

میرزا

ال



ناشران قزوین

أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ

العلم ما كان فيه قال حشينا
وما سوى ذلك سوا من شياطين

سائین آمد کلام اللہ معظم داشتین
ایست مصطفی جان مستم داشتین

تاریخ حدیث و محدثین

ریت پرستی مباحث ○ مقام حدیث ○ حدیث بحیثیت تفسیر قرآن
مصحح تدوین حدیث ○ منکرین سنت کے شبہات کا ازالہ
محدثین کرام کی خدمات جلید

لیف: الاستاذ محمد محمد ابو زہو، از علمائے جامعہ ازہر
کلیہ اصول الدین قاہرہ

رجبانی و تفہیم: غلام احمد حریری ایم اے (عربی) ایم اے (علوم اسلامیہ)
ایم اے، او، ایل (عربی) فاضل آئینہ شرقیہ، فاضل مدرس نظامی

ناشران قرآن لمیٹڈ۔ اربو بازار، لاہور

۲

135246

استاد محمد ابو زہرہ
پروفیسر غلام احمد حمیری اہل پوری
مسلم پرنٹنگ پریس لاہور
ناشران قرآن لمیٹڈ اردو بازار لاہور

تالیف
ترجمہ
مطبع
ناشر

135246

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

فہرست مضامین

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
	مسک کے خلاف پائے تو وہ کیا کرے۔	۱۱	تَعَدِیۃُ التَّعَارُفِ (مترجم)
	ترک تعلیم سے متعلق ائمہ اربعہ کے اقوال	۱۸	مقدمہ (مصنف)
۵۰	اتباع حدیث و ترک اقوال ائمہ	۱۸	سنت کا لغوی مفہوم
۵۲	حدیث تفسیر قرآن ہے	۱۹	سنت کا اصطلاحی مفہوم
۵۸	حدیث کی اقسام اربعہ	۲۱	سنت وحی پر مبنی ہے
۵۸	آیا حدیث مستقل ماخذ تشریح ہے؟	۲۲	وحی اور اقسام وحی
۶۱	بیان بطریق الحاق	۲۵	وحی مَشْلُوۃٌ
۶۲	بیان بطریق قیاس	۲۶	وحی غیر مَشْلُوۃٌ
۶۲	بیان بطریق استنباط	۲۸	حدیث قدسی
۶۵	حدیث نبویؐ مختلف ادوار میں	۳۲	سنت کی شرعی حیثیت
۷۰	حفاظت حدیث میں صحابہ کا کردار	۳۲	حدیث کا وجوب اتباع
۷۶	سرور کائناتؐ کی علمی مجالس	۳۴	منکرین حجیت حدیث کی تردید
۷۹	اخذ حدیث کے سلسلہ میں صحابہ کا طرز و انداز	۳۹	اخبار آحاد کے منکرین پر نقد و جرح
	اشاعت حدیث میں خواتین کا حصہ	۴۰	ثقہ راوی سے منقول خبر واحد واجب العمل
		۴۳	بعض احادیث پر ترک عمل کے وجوہ
		۴۹	جب ایک مسلم کسی حدیث کو اپنے

۱۱۵	اسلامی فرقوں کا ظہور و شیوع	۸۳	حدیث کی اشاعت میں قبائلی و فود کا کردار
۱۱۶	خارج شیعہ و جمہور		
۱۱۹	خارج کے عام نظریات	۸۵	مدینہ پہنچنے والے قبائلی و فود
۱۲۳	فقہ الخوارج	۹۱	اشاعت حدیث میں حجۃ الوداع کے اثرات
۱۲۴	خارج اور وضع حدیث		
۱۲۵	شیعہ اور ان کے افکار و معتقدات	۹۲	دوسرا دور
۱۲۹	حدیث نبوی پر تشیع کے اثرات	۹۲	حدیث نبوی خلافت راشدہ میں
۱۳۱	شیعہ کی دروغ بانی	۹۲	خلافت راشدہ کے سیاسی حالات
۱۳۳	حضرت علی کی جانب سے شعی اکاذیب کی تردید	۹۴	روایت حدیث میں صحابہ کا طرز و منہاج
۱۳۶	شیعہ کی ملغ سازی	۹۶	صحابہ کو تقلیل روایت کا حکم
۱۴۰	حدیث کی جمع و تدوین میں صحابہ و تابعین کی مساعی جمیلہ	۹۹	روایت حدیث میں حزم و احتیاط
۱۴۱	اسلامی فتوحات کی وسعت	۱۰۳	عسیر الفہم احادیث روایت کرنے کی ممانعت
۱۴۲	یلا و مختلفہ میں دار الحدیث	۱۰۶	صحابہ کے طرز روایت پر اعتراض اور اس کا جواب
۱۴۵	دار الحدیث مکہ مکرمہ		
۱۴۶	دار الحدیث کوفہ	۱۱۲	اس بات کی تردید کہ صحابہ خبر واحد پر اعتماد نہیں کرتے تھے۔
۱۴۶	دار الحدیث بصرہ		
۱۴۸	دار الحدیث شام		
۱۵۰	دار الحدیث مصر		
۱۵۲	طلب حدیث میں علما کے سفر	۱۱۵	حدیث خلافت راشدہ کے بعد تا اختتام پہلی صدی ہجری۔

۱۸۶	حضرت ابو سعید خدریؓ	۱۵۳	طلب حدیث کے لیے سفر کی ضرورت
۱۸۹	حضرت انس بن مالکؓ	۱۵۳	حدیث کی چھان بین پر رحلت کے اثرات
۱۹۰	حضرت عائشہ صدیقہؓ	۱۵۹	روایت حدیث کی اشاعت پر
۱۹۱	حضرت عبداللہ بن عباسؓ		رحلت کے اثرات
۱۹۲	حضرت عبداللہ بن عمرؓ	۱۶۰	حدیث میں دروغ گوئی کا آغاز
۱۹۶	حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاصؓ	۱۶۶	کتابت حدیث
۱۹۸	حضرت عبداللہ بن مسعودؓ	۱۶۹	رسول کریمؐ اور اشاعت کتابت
۲۰۱	روایت حدیث میں صحابہ میں فرق	۱۶۰	کیا قرآن کی طرح حدیث کی کتابت
۲۰۳	کثیر الروایت صحابہؓ		بھی ہمد رسالت میں ہی شروع
۲۰۵	عدالت صحابہؓ میں دار و نشہء اعتراف		ہو گئی تھی؟
	<u>اور ان کا جواب</u>	۱۶۲	منع و جواز کتابت کی احادیث
۲۲۱	انسائیکلو پیڈیا آف اسلام اور		میں تطبیق
	حضرت ابو ہریرہؓ	۱۶۴	ہمد رسالت کے بعد کتابت حدیث
۲۲۲	اتہامات کی حقیقت	۱۶۶	اوہن خلیفہ جس نے تدوین سنت
۲۳۰	محدث حاکم و ابو ہریرہؓ		کا آغاز کیا
۲۳۲	اکابر تابعین کا تعارف	۱۸۰	مشاہیر صحابہؓ کا تعارف
۲۳۴	تابعی کی تعریف	۱۸۰	صحابی کون ہے؟
۲۳۵	تابعین مدینہ	۱۸۱	صحابی کی پہچان
۲۳۶	ابن شہاب زہریؒ	۱۸۲	عدالت صحابہؓ پر اجماع
۲۳۷	عکرمہ مولیٰ ابن عباسؓ	۱۸۳	صحابہؓ کی تعداد
۲۴۲	حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ	۱۸۴	حضرت ابو ہریرہؓ

۲۳۳	شروح موطا	۲۳۳	کعب الاحبار
۲۳۵	موطا کی اہمیت	۲۳۸	وسب بن مہبہ
۲۳۶	امام مالکؒ محدث نہ تھے؟	۲۵۱	اسرائیلیات
۲۳۷	اس بات کی تردید کہ موطا حدیث کی	۲۶۱	سعید بن المسیب
	کتاب نہیں	۲۶۲	عروہ بن زبیر
۲۳۵	اس عشر میں وضع حدیث کا آغاز	۲۶۳	نافع مولیٰ ابن عمر
۲۵۲	وضعا عین سے علما کا مقابلہ	۲۶۷	ابراہیم نخعی
۲۶۱	دوسری صدی ہجری میں حجیت	۲۶۸	علقمہ
	سنت میں نزاع	۲۷۰	پہلی صدی ہجری میں کتابت حدیث
۲۶۲	امام شافعی اور منکر حدیث کا مناظرہ		پر اعتراضات اور ان کی تردید
۲۷۰	حجیت خبر واحد پر امام شافعی کا استدلال	۲۷۰	روایت بالمعنی پر اعتراض
۲۷۳	خبر واحد کے قبول کرنے میں احتیاط	۲۹۶	سید رشید رضا کا موقف
۲۷۴	قبولیت خبر واحد کے شرائط	۳۰۱	ابو ہریرہ کی روایات پر اعتراض
۲۷۷	امام ابو حنیفہ کی حدیث دانی	۳۰۲	عجیفہ علی و کتاب عمرو بن حزم
۳۸۲	دوسری صدی ہجری کے محدثین کا تعارف	۳۲۴	چوتھا دور
۳۸۲	امام مالک		حدیث دوسری صدی ہجری میں
۳۸۷	یحییٰ بن سعید القطان	۳۲۴	اس عشر میں تدوین حدیث اور
۳۸۸	وکیع بن الجراح		مشہور کتب مؤلفہ
۳۸۹	سفیان ثوری	۳۲۷	موطا امام مالک
۳۹۱	سفیان بن عیینہ	۳۳۸	احادیث موطا کا درجہ
۳۹۲	شمیر بن الحجاج	۳۳۰	احادیث موطا کی تعداد

۲۵۲	زندگہ اور وضع حدیث پر اس کے اثرات	۲۹۵	اوزاعی
۲۵۳	زندگہ کی احادیث موضوع	۳۹۸	امام شافعی
۲۵۴	عباسی خلفا کی زندگہ کے خلاف	۴۰۰	حدیث نبوی سے امام شافعی کا شکت
۲۵۶	معرکہ آرائی	۴۰۴	مستشرقین کی فریب کاری کا ابطال
۲۵۷	فضہ گوئی کا فن اور حدیث پر اس کے اثرات	۴۲۳	پانچواں دور حدیث نبوی تیسری صدی ہجری میں
۲۶۱	اس دور کے مشہور ائمہ حدیث کا تعارف	۴۲۸	خلق قرآن کا ابتلا
۲۶۱	علی بن المدینی	۴۳۰	عقیدہ خلق قرآن سے خلیفہ واثق کا رجوع
۲۶۲	یحییٰ بن معین	۴۳۱	خلیفہ منوکل ناصر السنہ
۲۶۳	ابوبکر بن ابی شیبہ	۴۳۲	منکلبین کی جانب سے اہل الحدیث کی تحقیر
۲۶۵	ابوزرعمہ رازی	۴۳۶	مستشرقین کی علمی خیانت
۲۶۶	ابوحاتم رازی	۴۳۳	مسئلہ خلق قرآن کی حقیقت
۲۶۶	محمد بن جریر طبری	۴۳۵	عقیدہ خلق قرآن کے اثرات و نتائج
۲۶۷	ابن خزمیہ	۴۳۸	وضع حدیث میں گمراہ فرقوں کی چابکدستی
۲۶۹	محمد بن سعد کاتب الراقدی	۴۳۹	قومی تعصب اور وضع حدیث پر اس کے اثرات
۲۷۱	اسحاق بن راہویہ	۴۵۰	شعوبیت کے حدیث پر اثرات
۲۷۳	امام احمد بن حنبل	۴۵۲	امام ابوحنیفہ کی مدح میں احادیث و فتاویٰ
۲۷۵	امام بخاری		
۲۸۵	ترمذی		
۲۸۷	امام ابن ماجہ		

۵۴۶	مسئدکات علی النجیحین	۴۸۷	امام ابن قتیبہ
۵۵۰	سنن نسائی	۴۸۰	امام مسلم بن حجاج
۵۵۰	نسائی کے شرائط	۴۸۱	امام نسائی
۵۵۱	سنن ابی داؤد	۴۸۴	امام ابوداؤد
۵۵۳	ابوداؤد کی احادیث کا درجہ اور شرائط	۴۹۰	تدوین حدیث میں محدثین کی سرگرمی
۵۵۴	شروح و مختصرات	۴۹۵	تادیل مختلف الحدیث
۵۵۶	جامع ترمذی	۴۹۸	مسند امام احمد
۵۵۹	جامع ترمذی اور سنن ابی داؤد اور نسائی کا موازنہ	۵۰۱	احادیث مسند کا درجہ
۵۶۰	ترمذی کی شروح	۵۰۶	مسند احمد کے ساتھ امت کا اعتراف
۵۶۱	سنن ابی ماجہ	۵۰۹	صحیح بخاری
۵۶۵	چھٹا دور	۵۱۴	صحیح مسلم
۵۶۵	اس دور کے سیاسی حالات	۵۱۶	صحیح بخاری و مسلم کے شروط
۵۶۷	سنت چوتھی صدی ہجری میں	۵۳۲	کیا صحیحین کی احادیث یقین سے ثابت ہیں یا ظن سے ؟
۵۶۸	امام حاکم	۵۳۵	شیخین پر نقد و جرح
۵۶۹	دارقطنی	۵۴۲	صحیحین کے مستخرجات
۵۷۰	ابن حبان	۵۴۳	مستخرجات صحیح بخاری
۵۷۳	طبرانی	۵۴۳	مستخرجات صحیح مسلم
۵۷۴	قاسم بن اصبح	۵۴۴	کتب مستخرجہ سے روایت کا حکم
۵۷۴	ابن السکن	۵۴۵	مستخرجات کے فوائد
		۵۴۶	مستخرج علی البیہقی کی زیارت کا حکم

۵۹۴	الجوامع العامہ	۵۷۵	ابو جعفر احمد بن محمد الطحاوی
۵۹۵	کتب جامع احادیث احکام	۵۷۶	سنت چوتھی صدی کے بعد تا
۵۹۶	علمی کتب میں مندرج احادیث کی تخریج		<u>سقوط بغداد</u>
۶۰۰	زبان زد عام احادیث کی تخریج	۵۷۶	جمع بین الصحیحین
۶۰۱	کتب الاطراف	۵۷۶	مجموعہ صحاح ستہ
۶۰۲	<u>خاتمہ الکتاب</u>	۵۷۸	مجموعہ ہائے احادیث مختلفہ
۶۰۵	علم الجرح والتعذیل	۵۷۹	احادیث احکام پر مشتمل کتب
۶۱۳	کتب الثقات	۵۸۱	کتب الاطراف
۶۱۴	کتب الضعفاء	۵۸۲	<u>ساتواں دور</u>
۶۱۵	ثقات وضعفا پر مشتمل کتب		<u>از سقوط بغداد تا عہد حاضر</u>
۶۱۶	علم معرّفہ الصحابة	۵۸۲	اس دور کے سیاسی حالات
۶۱۸	علم تاریخ الرواة	۵۸۴	اس دور میں روایت حدیث کا
۶۲۲	نام کنیت اور لقب کی پہچان		طرز و اندازہ
۶۲۳	ان راویوں کے اسما پر مشتمل کتب	۵۸۶	بلاد اسلامیہ میں حدیث کے ساتھ
	جو اپنی کنیت کے ساتھ مشہور ہیں		مسلمانوں کا اعتنا
۶۲۴	انقیاب پر مشتمل کتب	۵۸۸	حدیث نبوی کے سلسلہ میں مصر
۶۲۵	المتفق والمنفرد		کی خدمات جلیلہ
۶۲۵	المؤلف والمختلف	۵۸۸	ارض ہند و پاک میں شاعت حدیث
۶۲۶	المتناہ	۵۹۰	ستودی عرب میں علمی تحریک
۶۲۶	علم تاویل مشکل الحدیث	۵۹۲	اس دور کے علما کا انداز تصنیف
۶۲۶	معرفة النسخ والمنسوخ	۵۹۲	کتب الزوائد

۴۳۱	علم اصول الرواية	۴۳۱	معرفه غریب الحدیث
۴۳۶	تعریف	۴۳۶	معرفه علل الحدیث
۴۳۸	ابتداء و ارتقا	۴۳۸	معرفه الموضوعات
۴۴۷	اصول الرواية پر مشتمل اہم کتب	۴۴۷	موضوعات کا بیان و محاربه وضا عین
۴۴۹			
۴۴۹			
۴۵۰			
۴۵۲			

پیش لفظ

الحمد لله وكفى وسلاماً على عباده الذين اصطفى

اما بعد

ارض پاک کا یہ ٹکڑا اڑے ارمافوں اور بڑی انگلوں کے ساتھ اس لیے حاصل کیا گیا تھا کہ اس کو دین اسلام کی تجربہ گاہ بنایا جائے گا۔ اور خلافت راشدہ کے زریں دور کے بعد ایک دفعہ پھر دین اسلام کو بحیثیت مجموعی اس کی اصلی صورت میں جلوہ گر ہونے کا موقعہ دیا جائے گا۔ مگر صد حیف کہ یہ خواب نثر مندر تعبیر نہ ہو سکا۔ ہر آنے والی حکومت اسلام کے بلند بانگ دعاوی کے ساتھ مسند حکومت پر فائز ہوئی مگر آخر کار طبل بلند بانگ و در باطن پیچ کے مصداق اقامت دین کے سلسلہ میں کچھ نہ کر سکی۔

انگریز کے دور غلامی میں اسلامی شعائر و اقدار کی جو تکریم مسلمانوں میں موجود تھی، اگر قیام پاکستان کے بعد بھی مسلمانوں میں موجود رہتی تو بسا غنیمت تھی۔ مگر افسوس کہ وہ بھی رخصت ہوئی۔ اب تو عالم یہ ہے کہ دینی اقدار کا کھلا مذاق اڑایا جاتا ہے اور دین کے ساتھ تمسخر و تضحیک نے ایک فیشن کی صورت اختیار کر لی ہے۔ ایسے میں یہ کیوں کر ممکن تھا کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و اعمال کے مجموعہ "حدیث نبوی" کو بازیچہ طفلان نہ بنایا جاتا۔ یہ اسی لادینی ماحول کی دی ہوئی جرأت و جسارت کا نتیجہ ہے کہ ایسے لوگ بھی سنت رسول کو نقد و جرح کے تیروں سے گھائل کرنے لگے۔ جنہوں نے زندگی بھر حدیث کا ایک سبق کسی استاد الحدیث سے نہیں پڑھا تھا اور جن کی ساری عمر انگریز کی غلامی میں سیکرٹریٹ کے فائلوں کی ورق گردانی کی نذر ہوئی۔

منکرین حدیث کی انفرادی کوششیں ہی "تنقید حدیث" میں کچھ کم نہ تھیں۔ مگر

پاکستان میں قدم جانے والی ہر حکومت بھی درمے دامے قدمے سٹھنے اس ٹولہ کا ساتھ دیتی رہی اور اس کا رخیر میں برابر کی شریک و سہم رہی۔ چنانچہ حدیث پر نقد و جرح کے لیے خصوصی ادارے قائم کیے گئے۔ اور ان پر لاکھوں روپے خرچ کیے جاتے رہے حتیٰ کہ مستشرقین کے ساتھ پروا ختمہ بڑے بڑے جنادری منکرین اسلام کو درآمد کرنے سے بھی گریز نہ کیا گیا۔ کسی پاکستانی حکومت نے آج تک پاکستان میں کسی دینی ادارہ کی سرپرستی نہیں کی۔ مگر تخریبی اساس پر استوار کیے جانے والے ان اداروں کو بدستور نواز جا رہا ہے۔

الحمد للہ کہ حکومت کے ان عزائم قبیحہ کے عین برعکس ملت اسلامیہ حب اسلام کے جذبہ سے سرشار رہی۔ اور حکومت کی ان مساعی کو نفرت و حقارت کی نگاہ سے دیکھتی رہی۔ چنانچہ اس درآمد کردہ گشتہ اسلام کے خلاف زبردست صدائے احتجاج اٹھی اور حکومت اس کو چلنا کرنے پر مجبور ہو گئی۔ حکومت کی قائم کردہ اسلامک ریسرچ انسٹی ٹیوٹ نیم سرکاری ادارہ ثقافت اور طلوع اسلام لاہور نے انکار حدیث کی تائید میں جو لٹریچر شائع کیا تھا۔ مسلمانوں میں اس کا ردِ عمل یہ ہوا کہ حدیث نبوی کی تائید و حمایت میں بڑی جاندار اور تحقیقی کتب شائع ہونے لگیں۔ مسلمان لاکھ بے عمل سہی مگر اپنی دینی اقدار و روایات کے خلاف کوئی بات سننا انہیں گوارا نہیں۔ اگر منکرین سنت حدیث نبوی پر نقد و جرح کا بیڑہ نہ اٹھاتے تو شاید ایسا قیمتی لٹریچر شائع نہ ہو سکتا۔

پروفیسر محمد محمد ابو زھو کلیہ اصول الدین الازہر یونیورسٹی کی کتاب "الحدیث والمحدثون" کا ترجمہ جو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں وہ اسی بیش قیمت سلسلہ کی ایک کڑی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ صاحب موصوف نے حدیث نبوی کی تائید و حمایت کا حق ادا کر دیا ہے۔ آپ نے تاریخی ادوار کے اعتبار سے تدوین حدیث کی جو مفصل تاریخ بیان

کی ہے۔ اس سے ان تمام شکوک و شبہات کا ازالہ ہو جاتا ہے جو ہمارے ملک میں مستشرقین کے زعم و باحدیث رسول پر وارد کرتے ہیں۔ اس میں ان کی اپنی محنت و کاوش کو کچھ دخل نہیں۔ یہ جملہ شکوک انہوں نے اپنے عیسائی اساتذہ سے اخذ کیے ہیں۔ اور ان تک یہ ہفتات پہنچانے میں مصر کے ڈاکٹر احمد امین علی حسن عبدالقادر اور محمود ابوریہ نے وساطت کا فریضہ ادا کیا ہے۔

کتاب کا قاری اس حقیقت کا اعتراف کرنے پر اپنے کو مجبور پائے گا کہ مصنف نے حمایت و سیانتِ حدیث کا حق ادا کر دیا ہے اور حدیث نبویؐ کے کسی گوشے کو زاویہٴ شمول میں نہیں رہنے دیا۔ عمد رسالت سے لے کر عصر حاضر تک حدیث پر جو کام ہوا ہے مصنف نے اس کو تفصیلاً ذکر کیا ہے۔ اس سے یہ حقیقت کھل کر سامنے آتی ہے کہ امتِ اسلامیہ نے حدیث نبویؐ کے ساتھ کس حد تک اعتنا کیا ہے۔ مسلمان اس پر جتنا فخر کریں، کم ہے کہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے کسی لمحہ کو نظر سے اوجھل نہیں ہونے دیا۔ کون ہے جو اس ضمن میں مسلمانوں کا حریف ہو سکے؟ مگر اس کا کیا علاج کہ اپنے ہی اس بلند پایہ قصرِ اسلام کو ڈھانے پر تل جائیں۔ وہ لاکھ سرکاریں، اپنی بد طینتی کے اظہار کے سوا کچھ نہ کر سکیں گے۔ وَاللّٰهُ مُتَمِّمٌ نُّوْرٍہٗ وَّلَوْ کَرِهَ الْمُشْرِکُوْنَ۔

مصنف نے جو کچھ کہا میں نے اپنے الفاظ میں اس کو آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ اس میں کہاں تک کامیاب ہوا ہوں، یہ فیصلہ کرنا آپ کا کام ہے۔ میرا نہیں۔ میری کاوش کا حاصل آپ کی نگاہ کے سامنے ہے۔ جو نیت اس کام کی تکمیل میں کار فرما رہی ہے کچھ عجب نہیں، میری نجات کی موجب ہو جائے۔ نیک دُعا کی درخواست کے ساتھ آپ سے رخصت ہوتا ہوں۔ والسلام۔

خادم حدیث رسول غلام احمد حریری — ڈی۔ پی۔ ۶۱ پیلیز کالونی لاہور

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ بَعَثَ فِی الْاُمَمِیْنَ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ یَتْلُوْا
عَلَيْهِمْ اٰیٰتِهٖ وَیُزَكِّیْهِمْ وَیُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَ اِنْ كَانُوْا
مِنْ قَبْلُ لَفِی ضَلٰلٍ سَبِیْنٍ - وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰی مَنْ بَعَثَهُ اللّٰهُ
رَحْمَةً لِّلْعَالَمِیْنَ وَعَلٰی اٰلِهٖ وَاصْحَابِهٖ وَالتَّابِعِیْنَ - الَّذِیْنَ رَفَعُوْا
مَآرَ الْهُدٰی اِیْتِهٖ ، وَحَمَلُوْا رِیٰیةَ السُّنَّةِ ، وَاعْلَوْا شَانَ الرَّوٰیةِ
وَاحَاطُوْا اِحَادِیثَ نَبِیِّهِمْ بِسِیَاحٍ مِّنَ الصِّیَآنَتِهٖ وَالرِّعَایَةِ
فَنَفَّوْا عَنْهَا تَحْرِیْفَ الْعَالِیْنَ ، وَانْتَهَالَ الْمُبْطِلِیْنَ وَتَاوَبَ الْجَاهِلِیْنَ -

اَمَّا بَعْدُ

خداوند کریم نے اپنے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسی کتاب مقدس
نازل فرمائی جس میں آگے اور پیچھے کسی طرف سے بھی باطل کا گزر نہیں ہو سکتا۔ اس
عظیم کتاب کے ذریعے اللہ تعالیٰ رضائے الہی کے طالبوں کو امن و سلامتی کی راہ
دکھاتا اور نحرِ ظلمات سے نکال کر نورِ ہدایت اور صراطِ مستقیم پر گامزن کرتا ہے۔ اس
کتاب کی شرح و توضیح کی ذمہ داری خداوند عزیز نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر
ڈالی ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا:-

وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ
لِلنَّاسِ مَا نَزَّلَ اِلَيْهِمْ وَالْعَمَلُ ۴۴

اور ہم نے آپ پر اس لیے قرآن نازل کیا تاکہ آپ
لوگوں کے لئے اس کو واضح کر دیں۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن حکیم کی شرح و توضیح کرتے ہوئے اپنی

مرضی سے کام نہیں لیا۔

چنانچہ ارشاد فرمایا۔

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۗ إِنْ شَاءَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ۗ (البحرہ ۳)

وہ ہمارا رسول) اپنی مرضی سے نہیں بولتا وہ تو صرف وحی ہے جو آپ کی طرف کی جاتی ہے۔

یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کی اطاعت کو ہمارے لیے واجب قرار دیا اور آپ کی نافرمانی سے ڈرایا۔ ارشاد فرمایا۔

وَمَا تَأْتِيكُمُ الرَّسُولُ بِحَدِيثٍ إِلَّا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا ۗ وَمَا يَنْهٰكُمُ عَنْهُ فَأْتُوهُ أَرَادَ الْبَحْرَةَ ۗ

اور ہمارا رسول جو کچھ تمہیں دے وہ لے لو اور جس بات سے روکے اس سے رک جاؤ۔

دوسری جگہ فرمایا:-

قَلْبًا حَذَرَ الَّذِينَ يَخْفَا نَسْوَنَ عَنْ أَسْرَةٍ أَنْ تَبِيبَهُمْ فِتْنَةً أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (النور ۶۳)

جو لوگ آپ کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں انہیں اس بات سے ڈرتے رہنا چاہیے مبادا وہ فتنہ کی لپیٹ میں آجائیں یا دردناک عذاب میں مبتلا ہو جائیں۔

خلاصہ یہ کہ کتاب و سنت دونوں دین اسلام کی نشت اساس اور صراطِ مستقیم دکھانے والی مشعل نور ہیں۔

سنت رسول کے اسی منصب و مقام کے پیش نظر علمائے سلف اس کے قدر آشنا ہے۔ اس کی حفاظت و صیانت کا حق ادا کیا۔ اس کو سینوں اور سفینوں میں جگہ دی زندگی کے امور و افعال میں حدیث نبوی کو حکم قرار دیا۔ اس کو مضبوطی سے تھامے اور اس کی راہ پر رواں دواں رہے۔ ہر عہد و عصر کے علمائے علماء و عملاً حدیث رسول سے اعلنا کیا۔ آگے چل کر جب مسلمانوں میں ضعف ایمانی نمودار ہوا تو ان اکابر کے جانشین ایسے نااہل لوگ ہوئے جنہوں نے حدیث رسول کو لائق اعتناء نہ سمجھا اور اس کی حفاظت سے قاصر رہے۔ نتیجہ کے طور پر وہ حدیث نبوی کے فہم و ادراک سے ہرہ ورنہ ہو سکے۔ اور اس کی اسانید و متون سے یکسر بیگانہ تھے۔

یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ یہود و نصاریٰ جن کا مذہب تحریف کی نذر ہو چکا ہے اور جو باطل کے پیرو ہیں، احادیث نبویہ پر طعن کرنے اور بھانت بھانت کی بولیاں بول کر ان کی تحقیق کا از تکاب کرنے لگے۔ کسی نے یوں کہا کہ اب احادیث پر اعتماد نہیں کیا جاسکتا۔ کیونکہ ان کی سند کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے۔ کسی نے کہا کہ سنت کو دائمی دین کی حیثیت حاصل نہیں۔ بعض نے کہا کہ اکثر احادیث واضعین کی ساختہ پر اختہ ہیں۔ بعض نے صحابہ کو ہدف تنقید بنایا۔ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے تاریخ کے مسئلہ حقائق کو مسخ کر کے حق و باطل کو گڈمڈ کر دیا۔ بعض نے رواد و رجال کی معمولی لغزشوں کو نمایاں کر کے روئی کا پہاڑ بنا دیا۔ اور اس طرح اس پاکیزہ سنت اور سنت مطہرہ کو اپنے زعم باطل سے رسوا کرنا چاہا۔ اور انواع و اقسام کے دیگر عیوب و مطاعن جو انہوں نے لوگوں میں پھیلائے۔

جب میں نے مستشرقین اور ان کے سمناؤں کے دہل و فریب اور بلا دلیل طعن و تشنیع کو دیکھا اور محسوس کیا کہ مسلمان خوابِ خرگوش میں مست ہیں اور اس کا کچھ نوٹس نہیں لے رہے تو میں نے حدیث و محدثین کی تاریخ پر ایک کتاب مرتب کرنے کی ٹھانی تاکہ اس بات کا پتہ چلے کہ کچھ فریب خوردہ لوگوں نے جس حقیقت کے حسن و جمال کو مسخ کر دیا ہے وہ دراصل ہے کیا چیز؟ اس طرح حق و باطل اور خطا و صواب نکھر کر سامنے آجائیں گے۔ اور میرا شمار — ان شاء اللہ العزیز — ان لوگوں میں ہوگا جنہوں نے سنتِ رسولؐ کا دفاع کر کے ایک عظیم جہاد میں حصہ لیا اور اس طرح نیکو کار مجاہدین کے زمرہ میں شامل ہو گئے۔

چونکہ حدیثِ رسولؐ مختلف و متباہین مراحل و ادوار سے گزر چکی ہے اور اس کا تعلق متکثر و متعدد عصور و ازمنہ سے رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہر دور اور ہر عصر کی اپنی ایک جداگانہ خصوصیت ہے۔ اس لیے میں اس کتاب کو ایک مقدمہ،

سات ادوار ایک خاتمہ پر منقسم کرنا چاہتا ہوں۔ جس کی تفصیل حسب ذیل ہے۔

مقدمہ :- اس میں بیان کیا جائے گا کہ سنت کا معنی و مفہوم کیا ہے اور اس کو دین اسلام اور شرح قرآن کریم میں کیا مقام حاصل ہے۔

پہلا دور :- حدیث عمد رسالت میں۔

دوسرا دور :- حدیث خلافت راشدہ میں۔

تیسرا دور :- حدیث خلافت راشدہ کے بعد تا اختتام پہلی صدی ہجری۔

چوتھا دور :- حدیث دوسری صدی ہجری میں۔

پانچواں دور :- حدیث تیسری صدی ہجری میں۔

چھٹا دور :- حدیث چوتھی صدی ہجری کے آغاز سے تا سقوط بغداد (۶۵۶ھ)

ساتواں دور :- حدیث از ۶۵۶ھ تا عصر حاضر۔

خاتمہ :- انواع علم الحدیث۔

بارگاہ ربانی میں دست بدعا ہوں کہ وہ ہمیں دین اسلام اور علم کی خدمت کی توفیق ارزانی فرمائے۔ اور کتاب ہذا کو مقبول اور نافع بنائے۔ وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله واصحابه وسلم۔

مصنف

پروفیسر محمد محمد ابو زھو

قاہرہ

مترجم

غلام احمد حریری

صدر شعبہ عربی و علوم اسلامیہ

اسلامیہ کالج لائلپور

یکم جنوری ۱۹۶۵ء

مقدمہ

یہ چار مباحث پر مشتمل ہے۔

بحث اول :- سنت کا لغوی اور اصطلاحی مفہوم۔

بحث دوم :- سنت وحی پر مبنی ہے۔

بحث سوم :- سنت کی شرعی حیثیت۔

بحث چہارم :- سنت شارح قرآن ہے۔

سنت کے لغوی معنی طریقہ کے ہیں۔ خواہ وہ

سنت کا لغوی مفہوم : اچھا ہو یا بُرا۔ اس کی دلیل رسول اکرمؐ کا یہ

ارشاد ہے۔

مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ

أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا

إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَنَّ

سُنَّةً سَيِّئَةً فَعَلَيْهِ وَرَهَا

وَوَزَرَ مَنْ عَمِلَ بِهَا إِلَى يَوْمِ

الْقِيَامَةِ - (صحیح مسلم)

لسان العرب میں ہے۔

سنت طریقہ کو کہتے ہیں اچھا ہو یا بُرا۔ عربی محاورہ میں بولتے ہیں۔ سنت

لکم سنة فاتبعوها میں نے تمہارے لیے ایک طریقہ رائج کر دیا ہے۔ اس

کی پیروی کیجیے۔ حدیث میں فرمایا۔ مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً (جس نے اچھا طریقہ جاری

کیا جو شخص بھی پہلے پہل کوئی کام کرے اور اس کے بعد کوئی قوم اس پر عمل پیرا ہو، اس کو سنت کہا جاتا ہے۔

عربی کا مشہور شاعر نصیب کہتا ہے۔

كأني سنت الحب اول عاشق

من الناس اذا احببت من بنهم وحدي

وہیں نے اولین عاشق ہونے کے اعتبار سے گویا محبت کی سنت کو ایجاد کیا۔

اس لیے کہ سب لوگوں میں سے میں نے ہی محبت کی راہ اختیار کی۔

حدیث نبوی میں لفظ سنت اور اس کے مشتقات کا بکثرت ذکر آیا ہے۔ سنت

کے اصل معنی طریقہ اور چال ڈھال کے ہیں جب سنت کا لفظ شریعت میں بدوں

کسی قید و شرط کے بولا جاتا ہے تو اس سے وہ فعل مقصود ہوتا ہے جس کے کرنے

کا حکم مخصوص صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہو یا اس سے منع کیا ہو۔ اور اس کا ذکر قرآن

کریم میں نہ ہو۔ بنا بریں کہا جاتا ہے کہ کتاب و سنت شرعی دلائل میں سے ہیں

کتاب و سنت سے قرآن و حدیث مراد لیے جاتے ہیں۔ (لسان العرب)

سنت کا اصطلاحی مفہوم: شرعی علوم و فنون کے ماہرین کے نزدیک سنت

کا لفظ مختلف معانی و مطالب کے لیے استعمال

کیا جاتا ہے۔ یہ اختلاف ان کے فنی رجحانات و میلانات پر مبنی ہے۔ چنانچہ

اصول فقہ کے علماء شرعی دلائل سے بحث کرتے ہیں۔ بخلاف ازیں محدثین کا نقطہ

نظر رسول اکرم کی جانب منسوب اقوال کی چھان بھٹک ہے۔ فقہا کا مطلق نظر شرعی

احکام کی تفصیل بیان کرنا ہے کہ آیا وہ فرض و واجب ہیں یا مندوب اور حرام و

مکروہ۔ واعظین کا کام تمام شرعی اوامر و نواہی پر روشنی ڈالنا ہے۔ اسی اختلاف

کی اساس پر لفظ سنت ان کے یہاں مختلف معانی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔

بلکہ بعض اوقات ایک ہی فن کے علماء کے نزدیک لفظ سنت کے اطلاق میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ اس کی تفصیل حسب ذیل ہے۔

۱۔ علمائے اصول لفظ سنت کا اطلاق آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال اور تقریرات پر کرتے ہیں۔ بخلاف ازیں بعض علمائے اصول صحابہ کرام کے تعامل پر کبھی لفظ سنت بولتے ہیں، خواہ وہ قرآن کریم یا نبی کریم سے ثابت ہو یا نہ ہو۔ مثلاً قرآن کریم کی جمع و تدوین کو انہوں نے سنت قرار دیا ہے۔ اس کی دلیل میں وہ آنحضور کی یہ حدیث پیش کرتے ہیں۔

علیکم بسنتی و سنتہ الخلفاء
الراشدین من بعدی (صحیح مسلم)

میری اور میرے بعد خلفائے راشدین کی سنت کا
دامن تھامے رہو۔

محدثین کا ایک گروہ بھی اسی کا قائل ہے۔

۲۔ فقہاء کے نزدیک سنت سے ”الطریقۃ السلوکیۃ فی الدین“ وہ

دینی طریقہ جس پر چلا جائے، مراد ہے۔ قطع نظر اس سے کہ فرض ہو یا واجب ہو۔

۳۔ علمائے وعظ و ارشاد کی رائے میں سنت کا لفظ بدعت کی ضد ہے چنانچہ

جو شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ پر گام زن ہو۔ اس کو وہ ”سنت پر عامل“

قرار دیتے ہیں۔ خواہ اس کے معمولات کی صراحت قرآن کریم میں ہو یا نہ ہو جس شخص

کا طرز عمل اس کے خلاف ہو اس کو وہ بدعتی کہتے ہیں۔

۴۔ جمہور محدثین کے نزدیک سنت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و

افعال تقریرات آپ کے اخلاق و عادات منازی اور بعثت سے قبل کے حالات

مثلاً غار حرا کی خلوت نشینی وغیرہ مراد ہیں۔ ان کے نزدیک حضرت خدیجہؓ کا یہ

ارشاد ”کلا واللہ، لا یحزیک اللہ ابداً انک لتصل الرحم الخ“

اللہ تعالیٰ ہرگز آپ کو سوانہ کرے گا۔ اس لیے کہ آپ صلہ رحمی فرماتے ہیں،

بھی حدیث ہے۔ اسی طرح قبل از بعثت حضور کے اخلاق جلیلہ مثلاً امانت و دیانت اور دیگر صفات سب حدیث میں شامل ہیں۔ سنت کا یہ مفہوم ان کے نزدیک حدیث کا مترادف ہے اور دونوں میں کوئی فرق و امتیاز نہیں پایا جاتا۔

۲۔ سنت وحی پر مبنی ہے

ہم قبل ازیں بیان کر چکے ہیں کہ سنت آنحضور صلی اللہ وسلم کی جانب منسوب اقوال و افعال اور تقریرات کو کہتے ہیں۔ یہ اس وحی کی ایک قسم ہے جو حضرت جبریل امین آنحضور کے پاس لائے تھے۔ وحی کی دوسری قسم قرآن عزیز ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ سنت وحی کی ایک قسم ہے۔ قرآن کریم سے بھی یہی مستفاد ہوتا ہے۔

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ
إِلاَّ وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ (انبیاء ۳)

اور وہ ہمارا پیغمبر اپنی مرضی سے نہیں بولتا۔
تو صرف وحی ہے جو کی جاتی ہے۔

حدیث نبوی سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ چند احادیث ملاحظہ ہوں۔

۱۔ حضرت مقدم بن منجد بکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم نے فرمایا ”آگاہ رہو کہ مجھے قرآن عزیز دیا گیا ہے اور اسی جیسی ایک اور چیز عنقریب ایک شکم سیر آدمی مسند سے ٹیک لگائے بیٹھا ہوگا اور یوں کہے گا کہ قرآن کا دامن تھامے رکھو۔ جس چیز کو اس میں حلال پاؤ اس کو حلال سمجھو اور جس کو حرام پاؤ اس کو حرام خیال کرو۔“
خبردار رہو کہ جس چیز کو رسول اللہ نے حرام ٹھہرایا ہو وہ خدا کی حرام کردہ اشیا کی مانند ہے۔ (ابوداؤد۔ ترمذی۔ ابن ماجہ)۔

۲۔ حضرت حسان ابن عطیہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جبریل امین حضور پر سنت لے کر اسی طرح نازل ہوتے جیسے قرآن لے کر۔ اور آپ کو اسی طرح سنت کی تعلیم دیتے جیسے قرآن کریم کی۔ (مراسیل ابی داؤد)

۳۔ حضرت کچھول رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
 ”مجھے اللہ تعالیٰ نے قرآن دیا ہے اور اس سے دو چاند حکمت بھی عطا کی ہے۔“

ر ماسیل ابی داؤد

چونکہ کتاب و سنت دونوں جڑواں بھائیوں کی طرح باہم وابستہ اور وحی الہی ہونے میں مساوی ہیں۔ اس لیے ہم وحی اور اس کی اقسام پر مختصراً تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تاکہ بات اچھی طرح ذہن نشین ہو جائے۔ اور کتاب و سنت کا فرق و امتیاز کھل کر سامنے آجائے۔ ملاحظہ فرمائیے۔

لفظ وحی دو معانی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔

وحی و اقسام وحی: ۱۔ وحی کرنا (مصدری معنی میں)

۲۔ وہ احکام جو بذریعہ وحی نازل ہوتے ہیں (مصدر بمعنی اتم مفعول)

لفظ وحی کے مصدری معنی کسی چیز کی خفیہ اور جلدی اطلاع دینے کے

قسم اول: ہیں۔ چونکہ وحی کے لفظ میں اخفاء کا مفہوم شامل ہے۔ اس لیے

اہل لغت کے نزدیک کتابت رمز و اشارہ اور خفیہ کلام سب وحی ہیں۔

شرعی اصطلاح میں وحی سے اللہ تعالیٰ کا انبیاء کو بطریق خفیہ ان احکام و اخبار

سے مطلع کرنا مراد ہے جس سے ان کو قطعی و یقینی علم حاصل ہو جائے کہ یہ احکام من

جانب اللہ ہیں۔

اسی طرح وحی کا اصطلاحی مفہوم اپنے لغوی معنی کی نسبت انحصار ہے۔ اس لیے

کہ وحی کا مصدر و ماخذ ذات باری تعالیٰ ہے۔ اور اس کا مورد انبیائے کرام ہیں۔

ظاہر ہے کہ ذات باری اور انبیاء دونوں خاص ہیں۔

وحی بمعنی اول کی تین قسمیں ہیں جن کا ذکر اس

وحی بمعنی اول کی قسمیں: آیت کریمہ میں کیا گیا ہے۔

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكْلِمَهُ
اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ
أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ
مَا يَشَاءُ۔ (الشوریٰ ۵۱)

کسی بشر کو یہ حق حاصل نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے
ہم کلام ہو مگر وحی کے ذریعے سے یا پس پردہ
یا ایچی بھیج کر اور وہ اس کے حکم سے جو چاہے
وحی کرے۔

اس آیت میں بیان کردہ اقسام وحی کی تفصیل حسب ذیل ہے۔

۱۔ الہام: کیا جائے کہ وہ من جانب اللہ ہے۔ یہ الہام بعض اوقات خواب میں
ہوتا ہے اور گاہے جاگتے وقت۔ مذکورہ صدر آیت میں "إِلَّا وَحْيًا" کے الفاظ
سے وحی کی یہی قسم مراد ہے۔

اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی بوقت کلام اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھتا

۲۔ پس پردہ کلام: مگر اس کا کلام سنتا ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آغاز
رسالت میں اسی قسم کا واقعہ پیش آیا۔ اچانک آپ نے آگ ملاحظہ کی اور اہلیہ کو
مخاطب کر کے کہا۔

اَمْ كُتُوبٍ اِنِّي اَنْتُ نَارًا۔

پھر فرمایا۔

جب آگ کے پاس آئے تو ندا آئی میں تیرا رب
ہوں۔

فَلَمَّا اَتَاهَا نُورًا يَّمُوسَىٰ اِنِّي
اَنَا رَبُّكَ۔

دوسرے موقع پر فرمایا۔

جب موسیٰ وقت مقررہ پر آئے اور ان کے رب
نے ان سے کلام کیا تو کہا اے رب مجھے اپنا آپ
دکھا میں تیری زیارت کرنا چاہتا ہوں۔

وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَ
كَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ اُرِنِي
اَنْظُرْ اِلَيْكَ۔ (الاعراف ۱۴۳)

تیسری قسم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی کو جس بات سے آگاہ کرنا چاہتے

۳۔ بذریعہ فرشتہ: ہیں خواب یا بیداری میں فرشتہ کے ذریعے سے اس کو مطلع

کرتے ہیں۔ فرشتہ کے ذریعہ بانجبر کرنے کی بھی دو قسمیں ہیں۔ نبی بعض اوقات فرشتہ کو

اس کی اصلی صورت میں دکھتا ہے اور ایسا شاذ و نادر ہی ہوتا ہے۔ یا وحی کے وقت

فرشتہ انسانی شکل و صورت میں متشکل ہو کر سامنے آتا ہے۔ چنانچہ جبریل اکثر حضرت وحیہ

صحابی رضی اللہ عنہ کی صورت میں تشریف لایا کرتے تھے۔ بعض اوقات نبی وحی کے وقت

فرشتہ کو نہیں دکھتا۔ ہوتا یوں ہے کہ وحی کے وقت بھنبھناہٹ اور شدید کھڑکھڑاہٹ

کی آواز آتی ہے۔ اس کی حقیقت اور اس کا مصدر و ماخذ خدا ہی کو معلوم ہے۔

اندریں حالت آپ پر ایک روحانی کیفیت طاری ہو جاتی جس کے آپ عادی

نہ تھے۔ حاضرین مجلس کو صرف ظاہری آثار و علامات کا احساس ہوتا۔ بدن مبارک بھل

ہو جاتا اور پیشانی پسینہ سے شرابور ہو جاتی۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ حارث بن ہشام نے آنحضرت سے

دریافت کیا کہ آپ پر وحی کیسے نازل ہوتی ہے؟ حضور نے فرمایا، گاہے وحی کے وقت

گھنٹی کی سی آواز آتی ہے۔ یہ مجھ پر سخت گراں گزرتی ہے۔ جب وحی کا سلسلہ رک جاتا

ہے تو اس کے الفاظ میرے نوک زباں ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات فرشتہ انسانی صورت

میں آکر مجھ سے ہم کلام ہوتا ہے اور میں اس کے الفاظ کو یاد کر لیتا ہوں۔ حضرت عائشہ

فرماتی ہیں کہ میرے دیکھنے شدید سردی کے موسم میں حضور پر وحی نازل ہوتی اور جب وحی

کا سلسلہ رکتا تو آپ کی پیشانی سے پسینہ ٹپک رہا ہوتا۔ (صحیح بخاری)

بعض اوقات وحی کی آمد کے وقت حضور کے چہرہ مبارک کے نزدیک شہد کی

کھبیوں کی سی بھنبھناہٹ سنائی دیتی تھی۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں

کہ جب وحی نازل ہوتی تو آپ کے چہرہ کے نزدیک شہد کی کھبیوں کی سی بھنبھناہٹ

سُنی جاتی تھی۔ (ترغی)

لفظ وحی کے دوسرے معنی کے اعتبار سے اس سے وہ احکام

وحی معنی موحی بہ : مراد ہوتے جو بذریعہ وحی نازل ہوتے ہیں۔ گویا وحی کے معنی موحی بہ کے ہیں۔ اس اعتبار سے وحی کی دو قسمیں ہیں۔

۱۔ وحی مُتَلَوّٰة

۲۔ وحی غیر مُتَلَوّٰة

۱۔ وحی مُتَلَوّٰة : اس وحی سے قرآن عزیز مراد ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت صادقہ کی زندہ دلیل ہے اور جس کی حفاظت وصیانت کی ذمہ داری خود خداوند کریم نے لی ہے۔ قرآن میں فرمایا۔

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ (المحجر ۹)

بے شک ہم نے ہی قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔

جبریل ابن قرآن کے الفاظ و معانی کو لے کر آنحضرت پر نازل ہوتے۔ رسول کریم ہوں یا جبریل امین، قرآن میں دخل اندازی کا حق کسی کو بھی حاصل نہ تھا۔ بلاشبہ یہ خداوند عزیز و حکیم کا نازل کردہ ہے۔ قرآن میں فرمایا۔

وَإِنَّكَ لَتَنزِيلٌ رَّبِّ الْعَالَمِينَ
نَزَّلَ بِهِ الرُّوحَ الْأَمِينُ (الشعراء ۱۹۳)

یہ رب العالمین کا نازل کردہ ہے رُوح الامین اس کو لے کر اترے۔

اس بات پر علماء کا اجماع منعقد ہو چکا ہے کہ قرآن عزیز رسول اکرم پر بواسطہ جبریل حالت بیداری میں اُترا۔ حالت خواب میں قرآن کا کوئی حصہ آپ پر نازل نہیں ہوا اور نہ ہی وحی کے کسی دوسرے طریقہ سے قرآن کا کوئی حصہ حضور پر نازل کیا گیا۔ اس کے یہ معنی نہیں کہ وحی کے دوسرے طریقوں میں شک وریب یا خلط و

اتباس کی کوئی گنجائش ہے، ہرگز نہیں۔ اس لیے کہ وحی کے جملہ انواع بشمول حالت

بیداری و خواب یقینی وحی علم کے موجب ہیں کہ یہ خدا کا نازل کردہ ہے۔ العقاد اجماع کی وجہ یہ ہے کہ اسباب نزول کے سلسلہ میں وارد شدہ احادیث و آثار سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ قرآن حالت بیداری میں نازل ہوا۔

اگر سوال کیا جائے کہ مسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ایک مرتبہ رسول اکرم ہمارے درمیان تشریف فرما تھے کہ اچانک اونگھنے لگے۔ پھر مسکراتے ہوئے سر اٹھایا۔ ہم نے عرض کیا حضور ہنسی کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا ابھی ابھی مجھ پر ایک سورت نازل ہوئی ہے۔ پھر آپ نے سورہ کوثر تلاوت فرمائی۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ سورہ کوثر حالت خواب میں نازل ہوئی۔ ہم اس کے جواب میں کہیں گے کہ حدیث میں حضور کی جس اونگھ کا ذکر کیا گیا ہے اس سے نیند مراد نہیں۔ بخلاف ازیں اس سے وحی کی شدت مراد ہے جو حضور پر طاری ہوا کرتی تھی۔ علماء نے ذکر کیا ہے کہ نزول وحی کے وقت یہ کیفیت آپ پر اس لیے طاری ہو جاتی تھی تاکہ آپ دنیا سے غافل ہو جائیں روحانیت آپ کی بشریت پر غالب آجائے۔

قرآن عزیز کی عظیم خصوصیت ہے کہ اس کی تلاوت نماز اور خارج از نماز دونوں حالتوں میں عبادت ہے۔ اس کی روایت بالمعنی جائز نہیں۔ قرآن حکیم الفاظ و معانی دونوں کے اعتبار سے معجزہ ہے۔ قرآن میں فرمایا۔

قُلْ لَسِنِ اجْتَمَعَتِ الْاَنْسُ وَالْجِنُّ
عَلَىٰ اَنْ يَّآتُوْا بِمِثْلِ هٰذَا الْقُرْاٰنِ
لَا يَأْتُوْنَ بِمِثْلِهٖ وَاَلَوْ كَانُ

کہہ دیجیے کہ اگر انس و جن اکٹھے ہو کر قرآن کی مثل لانا چاہیں تو نہیں لاسکیں گے وہ ایک دوسرے کے مددگار ہی کیوں نہ ہوں۔

بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظٰهِرٌ اَرَاۤءَ اِنَّ

سنت نبوی کا تعلق وحی غیر متلو روہ وحی جس کی تلاوت نہیں کی جاتی، کے ساتھ ہے۔ اس کی دلیل آیات قرآنیہ و ما یطبق

عَنِ الْهَوَىٰ أَوْ مَنْ يُطِيعُ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ" اور دیگر نصوص ہیں۔
البتہ حدیث نبوی قرآن کریم سے بہت سی باتوں میں مختلف ہے جن میں سے مندرجہ
ذیل اہم ہیں۔

۱۔ حدیث کے معانی و مطالب آنحضور پر نازل ہوتے ہیں اور آپ ان کو
اپنے الفاظ کا جامہ پہناتے ہیں۔

۲۔ اسی کے پیش نظر علم الحدیث کا ماہر علما کی ایک جماعت کے نزدیک
روایت بالمعنی کرنے کا مجاز ہے۔

۳۔ حدیث کے الفاظ معجزہ نہیں اور نہ ہی ان کی تلاوت شامل عبادت ہے

۴۔ حدیث بذریعہ وحی حضور پر نازل ہوئی۔ یہ وحی حالت خواب و بیداری
دونوں میں فرشتہ کی وساطت یا اس کے بغیر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر
نازل ہوتی رہی۔

سنت کے جمیع اقسام مثلاً اقوال و افعال اور تقریبات کو وحی قرار دینے پر یہ
اعترض وارد ہوتا ہے کہ حضور کے لیے اجتہاد بھی روا تھا۔ اور آپ نے غزوات
اور دیگر کثرت مواقع پر اجتہاد فرمایا۔ پھر یہ بات کیونکر درست ہے کہ سنت کی تمام
قسمیں وحی ہیں؟ مزید برآں جمیع اقسام سنت کو وحی قرار دینے کا یہ نتیجہ یہ بھی ہوگا
کہ آپ نے اپنی رائے اور فہم ثاقب سے کبھی گویا کام ہی نہیں لیا۔

اس کا جواب یہ ہے کہ جس موقع پر وحی نازل نہ ہوتی تھی آپ متنتضات فطرت
وہاں اپنی عقل سلیم سے کام لیتے تھے۔ مگر خداوند کریم آپ کو اس گولگو کی حالت میں
مذہب نہیں چھوڑ دیتے تھے۔ بخلاف ازیں خداوند کریم آپ کو اجتہاد کی درستی و نادرستی
سے آگاہ فرمادیتے تھے۔ اگر آپ کا اجتہاد درست تھا تو اس پر قائم رہتے۔ ورنہ حسب

وحی اپنی رائے کو تبدیل فرمادیتے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور کا وہ اجتہاد جس کی تائید من جانب اللہ

ہو چکی ہو، وحی کا درجہ رکھتا ہے۔ بنا بریں اجتہاد نبوی اور سنت کے وحی ہونے میں کس قسم کا تناقض و تضاد نہیں پایا جاتا۔ علاوہ ازیں یہ بات بھی درست نہیں کہ سنت کے وحی ہونے سے آپ کے خصائل و فضائل میں کسی قسم کی کمی آتی ہے بلکہ اس سے آپ کی عظمت و فضیلت میں خاطر خواہ اضافہ ہوتا ہے۔

احادیث نبویہ کی ایک قسم وہ بھی ہے جو بطریق آحاد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول اور اللہ تعالیٰ کی جانب منسوب ہیں۔ ان کو احادیث قدسیہ، احادیث الہیہ اور احادیث ربانیہ کہا جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آیا یہ احادیث خدا تعالیٰ کا کلام ہیں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ اور اگر یہ احادیث کلام الہی ہیں، تو آیا ان میں قرآنی خصوصیات پائی جاتی ہیں یا نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ احادیث قدسیہ کے بارے میں علماء کے دو اقوال ہیں۔

احادیث قدسیہ کلام الہی ہیں اور نبی کریم ان کو اللہ تعالیٰ سے نقل پہلا قول: وروایت کرتے ہیں۔ اس کے دلائل حسب ذیل ہیں۔

۱۔ یہ احادیث اللہ تعالیٰ کی جانب منسوب ہیں۔ اسی لیے ان کو احادیث قدسیہ، احادیث الہیہ اور احادیث ربانیہ وغیرہ ناموں سے یاد کیا جاتا ہے۔ اگر ان کے الفاظ حضور اکرم کے ہوتے تو باقی احادیث کے برخلاف ان کو خداوند کریم کی جانب منسوب کرنے کی کوئی وجہ نہ تھی۔

۲۔ ان احادیث میں متکلم کی ضمیریں اللہ تعالیٰ کی جانب لڑتی ہیں۔ مثلاً فرمایا "یا عبادی اتی حرمات الظلم علی نفسی" اسے میرے بندو! میں نے اپنی ذات پر ظلم کو حرام ٹھہرایا۔ یہ ان کے کلام الہی ہونے کی دلیل ہے۔

۳۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گزر کر ان احادیث کی نقل و روایت اللہ تعالیٰ سے کی جاتی ہے۔ مثلاً راوی کہتا ہے "قال رسول اللہ فی ما یرویہ عن ربہ"

رسول اللہ نے اللہ تعالیٰ سے روایت کر کے فرمایا۔

بعض اوقات راوی یوں کہتا ہے "قال اللہ فی بارواہ عنہ رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم" رسول اللہ نے اللہ تعالیٰ سے روایت کر کے فرمایا۔

اگر احادیث قدسیہ کے الفاظ حضور اکرم کے ہوتے تو دیگر احادیث کی طرح

یہاں بھی روایت کا سلسلہ آپ کی ذات تک پہنچ کر ختم ہو جاتا اور اس کے خداوند کریم تک پہنچنے کی کوئی وجہ نہ تھی۔

اگرچہ علما کے اس قول کے مطابق احادیث قدسیہ کا نام الہی ہیں۔ تاہم ان میں

قرآن کریم کی خصوصیات نہیں پائی جاتیں۔ قرآن کریم بطریق تواتر نقل ہو کر تم تک پہنچا ہے۔ اس کے الفاظ و معانی معجزہ ہیں۔ اس کی تلاوت عبادت ہے۔ بے دشمن شخص

اس کو چھونے کا مجاز نہیں۔ جتنی کے لیے اس کی تلاوت حرام ہے۔ نماز میں اس کی

تلاوت کی جاتی ہے۔ اس کی روایت بالمعنی درست نہیں۔ قرآن کریم کی تمام سُوَر و

آیات بذریعہ جبریل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئیں۔

مگر احادیث قدسیہ میں ان میں سے کوئی بات بھی نہیں پائی جاتی۔ یہ احادیث

بطریق احادیث نبی اکرم سے منقول ہیں اور آپ ان کو اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے

ہیں۔ احادیث قدسیہ میں خداوند کریم کی عظمت و جلال اس کی رحمت کی وسعت

اور اس کے جود و کرم کا ذکر ہوتا ہے۔ دیگر احادیث کی احادیث قدسیہ پر بھی تفسیر و حرج

کی جاسکتی ہے۔ محدثین نے ان احادیث کو دیگر احادیث کے زمرہ میں شامل کر کے

اپنی کتب حدیث میں نقل کیا ہے۔ احادیث قدسیہ اپنے الفاظ کے اعتبار سے

معجزہ نہیں۔ ان کی تلاوت کو عبادت کا درجہ حاصل نہیں۔ ان کو قرآن کے نام سے

یاد نہیں کیا جاسکتا۔ احادیث قدسیہ میں وحی کے خاص طریقوں کی پابندی نہیں کی

گئی۔ جو شخص احادیث کے الفاظ و معانی سے بخوبی آگاہ ہو۔ اس کے لیے ان کی

روایت بالمعنی درست ہے۔

احادیث قدسیہ کے بارے میں علماء کا دوسرا قول یہ ہے کہ دیگر

دوسرا قول: احادیث کی طرح یہ احادیث بھی آنحضور کے الفاظ پر مشتمل

ہیں۔ علامہ ابوالبتقاء کلیات میں رقمطراز ہیں۔

”قرآن کے الفاظ و معانی وحی جلی کے ذریعہ آنحضور پر نازل ہوئے۔ جہاں تک

حدیث قدسی کا تعلق ہے۔ اس کے الفاظ نبی کریم کے ہونے ہیں اور اس کا معنی و

مفہوم بذریعہ الہام یا خواب میں آپ پر القا ہوتا ہے۔

علامہ طیبی فرماتے ہیں۔

جبریل امین قرآن کے الفاظ لے کر حضور پر نازل ہوتا ہے۔ بخلاف انہیں

اللہ تعالیٰ بذریعہ الہام یا خواب میں آپ کو حدیث قدسی کے مفہوم سے آگاہ کرتا ہے۔

پھر نبی کریم اپنے الفاظ میں امت کو اس سے آگاہ کرتے۔ احادیث قدسیہ کے

علاوہ دیگر احادیث اللہ تعالیٰ سے منقول اور منسوب نہیں ہوتیں۔ اللہ تعالیٰ کی

جانب منسوب کرنے میں یہ حکمت مضمرب ہے کہ ان کے ساتھ زیادہ اعتنا کیا جائے۔

اور ان کے معانی و آداب کی جانب زیادہ سے زیادہ توجہ مبذول کی جائے۔

خداوند کریم نے اپنی عنایت

اس بات کی حکمت و مصلحت کہ وحی محمدی کا: خصوصی سے تمام شرائع سابقہ

کچھ حصہ الفاظ میں نازل ہوا اور کچھ معانی میں: میں سے شریعت محمدیہ کو

یہ عظیم خصوصیت بخشی کہ وہ انبیاء قیامت باقی رہے گی۔ قرآن کریم ناقیامت ہر قسم

کے تغیر و تبدل سے محفوظ و مصئون رہے گا۔ اور اس کی تلاوت و قرأت جاری ہے گی

اس اعتبار سے یہ کتاب عظیم رسالت محمدی کی زندہ جاوید دلیل ہے اور خداوند کریم

شریعت محمدی کا بہترین محافظ ہے۔

جس طرح خداوند کریم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو ایک ایسی کتاب کے ذریعے محفوظ کر دیا، جس میں آگے اور پیچھے کسی طرف سے بھی باطل رہ نہیں پاسکتا۔ اسی طرح اس نے مخلوقات سے تنگی اور تکلیف کا ازالہ فرمایا اور قرآن عزیز کے ساتھ ساتھ اپنے نبی پر ایک دوسری قسم کی وحی نازل فرمائی، جس کو سنت کہتے ہیں۔ اس وحی کو آپ پر بالمعنی نازل کیا گیا۔ اور الفاظ کو ان معانی کی علامت مٹھرایا اس سے امت مسلمہ کو سہولت پہنچانا مقصود تھا۔ نیز یہ کہ دراصل الفاظ مقصود نہیں اصلی مراد و مطلوب مضمون ہے۔ اس لیے صحابہ و تابعین کے لیے یہی براخیاط پہلو یہ تھا کہ وہ آنحضور کی احادیث کو حضور کے بیان کردہ الفاظ میں لوگوں تک پہنچائیں اس لیے کہ آنجناب کے الفاظ سے نور نبوت جھلکتا ہے اور ایسی فصاحت و بلاغت پائی جاتی ہے جس کی نظیر ملنا مشکل ہے۔ تاہم عربی زبان کے ماہر صحابہ و تابعین کو اس بات کی بھی اجازت تھی کہ حضور کے مافی الضمیر کو اپنے الفاظ میں بیان کریں اس امر کی اجازت انہی لوگوں کو دی جاسکتی تھی جو عربی زبان کے اسالیب و اطوار سے آگاہ ہوں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ شریعت کے معانی و مقاصد کے بھی ذوق آشنا ہوں۔ ناواقف شخص کی روایت بالمعنی اسے اس امر کا خدشہ ہے کہ وہ کہیں اصل مقصد کو ضائع نہ کر دے۔ اس میں جو خطرہ دامن گیر ہے وہ محتاج بیان نہیں۔ اس لیے کہ حدیث شرح قرآن وحی الہی اور مصادر تشریح میں سے مصدر ثانی ہے۔ ظاہر ہے کہ اس میں غلطی کے نتائج کس قدر خطرناک ہوسکتے ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے

من كذب علي متعمداً
فليتبوء مقعده من النار۔
جس شخص نے مجھ پر دانستہ جھوٹ بانڈھا وہ
اپنا گھر دوزخ میں بنا لے۔ (صحاح ستہ)

خداوند کریم کی حکمت و رحمت کا تقاضا تھا کہ اس نے وحی کو دو قسموں میں منقسم کر دیا۔

ایک قسم وہ ہے جس کی روایت بالمعنی درست نہیں بلکہ اصل نازل شدہ الفاظ کا التزام ضروری ہے اور وہ ہے قرآن حکیم۔ دوسری قسم کی روایت بالمعنی صرف ان لوگوں کے لیے جائز ہے۔ جو اس کی اہلیت سے بہرہ ور ہوں۔ وہ سنت نبویہ مطہرہ ہے۔

وحی کی دونوں قسموں میں تحفظ شریعت اور سہولت اُمت کا راز مضمون ہے۔ اگر وحی بہر دو صنف میں قرآن کی طرح الفاظ کی پابندی ضروری ہوتی تو اُمت بڑی دشواری میں مبتلا ہو جاتی۔ اور اس عظیم ذمہ داری سے عمدہ برائہ ہو سکتی۔ اور اگر وحی کی دونوں قسمیں سنت کی طرح ہوتیں اور ان کی روایت بالمعنی جائز ہوتی تو شریعت میں شک و شبہ کی بڑی گنجائش ہوتی۔ اور ہر قسم کے معتزضین بڑی آسانی سے کہہ سکتے تھے کہ شریعت کی ادائیگی میں راویوں سے غلطی سرزد ہوئی ہوگی۔ اس لیے ہم اس پر اعتماد نہیں کر سکتے۔ بنا بریں خداوند عظیم و خیر کی مصلحت اس امر کی متقاضی ہوئی کہ اس نے قرآن کے ذریعے شریعت کو محفوظ کر دیا۔ اور قابل اعتماد لوگوں کو سنت کی بالمعنی روایت کی اجازت دے کر اُمت کے بوجھ کو ہلکا کر دیا۔ تاکہ لوگوں پر تمام حجت ہو جائے اور اس میں کوئی کسر باقی نہ رہے۔

۳۔ سنت کی شرعی حیثیت

حدیث نبوی و وحی الہی پر مبنی ہے۔ جو
۱۔ حدیث کا وجوب اتباع: رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب
 بھیجی گئی۔ یہ اصول دین میں سے ایک عظیم اصول ہے اس کی عمارت کا مضبوط و مستحکم
 ستون ہے۔ حدیث نبوی کی پیروی واجب اور خلاف ورزی حرام ہے۔ اس امر

پرسب مسلمانوں کا اجماع منفق ہو چکا ہے۔ اس ضمن میں اس قدر نصوص و آیات وارد ہوئی ہیں کہ اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش باقی نہیں رہی۔ جو شخص حدیث کی حجیت کا انکار کرتا ہے وہ قطعی دلائل کو رد کرتا اور کفار کی راہ پر گامزن ہے۔ اس سلسلہ میں وارد شدہ چند آیات ملاحظہ ہوں۔

۱۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ

وَمَا نَهَاكُمُ عَنْهُ فَانْتَهُوا (المحشر)

۲۔ مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ

أَطَاعَ اللَّهَ۔ (النساء ۸)

۳۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ

أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ (الاحزاب ۲۱)

۴۔ قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ

فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ (آل عمران ۳)

۵۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ

إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا

أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ

أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ

وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا

كَبِيرًا۔ (الاحزاب ۳۶)

۶۔ فَلْيَعِزُّوا الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ

أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ نَسْنَةٌ أَوْ

يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (النور ۲۳)

اور ہمارا رسول جو کچھ تمہیں دے وہ سے لو۔

اور جس بات سے منع کرے اس سے باز رہو۔

جو شخص رسول کی اطاعت کرتا ہے۔ اس

نے اللہ کی اطاعت کی۔

تمہارے لیے رسول کی ذات میں عمل کا بہترین نمونہ

موجود ہے۔

کہہ دیجیے کہ اگر تم اللہ سے ٹو لگانا چاہتے ہو تو میری

پیروی کرو خدا تمہیں دوست بنا لے گا۔

کسی مومن مرد و عورت کو زیب نہیں دیتا کہ جب

اللہ اور اس کا رسول کسی بات کا فیصلہ کر دیں تو ان

کے لئے کوئی گنجائش باقی رہے اور جو اللہ اور

رسول کی نافرمانی کرے تو گم راہ ہو گا گمراہی

ظاہر۔

جو لوگ آپ (رسول کریم) کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں

انہیں ڈرتے رہنا چاہیے کہ مبادا تمہیں مبتلا ہو جائیں یا

درودناک عذاب ان کو اپنی ہیٹ میں لے لے۔

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى
يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ
ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا
مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

(النساء ۶۵)

خم کر دیں۔

منکرین حدیث کے دو گروہ ہیں۔ ایک

منکرین حجیت حدیث کی تردید: گروہ متواتر و آحاد ہر قسم کی احادیث

کا منکر ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ قرآن کے ہوتے ہوئے حدیث کی مطلق ضرورت نہیں۔
قرآن پر غور کرنے سے اس کا مطلب خود بخود واضح ہو جاتا ہے اور اس کی توضیح
و تفسیر کے لیے حدیث کی حاجت نہیں۔ وہ حسب ذیل دلائل و براہین پیش کرتے
ہیں۔ قرآن عزیز میں فرمایا۔

ا۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا
لِكُلِّ شَيْءٍ - (النحل ۸۹)

اور ہم نے آپ پر کتاب نازل کی جو ہر چیز کو
واضح کرتی ہے۔

ب۔ مَا نَنْزَلْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ
(الانعام ۳۸)

ہم نے کتاب میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔

ج۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

جو بات میں تم سے کہوں، اسے قرآن پر رکھ کر پرکھ لیا کرو۔ اگر وہ کتاب اللہ
کے مطابق ہو تو وہ میرا ہی قول ہے اور اگر اس کے خلاف ہو تو میرا قول نہیں ہیں
کتاب اللہ کی خلاف ورزی آخر کیسے کر سکتا ہوں۔ جب کہ اسی کے ذریعے خدا نے
مجھے ہدایت عطا فرمائی ہے۔

ایک گروہ نے اخبار آحاد کو اس بنا پر رد کر دیا ہے کہ خبر واحد کا راوی کذب سے

محموظ نہیں رہ سکتا۔ اور اس سے خطا و نسیان کا سرزد ہونا ممکن ہے۔

حجیت حدیث کے اثبات میں ہم نے جو دلائل پیش کئے ہیں۔ ان سے منکرین حدیث کے خلاف احتجاج کیا جاسکتا ہے۔ اگر قرآن کریم حدیث نبوی سے بے نیاز کر دینے والا ہوتا تو آیت قرآنی "لَتَشْبِهَنَّ لِبَنَاتِ مَا نَزَّلَ إِلَيْهِمْ" کے کچھ معنی نہ ہوتے۔ جب ہم حدیث سے احتجاج کرتے اور اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں تو یہ بھی کتاب اللہ کی پیروی ہے۔ مطرف بن عبد اللہ بن الشیبہ سے کسی نے کہا: "تو قرآن کے سوا اور کچھ نہ لایا کرو" کہنے لگے "بخدا ہم قرآن کا بدل تلاش نہیں کرتے۔" یہ یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ ہم قرآن کا سب سے بڑھ کر عالم کون ہے۔

حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ ان عورتوں پر لعنت کرتا ہے جو دوسری عورتوں کے جسموں پر نقش و نگار بناتی ہیں، یا اپنے جسموں پر دوسروں سے نقش بنواتی ہیں، جو بال ٹھنپتی ہیں یا دانت باریک کراتی اور اس طرح خدا کے پیدا کردہ جسم کو تبدیل کرنا چاہتی ہیں۔ بنو اسد کی ایک عورت کو جب یہ حدیث پہنچی، تو اس نے حضرت عبد اللہ کو مخاطب کر کے کہا "مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ فلاں فلاں عورت کو ملعون ٹھہراتے ہیں" کہنے لگے "جس کو حضور نے ملعون ٹھہرایا ہو، میں اس پر کیوں لعنت نہ کروں۔ یہ بات تو خدا کی کتاب میں بھی موجود ہے" وہ عورت بولی "میں نے پورا قرآن پڑھا ہے مگر یہ بات کہیں نہیں پائی" حضرت عبد اللہ نے فرمایا اگر تم نے قرآن پڑھا ہوتا تو یہ بات تمہیں مل جاتی۔ کیا تم نے یہ آیت پڑھی۔

وَمَا تَأْتِكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ
وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔

ہمارا رسول جو چیز میں دے وہ لے لو اور جس بات سے منع کرے اس سے باز رہو۔

وہ عورت بولی "میں نے یہ آیت پڑھی ہے" حضرت ابن مسعود نے فرمایا "رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مذکورہ صدر باتوں سے منع فرمایا ہے"

مروی ہے کہ مشہور تابعی طاؤسؓ نماز عصر کے بعد دو رکعت پڑھا کرتے تھے۔ حضرت
عبداللہ بن عباسؓ نے فرمایا "ان کو ترک کر دیجیے۔" طاؤسؓ کہنے لگے "ان دو رکعتوں کو
سنت بنانے سے منع کیا گیا ہے مطلق پڑھنے سے نہیں۔" حضرت عبداللہ بن عباسؓ نے
کہا "رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کے بعد نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔ مجھے نہیں
معلوم کہ آیا تمہیں ان دو رکعتوں کا اجر ملے گا یا عذاب دیا جائے گا۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ
کا ارشاد ہے۔

کسی مومن مرد و عورت کو یہ حق حاصل نہیں کہ جب
اللہ اور اس کا رسول کسی بات کا فیصلہ صادر
کر دے تو انہیں اپنے معاملہ میں کوئی اختیار باقی
رہے۔

وَمَا كَانَ لِنُبُؤِنٍ وَلَا مَوْمِنَةٍ
إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا
أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ
أَمْرِهِمْ۔ (الاحزاب ۳۶)

حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے ایک شخص سے کہا،
تم احمق ہو۔ کیا تم قرآن میں یہ بات پاتے ہو کہ ظہر کے چار فرض ہیں اور ان میں قرأت
بلند آواز سے نہیں کی جاتی؟ پھر اسی طرح نماز اور زکوٰۃ کے بارے میں سوال کیا کہ کیا
قرآن میں ان کا ذکر کیا گیا ہے؟ پھر فرمایا قرآن نے ان باتوں کی تفصیل بیان کرنے سے
خاموشی اختیار کی ہے اور سنت رسولؐ نے ان پر تفصیلی روشنی ڈالی ہے۔ ان تمام آثار
و اقوال کے لیے دیکھیے جامع بیان العلم لابن عبدالبرؒ ج ۲ ص ۱۸۸۔
منکرین حدیث کے پیش کردہ دلائل کا جواب حسب ذیل ہے۔

۱۔ آیت کریمہ "تَبَيَّنَّا لَكُلِّ شَيْءٍ" سے منکرین حدیث کا استدلال درست نہیں
آیت کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم نے جملہ دینی امور پر روشنی ڈالی ہے اور اس کی دو
صورتیں ہیں (۱) قرآن نے صراحتاً کسی چیز کو بیان کر دیا (۲) دوسری صورت یہ ہے کہ قرآن
نے خود تو بیان نہیں کیا بلکہ اس کی وضاحت حدیث پر چھوڑ دی۔ اس لیے کہ حدیث

شَارِحِ قُرْآنِ ہے اور آیت لَتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ میں اسی چیز کو واضح کیا گیا ہے۔

۲۔ آیت قرآنی: مَا فَزَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ سے بھی منکرین حدیث کا احتجاج درست نہیں۔ اس لیے کہ ”الکتاب“ سے اس آیت میں لوح محفوظ مراد ہے۔ اس کی دلیل آیت ہذا کا سیاق و سباق ہے۔ پوری آیت یوں ہے۔

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا
طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ
أَمْثَلُكُمْ مَا فَزَّطْنَا فِي الْكِتَابِ
مِنْ شَيْءٍ ع۔ (الانعام ۳۸)

اور زمین پر کوئی رنگینے والا جانور نہیں اور نہ ہی
کوئی پرندہ جو اپنے دونوں پروں سے اڑتا ہو مگر
وہ بھی تمہاری طرح کی جماعتیں ہیں۔ ہم نے کتاب
(لوح محفوظ) میں کسی چیز کا ترک نہیں کیا۔

آیت کے سیاق و سباق سے معلوم ہوتا ہے کہ ”الکتاب“ سے یہاں لوح محفوظ مراد ہے۔ اور اگر ”الکتاب“ سے قرآن مراد لیا جائے تو اس آیت کے معنی یہ ہوں گے کہ قرآن نے ہر چیز کو یا تو خود بیان کر دیا اور یا اس کی وضاحت و تشریح حدیث نبوی کے سپرد کر دی ہے

۳۔ جہاں تک سابق الذکر حدیث کا تعلق ہے جس سے منکرین سنت نے استدلال کیا ہے۔ ائمہ حدیث نے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ حدیث زناذہ و خوارج کی وضع کردہ ہے۔

حافظ ابن ماجہ رقمطراز ہیں۔

”خداوند کریم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا حکم علی الاطلاق بدوں کسی قید و شرط کے دیا ہے۔ بالکل اسی طرح کتاب اللہ کی پیروی کا حکم دیا گیا ہے۔ رسول اللہ کی اطاعت کے ساتھ یہ شرط کہیں بھی عائد نہیں کی گئی کہ حضور کی اطاعت اس وقت کی جائے کہ جب آپ کا حکم کتاب اللہ کے موافق ہو جیسا کہ کج رو لوگوں کا زعم ہے۔“

چنانچہ عبدالرحمن بن ہمدی فرماتے ہیں کہ زنادقہ و خوارج نے یہ حدیث وضع کی ہے کہ حضورؐ نے فرمایا "چپ تمہیں میری کوئی حدیث ملے تو اسے پرکھ کر دیکھ لیا کرو۔ اگر اس کے موافق ہو تو میری حدیث ہے ورنہ نہیں" محدثین کے نزدیک یہ حدیث ثابت نہیں۔ علماء کی ایک جماعت کا قول ہے کہ اس حدیث میں جو اصول بیان کیا گیا ہے۔ اگر اس حدیث کو اس پر پرکھ کر دیکھا جائے تو یہ حدیث اس معیار پر پوری نہیں اترتی۔ بلکہ مخالف قرآن ہے۔ اس لیے کہ ہم نے قرآن میں یہ بات کہیں نہیں پائی کہ صرف اسی حدیث کو تسلیم کیا جائے جو قرآن سے ہم آہنگ ہو۔ بلکہ قرآن نے علی الاطلاق حضورؐ کی پیروی کا حکم دیا اور آپ کی خلاف ورزی سے منع فرمایا ہے" (جامع بیان العلم ج ۲ ص ۱۹۰)

صاحب کشف الخفاء نے امام صفحانی سے نقل کیا ہے کہ یہ حدیث موضوع ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مشرکین حدیث جو حجیت حدیث سے انکار کرتے اور قرآن کریم کے معانی و مطالب کو بلا دلیل بگاڑتے ہیں، صرف خواہش نفس کی پیروی کرتے ہیں۔

وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ
بغیر ہستی من اللہ (القصص ۵۰) اور اس سے بڑھ کر کون گمراہ ہو سکتا ہے جو بدوں ہدایت خداوندی خواہش نفس کی پیروی کرتا ہے۔

سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے خداوند کریم سے اطلاع پا کر مشرکین حدیث کے پاس سے ارشاد فرمایا ہے کہ "وہ تمہارے پیچھے دوڑ رہے ہیں جب تم ہیں سے ایک شخص مسند سے ٹپکے لگا کر بھٹیا ہوگا۔ اسے میری حدیث سنائی جائے گی تو وہ کہے گا "ہمارے سیدے کتاب اللہ کافی ہے۔ جس چیز پر ہم نے ایمان حاصل پایا، اس کو حلال سمجھا اور ہمیں تو حرام پایا اس کو حرام قرار دیا۔ حالانکہ میں چیز کو رسول اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ وہ خدا کی حرام کر وہ مشرک کی مانند حرام ہے" (ترمذی و ابوداؤد)

جناب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میرے خیال میں اس آیت کو اس مومن سے کوئی خطرہ لاحق نہیں جس کا ایمان اس کو منکرات سے روکتا ہے۔ نہ ہی ایسا

فاسق اس کو کوئی نقصان پہنچا سکتا۔ جس کا فاسق ہونا ظاہر ہے۔ بخلاف ازیں میں اس شخص سے خطرہ محسوس کرتا ہوں جو قرآن روانی سے پڑھتا ہے اور اس کے معانی کی غلط سلط تاویل کرتا ہے۔ (جامع بیان العلم لابن عبدالبر)

محدثین نے حدیث کو دو قسموں میں
۳۔ اخبار آحاد کے منکرین پر نقد و جرح : منقسم کیا ہے۔

(۱) متواتر (۲) آحاد

متواتر اس حدیث کو کہتے ہیں جس کے نقل کرنے والے اتنے کثیر اشخاص ہوں
خبر متواتر : کہ ان کا جھوٹ پر متفق ہو جانا عقلاً محال ہو۔ اور اس لیے انسان ان کی صدق بیان کو تسلیم کرنے کے لیے مجبور ہو۔ حدیث متواتر سے جو علم حاصل ہوتا ہے ، اس کو علم ضروری کہا جاتا ہے۔ علم ضروری اس علم کا نام ہے جس کو تسلیم کرنے کے لیے انسان مجبور ہو اور اس کا رد کرنا اس کے لیے ممکن نہ ہو۔ حدیث متواتر کے رُواة و رجال کے بارے میں نقد و جرح نہیں کی جاتی۔ اور اس میں راویوں کی کوئی خاص تعداد معین نہیں۔

حدیث متواتر کی دو قسمیں ہیں۔ (۱) متواتر لفظی (۲) متواتر معنوی۔

۱۔ متواتر لفظی :- اس حدیث کو کہتے ہیں جس کے الفاظ متواتر ہوں مثلاً حدیث

”مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَدًّا“

۲۔ متواتر معنوی :- وہ حدیث ہے جس کا قدر مشترک متواتر ہو۔ اس کی بکثرت مثالیں

ہیں۔ مثلاً دعا کے موقع پر دونوں ہاتھوں کا اٹھانا۔ اس ضمن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم

سے قریباً ایک سو احادیث منقول ہیں۔ مگر یہ مختلف مواقع پر وارد ہوئی ہیں۔ ہر

موقع اور ہر روایت بجائے خود متواتر نہیں۔ البتہ ان تمام روایات کا قدر مشترک

یعنی رفع الیدین فی الدعاء متواتر ہے۔

اس حدیث کو کہتے ہیں جس میں متواتر کی شرط موجود نہ ہوں۔ قطع نظر
خبر واحد: اس سے کہ اس کا راوی ایک ہو یا زیادہ۔

خبر واحد کی دو قسمیں ہیں۔ (۱) مقبول (۲) مردود۔

۱- مقبول: مقبول وہ حدیث ہے جس کی سند متصل ہو جس کے راوی از

ابتدا تا انتہا سب کے سب عادل و ضابط ہوں اور اس میں تشوؤ و علت نہ پائی
 جاتی ہو۔

۲- مردود: جس حدیث میں یہ اوصاف موجود نہ ہوں۔ اس کو مردود کہتے ہیں۔

ثقة راوی سے منقول خبر واحد: جمہور اہل اسلام صحابہ تابعین محدثین فقہا
 اور اصحاب اصول کا زاویہ نگاہ یہ ہے کہ

واجب العمل حجت ہے: ثقة راوی سے منقول خبر واحد دیگر شرعی

دلائل کی طرح ایک لازم العمل حجت ہے۔ البتہ خبر واحد سے ظنی علم حاصل ہوتا ہے،
 قطعی و یقینی نہیں۔ اس کے مقابلہ میں دیگر نقطہ ہائے نظر حسب ذیل ہیں۔

۱- روافض قدر بہ اور بعض اہل الظاہر کے نزدیک خبر واحد پر عمل کرنا واجب نہیں

۲- معتزلہ میں سے جہائی کا قول ہے کہ عمل اس روایت پر واجب ہے جس کو

کم از کم دو راوی دوسرے راویوں سے نقل کریں۔

۳- بعض علماء کے نزدیک واجب العمل وہ روایت ہے جس کو کم از کم چار راوی دوسرے

چار راویوں سے روایت کریں۔

مذکورہ صدر تینوں اقوال جمہور اہل اسلام کے خلاف اور اس لیے باطل ہیں۔

کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف سلاطین کے نام جو خطوط صرف ایک ایک قاصد

کے ذریعے ارسال فرمائے تھے۔ ان کو واجب التعمیل قرار دیا تھا۔ اور ان پر عمل بھی کیا گیا

تھا۔ بعد ازاں خلفائے راشدین اور دیگر صحابہ و سلف و خلف ہمیشہ ایک شخص کی روایت

تھی۔

کو تسلیم کرتے رہے۔ وہ اس کے مطابق فیصلہ کرتے اور اپنے قضایا و فتاویٰ میں اس کی طرف رجوع کرتے۔ اس حدیث کی روشنی میں وہ اس کے خلاف فیصلہ کو رد کر دیتے خبر واحد کی بنا پر وہ مخالفین پر حجت قائم کرتے اور مخالف اس کو تسلیم کر لیتا۔ یہ ایسی طے شدہ بات ہے جس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ عقل انسانی بھی خبر واحد پر عمل کرنے کو محال نہیں سمجھتی۔ اور شریعت بھی اسی کی مؤید ہے۔ لہذا اس کو رد کرنے کی کوئی وجہ نہیں۔

بعض علمائے خبر واحد کے مقبول ہونے پر اس طرح استدلال کیا ہے کہ جب کسی صحابی یا تابعی سے کوئی دینی مسئلہ دریافت کیا جاتا تو سائل کو اس سے آگاہ کرتے وقت یہ شرط عائد نہیں کیا کرتا تھا کہ جب تک کسی اور شخص سے اس کی تصدیق نہ کر لے اس پر عمل نہ کرے۔ بخلاف انہیں سائل کو مستورہ بات بتادی جاتی۔ اور وہ اس کی تعمیل کرنے لگتا۔ اور کوئی شخص بھی اس کے طرز عمل پر معترض نہ ہوتا۔ اس سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ سب صحابہ خبر واحد کو واجب العمل قرار دیتے تھے۔ اور اگر بعض اوقات کسی صحابی یا تابعی نے اس ضمن میں شک و شبہ کا اظہار کیا ہے تو اس کی وجہ یہ نہ تھی کہ وہ خبر واحد کو مستثنیٰ نگاہوں سے دیکھتے تھے۔ بلکہ اس کے وجوہ و اسباب کچھ اور تھے مثلاً یہ کہ وہ حدیث صحیح نہیں۔ اس کا راوی منہم بالکذب ہے یا اس حدیث کی مخالف کوئی اور حدیث ہے جو اس سے راجح ہے۔ و دیگر اسباب و وجوہ۔

امام ابن قیم فرماتے ہیں۔

”صحابہ کرام اور ائمہ ثقات کی احادیث کو صرف اس بنا پر رد نہیں کیا جاسکتا کہ ان کا راوی منفرد ہے۔ اس لیے کہ بکثرت احادیث ایسی ہیں جن کو ایک ہی صحابی نے روایت کیا ہے اور اس کے باوصف محدثین نے ان کی مرویات کو قبول کر لیا ہے۔ اور کسی نے بھی رد نہیں کیا۔ اسی طرح بکثرت احادیث کی نقل و

روایت میں ایک ہی تابعی منفرد ہوتا ہے۔ مگر کوئی محدث ان کی روایت کو قبول کرنے سے انکار نہیں کرتا۔ ہمارے علم کی حد تک سلف و خلف علما میں سے ایک بھی ایسا نہیں جس نے یہ بات کہی ہو کہ جب کسی حدیث کو ایک ہی صحابی روایت کرے تو اس کی روایت کردہ حدیث قبول نہیں کی جائے گی۔ البتہ اہل بدعت اور غیر معروف لوگوں سے اس قسم کے اقوال مروی ہیں کہ خبر واحد حجت نہیں۔ امام زہری قریباً ساٹھ احادیث کے روایت کرنے میں متفرد ہیں۔ مگر بایں ہمہ وہ ائمہ کی معمول بہا ہیں۔ اور منفرد ہونے کی بنا پر ان کو مردود قرار نہیں دیا گیا۔

خلاصہ یہ کہ ائمہ حدیث اور ان کے اتباع میں سے کسی نے بھی خبر واحد کو رد کرنے کا فیصلہ نہیں کیا۔ ورنہ ان کے اکثر اقوال و فتاویٰ باطل ٹھہرتے۔ اگر سوال کیا جائے کہ حدیث شاذ کو قبول نہیں کیا جاتا۔ بلکہ اس کے قبول و عدم قبول میں توقف سے کام لیا جاتا ہے اور حدیث شاذ بھی خبر واحد ہی کی مانند ہوتی ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ خبر واحد اور حدیث شاذ میں فرق ہوتا ہے۔ حدیث شاذ وہ ہوتی ہے جس میں ایک راوی ثقہ راویوں کی مخالفت کرتا ہے اور ان کی روایات سے اختلاف کر کے ایک الگ روایت ذکر کرتا ہے۔ مگر خبر واحد اس سے مختلف ہے۔ جب ثقہ راوی ایک روایت کرنے میں منفرد ہو اور ثقہ راویوں نے اس کے خلاف حدیث روایت نہ کی ہو تو اس کو شاذ نہیں کہتے۔ امام شافعی فرماتے ہیں۔ حدیث شاذ کے یہ معنی نہیں کہ ایک ثقہ راوی کسی حدیث کے روایت کرنے میں منفرد ہو۔ بخلاف ازیں شاذ اس حدیث کو کہتے ہیں جس کا راوی ثقہ راویوں کی مخالفت کرے۔ راغاثۃ الہفان ابن قیم امام شافعی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب "الرسالة" میں خبر واحد کے مقبول ہونے کے سلسلہ میں تفصیلی گفتگو کی اور ایک مستقل باب باندھا ہے۔ تفصیلات کے لیے اس کی جانب مراجعت فرمائی جائے۔

اگر سائل یہ کہے کہ آپ کے

بعض احادیث پر ترک عمل کے وجوہ: نزدیک حدیث بہر دو

صنف متواتر و آحاد واجب العمل ہے اور اس کی خلاف ورزی کسی صورت میں بھی ممکن نہیں۔ مگر ہم دیکھتے ہیں کہ ائمہ مجتہدین بعض مسائل میں احادیث کے خلاف عمل کرتے ہیں۔ آخر اس کی کیا وجہ ہے؟

اس کا جواب یہ ہے کہ ائمہ مجتہدین میں سے کوئی بھی دانستہ حدیث رسول کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ تمام ائمہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو جملہ امور میں واجب قرار دیتے ہیں۔ جب کسی امام سے ایسا قول منقول ہو جو حدیث صحیحہ کے خلاف ہو تو اس کی خاص وجہ ہوتی ہے۔ ایسے وجوہ و اسباب متعدد ہیں۔ چند امثالہ ملاحظہ ہوں۔

۱۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ امام کو کسی مسئلہ سے متعلق حدیث نہیں ملتی اور اس لیے وہ خلاف حدیث فتویٰ دے دیتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جو شخص کسی حدیث سے آگاہ ہی نہ ہو وہ اس پر عمل کیسے کر سکتا ہے۔ ائمہ مجتہدین کے جو اقوال احادیث نبویہ کے خلاف ہیں، اکثر و بیشتر اس کی وجہ یہی ہے۔ اس لیے کہ ائمہ میں سے کوئی بھی اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ جملہ احادیث نبویہ سے آگاہ ہے۔ خواہ اس کا مرتبہ و مقام کتنا ہی اونچا کیوں نہ ہو۔

حضرات صحابہ کا طریق کار یہ تھا کہ آپ جو حدیث ارشاد فرماتے یا کوئی کام کرتے یا کوئی فیصلہ صادر فرماتے تو جو شخص آپ کو دیکھ رہا ہوتا یا آپ کی بات سن رہا ہوتا وہ اس کو دوسروں تک پہنچا دیتا۔ اس طرح دوسرے صحابہ و تابعین و تبع تابعین حضور کے ارشادات سے باخبر ہو جاتے۔ لیکن تہا کوئی صحابی یا تابعی یا ائمہ میں سے کوئی امام بھی حضور کی جملہ احادیث سے آگاہ نہ تھا۔ اور جو شخص اس کا دعویٰ کرتا ہے وہ جھوٹا ہے۔

اس میں شک نہیں کہ حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم ادران کے بعد آنے والے علماء علم کی کثرت و جودت کے اعتبار سے ہر تفاوت درجات ہیں۔ خلفائے راشدین ہی کو لیجیے، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال و اقوال اور عادات و اطوار کو سب لوگوں سے زیادہ جانتے تھے۔ مگر انہوں نے احادیثِ رسول کے احاطہ و استیجاب کا کبھی دعویٰ نہیں کیا۔

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے جب دادی کی میراث کے بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ نے برفلا فرمایا "میرے علم کی حد تک تمہارے لیے کوئی حصہ مقرر نہیں کیا گیا۔ مگر آپ دوسرے لوگوں سے بھی دریافت کر لیں۔ چنانچہ سائل نے جب دوسرے لوگوں سے پوچھا تو مغیرہ بن شعبہ اور محمد بن مسلمہ نے کھڑے ہو کر شہادت دی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دادی کو میراث سے چھٹا حصہ (پہلے) دلایا تھا۔

جناب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کسی کے گھر جاتے وقت اذنِ طلبی کے شرعی طریقہ سے آگاہ نہ تھے اور حضرت ابو موسیٰ اشعری نے آپ کو یہ طریقہ بتایا۔ اسی طرح حضرت عمرؓ اس بات سے بھی واقف نہ تھے کہ عورت اپنے خاوند کی دیت سے حصہ پاتی ہے حتیٰ کہ حضورؐ کے عامل ضحاک بن سنیان نے خط لکھ کر آپ کو آگاہ کیا کہ رسول اکرمؐ نے ایشیم صیبانی کی بیوی کو اس کی دیت میں سے حصہ دلایا تھا۔ حضرت عمرؓ یہ بھی نہیں جانتے تھے۔ کہ مجوس دانتش پرست) سے اسی طرح جزیہ وصول کیا جاتا ہے جس طرح اہل کتاب سے حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ نے آپ کو یہ مسئلہ بتایا۔

جب ارضِ شام میں طاعون کی وبا پھیلی اور حضرت عمرؓ عازمِ شام ہوئے اور مقامِ سرخ میں پہنچ گئے تو مہاجرین و انصار میں سے کسی نے بھی آپ کو اس امر سے آگاہ نہ کیا۔ کہ ایسی سرزمین میں جہاں وبا پھیل چکی ہو، شرعاً جانا چاہیے یا نہیں؟ حتیٰ کہ حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ نے ان کو حضورؐ کی یہ حدیث سنائی کہ "جب تم کسی علاقہ میں مقیم

ہو نہ وہاں و با پھیل جائے تو وہاں سے مت نکور اور جب نہیں تپ چلے کہ فلاں علاقہ و باز رہے تو وہاں مت جاؤ۔

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ باپ ہمہ علم و فضل اس مسئلہ سے آگاہ نہ تھے کہ جس عورت کا خاوند فوت ہو چکا ہے وہ اس کے گھر میں عدت گزارے۔ حتیٰ کہ قریۃ بنت مالک نے جو حضرت ابوسعید خدریؓ کی ہمیشہ تھیں۔ حضرت عثمانؓ کو اپنا واقعہ سنایا کہ جب ان کا خاوند فوت ہو گیا تو نبی کریمؐ نے انہیں حکم دیا کہ عدت پوری ہونے تک اپنے خاوند کے گھر ٹھہرو۔

ایام حج میں ایک مرتبہ حضرت عثمانؓ کی خدمت میں شکار کا گوشت ہدیہ کیا گیا جو ان ہی کی خاطر شکار کیا گیا تھا۔ آپ نے اس کے کھانے کا ارادہ بھی کر لیا۔ حضرت علیؓ نے ان کو بتایا کہ محرم کے لیے جو شکار کیا جائے وہ اس کے لیے حرام ہے۔

حضرت علیؓ فرماتے ہیں جو حدیث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سننا اس سے امکانی حد تک مستفید ہونا۔ جب کوئی دوسرا شخص مجھے حدیث سنانا تو میں اسے حلف دیتا جب وہ حلف اٹھاتا تو میں اس کی روایت کر وہ حدیث کو تسلیم کرتا۔ حضرت ابو بکرؓ نے مجھے حدیث سنائی اور انہوں نے سچ کہا۔ پھر حضرت عائشہؓ نے صلوات اللہ علیہا سے متعلق مشہور حدیث ذکر کی۔

حضرت علی ابن عباس اور بعض صحابہ رضی اللہ عنہم نے یہ فتویٰ دیا تھا کہ جب کسی عورت کا خاوند فوت ہو جائے اور وہ حاملہ ہو تو وہ وضع آمل اور عدت وفات میں سے جو بعید تر ہو اس کے مطابق عدت گزارے۔ مگر ان کو یہ بات معلوم نہ تھی کہ مشہور صحابہؓ کیجئے اسلمیہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس کی عدت وضع حمل ہے۔

حضرت علی عبداللہ بن عمر زید بن ثابت اور دیگر صحابہ رضی اللہ عنہم نے یہ فتویٰ

دیا تھا کہ جس عورت کا مہر مقرر نہ کیا گیا ہو اور اس کا خاوند فوت ہو تو اسے مہر بالکل نہیں دیا جائے گا۔ انہیں یہ بات معلوم نہ تھی کہ حضور نے پروردگار سنت و اشق کے حق میں مہر مثل کا فیصلہ صادر فرمایا تھا۔

بہر کیفیت ایسے مسائل کی تعداد بہت زیادہ ہے جو حضرات صحابہ کو معلوم نہ تھے۔ جہاں تک صحابہؓ کے علاوہ دیگر علماء و ائمہ کے نامعلوم مسائل کا تعلق ہے۔ ان کا احاطہ سرے سے ممکن ہی نہیں۔ جو شخص یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ تمام ائمہ جملہ احادیث صحیحہ سے آگاہ و آشنا تھے یا کوئی مخصوص امام اس قدر وسیع العلم تھا کہ کوئی صحیح حدیث اس کے علم سے خارج نہیں وہ بڑی فاش قسم کی غلطی میں مبتلا ہے۔

۲۔ حدیث پر عمل نہ کرنے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ کوئی حدیث دو طریق سے منقول ہو۔ ایک طریق صحیح اور دوسرا غیر صحیح۔ کسی امام کو یہ حدیث غیر صحیح سند سے پہنچے اور وہ اس پر عمل نہ کرے۔ بخلاف انہیں دوسروں تک وہ حدیث صحیح سند کے ساتھ پہنچے اور وہ اس پر عمل کریں۔ گویا اس امام کے اس حدیث کو منقول نہ بنانے کی وجہ یہ ہے کہ وہ حدیث اس کو صحیح سند کے ساتھ نہیں پہنچی۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر ائمہ یوں کہا کرتے ہیں کہ فلاں مسئلہ کے بارے میں میری یہ رائے ہے۔ اس مسئلہ کے بارے میں ایک حدیث بھی وارد ہوئی ہے۔ اگر وہ حدیث صحیح ہو تو میرا قول جیسا ہی ہے۔ جو اس حدیث میں وارد ہوا ہے۔“

۳۔ ترک العمل یا الحدیث کی تیسری قسم یہ ہے کہ حدیث ایک ہی سند سے مروی ہو مگر ائمہ اس کے بارے میں مختلف رائے ہوں۔ بعض اس حدیث کو اس لیے صحیح سمجھتے ہوں کہ ان کے نزدیک اس کی سند و متن پر نقد و جرح کی کوئی گنجائش نہیں۔ بعض کے نزدیک اس پر نقد و جرح کا امکان ہے اور اس لیے ضعیف ہے۔

یہ ایک وسیع باب ہے اور فقہاء الرجال کے علماء کے یہاں حدیث کے فہم و ادراک

اور ولایت میں کثیر اختلاف پایا جاتا ہے۔

۴۔ ترکِ عمل کی چوتھی صورت یہ ہے کہ محدث یا امام کو حدیث پہنچی ہو اور اس کے

نزدیک ثابت بھی ہو۔ مگر اسے بھول گئی ہو۔ علمائے سلف و خلف میں اس کے ان گنت

شواہد ملتے ہیں۔ مثلاً یہ مشہور حدیث کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے اس شخص کے پاس

میں دریافت کیا گیا جو حالت سفر میں جنبی ہو جائے اور اسے پانی نہ مل سکے تو وہ کیسا

کرے؟ آپ نے فرمایا ”جب تک اسے پانی نہ ملے وہ نماز نہ پڑھے“ حضرت عمار بن

یاسر رضی اللہ عنہ نے یہ سن کر کہا کہ ”امیر المؤمنین! کیا آپ کو یاد نہیں جب میں اور آپ

اونٹوں کی نگرانی کر رہے تھے اور دونوں پر جنابت کی کیفیت طاری ہوئی۔ میں نے تو

چوپائے کی طرح مٹی میں پلٹے کھا کر نماز پڑھ لی اور آپ نے نماز نہ پڑھی۔ جب میں

نے یہ واقعہ آنحضرت کی خدمت میں عرض کیا تو آپ نے فرمایا ”مٹی میں بیٹھنے کی ضرورت

نہ تھی۔ صرف یوں کرتے کہ دونوں ہاتھوں کو مٹی پر مار کر اپنے چہرہ اور دونوں ہاتھوں پر

پھیر لیتے۔“ جناب فاروقؓ نے فرمایا ”عمارؓ خدا سے ڈرو! عمار کہنے لگے۔ اگر آپ یہ

بات پسند نہیں کرتے تو آئندہ میں اسے بیان نہیں کروں گا۔“ حضرت عمرؓ نے فرمایا یوں

نہیں تم بیان کرتے رہو اس کی ذمہ داری تمہاری ذات پر ہی عاید ہوتی ہے۔“

اس حدیث میں ایک ایسی سنت نبویؐ (تیمم) کا ذکر کیا گیا۔ جو حضرت عمرؓ کو معلوم

تھی، وہ بھول گئے اور انہوں نے اس کے خلاف فتویٰ دیا۔ حتیٰ کہ عمار کے یاد دلانے

پر بھی انہیں یاد نہ آیا۔ تاہم آپ نے حضرت عمار کو مہذب کیا نہیں اور حدیث کو بیان کرنے

کا حکم دیا۔

۵۔ حدیث پر عمل نہ کرنے کی پانچویں صورت یہ ہے کہ امام تک حدیث پہنچے مگر اس

کا خیال یہ ہو کہ اس کے ظاہری معنی مراد نہیں۔ اس لیے کہ حدیث کا معارض موجود ہے۔

مثلاً جب عام کا خاص معارض ہو یا مطلق کی مخالفت مقید سے کی جا رہی ہو۔ یا حقیقت

کامعارض مجاز کی صورت میں موجود ہو اور اس قسم کے دیگر انواع تعارض۔

۶۔ ترک العمل بالحدیث کی چھٹی قسم یہ ہے کہ امام کو حدیث پہنچے مگر وہ کسی اور دلیل کی بنا پر اس کو منسوخ تصور کرتا ہو۔ اس کی مثال حضرت شداد بن اوسؓ اور دیگر صحابہ سے منقول یہ حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”کھینے لگانے والے اور گوانے والے کا روزہ ٹوٹ گیا۔“ امام شافعی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حضرت ابن عباس کی اس روایت کی وجہ سے منسوخ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ کی حالت میں کھینے لگوانے منسوخ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ حضرت شداد کی روایت میں ہے کہ جب مکہ فتح ہوا، وہ آنحضرت کے ساتھ تھے حضور نے ایک آدمی کو ماہ رمضان میں کھینے لگوانے دیکھا اور فرمایا کہ کھینے لگانے اور لگوانے والے دونوں کا روزہ ٹوٹ گیا۔“ بخلاف ازیں حضرت ابن عباس کی روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ حضور نے احرام اور روزہ دار ہونے کے باوجود کھینے لگوانے۔“ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت شداد کی روایت کا تعلق منسوخ سے ہے ساتھ ہے جب کہ مکہ مکرمہ فتح ہوا۔ جب کہ حضرت ابن عباسؓ سے منقول واقعہ حجتہ الوداع کے موقع پر منسوخ میں پیش آیا۔ مزید برآں اس کی مثال وہ حدیث بھی ہے جس میں مذکور ہے کہ اگر کوئی شخص شراب کی شرعی نرا پانے کے باوجود چوتھی مرتبہ شراب پیئے تو اسے قتل کر دیا جائے۔ یہ حدیث اس لیے منسوخ ہے کہ اجماعاً متروک العمل ہے۔

مندرجہ صدر بیانات کا خلاصہ یہ ہے کہ ائمہ مجتہدین جن احادیث کو متروک العمل قرار دیتے ہیں، عین ممکن ہے کہ ان کے یہاں اس کی کوئی دلیل موجود ہو مگر ہمیں اس کا علم نہ ہو۔ اس لیے کہ علم کا احاطہ ناممکن ہے۔ مزید برآں علماء بعض اوقات ترک عمل کی وجہ ذکر کرتے ہیں اور گاہے نہیں کرتے بصورت اظہار ہمیں اس کا علم حاصل ہوتا ہے اور بسا اوقات نہیں ہوتا۔ اور جب ہوتا ہے تو بعض اوقات ہم اس کی دلیل کو سمجھتے ہیں۔

اور گاہے نہیں سمجھتے۔ قطع نظر اس سے کہ دلیل و برہان بذاتِ خود صحیح ہے یا غلط بہر کیف حدیث پر عمل نہ کرنے کے جو اسباب و وجوہ ہیں ان میں سے نمایاں تر اسباب پر ہم نے روشنی ڈالی ہے۔ اس لیے یہ حقیقت کھل کر سامنے آئی کہ بعض ائمہ کے حدیث پر عمل کرنے کی وجہ یہ نہیں کہ وہ سنت پر طعن کرتے ہیں یا یہ کہ وہ فن حدیث میں کم سواد ہیں۔

بہر حال ترک العمل بالحدیث کے نمایاں تر اسباب تین ہیں۔

۱۔ بعض ائمہ حدیث پر اس لیے عمل نہیں کرتے کہ ان کے نزدیک سرے سے وہ

حدیث نبوی ہوتی ہی نہیں۔

۲۔ ان کے خیال میں وہ حدیث زیر بحث مسئلہ پر مشتمل ہی نہیں ہوتی۔ اس لیے

وہ اس حدیث کو محمول نہیں ٹھہراتے۔

۳۔ وہ حدیث تسویح ہونے کی وجہ سے ان کے نزدیک متزوک العمل ہوتی ہے

مندرجہ صدر بیانات کے لیے دیکھیے رسالہ رفع الملام عن الأئمة الاعلام امام

ابن تیمیہ۔

۱۔ کتاب و سنت اور اجماع سے

۵۔ جب ایک مسلم کسی حدیث کو اپنے : ثابت ہو چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے

مسلمک کے خلاف پائے تو کیا کرے : بندوں پر اپنی اور رسول اکرم صلی اللہ

علیہ وسلم کی اطاعت فرض ٹھہرائی ہے۔ علاوہ ازیں اہمیت پر رسول کریم کے علاوہ

جملہ اوامر و نواہی میں کسی دوسرے کی اطاعت کو فرض قرار نہیں دیا۔ اس بات

پر علماء کا اتفاق ہے کہ سرور کائنات کے سوا کوئی شخص بھی اپنے اوامر و نواہی میں

معصوم عن الخطا نہیں ہے۔

۲۔ صحابہ تا بعین اور ان کے بعد آنے والے ائمہ اسی ضابطہ پر عمل پیرا

رہے۔ وہ پیش آمدہ مسائل کا حل کتاب و سنت سے تلاش کرتے تھے۔ اگر کتاب و سنت میں ان کا حل نہ ملتا تو اجتہاد سے کام لیتے اور ساتھ ہی اس بات کا اعتراف کرتے کہ ان کا اجتہاد درست بھی ہو سکتا ہے اور غلط بھی۔ اگرچہ مجتہد کا ظن غالب یہ ہوتا ہے کہ اس کا اجتہاد اقرب الی الصواب ہے۔ ائمہ مجتہدین کا طرز عمل یہ تھا کہ جب ان کے اجتہاد کے خلاف انہیں کوئی حدیث مل جاتی تو اس کی طرف رجوع کرتے اور اجتہاد کو چھوڑ دیتے اس لیے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ
إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ - (النساء ۵۹)

اگر کسی چیز میں تمہارے یہاں نزاع پیدا ہو جائے
تو اسے اللہ اور رسول کی طرف لوٹا دو۔

نیز فرمایا۔

فَلْيَسِّرْ عِبَادِيَ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ
الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ (الزمر ۱۸)

میرے بندوں کو خوش خبری سنا دو جو بات سننے میں اور
بہت اچھی بات کی پیروی کرتے ہیں۔

اکثر ائمہ سے یہ فقرہ منقول ہے کہ ہر شخص کی صحیح بات کو مانا جاسکتا ہے اور غلط بات کو رد کیا جاسکتا ہے مگر رسول کریم کی ہر بات واجب التسلیم ہے۔
۳۔ ہم قبل ازیں بیان کر چکے ہیں کہ صحابہ کرام کو جب حدیث صحیح مل جاتی تو اپنے قول سے رجوع کر لیتے۔ اسی طرح چاروں ائمہ مجتہدین نے لوگوں کو اپنی تقلید سے منع کیا اور فرمایا کہ جب ان کے قول کے خلاف کوئی دلیل ثابت ہو جائے تو اس کی پیروی کی جائے۔ ائمہ اربعہ سے یہ فقرہ منقول ہے کہ
إِذَا صَحَّ أَحَدِيْثٌ فَهُوَ مَذْهُبِيْ
حدیث صحیح ہی میرا مذہب ہے

امام ابو حنیفہ کے تلمیذ رشید قاضی

ابو یوسفؒ جب مدینہ حاضر ہو کر

ترک تقلید سے متعلق ائمہ اربعہ کے اقوال:

امام مالک سے ملے اور ان سے صاع کی مقدار اور سبزیات کی زکوٰۃ کے بارے

میں سوال کیا تو امام مالک نے حدیث نبوی کی روشنی میں ان کو جواب دیا۔ یہ سن کر قاضی ابویوسف نے فرمایا: "ابو عبد اللہ! (امام مالک کی کنیت) میں نے آپ کے قول کو اختیار کر لیا۔ اور اگر میرے اسناد محترم ابو حنیفہ موجود ہوتے تو وہ بھی میری طرح آپ کے موقف کو تسلیم کر لیتے۔"

امام مالک رحمہ اللہ اکثر فرمایا کرتے تھے:-

"میں تو ایک انسان ہوں، غلطی کرتا بھی ہوں اور نہیں بھی کرتا۔ میرے قول کو کتاب و سنت کی کسوٹی پر کس کر دیکھ لیا کرو۔"

امام شافعی رحمہ اللہ کا ارشاد ہے:-

"جب میرے قول کے خلاف کوئی صحیح حدیث پاؤ تو میرے قول کو دیوار پر

مارو۔ جب کوئی دلیل موجود ہو تو اسے میرا قول تصور کرو۔"

امام ابن قیم فرماتے ہیں:-

امام احمد بن حنبل جب کوئی نص پاتے تو اس کے مطابق فیصلہ صادر کرتے اور

اس کی مخالفت کرنے والے کی مطلقاً پروا نہ کرتے کہ وہ کون ہے اور کیا کہتا ہے۔

اس لیے مطلقہ عورت کی عدت کے بارے میں جب حضرت عمرؓ نے غلطہ بنت قیس

کا قول سنا تو ان کے قول کی طرف بالکل توجہ نہ دی۔

اس قسم کی امثلہ کے لیے ملاحظہ فرمائیے اعلام الموقعین ج ۱ ص ۳۲۔

۴- حیرت تو اس بات پر ہے کہ ائمہ مجتہدین کے ان تاکید و نصائح کے باوجود ہم

اکثر علمائے متقدمین کو دیکھتے ہیں کہ جب اپنے مذہب کے خلاف کوئی حدیث پاتے ہیں

اور اس کا جواب نہیں دے سکتے تو اپنے فقہی مذہب پر عمل کرتے ہیں اور حدیث کو

چھوڑ دیتے ہیں۔ پھر طرح طرح کے حیلے بہانے تراشتے ہیں اور اپنے فقہی مسلک کو

ثابت کرنے کے لیے مختلف قسم کے وجوہ تزییح نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اگر یہ

مذہب کی طرف سے اس کا جواب نہیں دے سکتے تو اسے بالکل توجہ نہ دی۔

بھی نہیں کر سکتے تو بلا دلیل حدیث کے منسوخ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ یا اس کو مخصوص اور متروک العمل قرار دیتے ہیں۔

اگر مذکورہ صدر باتوں میں سے کوئی بات بھی ممکن نہ ہو تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارا امام تمام احادیث کا علم رکھتا ہے۔ اس لیے اس نے اس حدیث کو یونہی ترک نہیں کیا۔ اس حدیث کے متروک العمل ہونے کی کچھ وجہ ضرور ہوگی۔ بعض اوقات یوں کہتے ہیں کہ حدیث نبویؐ کا فہم و ادراک بازیچہ طفلان نہیں۔ ہم تو اسے سمجھ بھی نہیں سکتے، چہ جائے کہ اس پر عمل کریں۔ انہیں یہ معلوم نہیں کہ حدیث کی تعظیم اس پر عمل کرنے میں ہے اور حدیث پر عمل نہ کرنا اس کی توہین و تذلیل کے مترادف ہے۔ یہ بات بھی غلط ہے کہ ہم حدیث کو سمجھنے سے قاصر ہیں۔ اگر احادیث نبویہؐ بلا شے ادراک ہوئیں تو عام مسلمانوں کو ان کی تکمیل کے لیے مکلف و مامور نہ کیا جاتا۔ صرف ائمہ مجتہدین جیسے لوگ ہی ان کی تکمیل کرنے کے مجاز ہوتے۔

بکثرت علماء و مجتہدین نے مقلدین کی اس ستم ظریفی پر نقد و جرح کیا ہے کہ وہ حدیث کے ہوتے ہوئے اپنے امام کے فقہی اقوال پر عمل کرتے ہیں۔ مشہور امام و محدث عز بن عبد السلام فرماتے ہیں۔

”یہ کتنی حیرت ناک بات ہے کہ فقہائے مقلدین یہ جانتے ہوئے کہ ان کے امام کا موقف کمزور ہے اور اس کا دفاع ممکن نہیں۔ مگر بائیں ہنر وہ اس مسئلہ میں امام کی تقلید کرتے ہیں اور کتاب و سنت اور قیاس صحیح کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ پھر اسی پر بس نہیں، وہ نصوص کتاب و سنت کو رد کر دیتے ہیں اور اپنے امام کا دفاع کر بیٹھے کے لیے باطل اور بعید از کار تاویلات کا سہارا لیتے ہیں۔ ادوار سلف میں کسی خاص فقہی مسلک کی پیروی نہیں کی جاتی تھی۔ جو عالم مل جاتا اس سے مسئلہ دریافت کر لیا جاتا۔ یہاں تک کہ فقہی گروہ پیدا ہوئے اور متعصب مقلدین نمودار ہوئے۔ اب ان کی حالت

یہ ہے کہ امام کا مذہب اگرچہ کسی دلیل پر مبنی نہ ہو۔ تاہم وہ اسی کی پیروی کرتے ہیں۔

گویا وہ رسول و نبی ہے جس پر آسمانی وحی اتر رہی ہے۔ یہ بات حق و صواب سے بعید

ہے اور کوئی دانشمند آدمی اس کا ارتکاب نہیں کر سکتا۔ (حجۃ اللہ البانی فرج ص ۱۵۵)

۵۔ مذکورہ صدر بیانات کی روشنی میں ہمارا خیال ہے کہ جو شخص کسی امام کی فقہ میں

مہارت و بصیرت حاصل کرنے کے بعد علم حدیث میں مشغول ہو کر ان سے استنباط

احکام کا فکر پیدا کرے اور اس کے علم میں ایسی احادیث صحیحہ آئیں جو اس کے امام

کے مسلک کے خلاف ہوں اور ان احادیث کا کوئی ناسخ محقق اور معارض بھی نہ ہو

تو اسے چاہیے کہ حدیث پر عمل کرے اور اپنے امام کا قول ترک کر دے۔ خصوصاً جب

کہ کسی دوسرے قابل اعتماد امام نے اس حدیث کو معمول بہ ٹھہرایا ہو۔ کیونکہ اسی طریقہ

سے نصوص کی پیروی ہو سکے گی۔ اور انسان راہ حق پر گامزن ہو سکے گا۔ جس پر اللہ کرام

اور صحابہ رضوان اللہ علیہم رواں دواں تھے۔

اندریں صورت ایسے شخص سے یہ نہیں کہا جائے گا کہ تم نے اپنے امام کی مخالفت

کی ہے اس لیے تم ان سے بڑھ کر عالم ہو۔ بخلاف ازیں ایسی صورت میں حدیث پر عمل

کرنا ناگزیر ہوگا۔ ورنہ وہ شخص اللہ و رسول کے احکام سے اعراض کرنے والا ٹھہرے گا

اور حدیث کو چھوڑ کر جس امام کی پیروی وہ کر رہا ہے گویا اس کو وہی درجہ حاصل ہے

جو کسی نبی کو اپنی امت میں ہوتا ہے۔

حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے ایک شخص نے حج تمتع کے بارے میں مناظرہ کرتے

ہوئے کہا "ابوبکرؓ و عمرؓ نے یوں کہا۔" یہ سن کر حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہیں ایسا

نہ ہو کہ تم پر آسمان سے پتھر برسے لگیں۔ میں کہہ رہا ہوں رسول اللہ نے یوں فرمایا

اور تم ابوبکرؓ و عمرؓ کا قول پیش کر رہے ہو۔

اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے جب حج تمتع حج کی ایک قسم جس میں پہلے

عمرہ کہہ کے فارغ ہو جاتے ہیں اور پھر حج کا احرام باندھتے ہیں، کے بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ نے اس کے جواز کا فتویٰ دیا۔ لوگوں نے ان کی مخالفت میں حضرت عمرؓ کا قول پیش کیا۔ حضرت ابن عمرؓ نے کہا سمیرے والد کا وہ مطلب نہ تھا جو تم بیان کر رہے ہو۔ جب لوگوں نے اس پر اصرار کیا تو حضرت ابن عمرؓ نے فرمایا "کیا رسول اللہ اتباع کیے جانے کے زیادہ حقدار ہیں یا عمرؓ؟" حالانکہ لوگ جانتے تھے کہ حضرت ابو بکرؓ اور حضرت ابن عباسؓ اور ابن عمرؓ سے بڑھ کر عالم تھے۔

اب ہم اس ضمن میں ائمہ اربعہ

۶۔ اتباع حدیث و ترک اقوال ائمہ : کے بعض متقدمین علماء کے اقوال

ذکر کریں گے کہ حدیث کو چھوڑ کر ائمہ کی پیروی نہیں کرنا چاہیے۔

قول اول: محدث ابن الصلاح فرماتے ہیں۔

”شوائف میں سے جو شخص کوئی حدیث اپنے امام کے مسلک کے خلاف پائے اور وہ اصحاب اجمہاد میں سے ہو تو اسے حدیث پر عمل کرنا چاہیے۔ اور اگر وہ اجمہاد کی صلاحیتوں سے بہرہ ور نہیں اور اندریں صورت حدیث کی خلاف ورزی اس کے لیے بڑی دشوار ثابت ہوتی ہے تو اسے حدیث پر عمل کرنا چاہیے۔ بشرطیکہ امام شافعیؒ کے سوا کسی اور امام نے اس حدیث کو معمول بنایا ہو۔ اندریں صورت امام شافعیؒ کے مسلک کی خلاف ورزی میں اس کا غدر مقبول ہوگا۔ امام نووی رحمہ اللہ کا مسلک بھی یہی ہے۔ (رحمۃ اللہ البانی ج ۱ ص ۱۵۸)

قول دوم: امام شعرانی المیزان میں رقمطراز ہیں۔

”اگر سوال کیا جائے کہ ان احادیث کا کیا کیا جائے، جن کی صحت ہمارے امام کی وفات کے بعد ثابت ہو چکی ہے۔ اور امام نے ان پر عمل نہیں کیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ان احادیث پر عمل کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ اگر وہ احادیث امام مرحوم کو مل جاتی

اور ان کی صحت بھی ثابت ہو جاتی تو لا محالہ وہ ان پر عمل کرتا۔ اور اپنے مقلدین کو ان کی پیروی کی تلقین کرتا۔ کیونکہ سب ائمہ شریعت کے پابند ہیں اور کسی کو بھی اس سے مجال انکار نہیں۔ ظاہر ہے کہ جو شخص اس صورت میں حدیث کی پیروی کرتا ہے وہ دونوں باتوں سے نیکیاں جمع کرتا ہے۔

جو شخص یہ کہتا ہے کہ میں تو حدیث پر اس صورت میں عمل کروں گا جب کہ میرا امام بھی اس کی پیروی کرتا ہو۔ وہ بہت سی نیکیوں کو رائیگاں کرتا ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ ائمہ اربعہ کے اکثر و بیشتر مقلدین کا برتاؤ حدیث کے ساتھ اسی قسم کا ہے۔ حالانکہ ان کے لیے موزوں بات یہ تھی کہ اپنے امام کی وفات کے بعد جو صحیح حدیث بھی ان کو مل جاتی اس پر عمل پیرا ہوتے اور اس طرح ائمہ اربعہ کی وصیت پر عمل کرتے۔ ائمہ کے بارے میں ہمارا نیک گمان یہ ہے کہ اگر وہ زندہ ہوتے اور وہ احادیث ان کو مل جاتیں جن کی صحت ان کی وفات کے بعد ثابت ہوتی ہے تو وہ ان پر عمل پیرا ہوتے اور اپنے تمام قیاسات کو بالائے طاق رکھ دیتے۔

بسنَدِ صحیح ہمیں امام شافعیؒ کے پاس میں معلوم ہوا ہے کہ آپ نے امام احمد بن حنبلؒ کو یہ پیغام بھیجا کہ جب کسی حدیث کی صحت آپ کے یہاں ثابت ہو جائے تو ہمیں بتا دیا کریں تاکہ ہم اس پر عمل کریں اور اپنے اور دوسروں کے اقوال کو خیر باد کہہ دیں۔ اس لیے کہ حفظِ حدیث میں آپ کا مرتبہ ہم سے بلند ہے مگر اس کے نکات و دقائق ہم آپ سے بہتر جانتے ہیں۔ (المیزان للشعرانی)۔

قول سوم: امام سندھی حنفی فرماتے ہیں۔

”یہ ایک طے شدہ بات ہے کہ تمام صحابہ مجتہد نہ تھے۔ ان میں دیہاتی بھی تھے اور شہری

بھی۔ اور ایسے بھی جنہوں نے آنحضرتؐ سے صرف ایک ہی حدیث سنی یا صرف ایک ہی دفعہ آپ کی ملاقات سے مشرف ہوئے۔ اس میں شک نہیں کہ جس شخص نے آنحضرتؐ یا کسی

صحابی سے ایک حدیث بھی سنی تھی وہ اس پر عمل پیرا تھا۔ قطع نظر اس سے کہ وہ مجتہد ہو یا نہ ہو۔ ایسا نہیں کہ غیر مجتہد شخص نے جو حدیث سنی ہو وہ اس بات کا مکلف ہو کہ عمل کرنے سے پہلے کسی مجتہد کی جانب رجوع کرے۔ عہد رسالت اور اس کے بعد عہد صحابہ میں کبھی اس کی ضرورت محسوس نہیں کی گئی۔ رسول کریم کے اس طرز عمل اور اجماع صحابہ سے ثابت ہوتا ہے کہ غیر مجتہد مجتہد کی جانب رجوع کیے بغیر حدیث نبوی پر عمل کر سکتا ہے۔

اگر یہ بات نہ ہوتی تو خلفائے راشدین لازماً دیہاتی لوگوں کو حکم دیتے کہ احادیث نبویہ پر اس وقت تک عمل نہ کریں جب تک کسی مجتہد سے دریافت نہ کر لیں۔ مگر اس ضمن میں کوئی قول و اثر بالکل منقول نہیں۔

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ

اور (ہمارا) رسول جو کچھ تمہیں دے وہ لے لو اور جس بات سے منع کرے اس سے باز رہو۔

وَمَا نَهَاكُمُ عَنْهُ فَانْتَهُوا (المشرع)

اور اس قسم کی دیگر آیات۔ مگر کسی آیت میں بھی یہ نہیں کہا گیا کہ اطاعت رسول سے قبل فقہاء سے وہ حدیث سمجھ لو جس کی تعمیل کرنا چاہتے ہو۔ اس سے یہ بات واضح ہوتی کہ کسی شخص کو جب صحیح حدیث مل جائے تو اس کی فوری تعمیل کرے اور اس بات کا منتظر نہ رہے کہ آیا وہ حدیث منسوخ تو نہیں۔ یا یہ کہ اس حدیث کے خلاف اجماع تو منعقد نہیں ہوا یا دوسری کوئی حدیث اس کے معارض تو نہیں۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ اس حدیث پر عمل کیا جائے۔ البتہ جب موانع میں سے کسی کا ظہور ہو تو اس پر عمل ترک کر دیا جائے۔ اس لئے کہ موانع کا نہ ہونا اصل ہے اور حدیث پر عمل کرنے کے لیے یہی بات کافی ہے۔ فقہانے بہت سے شرعی احکام کی بنا اصالت پر رکھی ہے۔ جیسا کہ ماہرین فقہ پر واضح ہے۔

ظاہر ہے کہ ایسے دیہاتی لوگ بھی تھے جو زندگی بھر میں صرف ایک دور فقہ آنحضرت کی

خدمت میں حاضر ہوتے اور چند مسائل سن کر اپنے وطن واپس لوٹ جاتے اور ان پر

عمل پیرا رہتے۔ یہ بھی معلوم ہے کہ وہی اس وقت جاری تھی اور احکام میں نسخ و تبدیلی کا امکان

باقی تھا۔ مگر آپ نے ان لوگوں میں سے کسی کو بھی اس بات کا حکم نہ دیا کہ ناسخ و منسوخ معلوم کرنے کے لیے دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ بخلاف ازیں جن لوگوں نے آپ کے بیان کردہ احکام سن کر یہ کہا کہ نہ میں اس میں اتنا فائدہ کروں گا اور نہ کسی۔ تو آپ نے ان کی تائید فرمائی اور یہ نہ فرمایا کہ احکام تو منسوخ بھی ہو سکتے ہیں بلکہ یہ فرمایا کہ اگر یہ شخص بیچ کتاب ہے تو جنتی ہے۔“

اسی طرح آپ نے دیہاتی صحابہ کو یہ حکم نہیں دیا تھا کہ ناسخ و منسوخ معلوم کرنے کے احادیث پہلے کسی مجتہد کو سنایا کرو اور پھر ان پر عمل کیا کرو۔ اس سے یہ حقیقت واضح ہوئی کہ کوئی حکم کسی شخص کے حق میں لازم ہے وقت ٹھہرتا ہے۔ جب اسے ناسخ کا علم ہو جائے۔ علم سے قبل صرف ناسخ کا پایا جانا اس کے لیے کافی نہیں ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ جب بیت المقدس کے بجائے بیت اللہ کو کعبہ قرار دیا گیا تو مدینہ کے گرد و نواح میں اس کی خبر اس وقت پہنچی، جب وہ لوگ بیت المقدس کی جانب منہ کر کے نماز ادا کر چکے تھے بعض لوگوں کو یہ خبر حالت نماز میں پہنچی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تائید فرمائی۔ اور کسی کو بھی نماز دہرانے کا حکم نہ دیا۔ اس لیے یہ بات درست نہیں کہ حدیث پر اس وقت تک عمل نہیں کیا جاسکتا۔ جب تک یہ معلوم نہ کر لیا جائے کہ آیا وہ منسوخ تو نہیں یا کوئی حدیث اس کی معارض تو نہیں۔ اگرچہ یہ دعویٰ کیا جائے کہ اس پر اجماع قائم کیا جا چکا ہے۔ اس لیے کہ صحابہ کا اجماع اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید و حمایت دوسروں کے اجماع کے مقابلہ میں راجح ہے حالانکہ اس ضمن میں اجماع کا دعویٰ صحیح نہیں۔ جیسا کہ علامہ ترکشی نے بیان کیا ہے۔“

حدیث تفسیر قرآن ہے

قرآن عزیز لوگوں کی دینی و دنیوی رشد و ہدایت کے لیے نازل کیا گیا ہے۔ مگر اس کا اسلوب و انداز مجمل ہے اور اس لیے خداوند کریم کا منشا جلدی واضح نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم کی شرح و توضیح کا کام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تفویض کیا گیا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا۔

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ
لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ (اعمل ۴۴)

قرآن کریم کی شرح و توضیح بھی حضورؐ اپنی طرف سے نہیں کرتے تھے بلکہ اس ضمن میں وحی کی پیروی کرتے تھے۔

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ
إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ - (النجم - ۳)

وہ (ہمارا رسول) اپنی مرضی سے نہیں بولتا وہ تو وحی ہے جو آپ کی طرف کی جاتی ہے۔

نیز فرمایا

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ
اللَّهَ - (النساء ۸)

اور جو شخص رسولؐ کی اطاعت کرتا ہے اس نے اللہ کی اطاعت کی۔

خلاصہ یہ کہ حدیث نبوی قرآن عزیز کے احکام و اوامر اور اسرار و رموز کی شارح و ترجمان ہے۔ جب ہم حدیث پر اس پہلو سے غور و فکر کرتے ہیں کہ وہ ان احکام پر دلالت کرتی ہے جن پر قرآن کریم اجمالاً یا تفصیلاً مشتمل ہے تو اس کی مندرجہ ذیل چار قسمیں پاتے ہیں۔

حدیث کی اقسام اربعہ: ایسی احادیث جن سے کسی قرآنی حکم کی تائید و تاکید ہوتی

سے مثلاً

۱۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”کسی مسلم کا مال اس کی مرضی کے بغیر حلال نہیں

حضور کا یہ ارشاد گرامی مندرجہ ذیل آیت کریمہ کے مطابق ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا

اے ایمان والو! اپنے مال ناروا طریقے سے

أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ (النساء ۲۹) مت کھاؤ۔

۲۔ حضور نے فرمایا ”لوگو! عورتوں کے بائے میں خدا سے ڈرو۔ وہ تمہارے پاس قید

ہیں۔ تم نے ان کو خدا کی امانت سمجھ کر لیا اور ان کی شرم گاہیں شرعی کلمات پڑھ کر حلال کی ہیں“

یہ حدیث مندرجہ ذیل آیت سے ہم آہنگ ہے۔

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

اور عورتوں کے ساتھ مناسب طریقے سے زندگی

بسر کرو۔

(النساء ۱۹)

۳۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

”اللہ تعالیٰ ظالم کو مہلت دیتا ہے اور جب پکڑتا ہے تو اسے چھوڑتا نہیں“

وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ

اور تیرے رب کی گرفت اسی طرح ہے جب وہ

الْقُرْآنَ وَهِيَ ظَالِمَةٌ (مہود ۱۰۲) ظالم بستیوں کو پکڑ لیتا ہے۔

قسم دوم :- دوسری قسم کی وہ احادیث ہیں جو قرآن کریم کے سلب و منہوم کو واضح کرتی ہیں۔

۱۔ بیان مجمل : اس کی مثال وہ احادیث ہیں جن میں شرعی احکام مثلاً نماز۔

زکوٰۃ۔ روزہ اور حج کی تفصیلات بیان کی گئی ہیں۔

۲۔ تقیید مطلق : مثلاً وہ احادیث جن میں ”السَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْا

أَيْدِيَهُمْ“ کی تشریح کرتے ہوئے بنایا گیا ہے کہ بیڈ سے دایاں ہاتھ مراد ہے۔ نیز یہ

کہ بیڈ ہاتھ کا اطلاق کندھے تک کیا جاتا ہے۔ کہتی تک نہیں۔

۳۔ تخصیص عام: مثلاً وہ حدیث جس میں بتایا گیا ہے کہ آیت کریمہ "الَّذِينَ آمَنُوا
وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ" میں لفظ "ظلم" سے شرک مراد ہے بعض صحابہ
نے اس کو عموم پر محمول کر کے یہ کہا تھا کہ ہم میں سے کس نے ظلم نہیں کیا۔ یہ سن کر نبی اکرم
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آیت میں شرک مراد ہے۔

۴۔ توجیح مشکل: مثلاً وہ حدیث جس میں بتایا گیا ہے کہ آیت قرآنی "حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ
لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ" سے بعض صحابہ
نے سیاہ اور سفید دھاگہ سمجھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے رات کی سیاہی
اور دن کی سفید دھاگی مراد ہے۔

قسم سوم: تیسری قسم کی وہ احادیث ہیں جو ان احکام پر مشتمل ہوتی ہیں جن سے
قرآن خاموش ہے۔ اس کی مثالیں حسب ذیل ہیں۔

۱۔ سمندر کے بائے میں حضور کا ارشاد گرامی کہ "اس کا پانی پاک ہے اور اس کا
مردار حلال ہے۔"

۲۔ کسی گائے بھینس یا بکری وغیرہ کو ذبح کرتے وقت جو اس کے شکم سے نکلے، وہ
مردہ بھی ہو تو حلال ہے کیونکہ حضور نے فرمایا "اس کی ماں کو ذبح کرنا گویا اس کو ذبح
کرنا ہے۔"

۳۔ وہ احادیث جن میں اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ جب ہم جنس اشیاء کا
تبادلہ آپس میں کیا جائے۔ مثلاً گندم گندم کے عوض اور جو جو کے بدلے تو اندریں صورت
کی بستی منع ہے۔ دونوں جنسوں کا برابر ہونا ضروری ہے۔ اس کو "ربا الفضل" کہتے ہیں۔

۴۔ وہ احادیث جن میں داڑھیوں والے درندوں مثلاً بیٹر بھیرٹیے اور بچہ میں پکڑ
کر کھانے والے پرندوں کو حرام ٹھہرایا گیا ہے۔ اسی طرح وہ احادیث جن میں پالتو گدھے
کو حرام قرار دیا گیا ہے۔

۵۔ وہ احادیث جن میں اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے

قسم ہمارم: چوتھی قسم کی وہ احادیث ہیں جو کسی ایسے حکم کی ناسخ ہوں جو قرآن سے ثابت شدہ ہو۔ مگر یہ ان علما کے نزدیک ہے جن کے نزدیک حدیث قرآن کی ناسخ ہو سکتی ہے۔

مثلاً حدیث میں فرمایا کہ وصیہ لوارث وراثت کے حق میں وصیت کرنا درست نہیں۔

یہ حدیث سورہ بقرہ کی اس آیت کی ناسخ ہے جس میں والدین و اقارب کے لیے وصیت کا حکم دیا گیا ہے۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث میں ارشاد ہوا کہ "جب کنوارا مرد کنواری لڑکی کے ساتھ زنا کا مرتکب ہو تو ان کو سو کوڑے لگائے جائیں اور ایک سال کے لیے جلا وطن کیا جائے۔"

یہ حدیث سورۃ النساء کی آیت "وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ" کی ناسخ ہے۔ مگر حدیث کے ناسخ قرآن ہونے کا مسئلہ فقہاء کے یہاں متنازعہ فیہ ہے۔ جیسا کہ اصول فقہ کے مطابق سے ظاہر ہوتا ہے۔

دراصل نسخ بھی بیان کی ایک نوع ہے۔ کیونکہ نسخ میں کسی شرعی حکم کی مدت کے ختم ہو جانے کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اسی لیے اصول فقہ کے بعض علماء اس کو بیان تبدیل کے نام سے بھی موسوم کرتے ہیں۔

معرض کہہ سکتے ہیں کہ حدیث کی مندرجہ

ایا حدیث مستقل ماخذ تشریح ہے؟ اقسام اربعہ میں سے تیسری قسم سے معلوم ہوتا ہے کہ حدیث سے ایسے احکام بھی ثابت ہو سکتے ہیں جن کا ذکر جملاً یا تفصیلاً قرآن میں کسی طرح بھی نہیں کیا گیا اور یہ بات قرآن کریم کی اس آیت سے منافی ہے جس میں فرمایا۔

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ تَبَيِّنًا
لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ (انحل ۴۴)

اور ہم نے آپ پر قرآن اتارا ہے تاکہ آپ اسے لوگوں کے لیے واضح کریں۔

اس سے مستفاد ہوتا ہے کہ حدیث قرآن کی صرف تسامح و ترجمان ہے مستقل مثبت

احکام نہیں ہے اس کے دو جواب ہیں۔

پہلا جواب :- ہم اس بات کو تسلیم نہیں کرتے کہ تیسری قسم کی احادیث میں جو احکام

مذکور ہوتے ہیں۔ قرآن میں ان پر بالکل روشنی نہیں ڈالی گئی۔ نخلات ازیں قرآن میں

ان کا ذکر بطریق اجمال کیا گیا ہوتا ہے اور حدیث ان کو واضح کر دیتی ہے۔

اس کی توضیح یوں ہے کہ حدیث جن احکام پر مشتمل ہوتی ہے اور قرآن ظاہراً ان

سے خاموش ہوتا ہے۔ حدیث تین طریقوں سے ان کی وضاحت کرتی ہے۔

۱۔ بطریق الحاق۔

۲۔ بذریعہ قیاس

۳۔ بطور استنباط

قرآن عزیز بعض اوقات ایک چیز کی علت اور دوسری

بیان بطریق الحاق کی حرمت پر روشنی ڈالتا ہے۔ ان دونوں سے ملتی جلتی ایک

ایک تیسری چیز بھی ہوتی ہے مگر قرآن اس کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ تاہم اجتہاد میں اتنی

گنجائش ہوتی ہے کہ اس تیسری چیز کو ان دونوں میں سے کسی ایک کے ساتھ ملحق کر

دیا جائے۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہی کرتے ہیں۔ اور اس چیز کو کسی ایک

کے حکم میں داخل کر دیتے ہیں۔ اس سے یوں ظاہر ہوتا ہے کہ گویا وہ چیز قبل ازیں ان

میں شامل تھی چند مثالیں ملاحظہ ہوں۔

۱۔ خداوند زوالجدال نے پاکیزہ اشیا کو حلال قرار دیا اور ناپاک کو حرام ٹھہرایا۔

ان دونوں کے درمیان کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جن کو کسی ایک کے ساتھ شامل کیا جاسکتا

ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمادی۔

اسی سلسلہ میں حضور نے دائروں والے درندوں، بچھڑوں، بکر، گھرانے والے بندوں

اور

اور پالتو گدھے کو حرام ٹھہرایا۔ گویا یہ سب جانور ناپاک اور خباث میں سے ہیں۔ اسی طرح حضور نے گندگی کھانے والے جانور کا دودھ اور گوشت کھانے سے منع فرمایا۔ اس لیے کہ اس کے دودھ اور گوشت میں غلاظت کا اثر پایا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ان تمام جانوروں کو ناپاک تصور کر کے خباث میں شامل کر دیا اور اس لیے حرام ٹھہرایا۔ اسی ضمن میں آپ نے گوہ خرگوش اور حباری کو طیبات میں شامل کر کے حلال قرار دیا۔

۲۔ اللہ تعالیٰ نے سدھائے ہوئے شکاری کتے کے کئے ہوئے شکار کو حلال قرار دیا ہے بشرطیکہ اس نے اس میں سے کھایا نہ ہو۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ جو کتا سدھایا ہوا نہ ہو اس کا کیا ہوا شکار حرام ہے۔ کیونکہ اس نے اپنے لیے شکار کیا ہے۔ اپنے مالک کے لیے نہیں۔ اب باقی رہی یہ بات کہ جب کتا تربیت یافتہ ہو مگر اس نے شکار کر کے اس میں سے کچھ کھایا ہو۔ تو اس کا شرعاً کیا حکم ہے؟ تربیت دینے کا تقاضا تو یہ ہے کہ اس نے مالک کے لیے شکار کیا ہے۔ جب کہ اس کے شکار میں سے کچھ کھالینے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنے لیے شکار کیا ہے۔ اسی طرح یہ دونوں پہلو آپس میں متضاد ہیں۔ اب سنت نے اگر یہ فیصلہ صادر کیا "اگر کتے نے اس میں سے کھایا ہو تو شکار حلال نہیں۔ اس لیے کہ کتے نے وہ شکار اپنے لیے کیا ہے" (بخاری و مسلم)

۳۔ خداوند کریم نے طیبات کے سلسلہ میں سمندر کے شکار کو حلال قرار دیا۔ مردار کو خباث میں شمار کرتے ہوئے حرام ٹھہرایا۔ اب یہ سوال باقی رہا کہ جو جانور سمندر میں مرجائے اس کا کیا حکم ہے؟ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ "سمندر کا پانی پاک ہے اور اس میں ہوا جانور حلال ہے" (ابوداؤد۔ ترمذی۔ نسائی۔ ابن ماجہ)

۴۔ اللہ تعالیٰ نے مردار کو حرام اور ذبیحہ کو حلال ٹھہرایا۔ اب یہ بات باقی رہی کہ ذبیحہ کے شکم میں جو ذیقہ مردہ حالت میں پیدا ہو اس کا حکم کیا ہے؟ اس کے بارے میں حضور نے

گھسا اور فرمایا کہ "وہ حلال ہے۔" اس کی علت کا فیصلہ کرتے ہوئے آپ نے اس امر کو ملحوظ رکھا کہ ذبیحہ حلال ہے اور بچہ اس کا جزو ہے۔ اس لیے وہ بھی حلال ہے۔ (الرداؤد)

۴۔ قرآن کریم میں فرمایا۔

فَإِنْ كُنْتُمْ نِسَاءً فَوَاقِقِ اثْنَتَيْنِ
فَلَهُنَّ شُلُوكَ مَا تَرَكَ وَرِثَانٌ كَانَتْ
وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ (النساء ۱۱)

اگر لڑکیاں دو سے زیادہ ہوں تو ان کو ترکہ میں سے
دو تہائی ملے گا۔ اور اگر ایک ہو تو اسے جائیداد کا نصف
ملے گا۔

اس آیت میں یہ نہیں بتایا کہ جب میت دو لڑکیاں چھوڑے تو ترکہ میں سے ان کو کیا
ملے گا؟ حدیث نبوی نے اس کی وضاحت فرمائی کہ ان کو بھی وہی حصہ ملے گا جو دو سے
زیادہ لڑکیوں کو۔

مندرجہ صدر امثلہ اس حقیقت کی آئینہ دار ہیں کہ حدیث نبوی قرآن کی شارح و مفسر ہے
بعض اوقات قرآن کریم ایک چیز کو صراحتاً بیان کرتا ہے
بیان بطریق قیاس: اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی دوسری چیز کو اتحاد علت
کی بنا پر بطریق قیاس اس کے ساتھ شامل کر دیتے ہیں۔ اس کی بڑی وجہ دراصل قرآنی
دلالت ہی ہوتی ہے اس لیے کہ نص قرآنی جس سے اصل کے حکم کا اثبات ہوتا ہے، اگرچہ بظاہر اصل کے ساتھ
مخصص ہے تاہم عموم علت کے اعتبار سے عام ہے خواہ نبی کریم نے یہ بات اپنے جہان سے کہی ہو یا وحی کی بنا پر مگر
ہم اسے اجتہاد و قیاس پر محمول کریں گے۔ چند امثلہ ملاحظہ فرمائیں۔

۱۔ خداوند ذوالجلال نے ربا کو حرام ٹھہرایا۔ جس کے بارے میں مشرکین مکہ کس
کرتے تھے کہ "بیع بھی تو ربا ہی کی مانند ہے۔" قرصخواہ اگر مقروض سے کہا کرتا تھا کہ
کہ "یا تو میرا قرض ادا کر دو۔ ورنہ اصل رقم میں اضافہ قبول کرو۔" اس قسم کے ربا کو حرام
ٹھہرانے کی وجہ یہ تھی کہ اصل رقم میں بلاوجہ اضافہ کر دیا جاتا تھا۔ حدیث نے اسے اکراہ اس
بیع کو حرام قرار دیا جس میں بلا عوض زیادتی پائی جاتی ہو۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم

نے فرمایا "سونے کی بیع سونے کے عوض اور چاندی گندم جو کھجور اور نمک کی اس قسم کی دیگر اشیاء کے عوض برابر برابر اور ہاتھوں ہاتھ درست ہے۔ جس نے زیادہ دیا یا لیا اس نے سودی کاروبار کیا۔ جب اجناس بدل جائیں مثلاً گندم کی بیع جو کے عوض یا چاندی کی بیع سونے کے بدلے میں، تو اندریں صورت کمی بیشی جائز ہے مگر ادھار جائز نہیں" (صحاح ستہ)

۲۔ اللہ تعالیٰ نے دو بہنوں کو بیک وقت نکاح میں لانے کو ممنوع قرار دیا اور فرمایا "اس کے سوا سب رشتے حلال ہیں۔" مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھوپھی، بھتیجی اور خالہ بھانجی سے بھی بیک وقت نکاح کرنے سے منع فرمایا۔ دراصل یہ بھی حضور کا قیاس ہے۔ اس لیے کہ دو بہنوں کو نکاح میں جمع کرنے کی علت ان دونوں صورتوں میں بھی موجود ہے اور وہ علت حضور نے ان الفاظ میں بیان فرمائی کہ "ایسا کرنے سے قطع رحمی ہوتی ہے" (ابن حبان)

۳۔ قرآن کریم نے رضاعی ماں اور بہن کو حرام قرار دیتے ہوئے فرمایا۔

وَأُمَّهَاتِكُمُ اللَّائِي أَرْضَعْتِكُمْ
وَأَخَوَاتِكُم مِّن الرِّضَاعَةِ۔
اور تمہاری دودھ کی مائیں اور بہنیں
حرام ہیں۔ (النساء ۲۳)

حدیث نبوی نے ان تمام رشتوں کو حرام قرار دیا جو نسب سے حرام ہیں۔ مثلاً

پھوپھی، خالہ، بھتیجی، بھانجی وغیرہ۔ (ترمذی)

حضور نے اپنے اجتہاد کی بنا پر ایسا کیا۔ اس لیے کہ اصل و فرع میں اتحاد و

علت موجود ہے۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ "انہا الاعمال

بِالنِّسَابِ وَانہَا لِحُكْمِ امْرِئٍ مَّانُوِيٍّ"۔ اعمال

کا انحصار نیت پر ہے اور ہر شخص کو وہی کچھ ملتا ہے جس کی اس نے نیت کی۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی دراصل ان آیات سے مستفاد ہے۔

جن میں اخلاص نیت کی ترغیب اور ریا کی مذمت کی گئی ہے۔ مثلاً یہ آیات۔

لَيْسَ بِلِئْسَانِ الْاِمَّا سَعِي (النجم - ۳۹)

وَمَا اُمِرُوا اِلَّا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ

مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ - (البقرہ ۵)

اَلَا لِلّٰهِ الدِّينُ الْخَالِصُ (الزمر - ۳)

فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهٖ

فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَّ لَا يُشْرِكْ

بِعِبَادَةِ رَبِّهٖ اَحَدًا - (الکہف)

انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کی اس نے کوشش کی۔

اور انہیں تو صرف اس بات کا حکم دیا گیا تھا کہ خالص نیت

کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔

اللہ ہی کے لئے خالص عقیدہ ہے۔

جو شخص اپنے رب کی ملاقات کی امید رکھتا ہو۔ وہ

نیک کام کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک

نہ ٹھہرائے۔

۲۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد، کہ "لَا ضَرَرَ وَّ لَا ضِرَارَ" (نہ خود

نقصان پہنچائے اور نہ کسی کو ضرر پہنچایا جائے۔" یہ حدیث نبوی متعدد احوال و امور سے

ماخوذ ہے۔ جو قرآن کریم کے مختلف مقامات پر وارد ہوئے ہیں۔ مثلاً قرآن میں فرمایا۔

وَلَا تُسَبِّحُوْهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوْا -

(البقرہ ۲۳)

اور نقصان پہنچانے والی عورتوں کو روکے نہ رکھو کہ ان پر

ظلم و تعدی کی جائے۔

لَا يُضَارُّ وَالِدًا وَّ لَا بَوْلِدًا هَا وَّ لَا مَوْلُوْدًا

والدہ کو اس کے بچے کی وجہ سے نقصان نہ پہنچایا جائے

اور نہ ہی والد کو بچے کی وجہ سے ضرر پہنچایا جائے۔

(البقرہ ۲۳۳)

وَلَا يُضَارُّ كَاتِبٌ وَّ لَا شَهِيدٌ - (البقرہ ۲۸۱)

کاتب اور گواہ کو نقصان نہ پہنچایا جائے۔

مندرجہ صدر بیانات اس حقیقت کی غمازی کرتے ہیں کہ حدیث نبوی قرآن کی

شارح ہے اور اس کے کلی اور جزئی مقاصد کو واضح کرتی ہے۔

دوسرا جواب: دوسرا جواب یہ ہے کہ حدیث نبوی مستقل ماخذِ شریع ہے۔

ضروری نہیں کہ حدیث میں بیان کردہ احکام اجمالاً قرآن حکیم میں مذکور ہوں۔ اس لیے

کہ نبی خود قرآن نے اطاعت رسول کو اطاعت خداوندی قرار دیا اور فرمایا ہے کہ ہمارا رسول وحی کے بغیر بولتا ہی نہیں۔ اگر رسول کی اطاعت صرف اپنی احکام تک محدود ہے جو قرآن حکیم میں مذکور ہیں۔ تو پھر آپ کی خصوصی اطاعت کا کیا مطلب؟ حالانکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی۔
 أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ
 (النساء ۵۹)

جو رسول کی اطاعت کرتا ہے اس نے دراصل اللہ کی اطاعت کی۔
 مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ
 (النساء ۸۰)

پہلی آیت میں ”أَطِيعُوا“ فعل امر حاضر کو مکرر لایا گیا ہے۔ دوسری آیت میں اطاعت رسول کو اطاعت خداوندی قرار دیا۔ اس سے یہ ظاہر کرنا مقصود ہے کہ حضور کی اطاعت مطلق اور بدوں قید و شرط ہے۔

باقی رہا قرآن کریم کا ارشاد لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ تو اس کے یہ معنی نہیں کہ حضور صرف قرآن کی شرح و تعبیر کے مجاز ہیں۔ بخلاف انہیں اس آیت اور سابقہ دونوں آیات سے مستفاد ہونا ہے کہ آپ قرآن کی توضیح بھی کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جب ایسے احکام بیان کرتے ہیں جو قرآن میں مذکور نہیں، تو اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے۔ بلکہ وحی کی ترجمانی کرتے ہیں۔ علمائے سلف کی ایک جماعت نے اس کی تصریح بھی کی ہے۔

عبدالرحمن بن یزید سے مروی ہے کہ انہوں نے ایک حُرْم کو دیکھا جس نے سسلے ہوئے کپڑے پہن رکھے تھے۔ عبدالرحمن کے منع کرنے پر اس نے کہا کہ قرآن کی کوئی آیت پیش کیجئے۔ عبدالرحمن نے یہ آیت پڑھی۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ
 فَمَأْتِكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔

طاؤس سے مروی ہے کہ وہ عصر کے بعد دو رکعت نماز پڑھا کرتے تھے۔ حضرت ابن عباسؓ نے کہا "ان کو چھوڑ دیجیے"۔ طاؤس نے کہا کہ ان کو سنت بنانا منع ہے صرف ادا کرنا نہیں۔ حضرت ابن عباسؓ نے کہا رسول کریمؐ نے عصر کے بعد نماز پڑھنے سے منع کیا ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ آیا تمہیں ان کا اجر ملے گا یا عذاب ہوگا۔ اس لیے کہ فرمانِ خداوندی ہے۔

وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يَأْتِيَ اللَّهَ بِشَيْءٍ إِلَّا أَوْحَىٰ إِلَيْهِ رَبُّهُ لَعَلَّ يُذَكَّرُ
 إِذَا قُضِيَ إِلَيْهِ الْأَمْرُ إِذَا قَضَىٰ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا
 أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ
 أَمْرِهِمْ۔ (الاحزاب - ۳۶)

کسی مومن مرد و عورت کو ذریعہ نہیں دیتا کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی بات کا فیصلہ کر دیں تو ان کو کوئی گنجائش بھی باقی رہے۔

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے بھی اسی قسم کی ایک روایت منقول ہے۔

(المواقفات للشاطبی ج ۴ ص ۲۴ تا ۲۸)

ہمارے نقطہ نظر کے مطابق سابق الذکر اعتراض کے دونوں جوابوں میں کوئی تخالف و تضاد نہیں پایا جاتا۔ جو شخص یہ کہتا ہے کہ حدیث نبویؐ ایسے احکام پر مشتمل نہیں ہو سکتی جو قرآن سے زائد ہوں۔ اور اس میں مذکور نہ ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجملہ احکام پر بطریق اجمال یا تفصیل حاوی ہے۔ اور جو شخص یہ کہتا ہے کہ حدیث قرآن سے زائد احکام پر مشتمل ہو سکتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حدیث میں ایسے تفصیلی احکام مذکور ہوتے ہیں۔ جن کا ذکر صراحتاً قرآن میں نہیں کیا گیا۔ اس طرح دونوں جواب ایک ہی نقطہ پر متحد ہو جاتے ہیں۔

حدیث نبوی شرعی احکام کے علاوہ دیگر امور میں بھی قرآن کی شرح و توضیح کرتی ہے۔ اس کی تین قسمیں ہیں۔

۱۔ حدیث نبوی قرآن سے ہم آہنگ ہوتی ہے اور اس کی تائید و حمایت کے

علاوہ اس کی شرح و تفصیل پیش کرتی ہے۔ مثلاً حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر کا واقعہ صحیح بخاری میں مذکور ہے۔ یہ واقعہ سورہ کہف میں بیان کردہ قصہ کے مطابق ہے۔

۲۔ دوسری قسم کی وہ احادیث ہیں جو قرآن کی شرح و تفسیر کرتی ہیں۔ مثلاً یہ حدیث کہ حضرت نوح علیہ السلام کو روز قیامت بلا کر پوچھا جائے گا۔ کہ کیا آپ نے شرعی احکام لوگوں تک پہنچا دیئے تھے؟ وہ اثبات میں جواب دیں گے۔ پھر ان کی قوم کو بلا کر پوچھا جائے گا۔ تو وہ کہیں گے کہ ہمارے پاس تو کوئی نبی آیا ہی نہیں۔

حضرت نوح سے پوچھا جائے گا آپ کا گواہ کون ہے؟ فرمائیں گے حضرت محمدؐ اور ان کی اُمت۔ پھر امتِ محمدی حضرت نوح کی تائید میں شہادت دے گی کہ آپ نے شرعی احکام بلا کم و کاست اپنی اُمت تک پہنچا دیئے تھے۔ تب حضور اکرم صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا۔ اس بات کی تائید مندرجہ ذیل آیت سے ہوتی ہے

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً
وَسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى
النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ
شَهِيدًا۔ (البقرة ۱۴۳)

اور اسی طرح ہم نے تم کو درمیانہ امت بنایا
ہے۔ تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو اور رسول
تم پر گواہ ہو۔

۳۔ تیسری قسم کی وہ احادیث ہیں جو مستقل ہیں اور کسی قرآنی آیت کی شرح و تفسیر میں وارد نہیں ہوئیں۔ مثلاً وہ حدیث جس میں جبریل عابد کا واقعہ مذکور ہے یا ایک گورھی ایک گنچے اور ایک اندھے شخص کا قصہ بیان کیا گیا ہے۔ یا وہ حدیث جس میں مذکور ہے کہ چند شخص غار میں داخل ہوئے اور اوپر سے پتھر کے ٹکڑے سے غار کا دروازہ بند ہو گیا۔ وہ تین شخص تھے۔ انہوں نے باری باری اعمال کو بطور کیلہ پیش کر کے بارگاہ ایزدی میں دعا کی تو غار کا منہ کھل گیا۔ ایسی احادیث لوگوں کو اعمال صالحہ پر آمادہ کرنے اور خراب غفلت سے بیدار کرنے کے لیے بیان کی جاتی ہیں۔

حدیث نبوی مختلف ادوار میں

پسلا دور

حدیث نبوی عمدرسالت میں

یہ باب چار مباحث پر مشتمل ہے۔

۱۔ حفاظت حدیث میں صحابہ کا کردار۔

۲۔ سرور کائنات کی علمی مجالس۔

۳۔ اخذ حدیث کے سلسلہ میں صحابہ کا طریقہ و انداز۔

۴۔ حدیث کی نشر و اشاعت میں قبائلی و فرد کا حصہ۔

۱۔ حفاظت حدیث میں صحابہ کا کردار: بعثت محمدی سے قبل عربوں پر جہالت کی تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ جہالت کی حد

یہ تھی کہ جو بت انہوں نے اپنے ہی ہاتھوں کے ساتھ پتھروں سے تراشے تھے۔ ان کو معبود بنا

رکھا تھا۔ ان کی سنگدلی کا یہ عالم تھا کہ عاریاتنگ دستی کی بنا پر اپنی اولاد کو قتل

کر ڈالتے تھے۔ جنگجو اور خونخوار اس قسم کے تھے کہ معمولی معمولی باتوں پر دشمن کو لوٹ

لینے اور اس پر دھاوا بول دیتے تھے۔ جاہلی تمہیت و غیرت اور قبائلی تعصب ان میں کوٹ

کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ شراب اور جُؤا ان کی گھٹھی میں پڑا تھا۔

رُٹائیوں کا سلسلہ جب ایک دفعہ شروع ہو جاتا تو ساہا سال تک رُکنے میں نہ

آتا۔ نہ کوئی حاکم تھا جو منکرات سے ان کو روکنا۔ اور نہ وہ کسی مذہب کے پیرو تھے۔ جو

ان کو بڑائیوں سے باز رکھنا بہر کیف دور جاہلیت پر تاریکی کے سائے دراز تھے۔ اور
 ضلالت و جہالت نے ان کو چاروں طرف سے گھیر رکھا تھا جس کے نتیجہ میں جزیرہ مکہ
 عرب و ہیکار کی بن چکا تھا۔ خدا کی زمین اس خوزیری سے تنگ آ چکی تھی۔ اور اس
 پر بسنے والے انسان ایسے شخص کی تلاش میں تھے۔ جو ان کو اس تیر و تار و حشت و جہالت
 سے نجات دلا سکے۔ مگر اس میں کامیابی کی راہ انہیں دکھائی نہیں دیتی تھی۔ ان کی حالت
 بعینہ اس شخص جیسی تھی جو پیاس کی شدت میں مبتلا ہو کر پانی کے لیے ہاتھ مار رہا ہو مگر پانی
 میسر نہ آسکے۔

خداوند رحیم و کریم کو عربوں کی حالتِ زار بلکہ پوری انسانیت پر ترس آیا اور اس
 نے عربوں ہی میں سے ایک رسول مبعوث فرمایا۔ یہ رسول ان کو آیاتِ خداوندی پڑھ
 کر سنانا، ان کا تزکیہ نفس کرنا اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دینا۔ اس رسول کا اسم
 گرامی محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب تھا۔ آپ حسب و نسب کے اعتبار سے سب سے
 اعلیٰ اور قریش کے بزرگ ترین قبیلہ سے تعلق رکھتے تھے۔

سرور کائنات نے اسلامی دعوت و ارشاد کا کام رازدارانہ طور پر رفتہ رفتہ شروع
 کیا تاکہ یہ جہالت زدہ قوم بدک نہ جائے۔ اس دعوت کے نتیجہ میں چند افراد آپ پر
 ایمان لائے۔ جن کی تعداد ہاتھوں کی انگلیوں سے زیادہ نہ تھی۔ پھر آپ نے علانیہ
 دعوت کا آغاز کیا اور بڑے بڑے لوگ مشرف باسلام ہوئے۔ ان لوگوں نے غسل
 و جہ البصیرت (بلا جبر و اکراہ) اسلام کو اختیار کیا۔ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ میں
 بیان کردہ احکام سنے۔ اسلام کو صوبہ سمجھ کر اختیار کرنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایمان
 ان کے رگ و پے میں سما گیا۔

اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ پہلے ہی شرک کی تاریکیوں سے نجات حاصل کرنے
 کے خواہاں تھے۔ چنانچہ اسلام نے رشد و ہدایت کے پیاسے دلوں کو پایا اور ان میں

داخل ہو گیا۔ ایمان ان کے رگ و پے میں خون کی طرح جاری و ساری ہو گیا۔ ان کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا پتہ چل گیا تھا کہ دین ہی ان کی سعادت کا منبع اور اسی کے ساتھ ان کا عزت و شرف و البستہ ہے۔ اس لیے وہ دین کی پیروی کے لیے کمر بستہ ہو گئے۔

صحابہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل و جان سے شیدا تھے اور آپ کو اپنے والدین اور بال بچوں سے زیادہ چاہتے تھے۔ قرآن ان کا اور ہنا بچھوٹا تھا۔ وہ اس کو نوک زبان یاد کرتے اور اس کی شرح و تفسیر معلوم کرنے میں لگے رہتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی جو تفسیر بیان کرتے یا اسلامی احکام پر روشنی ڈالتے، صحابہ اس کو اپنے سینوں میں محفوظ کر لیتے تھے۔ پھر ہجرت مدینہ کا واقعہ پیش آیا اور سماع قرآن اور حضور کی علمی مجالس سے استفادہ کا دائرہ وسیع ہو گیا۔

حضرات صحابہؓ حدیث نبوی کی اہمیت سے واقف تھے۔ اور جانتے تھے کہ دین اسلام میں کتاب اللہ کے بعد اس کو دوسرا درجہ حاصل ہے۔ وہ اس بات سے بھی آگاہ تھے کہ اللہ تعالیٰ نے حدیث کی پیروی کا حکم دیا اور اس کی خلاف ورزی سے باز رکھا ہے۔ وہ اس حقیقت سے بھی باخبر تھے کہ حدیث کے معاملہ میں افراط و تفریط سے کام لینے والا بد بخت انسان ہے۔ اور جو شخص حدیث کو باد کرتا اور اس پر عمل کرتا ہو وہ خوش نصیب آدمی ہے۔

صحابہ کی نگاہ سے یہ حقیقت پوشیدہ نہ تھی کہ قرآن عزیز نے علم اور علماء کا مرتبہ بلند کیا ہے۔ اور جہالت و جہلاء کو نفرت و حقارت کی نگاہ سے دیکھا ہے چنانچہ ارشاد فرمایا۔

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ

کہہ دیجئے کہ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے

ہیں؟

وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ - (الزمر ۹)

برابر ہیں۔

اللہ تعالیٰ تم میں سے اصحابِ علم و ایمان کے درجات بلند کرتا ہے۔

وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ - (المجادلہ)

علم دین اور اس کی تبلیغ کی فضیلت ان الفاظ میں واضح فرمائی۔

سب مومنوں کو رطلبِ علم کے لئے ہر گم سے نہیں نکل جانا چاہیے ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ ایک جماعت میں سے کچھ لوگ دین کا علم حاصل کر رہے کہ چلے جائیں اور جب واپس آئیں تو اپنی قوم کو ڈرائیں تاکہ وہ پرہیزگاروں

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَآفَّةً فَلَوْ لَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ - (التوبہ ۱۲۲)

علم کو چھپانے اور اس کا اظہار نہ کرنے کے سلسلہ میں جو وعید شدید وارد ہوئی ہے۔ صحابہ اس سے بھی آگاہ تھے۔ قرآن عزیز میں فرمایا۔

بے شک وہ لوگ جو ان دلائل اور ہدایت کو چھپاتے ہیں جس کو ہم نے اتارا ہے اس کے بعد کہ ہم نے اس کو لوگوں کے لیے کتاب میں واضح کر دیا ہے۔ ان پر اللہ بھی لعنت بھیجتا ہے اور لعنت بھیجنے والے (فرشتے) بھی۔

إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّا لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّعْنُونَ - (البقرہ ۱۵۹)

جس طرح قرآنی نصوص میں دینی علم حاصل کرنے اور اس کی نشر و اشاعت کی فضیلت بیان کی گئی ہے اسی طرح بکثرت احادیث نبویہ علوم دینیہ کی تحصیل و تبلیغ اور کتمانِ علم کی مذمت میں وارد ہوئی ہیں۔

چند احادیث ملاحظہ ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

۱۔ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ (صحیح بخاری و مسلم)

۲۔ دنیا و مافیہا ملعون ہے سوائے ذکرِ الہی اور عالم و متعلم کے۔ (ترمذی)

۳۔ اللہ تعالیٰ اس شخص کو خوش و خرم رکھے جس نے ہم سے کوئی بات سنی اور

بلا کم و کاست آگے پہنچا دیا۔ اس لیے کہ جن کو بات پہنچائی جاتی ہے ان میں سے بعض سنتے والوں سے بھی زیادہ یاد رکھتے ہیں۔ (ترمذی)

۴۔ جو شخص کسی راہ پر اس لیے چلا کہ علم حاصل کرے اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے راستہ کو آسان کر دیتا ہے۔ (صحیح مسلم)

۵۔ جس شخص سے کوئی علمی مسئلہ دریافت کیا جائے اور وہ اسے چھپائے تو قیامت کے روز اس کو آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔ (ابو یعلیٰ)

مذکورہ بالا آیات و احادیث حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے رگ و پے میں سما گئیں اور ان کے قلوب و اذہان پر چھا گئی تھیں۔ ان کے دل اللہ

اور اس کے رسول کی محبت سے بھر پور و مہرور تھے۔ ان کے لافوس میں علم و عمل کی شمع فروزاں تھی۔ چنانچہ انہوں نے دینی احکام و سنن کے تحفظ و نگہداشت میں کوئی

کسر باقی نہ چھوڑی۔ اس کی خاطر انہوں نے اپنے مال و جان کو قربان کرنے سے بھی دریغ نہ کیا۔ مزید برآں دینی حیثیت و غیرت کے پہلو پہ پہلو صحابہ حد درجہ کی فطری استعداد

سے بھی بہرہ ور تھے۔ ان کی قوتِ حافظہ اور ذہانت و قطانت ضرب المثل کی حد تک مشہور تھی اور اس ضمن میں وہ یگانہ روزگار تھے۔

اس کی وجہ یہ تھی کہ صحابہ خالص عرب تھے اور لکھنے پڑھنے سے آشنا نہ تھے اکثر و بیشتر وہ اپنے حافظہ پر اعتماد کرنے کے عادی تھے۔ دورِ جاہلیت میں ان کی

حالت یہ تھی کہ اشعار خطبات اور انساب و مناقب ان کو زبانی یاد ہوا کرتے تھے

اکثر ایسا ہونا کہ حسب و نسب میں ایک دوسرے پر فخر کا اظہار کرتے۔ اس سلسلہ میں اپنے اور دشمن کے جو اخبار و واقعات ان کو یاد ہوا کرتے تھے، بیان کرتے اور اس طرح مخالفین پر اپنی عظمت کا سکہ بٹھاتے۔ ہر شخص اپنی عقل اور قوتِ حافظہ کی حد تک اپنے قبیلہ کا ترجمان بنوا کرتا تھا۔ وہ اپنے قبیلہ کے اوصاف و محاسن بیان کرتا اور قبیلہ اس کو خراجِ تحسین پیش کرتا تھا۔ گویا قبیلہ کوئی تاریخ کی کتاب ہے۔ جو اخبار و حوادث سے بھر پور ہے۔ عربوں کے اندر حسب و نسب پر فخر کرنے اور دوسروں کے عیوب و نقائص گنوانے کا جو ملکہ راسخ ہو چکا تھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو قبائلی تعصب ان میں پایا جاتا تھا۔ وہ ان کی قوتِ حفظ و ضبط کے لیے مزید معاون ثابت ہوتا تھا یہی وجہ ہے کہ قوتِ حافظہ میں دنیا کی کوئی قوم عربوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔

گویا خداوند کریم نے اس امتِ عربیہ کو یہ حیرت ناک استعداد دے کر اسی لیے خلق فرمایا تھا کہ رسالتِ محمدیؐ کے لیے اساس و بنیاد کا کام دے سکے۔ چنانچہ اس امت کے سینے آیاتِ قرآنی کے سفینے قرار پائے اور ان کے قوتِ حفظ و ضبط سے بھر پور دلِ حدیثِ نبوی کے بلجا و مامن ٹھہرے۔ یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ حضور کے صحابہ و اہلانو ذوق و شوق کے ساتھ حدیث کے اخذ و تحمل میں لگ گئے اور ان کی برکت سے خسراندہ کریم نے اس دین کو جملہ مذاہبِ عالم پر برتری عطا فرمائی۔

خلاصہ یہ کہ امتِ عربیہ میں روحانی و فطری دو قسم کے عوامل جمع ہو گئے تھے جن کی بدولت وہ امت ایسے کارنامے انجام دے سکی جو کسی قوم نے آغاز آفرینش سے انجام نہیں دیئے تھے۔ انہوں نے کتاب و سنت کی حفاظت و صیانت کا فریضہ بطریقِ احسن ادا کیا۔ حضور کی لائی ہوئی شریعت کو دینی و دنیوی جملہ امور میں مشعلِ راہ بنایا اور جو لوگ اسے دوسرے لوگوں تک پہنچایا۔

۲۔ سرور کائنات کی علمی مجالس: قرآن عزیز کے احکام پر روشنی ڈالتے اور

دعوت و ارشاد کے فریضہ کی ادائیگی فرماتے تھے، اس کی ایک جھلک آپ دیکھ چکے ہیں۔

مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ نے کوئی سکول یا کالج تعمیر کر رکھا تھا اور حسب قاعدہ

اس میں بیٹھ کر صحابہ کو پڑھا یا کرتے تھے۔ بخلاف ازیں ہونالیوں تھا کہ جہاں بھی موقع ملتا

آپ علمی مجالس جمالیتے۔ میدان جہاد میں حرات و جلالت کی تلقین کر کے دلوں کو گرماتے

سفر میں ہوتے تو لوگوں کو رشد و ہدایت کی راہ دکھاتے۔ گھر میں مقیم ہوتے تو اہل خانہ

کو تعلیم دیتے۔ مسجد میں ایک مدرس، خطیب، قاضی اور مفتی کا پارٹ ادا کرتے۔

تعلیم و تدریس کی حد یہ ہے کہ راہ چلتے لوگوں کو کھڑا کر کے دینی مسائل سمجھاتے۔ گویا یوں

کیسے کہ حالت کوئی اور کیسی بھی ہو، آپ ایک مُرشد، ناصح اور معلم کا فریضہ ادا کرنے میں

کبھی بھی سہل انگاری سے کام نہ لیتے۔ جب لوگ نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں حاضر

ہوتے تو بسا اوقات آپ علمی مجالس منعقد کر کے ان کو وعظ و تذکیر فرمایا کرتے تھے۔

مگر لوگوں کی نفسیات کو ملحوظ رکھتے ہوئے آپ ہمیشہ ایسا نہیں کرتے تھے۔ مباردا کتاہٹے

و بیزاری کے آثار پیدا ہو جائیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے منقول ہے

بیزاری کے ڈر سے کبھی کبھی ہمیں وعظ فرمایا کرتے تھے۔ (صحیح بخاری)

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی علمی مجالس میں ایسی پاکیزہ اور مفید باتیں ارشاد فرماتے

جن سے صحابہ کو شرح صدر عطا ہوتا اور ان کے دل نور ایمان سے جگمگا اٹھتے۔ صحابہ ان

علمی مجالس میں اپنے بچوں کو بھی سہرا لاتے تھے۔ تاکہ وہ بھی حضور کے ارشادات گرامی سے مستفیض

ہو سکیں اور مجلس نبوی کے آداب سیکھیں۔ بعض اوقات آپ سے کوئی مسئلہ دریافت کیا جاتا

اور آپ اس کا جواب ارشاد فرماتے۔ گاہے کوئی حادثہ رونما ہوتا اور آپ اس کے

بارے میں حکم خداوندی سے آگاہ فرماتے۔ یا کوئی قرآنی آیت نازل ہوتی اور آپ اس کی

تفسیر کرتے۔ بعض اوقات آپ کے سامنے کوئی کام کیا جاتا اور آپ خاموش رہتے۔ یہ اس جانب اشارہ تھا کہ یہ کام شرعاً جائز ہے اور ممنوع نہیں۔

حضور کی نسبت یہ گمان درست نہیں کہ آپ بارشاہوں کی طرح لوگوں سے الگ تھلگ رہا کرتے تھے۔ اور افراد امت کے ساتھ گھل مل کر رہنے کو ناپسند کرتے تھے۔ بخلاف ازیں آپ لوگوں کے ساتھ میل جول کو پسند فرماتے تھے۔ لوگوں کو وعظ فرماتے تھے۔ بیماروں کی عیادت کرتے۔ جنازہ میں شرکت کرتے۔ لوگوں کے جھگڑے چکاتے اور ان کے منازعہ امور فیصلہ کرتے۔ صحابہ حضور کے ان سب معاملات کو بچشم خود دیکھتے اور آپ کے ارشادات کو دل کے کانوں سے سنتے۔

مگر یہ امر پیش نظر رہے کہ سب صحابہ آنحضرت کی علمی مجالس سے اخذ و استفادہ میں مساوی نہ تھے۔ کچھ خوش نصیب ایسے بھی تھے۔ جو ہر جگہ حضور کے وابستہ دامن رہتے اور سفر ہو یا حضر، کسی حالت میں بھی آپ سے الگ نہیں ہوتے تھے۔ مثلاً حضرت ابو بکر صدیق و حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ بعض ایسے بھی تھے جو زراعت و تجارت اور دیگر معاشی امور میں مشغول ہونے کی وجہ سے ہر وقت حاضری سے معذور تھے۔ مگر باہم حدیث نبوی کے ساتھ ان کی شیفتگی و دل بستگی کا یہ عالم تھا کہ جب واپس آتے تو دیگر صحابہ سے پوچھ کر وہ احادیث یاد کر لیتے جو ان کی عدم حاضری میں آپ نے ارشاد فرمائی ہوئی تھیں۔ بعض صحابہ نے یہ طریقہ اختیار کر رکھا تھا کہ ایک روز خود اور ایک روز ان کا پڑوسی باری باری خدمت اقدس میں حاضر ہوتے اور جو کچھ سنتے ایک دوسرے کو بتا دیتے جیسا کہ جناب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اور ان کے ایک انصاری پڑوسی کے بارے میں منقول ہے کہ دونوں باری باری آنحضرت کی مجلس میں حاضر ہوتے اور جو کچھ دیکھتے یا سنتے، ایک دوسرے کو بتا دیتے۔ (صحیح بخاری)

مدینہ منورہ سے دور رہنے والے صحابہ کی یہ حالت تھی کہ جب کسی نئے مسئلے سے

دو چار ہوتے اور اسے حل نہ کر پاتے تو اونٹوں پر سوار و دروازہ کا سفر طے کرتے اور مدینہ پہنچ کر یہ مسئلہ دریافت کرتے۔ بعض اوقات کئی کئی دن اور راتیں سفر میں لگ جاتیں چنانچہ حضرت عقبہ بن حارث رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک عورت نے انہیں بتایا کہ ”میں نے تم اور تمہاری بیوی دونوں کو دودھ پلایا ہے۔“ یہ سن کر وہ مکہ سے روانہ ہوئے اور مدینہ پہنچ کر حضور سے یہ مسئلہ دریافت کیا۔ حضور نے فرمایا جب تم دونوں نے ایک عورت کا دودھ پیا ہے تو تمہاری بیوی تمہارے نکاح میں کیسے رہ سکتی ہے؟ چنانچہ حضرت عقبہ نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ (صحیح بخاری)

سالارِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حقیقت سے آگاہ تھے کہ آپ کے بعد دعوت و ارشاد کا کام صحابہؓ کے کندھوں پر اٹھے گا۔ اس لیے آپ اپنے تعلیمی اسباق میں اس بات کا خاص خیال رکھتے تھے کہ اس کام کے لیے صحابہ کو تیار کیا جائے چنانچہ ذیل میں ہم حضورؐ کی اس خصوصی تربیت کا ذکر کریں گے جو صحابہ کے لیے مشعلِ راہ ثابت ہوئی۔ اور صحابہؓ حضورؐ کے بعد اس کی روشنی میں دعوت و ارشاد کا فریضہ بجالاتے رہے۔

حضورؐ صحابہؓ کو جو تربیت دیتے تھے اس کے خصوصی پہلو حسب ذیل تھے۔

۱۔ جب حضورؐ سے کوئی ایسی بات دریافت کی جاتی جو آپ کو معلوم نہ ہوتی تو آپ سکوت اختیار کرتے۔ اور وحی کا انتظار کرتے۔

۲۔ حضورؐ کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ جو بات کرتے اسے تین مرتبہ دہراتے تاکہ آپ کی بات اچھی طرح سمجھی جاسکے۔

۳۔ بعض اوقات صحابہؓ کی ذہانت و فطانت معلوم کرنے کے لیے ان سے بعض مسائل دریافت فرمایا کرتے تھے۔

۴۔ جب آپ سے کوئی سوال کیا جاتا تو آپ جواب دیتے اور حاضرین کے فائدہ کے لیے جواب سے ملتے جلتے مسائل بھی بیان کر دیتے۔

۵۔ آپ و عطا نغمہ کے ساتھ فرمایا کرتے تھے تاکہ سامعین اکتانہ جائیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے تلامذہ نے ان سے عرض کی کہ آپ ہر روز ہمیں حدیثیں سنایا کریں تو انہوں نے تسلیم نہ کیا اور کہا میں نغمہ سے تمہیں حدیثیں سنایا کروں گا۔ کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی نغمہ کے ساتھ و عطا فرمایا کرتے تھے تاکہ لوگ اکتانہ جائیں۔
۶۔ حضور بعض صحابہ کو خصوصی مسائل سے آگاہ کرتے، جب کہ دوسروں کو یہ علمی باتیں نہ جانتیں۔ مبادا کہ وہ فتنہ میں مبتلا ہو جائیں۔

اور دیگر اشلہ جن سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ حضور کس طرح صحابہ کی علمی تربیت فرماتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت ہی کا خوشگوار ثمرہ تھا کہ صحابہ کو جلیل القدر اساتذہ کی حیثیت حاصل ہوئی۔ اور وہ دینی احکام و مسائل کے امین قرار پاسے۔
صحاب رسول میں سے

۳۔ اخذ حدیث کے سلسلہ میں صحابہ کا طرز و انداز: جو لوگ لکھنا پڑھنا جانتے

تھے وہ انہیوں پر گئے جاسکتے تھے۔ اکثر و بیشتر ان میں سے ناخواندہ تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث سیکھنے وقت وہ زیادہ تر اپنے حافظہ پر اعتماد کیا کرتے تھے۔ حفظ پر بھروسہ کرنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ آغاز اسلام میں ان کو کتابت حدیث سے منع کر دیا گیا تھا۔ مبادا وہ قرآن عزیز کے ساتھ مل جل جائے۔ اور دونوں میں امتیاز مشکل ہو۔ صحابہ یا تو آنحضرت کی خدمت میں حاضر ہو کر بالمشافہ احادیث اخذ کرتے یا آپ کے افعال و تقریرات کو بچشم خود دیکھ کر دوسروں تک پہنچاتے۔ یا دیگر صحابہ سے احادیث سنتے۔ جنہوں نے بذات خود آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر وہ احادیث سنی تھیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ سب صحابہ آنحضرت کی علمی مجلس میں حاضر ہو کر استفادہ کرنے سے قاصر تھے۔ وہ اپنے کام کاج کے سلسلہ میں لگے رہتے تھے۔

چونکہ سب صحابہ آنحضرت سے استفادہ کرنے میں یکساں نہ تھے۔ اسی لیے ان کی روایات

یہ بھی متعلق مراتب پایا جاتا ہے۔ چنانچہ بعض احادیث تو اتر کے درجہ پر فائز ہیں جب کہ بعض

ایسی نہیں متواتر اس حدیث کو کہتے ہیں جس کو روایت کرنے والے اشخاص اس قدر زیادہ

ہوں کہ عقل انسانی ان کے کذب پر متفق ہونے کو محال سمجھتی ہو۔ متواتر کی دو قسمیں ہیں۔

۱۔ متواتر لفظی :- ایسی احادیث بہت کم ہیں مثلاً "من کذب علی متعمداً

فلیتبوء مقعدہ من النار"۔

۲۔ متواتر معنوی :- ایسی احادیث کی تعداد بہت زیادہ ہے مثلاً طہارت۔ نماز

روزہ اور حج و زکوٰۃ کے احکام سے متعلق احادیث اور وہ احادیث جن میں بیع کے

اقسام نکاح اور غزوات کا ذکر کیا گیا ہے اور جن کے بارے میں سب فرقہ ہائے اسلامی

متفق التحیال ہیں۔

بعض احادیث وہ ہیں جو تو اتر کے درجہ تک نہیں پہنچ سکیں۔ ان کو "خبر آحاد"

کہتے ہیں۔

صحابہ کرام احادیث نبویہ کو زبانی یاد کر لیا کرتے اور لوگوں کو مل کر پہنچا دیا کرتے تھے۔ البتہ

صحابہ میں چند لوگ ایسے بھی تھے جو حدیثیں لکھ لیا کرتے تھے مثلاً حضرت عبداللہ بن عمرو

بن العاص رضی اللہ عنہ کو نبی کریمؐ نے حدیثیں لکھنے کی اجازت دے رکھی تھی۔ چنانچہ حضرت

عبداللہ کا بیان ہے کہ میں جو چیز بھی آنحضرتؐ سے سنتا اس کو حفظ کرنے کے ارادہ سے

لکھ لیا کرتا تھا۔ قریش نے مجھے اس سے منع کیا اور کہا کہ "تم رسول اللہؐ سے جو چیز بھی

سنتے ہو اس کو لکھ لیتے ہو۔ حالانکہ آپ بھی ایک انسان ہیں۔ کبھی آپ غصہ میں ہوتے

ہیں اور کبھی حالتِ رضا میں۔ اس لیے ہر چیز کا لکھ لینا موتروں نہیں"۔ چنانچہ میں نے

لکھنا بند کر دیا اور نبی کریمؐ کی خدمت میں ماجرا بیان کیا۔ حضورؐ نے فرمایا "لکھتے رہو مجھے

اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے میری زبان سے جو بات بھی

نکلتی ہے حق ہوتی ہے"۔ (مسند احمد)

جس طرح سب صحابہ کھٹے پڑھنے سے آشنا ہونے اور نہ ہونے، نیز حضور کی علمی مجالس میں حاضری دینے کے اعتبار سے مساوی درجہ نہ تھے۔ اسی طرح حضور سے روایات کے اخذ و تحمل اور اس کو لوگوں تک پہنچانے کے سلسلے میں بھی یکساں نہ تھے۔ چنانچہ ان میں قبیل الروایت اور کثیر الروایت دونوں قسم کے صحابہ پائے جاتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔

اصحاب رسول میں کوئی صحابی بھی مجھ سے کثیر الروایت نہ تھا بجز عبداللہ بن عمرو بن العاص کے۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ عبداللہ حدیثیں لکھ دیا کرتے تھے۔ جبکہ میں لکھا نہیں کرتا تھا۔

بخاری کتاب العلم

جس طرح صحابہ رسول کریم سے روایات اخذ کرنے میں متفاوت درجہ تھے۔ اسی طرح حدیث نبوی کے فہم و ادراک میں بھی سب کی حالت یکساں نہ تھی اور اس کی وجہ فطری استعداد کا فرق و تفاوت ہے۔ یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ ناسخ و منسوخ عام و خاص مطلق و مقید اور مجمل و مفہم احادیث کے جاننے پہنچانے میں بھی سب صحابہ مساوی درجہ نہ تھے۔ تاہم جب ان کے بہاں کسی مسئلہ میں اختلاف رونما ہوتا تو وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب رجوع کیا کرتے۔ اور آپ اس میں منصفانہ فیصلہ صادر فرمایا کرتے تھے۔

سالارِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی علمی مجالس کا
انتاعیت حدیث میں خواتین کا حصہ: سلسلہ مردوں تک ہی محدود نہ تھا بلکہ

بکثرت خواتین مسجد نبوی میں حاضر ہو کر احادیث نبویہ سنا کرتی تھیں۔ علاوہ ازیں حضور کی عام مجالس مثلاً عید کے اجتماع میں شرکت کر کے آپ کے مواعظِ حسنہ سے مستفید ہوتیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ مردوں کی اگلی صفوں میں خطبہ دے کر عورتوں کی صفوں کی طرف تشریف لاتے تھے اور ان کو دینی احکام سے آگاہ فرماتے۔ مگر اکثر وہ بیشتر حضور کی علمی مجالس میں زیادہ مرد ہی ہوا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک مرتبہ خواتین

کے ایک وفد نے آنحضرتؐ کی خدمت میں حاضر ہو کر درخواست کی کہ ہمارے لیے ایک دن مقرر کر کے اس میں میں دینی مسائل سے آگاہ فرمایا کریں۔ آپ نے اس درخواست کو شرف قبولیت بخشا۔

تاہم اس کے یہ معنی نہیں کہ ان عمومی یا خصوصی مجالس سے خواتین کی دینی ضروریات پوری ہوگئی تھیں۔ بخلاف انہیں ان کونٹے نئے مسائل سے سابقہ پڑتا رہتا تھا۔ اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ ان کو اسلام کو قبول کیے ہوئے زیادہ عرصہ نہ گزرا تھا۔ جب کسی خاتون کو کوئی نیا مسئلہ پیش آتا تو وہ آنحضرتؐ کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ سے اس کا حل دریافت کرتی۔ ایسا کرتے ہوئے حیلہ کا جذبہ ان کی راہ میں اس لیے حائل نہیں ہوا کرتا تھا کہ دینی مسائل سیکھنے میں حیاء کو مانع نہیں ہونا۔ چہاں یہ بعض اوقات

ایسا بھی ہوتا کہ کوئی شرمیلی مسلم خاتون دینی مسئلہ دریافت کرنے سے پہلے بہ جملہ دہرائی کہ ”یا رسول اللہ خداوند کریم شرم کی بنا پر حق مسئلہ دریافت کرنے سے نہیں روکتا“ پھر بارگاہ نبوی میں عرض پر دائر ہوتی کہ ”جب عورت کو احتلام ہو جائے تو کیا اس پر غسل واجب ہے؟“ انصاری خواتین اس ضمن میں زیادہ بے باک واقع ہوئی تھیں۔ حتیٰ کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو ان کی شان میں یہ فقرہ کہنا پڑا۔ کہ ”انصاری خواتین کیا خوب ہیں۔ جہاں ان کو دینی مسائل سیکھنے سے نہ روک سکی۔“

(صحیح بخاری)

اگر کوئی شرمیلی خاتون براہ راست آنحضرتؐ سے مسئلہ دریافت نہ کر سکتی تو اتہات المؤمنین رسول کریمؐ سے پوچھ کر اس کو مسئلہ سے آگاہ کر دیتیں۔

مسلم خواتین میں اتہات المؤمنین مبلغ احادیث کی حیثیت سے: المؤمنین نے حدیث

نبوی کی نشر و اشاعت میں جو پارٹ ادا کیا تھا، اسے فراموش نہیں کیا جاسکتا۔ خصوصاً

خصوصاً حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی خدماتِ جلیلہ اس ضمن میں قابل ذکر ہیں۔ آپ حد درجہ ذہین و فطین تھیں۔ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دینی مسائل دریافت کرتیں اور اکثر قرآنی آیات و احادیث کی شرح و تفسیر کے بارے میں سوال کیا کرتی تھیں۔ ابن ابی مہلیکہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو جو مسئلہ معلوم نہ ہوتا اور وہ کسی سے سنتیں تو اس کے بارے میں بحث و تہیص اور نقد و جرح کرتیں حتیٰ کہ اس مسئلہ سے آگاہ ہو جائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”جس شخص سے حساب لیا جائے گا اسے عذاب ہوگا“ حضرت عائشہ نے یہ سن کر سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے ”فَسَوْتَ يَحْسَبُ حِسَابًا سَيْرًا“ اس سے آسان حساب لیا جائے گا۔ حضور نے فرمایا ”یہ تو اعمال کے پیش کرنے کے وقت ہوگا۔ البتہ جس پر محاسبہ اعمال کے وقت جرح و قدح کی جائے گی اسے سخت عذاب دیا جائے گا“ (صحیح بخاری)

جن حکم و مصالح کے پیش نظر خداوند کریم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چار سے زیادہ ازواج کی اجازت دی تھی، ان میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ ازواجِ مطہرات فریضہ دعوت و ارشادِ بجالائیں خصوصاً ایسے مسائل جو آپ صحابہ کے سامنے انجام نہیں دے سکتے یا شرماتے ہیں۔ اور ازواجِ مطہرات کے سوا کوئی ان سے آگاہ نہیں ہو سکتا اسی لیے جب حضور کے صحابہ آپ کے بعد کسی مسئلہ میں مختلف رائے ہوتے، مثلاً غسل، حیض اور جماع کی قسم کے مسائل، تو اہمات المؤمنین کی جانب رجوع کرتے اور ان کے فیصلہ کو تسلیم کر لیتے۔ اس طرح ان کا باہمی نزاع و جدال ختم ہو جاتا۔

دعوتِ محمدی کا

۴۔ حدیث کی نشر و اشاعت میں قبائلی و فود کا کردار: آغاز پوشیدہ

طور پر ہوا اور تین سال تک یونہی رہا۔ جب کچھ لوگ مشرف باسلام ہو گئے تو آپ کو علانیہ دعوت کا حکم ملا۔ قریش نے آپ کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ کچھ عرصہ تک یہی کیفیت رہی، حتیٰ کہ اکثر

ابن مدینہ حلقہ بگوش اسلام ہوئے تو آپ کو ہجرت مدینہ کا حکم ہوا۔ چنانچہ آپ اپنے اصحاب سمیت عازم مدینہ ہوئے۔ مدینہ اس وقت سے نہبط وحی اور مرکز اسلام ٹھہرا۔ مدینہ میں مقیم رہ کر آپ نے اعدائے دین کے خلاف علم جہاد بلند کیا اور وہیں آپ نے احادیث کی نشر و اشاعت کا فریضہ انجام دیا۔ مگر قتال و جہاد کا سلسلہ جس طرح بہت سے قبائل کے حلقہ بگوش اسلام ہونے میں سدِ راہ تھا۔ اسی طرح بیرون عرب دعوتِ اسلامی کے پھیلنے کی راہ میں بھی رکاوٹ بنا ہوا تھا۔ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل کلمہ کے مابین صلح حدیبیہ کا معاہدہ ہوا اور فریقین کو باہم ملنے جلنے اور اس نئے دین کے باسے میں غور و خوض کرنے کے مواقع میسر آئے تو اسلام کو پیش از پیش پھیلنے کا موقع ملا۔ چنانچہ آپ نے اس موقع کو غنیمت جانا اور اطراف و اکناف کے سلاطین کو دعوتِ اسلام پر مشتمل خطوط ارسال فرمائے جو قبیلے مشرف باسلام ہو چکے تھے، ان کو دینی احکام سکھلانے کے لیے حضورؐ نے اطراف ملک میں وفود بھیجنے کا آغاز کیا۔ چنانچہ آپ نے یمن، بحرین، یمامہ، حضرموت، عمان اور دیگر بلاد و دیار میں مسلمانوں کے وفد بھیج کر ان کو اسلامی احکام سے آگاہ کیا۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے ہوئے یہ وفود لوگوں کے لیے ہدایت و رحمت کے پیامبر ثابت ہوئے۔ اس لیے کہ یہ لوگوں تک قرآن و سنت کی وہ غذا پہنچاتے تھے جس پر روحانی زندگی کا مدار و انحصار ہے۔ اس کے دوش بدوش یہ وفود اطراف عرب میں حدیث نبوی کی نشر و اشاعت کا زبردست ذریعہ تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مقصد کے لیے ایسے صحابہ کو منتخب فرمایا کرتے تھے جو کتاب و سنت میں ماہرانہ بصیرت رکھتے تھے۔ آپ ان کو کتاب و سنت کی تعلیم دیتے اور دعوت و ارشاد کے مناسب طریقوں سے آگاہ فرماتے۔

چنانچہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو جب یمن بھیجا تو ارشاد فرمایا۔

”آپ کی ملاقات اہل کتاب کی ایک قوم سے ہوگی جب آپ ان سے ملیں تو کہیں کہ

اللہ تعالیٰ نے تم پر شب و روز میں پانچ نمازیں فرض کی ہیں۔ اگر وہ آپ کی اطاعت کرنے پر رضامند ہوں تو ان سے کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سال بھر میں تم پر ماہ رمضان کے روزے فرض کیے ہیں۔ اگر وہ اس کو بھی تسلیم کر لیں تو ان سے کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر حج فرض کیا ہے جو اس کی استطاعت سے بہرہ ور ہو۔ اگر وہ اس کی بھی اطاعت کریں تو کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے مالوں میں زکوٰۃ فرض کی ہے جو دو نعمتوں سے لے کر شکرستوں میں بانٹی جاتی ہے۔“

غرض یہ کہ آپ کا فرستادہ شخص حسب موقع و مقام دینی احکام و مسائل جو اسے معلوم ہوتے بیان کیا کرتا تھا۔ یہ حضور کی اسی رہنمائی کا نتیجہ تھا کہ یہ وفود حدیث نبوی کی نشر و اشاعت کے سلسلہ میں بڑے مفید ثابت ہوئے۔

جب عہد رسالت میں اسلامی فتوحات کا دائرہ

مدینہ پہنچنے والے قبائلی وفود: پھیلا اور غزوہ تبوک سے فارغ ہوئے۔ تو

عربی قبائل کے وفد اپنے ادنیوں کو ہانکتے اور سفر کی وسعتوں کو سمیٹتے ہوئے نبی امین کی ملاقات کا شوق لے کر مدینہ حاضر ہوئے۔ تاکہ دین کے اولین سرچشمہ سے اپنی علمی پیاس بجھائیں۔ وہ قبائل اس حقیقت سے بخوبی آشنا ہو چکے تھے کہ جب قریش نے اسلام کے جھنڈے تلے اپنا سر جھکا دیا ہے تو بھلا وہ رسول کریم کے خلاف کیسے برد آزما ہو سکیں گے اور قریش کی قیادت و سیادت ان سے ڈھکی چھپی نہ تھی۔ چنانچہ یہ قبائل جو ق در جوق حلقہ بگوش اسلام ہوئے اور انفرادی یا اجتماعی طور پر حضور کی خدمت اقدس میں بار بار ہوئے۔ قرآن اسی ضمن میں فرماتا ہے۔

جب اللہ کی مدد اور فتح آگئی۔ اور تو نے دیکھ لیا

اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ

کہ لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو

النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ

رہے ہیں۔

أَقْوَامًا رَانَصْرُ

یہ وفد یکے بعد دیگرے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ اسی طرح بیرونی
 سلاطین کے خطوط اور قاصد یہ پیغام لے کر حاضر ہوئے کہ ہم نے اسلام کو قبول کر لیا اور
 شرک کو ترک کر دیا ہے۔ جو وفد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا، آپ اس کا اکرام و احترام
 بجالاتے، ان کی رہنمائی کرتے، ان کو دینی احکام و مسائل سے آگاہ فرماتے، اطاعت
 کی صورت میں بشارت سناتے اور ان کے حقوق اور فرائض و واجبات سے مطلع فرماتے
 تھے۔ یہ بیرونی وفد آپ کی خدمت میں سرفہ میں حاضر ہوئے۔ اسی لیے اس سال کو
 عام الوفود (وفدوں والا سال) کہتے ہیں۔ یہ وفد آپ سے عطیات لینے نہیں آتے تھے
 یہ دوسری بات ہے کہ حضور ان کا اکرام فرماتے اور خدا کے عطا کردہ مال سے ان کو
 نوازتے۔ ان کا مقصد آپ کے یہاں حاضر ہو کر اسلام کے اصول و فروع معلوم کرنا ہوتا
 تھا۔ حضور ان سے بات چیت کرتے۔ ان کے سوالات کا جواب دیتے، ان کو وعظ سناتے
 دینی احکام بیان کرتے۔ اور خدا سے ڈرتے رہنے کی تلقین کرتے تھے۔

کتب سیرت کا فاری اس حقیقت سے آگاہ ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم
 کی خدمت میں بہت سے وفد حاضر ہوئے تھے۔ حتیٰ کہ عربی قبائل میں سے کوئی قبیلہ ایسا
 نہ تھا جس میں سے کوئی وفد بارگاہ نبوت میں شرفِ باریابی نہ حاصل کر چکا ہو۔ صحابہ ان
 میں کے ایک ایک وفد سے آگاہ و آشنا تھے۔ اور بخوبی جانتے تھے کہ حضور نے کون
 کون سی احادیث سنائیں یا کون سا خطبہ دیا۔ وہ پوری طرح باخبر تھے کہ آپ نے ان کو
 کن مواعظ و نصائح اور احکام و سنن سے مستفید فرمایا۔ حدیث نبوی اور سیر و معازی
 پر مشتمل کتب ان وفد کے ذکر سے مملو ہیں۔ ان کے مطالعہ سے یہ حقیقت کھل کر
 سامنے آتی ہے کہ حدیث رسول کی نشر و اشاعت میں ان وفد نے کیا پارٹ ادا کیا۔
 خواہ یہ وفد سرفہ میں حاضر بارگاہ ہوئے ہوں یا اس سے پہلے۔ ذیل میں چند وفد کا
 ذکر کیا جاتا ہے جو آپ کی ملاقات سے مشرف ہوئے۔

اس قبیلہ کا سردار ضمام بن ثعلبہؓ میں آنحضرت
۱۔ وفد نبی سعد بن بکر: صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تھا۔ جب
 مدینہ پہنچا تو حضورؐ کو صحابہؓ کے درمیان تشریف فرمایا۔ کہنے لگا "تم میں ابن عبدالمطلب
 کون ہے؟ صحابہؓ نے حضورؐ کی جانب اشارہ کیا وہ آپ کے قریب آ کر کہنے لگا "میں
 آپ سے چند باتیں پوچھوں گا اور سوال میں سختی سے کام لوں گا۔" فرمایا "جو جی میں آئے
 پوچھیے۔" کہنے لگا "اے محمد! آپ کا فرستادہ ہمارے یہاں آیا اور کہنے لگا کہ آپ کا
 یہ دعویٰ ہے کہ آپ کو خدا نے بھیجا ہے۔" آپ نے فرمایا "یہ درست ہے۔" ضمام نے کہا
 "میں آپ کو آپ سے پہلے اور کھلوں کے رب کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ آیا یہ درست
 ہے؟ حضورؐ نے فرمایا "ہاں یہ ٹھیک ہے۔" ضمام نے کہا "میں آپ کو خدا کی قسم دے
 کر پوچھتا ہوں کیا خدا نے آپ کو پانچ نمازوں کا حکم دیا ہے؟" فرمایا "جی ہاں۔" اس نے
 پھر کہا "میں آپ کو خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا اللہ نے تجھے حکم دیا ہے کہ آپ دو تندرستوں
 کے مال کا کچھ حصہ ان سے لے کر فقرا کو دیں؟" فرمایا "بخدا ہاں۔" ضمام نے کہا
 "میں آپ کو خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کیا اللہ نے آپ کو ماہ رمضان کے روزے رکھنے
 کا حکم دیا ہے؟" فرمایا "جی ہاں۔" ضمام نے پھر کہا "میں آپ کو خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں،
 کیا اللہ نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ جو شخص استطاعت رکھتا ہو وہ بیت اللہ کا حج کرے؟"
 فرمایا "ہاں یہ درست ہے۔" ضمام کہنے لگا تو میں ان باتوں کی تصدیق کرتا اور ان پر
 ایمان لاتا ہوں۔ میرا نام ضمام بن ثعلبہ ہے۔ پھر ضمام اپنی قوم کی جانب لوٹ گیا۔ اور وہ
 سب مشرف باسلام ہو گئے۔

عبد القیس نامی قبیلہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت

۲۔ وفد عبد القیس: میں حاضر ہو کر عرض پرداز ہوا۔ کہ ہم آپ کے پاس صرف

حرم کے مہینے میں حاضر ہو سکتے ہیں۔ جب کہ جنگ و جدال بند ہوتا ہے، ہمارے او

آپ کے درمیان مضر دکا کا فر قبیلہ حائل رہتا ہے۔ لہذا آپ ہمیں کوئی فیصلہ کن بات بتائیں جو ہم اپنے پھلوں کو تباہ دیں اور اس پر عمل کر کے جنت کے مستحق ٹھہریں۔ انہوں نے آپ سے پانی کے برتنوں کے بارے میں بھی سوال کیا۔ حضور نے ان کو چار باتوں کا حکم دیا اور چار سے منع فرمایا۔ آپ نے ان کو خدائے واحد پر ایمان لانے کا حکم دیا۔ پھر فرمایا، کیا آپ کو معلوم ہے کہ خدائے واحد پر ایمان کیسے لایا جاتا ہے؟ وہ کہنے لگے "اللہ اور اس کا رسول ہی خوب جانتے ہیں"۔ آپ نے فرمایا ایمان بانٹ دینا ہے کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد اللہ کے رسول ہیں۔

جن چار باتوں کا حکم دیا وہ یہ ہیں۔

۱۔ اقامت الصلوٰۃ۔

۲۔ ادائیگی زکوٰۃ

۳۔ ماہ رمضان کے روزے۔

۴۔ مال غنیمت میں سے خمس (۱/۵) کی ادائیگی۔

مندرجہ ذیل چار برتنوں کو استعمال کرنے سے منع فرمایا۔

۱۔ جس برتن میں لالہ کا روغن لگا ہوا ہو۔

۲۔ کدو کے بنے ہوئے برتن۔

۳۔ لکڑی کھود کر جو برتن بنائے گئے ہوں۔

۴۔ جن برتنوں پر رال کا روغن کیا گیا ہو۔

آپ نے فرمایا ان کو یاد رکھو اور پھلے لوگوں کو اس کی اطلاع دے دو۔

(بخاری کتاب الایمان)

یہ وفد تیرہ افراد پر مشتمل تھا۔ آنحضرت کی خدمت میں حاضر ہوتے

۳۔ وفد تجیب: وقت یہ زکوٰۃ کے برشتی بھی ہمراہ لائے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم

۴۔ وفد تجیب: وقت یہ زکوٰۃ کے برشتی بھی ہمراہ لائے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم

ان کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور ان کی میزبانی کا حق ادا فرمایا کہنے لگے ہمارے اموال پر خدا کا جو حق تھا ہم وہ بھی ساتھ لائے ہیں۔ فرمایا، ان پوشیوں کو واپس لے جائیے اور آپ کے یہاں جو تنگ دست ہوں ان میں تقسیم کر دیجیے۔ وہ کہنے لگے ہم اپنے فقراء کو پہلے دے چکے ہیں جو مال بچ گیا تھا وہ ہمراہ لائے ہیں۔ جناب صدیق رضی اللہ عنہ فرمانے لگے حضور! آج تک عرب بھر سے اس قسم کا وفد آپ کے پاس نہیں آیا فرمایا ہدایت خداوند کریم کے ہاتھ میں ہے جس کے ساتھ وہ بھلائی کرنا چاہتا ہے۔ اس کے سینہ کو ایمان کے لیے وا کر دیتا ہے۔

وفد تجیب نے حضور سے کتاب و سنت کے مسائل دریافت کیے۔ رسول کریم کی ان کے ساتھ رغبت میں مزید اضافہ ہوا۔ جب انہوں نے واپسی کا ارادہ کیا تو حضور نے فرمایا آپ کیا چاہتے ہیں؟ عرض کرنے لگے ہم واپس جا کر لوگوں کو بتائیں گے کہ ہم رسول کریم کی زیارت سے مشرف ہوئے اور آپ نے ہمیں فلاں فلاں دینی احکام سنائے پھر حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر اجازت چاہی۔ جب رخصت ہوئے تو حضور نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو بھیج کر پھر انہیں بلایا اور بہت عمدہ قسم کے تحائف دیئے۔ جو اس پہلے آپ نے کسی وفد کو نہ دیئے تھے۔ آپ نے دریافت کیا تم میں سے کوئی شخص رہ تو نہیں گیا جس کو تحفہ نہ ملا ہو؟ انہوں نے کہا کہ ایک لڑکا باقی رہ گیا ہے۔ جس کو ہم سامان کی حفاظت کے لیے پیچھے چھوڑ آئے ہیں۔ فرمایا اس کو بھیج دیجیے۔ جب وہ خدمت میں حاضر ہوا تو کہنے لگا حضور! میں اس قبیلہ سے تعلق رکھتا ہوں جو ابھی آپ کے یہاں آیا تھا۔ آپ نے ان کی ضروریات پوری فرمادیں۔ اب میری حاجت روائی فرمائیے۔ فرمایا ”آپ کیا چاہتے ہیں؟“ عرض کی بارگاہ خداوندی میں دعا کیجیے، کہ خداوند کریم مجھے بخشے، مجھ پر رحم فرمائے اور میرے دل کو عننی کر دے۔ حضور نے دعا فرمائی۔ پھر اس کو اسی قسم کا تحفہ دیا جیسا اس کے قبیلہ والوں کو دیا تھا۔

کچھ عرصہ بعد اسی قبیلہ کے لوگ ایام حج میں منیٰ کے میدان میں حضور سے ملے۔ مگر وہ لڑکا موجود نہ تھا۔ حضور نے اس کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا "یا رسول اللہ! ہم نے اس جیسا کوئی شخص نہیں دیکھا اور نہ ہی اس سے بڑھ کر کسی کو صابر پایا۔ اگر لوگوں کو ساری دنیا بھی مل جائے تو وہ اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھے۔ حضور نے فرمایا "اللہ کا شکر ہے۔ مجھے امید ہے کہ وہ بڑے اطمینان سے جان دے گا۔" ایک شخص نے کہا، کیا اور کوئی شخص اطمینان سے نہیں مرتا؟ فرمایا "لوگوں کے خیالات اور امنگیں دنیا کی وادیوں میں ہر جگہ بھٹکتی پھرتی ہیں۔ اور اسی قسم کی کسی وادی میں انسان کی موت آجاتی ہے۔ ایسے میں خدا کو بھی اس بات کی پروا نہیں ہوتی کہ اس کی موت کس وادی میں آتی ہے۔"

مندرجہ صدر بیانات اس حقیقت کی آئینہ داری کرتے ہیں کہ بیرونی قبائل کے وفود علم دین کے سرچشمہ صافی سے اپنی علمی پیاس بجھانے اور دینی احکام و مسائل سے آگاہ و آشنا ہونے کے لیے حضور کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتے تھے پھر وطن واپس لوٹتے اور اپنے متعلقین کو دینی مسائل سے آگاہ کرتے۔ صحابہ کرام کے جو وفد حضور اکرم مختلف قبائل و ملک کی جانب دینی دعوت و ارشاد کے سلسلہ میں بھیجا کرتے تھے۔ وہ اس پر مزید ہیں۔ خلاصہ یہ کہ ان دونوں قسم کے وفود نے حدیث نبوی کی نشر و اشاعت میں خصوصی پارٹ ادا کیا۔ اور احادیث جزیرہ نمائے عرب کے گوشہ گوشہ تک پہنچ گئیں۔

جب جزیرہ نمائے عرب
اشاعت حدیث میں حجۃ الوداع کے اثرات: پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم

کو پورا پورا تسلط حاصل ہو گیا۔ تو آپ نے حج کا ارادہ فرمایا۔ چالیس ہزار مسلمان آپ کے ہمراہ تھے حضور نے اہل اسلام کو مخاطب کر کے ایک جامع خطبہ دیا۔ جس میں اکثر احکام و سنن پر روشنی ڈالی اور جاہلی رسوم کو باطل قرار دیا۔ لوگوں کے ہجوم کی وجہ سے

یہی بن امیر بن خلف آپ کی آواز کو لوگوں تک پہنچا رہے تھے۔ آپ نے خطبہ کا آغاز الحمد للہ کے الفاظ سے فرمایا اور کہا۔

اے لوگو! میری بات سنو۔ شاید اس سال کے بعد میں آپ کو یہاں کبھی نہ مل سکوں۔

یہ طویل خطبہ ہے اس میں آپ نے مناسب جج پر روشنی ڈالی۔ حضور کو اس بات

کا احساس ہو گیا تھا کہ آپ کی وفات قریب ہے۔ اس لیے آپ نے ہر ضروری بات بیان

فرمادی۔ اس عظیم اجتماع میں حضور کا یہ جامع خطبہ حدیث نبوی کی نشر و اشاعت کے عوامل

میں سے ایک عظیم عامل تھا۔ گویا یہ دعوتِ اسلامی بالعموم اور حدیث نبوی بالخصوص کا آخری

پروگرام تھا۔ اس موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔

أَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ

أَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَ

رَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔

آج کے دن میں تمہارے دین کو کامل کر دیا اپنی
نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے دین اسلام
کو پسند فرمایا۔

(المائدہ)

دوسرا دور

حدیث نبوی خلافت راشدہ میں

یہ باب مندرجہ ذیل مباحث پر مشتمل ہے۔

- ۱۔ خلافت راشدہ کے سیاسی حالات۔
- ۲۔ روایت حدیث میں صحابہ کا طرز و منہاج۔
- ۳۔ خلفاء راشدین کی جانب سے تقبیل روایت کے احکام۔
- ۴۔ روایت حدیث میں حرم و احتیاط۔
- ۵۔ ایسی احادیث روایت کرنے کی ممانعت جو عوام کے لیے بالائے ادراک ہوں۔
- ۶۔ صحابہ کے طرز روایت پر اعتراض اور اس کا جواب۔

۱۔ خلافت راشدہ کے سیاسی حالات:

سرورد و عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی اور صحابہ میں سے کسی

کو بھی اپنا جانشین مقرر نہ کیا۔ اس لیے مہاجرین و انصار کے مابین نزاع پیدا ہوئی کہ آپ کا جانشین کن میں سے ہو۔ چنانچہ یہ سب لوگ سقیفہ بنی ساعدہ میں جمع ہوئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ کہہ کر سب کو مطمئن کر دیا کہ مہاجرین سبقت فی الاسلام کی بنا پر خلافت کا اولین استحقاق رکھتے ہیں۔ چنانچہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور جناب صدیق کے دستِ حق پرست پر بیعت کی۔ یکایک دوسرے لوگوں نے بھی بیعت کر لی اور اس طرح اس نزاع کا خاتمہ ہو گیا۔

حضرت ابوبکرؓ کو مسندِ خلافت پر فائز ہوئے زیادہ عرصہ گزرنے نہ پایا تھا کہ مدینہ میں

نفاق کی ہوائیں چلنے لگیں۔ بہت سے قبائل اسلام سے مرتد ہو گئے۔ کچھ قبیلے ایسے بھی تھے جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ حضرت ابو بکرؓ نے ان کے خلاف اعلان جہاد کر دیا۔ وہ کہنے لگے ہم نماز پڑھ لیا کریں گے مگر زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ بعض صحابہ نے حضرت صدیق کو یہ مشورہ دیا کہ ان کی یہ بات قبول کر لی جائے۔ اس لیے کہ ابھی آغاز اسلام ہے عربوں کی تعداد بہت ہے اور ہم مسدود سے چند آدمی ہیں۔ ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ انہوں نے حضورؐ کی یہ حدیث پیش کی کہ آپ نے فرمایا ”مجھے لوگوں سے اس وقت تک رٹنے کا حکم دیا گیا ہے جب تک وہ لا الہ الا اللہ نہ کہیں۔ جب وہ یہ کلمہ پڑھ لیں تو مجھ سے اپنا خون اور مال بچالیں گے۔ البتہ اگر اسلام کا کوئی حق اس امر کا متقاضی ہو کہ ان کا مال یا خون بہایا جائے تو انک بات ہے۔ اور ان کا حساب خدا کے ذمہ ہے۔ حضرت ابو بکرؓ نے کہا ”زکوٰۃ بھی اسلام کا حق ہے۔ اس لیے جہاد ناگزیر ہے“

حضرت عمرؓ بھی ان لوگوں کے ہمنوا تھے جو ترک جہاد کا مشورہ دے رہے تھے۔ چنانچہ حضرت ابو بکرؓ نے اس ضمن میں ان کے مشورہ کو قبول نہ کیا۔ اور اپنا یہ مشہور فقرہ کہا کہ جاہلیت میں آپ جابر تھے مگر اسلام میں بزدل ہو گئے۔ اسے ابن الخطابؓ بانجا اگر منکرین زکوٰۃ ایک رسی دینے سے بھی انکار کریں گے۔ جسے وہ عہد رسالت میں دیا کرتے تھے۔ تو میں ان کے خلاف جہاد کروں گا۔ اور اگر دوسرا کوئی شخص میرے ساتھ نہ ہوگا تو میں تمہاروں گا۔ یہاں تک کہ خداوند کریم اپنا فیصلہ صادر کر دے۔ اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ حضرت عمرؓ نے ابو بکرؓ کا یہ خطبہ سن کر تسلیم خم کر دیا۔

جناب ابو بکرؓ نہ جھکے نہ نرم پڑے اور اپنی راہ پر رواں دواں رہے۔ آپ اپنے طاقت شعاروں کو لے کر باغی قبائل کے خلاف نبرد آزما ہوئے۔ حتیٰ کہ سرکش قبیلے کم خداوندی کے سامنے جھک گئے۔ انہوں نے تجوشی یا ناخوشی دوبارہ اسلام قبول کر لیا اور باقاعدہ زکوٰۃ دینے لگے۔ اس طرح حضرت ابو بکرؓ کے فہم و فراست سے اسلام کا بکھرا

ہوا شیرازہ پھر مستحکم ہو گیا۔ لوگ حضرت ابو بکرؓ کے مدح سرا ہوئے اور آپ کے مرتبہ و مقام کو پہچان گئے۔

حضرت ابو بکرؓ و عمر اور حضرت عثمانؓ کی خلافت میں مسلمانوں کی سیاسی و اجتماعی زندگی پورے امن و سکون سے گزرتی رہی۔ یہی وجہ ہے کہ اس عہد میں صحابہؓ نے علوم دینیہ کی تکمیل کی اور اکثر تابعین نے احادیث نبویہ اور صحابہ کے احکام و فتاویٰ کا درس لیا۔

آگے چل کر جب لوگوں نے بلا وجہ حضرت عثمانؓ کو ہدف بنایا تو چند لوگوں نے جو بظاہر

مسلمان اور باطن یہود تھے۔ اسلام کا بادہ اڑھ کر لوگوں کو اپنے دام فریب میں پھنسانا چاہا۔

ان کا سرغنہ عبداللہ بن سبا نامی یہودی تھا جو حمیر کے قبیلہ سے تعلق رکھتا تھا۔ یہ یہودیوں کے

نے فتنہ کو ہوا دینا شروع کی۔ اور اطراف عرب کے لوگوں کو حضرت عثمان کے خلاف اگسانا

شروع کیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت عثمانؓ بحالتِ مظلومی اپنے گھر میں شہید کر دیئے گئے۔

اس وقت سے مسلمانوں میں شرارت کا ایسا دروازہ کھلا، جو کثیر صحابہ کی موت کا باعث بنا۔

جونہی خلیفہ چہارم جناب علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ مسند خلافت پر فائز ہوئے

حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ حضرت عثمانؓ کے خون کا مطالبہ کرنے کے لیے اٹھ کھڑے

ہوئے۔ دونوں کے درمیان لڑائیوں کا ایسا سلسلہ شروع ہوا کہ جس نے مسلمانوں کے

شیرازہ کو کبھی رکھ دیا۔ حرب و ضرب کا یہ طویل سلسلہ جنگ صفین پر جا کر ختم ہوا۔ نتیجہ

کے طور پر حضرت علیؓ کے رفقاء شیعوں و خوارج دو فرقوں میں منقسم ہو گئے۔ شکست خوردہ صحابہ

مثلاً یہود اور اہل فارس نے مسلمانوں کی نا اتفاقی سے فائدہ اٹھایا اور مقدور

اسلام کے خلاف ریشہ دوانیوں میں لگ گئے۔

جب تک سرور دو جہاں

۲۔ روایت حدیث میں صحابہ کا طرز و منہاج: صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے

درمیان بقید حیات رہ کر ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے رہے۔ صحابہ دین و دنیا دونوں

کے لیے تیار رہے۔

کے اعتبار سے خوش قسمت تھے۔ اس عہد سعادت ہمہ میں صحابہ کو یہ خطرہ دانگیر نہ تھا، کہ منافق اور جھوٹے لوگ حدیث نبوی میں اپنی طرف سے کچھ بلا دیں گے۔ جب تک حضور پر گناہ نازل ہوتی رہی۔ اس کے ذریعہ منافقین کے دجل و قریب کو طشت از بام کرنے کا سلسلہ جاری رہا اور حدیث نبوی بھی ان کی کارستانیوں سے مامون و مصیون رہی۔ منافق اس بات سے خائف و ہراساں رہا کرتے تھے کہ مبادا کوئی سورت حضور پر نازل ہو کر ان کے باطنی کفر و نفاق سے مسلمانوں کو آگاہ کر دے۔ مزید برآں حدیث کی نقد و جرح کا اس کے سوا کوئی طریقہ رائج نہ تھا کہ آنحضور کی خدمت میں حاضر ہو کر اس کی تردید یا تصدیق سے آگاہ ہوں۔ صحابہ کے یہاں جب بھی کوئی نزاع و اختلاف پیدا ہوتا تو آنحضور کی جانب رجوع کر کے اس کا حل دریافت کرتے۔

فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ
إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ - (النساء ۵۹)

اگر کسی بات میں تمہارے یہاں اختلاف پیدا ہو جائے تو اسے اللہ و رسول کی طرف لوٹا دو۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ہشام بن حکیم کو مختلف طریقہ سے سورۃ الفرقان کی تلاوت کرتے سنا۔ تو ان کے گلے میں چادر ڈال کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے اور کہا کہ یہ شخص سورۃ الفرقان کی تلاوت اس طریقہ سے نہیں کر رہا۔ جیسے آپ نے مجھے یہ سورہ پڑھائی تھی حضور انہیں پڑھنے کا حکم دیتے اور سن کر فرماتے ہیں کہ یہ سورت یونہی نازل ہوئی تھی۔ پھر آپ نے حضرت عمرؓ کو اسی سورت کے پڑھنے کا حکم دیا اور سن کر فرمایا۔ یہ سورہ یونہی اتری تھی۔ پھر فرمایا کہ یہ قرآن سات طرح اُتار گیا ہے۔ جیسے بھی آسان ہو اسے پڑھ لیا کرو۔ (صحیح بخاری)

اس قسم کے حوادث و امثالہ کی کمی نہیں، جن میں آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ صادر فرمایا۔ سابقہ بیانات سے یہ حقیقت منصفہ شہود پر جلوہ فگن ہوتی ہے کہ آپ کے عین حیات کسی خلاف و نزاع یا شک اور سو سے کے ظہور و شیوع کا کوئی امکان

نہ تھا۔ اور اگر ایسی کوئی بات ظاہر ہوتی تو آپ اسے فوراً ختم کر دیتے۔

جب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی تو صحابہ کے سینوں کے سوا حدیث نبوی کا دوسرا کوئی محافظ نہ تھا۔ وحی کا سلسلہ بند ہو چکا تھا۔ نفاق کا دور دورہ تھا۔ بکثرت عرب مرتد ہو گئے اور بعض نے زکوٰۃ ادا کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ یہ کوئی عجیب بات نہ تھی کہ منافقین آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر افترا پر دازی سے کام لیتے۔ جو بدویہ دعویٰ کر سکتے تھے کہ آپ کی رسالت آپ کی موت ہی کے ساتھ ختم ہو گئی ان سے کچھ بعید نہ تھا کہ حدیث رسول کے ساتھ دل لگی کرنے لگیں۔ مگر حضرت ابو بکرؓ نے حزم و احتیاط کا شیوہ اختیار کیا۔ انہوں نے جس طرح مرتدین اور مانعین زکوٰۃ کی پیشہ دوانیوں کا خاتمہ کیا۔ اسی طرح قوانین روایت وضع کر کے حدیث میں دروغ گوئی کے راستہ کو مسدود کر دیا۔ ان کے بعد فاروق اعظمؓ کا دور آیا تو انہوں نے جھوٹوں کو ڈرایا اور کثیر روایت لوگوں کو خوفزدہ کر دیا۔ حدیث کی راہ میں انجام دی گئیں ان خدمات جلیلہ کا مختصر تذکرہ حسب ذیل ہے۔

۳۔ صحابہ کو تقلیل روایت کا حکم: خلفائے راشدین اور دیگر صحابہ رضوان اللہ علیہم کی نگاہ میں حدیث نبوی ایک

ایسا بیش قیمت خزانہ ہے جو اہل علم کے سینوں میں محفوظ ہے۔ تاہم وہ اسے روایت کی منڈی میں فروخت کے لیے لے جانا نہ چاہتے تھے۔ تاکہ منافقین کو اس میں اضافہ کرنے کا موقع نہ ملے۔ اور وہ اس کو حدیثیں گھڑنے کا ذریعہ نہ بنالیں۔ نیز اس لیے کہ کثیر روایت صحابہ کے قدم پھسل نہ جائیں اور وہ خطا و نسیان کے گڑھے میں نہ جاگریں اور اس طرح غیر شعوری طور پر رسول کریمؐ پر دروغ بانی کے ترکیب ہوں۔ خلفائے راشدین نے کثرت روایت سے اس لیے بھی منع کیا تھا کہ مبادا لوگ حدیثوں میں منہمک ہو کر تلاوت قرآن کو خیر باد کہہ دیں۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ خلفائے راشدین صرف انہی احادیث کی

نقل روایت پر متفق تھے جو پیش آمدہ مسائل و فتاویٰ کے لیے ناگزیر ہیں۔

حضرت ابو بکر صدیق کو دیکھیے کہ کثرت سماع کے باوجود وہ بہت کم احادیث روایت کرتے تھے۔ یہی حال حضرات عمران بن حصین، ابو عبیدہ اور عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہم کا تھا۔ حضرت سعید بن زید جو عشرہ مبشرہ میں سے تھے۔ ان سے نہایت روایات احادیث منقول ہیں حضرت ابی بن عمارہ رضی اللہ عنہ سے موزوں پر مسج سے متعلق نہایت ایک حدیث مروی ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کثیر الہدایت صحابہ میں سے تھے۔ تاہم خلافت فاروقی میں انہوں نے روایت حدیث کا مشغلہ ترک کر دیا تھا۔ عرصہ دراز کے بعد جب ضرورت روایت حدیث کی مقلتی ہوئی۔ تو انہوں نے روایت حدیث کا سلسلہ پھر شروع کر دیا۔ تفسیر ابو ہریرہ کہا کرتے تھے "لوگ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ کثیر الہدایت ہے۔ اگر قرآن کریم کی روایتیں نہ ہوتیں۔ تو میں ایک حدیث بھی روایت نہ کرتا۔ پھر آپ نے وہ آیتیں تلاوت کیں۔ یعنی۔ ان الذین یکنسرون ما انزلنا من البیتات والہرمانی میں بعد ما بکتناہ بلناس یہ آیت آپ نے انا الشواہب السرحیمہ تک پڑھی۔ بے شک جو لوگ ہمارے نازل کردہ دلائل اور ہدایت کو چھپاتے ہیں۔ اس کے بعد کہ ہم نے ان کو لوگوں کے لیے واضح کر دیا ہے۔ ان پر اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے لعنت کرتے ہیں۔ ہمارے مہاجر بھائی بازار میں خرید و فروخت کرتے رہتے۔ انصار اپنے اپنے کاموں میں مشغول رہتے۔ مگر مجھے شکم پیری کے سوا کسی بات کی فکر و انگیزہ ہوتی اور میں آنحضرت کے ساتھ لگا رہتا اور وہ حدیثیں یاد کرتا جو دوسروں کو محفوظ نہ ہوتیں" (صحیح بخاری)

حضرت ابو ہریرہ کو مورطعن جانے کی وجہ یہ تھی کہ وہ نہایت میں سال تک صحبت نبوی میں رہے اور اس قلیل عرصہ کے باوجود وہ سابقین اولین صحابہ سے زیادہ حدیثیں روایت کرتے تھے۔ جب انہوں نے اس کی وجہ یہ بیان کی کہ وہ سفر و حضر میں ہمیشہ حضور کے

والبتہ دامن رہے اور تجارت و زراعت میں سے کوئی کام بھی ان کو صحبت نبوی سے باز نہ رکھ سکا۔ اس لیے انہوں نے وہ احادیث یاد کیں جو دوسروں کو محفوظ نہ تھیں۔ ابو ہریرہ کی یہ بات سن کر معتز ضیق خاموش ہو گئے۔ تاہم حضرت ابو ہریرہ نے جناب عمرؓ کی راہوں پر سختی دیکھ کر روایت حدیث کا سلسلہ بند کر دیا تھا۔ آگے چل کر جب حضرت ابو ہریرہ سے یہ سوال کیا گیا کہ آپ خلافت فاروقی میں بھی اسی طرح حدیثیں روایت کیا کرتے تھے تو انہوں نے کہا "اگر میں ان دنوں بھی اسی طرح حدیثیں روایت کرتا تو حضرت عمرؓ اپنے درہ سے مجھے پیٹتے۔"

اس میں شبہ نہیں کہ حضرت عمرؓ لوگوں کو حدیث کم روایت کرنے کا حکم دیتے تھے۔ اور سب صحابہؓ آپ سے خائف تھے۔ امام شعبی حضرت قرظ بن کعبؓ سے روایت کرتے ہیں کہ جب ہم عازم عراق ہوئے تو حضرت عمرؓ ہمارے ہمراہ مقام صرا تک گئے۔ آپ نے پہلے وضو کیا پھر غسل کیا۔ پھر فرمانے لگے تمہیں معلوم ہے کہ میں تمہارے ساتھ کس لیے چل کر آیا ہوں؟ ہم نے کہا چونکہ ہم اصحاب رسولؐ ہیں، اس لیے آپ احتراماً ہمارے ساتھ آئے ہیں۔ فرمایا "تمہارا گزر دیہاتی لوگوں پر ہوگا۔ جن کی قرآن خوانی کی آواز ایسے آ رہی ہوگی جیسے شہد کی مکھیوں کی بھنبھناہٹ ہوتی ہے۔ ان کو احادیث میں الجھا کر تلاوت قرآن سے روک نہ دینا۔ اچھی طرح قرآن کی تلاوت کرتے رہو۔ اور حدیثیں کم روایت کرو۔ اب جاسیے میں آپ کا رفیق کار ہوں۔" جب قرظ وہاں پہنچے تو لوگوں نے حدیثیں روایت کرنے کی فرمائش کی۔ کہنے لگے حضرت عمرؓ نے ہمیں حدیثیں روایت کرنے سے منع فرمایا ہے۔ ہم نے اس روایت کو صحیح فرض کر کے روایت کیا ہے۔ ورنہ امام ابن عبدالبر نے اس پر نقد و جرح کی ہے۔

حضرت عبداللہ بن زبیرؓ نے جب اپنے والد حضرت زبیرؓ سے سوال کیا کہ آپ فلاں شخص کی طرح زیادہ حدیثیں روایت کیوں نہیں کرتے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ حضورؐ کی

صحبت کا فخر تو مجھے بھی حاصل ہے۔ مگر میں نے آپ سے سنا ہے کہ ”جس نے مجھ پر جھوٹ باندھا وہ اپنا گھر دوزخ میں بنائے“ حضرت زید بن ارقمؓ سے جب کہا جاتا کہ ہمیں حدیثیں سناؤ تو وہ کہتے ”ہم بوڑھے ہو کر حدیثیں بھول گئے۔ حضور کی حدیثیں بیان کرنا معمولی کام نہیں۔“

سائب بن یزید کہتے ہیں کہ میں سعد بن مالکؓ کا مدینہ سے مکہ تک رفیق سفر رہا۔ اس دوران انہوں نے مجھے ایک حدیث بھی نہ سنائی۔ امام شعبی کا قول ہے ”میں سال بھر تک حضرت عبداللہ بن عمرؓ کا ہم نشین رہا۔ میں نے کبھی ان کو حدیث روایت کرتے نہ سنا۔“ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ جب حدیث روایت کر کے فارغ ہوتے تو کہا کرتے تھے ”اؤ کما قال“ دیا آپ نے جیسا بھی فرمایا، تاکہ جھوٹ سے احتراز کیا جائے۔ اور اس قسم کے کثیر اقوال و آثار جن سے یہ حقیقت عیاں ہوتی ہے کہ صحابہ حرم و احتیاط کی بنا پر حدیثیں کم روایت کرتے تھے۔ مبادا منافقین حدیث کو اپنی اغراض خمبیتہ پورا کرنے کا ذریعہ بنالیں۔ مزید برآں وہ حضورؐ کی اس حدیث سے بھی آگاہ تھے کہ کثرت حدیث سے پرہیز کیجیے۔ اور جو شخص حدیث روایت کرے وہ سچی روایت بیان کرے۔“ (احمد۔ حاکم۔ ابن ماجہ)۔ صحابہ حضورؐ کے اس ارشاد گرامی سے آگاہ تھے کہ میری اور میرے ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت کا دامن تمہارے رکھو۔“

حضرت صحابہ جن طرح روایت

۲۔ روایت حدیث میں حرم و احتیاط : حدیث میں قلت کا حکم دیتے تھے اور

کثرت سے منع کرتے تھے۔ اسی طرح راوی اور مروی دونوں کے بارے میں حرم و احتیاط

کی راہ پر گامزن تھے۔ اس ضمن میں وہ کتاب اللہ اور احادیث متواترہ و مشہورہ سے

استناد و احتجاج کرتے تھے۔ حدیث سے استدلال کرتے وقت مددرجہ حرم و احتیاط

سے کام لیتے تھے۔ جس حدیث سے ان کا دل مطمئن ہوتا، مثلاً یہ کہ متواتر یا مشہور ہو، یا

اس قسم کی خبر واحد ہو جس کے راویوں میں ایسا کوئی شخص نہ ہو جس کے حفظ و ضبط میں شک کی گنجائش ہو، اس کو قبول کر کے عمل کرتے اور اس پر گواہ طلب کرنے کی ضرورت محسوس نہ کرتے۔ جس حدیث میں شک محسوس کرتے اس پر گواہ طلب کرتے۔ اگر مشکوک کی صداقت شہادت سے ثابت نہ ہوتی یا وہ حدیث کتاب اللہ کے مخالف ہوتی تو اس کو رد کر دیتے۔ اس ضمن میں چند روایات ملاحظہ ہوں۔

۱۔ حافظ ذہبی تذکرۃ الحفاظ میں حضرت ابو بکرؓ کے ترجمہ میں لکھتے ہیں کہ ابو بکرؓ اولین شخص تھے جنہوں نے قبولیت احادیث میں احتیاط سے کام لیا۔ ابن شہاب حضرت قبیلہؓ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک داری حضرت ابو بکرؓ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض پر وارز ہوئی کہ اس کے پوتے کے ترکہ سے اسے ورثہ دلایا جائے۔ کہنے لگے میں خدا کی کتاب میں تمہارے لیے کچھ نہیں پاتا۔ اور مجھے نہیں معلوم کہ حضورؐ نے تمہارے لیے ترکہ میں سے حصہ مقرر کیا ہے۔ پھر اس ضمن میں لوگوں سے پوچھا تو حضرت مغیرہؓ کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے رسول کریمؐ داری کو ترکہ میں سے چھٹا حصہ دلایا کرتے تھے۔ فرمایا کوئی اور شخص تمہاری تائید کرے گا؟ چنانچہ محمد بن مسلمہ نے ان کے حق میں شہادت دی۔ حضرت ابو بکرؓ نے داری کو چھٹا حصہ دلادیا۔

۲۔ حافظ ذہبی حضرت عمرؓ کے ترجمہ میں لکھتے ہیں کہ وہ اولین شخص تھے جس نے روایت حدیث میں بیدار مغزی اور احتیاط کی راہ نکالی۔ جب آپؐ کو شک پڑ جاتا تو قیوتین میں توقف فرماتے۔ حضرت ابوسعیدؓ روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ نے حضرت عمرؓ کو دروازہ کے شکان میں سے تین مرتبہ سلام کیا اور جب اندر آنے کی اجازت ملی تو لوٹ گئے۔ حضرت عمرؓ نے ان کے پیچھے آدمی بھیجا اور پوچھا کہ آپ لوٹ کیوں گئے تھے؟ کہنے لگے میں نے نبی اکرمؐ سے سنا، آپ فرمانے تھے۔ جب کوئی شخص تین سلام کہے اور اسے جواب نہ دیا جائے تو واپس لوٹ جائے۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا اس حدیث کی تائید میں شہادت پیش کیجیے۔ ورنہ میں تمہیں سزا دوں گا۔ حضرت ابو موسیٰؓ ہمارے پاس آئے تو ان

کے چہرے پر ہوائیاں اُڑ رہی تھیں۔ ہم بیٹھے ہوئے تھے۔ ہم نے پوچھا کیا بات ہے؟ انہوں نے ماجرا کہ سنایا اور پوچھا کہ کیا تم میں سے کسی نے یہ سوچنی ہے؟ ہم نے کہا یہ حدیث ہم سب نے سنی ہے۔ چنانچہ ایک شخص ان کے ساتھ چلا گیا اور حضرت عمرؓ کے سامنے شہادت دی۔ (تذکرۃ الحفاظ)

۳۔ حضرت معیرہ بن شعبہؓ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمرؓ نے صحابہؓ سے دریافت کیا کہ جب کوئی شخص کسی عورت کا حمل ساقط کر دے تو اسے کیا پاداش ادا کرنا ہوگی؟ حضرت معیرہؓ نے فرمایا رسول کریمؐ نے ایک عورت کو ایک غلام دینے کا فیصلہ فرمایا تھا۔ حضرت عمرؓ نے کہا گواہ پیش کیجیے۔ چنانچہ حضرت محمد بن مسلمہ نے ان کے حق میں شہادت دی۔ (تذکرۃ الحفاظ)

۴۔ امام ذہبیؒ روایت کرتے ہیں کہ ہشام کے والد نے جب ایک حدیث بیان کی تو حضرت عمرؓ نے کہا کہ شہادت پیش کیجیے۔ وہ باہر نکلا، تو چند انصاری صحابہ کھڑے تھے۔ اس نے ماجرا بیان کیا۔ وہ کہنے لگے ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہے۔ حضرت عمرؓ یہ سن کر کہنے لگے ”میں آپ پر محبوب کی نعمت نہیں لگانا۔ میرا مقصد صرف تحقیق کرنا تھا۔“

۵۔ امام ذہبیؒ حضرت علیؓ کے ترجمہ میں اسماء بن حکم انصاری سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت علیؓ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ”جب میں براہ راست آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث سنتا تو مستفیض ہوتا۔ اور جب کوئی دوسرا شخص مجھے حدیث سناتا۔ تو اسے حلف دیتا۔ جب حلف اٹھالیتا تو اس کی تصدیق کرتا۔“ حضرت علیؓ فرماتے ہیں ابو بکر صدیقؓ نے مجھے یہ حدیث سنائی۔ اور ابو بکرؓ نے سچ فرمایا۔ کہ میں نے نبی اکرمؐ کو فرماتے سنا کہ ”جو مسلمان شخص کسی گناہ کا ارتکاب کر کے ونگرے اور پھر دو رکعت نماز پڑھے اور اللہ سے بخشش مانگے تو اللہ تعالیٰ اسے بخش دیتا ہے۔“

۶۔ اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اس حدیث کو رد کر دیا۔ جس میں مذکور ہے کہ ضرب معراج نبی کریمؐ نے اپنے رب کو دیکھا۔ کیونکہ قرآن کریم میں اس کے

خلافت مذکور ہے۔ ارشاد فرمایا۔

لَا تَدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ

الْاَبْصَارَ۔ (الانعام ۱۰۳) ادراک کر سکتا ہے۔

حضرت عائشہ فرماتی ہیں، جو شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ حضور نے شبِ معراج خداوند

تعالیٰ کو دیکھا اس نے زبردست جھوٹ بولا۔ یہ ان کے اجتہاد پر مبنی ہے۔ بعض علما حضرت

عائشہ کے خلاف ہیں۔ ان کے نزدیک مذکورہ صدر آیت کے معنی یہ ہیں کہ آنکھیں ذاتِ

تعالیٰ کا احاطہ نہیں کر سکتیں۔ اگر یہ مفہوم مراد لیا جائے تو آیت و حدیث میں کسی قسم کا

تعارض باقی نہیں رہتا۔

جس طرح سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا پر غور کر کے اس پر نقد و جرح کریں اور اسے

قرآن کے معیار پر رکھ کر جانچتی پکھتی تھیں۔ اسی طرح وہ راوی کے حفظ و ضبط کا اتقان

بھی لیا کرتی تھیں۔

ایک مرتبہ حضرت عائشہ نے عروہ بن زبیر سے کہا اے بھانجے! مجھے پتہ چلا ہے۔

کہ عبد اللہ بن عمرو بن العاص ہمارے یہاں سے گزر کر حج کو جا رہے ہیں۔ ان کو مل

کر چند مسائل پوچھیے۔ اس لیے کہ انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت

استفادہ کیا تھا۔ جناب عروہ نے حسب ارشاد حضرت عبد اللہ کو مل کر چند باتیں دریافت

کیں۔ ان کے جواب میں حضرت عبد اللہ نے جو احادیث ذکر کیں۔ ان میں سے ایک حدیث

یہ بھی تھی کہ حضور نے فرمایا "اللہ تعالیٰ یوں لوگوں کے سینوں سے علم کو جھٹا پٹ کھینچ

نہیں لے گا۔ بلکہ وہ علما کو وفات دے دے گا۔ اور اس طرح علم لوگوں کے درمیان

سے اٹھ جائے گا۔ لوگوں میں جاہل باقی رہ جائیں گے۔ جو بغیر دلیل و برہان کے فتویٰ دیں گے۔

خود بھی گمراہ ہوں گے۔ اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔"

عروہ کا بیان ہے "جب میں نے یہ حدیث حضرت عائشہ کو سنائی تو انہیں بڑا تعجب

ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ یوں لوگوں کے سینوں سے علم کو جھٹا پٹ کھینچ

ہوا۔ اور اس سے انکار کر دیا۔ کہنے لگیں "کیا یہ حدیث عبد اللہ نے خود رسول اکرم سے سنی ہے؟ عروہ نے کہا "جی ہاں۔ ایک سال گزرنے پر جب پھر حضرت عبد اللہ آئے تو حضرت عائشہ نے عروہ سے کہا کہ حضرت عبد اللہ سے مل کر پھر اسی حدیث کے بارے میں پوچھیے۔ عروہ کہتے ہیں میں نے مل کر حضرت عبد اللہ سے اس حدیث کے بارے میں جب سوال کیا۔ تو انہوں نے وہ حدیث من وعن بیان کر دی۔ پھر میں نے حضرت عائشہ کو بتایا۔ فرمانے لگیں "میرا خیال ہے کہ ان کی بیان کردہ حدیث درست ہے۔ عبد اللہ نے ایک سال گزرنے کے باوجود اس کے الفاظ میں کچھ کمی بیشی نہیں کی۔"

(اعلام الموقعین ج ۱ ص ۲۳)

حضرت عائشہ نے گویا حضرت عبد اللہ کی قوت حفظ و ضبط کا امتحان لیا پہلی مرتبہ انہیں شک گزرا۔ جب دوسری مرتبہ معلوم ہوا کہ عبد اللہ نے حدیث کے الفاظ میں کسی قسم کی کمی بیشی نہیں کی۔ حالانکہ پورا ایک سال گزر چکا تو انہیں یقین آگیا کہ ان کا حافظہ منبسط ہے۔ اس لیے ان کی تسدیق کی اور ان کی روایت کو قبول کر لیا۔

اس قسم کے آثار و اقوال جو بکثرت ہیں اس حقیقت پر روشنی ڈالتے ہیں کہ صحابہ رضی اللہ عنہم حدیث کو بڑی لے دے کے بعد قبول کرتے تھے۔ وہ حدیث اور اس کے راوی کو نقد و جرح کے ترازو میں رکھ کر جانچتے پرکھتے تھے۔ اور حضور کی وفات کے بعد یہ ایک فطری امر تھا۔ اس لیے کہ جب تک حضور بقید حیات تھے۔ اس وقت وہ آپ سے مل کر حدیث کے بارے میں سوال کر سکتے تھے۔ مگر آپ کی وفات کے بعد اس کا امکان نہ تھا۔

ہم قبل ازیں بیان کر چکے ہیں کہ ذہین و فطن صحابہ کو حضور خصوصی علوم سے بہرہ در کرتے تھے۔ اور فرمایا کرتے تھے کہ عوام کو ان علوم کو آستانہ کیا جائے۔ اس لیے کہ وہ ان کے سمجھنے سے قاصر رہ کر فتنہ میں مبتلا ہو جائیں گے۔

صحابہ کو حضور خصوصی علوم سے بہرہ در کرتے تھے۔ اور فرمایا کرتے تھے کہ عوام کو ان علوم کو آستانہ کیا جائے۔ اس لیے کہ وہ ان کے سمجھنے سے قاصر رہ کر فتنہ میں مبتلا ہو جائیں گے۔

ایک مرتبہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر سوار تھے اور حضرت معاذ آپ کے ہمراہ تھے۔ فرمایا "اے معاذ بن جبل جو شخص بھی خلوص دل سے لا الہ الا اللہ کہہ دے۔ خدا اس پر آتش جہنم کو حرام کر دے گا۔" حضرت معاذ نے کہا یا رسول اللہ! میں لوگوں کو بتانہ دوں، وہ سن کر خوش ہو جائیں گے؟ فرمایا "نہیں۔ اس طرح وہ کلمہ پڑھی بھروسہ کریں گے۔ اور اعمال صالحہ ترک کر دیں گے۔" جب حضرت معاذ فوت ہونے لگے تو یہ حدیث بیان کی۔ تاکہ وہ کتمانِ عام کے فریب نہ چھڑیں۔ (صحیح بخاری)

حضرت ابو ہریرہؓ کو رسول کریمؐ نے حکم دیا تھا کہ مندرجہ صدر حدیث معاذ کے مضمون سے لوگوں کو آگاہ کر دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو تپہ چلا تو انہوں نے ابو ہریرہؓ کو اس اقدار سے باز رکھا اور نبی کریمؐ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض پر دراز ہوئے کہ کیا آپ نے ابو ہریرہؓ کو فلاں بات کا حکم دیا تھا؟ حضورؐ نے اثبات میں جواب دیا۔ حضرت عمر نے عرض کی حضورؐ ایسا نہ کیجیے، مجھے ڈر ہے کہ کہیں لوگ اسی پر بھروسہ نہ کریں۔ لہذا آپ لوگوں کو عمل کرنے دیجیے۔ (صحیح مسلم کتاب الایمان)

امام مسلم نے مقدمہ صحیح مسلم میں روایت کی ہے کہ حضورؐ نے فرمایا۔
 "آدی کے لیے یہی جھوٹ کافی ہے کہ جو بات سننے سے بیان کرے۔"
 عوام کو ناقابل فہم باتیں بتانا شرعاً اس لیے ممنوع ہے کہ وہ ایسی باتیں سمجھنے سے قاصر ہوتے ہیں۔ جب وہ ایک بات کو سمجھ نہ پائیں گے تو اسے جھٹلائیں گے اور اس طرح ان کا اعتماد اس راوی سے اٹھ جائے گا اور اگر وہ اس کی تکذیب نہ کریں گے اور جو بات سمجھ میں آجائے اس پر عمل کریں گے۔ تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ جو بات سمجھ میں نہ آئے کی اس کو چھوڑ دیں گے۔ اس سے بدین شرعی احکام کا ترک کرنا لازم آئے گا۔ اور اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جس شخص نے وہ حدیث بتائی تھی۔ اس نے وہ حدیث بیان کر کے ان کو شرعی احکام پر عمل کرنے سے روک دیا۔ بلکہ اس سے بڑھ کر ہم یہ کہتے ہیں کہ لوگوں کو ایسی باتیں بتانا،

جوان کی سمجھ میں نہ آسکیں۔ ان کو دین کے بارے میں شکوک و شبہات میں مبتلا کر دینے کے منزادفت ہے۔ اسی لیے حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں۔

”لوگوں کو وہ بات بتائیے جو ان کی سمجھ میں آسکے۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلایا جائے۔“

خلافت راشدہ میں حضورؐ کے صحابہ آپ کی ہوا کر وہ راہ پر گامزن رہے اور عوام کے لیے جو باتیں ناقابل فہم تھیں، ان کے بنانے سے احتراز کرنے رہے۔ مبادا وہ فتنہ میں مبتلا ہو کر بعض دینی تراشوں کو چھوڑ بیٹھیں۔

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ بیان کرتے ہیں کہ جس قوم کو بھی آپؐ ایسی بات بتائیں گے جو ان کی سمجھ میں نہ آسکے، وہ بعض لوگوں کے لیے فتنہ کی موجب ہوگی۔ درمقدمہ صحیح مسلم حضرت ابوہریرہؓ روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دو باتیں سن کر یاد کی تھیں۔ ایک لوگوں کو بتادیں۔ اگر دوسری بھی بتادوں تو میرا گلہ لگایا جائے۔ در صحیح بخاری

حضرت علیؓ فرماتے ہیں، لوگوں کو وہ باتیں بتاؤ جو ان کی سمجھ میں آجائیں کہ تم چاہتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلایا جائے۔“

امام ابن عبدالبر نے اسی قسم کی ایک روایت حضرت ابن عباسؓ سے بھی روایت کی ہے۔ غرض یہ کہ حضرات صحابہ تابعین اور ائمہ کرام شہداء ہیں۔ انہیں حدیث کی روایت کرنے سے روکنے رہے جو لوگوں کی کم فہمی کی وجہ سے فتنہ و شرک کی عمارتوں کو محرک ہو سکتی ہوں۔ یا جن کو اصحاب بدعت اور کفر اسلامین ان کے ظاہری الفاظ کی بنا پر اپنے ناروا مقاصد اور جوہر و استبداد کے لیے استعمال کر سکتے ہوں۔ حضرت انسؓ نے جب حجاج ثقفی کو تبیدہ عمرینہ کے واقعہ پر مشتمل حدیث سنائی تو حضرت حسن بصری اس پر معترض ہوئے تھے۔ اس لیے کہ حجاج نے تاویل کر کے اس

سے ناز و خون ریزی کا جواز نکالا تھا۔ امام احمد بن حنبلؒ ان احادیث کی نقل و روایت سے منع کیا کرتے تھے جن کے ظاہری الفاظ سے حاکم وقت کے خلاف بغاوت کرنے کا جواز ثابت ہوتا ہے۔ قاضی ابویوسف ایسی احادیث کے روایت کرنے کو ناپسند کیا کرتے تھے جن میں کوئی نرالی یا انوکھی بات بیان کی گئی ہو۔

ائمہ کرام نے ایسی احادیث کی نقل و روایت سے اسی لیے منع کیا تھا تا کہ دین اصحاب بدعت کی ریشہ دوانیوں سے محفوظ رہے اور امت مسلمہ ان فتنہ بانوں کے دام فریب میں نہ آنے پائے۔ اس لیے کہ باطل پرست اور باحیث پسند لوگ احادیث کے ظاہری الفاظ سے استدلال کر کے اور دینی محرمات کو حلال ٹھہرا کر شعوری یا غیر شعوری طور پر کفر کا ارتکاب کرتے رہے ہیں۔ یہ بات اکثر و بیشتر ان لوگوں میں پائی جاتی ہے جو اپنے آپ کو دین کا داعی و مبلغ قرار دیتے ہیں۔ کسی نے سچ کہا ہے کہ جاہل داعیوں کی وجہ سے مذاہب آفات کی آماجگاہ بن جاتے ہیں۔ اسی لیے صحابہ ایسی احادیث کی نشر و اشاعت سے دامن بچاتے رہے جو کوتاہ نظری کے باعث غلط فہمی کی باعث بن سکتی ہوں یا جن سے اصحاب بدعات و اہواء ناجائز فائدہ اٹھا سکتے ہوں۔ تاکہ خدا کی زمین فتنہ و فساد کی آماجگاہ نہ بنے پائے۔ (فتح الباری ج ۱ ص ۱۶۰)۔

مسترض

۴۔ صحابہ کے طرز روایت پر اعتراض اور اس کا جواب: کہہ سکتا

ہے کہ صحابہ روایت حدیث میں چنداں دلچسپی نہیں لیتے تھے۔ اس لیے کہ وہ صرف نصوص قرآنی اور احادیث مشہورہ پر عمل کرتے تھے۔ اس کے بعد اگر انہیں ضرورت لاحق ہوتی تو اپنی رائے پر عمل کرتے۔ اسی لیے وہ حدیثیں کم روایت کرنے کا حکم دیا کرتے تھے۔ صحابہ کے بارے میں یہ بھی منقول ہے کہ وہ اکثر نوپید مسائل میں اپنی رائے کو مہموم بنااتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بعض احادیث کو رد کر دیا تھا۔ اور بعض کی

صحیح کے بارے میں شہادت طلب کی یا راوی کو حلف دیا تھا کہ اس نے فلاں روایت
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ مندرجہ صدر امور سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ اخبار
احاد کو رد کرتے اور رائے کو نص کے مقابلہ میں ترجیح دیا کرتے تھے۔

اس اعتراض کے جوابات حسب ذیل ہیں۔

۱۔ صحابہ نے تقلیل روایت کا حکم اس لیے دیا تھا کہ کثیر الروایت راوی سے غلطی
کا احتمال رہتا ہے۔ بخلاف ازیں قلیل الروایت راوی احادیث کو زیادہ محفوظ رکھ
سکتا ہے۔ صحابہ کے کثرت روایت سے روکنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ منافقین کو اس
بات کا موقع نہ ملے کہ وہ اپنے حسب نسا احادیث وضع کر کے احادیث صحیحہ میں شامل کر
دیں۔ علاوہ ازیں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو اچھی طرح قرآن کریم نہ پڑھ سکتے تھے اور
اس کا خطرہ دامنگیر تھا کہ اگر وہ کسی اور چیز میں مشغول ہو گئے تو قرآن کریم کی قرأت و
تلاوت سے محروم رہیں گے۔ حالانکہ وہ دین اسلام کا اولین ماخذ ہے۔

۲۔ جہاں تک سماع حدیث کے بارے میں گواہ طلب کرنے یا راوی کو حلف دینے کا
تعلق ہے۔ صحابہ ہمیشہ ایسا نہیں کرتے تھے۔ بخلاف ازیں ایسا اس وقت کرتے تھے،
جب انہیں راوی کے حفظ و ضبط کے بارے میں شک گزرتا تھا۔ اس کی دلیل یہ ہے
کہ وہ بعض صحابہ کی ایسی روایت بھی قبول کر لیا کرتے تھے جن کو ان کے سوا دوسرے
کسی صحابی نے روایت نہ کیا ہوتا تھا۔ بشرطیکہ صحابہ کو راوی کے حافظہ پر اعتماد ہو۔

مثلاً حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ضحاک بن سفیان کی یہ روایت قبول کر لی کہ نبی کریم
صلی اللہ علیہ وسلم نے ضحاک کو لکھا تھا کہ اشیم ضبابی کی بیوی کو اس کی دیت سے ورثہ
دلایا جائے۔ حضرت عمر نے ضحاک سے کوئی گواہ طلب نہ کیا۔ اسی طرح جب حضرت
عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے روایت بیان کی کہ جس جگہ و با پڑھ چکی ہو وہاں جانا
نہیں چاہیے تو حضرت عمر نے جو کہ عازم شام تھے۔ یہ حدیث سن کر مقام سرخ سے واپس

مدینہ لوٹ آئے۔ حالانکہ حضرت عمرؓ کے ساتھ جو مہاجرین و انصار موجود تھے۔ ان میں سے کسی کو بھی یہ حدیث معلوم نہ تھی۔ جناب فاروقؓ نے عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے کوئی تائیدی شہادت طلب نہ کی۔

سابق الذکر حدیث میں حضرت علیؓ کا یہ منقولہ مذکور ہے کہ

وحدثنی ابوبکر و صدق ابوبکر (ابوبکر نے مجھے یہ حدیث سنائی اور ابوبکر نے سچ فرمایا)۔

چونکہ حضرت علیؓ حضرت ابوبکرؓ کو صادق القول تصور کرتے تھے۔ اس لیے انہوں نے ابوبکرؓ کو حلف نہ دیا۔ حضرت عمرؓ نے ابوسہمیؓ اشعریؓ کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ میں آپ پر ہمت نہیں لگانا۔ صرف تصدیق کرنا چاہتا ہوں۔ اس لیے میں نے گواہ طلب کیا ہے۔

۳۔ باقی رہی یہ بات کہ صحابہؓ حدیث کو چھوڑ کر رائے پر عمل کرتے تھے تو یہ غلط ہے۔ اور واقعات و آثار اس کی تردید کرتے ہیں۔ چنانچہ جناب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔

”رائے سے اجتراز کیجیے۔ اس لیے کہ اصحاب اراۓ سنت کے دشمن ہوتے ہیں۔ وہ احادیث کو حفظ کرنے سے قاصر رہتے ہیں۔ عنقریب ایک ایسی قوم ظہور پزیر ہوگی جو قرآن کی آیات متشابہات کا سہارا لے کر تم سے جھگڑے گی۔ احادیث کے ذریعے ان پر گرفت کرو۔ اس لیے کہ اصحاب الحدیث کتاب کو زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ جس طرح تم قرآن سیکھتے ہو، اسی طرح فرائض اور سنتیں سیکھا کرو۔“

رائے کے بارے میں صحابہؓ سے جو کچھ منقول ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب طلب و تلاش کے باوجود صحابہؓ کو حدیث نہ ملتی تو وہ رائے سے کام لیتے اور کہا کرتے تھے۔ یہ ہماری ذاتی رائے ہے۔ اگر غلط نکلی تو ہمارا اور شیطان کا قصور ہے اور اگر

درست ثابت ہوئی تو یہ عنایتِ خداوندی ہے۔“

اگر اس کے بعد ان کو حدیث نبوی مل جاتی تو رائے کو ترک کر کے حدیث پر عمل کرتے جناب مہمون بن مہران حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرماتے ہیں۔

”جب کوئی نیا مسئلہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا جاتا تو اس کا فیصلہ کتاب اللہ میں تلاش کرتے۔ اگر اس کا حل مل جاتا، تو اس کے مطابق فیصلہ صادر کرتے۔ ورنہ حدیث رسول میں تلاش کرتے۔ اگر تلاش کرتے ہیں کامیاب ہو جاتے تو اس کی روشنی میں فیصلہ کرتے۔ اور اگر تلاش میں کامیابی نہ ہوتی تو لوگوں سے پوچھتے کیا نہیں معلوم ہے کہ حضور نے اس معاملہ میں کیا فیصلہ کیا ہے؟ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا کہ کچھ لوگ کھڑے ہو کر کہتے کہ حضور نے اس ضمن میں یہ فیصلہ فرمایا تھا۔ اگر سنت رسول میں اس کا حل نہ ملتا تو سرکردہ لوگوں کو جمع کرتے اور ان سے مشورہ طلب کرتے۔ جب وہ ایک مسئلہ پر متفق ہو جاتے تو اس کے مطابق فیصلہ کرتے۔“

مہمون بن مہران مزید فرماتے ہیں۔

”حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا طریق کار بھی یہی تھا۔ جب کسی مسئلہ کا حل انہیں کتاب و سنت میں نہ ملتا تو پوچھتے کہ کیا ابوبکر نے اس کے بارے میں کوئی فیصلہ کیا ہے؟ اگر کسی فیصلہ کا پتہ چلتا تو اس کے مطابق فتویٰ دیتے۔ ورنہ اہل علم صحابہ کو جمع کر کے مشورہ کرتے۔ جب کسی بات پر ان کے یہاں اتفاق رائے ہو جاتا تو اس کے مطابق فیصلہ صادر کرتے۔“

جناب فاروق اعظم نے جب جناب شریح کو کوفہ کا قاضی بنا کر بھیجا تو یہ نصیحت فرمائی۔

”دیکھیے جو بات آپ کو قرآن عزیز میں نظر آئے، اس کے بارے میں کسی سے

منت پر چھپے۔ اور جو بات کتاب اللہ میں نہ ملے، اس میں سنتِ رسول کی پیروی کیجئے۔ جو بات سنتِ رسول میں بھی نہ ملے، اس کے بارے میں اپنی رائے سے اجتہاد کیجئے۔“

حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں:

”جب کسی شخص کو کسی نئے مسئلہ سے سابقہ پڑے، وہ کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کرے۔ اگر کتاب میں اس کا حل نہ ملے تو حدیثِ رسول کی روشنی میں حل کرے۔ اگر ایسا حادثہ رونما ہو، جو کتاب اللہ میں بھی مذکور نہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس ضمن میں کوئی فیصلہ نہیں فرمایا۔ تو اس کو اسی طرح حل کرے جس طرح خدا کے نیک بندوں نے کیا ہو۔ اگر اس کی نظیر بھی نہ مل سکے تو اپنی رائے سے اجتہاد کرے اور شرمائے نہیں۔“

اعلام الموقعین ج ۱ ص ۱۵۱ حجتہ اللہ البالغہ ج ۱ ص ۱۲۹

اس قسم کے اقوال و آثار لاتعداد ہیں۔ ملاحظہ فرمائیے

صحابہ کرام سے اس بات کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا کہ انہوں نے سنتِ رسول سے انحراف کر کے اپنی رائے سے عمل کیا ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:-

”اگر دین کا انحصار رائے پر ہوتا تو موزہ کی نخی جانب مسح کرنا بالائی طرف کے مسح سے افضل ہوتا۔“

حضرات عبداللہ بن عباس، معاذ بن جبل، عبداللہ بن عمر، سہل بن صہیف، معاویہ، ابوبکر و عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم یہ تمام اکابر صحابہ رائے کی نہتت فرماتے اور اتباعِ سنت کی تاکید کرتے تھے۔“

مندرجہ صدر بیانات سے یہ حقیقت منصفہ شہود پر جلوہ گر ہوتی ہے کہ حدیثِ نبوی صحابہ کا اور صننا بچھونا تھی۔ وہ حدیثِ نبوی کی روشنی میں چلنے اور اس کو آخری درجہ کی اہمیت دیتے تھے۔ اور اگر کسی صحیح مقصد کی خاطر وہ روایتِ حدیث کم کرنے کا مشورہ

دیں تو اس کے یہ معنی نہیں کہ وہ سنت کو کچھ اہمیت نہیں دیتے تھے۔ اگر یہ بات ہوتی تو روایت کی قلت ہو یا کثرت، دونوں ان کے نزدیک شجرہ ممنوعہ ہوتیں۔ یہ حقیقت قبل ازیں واضح ہو چکی ہے کہ صحابہ حدیث نبوی کے مرتبہ و مقام سے آشنا تھے اور اسی لیے وہ اس کو بے حد قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ یہ دوسری بات ہے کہ وہ قرآن کی طرح سنت کی جمع و تدوین انجام نہ دے سکے۔ اس کے وجود و اسباب ہم آگے چل کر بیان کریں گے۔ اس میں شبہ نہیں کہ احادیث نبویہ کو انہوں نے اپنے سینوں میں جگہ دی اور اس کے حفظ و ضبط کا پورا پورا اہتمام کیا۔ اس پر مزید یہ کہ خداوند کریم نے ان کو عظیم النظیر قوتِ حافظہ سے بہرہ ور کیا ہوا تھا۔

صحابہ کے بارے میں جو یہ مذکور ہے کہ انہوں نے بعض احادیث کو تسلیم نہیں کیا تھا۔ اس کی وجہ یا تو یہ ہے کہ وہ اس حدیث کے راوی کو ضعیف سمجھتے تھے یا ان کے نزدیک دوسری قوی تر حدیث اس کی ناسخ یا معارض ہوتی ہے۔ جس طرح حضرت عائشہ نے اس حدیث کو تسلیم نہیں کیا تھا، جس میں مذکور ہے کہ شبِ معراج حضور نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا تھا۔ اور جس طرح حضرت عمر نے فاطمہ بنت قیس کی اس روایت کو رد کر دیا تھا۔ کہ مطلقہ ثلاثہ ہونے کے باوجود حضور نے اس کو نان و نفقہ اور سکونت نہیں دلوائی تھی۔ فاطمہ کے بیان کے برعکس حضرت عمر نے یہ فتویٰ دیا کہ جس عورت کو تین طلاقیں ہو جائیں اس کو نفقہ اور سکونت ملے گی۔ اس کی دلیل میں وہ یہ آیت پیش کرتے تھے۔

لَا تَخْرُجُ جُوهًا مِنْ بَيْتِنَا وَلَا

يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ

مُبِينَةٍ۔ (الطلاق ۱)

ان عورتوں کو ان کے گھروں سے نہ نکالو اور نہ

وہ خود نکلیں بجز اس صورت کے جب کہ وہ ظاہر

بے حیائی کی مرتکب ہوں۔

حضرت عمر فرمایا کرتے تھے کہ "ایک عورت (فاطمہ بنت قیس) کے کہنے پر ہم خدا کی

کتاب اور نبی کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتے۔ جب کہ یہ بھی معلوم نہیں کہ وہ سچ بولتی ہے یا

جھوٹ اور اسے یاد بھی ہے یا نہیں؟

اور اس قسم کے دیگر واقعات جن میں صحابہ کسی حدیث کو تسلیم نہ کرنے کے لیے مجبور و معذور تھے مگر حقیقت الادم سے نا آشنا شخص یہ سمجھتا ہے کہ صحابہ سنت پر عمل نہیں کرتے حالانکہ صحابہ کا دامن اس نہمت سے پاک ہے۔

بعض لوگوں کے نزدیک اخبارِ آحاد

اس بات کی تردید کہ صحابہ خبر واحد پر : اس لیے قابل احتجاج نہیں کہ صحابہ

اعتماد نہیں کرتے تھے :

ان کے قبول کرنے میں توقف سے کام لیتے تھے اور ان پر عمل کرنے سے گریز کیا کرتے تھے۔ جمہور علماء کے نزدیک اخبارِ آحاد دین میں حجیت ہیں۔ وہ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ صحابہ اخبارِ آحاد کو قبول کرتے ہیں

اس لیے توقف نہیں کرتے تھے کہ وہ ان کو قابل استناد خیال نہیں کرتے تھے بخلاف

ازیں صحابہ کے نزدیک اس کے وجوہ و اسباب کچھ اور تھے۔ لہذا صحابہ کے توقف

کرنے سے تمام اخبارِ آحاد کا رد کرنا لازم نہیں آتا۔ اگر اس کو تسلیم بھی کر لیا جائے تو یہ

بات ان لوگوں کے نزدیک درست ہوگی جو قبول روایت کے لیے تعدد رواہ کی شرط

لگاتے ہیں۔ بخلاف ازیں جو لوگ قبول روایت کے لیے حدیث کا متواتر ہونا ضروری

قرار دیتے ہیں۔ ان کے نزدیک یہ استدلال درست نہ ہوگا۔

اخبارِ آحاد کی حجیت کے منکرین سے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جن احادیث سے تم اخبارِ

آحاد کی عدم حجیت پر استدلال کرتے ہو وہ بذات خود خبر واحد ہیں۔ پھر یہ بات کیوں

صحیح ہے کہ تمام اخبارِ آحاد کی عدم حجیت پر اخبارِ آحاد ہی سے استدلال کر رہے ہو؟

کیا یہ کھلا ہوا تناقض نہیں ہے خلاصہ یہ کہ منکرین حجیت نے اخبارِ آحاد کو قبول نہ کرنے کے

سلسلہ میں جو غدرات بارہ پیش کیے ہیں۔ ان کو معلوم کرتے ہی ان کے استدلال کی

کمزوری واضح ہو جاتی ہے۔

جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عصر کی چار کے بجائے دو رکعتیں ادا کیں اور ذوالبیدین نامی صحابی نے عرض کی کہ حضور! کیا نماز کم ہوگئی یا آپ بھول گئے۔ تو آپ نے ان کی بات تسلیم کرنے میں توقف سے کام لیا۔ اس کے دو سبب تھے۔ ایک یہ کہ جب ذوالبیدین کے علاوہ نماز میں دیگر صحابہ بھی شریک تھے تو سوال کرنے میں وہ ذوالبیدین کے ہمناویوں نہ ہوئے؛ اتنے صحابہ میں سے صرف ایک کا معترض ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ غلطی پر ہے۔ اگر اس کا خیال درست ہوتا تو دیگر صحابہ بھی اس کے ساتھ معترض ہوتے۔ ذوالبیدین کی بات کو تسلیم کرنے کی دوسری وجہ یہ تھی کہ آپ صحابہ کو یہ بات سکھلانا چاہتے تھے کہ ایسے مواقع پر توقف ہی سے کام لینا چاہیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ایک کی بات مان لی جائے اور خاموش رہنے والی اکثریت کو درخور اعتناء نہ خیال کیا جائے۔ خصوصاً جب کہ وہ شریک واقعہ بھی تھے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جب میغرہ کی روایت فی الفور اس لیے قبول نہ کی کہ وہ یہ بات معلوم کرنا چاہتے تھے کہ آیا یہ حدیث منسوخ تو نہیں؟ یا اس لیے کہ تائیدی شہادت مل جانے سے حضرت میغرہ کی روایت اور زیادہ پختہ ہو جائے گی۔ حضرت ابو بکرؓ کے توقف فرمانے کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ لوگ روایت حدیث میں سہل انگاری سے کام نہ لینے لگیں۔ ورنہ جناب صدیق کے پاس میں یہ ثابت ہو چکا ہے کہ آپ خبر و احکام کو تسلیم کر لیا کرتے تھے۔ اور اس پر معترض نہیں ہوا کرتے تھے۔

جناب فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ کی روایت کردہ طلب اذن سے متعلق حدیث میں جو توقف کیا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اگر احادیث کی نقل و روایت میں سہل انگاری سے کام لیا جاتا تو منافقین کے حوصلے بڑھ جاتے۔ اور وہ حسب منشا حدیثیں وضع کر کے ان کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب منسوب کر دیتے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ حضرت ابو سعید خدریؓ نے ابو موسیٰ اشعریؓ کے حق میں

تائیدی شہادت دی تو حضرت عمرؓ نے فرمایا۔

”میں آپ پر جھوٹ کی نہمت نہیں لگانا چاہتا۔ مجھے اس بات کا خواہہ دامگیر تھا کہ مبادا لوگ حدیثیں گھڑ کر ان کو رسول کریمؐ کی جانب منسوب کر دیا کریں۔ امام و خلیفہ کو یہ حق پہنچتا ہے کہ جہاں اس قسم کی حکمت و مصلحت موجود ہو وہاں توقف سے کام لے اور حدیث کو بلا تحقیق قبول نہ کرے۔“

اگر اس بات کو تسلیم بھی کر لیا جائے کہ اخبار آحاد کی حجیت کے منکرین نے جن اقوال و آثار سے کام لیا ہے وہ ان کے مدعا پر دلالت کرتے ہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی معارض ایسی احادیث ہیں جو ان کی نسبت زیادہ صحیح اور مشہور تر ہیں۔ ہم قبل ازیں ذکر کر چکے ہیں کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات صرف ایک ہی صحابی کو کوئی پیغام یا خط دے کر اطراف ملک میں بھیجتے اور لوگوں کے لیے آنحضرتؐ کے دیئے ہوئے پیغام کو قبول کرنا ایک لازمی امر تھا۔ آج تک یہ بات نہیں سنی گئی کہ کسی شخص نے حضورؐ کے فرستادہ کی بات صرف اس لیے رد کر دی ہو کہ وہ ایک آدمی کی دی ہوئی خبر ہے۔ البتہ بیرونی قبائل آنحضرتؐ کی خدمت میں وفد اس لیے بھیجا کرتے تھے تاکہ وہ جو باتیں آپ سے سنیں پورے وثوق و اعتماد کے ساتھ اپنی قوم تک پہنچا دیں۔ نیز اس لیے کہ وہ آپ کی زیارت مقدسہ سے مشرف ہوں اور آپ کے زریں نصائح سے اپنا دامن مالا مال کر کے واپس لوٹیں۔ (المستصفیٰ السنغالی)

تیسرا دور

حدیث خلافت راشدہ کے بعد تا اختتام

پہلی صدی ہجری

یہ باب مندرجہ ذیل مباحث پر مشتمل ہے۔

۱۔ خلافت راشدہ کے سیاسی حالات اور فرقوں کا ظہور و شیوع۔

۲۔ ظہور خوارج اور روایت حدیث پر ان کے اثرات۔

۳۔ فرقہ شیعہ، ان کے عقائد اور روایت حدیث پر ان کے اثرات۔

۴۔ حدیث کی جمع و تدوین میں صحابہ و تابعین کی مساعی جمیلہ۔

۵۔ حدیث کے اولین مؤلفین و مدونین۔

۶۔ مشاہیر صحابہ کا تعارف۔

۷۔ روایت حدیث تابعین کے سبب و سوانح۔

۸۔ اس عہد کی روایت حدیث پر اعتراض اور اس کا جواب۔

اب ان کی تفصیلات ملاحظہ فرمائیں۔

خلافت راشدہ کے سیاسی حالات اور فرقوں کا ظہور و شیوع: کائنات سرور

صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ مسند آرائے خلافت ہوئے

تو بعض قبائل دینی ذمہ داریوں کا جوا اتار کر آزاد منش ہو گئے چنانچہ بعض قبیلے ایسے تھے

جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ بعض اسلام سے اس لیے منحرف ہو گئے کہ آنحضور کی وفات کے ساتھ ہی دین اسلام بھی اپنی موت مرچکا ہے حتیٰ کہ بعض گمراہ شعراء نے اس ضمن میں اشعار بھی نظم کیے۔

حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ان حالات میں وہی کچھ کیا جس کی ایک غیور و جسور تجربہ کار قائد سے توقع کی جاسکتی ہے۔ چنانچہ آپ نے اس فتنہ کو سر اٹھاتے ہی کچل دیا اور اس کے جراثیم کو بڑا ہونے سے پہلے ہی ختم کر دیا۔ جو لوگ دین اسلام پر حملہ آور ہوئے تھے، خائب و خاسر ہو گئے۔ اور ان کی گردنیں احکام خداوندی کے آگے جھک گئیں۔ حضرت ابوبکرؓ دو سال اور چند ماہ مسندِ خلافت پر متمکن رہے۔ اس قلیل مدت میں اسلام کا جھنڈا سر زمین فارس و روم پر لہانے لگا۔ آپ نے قرآن عزیز کی جمع و تدوین کا کارنامہ سر انجام دیا۔ اور حدیث کے بارے میں احتیاطی اقدامات کیے۔

جناب صدیق نے حضرت عمرؓ فاروق رضی اللہ عنہ کو اپنا جانشین منتخب فرمایا۔ فاروقی عہد میں اسلامی فتوحات کا دائرہ شمالاً جنوباً اور شرقاً غرباً ہر جانب وسعت پذیر ہوا۔ ملک شام و مصر اور جزیرہ اسلامی حکومت کے زیرِ نگیں ہوئے۔ آپ دس سال اور چند ماہ خلافت کے منصب پر فائز رہے۔ آپ کے عہد میں نہ قوی شخص آپ کے صبر و تحمل کا امیدوار ہو سکتا تھا اور نہ کمزور آدمی آپ کے عدل و انصاف سے مایوس رہ سکتا تھا۔ آپ با اثر آدمی کو اس کے جرم کی سزا دیتے اور ضعیف کو اس کا حق دلا کر چھوڑتے تھے۔ آپ نے احادیث نبویہ کو منافقین کی ریشہ دوانیوں سے محفوظ رکھا۔ آپ نے صحابہ کو حفظ قرآن اور حدیثیں کم روایت کرنے کا زور دیا۔ غرض یہ کہ آپ کے جملہ امور و افعال سنت نبوی کے زیر اثر تھے۔

خلافت فاروقی کے دوران مسلمانوں میں حد درجہ کی وحدت اور شیرازہ بندی پائی جاتی تھی۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے مسندِ خلافت کو رونق بخشی تو اسلامی فتوحات کا

دائرہ مزید پھیلا۔ آپ نے جمع شدہ قرآن کریم کی نقلیں کروائیں اور ان کو اطراف ملک بھیج کر اس اختلاف کا خاتمہ کر دیا جو مسلمانوں کی تفریق کا باعث بنتے والا تھا۔

آپ بارہ سال تک خلافت کے فرائض سرانجام دیتے رہے۔ پہلے چھ سال کامل امن و امان اور خوش حالی و فارغ ابالی میں گزرے۔ خلافت عثمانی کے نصف ثانی میں کچھ لوگوں نے آپ پر الزام لگایا کہ آپ اپنے اقارب کو کلیدی مناصب تفویض کر رہے ہیں غیر مسلموں نے اس زرتیں موقع سے فائدہ اٹھایا اور مسلمانوں کو خلیفہ کے برخلاف بغاوت پر آمادہ کر کے فتنہ کی آگ بھڑکائی۔ دراصل ان کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں میں نزاع و جدال پیدا کر کے ملت کا شیرازہ پراگندہ کر دیا جائے۔ چنانچہ انہوں نے مختلف سنٹروں کے لوگوں کو حضرت عثمانؓ کے خلاف براہِ مینجہ کیا جس کے نتیجہ میں حضرت عثمانؓ شہادت سے سرفراز ہوئے۔ شہادت عثمانؓ سے قصر اسلام کی بنیادیں ایسی ہلکیں کہ پھر انہیں وہ استحکام دوبارہ نصیب نہ ہو سکا۔ ملت اسلامی کی وحدت پارہ پارہ ہو گئی۔ حضرت علیؓ بے شک خلیفہ بن گئے۔ مگر آپ کی خلافت کو امن و سکون کا ایک دن بھی مسیر نہ آیا۔ اور نہ ہی تمام اسلامی بلاد آپ کے زیرِ تحکیم ہوئے۔ ملک شام شروع ہی سے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے زیرِ تسلط تھا۔ جو اب قصاص عثمانؓ کا دعویٰ لے کر کھڑے ہو گئے اور سبیت علیؓ سے انکار کر دیا تھا۔ چنانچہ دونوں کے درمیان مسلک لڑائیوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ جن میں کثیر صحابہؓ مارے گئے۔ بے پناہ لڑائیوں کا سلسلہ جنگِ صفین پر جا کر ختم ہوا۔ اس جنگ میں حضرت علیؓ کے رفقاء میں ایک فریق نے تحکیم کے فیصلہ کو قبول کر لیا۔ دوسرے انکار پر مصر رہے۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ لوگ بھائی بھائی بن کر گئے تھے۔ مگر جب لوٹے تو ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے۔

جنگِ صفین کے بعد ملت اسلامیہ تین فرقوں میں بٹ گئی۔

۱۔ **خوارج** : یہ لوگ تحکیم و حکم بنانا کسی کو ثالث مقرر کرنا، قبول کرنے کو کفر تصور کرتے

تھے۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ حضرت علیؓ اور ان کے ہمینوا حکیم قبول کرنے کی بنا پر کافر ٹھہرے اس لیے کہ ان کے خیال میں حکم خدا کے سوا دوسرا کوئی نہیں ہو سکتا۔

حضرت علیؓ کا ساتھ دینے کی وجہ سے ان کو شیعہ (گروہ علی) کہا جانے لگا۔

۲۔ شیعہ : انہوں نے حضرت علیؓ کی رفاقت میں حکیم کے فیصلہ کو قبول کر لیا تھا۔ امامت کے باسے میں یہ خصوصی عقائد رکھتے ہیں۔ جو دوسرے کسی اسلامی فرقے میں نہیں پائے جاتے۔ یہ وہ لوگ تھے جو تخریج و تشیع دونوں قسم کی بدعت سے آلودہ نہ ہوئے۔

۳۔ گمہور : ان کا ایک گروہ حضرت علیؓ کے ساتھ تھا اور دوسرا امیر معاویہ کا، ہمنوا تھا۔ تیسرا غیر جانب دار تھا جو کسی کے ساتھ بھی شریک نہ ہوا۔

خوارج کا گروہ حضرت علیؓ کے لشکر کے لیے مستقل حطرہ بن گیا اور آپ ان کے ساتھ جنگوں میں اچھے رہے۔ اس سے حضرت معاویہؓ کو مزید تقویت ملی۔ یوں بھی آپ کا لشکر وفاداری میں بے نظیر تھا۔ ابھی زیادہ عرصہ نہ گزرنے پایا تھا کہ تین خارجی حضرت علیؓ و معاویہ اور عمرو بن

العاص کو قتل کرنے کے لیے نیا ہو گئے۔ خوارج سمجھتے تھے کہ تینوں اشخاص مسلمانوں کے لیے باعثِ فتنہ ہیں۔ اس لئے ان کا قلع قمع ضروری ہے۔ حضرت عمرو بن العاصؓ اور امیر معاویہؓ تو اس سازش سے زندہ بچ نکلے مگر خارجی حضرت علیؓ کو شہید کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ ان کو عبدالرحمن بن ملجم خارجی نے شہید کر دیا۔

حضرت علیؓ کی شہادت کے بعد اہل کوفہ نے بالاتفاق ان کے بیٹے حضرت حسنؓ کی بیعت کر لی اور آپ چھ ماہ چند روز تک مسندِ خلافت پر فائز رہے۔ بعد ازاں مسلمانوں کو خوارج سے بچانے کے لیے لشکر میں حضرت معاویہؓ کے حق میں خلافت سے دست بردار ہو گئے۔ لشکر کو اسی لیے "عام الجماعۃ" کہا جاتا ہے۔ کہ اس سال لوگ حضرت معاویہؓ کی

خلافت پر جمع ہو گئے تھے۔ مگر حضرت حسنؓ کے امیر معاویہؓ کے حق میں خلافت سے دست بردار ہونے کے باوجود شیعہ و خوارج کے جذبات فرو نہ ہوئے۔ بخلاف ازیں دونوں فریق اپنے

معاویہؓ کے ساتھ رہے۔

حضرت معاویہؓ کی

خلافت پر جمع ہو گئے تھے۔ مگر حضرت حسنؓ کے امیر معاویہؓ کے حق میں خلافت سے دست بردار ہونے کے باوجود شیعہ و خوارج کے جذبات فرو نہ ہوئے۔ بخلاف ازیں دونوں فریق اپنے

عقائد و نظریات میں مبالغہ و افراط سے کام لیتے رہے۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ دونوں مستقل گروہ بن گئے اور انہوں نے حدیث و فقہ پر خاصہ اثر ڈالا۔ اب ہم شیعہ و خوارج میں سے ہر ایک کے متعلق ایک جداگانہ فصل قائم کر کے ان کے مشہور عقائد و تعلیمات کا ذکر کریں گے اور بتائیں گے کہ انہوں نے حدیث نبوی پر کیا اثرات ڈالے۔

۲۔ خوارج اور خلافت کے باسے میں ان کے نظریات: یہ وہی فرقہ ہے جس نے حضرت علیؑ

کے حکیم قبول کرنے کی بنا پر ان کے خلافت خروج کیا تھا۔ یہ عجیب بات ہے کہ پیسے انہوں نے حکیم کو قبول کیا اور اسے پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھا تھا۔ جب کہ حضرت علیؑ نے اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ اور اس کے بدترین نتائج سے انہیں آگاہ کیا تھا۔ مگر خوارج بصد ہوتے اور انہوں نے حضرت علیؑ کی بات نہ مانی۔

خوارج کی رائے میں خلافت کا انعقاد آزادانہ خوارج کے عام نظریات: انتخاب سے ہوتا ہے۔ جب امام ایک دفعہ منتخب

ہو جائے تو وہ اس سے نہ دست بردار ہو سکتا ہے نہ کسی کو حکم ٹھہرا سکتا ہے۔ خلافت کا تعلق نہ کسی خاص گھرانہ سے ہے اور نہ کسی خاص قبیلہ کے ساتھ۔ قبیلہ قریش کی بھی اس میں کچھ تخصیص نہیں۔ خوارج کے نزدیک کافر فاسق دونوں میں کچھ فرق نہیں۔ بخلاف ازیں جو شخص بھی حدود اللہ سے تجاوز کرتا ہے وہ فاسق ہے اور فاسق ان کے نزدیک کافر ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خوارج کی رائے میں عمل جزو ایمان ہے۔ اس لیے کبائر کا ارتکاب کرنے والا ان کی نگاہ میں کافر ہے۔

خوارج حضرت ابو بکرؓ و عمرؓ کی خلافت کو تسلیم کرتے تھے۔ اس لیے کہ ان کا انتخاب صحیح طور پر ہوا تھا۔ حضرت عثمان کی خلافت کے ابتدائی سالوں کو وہ درست تسلیم کرتے تھے۔ کیونکہ ان میں حضرت ابو بکرؓ و عمرؓ کی استوار کردہ راہ پر گامزن رہے۔ جب آپ

نے اپنے اقارب کو کلیدی مناصب تفویض کیے تو خوارج آپ کے خلاف بھراک اٹھے۔ حضرت علیؑ کی خلافت بقول خوارج تحکیم کو قبول کرنے تک درست تھی۔ جب آپ نے جنگ صفین میں اپنے اور امیر معاویہؓ کے درمیان حکم مقرر کر لیا تو کافر ٹھہرے و نعوذ باللہ من ذالک۔ خوارج اس کی دلیل یہ دیتے تھے کہ حضرت علیؑ نے خدا کے دین میں اشخاص و رجال کو حکم بنایا۔ حالانکہ فیصلہ صادر کرنا تو صرف اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ وہ اس کی دلیل میں یہ آیت پیش کرتے تھے۔

وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ (المائدہ ۴۴) نہ کریں وہ کافر ہیں۔ اور جو خدا کے نازل کردہ احکام کے مطابق فیصلہ

امیر معاویہؓ خوارج کی نگاہ میں جبراً خلافت پر قابض ہوئے تھے اور اس لیے غاصب تھے۔ ان کا زاویہ نگاہ یہ تھا کہ جو شخص امیر معاویہؓ کے ساتھ تعاون کرے اور حضرت عثمانؓ و علیؑ سے بیزاری کا اظہار نہ کرے وہ کافر اور مباح الدم ہے۔ بنا بریں حضرت علیؑ اور ان کے ہممنوا اور اسی طرح امیر معاویہؓ اور ان کے رفقاء نیز حضرت عثمانؓ اور جو شخص بھی ان تمام لوگوں سے اظہار برأت نہیں کرتا، خوارج کی رائے میں کافر اور مباح الدم ہے کچھ یوں نظر آتا ہے کہ خوارج دراصل درشت طبع اور سنگدل قسم کے بدوی لوگ تھے۔ اسی قسم کے لوگوں کے بارے میں قرآن نے کہا ہے۔

أَلَا عَرَّابٌ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَ

أَجْدَرُ أَنْ لَا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا

أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ (التوبہ ۹۷)

بدوی رگ کفر و نفاق میں نہایت سخت ہیں اور اس

لائیق ہیں کہ جو چیز اللہ نے اپنے رسولؐ پر اتاری ہے۔

اس کی حدود سے آگاہ نہ ہوں۔

صحابہؓ جو نور نبوت سے مستنیر ہوئے تھے۔ اور جنہوں نے صحیح طور سے قرآن کریم

کا فہم و ادراک حاصل کیا تھا، ان میں سے کوئی بھی خوارج میں موجود نہ تھا۔ اس لیے

خارج کا نطوا پر قرآن سے دھوکہ کھا جانا کچھ عجیب نہیں۔ اور اگر وہ قرآن عزیز میں فکر و نظر کی زحمت گوارا کرتے تو انہیں ایسی آیات ضرور مل جاتیں، جن میں حکم بنانے کی ہدایت کی گئی ہے۔

مثلاً قرآن حکیم میں فرمایا۔

فَاتَّبِعُوا حُكْمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحُكْمًا

مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدِ إِصْلَاحًا

يُوفِقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا - (النساء ۳۵)

پس ایک ثالث خاندان کے گھر والوں میں سے بسجرا اور ایک

ثالث بیوی کے گھر والوں میں سے اگر وہ اصلاح کا راہ

کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو توفیق سے ہمکنار کر دے گا۔

اس آیت سے استفادہ ہوتا ہے کہ کسی شخص کو فیصلہ کرنے کے لیے ثالث بنانا جائز ہے

اور جن دو شخصوں کو حکم (ثالث) بنایا جائے گا وہ قرآن کریم ہی کی روشنی میں فیصلہ صادر کریں گے۔

نیز فرمایا۔

فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ

إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ - (النساء ۵۹)

اگر کسی بات میں تمہارے یہاں نزاع پیدا ہو جائے

تو اسے اللہ و رسول کی طرف لوٹا دو۔

حضرت علیؑ نے شروع میں تحکیم کو اس لیے قبول نہیں کیا تھا کہ وہ اپنے آپ کو حق

پر تصور کرتے اور تحکیم کو ایک فریب سمجھتے تھے۔ بقول ان کے حضرت معاویہؓ اور عمرؓ

بن العاصؓ نے تحکیم کی سلسلہ جنبانی اس وقت کی جب انہوں نے دیکھا کہ حضرت علیؑ کا

لشکر ان پر غالب ہوتا جا رہا ہے۔ چنانچہ انہوں نے نیزوں پر قرآن کریم کے نئے بلند کیے

اور قرآن کو حکم بنانے کا ارادہ ظاہر کیا۔ مگر باطن ان کا مقصد حضرت علیؑ کی فوج کو

کمزور کرنا تھا۔ اور اگر حضرت علیؑ کے رفقاء تحکیم کو قبول نہ کرنے کے سلسلہ میں ان کی

بات مان لیتے تو تاریخ کا دھارا بدل جاتا اور حضرت معاویہؓ اور اہل شام شیروں کے

بیجوں میں بچھنس جاتے مگر خدا کی تقدیر بدل نہیں سکتی۔

امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

حضرت علیؓ نے ابو موسیٰ اشعری اور عمر بن العاص کو حکم اس لیے مقرر کیا تھا تاکہ فریقین کی نمائندگی کریں۔ اور قرآن عزیز کی روشنی میں فیصلہ صادر کریں۔ اس لیے کہ یہ بات کسی طرح قرین قیاس نہ تھی کہ دونوں لشکر شور ڈالنے لگتے یا لشکر کے تمام افراد یکے بعد دیگرے اپنے دلائل ذکر کرتے۔ صحیح بات وہی تھی جو حضرت علیؓ نے حکیم کو قبول کرنے کی صورت میں انجام دی۔ اس کے سوا دوسری کوئی صورت ممکن نہ تھی۔ مگر متقدمین خوارج بدوی لوگ تھے۔ جنہوں نے قرآن کریم کے الفاظ ضرور پڑھے تھے۔ مگر سنت نبویؐ کی روشنی میں فہم قرآن سے بہرہ ور نہ ہو سکے تھے۔ ان میں نہ کوئی فقیہ تھا اور نہ حضرات ابن مسعودؓ علیؓ عائشہؓ معاذ بن جبلؓ ابوالدرداءؓ سلمانؓ زیدؓ ابن عباسؓ اور ابن عمر رضی اللہ عنہم کے اصحاب و تلامذہ میں سے کوئی موجود تھا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ معمولی معمولی باتوں پر ایک دوسرے کی تکفیر کرتے تھے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ کس حد تک جاہل واقع ہوئے تھے۔ (الفصل ج ۴ ص ۱۵۶)۔

خوارج جمہور اہل اسلام کے ساتھ حرب و پیکار اور ان کے قتل کرنے کو جائز سمجھتے تھے۔ چنانچہ وہ خلفائے بنو امیہ کے خلاف لڑتے رہے اور جب تک اموی خلافت قائم رہی وہ اس کے حلق میں کھٹکنا خار بنے رہے۔ حتیٰ کہ کچھ بعید نہ تھا کہ وہ اموی خلافت کو صفحہ ہستی سے مٹادیں۔ اموی خلافت کی جانب سے ہملب بن ابی صفہ نے خوارج کے خلاف حرب و ضرب کا سلسلہ جاری رکھا۔ اور وہ بھی پامردی سے اس کا مقابلہ کرتے تھکتے نہ تھے۔ جب خلافت عباسیہ معرض وجود میں آئی تو شروع شروع میں خوارج اس کے خلاف نبرد آزما ہوئے۔ مگر طویل لڑائیوں نے ان کی کمر توڑ کر رکھ دی۔ اور ان کی عزت و شہرت کا شعلہ بجھ گیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو خوارج کے شر سے بچایا۔

نوارج حدیث نبوی سے بالکل بیگانہ تھے۔ وہ دوسرے مسلمانوں سے حدیث

فقہ الخوارج: کی نقل و روایت اس لیے نہیں کرتے تھے کہ وہ ان کے نزدیک جھوٹے

تھے۔ یہی وجہ ہے کہ خوارج کی فقہ نہ صرف شرعی احکام کے خلاف بلکہ نصوص قرآن سے بھی متصادم ہے۔ فقہ خوارج کے چند مسائل ملاحظہ ہوں۔

۱۔ بعض خوارج کے نزدیک تیمم ہر جگہ اور ہر وقت جائز ہے حتیٰ کہ جو شخص کنوئیں کے نزدیک بیٹھا ہو۔ وہ بھی تیمم کر سکتا ہے۔

۲۔ نماز جو مسلمانوں پر فرض ہے وہ صرف اتنی ہے کہ ایک رکعت فجر کو اور ایک رکعت عشا کے وقت پڑھ لی جائے۔

۳۔ حج سال بھر کے تمام مہینوں میں کیا جاسکتا ہے۔

۴۔ غیر خوارج کے بچے اور ان کی عورتیں بھی مباح الدم ہیں۔

۵۔ دختر زادی اور پوتی کے ساتھ نکاح جائز ہے۔

خوارج کے یہ فقہی مسائل اس امر کے آئینہ دار ہیں کہ وہ قرآنی نصوص سے آشنا نہ

تھے۔ اس جہالت کی بڑی وجہ یہ ہے کہ خوارج عام مسلمانوں کی روایت کردہ احادیث کو

تسلیم نہیں کرتے تھے۔ اس لیے کہ وہ ان کو کافر تصور کرتے تھے۔ البتہ اپنے ائمہ کی مرویات

پر اعتماد کرتے تھے۔ حالانکہ وہ سنت رسول اور قرآن کے صحیح فہم و ادراک دونوں سے

کورے تھے۔ مگر یہ بات تمام خوارج پر صادق نہیں آتی۔ بلاشبہ متاخرین خوارج میں

بڑے بڑے محدثین و فقہا پیدا ہوئے۔ اور بقول ابن الصلاح امام بخاری جیسے نقیاد

حدیث نے ان کی نقل و روایت کو بنظر استحسان دیکھا۔ مثلاً امام بخاری، عمران بن حطان کی

مرویات سے احتجاج کرتے ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ خوارج کے نزدیک جھوٹ

بولنا کفر کے مترادف ہے۔ کیونکہ کبیرہ کا مرتکب ان کے نزدیک کافر ہے۔ اور کذب بھی

کبار میں شامل ہے۔

ایک طرف تو خوارج کا ذب کو کا فر قرار دیتے تھے اور دوسری
خوارج اور وضع حدیث: جانب ان میں ایسے لوگ بھی پائے جاتے تھے جو اپنے باطل

عقائد و نظریات کی ترویج و اشاعت کے لیے حدیثیں وضع کر کے ان کو رسول کریم کی جانب منسوب
 کر دیا کرتے تھے۔ محدث ابن الجوزی اپنی کتاب الموضوعات کے مقدمہ میں ابن ابیہیثمہ سے
 روایت کرتے ہیں کہ ایک خارجی نے وضع حدیث سے توبہ کرنی تھی اور وہ کہا کرتا تھا کہ "یہ
 احادیث دین کا سرچشمہ ہیں۔ اس لیے ذرا دیکھ لیا کرو کہ تم کس شخص سے اپنا دین اخذ کر
 رہے ہو۔ ہماری حالت تو یہ تھی کہ جس بات کو پسند کرتے اس کے متعلق حدیث گھڑ لیا
 کرتے تھے۔ (موضوعات ابن الجوزی)

مشہور محدث عبدالرحمن بن مہدی فرماتے ہیں کہ لوگوں نے اس بات کو نبی اکرم صلی اللہ
 علیہ وسلم کی جانب منسوب کر رکھا ہے کہ حضور نے فرمایا، جب تمہیں میری کوئی حدیث ملے
 تو اسے کتاب اللہ پر رکھ کر لیا کرو۔ اگر کتاب اللہ سے ہم آہنگ ہو۔ تو اسے میری بیان کردہ
 حدیث ہی سمجھو۔ حالانکہ اس کو خوارج اور زنادقہ نے وضع کر کے آنحضرت کی جانب منسوب
 کر دیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ایک ظاہر پرست اور عام اہل اسلام کی مرویات کو ٹھکرا
 دینے والی قوم سے یہ بات کچھ بعید نہیں۔ مگر اس میں شبہ نہیں کہ خوارج کی ساختہ پرداختہ
 احادیث شیعہ موضوعات کے مقابلہ میں نہایت کم ہیں۔ اس کے تین وجوہ ہیں۔

۱۔ خوارج کا ذب کی تکفیر کرتے تھے۔ اس لیے کذب ان میں بہت کم پایا جاتا ہے۔
 ۲۔ چونکہ خوارج غیر مذہب اور درشت بیع قسم کے دیہاتی لوگ تھے۔ اس لیے دیگر
 اقوام مثلاً ایرانیوں اور یہودیوں کو اپنی قوم میں سمونے کے لیے تیار نہ تھے۔ بخلاف ازیں عجمی
 لوگ شیعہ میں گھس آئے تھے اور انہوں نے بکثرت احادیث وضع کی تھیں۔

۳۔ خوارج اپنے اعداء و خصوم کے مقابلہ میں اپنے اسلحہ اور قوت و شجاعت سے
 کام لینے کے عادی تھے۔ وہ شیعہ کی طرح تقیہ سے آشنائے تھے۔ بلکہ اعلانیہ اپنے عقائد کا

اظہار پوری بے باکی سے کرتے تھے۔ اس لیے وہ اپنے دشمنوں کو نیچا دکھانے کے لیے جھوٹ کا سہارا نہیں لیتے تھے۔ کیونکہ وہ ان کی نگاہ میں کافر تھے۔ اور کفر سے بڑھ کر عیب و نقص اور کیا ہو سکتا ہے؟ وہ تلوار کے دھنی تھے اور بلا محابا اسے استعمال کرتے تھے۔

مندرجہ صدر عوائل و محرمات کے پیش نظر دیگر فرقہ ہائے اسلامی کے مقابلہ میں خواج کے یہاں حدیث میں دروغ گوئی کی قلت پائی جاتی ہے۔ تاہم یہ نہیں کہا جاسکتا کہ خواج کا دامن وضع حدیث کی آلودگی سے پاک ہے۔ بلاشبہ ان میں حدیثیں وضع کرنے والے موجود تھے۔ یہ دوسری بات ہے کہ ان کی تعداد کم تھی۔

۳۔ شیعہ اور ان کے افکار و معتقدات : سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد حضرت علیؑ یا کسی اور

کے حق میں خلافت کی وصیت نہیں فرمائی تھی۔ کسی صحیح حدیث میں وارد نہیں ہوا، کہ آپ نے حضرت علیؑ کو خلیفہ مقرر کیا تھا۔ اسی طرح کسی روایت صحیحہ سے ثابت نہیں کہ حضرت علیؑ نے خود بھی اس کا دعویٰ کیا تھا اور اگر حضرت علیؑ کو اس قسم کی وصیت کا علم ہوتا تو یہ ممکن نہ تھا کہ آپ صحابہ سے اس کا ذکر نہ فرماتے۔ جو حضورؐ کی وصیت کے نافذ کرنے میں ذرا بھی لیت و لعل نہ کرتے۔ بخلاف ازیں جناب علیؑ نے بالترتیب حضرات ابوبکر و عمر و عثمان رضی اللہ عنہم کی خلافت کو تسلیم کیا اور ان کے دستِ حق پرست پر بیعت کی تھی۔

شیعان علیؑ کا بنیادی نقطہ نظر یہ ہے کہ چند صحابہ کا خیال تھا کہ حضرت علیؑ بوجہ حضورؐ کے بعد آپ کے جانشین ہیں۔ ایک تو اس لیے کہ حضرت عباس عم رسولؐ کے بعد آپ کے قریبی رشتہ دار تھے۔ دوسرے یہ کہ آپ سابق الاسلام تھے اور غزوہ بدر اور دیگر غزوات میں شرکت کر چکے تھے۔ تیسرے یہ کہ آپ جگر گوشہ رسولؐ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے خاوند تھے۔ حضرت علیؑ میں جو دیگر اوصاف و فضائل پائے

جائے تھے۔ وہ اس پر مزید ہیں مثلاً یہ کہ آپ حد درجہ شجاع اور اس کے ساتھ ساتھ بہترین فاضل و مفتی بھی تھے۔ اس میں آپ کو ضرب المثل کی حد تک شہرت حاصل تھی۔

حضرت علیؑ کے مقابلہ میں حضرت عباسؑ مناخر الا سلام تھے۔ آپ فتح مکہ کے دن حلقہ بگوش اسلام ہوئے۔ غزوہ بدر میں قریش مکہ کی امداد کے لیے حاضر ہوئے تھے۔ مزید برآں وہ ان خصوصیات سے عاری تھے، جو جناب علیؑ کا طرہ امتیاز تھیں۔ مگر حضرت علیؑ کے اعوان و انصار نے ملت کے شیرازہ کو پراگندگی سے بچانے کے لیے حضرت علیؑ کے فضائل کا اظہار نہ کیا۔ اور حضرت ابو بکرؓ کی بیعت کر لی۔ اسی طرح وہ جناب فاروق و عثمان غنی رضی اللہ عنہما کی بیعت سے بھی پیچھے نہ رہے۔ جب حضرت عثمانؓ کی شہادت سے امت میں فتنہ بازی کا ظہور ہوا تو شیعان علیؑ نے باصرار ان کو خلافت کی ذمہ داریاں سنبھالنے کے لیے کہا۔ جس وقت امیر معاویہؓ قصاص عثمانؓ کا مطالبہ لے کر کھڑے ہوئے تو ان کے اور حضرت علیؑ کے مابین لڑائیوں کا طویل سلسلہ شروع ہوا جس کا سلسلہ جنگ صفین پر جا کر ختم ہوا۔

جنگ صفین کے بعد شیعہ فکر نے ایک نیا رخ بدلا اور کثرت زنادقہ منافقین اور ارباب بدعات و اہواء دین میں فساد و بگاڑ پیدا کرنے کے لیے حضرت علیؑ کے اعوان و انصار کے ساتھ مل گئے۔ یہ لوگ آگے چل کر شیعہ کے نام سے مشہور ہوئے۔ ان لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ حضرت علیؑ رسول کریم کی وصیت پر خلافت کا اولین استحقاق رکھتے ہیں۔ یہ لوگ حضرت علیؑ کو "وصی" کہا کرتے تھے۔ ان کا زاویہ نگاہ یہ تھا کہ حضرت علیؑ کی وفات کے بعد خلافت کا حق ان کے بیٹوں کو پہنچتا ہے اور جو شخص ان کو ان کے جائز حق سے محروم رکھتا ہے وہ غاصب و ظالم ہے۔ اسی عقیدہ کے زیر اثر وہ جناب شیخین حضرت ابو بکرؓ و عمرؓ کی شان میں گستاخی کرنے لگے کہ انہوں نے حضرت علیؑ کا حق غصب کر لیا تھا۔ حضرت علیؑ کے بعد وہ حضرت حسنؓ اور پھر حسینؓ کی خلافت کے قائل

تھے۔ حضرت حسینؑ کی شہادت کے بعد وہ مختلف رائے تھے کہ خلافت کا حقدار کون ہے؟ شیعہ کی ایک جماعت کے نزدیک خلافت کے مستحق حضرت علیؑ کی اولاد میں سب سے بڑے بیٹے محمد بن حنفیہ تھے۔ جب کہ دوسرا گروہ حضرت فاطمہؑ کی اولاد میں محدود قرار دیتا تھا۔ اور اس اعتبار سے حضرت حسینؑ کے بعد ان کے بیٹے علی زین العابدینؑ کو مستحق خلافت قرار دیتا تھا۔ پھر زین العابدین کے بعد ان کے بیٹے محمد باقر۔ امام باقر کی وفات کے بعد شیعہ کے یہاں پھر اختلاف رونما ہوا۔ شیعہ کی ایک جماعت زید بن علی کے حق میں تھی۔ جن کو زید یہ کہا جاتا ہے۔ بخلاف ازیں دوسرا گروہ محمد باقر کے بیٹے جعفر صادق کو مستحق خلافت خیال کرتا تھا۔

شیعہ کے تمام فرقوں میں سے زید یہ فرقہ اعتدال پسند اور مبالغہ آمیزی سے پاک تھا۔ یہ شیخین سے اظہارِ برأت نہیں کرتے تھے۔ ان کے خیال میں خلافت اس اولاد علیؑ میں محدود ہے جو حضرت فاطمہؑ کے بطن اطہر سے ہو۔ ان کے نزدیک امام کا تعین اس طرح ہوتا ہے کہ اس کے اوصاف بیان کر دیے جائیں۔ نام لے کر امام کا تعین نہیں کیا جاتا۔ امام جعفر صادق کے متبع بھی یہی عقیدہ رکھتے ہیں۔ چنانچہ اولاد علیؑ میں سے جو بھی اوصاف امامت کے ساتھ متصف ہو، اس کی تائید و حمایت ان پر واجب ہے۔ بہر کیف شیعہ تین بڑے بڑے فرقوں میں بٹ گئے۔

۱۔ کیسانیہ :- یہ محمد بن حنفیہ کی امامت کا عقیدہ رکھتے ہیں۔

۲۔ امامیہ جعفریہ :- یہ امام جعفر صادق کو امام سمجھتے ہیں۔

۳۔ امامیہ زیدیہ :- یہ حضرت زید بن علی بن حسین کی امامت کے قائل ہیں۔

یہ فرقہ ہائے سہ گانہ شیعہ کے مشہور فرقے تھے۔ علاوہ ازیں شیعہ کے اور بھی بہت سے فرقے ہیں۔ جن کے ساتھ ہماری کوئی غرض وابستہ نہیں۔ اب ہم شیعہ کے عمومی نظریات بیان کرتے ہیں۔

شیعہ کے اہم عقائد حسب ذیل ہیں۔

۱۔ رجعت : مگر پوشیدہ ہیں۔ وہ لوٹ کر آئیں گے اور جس طرح زمین ظلم و جور سے بھر گئی ہے اسی طرح وہ اسے عدل و انصاف سے معمور کر دیں گے۔ شیعہ کا فرقہ کیسا نیہ اس بات کا معتقد ہے کہ امام بن حنفیہ رضوی کے پہاڑوں پر زندہ موجود ہیں ان کی ایک جانب شیر اور دوسری جانب چیتا ہے۔ فرشتے ان سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ صبح و شام ان کے پاس با فراغت رزق آتا ہے۔ وہ اس وقت تک موت سے بھگتا رہتے ہوں گے جب تک وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر نہ دیں۔ جس طرح وہ ظلم و جور سے پُر ہو چکی ہے۔

شیعہ کے بعض فرقے یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضرت علیؑ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کے منصب پر فائز تھے۔ بعض شیعہ کا خیال ہے کہ جبریل غلطی سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب رسالت کا پیغام لائے۔ دراصل انہیں حضرت علیؑ کی جانب بھیجا گیا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ رسول کریمؐ کی شکل حضرت علیؑ سے ملتی جلتی تھی۔ بعض شیعہ اس غلطی کی وجہ سے حضرت جبریل کو لعنت طاعت کا مستحق گردانتے بلکہ ان کی تکفیر بھی کرتے ہیں۔

شیعہ میں سے ابن سبا حمیری کے اتباع و راہبان اُلویہت علیؑ کے **۳۔ اُلویہت :** قائل ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ان لوگوں نے حضرت علیؑ کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا تھا ”آپ ہی وہی ہیں“ حضرت علیؑ نے فرمایا ”کیا مطلب ہے؟“ کہتے لگے ”آپ اللہ ہیں“ حضرت علیؑ نے یہ سن کر تعجب کیا اور ان کو آگ میں جھونک دیا۔ شیعہ کا ایک فرقہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اُلویہت کا عقیدہ رکھتا ہے۔

۴۔ تقیہ : تقیہ کے معنی بچاؤ حاصل کرنے اور پوشیدہ رہنے کے ہیں۔ شیعہ کی یہ

عادت تھی کہ جو شخص مسند اقتدار پر فائز ہوتا اس کی اطاعت کرتے۔ اور جو امام بقول ان کے پوشیدہ ہے۔ اس کا حال اصحاب اقتدار پر ظاہر نہ ہونے دیتے۔ پوشیدہ طور پر اپنی دعوت و تبلیغ کا کام بھی جاری رکھتے۔ جب ان کے اعوان و انصار کی تعداد کافی ہو جاتی تو انقلاب برپا کرنے کے لیے قوتِ حاکمہ کے خلاف برسرِ بیکار ہو جاتے شیعہ کے نزدیک تقیہ ایمان کا ایک لازمی جزو ہے۔ باطل تاویلات کا سہارا لے کر وہ اس کو قرآن کریم کی آیات سے ثابت کرنے کی سعی لا حاصل بھی کرتے ہیں۔ مثلاً قرآن کریم میں فرمایا۔

أُولَئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُم مِّمَّا كَسَبُوا

ان لوگوں کو دگنا اجر دیا جائے گا کیوں کہ انہوں نے صبر کیا۔

بِسَابِ صَبْرِهِمْ

شیعہ کے نزدیک صبر سے اس آیت میں تقیہ پر صبر کرنا مراد ہے۔

شیعہ کے اکثر عقائد و افکار اس قسم

حدیث نبوی پر تشیع کے اثرات : کے ہیں کہ ان کی موجودگی میں شیعہ کے

کفر میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی مثلاً شیعہ کا یہ عقیدہ کہ اللہ کی ذات

حضرت علیؑ میں حلول کر آئی ہے۔ یا یہ عقیدہ کہ حضرت علیؑ رسول کریمؐ کے بعد نبوت

کے منصب پر فائز تھے۔ اسی طرح شیعہ قرآن کریم کی تاویلات باطلہ کرتے اور کہتے ہیں

کہ قرآن عزیز کے مترجم ہیں۔ بلاشبہ یہ لوگ کافر ہیں اور دین سے اس طرح باہر نکل

چکے ہیں۔ جیسے تیر نشانہ پر لگ کر آگے نکل جاتا ہے۔ یہ لوگ ضلالت کی دعوت دینے والے

ہیں۔ اور ان کے پاس مزعوم الہام کے سوا کوئی دلیل سرے سے موجود ہی نہیں۔ ظاہر ہے

کہ کسی حقیقت کے اثبات کے لیے الہام کوئی حتمی دلیل نہیں۔ اس لیے کہ اگر ایک شخص

الہام کی اساس پر کسی چیز کو ثابت کرنے کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کا مخالف اپنے الہام

کی بنا پر اس چیز کی نقیض کو ثابت کر سکتا ہے۔ آخر ایک شخص کا الہام دوسرے کے

الہام پر فائق کیسے ہو سکتا ہے، دراصل الہام کوئی چیز نہیں۔ شرعی احکام و عقائد کے اثبات کے لیے صحیح معیار صرف عقل سلیم اور نقل صحیح ہے۔ جو نبی معصوم سے قطعی و حتمی دلائل و براہین کے ساتھ ثابت ہو۔

میں پورے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ تشیع ایک اورٹ ہے۔ جس کے پیچھے اکثر اعدائے اسلام مثلاً ایرانی۔ رومی اور یہودی اس لیے چھپے رہے تاکہ دین اسلام کو نقصان پہنچائیں اور اسلامی حکومت کے نظام کو تہ و بالا کر دیں۔ ایرانی اس زعم باطل میں مبتلا تھے کہ وہ شروع سے آزاد رہے اور لوگوں پر حکومت کرتے چلے آئے ہیں۔ سب لوگ ان کے نوکر چاکر اور غلام ہیں۔ جب عربوں کے ہاتھوں خداوند کریم نے ان کو ذلیل کیا اور ان کی حکومت چھین لی تو ان پر مصیبت کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ یہ وہی عرب تھے جن سے بڑھ کر ذلیل ان کی نظر میں دوسرا کوئی نہ تھا یہی وجہ ہے کہ وہ اسلامی حکومت کے سامنے سرنگوں ہونے کے لیے تیار نہ تھے اور ہمیشہ اس بات کے لیے مصروف جہد و سعی رہا کرتے تھے۔ کہ کسی طرح اپنا کھویا ہوا مجد و وقار واپس لے لیں۔ مگر یہ ان کے بس کا روگ نہ تھا۔ لڑائیوں کے دوران ان پر یہ حقیقت آشکارا ہو چکی تھی کہ مسلمان ان سے زیادہ طاقتور زیادہ حوصلہ مند اور شجاع ہیں۔

چنانچہ عجمی کفار نے مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے جیلے بہانے تلاش کرنے شروع کر دیے انہوں نے سوچا کہ مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے مکر و فریب سے بڑھ کر دوسرا کوئی جید کارگر نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ ان میں سے کچھ لوگ بظاہر اسلام کا لبادہ اوڑھ کر شیعہ کے ساتھ مل گئے اور حب اہل بیت کا مظاہرہ کرنے لگے۔ بقول ان کے جن لوگوں نے حضرت علی پر مظالم ڈھائے تھے، یہ ان کے خلاف اظہار غیظ و غضب کرتے اور مسلمانوں کو فتنہ و ہلاکت کی وادیوں میں دھکیل دینا چاہتے تھے۔ انہوں نے مسلمانوں میں غلط سلطہ عقائد پھیلا کر ان کو صحیح اسلامی احکام و تعلیمات سے منحرف کر دیا۔ یہ عقائد اس قسم کے تھے جن سے

دین اسلام سر سے قائم ہی نہیں رہتا۔ اور اس کی اساس و بنیاد منہدم ہو جاتی ہے۔
 بقول مؤرخین اس فتنہ کا بانی و موکس ایک یہودی شخص تھا جس کو عبد اللہ بن سبا
 کہتے ہیں۔ اس نے بظاہر اسلام کا لبادہ اوڑھ رکھا تھا۔ یہ شخص حضرت علیؑ کی مدح و ستائش
 میں اس حد تک غلو سے کام لیتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جناب علیؑ میں حلول کر آئی ہے۔
 یہ لوگوں کو حضرت عثمانؓ کے خلاف بغاوت پر آمادہ کرتا تھا۔ بقول امام ابن حزمؒ ابن
 سبا کی تعلیمات کے نتیجہ میں شیعہ کے دو فرقوں اسماعیلیہ و قرامطہ نے جنم لیا۔ یہ دونوں
 فرقے علانیہ اسلام کو چھوڑ کر مجوسیت کو اختیار کر چکے تھے۔

عجمی کفار اپنا لاد لشکر لے کر مسلمانوں کے خلاف خم ٹھونک کر میدان میں آگئے۔ مگر
 مسلمانوں نے ناکام و نامرادان کو واپس لوٹنے پر مجبور کیا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ وہ طاقت
 کے ذریعے کامیاب نہیں ہو سکتے تو انہوں نے مسلمانوں کے خلاف دام تزویر بچھانا شروع
 کر دیئے۔ سب سے پہلے ان کی نگاہ قرآن حکیم پر پڑی۔ مگر اس میں آگے اور پیچھے کسی طرف
 سے بھی باطل کا گزر ممکن نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بذات خود اس کی حفاظت کی ذمہ داری
 لے رکھی ہے۔ قرآن حکیم میں گو تغیر و تبدل کا کوئی امکان نہ تھا۔ تاہم رمز و تاویل کی
 گنجائش ضرور تھی۔ چنانچہ سباٹیوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ "آسمان سے محمدؐ اور زمین سے
 ان کے صحابہ مراد ہیں۔ صلوٰۃ سے امام کی دعا مقصود ہے۔" اور اس قسم کے دیگر اقوال باطلہ
 جن کو ذوق سلیم قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ جب وہ قرآن کا مقابلہ نہ کر سکے تو انہوں
 نے اپنی عنان التفات حدیث نبویؐ کی جانب موڑ دی۔ انہوں نے دیکھا کہ حدیث نبویؐ میں
 اپنے عقائد باطلہ کو مٹھونسنے اور دروغ آمیزی کرنے کے لیے ایک وسیع میدان موجود ہے۔

شیعہ کی دروغ بانی:

ان شیعہ نما اعدائے دین نے اپنے اپنے اغراض و مقاصد
 اور اپنے عقائد و نظریات کی تائید میں حدیثیں وضع کرنا
 شروع کر دیں۔ ان وضع کردہ احادیث کا تعلق زیادہ تر حضرت علیؑ کی قدر و منزلت

اور امیر معاویہ کی تنقیص و توہین کے ساتھ ہے۔ چنانچہ موضوعات پر مشتمل کتب ایسی احادیث سے مملو ہیں۔ مثال کے طور پر ہم امام جلال الدین سیوطی کی کتاب اللآلی المصنوعہ فی الاحادیث الموضوعہ سے چند احادیث نقل کرتے ہیں۔

۱۔ جو شخص مر جائے اور اس کے دل میں علیؑ کا بغض ہو تو یہودی مرتا ہے یا نصرانی۔
 ۲۔ اے علیؑ! میں تجھے نبوت کے ساتھ محض کرتا ہوں حالانکہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ سات باتوں کی بنا پر لوگ تجھ سے عداوت رکھیں گے۔ اور قریش میں سے کوئی بھی آپ کے ساتھ جھگڑا نہ کر سکے گا۔ آپ قریش میں سب سے پہلے ایمان لائے۔ آپ خدا کے عہد کو پورا کرنے والے اور خدا کے حکم پر سب سے زیادہ قائم رہنے والے ہیں۔ (یہ طویل حدیث ہے)۔

۳۔ میرے بعد ایک فتنہ بپا ہوگا۔ اگر تم میں سے کوئی اسے پالے، تو وہ دو چیزوں کو ہاتھ سے نہ جانے دے۔ ایک کتاب اللہ اور دوسرے علیؑ ابن ابی طالب۔ اس حدیث کے آخر میں ہے کہ علیؑ میرے بعد میرے جانشین ہوں گے۔

۴۔ ہر نبی کا ایک وصی اور ایک وارث ہوتا ہے۔
 وارث اور وصی علیؑ ہیں۔

۵۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مرضِ وفات میں مبتلا ہوئے تو آپ کے پاس حضرت عائشہؓ و حفصہؓ موجود تھیں۔ آپ نے فرمایا "میرے دوست کو بلاؤ" ان دونوں نے حضرت ابوبکرؓ کو کھلا بھیجا اور وہ تشریف لائے اور سلام کر کے بیٹھ گئے۔ حضورؐ نے کچھ نہ فرمایا۔ چنانچہ ابوبکرؓ اٹھ کر چلے گئے۔ حضورؐ نے پھر دونوں کو حکم دیا کہ میرے دوست کو بلاؤ۔ اب انہوں نے حضرت عمرؓ کو بلا لیا۔ آپ آئے اور سلام کر کے بیٹھ گئے۔ لیکن حضورؐ نے انہیں کچھ نہ کہا جب عمرؓ چلے گئے تو نبی کریمؐ نے پھر فرمایا میرے دوست کو بلاؤ۔ اب انہوں نے حضرت علیؑ کو بلا لیا۔ آپ آئے اور سلام کر کے بیٹھ گئے۔ حضورؐ نے عائشہؓ و حفصہؓ

دونوں کو چلے جانے کا حکم دیا۔ اور وہ چلی گئیں۔ حضور نے فرمایا علیؑ کا غذا اور دوات لائیے چنانچہ آپ لکھواتے اور علیؑ لکھتے گئے۔ حضرت جبریلؑ گواہ قرار پائے۔ پھر کاغذ پیٹ لیے گئے۔ راوی کا بیان ہے کہ لکھنے لکھوانے اور شہادت دینے والے کے سوا اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں صحیفہ میں درج کردہ مضمون سے واقف ہوں، اس کی بات تسلیم نہ کیجیے۔

واللہی المصنوعہ ج ۱ ص ۳۲۳ تا ۳۶۷۔

اور اس قسم کی دیگر احادیث موضوعہ جن میں حضرت علیؑ کے وصی ہونے یا ان کی خلافت و نبوت کا اثبات ہوتا ہے۔

حضرت علیؑ کی جانب سے شیعہ اکاذیب کی تردید : یوں نظر آتا ہے کہ

وصی بالخلافت ہونے کا معاملہ خود ان کے زمانہ میں بھی مشہور ہو چکا تھا۔ چنانچہ بعض صحابہؓ نے اس ضمن میں حضرت علیؑ سے دریافت بھی کیا تھا۔ آپ نے جواب میں فرمایا، کہ نبی کریمؐ نے خلافت سے متعلق میرے حق میں کوئی وصیت نہیں فرمائی۔

حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت علیؑ سے پوچھا، کیا آپ کے پاس کوئی تحریری دستاویز ہے؟ فرمایا "نہیں"۔ ایک روایت یوں ہے کہ اس ذات کی قسم جس نے دانے کو اگایا اور روجوں کو پیدا کیا، میرے پاس کوئی تحریر نہیں ہے۔ صرف اللہ کی کتاب یا فہم و ادراک جو خداوند تعالیٰ کسی مسلم کو عطا کر دے۔ البتہ میرے پاس ایک رسالہ ہے۔ میں نے پوچھا اس رسالے میں کیا ہے؟ فرمایا اس میں وصیت کے احکام اور قیدیوں کو آزاد کرنے سے متعلق مسائل مندرج ہیں۔ نیز یہ کہ کسی مسلم کو کافر کے بدر میں قتل نہیں کیا جائے گا۔ (بخاری کتاب العلم)

مندرجہ بعد حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابو جحیفہؓ نے حضرت علیؑ سے پوچھا

تھا کہ کیا آپ کو اسرارِ وحی میں سے کوئی ایسا راز بھی بتایا گیا تھا، جس کا علم دوسروں کو نہ ہو؟

اس سوال کی وجہ یہی ہو سکتی ہے کہ ابو جحیفہ نے وصیت و خلافت کے بارے میں لوگوں کی زبانی کچھ باتیں سنی ہوں گی۔ جب انہوں نے یہ بات حضرت علیؑ سے دریافت کی۔ تو آپ نے صریحاً اس سے انکار کیا۔ بلکہ ایک روایت کے مطابق حلف بھی اٹھایا۔ آپ نے استثناء کے طور پر جس رسالہ کا ذکر کیا ہے۔ اس کا شیعہ عقائد کے ساتھ کچھ تعلق نہیں۔ یہ روایت متعدد طرق سے مروی ہے۔ اور بعض میں کچھ زائد الفاظ بھی ہیں۔ مگر کسی روایت میں مذکور نہیں کہ نبی کریم نے حضرت علیؑ کے حق میں وصیت فرمائی تھی یا حضرت علیؑ کو کوئی خصوصی راز بتایا تھا۔ رفیع الباری کتاب العلم ج ۱ ص ۱۸۲۔

اس کی دلیل وہ روایت بھی ہے جو ابن عساکر نے حضرت حسن سے نقل کی ہے کہ جب حضرت علیؑ کو فدائے تو ابین الکواء اور قیس بن عبادہ نے ان کی خدمت میں حاضر ہو کر پوچھا۔ ذرا یہ بتائیے کہ مسلمانوں کے خلیفہ بن کر آپ یہ سفر طے کر رہے ہیں اور مسلمانوں کو باہم نظر رہے ہیں۔ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے ساتھ کوئی عہد کیا ہے؟ اگر کیا ہے تو بتائیے ہم آپ کی بات مان لیں گے۔ اس لیے کہ ہم آپ پر اعتماد کرتے اور آپ کو راست باز اور امین سمجھتے ہیں۔

حضرت علیؑ نے اس کے جواب میں فرمایا۔ جہاں تک آنحضرت کے عہد کا تعلق ہے، اس کا جواب نفی میں ہے۔ آپ نے میرے ساتھ کوئی عہد نہیں کیا۔ میں آپ پر سب سے پہلے ایمان لایا تھا۔ اب آپ پر جھوٹا باندھنے میں پہل کیسے کر سکتا ہوں؟ اگر مجھ سے نبی کریم نے کوئی عہد کیا ہوتا تو میں ابو بکرؓ و عمرؓ کو منبر رسول پر کیوں کر کھڑا ہونے دیتا؟ اگر میرے پاس میری چادر کے سوا اور کچھ بھی نہ ہوتا تو بھی میں ان دونوں کے خلاف جنگ اٹھا ہوتا۔ مگر بات یہ ہے کہ رسول کریمؐ نہ قتل ہوئے نہ اچانک فوت ہوئے بخلاف ازیں آپ نے حالت مرض میں چند دن اور راتیں بسر کیں۔ مؤذن آپ کے پاس حاضر ہو کر نماز کی اطلاع دیتا اور آپ حضرت ابو بکرؓ کو نماز پڑھانے کا حکم دیتے۔ حالانکہ میں اس وقت موجود ہوتا تھا۔

جب ازواجِ مطہرات میں سے ایک نے حضور کو ابو بکرؓ کو امام مقرر نہ کرنے کا مشورہ دیا، تو آپ نے مانے اور ناراض ہوئے۔ آپ نے فرمایا اَشْتَقُ صَوَابِ يُوْسُفَ رَمَّ اَنْ عَوْرَتُوْنَ كِي طَرَحَ هُوَ جُو حَضْرَتِ يُوْسُفَ كُو بِيكَارِ هِي تَحِيَّيْنِ۔

حضرت علیؓ نے کہا کہ جب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے سفرِ آخرت فرمایا تو ہم نے اپنے معاملات پر غور فرمایا اور جس شخص کو رسول کریم نے ہمارے دینی امور (امامتِ صلوة) کے لیے منتخب کیا تھا، ہم نے اس کو اپنے دنیوی امور (خلافت) کے لیے چن لیا۔ اس میں شبہ نہیں کہ نماز اسلام کی اصل و اساس اور دین کا ستون ہے۔ چنانچہ ہم نے ابو بکرؓ کی بیعت کرنی۔ جس کے وہ ہر لحاظ سے اہل تھے۔ ہم میں سے دو آدمیوں نے بھی اس میں اختلاف نہیں کیا۔ جب حضرت ابو بکرؓ نے وفات پائی تو عمر فاروق آپ کے جانشین قرار پائے اور ان کی سہوار کردہ راہ پر گامزن رہے۔ چنانچہ ہم نے عمر کی بیعت کر لی اور ہم میں سے دو آدمی بھی اس میں مختلف ارادے نہ ہوئے۔

جب حضرت عمرؓ شہادت سے سرفراز ہوئے تو مجھے اپنی قرابت و سبقت اور عظمت و فضیلت یاد آئی۔ میں سمجھتا تھا کہ کوئی شخص میرا حریف نہیں ہو سکتا۔ دوسری جانب حضرت عمرؓ نے وفات سے پہلے یہ سوچا کہ جو شخص بھی میرے بعد خلیفہ بنے گا اور کسی گناہ کا ارتکاب کرے گا تو میں قبر میں ہوتے ہوئے بھی اس کے گناہ میں برابر کا شریک ہوں گا۔ اس لیے آپ نے اپنی اولاد کو حقِ خلافت سے محروم کر دیا۔ آپ نے خلیفہ کے انتخاب کے لیے چھ آدمیوں کی ایک کمیٹی مقرر کر دی۔ جن میں سے ایک میں بھی تھا۔ جب یہ ممبران جمع ہوئے تو میں نے سوچا کہ میرے ساتھ انصاف نہیں کیا جائے گا۔ عبدالرحمن بن عوفؓ نے ہم سے عہد لیا کہ جو شخص بھی خلیفہ منتخب ہوگا۔ ہم لوگ اس کی اطاعت کریں گے۔ پھر عبدالرحمنؓ نے عثمانؓ کا ہاتھ پکڑا اور ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ جب میں نے اپنے معاملہ پر غور کیا تو محسوس کیا کہ میں ہونے والے خلیفہ کی اطاعت کا عہد کر چکا ہوں۔ چنانچہ میں نے

عثمانؓ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ میں نے مقدور بھران کی اطاعت کا دم بھرا۔ ان کے لشکروں میں شامل ہو کر غزوات میں شریک ہوا۔ جب عثمان مجھے کچھ دیتے تو میں لے لیتا۔ جب رٹنے کا حکم دیتے تو میں اس کے بیٹے تیار ہو جاتا۔ اس کے سامنے اپنے رزق کے ساتھ لوگوں کو سزا دیتا۔ جب حضرت عثمان شہادت سے سرفراز ہوئے تو میں نے پھر اپنے معاملہ پر غور کیا۔ میں نے دیکھا کہ جن دو خلیفوں راہِ کبر و عزم کو رسول کریمؐ نے نماز پڑھانے کا حکم دے کر ان کی امامت کی جانب اشارہ فرمایا تھا۔ وہ اب دنیا میں موجود نہیں اور جن کے لیے عبدالرحمن نے عہد لیا تھا وہ شہادت پا گئے۔ چنانچہ انا ایسا مکہ و مدینہ اور کونہ واہوں نے میری بیعت کر لی۔ لیکن ہوا یہ کہ ایک اور شخص راہِ معاریف درمیان میں کود پڑا۔ جو نہ میرے جیسا تھا اور نہ میری طرح رسول کریمؐ کا قریبی عزیز تھا۔ وہ مجھ جیسا علم و فضل بھی نہیں رکھتا تھا۔ اور میں ہر اعتبار سے خلافت کا اس سے زیادہ مستحق تھا۔ (تاریخ الخلفاء للسیوطی صفحہ ۱۱۹)۔

مندرجہ ذیل روایت بشرطِ صحت ان توہمات کا خاتمہ کر دیتی ہے جو شیعہ نے نبی کریمؐ کی وعیت کے بارے میں پھیلا رکھے ہیں۔ اس سے یہ حقیقت نکھر کر سامنے آجاتی ہے کہ شیعہ کی یہ بات غلط ہے کہ حضرت ابو بکرؓ و عمرؓ غاصب تھے۔ صحیح بخاری کی سابق الذکر روایت سے اس کی تائید ہوتی ہے۔

سابق الذکر بیانات اس حقیقت کی غمازی کرتے ہیں کہ شیعہ مطلب بباری کے لیے رسول کریمؐ پر جھوٹ باندھنے میں کچھ باک محسوس نہیں کرتے تھے۔ اس سے بڑھ کر یہ کہ جو شخص بھی سلطنت و اقتدار حاصل کرنا چاہتا تھا۔ وہ شیعہ کا لبادہ اوڑھ لیا کرتا تھا۔ مختار بن ابی عبید تقفی ہی کو دیکھیے۔ پہلے وہ خارجی تھا۔ پھر عبداللہ بن زبیرؓ کا پسر بن کر زبیری کہلا یا۔ آخر میں کیسانی شیعہ بن گیا اور محمد بن حنفیہ کی دعوت دینے لگا۔ پھر اس دعوت سے اس نے ذاتی مفاد حاصل کیا اور حدیثیں وضع کرانے لگا۔

مختار نقضی کے بارے میں منقول ہے کہ جب اس نے کوفہ میں حضرت عبداللہ بن زبیرؓ کے خلاف علم بغاوت بلند کیا تو ایک حدیث دان سے کہا نبی اکرمؐ کے نام پر ایک ایسی حدیث وضع کیجیے جس میں حضورؐ نے فرمایا ہو کہ میرے بعد ایک خلیفہ ہو گا جو میرے بیٹے (حضرت حسینؑ) کا قصاص لے گا۔ اس حدیث کے گھڑنے کے عوض میں آپ کو دس ہزار درہم اور اس کے علاوہ خلعت سواری اور خادم عطا کروں گا۔ اس شخص نے کہا میں نبی اکرمؐ کے نام پر تو ایسی حدیث وضع نہیں کر سکتا۔ البتہ کسی صحابی کے نام سے گھڑوں گا۔ آپ معاوضہ میں جو کمی کرنا چاہیں کر دیں۔ مختار نے لگا نبی کریمؐ سے جو روایت منقول ہوگی، اس میں زیادہ تاکید ہوگی اور اس پر نذاب بھی سخت ملے گا۔

الکحل والنحل ج ۱ ص ۱۹۷۔ نیز اللآلی المصنوعہ ج ۲ ص ۲۶۸۔

شیعہ کے سادہ سنی نبوی کے سلسلہ میں فریب دہی کا

شیعہ کی طمع سازی: ایک فریور نے نکالا کہ اسانید صحیحہ کو جان پہچان کر ان کے

ساتھ ایسی حدیثیں وضع کر کے چسپاں کر دیں جو ان کے نظر ابنتہ کے ساتھ میل کھاتی ہیں۔ اس طرح لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوششیں کریں کہ ان احادیث کی اسانید صحیح اور درست ہیں۔ مثلاً شیعہ کے دوراوی سُدی اور ابن قتیبہ کے نام سے موسوم ہیں۔ وہ ان سے روایت کرتے ہیں۔ اسماء الرجال سے بے خبر شخص یہ گمان کر سکتا ہے کہ دونوں اہل سنت کے دو مشہور محدث ہیں۔ وہ نہیں جانتا کہ دو شیعہ راوی تھے انکی نام کے ہیں جو حد درجہ کے غالی شیعہ ہیں۔

محدثین نے شیعہ کے دہل و فریب کا پردہ چاک کیا اور لوگوں کو حقیقت حال سے روشناس کرایا کہ سُدی نام کے دوراوی ہیں۔ ایک سُدی کبیر جو ثقہ راوی ہے اور دوسرا سُدی صغیر جو کذاب اور وضاع ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ابن قتیبہ نام کے بھی دوراوی ہیں۔ ایک ابن قتیبہ شیعہ ہے اور دوسرا عبد اللہ بن مسلم بن قتیبہ اہل سنت

اور ثقہ راوی ہے۔ اس پر پس نہیں، شیعہ نے ابا طیل پر مشتمل کتب خود تصنیف کر کے ان کو اہل سنت علماء کی طرف منسوب کر دیا۔ مثلاً کتاب سیر العارفین شیعہ نے مرتب کی اور اسے غزالی کی تصنیف قرار دیا۔

شیعہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے علمی معلومات کو ناقابل اعتماد ٹھہرانے کے سلسلہ میں بھی اہم پارٹ ادا کیا ہے اور وہ یوں کہ شیعہ نے اقوال باطلہ اور نظریات فاسدہ کو حضرت علی کی جانب منسوب کر دیا۔ اور ان کی تائید میں حدیثیں وضع کرنے سے بھی احتراز نہ کیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ محدثین حضرت علی کے اقوال و فتاویٰ کو تسلیم نہیں کرتے بجز ان اقوال کے جو حضرت علی کے اہل بیت یا اصحاب عبداللہ بن مسعودؓ مثلاً عبیدہ سلمانی یا شریح اور ابوداؤد سے مروی و منقول ہوں۔ (علامہ الموقعین ج ۱ ص ۱۶)

دوسری جانب ضعیف الایمان مسلمانوں خصوصاً بنو امیہ کے اصحاب و انصار پر شیعہ کی حدیث سازی کا رد عمل یہ ہوا کہ انہوں نے حضرت ابوبکرؓ و عمرؓ و عثمانؓ کی مدح و توصیف میں حدیثیں وضع کرنا شروع کر دیں اور شیعہ نے ان کے اوپر جو اتہامات باندھے تھے، اس کا توڑ مہیا کیا۔ دراصل بات یہ ہے کہ دشمن سے لڑنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے۔ مگر دین اس انتقامی کارروائی کو پسندیدگی کی نگاہ سے نہیں دیکھتا۔ یہ تو منافق کا طرز عمل ہے کہ جب لڑنا ہے تو گالی دینے پر اتر آتا ہے۔ خلفائے راشدین کے جو فضائل و مناقب احادیث صحیحہ میں مذکور ہیں، کیا وہ ان کی عظمت و فضیلت کے اظہار و بیان کے لیے کافی نہ تھے؟ پھر اس دروغ بانی کا کیا مطلب ہے یوں نظر آتا ہے کہ سیاسی ہتھکنڈے بھی اس سلسلہ میں کار فرما تھے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت معاویہ کی فضیلت میں بکثرت حدیثیں وضع کی گئیں۔ ہم چند احادیث امام سیوطی کی کتاب "اللآلی المصنوعہ" سے نقل کرتے ہیں۔

۱۔ ایک دفعہ جبریلؑ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے کہ ابوبکرؓ وہاں گزرے جنور

نے فرمایا "یہ ابوبکر ہیں کیا آپ ان سے آشنا ہیں؟" جبریل نے کہا "جی ہاں۔ یہ آسمان پر زمین سے زیادہ مشہور ہیں۔ فرشتے ان کو "حلیم قریش" رقریش کا بڑا شخص، کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ یہ آپ کی زندگی میں آپ کے وزیر ہیں اور آپ کی وفات کے بعد آپ کے خلیفہ ہوں گے۔"

۲۔ جب معراج کے موقع پر میں آسمانوں پر گیا تو میں نے دعا کی، اے اللہ! علی ابن طالب کو میرا جانشین بنا دے۔ یہ سن کر آسمان گونج اٹھے اور فرشتے ہر طرف سے پکارنے لگے، اے محمد! یوں کیسے کہ جو خدا کو منظور ہوگا وہی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ منظور ہے کہ ابوبکر آپ کے جانشین ہوں۔

۳۔ پہلے آسمان پر اسی ہزار فرشتے ہیں جو اس شخص کے لیے مغفرت طلب کرتے ہیں جو ابوبکرؓ کو چاہتا ہو۔ اسی طرح دوسرے آسمان پر اسی ہزار فرشتے ہیں جو ان لوگوں پر لعنت بھیجتے ہیں جو ابوبکرؓ سے عداوت رکھتے ہوں۔

۴۔ جنت میں جو بھی درخت ہے اس کے ہر پتے پر کلمہ طیبہ اور حضرت ابوبکرؓ و عمر و عثمان رضی اللہ عنہم کے اسماء لکھے ہوئے ہیں۔

۵۔ امین اللہ تعالیٰ کے نزدیک تین ہیں۔ ایک میں (حضرت محمدؐ) دوسرے جبریلؑ اور تیسرے امیر معاویہؓ۔

۶۔ اللہ تعالیٰ نے جبریلؑ اور معاویہؓ کو اپنی وحی کا امین قرار دیا۔ کچھ بعید نہ تھا کہ کثرت علم اور وحی کے امین ہونے کے اعتبار سے امیر معاویہؓ کو نبی بنا دیا جاتا۔ اللہ تعالیٰ معاویہؓ کے گناہ بخش دے گا اور اسے محاسبہ اعمال سے بچائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی کتاب کا علم دیا اور اسے ہدایت دینے والا اور ہدایت یافتہ بنایا۔

۷۔ جب تم معاویہؓ کو میرے منبر پر خطبہ دیتے سنو تو اسے قبول کر لو۔ اس لیے کہ وہ

امین و اماموں ہے۔ (اللالی المنوعہ للسیوطی)

۴۔ حدیث کی جمع و تدوین میں صحابہ و

تابعین کی مساعی جمیلہ

شیعہ و خوارج اور ان کے ہمنواؤں کے علاوہ جمہور اہل اسلام تھے۔ جو تشیع اور خروج کی آلودگی سے طوت نہ ہوئے تھے۔ یہ لوگ احادیث صحیحہ سے تمسک کرتے اور اصحاب بدعت سے منقول احادیث کو تسلیم نہیں کرتے تھے خواہ ان کا سیاسی مسلک کچھ بھی ہو۔ یہ لوگ حدیث نبوی کے سچے خدمت گار تھے۔ انہوں نے احادیث کو ہر قسم کی آمیزش سے پاک و صاف کر دیا اور اصحاب بدعت نے ان میں جو ملاوٹ کی تھی، اس کو نکال باہر کیا۔ یہی وجہ ہے کہ دین کے اعلام و شعائر بدستور اپنی جگہ پر قائم و دائم رہے اس وقت تک بکثرت صحابہ زندہ تھے۔ علاوہ انہیں تابعین کرام کا گروہ بھی حدیث نبوی کی نشرد و شاعت کے سلسلہ میں ان کے نقش قدم پر رواں دواں رہا۔ تابعین نے تشیع کی آلودگی کو مٹانے اور دروغ پیشہ لوگوں کی اباطیل کے ازالہ میں کارہائے نمایاں سرانجام دیئے اور ان باطل فرقوں کے مقابلہ میں ایک کوہ گراں ثابت ہوئے۔ جب سے فتنہ بازی کا ظہور ہوا صحابہ و تابعین صرف نقل و روایت کی بنا پر کسی حدیث کو تسلیم نہیں کرتے تھے وہ کسی حدیث کو اس وقت مانتے تھے، جب اس کی چھان پھٹک کر لیتے اور ایک ایک راوی کو جانچ پرکھ لیتے۔

ابن سیرین بیان کرتے ہیں کہ لوگ پہلے سزد کے باسے پوچھا نہیں کرتے تھے جب فتنہ کی گرم بازاری ہوئی تو لوگ کہنے لگے پہلے راویوں کا حال بناؤ۔ چنانچہ اہل سنت کی روایت قبول کر لی جاتی اور بدعتی لوگوں کی روایت کو نظر انداز کر دیا جاتا۔ (مقدمہ صحیح مسلم)

اس فتنہ کے زیر اثر حدیث کی نقل و روایت کرنے والے تابعین نے صحابہ سے یہ کتنا شروع کیا کہ روایت حدیث کے وقت کھرے کھوٹے کی تیز کر دیا کریں۔ تاکہ ایسا نہ ہو کہ رات کے لکڑہارے کی طرح جو لکڑیوں کے ساتھ اڑ رہے اور سانپوں کو بھی اپنے گٹھے میں بانڈھ لیتا ہے، وہ بھی رطب و یابس احادیث کا ذخیرہ جمع کر لیں۔ یہ اسی کا اثر تھا کہ تابعین جس روایت کو بے اصل سمجھتے، ہرگز قبول نہ کرتے تھے۔ چنانچہ ابن ابی ملیکہ کا بیان ہے کہ میں نے حضرت ابن عباسؓ کی خدمت میں تحریر کیا کہ دینی احکام پر مشتمل مجھے ایک رسالہ لکھ بھیجیں اور جو بات پرشیدہ رکھنے کے قابل ہو، اسے پوشیدہ رکھیں۔ ابن عباسؓ نے یہ سن کر فرمایا ”میرے نیک بیٹے نے مجھ سے ایک بات کی قرمائش کی ہے۔ میں اس پر عمل کروں گا اور جو چیز اس نے طلب کی ہے اسے وہی دوں گا۔ چنانچہ آپ نے حضرت علیؓ کے فتاویٰ طلب کیے اور ان میں سے کچھ لکھنا شروع کیا۔ حضرت علیؓ کے بعض فیصلے دیکھ کر آپ انہیں نظر انداز کر دیتے اور فرماتے، علیؓ نے یہ فیصلہ اسی صورت میں کیا ہوگا جب آپ گمراہ ہو گئے ہوں۔ (نعوذ باللہ من ذالک)۔ آپ کا مطلب یہ تھا کہ حضرت علیؓ نے یہ فیصلہ نہیں کیا۔ (مقدمہ صحیح مسلم)۔

مندرجہ صدر واقعہ اس حقیقت کی آئینہ داری کرتا ہے کہ شیعہ نے جناب علیؓ کے اقوال و فتاویٰ کو کس حد تک بگاڑ دیا تھا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ صحابہ احادیث کی جانچ پڑتال میں کس ژرف نگاہی اور عمیق فکر و نظر سے کام لیتے اور صحیح و سقیم کو ممتاز کرنے میں کتنی کوشش کرتے تھے۔ نیز یہ کہ اس دور کے رواۃ و رجال احادیث کی نقد و جرح میں کتنی دلچسپی لیتے اور اس ضمن میں جلیل القدر صحابہ کی جانب رجوع کرتے تھے۔

اس دور میں دروغ پیشہ لوگوں کی جسارت کا یہ عالم تھا کہ صحابہؓ کی موجودگی میں مساجد میں بیٹھ کر حدیث کا درس دیا کرتے تھے۔ حالانکہ صحابہؓ بہت بڑی طرح ان کی خبر لیتے اور مساجد سے نکال دیا کرتے تھے۔ اور بعض صحابہؓ تو ایسے لوگوں کو مسجد بدر کرنے کے لیے

پولیس کی مدد بھی حاصل کیا کرتے تھے۔

امام ابن ابی شیبہ اور امام مروزی مجاہد سے نقل کرتے ہیں کہ ایک واعظ آ کر حضرت ابن عمر کے پاس بیٹھ گیا۔ جب انہوں نے اسے اٹھانے کی کوشش کی تو اس نے انکار کر دیا آپ نے پولیس بلا کر اسے چلے جانے پر مجبور کر دیا۔

مندرجہ صدر اقوال و آثار اس حقیقت کی غمازی کرتے ہیں کہ صحابہ و تابعین ہمیشہ و صحابین کی گھات میں رہتے اور ان کے اقوال و افعال کی تردید کیا کرتے تھے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ عوام ان کے دام تزدیر میں آ کر سیدھی راہ سے برگشتہ نہ ہو جائیں۔

صحابہ و تابعین نے جس طرح و صحابہ کا مقابلہ کیا اور ان کی حقیقت کو طشت ازبا کیا تھا۔ اسی طرح انہوں نے حدیث نبوی کی جمع و تالیف نقل و روایت اور تعلیم و تعلم کا کوئی دقیقہ فرو گزاشت نہیں کیا تھا۔ چنانچہ اس کی تفصیل ملاحظہ فرمائیے۔

اسلامی فتوحات کی وسعت: صحابہ کرام کی مساعی جمیدہ کی بدولت اسلامی حکومت

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کے دائرہ میں بڑی وسعت آئی۔ اور یہ وعدہ ربانی پورا ہوا کہ

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفْنَا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ۔ (النور - ۵۵)

تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے اعمال صالحہ انجام دیئے۔ ان سے اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ انہیں زمین کا خلیفہ بنائے گا۔ جس طرح ان لوگوں کو خلیفہ بنایا جو ان سے پہلے تھے۔

چنانچہ ۶۳۷ء میں عراق اور شام مکمل طور پر فتح کر لیے گئے۔ ۶۳۷ء میں سرزمین مصر کو زیر نگین کیا گیا۔ ۶۳۷ء میں فارس کا علاقہ اسلامی قلمرو میں شامل ہوا۔ ۶۳۷ء میں مسلمان ارض سمرقند میں داخل ہوئے اور ۶۳۷ء کو جرمنی پر قبضہ کیا گیا۔

ان فتوحات کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہاں کے رہنے والے حلقہ بگوش اسلام ہوئے اور

اسلامی تعلیمات کو سیکھنے کا تقاضا کرنے لگے۔ چنانچہ مسلم حکام پر لازم ٹھہرا کہ دینی احکام سکھانے کے لیے صحابہ کو ان شہروں میں بھیجا جائے۔ مزید برآں بعض صحابہ اپنی مرضی سے ان شہروں میں جا کر لوگوں کو اسلامی احکام سے آگاہ کرتے لگے تھے۔ بعض صحابہ نے ان شہروں کو پسند کر کے اپنا وطن بنا لیا تھا اور زندگی بھر وہ انہی میں مقیم رہے۔

صحابہ کرام کے مختلف بلاد و دیار میں بس جانے سے گویا وہاں کتاب و سنت کی تعلیم و تدریس کے مدارس کھل گئے۔ مختلف علاقوں کے طلبہ ان کی خدمت میں حاضر ہو کر ان کے چشمہ علم سے اپنی پیاس بجھاتے اور ان سے وہ فیوض حاصل کرتے جو انہوں نے سرور کائنات سے ورثہ میں پائے تھے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسعودی علاقوں کے ہر گوشہ سے تابعین کا ایک گروہ فارغ التحصیل ہو کر نکلا جو آگے چل کر احادیث کا حامی و محافظ اور راوی و ناقل ثابت ہوا۔ اس کے یہی معنی نہیں کہ عصر حاضر کی طرح اس دور میں باقاعدہ مدارس اور کالج کھلے ہوئے تھے۔ جہاں خصوصی انتظامات تھے اور لیکچر دینے کے لیے کلاس روم ہوا کرتے تھے۔

بخلاف ازیں اس دور میں عصر حاضر کے باقاعدہ تعلیمی اداروں والی کوئی بات نہ تھی۔ لوگ فطری سادگی کو اپنائے ہوئے تھے۔ صحابہ کے سینے دینی علوم کا مخزن تھے۔ مسجد میں اس دور میں تعلیم گاہ اور الحدیث کی حیثیت رکھتی تھیں۔ صحابہ مسجد میں بیٹھ جاتے اور ان کے اتباع و تلامذہ ان کے گرد حلقہ باندھ کر ان کی باتیں سنتے اور ان کو اپنے سینوں میں جاگزیں کرتے۔ تلامذہ سوال کرتے اور صحابہ ان کو کتاب و سنت یا اس اجتہاد کی روشنی میں جواب دیتے جو قرآن و سنت ہی ماخوذ ہوتا تھا۔ اس دور میں مختلف بلاد و اصصار میں جو دارالحدیث پائے جاتے تھے۔ اب ہم ان کا مختصر حال بیان کرتے ہیں۔

بلا و مختلفہ میں دارالحدیث

۱۔ دارالحدیث مدینہ منورہ : علیہم کی ہجرت گاہ تھا اور وہیں آپ نے اکثر احادیث

بیان فرمائیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ شرعی احکام زیادہ تر مدینہ ہی میں نازل ہوئے۔ ہاجرین

مدینہ کی بود و باش کو پسند کرتے تھے اور مکہ یا کسی دوسری جگہ نقل مکانی کرنا انہیں گوارا نہ تھا۔

سرکارِ دو عالم کی وفات کے بعد مدینہ ملتِ اسلامیہ اور خلافتِ راشدہ کا مرکز و محور اور کبار

صحابہ کی اقامت گاہ تھا۔ اس اعتبار سے مدینہ کو صحابہ کے اولین وطن ہونے کا شرف

حاصل تھا جس کو وہ دوسرے مقامات پر ترجیح دیتے اور آنحضرت کی زندگی میں ان کے

قبوض و برکات سے مستفیض ہوتے تھے۔ حضور کی وفات کے بعد بھی صحابہ مدینہ کو

کسی خاص سیاسی معاشی یا تعلیمی مجبوری کی بنا پر ہی ترک کرتے تھے۔

ابن سعد محمد بن عمر کا یہ قول نقل کرتے ہیں کہ ہمارے علم کی حد تک کسی بدوی ہاجر

صحابی نے آنحضرت کی وفات کے بعد مدینہ کو چھوڑ کر مکہ کی سکونت اختیار نہیں کی تھی۔

ماسوا ابوسبرہ صحابی کے۔ ابوسبرہ سرور کائنات کی وفات کے بعد مکہ میں آکر بس گئے

تھے جسے مسلمانوں نے ناپسند کیا تھا۔ ان کے پتے تک ان پر معترض ہوتے تھے کہ انہوں

نے ہجرت مدینہ کے بعد مکہ کی سکونت کیوں اختیار کی؟ (طبقات ابن سعد)

مدینہ میں متعدد صحابہ ایسے تھے جنہوں نے حدیث وفقہ میں بڑی شہرت حاصل کی۔ ان

میں مندرجہ ذیل قابل ذکر تھے۔

ابوبکرؓ، عمرؓ، علیؓ، زکوة سکونت اختیار کرنے سے قبل۔ ابوسبرہؓ، ام المومنین عائشہؓ،

عبداللہ بن عمرؓ، ابوسید خدریؓ اور زید بن ثابتؓ۔ مؤخر الذکر کتاب و سنت سے احکام

اخذ کرنے اور اجتہاد صحیح میں بڑی شہرت رکھتے تھے۔ چنانچہ آپ حضرت عمر و عثمان و علیؓ

رضی اللہ عنہم کے عہدِ خلافت میں قضاء و فتویٰ و قراءت و فرائض کے نگران رہے۔ اور
۳۵ھ میں امیر معاویہؓ کے عہدِ خلافت میں وفات پائی۔

مذکورہ صدر صحابہ کرام کے آنسو میں علم و فضل میں جن تابعین نے تربیت پائی، ان میں سے
مندرجہ ذیل کے اسمائے گرامی قابل ذکر ہیں۔

سعید بن المسیب۔ عروہ بن زبیر۔ ابن شہاب زہری۔ عبید اللہ بن عبد اللہ بن عقیب بن
مسعود۔ سالم بن عبد اللہ بن عمر۔ قاسم بن محمد بن ابی بکر۔ نافع مولیٰ ابن عمر اور دیگر حفاظ
حدیث جو اس عصر و عہد میں حدیث و فتویٰ کے مرجع و مرکز تھے۔

جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کیا تو قرآن کریم کی
دار الحدیث مکہ مکرمہ : تعلیم و تدریس اور حلال و حرام کے مسائل سکھانے کے لیے حضرت

مناذ بن جبلؓ کو وہاں قیام کرنے کا حکم دیا۔ حضرت معاذ علم و علم اور جود و سخاوت کے
اعتبار سے انصاری صحابہ میں ممتاز تھے۔ آپ تمام غزوات میں شرکت کا شرف حاصل
کر چکے تھے۔ اور صحابہ میں حلال و حرام کے سب سے بڑے عالم شمار ہوتے تھے حضرت

مناذ سے ان کے بیٹے حضرت عمرؓ اور ابن عباسؓ نے روایت کی ہے۔ آگے چل کر
حضرت عبد اللہ بن عباسؓ رہے۔ وہ لوٹ کر آگئے تو وہاں کے دار الحدیث کے رئیس
وزیر عم قرار پائے۔ مکہ کو جو علمی شہرت حاصل ہوئی۔ وہ انہی کی مساعی جلیلہ کی ثمرہ تھی۔

میں شک نہیں کہ جناب ابن عباس مخزن علم اور جلیل القدر حافظ حدیث تھے۔ اس دو
میں مکہ میں اور بھی بہت سے صحابہ تھے، جن کا تذکرہ محدث حاکم نے اپنی کتاب
معرفة علوم حدیث میں کیا ہے۔ مثلاً عبد اللہ بن سائب مخزومی۔ عتاب بن اسید۔ خالد
بن اسید۔ حکم بن ابی العاص۔ عثمان بن طلحہ وغیرہ۔

مکہ کے دار الحدیث میں عبد اللہ بن عباسؓ کے زیر اثر جن تابعین نے استفادہ کیا،
ان میں مشہور ترین حسب ذیل ہیں۔

مجاہد بن جبر۔ عکرمہ مولیٰ ابن عباس۔ عطاء بن ابی رباح و دیگر تابعین۔

حدیث نبوی کی نشر و اشاعت کے سلسلہ میں مکہ و مدینہ کو جو امتیاز جملہ بلاد اسلامیہ کے مقابلہ میں تا عصر حاضر حاصل رہا ہے اسے فراموش نہیں کیا جاسکتا۔ اس لیے کہ ہر سال ایک بین الاقوامی اجتماع انہی دو شہروں منعقد ہوتا ہے اور مسلمان دور دراز کا سفر طے کر کے یہاں حاضر ہوتے ہیں۔ اس عظیم اجتماع کے جو اثرات علوم و معارف کی اشاعت پر مرتب ہوتے ہیں۔ وہ کسی سے مخفی نہیں۔ عصر صحابہ میں لوگ اس موقع پر ایک دوسرے سے ملتے اور احادیث کی نقد و جرح پر بحث و محیص کیا کرتے تھے۔ اس طرح انہی احادیث اور ان کے رواۃ و رجال کا پورا علم حاصل ہو جایا کرتا تھا۔ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ حج ایک عظیم ترین رابطہ ہے جس نے مختلف بلاد اسلامیہ کی علمی زندگی کو ان دو شہروں کے ساتھ وابستہ کر رکھا تھا۔ مگر اس سے مجملہ اکناف ارضی کی علمی ضرورت پوری نہیں ہو سکتی تھی۔ اس لیے بکثرت صحابہ دعوت و ارشاد کی خاطر اطراف عالم میں پھیل گئے۔

کوثر ان دنوں اسلامی افواج کا بہت بڑا مرکز تھا۔ یہی وجہ ہے دارالحدیث کوثر کہ اسلامی فتوحات کے دور میں بکثرت صحابہ وہاں جا بسے اور وہیں دفن ہوئے۔ ان میں سے مندرجہ ذیل کے اسمائے گرامی قابل ذکر ہیں۔

حضرت علیؑ عبداللہ بن مسعودؓ۔ سعد بن ابی وقاصؓ۔ سعید بن زیدؓ۔ جناب بن ارتؓ۔ سلمان فارسیؓ۔ خلیفہ بن یمانؓ۔ عمار بن یاسرؓ۔ ابو موسیٰ اشعریؓ۔ براء بن عازبؓ۔ منیرہ بن شعبہؓ۔ نعمان بن بشیرؓ۔ ابو الطفیلؓ۔ ابو جحیفہؓ وغیر ہم رضی اللہ عنہم و علوم الحدیث للحاکم کوثر کے دارالحدیث کی قیادت و سیادت کا سہرا حضرت ابن مسعود کے سر ہے۔ اگر ایسے کہ ساکنان کوثر میں وہ کثیر العلم تھے۔ اور ان کا زمانہ قیام بھی دوسرے صحابہ کی نسبت طویل تھا۔ ان کے اصحاب و تلامذہ میں سے مندرجہ ذیل نے بڑی شہرت حاصل کی۔

۱۔ مسروق بن اجدع ہمدانی۔

۲۔ عبیدہ بن عمرو سلمانی۔ ان کے بارے میں شعبی کا بیان ہے کہ یہ قاضی شریح کے ہم پلہ تھے۔

۳۔ اسود بن یزید نخعی۔

۴۔ شریح بن عمارث کنڈی۔ حضرت عمر نے اپنے عہدِ خلافت میں ان کو کوفہ کا قاضی مقرر کیا تھا اور حجاج ثقفی کے زمانہ تک یہ اس منصب پر فائز رہے۔ پھر اپنی موت سے ایک سال پہلے اس عہدہ سے سبکدوش ہوئے۔

۵۔ ابراہیم بن یزید نخعی فقیہ العراق۔

۶۔ سعید بن جبیر۔

۷۔ عامر بن شراحیل شعبی علامۃ التابعین۔ یہ جبیل القدر حافظ حدیث تھے۔

(اعلام الموقعین ج ۱ ص ۲۰)

دارالحدیث بصرہ کے سرخیل حضرت انس بن مالک رضی اللہ

۴۔ دارالحدیث بصرہ : عنہ تھے۔ ان کے علاوہ مندرجہ ذیل صحابہ بھی بصرہ میں سکونت گزیرے تھے۔

۱۔ حضرت عبداللہ بن عباسؓ۔ یہ حضرت علیؓ کی جانب سے بصرہ کے والی تھے۔

۲۔ عتبہ بن غزوان۔

۳۔ عمران بن حصین۔

۴۔ ابو بزرہ اسلمی۔

۵۔ یعقل بن یسار۔

۶۔ ابوبکرہ۔

۷۔ عبدالرحمن بن سمرہ۔

۸۔ عبداللہ بن شخیر۔

۹۔ جابر بن قدامہ و دیگر صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین۔ (علوم الحدیث للحاکم ص ۱۹)۔

اس دارالحدیث کے فارغ التحصیل تابعین میں مندرجہ ذیل کے اسمائے گرامی قابل ذکر ہیں۔
 ابوالعالیہ رفیع بن نهران الریاحی۔ حسن بصری، جو پانچ صحابہ سے مل چکے تھے۔ محمد بن سیرین
 ابوالشعثاء بن جابر بن زید۔ قتادہ بن دعامہ۔ مطرف بن عبد اللہ بن شخیر۔ البروردہ بن ابی موسیٰ و
 تابعین دیگر تابعین رحمہم اللہ۔

جب مسلمانوں نے شام کے علاقہ کو فتح کیا تو کثرت اہل
۵۔ دارالحدیث شام: شام حلقہ بگوش اسلام ہو گئے۔ خلفائے راشدین نے سرزمین

شام کو بڑی وقعت کی نگاہ سے دیکھا۔ اور بڑے بڑے فاضل صحابہ کو وہاں دعوت و تبلیغ کے
 لئے بھیجا۔ ان میں سے ایک معاذ بن جبل تھے۔ حضرت معاذ کا علمی پایہ بڑا بلند تھا۔ رسول کریم
 نے پہلے ان کو یمن بھیجا اور جب مکہ فتح ہوا تو لوگوں کو حلال و حرام کی تعلیم دینے کے لیے وہاں
 مقرر کیا۔ حضرت عمرؓ نے لوگوں کو دینی تعلیم دینے کے لیے ان کو ملک شام روانہ کیا۔

ابن سعد طبقات میں ابو مسلم خولانی سے روایت کرتے ہیں کہ جب میں حمص کی مسجد میں
 داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ وہاں ادھیڑ عمر کے تیس صحابہ موجود ہیں۔ اور ان میں سیاہ آنکھوں
 اور چمکتے ہوئے دانتوں والا ایک حسین نوجوان بھی موجود ہے۔ یہ نوجوان چپ بیٹھا تھا اور
 بات چیت نہیں کرتا تھا۔ جب لوگوں کو کسی بات کا شبہ گزرتا تو اس کی جانب متوجہ ہو کر
 اس سے دریافت کرتے۔ میں نے اپنے ہم نشین سے پوچھا یہ کون ہے؟ اس نے کہا یہ
 معاذ بن جبل ہیں۔ (طبقات ابن سعد)

حضرت عمرؓ بیان کرتے ہیں کہ جب معاذ بن جبل شام جانے لگے تو مدینہ میں ان کی دم
 سے بڑا خلا محسوس کیا جانے لگا۔ اس لیے کہ وہ لوگوں کو دینی احکام و فتاویٰ بتایا کرتے تھے۔ میں
 نے حضرت ابوبکرؓ کی خدمت میں عرض کی کہ لوگوں کی ضروریات کے پیش نظر ان کو روک لینا
 چاہیے۔ مگر انہوں نے انکار کیا۔ کہنے لگے، ایک شخص شہادت کی نیت سے جہاد میں شریک
 ہونا چاہتا ہے۔ بھلا میں اسے کیسے روک سکتا ہوں؟ میں نے عرض کی، بخدا اس شخص کو تو بستر

پر لیٹے لیٹے شہادت کا اجر مل سکتا ہے۔ (طبقات)

ملک شام میں جن لوگوں نے تعلیم و تدریس کے سلسلہ میں قابل خدمات انجام دیں۔ ان میں سے ایک حضرت عبادہ بن صامت بھی تھے۔ حضرت عبادہ نے قرآن کی جمع و تدوین کے سلسلہ میں بڑی نمایاں خدمات انجام دیں۔ یہ دینی امور میں بڑے سمجھ دار اور ذوقم واقع ہوئے تھے۔ حق و صداقت کے اظہار و اعلان میں بڑے بے باک تھے۔ اور کسی کو خاطر میں نہ لاتے تھے۔ آپ نے امیر معاویہؓ کو کئی باتوں پر ٹوکا تھا۔ ملک شام میں تبلیغی خدمات انجام دینے والے دوسرے صحابی حضرت ابوالدرداء انصاری تھے۔ یہ حفاظ حدیث اور فقہاء صحابہ میں شمار کیے جاتے تھے۔ حضرت عمرؓ نے عبادہ بن صامت اور ابوالدرداء رضی اللہ عنہما کو حضرت معاذ کی رفاقت میں یزیدؓ ابوسفیان کے طلب کرنے پر ملک شام بھیجا تھا۔ یزید نے جناب فاروق کو بلا بھیجا تھا کہ اہل شام کو دینی معلمین کی ضرورت ہے۔ اس لیے آپ ان تینوں صحابہ کو شام بھیج دیں۔ (تاریخ بخاری)

مذکورہ صدر ہر سہ صحابہ دیار شام میں حدیث نبوی کی نشر و اشاعت کرنے کے سلسلہ میں سنگ میل ثابت ہوئے۔ حضرت عمرؓ نے عبدالرحمن بن عوف کو بھی اسی مقصد کے لیے شام بھیجا تھا۔ چونکہ عبدالرحمن زیادہ تر حضرت معاذ کی صحبت میں رہتے تھے۔ اس لیے صاحب معاذ کہلاتے تھے۔ سابق الذکر صحابہ کے علاوہ کچھ اور بزرگ بھی تھے۔ جنہوں نے سرزمین شام میں دعوت و تبلیغ کے فرائض انجام دیئے۔ مثلاً حضرت شرجیل بن حسنہ اور حضرت فضل بن عباسؓ جو لقبول امام حاکم اردن میں مدفون ہیں۔ نیز ابوماک اشعری و دیگر صحابہ رضی اللہ عنہم سابق الذکر صحابہ کی تعلیم و تربیت سے بکثرت تابعین دیار شام میں مستفید ہوئے ہیں۔ مندرجہ ذیل ہیں۔

ابو ادیس خولانی، قبیلہ بن ذویب، مکحول بن ابی مسلم۔ رجا بن حیوہ کنندی۔ یہ بڑے

ثقفہ اور فاضل تھے۔

جب مسلمانوں نے سرزمین مصر کو فتح کیا تو وہاں کے اکثر باشندے
 ۶۔ وار الحدیث مصر: مشرف باسلام ہو گئے۔ اسلامی دعوت و تبلیغ کے سلسلہ میں

بکثرت صحابہؓ نے دیار مصر کو اپنے قدم مہینت لزوم سے نوازا۔ ان میں مشہور تر حضرت
 عبداللہ بن عمرو بن العاص تھے۔ جو احادیث کی کثرت روایت میں تمام صحابہ میں ممتاز
 تھے۔ جب امیر معاویہؓ نے حضرت عمرو بن العاصؓ کو شام کا والی بنایا تو ان کے بیٹے حضرت
 عبداللہ بھی ہمراہ گئے۔ جب حضرت عمرو بن العاصؓ نے وفات پائی تو ان کے بیٹے حضرت
 عبداللہ مصر ہی میں مقیم رہے۔ حج و عمرہ کے لیے مکہ جاتے اور پھر واپس مصر لوٹ آتے حتیٰ کہ
 ایک قول کے مطابق مصر ہی میں وفات پائی۔

حضرت عبداللہ بن عمرو کے علاوہ بکثرت صحابہ مصر میں بس گئے اور لوگوں کو دینی احکام
 کی تعلیم دیتے رہے۔ ان میں مندرجہ ذیل کے اسمائے گرامی قابل ذکر ہیں۔

عقبہ بن عامر الجعفی۔ خارجہ بن حذافہ۔ عبداللہ بن سعد بن ابی سرح۔ مجیر بن ہزیم۔ عبداللہ
 بن حارث بن جزم۔ ابوبصرہ غفاری۔ ابوسعید الخیر۔ معاذ بن انس الجعفی وغیرہم۔

محمد بن ربیع الجیزی نے ایک مستقل کتاب ان صحابہ کے ذکر میں لکھی ہے۔ جو مصر میں
 سکونت گزریں ہوئے تھے۔ ان کی تعداد اس نے ایک سو چالیس سے کچھ اوپر تحریر کی ہے۔
 اس تالیف میں اس نے ان صحابہ کی مرویات بھی درج کی ہیں۔

(اعلام الموقعین ج ۱ ص ۲۱ و علوم الحدیث للحاکم ص ۱۹۳)

سابقہ ذکر صحابہ کے فیض تربیت سے تابعین کی ایک جماعت مستفید ہوئی۔ جن میں اہم
 مندرجہ ذیل ہیں۔

۱۔ ابوالخیر مرثد بن عبداللہ ایزنی مفتی اہل مصر۔ یہ ابویوب انصاری ابوبصرہ غفاری
 اور عقبہ بن عامر جعفی سے روایت کرتے ہیں۔

۲۔ یزید بن ابی حبیب۔ یہ بعض صحابہ سے حدیثیں روایت کرتے ہیں۔ لیکن ان کی

اکثر و بیشتر روایات تابعین سے منقول ہیں۔ یہ دراصل بربری نماندان سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کے والد نلقہ نامی شہر میں بود و باش رکھتے تھے۔ مگر یزید بن ابی حبیب مصر میں پے پے بڑھے۔ زیر تبصرہ عصر و عہد میں جو مدارس اور دارالحدیث مختلف بلاد اسلامیہ میں پائے جاتے تھے، یہ ان کا مختصر بیان ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ صحابہ و تابعین نے حدیث نبوی کی نقل و روایت اور اشاعت میں کس مستعدی اور جانفشانی سے کام لیا تھا۔

طلب حدیث میں علما کے سفر

حفظ حدیث کے سلسلہ میں صحابہ میں فرق مراتب : فتوحات کا دائرہ کس قدر

پھیلا اور اس کے زیر اثر صحابہ مختلف بلاد و دیار میں بکھر کر دین اسلام اور احادیث نبویہ کی نشر و اشاعت کرنے لگے۔ یہ بدیہی بات ہے کہ صحابہ احادیث کے حفظ و تالیف میں یکساں نہ تھے۔ بلکہ اس ضمن میں مختلف درجات تھے۔ مثلاً بعض صحابہ ایسے تھے جن کو صرف ایک حدیث یاد تھی۔ بعض کو دو یا اس سے کم و بیش۔ بعض لوگوں کی موجودگی میں حضور نے ایسی حدیث سنائی جو دوسروں کے سامنے بیان نہ فرمائی۔ بعض لوگ ایسے ساتھ میں مبتلا ہوئے جو دوسروں کو پیش نہ آیا۔ اس لیے مشہور تابعی مسروق فرماتے ہیں کہ مجھے حضرات صحابہ کا شرف ہم نشینی حاصل ہے۔ میں نے انہیں ایک چشمہ کی طرح پایا۔ بعض چشمے ایسے ہوتے ہیں جن سے ایک ہی آدمی میسر ہو سکتا ہے۔ بعض سے دو اور بعض سے دس۔ بعض چشمے ایک صد اشخاص تک کو سیر کر سکتے ہیں۔ اور بعض اس سے بھی بڑھ کر اتنے وسیع ہوتے ہیں کہ اگر تمام روئے زمین کے باشندے اس پر اپنی پیاس بجھانے کے لیے اتر پڑیں تو ان سب کو سیر کر دیں۔

ذرا غور فرمائیے جب صحابہ کی حالت یہ تھی جو بیان ہوئی تو ان کے اطراف ارضی میں بکھر جانے کا کیا نتیجہ ہوا ہو گا؟ یہی ناکہ ان کے ادھر ادھر پھیل جانے سے احادیث نبویہ بھی مختلف دیار و بلاد میں بکھر گئیں۔ ظاہر ہے کہ قرآن عزیز اور دینی احکام کے فہم و ادراک کے لیے احادیث از بس ناگزیر تھیں۔ بلاشبہ عثمانی خلافت میں قرآن کریم جمع ہو گیا تھا اور اس کے نسخے اطراف تک بھی پھیل گئے تھے۔ مسلمانوں نے اسے حفظ کر لیا تھا اور اس میں

کسی اختلاف کی گنجائش نہ تھی۔ مگر سنت جو تفسیر قرآن کا درجہ رکھتی ہے۔ اس کی کیفیت ایسی نہ تھی۔ چنانچہ نہ تو اس کی کتابت عہد رسالت ہی میں عمل میں آئی اور نہ ہی خلافت راشدہ کے دوران پہلی صدی ہجری کے اختتام تک متعدد وجوہ و اسباب کے پیش نظر اس ضمن میں کوئی اہم قدم اٹھایا جاسکا۔

جب صورت حال یہ تھی تو اب
طلب حدیث کے لیے سفر کی ضرورت : سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب

مختلف بلاد کے لوگوں کو نئے نئے حوادث و مسائل پیش آتے تھے تو وہ کیا کرتے؟ ایسے میں ان کے سامنے صرف ایک ہی دروازہ کھلا تھا۔ جسے وہ کھٹکھٹا سکتے تھے۔ قطع نظر اس سے کہ اس کے کھٹکھٹانے میں انہیں کتنی بھی مانی و جانی قربانیاں دینی پڑیں۔ وہ دروازہ طلب علم کے لیے رحلت کرنا تھا۔ اس میں شبہ نہیں کہ حضرات صحابہ، تابعین بلکہ اتباع تابعین نے اسی دروازہ پر دستک دی۔ انہوں نے طلب حدیث کی راہ میں سعی و جہد کا کوئی دقیقہ فرو گزاشت نہ کیا۔ شرق و مغرب کو چھان مارا۔ اور حدیثوں کی تلاش میں ہنرمند و گرم کو چھپکا اور آزما یا۔ صحابہ تابعین اتباع تابعین اور ان کے بعد آنے والے جن لوگوں نے احادیث کے کتب حدیث میں مدون ہونے تک خدمات جلیلیہ انجام دی تھیں۔ ان کے سیر و سوانح کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے سیرت نویس ایک راوی کے بارے میں کہتے ہیں کہ فلاں بن فلاں مکی ثم مدنی ثم کوفی ثم بصری ثم شامی ثم مصری ہے۔ اس سے ان کا مقصد یہ تاثر دینا ہوتا ہے کہ وہ راوی حدیث کی طلب و تلاش میں ہر جگہ کی خاک چھانٹا رہا۔

اس میں شبہ نہیں کہ علماء کی
حدیث کی چھان بین پر رحلت کے اثرات : خدمت میں حاضری دینے اور

حفاظ حدیث کے باہم ملنے جلنے سے عقل انسانی کو جلا اور علوم کی تنقیح و تہذیب اور

احادیث کی چھان پھٹک میں بڑی مدد ملتی ہے۔ طالب حدیث سفر کرنے کے ہی حدیث کے رُواد و رجال اور ان کی سیرت و کردار سے آگاہ ہو سکتا اور یہ جان سکتا ہے کہ آیا وہ قابل اعتماد راوی ہے یا ضعیف۔ مزید برآں سفر کرنے سے ایک طالب حدیث کے علم میں اضافہ ہوتا اور اس کے علم میں ایسی احادیث آتی ہیں جو اس کے ہم شہر علما کے یہاں موجود نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ عمد رسالت سے علماء کی یہ عادت رہی ہے کہ وہ علم کی تلاش میں ماسے ماسے پھرتے اور ہر دشت کی گردان چھانتے رہتے ہیں۔ مگر اس کا کیا علاج کہ عصر حاضر میں امت اسلامیہ پر تغافل و تکاسل کا بھوت سوار رہے اور لوگ محنت و کاوش کی اس راہ سے ہٹ گئے ہیں جو ان کے اسلاف کا طرہ امتیاز تھی۔ ہم قبل ازیں بیان کر چکے ہیں کہ جو صحابہ مدینہ سے دور رہتے تھے، سوار ہو کر مدینہ جاتے اور آنحضرتؐ سے علمی مسائل دریافت کیا کرتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی صحابہ کا یہ معمول رہا کہ وہ طلب حدیث کے سلسلہ میں سفر کرنے کے ایک دوسرے سے ملا کرتے تھے۔ آگے چل کر جب اسلامی فتوحات کا دائرہ پھیلا اور صحابہ ادھر ادھر منتشر ہو گئے تو حدیث کے طلب کار صحابہ و تابعین میں علمی رحلت کا بڑا چرچا ہوا۔ اور یہ لوگ طلب علم کی خاطر عام طور سے سفر کرنے لگے۔ اس ضمن میں ہم صحابہ و تابعین کے چند واقعات بیان کریں گے۔ تاکہ آپ اندازہ لگا سکیں کہ ہمارے اسلاف نے حدیث کی جمع و تدوین کے سلسلہ میں کس قدر نمایاں خدمات انجام دی تھیں اور وہ سنت رسولؐ کے کس حد تک شفیقتہ و قریفیتہ تھے۔

۱۔ حضرت ابویوب انصاری رضی اللہ عنہ ایک حدیث سننے کی خاطر مدینہ منورہ سے روانہ ہو کر حضرت عقبہ کی خدمت میں مصر حاضر ہوئے۔ جب امیر مسلم بن محمد انصاری کے گھر پہنچے تو بڑے تپاک سے ملے۔ معانقہ کیا اور زحمت زبانی کی وجہ پوچھی۔ فرمانے لگے: "میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث سنی تھی۔ آج رُوئے زمین پر میرے او"

عقبہ کے سوا دوسرا کوئی شخص موجود نہیں جس نے یہ حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو۔ آپ میرے ساتھ کسی ایسے شخص کو جو میں نے عقبہ کے گھر تک پہنچا دے۔ جب عقبہ کے گھر پہنچے تو انہوں نے گھر سے نکل کر معاف کیا اور آنے کی وجہ پوچھی۔ حضرت ابو ایوب نے سبب بیان کیا۔ عقبہ کہنے لگے میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ جس شخص نے مومن کے کسی عیب کی پردہ پوشی کی، اللہ تعالیٰ روز قیامت اس کی پردہ پوشی فرمائیں گے۔ ابو ایوب کہنے لگے ”آپ نے بجا فرمایا۔“ پھر ابو ایوب اپنی ناقہ پر سوار ہو کر مدینہ لوٹ آئے۔ اور اس کا کجاوہ بھی نہ کھول پائے۔ اور جب امیر مسلمہ بن خالد کا بھیجا ہوا قافلہ ان کی تلاش میں نکلا تو وہ عیش مصر کے مقام پر پہنچ چکے تھے۔

ذرا غور فرمائیے کہ اصحاب رسول کی نگاہ میں دنیوی ساز و سامان کس قدر بے وقعت اور تحفظ حدیث کی راہ میں آلام و مصائب کا برداشت کرتے چلے جانا کس قدر آسان تھا چنانچہ وہ حدیث نبوی کی طلب و تلاش میں اپنی ہر راحت کو تیج دیتے اور بڑے بڑے جنگلوں اور صحراؤں کو عبور کرنے سے بھی دریغ نہ کرتے تھے۔ کس قدر حیرت انگیز بات ہے کہ جناب ابو ایوب مدینہ سے مصر تک کا طویل اور دشوار گزار راستہ اختیار کرتے اور جب مقصد پر پہنچ جاتے تھے اسی وقت لوٹ آتے ہیں۔ اتنا بھی نہیں سوچتے ہیں کہ ایک دو دن مصر میں ٹھہر کر آرام کریں۔

۲۔ عمر بن ابی سلمہ نے ایک مرتبہ امام اوزاعی سے کہا ”میں چار روز سے آپ کی صحبت میں ہوں اور ابھی تک آپ سے صرف تیس احادیث سن سکا ہوں۔“ امام اوزاعی نے فرمایا۔ کیا چار روز میں تیس احادیث آپ کے نزدیک کم ہیں؟ حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ نے حضرت ایک حدیث کی خاطر ایک ناقہ خرید کر اور اس پر سوار ہو کر مصر میں حضرت عقبہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پھر مدینہ لوٹے۔ اور آپ چاروں میں تیس احادیث کو کچھ اہمیت ہی نہیں دے رہے۔

اندازہ لگائیے کہ حضرت جابر بن عبد اللہ کا شمار کثیر الروایت صحابہ میں ہوتا ہے۔ تاہم انہیں ایک حدیث سے نا آشنا گوارا نہیں۔ چنانچہ وہ مدینہ سے مسرتک کا دور و راز سفر اختیار کرتے اور اس مقصد کے لیے ایک ناقہ بھی خریدتے ہیں۔ یہ واقعہ اس حقیقت کی آئینہ داری کرتا ہے کہ صحابہ میں خدمتِ دین کا جذبہ کس حد تک تھا اور وہ احادیث کی جمع و تالیف کی خاطر کس قدر مصائب گوارا کرتے تھے۔ ان کا مقصد صرف یہ تھا کہ وہ حدیث کے اخذ و روایت کے شرف سے محروم نہ رہیں۔

۳۔ مشہور تابعی حضرت سعید بن المسیبؒ فرمایا کرتے تھے کہ میں ایک حدیث کی خاطر کئی کئی دنوں اور راتوں کا سفر طے کیا کرتا تھا۔ ایسے تمام آثار کے لیے ملاحظہ فرمائیے

مؤقت معلوم الحدیث للحاکم ص ۷۸۔

۴۔ صالح ہمدانی شعبی سے ۱۰۰ ابوردہ سے اور ابوردہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”جس شخص کی ملکیت کوئی لونڈی ہو اور وہ اچھی طرح سے اسے تعلیم و تربیت دے کر آزاد کرے اور پھر اس کو اپنے نکاح میں لے آئے۔ تو اس کو دو اجر ملیں گے۔ اور اہل کتاب میں سے جو شخص پہلے اپنے نبی پر ایمان لائے اور پھر نبی پر تو اسے دو اجر ملیں گے۔ جو غلام اپنے آقا اور اپنے رب دونوں کے حقوق سے عمدہ برا ہو۔ اس کو دو اجر ملیں گے۔“ امام شعبی جب یہ حدیث بیان کر کے فارغ ہوئے تو اپنے شاگرد کو مخاطب کر کے فرمایا۔

”اس حدیث کو مفت میں لے لو۔ کبھی وہ زمانہ تھا جب ایک شخص صرف ایک حدیث کی خاطر عازمِ مدینہ ہوا کرتا تھا۔“

امام شعبی جیسے جلیل القدر تابعی کے یہ الفاظ اس حقیقت پر روشنی ڈالتے ہیں، کہ علماء صحابہ و تابعین ایک چھوٹی سی حدیث کو سیکھنے کے لئے مدینہ کا طویل سفر اختیار کرنے سے بھی گریز نہیں کیا کرتے تھے۔

۵۔ حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک صحابی کے پاس مجھے ایک

حدیث کا پتہ چلا۔ چنانچہ میں نے ایک اونٹ خرید کر اس پر کجاوا کسا اور ایک مہینہ بھر چل کر ملک شام پہنچا۔ میں نے حضرت عبد اللہ بن انیس کے گھر پہنچ کر پیغام بھجوایا کہ جابر دروازے پر کھڑا آپ کا منتظر ہے۔ اتنے میں عبد اللہ بن انیس گھر سے نکل کر مجھ سے بغل گیر ہوئے۔ میں نے کہا مجھے انسانی حقوق سے متعلق ایک حدیث کے بارے میں پتہ چلا ہے کہ وہ آپ کو یاد ہے مگر میں نے حضور سے وہ حدیث نہیں سنی۔ اس لیے حاضر ہوا ہوں۔ پھر عبد اللہ بن انیس نے وہ حدیث بیان کی۔

۶۔ حضرت عبد اللہ بن عباس فرماتے ہیں ”مجھے کسی صحابی کے بارے میں پتہ چلتا کہ نہیں نبی اکرم کی کوئی حدیث یاد ہے۔ اگر میں چاہتا تو یوں بھی کر سکتا تھا کہ انہیں پیغام بھجوا کر بلا تیار مگر میں بذات خود ان کے در دولت پر حاضر ہوتا اور دروازہ پر پڑ کر سوراہتا۔ حتیٰ کہ وہ گھر سے باہر آ کر مجھے حدیث سناتے۔“ (جامع بیان العلم لابن البر)

۷۔ بسر بن عبد اللہ حضرمی فرماتے ہیں ”میں صرف ایک حدیث کی تلاش میں دو دروازے کا سفر کرتا اور جا کر وہ حدیث سنتا۔“ (جامع بیان العلم)

حافظ ابن عبد البر نے اپنی کتاب جامع بیان العلم میں ایک باب ”ذکر ارحلۃ فی طلب العلم“ کے عنوان سے باندھا ہے جس میں اس قسم کے متعدد واقعات ذکر کیے ہیں۔ خطیب بغدادی نے ابرو العالیہ کا یہ قول کہا ہے کہ

”ہم اصحاب رسول سے بالواسطہ احادیث سنا کرتے تھے۔ ہمیں یہ بات پسند نہ آئی اور ہم نے خود ان کی خدمت میں حاضری دے کر حدیثیں سنی۔“

مندرجہ صدر واقعات اس حقیقت کی آئینہ داری کرتے ہیں کہ علماء حدیث نبوی کی صیانت و حفاظت کا فریضہ اسی طرح ادا کرتے رہے۔ وہ باہم ایک دوسرے سے ملاقات کرتے اور حدیث رسول کی جمع و تالیف کے سلسلہ میں جہد و سعی کا کوئی دقیقہ

فروگزاشت نہ کرتے۔ انہوں نے بعد میں آنے والے محدثین کے لیے ایک راہ ہموار کر دی۔ جس پر وہ آگے چل کر رواں دواں رہے۔ حدیث نبوی کے عصر تدوین میں علمی رحلت کو بڑی قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھا جانا رہا۔ حتیٰ کہ جو شخص صرف اپنے شہر میں مقیم رہ کر حدیثیں لکھتا کرتا اور حدیث کی طلب و تلاش میں زحمت سفر گوارا نہ کرتا تھا، اس کو جادوہ رشد و ہدایت سے برگشتہ تصور کیا جاتا تھا۔ مشہور محدث یحییٰ بن معین فرماتے ہیں۔ چار آدمی ہیں جن سے رشد و خیر کی توقع نہیں کی جاسکتی۔

۱۔ وہ شخص جو کسی دتہ پر محافظ مقرر ہو۔

۲۔ حج اور منصف کا دربان۔

۳۔ محدث کا بیٹا۔

۴۔ وہ شخص جو گھر پر مقیم رہ کر حدیثیں لکھتا ہو اور طلب علم کی خاطر سفر نہ کرتا ہو۔
حضرت عبداللہ بن عمرؓ فرمایا کرتے تھے ”طالب علم کے جوتے لہے سے بنے ہوئے ہونے چاہئیں۔“ تاکہ وہ عام طور سے سفر کر سکے اور جوتا ٹٹنے کا ڈرنہ ہو۔

ذرا غور فرمائیے! یہ اس زمانے کی بات ہے جب ذرائع مواصلات کا فقدان تھا۔ نہ نچتہ سڑکیں تھیں نہ موٹریں نہ طیارے۔ گھوڑوں اور اونٹوں سے سواری کا کام لیا جاتا تھا۔ خطرناک صحراؤں سے گزرنا پڑتا تھا۔ راستہ میں کہیں سنگلاخ زمین سے گزرنا پڑتا، کہیں میدانی علاقہ، کہیں پہاڑ اور بڑے بڑے ٹیلے۔ شیروں، بھیڑیوں اور ورنڈوں کی کمی نہ تھی کبھی صحرا کی گرمی انہیں جھلس کر رکھ دیتی اور گاہے سردی کے مارے ٹھٹھرنے لگتے راتوں کی تاریکی میں سفر کرتے، جب ہاتھ کو ہاتھ سمجھائی نہ دیتا۔ مگر یہ تمام آلام و حوادث ان کی نگاہ میں ہیج تھے۔ اور ان میں سے کوئی چیز بھی ان کو حدیث رسول کی جمع و تالیف سے باز نہ رکھ سکی۔ فجز اہم اللہ عن المسلمین خیر الجزاء۔

روایت حدیث کی اشاعت اور تعدد طرق پر حلت کے اثرات: صحابہ اہل علم

مختلف اسلامی بلاد و دیار میں پھیل کر حدیث نبوی کی نقل و روایت کا فریضہ ادا کرتے رہے چونکہ حفظ حدیث میں سب صحابہ یکساں نہ تھے۔ اس لیے اس دور میں علمی حلت کا بڑا چرچا ہوا اور علما جمع و تالیف حدیث کی خاطر ایک شہر سے دوسرے شہر میں جانے لگے۔ اسلامی فتوحات کے دائرہ میں وسعت آئی، تو اس کے نتیجہ میں حوادث و مسائل میں بھی اضافہ ہوا۔ چنانچہ اہل علم صحابہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کے احکام و فتاویٰ کی نشر و تشہیر شروع کر دی۔ اس کا فطری نتیجہ یہ ہوا کہ مختلف بلاد و اقصاء کے علماء ایک دوسرے سے حدیثیں روایت کرنے لگے۔

مثلاً قبل ازیں ایک مصری راوی حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص اور صرف ان لوگوں سے حدیثیں روایت کرتا تھا جو سرزمین مصر میں بس گئے تھے۔ مگر اب مصری محدثین حضرت معاذ بن جبل، ابوالدرداء، ابوموسیٰ اشعری، ابن عباس و جابر بن عبداللہ اور عبداللہ بن عمر و دیگر صحابہ رضی اللہ عنہم سے حدیثیں روایت کرنے لگے۔ اس لیے کہ یہ تمام صحابہ مصر تشریف لے گئے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہوا کہ قبل ازیں حدیث کا راوی صرف ایک ہی سند سے حدیث روایت کیا کرتا تھا۔ اب متعدد طرق سے روایت حدیث اور احکام و قضایا اور عبادات و معاملات کی نقل و روایت کا چرچا ہونے لگا۔ اس کی وجہ وجہ علماء حدیث کے وہ طویل سفر تھے، جو طلب حدیث کی خاطر انہوں نے کیے۔ اس کی حد یہ ہے کہ رسول کریم کا ایک صحابی مدینہ سے جو بہت وحی اور حدیث رسول کا ملجا و مرکز تھا، چل کر صرف ایک حدیث کی خاطر مصر پہنچتا ہے۔ یہ حدیث ان کے رفیق کار نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی۔

حدیث میں دُوع گونی کا آغاز: مختلف اسلامی بلا و دیار میں روایت

حدیث کا بڑا چرچا ہوا۔ اس امر کے مفید ہونے میں بھی شبہ نہیں کہ تابعین بڑے ذوق شوق کے ساتھ صحابہ سے حدیثیں اخذ کرتے رہے۔ یہ بات بھی کچھ کم مسرت انگیز نہیں کہ مسلمان احادیث نبویہ کی روشنی میں اپنے دینی و دنیوی امور سرانجام دیتے رہے۔ مگر مت بھولیے کہ اعدائے دین ہمیشہ گھات میں بیٹھ کر اسلام کو نقصان پہنچانے کی فکر میں رہے ہیں۔ جب خلیفہ ثالث کی شہادت اور مسلمانوں کے شیعہ و خوارج اور جمہور اہل اسلام میں بٹ جانے سے اسلام میں عظیم فتنہ نمودار ہوا تو دشمنان اسلام اہل ایران کو ایک اوٹ نظر آئی جس کے پیچھے بیٹھ کر وہ پس پردہ دین اسلام کے مٹانے کے لیے کام کر سکتے تھے۔ وہ اوٹ یہ تھی کہ جھوٹی حدیثیں وضع کریں اور مسلمانوں میں پھیلا دیں۔ جب روایت حدیث کا چرچا ہوا اور اس کے دائرہ میں وسعت آئی تو ان فریب کاروں کو اپنے زہریلے خیالات پھیلانے اور جھوٹی احادیث کو مسلمانوں تک پہنچانے کے لیے بڑی سازگار فضا میسر آئی۔

صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین خلافت راشدہ میں مدینہ منورہ کو کسی ناگزیر ضرورت کے بغیر ترک نہیں کرتے تھے۔ ان کا زیادہ وقت رطائیوں میں صرف ہوتا تھا۔ اس دور میں صرف ایک رتبہ ہی دارالحدیث تھا۔ حدیث کی کوئی دوسری درس گاہ نہ تھی۔ جناب صدیق و فاروقؓ نے کمال حزم و احتیاط سے کام لیتے ہوئے لوگوں کو حدیثیں کم روایت کرنے کا حکم دیا تھا۔ مبادا کثرت روایت کو جاہل لوگ جھوٹ کا ذریعہ بنالیں اور اس طرح مسلمانوں میں شر و فساد کی تخم ریزی کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ یہ تجربہ بڑی حد تک کامیاب رہا۔ اور اللہ تعالیٰ نے حدیث نبوی کو کذاب لوگوں کے شر سے بچالیا۔

جب خلافت راشدہ کا دور ختم ہوا۔ اور مسلمانوں میں انتشار و خلیفہ کا ظہور ہوا، تو دوسرے مذاہب کے ان کذاب اور منافق لوگوں نے سر اٹھانا شروع ہوا۔ ان لوگوں نے بظاہر اسلام کا بادیہ اور ٹھہریا تھا مگر ایمان ان کے گلے سے نیچے نہیں اتر پاتا تھا۔ ان کا کچھ حال ہم قبل ازیں بیان کر چکے ہیں۔ جب اسلامی بلاد و دیار میں حدیث نبوی کی نقل و روایت کا چرچا ہوا تو دوسرے مذاہب کے یہ دجال رونا ہوا کہ کمال بے حیالی اور ڈھیٹ پن کے ساتھ صحابہ پر دروغ بانی کرنے لگے۔ یہ دعویٰ کرنے لگے کہ صحابہ نے فلاں حدیث روایت کی ہے۔ حالانکہ نہ انہوں نے صحابہ کو دیکھا اور نہ ان سے حدیثیں سنیں۔

ان جھوٹے لوگوں نے ایسے ایسے سیاہ کارنامے انجام دیئے۔ جن کی نہ اللہ تعالیٰ نے اجازت دی تھی اور نہ رسول کریم نے چند مثالیں ملاحظہ فرمائیں۔

۱۔ جابر بن یزید بن حارث جعفی ابو عبد اللہ کوفی شیبہ ہے۔ اس کی وفات ۲۷ھ میں ہوئی۔ یہ کہا کرتا تھا میرے پاس پچاس ہزار احادیث ہیں۔ جن میں سے میں نے ابھی تک کوئی حدیث روایت نہیں کی۔ اس کے بارے میں سفیان کہتے ہیں کہ میں نے جابر کو تیس ہزار ایسی حدیثیں بیان کرتے سنا، جن میں سے میں کسی روایت کے ذکر کرنے کو بھی حلال نہیں سمجھتا۔ خواہ مجھے کتنی بڑی رقم کیوں نہ دی جائے۔ حمیدی سفیان سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے ایک شخص سے سنا کہ وہ جابر سے اس آیت کی تفسیر دریافت کر رہا تھا۔

لَنْ أُنْفِقَ مِنْهَا شَيْئًا حَتَّىٰ يَأْتِيَ
لِي أَبِي۔ (سورہ یوسف)

میں اسی بلکہ رہوں گا یہاں تک کہ میرا باپ
مجھے اجازت دے۔

جابر نے کہا ابھی اس آیت کی تفسیر ظاہر نہیں ہوئی۔ سفیان نے کہا کہ جابر نے دروغ گوئی سے کام لیا۔ ہم نے پوچھا، آخر جابر کا مطلب کیا تھا؟ سفیان نے کہا

شبیہ کہتے ہیں کہ حضرت علیؑ ابھی تک بادلوں میں ہیں۔ لہذا جو لوگ حضرت علیؑ کی اولاد میں سے امامت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ ہم ان کی امداد کے لیے اس وقت تک نہیں نکلیں گے، جب تک حضرت علیؑ آسمان سے پکاریں نہیں کہ فلاں شخص کی امداد کے لیے نکل پڑو۔ جابر کے نزدیک آیت کی تفسیر یہ ہے۔ حالانکہ یہ جھوٹ ہے۔ دراصل آیت کا تعلق برادرانِ یوسف علیہما السلام کے ساتھ ہے۔

۲۔ ہمام کا بیان ہے کہ ابو داؤد نابینا ہمارے پاس آکر کہنے لگا کہ مجھے براء بن عازب نے حدیث سنائی۔ مجھے زید بن ارقم نے حدیث سنائی۔ ہم نے جب قتادہ سے اس بات کا ذکر کیا تو وہ کہنے لگے ابو داؤد جھوٹ کہتا ہے۔ اس نے ان صحابہؓ سے حدیثیں نہیں سنیں۔ وہ تو کلمہ میں طاعونِ جارف کے زمانہ میں گداگر تھا۔ اور لوگوں سے بھیک مانگا کرتا تھا۔ ہمام کہتے ہیں کہ ابو داؤد نابینا قتادہ کے پاس آیا۔ جب اٹھ کر چلا گیا تو لوگوں نے کہا اس کا دعویٰ ہے کہ وہ اٹھارہ بدوی صحابہ سے مل چکا ہے۔ قتادہ کہنے لگے یہ طاعونِ جارف سے پہلے گداگر تھا اور علم حدیث کے ساتھ اس کو کچھ بڑا کا نہ تھا۔ بخدا حسن بصری اور سعید بن المسیب جیسے تابعین نے بھی بدوی صحابہؓ سے براہِ راست سن کر ہمیں کوئی حدیث نہیں سنائی۔ البتہ سعد بن ابی وقاصؓ سے ضرور ملے تھے ذرا غور فرمائیے کہ اس اندھے کا یہ دعویٰ کس قدر حیرت ناک ہے کہ وہ اٹھارہ بدوی صحابہ سے مل چکا ہے۔ حضرت حسن بصریؒ اور سعید بن المسیبؒ دونوں عمر میں اس سے بڑے تھے۔ حدیث نبوی کے ساتھ انہیں لگاؤ بھی زیادہ تھا۔ اور اجتادات صحابہؓ کے بھی وہ بڑھ کر عالم تھے۔ مگر ان دونوں میں سے کسی نے بھی کسی ایک بدوی صحابی سے حدیث روایت کرنے کا دعویٰ نہیں کیا۔ پھر ابو داؤد نابینا کا یہ دعویٰ کیوں کر حق بجانب ہے کہ وہ اٹھارہ بدوی صحابہ سے مل چکا ہے۔ سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ۔

۳۔ مگر صحابہ و تابعین رضی اللہ عنہم نے واضحین کے سب راستے بند کر دیئے اور ان

کے لیے کوئی راستہ بھی کھلا نہ چھوڑا۔ چنانچہ امام شعبی جب مشہور کذاب عمارث اعور کا ذکر کرتے تو کہا کرتے تھے کہ وہ کذاب ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کو جب حضرت علیؓ کے چند فیصلے دکھائی گئے جو ایک تھیلہ میں رکھے گئے تھے۔ تو آپ نے انہیں مٹا دیا اور صرف چند فیصلے باقی رہنے دیئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شیعوں نے حضرت علیؓ کے علم میں آبیزش کر کے اس کو لگا دیا ہے۔

اسی طرح بشیر بن کعب نے حضرت ابن عباسؓ کی خدمت میں حاضر ہو کر چند حدیثیں سنائیں۔ ابن عباسؓ نے کہا کہ فلاں فلاں حدیث کا اعادہ کیجئے۔ اس نے اعادہ کر دیا اور پھر حدیثیں سنانے لگا۔ ابن عباسؓ نے پھر کہا "فلاں فلاں حدیث وہر ایئے۔ اس نے تعمیل ارشاد کر دی۔ بشیر بن کعب نے کہا مجھے نہیں معلوم کہ آیا آپ نے میری روایت کردہ سب احادیث کو صحیح قرار دیا۔ بحران روایات کے جن کو دہرانے کا حکم دیا؟ یا سب احادیث کو مجروح سمجھا اور صرف ان احادیث کو صحیح ٹھہرایا جن کے اعادہ کا حکم دیا؟

یہ سن کر حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا "ہم حدیثیں اس وقت روایت کیا کرتے تھے۔ جب لوگ حدیث رسولؐ میں جھوٹ کی آبیزش نہیں کیا کرتے تھے۔ اور جب ہر کس و ناکس نے اس پیشہ کو اختیار کر لیا تو ہم نے یہ مستعد ترک کر دیا۔

مجاہد بیان کرتے ہیں کہ بشیر العدوی حضرت ابن عباسؓ کی خدمت میں حاضر ہو کر حدیثیں بیان کرنے اور کہنے لگا رسول کریمؐ نے یوں فرمایا اور رسول کریمؐ نے اس طرح فرمایا۔ مگر ابن عباسؓ نے اس کی حدیثیں سنتے اور نہ اس کی طرف توجہ مبذول کرتے تھے۔ وہ کہنے لگا، ابن عباسؓ! کیا بات ہے کہ میں آپ کو حدیثیں سناتا ہوں اور آپ ہیں کہ توجہ ہی نہیں دیتے؟ ابن عباسؓ نے فرمایا "ایک زمانہ تھا کہ جب کوئی شخص حدیثیں روایت کرتا تھا تو ہماری نگاہیں اس کی طرف اٹھ جاتی تھیں۔ اور ہمہ تن گوش ہو کر ہم اس کی

باتیں سنتے تھے۔ جب ہر کس و ناکس نے یہ کام سنبھال لیا تو ہم انہی احادیث کو تسلیم کرنے لگے جن سے ہم آشنا تھے۔" (مقدمہ صحیح مسلم)

۴۔ خیال رہے کہ وضاعتین کی ایک قسم حدیث نبوی کے لیے بڑی خطرناک ثابت ہوئی ہے اور وہ واعظ قسم کے لوگ ہیں جن کا کام منکر قسم کی روایات بیان کرنا ہے۔ وہ ایسی عجیب و غریب مگر بے اصل احادیث روایت کرتے ہیں کہ لوگ کلیجہ تھام کر رہ جاتے ہیں۔ دورِ زیرِ تبصرہ بھی ایسے لوگوں کے وجودِ نامسعود سے خالی نہ تھا۔

امام شعبی (شاہِ تہذیب و تہذیب) جلیل القدر تابعی اور پہلی صدی ہجری میں حدیث نبوی کے ستون تھے۔ آپ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ خلیفہ عبد الملک بن مروان بیٹھا تھا اور اس کی مجلس میں رؤسائے شام موجود تھے۔ عبد الملک نے دریافت کیا، اس دور میں عراق کا عظیم تر عالم کون ہے؟ حاضرین نے کہا ہمارے خیال میں عامر شعبی سے بڑھ کر کوئی عالم نہیں۔

امام شعبی کہتے ہیں کہ عبد الملک نے مجھے خط لکھ کر بلایا۔ چنانچہ میں اس کی ملاقات کے لیے روانہ ہوا اور جمعہ کے روز مقام "تدمر" پہنچا۔ نماز کا وقت تھا۔ مسجد میں حاضر ہوا۔ میرے پاس ہی ایک لمبی اڑھی والا شخص بیٹھا تھا۔ جس کو لوگوں نے گھبرے میں لے رکھا تھا۔ وہ حدیث بیان کرنے لگا کہ مجھے فلاں آدمی نے نبی کریم سے سن کر یہ حدیث سنائی کہ "اللہ تعالیٰ نے دو صور (سینگ کی مانند چیز) جس میں اسرائیل قیامت کے دن پھونکیں گے، پیدا کیے۔ ہر صور میں دو مرتبہ پھونکا جائے گا۔ ایک دفعہ سب چیزوں کو بے ہوش کرنے کے لیے اور دوسری مرتبہ ان کو اٹھانے کے لیے۔" شعبی کہتے ہیں کہ میں یہ سن کر ضبط نہ کر سکا۔ چنانچہ میں نے جلدی نماز ختم کی اور کہا "اے شیخ! خدا سے ڈرا اور غلط حدیث بیان نہ کر۔ اللہ تعالیٰ نے صرف ایک صور پیدا کیا ہے جس میں دو مرتبہ پھونکا جائے گا۔ ایک دفعہ بے ہوش کرنے کے لیے اور دوسری دفعہ اٹھانے کے لیے۔" شیخ

یہ سن کر کہنے لگا اے فاجر! میں فلاں شخص سے حدیث روایت کرتا ہوں اور آپ مجھے جھٹلا رہے ہیں۔ پھر جوتا پکڑ کر مجھے پٹینا شروع کر دیا، لوگ بھی اس کے ساتھ مل کر مجھے پیٹنے لگے۔ بخدا وہ اس وقت باز آئے جب حلف اٹھا کر میں نے کہا کہ خدانے تیس صورت پیدا کیے ہیں۔ اور ہر صورت میں ایک نغمہ ہے۔ شعبی فرماتے ہیں کہ میں نے دمشق میں حاضر ہو کر عبدالملک کو سلام کہا۔ اس نے کہا شعبی! اپنے سفر کی کوئی عجیب ترین بات سنائیے میں نے ماجرا بیان کیا تو عبدالملک ہنستے ہنستے لوٹ لوٹ ہو ہو گیا۔

(تخذیر الخواص للسیوطی ص ۱۵)

ذرا غور فرمائیے کہ اس دور میں رسول کریم پر کذب بیانی کو کس قدر فروغ حاصل ہو چکا تھا اور عوام جھوٹی احادیث کو کتنے ذوق شوق کے ساتھ منستے تھے۔ اس کی حد یہ ہے کہ جب کوئی ناصح ان کو اس سے باز رکھنے کی کوشش کرتا تو اس کی توہین کرتے اور اسے پیٹتے تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس دور میں محدثین کا کام کس قدر کٹھن اور دشوار تھا۔ وعظ گو اور زنادقہ نے عوام کے ذوق کو بگاڑ کر خرافات کا عادی بنا دیا تھا۔ ہر زمانہ میں عوام کی یہ عادت رہی ہے کہ وہ عجیب و غریب باتوں کو پسند کرتے اور افسانہ گو قسم کے لوگوں کی ہم نشینی اختیار کیا کرتے ہیں خصوصاً جبکہ ان کی باتوں میں انوکھا پن پایا جاتا ہو۔ اور وہ عقل انسانی کے دائرہ سے باہر ہوں یا وہ دلوں کو نرم کرنے والی ہوں۔ اور ان کے سننے سے بے ساختہ انسان رونے پر مجبور ہو جاتا ہو۔ ذرا اندازہ لگائیے کہ حضرت ابن عمرؓ ایک افسانہ گو شخص کو مسجد سے نکل جانے کا حکم دیتے ہیں مگر وہ اس کی پروا نہیں کرتا۔ حتیٰ کہ حضرت ابن عمرؓ ان کے سپاہی کو بلوا کر اس کو جبراً مسجد سے باہر نکال دیا۔

ہم آگے چل کر ایک خاص فصل میں بتائیں گے کہ وضع حدیث کا آغاز کیوں کر ہوا۔ اس کی تاریخ کیا ہے۔ اور علما نے وضاعین کے مقابلہ کے لیے کون سی مساعی جمید انجام

دیں؟ ہم کتاب کے خاتمہ پر انواع الحدیث کے ضمن میں اس پر تفصیلی گفتگو کریں گے

اس لیے کہ وضع حدیث کا دور زیر تبصرہ کے ساتھ کوئی خصوصی تعلق نہیں ہے۔ بلکہ یہ تمام

عصور و ازمینہ کی مشترکہ پیداوار ہے۔ اس لیے اب اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔

کتابتِ حدیث

کتابتِ شہرت کی علامت اور اجتماع

عربوں میں کتابتِ قبل از اسلام: و تمدن کے آثار میں سے ایک

عظیم نشان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مہذب اقوام نے ہمیشہ اس میں سبقت حاصل کی ہے اور ناشائستہ و غیر مہذب قومیں اس سے دُور رہی ہیں۔ چونکہ عرب فطری طور پر بدوی تھے۔ اس لیے نتیجتاً اُمّی تھے۔ اور لکھنے پڑھنے سے آگاہ و آشنا نہ تھے۔ بحرِ ان علاقوں کے، جہاں کے لوگ تہذیب و حضارت سے بہرہ ور تھے۔ مثلاً یمن وغیرہ۔ چنانچہ یہی لوگ لکھنا جانتے تھے اور ان کے خط کو خطِ مسند کہتے ہیں۔ مگر کتابت وہاں عام طور سے شائع نہ تھی کہ سب لوگ اس سے آگاہ ہوں۔ بخلاف ازیں کتابت کا فن خواص تک محدود تھا۔

یمن سے منتقل ہو کر کتابت کا فن حیرہ اور اُبنا کے علاقوں تک پہنچا۔ اس لیے کہ یمن کے ان علاقوں کے ساتھ گہرے روابط استوار تھے۔ یہ لوگ اپنے علاقہ کے خط کو خطِ جزم کہتے تھے۔ کیونکہ وہ خطِ مسندِ حیرہ سے اخذ کیا گیا تھا۔ حیرہ سے نقل مکانی کر کے یہ خط حرب بن اُمیہ کے ذریعے مکہ پہنچا۔ حرب بن اُمیہ ایک سیاح آدمی تھا۔ اس کے عہد سے مکہ میں کتابت کا آغاز ہوا۔ چنانچہ چند قریشی لوگ فنِ کتابت سے آشنا ہو گئے۔ قبل از اسلام یہ تین علاقے تھے جہاں جزوی طور پر کتابت کا رواج پایا جاتا تھا۔ یہ شہری عربوں کا حال تھا۔ جہاں تک بدوی عربوں کا تعلق ہے وہ نہ صرف کتابت بلکہ تمام شہری صنعتوں کو نفرت و حقارت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔

تقدیرِ خداوندی سے قبل از اسلام کتابت کا حیرہ سے مکہ منتقل ہونا اس امر کا

پیش خیر ثابت ہوا کہ یہ فن حفاظت کتاب و سنت کے عوامل ہیں سے ایک قوی ترین عامل ٹھہرا۔ اس میں شبہ نہیں کہ کتابت کا رواج عام نہ تھا بلکہ اس کا دائرہ صرف چند لوگوں تک محدود تھا۔ لہذا بحیثیت مجموعی امت عربیہ کو ایک اُمتی قوم کہہ سکتے ہیں۔ جو لکھنے پڑھنے سے نابلد تھی۔ حتیٰ کہ جب اسلام آیا تو قرآن نے اس اُمت کو اُمتی کہہ کر پکارا۔ قرآن میں فرمایا۔

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ
رَسُولًا مِّنْهُمْ (المائدہ)

خدا کی ذاتِ وہی ہے جس نے ناخواندہ لوگوں میں
انہی میں سے ایک رسول بھیجا۔

خدا کو یہی منظور تھا کہ عربوں میں عام طور سے کتابت کا شائع نہ ہونا ان کے ملکہِ حفظ کو جلا دینے کا سبب بنا۔ چنانچہ عربوں نے اہم اشعار و انساب اور مفاخر و ایام کے جمع کرنے میں صرف اپنی قوتِ حافظہ ہی پر اعتماد کیا۔ انسانی جسم کی یہ خصوصیت ہے کہ جس قوت کو زیادہ استعمال کیا جائے وہ بڑھتی اور نشوونما پاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر کی کوئی قوم تاہم نور قوتِ حافظہ میں عربوں کی حریف ثابت نہیں ہو سکی۔

بہر کیفیت جب اسلام آیا تو مکہ کے
ظہور اسلام کے وقت مکہ میں کتابت؛ پورے شہر میں سترہ اشخاص کے
سوا دوسرا کوئی شخص کتابت سے آشنا نہ تھا۔ ان میں سے مندرجہ ذیل حضرات کے
اسماء قابل ذکر ہیں۔

عمر بن الخطابؓ۔ علی ابن ابی طالبؓ۔ عثمان بن عفانؓ۔ ابو عبیدہ بن الجراحؓ۔ طلحہؓ
یزید بن ابی سفیان۔ معاویہ بن ابی سفیان۔ ابوسفیان بن حرب۔ ابو حذیفہ بن عتبہ بن ربیعہ
عاطب بن عمرو۔ ابوسلمہ بن عبدالاسد مخزومی۔
مندرجہ ذیل خواتین بھی لکھنا جانتی تھیں۔

شفا بنت عبداللہ عدویہ۔ حفصہ بنت عمرؓ۔ ام کلثوم بنت عتبہ۔ کریمہ بنت مقداد۔

و دیگر خواتین۔

اہل مدینہ میں سے اوس و خزرج کے قبیلوں

مدینہ میں کتابت بوقت ہجرت: میں کسی حد تک کتابت کا رواج پایا جاتا

تھا۔ بعض یہودی عربی کتابت سے آگاہ تھے اور اپنے بچوں کو مدینہ میں لکھنا سکھایا کرتے تھے۔ جب اسلام آیا تو اوس و خزرج کے کچھ لوگ لکھنا جانتے تھے جن میں سے مندرجہ ذیل کے اسمائے گرامی قابل ذکر ہیں۔

سعد بن عبادہ۔ منذر بن عمرو۔ اُبی بن کعب۔ زید بن ثابت۔ رافع بن مالک
اُسید بن حُضَیْر و غیر ہم۔

مورخ بلاذری نے گیارہ آدمیوں کے نام گناٹے ہیں جو لکھنا جانتے تھے۔

اسلام نے کتابت کی نشر و اشاعت

رسول کریمؐ اور اشاعت کتابت: میں بڑی مدد دی اور وحی کی حفاظت

اور ملوک و سلاطین تک اسلام کی دعوت پہنچانے کی وجہ سے کتابت کو بڑی قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھا۔ اس لیے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کتابت کی طرف بڑی توجہ مبذول فرمائی۔ چنانچہ غزوہ بدر کے قیدیوں میں سے جو لکھنے پڑھنے سے آشنا تھے، ان کی رہائی کے لیے یہ شرط ٹھہرائی کہ وہ مدینہ کے دس بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھادیں۔ ان کو اسی صورت میں رہا کیا جائے گا جب وہ یہ شرط پوری کریں گے۔

قرآن کریم کی جمع و تدوین اور ملوک و سلاطین کے نام تحریر کردہ دعوت اسلام

پر مشتمل خطوط کے سلسلہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتابت سے فائدہ اٹھایا تھا۔ آپ نے اس مقصد کے لیے چند صحابہ کو کاتب مقرر کر رکھا تھا۔ ہم ان کا مختصر تعارف کراتے ہیں۔

اسب سے پہلے حضورؐ نے مکہ میں قریش میں سے عبد اللہ بن سعد بن ابی سرح کو اپنا

کاتب مقرر کیا۔ وہ بعد میں مزد ہو گیا۔ اور مدینہ سے بھاگ کر مکہ پہنچ گیا تھا۔ فتح مکہ کے بعد پھر اسلام لایا۔

۲۔ مدینہ میں حضور کے اولین کاتب حضرت ابی بن کعبؓ تھے۔ جب یہ موجود نہ ہوتے تو آپ زید بن ثابتؓ سے لکھواتے۔ حضرت ابی بن کعبؓ اور زید دونوں وحی اور خطوط لکھا کرتے تھے۔

۳۔ جب فتح مکہ ہونے پر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ مشرف باسلام ہوئے تو حضور نے

ان کو کاتب وحی قرار دیا۔

علاوہ انہیں اور بھی بہت سے صحابہ کتابت وحی کا کام انجام دیتے تھے مثلاً خلفاء راشدین و ایان بن سعید و زید بن ارقم و حنظلہ بن ربیع و غیر ہم رضی اللہ عنہم۔

(فتوح البلدان ص ۴۵۸)

اس میں شبہ نہیں کہ قرآن کریم تمامہ عہد رسالت میں لکھا جا چکا تھا۔ چونکہ کاغذ ان دنوں مفقود تھا۔ اس لیے قرآن کریم کو چمڑے کے ٹکڑوں، چوڑی ہڈیوں اور ترم پتھر پر لکھا جاتا تھا۔ قرآن کریم حسب موقعہ و مقام و بلحاظ ضرورت تدریجاً نازل ہوتا رہا۔ جب کوئی آیت نازل ہوتی تو حضور کاتب وحی صحابی کو بلا کر حکم دیا کرتے تھے کہ اس آیت کو فلاں سورت کی فلاں جگہ لکھ لیا جائے۔ حضور کی بعثت سے لے کر تا وفات تیس سال تک یہ معاملہ اسی طرح چلتا رہا۔

کتابت حدیث سے ممانعت

کیا قرآن کی طرح حدیث کی کتابت بھی کی وجہ :- جیسا کہ ہم قبل ازیں

عہد رسالت میں شروع ہو گئی تھی ؛ بیان کر چکے ہیں، قرآن کریم آیت

آیت اور سورت سورت کے قسط وار نازل ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن

کی کتابت کے لیے صحابہ کو مقرر کر رکھا تھا۔ اگرچہ قرآن کریم جزالت معانی ضحالت الفاظ

اور حسن نظم و ترتیب کے اعتبار سے انسانی کلام سے ممتاز ہے اور بڑے بلغاء اس کے مقابلہ سے عاجز آچکے ہیں۔ تاہم ہر شخص فرق بلاغت سے بہرہ ور نہ ہو وہ غلطی میں مبتلا ہو سکتا ہے ایسا شخص دقائق بلاغت کا راز دان نہ ہونے کی وجہ سے قرآن کریم اور حدیث نبوی میں فرق نہیں کر سکتا۔ لہذا اس اشتباہ و التباس سے بچنے اور تغیر و تبدل کے خطرہ سے محفوظ رہنے کے لیے، جس میں بہود و نصاریٰ مبتلا ہو گئے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو کتابت حدیث سے روک دیا تھا۔ تاکہ قرآن کریم کے لیے وسیع میدان موجود رہے۔ اور اسے حفظ و کتابت کے ذریعے محفوظ کیا جاسکے۔ وہ حفاظ کے سینوں میں اپنے قدم جمالے صحابہ کے کان اس کے نغموں سے مانوس ہو جائیں اور اس طرح التباس کا خطرہ باقی نہ رہے۔ ان وجوہ و اسباب کے پیش نظر حضور نے صحابہ کو حدیثیں لکھنے سے روک دیا تھا۔

حضرت ابوسعید خدریؓ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کے سوا مجھ سے سن کر کچھ نہ لکھو۔ جس نے قرآن کے سوا کوئی بات مجھ سے لکھی ہو، اسے مٹا دے۔ (صحیح مسلم)

جیسا کہ مذکورہ صدر حدیث میں مذکور ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کتابت حدیث سے روکا اور حافظہ پر اعتماد کرنے کا حکم دیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے حدیث کی نقل و روایت سے روکا نہیں تھا بلکہ اس کی اجازت مرحمت فرمائی اور دروغ گوئی سے اجتناب کرنے کی ہدایت فرمائی تھی۔ جیسا کہ ہم قبل ازیں بیان کر چکے ہیں صحابہ کی قوت حافظہ ضرب المثل کی حد تک مشہور تھی۔ اس لیے حدیثوں کے ضائع ہونے کا خطرہ ہرگز دامن گیر نہ تھا۔ کتابت حدیث سے منع کرنے کا دوسری وجہ یہ تھی کہ صحابہ کی قوت حافظہ ضائع نہ ہونے پائے۔ اگر وہ لکھنا شروع کر دیتے تو تحریر پر بھروسہ کر کے وہ قوت حافظہ سے کام لینا چھوڑ دیتے اور اس طرح رفتہ رفتہ ان کی قوت حافظہ جواب

دے دیتی۔ اس پر تفسیری وجہ کا اضافہ فرمائیے۔ جو یہ ہے کہ کتابت اس دور میں عام نہ تھی کہ حفظ کی جگہ لے سکتی۔ بخلاف ازب کتابت کا دائرہ صرف چند افراد تک محدود تھا۔ اور وہ صرف قرآن لکھنے اور حضور کے دعوتی خطوط کی تحریر و تسوید کے سلسلہ میں کتابت سے مدد لیتے تھے۔ بجز اس کے ان کے یہاں کتابت کا دوسرا کوئی استعمال سرے سے تھا ہی نہیں۔ بنا بریں اگر ان کو حدیثیں لکھنے کے لیے مکلف و مامور کیا جاتا تو بڑی دشواری میں مبتلا ہو جاتے اور کتاب و سنت میں فرق و امتیاز نہ کر پاتے۔

سوال: معترض یہ کہہ سکتا ہے کہ منع کتابت کے

پہلو پہ پہلو ایسی احادیث بھی موجود ہیں جن میں حضور نے حدیثیں لکھنے کی اجازت مرحمت فرمائی تھی۔ مثلاً یہ حدیث کہ فتح مکہ کے دن جو خطبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا۔ یمن کے ایک شخص ابو شاہ نے حضور سے درخواست کی کہ مجھے لکھوادیا جائے۔ آپ نے فرمایا یہ خطبہ ابو شاہ کو لکھ دو۔ (بخاری کتاب العلم)۔ اسی طرح ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ صحابہ میں عبد اللہ بن عمرو بن العاص کے سوا دوسرا کوئی شخص مجھ سے زیادہ حدیثیں نہیں جانتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ عبد اللہ لکھ لیا کرتا تھا اور میں نہ لکھتا تھا۔ اور اس قسم کے دیگر آثار و شواہد جو اباحت کتابت پر دلالت کرتے ہیں، ابظاہر ابو سعید خدریؓ کی منع کتابت پر مشتمل حدیث سے متعارض ہیں۔ اب قابل استفسار امر یہ ہے کہ اس کا جواب کیا ہے؟

جواب :- اس سوال کے متعدد جواب ہیں۔

۱۔ آپ نے کتابت حدیث سے اس وقت منع فرمایا تھا جب قرآن نازل ہو رہا تھا

مبادا قرآن و حدیث دونوں باہم مل جُل جائیں۔ لکھنے کی اجازت اس وقت دی، جب انبئاس کا خطرہ ٹل گیا۔

۲۔ ممانعت کا مطلب یہ تھا کہ قرآن و حدیث دونوں کو ایک ہی صفحہ پر ایک جگہ نہ لکھا جائے۔ اگر دونوں کو الگ الگ لکھا جائے۔ اور التباس کا خطرہ نہ ہو تو لکھنے کی اجازت ہے۔

۳۔ آپ نے پہلے کتابت حدیث سے اس خطرہ کے پیش نظر منع فرمایا کہ کتاب سنت دونوں مخلوط نہ ہو جائیں۔ یا اس لیے فرمایا کہ لوگ تحریر پر بھروسہ کر کے قوت حافظہ کی اہمیت سے غافل نہ ہو جائیں اور اس طرح قوت حافظہ بیکار ہو جائے۔ جب التباس کا خطرہ باقی نہ رہا اور اس بات کا بھی اطمینان ہو گیا کہ لوگ تحریر پر بھروسہ نہیں کریں گے تو آپ نے اس کی اجازت دے دی۔ لہذا دوسرا حکم پہلے حکم کا ناسخ ہے۔

۴۔ بعض علماء اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ حضرت ابوسعید خدریؓ کی روایت کردہ حدیث دراصل حدیث نہیں بلکہ یہ ان کا اپنا قول ہے۔ امام بخاری اور دیگر محدثین نے اسی خیال کا اظہار کیا جائے بہر کیف یہ مسلمہ صداقت ہے کہ عمد رسالت میں حدیث کی کتابت اس طرح نہیں ہوئی تھی جس طرح قرآن کریم کی۔ چنانچہ حضورؐ نے کسی کاتب کو حدیثیں لکھنے کا حکم نہیں دیا تھا بعض صحابہؓ سے عمد رسالت میں حدیثیں لکھنے کا جو ثبوت ملتا ہے وہ بہت کم ہے۔ زیادہ تر ان کا اعتماد اس دور میں قوت حافظہ پر تھا۔ اگر اس بات کو تسلیم بھی کر لیا جائے کہ حضرت ابوسعید خدریؓ کی روایت کردہ حدیث موقوف نہیں جیسا کہ بعض محدثین نے کہا ہے بلکہ مرفوع ہے تاہم ہمارا زاویہ نگاہ اس ضمن میں یہ ہے کہ حضورؐ کا آخری حکم کتابت حدیث کی اجازت پر مشتمل تھا۔ اس کے دلائل حسب ذیل ہیں۔

۱۔ حضرت ابن عباسؓ روایت کرتے ہیں کہ مرض الموت میں جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری شدت اختیار کر گئی۔ تو آپ نے فرمایا میرے پاس لکھنے کا سامان لاؤ تاکہ میں ایسی چیز لکھ دوں جس کی موجودگی میں تم میرے بعد گمراہ نہ ہو سکو۔ (آخر تک)

اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض الموت میں صحابہ

کے لیے کچھ لکھوانے کا ارادہ ظاہر فرمایا تھا۔ تاکہ آپ کی وفات کے بعد ان میں اختلاف پیدا نہ ہو۔ ظاہر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی بات کا ارادہ کر سکتے ہیں جو جائز اور درست ہو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابو سعید خدریؓ کی روایت میں منع کتابت حدیث کا جو حکم دیا گیا وہ اس حدیث سے منسوخ ہے۔

امام احمد نے مسند میں بہیقی نے مدخل میں اور محدث عقیلی نے متعدد طرق سے روایت کیا ہے کہ حضرت ابو ہریرہؓ نے کہا کہ تمام صحابہ میں عبداللہ بن عمرو بن العاص کے سوا کوئی مجھ سے زیادہ حدیثیں جانتے والا نہ تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ عبداللہؓ حدیثیں لکھ لیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمروؓ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کی اجازت طلب کی تھی کہ جو آپ سے سنوں، اسے لکھ لیا کروں۔ حضورؐ نے اس کی اجازت دے دی تھی۔ کتابت حدیث کے بارے میں عبداللہ بن عمروؓ کا اجازت طلب کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ آغاز اسلام میں یہ ممنوع تھا۔ جب انہوں نے حضورؐ سے اس کی اجازت چاہی تو آپ نے اجازت مرحمت فرمادی۔ ظاہر ہے کہ اس میں حضرت عبداللہؓ کی کچھ خصوصیت نہیں بلکہ یہ اجازت تمام صحابہ کے لیے تھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضورؐ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت وفات پائی، جب کتابت حدیث کی عام اجازت دے دی گئی تھی۔

(فتح البخاری ج ۱ ص ۱۸۲)

جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم

عہد رسالت کے بعد کتابت حدیث: نے وفات پائی تو حدیث کی تدوین

اس طرح نہیں ہوئی تھی۔ جس طرح قرآن عزیز مدون ہو چکا تھا۔ اس کے وجہ و اسباب ہم قبل ازیں بیان کر چکے ہیں۔ خلفائے راشدین نے بھی اپنے عمر و عہد میں احادیث نبویہ کو اوراق و صفحات میں جمع نہ کیا۔ مبادا لوگ ان کو قرآنی صحیفے سمجھنے لگیں۔ اور اس طرح قرآن و حدیث آپس میں مل جائیں جس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ لوگ قرآن کے درس و تلاوت

سے باز رہیں گے۔ ہم قبل ازیں بیان کر چکے ہیں کہ خلفائے راشدین نے اس خطارہ کے پیش نظر قلتِ روایت کا حکم دیا تھا کہ لوگ کہیں حدیث میں منہمک نہ ہو جائیں۔ قرآن کو خیر باد نہ کہہ دیں خصوصاً جب کہ لوگوں کی اکثریت اس کی تائید سے ملامت تھی اور قرآن ان کے سینوں میں ابھی راسخ نہ ہو پایا تھا۔

یہی خدشات تھے جن کو ملحوظ رکھتے ہوئے جناب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اصحاب رسول کو جمع کر کے کتابتِ حدیث کے بارے میں مشورہ لیا۔ اور انہوں نے حدیثیں لکھنے کی رائے دی تھی۔ تاہم آپ کتابتِ حدیث سے باز رہے کہ مبادا لوگ ان سے قرآنی صحیفوں کا سا سلوک کرنے لگیں اور عوام قرآن و حدیث میں فرق و امتیاز کرنے سے قاصر رہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہو سکتا ہے کہ آگے چل کر لوگ اسی غلطی میں مبتلا ہو جائیں۔ جس میں اہل کتاب ہوئے تھے اہل کتاب کا یہ شیوہ تھا کہ اپنے ہاتھوں کے ساتھ ایک تحریر لکھتے اور اس کے بارے میں یہ دعویٰ کرتے کہ وہ من جانب اللہ ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے کتاب خداوندی کو پس پشت ڈال دیا۔ قرآن عزیز میں فرمایا۔

وَسَيُكْفُرُ الْاٰمِنُوْنَ
اِلَّا اٰمَانِيَّ وَاِنْ هُمْ اِلَّا يَطْمَئِنُوْنَ
كُوَيْلٌ لِّلَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ الْكِتٰبَ
يَاۡدِيْهِمْ ثُمَّ يَسُوۡنَ هٰذَا مِمَّنْ
عِنۡدِ اللّٰهِ

اور ان اہل کتاب میں سے ان پڑھ لوگ ہیں جو کتاب کو نہیں جانتے وہ صرف اپنی خواہشات سے واقف ہیں۔ اور صرف ازار سے لگاتے ہیں۔ ان لوگوں کے لئے ہلاکت ہے۔ جو اپنے ہاتھوں کے ساتھ تحریر لکھتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی جانب سے ہے۔

امام بیہقی مدخل میں عروہ بن زبیر سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمرؓ نے حدیثیں لکھنے کا ارادہ کیا اور اس ضمن میں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کیا۔ انہوں نے حدیثیں لکھنے کی رائے دی۔ بعد ازاں حضرت عمرؓ اس مسئلہ میں

ایک ماہ تک استخارہ کرتے رہے۔ ایک صبح بڑے ذوق کے ساتھ فرمایا کہ میں نے حدیثیں لکھنے کا ارادہ کیا تھا۔ مجھے ایک قوم یاد آگئی جو تم سے پہلے آباد تھی۔ اس قوم نے اپنے ہاتھوں کے ساتھ کچھ تحریریں لکھیں۔ پھر ان پر جم گئے اور کتاب خدوہ کا کوپس پشتہ ڈال دیا۔ بخدا میں کتاب اللہ کے ساتھ کسی چیز کو مل جل جانے کی اجازت نہ دوں گا۔ (تدریب الراوی ص ۱۷۱)

اس میں شبہ نہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی یہ رائے اس عصر و عہد سے بالکل ہم آہنگ تھی جس میں آپ بقید حیات تھے۔ وہ لوگ ابھی نئے نئے قرآن سے آشنا ہوئے تھے۔ خصوصاً وہ لوگ جو بیرونی ممالک سے آکر حلقہ بگوش اسلام ہوئے تھے۔ اگر حدیثیں اس دور میں مدون ہو کر لوگوں کے ہاتھوں تک پہنچ جاتیں اور لوگ ان کے حفظ و درس میں لگ جاتے تو قرآن عزیز کے ساتھ ان کا تصادم ہو جاتا اور اس بات کا قوی امکان تھا کہ قرآن و حدیث دونوں باہم مخلوہ ہو جاتے اور بہت سے لوگ ان میں فرق نہ کر سکتے۔ اس لیے جناب فاروق اعظمؓ نے اپنی خداداد بصیرت و فراست کے پیش نظر یہ چاہا کہ لوگوں کو قرآن کریم تک محدود رکھیں۔ مقدر بھرا اس بات کی کوشش کی جائے کہ قرآن لوگوں کے سینوں میں جگہ پائے۔ اور عام و خاص میں پھیل جائے۔ امکانی حد تک لوگوں کو شکوک و اوہام سے بچایا جائے۔ اس لیے پہلے آپ نے حقیت روایت کا حکم دیا اور پھر حدیثیں لکھنے سے اس لیے روک دیا کہ فتنہ و فساد کا یہ دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے۔

اس کے یہ معنی نہیں کہ حضرت عمرؓ نے حدیثوں کو فعالع کر دیا۔ اس لیے کہ اس دور کے لوگ نیکی پر قائم تھے۔ ان کی قوتِ حافظہ نہایت زبردست تھی اور احادیث کو محفوظ رکھ سکتی تھی۔ جناب فاروق اعظمؓ کے بعد آنے والے خلفاء ان کے نقش قدم پر رواں دواں رہے اور کسی نے بھی تدوین حدیث کی کوشش نہ کی۔ اور نہ ہی لوگوں کو اس بات کا

حکم دیا۔ جب خلیفہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا زمانہ آیا تو آپ نے عصری تقاضوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے حدیثیں جمع کرنے کا حکم دیا۔ ان کے زمانہ تک کتاب الہی حفاظت کے تمام مدارج طے کر چکی تھی۔ اور احادیث کے ساتھ التباس و اشتباہ کا خدشہ باقی نہ رہا تھا۔

پہلی صدی ہجری ختم ہونے کو تھی۔
اولین خلیفہ جس نے تدوین کا آغاز کیا: ابھی تک کسی خلیفہ نے علماء

کو حدیث کی جمع و تدوین حکم نہیں دیا تھا۔ حدیث نبوی کا انحصار اب تک یا تو لوگوں کی قوت حافظہ پر تھا اور یا ان ذاتی تحریروں پر جو بعض صحابہ کے پاس محفوظ تھیں۔

وہ ان تحریری مسودات سے خود استفادہ کرتے یا طلب کرنے والے کو دے دیتے۔ عہد رسالت سے لے کر اس قدر طویل عرصہ

گزر جانے کا اثر یہ ہوا کہ قرآن لوگوں کے قلب و ذہن میں راسخ ہو گیا۔ دُور و نزدیک کے رہنے والے خاص و عام قرآن عزیز کی تلاوت بلا شک و اختلاف کرنے لگے۔ جو نبی ایک مسلم قرآن کا ایک حرف سنتا تو فوراً پہچان جاتا کہ یہ قرآن کے سوا کچھ اور نہیں۔ قرآنی الفاظ کی متانت، اس کی جزالتِ أسلوب اور قوتِ اعجاز اس کے کلامِ الہی ہونے کی زندہ دلیل تھی۔

عہد رسالت کے بعد اس مدتِ مدید کے گزر جانے کا دوسرا اثر یہ ہوا کہ حدیث نبوی کے حامل صحابہ و تابعین فوت ہو گئے اور کثرتِ اہل بدعت مثلاً روافض و خوارج کو یہ موقع ملا کہ انہوں نے حسبِ مرضی حدیثیں وضع کرنا شروع کر دیں۔ اس دُور میں عرب و عجم اقوام میں اختلاط کے مواقع پیدا ہوئے۔ وہ باہم شادی بیاہ کرنے لگے اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ عرب و عجم کے میل جول سے ایک نئی قوم معرضِ وجود میں آئی جس میں حفظ و ضبط کی اس قوت کا فقدان تھا جو عربوں کی خصوصیت تھی۔

جب ۶۹۹ء میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے مسندِ خلافت کو زینتِ نبوی

و آپ نے خداداد فراست و بصیرت سے حدیث نبوی پر نگاہ ڈالی اور اس کی کتابت و تدوین کو ایک قرینہ تصور کیا۔ ان کے عصر و عہد میں کتابت حدیث کے موانع زائل ہو چکے تھے۔ اور جمع و تدوین کے محرکات و دواعی بے شمار تھے۔ ان کے پیش نظر حضرت عمر بن عبدالعزیز نے علما کو حدیث کی جمع و تدوین کا حکم صادر فرمایا۔ آپ نے ابو بکر بن حزم کے نام ایک خط میں تحریر کیا۔

”احادیث نبویہ جہاں بھی ملیں، ان کو لکھ لو۔ اس لیے کہ مجھے علم کے مٹ

جانے اور علما کے رخصت ہو جانے کا خدشہ دامنگیر ہے۔ حدیث نبوی کے

سوا اور کچھ قبول نہ کیجیے۔ علم کی اشاعت کیجیے اور بیٹھ کر درس دیجیے۔

تاکہ جو شخص نہیں جانتا وہ جان لے۔ یاد رکھیے کہ علم اس وقت تک معدوم

نہیں ہوتا جب تک اسے پوشیدہ نہ رکھا جائے۔“ (صحیح بخاری)

ابو نعیم لکھتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز نے اطراف ملک میں یہ حکم بھیجا کہ احادیث

نبویہ کو تلاش کر کے جمع کیجیے۔ (تاریخ اصہبان)

امام محمد بن حسن امام مالک سے روایت کرتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز نے مدینہ کے

گورنر ابو بکر بن محمد بن عمرو بن حزم کو لکھا کہ احادیث نبویہ تلاش کر کے لکھیے۔ اس لیے

کہ مجھے علم کے مٹ جانے اور علما کے رخصت ہو جانے کا ڈر ہے۔ موطا امام مالک

سابق الذکر و آیات اس حقیقت کی آئینہ داری کرتی ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز

نے اطراف ملک میں حدیثیں لکھنے پر مشتمل احکام بھیجے تھے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ احادیث

کی جمع و تدوین میں سبقت و تقدم کا شرف کس کے حصے میں آیا؟ حفاظ حدیث کا

متفقہ بیان یہ ہے کہ سب سے پہلے امام ابن شہاب زہری نے خلیفہ عمر بن عبدالعزیز

کے ایما پر احادیث کی جمع و تدوین کی داغ بیل ڈالی۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ

فرماتے ہیں۔

صحابہ و تابعین کی ایک جماعت کتابت حدیث کو ناپ مذکرتی تھی۔ وہ چاہتے

تھے کہ جس طرح انہوں نے وہ احادیث اپنے حافظہ میں محفوظ رکھیں۔ اسی طرح دوسرے

لوگ بھی ان احادیث کو یاد کر لیں۔ مگر جب ہمتیں لپٹ ہو گئیں اور علماء و علم کے

ضائع ہو جانے سے ڈرنے لگے تو انہوں نے احادیث کو مدقون کر لیا۔ اس ضمن میں

سبقت کا شرف امام ابن شہاب زہری کو حاصل ہوا۔ آپ نے پہلی صدی ہجری کے

انتہام پر حضرت عمر بن عبدالعزیز کے حکم سے حدیثیں جمع کیں۔ پھر تدوین و تصنیف کا

دائرہ وسیع ہونا چلا گیا۔ اور اس سے رقت اسلامیہ کو بڑا فائدہ پہنچا۔

فتح الباری ج ۱ ص ۸۱۵

اس دور میں تدوین حدیث کا طریقہ یہ تھا کہ ایک کتاب میں ایک موضوع سے

متعلق احادیث کو یک جا کر دیا جاتا تھا۔ مثلاً نماز سے متعلق احادیث کو ایک جگہ

تصنیف میں جمع کر دیتے۔ اسی طرح روزہ، زکوٰۃ اور طلاق وغیرہ کے مسائل کو الگ الگ

تصانیف میں تحریر کرتے۔ مگر افسوس ہے کہ اس عمدگی کوئی تصنیف ہم تک نہیں پہنچی۔

اس کی وجہ یہ ہے کہ علمائے ان تصانیف کو اپنی کتب میں ضم کر لیا اور اس طرح ان کی

جداگانہ حیثیت باقی نہ رہی۔ چونکہ یہ تصانیف جن احادیث پر مشتمل تھیں۔ وہ علماء کو

زبانی یاد بھی تھیں۔ اس لیے وہ ان احادیث کو اپنی تصانیف میں سمونے کے لیے

حق بجانب تھے۔

اس شخص پر کیا جاتا ہے جسے طویل عرصہ تک حضور کی ہم نشینی کا شرف حاصل رہا ہو اور وہ آپ سے اخذ و استفادہ بھی کرتا رہا ہو۔ چنانچہ علمائے اصول کا زاویہ نگاہ یہی ہے صحابی، محدث ابن الصلاح فرماتے ہیں۔

”ہم نے شعبہ سے روایت کی۔ انہوں نے موسیٰ سیلانی سے کہ میں نے حضرت انس بن مالک کی خدمت میں حاضر ہو کر دریافت کیا کہ کیا آپ کے سوا صحابہ میں سے اور بھی کوئی صحابہ بقید حیات ہیں؟ فرمانے لگے چند بدوی موجود ہیں۔ جنہوں نے حضور کو دیکھا تھا۔ البتہ آپ کی صحبت سے مستفید ہونے والا کوئی شخص اب باقی نہیں۔“ (مقدمہ ابن الصلاح)

اس کی سند جید ہے۔ امام مسلم نے ابوزر عہ کی موجودگی میں یہ روایت بیان کی۔ یہ قول علمائے اصول کے نظریہ کے ہم آہنگ ہے۔

کسی شخص کا صحابی ہونا مندرجہ ذیل امور سے معلوم ہوتا ہے:-

صحابی کی پہچان : ۱۔ اُمت کے تواریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ فلاں شخص صحابی ہے مثلاً خلفائے اربعہ۔

۲۔ کسی شخص کا صحابی ہونا اس شہرت سے ثابت ہوتا ہے جو تواریخ کے درجہ تک پہنچنے سے قاصر ہو۔ مثلاً حضرت ضمائم بن ثعلبہ اور عکاشہ بن محسن۔

۳۔ جب کوئی معروف صحابی کسی شخص کے بارے میں شہادت دے کہ وہ صحابی ہے، تو اس سے اس کا صحابی ہونا ثابت ہو جائے گا۔ مثلاً حضرت ابوموسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے حمزہ بن ابی حمزہ دوسی کے بارے میں شہادت دی تھی کہ وہ صحابی ہیں۔ یہ صاحب اصہبان کے شہر میں بصرہ اسہال فوت ہوئے تھے۔

۴۔ کسی شخص کا صحابی ہونا اس بات سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ وہ خود صحابی ہونے کا دعویٰ کرے۔ بشرطیکہ وہ آپ کا معاصر ہو اور اس کی عدالت بھی ثابت ہو۔

۵۔ اگر کوئی تابعی کسی شخص کے بارے میں یہ کہے کہ وہ صحابی ہے تو اس سے مذکورہ

مشاہیر صحابہ کا تعارف

اب ہم مشاہیر صحابہ کا تعارف کرائیں گے۔ جس سے یہ ظاہر ہوگا کہ حدیث نبوی کے ساتھ انہیں کس حد تک لگاؤ تھا اور وہ اس کو سیکھنے کے کس قدر دلدادہ تھے۔ قبل اس کے کہ صحابہ کا تعارف کرایا جائے ہم یہ بتانا ضروری سمجھتے ہیں کہ صحابی کی تعریف کیا ہے۔ اور ان کی توثیق و عدالت کے بارے میں علما کی کیا رائے ہے؟

محققین اہل الحدیث مثلاً امام بخاری اور امام احمد بن حنبل صحابی کون ہے؟ کی رائے میں صحابی اس شخص کو کہتے ہیں جو بحالت ایمان

سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہو۔ اور اس کی موت بھی مسلمان ہونے کی حالت میں واقع ہوئی ہو۔ قطع نظر اس سے کہ وہ زیادہ عرصہ تک حضور کی صحبت میں رہا یا کم عرصہ۔ اس نے آپ سے روایت کی یا نہیں اور آپ کی رفاقت میں کسی غزوہ میں شریک ہوا یا نہیں۔ امام بخاری فرماتے ہیں۔

”جو شخص حضور کی صحبت سے مستفید ہوا یا اس نے مسلمان ہوتے ہوئے آپ کو

دیکھا وہ صحابی ہے۔“ (صحیح بخاری)

ابو مضر سمعانی رقمطراز ہیں۔

”جس شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث یا ایک لفظ بھی روایت

کیا ہو۔ محدثین اس کو صحابی قرار دیتے ہیں۔ لفظ صحابی میں وسعت پیدا کرتے ہوئے

اہل الحدیث اس شخص پر بھی صحابی کا اطلاق کرتے ہیں جس نے حضور کو صرف ایک بار

دیکھا ہو۔ حضور کی عظمت شان کے پیش نظر وہ صرف آپ کو دیکھنے والے کو بھی صحابہ میں شمار

کرتے ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ لفظ صحابی کا اطلاق لغت اور ظاہر کے اعتبار سے

شخص کا صحابی ہونا ثابت ہوتا ہے۔ اس قول کی اساس اس بات پر رکھی گئی ہے کہ اگر ایک عادل شخص بھی کسی شخص کی صفائی پیش کرے تو اس کی شہادت مقبول ہے۔ یہی قول راجح ہے۔

تمام صحابہ کی عظیم خصوصیت یہ ہے کہ ان میں سے کسی کی عدالت صحابہ پر اجماع؛ عدالت کے بارے میں شک و شبہ کا اظہار نہیں کیا جا

سکتا۔ یہ بات علما کے نزدیک مسلمہ حیثیت رکھتی ہے۔ اس لئے کہ جمیع صحابہ نصوص کتاب و سنت اور اجماع اُمت کے پیش نظر عدول ہیں۔ قرآن عزیز میں فرمایا۔

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ
كُفَرُوا عَلَيْهِ الْمَكْفَرَاتُ وَحَمَاءُ بَيْنَهُمْ

محمد اللہ کے رسول ہیں اور وہ لوگ جو آپ کے ساتھ ہیں
کفار کے مقابلہ میں بڑے سخت اور آپس میں رزم کرنے والے ہیں۔

عدالت صحابہ کے بارے میں بکثرت احادیث وارد ہوئی ہیں۔ چند احادیث ملاحظہ ہوں

۱۔ حضرت ابوسعید خدریؓ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے

صحابہ کو بڑا نہ کہو۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم میں سے کوئی شخص

اُحد پہاڑ کے برابر ہونا خرچ کرے تو ان کی گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ (بخاری و مسلم)

۲۔ حضرت عبداللہ بن مغفل بیان کرتے ہیں کہ سرور کائناتؐ نے فرمایا، میرے صحابہ کے

بارے میں خدا سے ڈرو۔ میرے بعد ان کو نشانہ نہ بناؤ جس نے ان کو دوست بنایا، اس نے

محبت کی وجہ ہی سے ان کو دوست بنایا۔ اور جس نے ان سے عداوت رکھی، اس نے میری

عداوت ہی کی وجہ سے ان سے عداوت رکھی جس نے ان کو دکھ پہنچایا، اس نے مجھے دکھ

پہنچایا اور جس نے مجھے ایذا دی اس نے اللہ کو ایذا پہنچائی۔ اور جس نے اللہ کو ایذا دی، وہ

اسے پکڑے گا۔ (ترمذی - ابن حبان)

جب خداوند کریم اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو عدول قرار دیا ہے

تو اس کے بعد کسی اور کی تبدیل کی حاجت نہیں حقیقت تو یہ ہے کہ اگر اللہ اور اس کا

رسول صحابہ کی تعدیل نہ بھی کرتے تو بھی ان کا عدول ہونا واضح اور عیاں ہے۔ اور اس کی وجہ ان کے اعمالِ جلیلہ ہیں جو انہوں نے انجام دیئے۔ مثلاً ہجرتِ مدینہ۔ جہاد۔ نصرت و حمایتِ اسلام۔ مال و جان کی قربانی و خدا کی راہ میں آباء و ابناء کا قتل، دین کی خیر خواہی، قوتِ ایمان و ایقان اور دیگر اعمالِ صالحہ۔

امام ابو زرہ رازی فرماتے ہیں:-

”جب کسی شخص کو صحابہ کی توہین کا ارتکاب کرتے دیکھو تو سمجھ لو کہ وہ زندیق ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا کا رسول حق ہے۔ قرآن بھی حق ہے۔ جو کچھ رسول کریم نے فرمایا وہ سب کچھ حق ہے اور یہ سب چیزیں ہم تک صحابہ کے ذریعہ پہنچیں۔ زنا و قہ کتاب و سنت کو باطل ٹھہرانے کے لئے ہمارے گواہوں کو مجروح کرنا چاہتے ہیں۔ پھر ان کو کیوں نہ مجروح قرار دیا جائے۔“

محدث ابن الصلاح فرماتے ہیں:-

”پوری امت جمع صحابہ کی عدالت پر متفق ہے۔ صحابہ میں سے جو لوگ فتنوں کی پیٹ میں آگئے تھے، وہ بھی عدول ہیں۔ اس پر علما کا اجماع منقذ ہو چکا ہے۔ صحابہ کے فضائل و آثار کے پیش نظر ان پر حسن ظن رکھنا واجب ہے۔ خداوند کریم نے صحابہ کی عدالت پر اجماع اسی لیے مقدر کر رکھا تھا کہ وہ شریعتِ اسلامیہ کو ہم تک پہنچانے والے ہیں۔“

صحابہ کی تعداد کی تعداد بہت زیادہ ہے اور صحیح طور پر اس کی تعیین نہیں کی جاسکتی۔ علمائے اندازہ سے ان کی تعداد بتائی ہے۔ صحیح عدد معلوم نہیں۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ غزوہ تبوک سے پیچھے رہنے کے واقعہ میں بیان کرتے ہیں کہ اصحابِ رسول کی تعداد بہت زیادہ ہے اور کسی کتاب میں ان کی گنتی مذکور نہیں۔ (صحیح بخاری)

حدیث ابو زرہ سے دریافت کیا گیا کہ یہ بات کہاں تک درست ہے کہ احادیث نبویہ کی تعداد چار ہزار ہے؟ فرمانے لگے یہ زنادقہ کا قول ہے۔ احادیث رسول کو کون شمار کر سکتا ہے؟ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی۔ اس وقت ایک لاکھ چودہ ہزار صحابہ موجود تھے اور ان سب نے آپ سے حدیثیں سنیں اور روایت کیں۔ پھر ان سے سوال کیا گیا، یہ صحابہ کہاں تھے اور انہوں نے کس جگہ آپ سے حدیثیں سنیں؟ فرمانے لگے صحابہ مکہ و مدینہ اور ان کے آس پاس بود و باش رکھتے تھے۔ کچھ دیہاتی تھے اور وہ بھی جو حجۃ الوداع کے موقع پر آپ کے ہمراہ تھے۔ ان سب نے آپ کو عرفات کے میدان میں دیکھا اور آپ کے ارشادات گرامی سنے۔

مندرجہ صدر بیانات اس حقیقت کی غمازی کرتے ہیں کہ حدیثیں روایت کرنے والے صحابہ کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ لہذا ہم صرف انہی صحابہ کا ذکر کریں گے جو روایت حدیث میں شہرت رکھتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم ان کے مختصر سیر و سوانح بھی قلم بند کریں گے۔ اسم گرامی عبدالرحمن بن صخر اور کنیت ابو ہریرہ ہے۔ ۳۷ ماہ **حضرت ابو ہریرہ** محرم میں غزوہ خیبر کے سال مشرف باسلام ہو کر زیارت نبوی کی سعادت حاصل کی۔ امام شافعی اور دیگر محدثین کے قول کے مطابق یہ صحابہ میں سب سے بڑے حافظ حدیث تھے۔ حالانکہ ان کو صحبت نبوی کی سعادت بہت کم حاصل ہوئی بہت کم عرصہ صحبت نبوی سے مستفید ہونے کے باوجود ان کے کثیر الروایت ہونے کے وجوہ و اسباب حسب ذیل ہیں۔

۱۔ یہ ہمیشہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر رہتے تھے۔ اور شاذ و نادر ہی غیر حاضر ہوتے تھے۔ بخاری و مسلم میں حضرت ابو ہریرہ سے منقول ہے کہ تم کہتے ہو کہ ابو ہریرہ حدیثیں بہت کم روایت کرتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ میں ایک مسکین آدمی تھا۔ پیٹ بھر کر حضور کی خدمت میں حاضر ہونے کے سوا مجھے کوئی کام نہ تھا۔ ہمارے بازاری

میں کاروبار کرتے تھے۔ انصارِ مدینہ اپنے مالوں کی حفاظت میں مصروف رہا کرتے تھے۔

میں حضور کی ایک مجلس میں حاضر تھا۔ آپ نے فرمایا کون ہے جو میرے بات ختم کرنے تک

چادر پھیلائے اور پھر اسے سمیٹ لے اور پھر اس کے بعد اسے سُنی ہوئی بات کہیں نہ بھولے

یہ سن کر میں نے اپنی چادر بچھا دی۔ جب آپ نے سلسلہٴ کلام ختم کیا تو میں نے وہ چادر

سمیٹ لی۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس کے بعد مجھے کوئی بات

کہی نہیں بھولی۔ (بخاری و مسلم)

۲۔ حضرت ابو ہریرہؓ تحصیل علم کے بڑے دلدادہ تھے۔ اور حضورؐ نے ان کو یہ دعا فرمائی

تھی کہ انہیں نسیان کی بیماری لاحق نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ وہ صرف تین سال صحبتِ نبوی

میں رہنے کے باوجود کثرتِ روایت میں سب صحابہ پر فوقیت لے گئے تھے۔ امام نسائی

نے باب العلم میں روایت کیا ہے کہ ایک شخص نے حضرت زید بن ثابتؓ کی خدمت میں

حاضر ہو کر چند مسائل دریافت کیے۔ حضرت تنبیہ کرنے لگے ابو ہریرہ سے پوچھیے۔ پھر انہوں نے

یہ واقعہ سنایا کہ ایک دن میں ابو ہریرہؓ اور ایک شخص مسجد میں بیٹھے ذکرِ الہی میں مصروف تھے

اسی دوران نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاکر ہمارے پاس بیٹھ گئے۔ ہم خاموش ہو

گئے۔ فرمایا جو کام آپ کر رہے تھے اسے جاری رکھیے۔ زید کہتے ہیں کہ میں نے اور میرے

ساتھی نے ابو ہریرہ سے پہلے دعا مانگی اور رسول کریمؐ نے آمین کہی۔ پھر ابو ہریرہ نے

دعا مانگی اور کہا ”اے اللہ میرے ساتھیوں نے تجھ سے جو کچھ طلب کیا ہے۔ میں وہ طلب

کرتا ہوں اور تجھ سے ایسے علم کا طالب ہوں جو فراموش نہ ہونے پائے۔ نبی اکرم صلی

اللہ علیہ نے آمین کہا۔ حضرت زید نے کہا کہ ہم بھی اللہ سے نہ بھولنے والے علم کے خواہندگان

ہیں۔ حضورؐ نے فرمایا ”دوسری رُط کا (ابو ہریرہ)، اس بات میں تم سے سبقت لے گیا۔“

(سنن نسائی)

حضرت ابو ہریرہؓ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ ”روزِ قیامت

آپ کی شفاعت کی سعادت سب سے زیادہ کس کو حاصل ہوگی؟ حضور نے فرمایا میرا خیال تھا کہ آپ سے پہلے کوئی شخص مجھ سے یہ سوال نہیں کرے گا۔ اس لیے کہ آپ حدیثوں کے بہت مشتاق ہیں۔ میری شفاعت کی سعادت سب سے بڑھ کر روز قیامت اس شخص کو نصیب ہوگی جو خلوص دل سے لا الہ الا اللہ پڑھے۔ (بخاری)

۳۔ کثرت روایت کی تیسری وجہ یہ ہے کہ ابو ہریرہؓ نے کبار صحابہ سے مل کر استفادہ کیا تھا۔ اس لیے ان کا علم کامل اور وسعت پذیر ہو گیا۔

۴۔ ابو ہریرہؓ نے حضورؐ کے بعد طویل عمر پائی۔ آپ نبی کریمؐ کے بعد سینتالیس سال بقیہ حیات رہ کر حدیث نبویؐ کی نشر و شاعت کرتے رہے۔ آپ مناصب و مشاغل اور فتنوں سے دور رہے۔

مندرجہ صدر و جوہ و اسباب کے پیش نظر حضرت ابو ہریرہؓ تمام صحابہؓ میں عظیم تر حافظ حدیث تھے۔ اور حدیث کے اخذ و تحمل اور روایت دونوں میں سب صحابہؓ پر فائق تھے۔ ابو ہریرہؓ بحیثیت مجموعی جن احادیث کے حافظ تھے وہ انفرادی طور پر تمام یا اکثر صحابہؓ کو یاد تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر صحابہؓ پیش آمدہ مسائل کے حل میں حضرت ابو ہریرہؓ کی جانب رجوع کرتے اور ان پر اعتماد کیا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہؓ کے جنازہ کے موقع پر حضرت ابن عمرؓ نے فرمایا تھا، ابو ہریرہؓ مسلمانوں کے لیے نبی اکرمؐ کی احادیث محفوظ رکھا کرتے تھے۔ بقول امام بخاری حضرت ابو ہریرہؓ سے قریباً آٹھ سو اہل علم صحابہؓ و تابعین نے حدیث روایت کی ہیں۔

حضرت ابو ہریرہؓ سے پانچ ہزار تین سو چوبیس (۳۴۴۳) احادیث مروی ہیں۔ ان میں بخاری و مسلم میں تین سو چھپیس (۳۲۵) روایات ہیں۔ صرف بخاری میں تیراٹوے اور صرف مسلم میں ایک سو چوراسی حدیثیں ہیں۔ حضرت ابو ہریرہؓ نے مدینہ میں ۶۵۰ھ میں بعمر اٹھتر سال وفات پائی۔

نام و نسب سعد بن مالک بن سنان خدری انصاری
حضرت ابوسعید خدری : خزر جی ہے۔ ان کے والد غزوہ احد میں شہید ہو گئے

اور کوئی ورثہ باقی نہ چھوڑا۔ اس طرح ابوسعید بچپن ہی میں عسرت و افلاس کی زندگی بسر
 کرتے پرمجبور ہو گئے۔ مگر ان کی اقتصادی بد حالی ان کو آنحضرت کی مجلس میں حاضر ہو کر استفادہ
 کرنے سے باز نہ رکھ سکی۔ چنانچہ یہ بڑے ذوق و شوق کے ساتھ احادیث نبوی کی تحصیل
 کرتے رہے اور احادیث کا اس قدر ذخیرہ جمع کیا کہ ان جیسی معاشی مشکلات میں
 مبتلا کوئی شخص اس باب میں ان کا حریف ثابت نہ ہو سکا۔ حضرت ابوسعید کا شمار کثیر
 الروایت اور محدث و فاضل صحابہ میں ہوتا ہے۔

حضرت ابوسعید آنحضرت کے بعد چونتیس سال زندہ رہے۔ اس عرصہ میں انہوں نے
 کبار صحابہ سے حدیثیں اخذ کیں اور انہیں لوگوں تک پہنچایا۔ اسی لیے ان کی مرویات
 ایک ہزار ایک سو ستر تک پہنچ گئیں۔ ان میں سے چھیالیس احادیث بخاری و مسلم دونوں
 میں ہیں۔ مولد احادیث کے روایت کرنے میں امام بخاری منفرد ہیں۔ امام مسلم باون
 احادیث کے روایت کرنے میں منفرد ہیں۔

حضرت ابوسعید سے کثیر صحابہ و تابعین نے حدیثیں روایت کی ہیں۔ صحابہ میں سے
 آپ سے حضرت جابر زید بن ثابت ابن عباس انس ابن عمر اور ابن زبیر رضی اللہ عنہم
 نے روایت کی ہے۔ تابعین میں سے سعید بن المسیب ابوسلمہ عبید اللہ بن عبد اللہ بن
 عقبہ عطاء بن یسار اور دیگر حضرات نے استفادہ کیا ہے۔

حضرت ابوسعید نے بارہ غزوات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شرکت
 کی۔ ان میں سب سے پہلا غزوہ خندق ہے۔ یہ بڑے بے باک حق گو تھے اور کسی کی
 پروا نہ کرتے تھے۔ حضرت ابوسعید نے مدینہ میں ۷ھ میں بمراسی سال اور کچھ زائد
 وفات پائی۔ حضرات صحابہ ان کو بڑی قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔

نام و نسب جابر بن عبد اللہ انصاری ہے۔ آپ

حضرت جابر بن عبد اللہ: کے والد بھی صحابی تھے۔ یہ بڑے کثیر الروایت صحابی

تھے۔

حضرت جابر نے نبی اکرمؐ اور کثیر صحابہ مثلاً حضرت ابو بکرؓ و عمرؓ و علیؓ سے حدیثیں روایت کیں۔ حضرت جابر سے ان کے بیٹوں، عبد الرحمن بن عقیل، محمد اور اکابر تابعین مثلاً سعید بن المسیب، عمر بن دینار، حسن بصری وغیرہم نے استفادہ کیا۔

حضرت جابر بن عبد اللہ کے والد غزوہ اُحد میں شہادت سے سرفراز ہوئے اور پسماندگان میں چند کم عمر بیٹیاں چھوڑ گئے۔ علاوہ ازیں واجب الادا قرض بھی باقی چھوڑا جس کی وجہ سے حضرت جابرؓ عشرت و افلاس کی زندگی بسر کرنے پر مجبور ہوئے مگر

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کرم نوازی سے آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچی۔ حضورؐ نے حضرت جابرؓ کا قرض بھی ادا کر دیا۔ مگر صعوبات و مشکلات کا یہ هجوم حضرت جابرؓ کو حدیث نبویؐ کے اخذ و استفادہ سے باز نہ رکھ سکا۔ چنانچہ آپ تمام غزوات میں حضورؐ کے ساتھ

شریک رہے۔ چونکہ حضورؐ کی وفات کے وقت آپ صغیر السن تھے۔ اور آپ نے اس کے بعد طویل عمر پائی اور کبار صحابہ سے ملے۔ اس لیے آپ کو حدیث نبویؐ کے اخذ و نقل اور نشر و اشاعت کا خوب موقع ملا۔ مسیّد نبویؐ میں آپ کا ایک حلقہ تھا۔ لوگ اس میں

حاضر ہو کر حضرت جابرؓ سے استفادہ کیا کرتے تھے۔

حضرت جابرؓ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد چونتیس سال تک زندہ رہے۔ آپ نے یہ مدت حدیث نبویؐ کی خدمت و اشاعت میں گزاری۔ آپ کی مرویات کی تعداد ایک ہزار پانچ سو چالیس ہے۔ بخاری و مسلم ساٹھ احادیث کے روایت کرنے پر متفق ہیں۔ چھبیس احادیث کے روایت کرنے میں بخاری منفرد ہیں۔ صحیح مسلم نے

صرف ایک سو چھبیس احادیث روایت کی ہیں۔

حضرت جابر کے اوصاف و مناقب بے شمار ہیں چنانچہ بخاری و مسلم خود ان سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صلح حدیبیہ کے روز فرمایا "تم آج تمام روٹے زمین کے لوگوں سے افضل ہو۔" ہماری تعداد اس دن چودہ سو تھی۔ حضرت جابر کہتے ہیں۔ اگر میری نظر ہوتی تو میں تمہیں اس درخت کی جگہ دکھاتا جس کے نیچے بیٹھ کر حضور نے بیعت رضوان لی تھی، عمر کے آخری حصہ میں آپ نابینا ہو گئے تھے۔ آپ نے ایک قول کے مطابق مشہور میں وفات پائی۔

حضرت انس بن مالک: نام و نسب انس بن مالک بن نضر انصاری خزرجی ہے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص تھے۔ آگے چل کر بصرہ میں سکونت گزریں ہو گئے تھے۔ جب حضور مدینہ نشتر لائے تو ان کی والدہ اُم سلیم ان کو آپ کی خدمت میں لائیں اور کہا یہ لڑکا آپ کی خدمت کرے گا۔ آپ نے اس پیشکش کو قبول فرمایا۔

حضور اکرم کی صورت میں انس بن مالک کو اپنے والد کا نعم البدل مل گیا۔ چنانچہ وہ خانوادہ نبوت میں پروان چڑھے اور ان امور کو سچپم خود دیکھا جن کا مشاہدہ دوسرے لوگ نہ کر سکے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال و احوال سے پوری طرح باخبر تھے۔ حضرت انس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد تراسی برس زندہ رہے اس عرصہ میں ان کو احادیث نبویہ کے اخذ و استفادہ اور نشر و اشاعت کا خوب موقع ملا۔

مدینہ منورہ کے بعد یہ بصرہ میں سکونت پذیر ہو گئے تھے۔ چنانچہ کثیر تابعین ائمہ حدیث مثلاً حسن بصری ابن سیرین حمید الطویل، ثابت بنانی وغیر ہم نے ان سے خوب استفادہ کیا۔ حضرت انس سے ایک ہزار دو سو چھیاسی احادیث منقول ہیں۔ بخاری و مسلم ان میں سے ایک سو اسی احادیث روایت کرنے میں متفق ہیں۔ صرف صحیح بخاری میں تراسی

احادیث ہیں اور مسلم میں صرف اکثر۔

امام بخاری اپنی تاریخ میں قتادہ سے روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت انسؓ نے

وفات پائی تو مورق نے کہا آج سے آدھا علم رخصت ہو گیا۔ ان سے دریافت کیا گیا

یہ کیوں کر؟ کہنے لگے جب کوئی بدعتی شخص حدیث کے بارے میں ہماری مخالفت کرتا

تو ہم کہتے آؤ اس شخص کے پاس، جس نے یہ حدیث خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔

حضرت انسؓ کی وفات بصرہ سے چار میل دور وقوع پذیر ہوئی۔ آپ کو اس جگہ

دفن کیا گیا جسے "قصر انس" کہتے ہیں۔ بقول صحیح تراپ کی وفات ۳۲ھ میں ہوئی۔

حضرت ابو بکر صدیقؓ کی دختر نیک اختر اہمات

اُم المؤمنین حضرت عائشہؓ : المؤمنین میں سے ایک ہیں۔ آپ کی ولادت حضورؐ

کی بعثت کے دو سال بعد مکہ میں ہوئی۔ احادیث صحیحہ سے ثابت ہے کہ حضور نے جب ان

کے ساتھ عقد نکاح کیا ان کی عمر چھ سال تھی۔ جب نو برس کی ہوئیں تو اپنے گھر میں آباد

ہوئیں۔ یہ ماہ شوال اور ہجرت کے سال اول کا واقعہ ہے۔ ایک قول کے مطابق

حضرت عائشہؓ کو حضور نے غزہ وہ بدر سے واپس آکر ہجرت کے دوسرے سال شرف

خانہ آبادی بخشا۔

زوجہ رسول ہونے کی حیثیت سے جو شرف صحبت حضرت عائشہؓ کو میسر تھا۔ وہ

آپ کے لیے تحصیل علم کے سلسلہ میں بڑا مفید ثابت ہوا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کی

ذہانت و فطانت اور فراست و بصیرت اور رغبت علم نے سونے پر سہاگے کا کام کیا۔

چنانچہ حضرت عائشہؓ نے احادیث نبویہ اور علوم القرآن میں دسترس حاصل کر لی۔ یہ اسی

کامیاب ہے کہ صحابہؓ کے مابین جب بھی کسی مسئلہ میں اختلاف رونما ہوتا تو ان کی جانب

رجوع کیا جاتا ہے۔ اس میں حیرت و استعجاب کی کوئی بات نہیں کہ کبار صحابہؓ نے

آپ کے چشمہ فیض سے اپنی علمی پیاس بجھائی۔ رسول کریمؐ کی صحبت میں رہنے کے باوجود

حضرت عمرؓ نے آپ سے حدیثیں روایت کیں۔ مزید برآں حضرت عائشہؓ حضورؐ کی وفات کے بعد اسی سال تک بقید حیات رہیں۔ اور لوگ آپ کے بحر علم سے مستفیض ہوتے رہے۔

بنا بریں حضرت عائشہؓ کا کثیر الروایت ہونا کچھ بھی محل تعجب نہیں چنانچہ آپ سے دو ہزار دو سو دس احادیث مروی ہیں۔ ان میں سے بخاری و مسلم ایک سو چوبیس احادیث روایت کرنے میں متفق ہیں۔ بخاری چون احادیث روایت کرنے میں منفر د ہیں اور امام مسلم چونستھ روایات۔ مسروق تابعی کا قول ہے کہ میں نے اکابر صحابہؓ کو حضرت عائشہؓ سے تقسیم وراثت کے مسائل دریافت کرتے دیکھا ہے۔ آپ نے شہرہ میں وفات پائی۔

نام و نسب عبد اللہ بن عباس بن عبد المطلب

حضرت عبد اللہ بن عباس : ہے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد

بھائی تھے اور ام المومنین میمونہ بنت حارث کے بھانجے تھے۔ بقول صحیح تر ہجرت سے تین سال قبل پیدا ہوئے جب حضورؐ نے وفات پائی، اس وقت ابن عباس کی عمر صرف تیرہ برس تھی۔ احادیث صحیحہ میں آیا ہے کہ نبی کریمؐ نے ان کو سینہ سے لگا کر یہ دعا فرمائی کہ "اے اللہ اسے حکمت سکھا دے۔"

چونکہ ابن عباس حضورؐ کے قریبی رشتہ دار اور صغیر السن تھے۔ اس لیے ان کو آپ کے گھر میں آنے جانے کے بکثرت مواقع حاصل تھے۔ اسی وجہ سے آپ صحابہ میں بڑے کثیر الروایت مشہور تھے۔ مزید برآں آپ کے اندر تحصیل علم کا جو طبعی ذوق پایا جاتا تھا۔ اس نے آپ کو نبی کریمؐ کی خصوصی شفقت کا مرکز بنا دیا تھا۔ چنانچہ حضورؐ نے ان کے حق میں دعا فرمائی۔ یہ تمام عوامل و محرکات اس جلیل القدر صحابی کی شخصیت پر اثر انداز ہوئے اور ان کے زیر اثر ابن عباسؓ ترجمان القرآن جبرالامت کے نام سے مشہور

ہوئے اور آپ کو کثیر الروایت صحابہ میں شمار کیا جانے لگا۔

حضرت ابن عباس حضور کی وفات کے بعد اٹھاون برس تک زندہ رہے۔ اس طویل

مدت میں آپ نے صحار و کبار سے خوب خوب استفادہ کیا۔ حضرت ابن عباس روایت

کرتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی تو میں نے ایک انصاری سے

کہا ”آج کل بکثرت صحابہ بقید حیات ہیں۔ آئیے ان سے کسب فیض کریں۔ وہ کہنے لگے

”تعجب کی بات ہے کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ آپ کے پاس دینی مسائل دریافت

کرنے کے لیے آیا کریں گے؟“ ابن عباس کہتے ہیں میں نے اس شخص کو نظر انداز کر کے

صحابہ سے استفادہ کرنے کا آغاز کر دیا۔ بسا اوقات ایسا ہوتا کہ کسی شخص کے بارے میں

مجھے پتہ چلتا کہ انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث یاد ہے۔ چنانچہ جب میں اس

کے گھر کے دروازہ پر پہنچتا تو وہ سو رہا ہوتا۔ میں اسی حالت میں اپنی چادر کو تکیہ بنائے

اس کے دروازہ کے سامنے بیٹھ جاتا۔ ہوا کے جھونکے آتے اور مجھ پر مٹی اڑاتے ہوئے

گزر جاتے۔ گھر کا مالک باہر نکل کر دیکھتا تو کہتا اسے رسول کریم کے چچا زاد بھائی کیسے

تشریف فرما ہوئے؟ آپ نے مجھے کیوں نہ بلا لیا؟ میں اس کے جواب میں کہتا کہ نہیں

مجھے ہی آنا چاہیے تھا۔ میں آپ سے ایک حدیث کے بارے میں دریافت کرنا چاہتا

ہوں۔ سابق الذکر انصاری شخص اس وقت بقید حیات تھے۔ اس نے بچپن خود دیکھا کہ

لوگ میرے ارد گرد کھڑے مجھ سے دینی مسائل دریافت کر رہے ہیں۔ انصاری کہنے لگا۔

”یہ نوجوان مجھ سے زیادہ دانشمند نکلا۔“

مندرجہ واقعہ اس حقیقت کی آئینہ داری کرتا ہے کہ حضرت ابن عباس کس قدر ذہین و

فطین تھے اور حدیث نبوی کے ساتھ انہیں کس قدر و امانہ شغف تھا۔ اس سے یہ بھی

معلوم ہوتا ہے کہ ابن عباس حدیث نبوی میں امامت کے درجہ پر فائز تھے اور ان

پر بروقت حدیث کی نشر و اشاعت کی دھن سوار رہتی تھی۔ لوگ آپ کے ارد گرد

جمع ہوتے اور آپ سے حدیثیں سنتے تھے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی یہ حالت تھی کہ علمی مہارت و صداقت کے باوجود انہیں جب کسی دقیق دینی مسئلہ سے سابقہ پڑتا تو ابن عباس سے کہتے "ہمیں ایک پیچیدہ مسئلہ سے واسطہ پڑا ہے حل کیجیے۔" پھر جو حل ابن عباس پیش کرتے اسے قبول فرماتے۔

حضرت ابن عباس "متعدد علوم مثلاً حدیث و فقہ و تائیل و حساب علم القرآن اور اور عربیت میں دیگر اصحاب پر فائق تھے۔ آپ کا معمول یہ تھا کہ ایک دن صرف فقہی مسائل بیان کرتے۔ ایک دن تائیل و تفسیر کے لیے۔ ایک دن معازی کے لیے اور ایک ایام العرب بیان کرنے کے لیے مخصوص کر رکھا تھا۔ جس عالم کو بھی آپ کی ہم نشینی کا موقع ہلا، آپ کے علم سے متاثر ہوا اور جو مسئلہ بھی پوچھا اس کا جواب موجود پایا۔ مشہور تابعی طاؤس سے سوال کیا گیا کہ آپ اکابر صحابہ کو چھوڑ کر اس نوجوان ابن عباسؓ کے وابستہ رہنا کیوں کر ہو گئے؟ کہنے لگے "میں نے ستر صحابہ کو دیکھا ہے جب ان کے یہاں کسی مسئلہ میں نزاع پیدا ہوتا تو ابن عباسؓ کی جانب رجوع کرتے؟"

خلاصہ یہ کہ حضرت ابن عباسؓ علم حدیث میں تنہا ایک جماعت کے برابر تھے آپ کی مرویات کی تعداد ایک ہزار چھ سو ساٹھ ہے۔ ان میں سے پچانوے احادیث بخاری و مسلم دونوں نے روایت کی ہیں۔ امام بخاری ایک سو بیس احادیث کے روایت کرنے میں منفرد ہیں اور امام مسلم انچاس روایات۔

حضرت علیؓ نے اپنے عہد خلافت میں ابن عباسؓ کو بصرہ کا گورنر مقرر کیا تھا حضرت علیؓ کی شہادت سے قبل آپ نے یہ منصب ترک کر دیا اور حجاز لوٹ آئے۔ زندگی کے باقی دن آپ نے مکہ میں گزارے۔ وہاں لوگوں کو دینی احکام کی تعلیم دیتے رہے آپ نے طائف میں ۶۰ سالہ میں وفات پائی۔

حضرت عبداللہ بچپن ہی میں مشرف باسلام ہو گئے تھے

حضرت عبداللہ بن عمر: ہو گئے تھے۔ اپنے والد کے ساتھ ہجرت مدینہ کی

سعادت حاصل کی۔ ایک قول کے مطابق اپنے والد سے پہلے ہجرت کی۔ غزوہ خندق اور اس کے بعد وقوع پذیر ہونے والے غزوات میں شرکت کی۔ حضور کی وفات کے بعد فتح یرموک، فتح مصر اور افریقیہ میں شریک ہوئے۔ یہ حد درجہ متبع سنت تھے۔

حضرت عبداللہ نے نبی اکرمؐ، اپنے والد، اپنے چچا زیدؓ، اپنی ہمیشہ ام المومنین حضرت حفصہؓ نیز حضرت ابوبکرؓ و عثمانؓ و علیؓ و بلالؓ و زید بن ثابتؓ و صہیبؓ و ابن مسعودؓ و عائشہؓ و رافع بن خدیجؓ و دیگر صحابہ رضی اللہ عنہم سے حدیثیں روایت کیں۔ حضرت عبداللہ سے بے شمار لوگوں نے حدیثیں روایت کیں، صحابہ میں سے ابن عباسؓ، جابرؓ، انورؓ، مزنیؓ اور دیگر بزرگوں نے آپ سے استفادہ کیا۔ تابعین میں سے آپ کے چاروں بیٹے بلال و حمزہ و سالم و عبداللہ آپ کے آزاد کردہ غلام نافعؓ نیز حضرت عمرؓ کے آزاد کردہ غلام اسلم اور ان کے دونوں بیٹے زید و خالد اور علاوہ ازیں عمرو بن زبیر اور دیگر اکابر نے آپ سے حدیثیں روایت کیں۔

زبیر بن بکھر فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ رسول کریمؐ سے جو کچھ سنتے اسے یاد کر لیتے جب حضور موجود نہ ہوتے تو عبداللہ دوسروں سے آپ کے اقوال و افعال کے بارے میں دریافت کرتے۔ امام زہری فرماتے ہیں کہ کوئی شخص ابن عمرؓ کے نظریات کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ساٹھ سال تک زندہ رہے۔ اس لیے ان سے رسول کریمؐ اور صحابہ کی کوئی بات پوشیدہ نہ تھی۔ (ربہیقی فی المدخل) امام مالکؒ فرماتے ہیں کہ ابن عمرؓ رسول کریمؐ کی وفات کے بعد ساٹھ سال تک بقید حیات رہے۔ لوگوں کے وفد ان کی خدمت میں حاضر ہو کر دینی مسائل دریافت کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر بن الخطابؓ نے عبداللہ کو خلافت سے دُور رکھا تھا اور ان کی حیثیت

صحابہ شوریٰ میں صرف ایک مشیر کی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ ابن عمر امور سلطنت سے الگ تھلگ رہے اور صحابہ کے مابین وقوع پذیر ہونے

والے فتنوں سے بھارہ کر علم و عبادت کے دامن سے وابستہ رہے۔ ان کا شمار کثیر الروایت صحابہ میں ہوتا ہے۔ اس کے وجوہ و اسباب حسب ذیل ہیں۔

۱۔ یہ بہت پہلے اسلام لائے اور طویل عمر پائی۔ حضور کی علمی مجالس میں باقاعدگی کے ساتھ شرکت کرتے۔ حد درجہ کے متبع سنت تھے۔ حضور کی عدم موجودگی میں دوسروں سے آپ کے افعال و اقوال کے بارے میں دریافت کیا کرتے تھے۔ یہ جملہ امور اس امر کی نشان دہی کرتے ہیں کہ یہ علم اور خصوصاً حدیث نبوی کے ساتھ حد درجہ کا شغف رکھتے تھے۔

۲۔ حضرت ابن عمرؓ رسول کریم کے قرابت دار تھے۔ ان کی ہمیشہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا حضور کی زوجہ مطہرہ تھیں۔ اس لیے ان کو حضور کے ساتھ ملنے جلنے کے بکثرت مواقع ملتے تھے۔

۳۔ یہ ذمہ داری امور اور دولت و ثروت کے حلیوں نہ تھے۔ صحابہ کے مابین جو لڑائیاں ہوئیں آپ ان میں غیر جانبدار رہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کو حدیثیں سیکھنے اور ان کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے بڑا وقت ملا۔

متذکرہ صدر وجوہ و اسباب کے پیش نظر آپ کثیر الروایت صحابہ میں شمار ہوتے ہیں آپ سے ایک ہزار چھ سو تیس احادیث منقول ہیں۔ بخاری و مسلم ان میں سے ایک سو ستتر احادیث روایت کرنے پر متفق ہیں۔ بخاری و مسلم کی احادیث روایت کرنے میں منفرد ہیں اور مسلم اکتیس روایات۔ باقی احادیث دیگر محدثین سے روایت کی ہیں۔ آپ نے ۳۷ھ میں حضرت عبداللہ بن زبیرؓ کی شہادت کے تین ماہ بعد ہجر ستاسی سال وفات پائی۔

نام و نسب عبد اللہ بن عمرو بن العاص
 کنیت ابو محمد اور نسبت قرشی سہمی

حضرت عبد اللہ بن عمرو بن العاص

ہے۔ اپنے والد سے پہلے مشرف باسلام ہوئے۔ بڑے عابد زاد اور کثرت سے تلاوت قرآن کرنے والے تھے۔ حدیث نبوی کے ساتھ والمانہ لگاؤ تھا۔ امام بخاری نے کتاب العلم میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت کیا ہے کہ صحابہ میں عبد اللہ بن عمرو بن العاص کے سوا کے سوا اور کوئی شخص مجھ سے بڑھ کر حدیثیں نہیں جانتا اس کی وجہ یہ تھی کہ عبد اللہ لکھ لیا کرتے تھے۔ اور میں لکھتا نہ تھا۔ (صحیح بخاری)

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اپنے بھانجے عروہ بن زبیر سے کہا، مجھے پتہ چلا ہے کہ عبد اللہ بن عمرو بن العاص یہاں سے گزر کر حج کو جانے والے ہیں۔ ان سے مل کر دینی مسائل دریافت کیجیے۔ اس لیے کہ ان کے پاس رسول کریم کی بکثرت احادیث محفوظ ہیں۔ ابن سعد مجاہد سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے عبد اللہ بن عمرو کے پاس ایک صحیفہ دیکھا جب اس کے پاس سے ان سے دریافت کیا تو کہا یہ صادق ہے۔ میں نے وہ احادیث محفوظ ہیں جو میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست بلا واسطہ سنی تھیں۔ (طبقات ابن سعد)

ابن سعد حضرت عبد اللہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ آیا میں وہ احادیث لکھ لیا کروں جو آپ سے سنتا ہوں؟ جب آپ نے اجازت مرحمت فرمادی تو میں نے لکھنے کا آغاز کر دیا۔ حضرت عبد اللہ اپنے اس تحریر کردہ رسالہ کو صادقہ کہا کرتے تھے۔ (طبقات)

مندرجہ صدر امور سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ حضرت عبد اللہ کے یہاں حدیث نبوی کے اخذ و تحمل کے متعدد اسباب جمع ہو گئے تھے جو دوسروں کو میسر نہ آتے تھے مثلاً یہ کہ آپ قدیم الاسلام تھے۔ احادیث نبویہ کو حفظ بھی کرتے تھے اور اپنے قلم کے

ساتھ تحریر بھی کر لیا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ سے منقول ہے کہ میں

نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر ایک ہزار حدیثیں روایت کیں۔

اب سوال یہ ہے کہ حضرت ابوہریرہؓ حضرت عبداللہ کی طرح حدیثیں لکھا نہیں کرتے تھے مگر اس کے باوجود حضرت ابوہریرہؓ کی مرویات حضرت عبداللہ سے منقول احادیث کی نسبت کئی گنا ہیں۔ صحیح بخاری کی جو روایات ابوہریرہؓ سے منقول ہے۔ اس سے بھی مستفاد ہوتا ہے کہ حضرت عبداللہ کو زیادہ حدیثیں یاد تھیں۔ پھر ابوہریرہؓ کی مرویات حضرت عبداللہ کے مقابلہ میں کیوں کر زیادہ ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت ابوہریرہؓ کی مرویات کی کثرت اور حضرت عبداللہ سے منقول احادیث کی قلت کے وجوہ حسب ذیل ہیں۔

۱۔ حضرت عبداللہ تعلیم و تدریس کی نسبت زیادہ تر عبادت میں مشغول رہا کرتے تھے۔ بخلاف ازیں حضرت ابوہریرہؓ نے اپنی زندگی اشاعت حدیث کے لیے وقف کر رکھی تھی۔

۲۔ اسلامی فتوحات کے بعد حضرت عبداللہؓ زیادہ مصر اور طائف میں قیام پذیر رہے ظاہر ہے کہ حدیث نبوی کے طلبہ کی اکثریت عازم مدینہ ہوا کرتی تھی۔ مصر میں طلبہ کی اتنی کثرت نہ تھی۔ بخلاف ازیں حضرت ابوہریرہؓ مدینہ میں سکونت گزیرے رہ کر اشاعت حدیث اور فتویٰ کا مرکز بنے رہے۔ اس کا بین ثبوت یہ ہے کہ حضرت ابوہریرہؓ سے آٹھ سوتابعین نے حدیثیں روایت کیں۔ جب کہ دیگر صحابہ کو یہ سعادت حاصل نہ ہوئی۔

۳۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوہریرہؓ کے حق میں دعا فرمائی تھی کہ جو بات سنیں، انہیں یاد رہے اور بھولنے نہ پائیں۔

۴۔ حضرت عبداللہ کو فلک شام میں اہل کتاب کی چند کتابیں دستیاب ہوئی تھیں۔ وہ ان کو پڑھتے اور ان کے بعض جملوں کو خود یاد رکھتے اور دوسروں کو سناتے تھے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انہم تابعین آپ سے روایت کرنے سے احتراز کرتے تھے۔

ان اسباب کے پیش نظر جو احادیث آپ سے مروی ہیں وہ آپ کے علم کی وسعت و کثرت کے مقابلہ میں بہت کم ہیں۔ چنانچہ آپ سے صرف سات سو احادیث منقول ہیں۔ بخاری و مسلم نے ان میں سے بالاتفاق سترہ احادیث روایت کی ہیں۔ ان میں سے بخاری میں آٹھ احادیث ہیں اور مسلم میں بیس روایات۔

حضرت عبداللہ سے بکثرت تابعین نے حدیثیں روایت کی ہیں۔ مثلاً سعید بن المسیب و عروہ۔ عبدالرحمن کے دونوں بیٹوں ابوسلمہ اور محمد نیز مسروق و غیر ہم۔ آپ نے ۶۳ھ میں مصر میں وفات پائی۔ اس وقت آپ کی عمر بہتر سال تھی۔ یہ آنحضرت کی وفات کے بعد ترین سال زندہ رہے۔

حضرت عبداللہ بن مسعود کی کنیت ابو عبدالرحمن ہے۔
حضرت عبداللہ بن مسعود: ان کا نسب ہذیل بن مدرکہ بن ایاس کے ساتھ

مل جاتا ہے۔ ان کی والدہ کا نام اُمّ عبدنت عبدود بن سواد ہذیل ہے۔ یہ مشرف باسلام ہوئیں اور ہجرت کی سعادت حاصل کی۔ حضرت عبداللہ قدیم الاسلام تھے۔ یہ اس وقت اسلام لائے جب سعید بن زید مشرف باسلام ہوئے تھے۔ حضرت عمر بن الخطابؓ تاہنوز اسلام نہیں لائے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود خود فرمایا کرتے تھے۔
”میں چھٹا مسلمان تھا، بہا سے سوار و سئے زمین پر اور کوئی مسلم نہ تھا۔“

آپ نے پہلے حبشہ اور پھر مدینہ ہجرت فرمائی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں غزوات بدر و احد، خندق، بیت الرضوان اور دیگر لڑائیوں میں شرکت کی۔ وہ عبداللہ ہی تھے جس نے غزوہ بدر میں ابو جہل پر حملہ کر کے اس کا سر کاٹ لیا تھا۔ آپ نے غزوہ یرموک میں بھی شرکت کی سعادت حاصل کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتوں کی حفاظت کا شرف ان کے حصہ میں آیا تھا۔ جب حضورؐ اٹھتے تو یہ آپ کو جوتے پہنانے جب بیٹھ جاتے تو حضرت عبداللہ آپ کے جوتوں کو بغل میں دبا لے

رکھتے۔ یہ حضور کے یہاں بڑی کثرت سے آیا جایا کرتے اور آپ کی خدمت کیا کرتے تھے۔

حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اور میرا بھائی مین سے آئے

اور کچھ عرصہ قیام کیا۔ عبداللہ بن مسعود اور ان کی والدہ اس کثرت سے حضور کے یہاں

جایا کرتے تھے کہ ہم ان کو آپ کے اہل بیت میں شمار کرنے لگے۔ (بخاری و مسلم)

اسلام میں سبقت کرنے اور حضور کے ساتھ ان کو جودل لٹگی تھی۔ اس کی بنا پر

ان کا شمار کبار اور فضلا و فقہار صحابہ میں ہوتا تھا۔ قرآن کریم اور حدیث و فتویٰ میں یہ

دوسرے صحابہ پر فائق تھے۔ حتیٰ کہ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ماہر علوم

قرآنیہ ہونے کی شہادت دی ہے۔ حضور نے فرمایا قرآن کریم چار صحابہ سے سیکھو۔ یعنی

عبداللہ بن مسعود سے سالم مولیٰ ابی حذیفہ اور معاذ بن جبل اور ابی بن کعب رضی

اللہ عنہم سے۔ (بخاری و مسلم)

نعمتِ خداوندی کا شکر یہ ادا کرتے ہوئے خود حضرت عبداللہ بن مسعود رضی

اللہ عنہ فرماتے ہیں۔

”اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، کتاب اللہ کی کوئی سورت ایسی

نہیں جس کے بارے میں مجھے معلوم نہ ہو کہ وہ کہاں اُتری اور کس صحن میں اُتری۔ اگر

مجھے معلوم ہوتا کہ مجھ سے بڑھ کر قرآن کا کوئی عالم موجود ہے اور اونٹ و ماں تک پہنچا

سکتے ہیں تو میں سوار ہو کر اس کی خدمت میں حاضر ہوتا۔“ (صحیح مسلم)

کبار صحابہ حضرات عبداللہ کے علم و فضل کا اعتراف کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت عمر

نے اہل کوفہ کے نام ایک خط میں لکھا۔

”میں نے عمارؓ کو تمہارا امیر اور عبداللہ بن مسعودؓ کو معلم اور وزیر بنا کر بھیجا ہے۔ یہ دونوں

رسول کریم کے حبیبہ اصحاب اور اہل بدر میں سے ہیں۔ ان کی پیروی کیجیے۔ عبداللہ کو

تمہاری طرف بھیج کر میں نے تمہیں اپنی ذات پر ترجیح دی ہے۔“

حضرت عبداللہ کی عظمت و فضیلت کے اثبات میں حضرت عمرؓ سے پڑھ کر اور کس کی شہادت ہو سکتی ہے خصوصاً آپ کا یہ قول کہ تم کو اپنی ذات پر ترجیح دی ہے، قابل غور ہے۔ حضرت عمرؓ؟ وہ شخص ہیں جن کے قلب و زبان پر خدا نے حق کو جاری کر دیا تھا۔ وہ جب کسی رائے کا اظہار کرتے تو اس کی تائید میں قرآنی آیت نازل ہو جاتی۔ صاحب فضیلت کا قدر شناس وہی ہو سکتا ہے۔ جو خود بھی فضیلت کا حامل ہو۔ جب ابن مسعود نے وفات پائی تو حضرت ابوالدرداءؓ نے کہا۔

”ابن مسعودؓ نے اپنے بعد کوئی ایسا شخص نہیں چھوڑا جو ان جیسا ہو۔“

ابن مسعودؓ سے بے شمار لوگوں نے حدیثیں روایت کیں۔ صحابہ میں سے مندرجہ ذیل کے اسماء قابل ذکر ہیں۔ ابو موسیٰ اشعریؓ، عمران بن حصینؓ، ابن عباسؓ، ابن عمرؓ، جابرؓ، انسؓ، ابن زبیرؓ، ابوسعید خدریؓ، ابو ہریرہؓ، ابو رافعؓ، تابعین میں سے علقمہ، ابو وائل، اسود، مسروق، عبیدہ، قیس بن ابی ہازم اور دیگر اکابر نے استفادہ کیا۔

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے آٹھ سو اڑتالیس احادیث منقول ہیں۔ بخاری و مسلم نے چونسٹھ احادیث بالاتفاق روایت کی ہیں۔ بخاری اکیس احادیث کے روایت کرنے میں منفرد ہیں اور مسلم نے پینتیس احادیث روایت کی ہیں۔

حضرت عبداللہ جن صفات سے متصف تھے مثلاً قدامت اسلام اور طویل صحبت نبوی ان کا تقاضا یہ تھا کہ وہ مذکورہ صدر احادیث سے زیادہ حدیثیں روایت کرتے۔ انہوں نے تمام عصر نبوت کو بچشم خود دیکھا اور آنحضرت کی صحبت سے بھرپور استفادہ کیا تھا۔ وہ حدیثیں یاد کرنے کے حریص بھی تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کا حافظہ بھی بڑا قوی تھا۔ دنیوی ساز و سامان سے انہیں چنداں دلچسپی نہ تھی۔ مگر رسول کریمؐ کے بعد وہ بہت کم عرصہ تک زندہ رہے اور جس طرح حضرت ابو ہریرہؓ کو حدیثوں کی اثبات و تفسیر کے لیے طویل مدت ملی تھی ان کو نہ مل سکی۔

حضرت ابن مسعودؓ نے سلسلہ میں ایک قول کے مطابق کوفہ اور دوسرے قول کے مطابق مدینہ میں عمر ساٹھ سال سے کچھ زائد وفات پائی۔

روایت حدیث کے سلسلہ میں صحابہ میں فرق مراتب: صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین حفظ

حدیث کا بڑا اہتمام کرتے تھے۔ مگر قلت و کثرت کے اعتبار سے سب صحابہ یکساں نہ تھے۔ اس کے کچھ تو خاص اسباب ہیں جو جداگانہ طور پر یہ صحابی کے تعارف کے سلسلہ میں معلوم کیے جاسکتے ہیں۔ بخلاف ازیں کچھ اسباب عام ہیں جو ہم مختصراً ذکر کرتے ہیں۔

۱۔ خلافت سے متعلق امور اور غزوات میں مصروف رہنے کی وجہ سے بکثرت صحابہ نہ زیادہ حدیثیں اخذ کر سکے اور نہ ان کی اشاعت میں کما حقہ حصہ لے سکے۔ مثلاً خلفائے اربعہ اور حضرت طلحہ و زبیر رضی اللہ عنہم۔ جو لوگ ان مشاغل سے آزاد تھے۔ وہ حدیثوں کے اخذ و تحمل اور ان کی نشر و اشاعت میں لگے رہے۔ مثلاً حضرت ابو ہریرہ۔ عائشہ صدیقہ۔ ابن عمر وغیرہم رضی اللہ عنہم

۲۔ جو صحابہ عرصہ دراز تک صحبت نبوی سے مستفید ہوتے رہے یا سفر و حضر میں ان کو حضورؐ کی رفاقت بیستراپی یا حضورؐ کی وفات کے بعد طویل مدت تک بقید حیات رہے ان کو حدیثیں یاد کرنے اور ان کو لوگوں میں پھیلانے کا مقابلہ زیادہ موقع ملا۔ مثلاً حضرت ابن مسعودؓ۔ ابو ہریرہؓ۔ جابر بن عبد اللہؓ۔ انسؓ۔ ابن عباسؓ دیگر صحابہؓ یہی وجہ ہے کہ جو صحابہ عہد رسالت ہی میں یا آپؐ کی وفات کے حضورِ اعرصہ بعد فوت ہو گئے تھے اور اس طرح ان کو حضورؐ کی رفاقت میں زیادہ عرصہ رہنے کی سعادت حاصل نہ ہوئی۔ ان کی روایات یا قلیل ہیں اور یا نہ ہونے کے برابر ہیں۔

۳۔ کثرتِ روایت کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جب جدید مسائل و حوادث رونما

ہوں اور ان کے بارے میں شرعی نقطہ نظر معلوم کرنے کی ضرورت درپیش ہو تو خود بخود

لوگ ایسے مسائل کا حل دریافت کرتے ہیں۔ ایسے اوقات میں صحابہ فی القور احادیث نبویہ بیان کرتے اور لوگ بڑے ذوق و شوق کے ساتھ ان کو قبول کرتے تھے۔

۴۔ جب اسلام میں فتنہ بازی کا ظہور ہوا اور بعض فرقے مثلاً شیعوہ و خوارج حدیثیں وضع کرنے لگے تو لوگ حدیثیں روایت کرنے سے احتراز کرنے لگے۔ اس کے ساتھ ساتھ راویان حدیث کے ہار سے میں تشدد برتا جانے لگا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت علی کی مرویات بہت کم ہیں۔ محدثین حضرت علی کی مرویات صرف ابن مسعودؓ، عبیدہ سلمانیؓ، قاضی شریحؓ، ابو اہل اور حضرت علیؓ کے اہل بیت ہی سے قبول کرتے ہیں۔ دوسرے راویوں کی روایات حضرت علی سے قبول نہیں کرتے۔

۵۔ پیروی کرنے والوں کی قلت و کثرت اور ان کی شہرت و گمنامی بھی روایت کی قلت و کثرت پر اثر انداز ہوتی ہے۔ مثلاً عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی اکثر مرویات ہم تک نہیں پہنچیں۔ اس لیے کہ آپ کے اتباع و تلامذہ کم تھے۔ آپ کا زیادہ وقت امور خلافت کی انجام دہی عزوات اور قرآن عزیز کی جمع و تدوین میں گزرا۔

۶۔ کثرت روایت کی ایک وجہ قوت حافظہ اور احادیث کو تحریر میں لانا بھی ہے چنانچہ ابو ہریرہؓ اس لیے کثیر الروایت تھے کہ آپ کا حافظہ قوی تھا۔ حضرت عبد اللہ بن عمرو بن العاصؓ کے کثیر الروایت ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ حدیثیں لکھ لیا کرتے تھے۔ بعض صحابہؓ اس لیے قلیل الروایت تھے کہ وہ زیادہ تر عبادت میں منہمک رہا کرتے تھے۔ بعض صحابہ کے قلیل الروایت ہونے کی وجہ یہ تھی کہ وہ صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصلی الفاظ میں روایت حدیث کو جائز تصور کرتے تھے۔ روایت بالمعنی ان کے نزدیک ممنوع تھی۔

۷۔ قلت روایت کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ صحابی تک جو سند پہنچتی ہے وہ ضعیف ہو۔ اندریں صورت صحت کا التزام رکھنے والے محدثین اس صحابی کی حدیث روایت

نہیں کرتے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ جن کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اُمت کا امین قرار دیا تھا، بخاری و مسلم میں ان کی روایت کردہ کوئی حدیث موجود نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو سند ان تک پہنچتی ہے۔ وہ صحیح نہیں۔

(معرفة علوم الحدیث للحاکم ص ۱۳۰)

یہ ہے خلاصہ اُن حوال و محرکات کا جو حضرات صحابہؓ کے سلسلہ میں قلت و کثرت روایت کے موجب ہے۔ اس لیے

کثیر الروایۃ صحابہ :

ان میں کثیر الروایۃ بھی تھے اور قلیل روایت بھی۔ چنانچہ سب سے زیادہ حدیثیں حضرت ابو ہریرہ نے روایت کیں۔ ان کے بعد عبد اللہ بن عمر کا درجہ ہے۔ پھر انس بن مالک۔ پھر ابن عباس۔ پھر جابر بن عبد اللہ۔ پھر ابو سعید خدری۔ پھر عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہم۔ ان کے علاوہ کسی اور صحابی کے ہزار سے زیادہ حدیثیں روایت نہیں کیں۔

امام محمد بن سعد طبقات میں رقمطراز ہیں :-

”محمد بن عمر اسلمی کا قول ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اکابر صحابہ سے کم احادیث منقول ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ابھی لوگوں کو ان سے دینی مسائل دریافت کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی تھی کہ وہ عازم فرودیں ہو گئے۔ حضرت عمرؓ و علیؓ سے زیادہ احادیث مروی ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ خلافت کے منصب پر فائز ہوئے تھے اور لوگ ان سے مسائل دریافت کرتے اور وہ لوگوں کے جھگڑوں کا فیصلہ کیا کرتے تھے۔ یوں حضورؐ کے تمام صحابہ پیشوا تھے جن کی پیروی کی جاتی تھی۔ صحابہ جو کچھ کرتے تھے لوگ اس کو یاد رکھتے تھے۔ جب ان سے مسائل دینی دریافت کیے جاتے تو وہ ان کا جواب دیتے صحابہ نے جو حدیثیں حضورؐ سے سنیں، ان کو لوگوں تک پہنچایا۔“

یہ درست ہے کہ اکابر صحابہ کی مرویات کی تعداد کم ہے۔ مثلاً مندرجہ ذیل اکابر صحابہ :-

حضرت ابو بکر۔ عثمان۔ طلحہ۔ زبیر۔ سعد بن ابی وقاص۔ عبدالرحمن بن عوف۔ ابو عبیدہ

بن الجراح و سعید بن زید۔ ابی بن کعب۔ سعد بن ابی عبادہ۔ عبادہ بن صامت۔ انس
بن حفصہ۔ معاذ بن جبل وغیر ہم رضی اللہ عنہم۔

مندرجہ صدر سے درج ذیل صحابہ کی نسبت بہت کم روایات منقول ہیں مثلاً
مندرجہ ذیل نوجوان کثیر الروایت صحابہ :-

حضرت جابر بن عبد اللہ و ابو سعید خدری و ابو ہریرہ و عبد اللہ بن عمر بن الخطاب
و عبد اللہ بن عمرو بن العاص و ابن عباس و رافع بن خدیج و انس و براء بن عازب
اور دیگر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین۔

اس لیے کہ عمد رسالت میں یہ نوجوان تھے اور حضور کی وفات کے بعد

عرصہ دراز تک زندہ رہے۔ اور لوگ ان سے دینی مسائل دریافت کرتے رہے۔

بعض صحابہ اپنا علم قبر میں اپنے ساتھ لے گئے اور کوئی چیز ان سے منقول ہو کر لوگوں تک
نہ پہنچ سکی۔ ان سے مسائل دریافت کرنے کی ضرورت بھی پیش نہ آئی۔ کیونکہ دیگر بے شمار صحابہ

موجود تھے۔ بعض صحابہ ایسے بھی تھے جن سے ایک حدیث بھی مروی نہیں۔ حالانکہ وہ بعض

ان صحابہ کی نسبت جو کثیر الروایت ہیں، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت و رفاقت سے

زیادہ مستفید ہوئے تھے۔ اس کی وجہ یا تو یہ تھی کہ وہ روایت حدیث سے بنا بر خطیاط

احتراز کرتے تھے۔ یا اس لیے کہ دیگر صحابہ کی موجودگی میں ان سے فتویٰ لینے کی ضرورت نہ

تھی۔ یہ بھی ممکن ہے کہ وہ عبادت و جہاد میں حد سے زیادہ مشغول رہنے کی وجہ سے حدیثیں

روایت نہ کر سکے ہوں۔

عدالت صحابہ پر ارشدہ اعتراضات اور ان کا جواب

۱۔ سوال :- یہاں یہ سوال کیا جاسکتا ہے کہ حضرات صحابہؓ کو جرح و تعدیل کے ترازو میں جانچے رکھے بغیر ان کی روایت کردہ احادیث پر اعتماد کیوں کر کیا جاسکتا ہے بہ مزید برآں حضرت ابوبکر و عمر و علی رضی اللہ عنہم کا یہ طرز عمل کہ وہ کسی صحابی کی روایت کو اس صورت میں تسلیم کرتے تھے کہ جب وہ کسی صحابی کو گواہ کے طور پر پیش کرتا۔ یا اس روایت کی صداقت کا حلف اٹھا کر یقین دلاتا، اس امر کو واضح کرتا ہے کہ وہ دیگر راویان حدیث کی طرح صحابہ کی بھی جانچ پڑتال کرتے تھے۔

جواب :- اس کا جواب یہ ہے کہ ہم صحابہ رضوان اللہ علیہم کو رسالت و نبوت کے درجہ پر فائز نہیں کرتے کہ ان سے غلطی کا صدور ممکن ہی نہیں۔ بخلاف ازیں ان کے بارے میں ہمارا زاویہ نگاہ یہ ہے کہ وہ اقامت فی الدین کے اس مرتبہ پر فائز تھے کہ ان کے بارے میں رسول کریمؐ پر افترا پر دازی کرنے کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔ اور یہ وہ بات ہے جو قرآن عزیز، سنت صحیحہ اور قابل اعتماد مسلمانوں کے اجماع کی روشنی میں ثابت ہے۔ قرآن حکیم میں فرمایا۔

وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ
الْمُهَاجِرِينَ وَالْمَنَاصِرَ
الَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ
بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُمْ

اور مہاجرین و انصار میں سے سبقت کرنے والے اور
وہ لوگ جنہوں نے پیغمبر کے کام میں ان کی پیروی
کی، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے
راضی ہو گئے۔

یہ آیت کریمہ اس حقیقت کو واضح کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اصحاب رسول سے راضی ہے خواہ وہ سابقین ہیں سے ہوں یا متاخرین میں سے۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹے شخص سے راضی نہیں ہو سکتا۔ ہم قبل ازیں احادیث صحیحہ سے صحابہ کرام کے محامد و مناقب پر روشنی ڈال چکے ہیں۔

جہاں تک ان صحابہ کا تعلق ہے جو فتنوں کی لپیٹ میں آگئے تھے مثلاً طلحہ و زبیر

و معاویہ و علی رضی اللہ عنہم ان لوگوں نے اجتہاد سے کام لیا تھا اور ان میں سے ہر ایک اپنے آپ کو حق پر خیال کرتا تھا۔ اور حق کے دفاع و حمایت کا فریضہ ادا کرتا تھا شریعت میں یہ ایک طے شدہ امر ہے کہ مجتہد کو ہر حال میں اجر ملتا ہے۔ اس کا اجتہاد غلط ہو یا صحیح۔ البتہ اجتہاد درست ہونے کی صورت میں دو اجر ملتے ہیں اور غلط ہونے کی صورت

میں ایک اجر۔ جن صحابہ نے بیت ارضوان میں شرکت کی تھی۔ ان کا ذکر کرنے ہوئے فرمایا
لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ السُّوءِيَيْنِ
إِذْ يَبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ
اللہ تعالیٰ مومنوں سے راضی ہو گیا جب وہ رخت کے نیچے آپ کی بیعت کر رہے تھے۔

جن صحابہ نے درخت کے نیچے حضور کی بیعت کی تھی، ان میں وہ لوگ بھی شامل تھے جو فتنوں میں مبتلا ہو گئے تھے۔ مثلاً حضرت طلحہ و زبیر رضی اللہ عنہما۔ اس سے معلوم ہوا کہ سب صحابہ عدول ہیں اور ان میں فتنوں میں مبتلا ہونے والے صحابہ بھی شامل ہیں۔ جہاں تک خلفائے ثلاثہ یعنی حضرات ابو بکر و عمر و علی رضی اللہ عنہم کے طرز عمل کا تعلق ہے وہ بنا برحزم و احتیاط تھا۔ اور اس وقت اختیار کیا جاتا تھا جب کہ راوی کے حفظ و ضبط میں شبہ ہو۔ اس کی صداقت و عدالت میں نہیں جیسا کہ بعض روایات میں مذکور ہے کہ میں آپ پر جھوٹ کی تمت نہیں لگاتا صرف تحقیق کرنے کا متمنی ہوں۔ اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ لوگ روایات کے قبول کرنے میں سہل انگاری سے کام نہ لیتے لگیں۔

عصر حاضر میں کچھ قلم کار صحابہ کو بڑا بھلا کہتے کے خوگر ہو گئے ہیں۔ مثلاً وہ حضرت

معاویہ، عمرو بن العاص اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم کو نشانہ نقد و جرح بناتے ہیں۔

علمائے اسلام کی نگاہ میں یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ چنانچہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔

”جو شخص اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے کسی پر لعنت بھیجتا ہے مثلاً حضرت

معاویہ، عمرو بن العاص یا ان سے افضل صحابہ مثلاً ابو موسیٰ اشعری و ابو ہریرہ یا ان

سے بھی افضل صحابہ جیسے طلحہ و زبیر و عثمان و علی و ابو بکر و عمر و عائشہ رضی اللہ عنہم، وہ

بالتفاق اہل اسلام سزا کا مستوجب ہے۔ اس امر میں اختلاف ہے کہ اسے قتل کی سزا

دی جائے یا اس سے کم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”میرے صحابہ کو گالی نہ دو،

مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ اگر تم میں سے کوئی شخص اُحدیثاً

کے برابر بھی سونا خرچ کرے تو ان کی گرد پا کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔“ اور لعنت نوگالی سے

بھی قبیح تر ہے۔ حضور کا ارشاد ہے کہ مومن پر لعنت کرنا اس کے قتل کے برابر ہے۔“

حضور کے صحابہ سب سے بہتر مومن تھے۔ آپ نے خود فرمایا کہ ”سب سے بہتر میرا

زمانہ ہے۔ پھر ان لوگوں کا جو ان کے قریب ہیں۔ پھر ان کا جو ان کے قریب ہیں۔“

جس شخص نے بھی حضور کو دیکھا اور آپ پر ایمان لایا وہ صحابہ میں شامل ہے۔“

(مختصر الفناوی ص ۴۷۸)

۲۔ سوال :- جب صحابہ بھی دیگر راویان حدیث کی طرح انسان ہیں اور ان سے سہو

و نسیان کا صدور ممکن ہے تو ان کی روایت حدیث پر اعتماد کیوں کر کیا جاسکتا ہے ؟

جواب :- یہ بات وہ شخص کہہ سکتا ہے جو اس امر سے نا آشنا ہو کہ صحابہ کی قوت

حافظہ کس قدر مضبوط تھی اور حفاظت حدیث کے سلسلہ میں وہ دینی غیرت و حمیت

کے جذبہ سے کس حد تک سرشار تھے۔ اس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں کہ حضرات

صحابہ نہایت قوی الحافظ اور ذہین و فطین تھے اور ان کی ذہانت حدیث کے حفظ و ضبط میں ان کی مددگار ثابت ہوا کرتی تھی۔ وہ اس حقیقت سے بخوبی آگاہ تھے کہ حدیث نبوی اصول دین میں سے ایک عظیم اصل کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس لیے وہ علمی مذاکرہ کی صورت میں اس کو ضبط کرتے اور درس و تدریس کے ذریعہ اس کو ذہن نشین کیا کرتے تھے۔

مزید برآں خلفائے راشدین نے روایت حدیث کے سلسلہ میں بڑا حکیمانہ طرز عمل اختیار کیا اور اس ضمن میں حرم و اجنبیات کی ایک نئی روش ایجاد کی تھی۔ چنانچہ جب انہیں روایت حدیث کے سلسلہ میں شک و رونا ہوتا تو راوی سے گواہی طلب کرتے یہ جملہ عوامل و محرکات حمایت حدیث کے موجب ہوئے اور صحابہ کثرت احادیث سے احتراز کرنے لگے۔ اس لیے کہ کثرت میں لغزش کا امکان ہر وقت رہتا ہے۔ صحابہ کے یہاں قلت سہو و نسیان کی وجہ یہی ہے اور خطا کا وجود تو ان کے یہاں معدوم ہے یا نادر۔ صحابہ کی یہ عادت تھی کہ جب بھول جاتے یا روایت حدیث میں غلطی کا امکان ہوتا تو دوسرے صحابی سے دریافت کرتے۔ جسے وہ حدیث بہت اچھی طرح یاد ہوتی۔ چنانچہ بعض احادیث میں جو اختلاف منقول ہے وہ روایت بالمعنی کے قبیل سے ہے اور علمائے اسلام، صحابہ، تابعین اور ائمہ مجتہدین مثلاً امام ابو حنیفہ، شافعی اور حسن بصری نے اس کی اجازت دی ہے۔ اس کی دلیل وہ حدیث ہے جس کو طبرانی نے اپنی معجم کبیر میں اور حافظ ابن مندہ نے ”معرفة الصحابة“ میں بروایت سلیمان بن اکیم لیشی نقل کیا ہے کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ میں آپ سے حدیث سننا ہوں۔ مگر انہیں اچھی طرح بیان نہیں کر سکتا بلکہ اس میں ایک آدھ حرف کی بیشی ہو جاتی ہے۔ حضور نے فرمایا ”جب تمہارے بیان سے کوئی حلال چیز حرام نہ ہوتی ہو۔ اور حرام چیز کی حلت لازم نہ آتی ہو اور تم میرا مفہوم ادا کر سکو تو کچھ حرج نہیں۔“ طبرانی فی المعجم الکبیر

۳- سوال :- سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث صحیح میں فرمایا "روز قیامت

کچھ لوگ میرے حوض پر آئیں گے، پھر میرے اور ان کے درمیان حجاب حاصل ہو جائیگا
میں کہوں گا اسے ریت! یہ میرے صحابہ ہیں۔ مجھے کہا جائے گا، آپ نہیں جانتے کہ انہوں
نے آپ کے بعد کیا کچھ کیا؟ جب آپ ان سے الگ ہو گئے تو یہ دین اسلام سے
برگشتہ ہو گئے۔" اس حدیث سے مستفاد ہوتا ہے کہ بعض صحابہ حضور کی وفات کے بعد
مرد ہو گئے تھے۔ لہذا صحابہ کو علی الاطلاق عدول قرار دینا درست نہیں۔

جواب :- اس کا جواب یہ ہے کہ مذکورہ صدر حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
کے مخلص صحابہ کا ذکر نہیں کیا گیا۔ بخلاف ازیں اس حدیث میں چند منافقین کے خبیث اطن
پر روشنی ڈالی گئی ہے جیسا کہ مذکورہ ذیل آیت میں۔

اور آپ کے ارد گرد جو دیبائی ہیں۔ ان میں منافق
بھی ہیں اور اہل مدینہ میں ایسے لوگ بھی ہیں جو
نفاق پر اڑے ہوئے ہیں۔ آپ ان کو نہیں جانتے
ہم انہیں جانتے ہیں۔ ہم انہیں دگنا عذاب دیں گے
اور پھر انہیں ایک بڑے عذاب کی طرف
ٹوٹا دیا جائے گا۔

وَمِنَ حَوْلِكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ
مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ
مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ
نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ
مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى
عَذَابٍ عَظِيمٍ

منافقین جن کا ذکر اس آیت میں کیا گیا ہے لڑائیوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
کے ساتھ شرکت کیا کرتے تھے۔ مگر علائے کلمتہ اللہ کے لیے نہیں بلکہ دیگر غایات و
مقاصد کے پیش نظر۔ مثلاً مالِ غنیمت حاصل کرنے یا مسلمانوں میں بزدلی پھیلانے کے لیے
بظاہر ان لوگوں کو صحابہ میں شمار کیا جاتا تھا۔ مگر دراصل یہ لوگ کافر تھے۔ چنانچہ حضور اکرم
صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ان لوگوں نے پوشیدہ کفر اور عداوت اہل
اسلام کا اظہار ارتداد کی صورت میں کر ہی دیا تھا۔ جہاں تک مخلص صحابہ کا تعلق ہے۔

ان میں سے ایک بھی مرتد نہیں ہوا اور سب کے سب مومن ہونے کی حالت میں فوت ہوئے۔

۴۔ حضرت ابو ہریرہ : رضی اللہ عنہ کو بدعت تنقید بناتے تھے، ہیں۔ اس کی بڑی وجہ

در اصل حضرت ابو ہریرہ کی روایت کردہ احادیث سے گلو خلاصی کرنا ہے جو ان کی من مانی خواہشات میں شامل ہیں۔ اور ان کے مکر و فریب کا پردہ چاک کرتی ہیں۔ ان کی نقد و جرح یا تو روایات ضعیفہ پر مبنی ہے اور یا ان احادیث صحیحہ پر جن کو وہ صحیح طور سے سمجھ نہ سکے اور ان کی ایسی باطل تاویلات کہیں جو ان کے نظریات فاسدہ کے ساتھ ہم آہنگ تھیں ہم ان اعتراضات کا ذکر کے ان کا مختصر جواب دیں گے۔ تاکہ اس جلیل القدر صحابی کی حمایت و دفاع کا فریضہ ادا کیا جاسکے۔ و باللہ التوفیق۔

سوال :- ارباب بدعت کے حضرت ابو ہریرہ کو بدعت تنقید بنانے کی ایک وجہ ان کی روایت کردہ وہ حدیث ہے جس کو بخاری نے باب حفظ العلم میں روایت کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر دو باتیں یاد رکھی تھیں۔ ایک بات تو بیان کر دی اور اگر دوسری بیان کروں تو میرا گلا کاٹ دیا جائے۔

منکرین حدیث کہتے ہیں اس حدیث سے یہ لازم آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات جو وحی پر مبنی تھی تمام صحابہ سے پوشیدہ رکھی اور صرف ابو ہریرہ کو بتائی۔ حالانکہ باتفاق اہل اسلام حضور ایسا نہیں کر سکتے تھے۔

جواب :- حدیث سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ یہ راز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ابو ہریرہ کو بتایا تھا اور کسی کو نہیں اور اگر اس بات کو تسلیم ہی کر لیا جائے۔

کہ حضور نے خصوصی طور پر اس امر کا اظہار صرف ابو ہریرہؓ پر کیا تھا تو اس سے اس وحی کا چھپانا لازم نہیں آتا جس کو لوگوں تک پہنچانے کا آپ کو حکم دیا گیا تھا۔

حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں :-

”جس راز کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر نہیں کرتا چاہتے تھے، اس سے مراد وہ فتنے اور لڑائیاں ہیں جو لوگوں میں ہوئیں یا آگے چل کر ہوں گی۔“

ظاہر ہے کہ ہونے والی لڑائیوں اور فتنوں سے آگاہ کرنا کوئی ایسی بات نہیں، جس پر دین کے اصول و فروع موقوف ہوں۔ اس لیے حضور اس قسم کی وحی کسی ایک شخص یا ایک فریق کو خصوصی طور پر بتلا سکتے ہیں۔

سوال :- حضرت ابو ہریرہؓ کی صداقت بیانی پر شک و شبہ کا اظہار اس بنا پر بھی کیا گیا ہے کہ انہوں نے یہ حدیث رسول کریمؐ سے روایت کی کہ جو شخص حالت جنابت میں صبح کرے وہ روزہ نہ رکھے۔ حضرت ابو ہریرہؓ اس حدیث کے مطابق فتویٰ بھی دیا کرتے تھے۔ جب حضرت عائشہؓ و ام سلمہؓ کو یہ اطلاع پہنچی تو انہوں نے اسے بڑا مانا اور ذکر کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حالت جنابت میں صبح کرتے اور پھر غسل بھی کر لیا کرتے تھے اور آپ روزہ سے ہوتے تھے۔ یہ حدیث سن کر حضرت ابو ہریرہؓ نے اپنے نظریہ سے رجوع کر لیا۔ ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ فضل بن عباس اور اسامہ بن زید نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر مجھے یہ حدیث بتائی تھی۔ مگر اہمات المؤمنین ایسی باتوں کو مردوں سے بہتر جانتی ہیں۔

جواب :- اس کا جواب یہ ہے کہ ابو ہریرہؓ نے یہ حدیث براہ راست نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنی تھی۔ بخلاف ازیں انہوں نے یہ حدیث فضل بن عباس اور اسامہ سے اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی۔ ظاہر ہے کہ حضرت فضل بن عباس اور اسامہ دونوں اہل صدق و امانت میں سے ہیں۔ مگر ابو ہریرہؓ نے حضرت عائشہؓ و ام سلمہؓ کی روایت کو

حدیث کو ترجیح دیتے ہوئے اس کی طرف رجوع کیا اور حضرت فضل و اُسامہ کی روایت کے مطابق فتویٰ دینا ترک کر دیا۔

جہاں تک حضرت فضل و اُسامہ کی روایت کردہ حدیث کا تعلق ہے، علماء نے

اس کے کئی جواب دیئے ہیں مثلاً

۱۔ یہ حدیث اپنے سے قوی تر حدیث کی معارضین ہے۔ لہذا اس کو ترک کر کے حضرت

عائشہؓ و اُمّ سلمہؓ کی روایت کردہ حدیث پر عمل کیا جائے گا۔ اس لیے کہ وہ ارجح ہے

۲۔ حضرت فضل و اُسامہ سے مروی حدیث کا تعلق آغاز اسلام سے ہے جب کہ

سو جانے کے بعد کھانے پینے اور مجامعت کی ممانعت تھی۔ بعد ازاں طلوع فجر تک

ان باتوں کی اجازت مل گئی۔ بنا بریں طلوع فجر تک مجامعت کی اجازت مل گئی۔ ظاہر

ہے کہ جب طلوع فجر سے قبل جماع کیا جائے گا۔ تو غسل جنابت لازماً بعد از طلوع فجر

ہوگا۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت عائشہ و اُمّ سلمہ کی روایت کردہ حدیث حضرت فضل و

اُسامہ سے منقول حدیث کی ناسخ ہے جب تک ابو ہریرہؓ کو ناسخ کا علم نہ تھا وہ اپنی روایت

کردہ حدیث کے مطابق فتویٰ دیتے رہے۔ جب ناسخ کا پتہ چل گیا تو اپنے فتویٰ سے

رجوع کر لیا۔ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ اس روایت سے حضرت ابو ہریرہؓ کی مدح و

منقبت کا پہلو نکلتا ہے کہ انہوں نے حق کا اعتراف کر کے اس کی طرف رجوع کر لیا۔

فتح الباری ج ۴ ص ۱۱۲۸

سوال: منکرین حدیث کہتے ہیں ابو ہریرہؓ نے یہ حدیث روایت کی ہے کہ بیماری

متعدی نہیں ہوتی۔ ایک اعرابی نے کہا یا رسول اللہ! ایک اونٹ ریت میں ہرنی کی طرح

(تندرست و توانا) ہوتا ہے۔ پھر ایک خارشِ اونٹ اسے ملتا ہے اور اسے بھی خارش کا

عارضہ لاحق ہو جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا "پھر پہلے اونٹ

کو خارش کی بیماری کہاں سے لگی؟"

دوسری جانب یہ حدیث بھی ابو ہریرہ ہی سے مروی ہے کہ بیمار موشیوں کو تندرست
 چوپالوں کے پاس نہ لایا جائے اس لیے کہ بیماری کے متعدی ہونے کا خطرہ دائمیگر ہے۔
 منکرین حدیث کا کہنا ہے کہ مذکورہ صدر دونوں حدیثوں میں تناقض پایا جاتا ہے
 اس لیے کہ پہلی حدیث بیماری کے متعدی ہونے کی نفی کرتی ہے جب کہ دوسری حدیث سے
 اس کا اثبات ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں تناقض نہیں ہو
 سکتا۔ اب دو ہی صورتیں ممکن ہیں۔ ایک یہ کہ ابو ہریرہ نے جھوٹ بولا (معاذ اللہ) دوسری
 یہ کہ وہ بھول گئے۔ اگر ان کو جھوٹا قرار دیا جائے تو ان کی مرویات پر سے اعتماد اٹھ
 جائے گا۔ اور اگر یہ کہیں کہ وہ بھول گئے تو یہ ان کی اس روایت کے خلاف ہے جس
 میں مذکور ہے کہ حضورؐ نے مجھے چادر پھیلانے کا حکم دیا۔ پھر آپ نے اس میں کچھ پڑھا
 اور میں نے چادر میٹ لی۔ اس کے بعد مجھے کوئی چیز کبھی نہ بھولی۔“

جواب۔ اس کا جواب یہ ہے کہ دونوں حدیثوں میں سرے سے کوئی تعارض

موجود ہی نہیں۔ جس حدیث میں مذکور ہے کہ ”بیماری متعدی نہیں ہوتی“ اس کا مطلب یہ
 ہے کہ بیماری بذات خود اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر متعدی نہیں ہو سکتی۔ اور جس حدیث میں
 بیمار جانوروں کو تندرست موشیوں کے پاس لانے سے منع کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب
 یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ وہ موشی بیمار پڑ گئے تو ان کا مالک اس وہم میں مبتلا ہو جائے گا
 کہ اس کی وجہ ان بیمار موشیوں کا ان کے پاس لانا ہے۔ اس کا سدباب کرنے کے لیے
 بیمار موشیوں کے پاس تندرست چوپالوں کو لایا ہی نہ جائے۔ تاکہ اس وہم کے پیدا ہونے
 کی گنجائش ہی نہ ہو۔ جب دونوں حدیثوں میں تناقض ہی موجود نہیں تو کذب اور نسیان
 کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔

البتہ یہ درست ہے کہ حضرت ابو ہریرہؓ بعض مجالس میں مذکورہ صدر دونوں حدیثیں
 بیان کر دیتے اور بعض مواقع پر صرف ایک حدیث ذکر کرتے۔ ایک مرتبہ انہوں نے صرف

دوسری حدیث ذکر کی تو ان سے دریافت کیا گیا کہ آپ نے حدیث "لا عدوی" بیماری متعدی نہیں ہوتی یہی روایت کی ہے۔ ابو ہریرہ نے اسے پُرانا اور حبشی زبان میں اعتراض کنندہ پر لے دے کی۔ اس سے ابو سلمہ کو جس نے ابو ہریرہ سے مذکورہ دونوں حدیثیں روایت کی تھیں، شک گزرا کہ ابو ہریرہ نے اس مجلس میں حدیث "لا عدوی" اس لیے ذکر نہیں کی کہ آپ اسے بھول گئے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اس مجلس میں حضرت ابو ہریرہ کے یہ حدیث ذکر نہ کرنے سے اس کا بھول جانا لازم نہیں آتا۔ جیسا کہ ابو سلمہ نے سمجھا۔ بلکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ ابو ہریرہ حدیث بیان کرتے وقت سامعین کی نفسیات کو ملحوظ رکھتے تھے۔ اور ان کے پیش نظر ان کو احادیث نبویہ سناتے تھے۔

امام قرطبی فرماتے ہیں۔

"ممكن ہے کہ ابو ہریرہ کا خیال یہ ہو کہ اس مجلس میں کوئی جاہل دونوں حدیثوں کو باہم متعارض خیال کرتا ہے۔ اس لیے آپ نے ایک حدیث ذکر نہ کی جب اس بات کا خدشہ نہ ہوتا اس وقت آپ دونوں حدیثیں بیان کر دیتے" تفصیل کے لیے دیکھیے رفیع الباری کتاب الطب۔

سوال: منکرین حدیث کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ میں تدلیس کا عیب بھی تھا۔ چنانچہ ابو ہریرہ رسول کریم سے وہ احادیث بھی روایت کرتے تھے جو بذات خود انہوں نے آنحضرت سے نہیں سنی تھیں۔ مثلاً یہ حدیث کہ "جو شخص حالت جنابت میں صبح کرے اس کا روزہ نہیں ہوتا۔ ظاہر ہے کہ تدلیس بھی ایک قسم کا کذب ہے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ چونکہ بتا خیر شہدے میں مشرف باسلام ہوئے تھے۔ اس لیے بکثرت احادیث نبویہ حضور سے براہ راست نہ سن سکے۔ اس لیے علم حدیث کی تکمیل کا تقاضا یہ تھا کہ وہ ان صحابہ سے وہ حدیثیں اخذ کرتے جو انہوں نے بلا واسطہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنی تھیں۔ جس طرح دیگر صحابہ جو آنحضرت کی

مجالس میں شرکت نہ کر سکے تھے۔ انہوں نے بھی اکابر صحابہ ہی سے احادیث نبویہ کا درس لیا تھا۔ مجالس نبویہ سے غیر حاضر رہنے کی وجہ یا تو یہ تھی کہ وہ دنیوی امور میں مشغول تھے یا اس لیے کہ وہ عدو درجہ صغیر السن تھے یا اس لیے کہ وہ وہاں سے مشغول یا اسلام پروردگار یا دیگر وجوہ و اسباب کے پیش نظر۔

اس کی دلیل جناب نمید کی یہ روایت ہے کہ ہم حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ ہم نے ان کے ساتھ تھے۔ آپ نے فرمایا جو حدیثیں ہم نہیں سنا یا کرتے ہیں وہ سب ہم نے ان سے نہیں سنیں۔ مگر معاملہ یہ ہے کہ صحابہ ایک دوسرے کو غیور بنا رہتے تھے اور ان کا اعتماد کیا کرتے تھے۔ (طبہ انبیاء)

حضرت برادر بن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ تمام حدیثیں ہم نے ان سے نہیں سنیں بلکہ حضور کے صحابہ آپ سے حدیثیں سن کر میں لپٹا کرتے تھے۔ ہم ان کو چرانے میں مشغول رہتے تھے۔ (مسند احمد و مستدرک حاکم)

امام حاکم نے ان الفاظ کے ساتھ یہ حدیث روایت کی ہے۔

”ہم سب صحابہ رسول کریم سے حدیثیں نہیں سنا کرتے تھے۔ ان کے پاس ان کے اور ہم اور ہم کام کاج کیا کرتے تھے۔ مگر بات یہ تھی کہ ان دنوں لوگ تھک رہے تھے جو لوگ رسول کریم کی مجلس میں شریک ہوتے وہ غیر حاضر رہتے اور ان کے اقوال سے آگاہ کر دیا کرتے تھے۔ امام حاکم کہتے ہیں کہ یہ روایت صحیح ہے اور اس کے مطابق صحیح ہے مگر دونوں نے اس حدیث کو روایت نہیں کیا۔ امام ذہبی نے بھی اس کی تائید کی ہے۔“

یہ امر پیش نظر رہے کہ نبی کریم سے براہ راست حدیث سننے والے صحابی کے نام کو ثابت کر دینا تیس نہیں کہلاتا۔ اس لیے کہ سب صحابہ باجماع اہل حق عدول ہیں۔ حدیث منزل سے احتجاج کرنے کے سلسلہ میں علماء کا اختلاف اس لئے ہے کہ محذوف کا پتہ نہیں ہوتا۔

کہ وہ کون ہے (آیا صحابی ہے یا تابعی یا اور؟) مگر یہاں معاملہ اس سے مختلف ہے۔
امام ابن الصلاح مقدمہ میں لکھتے ہیں۔

”صحابی کی مُرسل روایت حدیث موصول کے حکم میں ہے۔ اس لیے کہ حضرات صحابہؓ
دوسرے صحابہ ہی سے روایت کرتے ہیں اور صحابی کے نام کا معلوم نہ ہونا حدیث
میں موجب قدح نہیں۔ اس لیے کہ سب صحابہ عدول ہیں۔ مثلاً حضرت ابن عباسؓ اور
دیگر کرم بن صحابہ نے جو احادیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہیں۔ حالانکہ انہوں
نے بذات خود وہ احادیث آنحضرت سے نہیں سُنیں۔ یہ سب احادیث موصولہ کے حکم
میں ہیں۔“ (مقدمہ ابن الصلاح)۔

امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں۔

”جہاں تک صحابہ کی مُرسل روایات کا تعلق ہے مثلاً صحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
کے کسی فعل پر روشنی ڈالے یا اس قسم کی کوئی روایت جس سے پتہ چلے کہ روایت
کرتے والا صحابی صغیر السن یا متاخر الاسلام ہونے کی وجہ سے اس واقعہ کے وقت موجود
نہ تھا۔ ایسی سب روایات مذہب صحیح کے مطابق درست اور قابل اعتماد ہیں۔ اس
ضمن میں ہمارے جمہور اصحاب کا فیصلہ یہی ہے۔ حتیٰ کہ مراسیل کو ضعیف قرار دینے والے
محدثین بھی اس کے قائل ہیں۔ اور بخاری و مسلم ہیں اس قسم کی بکثرت احادیث موجود
ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک صحابی عموماً دوسرے صحابی ہی سے روایت کرتا ہے اور
اگر کبھی روایت کرتا ہے تو اس کا اظہار کر دیتا ہے۔ صحابہ تابعین سے جو روایات
کرتے ہیں۔ وہ احادیث مرفوعہ نہیں ہوتیں۔ بلکہ یا تو اسرائیلیات کے قبیل سے ہوتی
ہیں اور یا حکایات و اقوال تابعین“ (تدریب الراوی)

مندرجہ صدر بیانات اس حقیقت کی آئینہ داری کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہؓ

سے کذب کے صدور کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ وہ ایسی احادیث بیان

کرتے وقت یہ نہیں کہتے کہ میں نے رسول اللہ کو یہ فرماتے سنا یا فلاں کام کرتے ہوئے دیکھا۔
بخلاف ازیں وہ یہ کہتے ہیں کہ حضور نے یوں فرمایا یا یوں کیا۔ اس کو تالیس نہیں کہتے۔
اس لیے کہ ابو ہریرہ جس راوی کو حذف کر دیتے ہیں وہ صحابہ میں سے ہوتا ہے اور صحابہ
کی عدالت پر اجماع منعقد ہو چکا ہے۔

سوال: منکرین حدیث نے یہ اعتراض کیا ہے کہ حضرت عمرؓ نے ابو ہریرہ کو روایت
حدیث سے باز رکھتے ہوئے فرمایا "روایت حدیث سے باز رہو۔ ورنہ میں تمہیں تمہارے
قبیلہ دوس میں پہنچا کر چھوڑوں گا۔" حضرت عمرؓ کے اس رویہ سے معلوم ہوتا
ہے کہ ابو ہریرہ بھوٹے تھے۔ (نعوذ باللہ من ذالک)

جواب ابو ہریرہؓ یہ ضروری سمجھتے تھے کہ جو حدیث انہیں یاد ہو وہ دوسروں تک
پہنچا دی جائے تاکہ وہ علم کے پھیلانے کے مرکب ثابت نہ ہوں۔ اس لیے وہ حدیثیں
کثرت سے روایت کرتے تھے۔ حتیٰ کہ ایک ہی مجلس میں متعدد احادیث بیان کر دیا کرتے
تھے۔ بخلاف ازیں حضرت عمرؓ کا زاویہ نگاہ یہ تھا کہ لوگوں کو قرآن کریم میں مشغول رکھا جائے
اور امکانی حد تک حدیثیں کم روایت کی جائیں اور اگر روایت کی بھی جائیں تو صرف
وہ احادیث جن کا تعلق عملی زندگی کے ساتھ ہے۔ جن احادیث میں رخصتوں کا ذکر کیا گیا
ہے وہ بیان نہ کی جائیں۔ مبادا لوگ ان پر بھروسہ کر لیں۔ اسی طرح ان احادیث
کے ذکر و بیان سے احتراز کیا جائے جو عوام الناس کے لیے بالائے فہم و ادراک
ہیں۔ ان کا خیال یہ بھی تھا کہ کثرت روایت سے غلطی سرزد ہونے کا امکان ہے۔

چنانچہ انہی وجوہ و اسباب کے پیش نظر حضرت عمرؓ نے صحابہؓ کو کثرت روایت
سے منع کیا۔ چونکہ حضرت ابو ہریرہؓ صحابہؓ میں کثیر الروایت تھے اس لیے ان کو
سخت سست کہا۔ اور جلا وطن کرنے کی دھمکی بھی دی۔

حافظ ابن کثیر اسی پر روشنی ڈالتے ہوئے رقمطراز ہیں۔

”اس کے بعد حضرت عمرؓ نے ابو ہریرہؓ کو حدیثیں روایت کرنے کی اجازت دے دی تھی حضرت ابو ہریرہؓ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمرؓ کو میرے حدیثیں روایت کرنے کی خبر پہنچی تو مجھے بلا بھیجا اور فرمایا جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں فلاں شخص کے گھر میں گئے تھے تو کیا آپ بھی اس موقع پر موجود تھے؟ میں نے عرض کی ”جی ہاں! مجھے یہیں معلوم ہے کہ آپ مجھ سے یہ بات کیوں دریافت کر رہے ہیں؟“ حضرت عمرؓ نے کہا: ”بھلا بتائیے میں نے آپ سے یہ بات کیوں پوچھی ہے؟“ ابو ہریرہؓ نے کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روز فرمایا تھا ”جو شخص مجھ پر دان: جھوٹ باندھے وہ اپنا گھر دوزخ میں بنالے“ حضرت عمرؓ فرمانے لگے ”اچھا اب جانیے اور حدیثیں روایت کیجیے۔ (البدایہ والنہایہ ج ۸ ص ۱۰۶)۔“

سوال :- منکرین حدیث کہتے ہیں کہ ابو ہریرہؓ کو دینا صحابہ کے مقابلہ میں زیادہ حدیثیں

یاد نہ تھیں۔ کثرتِ روایت میں دیگر صحابہ پر فوقیت لے جانے کی وجہ صرف یہ تھی کہ ابو ہریرہؓ ہر اچھی بات کو رسول کریمؐ کی جانب منسوب کرنے کو جائز سمجھتے تھے۔ قطع نظر اس سے کہ وہ بات حضورؐ نے فرمائی ہو یا نہ فرمائی ہو۔ بشرطیکہ وہ حلال و حرام امور سے تعلق نہ رکھتی ہو۔ مثلاً اخلاقِ حسنہ کی تلقین و ترغیب اور جنت و دوزخ کے حالات وغیرہ۔ منکرین حدیث کہتے ہیں کہ ابو ہریرہؓ اس ضمن میں چند احادیث سے احتجاج کرتے ہیں جو انہی کی روایت کردہ ہیں۔ مثلاً رسول کریمؐ نے فرمایا۔

۱۔ جب تم میری گفتگو کا مفہوم بیان کرو تو اہلی القاطن تک محدود رہنے کی ضرورت نہیں۔ بشرطیکہ تم کسی حرام چیز کو حلال قرار نہ دو اور حلال کو حرام نہ ٹھہراؤ۔

۲۔ جب تمہیں میری کوئی حدیث سنائی جائے اور وہ حق کے موافق بھی ہو تو اسے لے لو

خواہ میں نے اسے بیان کیا ہو یا نہ کیا ہو۔

۳۔ میری جانب سے جو اچھی بات تم تک پہنچے اور میں نے وہ بات کہی نہ ہو تو

سمجھو کہ وہ میری ہی بیان کر رہا ہے۔

جواب :- متاخرالاسلام ہونے کے باوصف حضرت ابو ہریرہ کی کثرتِ روایات

کی وجہ نہیں جو منکرین حدیث نے بیان کی ہے۔ بخلاف ازیں اس کی وجہ یہ تھی کہ ابو ہریرہ

دنہوی مشاغل سے کٹ کر صرف نبی کریم کے دامن سے وابستہ ہو گئے تھے اور سفر و حضر

میں آپ کے ساتھ شریک رہا کرتے تھے۔ اس کی دوسری وجہ یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ

وسلم نے ان کے حق میں دعا فرمائی تھی کہ کوئی چیز انہیں محسوس نہیں۔ مزید برآں ابو ہریرہ

آنحضور کی وفات کے پچاس برس بعد تک بقیہ حیات رہے اور اکابر صحابہ سے وہ حدیثیں

اخذ کرتے رہے جو براہ راست آنحضور سے نہیں سنی تھیں۔

منکرین حدیث کا یہ کہنا کہ ابو ہریرہ ہر اچھی بات کو آنحضور کی جانب منسوب

کر دیا کرتے تھے۔ بشرطیکہ اس کا تعلق حلال و حرام امور کے ساتھ نہ ہو تو یہ کئی وجوہ کی

بنیاد باطل ہے۔

۱۔ ابو ہریرہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث خود روایت کی ہے کہ جس

نے مجھ پر جھوٹ باندھا وہ اپنا گھر دوزخ میں بنا لے۔ روایات سے ثابت ہے

کہ ابو ہریرہ جب کسی مجلس میں حدیث بیان کرنے لگتے تو پہلے یہ حدیث بیان کیا کرتے

تھے۔

۲۔ صحابہ کرام حضرت ابو ہریرہ کی مرویات پر اعتماد کرتے تھے اور ان سے حدیثیں

روایت کیا کرتے تھے۔ ان میں مندرجہ ذیل صحابہ کے اسمائے گرامی قابل ذکر ہیں۔

حضرات عمر و عثمان و علی و طلحہ و زبیر و زید بن ثابت و ابو ایوب انصاری و ابن

عباس و عائشہ و جابر و عبد اللہ بن عمر و ابی بن کعب و ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہم

(مستدرک حاکم ج ۳ ص ۵۱۳ و تاریخ ابن کثیر ج ۸ ص ۱۰۸)

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کی صداقت و امانت پر صحابہ کا اجماع

منعقد ہو چکا ہے۔

۳۔ حضرت ابو ہریرہ سے جو احادیث مروی و منقول ہیں وہ دیگر صحابہ نے بھی روایت کی ہیں۔

جن احادیث کو منکرین حدیث نے حضرت ابو ہریرہ کی طرف منسوب کیا ہے۔ وہ حسب ذیل ہیں۔

۱۔ پہلی حدیث کا تعلق روایت بالمعنی کے ساتھ ہے۔ اس کے یہ معنی نہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنا جائز ہے۔ اس کو حضرت ابو ہریرہ نے روایت نہیں کیا بلکہ یہ دیگر راویان حدیث کی روایت کردہ ہے۔

چنانچہ یعقوب بن عبد اللہ بن سلیمان بن اکیمر لیتی اپنے والد سے اور وہ ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں۔ کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر

کہا "یا رسول اللہ ہم آپ سے بہت سی باتیں سنتے ہیں۔ مگر جس طرح سنا ہوتا ہے۔ اس طرح بیان نہیں کر سکتے۔ اس بارے میں کیا ارشاد ہے؟" فرمایا جب اس سے کسی حرام چیز کی حلت

اور حلال چیز کی حرمت لازم نہ آتی ہو اور تم میرا مفہوم اپنے الفاظ میں ادا کر سکو تو کچھ مضائقہ نہیں" مجمع الزوائد ج ۱ ص ۱۵۵ نیز طبرانی فی البکیر و تدریب الراوی ص ۱۶۱

۲۔ ۳۔ دوسری اور تیسری حدیث گھڑ کر حضرت ابو ہریرہ کی جانب منسوب کر دی گئی ہے پہلی حدیث کی سندیں اشعث بن یزید راوی ہے جو کذاب ہے۔ جس کی روایت پر اعتماد نہیں کیا جاتا۔ دوسری حدیث کی سند میں عبد اللہ بن سعید راوی مشہور کذاب

ہے۔

مشہور محدث امام ابن حزم فرماتے ہیں۔

"بعض لوگوں نے جو خدا سے نہیں ڈرتے، ایسی ایسی حدیثیں روایت کی ہیں جن

سے اسلامی شریعت کا بطلان لازم آتا ہے اور بعض احادیث میں رسول کریم کی جانب

جھوٹ کی نسبت کی گئی ہے اور آپ پر جھوٹ باندھنا مباح قرار دیا گیا ہے۔ اس موقع پر ابن حزم نے مذکورہ صدر دونوں حدیثیں ذکر کر کے ان کا باطل ہونا واضح کیا ہے پھر ان لوگوں کی تردید کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمارے لیے یہی بات کافی ہے کہ یہ لوگ اپنے کا ذوق ہونے کا خود اعتراف کرتے ہیں بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح ہے کہ جس شخص نے میری طرف سے کوئی حدیث بیان کی جب کہ وہ جانتا ہی ہو کہ وہ جھوٹ ہے تو وہ جھوٹوں میں سے ایک ہے۔ (الاحکام ج ۲ ص ۷۶)

علامہ شیخ محمد عرفہ ممبر

انسائیکلو پیڈیا آف اسلام اور حضرت ابو ہریرہ: جمعیت کبار العلماء نے

ازہر یونیورسٹی کے مجلہ "نور الاسلام" کی جلد پنجم میں ۶۳۹ صفحہ پر حضرت ابو ہریرہ سے متعلق ایک تحقیقی مقالہ سپرد قلم کیا ہے جس میں اس جلیل القدر راوی کا دفاع کیا اور ان اتہامات کا جواب دیا ہے۔ جو انگریزی انسائیکلو پیڈیا آف اسلام کے مقالہ نگاروں نے حضرت ابو ہریرہ پر باندھے ہیں۔ ہم ذیل میں اس قیمتی مقالہ کا خلاصہ پیش کرتے ہیں

مشہور مستشرق گولڈزیہر نے انسائیکلو پیڈیا آف اسلام

جلد اول عدد ہفتم میں حضرت ابو ہریرہ پر چند اتہامات

باندھے ہیں جو کسی علمی و تاریخی دلیل پر مبنی نہیں ہیں۔ ان اتہامات کا خلاصہ یہ ہے کہ ابو ہریرہ حدیثیں روایت کرنے کے سلسلہ میں امانت و دیانت کا خیال نہیں رکھتے تھے۔ گولڈزیہر کا کہنا ہے کہ ابو ہریرہ نہ بد و تقویٰ کے بل بوتے پر حدیثیں گھڑ بیارتے تھے۔ اور جو لوگ براہ راست ان سے حدیثیں روایت کرتے تھے وہ بھی ان کی مرآت پر شک و شبہ کا اظہار کرتے تھے۔ بلکہ بالفاظ صحیح تر وہ ان کا مذاق اڑاتے تھے۔

ابو ہریرہ کی یہ عادت تھی کہ معمولی باتوں کو بھی بڑے دلکش انداز میں بیان کیا کرتے تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بڑے زندہ دل اور ظریف الطبع شخص تھے۔ یہ

ابو ہریرہ کی خوش مذاقی ہی تھی، جو بہت سی دلچسپ کہانیوں کی موجب بنی۔ لطف یہ ہے کہ گولڈزبر اپنی اسلام دشمنی پر پردہ ڈالنے کے لیے ان اتہامات کو اسلامی کتب کی جانب منسوب کرتا ہے۔ اس سے دراصل وہ یہ تاثر دینا چاہتا ہے کہ یہ واقعات بجائے خود درست ہیں۔ ورنہ مسلم مستفین ان کو بیان نہ کرتے۔ اس کا یہ انداز بڑی گہری اور پُر زور چال بیٹنی ہے۔ ہم انشاء اللہ العزیز اس کی بہت اچھی طرح پڑھ کر دی کریں گے۔

اتہامات کی حقیقت: اس میں شبہ نہیں کہ حضرت ابو ہریرہ، جن کی ذات گرامی پر یہ کیچڑ اچھالا جاتا ہے نہایت جلیل القدر صحابی اور عبداللہ بن عمرو بن العاص کو چھوڑ کر سب صحابہ میں کثیر روایت مشہور تھے۔ ظاہر ہے کہ احادیث نبویہ کے بحر بیکراں حضرت ابو ہریرہ پر جرح و نقد کے یہ معنی ہیں کہ حدیث کے پورے ذخیرہ اور ابو ہریرہ کی تمام مرویات کو مشکوک ٹھہرایا جائے تاکہ اس سے لوگوں کا اعتماد اٹھ جائے۔ اور یہ کوئی معمولی درجے کا فساد نہیں۔ اور اگر اس جرح و طعن میں صداقت کا کچھ بھی عنصر شامل ہوتا تو اس کو تسلیم کر لیا جاتا۔ مگر یہ طعن باطل ہے اور حق سے یکسر عاری۔

بقول امام بخاری حضرت ابو ہریرہ سے آٹھ سو اہل علم نے حدیثیں روایت کی ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ان پر اعتماد کرتے تھے۔ ورنہ ان سے حدیثیں روایت نہ کرتے۔ سب صحابہ اور محدثین ابو ہریرہ کو ثقہ تسلیم کرتے رہے ہیں۔ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں۔

”ابو ہریرہ مجھ سے بہتر ہیں اور جو حدیثیں وہ بیان کرتے ہیں انہیں خوب جانتے ہیں۔“

حضرت طلحہ جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، فرماتے ہیں۔

اس میں شبہ نہیں کہ ابو ہریرہ نے حضورؐ سے وہ حدیثیں سنیں جو ہم نہ سن سکے۔
امام نسائی ذکر کرتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت زید بن ثابتؓ کی خدمت میں
حاضر ہو کر کوئی مسئلہ پوچھا۔ حضرت نے کہنے لگے کہ ابو ہریرہ کے پاس جاؤ اور ان
سے دریافت کرو۔ امام نسائی نے پورا واقعہ ذکر کیا ہے۔

بقول اہل علم و ثقافت محدثین ابو ہریرہ حد درجہ حافظ و ضابط تھے۔ امام شافعی فرمایا
کرتے تھے کہ ابو ہریرہ تمام راویان حدیث سے بڑھ کر حافظ ہیں۔ اعمش ابو صالح سے ذکر
کرتے ہیں کہ ابو ہریرہ تمام اصحابِ محمدؐ سے بڑھ کر حافظ حدیث تھے۔ مروان کا کاتب
ابوزعیمہ ذکر کرتا ہے کہ مروان نے ابو ہریرہ کو بلایا اور وہ حدیثیں بیان کرنے لگے،
میں ایک چارپائی کے پیچھے چھپا بیٹھا تھا اور لکھتا جا رہا تھا۔ جب ایک سال گزرا تو
مروان نے ابو ہریرہ کو بلا کر ان احادیث کے بارے میں پوچھا اور مجھے تحریر کردہ احادیث
کو دیکھتے رہنے کا حکم دیا۔ ابو ہریرہ نے من و عن وہ حدیثیں سنا دیں اور ایک حرف کو بھی
تبدیل نہ کیا۔

یہ ہیں ابو ہریرہ کے بارے میں جلیل القدر محدثین کے نظریات۔ ان کی رائے سند کا
درجہ رکھتی ہے۔ جس کو یہ ثقہ قرار دے دیں اس کوئی مجروح نہیں ٹھہرا سکتا۔ اور جس کو
نقد و جرح کے تیروں سے گھائل کر دیں کھوٹے سیکے کی طرح کوئی اس کی توثیق نہیں کر
سکتا۔ بھلا جو شخص (ابو ہریرہ) ان اکابر کی مدح و توصیف سے بہرہ ور ہو چکا ہو،
اس کو کسی مذمت کی کیا پروا۔ کیا خوب کہا کسی شاعر نے

إِذَا رَضِيتَ عَنِّي كِرَامٌ عَشِيرَتِي فَلَا زَالَ غَضَبًا نَا عَلَيَّ لَيْسَ مَهَا
جب میرے قبیلہ کے بزرگ مجھ سے راضی ہو جائیں تو اس کے لکینوں کی ناراضگی کی مجھے
کیا پروا۔

ان مختصر تمہیدی مسطور کے بعد اب ہم ان اعترافات کی اصل حقیقت بے نقاب

کرتے ہیں۔

۱۔ مستشرق مذکور کا یہ قول کہ کثرتِ روایت کی بنا پر ابوہریرہ سے روایت کرنے والے شکوک و شبہات کا اظہار کرنے لگے تھے۔ اور اس کی دلیل وہ روایت ہے جو بخاری کتاب فضائل اصحاب حدیث نمبر ۱۱ میں مذکور ہے۔ اس میں مندرج ہے کہ ”لوگ کہتے ہیں ابوہریرہ زیادہ حدیثیں بیان کرتا ہے۔ بات یہ ہے کہ میں اپنا پیٹ بھر کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ رہا کرتا تھا۔ نہ لذیذ کھانے مجھے نصیب تھے نہ عمدہ کپڑا۔ نہ میرا کوئی خادم اور نوکر تھا۔ جب بھوک ستاتی تو میں پیٹ کے بل کنکریوں پر لیٹ جا یا کرتا تھا“

ایک بانصاف آدمی مذکورہ صدر روایت سے سمجھ سکتا ہے کہ بعض لوگوں نے ابوہریرہ کے کثرتِ حفظ و روایت پر اظہارِ تعجب کیا تھا۔ ابوہریرہ نے اس کی وجہ یہ بیان کی کہ وہ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وابستہ دامن رہا کرتے تھے۔ انہیں مال و مینا کی بجائے صرف حدیثیں جمع کرنے کا شوق دامگیر تھا۔ جب بھوک ستاتی تو وہ کنکریوں پر لیٹ جاتے۔ تجارت ہو یا زراعت، انہیں رسول کریم سے باز نہیں رکھ سکتی تھی۔ اس لیے انہوں نے دوسروں سے زیادہ حدیثیں یاد کیں اور حضور سے وہ استفادہ کیا جس سے دیگر صحابہ قاصر رہے۔ جب ابوہریرہ نے یہ وجہ بیان کر دی تو اعتراض کرنے والے خاموش ہو گئے۔

اگر ہم مستشرق مذکور کی یہ بات تسلیم بھی کر لیں کہ وہ لوگ ابوہریرہ پر تعجب نہیں کرتے تھے بلکہ ان کے بارے میں شکوک و شبہات کا اظہار کرتے تھے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے رسول کریم کی وفات کے بعد ابوہریرہ سے حدیثیں اخذ کرنا کیوں نہ ترک کیا؟ حالانکہ ابوہریرہ اس کے بعد پچاس سال بقید حیات رہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ ابوہریرہ کی بیان کردہ وجہ سے وہ مطمئن ہو گئے تھے۔ اور ان کے شکوک و شبہات

زائل ہو گئے تھے۔ اگر ان کی مرویات میں انہیں کچھ شبہ ہوتا تو وہ ان کے اخذ کرنے سے باز رہتے۔ حالانکہ وہ رسول کریم کی احادیث کے محافظ اور ان میں تہمیں و کذب کی آمیزش کو روکنے والے تھے۔

۲۔ جہاں تک گولڈ زیہر کے اس زعم باطل کا تعلق ہے کہ ابو ہریرہ ایک طرف الطبع آدمی تھے اور وہ معمولی معمولی باتوں کو بڑے دلکش انداز میں بیان کرنے کے عادی تھے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سی کہانیاں ان کے بارے میں مشہور ہو گئیں۔ ابن قتیبہ نے یہ دلچسپ واقعات بیان کیے ہیں: "یہ بیان حد درجہ مبہم و مجمل اور گمراہ کن ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ وہ کہانیاں کیا ہیں؟ مستشرق مذکور کو چاہیے تھا کہ وہ کہانیاں بیان کرتا تاکہ ہم ان پر غور و فکر کر سکتے۔ اس نے یہ بھی نہیں بتایا کہ ابن قتیبہ نے یہ واقعات اپنی کس کتاب میں ذکر کیے ہیں۔ ابن قتیبہ ایک کثیر التصانیف عالم ہیں اور ان کی متعدد تصانیف زیور طبع سے آراستہ ہو چکی ہیں۔ اگر مستشرق مذکور امانت و دیانت سے کام لے کر ابن قتیبہ کی کتاب کا نام ذکر کر دیتا تو ہم اسے بتاتے کہ وہ ابن قتیبہ کی بات سمجھنے سے قاصر رہا۔ آخر یہ کیسے ممکن تھا کہ ابن قتیبہ اپنی کتاب "تأویل مختلف الحدیث" کے صفحہ ۸۴ پر پہلے تو جی بھر کر ابو ہریرہ کی تعریف کرتا اور پھر بزعم گولڈ زیہر اس کی مذمت کرنے لگتا۔"

۳۔ مکین حدیث نے حضرت ابو ہریرہ کے بارے میں ڈاکٹر اسپرنگر کا جو قول نقل کیا ہے کہ ابو ہریرہ ورع و تقویٰ کے پیش نظر احادیث وضع کیا کرتے تھے۔ ہم اسپرنگر وغیرہ کے مزعومات باطلہ کو تسلیم نہیں کر سکتے۔ یہ لوگ تو خود صحابہ پر بہتان طرازی میں حد سے بڑھے ہوئے۔ ان کا مقصد وحید مسلمانوں کو گمراہ کرنا، دین میں انتشار پیدا کرنا، حقیقت کو مسخ کرنا اور اصلیت پر پردہ ڈالنا ہے۔ اسپرنگر کے اس طعن کے لیے کوئی وجہ جواز نہیں اور یہ بلا دلیل ویران ہے۔

اس پر نگر کا یہ کہنا کہ ابو ہریرہ زہد و تقویٰ کی بنا پر حدیثیں وضع کیا کرتے تھے، ایک
 یعنی گفتگو ہے جس کا کوئی مطلب و مفہوم نہیں۔ اس لیے کہ زہد و تقویٰ تو لوگوں پر جھوٹ
 باندھنے سے بھی روکتا ہے۔ چہ جائیکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر افترا پر دازی کی
 جائے۔ ابو ہریرہ رسول کریم پر جھوٹ کیسے باندھ سکتے تھے، جب کہ وہ خود رسول کریم
 کی یہ حدیث روایت کرتے ہیں کہ جس نے مجھ پر دانستہ جھوٹ باندھا وہ اپنا گھر
 دوزخ میں بنا لے۔“

حضرت ابو ہریرہ جب حدیث روایت کرنے لگتے تو اس حدیث سے آغاز کرتے
 ظاہر ہے کہ جس شخص نے یہ حدیث نبی کریم سے سنی، اسے اچھی طرح یاد رکھا اور دوسرے
 تک پہنچا یا بلکہ دوسروں کو یاد دلایا اور ہر مرتبہ روایت حدیث سے قبل وہ حدیث
 دوسروں کو سنائی۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ مومن بھی ہو اور زہد و تقویٰ سے بھی متصف
 ہو۔ عاۓہ محال ہے کہ ایسا شخص رسول کریم پر جھوٹ باندھے۔ دروغ گوئی میں
 مبالغہ آمیزی اور اس کو ایک دینی کام خیال کرنا تو بڑی بات ہے۔
 ہم مستشرقین کا یہ قول کہ اکثر احادیث جو ابو ہریرہ کی جانب منسوب ہیں، پچھلے تاریخ
 ادوار میں گھر کر ان کی جانب منسوب کی گئی ہیں۔ ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں
 کہ بہت سی حدیثیں وضع کر کے حضرت ابو ہریرہ جیسے عظیم ترین محدثین کی جانب منسوب کر دی گئی
 تھیں۔ مگر نقاد حدیث نے ان میں سے ایک ایک موضوع حدیث کو چھانٹا اور کھونڈ
 کھری احادیث کو میز و ممتاز کر دیا۔ اور اس طرح انہوں نے واضعین کے سب
 راستے مسدود کر دیئے۔

اب سوال یہ ہے کہ انسائیکلو پیڈیا کے مصنفین نے یہ کارنامہ کس لیے انجام دیا
 تھا؟ اگر ان کا مقصد یہ تھا کہ علوم اسلامیہ کو ان کی اصلی شکل و صورت میں لوگوں کے
 سامنے پیش کیا جائے تو افسوس ہے کہ یہ مقصد بالکل پورا نہیں ہوا۔ اور اگر اس مقصد

کاوش کی غرض و غایت یہ تھی کہ اہل مغرب کے سامنے مسلمانوں کی تصویر قابل مذمت حالت میں کھینچی جائے۔ مسلمانوں کے عقائد میں انتشار و خلیفہ پید کیا جائے۔ مسلم نوجوانوں کو دین سے برگشتہ کیا جائے تو اس میں شبہ نہیں کہ یہ مجموعہ بڑی حد تک اس غرض کو پورا کرتا ہے۔ (شیخ محمد عرفہ کا بیان ختم ہوا)

سابقہ بیانات کا خلاصہ یہ ہے کہ ارباب بدعت مستشرقین اعدائے کلمۃ الختام: دین اور ان کے زلہ ربا قدیم و جدید جاہل تلامذہ اصحاب رسول کی تحقیر کے اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے رہے ہیں۔ احادیث نبویہ کے عظیم راوی حضرت ابو ہریرہ کے ساتھ تو انہیں خاص عداوت ہے۔

عصر حاضر میں نام نہاد اہل علم اور بد اخلاق لوگوں کی ایک جماعت اٹھی ہے جنہوں نے سابقہ ادوار کے تمام عیوب و مطاعن کا کوراکرکٹ حضرات صحابہ پر بالعموم اور حضرت ابو ہریرہ پر ڈالنے کی سعی لا حاصل کی ہے۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ دین اسلام کے اس بلند پایہ ستون کو مسما کر دیا جائے۔ وہ عظیم ستون رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث و سنت ہے۔ چنانچہ انہوں نے سابق الذکر اتہامات پر ہی اکتفا نہیں کیا بلکہ اس پر جھوٹ کا طومار باندھنے کی کوشش کی ہے۔ چنانچہ ہم ان اعتراضات کا ذکر کر کے ان کا مختصر جواب پیش کرتے ہیں۔

۱۔ مستشرقین اور ان کے جاہل تلامذہ کا دعویٰ ہے کہ ابو ہریرہ کو دین سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ وہ صرف دنیا کی خاطر مشرف باسلام ہوئے تھے۔ حالانکہ ابو ہریرہ فقر و فاقہ کی زندگی بسر کرتے تھے اور سب کاموں کو چھوڑ کر انہوں نے اپنی زندگی علم و عبادت جہاد فی سبیل اللہ اور دین کی تبلیغ و دعوت کے لیے وقف کر رکھی تھی۔ اس سے ان کے دعویٰ کی تکذیب ہوتی ہے۔

۲۔ ان کا دعویٰ ہے کہ ابو ہریرہ کو علم فقہ میں چنداں مہارت حاصل نہ تھی۔ یہ

تاریخ اسلام پر ایک عظیم دھبہ ہے۔ اس لیے کہ واقعہ اس کے خلاف تھا۔ ابن سعد طبقات میں لکھتے ہیں کہ حضرات صحابہ مثلاً ابن عباس، ابن عمر، ابوسعید خدری، ابوہریرہ عبداللہ بن عمرو بن العاص، جابر، رافع بن خدیج، سلمہ بن اکوع، ابو واقد لیثی اور عبداللہ بن بھینہ رضی اللہ عنہم حضرت عثمان کی شہادت سے لے کر اپنی وفات تک مدینہ منورہ میں حدیثیں روایت کرتے اور فتویٰ دیتے رہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت ابوہریرہ اکابر صحابہ و تابعین کی موجودگی میں تیس سال تک مدینہ میں فتویٰ دیتے رہے۔ (طبقات ابن سعد)

امام ابن قیم نے مفتی صحابہ کا ذکر کیا اور بتایا ہے کہ ان میں زیادہ فتویٰ دینے والے بھی تھے اور کم فتویٰ دینے والے بھی۔ بعض صحابہ فتویٰ دینے میں متوسط درجہ کے تھے۔ حضرت ابوہریرہ کو انہوں نے متوسط فتویٰ دینے والوں اور حضرت ابوبکر، عثمان و ابوسعید خدری و ام سلمہ و ابوموسیٰ اشعری و معاذ بن جبل و سعد بن ابی وقاص و جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہم کے زمرہ میں شامل کیا ہے۔ جو شخص یہ کہے کہ ابوہریرہ فقیر نہ تھے وہ خود فقہ سے عاری ہے۔ (اعلام الموقعین ج ۱ ص ۹)

۳۔ مستشرقین کا قول ہے کہ حضرت عمر نے ابوہریرہ کو بحرین کا عامل مقرر کیا۔ پھر آ کر کوئی چلا کہ ابوہریرہ نے خیانت کی ہے۔ چنانچہ آپ نے ان کو معزول کر دیا۔ ان کے جو مال تھا، وہ سے لیا اور ان کو اس قدر پیٹا کہ خون بہنے لگا۔ یہ اس شخص کا قول ہے جو مؤرخین کے سچے جھوٹے اقوال جمع کرنے کا عادی اور حق و باطل میں تمیز کرنے سے اسے کوئی سروکار نہ ہو۔ اصل واقعہ صرف اتنا تھا کہ حضرت عمر نے ابوہریرہ کو بحرین سے طلب کر کے پوچھا کہ یہ مال آپ نے کہاں حاصل کیا؟ حضرت ابوہریرہ نے کہا میرے پاس کچھ گھوڑیاں تھیں ان کی نسل افزائش ہوئی۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ تنخواہیں جمع ہو گئیں۔ باقی ماندہ مال میرا

غلام کی کمائی کا حصہ تحقیق کرنے پر حضرت عمرؓ نے اسے درست پایا۔ پھر آپ نے دوبارہ ابوہریرہؓ کو بحال کرنا چاہا مگر وہ نہ مانے۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا "ملازمت تو آپ سے بہتر شخص (حضرت یوسفؑ) نے بھی طلب کی تھی۔" ابوہریرہؓ کہنے لگے "وہ تو حضرت یوسف علیہ السلام تھے جو خود نبی بھی تھے اور نبی زادہ بھی تھے۔ اور میں اُمیمہ کا بیٹا ابوہریرہ ہوں۔" اس واقعہ سے صرف اتنا معلوم ہوتا ہے کہ دیگر عمال کی طرح حضرت عمرؓ نے ابوہریرہؓ کا محاسبہ کیا تھا اور تحقیق کرنے پر ابوہریرہؓ پر جو الزام تھا، وہ غلط ثابت ہوا۔ حضرت عمرؓ نے ابوہریرہؓ کو جو دوبارہ بحال کرنا چاہا تھا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابوہریرہؓ کی سیرت بے داغ تھی۔ حضرت عمرؓ آپ پر اعتماد کرتے تھے۔ اور آپ کو امین خیال کرتے تھے۔

۴۔ مستشرقین کا دعویٰ ہے کہ جب حضرت علیؓ و معاویہؓ کے مابین فتنہ بپا ہوا۔ ان دنوں ابوہریرہؓ نماز حضرت علیؓ کے ساتھ پڑھتے تھے اور کھانا حضرت معاویہؓ کے ساتھ کھایا کرتے تھے۔ جب میدان کارزار گرم ہو جاتا تو پہاڑ میں چھپ کر پناہ لیتے۔ جب ابوہریرہؓ سے اس کی وجہ پوچھی جاتی تو کہتے "علیؓ بہتر عالم ہیں اور معاویہؓ کے یہاں کھانا لذیذ ملتا ہے۔ اور امن و سلامتی پہاڑ کے دامن ہی میں حاصل ہو سکتی ہے۔ یہ واقعہ سراسر اکہ بتان ہے اور تھیوٹ ہے۔ تاریخ سے ثابت ہے کہ حضرت ابوہریرہؓ فتنہ کے زمانہ میں انگ تھلگ رہے اور مدینہ منورہ سے باہر نہ گئے۔"

۵۔ منکرین حدیث کا کہنا ہے کہ ابوہریرہؓ نبو اُمیہ کے حامی تھے اور حضرت علیؓ کی مذمت میں حدیثیں وضع کر کے منہا وضع کیا کرتے تھے۔ بخلاف ازیں صحیح تاریخ سے اس امر کا اثبات ہوتا ہے کہ ابوہریرہؓ نے حضرت علیؓ اور اہل بیت کی مدح و توصیف میں حدیثیں روایت کی ہیں۔ چنانچہ مسند احمد اور مجمع الزوائد میں یہ احادیث مذکور ہیں۔ حضرت حسنؓ کو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ میں دفن کرنے کا سوال اٹھا

تو اس وقت مروان کے ساتھ حضرت ابوہریرہؓ کو جو واقعہ پیش آیا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل بیت کے ساتھ ان کو کس قدر والمانہ محبت تھی۔ مورخ ابن کثیر نے یہ واقعہ ذکر کیا ہے۔ (البدایہ ج ۸ ص ۱۰۸)

پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابوہریرہؓ نے حضرت علیؓ کی مذمت میں جو حدیثیں وضع کی تھیں وہ کہاں گئیں اور کن ثقہ راویوں نے ان کو نقل و روایت کیا؟ اس کے سوا کیا کہا جاسکتا ہے کہ ان احادیث کا وجود ان لوگوں کے دماغ کے سوا اور کہاں نہیں ہے۔ حضرت ابوہریرہؓ نے جو احادیث صحیحہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہیں، ان میں حضرت علیؓ کی مذمت نہیں پائی جاتی۔ بخلاف ان میں بس امور تکام کے مظالم کی جانب اشارہ کیا گیا ہے۔

مثلاً یہ حدیث کہ میری امت کی تباہی چند قریشی رذاکوں کے ہاتھوں انجام پذیر ہوگی۔ مروان نے یہ حدیث سن کر کہا غلمیۃ رذاکوں کے ہاتھوں، ابوہریرہؓ نے کہا اگر آپ چاہیں تو میں ان کے نام تک بتا دوں۔ دوسری حدیث میں ہے کہ قریش کا بہ گروہ لوگوں کی تباہی کا موجب ہوگا۔ لوگوں نے عرض کی پھر آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ فرمایا کہ کاش آپ ان سے الگ تھلگ رہیں۔

اس حدیث میں امرائے نبویؐ کی جانب اشارہ کر کے ان سے الگ رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ روایات صحیحہ میں آیا ہے کہ ابوہریرہؓ یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ تعالیٰ میں شہد اور بچوں کی امارت و خلافت سے تیری پناہ چاہتا ہوں چنانچہ ان کی یہ دعا بارگاہِ ربانی میں مقبول ہوئی اور آپؐ ساٹھ ہجری سے پہلے شہد میں عازمِ فردوس ہوئے۔ ظاہر ہے کہ یزید شہد میں والی بنا تھا اور اس کے دور میں نہایت بدترین واقعات ظہور پذیر ہوئے۔

محدث حاکم و ابوہریرہؓ : مشہور محدث امام حاکم نے اپنی کتاب "المستدرک"

ہیں حضرت ابو ہریرہ کی مدح و توصیف میں ایک نہایت قیمتی فصل منعقد کر کے بکثرت احادیث نقل کی ہیں جن سے ان کی عظمت و فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ امام حاکم نے اس فصل کو اپنے استاد محترم ابو بکر کے مندرجہ ذیل نظریات پر ختم کیا ہے چنانچہ جناب ابو بکر فرماتے ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ کی احادیث کو رد کرنے کے لیے وہ شخص گفتگو کرتا ہے جس کے دل کو اللہ تعالیٰ نے اندھا کر دیا ہو اور وہ احادیث کا مطلب سمجھنے سے قاصر ہو۔ یا تو وہ شخص فرقہ جہمیہ معطلہ میں سے ہوگا جو اپنے نظریہ کے خلاف ابو ہریرہ کی مرویات سن کر ان کو گالیاں دے گا اور ادنیٰ درجہ کے لوگوں کو یہ تاثر دینے کی کوشش کرے گا کہ یہ احادیث قابل احتجاج نہیں ہیں۔

یا وہ شخص خارجی ہوگا جس کے نزدیک ساری اُمت محمدی واجب القتل ہے اور کسی خلیفہ و امام کی اطاعت ضروری نہیں۔ ایسا شخص جب اپنے گمراہانہ عقائد کے خلاف حضرت ابو ہریرہ کی روایت کردہ احادیث کو دیکھے گا اور کسی دلیل و برہان سے ان کا جواب نہ دے سکے گا۔ تو فی الفور ابو ہریرہ کو برا بھلا کہنے لگے گا۔

یا وہ شخص قدریہ (منکرین تقدیر) میں سے ہوگا۔ جن کا اسلام اور اہل اسلام سے کچھ تعلق نہیں اور جو تقدیر کا عقیدہ رکھنے والے مسلمانوں کی تکفیر کرتے ہیں۔ ایسا شخص جب اثبات تقدیر کے مسئلہ سے متعلق ابو ہریرہ کی روایت کردہ احادیث دیکھے گا تو اپنے مبنی بر کفر عقیدہ کی تائید و حمایت میں اسے کوئی دلیل نہ ملے گی تو وہ کہے گا کہ ابو ہریرہ کی مرویات استناد و احتجاج کے قابل نہیں یا وہ شخص جاہل ہوگا جو جہالت کے باوجود فقہ دانی کا مدعی ہے۔ اس شخص نے جس امام کی تقلید کا قلاوہ اپنی گردن میں ڈالا ہوا ہے جب اس کے خلاف ابو ہریرہ کی

مرویات دیکھے گا تو ان کی تردید کرنے لگے گا۔ اور ابو ہریرہ کو مطعون ٹھہرائے گا۔ لیکن جب ابو ہریرہ کی روایت کردہ احادیث اس کے امام کے مسلک سے ہم آہنگ ہوں گی تو اس وقت وہ ان کو اپنے مخالفین کی تردید میں استعمال کرے گا۔ والمستدک ج ۳ ص ۶۰

امام حاکم فرماتے ہیں کہ
اکابر صحابہ جنہوں نے ابو ہریرہ سے روایت کی: مندرجہ ذیل اکابر صحابہ

نے حضرت ابو ہریرہ سے حدیثیں روایت کی ہیں۔ زید بن ثابت۔ ابو ایوب انصاری۔ ابن عباس۔ ابن عمر۔ عبداللہ بن زبیر۔ ابی بن کعب۔ جابر۔ عائشہ۔ مسوز بن مخرمہ۔ عقبہ بن حارثہ۔ ابو موسیٰ اشعری۔ انس بن مالک۔ سائب بن یزید۔ ابو رافع مولیٰ رسول اللہ۔ ابو امامہ بن سہل۔ ابو الطفیل۔ ابو نصرہ غفاری۔ ابو رہم غفاری۔ شداد بن الہاد۔ ابو خدرود۔ عبداللہ بن خدرود اسلمی۔ ابوزین عقیلی۔ واثلہ بن اسقع۔ قبیبہ بن ذویب۔ عمرو بن الحمق۔ حجاج اسلمی۔ عبداللہ بن مکیم۔ الاغر الجھنی۔ شرید بن سوید رضی اللہ عنہم اجمعین۔

اس سے معلوم ہوا کہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت کرنے والے صحابہ کی تعداد اٹھائیس تک پہنچ گئی تھی۔ جہاں تک تابعین کا تعلق ہے۔ ان میں کوئی بھی ابو ہریرہ کے اصحاب و تلامذہ سے بڑھ کر عالم اور مشہور تر نہ تھا۔ ان کی تعداد اس قدر زیادہ ہے کہ ان سب کا ذکر طوالت کا موجب ہے۔ خداوند کریم ہمیں رسول کریمؐ، ان کے صحابہ، تابعین اور سب ائمہ دین کی مخالفت سے محفوظ رکھے۔ "امام حاکم کا کلام ختم ہوا۔"

اس پر جس قدر تاسف کا اظہار کیا جائے کم ہے کہ کچھ نوخیز مدعیان اسلام جو علم کے ذوق سے آشنا ہیں اور نہ اسلام کے قدر شناس، رسول کریم کے اصحاب کی مذمت کر کے بزم خویش اسلام کو نقصان پہنچانے کے درپے ہیں۔ ان کا کام

صرف دولت جمع کرنا ہے اور بس۔ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ وہ حضرت ابو سہیل پر یہ بہتان طرازی کرتے ہیں کہ وہ حضرت معاویہ سے معاوضہ لے کر حضرت علیؑ کی مذمت میں حدیثیں وضع کیا کرتے تھے۔

دوسری جانب ان کا اپنا یہ حال ہے کہ عیسائی مشنزوں سے بھاری تنخواہیں وصول کر کے ان کے کاموں میں تعاون کر رہے ہیں۔ اور یہ صرف اس بات کا صلہ ہے کہ دین اسلام کو ہدف تنقید بنایا جائے اور علمائے اسلام کی تحقیر و تہلیل کی جائے۔

قرآن عزیز میں فرمایا۔

وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ
إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا
فَقَدْ أَحْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا
مُبِينًا۔

اور جو شخص غلطی یا گناہ کا مرتکب ہو۔ پھر کسی
بے گناہ کو اس سے منہم کر دے تو اس نے
بہتان تراشا اور بڑا بھاری گناہ ادا کیا۔

اکابر تابعین کا تعارف

خطیب بغدادی لکھتے ہیں۔

تابعی کی تعریف: "تابعی اس شخص کو کہتے ہیں جو صحابی کی صحبت میں رہا ہو۔ صرف

صحابی کی ملاقات کافی نہیں ہے۔ البتہ صحابی ہونے کے لیے آنحضورؐ کی صرف ملاقات

ہمکنی ہے۔ اس لیے کہ حضورؐ اکرم کی عظمت و فضیلت کی بنا پر آپ کی ایک ہی ملاقات

سے وہ قلبی طور پر حاصل ہو سکتا ہے جو صحابی اور دیگر صالحین کی طویل صحبت سے بھی حاصل

نہیں ہو سکتا۔"

اکثر محدثین کے نزدیک تابعی وہ ہے جو صحابی سے ملا ہو۔ اگرچہ اسے ان کی صحبت

میں رہنے کی سعادت حاصل نہ ہوئی ہو۔ اسی لیے امام مسلم اور ابن حبان نے "عمش"

کو طبقہ تابعین میں شمار کیا ہے۔ کیونکہ وہ صحابہ سے مل کر ان سے استفادہ کر چکے تھے

اعمش نے حضرت انس بن مالکؓ کو دیکھا تھا۔ اگرچہ ان سے کوئی حدیث نہیں سنی تھی

اسی طرح حافظ عبدالغنی نے یحییٰ بن ابی کثیر کو تابعین میں شمار کیا ہے۔ اس لیے کہ وہ

حضرت انسؓ سے مل چکے تھے۔ موسیٰ بن ابی عائشہ کو بھی تابعی شمار کیا گیا ہے۔ اس

لیے کہ وہ حضرت عمرو بن حُرَیثؓ سے مل چکے تھے۔

محدث ابن حبان نے ملاقات کے ساتھ ساتھ تمیز کی عمر کو پہنچنے کی شرط بھی عائد

کی ہے۔ لہذا اگر چھوٹی عمر کا ہو اور کسی بات کو یاد نہ رکھ سکتا ہو تو اس کے صحابی کو

دیکھنے کا کچھ اعتبار نہیں۔ مثلاً خلف بن خلیفہ کو تابعی میں شمار کیا گیا ہے۔ اگرچہ

اس نے عمرو بن حُرَیثؓ صحابی کو دیکھا تھا۔ اس لیے کہ ان کی عمر اس وقت چھوٹی تھی۔

اور کسی کو جان پہچان نہ سکتے تھے۔ امام عراقی کہتے ہیں کہ محدث ابن حبان کی بات

معمول ہے۔ اسی طرح ابن حبان نے صحابی کے لیے بھی یہ شرط لگائی ہے کہ اس نے سنِ تمیز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو۔ عراقی کہتے ہیں کہ حضور اکرم نے صحابہ و تابعین کی جانب یہ کہہ کر اشارہ فرمایا کہ ”اس شخص کے لیے بشارت ہے جس نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لایا۔ اور اس شخص کے لیے بھی بشارت ہے جس نے مجھے دیکھنے والے کو دیکھا“ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف دیکھنے پر اکتفا کیا۔

تدریب الراوی ص ۲۱۲

تابعین کی صحیح تعداد معلوم نہیں۔ اس لیے کہ وہ بہت زیادہ تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ مختلف بلاد و دیار میں پھیل گئے تھے اور جو شخص بھی ان میں سے کسی ایک کے ساتھ ملا وہ تابعی ہے۔ اس لیے تابعین کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ مشہور تابعین حسب ذیل ہیں :-

سال وفات	اسمائے تابعین	تابعین مدینہ
۱۱۷ ہجری	نافع مولیٰ ابن عمر	تابعین مدینہ میں سے مشہور ترین راوی حسب ذیل ہیں۔
۱۲۴	ابن شہاب زہری	اسماء تابعین
۱۳۰	ابوالزناد	سالی منات
	تابعین مکہ	۹۳ ہجری سعید بن المسیب
	مکہ کے مشہور تابعین راوی حسب ذیل تھے	۹۴
۱۰۵ ہجری	عکرمہ مولیٰ ابن عباس	۹۴
۱۱۵	عطابن ابی رباح	۹۹
۱۲۸	ابوالزبیر محمد بن مسلم	۱۰۶
	تابعین کوفہ	۹۳
۱۰۴	شعبی عامر بن شراحیل	۱۱۲

اسمائے تابعین	سال وفات	اسمائے تابعین	سال وفات
ابراہیم نخعی	۹۶ ہجری	قیبصر بن زویب	۸۶ ہجری
علقمہ بن قیس بن عبداللہ نخعی	۶۲	کعب الاحبار	۳۲
<u>تابعین بصرہ</u>		<u>تابعین مصر</u>	
حسن بن ابوالحسن بصری	۱۱۰	ابوالخیر مرثد بن عبداللہ ایزنی	۹۰
محمد بن سیرین	۱۱۰	یزید بن ابی حبیب	۱۲۸
قتادہ بن دعامہ دوسی	۱۱۴	<u>تابعین یمن</u>	
<u>تابعین شام</u>		طاؤس بن کيسان یمانی	۱۰۶
عمر بن عبدالعزیز	۱۰۱	وسیب بن شیبہ	۱۱۰
مکحول	۱۱۸		

کتب رجال میں تابعین اور ان کے شیوخ و تلامذہ کا تفصیلی تعارف کرایا گیا

ہے۔ ہم چند ایک تابعین کا مختصر تعارف کراتے ہیں۔

نام و نسب محمد بن مسلم بن عبید اللہ بن عبداللہ بن شہاب
ابن شہاب زہری : بن عبداللہ بن حارث بن زہرہ القرشی ازہری المدنی۔
 آپ دیار شام میں بود و باش رکھتے تھے۔ آپ زہری کے نام مشہور تھے۔ پروادا کی
 جانب نسبت کر کے ان کو ابن شہاب بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کو صفار تابعین کے طبقہ
 میں شمار کیا جاتا ہے۔

ابن شہاب زہری نے حضرت انس بن مالک و سہل بن سعد و سائب بن یزید
 و شیبہ ابوجبیلہ و عبدالرحمن بن ازہر و ربیعہ بن عتاد و محمود بن ربیع و ابوالطفیل و
 دیگر صحابہ سے حدیث نبوی کا درس لیا۔ آپ نے کبار تابعین سے بھی پھر پورا استفادہ
 کیا۔ تابعین کبار و صفار اور اتباع تابعین اور ان کے شیوخ نے بھی آپ کے

خزین علم کی خوشتر چینی کی تمام علماء ان کی امامت فی الحدیث کثرت حفظ و ضبط اور ان کی ثقاہت و امامت پر متفق اللسان ہیں۔ محدثین سے ان کی مدح و توصیف میں اس قدر اقوال منقول ہیں کہ ان کو آسانی کے ساتھ بیان نہیں کیا جاسکتا۔ چند اقوال ملاحظہ ہوں۔

عمر بن دینار فرماتے ہیں۔

”میں نے زہری سے بہتر حدیث روایت کرنے والا نہیں دیکھا۔“

ابراہیم بن سعد بن ابراہیم بن عبدالرحمن بن عوف فرماتے ہیں۔

”میں نے اپنے والد سے دریافت کیا۔ زہری کس لیے تم پر فوقیت لے گئے؟

فرمانے لگے وہ مجالس میں پیچھے سے چھپ کر داخل نہیں ہوا کرتے تھے بلکہ سامنے سے

آتے تھے۔ مجالس میں کوئی نوجوان یا ادھیڑ عمر کا یا بوڑھی اور ادھیڑ عمر کی عورت نہیں

ہوا کرتی تھی۔ جس سے وہ دینی مسائل دریافت نہ کرتے ہوں۔ حتیٰ کہ جو تورتیں پس رو

ہوتی تھیں۔ ان سے بھی پوچھتے ہوئے نہ جھکتے۔“

لیث بن سعد فرماتے ہیں۔

”میں نے ابن شہاب زہری سے بڑھ کر جامع اور کثیر العلم شخص کبھی نہیں دیکھا۔“

امام بخاری اپنے استاد امام علی بن المدینی سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے

فرمایا ”زہری کو دو ہزار احادیث یاد ہیں۔“

احمد بن فرات کا قول ہے۔

”امام زہری کی سند سب سے بڑھ کر ہے۔“

زہری بڑے فہم و فطین تھے اور آپ کا حافظہ بلا کا تیز تھا۔ امام بخاری اپنی

تاریخ میں روایت کرتے ہیں کہ زہری نے اسی راتوں میں قرآن کریم حفظ کیا تھا۔

زہری خود کہا کرتے تھے کہ میں نے اپنے حافظہ میں کوئی چیز نہیں رکھی جس میں اس

نے خیانت کی ہو مجھے بھول گئی ہو۔ سعد بن ابراہیم کہا کرتے تھے کہ ”رسول کریم کے بعد کسی شخص نے زہری جیسا ذخیرہ علم جمع نہیں کیا۔“

امام زہری نے حفظ حدیث کے ساتھ ساتھ حدیث نبوی کی جمع و تدوین میں بھی حصہ لیا تھا۔ اس سلسلہ میں آپ اپنے جملہ معاصرین سے سبقت لے گئے۔ صالح بن کیسان فرماتے ہیں۔

”میں اور زہری دونوں طالب علم تھے زہری کہنے لگے آؤ احادیث نبویہ تحریر کریں چنانچہ ہم نے حدیثیں لکھیں۔ پھر کہنے لگے، ایسے اقوال صحابہ بھی لکھ لیں۔ پھر زہری نے اقوال صحابہ تحریر کر لیے۔ مگر ہم نے نہ کیے۔ اس لیے وہ تو کامیاب ہوئے اور ہم ناکام رہے۔“

ابن شہاب اولین شخص تھے جس نے خلیفہ عمر بن عبدالعزیز کے عہد خلافت میں ان کے حکم سے حدیثیں جمع کیں۔ خلاصہ یہ کہ امام زہری کثرت علم و فضل اور حفظ و ضبط کے اعتبار سے تنہا ایک جماعت کی حیثیت رکھتے تھے۔ آپ عظیم محدث اور ثقہ راوی تھے۔ ایک دن خلیفہ ہشام بن عبدالملک نے ان سے درخواست کی کہ میرے بچے کو احادیث نبویہ لکھوادیں۔ آپ نے چار صد احادیث املا کرا دیں۔ پھر ہشام ان سے ایک ماہ کے بعد ملا اور کہنے لگا کہ وہ کتاب جس میں حدیثیں لکھی تھیں، کہیں ضائع ہو گئی ہے۔ چنانچہ اس نے کاتب کو بلایا اور امام زہری نے دوبارہ وہ احادیث لکھوادیں۔ ہشام نے جب پہلی تحریر کے ساتھ ملایا تو ایک حرف کا بھی فرق نہ پایا۔

امام زہری نے مکملہ میں وفات پائی اور ملک شام کے گاؤں شعبدانا میں مدفون ہوئے۔ (تہذیب الاسماء واللغات ج ۱ ص ۹۰۔ نیز تہذیب التہذیب ج ۹ ص ۲۲۵)۔

ابو عبد اللہ عکرمہ مولیٰ ابن عباس جلیل القدر تابعی و حافظ حدیث تھے۔ یہ نسلاً زہری اور مغزلی الاصل

عکرمہ مولیٰ ابن عباس:

تھے جن دنوں حضرت عبداللہ بن عباسؓ حضرت علیؓ کے عہد خلافت میں بصرہ کے عامل تھے۔ عکرمہ ان کی ملکیت میں آئے۔ ابن عباسؓ نے ان کی تعلیم و تربیت میں حد درجہ دلچسپی لی۔ اور ان کو کتاب و سنت کا درس دیا۔ عکرمہ کا اپنا بیان ہے کہ ابن عباسؓ ان کے پاؤں میں بیٹریاں ڈال کر ان کو قرآن و سنت کی تعلیم دیتے تھے۔ اسی طرح عکرمہ حضرت ابن عباسؓ کے چشمہ فیض سے اپنی علمی پیاس بجھاتے رہے۔ حتیٰ کہ وہ فتویٰ دینے کے لائق ہو گئے اور حضرت ابن عباسؓ نے ان کو فتویٰ دینے کی اجازت دے دی۔ اب لوگ ہر طرف سے آکر روایت و فتویٰ حاصل کرنے کے لیے ان کے باپ علیؓ پر دستک دینے لگے۔ حدیث و فقہ کے ساتھ ساتھ عکرمہ شہرہ آفاق قاری اور مفسر بھی تھے۔ حضرت ابن عباسؓ کی وفات تک عکرمہ بدستور غلام رہے۔ حضرت ابن عباسؓ کی وفات کے بعد ان کے بیٹے علیؓ نے ان کو خالد بن زید بن معاویہ کے ہاتھ چار ہزار دینار کے عوض فروخت کر دیا۔ چنانچہ عکرمہ علیؓ کے پاس آئے اور کہا یہ اچھی بات نہیں، آپ نے اپنے باپ کے علم و عکرمہ کو چار ہزار دینار کے عوض فروخت کر دیا۔ چنانچہ علیؓ نے یہ بیع فسخ کر کے عکرمہ کو آزاد کر دیا۔ عکرمہ نے سترھویں وفات پائی۔ اس وقت آپ کی عمر اسی سال سے کچھ زیادہ تھی۔

عکرمہ کے اساتذہ ہیں مندرجہ ذیل صحابہ کے اسمائے گرامی

شیوخ و تلامذہ : قابل ذکر ہیں۔

حضرت عبداللہ بن عباسؓ۔ حسن بن علیؓ۔ ابوقتاہ۔ ابن عمر۔ ابوہریرہ۔ ابو سعید معاویہ۔ ابن عمرو بن العاص۔

جناب عکرمہ سے مندرجہ ذیل اکابر تابعین نے استفادہ کیا۔

ابوالشعراء۔ شعبی۔ نخعی۔ ابواسحاق۔ سہمی۔ ابن سیرین۔ عمرو بن دینار وغیرہم۔

حدیث نبوی کے ائمہ محققین عکرمہ کو ثقہ قرار دیتے ہیں اور ان کی مرویات سے

احتجاج کرتے ہیں۔ امام بخاری اور اصحاب سنن اسی زمرہ میں شامل ہیں۔ مگر امام مسلم نے عکرمہ کی روایت سے صرف ایک حدیث باب الحج میں بسلسلہ سعید بن جبیر روایت کی ہے۔ امام مسلم نے عکرمہ کو اس لیے ترک کیا ہے کہ علماء کی ایک جماعت ان کو کذاب قرار دیتی ہے۔ ان کا یہ دعویٰ ہے کہ عکرمہ خوارج کے نظریات سے متاثر تھے۔ اور اُمرا کے تحائف بھی قبول کر لیا کرتے تھے۔

بکثرت ائمہ حدیث نے عکرمہ کی تعدیل و توثیق سے متعلق کتب تصنیف کی ہیں مثلاً ابو جعفر بن جریر طبری و محمد بن نصر مروزی و ابو عبد اللہ بن منذر و ابو حاتم ابن حبان و ابو عمر بن عبد البر و دیگر ائمہ حافظ ابن حجر عسقلانی نے تہذیب الکمال کے اختصار اور مقدمہ فتح الباری میں عکرمہ کا دفاع کیا ہے۔ یہ سب ائمہ اس امر پر متفق ہیں کہ عکرمہ کی جانب دروغ گوئی کی نسبت درست نہیں۔

حضرت عبد اللہ بن عمر سے ایک قول منقول ہے کہ آپ نے نافع سے کہا تھا مجھ پر جھوٹ نہ باندھیے۔ جیسے عکرمہ نے ابن عباسؓ پر جھوٹ باندھا تھا۔ مگر یہ قول ثابت نہیں۔ اس لیے کہ یہ قول بروایت ابو خلف جزاز زبیری البکاء از ابن عمر منقول ہے۔ اور زبیری البکاء متروک الحدیث ہے۔ پھر ایک ضعیف راوی کے قول کی اساس پر عکرمہ جیسے ثقہ راوی کی تصنیف کیوں کر ممکن ہے؟

عکرمہ کا خارجی ہونا بھی ثابت نہیں۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ ان کے بعض نظریات خوارج سے ہم آہنگ تھے۔ مگر وہ دلیل و برہان کی بنا پر ان کے قائل تھے خوارج سے یگانگت و موافقت کی بنا پر نہیں۔ جھوٹ موٹ لوگوں نے ان کو خارجی کہنا شروع کر دیا۔ اور اگر کسی گمراہ فرتے کی جانب نسبت کا دعویٰ کرنے ہی سے کسی راوی کا مجروح ہونا لازم آجاتا تو اکثر محدثین ساقط العداوت قرار پاتے۔ اس لیے کہ کوئی محدث ایسا نہیں جس کی نسبت لوگوں نے ایسے فرقوں کی جانب نہ کی ہو۔ جسے وہ

ناپسند کرتے تھے۔

باقی رہا امرِ اہل کے تحائف قبول کرنے کا مسئلہ تو جمہور محدثین اور ائمہ و نقادِ حدیث

اس بات کو قبول روایت میں محفل قرار نہیں دیتے۔ ابن شہاب زہری ہی کو دیکھیے یہ اس معاملہ میں عکرمہ سے بھی زیادہ مشہور تھے۔ مگر ائمہ حدیث میں سے کسی نے بھی اس بنا پر ان سے اخذ روایت کو ترک نہیں کیا۔

عکرمہ کی مدح و ستائش : امام بخاری فرماتے ہیں۔

ہمارے اصحاب میں سے کوئی بھی ایسا نہیں، جو عکرمہ کی مرویات سے احتجاج نہ کرتا ہو۔
محدث ابن معین فرماتے ہیں۔

”جب کسی شخص کو عکرمہ کی عیب چینی کرتا دیکھو تو سمجھ لو کہ اس کے اسلام میں شبہ ہے“

امام ابو عبد اللہ محمد بن نصر مروزی کا قول ہے۔

”اکثر اہل علم عکرمہ کی مرویات سے احتجاج کرنے پر متفق ہیں۔ ہمارے معاصرین میں سے سرکردہ علما ہی نظریہ رکھتے ہیں۔ مثلاً امام احمد بن حنبل و اسحاق بن راہویہ و ابو ثور و یحییٰ بن معین جب میں نے اسحاق بن راہویہ سے اس ضمن میں سوال کیا، تو کہنے لگے عکرمہ ہمارے نزدیک اہل دنیا کے امام ہے۔ وہ میرا سوال سن کر حیرت زدہ ہو گئے۔“

محدث ابن مندہ فرماتے ہیں۔

”ستر سے زائد اکابر تابعین نے عکرمہ کی تعدیل کی ہے۔ یہ ایسا امتیاز ہے جو کبار تابعین میں سے کسی کو بھی حاصل نہ ہو سکا۔ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ جن لوگوں نے عکرمہ کی تضعیف کی ہے وہ بھی ان سے حدیثیں روایت کرنے سے بے نیاز نہ ہو سکے

مؤلفین کتب حدیث کے زمانہ تک عکرمہ کی مرویات ہر دور میں مقبول رہیں۔ امام مسلم اگرچہ عکرمہ کے بابے میں اچھی رائے نہیں رکھتے تھے۔ تاہم دیگر راویوں کے ساتھ ساتھ انہوں نے عکرمہ سے بھی روایت کی ہے۔

امام ابو عمر ابن عبدالبر رقمطراز ہیں۔

”عکرمہ عظیم عالم تھے۔ ان کے بابے میں جرح کرنے والوں کی بات قابل تسلیم نہیں۔ اس لیے کہ وہ بلا دلیل و برہان ہے۔ کہا جاتا ہے کہ امام مالک نے موطا میں عکرمہ سے روایت نہیں کی۔ حالانکہ باب الحج میں انہوں نے عکرمہ کا نام لے کر ان سے روایت کی اور عکرمہ کی ابن عباس سے روایت کا ذکر صراحتہً کیا ہے۔ امام مالک نے حج کے مسئلہ میں عطاء کا ذکر نہیں کیا۔ حالانکہ عطاء تابعین میں مناسک حج کے سب سے بڑے عالم تھے۔“

مندرجہ صدر بیانات سے یہ حقیقت کھل کر سامنے آتی ہے کہ جب ثقہ راوی عکرمہ سے کوئی حدیث روایت کریں تو اس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔

تہذیب الاسماء ج ۱ ص ۳۴۰ و مقدمہ فتح الباری ج ۲ ص ۱۴۸۔

نام و نسب ابو حفص عمر بن عبدالعزیز بن حکم بن ابی العاص ابن امیہ القرشی الاموی ہے۔ یہ بڑے

حضرت عمر بن عبدالعزیز: جلیل القدر تابعی خلیفہ راشد امام عادل اور عالم کامل تھے۔ آپ مصر کے شہر حلوان میں ۱۱ھ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد اس وقت وہاں کے امیر تھے۔ بچپن ہی میں قرآن یاد کر لیا۔ آپ کے والد نے احادیث کا علم حاصل کرنے کے لیے آپ کو مدینہ بھیجا۔ چنانچہ آپ پستور عبید اللہ بن عبداللہ بن عقبہ کی خدمت میں حاضر ہو کر سب فیض کرتے رہے۔ جب ان کے والد نے وفات پائی تو خلیفہ عبدالملک بن مروان نے ان کو دمشق بلوا کر اپنی بیٹی فاطمہ ان کے نکاح میں دے دی۔ وہیں کی عہد خلافت

میں آپ مدینہ کے والی رہ چکے تھے۔ پھر آپ ۹۳ھ میں مکہ شام آئے اور سلمہ میں
مسند خلافت پر فائز ہوئے۔

حضرت عمر بن عبدالعزیز نے مندرجہ ذیل صحابہ نہ حدیث نبوی کا درس لیا۔

انس بن مالک۔ سائب بن یزید۔ یوسف بن عبداللہ بن سلام۔ خولہ بنت حکیم وغیرہم

تابعین میں سے آپ نے ابن المسیب و عروہ و ابوبکر بن عبدالرحمن و زبیر بن

سبرہ سے استفادہ کیا۔

آپ کے تلامذہ ہیں سے حسب ذیل تابعین کے اسمائے گرامی قابل ذکر ہیں۔

ابوسلمہ بن عبدالرحمن۔ ابوبکر بن محمد بن عمرو بن حزم۔ زہری یحییٰ انصاری۔ محمد بن

سکندر حمید الطویل وغیرہم۔

عمر بن عبدالعزیز کے کثرت علم و فضل زہد و تقویٰ اور اتباع سنت نبوی و

خلفائے راشدین پر سب علما متفق اللسان ہیں۔ آپ حدیث نبوی کی جمع و تالیف

کا بڑا اہتمام کرتے تھے جب سریر آرائے خلافت ہوئے تو مختلف بلاد و اقطار

کے علماء کو حدیثیں جمع کرنے اور درس و تدریس کے ذریعے احادیث نبویہ کی نشر و

اشاعت کا حکم دیا۔ تاکہ کبار تابعین کی وفات کی وجہ سے حدیثیں ضائع نہ ہو جائیں

آپ اولین خلیفہ تھے۔ جس نے حفاظت حدیث کا بیڑا اٹھایا۔

عمر بن عبدالعزیز تھے نہایت ثقہ اور عظیم حافظ حدیث تھے۔ سب علماء اس

بات کی شہادت ہیں۔ علم حدیث میں آپ کا پایہ زہری کے ہم پلہ سمجھا جاتا تھا

مجاہد کا قول ہے۔

”ہم انہیں تعلیم دینے آئے تھے مگر شاگردین کو کسب فیض کرنے لگے۔“

آپ اشاعت حدیث میں مشغول رہے حتیٰ کہ انارک میں وفات پائی۔

تاریخ الخلفاء ص ۱۵۳ و تہذیب الاسماء ج ۲ ص ۱، و تہذیب التہذیب ج ۱ ص ۱۵۳

نام و نسب کعب بن مائع جمہیری ہے۔ یہ علمائے یہود میں سے

کعب الاحبار: تھے۔ اور ان کی کتب مقدسہ کے بڑے عالم تھے۔ ان کو

کعب الحیر اور کعب الاحبار کہا جاتا ہے۔ انہوں نے جاہلیت اور اسلام کے دونوں زمانے

پائے یمن میں پیدا ہوئے اور وہیں سکونت پذیر رہے۔ حضرت عمرؓ کے عہدِ خلافت میں

اسلام لائے اور مدینہ منتقل ہو کر صحابہ سے کتاب و سنت کی تعلیم حاصل کرنے لگے۔ غزوہ

رُوم میں شرکت کی اور خلافت عثمانی میں عازمِ شام ہو کر حمص کے شہر میں سکونت پذیر ہوئے

حمص ہی میں ۳۲۲ھ یا ۳۳۰ھ میں وفات پائی۔ اس وقت آپ کی عمر ایک سو چار

برس تھی۔

ابن سعد نے بطریق حماد بن اسلم از علی بن زید بن جعدان از ابن المسیب

ذکر کیا ہے کہ حضرت عباسؓ نے کعب سے پوچھا۔ آپ عہد رسالت اور خلافت صدیقی

میں کیوں نہ اسلام لائے؟ کہنے لگے میرے والد نے نورات میں سے کچھ نقل کیا اور

مجھے کھاتا تھا کہ اس پر عمل کیجیے۔ پھر اس تحریر کو سزا بھر کر دیا اور مجھ سے اس حق کی بنا

پر عہد لیا جو ایک والد کو اپنے بیٹے پر حاصل ہوتا ہے کہ میں اس مہر کو نہ توڑوں۔ جب

میں نے اسلام کے غلبہ کو دیکھا تو مجھے خیال آیا کہ میرے والد نے مجھ سے علم الہی کو کہیں

چھپایا نہ ہو۔ چنانچہ جب میں نے وہ مہر توڑی تو اس میں حضرت محمدؐ اور ان کی امت کی

تعریف مکتوب تھی۔ پھر میں اسلام لایا۔

اس روایت کی سند میں حماد بن اسلم راوی ہے جس کا دماغ درست نہ تھا۔

امام بخاری و مسلم نے اس کی روایت قبول نہیں کی۔ یہ روایت دوسری سند سے بھی

منقول ہے۔ اس میں علی بن زید بن جعدان ہے جس کو متعدد محدثین نے ضعیف قرار

دیا ہے۔

کعب نے رسول کریمؐ سے مُسَلّا روایت کی ہے۔ اسی طرح اس نے حضرت عمرؓ

و تہذیب و عالیشانہ رضی اللہ عنہم سے بھی روایت کی ہے۔ ان سے روایت کرنے والوں میں مندرجہ ذیل صحابہ کے اسمائے گرامی قابل ذکر ہیں۔

حضرت معاویہ۔ ابو ہریرہ۔ ابن عباس۔ عبداللہ بن عمرو بن العاص۔ عبداللہ بن عمر۔ ابن زبیر۔ انس رضی اللہ عنہم۔ اسی طرح عطاء بن ابی رباح اور دیگر تابعین نے بھی آپ سے روایت کی ہے مشہور محدثین مثلاً امام بخاری، مسلم، ابوداؤد، ترمذی و نسائی نے ان کی مرویات کو اپنی کتب میں جگہ دی ہے۔

ابن سعد نے کعب الاحبار کو تابعین اہل شام کے طبقہ اولیٰ میں ذکر کیا ہے۔ جملہ نقاد حدیث آپ کی توثیق و تعدیل پر متفق ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ضعیف اور متروک راویوں پر مشتمل کسی کتاب میں کعب کا ذکر نہیں کیا گیا۔ امام نووی نے اپنی کتاب تہذیب میں ان کا تعارف ان الفاظ میں کرایا ہے۔

کعب الاحبار کی کثرت علم اور توثیق پر سب علماء کا اتفاق ہے۔ حضرت ابوداؤد صحابی نے کعب کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ وہ نہایت کثیر العلم ہیں۔ حضرت معاویہ نے فرمایا کہ "کعب الاحبار ایک بڑے عالم بلکہ علم کے سمندر ہیں" عبداللہ بن سلام کعب الاحبار کو حضرت عمر کی موجودگی میں ملے اور ان سے پوچھا کہ علماء کون ہوتے ہیں؟ فرمایا "جو اپنے علم پر عمل کرتے ہوں" پھر دریافت کیا کون سی چیز علماء کے دلوں سے علم کو لے جاتی ہے؟ فرمایا "لاہج و حرص اور لوگوں سے ضروریات کا طلب کرنا" عبداللہ بن سلام کہنے لگے "آپ نے سچ فرمایا۔" تہذیب للنووی۔

اس کے باوجود کہ علماء و نقاد حدیث کعب پر حرج اور اس کا ابطال: کعب کی تعدیل کرتے ہیں اور بخاری

مسلم اور اصحاب سنن نے ان کی مرویات کو اپنی کتب میں جگہ دی۔ محض حاضر کے بعض

برخود غلط علم کے دعویدار کعب الاحبار کے پاسے میں یہ کہتے ہیں کہ وہ حدیثیں روایت کرتے وقت جھوٹ بولا کرتے تھے۔ نیز یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قتل میں کعب کا ہاتھ تھا۔

روایت حدیث میں دروغ گوئی کی دلیل ان کے نزدیک صحیح بخاری کتاب الاعتقاد کی وہ روایت ہے جو حمید بن عبدالرحمن سے مروی ہے کہ انہوں نے حضرت معاویہ کو سنا کہ وہ مدینہ کے ایک گروہ کو جو قریش پر مشتمل تھا، حدیثیں سننا رہے تھے۔ اسی ضمن میں حضرت معاویہ نے کعب الاحبار کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ وہ ان لوگوں میں سب سے سچے تھے۔ جو ہمیں اہل کتاب کی باتیں سنایا کرتے تھے۔ تاہم ہم نے ان پر جھوٹ کی آزمائش کی ہے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے اس قول سے کعب کی توثیق ہوتی ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ وہ اہل کتاب سے روایت کرنے والوں میں صادق ترین شخص تھے۔ اگرچہ جو باتیں کعب پوری امانت و دیانت کے ساتھ اہل کتاب سے نقل کرتے تھے۔ ان میں سے بعض واقفہ کے مطابق نہیں ہوا کرتی تھیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جھوٹ ان کتابوں میں ہوا کرتا تھا جہاں سے کعب اللجاری نقل کیا کرتے تھے البتہ ان کی نقل و روایت دروغ گوئی کے شائبہ سے پاک ہوا کرتی تھی حضرت معاویہ نے کعب الاحبار کے پاسے میں جو بات کہی ہے اس سے متعلق ابن عباس کا قول بھی

جہاں تک اس بات کا تعلق کہ کعب الاحبار حضرت عمرؓ کے قتل کی سازش میں شریک تھے اسی کی دلیل ان کے نزدیک ابن جریر کی یہ روایت ہے کہ حضرت عمرؓ کی شہادت سے تین روز پہلے کعب الاحبار ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ تین دن سے اندر اندر آپ کو قتل کر دیا جائے گا۔ حضرت عمرؓ نے دریافت کیا "آپ کو کیسے پتہ کعب کہنے لگے" تو رات میں لکھا ہے "حضرت عمرؓ نے پوچھا" کیا تورات میں میرا لکھا ہے؟ کعب نے کہا "نہیں مگر آپ کی صفات اور خلیہ مذکور ہے۔ نیز یہ کہ آپ

کی طبیعت عمر حتم ہو چکی ہے۔“

بقول ان کے اس واقعہ سے پتہ چلتا ہے کہ کعب بن زہرہ نے حضرت عمر کے قتل کی سازش سے باخبر تھے بلکہ اس میں شریک بھی تھے۔ اپنے آپ سے تہمت کو دور کرنے کے لیے انہوں نے تورات کا حوالہ دے دیا۔ اور اس لیے بھی اتنا کہ جو باتیں یہ تورات وغیرہ سے معلوم کر کے بتاتے ہیں مسلمانان پر اعتماد کرنے لگیں۔

اس کا جواب یہ ہے کہ ابن جریر اور دیگر مؤرخین نے اپنی کتب تاریخ میں صحت کا التزام نہیں کیا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی کتب تاریخ ضعیف و مونیع روایات کا پلندہ بن گئی ہیں۔ ایک منصف مزاج محقق جب ان کتابوں سے کوئی واقعہ نقل کرے تو اسے چاہیے کہ اس کی سند و متن کی اچھی طرح چھان بھٹک کر دیکھے اور اسے مسلمہ واقعہ قرار نہ دے۔ جب ہم اس واقعہ پر ایک تحقیقی نگاہ ڈالتے ہیں تو یہ واقعہ ہمیں جھوٹا اور بناوٹی ہونے کا اعلان کرتے دکھائی دیتا ہے۔ اس کے وجوہ و اسباب حسب ذیل ہیں۔

۱۔ اگر یہ واقعہ تورات ہی میں مرقوم ہوتا تو صرف کعب ہی کو اس کا علم نہ ہوتا بلکہ دوسرے اہل علم جو تورات کا علم رکھتے تھے، اس واقعہ کو جانتے ہوتے۔

۲۔ اگر یہ بات درست ہوتی تو حضرت عمرؓ صرف کعب ہی کے قول پر اعتماد نہ کرتے بلکہ ان تمام لوگوں کو جمع کر کے اس واقعہ کے بارے میں دریافت کرتے جو اہل کتاب ہیں سے مشرف باسلام ہو چکے تھے۔ اور اگر حضرت عمرؓ ایسا کرتے تو کعب رسوا ہو جاتے اور ان کا جھوٹ کھل کر سامنے آ جاتا۔ علاوہ ازیں حضرت عمرؓ پر یہ حقیقت واضح ہو جاتی کہ کعب اس سازش میں شریک ہے جو ان کے قتل کے سلسلہ میں تیار کی گئی ہے یا کم از کم اس کو اس کا علم ضرور ہے۔ اس طرح آپ اس کی حقیقت معلوم کرنے کے لیے متعدد ذرائع استعمال کر سکتے اور اس سازش میں شرکت

کرنے والوں کو شہول کعب سزا دے سکتے تھے۔ اس امر کی توقع تو ہر حاکم سے کی جاتی ہے۔ اور حضرت عمرؓ تو حد درجہ ذہین و فطین اور اخبار و واقعات کی تہہ تک پہنچنے والے تھے مگر ان میں سے کوئی بات بھی نہیں ہوئی۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ جھوٹا واقعہ ہے۔

۳۔ اگر یہ واقعہ صحیح ہوتا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ کعب اس سازش میں شریک بھی تھے اور بذات خود اس کا انکشاف بھی کر رہے تھے۔ یہ بات خلاف قیاس ہے۔ اس لیے کہ جو شخص کسی سازش میں شریک ہوتا ہے۔ اس کے کامیاب ہونے کے بعد وہ حد درجہ اس کو چھپاتا ہے تاکہ وہ اس کی سزا سے بچ سکے۔ سازش کی تکمیل سے قبل بھی وہ اس کو پوشیدہ رکھنے کا خواہاں ہوتا ہے۔ اس لیے کہ ان کے انکشاف کی صورت میں اس کی کامیابی ممکن نہیں ہوتی۔ کسی سازش کو پایہ تکمیل تک پہنچانے سے قبل اس کا کشف و اظہار وہی شخص کرتا ہے جو حد درجہ کم عقل اور احمق ہو۔ اور کعب ایسے نہ تھے۔ بلکہ وہ بہت ذکی اور ذہین شخص تھے۔

۴۔ پھر یہ امر بھی قابل غور ہے کہ تورات کو لوگوں کی عمر کی تعیین اور ان کی تاریخ وفات سے کیا سروکار ہے؟ خداوند کریم نے تورات کو نور و ہدایت بنا کر بھیجا تھا۔ نہ کہ ایسے واقعات کے کشف و اظہار کے لیے جن کا تعلق خاص لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ مندرجہ صدر امور اس حقیقت کی آئینہ داری کرتے ہیں کہ یہ واقعہ بلا شک و شبہ من گھڑت ہے۔ حضرت عمرؓ کے قتل کی سازش میں شریک ہونا اور تورات سے نقل کرنے میں دروغ گوئی کا ارتکاب محض اتہام ہے۔ جو کسی دلیل و برہان پر مبنی نہیں ہے۔ ان لوگوں کا عجیب حال ہے کہ مورخین کا بیان جب ان کے حسب منشا ہو تو اس کو واجب الاتباع حجت کا درجہ دیتے ہیں۔ بخلاف انہیں جب بخاری و مسلم کی روایات ان کے موافق نہ ہوں تو ان میں کیرے نکالنے لگتے ہیں۔

وہب بن منبہ : نام و نسب وہب بن منبہ کنیت ابو عبد اللہ اور نسبت یمنی

و صنعانی ہے۔ یہ بڑے عابد و زاہد اور ثقہ تابعی تھے۔ یہ اہل یمن میں بڑے عالم و حافظ حدیث شمار ہوتے تھے۔ اور صنعاء شہر کے قاضی تھے۔ ان کے والد منبہ علاقہ خراسان میں ہرات کے رہنے والے تھے۔ یہ اس فوج میں شامل تھے جس کو کسریٰ ایران نے یمن کو فتح کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ منبہ بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مشرف باسلام ہوئے۔ وہب سنگمہ میں پیدا ہوئے جب ان کے والد یمن میں سکونت گزیں تھے کتاب وسنت کے ساتھ ساتھ وہب اہل کتاب کی کتب مقدسہ اور تاریخ و شعر سے بخوبی آگاہ تھے۔ آپ اہل کتاب ہیں سے مشرف باسلام ہونے والے دو علماء یعنی عبد اللہ بن سلام و کعب الاحبار کے علم کے جامع تھے۔ وہب بن منبہ سے منقول ہے کہ وہ کہا کرتے تھے۔

”لوگ کہتے ہیں کہ عبد اللہ بن سلام اور کعب الاحبار اپنے اپنے زمانہ کے سب سے بڑے عالم تھے۔ بتائیے جو شخص دونوں کے علوم کا جامع ہو رہینی خود وہب بن منبہ وہ کتنا بڑا عالم ہوگا۔“

وہب نے مندرجہ ذیل اکابر صحابہ سے حدیثیں روایت کی ہیں۔

حضرت عبد اللہ بن عمر۔ حضرت ابو ہریرہ۔ عبد اللہ بن عباس۔ عبد اللہ بن عمرو بن العاص۔ ابو سعید خدری۔ جابر و دیگر صحابہ رضی اللہ عنہم۔

آپ کے تلامذہ ہیں مندرجہ ذیل کے اسمائے گرامی قابل ذکر ہیں۔

ان کے بیٹے عبد اللہ بن وہب و عبد الرحمن بن وہب۔ ان کے بھتیجے عبد السمہ۔

علاءہ ازہ بن عمرو بن دینار۔ سماک بن فضل۔ عوف الاعرابی وغیرہم۔ امام بخاری و

مسلم و ابو داؤد و نسائی و ترمذی نے ان کی مرویات کو اپنی کتب میں جگہ دی ہے۔

ایک قول کے مطابق آپ نے سال ۱۰ھ میں وفات پائی۔

توثیق و تعدیل: محدث قبلی فرماتے ہیں۔ ”وہب ثقہ تابعی تھے۔“

امام زہبی کا قول ہے

”وہب ثقہ اور صادق تھے مگر کتب اسرائیلیات سے زیادہ نقل کیا کرتے تھے“

امام نسائی بھی وہب کو ثقہ قرار دیتے ہیں۔ امام احمد فرماتے ہیں ”یہ انکار حدیث

کی جانب مائل تھے۔ پھر اس عقیدہ سے رجوع کر لیا“ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ جمہور

علماء کے نزدیک وہب ثقہ ہیں۔ البتہ فلاس وہب کو اس لیے ضعیف راوی قرار

دیتے ہیں کہ یہ انکار تقذیر کے عقیدہ سے منہم ہیں۔

مثنیٰ بن صباح فرماتے ہیں۔

”وہب نے بیس برس تک عشا کے وضو کے ساتھ فجر کی نماز ادا کی“

حضرت عمر بن عبدالعزیز بھی وہب کی مدح و ستائش میں رطب اللسان تھے

وہب نے ان کو تحریر کیا کہ میں کے بیت المال سے جو میری نگرانی میں تھا، چند

دینار کھو گئے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے لکھا ”مجھے آپ کی امانت و دیانت

پر اعتماد ہے۔ مگر آپ نے سہل انگاری سے کام لیا ہے۔ میں تو صرف مسلمانوں کے

اموال کا امین ہوں۔ آپ کو حلف اٹھا کر مسلمانوں کو مطمئن کرنا ہوگا۔“

سابق الذکر بیانات سے واضح ہوا کہ کعب و وہب اکابر تابعین میں سے تھے۔

اب ہم مختصراً ”اسرائیلیات“ پر روشنی ڈالنا چاہتے ہیں۔ تاکہ ان لوگوں کے جھوٹ

کھل کر سامنے آسکیں۔ جو کعب و وہب اور ان کے اصحاب و تلامذہ کو ہدف نقد و

جرح بناتے ہیں۔

اسرائیلیات

۱۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کعب الاحبار، وہب بن منبہ اور اس نوع کے دیگر حضرات سے جو روایات نقل کی ہیں۔ وہ حدیث نبوی نہیں بلکہ اسرائیلی واقعات و اخبار ہیں جو ان لوگوں نے اہل کتاب کی کتابوں سے نقل کی ہیں۔

۲۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن عزیز میں اہل کتاب کے بارے میں فرمایا ہے کہ انہوں نے اپنی کتب مقدسہ میں تحریف و تبدیلی سے کام لیا تھا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ حق و باطل اور صدق و کذب باہم مخلوط ہو گئے۔ اس لیے صحابہ کرام نے اسرائیلیات کے بارے میں حسب ذیل موقف اختیار کیا۔

۱۔ جو بات کتاب و سنت سے ہم آہنگ ہو، اس کو تسلیم کر لیا جائے۔ اس لیے کہ مطابقت و مماثلت اس امر کی دلیل ہے کہ اس میں تحریف سے کام نہیں لیا گیا۔

۲۔ جو بات قرآن و حدیث کے خلاف اس نورد ذکر دیا۔ اس لیے ہم قرآن و حدیث کی مخالفت اس کے محرف ہونے کی دلیل ہے۔

۳۔ جو بات ایسی ہو کہ شرع اسلامی نہ اس کی تصدیق کرتی ہو اور نہ تکذیب اور اس کے درست و غلط ہونے کا احتمال ہو تو اس کے بارے میں صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ سے یہ حدیث منقول ہے کہ اہل کتاب عبرانی میں تورات پڑھ کر مسلمانوں کے لیے اس کی تفسیر عربی میں بیان کیا کرتے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "اہل کتاب کی نہ تصدیق کیجیے اور نہ تردید۔ اور یوں کہیے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس چیز پر جو ہماری اور تمہاری (اہل کتاب) طرف اتاری گئی۔"

امام ابن عبد البر عطا بن یسار سے روایت کرتے ہیں کہ یہودی رسول کریم

کے صحابہ کو باتیں سناتے اور صحابہ اس پر اظہارِ حیرت و استعجاب کیا کرتے تھے۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ اس کی تصدیق کیجیے اور نہ تکذیب۔ اور یوں کہیے
کہ ہم اس چیز پر ایمان لائے جو ہماری اور تمہاری طرف اتاری گئی۔ ہمارا اور تمہارا مہرود
ایک ہے اور ہم اس کے اطاعت شعار ہیں۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اہل کتاب کی تصدیق و تکذیب سے منع فرمایا ہے
اس کی حکمت و مصلحت پر اس حدیث میں روشنی ڈالی گئی ہے جو ابن عبد البر نے ابو نملة
انصاری سے روایت کی ہے۔ وہ حسب ذیل ہے۔

ابو نملة انصاری کا بیان ہے کہ ایک روز وہ آنحضرت کی خدمت میں حاضر تھے۔
کہ ایک یہودی آکر کہنے لگا۔ اے محمد! کیا یہ جنازہ بولتا ہے؟ حضور نے فرمایا واللہ
اعلم۔ یہودی نے کہا کہ ”میں شہادت دیتا ہوں کہ یہ بولتا ہے“ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا ”اہل کتاب جو بات تمہیں بتائیں۔ اس کی تصدیق کیجیے نہ تکذیب۔ اور یوں
کہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور اس کی کتابوں اور رسولوں پر ایمان لائے۔
اگر ان کی بات سچی ہوگی تو اس طرح تم اس کو جھٹلانے کے مرتکب نہیں ہوگے۔ اور
اگر جھوٹ ہوگی تو تم اس کی تصدیق کے گنہگار نہ ہوگے۔“

حافظ ابن حجر عسقلانی اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔
”حضور کا یہ ارشاد گرامی کہ اہل کتاب کی تصدیق و تکذیب نہ کیجیے، یہ اس وقت ہے
جب اہل کتاب کی بات میں صدق و کذب دونوں کا احتمال ہو۔ اس لیے کہ اگر ان کی
بات سچی ہوئی اور تم نے اس کی تکذیب کر دی یا جھوٹی ہوئی اور تم نے اس تصدیق کر دی
تو ان دونوں صورتوں میں گنہگار ہوگے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر ان کی بات اسلامی
شرعیہ کے خلاف بھی ہو تو بھی اس کی مخالفت نہ کی جائے۔ یا ان کی بات دین اسلام
کی تعلیمات سے ہم آہنگ بھی ہو تو اس کی تصدیق نہ کی جائے۔ امام شافعی نے صراحتاً اس

پر روشنی ڈالی ہے۔" فتح الباری ج ۸ ص ۱۲۹

۳۔ یہ بات کسی طرح بھی قرین عقل و قیاس نہیں کہ اسرائیلیات کی نقل و روایت کو اصحاب رسول کے لیے نقد و جرح کا ذریعہ ٹھہرایا جائے۔ اس لیے کہ وہ اسرائیلیات کو شرعی اسلامی ترازو میں رکھ کر جانچتے پرکھتے تھے۔ شریعت کے اصول و قواعد اس وقت مقرر ہو چکے تھے۔ مزید برآں اسرائیلی روایات کا تعلق صرف اخبار و واقعات کے ساتھ تھا، عقائد و احکام کے ساتھ نہیں۔ اسرائیلی روایات کسی حیثیت سے بھی صحابہ کے افکار و عقائد پر اثر انداز نہیں ہو سکتی تھیں۔ اس لیے کہ علم اور دین میں صحابہ کا ایک خاص مقام تھا۔ اسی طرح یہ بھی موزوں نہیں کہ اسرائیلیات کی نقل و روایت کو ان کے ناقلین مثلاً کعب و وہب کے لیے جرح و طعن کا ذریعہ بنایا جائے۔ حالانکہ حضرات صحابہ اور علمائے جرح و تعدیل ان پر مدح و ستائش کے پھول نچاؤں کر چکے ہیں۔

اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے وہ روایات اہل کتاب کی کتب سے صرف نقل کی ہیں۔ ان کی تصدیق نہیں کی۔ اسرائیلیات کے بارے میں ان کا زاویہ نگاہ وہی تھا، جو دیگر صحابہ کا تھا۔ اور وہ یہ کہ ہمارے شریعت سے ہم آہنگ ہو، اس کی تصدیق کیجیے۔ اور جو اس سے متصادم ہو، اس کو ٹھکرا دیجیے اور جو مخالف ہو نہ موافق اس کا علم اللہ تعالیٰ کو سونپ دیجیے۔ وہ جو روایات بھی نقل کرتے ہیں، اس کی مثال ایک امین شخص کی ہے جو کسی ایسی کتاب کے مطالب سے آپ کو آگاہ کرنا چاہتا ہو جو کسی دوسری زبان میں لکھی گئی ہو اور آپ اسے جانتے نہ ہوں۔ وہ شخص صرف یہ کام کرتا ہے کہ آپ کی زبان میں اس کا ترجمہ کر دیتا ہے۔ اب یہ آپ کا کام ہے کہ اس کے صدق و کذب کو جانچیں پرکھیں۔ مگر وہ صدق و کذب اس کتاب کی جانب منسوب ہو گا نہ کہ منزعج و ناقل کی طرف۔ ظاہر ہے کہ حضرات ابن مسعود و ابن عباس و ابو ہریرہ و ابن عمر و بن العاص رضی اللہ عنہم جیسے اکابر صحابہ کھوٹے کھرے میں تمیز کرنے سے قاصر نہ تھے۔ تاکہ یہ کہا جاسکے کہ اسرائیلی روایات

کی نقل و روایات سے ان کے افکار و عقائد متاثر ہوئے ہوں گے۔

۴۔ اگر اسرائیلیات کو شرعی طریقہ سے اخذ نہ کیا جائے مثلاً سب روایات کی تصدیق یا

تکذیب کی جائے یا ان کا راوی شریعت کے اصول و قواعد سے بے گناہ اور نابلدہ ہو۔ یا

قوت فکر و نظر اور اس ذہانت و فطانت سے بے بہرہ ہو جو حق و باطل میں فرق و امتیاز

کے لئے ناگزیر ہے۔ یا اسرائیلیات کو ماخذ و مصدر قرار دے کر ان سے احکام و عقائد اخذ

کرنے لگے۔ ان تمام حالات میں یہ روایات افساد عقائد و تشویش افکار کی موجب ہوں گی

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اس طرح اخذ کرنے سے منع فرمایا ہے۔

حضرت عبداللہ بن عباسؓ نے فرمایا تم اہل کتاب سے

دینی مسائل کیوں دریافت کرتے ہو۔ جانو کہ جو کتاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری ہے

(قرآن کریم)، وہ اہل کتاب کی کتب کے بعد نازل ہوئی ہے۔ تم اسے پڑھتے ہو وہ ہر لحاظ

سے خالص ہے۔ اس میں کوئی آمیزش نہیں ہوئی۔ اس کتاب نے تمہیں بتایا کہ اہل کتاب

نے خدا کی کتاب کو بدل ڈالا۔ وہ اپنے ہاتھ سے ایک بات لکھتے اور کہتے کہ یہ اللہ

تعالیٰ کی جانب سے ہے۔ صرف اس لیے کہ اس طرح کچھ دنیوی فائدہ حاصل کر سکیں۔

جو علم تمہارے پاس موجود ہے۔ کیا وہ اہل کتاب سے مسائل دریافت کرنے سے باز نہیں

رکھتا؟ بخدا ہم نے اہل کتاب کے کسی شخص کو نہیں دیکھا جو تم سے تمہاری کتاب کے بارے

میں دریافت کرتا ہو۔ (صحیح بخاری)

عبدالرزاق حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے روایت کرتے ہیں کہ اہل کتاب سے کچھ نہ

پوچھو۔ وہ تمہاری رہنمائی نہیں کر سکتے۔ وہ تو خود گمراہ ہو چکے ہیں۔ اس طرح تم حق کو جھٹلانے

اور باطل کی تصدیق کرنے لگ جاؤ گے۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ اگر تم بالضرور پوچھنا

ہی چاہتے ہو تو جس بات کو کتاب خداوندی کے موافق پاؤ اسے لے لو اور جسے مخالف پاؤ

اسے چھوڑ دو۔

امام ابن عبد البر نے یہ روایت کرتے ہیں کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک کتاب لائی گئی حضور نے یہ دیکھ کر فرمایا کسی قوم کی حماقت و ضلالت کے لیے یہی بات کافی ہے کہ وہ اپنے رسول کی تعلیمات کو چھوڑ کر کسی اور نبی کی تعلیمات یا اپنی کتاب کے سوا کسی اور کتاب کی جانب راغب ہو۔ تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔

اَوَلَمْ يَكْفِيهِمْ اَنَّا اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ
الْكِتَابَ يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ۔
کیا یہ بات ان کے لیے کافی نہیں کہ ہم نے آپ پر
کتاب اتاری ہے جو ان پر تلاوت کی جاتی ہے۔

امام ابن عبد البر نے ایک روایت نقل کی ہے جس کی سند میں "مجالد" نامی راوی ہے۔ کہ حضرت عمرؓ بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک کتاب لائے جو ان کو کسی اہل کتاب سے ملی تھی حضور بہت ناراض ہوئے اور فرمایا اسے ابن الخطاب! تم اس کتاب میں مشغول ہو رہے ہو۔ مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ میں تمہارے پاس ایک صاف ستھرا اور پاکیزہ دین لایا ہوں۔ اہل کتاب سے کچھ نہ پوچھا کرو۔ اس لیے کہ اگر انہوں نے سچی بات بتائی تو تم اس کی تکذیب کرو گے اور اگر جھوٹی بات کہی تو تم اس کی تصدیق کرو گے۔ راوردونوں باتیں گناہ ہیں، مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے تو انہیں میری پیروی کے سوا چارہ نہ ہوتا۔ اور دیگر احادیث و آثار۔ اگرچہ ان میں سے بعض احادیث پر جرح کی گئی ہے مگر تعدد طرق کی وجہ سے ان کو اتنی تقویت حاصل ہو جاتی ہے کہ ان کے ساتھ احتجاج درست ہے۔

۵۔ ہمارے بعض معاصرین جو کتب سے بہرہ قسم کا رطب و یابس مواد اخذ کرنے کے خواہر ہیں، دونوں قسم کلم احادیث میں جمع و تطبیق نہ دے سکے ایک قسم کی احادیث وہ ہیں جن میں اہل کتاب سے سوال کرنے کی ممانعت مذکور ہے۔ دوسری قسم کی احادیث وہ ہیں جن میں اہل کتاب سے روایت کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ مثلاً عبدالعزیز بن عمر بن العاص کی روایت جس کو بخاری نے نقل کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "مجھ سے ایک آیت بھی

سنو تو اسے آگے پہنچا دو۔ اور بنی اسرائیل سے سن کر روایت کیجیے اس میں کچھ حرج نہیں اور جس نے دانستہ مجھ پر جھوٹ باندھا وہ اپنا گھر و زرخ میں بنالے“ (صحیح بخاری)

ایسے لوگ اس زعمِ باطل میں مبتلا ہیں کہ یہ حدیث صحیح نہیں۔ حالانکہ حدیث کی صحت کسی شک و شبہ سے بالا ہے۔ اس کے صحیح ہونے کے لیے یہی دلیل کافی ہے کہ صحیح بخاری نے اس کو ایک سند و موصول حدیث کی حیثیت سے نقل کیا ہے۔ کسی ناقد نے اس حدیث کی تضعیف کے سلسلہ میں ایک لفظ تک نہیں کہا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص کی مذکورہ صدر روایت اور جو احادیث و آثار ہم نے نقل کیے ہیں۔ ان میں کوئی تعارض سر سے سے موجود ہی نہیں حضرت عبداللہ کی روایت کردہ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اہل کتاب کی جس بات کو تم درست خیال کرتے ہو، اس کی نقل و روایت میں کچھ مضائقہ نہیں۔ اور درست بات وہی ہو سکتی ہے جو قرآن اور سنت صحیحہ سے ہم آہنگ ہو۔ اہل کتاب سے سن کر روایت کرنے کا حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ ان کی باتوں میں عبرت و موعظت کا سامان نہاں ہے۔

حضرت عبداللہ کی روایت کردہ حدیث کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اہل کتاب سے جو بات بھی سنو وہ سچی ہو یا جھوٹی، اس کو ضرور روایت کرو۔ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹی بات کے روایت کرنے کی اجازت مرحمت نہیں فرما سکتے۔ اس روایت میں جو ”لا حرج“ کے الفاظ ہیں، ان کا مفہوم یہ ہے کہ اہل کتاب سے سن کر روایت کرنے میں کچھ مضائقہ نہیں۔ یہ اس لیے فرمایا گیا کہ قبل ازیں حضور نے اہل کتاب سے استفادہ کرنے اور ان کی کتب کے مطالعہ سے منع کیا تھا۔ بعد ازاں اس کی اجازت عنایت فرمادی۔ مگر ہر کس و نا کس کو نہیں۔ بلکہ صرف اس شخص کو جو علوم شریعہ میں مہارت تادمہ رکھتا ہو اور اس کے اصول و قواعد کا ذوق آشنا ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ ایسی خداداد بصیرت و فراست سے بہرہ ور ہو۔ جس کی بنا پر حق و باطل اور صواب و خطا میں امتیاز کر سکتا ہو۔

حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص بیان کرتے ہیں کہ غزوہ یرموک میں مجھے اہل کتاب کی

دو بار ختم کتابیں ملی تھیں اور میں حضورؐ کی اجازت کے پیش نظر ان کتابوں میں سے روایت کیا کرتا تھا۔ مگر ان کی ہر بات روایت نہیں کرتا تھا۔ جیسا کہ کم سواد اور کوتاہ بینوں کا خیال ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ جدید علمائے کرام قدیم ہوں یا جدید، اہل کتاب کی کتب مقدسہ کا مطالعہ کرتے رہے ہیں۔ تاکہ ان سے بطریق احسن مذہبی مبادیہ افکار کر سکیں۔ اور ان کی کتب ہی سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ثابت کر کے ان پر حجت تمام کریں۔ قرآن عزیز میں فرمایا:

فَإِنْ كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنْزَلْنَا
إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يُقْرَأُونَ
الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ۔

جو چیز ہم نے آپ پر اتاری ہے اگر اس کے بارے
میں آپ کو کوئی شبہ ہو تو ان لوگوں سے پوچھ لیں جو
آپ سے پہلے کتاب پڑھتے ہیں۔

نیز فرمایا

وَيَسْأَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا
قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَ
بَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَ اللَّهِ عِلْمٌ
الْكِتَابِ۔

اور کافر کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں، فرمادیں کہ
میرے اور تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ اور ان
شخص کی شہادت کافی ہے۔ جسے کتاب الہی کا
علم ہے۔

دوسری جگہ ارشاد ہوا۔

قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَةِ فَاتْلُوهَا إِنَّ
كُنْتُمْ صَادِقِينَ۔

کہہ دیجیے کہ تورات کو لا کر پڑھو اگر تم سچے ہو۔

حافظ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں۔

”اہل کتاب سے سوال کی ممانعت اس وقت کی گئی تھی۔ جب اسلامی احکام اور دینی عقائد
کی بنا نہیں پڑی تھی۔ اس لیے کہ اس وقت فتنہ میں مبتلا ہوجانے کا ڈر تھا۔ جب یہ خطرہ ٹل
گیا تو آپ نے اہل کتاب سے سوال کرنے کی اجازت دے دی۔ کیونکہ اہل کتاب کے
واقعات کا سننا پند و معصیت کا موجب ہے۔“ (فتح الباری ج ۶ ص ۳۶۱)۔

دوسری جگہ لکھتے ہیں۔

”یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اہل کتاب سے سوال کی اجازت صرف ان لوگوں کو دی گئی ہو جو شرعی

علوم میں نچتہ کار ہو اور اس کے اصول و ضوابط سے بخوبی آگاہ ہو۔ ورنہ عقائد میں آمیزش

و اختلاط کا حدیث ہے“ (فتح الباری ج ۱۳ ص ۴۳۸)۔

حافظ ابن حجر فرماتے ہیں۔

”اس مسئلہ میں اصل بات یہ ہے کہ عالم و غیر عالم میں فرق کرنا چاہیے چنانچہ جو شخص اس

فی العلم نہ ہو اس کو اہل کتاب کی کتب سے استفادہ کی اجازت نہیں ہے۔ البتہ جید عالم

ایسا کر سکتا ہے۔ خصوصاً جب کہ مخالفت کی تردید پیش نظر ہو۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ علمائے

قدیم و جدید تورات کے حوالے سے یہود پر حجّت قائم کرتے رہے ہیں کہ اس میں نبی اکرم صلی اللہ

علیہ وسلم کی تصدیق کی گئی ہے۔ اور اگر تورات کا مطالعہ جائز نہ ہوتا تو وہ ایسا نہ کرتے اور نہ

یہی یہود پر تمام حجّت کر پاتے“ (فتح الباری ج ۱۳ ص ۴۳۸)

مندرجہ صدر بیان کے مطابق تمام احادیث و آثار باہم موافق و مطابق ہو جاتے ہیں اور

ان میں کوئی تناقض و اختلاف باقی نہیں رہتا۔ بعض علماء کے نزدیک حضرت عبداللہ بن

عمر بن العاص سے منقول حدیث کا تعلق مواعظ و قصص کے ساتھ ہے۔ مطلب یہ ہے

کہ بنی اسرائیل سے سن کر وہ واقعات و اخبار روایت کیجیے جن کا جھوٹا ہونا تم پر واضح

نہیں۔ بقول ان کے اس حدیث کو عقائد و احکام کے ساتھ کچھ سروکار نہیں۔ مگر ہمارے نزدیک

حدیث کا یہ مفہوم مراد لینا درست نہیں۔ اس لیے کہ جس بات کا جھوٹ ہونا ثابت نہ ہو۔ اس

کی دو قسمیں ہیں۔

۱۔ وہ چیز جس کا سچا ہونا ثابت ہو۔ ظاہر ہے کہ اس چیز کی نقل و روایت علی الاطلاق

درست ہے۔ اور مواعظ و قصص کے ساتھ اس کی تخصیص بے معنی ہے۔

۲۔ جس چیز کا نہ صدق ثابت ہو نہ کذب۔

ظاہر ہے کہ اس قسم کی چیزوں کا مسلمانوں کو بتانا بے کار ہے۔ اس کا کچھ فائدہ نہیں خصوصاً جب کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ "اہل کتاب کی تصدیق کیجیے نہ تکذیب"۔ دین اسلام بمبدأ اللہ کافی ہے۔ اور ایسی چیزوں سے بے نیاز ہے۔ اس میں عقائد و احکام بھی ہیں، اخلاق و آداب بھی اور مواضع و امثال بھی جو شخص اخلاص قلب کی نعمت سے بہرہ ور ہے۔ اور بات توجہ سے سننے کا عادی ہو۔ اس کے لیے اسلام کافی ہے۔ اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آئی کہ حضرت ابن مسعودؓ و ابن عباسؓ ایک طرف تو اہل کتاب سے سوال کرنے سے روکتے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ان کی کتب کا مطالعہ بھی کرتے تھے۔ مزید برآں کعب الاحبار اور ان اہل کتاب سے جو مشرف باسلام ہو گئے تھے، اخذ و روایت بھی کرتے تھے۔ یہ راز بھی سمجھ میں آیا کہ جناب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کعب الاحبار کو اسرائیلیات کی روایت سے منع فرماتے اور کہا کرتے تھے کہ "اگر آپ جانتے ہیں کہ یہ وہی تورات ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ پر نازل فرمائی تھی تو شب و روز اس کو پڑھتے رہیے"۔ حضرت عمرؓ اس بات سے ڈرتے تھے کہ لوگ چونکہ حق و باطل میں تمیز نہیں کر سکتے۔ اس لیے ان کے عقائد خراب ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ ان کا خیال تھا کہ قرآن و سنت کا مطالعہ اسرائیلیات سے بہتر ہے۔ دوسری جانب کعب الاحبار کا نقطہ نظر یہ تھا کہ تورات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے متعلق بشاراتیں ہیں جو کتاب و سنت میں بھی مذکور ہیں۔ ان کے مطالعہ سے مومنین کے ایمان میں اضافہ ہوگا۔

نظر اپنی پسند اپنی اپنی

یہ ہے حضرت عمر فاروق اور کعب الاحبار کے نقطہ نظر کا فرق و امتیاز اور اس کے وجوہ و اسباب۔ اس کی وجہ وہ نہیں جو مستشرقین اور ان کے منکرین حدیث تلامذہ بیان کرتے ہیں کہ کعب تورات سے نقل و روایت کرنے میں جھوٹے تھے۔ نیز یہ کہ وہ دراصل یہودی تھے اور مسلمانوں کے عقائد خراب کرنے کے لیے بظاہر اسلام کا لبادہ اوڑھ رکھا تھا۔

حضرت عمرؓ نے اسی لیے ان کو اسرائیلیات کی روایت کرنے سے منع کیا تھا۔ (لعوذ باللہ

من اکافہ بہم)۔

۶۔ اکابر مفسرین کی تفاسیر میں بکثرت اسرائیلیات کعب و وہب وغیرہما سے منقول

ہیں مثلاً تفسیر ابن جریر وغیرہ۔ اسرائیلیات کو ذکر کرنے کی بنا پر ان مفسرین کی مذمت نہیں

کی جاسکتی۔ اس لیے کہ انہوں نے ان روایات کو اس حیثیت سے ذکر کیا ہے کہ یہ اسرائیلی

روایات ہیں اور ان کو شرع اسلامی کے ترازو میں رکھ کر جانچ پرکھ لینا چاہیے۔ مزید

براں انہوں نے اسرائیلیات کی سندیں بھی ذکر کر دی ہیں۔ اور صحیح و سفیم کی چھان بھنگ

کا معاملہ پیچھے آنے والوں کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ جس طرح محدثین نے احادیث کی تدوین

کے وقت کیا تھا۔ اسناد کا ذکر کر کے وہ اس کی ذمہ داری سے بری الذمہ ہو گئے۔ اس لیے

کہ ان کے معاصرین فقہ اسماء الرجال سے آگاہ تھے۔ مگر اس کا چرچا باقی نہیں رہا۔

جو باتیں کعب و وہب کی جانب منسوب ہیں۔ ضروری نہیں کہ وہ صحت کے معیار پر پوری

اتریں۔ اس لیے کہ وضاعین نے بہت سی باتیں گھڑ کر ان کی جانب منسوب کر دیں تھیں۔

جس سے ان کا مقصد یہ تھا کہ غلط سلسلہ باتوں کو ان کی جانب منسوب کر کے مقبول عام بنایا

جائے۔ پھر افسانہ گو مورخین، کوتاہ نظر مفسرین اور اُدبانے ان جھوٹے واقعات کو نقل

و روایت کر کے لوگوں تک پہنچایا۔ اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ یہ واقعات درست

ہیں۔ انہوں نے یہ دیکھنے کی زحمت گوارا نہ کی کہ جن کی جانب یہ واقعات منسوب ہیں۔ ان

کا ان کے ساتھ کچھ سروکار بھی ہے یا نہیں۔ چنانچہ یہ خود بھی گمراہ ہوئے اور دوسروں کو بھی

گمراہ کیا۔ ظاہر ہے کہ یہ کعب و وہب کا قصور نہیں بلکہ کوتاہ نظری اور سہل انگاری کا جرم ہے۔

۷۔ یہ امر مضحکہ خیز بھی ہے اور اس سے رونا بھی آتا ہے کہ ہماری زمانہ کے ایک مدعی

علم فرماتے ہیں کہ میں نے دشمنانِ دین کی بعض کتب کا مطالعہ کیا ہے۔ مجھے محسوس ہوا کہ

دین اسلام کے بارے میں جن شکوک و شبہات کا اظہار کیا جاتا ہے۔ ان میں سے اکثر و بیشتر

کعب و وہب سے منقول اسرائیلیات سے مانجوز ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بیاطن یہود تھے اور انہوں نے بظاہر مسلمانوں کے عقائد بگاڑنے کے لیے اسلام کا ببادہ اوڑھ رکھا تھا۔ مزید صحابہ و تابعین اور ان کے بعد آنے والے علمائے جرح و تعدیل نے کعب و وہب کی مدح و توصیف کی اور ان کو ثقہ راوی قرار دیا۔ مگر کسی کو بھی اس بات کا پتہ نہ چلا۔ جس کا سراغ میں نے لگایا۔

ظاہر ہے کہ ایسا دعویٰ ایک جاہل اور بزرخود غلط شخص ہی کر سکتا ہے۔ یا وہ کم عقل آدمی جسے یہ بھی معلوم نہ ہو کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ اور اگر علم کا وہ مدعی صرف ان اسانید ہی کو دیکھ لیتا، جو کعب و وہب کی جانب منسوب ہیں تو اس پر حقیقت حال واضح ہو جاتی۔ پھر اسے یہ بھی تو سوچنا چاہیے کہ کعب و وہب ان واقعات کو کس حیثیت سے نقل کر رہے ہیں کہ یہ اسرائیلی روایات ہیں۔ اگر وہ شخص اتنی زحمت بھی گوارا کر لیتا تو صحابہ و تابعین اور ان کے بعد آنے والے ماہرین فن کو ہدف تنقید نہ بنانا۔

نام و نسب سعید بن المسیب بن حزن القرشی المخزومی۔
سعید بن المسیب: یہ بڑے جلیل القدر تابعی تھے۔ ان کے باپ اور دادا دونوں صحابی تھے۔ یہ دونوں فتح مکہ کے روز حلقہ بگوش اسلام ہوئے۔ یہ خلافت فاروقی کے دوسرے سال پیدا ہوئے۔ حضرت عمرؓ کو دیکھا اور آپ سے حدیث سنی۔ آپ نے مندرجہ ذیل اکابر صحابہ سے استفادہ کیا۔

حضرات عمر و عثمان و علی و سعد بن ابی وقاص و ابن عباس و ابن عمر و جبیر بن مطعم و عبد اللہ بن زید عاصم و حکیم بن حزام و ابو ہریرہ و معاویہ و عبد اللہ بن عمرو بن العاص و عائشہ و ام سلمہ و غیر ہم رضی اللہ عنہم۔

حضرت سعید سے اکابر تابعین مثلاً عطاء بن ابی یاح و محمد الباقر و عمر دین دینار و یحییٰ انصاری اور دیگر بے شمار لوگوں نے حدیثیں روایت کیں۔

تمام علماء و آپ کی امامت و جلالت اور علم حدیث میں فوقیت و برتری پر متفق ہیں۔
آپ مسائل و فتاویٰ میں اہل دین کے سرخیل تھے اور "فقیہ الفقہاء" کے لقب سے پکارے
جاتے تھے۔

قتادہ فرماتے ہیں۔

"میں نے سعید بن المسیب سے بڑھ کر حلال و حرام کا جاننے والا کوئی شخص نہیں دیکھا۔"
مکتوب کا قول ہے۔

"علم کی تلاش میں میں نے زمین کا چپہ چپہ چھان مارا مگر سعید بن المسیب سے
بڑا عالم میں نے نہیں دیکھا۔"
سعید بن المسیب فرمایا کرتے تھے۔

"میں صرف ایک حدیث کی تلاش میں کئی کئی دن اور راتیں چلتا رہتا تھا۔"

جملہ محدثین آپ کی ثقاہت و عدالت و ضبط اور تحصیل علم کے ذوق و شوق پر
متفق ہیں۔ سعید بن المسیب کا کام کے مخالف قبول نہیں کیا کرتے تھے۔ اور نیل کی تجارت
کر کے بسر اوقات کیا کرتے تھے۔ حد درجہ کے متقی تھے۔ ۹۳ھ میں وفات پائی۔

نام و نسب عروہ بن زبیر بن عوام قرشی اسدی مدنی اور کنیت
عروہ بن زبیر ابو محمد ہے۔ آپ بڑے جلیل القدر تابعی اور حافظ حدیث تھے۔
آپ نے اپنے والد زبیر اپنے بھائی عبداللہ بن زبیر اور والدہ محترمہ اسمان بنت ابی عبد اللہ
سے حدیثیں سنی ہیں۔

عروہ بن زبیر کے اساتذہ میں مندرجہ ذیل اکابر کے اسمائے گرامی قابل ذکر ہیں۔
اُمّ المؤمنین عائشہ جو عروہ کی خالہ بھی تھیں۔ سعید بن زید۔ حکیم بن حزام و دیگر صحابہ
و تابعین۔

آپ کے تلامذہ میں یہ لوگ قابل ذکر ہیں۔

عطاء۔ ابن ابی مُنیکہ۔ ابوسلمہ بن عبدالرحمن۔ زہری۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہم اللہ۔
آپ کے پانچوں بیٹوں نے بھی آپ سے استفادہ کیا۔ ان کے اسمائے گرامی حسب
ذیل ہیں۔

ہشام۔ محمد۔ عیسیٰ۔ عبداللہ۔ عثمان۔

چونکہ عروہ اپنی حالہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے ملتے رہتے تھے اور
تحصیل علم کے بڑے حریص بھی تھے۔ اس لیے آپ بڑے کثیر الروایت تھے چنانچہ اکابر تابعین
نے ان کی علمی جلالت کا اعتراف کیا ہے۔

ابن شہاب زہری فرماتے ہیں۔

”عروہ ایک سمندر تھے جو کبھی گدلا نہیں ہوتا۔“

عروہ کے بیٹے ہشام کہتے ہیں۔

”ہمارے والد عروہ کی مرویات دو ہزار اجزاء پر مشتمل تھیں۔ ہم ان اجزاء میں سے
ایک جز احادیث بھی نہ سیکھ سکے۔“

محدث ابن عیینہ فرماتے ہیں۔

”تین اشخاص حضرت عائشہ کی مرویات کے سب سے بڑے عالم تھے یعنی قاسم
وعروہ وعمرہ۔“

محمد بن سعد فرماتے ہیں۔

”عروہ ثقہ کثیر الحدیث فقیہ اور عالم و حافظ تھے۔“

ایک قول کے مطابق عروہ نے سلاخ میں وفات پائی۔

اسم گرامی نافع اور کنیت ابو عبد اللہ تھی۔ یہ حضرت عبد اللہ
بن عمر کے غلام تھے۔ اسلام نے ان پر یہ احسان کیا کہ دین

کے عظیم امام قرار پائے۔ حضرت عبد اللہ بن عمر کے غلام ہونے کے باوجود یہ تحصیل علم میں
مہارت حاصل کی۔

مشغول رہے اور آقا کی خدمت انہیں اجادیت کے تحفظ و ضبط سے باز نہ رکھ سکی۔

نافع نے مندرجہ ذیل صحابہ سے حدیث کا درس لیا۔

حضرت عبداللہ بن عمرؓ - ابو ہریرہ - ابوسعید خدری - ابولبابہ - رافع بن خدیج - عائشہؓ وغیرہم رضی اللہ عنہم اجمعین۔

مندرجہ ذیل تابعین بھی آپ کے اساتذہ میں شامل ہیں۔

قاسم - سالم - یزید بن عبداللہ - اسلم مولیٰ عمر - عبداللہ بن محمد بن ابی صدیق وغیرہم رحمہم اللہ

آپ کے تلامذہ میں مندرجہ ذیل کے اسمائے گرامی قابل ذکر ہیں۔

ابو اسحق شیبانی - حکم بن عیینہ - یحییٰ انصاری - محمد بن عجلان - زہری - صالح بن کيسان

ایوب - حمید الطویل - میمون بن مهران - موسیٰ بن عقبہ ابن عمون - اعش و دیگر تابعین۔

تابعین کے علاوہ مندرجہ ذیل اکابر نے آپ سے کسب فیض کیا۔

ابن جریر - اوزاعی - مالک - لیث - یونس بن عبیدہ - ابن ابی ذؤیب - ابن ابی

لیلیٰ - ضحاک بن عثمان اور نافع کے تلمیذ یعنی عبداللہ و عمر و ابو کبیر وغیرہم۔

نافع کی توثیق و تعدیل اور روایت حدیث میں فضیلت و عظمت پر سب علماء کا اتفاق ہے

امام بخاری فرماتے ہیں۔

”اصح الاسانید امام مالک از نافع از ابن عمرؓ ہے“

امام مالک کا قول ہے۔

”جب میں کوئی حدیث بروایت نافع از ابن عمرؓ سنوں، تو مجھے اس بات کی پروا

نہیں ہوتی کہ کسی اور سے بھی سنوں“

عبداللہ بن عمرؓ فرماتے ہیں۔

”نافع کو عطا کر کے اللہ نے ہم پر بڑا کرم فرمایا ہے۔“

ابن عیینہ کہتے ہیں۔

”نافع سے بڑھ کر اور کس کی روایت ہو سکتی ہے“

حدیث و فقہ میں مہارت و بصیرت کی بنا پر خلیفہ عمر بن عبدالعزیز نے احکام دین اور احادیث نبویہ کی تعلیم دینے کے لیے آپ کو مصر بھیجا۔
محمد بن سعد کہتے ہیں۔

”نافع کثیر الحدیث تھے۔ خلیفہ عمر بن عبدالعزیز نے احادیث کی تعلیم و تدریس کے لیے ان کو مصر بھیجا تھا۔“

نافع نے مدینہ منورہ میں ۳۱۱ھ میں وفات پائی۔

نام و نسب عبید اللہ بن عبد اللہ بن مسعود المدنی
المدنی ہے۔ بڑے علیل القدر تابعی اور حافظ

تھے۔ آپ کی امامت و جلالت حفظ و ضبط اور ثقافت پر سب علماء کا اتفاق ہے۔ حدیث و فقہ میں مہارت کی وجہ سے ابن عباسؓ انہیں بڑی عزت و وقعت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔

امام زہری فرماتے ہیں۔
”عبید اللہ بن عبد اللہ بن عتبہ کے سوا میں جس عالم کے پاس بیٹھا، میں نے محسوس کیا کہ جو علم اسے یاد ہے میں اس سے آگاہ ہوں۔ مگر عبید اللہ کے یہاں میں جب بھی آیا، تازہ علم پایا۔“

احادیث نبویہ کے عظیم حافظ ہونے کی بنا پر ان کو حضرت عمر بن عبدالعزیز کا استاد مقرر کیا گیا تھا۔

ابن سعد فرماتے ہیں۔

”عبید اللہ بڑے عالم ثقہ اور فقیہ اور کثیر الحدیث تھے۔
عبید اللہ نے حسب ذیل اکابر صحابہ سے حدیث کا درس لیا۔“

ابن عباس - ابن عمر - ابو ہریرہ - ابو سعید خدری - ابو واقد لیثی - زید بن خالد - عثمان بن بشر - عائشہ صدیقہ - فاطمہ بنت قیس و دیگر صحابہ رضی اللہ عنہم۔

عبید اللہ نے اکابر تابعین سے بھی استفادہ کیا۔ آپ سے عراق بن مالک - زہری - ابوالزناد - صالح بن کیسان اور دیگر کلامندہ نے کسب فیض کیا۔
عبید اللہ نے ایک قول کے مطابق ۹۹ھ میں وفات پائی۔

نام و نسب سالم بن عبد اللہ بن عمر بن الخطاب اور
سالم بن عبد اللہ بن عمر: کنیت ابو عبد اللہ ہے۔ آپ بڑے جلیل القدر تابعی

تھے۔ سالم نے اپنے والد حضرت ابن عمرؓ ابو ایوب انصاریؓ - رافع بن خدیج - ابو ہریرہ عائشہ و دیگر صحابہ سے حدیثیں سُنیں۔ بکثرت تابعین کے سامنے زانوئے تلمذتہ کیا۔ تابعین میں سے عمرو بن دینار و نافع و زہری و موسیٰ بن عقبہ و حمید الطویل و صالح بن کیسان و بکثرت اتباع تابعین نے استفادہ کیا۔

حدیث و فقہ میں آپ کی جلالت و امامت پر سب علماء کا اتفاق ہے۔ امام اسحاق بن راہویہ فرماتے ہیں کہ اصح الاسانید زہری از سالم از ابن عمر ہے۔
محمد بن سعد فرماتے ہیں۔

”سالم کثیر الاحادیث بڑے عالی مرتبت اور پاکباز شخص تھے۔“

امام بخاری و ابوالعین کے نزدیک سالم نے ۶۰ھ میں وفات پائی۔

عامر بن شراحیل علامتہ التابعین کہلاتے تھے۔ آپ حضرت عمرؓ کے عمد
شعبی: خلافت میں ۳۸ھ میں پیدا ہوئے۔ آپ جلیل القدر امام، حافظ اور عظیم

فقیہ تھے۔ آپ نے حضرت علی و ابو ہریرہ و ابن عباس و عائشہ و ابن عمر و دیگر صحابہ رضی اللہ عنہم سے حدیثیں روایت کیں شعبی امام ابو حنیفہؒ کے استاد گرامی تھے۔ آپ عرسہ و رازنگ کوفہ کے قاضی رہے۔ عمد صحابہ ہی میں آپ کے فتاویٰ مشہور ہو گئے تھے۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ عظیم محدث و فقیہ تھے۔

سب علما آپ کی امامت و ثقاہت کے بارے میں متفق اور آپ کے علم و فضل اور انکسار و فروتنی کے شناخاں ہیں۔ مکحول کا قول ہے کہ ”میں نے شعبی سے بڑا عالم نہیں دیکھا“ ابو حصین کہتے ہیں ”میری نگاہ میں شعبی سے بڑا فقیہ اور کوئی نہیں“ ابن سیرین نے ابو بکر ہزلی سے کہا ”شعبی کے دامن سے وابستہ ہو جائیے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ لوگ صحابہ کی موجودگی میں ان سے مسائل دریافت کیا کرتے تھے“

ابن ابی لیلیٰ کا قول ہے۔

”شعبی محدث تھے اور ابراہیم بن قیس سے کام لیا کرتے تھے“

شعبی خود فرمایا کرتے تھے۔

”ہم فقیہ نہیں ہیں، ہم نے تو حدیثیں سنیں اور روایت کیں۔ فقیہ وہ ہے کہ جس بات کا

اسے علم ہو اس پر عمل کرے۔“

امام شعبی نے سنہ ۱۰۰ھ میں وفات پائی۔

ابراہیم نخعی : کنیت ابو عمران اور نام ابراہیم بن یزید بن قیس نخعی کوفی ہے۔ آپ

جلیل القدر تابعی اور اہل کوفہ کے فقیہ تھے۔ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ

عنها کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے۔ مگر ان سے حدیث کا سماع ثابت نہیں۔ بخلاف ازیں

آپ نے کبار تابعین سے استفادہ کیا۔ ان میں سے علقمہ اور شعبی کے دونوں ماموں اسود و

عبدالرحمن جو یزید کے بیٹے تھے و مسروق قابل ذکر ہیں۔ تابعین کی ایک جماعت نے

آپ سے استفادہ کیا۔ ان میں سے سبیبی و حبیب بن ابی ثابت و سماک بن حرب و عمار

اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے استاد گرامی حماد بن ابی سلیمان بہت مشہور تھے۔

تمام علماء آپ کی ثقاہت اور فقیہی مہارت کا اقرار مانتے ہیں۔ ان کی وفات کے

وقت شعبی نے کہا تھا۔

”نخعی نے اپنے بچھے کوئی ایسا شخص نہیں چھوڑا جو ان سے بڑھ کر فقیہ ہو۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا حسن بصری اور ابن سیرین بھی ان سے بڑے فقیہ نہیں۔ فرمایا نہیں بلکہ بصرہ کو تم اور حجاز و شام میں ان سے بڑھ کر فقیہ موجود نہیں۔“

ابراہیم نخعی کے زمانہ میں کئی صحابہ بقیہ حیات تھے مگر انہوں نے کسی صحابی سے حدیث کی روایت نہیں کی۔ مگر اس کے باوجود حدیث اور روایت حدیث دونوں میں آپ کا مقام بہت بلند ہے۔

اعمش ان کے بارے میں فرماتے ہیں۔

”ابراہیم نخعی حدیث نبوی کے صراف تھے۔“

حدیث کی نقد و جرح کے سلسلہ میں ”صراف“ کا لفظ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ ایک

عالم حدیث نبوی کا ناقد اسی صورت میں بن سکتا ہے جب وہ بہت سی احادیث کا حافظ

ہو۔ اور ان کے رواۃ و رجال سے بخوبی آگاہ ہو۔ اس میں شبہ نہیں کہ ابراہیم نخعی اسی قسم کے شخص تھے۔

محدث ابو زر ع فرماتے ہیں۔

”نخعی دین اسلام کے نشانات میں سے ایک عظیم نشان تھے۔“

امام عجللی کا قول ہے۔

”نخعی بڑے محتاط فقیہ تھے۔ تکلف کے نام سے بھی آشنا نہ تھے۔“

آپ نے ۹۶ھ میں وفات پائی۔

علقمہ : ابوشیبلی علقمہ بن قیس بن عبد اللہ نخعی کوئی بڑے جلیل القدر تابعی و عظیم فقیہ تھے۔ اسود و عبد الرحمن جو یزید کے بیٹے اور ابراہیم نخعی کے ماموں تھے۔ علقمہ ان کے چچا تھے۔

آپ نے مندرجہ ذیل صحابہ سے حدیث کا درس لیا۔

عمر بن خطاب و عثمان و علی و ابن مسعود و سلمان فارسی و جناب و حذیفہ و ابو موسیٰ و عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہم

علقمہ سے مندرجہ ذیل اکابر سے روایت کی۔

ابو وائل۔ ایراہیم نخعی۔ شعبی۔ ابن سیرین۔ عبدالرحمن بن زید۔ ابوالفضلی و دیگر تابعین۔

علقمہ کی عظمت و جلالت کثرت علم اور خوش اخلاقی پر سب علما متفق ہیں۔ ایراہیم

نخعی کہتے ہیں کہ ”علقمہ حضرت ابن مسعود سے ملتے جلتے تھے“۔ شعبی کا قول ہے ”علقمہ

عالم ربانی ہیں۔“ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں ”علقمہ ثقہ اور بڑے بیک آدمی ہیں۔“

ابوسعید سمعانی فرماتے ہیں۔

”علقمہ اصحاب ابن مسعود میں سب سے بڑے اور سورت و سیرت میں ان سے

بہت ملتے جلتے تھے۔“

علقمہ نے ۶۲ھ میں وفات پائی۔

پہلی صدی ہجری میں کتابت حدیث پر

اعتراضات اور ان کی تردید

مندرجہ صدر بیانات سے یہ حقیقت کھل کر سامنے آجاتی ہے کہ پہلی صدی ہجری میں حفظ و کتابت حدیث نبوی کی حفاظت و صیانت کے سلسلہ میں بڑی حد تک مددگار ثابت ہوئے۔ حتیٰ کہ حدیث نبوی کی تالیف و تدوین کا دور آگیا۔ مگر کچھ زندقہ اس بات پر تلے ہوئے ہیں کہ مختلف تاریخی ادوار میں حدیث نبوی اور اس کے حاملین کو اہل ایمان کی نگاہ میں مشکوک بنا کر رکھ دیا جائے۔ یہ جھوٹے اقوال اور باطل براہین و دلائل پیش کرتے ہیں۔ اب ہم تنوینی ربانی ان کے اعتراضات نقل کر کے ان کا ابطال کرتے ہیں۔

الحاد کے داعی کہتے ہیں کہ راویان حدیث نے

روایت بالمعنی پر اعتراض: احادیث نبویہ کو اپنے الفاظ میں بیان کیا تھا

ان الفاظ میں نہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سُننے گئے تھے۔ ہر طبقہ کے راوی یونہی کرتے کہ وہ احادیث کو ایک قسم کے الفاظ میں سنتے اور بالفاظ دیگر روایت کرتے یہاں تک کہ احادیث جب منقول ہو کر ہم تک پہنچیں تو ان کے الفاظ و معانی مٹ چکے تھے۔ اس طرح روایت بالمعنی دین و ادب اور لغت سب کے لیے ضرر رساں ثابت ہوئی یہی وجہ ہے کہ مختلف قسم کے علماء نے احادیث پر اعتماد کرنا ترک کر دیا۔

جو احادیث متکلمین سے وضع کردہ اصول و قواعد سے ہم آہنگ نہ تھیں۔ وہ انہوں نے نظر انداز کر دیں۔ فقہانے بعض احادیث کو اخذ کیا اور بعض کو رد کر دیا۔ علمائے عربیت نے جب دیکھا کہ احادیث نبویہ بالمعنی روایت کی گئی ہیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے

اصلی الفاظ جو آپ نے ارشاد فرمائے تھے معلوم نہیں تو اثبات لغت و قواعد نحو کے سلسلہ میں احادیث سے احتجاج کرنا ترک کر دیا۔ حالانکہ وہ عرب کے ان پڑھ اور ناشائستہ لوگوں کے کلام سے احتجاج کرتے ہیں جو کھڑے ہو کر پیشاب کرتے تھے۔ ان ملاحظہ کا کہنا یہ ہے کہ احادیث نبویہ کو آنحضرت کی زندگی میں بالکل اسی طرح لکھنا چاہیے تھا جیسے قرآن کریم لکھا گیا تھا۔ پھر راوی آنے والے تاریخی ادوار میں ان کو اس طرح سے روایت کرتے کہ ان کے الفاظ ضبط کیے جاتے اور ان کی اسانید متواتر ہوتیں۔ تاکہ ان پر اعتماد کیا جاسکتا۔ اس قسم کے شکوک و شبہات کے ازالہ و ابطال کے لیے ہم چند عنوانات پر بحث کر کے ان کی حقیقت واضح کریں گے عنوانات حسب ذیل ہیں۔

۱۔ حدیث نبوی و ہدایات میں قرآن کی طرح مدون کیوں نہ ہوئی؟

۲۔ کتب حدیث کی تدوین کے بعد روایت بالمعنی کا کوئی جواز باقی نہیں رہا۔

۳۔ صحابہ کرام اور دیگر رواۃ و رجال روایت باللفظ کے حریص تھے اور مجبوری کی صورت ہی میں روایت بالمعنی کرتے تھے۔

۴۔ اگر احادیث کے الفاظ مختلف اور ان کا مفہوم متحد ہو تو اس کی وجہ صرف روایت بالمعنی ہی نہیں بلکہ اور وجوہ بھی ہوتے ہیں۔

۵۔ اگر احادیث کو مشکوک قرار دیا جائے تو دیگر علوم بھی ناقابل اعتماد قرار پاتے ہیں۔

۶۔ علمائے بعض احادیث کو قبول اور بعض کو رد کیوں کیا؟ اس کے وجوہ و اسباب کیا تھے؟

۷۔ محققین علمائے عربیت لغت و نحو کے مسائل میں احادیث سے استشہاد کرتے ہیں۔ اب ہم کیسے بعد دیگرے ان پر مختصر بحث کرتے ہیں۔

جواب: ۱۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ قرآن کی طرح حدیث نبوی و ہدایات میں کیوں نہ لکھی گئی؟ اس ضمن میں یہ امر پیش نظر رہنا چاہیے کہ قرآن کی کتابت آنحضرت کی

موجودگی میں وحی الہی کی بنا پر کی گئی تھی۔ اس لیے کہ قرآن کی تلاوت عبادت ہے اور قرآن اپنی نظم و ترتیب اور الفاظ کے اعتبار سے بھی معجزہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی روایت بالمعنی جائز نہیں ہے بلکہ من جانب اللہ نازل شدہ الفاظ کو قائم رکھنا ضروری ہے۔ اگر قرآن کو عربوں کے حافظہ پر چھوڑ دیا جاتا اور اس کی حفاظت کے سلسلہ میں کتابت سے مدد نہ لی جاتی تو اس میں حروف کی کمی بیشی اور تبدیلی کا خطرہ دائمگیر تھا۔ بلکہ اس بات کا بھی خدشہ تھا کہ ایک جملہ کی بجائے دوسرا جملہ رکھ دیا جاتا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ قرآن کی نظم و ترتیب میں فرق آجاتا۔

یہ امر بھی ملحوظ رہے کہ عہد رسالت میں حدیث نبوی کے نہ لکھنے کا انحصار و مدار بھی وحی پر تھا۔ عدم کتابت حدیث کی بڑی وجہ یہ تھی کہ احادیث سے معنی مقصود ہے الفاظ نہیں یہی وجہ ہے کہ حدیث کی تلاوت عبادت شمار نہیں ہوتی۔ اور اس کے الفاظ اور نظم و ترتیب کی بنا پر دوسروں کو مقابلہ کی دعوت نہیں دی گئی۔ مزید برآں اس کی روایت بالمعنی جائز ہے پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ امر بھی قابل لحاظ ہے کہ الفاظ قرآنی کی حفاظت خود شریعت اسلامیہ کی حفاظت ہے۔ اور حدیث بالمعنی میں امت کے لیے سیر و سہولت پائی جاتی ہے۔ جس سے اس کا دوسروں تک پہنچانا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ اگر قرآن کی طرح حدیث کے سلسلہ میں بھی یہ پابندی عائد کر دی جاتی کہ اس کو دوسروں تک انہی الفاظ میں پہنچایا جاسکتا ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سُننے گئے ہوں۔ تو اس کی روایت کے ضمن میں امت کی طرح کی مشکلات سے دوچار ہو جاتی۔ اور اگر حدیث نبوی کی طرح قرآن کی روایت بالمعنی جائز ہوتی تو نفوس انسانی شریعت پر مطمئن نہ ہو سکتے۔ اور زنادقہ و ملاحظہ مری آسانی سے یہ بات کہہ سکتے تھے کہ ہم اس کو آسانی کتاب ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ مگر اللہ تعالیٰ نے شریعت کو محفوظ کر لیا اور امت کے لیے آسانی بھی پیدا کر دی۔

یہ امر پیش نظر رہے کہ حدیث کی روایت بالمعنی کے لیے مندرجہ ذیل شرائط ہیں۔

۱۔ راوی عربی زبان کے اسرار و رموز سے بخوبی آگاہ ہو۔

۲۔ شریعت کے غایات و مقاصد کو جانتا ہو۔

۳۔ جس حدیث کی روایت بالمعنی کرنا چاہتا ہے وہ جوامع الکلم کے قبیل سے نہ ہو۔

۴۔ وہ حدیث ایسی نہ ہو کہ اس کے الفاظ عبادت شمار ہوتے ہوں۔ مثلاً ادعہ ما ثورہ

پر مشتمل احادیث۔

۵۔ راوی جس حدیث کی روایت بالمعنی کا خواہاں ہے۔ اس کے الفاظ اسے یاد

نہ ہوں۔

جب راوی ان شرائط کا حامل نہ ہو تو اس کے لیے حدیث کی روایت بالمعنی جائز

نہیں۔ اس لیے معلوم ہوا کہ حدیث کی روایت بالمعنی کرنے سے اس کی اہمیت کم نہیں ہوتی

اور نہ اس میں خلل پیدا ہوتا ہے۔

اگر سابقہ بیانات کے بعد بھی کوئی شخص یہ اعتراض پیش کرے کہ عمد رسالت میں حدیث

نبوی کو قلم بند نہ کرنے سے وہ قابل اہتمام نہ رہی تو ہم کہیں گے کہ ایسا شخص نبی کریم صلی اللہ

علیہ وسلم پر یہ بہتان طرازی کر رہا ہے کہ آپ وحی الہی کو دوسروں تک پہنچانے میں سہل

انگاری سے کام لیتے تھے۔ یا یہ کہ حدیث نبوی دین میں شامل نہیں اور یہ دونوں باتیں

کھلی ہوئی ضلالت ہیں۔

۲۔ دوسرے عثمان کا خلاصہ یہ ہے کہ تدوین حدیث کے بعد روایت حدیث کے

سلسلہ میں اصل بات یہ ہے کہ جو الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ سے سنے جائیں ان کو دوسروں

تک پہنچا دیا جائے۔ جب الفاظ یاد نہ ہوں تو سہولت کے طور پر روایت بالمعنی کی اجازت

ہے۔ احادیث نبویہ کے کتابوں میں مدون ہونے کے بعد سہولت کی یہ ضرورت باقی نہ رہی۔

لہذا احادیث کا اخذ و حمل اور ان کی نقل و روایت انہی الفاظ میں واجب ٹھہری جو

آنحضرت سے سنے گئے ہوں۔

تذوین حدیث کا آغاز باقاعدہ طور پر پہلی صدی ہجری کے اختتام پر خلیفہ عمر بن عبدالعزیز کے حکم سے ہوا۔ مختلف دیار و امصار کے علماء نے اپنے حلقہ کی مدد سے یا محفوظ صحیفوں سے دیکھ کر حدیثیں جمع کرنا شروع کیں۔ احادیث کی تالیف و تذوین کا کام تاریخ کے مختلف ادوار میں کسی نہ کسی طرح جاری رہا۔ حتیٰ کہ تیسری صدی ہجری میں جس کو تذوین حدیث کا ترمین دور کہا جاتا ہے، حدیث کی پانچ بڑی کتب یعنی بخاری و مسلم و نسائی و ابوداؤد و ترمذی منسبہ شہود پر جلوہ گر ہو گئیں۔

احادیث کی جمع و تذوین کرتے وقت علماء جو کچھ لکھتے تھے۔ اصل مسودہ کے ساتھ اس کا تقابل بھی کرتے جاتے تھے۔ مبادا بھول چوک کر اس میں کمی بیشی آگئی ہو۔ جب اپنی تحریر پر انہیں اطمینان ہو جاتا تو ان نوشتوں کو تغیر و تبدل سے بچانے کے لیے محفوظ کر لیتے۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنے اسلاف کی طرح وہ احادیث کو سینوں میں محفوظ بھی رکھتے تھے۔ اور اپنے شیوخ و اساتذہ سے اسباب متعدد کے ساتھ احادیث کو اخذ بھی کرتے تھے۔ یابں طور حدیث کی سفینوں میں جمع و تذوین اس کو سینوں میں محفوظ رکھنے کے پہلو بہ پہلو اس کی حفاظت و سیانت کے عوامل میں سے ایک جدید عامل تھا۔ ہم نے روایت بالمعنی کے سلسلہ میں جو یہ بات ذکر کی ہے کہ کتب حدیث کی تدوین کے بعد اس کی اجازت نہیں دی جاسکتی، اکابر محدثین نے اس کی تصریح کی ہے۔ ان میں امام ابو عمر و عثمان بن عبد الرحمن المعروف ابن الصلاح "متوفی ۷۴۲ھ" اپنے مقدمہ میں روایت بالمعنی کے بارے میں علماء کا اختلاف ذکر کرنے کے بعد لکھتے ہیں۔

"یہ اختلاف ان احادیث کے بارے میں باقی نہیں جو کتب حدیث میں جمع کر لیا گئی ہیں۔ اب کسی شخص کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ ان کتب میں محفوظ احادیث کے الفاظ تبدیل کر کے ان کی جگہ دوسرے ہم معنی الفاظ رکھ دے۔ جن لوگوں نے روایت بالمعنی کی اجازت دی تھی، وہ اس وقت ہی تھی جب الفاظ کے ضبط کرنے اور ان پر اصرار

کرنے میں تکلیف کا سامنا تھا۔ اور کتب حدیث میں جو احادیث موجود ہیں ان کے بارے میں یہ وقت نہیں پائی جاتی مزید برآں اگر کسی کو الفاظ تبدیل کرنے کی اجازت بھی ہو تو وہ دوسرے کی تسمیہ میں تو ایسا تصرف کرنے کا مجاز نہیں ہے۔“ مقدمہ ابن الصلاح و تدبیر الراوی۔

اس کا مادہ کی یہ بات غلط ثابت ہوئی کہ راویان حدیث تمام عسور و ازمنہ میں احادیث نبویہ کو اپنے الفاظ میں روایت کرتے رہے ہیں۔

۴۔ تیسرا عنوان یہ تھا کہ صحابہ و تابعین اس بات کے حریس تھے کہ حدیث نبوی کو محض ان کے فرمودہ الفاظ ہی میں ادا کیا جائے۔ اس میں شک نہیں کہ روایت بالمعنی کا رواج صحابہ و تابعین یعنی پہلی صدی ہجری میں تدوین حدیث سے پہلے تھا۔ مزید برآں روایت بالمعنی کے سلسلہ میں سب راویان حدیث متفق بھی نہیں تھے۔ چنانچہ بعض راویوں کی یہ حالت تھی کہ جب حدیث کے الفاظ ان کو بھول جاتے تو بنا براخیاط روایت حدیث سے چمکیچاتے تھے کہ مبادا وہ حضور کا مفہوم ادا نہ کر سکیں۔ ان کا خیال یہ ہوتا تھا کہ چونکہ ان سے بڑھ کر حافظ و ضابطہ راوی موجود ہیں۔ اس لیے حدیث کو بیان نہ کرنے کی وجہ سے وہ کتمان علم کے مرتکب نہیں ہوں گے۔ اور بعض راویوں کا طرز عمل یہ تھا کہ جب حدیث کے الفاظ یا ان کا کچھ حصہ بھول جاتا تو وہ اس کا معنی و مطلب دوسروں تک پہنچا دیتے تاکہ وہ علم کے پھپھانے والے نہ قرار پائیں۔

ایک صحابی نے ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی یا رسول اللہ! بسا اوقات میں آپ سے ایک حدیث سنتا ہوں اور اسے پوری طرح ادا نہیں کر سکتا۔ ایک آدھ لفظ کی کمی بیشی ہو جاتی ہے۔ اس کے بارے میں کیا ارشاد ہے؟ فرمایا ”جب تم کسی حرام چیز کو حلال اور حلال کو حرام قرار دینے والے نہ بنو تو روایت بالمعنی میں کچھ منساقہ نہیں۔ روایت بالمعنی کے مجوزین اس حدیث پر عمل کرتے ہیں۔ نیز اس لیے کہ احادیث نبویہ کو

دوسروں تک پہنچانا واجب ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کسی شخص کو اس کی استطاعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ بنا بریں جب حدیث کا کوئی لفظ ذہن سے اتر جائے اور اس کا معنی و مطلب معلوم ہو تو اس کی ادائیگی ہم معنی لفظ میں واجب ہوگی۔

مکحول ذکر کرتے ہیں کہ میں اور ابوازہر وائلہ بن اصفع کے یہاں گئے اور عرض کی کہ ایسی حدیث بیان کیجیے جو آپ نے بذات خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو۔ نہ اس میں وہم ہو نہ اضماتہ نہ بھول چوک۔ وائلہ فرماتے لگے ”کیا تم میں سے کسی نے قرآن کا کچھ حصہ پڑھا ہے؟ ہم نے عرض کی ”جی ہاں“ مگر میں اچھی طرح یاد نہیں بلکہ ہم سے اس میں ایک آدھ لفظ کی کمی بیشی مرزد ہو جاتی ہے۔ ”فرمایا قرآن تمہارے سامنے لکھا گیا اور تم اسے یاد بھی کرتے ہو۔ اس کے باوجود تمہارا دعویٰ ہے کہ اس میں کمی بیشی ہو جاتی ہے۔ مگر احادیث کا معاملہ یکسیر مختلف ہے۔ ممکن ہے ہم نے ایک حدیث صرف ایک ہی دفعہ حضور سے سنی ہو اس لیے اگر ہم حضور کا مفہوم اپنے الفاظ میں بھی ادا کر دیں تو تمہارے لیے یہی کافی ہے۔ (بیہقی)

ابو اویس سنداً بیان کرتے ہیں کہ ہم نے زہری سے حدیث کے الفاظ میں تقدیم و تاخیر کے بارے میں دریافت کیا تو وہ فرماتے لگے تقدیم و تاخیر تو قرآن کی شرح و تفسیر میں بھی ہو سکتی ہے، حدیث میں کیوں نہیں ہو سکتی؟ جب تم حدیث کا مفہوم بیان کرو اور کسی حلال چیز کی حرمت اور حرام چیز کی حلت کے موجب نہ ہو تو کچھ منافیہ نہیں۔ وکیع فرمایا کرتے تھے کہ ”اگر روایت بالمعنی کی اجازت نہ ہو پھر تو لوگ تباہ ہو گئے۔“ (بیہقی)

جمہور علمائے سلف کا زاویہ نگاہ یہ ہے کہ جب حدیث کے الفاظ بھول جائیں تو روایت بالمعنی جائز ہے۔ عمد سلف میں اسی پر عمل تھا۔ اسی سے علامہ ماوردی نے یہ بات اخذ کی ہے کہ روایت بالمعنی کے حوازی کے لیے حدیث کے اصلی الفاظ کا بھول جانا شرط ہے ماوردی فرماتے ہیں۔

”اگر راوی حدیث کے الفاظ بھول گیا ہو تو روایت بالمعنی کر سکتا ہے۔ اس لیے

کہ اس نے نبی کریم سے دو چیزیں اخذ کی تھیں۔ ایک لفظ اور دوسرے معنی۔ جب وہ ایک یعنی الفاظ کی ادائیگی سے قنابہ ہے تو دوسرے یعنی معنی کا ادا کرنا اس پر واجب ہے۔ مثلاً اس سے کہ بعض اوقات اس کے ادا نہ کرنے سے ایک شرعی حکم کو چھپانا لازم آتا ہے۔ اگر نبی کریم کے الفاظ رادی کو جھوٹے نہ ہوں تو وہ دوسرے الفاظ ہیں آپ کے مفہوم کو بیان نہیں کر سکتا۔ اس لیے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں جو رعناست پائی جاتی ہے وہ دوسرے الفاظ میں نہیں۔“

امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں۔

”روایت بالمعنی کی شرط یہ ہے کہ حضور کے الفاظ از قسم عبادت (مشاورت و غیرہ) نہ ہوں۔ نیز ایک شرط یہ بھی ہے کہ حضور کے وہ الفاظ جو امع الکلمہ رایسے جامع الفاظ جو قبیل الالفاظ اور کثیر المعانی ہوں) کے قبیل سے نہ ہوں۔“

اصحاب رسول کو جب روایت بالمعنی کی شدید ضرورت ہوتی یا حضور کے الفاظ میں شک گزرتا، تو حدیث کے حاتم پر ایسے الفاظ فرماتے جن سے حزم و احتیاط کا اظہار ہوتا۔ حالانکہ وہ حضور کا معنی اور مفہوم سب سے بہتر جانتے تھے۔ اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ روایت بالمعنی خطرہ سے خالی نہیں ہے۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ایک روز یہ الفاظ کہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا: ”یہ کہہ کر آپ کی آنکھیں بھرائیں۔ اور گردن کی رگیں پھول گئیں۔ پھر کہنے لگے: ”اوشلہ اوخوہ او شمیہ“ یہ ”یعنی آپ نے اسی قسم کے الفاظ اور اس سے ملتے جلتے الفاظ ارشاد فرمائے۔ (ابن ماجہ۔ حاکم)

حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ کی عادت تھی کہ جب حدیث بیان کرتے تو کہتے ”آپ نے یوں فرمایا یا آپ کی مانند“ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ جب حدیث بیان کر کے فارغ ہوتے تو کہتے ”او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم“ ”یہ جیسے نبی اکرم نے

فرمایا۔ (مسند دارمی۔ ابن ماجہ۔ احمد۔ الکفایہ)۔

روایت حدیث کرتے وقت صحابہ و تابعین کا یہ حال تھا کہ وہ روایت بالمعنی کی اجازت اس وقت دیتے تھے جب راوی کو حدیث کے الفاظ بھول گئے ہوں اور وہ حدیث جوامع الکلم اور دعائیہ کلمات پر مشتمل نہ ہو۔ پھر حدیث کے آخر میں ایسے الفاظ کہتے جو حزم و احتیاط کے آئینہ دار ہوتے۔ اور اگر حدیث کے الفاظ میں غلطی ہوئی یا شک گزرا ہو تو اسی وقت بیان کر دیتے۔ اس کی نظیر کوئی قوم کسی زمانہ میں پیش نہیں کر سکتی یقین نہ آئے تو صحیحین اور دیگر کتب حدیث پر ایک نگاہ ڈال کر دیکھ لیجیے۔ آپ کو روایان حدیث کے حفظ و ضبط، امانت و دیانت اور حقیقت حال کا پتہ چل جائے گا۔

اولئک ابائی فحسبنی بشلہم اذا جمعنا یا جری المجمع

دیہ میں میرے بزرگ! جب ہم تم کسی محفل میں شریک ہوں تو اسے جریہ اگر ہمت ہے تو تم بھی میرے جیسے بزرگ سے آؤ۔

صحابہ اکثر و بیشتر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہی روایت کرتے تھے جو وہ آپ سے سنتے۔ وہ اس بات کے حد درجہ حریص تھے اس لیے کہ حضور اقصیٰ العرب تھے اور آپ کی احادیث دین اسلام کا اہم جزو ہیں۔

قرآن کریم میں فرمایا۔

وَمَا يَنْبَغِي عَنِ النَّبِيِّ - اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُوحَى - (النجم)

اور ہمارا رسول اپنی مرضی سے نہیں، لہذا وہ تو وحی سے جوئی جاتی ہے۔

مندرجہ ذیل امور اس ضمن میں صحابہ کا ساتھ دیتے تھے۔

۱۔ صحابہ کرام بلا کا حافظہ رکھتے تھے۔ وہ حد درجہ ذہین و فطین تھے۔ قوت حافظہ کے سلسلہ میں عربوں کی عجیب و غریب کہانیاں تاریخ کے اوراق پر ثبت ہیں۔ صرف ایک دو دفعہ سن کر بڑے لمبے لمبے قصیدے اور خطبے انہیں یاد ہو جایا کرتے تھے۔ اور پھر تازہ زندگی

نہ بھولتے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ ایک ناخواندہ قوم کے ساتھ تعلق رکھتے تھے۔ ان کے سینے ان کے دفتر اور ان کے حافظے ان کی کتابیں تھیں۔ کثرت مشق سے ان کی قوت حافظہ بہت تیز ہو گئی تھی۔ سخت غلطی ہوگی کہ صحابہ کا موازنہ دیگر اقوام یا عصر حاضر کے لوگوں کے ساتھ کیا جائے۔

ب۔ اکثر راویان حدیث نے احادیث نبویہ کو لکھ کر محفوظ کر لیا تھا۔ تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سہو و خطا یا پیرانہ سالی کی وجہ سے ضائع ہو جائیں۔ تابعین میں صحابہ کی نسبت کتابت حدیث کا زیادہ رواج تھا۔ اس طرح سیمنوں میں محفوظ رکھنے کے ساتھ ساتھ کتابت حدیث احادیث نبویہ کے عوامل تحفظ میں سے ایک نہ بر دست عامل کی حیثیت رکھتی تھی۔ صحابہ و تابعین میں سے جو حضرات کتابت حدیث کو ناپسند کرتے تھے۔ ان کا مطلب یہ تھا کہ کتابت پر بھروسہ کر کے حفظ و ضبط کو ترک نہ کیا جائے۔ یا اس لیے کہ انہوں نے بھی نبی کریم سے یہ احادیث سن کر زبانی یاد کر رکھی تھیں۔ ان کا خیال تھا کہ ان کے تلامذہ بھی اسی طرح ان احادیث کو یاد کر لیں یا انہیں یہ خدشہ دامگیر تھا کہ احادیث کی جمع و تالیف سے ان کی قوت حافظہ کمزور نہ پڑ جائے۔

ج۔ جو مجالس احادیث کے اخذ و تحمل اور نقل و روایت کے لیے منعقد کی جاتی تھیں اور مختلف بلاد و امصار کے جو سفر طلب حدیث کے سلسلے میں اختیار کیے جاتے تھے، تحفظ حدیث کے سلسلہ میں بڑے کارآمد ثابت ہوئے۔ ان کی وجہ سے حدیثیں ان کے سینوں میں محفوظ رہیں۔ اور وہ احادیث میں تردد و تذبذب کی بیماری میں مبتلا ہونے سے بچ گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینوں کی دعوت و تبلیغ کے سلسلہ میں جو حکم دیا تھا، صحابہ و تابعین نے بطریق احسن اس کی تعمیل کر دی۔ مختصر یہ کہ انہوں نے اپنی زندگی کتاب و سنت کے درس و تدریس اور نقل و روایت میں کھیادی۔

مندرجہ بالا وجوہ و اسباب کی روشنی میں ہم بڑے وثوق و اطمینان سے کہہ سکتے ہیں کہ

روایت بالمعنی کی اجازت اس وقت تھی، جب عربی زبان میں فساد اور بگاڑ پیدا نہیں ہوا تھا۔ لغت و شرع کے ائمہ کی بار مجبوری کی صورت میں اس کی اجازت دیا کرتے تھے۔ مزید برآں صحابہ کو احادیث کے الفاظ میں نسیان کی وجہ سے پیش آتا تھا وہ معمولی الفاظ میں ہوا کرتا تھا۔ مثلاً یہ کہ کوئی حرف عطف یا مفرق لفظ بھول جائے یا کوئی جملہ یاد نہ رہے۔

۴۔ ایک عنوان یہ ہے کہ احادیث کے الفاظ میں جو فرق و اختلاف ہوتا ہے اس کی وجہ صرف روایت بالمعنی ہی نہیں بلکہ اس کے اور وجوہ بھی ہوتے ہیں۔ یہ سخت غلطی ہے کہ ایک ہی مفہوم ادا کرنے والی مختلف احادیث کے اختلاف الفاظ کو روایت بالمعنی پر محمول کیا جائے۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس زمان و مکان اور احوال و واقعات کے اعتبار سے مختلف ہوا کرتی تھیں۔ اسی طرح آپ کے سامعین بھی ایک طرح کے نہیں ہوا کرتے تھے۔ کوئی فتویٰ پوچھنے آتا، کوئی جھگڑا چکانے آتا، کوئی وفد کی صورت میں حاضر خدمت ہوتا۔ ان مجالس میں حضور کے الفاظ گرامی بلحاظ اختصار و طوالت و ضوح و خفا و تقدیم و تاخیر و حسب موقع و مقام مختلف ہوا کرتے تھے۔

مثلاً آپ سے افضل الاعمال کے بارے میں دریافت کیا گیا تو حضور نے ہر سائل کو جدا جدا جواب سے نوازا۔ اسی طرح جب آپ سے افضل الجہاد یا افضل الصدقہ یا الابر والائمہ کے معنی و مفہوم سے متعلق دریافت کیا گیا تو آپ نے ہر سائل کو جو جواب دیا، دوسرے سے مختلف تھا۔ ایک جاہل شخص خیال کر سکتا ہے کہ یہ ایک قسم کا تعارض ہے یا یہ کتبہ برداریوں نے حدیث کے الفاظ کو اچھی طرح ضبط نہیں کیا۔ حالانکہ اصل بات یہ ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم روحانی طبیب تھے۔ وہ ہر شخص کو اس کے حسب حال جواب دیتے تھے۔ یہ جواب یا تو اس کے لیے مفید ہوتا تھا۔ یا جملہ حالات میں سب لوگوں کے لیے سود مند ہوتا تھا۔ یا صرف اس حالت سے ہم آہنگ ہوتا۔ جس میں وہ سوال دریافت کیا گیا تھا۔

اس کی مثال یہ ہے کہ افان و اقامت و تشہد نیز نماز اور بعد از نماز پڑھے جانے والے

اذکار و اذعیہ کے الفاظ مختلف ہیں۔ حالانکہ سب احادیث کے راوی عادل و ضابط ہیں
 فن حدیث سے بیگانہ شخص یہ خیال کرے گا کہ ان میں تناقض پایا جاتا ہے۔ یا یہ کہ ان کے
 راوی حفظ و ضبط سے عاری ہیں یا اس کی وجہ روایت بالمعنی ہے۔ حالانکہ دراصل یہ سب
 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے الفاظ ہیں۔ گویا آپ نے اشارہ فرمایا ہے کہ یہ سب
 الفاظ جائز اور درست ہیں۔ اور ان کے ذریعے اُمت کو وسعت و سہولت دینا پیش نظر ہے۔
 سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ وارد ہونے والے وقت کو جن تعلیمات و
 ارشادات سے نوازا۔ اسی طرح حضور نے جن صحابہ کو داعی و مبلغ بنا کر اطرافِ مدینہ میں
 بھیجا اور جو قیمتی مشورے ان کو مرحمت فرمائے۔ مزید برآں مختلف بلاد و اقصیٰ کے ملک
 و ممالک میں جو گرائی نامے ارسال کئے اور جو زریں نصاب سے معمور و مہر لور تھے۔ ان سبب
 کے الفاظ مختلف ہیں اور ان میں حسب موقع و مقام لوگوں سے ان کی عقل و فہم کے مطابق
 خطاب کیا گیا ہے۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ، عید، غزوات اور دیگر اہم مواقع پر خطبہ ارشاد فرمایا
 کرتے تھے۔ ان خطبات میں آپ اسلامی احکام پر روشنی ڈالتے۔ دین اسلام کے قواعد
 و ضوابط جنت و جہنم کے حالات اور علاماتِ قیامت و عذابِ قبر کا ذکر فرماتے۔ ان
 امور کا ذکر و بیان کرتے وقت موقع و محل کی مناسبت سے آپ کے الفاظ کم و بیش اور
 مختلف ہوا کرتے تھے۔ سفر ہو یا حضر، آپ کی مجالس مبارکہ بکثرت ہوا کرتی تھیں۔ ان
 میں آپ دین کے احکام بیان فرماتے۔ لوگوں کی غلطیوں کی اصلاح فرماتے اور خدا سے
 ڈرتے رہنے کی تلقین فرماتے۔ اخلاقِ جمیلہ کی ترغیب فرماتے اور اخلاقِ ذمیرہ سے روکتے
 بسا اوقات ایسا ہوتا کہ عبرت آموزی کے نکتہ خیال سے آپ اُمم سابقہ کے احوال و احوال
 پر روشنی ڈالتے۔ ایسا کرتے وقت آپ کا طرز و انداز مختلف ہوتا تھا۔ اور آپ صحابہ
 کے حالات کو پیش نظر رکھتے تھے۔ چنانچہ آپ کا ارشاد کبھی مفصل ہوتا اور کبھی مختصر۔

کھل کر بات کرتے اور گاہے مبہم و مجمل طور پر۔

اب سوال یہ ہے کہ مندرجہ صدر بیانات کے پیش نظر حضور کے الفاظ میں جو اختلاف

و تنوع پایا جاتا ہے کیا اسے تناقض پر محمول کیا جائے؟ یا یہ کہا جائے کہ راویوں نے جو

کچھ آپ سے سنا تھا۔ اس کو ضبط نہ کر سکے۔ اور روایت بالمعنی کی جس کی وجہ سے یہ

اختلاف و تناقض وجود پر ہوا۔ دراصل ان دونوں باتوں میں سے کوئی بات بھی نہ تھی۔

بخلاف انہیں اس کی وجہ تعلیمی حکمتِ علی و موقع محل کی مناسبت اور وحی الہی کی دعوت

و تبلیغ میں تدریج و لطافت تھی اور بعض سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم افراد کو وہی احکام و

مسائل اور مواعظ و نصائح سنایا کرتے تھے جو ان کے حسب حال ہوتے تھے۔

دور جانے کی کیا ضرورت ہے قرآن عزیز ہمارے سامنے ہے۔ جس میں باطل کا گذر

کسی طرح بھی ممکن نہیں۔ قرآن عزیز میں ایک ہی نبی کا واقعہ مختلف سورتوں میں جداگانہ اور

متنوع طریقوں سے مذکور ہے۔ بعض جگہ پورا واقعہ مختصراً یا مفصلاً مذکور ہے۔ ایسا بھی ہوا

ہے کہ اس واقعہ کا ایک حصہ ایک سورت میں مذکور ہے اور دوسرا جز و دوسری سورت

میں پھر ایک حصہ مختصراً مذکور ہے اور دوسرا تفصیلاً۔ عبادت اور الفاظ میں ہر جگہ تنوع و

اختلاف پایا جاتا ہے۔

مثلاً حضرت آدم و نوح و ابراہیم و موسیٰ علیہم السلام کے حالات و واقعات

کیا ہر واقعہ کے ذکر و بیان میں اختلاف کو تناقض پر محمول کیا جائے گا۔ جیسا کہ منافقین

اور ملاحدہ کا خیال ہے؟ یا یہ کہ اس میں تناقض کی کوئی بات نہیں۔ بلکہ یہ یعنی برحق و

صدقہ ہے۔ واقعہ کا ایک جز و دوسرے کی تصدیق کرتا اور مفصل مجمل کی شرح و توضیح

پیش کرتا ہے۔ واقعہ کا ایک جز و جو ایک جگہ مذکور ہے، اگر اس کے اطراف کو دوسری جگہ

مذکور حصہ کے ساتھ ملا دیا جائے تو دونوں کے اجزا مل جل کر پورے واقعہ کی تصویر سامنے

آ جاتی ہے۔ یہ سب کچھ اختلافِ حال و مقام کی وجہ سے ہوا۔ جیسا کہ علمائے راہنہ پر بخوبی

عیاں ہے۔ ان کے وردِ زبان ہمیشہ یہ الفاظ رہتے ہیں کہ كُلُّ مَنٍ عِنْدِ رَبِّنَا رِيسِبٌ كَچھ ہمارے رب کی طرف سے ہے۔

اگر قرآن عزیزِ حفظاً و کتابتاً بتواتر ثابت نہ ہوتا بلکہ حدیثِ نبوی کی طرح بطریقِ اجازت نقل ہو کر ہم تک پہنچتا تو اس میں اسی شبہ کا اظہار کیا جاسکتا تھا جو حدیث کے بارے میں کیا جارہا ہے۔ مگر خداوندِ کریم نے نقل متواتر کے ذریعے قرآنِ کریم کو مشکوک و شبہات کی آماجگاہ بننے سے بچایا۔ تاکہ حدیثِ نبوی کی صداقت کے لیے عمدہ نمونہ قرار پائے۔ وَمَا يَدَّ كَسْرُ الْاُولُو الْاَلْبَابِ۔

۵۔ پانچواں عنوان یہ ہے کہ احادیث کے مشکوک ٹھہرنے سے باقی علوم بھی مشتبہ ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے علوم میں سے کوئی علم بھی ماسوا علمِ حدیث کے ایسا نہیں جس میں ثقہ اور ضابطہ شیوخ و اساتذہ تک اسانید پہنچانے کا التزام کیا گیا ہو۔ پھر یہ اسانید بھی متعدد و متنوع ہوں۔ اس کے ساتھ راویوں کی تعداد بھی بڑھتی جاوے۔ خواہ شیوخ ہوں یا تلامذہ۔۔۔ کے احوال و اخبار جرح و تعدیل رحلت و امامت اور ان کی تاریخ و ولادت و وفات پر بھی روشنی ڈالی گئی ہو۔ صرف علمِ حدیث ہی اس سعادت سے بہرہ مند ہے کہ اس میں رجال و طبقات پر کتب تصنیف کی گئی ہیں۔ جن کا تعلق تمام عصور و ازمائش کے ساتھ ہے۔ کتبِ اسماء الرجال کی مدد سے حدیثِ نبوی کے ہر راوی کے تفصیلی حالات معلوم کیے جاسکتے ہیں۔ اگر کوئی شخص ادب و تاریخ یا کسی دوسرے علم کے راویوں کے بارے میں اس قسم کے معلومات حاصل کرنا چاہے تو سعیِ بسیار کے باوجود اس سے قاصر ہے۔ خواہ وہ کتنا ہی ذہین و فطین ہو اور اس کے پاس مراجع و مساور کی کتنی ہی فراوانی کیوں نہ ہو۔

خداوندِ کریم و رحیم نے سنتِ نبوی کے لیے یہ سعادت مقدر کر رکھی تھی کہ ہر قریب اور ہر زمانہ میں اکابر ائمہ حدیث اور جلیل القدر علماء اس کی خدمت و حفاظت کے لئے اُٹھ کر کھڑے

ہوں گے۔ اس لیے کہ حدیث نبوی منہج قرآنی و انزلت آیات الذکر لتبیت لیس میں
 ما نزل آیہم قرآن عزیز کی شارح اور اس کے مفاد و نایات کی تفصیل پیش کرتی ہے
 لہذا حدیث کی حفاظت کو یا قرآن کی حفاظت ہے۔ اور اس میں توجہ و انہماک خواہ درس
 و تدریس کی شکل میں ہو یا سند و متن کے اعتبار سے قرآن عزیز ہی میں محنت و کاوش کا
 مترادف ہے۔ جس کی بقا کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود قبول فرمائی ہے۔ ارشاد
 خداوندی ہے۔

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔
 ہم نے ہی قرآن کو اتارا اور ہم ہی اس کے
 محافظ ہیں۔

اگر ہم اعداء اسلام اور داعیان دسیریت و انحاد کی باتوں پر کان نہ کر ان کے
 مزعومہ شکوک و شبہات کو درخور اعتنا سمجھ لیں تو تمام علوم سے ہمارا اعتماد اٹھ جائیگا
 اس کی وجہ یہ ہے کہ دیگر علوم و فنون کے بانی علماء نے اس محنت و کاوش اور تحقیق و
 تمحیص کا عشر عشر بھی صرف نہیں کیا۔ جو محدثین نے حدیث کی حفاظت و صیانت ،
 اس کی چھان پھٹک اور رادوں کے احوال و اخبار کے معدوم کرنے کے سلسلہ میں انجام
 دی تھیں۔ جب حدیث نبوی کا مستحکم قاعدہ جس کے استحکام کی شہادت تاریخ کے اوراق
 بھی پیش کرتے ہیں، منہدم ہو گیا تو کوئی علم بھی ایسا باقی نہیں رہے گا جس کی جانب
 ہم رجوع کریں۔ اور اس کو وثوق و اعتماد کی نگاہ سے دیکھیں۔ اس سے بڑھ کر
 حماقت و بہالت اور کیا ہو سکتی ہے۔

بے دین منکرین حدیث کے عزائم و مقاصد کا جائزہ لینے سے یہ حقیقت ابھر کر
 سامنے آتی ہے کہ یہ لوگ اسلام کو بیخ و بن سے اکھاڑ دینا چاہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے
 کہ یہ لوگ، حاملین سنت پر بہتان طرازی کر کے اور حسد و عداوت کی بنا پر ان کو ہدف
 طعن و جرح بنا کر لوگوں کو حدیث نبوی کی پیروی سے روکتے ہیں۔ حیرت یہ ہے۔

کہ اس کا نام انہوں نے آزاد تنقید، تحقیقی مطالعہ اور طریقہ علمیہ رکھا ہے۔ اور اس پر طرفہ یہ کہ جہلا اور زنادقہ نے جو حدیثیں وضع کی تھیں اس کی ذمہ داری وہ سنت نبوی کے حامی علماء پر ڈالتے ہیں۔ ستم بلائے ستم یہ ہے کہ کتب ادب و تاریخ اور جاہل شیعہ اور مغزولہ سے ضعیف حدیثیں نقل کرتے ہیں۔ اور ان کی بنا پر ان احادیث کو رد کر دیتے ہیں۔ جن کی صحت پر اجماع ہو چکا ہے۔ بسبب ان احادیث ضعیفہ کو نقد و جرح کی ترازو میں رکھ کر جانچا پرکھا جاتا ہے تو ان کی قلمی کھل جاتی ہے۔

زنادقہ نے ایک حدیث وضع کر رکھی ہے جس کو محدثین کی نگاہ میں کوئی اہمیت حامل نہیں۔ وہ حدیث یہ ہے کہ

مَا اتَاكَ عَنِّي فَاعْرِضْهُ عَسَلِي
 نیری زبان سے جو حدیث تمہارے پاس پہنچے اسے
 کتاب اللہ۔
 کتاب الہی پر پرکھ لیا کرو۔

شکین حدیث اس موضوع حدیث کی بنا پر بکثرت ایسی احادیث کو ٹھکرا دیتے ہیں جن کو علماء ہر جگہ اور ہر موقع پر قبول کرتے چھے آئے ہیں۔ بظاہر وہ قرآن عزیز کی عزت و عظمت کا ڈھنڈورا پیٹتے نظر آتے اور یہ کہتے پھرتے ہیں کہ قرآن کے سوا دوسری کوئی چیز حجت نہیں۔

حدیث نبوی کے سلسلہ میں یہ ایک گروہ کا حال ہے۔ دوسرے فریق نے تاویلات باطلہ کے ذریعے قرآن کریم کو بازیچہ طفلان بنا کر رکھ دیا ہے۔ یہ لوگ نجد کے علمبردار اور قدامت کے خلاف ہیں۔ مگر نصب العین دونوں کا ایک ہے اور وہ ہے۔ اسلام کو ملیا میٹ کرنا اور لوگوں کو اس کی پیروی سے باز رکھنا۔ مگر خداوند کریم نے اصحاب امانت و دیانت علماء کے ذریعے اپنے دین کو بچا لیا۔ علمائے ان کی ابابیل کا توڑ مہیا کیا اور یہ بے دین اپنے عزائم قبیحہ میں خائب و خاسر ہوئے۔ وَيَا بَنِي آدَمُ اتَاكُمْ مِنَ خَلْقِكُمْ أَنْ لَا تَقُولُوا لِلنَّاسِ أَلَاءَ اللَّهِ إِلَّا أَنْ تَقُولُوا نَحْنُ بَشَرٌ مِثْلُكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔

۴۔ چھٹا عنوان یہ ہے کہ علمائے بعض اہل حدیث کو ترک کیوں کیا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ حدیث کی وقعت و اہمیت کے قائل نہ تھے اور وہ خواہشاتِ نفس کے بندے تھے۔ پناہ بخدا ایسا ہرگز نہیں۔ وہ دین کے رہنما و پیشوا اور حامی سنت تھے۔

قرآن عزیز میں فرمایا۔

فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ
أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ
يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ
عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ

وَمَنْ أَضَلَّ مِنْ
مَنْ أَسْرَعَ هَدًى مِنَ اللَّهِ

سرور کائنات نے ارشاد فرمایا۔

”تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا اس کی خواہشات جب تک دین کے تابع نہ ہو جائیں جس کو میں لایا ہوں۔“ (بخاری و مسلم)

حدیث پر ترک عمل کی علما کے نزدیک کئی صورتیں ہیں۔

۱۔ وہ حدیث انہیں پہنچی نہ ہو۔

۲۔ حدیث تو ان کو پہنچ گئی مگر ان کے نزدیک وہ صحیح نہیں۔

۳۔ حدیث صحیح بھی ہے مگر شریعت کی کوئی قوی تر دلیل اس کی معارض ہے۔

۴۔ وہ حدیث منسوخ ہے۔

و دیگر وجوہ جن کی تفصیل شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اپنے رسالہ ”رفع العلم

عن الائمة الاعلام“ میں پیش کی ہے۔ ہم قبل ازیں مقدمہ میں بحث کر چکے ہیں اور اب

اس میں مزید اضافہ کرتے ہیں۔ و باند التوفیق۔

اول:- وہ عقائد جن پر اسلام کی صحت موقوف ہے عقلی و نقلی دلائل قطعیہ سے

ثابت ہیں۔ مثلاً اللہ تعالیٰ کی ذات اور وحدانیت پر ایمان۔ ذات باری کا اوصاف کمال و جلال کے ساتھ متنصف اور علامات حدوث و نقصان سے پاک ہونا۔ اللہ تعالیٰ کے ملائکہ، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں اور اچھی و بُری تقدیر پر ایمان لانا۔ بعثت بعد الموت پر ایمان۔ جنت و جہنم کی جزا و سزا پر ایمان۔

اس قسم کے عقائد یا تو صریح عقل اور نصوص قرآن سے ثابت ہوتے ہیں اور یا ان احادیث سے جو لفظاً و معنیاً متواتر ہوں۔ اگر اس ضمن میں کوئی حدیث غیر متواتر بھی وارد ہو تو اس کو رد نہیں کر دینا چاہیے۔ اس لیے کہ وہ دلیل قطعی کی مؤید ہے۔ جہاں تک ان عقائد کا تعلق ہے جن پر ایمان و اسلام کا تحقق موقوف نہیں تو ان کو ایسی اخبار آحاد صحیحہ کے ذریعے ثابت کیا جاسکتا ہے۔ جو قرآن کریم، احادیث متواترہ، اجماع اور عقل صریح کے معارض نہ ہوں۔ مثلاً اللہ تعالیٰ کا اوصاف کمال سے کسی کے ساتھ تفصیلاً موصوف ہونا۔ اللہ تعالیٰ کے اسمائے حسنیٰ۔ آئندہ پیش آنے والے غیبی واقعات سے آگاہ کرنا۔ قبر کا عذاب و ثواب۔ روز قیامت شفاعت کی تفصیلات نیز وزن اعمال و رویت باری تعالیٰ وغیرہ۔

مزید برآں ایسے عقائد کے بارے میں جو احادیث آحاد وارد ہوتی ہیں، اکثر و بیشتر ان کے طرق و اسانید متعدد ہوتے ہیں اور اس طرح وہ شہرت یا تواتر کے درجہ تک پہنچ جاتی ہیں۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ حدیث میں کوئی خاص قرینہ پایا جاتا ہے یا کسی قرآنی آیت یا اجماع سے اس کی تائید و حمایت ہوتی ہے۔ جس سے وہ یقینی اور قطعی دلیل کا درجہ حاصل کر لیتی ہے۔ ایسے عقائد کا منکر شخص خود بھی گمراہ فاسق، بدعتی ہے اور دوسروں کو بھی گمراہ کرنے والا ہے۔

دوم :- قبل ازیں ہم بیان کر چکے ہیں کہ حدیث غیر متواتر جس کو محدثین کی اصطلاح میں خبر واحد کہتے ہیں، اس سے ایسے عقائد کے بارے میں احتجاج کر سکتے ہیں جس پر اصل ایمان موقوف نہ ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس قسم کے عقائد میں ظن قوی ہی کافی ہے۔ یا اس لیے کہ اکثر محققین کے نزدیک خبر واحد سے بھی یقینی علم حاصل ہوتا ہے۔ خصوصاً جب اس کے طرق متعدد ہوں۔ یا ظواہر قرآن سے اس کی تائید ہوتی ہو۔ یا اس پر علمائے دین کا اجماع منعقد ہو چکا ہو۔

امام مالک، احمد بن حنبل اور محدثین کی ایک جماعت سے منقول ہے کہ خبر واحد صحیح سے یقینی علم حاصل ہوتا ہے۔ امام ابن حزم نے اس کو واؤد ظاہری سے نقل کیا اور خود اس کی تائید کی ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی شرح نخبہ میں لکھتے ہیں کہ خبر واحد جس میں کوئی قرینہ پایا جاتا ہو، یقینی علم کا فائدہ دیتی ہے۔ مثلاً وہ حدیث جس کو بخاری و مسلم نے روایت کیا ہو یا حدیث مشہور جب متعدد طرق سے منقول ہو اور ضعف رُواة و علل سے پاک ہو۔ یا وہ حدیث مسلسل جس کے تمام راوی امام اور حافظ ہوں اور وہ حدیث غریب بھی نہ ہو۔ (شرح نخبہ)

امام بخاری نے اپنی صحیح کے آخر میں کتاب التوحید کے نام سے ایک عنوان قائم کیا ہے جس میں احادیث صحیحہ میں سے اخذ کر کے اللہ تعالیٰ کے لیے اوصاف جلال و کمال ثابت کیے ہیں۔ اس کی شرح و توضیح کرتے ہوئے حافظ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں :-

”امام بخاری نے کتاب التوحید میں یہ انداز اختیار کیا ہے کہ وہ صفات باری سے متعلق احادیث ذکر کرتے ہیں۔ ان میں سے ہر حدیث ایک باب میں ذکر کرتے ہیں اور اس کی تائید میں ایک قرآنی آیت لاتے ہیں۔ یہ طرز و انداز اختیار کر کے امام بخاری نے اس جانب اشارہ کیا ہے کہ اخبار احاد سے صفات الہی کا اثبات نہیں ہوتا۔ نیز

یہ کہ جو شخص صفاتِ الہی سے انکار کرتا ہے وہ کتاب و سنت دونوں کا منکر ہے۔ ابن ابی حاتم نے اپنی کتاب "کتاب الرد علی الجھمیہ" میں بسند صحیح امام بخاری کے شیخ الشیخ سلام بن ابی مطیع کے بارے میں نقل کیا ہے کہ موصوف نے مبتدعین کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا "خدا انہیں غارت کرے وہ احادیث کا انکار کیوں کرتے ہیں؟ بخدا حدیث میں کوئی چیز ایسی نہیں جو قرآن میں نہ ہو۔ مثلاً مندرجہ ذیل قرآنی آیات۔

إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ۔

وَيُحَذِّرُكُمْ اللَّهُ فُسْكَ۔

مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتَ بِيدَايَ۔

اور دیگر آیات۔ سلام بن ابی مطیع عشر سے لے کر تا غروب آفتاب قرآنی آیات تلاوت کرتے رہے۔ (فتح الباری ج ۱۳ ص ۲۰۴)۔

سوم:- صفاتِ الہی: امام محمد بن حسن شیبانی فرماتے ہیں۔

"مشرق و مغرب کے علماء اس بات پر متفق ہیں کہ خداوند کریم کی جو صفات قرآن کریم اور احادیث صحیحہ میں مذکور ہیں بلا تشبیہ و تمثیل ان پر ایمان لایا جائے۔ جو شخص جہم بن صفوان کی پیروی میں صفاتِ الہی کی تفسیر و توضیح کرتا ہے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی جماعت سے باہر نکل گیا۔ اس لیے وہ اللہ تعالیٰ کو "لاشی" (کچھ نہیں) قرار دیتا ہے۔"

حدیث ابن ابی حاتم مناقب شافعی میں یونس بن عبدالاعلیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے امام شافعی کو فرماتے ہوئے سنا کہ "اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات ہیں جن کو کوئی شخص رد نہیں کر سکتا۔ جو شخص حجت ثابت ہو جانے کے بعد اس کی خلاف ورزی کرے۔ اس نے کفر کا ارتکاب کیا۔ البتہ قیامِ حجت سے پہلے بنا بر جہالت اس کو معذور تصور کیا جاسکتا ہے۔ اس لیے کہ صفاتِ الہی کا علم عقل و فکر سے حاصل نہیں

ہو سکتا۔ ہم صفاتِ الہی کا اثبات کرتے اور تشبیہ و تمثیل کی نفی کرتے ہیں۔ جیسا کہ خود اس نے فرمایا۔

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ

اس جیسی کوئی چیز نہیں۔

امام ترمذی فرماتے ہیں۔

”یہ روایات ثابت ہیں اس لیے ہم ان پر ایمان لاتے ہیں اور کسی وہم میں مبتلا نہیں ہوتے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ صفاتِ الہی کی کیفیت کیا ہے۔ امام مالک ابن عبینہ اور ابن مبارک بھی صفاتِ الہی کو بلا کیفیت تسلیم کرتے ہیں۔ اہل السنّت علماء کا یہی نقطہ نظر ہے۔ البتہ جھمیہ صفاتِ الہی کے منکر ہیں۔ ان کے نزدیک صفاتِ الہی کا اثبات شبہیہ ہے۔

اسحاق بن راہویہ فرماتے ہیں کہ ”تشبیہ اس وقت لازم آتی ہے جب یہ کہا جائے کہ اللہ کے ہاتھ ہمارے جیسے اور اس کے کان ہمارے کانوں جیسے ہیں“ سورہ المائدہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ بقول ائمہ کرام ہم ان احادیث پر بلا تشریح و تفصیل ایمان لاتے ہیں۔ امام ثوری، مالک، ابن عبینہ اور ابن مبارک کا یہی زاویہ نگاہ ہے۔ امام ابن عبد البر فرماتے ہیں۔

”جو صفاتِ الہی کتاب و سنت میں وارد ہوئی ہیں اہل السنّت اجماعاً ان کو بلا کیفیت تسلیم کرتے ہیں۔ البتہ جھمیہ خوارج اور معتزلہ کہتے ہیں کہ اس کا اقرار و اعتراف ”تشبیہیہ“ ہے۔ اہل السنّت جھمیہ کو ”مُعْطِلٌ“ کہتے ہیں۔ اس لیے کہ وہ ذاتِ الہی کو صفاتِ الہی سے عاری مانتے ہیں“

امام الحرمین ”الرسالۃ النظامیہ“ میں فرماتے ہیں۔

”صفاتِ الہی کے بارے میں علماء کے نظریات مختلف ہیں۔ بعض علماء کتاب و سنت میں وارد شدہ صفات کی تاویل کرتے ہیں۔ ائمہ سلف ان کی تاویل نہیں کرتے

بلکہ ان کو ظاہر پر محمول کر کے ان کے معانی اللہ تعالیٰ کو تفویض کرتے ہیں۔ اس ضمن میں ہماری ذاتی رائے جس پر ہم ایمان رکھتے ہیں علمائے سلف کا اتباع ہے۔ اس لیے کہ قطعی دلیل سے اجماع اُمت کی حجیت ثابت ہوتی ہے۔ اگر صفاتِ الہی کی تاویل ضروری ہوتی تو وہ فروعی مسائل میں مشغول ہونے کے بجائے ان کی تاویل کا اہتمام کرتے جب عصر صحابہ و تابعین کا جملہ تاویل سے باز رہنے پر ہوا تو ہمیں بھی اس روشنی پر چلنا چاہیے۔

(فتح الباری ج ۲ ص ۳۲۲)

مندرجہ صدر بیان سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ ائمہ سلف نے ان احادیث صحیحہ کو رد نہیں کیا جو صفاتِ الہی پر مشتمل ہیں۔ بلکہ وہ ان پر اسی طرح ایمان لائے تھے۔ جس طرح وہ وارد ہوئی تھیں۔ البتہ وہ ان کے معانی و مطالب میں نہیں اُلجھتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ اللہ تعالیٰ کو مخلوقات کی مشابہت سے پاک خیال کرتے تھے احادیث صحیحہ کا انکار علمائے سلف نے نہیں بلکہ جھمبہ اور دیگر مبتدعین نے کیا ہے۔ اور ان کو قرون ثلاثہ کے علماء میں کوئی قدر و منزلت حاصل نہیں۔ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں۔

”اہل الحدیث کے سوا دوسرے لوگوں کا یہ شیوہ ہے کہ وہ احادیث صحیحہ کو رد کرتے ہیں۔ ائمہ حدیث کو بدلتے نقد و ہرج بناتے ہیں۔ حالانکہ ان کی مرویات میں توجیہ و تاویل کی گنجائش ہوتی ہے۔ اس کی وجہ تصورِ فہم و ادراک کے سوا اور کچھ نہیں۔ اس لیے شایع کرمانی کا قول ہے کہ ثقہ راویوں کو خطا کا رقرار دینے کی ضرورت نہیں صفاتِ الہی سے متعلق جو احادیث انہوں نے روایت کی ہیں، ان کا حکم وہی ہے جو مشابہت کا ہوتا ہے۔ یعنی یا تو ان کا معنی و مفہوم اللہ تعالیٰ کو سونپ دیا جائے اور یا ان کی تاویل کی جائے۔“ (فتح الباری ج ۱۳ ص ۳۳۹)۔

قبل ازیں ہم اس حقیقت پر روشنی ڈال چکے ہیں کہ علمائے سلف تفویضِ صفات

الہی کا معنی و مطلب اللہ تعالیٰ کو سونپنا، کی روش پر گامزن تھے لہذا ہم بھی اس کے سوا کسی اور بات کو تسلیم نہیں کرتے۔

چہاں کہہ دوں:۔ نصوص شرعیہ کو ان کے ظواہر پر محمول کیا جائے گا۔ بشرطیکہ عقل صریح یا نقل صحیح یا اجماع ظاہر کی بنا پر ان کو ظاہری مفہوم سے ہٹانا ضروری نہ ہو، نصوص کو کسی طرح بھی رد نہیں کیا جاسکتا۔ اسی طرح خواہش نفس کی بنا پر یہاں غائب کو حاضر پر قیاس کر کے یا استبعادِ عادی کے باعث کسی نص کے ظاہری مفہوم کو رد نہیں کر سکتے۔ اسی طرح کسی نص کے ظاہری مفہوم کو اس لیے بھی تبدیل نہیں کیا جاسکتا کہ وہ ان اصول و قواعد کے خلاف ہے جس پر یہ جہان چل رہا ہے۔ جس میں ہم زندگی بسر کرتے ہیں۔ اس لیے کہ ہر جہان کا ایک اپنا نظام ہے جو اس کے ساتھ مخصوص ہے اور اس کے اپنے اصول و قواعد ہیں جن کے مطابق وہ چل رہا ہے۔

بنابریں ان احادیث کو رد کر دینے کی کوئی وجہ جواز نہیں۔ جن میں دجال یا نزولِ عیسیٰ علیہ السلام یا آفتاب کے مغرب سے طلوع پذیر ہونے کا ذکر کیا گیا ہے یا وہ احادیث جن میں عذابِ قبر یا نبی کریم کی شفاعت یا رؤیتِ باری تعالیٰ کا ذکر کیا گیا ہے۔ اسی طرح ان احادیث کو تسلیم نہ کرنا سخت غلطی ہے۔ جن میں نبی کریم کے سینہ کو چاک کرنے کا ذکر کیا گیا ہے یا چاند کے شق ہو جانے کا ذکر ہے یا اسراء و معراج اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسی معجزات پر روشنی ڈالی گئی ہے۔

جب ان سب خارقِ عادت امور و افعال کا فاعل اللہ تعالیٰ ہے تو اس پر اعتراض کیا ہے؟ آسمان ہو یا زمین، اللہ تعالیٰ کسی امر کے انجام دینے سے بھی قاصر و عاجز نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ معجزات کی اساس خوارقِ عادات پر رکھی گئی ہے۔

ورنہ ان کو معجزہ قرار دینا ہی درست نہیں، اللہ تعالیٰ جس شخص کو جس بات سے نوازا جائے وہ ایسا کر سکتا ہے۔ آیت قرآنی "لَنْ تَجِدَ لِسْتَةَ اللَّهِ تَبْدِيلًا"

تاریخ حدیث و محدثین

معجزات کے منافی نہیں۔ اس آیت کا تعلق اہل اسلام اور کفار کی جنگ کے متعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ اہل اسلام کو آزماتا ہے۔ آخر کار غلبہ مسلمانوں ہی کو ہوتا ہے۔ جب لوگ رسولوں کی تکذیب کرتے اور ان کے احکام سے بغاوت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر سخت گرفت کرتا ہے۔

قرآن کریم میں فرمایا۔

”اور کتنی ہی بستیاں ہیں جنہوں نے اپنے رب اور رسولوں کے حکم سے بغاوت کی۔ ہم نے ان کا سخت محاسبہ کیا اور بہت بڑے عذاب میں مبتلا کیا۔ اس نے اپنے لیے کلمہ مزا چکھا اور اس کا انجام خسارے کا ہوا۔ اور اگر کفار تم سے لڑیں تو پیچھ پھیر جائیں گے اور کوئی دوست اور مددگار نہ پائیں گے۔ یہ اللہ کی سنت ہے جو اس سے قبل جاری رہی ہے۔“

یہ ہے ان آیات کا سیاق و سباق۔ یہ حد درجہ کی حماقت ہوگی کہ صرف ظاہری آیت کو دیکھ کر بلا سوچے سمجھے ان احادیث کا انکار کر دیا جائے۔ قرآن عزیز نے صراحتاً بعض انبیاء کے حتمی معجزات کا ذکر کیا ہے۔ مثلاً حضرت موسیٰ و عیسیٰ و ابراہیم علیہم السلام اب سوال یہ ہے کہ کیا زنا و قہ اور ملاحدہ کی طرح ان معجزات کا صرف اس لیے انکار کر دیا جائے کہ یہ خارق عادت ہیں؟ یا اسخیں فی العلم کی طرح ان نصوص کو یہ کہہ قبول کیا جائے کہ امثالہ کل من عند ربنا۔

اس میں شبہ نہیں کہ اہل حق ہی کا مسلک قرین حق و صواب ہے۔ اس لیے کہ احادیث بھی خدا کی نازل کردہ ہیں۔

قرآن عزیز میں فرمایا۔

وما یُنطقُ عَنِ اللّٰهِوِیْ اِنْ هُوَ
اِلَّا وَحْیٌ یُّوحٰی۔
اور ہمارا رسول اپنی مرضی سے نہیں بولتا وہ تو وحی ہے
جو کہی جاتی ہے۔

پہنجم :- پانچواں عنوان احادیث نبویہ سے لغت و نحو میں استشہاد کرنے سے

متعلق ہے۔

ہم قبل انہیں بیان کر چکے ہیں کہ کتب حدیث کی تدوین کے بعد روایت بالمعنی کا جواز باقی نہیں رہا۔ روایت بالمعنی کا رواج پہلی صدی ہجری میں عربی زبان میں بگاڑ پیدا ہونے سے قبل اگرچہ پایا جاتا تھا مگر بہت کم اور شاذ و نادر۔ راویان حدیث اس بات کے دلدادہ تھے کہ حدیث کی روایت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اصلی الفاظ میں کی جائے۔ یہی وجہ ہے کہ محققین علمائے عربیت نے احادیث نبویہ سے اثبات لغت و قواعد نحو کے سلسلہ میں استشہاد کو جائز قرار دیا ہے۔ اس ضمن میں مندرجہ ذیل اکابر کے اسمائے گرامی قابل ذکر ہیں۔

علامہ رضی۔ البدر الدماینی۔ صاحب خزائنہ الادب۔ ابن مالک۔

خزائنہ الادب کی عبارت اس ضمن میں نہایت جامع ہے۔ فرماتے ہیں۔

”ابن مالک کے لغت و نحو کے سلسلہ میں حدیث نبوی کے ساتھ استدلال جائز

ہے۔ شراح رضی کا نقطہ نظر بھی یہی ہے۔ مگر ان کے نزدیک اہل بیت کے کلام

سے بھی احتجاج درست ہے۔ ابو جیمان اور ابن الضائع حدیث نبوی سے احتجاج

جائز نہیں سمجھتے۔ وہ اس کی دو دلیلیں پیش کرتے ہیں۔

۱۔ احادیث نبوی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظ ہیں ایت نہیں کی گئیں بلکہ ان کی روایت بالمعنی کی گئی ہے۔

۲۔ بصرہ و کوفہ کے معتقدین علمائے نحو عادیث سے احتجاج نہیں کرتے۔

پہلی دلیل کا جواب کا یہ ہے کہ روایت بالمعنی اس وقت کی جاتی تھی جب کتب

حدیث کی تدوین نہیں ہوئی اور عربی زبان بگاڑ اور فساد سے محفوظ تھی۔ اس کا مقصد

صرف یہ تھا کہ ایک لفظ کے بجائے دوسرا لفظ رکھ دیا جائے۔ لہذا اس سے کچھ فرق

نہیں پڑتا۔ اور احتجاج درست ہے۔ مزید برآں نحوی استشہاد کے لیے یقین شرط نہیں

بلکہ ظنی علم کافی ہے۔

دوسری دلیل کو یوں رو کیا گیا ہے کہ کوفہ و بصرہ کے علمائے نحو کے استدلال نہ کرنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ حدیث نبوی کے ساتھ احتجاج درست ہی نہیں۔

اس ضمن میں صحیح مسلک یہ ہے کہ حدیث نبوی کے ساتھ احتجاج درست ہے جیسا کہ شراح رضی نے کہا ہے کہ اقوال صحابہ و اہل بیت کو بھی اس میں شامل کر لیا جائے گا۔
(خزانة الادب ج ۱ ص ۵)

آگے چل کر خزانة الادب کا مصنف "الدماینی" سے اس مسلک کی تردید نقل کرتا ہے کہ حدیث سے احتجاج درست نہیں چنانچہ وہ رقمطراز ہے۔

”البدرد المایینی نے شرح التسمیہ میں حدیث نبوی سے لغت میں احتجاج نہ کرنے کی بہت عمدہ تردید کی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ تسمیہ کے مصنف ابن مالک نے احادیث سے بکثرت احتجاج کیا ہے۔ ابو حیان ابن مالک کی تردید کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ حدیث سے استدلال درست نہیں۔ کیونکہ اس میں روایت بالمعنی کا احتمال ہے اس لیے پورے وثوق کے ساتھ نہیں کہا جاسکتا کہ یہ آنحضور ہی کے الفاظ ہیں۔ تاکہ ان کے ساتھ احتجاج کیا جاسکے۔ الدماینی کہتے ہیں کہ جب میں نے ابو حیان کا یہ قول اپنے استاد کو سنایا تو انہوں نے ابن مالک کی رائے کو درست ٹھہرایا۔ اس لیے کہ یہاں یقین مطلوب نہیں بلکہ ظن غالب کافی ہے۔ جس پر شرعی احکام کی اساس رکھی گئی ہے مفردات الفاظ اور قوانین اعراب کے سلسلہ میں بھی ظن غالب کو کافی تصور کیا جاتا ہے۔ اس لیے ان تمام مواقع پر ظن پر اکتفا کرنا چاہیے۔“

اس میں شبہ نہیں کہ حدیث نبوی کے جن الفاظ کے ساتھ استشہاد کیا جا رہا ہے ظن غالب کی حد تک وہ نبی کریم سے منقول ہیں اور دوسرے الفاظ میں تبدیل نہیں ہوئے۔ اس لیے کہ اصل ان کا تبدیل نہ ہونا ہے۔ خصوصاً جب کہ حدیث نبوی کے رُواۃ

واقفین اس بات سے اچھی طرح آگاہ ہیں کہ حتی الامکان آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کو تبدیل نہیں کرنا چاہیے۔ اور جو شخص روایت بالمعنی کو جائز قرار دیتا ہے اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ عقل انسانی اس کے جواز کے حتیٰ میں ہے۔ ضروری نہیں کہ روایت ہمیشہ دوسرے الفاظ ہی میں کی جائے جو اصلی نہ ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ روایت بالمعنی کو جائز قرار دینے کے باوجود محدثین آنحضور کے اصلی الفاظ روایت کرنے پر زور دیتے ہیں۔ ہاں بنابرین ظن غالب یہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصلی الفاظ تبدیل نہیں ہوئے۔ اس لیے تبدیل الفاظ کا احتمال نہایت کمزور ہوگا۔ اور اس کو معتبر نہیں سمجھا جائے گا۔ لہذا وہ صحت استدلال میں خلل انداز نہ ہوگا۔

پھر یہ بات بھی قابل لحاظ ہے کہ روایت بالمعنی کے سلسلہ میں جو اختلاف پایا جاتا ہے۔ وہ ان احادیث کے بارے میں ہے جو کتب حدیث میں مدون نہ ہوئی ہوں جہاں تک ان احادیث کا تعلق ہے جو کتب حدیث میں یک جا کر دی گئی ہیں۔ ان کے الفاظ کو برگز تبدیل نہیں کیا جاسکتا۔ اور اس میں کوئی اختلاف و نزاع نہیں پایا جاتا۔ محدث ابن الصلاح روایت بالمعنی کا اختلاف ذکر کرنے کے بعد لکھتے ہیں۔

”ہمارے علم کی حد تک جو احادیث کتب حدیث میں یک جا ہیں، ان کے بارے میں یہ اختلاف باقی نہیں رہا۔ اب کسی شخص کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ کسی تالیف شدہ کتاب کے الفاظ کو ہٹا کر اس کی جگہ دوسرے الفاظ مثبت کر دے۔“ (مقدمہ ابن الصلاح)

اس میں شک نہیں کہ احادیث و اخبار کی جمع و تدوین صدر اول میں عربی زبان میں فساد پیدا ہو جانے سے قبل عمل میں آگئی تھی۔ جب کہ ان کے ساتھ احتجاج جائز اور درست تھا۔ روایت بالمعنی کی صورت میں جو تبدیلی ہوئی وہ اسی نوع کی تھی کہ ایک لفظ کی جگہ دوسرا لفظ رکھ دیا گیا۔ لہذا جب پہلے لفظ کے ساتھ احتجاج درست تھا تو جو لفظ اس کی جگہ رکھا گیا۔ اس کے ساتھ بھی جائز ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ

صحیح سند لال کے اعتبار سے دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ (صاحب خزائنۃ الادب کی تحریر ختم ہوئی)۔

شیخ محمد رشید رضا صاحب مجلہ المنار نے رسالہ **سید رشید رضا کا موقف** : مذکور کی مجلد دہم کی دسویں جزی میں "تدوین حدیث"

سے متعلق ایک مقالہ تحریر کیا ہے۔ جس میں علماء کے عام طریق سے ہٹ کر بحث کی ہے۔ ہم ان کی تحریر کا خلاصہ ذکر کر کے اس کی مزید کرتے ہیں۔

اول :- سید رشید رضا رسالہ مذکور کے صفحہ ۴۵ پر لکھتے ہیں کہ پہلی صدی ہجری میں تابعین میں سے جس شخص نے احادیث نبویہ کو ایک کتاب کی صورت میں مرتب کیا وہ خالد بن معدان حمصی تھے۔ منقول ہے کہ وہ ستر صحابہ سے مل چکے تھے۔ وہی نے تذکرۃ الحفاظ میں بحیر کا قول نقل کیا ہے کہ میں نے خالد سے بڑھ کر علم کا شائق نہیں دیکھا اس نے اپنے علم کو ایک رسالہ میں جمع کر کے اس کو مقفل کر رکھا تھا۔ شیخ موسوف مزید لکھتے ہیں۔

"خالد نے اپنی معلومات کو ایک تصنیف میں جمع کر کے اس کو ہر طرح محفوظ کر رکھا تھا۔ تاکہ ضائع نہ ہو جائے۔ یہ پہلی صدی ہجری کا واقعہ ہے۔ اس لیے کہ خالد کی وفات ۳۱ھ یا ۳۲ھ میں وقوع پذیر ہوئی تھی۔ بخلاف ازین مشہور یہ ہے کہ سب سے پہلے حدیث ابن شہاب بن زہری نے جمع کیں۔ مگر شیخ رشید نے اس کی مخالفت کی ہے۔ اس کے اثبات میں وہ صرف بحیر کا قول خالد بن معدان کے بارے میں پیش کرتے ہیں۔ اور کوئی دلیل مذکور نہیں۔ حالانکہ بحیر کے قول سے یہ بالکل ثابت نہیں ہوتا کہ اس ضمن میں خالد کو اولیت کا شرف حاصل ہوا تھا۔ خالد نے جو کتاب مرتب کی تھی، وہ ان کی ذاتی کاوش تھی۔ جو انہوں نے اپنے لیے انجام دی تھی۔ خالد سے پہلے ہی کام حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاصؓ کے چکے تھے۔ بحیر نے خالد کے بارے میں جو شہادت دی ہے وہ صرف اس حد تک ہے کہ خالد

کریہ العالم تھے۔ اور اپنی معلومات کے کھوجانے کے ڈر سے ایک کتاب میں مرتب کرتے جاتے تھے۔ یہ ایک مسلمہ تاریخی حقیقت ہے کہ ابن شہاب خالد بن معدان سے بڑھ کر علم کے شیعینہ و فریقہ اور تدوین حدیث کے اس سے بڑھ کر شائق تھے۔ ان کا حافظہ بھی نہایت قوی تھا۔ تابعین میں سے سب سے پہلے تدوین حدیث کا بیڑا امام زہری نے اٹھایا۔ شیخ رشید نے بذات خود امام زہری کی مدح و ستائش سے متعلق علما کے جو اقوال نقل کیے ہیں، وہ خالد کے بارے میں بخیر کے قول سے زیادہ زور دیا ہے۔ پھر انہوں نے زہری کو حدیث نبوی کا اولین جامع و مدون کیوں قرار نہ دیا؟

شیخ رشید فرماتے ہیں۔ صفحہ ۷۵

دوم۔ کتاب حدیث کے بارے میں جو احادیث صحیحہ وارد ہوئی۔ ان سے علی الاطلاق کتاب حدیث کی اجازت مستفاد نہیں ہوتی۔ بلکہ ان کا تعلق خاص مواقع و موضوعات کے ساتھ ہے۔ اور جن احادیث سے مطلقاً کتاب حدیث کی اجازت مفہوم ہوتی ہے وہ ضعیف اور ناقابل احتجاج ہیں۔ مثلاً مندرجہ ذیل احادیث۔

۱۔ ابو ہریرہ سے مروی یہ حدیث کہ "ابو شاہ کو لکھ دو"۔ اگرچہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے۔ مگر خاص موقع پر وارد ہوئی ہے۔ ابو ہریرہ سے امام بخاری نے ان کا یہ قول نقل کیا ہے کہ "عبداللہ بن عمرو بن العاص لکھا کرتے تھے اور میں لکھتا تھا"۔ ترمذی نے حضرت ابو ہریرہ سے روایت کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو جس کا حافظہ خراب تھا، اس بات کی اجازت دی کہ وہ لکھ لیا کرے۔

۲۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث کہ "لکھ کر علم کو محفوظ کر لیا کرو۔ ضعیف ہے۔"
 ۳۔ حضرت ابو بکر سے منقول حدیث کہ "جس شخص نے کوئی حدیث تحریر کی۔ جب تک وہ حدیث باقی رہے گی۔ اس کے لیے اجر و ثواب لکھا جاتا رہے گا۔" ابن عساکر نے اس کو اپنی تاریخ میں روایت کیا ہے۔ یہ حدیث بھی ضعیف ہے۔

۴۔ حضرت ابو بکر سے منقول حدیث کہ "جس شخص نے کوئی حدیث تحریر کی۔ جب تک وہ حدیث باقی رہے گی۔ اس کے لیے اجر و ثواب لکھا جاتا رہے گا۔" ابن عساکر نے اس کو اپنی تاریخ میں روایت کیا ہے۔ یہ حدیث بھی ضعیف ہے۔

۴۔ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ ہم آپ سے جو باتیں سنتے ہیں، کیا ان کو لکھ لیا کریں؟ فرمایا لکھ لیا کرو۔ اس میں کچھ مضائقہ نہیں۔ اس حدیث کو حکیم ترمذی، طبرانی اور خطیب نے روایت کیا ہے۔ یہ حدیث بھی ضعیف ہے۔

۵۔ حضرت حذیفہؓ سے مروی ہے کہ ”علمائے رخصت ہو جانے سے پہلے علم کو قلمبند کر لو“ ابن النجار نے اس کو اپنی تاریخ میں روایت کیا ہے۔ یہ ضعیف بلکہ موضوع ہے۔

۶۔ ابو جحیفہ کہتے ہیں، میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے عرض کی۔ کیا آپ کے پاس قرآن کے سوا کوئی اور چیز بھی موجود ہے جو آپ نے رسول کریمؐ سے حاصل کی ہو؟ فرمایا اس ذات کی قسم جس نے دانے کو اگایا اور رُوحوں کو پیدا کیا، ہمارے پاس کوئی چیز ایسی نہیں، بجز اس کے کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کو فہم قرآن عطا کر دے۔ البتہ میرے پاس ایک رسالہ محفوظ ہے۔ میں نے کہا اس رسالے میں کیا لکھا ہے؟ فرمایا قیدیوں کو آزاد کرنے کے احکام اور یہ کہ کسی مسلم کو کافر کے عوض قتل نہ کیا جائے۔

اس حدیث کو امام احمد، بخاری، ترمذی، نسائی و ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ اس کا موضوع خاص ہے اور وحی کی جانب منسوب ہے۔

۷۔ عمر بن حزم راوی کے پاس جو کتاب الصدقات والذیات والفرائض تھی، وہ بھی اس کی ایک مثال ہے۔ اس کو ابو داؤد، نسائی، ابن حبان اور دارمی نے روایت کیا ہے۔ اس کے عنوانات بھی مخصوص ہیں۔ یہ احکام عمر بن حزم کو اس وقت تحریر کر کے دیئے گئے تھے، جب ان کو نجران کا عامل مقرر کیا گیا تھا۔ حدیث مذکور کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن حزم کو صدقہ، بیت اور فرائض سے متعلق احکام لکھوائے تھے۔

۸۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ

میں جو کچھ آپ سے سنوں، اسے لکھ لیا کروں؟ فرمایا ہاں! میں نے عرض کی "خواہ آپ

رضا کی حالت میں ہوں یا غصہ میں؟ فرمایا ہاں! میں سب حالات میں حق ہی کہتا ہوں"

شیخ رشید کہتے ہیں کہ یہ حدیث میرے علم کی حد تک امام احمد و ابو داؤد و حاکم نے

بالفاظ مختلفہ دو سندوں کے ساتھ روایت کی ہے۔ ایک سند تو یہ ہے کہ عمرو بن شعیب

اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص سے روایت کرتے ہیں۔

اس سند پر محدثین کی نقد و جرح مشہور ہے۔ اگرچہ بعض متاخرین نے اس سے احتجاج کیا ہے۔

مگر وہ سہل انگاری پر مبنی ہے۔

دوسری سند از عبداللہ بن مہمل از ابن جریج از عطابہ ہے۔ اس حدیث میں قید و اعلم

و علم کو پانچ کر لوہ کے الفاظ ہیں۔ عبداللہ بن مہمل کے بڑے پیغمبر امام احمد فرماتے ہیں کہ وہ منکر

حدیثیں روایت کرتا ہے۔ نسائی و دارقطنی نے اس کی تضعیف کی ہے۔

امام ابن عبدبر نے حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص سے نقل کیا ہے کہ دو چیزوں

کی وجہ سے مجھے زندگی عزیز ہے۔ ان میں سے ایک تو صادقہ ہے اور دوسری "الوصط"۔ صادقہ

تو ایک رسالہ ہے جو میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر لکھا تھا۔ اور "الوصط" زمین

کا ایک قطعہ تھا جس پر میں گذر بسر کرتا تھا۔ وہ میرے والد حضرت عمرو بن العاص نے صدقہ

کر دی۔

مندرجہ صدر حدیث کی سند میں لیث مجاہد سے روایت کرتے ہیں۔ لیث سے مراد

لیث بن سلیم ہے جس کو یحییٰ بن معین اور نسائی نے ضعیف قرار دیا ہے۔ امام احمد بن حنبل کے

بیٹے فرماتے ہیں کہ میرے والد نے کہا کہ یحییٰ بن سعید کسی شخص کے پاس سے آئی بڑی رائے نہیں

رکھتے۔ یعنی بڑی رائے ان کی لیث و محمد بن اسحاق اور ہمام کے پاس سے تھی۔ اس ضمن میں

کوئی شخص ان سے بات بھی نہیں کر سکتا تھا۔ میزان الاعتدال میں لیث بن سلیم کا ذکر کرتے

ہوئے لکھا ہے کہ عمر کے آخری حصہ میں اس کا حافظہ خراب ہو گیا تھا۔

اب ہم شیخ رشید رضا کے مندرجہ صدر بیان پر تنقید کرتے ہیں۔

شیخ موصوف نے دعویٰ کیا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کی روایات ثلاثہ پر اعتراض :

ابو ہریرہ کی حدیث جو بخاری و مسلم نے روایت کی ہے کہ "اکتبوا لابن شہ" وہ ابو شاہ مہنی کے ساتھ مختص ہے۔ مگر شیخ نے اس

خصوصیت کی وجہ نہیں بنائی۔ علماء کے نزدیک یہ طے شدہ بات ہے کہ اختصاص کا دعویٰ بلا

دلیل قبول نہیں کیا جاسکتا۔ اگر شیخ کا مقصد یہ ہے کہ حضور کا یہ ارشاد صرف فتح مکہ کے ساتھ

مختص ہے تو حدیث میں اس کی صراحت موجود ہے۔ مگر اس حدیث سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ

اس خطبہ کے سوا اور کچھ نہ لکھا جائے۔ یا ابو شاہ کے سوا کسی اور کو کچھ لکھ کر نہ دیا جائے۔ اس

لیے کہ جہاں تک احادیث کی حفاظت و سیانت کا تعلق ہے اس میں فتح مکہ کا خطبہ اور دیگر

احادیث مساوی ہیں۔ دونوں کے درمیان کوئی فرق و امتیاز نہیں پایا جاتا۔ اسی طرح ابو شاہ

کی تخصیص بھی بے معنی ہے۔ آخر ابو شاہ اور دیگر صحابہ بیکہ جملہ اہل ایمان میں کیا فرق ہے؟ اگر

کہا جائے کہ ابو شاہ کا حافظہ خراب تھا۔ اس لیے آپ نے اس کو لکھ کر دینے کا حکم دیا۔ تو

ہم اس کے جواب میں کہیں گے کہ اس نے کتابت کی خواہش کا اظہار اس لیے کیا ہے کہ خطبہ

کو یاد رکھنے کے ساتھ ساتھ اس کو لکھوا کر محفوظ رکھنے سے اس کی حفاظت کا اور زیادہ

انتہام ہو جائے۔ احتمالات کا دروازہ کھلا ہے۔ اس کی کوئی حد بندی نہیں کی جاسکتی پس

یہ کہنا کہ فلاں احتمال درست اور باقی سب باطل ہیں، سیتہ زوری نہیں تو اور کیا ہے؟

حضرت ابو ہریرہ سے منقول دوسری حدیث کا شیخ رشید نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ حدیث

یوں ہے۔ ہمام بن منبہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابو ہریرہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اصحاب رسول

میں مجھ سے بڑھ کر حدیثیں اور کوئی نہیں جانتا۔ ماسوا عبد اللہ بن عمرو بن العاص کے۔ اس لیے

کہ عبد اللہ لکھ لیا کرتے تھے اور میں لکھتا تھا۔ (صحیح بخاری)

جب امام بخاری نے اس حدیث کو روایت کیا ہے تو اب ہمام بن منبہ پر نقد و جرح کسی

طرح مقبول نہیں۔ ہم اس حدیث کی روشنی میں کہہ سکتے ہیں کہ کتابت حدیث نہ صرف جائز بلکہ مستحب ہے۔ اس لیے کہ حضرت عبداللہ حدیثیں لکھا کرتے تھے اور ابو ہریرہ نے اسے ناپسند کیا۔ بلکہ اس کو محاسن میں شمار کیا۔ اور اسی بنا پر وہ کثیر الحدیث تھے۔

مجاہد وغیرہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے حضرت ابو ہریرہ کو یہ کہتے سنا کہ اصحاب رسولؐ میں عبداللہ بن عمرو بن العاصؓ کے سوا مجھ سے زیادہ کوئی شخص حدیثیں نہیں جانتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ عبداللہ اپنے ہاتھ سے لکھتے اور دل کے ساتھ یاد رکھتے تھے۔ اور میں لکھتا نہ تھا۔

عبداللہؓ نے نبی کریمؐ سے کتابت حدیث کی اجازت طلب کی تھی۔ جو آپ نے مرحمت فرمادی۔ اس حدیث کی اسناد حسن ہے۔ رفع ابایہ ج ۱ ص ۱۴۸ نیز مسند احمد و بیہقی فی المدخل

اس حدیث سے مستفاد ہوا کہ حضرت عبداللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کتابت حدیث کی اجازت طلب کی تھی اور آپ نے عنایت فرمادی۔ حالانکہ حضرت عبداللہ کسی وجہ سے کتابت کے لئے مجبور نہ تھے۔ اس لیے کہ ابو ہریرہ خود کہتے ہیں کہ عبداللہ اپنے ہاتھ کے ساتھ لکھتے اور دل کے ساتھ یاد رکھتے تھے۔ مزید برآں عبداللہ جو احادیث لکھا کرتے تھے۔ وہ کسی ایک موضوع کے ساتھ متعلق نہیں ہوا کرتی تھیں۔ بلکہ عام ہوا کرتی تھیں۔

باقی رہی حضرت ابو ہریرہ سے منقول تیسری حدیث کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو جس کا حافظہ خراب تھا۔ حدیثیں لکھنے کی اجازت فرمادی تھی۔ اس حدیث سے مراد یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ایسے معذور شخص کے لیے لکھنے کی اجازت ہے۔ مگر اس سے یہ کہاں ثابت ہوتا ہے کہ قوی الحفظ کو اس کی اجازت نہیں دی جاسکتی۔ بلکہ اس سے تو اس کے حافظہ کو مزید تقویت ملے گی۔ غالباً شیخ رشید نے ترمذی کی یہ حدیث لاکر اس جانب اشارہ کیا ہے کہ سابق الذکر بخاری کی حدیث میں حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاصؓ کی کتابت حدیث کا جو ذکر کیا گیا وہ اسی بنا پر تھا کہ عبداللہ کا حافظہ خراب تھا۔ حالانکہ یہ غلط ہے اور ہم اس کی تردید کر چکے ہیں۔ حضرت عبداللہ کے تعارف کے سلسلہ میں ہم قبل ازیں بتا چکے ہیں کہ

ہمارے پاس عبد اللہ کی جو احادیث نقل ہو کر پہنچی ہیں۔ وہ حضرت ابو سہیرہ کی روایات کے مقابلہ میں بہت کم ہیں۔ حالانکہ وہ حدیثیں یاد رکھنے کے ساتھ ساتھ ان کو لکھ بھی لیا کرتے تھے۔

شیخ رشید نے ان دونوں حدیثوں کی صحت صحیفہ علی و کتاب عمرو بن حزم: کو تسلیم کیا۔ مگر یہ دعویٰ کیا ہے کہ یہ خاص موضوع سے متعلق ہیں۔ ہم قبل ازیں بیان کر چکے ہیں کہ مکتوب یا کاتب کے خاص ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ ان دونوں کے تبدیل ہو جانے کی صورت میں کتابت حدیث کی اجازت نہیں ہوگی۔ اس لیے کہ حدیث وحی الہی ہے جس کی تبلیغ لوگوں پر واجب ہے اور کتابت بھی تبلیغ کے ذرائع میں سے ایک ہے۔

عمرو بن حزم کی حدیث کے بارے میں شیخ رشید کا یہ قول بڑا عجیب دکھائی دیتا ہے کہ ”اس کا موضوع خاص ہے اور آپ نے یہ احکام ان کو اس لیے لکھوا کر دیئے تھے کہ ان کو نجران کا عامل مقرر کیا گیا تھا۔ اور یہ احکام تحریر کر دیئے کہ وہ ان کے مطابق لوگوں کے تنازعات فیصلہ کر دیا کریں“

بخلاف ازیں حدیث کے الفاظ یوں ہیں کہ ”نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرو بن حزم کو ایک تحریر لکھ دی تھی، جو صدقات و دیات اور فرائض و سنن پر مشتمل تھی۔ ان الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ تحریر صرف عمرو بن حزم کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کے لیے تھی اور اس کا موضوع بھی خاص نہ تھا۔ شیخ رشید نے غالباً یہ سمجھا ہے کہ یہ تحریر مقدمات فیصلہ کرنے کے لیے لکھی گئی تھی۔ اس سے لازم آتا ہے کہ حفظ کرنے کے لیے کسی چیز کو لکھ لینا درست نہیں۔ حالانکہ شرعی مسائل کو زبانی یاد کر لینے سے بھی مقدمات فیصلہ کرنے میں مدد ملتی ہے۔

امام ابن قیمؒ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط پر تبصرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، جو آپ نے مسلمانوں کے نام تحریر فرمائے تھے۔ ”سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطوط مسلمانوں کے نام تحریر کیے تھے۔ ان میں سے ایک خط وہ ہے جو حضور نے اہل مین کے نام

لکھا۔ اس مکتوب گرامی کو ابو بکر بن عمرو بن حزم نے روایت کیا ہے۔ علاوہ ازیں حاکم و

نسائی اور دیگر محدثین نے اس کو بسند متصل روایت کیا ہے۔ اور ابو داؤد نے مسنداً حضور

کا یہ مکتوب گرامی کثیر مسائل پر مشتمل ہے۔ مثلاً زکوٰۃ و دیات کے احکام کبار طلاق و عتاق

کا ذکر ایک کپڑے میں ناز پڑھنے اور اس کو ایک خاص طریقہ سے اوڑھنے کا مسئلہ۔ نیز

قرآن کریم کو چھپونے کا بیان وغیرہ۔

امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں: "اس میں شبہ نہیں کہ حضور نے یہ خط تحریر کروایا تھا اور

فقہانے اس میں مندرج تمام احکام و مسائل کے ساتھ احتجاج کیا ہے۔" اس سے معلوم ہوا کہ

اس خط کا موضوع خاص نہ تھا۔ اور اس کے مخاطب بن کے عوام الناس تھے۔

اس حدیث کو محدثین

عبداللہ بن عمرو بن العاص کی روایت پر اعتراض: نے صحیح قرار دیا ہے

اس امر کی نہایت قوی اور صریح ترین دلیل ہے کہ کتاب حدیث نہ صرف جائز بلکہ مستحب ہے۔

یہ متعدد طرق و اسانید سے مروی ہے۔ اور ایک طریق دوسرے کا موید ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی

رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

"یہ حدیث احمد و ابو داؤد کے نزدیک از طریق یوسف بن مایک از عبداللہ بن عمرو بن العاص

منقول ہے۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ میں جو بات نبی کریم سے سنتا، اس کو لکھ لیا کرتا تھا۔

میرا ارادہ اس کو حفظ کرنے کا ہوتا تھا۔ قریش نے مجھے منع کیا۔ وہ کہنے لگے تم جو بات بھی حضور

سے سنتے ہو، اس کو قلم بند کر لیتے ہو۔ حالانکہ آپ کبھی راضی ہوتے ہیں کبھی ناراض۔ یہ سن کر میں

نے لکھنا بند کر دیا۔ اور آنحضرت کی خدمت میں عرض کی۔ حضور نے اپنی انگشت

مبارک کے ساتھ اپنے منہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا "لکھتے رہو۔ اس ذات کی قسم جس

کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ اس منہ سے حق بات ہی نکلتی ہے۔" یہ حدیث متعدد طرق سے

ساتھ حضرت عبداللہ سے منقول ہے۔ یہ اسانید و طرق ایک دوسرے کی تقویت کا باعث

ہیں۔ رفتح ابیاری ج ۱ ص ۱۴۹۔

شیخ رشید نے جب دیکھا کہ یہ حدیث اس مقصد کے خلاف ہے جس کو وہ ثابت کرنے کے درپے ہیں۔ تو کبھی اس کی سند پر معترض ہوتے ہیں اور گاہے متن پر نقد و جرح کرتے ہیں۔ چنانچہ حدیث کے متن پر اعتراض کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ حدیث مختلف الفاظ کے ساتھ دو سندوں سے مروی ہے۔ ہم اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ حدیث کے الفاظ کا مختلف ہونا اس میں قدح کا موجب نہیں ہے۔ جب کہ وہ الفاظ متعارض و متضاد نہ ہوں۔ حدیث زیرِ فکر کی یہی حالت ہے۔ اس کے الفاظ اگرچہ بلحاظ طوالت و اختصار مختلف ہیں مگر ان میں منافات نہیں پائی جاتی۔ اس لیے اس پر جرح و قدح کا کوئی جواز نہیں۔

حدیث زیرِ تبصرہ کی سند پر شیخ رشید نے بایں الفاظ جرح کی ہے کہ یہ دو سندوں سے مروی ہے۔ ہم اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ پہلی سند از عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ ہے۔ محققین اور جمہور متقدمین و متأخرین اس سے احتجاج کرتے ہیں۔ محدث ابن الصلاح اپنے مقدمہ کی پینتالیسویں نوع پر تبصرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

”عمرو بن شعیب اپنے باپ سے اور وہ یعنی شعیب اپنے دادا سے ایک بڑا صحیفہ روایت کرتے ہیں جس میں فقہ کے بڑے عمدہ مسائل مذکور ہیں“

اس سند میں جس شعیب کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس میں شعیب بن محمد بن عبد اللہ بن عمرو بن العاص مراد ہیں۔ اکثر محدثین نے شعیب کی مرویات سے احتجاج کیا ہے۔ اس لیے کہ وہ جدہ (دادا) سے حضرت عبد اللہ بن عمرو بن العاص صحابی مراد لیتے ہیں۔ نہ کہ حضرت عبد اللہ کے بیٹے محمد جو شعیب کے والد ہیں۔ (مقدمہ ابن الصلاح)

امام جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں۔

”امام بخاری فرماتے ہیں کہ احمد بن حنبل، علی بن مدینی، اسحاق بن راہویہ، ابو عبیدہ

اور ہمارے عام اصحاب اس سند سے احتجاج کرتے ہیں۔ کسی نے بھی اس کو ترک نہیں

کیا۔ ایک مرتبہ علی بن مدینی عیسیٰ بن معین، احمد بن حنبل، ابو نعیمہ اور چند شیوخ حدیث جمع ہوئے اور عمرو بن شعیب کی سند کا ذکر چل نکلا تو انہوں نے اس کو قابل احتجاج اور صحیح قرار دیا۔

(تدریب الراوی)

احمد بن سعید دارمی کہتے ہیں کہ ہمارے اصحاب عمرو بن شعیب کی مرویات سے احتجاج کرتے ہیں۔ امام نووی نے شرح المہذب میں لکھا ہے کہ محققین اہل الحدیث کے نزدیک صحیح اور مختار مذہب یہی ہے۔ وہی اس فن کے اہل ہیں اور انہی کے قول پر عمل کیا جاتا ہے۔ اس سند میں جد (دادا) سے حضرت عبداللہ صحابی مراد ہیں نہ کہ ان کے بیٹے محمد جو کہ تابعی ہیں شعیب کا سماع اپنے دادا حضرت عبداللہ صحابی سے ثابت ہے۔ مشہور محدث اسحاق بن راہویہ فرماتے ہیں۔

”عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ“ کی سند اسوہ طرح ہے جیسے ایوب ازناح از ابن عمر امام نووی فرماتے ہیں کہ اسحاق بن راہویہ کی مذکورہ صدر تشبیہ ان کی عظمت و جدالت کی دلیل ہے۔

محدث علائی نے اس سند سے احتجاج کے جواز اور اس پر وار شدہ اعتراضات کے جواب میں ایک مستقل کتاب تصنیف کی ہے۔ وہ کہتے ہیں، اس سند کی صحت کی دلیل یہ ہے کہ امام مالک نے موطا میں روایت کی ہے کہ ایک سوار شیطان ہوتا ہے۔ دو سوار ہیں شیطان ہیں۔ اور تین سوار ایک قافلہ ہوتا ہے۔ (موطا امام مالک)

امام مالک فرماتے ہیں کہ بعض لوگ اس سند سے احتجاج نہیں کرتے۔ اس لیے کہ عمرو بن شعیب کی روایت اپنے باپ سے اور شعیب کی روایت اپنے دادا سے کتاب اور وجاہہ کی بنا پر ہے یعنی شعیب اپنے دادا حضرت عبداللہ کی کتاب سے دیکھ کر حدیثیں روایت کرتا ہے۔ اس کے ضعیف ہونے کی یہی وجہ ہے۔ بنا بریں اصحاب صحیح اس سے احتراز کرتے ہیں۔ اس لیے کہ کتاب سے دیکھ کر روایت کرنے میں تصحیف کا احتمال ہوتا ہے۔

محدث ابن حبان فرماتے ہیں۔

”اگر حدیث (دادا) سے حضرت عبداللہ صحابی مراد ہیں تو اس میں شک نہیں کہ شعیب کی ملاقات ان سے نہیں ہوئی۔ اس لیے یہ سند منقطع ہے۔ اور اگر اس سے محمد بن عبداللہ مراد ہے تو وہ صحابی نہیں بلکہ تابعی ہے۔ اس لیے یہ سند مرسل ہے۔“

امام ذہبی فرماتے ہیں۔

”محدث ابن حبان کی بات کوئی وزن نہیں رکھتی۔ اس لیے کہ شعیب کا سماع اپنے دادا

حضرت عبداللہ سے ثابت ہے۔ جب شعیب کا والد محمد فوت ہو گیا تو ان کے دادا عبداللہ نے ان کی پرورش کا فریضہ ادا کیا۔“

شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔

حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص کی اولاد کی تحویل میں ایک کتاب تھی جو حضرت عبداللہ نے نبی اکرمؐ سے احادیث سن کر تحریر کی تھی۔ اسی لیے بعض لوگوں نے عمرو بن شعیب کی مزبوت پر جرح و قدح کی ہے۔ شعیب سے اس سند میں شعیب بن محمد بن عبداللہ بن عمرو بن العاص مراد ہے۔ محدثین کا کہنا ہے کہ ”جدہ“ سے عمرو کا دادا محمد مراد لیا جائے تو سند مرسل ہوگی۔ کیونکہ محمد نے نبی اکرمؐ کا زمانہ نہیں پایا۔ اور اگر اس سے عمرو کا جد اعلیٰ (پر دادا) یعنی حضرت عبداللہ صحابی مقصود ہو تو سند منقطع ہوگی۔ کیونکہ شعیب کی ملاقات حضرت عبداللہ سے نہیں ہوئی۔

مگر جمہور علماء، اور محدثین عمرو بن شعیب کی مرویات سے احتجاج کرتے ہیں۔ مثلاً امام مالک بن انس و سنن ابن عیینہ، شافعی، احمد بن حنبل، اسحاق بن راہویہ و دیگر محدثین۔ وہ کہتے ہیں کہ جد سے دادا یعنی حضرت عبداللہ مراد ہیں۔ چنانچہ بعض سندوں میں ان کا نام بھی مذکور ہے۔ اس میں شک نہیں کہ شعیب کی ملاقات حضرت عبداللہ سے ثابت ہے۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ کتاب سے روایت کرنے میں کچھ حرج نہیں۔ بلکہ اس سے تو اس کو مزید تقویت حاصل

ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عمر و بن شعیب کی کتاب میں فقہی مسائل پر مشتمل احادیث مذکور ہیں۔ جن سے عام علماء مستفید ہو سکتے ہیں۔“ (قواعد التحدیث ص ۳۶)

دوسری سند جس کو ائمہ حدیث نے بقول شیخ رضا ضعیف قرار دیا ہے۔ اگرچہ احتجاج کے قابل نہیں۔ البتہ تائید و تقویت کے لیے بطور شاہد کے اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اور جب دیگر احادیث صحیحہ کے ساتھ حجت قائم ہو چکی ہے تو اس کی چنداں ضرورت نہیں۔

شیخ رشید رضا نے حضرت ابو بکر و رافع بن

احادیث ضعیفہ سے استدلال : خدیج و حذیفہ رضی اللہ عنہم سے مروی احادیث

کو ضعیف قرار دیا۔ اور علماء کے اہم مسلمہ قاعدہ کو مہجول گئے کہ احادیث ضعیفہ جب متعدد طرق سے مروی ہوں تو انہیں تقویت حاصل ہو جاتی ہے۔ اور اس طرح وہ احتجاج کے قابل ہو جاتی ہیں۔ مزید برآں کتابت حدیث کی اجازت کے بارے میں احادیث صحیحہ وارد ہوئی ہیں جن کے ہوتے ہوئے ہم یوں بھی احادیث ضعیفہ سے بے نیاز ہیں۔

سوم :- جیسا کہ ہم قبل ازیں بیان کر چکے ہیں، شیخ رشید رضا کا زاویہ نگاہ یہ ہے کہ جن احادیث کو کتابت احادیث کی اجازت کے بارے میں پیش کیا جاتا ہے، ان سے کتابت کی اجازت ثابت نہیں ہوتی۔ اس لیے کہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو احادیث کتابت حدیث سے ممانعت کے سلسلہ میں وارد ہوئی ہیں۔ وہ ان کتابت کی احادیث کے مقابل میں ابرج ہیں۔ مزید برآں ممانعت میں وارد شدہ احادیث میں قوی ترین روایت حضرت ابوسعید کی ہے۔ جو صحیح مسلم اور سند احمد بن حنبل میں منقول ہے۔ اس روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ ”قرآن کے سوا مجھ سے سن کر کوئی چیز نہ لکھا کرو۔ جس نے کوئی ایسی چیز تحریر کی ہو، وہ اسے مٹا دے۔“ یہ اس ضمن میں مروی احادیث میں سے صحیح ترین حدیث ہے۔

ہم اس کی تردید میں کہتے ہیں کہ جن احادیث میں کتابت حدیث کی اجازت دی گئی ہے وہ دو قسم کی ہیں۔ ایک قسم کی احادیث تو وہ ہیں، جو صحیح ہیں۔ اور صراحتاً یا دلالتاً اجازت پر روشنی

ذاتی ہیں۔ دوسری قسم کی احادیث اگرچہ ضعیف ہیں۔ مگر کثرتِ طرق کی بنا پر ان سے احتجاج کیا جاسکتا ہے۔

اب سوال یہ ہے کہ اذنِ کتابت اور ممانعت پر مشتمل حضرت ابو سعید خدریؓ کی روایت کے مابین جمع و تطبیق کی کیا صورت ہوگی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ کتابت حدیث سے اس وقت منع کیا گیا جب قرآن نازل ہو رہا تھا۔ مبادا قرآن و حدیث دونوں باہم خلط ملط ہو جائیں جب یہ خطرہ ٹل گیا تو اس کی اجازت دے دی گئی یا ممانعت کا مطلب یہ تھا کہ قرآن و حدیث دونوں کو یک جا نہ لکھا جائے۔ الگ الگ تحریر کرنے کی اجازت تھی۔ یا کتابت حدیث سے اس شخص کو منع کیا گیا تھا جس کے بارے میں یہ خدشہ دامن گیر تھا کہ وہ کتابت پر بھروسہ کر کے حافظہ سے کام لیتا چھوڑ دے گا۔ اور جس کے بارے میں یہ خدشہ نہ ہو اس کو حدیثیں لکھنے کی اجازت مرحمت فرمادی۔

پہلام :- شیخ رشید رضا نے منع کتابت و اذن کتابت کی احادیث کے مابین جمع و تطبیق کی جو صورتیں پیش کی ہیں وہ کسی طرح بھی درست نہیں۔ شیخ موصوف فرماتے ہیں، کہ جمع و تطبیق کی مندرجہ ذیل صورتیں ہیں۔

۱۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو شاہ کو خطیبہ لکھ کر دینے کا جو حکم دیا تھا، ممکن ہے، وہ خصوصی طور پر صرف اسی کے لئے ہو۔

۲۔ اس امر کا بھی احتمال ہے کہ ابو شاہ کا حافظہ خراب ہو اور جب اس نے خطیبہ لکھوانے کی خواہش کا اظہار کیا تو آپ نے اس کی تکمیل فرمادی۔

۳۔ کتابت سے اس صورت میں منع کیا گیا تھا جب اس تحریر کو محفوظ رکھا جائے۔ جو شخص لکھ کر اس کو شہادے، اس کو لکھنے کی اجازت ہے۔ اس کی تائید اس روایت سے ہوتی ہے جس کو ابن عبد البر نے زید بن ثابت، ابن مسعود اور علی رضی اللہ عنہم سے تحریر کو مٹانے کے سلسلہ میں نقل کی ہے۔ اس ضمن میں امام مالک کا قول بھی نقل کیا ہے۔ اس زمانہ میں لوگ

کوئی چیز اس لیے لکھتے تھے کہ اس کو حفظ کر لیا جائے۔ جب یاد کر لیتے تو پھر اسے مٹا دیتے تھے۔ ممکن ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص کو اسی لیے کتابت حدیث کی اجازت دی گئی ہو جیسا کہ عبداللہ خود فرماتے ہیں کہ میں جو بات نبی کریم سے سنا، اس کو حفظ کرنے کے ارادہ سے لکھ لیا کرتا تھا۔ انہوں نے خود ہی تصریح فرمادی کہ وہ یاد کرنے کے لئے لکھا کرتے تھے۔ عمرو بن شعیب کی روایت کے بالکلے میں آپ علماء کے خیالات معلوم کر ہی چکے ہیں۔ حضرت علی کے صحیفہ اور کتاب عمرو بن حزم کا بھی یہی جواب ہے۔

ہم شیخ رشید کے مذکورہ صدر بیانات کے جواب میں کہتے ہیں کہ خصوصیت صرف احتمال سے ثابت نہیں ہوتی۔ باقی رہی یہ بات کہ ابوشاہ کا حافظہ خراب تھا تو یہ محتاج دلیل ہے۔ مگر اس ضمن میں کوئی دلیل موجود نہیں۔ اور اگر اس کو تسلیم بھی کر لیا کہ ابوشاہ کا حافظہ خراب تھا، تو اذن کتابت کے بارے میں ہمارے پاس اور احادیث بھی موجود ہیں۔

جمع و تطبیق کی تیسری صورت بیان کرتے ہوئے شیخ موصوف نے جو کچھ فرمایا ہے وہ اس لئے درست نہیں کہ حضرت عبداللہ اس لیے حدیثیں تحریر نہیں کیا کرتے تھے کہ ان کا حافظہ خراب تھا۔ بلکہ اس لئے کہ عند الضرورت اس کی جانب مراجعت فرمائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کتابت حدیث کی جو اجازت دی تھی وہ بھی علی الاطلاق وبدون قید و شرط تھی۔ چنانچہ حضرت عبداللہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیثیں سن کر اپنا صحیفہ صاومہ "مرتب کیا۔ جو ان کے خاندان میں باقی رہا۔ حتیٰ کہ ان کے پر پوتے عمرو بن شعیب اس سے دیکھ کر حدیثیں روایت کیا کرتے تھے۔ اور اکابر محدثین مثلاً امام بخاری، مالک، احمد بن حنبل، اسحق بن راہویہ وغیرہم ان کی مرویات پر اعتماد کرتے تھے۔

مزید برآں یہ بات بھی اس کے خلاف ہے کہ شیعہ یہ خیال کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو وحی الہی کی بنا پر چند ایسی باتیں بتائیں جن میں اور کسی کو شریک نہ فرمایا۔ چنانچہ حضرت ابو جحیفہ و قیس بن عبادہ اور اشتر نخعی نے حضرت علی سے یہ بات دریافت کی۔ تو آپ

نے فرمایا ہمارے پاس کتاب الہی اور اس صحیفہ کے سوا اور کچھ موجود نہیں۔ اس صحیفہ میں دیت کے احکام و اقسام بیان کیے گئے تھے نیز قیدیوں کو دشمن سے چھڑانے کی ترغیب، زکوٰۃ کے مسائل اور یہ کہ مسلم کو کافر کے عوض قتل نہ کیا جائے۔ یہ سب مسائل اس صحیفہ میں مرقوم تھے۔ اگر حدیث کی کتابت صرف زبانی یاد کرنے کے لیے عمل میں لائی جاتی ہے اور پھر اس کا ٹٹانا ضروری ہوتا ہے تو وہ صحیفہ حضرت علیؓ کی خلافت کے زمانہ تک کیوں کر باقی رہتا۔

باقی رہی یہ بات کہ بعض صحابہ نے اپنی تحریروں کو ٹٹا دیا یا دوسروں کو ٹٹانے کا حکم دیا تھا تو اس کی وجہ یہ نہیں کہ تحریروں کو محفوظ رکھنا جائز نہیں بلکہ ٹٹانا ضروری ہے۔ اس کے وجوہ حسب ذیل تھے۔

۱۔ صحابہ اس امرت خائف تھے کہ لوگ ان تحریریں مسودات میں مشغول ہو کر قرآن کو نرک نہ کر دیں۔ حالانکہ قرآن انہوں نے ابھی یاد بھی نہ کیا تھا۔

۲۔ ان کا خیال یہ تھا کہ لوگوں میں حافظہ پر اعتماد کرنے کے مالک کو ابھارا جائے تاکہ ان کی قوت حافظہ جو ضرب المثل کی حد تک مشہور تھی باقی رہے اور تحریروں پر تکیہ کر کے ان کی ہمت پست نہ ہو جائے۔

۳۔ اکثر و بیشتر صحیفے اہل کتاب سے منقول ہوا کرتے تھے۔ اس لیے صحابہ نے خطرہ محسوس کیا کہ لوگ ان میں مشغول ہو کر کہیں اپنے دین کو نہ چھوڑ بیٹھیں۔ اس کی دلیل وہ روایت ہے جو ابن عبد البر نے نقل کی ہے کہ اسود اور علقمہ کو ایک صحیفہ ملا جسے وہ لے کر حضرت ابن مسعودؓ کی خدمت میں پہنچے اور کہا کہ ہمیں یہ صحیفہ ملا ہے۔ اس میں بڑی اچھی باتیں مرقوم ہیں حضرت ابن مسعودؓ نے اس صحیفہ کو پانی سے دھو ڈالا اور یہ آیت تلاوت کی "نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقُصَصِ" وہ دونوں کہنے لگے "اس صحیفہ کو دیکھیے اس میں بڑی اچھی باتیں تحریر ہیں حضرت ابن مسعودؓ اس صحیفہ کو ٹٹانے جا رہے تھے اور ساتھ ہی ساتھ فرماتے جاتے تھے کہ کہ یہ قلوب بزن ہیں، ان کو قرآن کے ساتھ پڑھیے۔ اور کسی چیز کے ساتھ نہیں۔ اس روایت

کے ایک راوی ابو جمیدہ کہتے ہیں کہ چونکہ وہ صحیفہ اہل کتاب سے منقول تھا۔ اس لیے ابن مسعود نے اس کے مطالعہ کو ناپسند فرمایا۔ مذاہب و لطیفین کا وہی طریق بہتر ہے جو ہم نے بیان کیا۔
 ذریش رشید کا بیان کردہ طریق تطبیق۔
 پنجم: شیخ رشید رضا لکھتے ہیں۔

”اگر فرض کر لیا جائے کہ منع کتابت و اذن کتابت کے سلسلہ میں منقول احادیث کے درمیان تعارض پایا جاتا ہے۔ لہذا ان میں سے ایک قسم کی احادیث ناسخ اور دوسری قسم کی منسوخ ہوں گی۔ تو ہم کہیں گے کہ کتابت حدیث سے مانعت کی احادیث متاخر ہونے کی وجہ سے ناسخ ہیں۔ اس کے دو وجوہ ہیں۔

۱۔ جن صحابہ سے منع کتابت کی احادیث مروی ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حدیثیں لکھنے سے منع کیا کرتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نہی از کتابت پر مشتمل احادیث ناسخ ہیں۔

۲۔ منع کتابت پر مشتمل احادیث کے ناسخ ہونے کی دوسری دلیل یہ ہے کہ صحابہ کرام نے بذات خود احادیث کی جمع و تابیف میں حصہ نہیں لیا تھا۔ اور اگر وہ احادیث کو مدون کر دیتے تو ان کی جمع کردہ احادیث تو اتر کے درجہ تک پہنچ جاتیں۔ اس کا جواب حسب ذیل ہے۔
 ۱۔ جن احادیث میں کتابت کی اجازت دی گئی ہے۔ وہ محدثین کے نزدیک نہی پر مشتمل احادیث کے مقابلہ میں صحیح تر ہیں۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ امام بخاری اور دیگر محدثین نے ابو سعید خدری سے منقول منع کتابت پر مشتمل حدیث کو معلول قرار دیا اور کہا ہے کہ یہ مرفوع حدیث نہیں بلکہ ابو سعید خدری کا قول ہے۔ حالانکہ شیخ رشید رضا اس حدیث کو منع کتابت پر مشتمل تمام احادیث میں سے اقویٰ قرار دیتے ہیں۔

ب۔ اگر فرض کر لیا جائے کہ اذن کتابت و منع کتابت پر مشتمل احادیث میں تعارض پایا جاتا ہے تو ہم کہیں گے کہ ان دونوں میں سے متاخر اور ناسخ اذن کتابت پر مشتمل احادیث

ہیں۔ اس کی دلیل حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی یہ حدیث ہے کہ جب حضور کی بیماری شدت اختیار کر گئی تو فرمایا میرے پاس لکھنے کا سامان لاؤ تاکہ میں تمہیں ایسی چیز لکھ دوں، جس کی موجودگی میں تم گمراہ نہ ہو سکو۔ سعید بن جبیر سے منقول ہے کہ یہ جمعرات کا واقعہ ہے۔ اس کے چار دن بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی۔

رفع الباری ج ۱ ص ۱۲۶

وجہ استدلال یہ ہے کہ حضور نے اپنی وفات سے چند روز پہلے اپنی امت کے لیے یہ تحریر لکھنے کا ارادہ فرمایا تھا تاکہ آپ کے بعد لوگ اختلاف میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ ظاہر ہے کہ آپ اسی چیز کا ارادہ فرما سکتے تھے جو جائز اور درست ہو۔

ج۔ بعض صحابہ جو کتابت حدیث سے بذات خود باز رہے اور لوگوں کو اس سے منع کرتے رہے اس کی وجہ نہیں کتابت پر مشتمل احادیث نہ تھیں بلکہ وہی وہی حدیث تھی کہ منع کتابت کے بارے میں جو آثار وارد ہوئے ہیں۔ ان میں یہ علت مذکور نہیں۔ بخلاف ازیں ان آثار و اقوال میں منع کتابت کی یہ علت ذکر کی گئی ہے کہ لوگ احادیث میں مٹھک ہو کر کتاب اللہ کو پس پشت نہ ڈال دیں۔ یا یہ کہ لوگ کتابت پر بھروسہ کر کے قوتِ حافظہ سے کام لیں تا تک نہ کریں و دیگر وجوہ و اسباب۔

د۔ صحابہ نے حدیث نبوی کی جمع و تدوین اس لیے ترک نہیں کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے بلکہ اس حدیث کے پیش نظر کہ احادیث پر مشتمل صحائف کہیں صحیف قرآنی کے ساتھ گڈ نہ ہو جائیں۔ اور لوگ دونوں کے مابین فرق و امتیاز سے قائل نہ رہیں۔ اور وقت بھی ایسا تھا کہ ہنوز صرف چند صحابہ قرآن عزیز کو جمع کر پاتے تھے۔

عروہ بن زبیر روایت کرتے ہیں کہ جناب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے حدیثیں لکھنے کا ارادہ کیا اور اس ضمن میں اصحاب رسول سے مشورہ طلب کیا۔ صحابہ نے حدیثیں لکھنے کا مشورہ دیا تھا۔ حضرت عمرؓ اس کے بعد ایک مہینہ تک استخارہ کرتے رہے۔ ایک دن

صبح کے وقت پختہ عزم کے ساتھ فرمایا کہ میں نے کتابت حدیث کا ارادہ کیا تھا۔ پھر مجھے ایک قوم یاد آگئی جو تم سے پہلے تھی۔ اس قوم نے خود ہی کچھ تحریریں مرتب کیں۔ پھر اپنے آپ کو ان کے لیے وقف کر دیا اور کتاب اللہ کو چھوڑ دیا۔ خدا کی قسم میں کتاب اللہ کے ساتھ کسی چیز کو مخلوط نہ ہونے دوں گا۔" (بہیقی فی المدخل)

اس روایت سے کتابت حدیث کا جواز ثابت ہوتا ہے۔ اس لیے کہ صحابہ نے حضرت عمرؓ کو حدیثیں لکھنے کا مشورہ دیا تھا۔ البتہ حضرت عمرؓ نے قرآن کریم کی حفاظت و وصیانت کے نقطہ خیال سے بنا بر حزم و احتیاط کتابت کو صرف قرآن تک محدود رکھنا چاہا۔ احادیث کے بارے میں یہ فرمایا کہ ان کو یاد کیلئے لکھنا نہ جائے۔ تاکہ دونوں مل جل نہ جائیں۔ اگر حضورؐ نے اپنی زندگی کے آخری حصہ میں کتابت احادیث سے منع فرمایا ہوتا۔ تو صحابہ حضرت عمرؓ کو یہ مشورہ ہرگز نہیں دے سکتے تھے۔ مزید برآں کتابت حدیث سے نبی کا حکم اگر باقی ہوتا تو صحابہ حضرت عمرؓ کے اس ارادہ پر خاموش تماشائی نہ بنے رہتے کہ وہ حدیثیں تحریر کروائیں گے۔ اور حضرت عمرؓ کو کتابت حدیث کے مشورہ دینے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔

اب ہم کتابت حدیث سے متعلق بعض علما کے اقوال نقل کرتے ہیں۔

حافظ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں۔

”کتابت علم کے بارے میں علمائے سلف کے یہاں اختلاف پایا جاتا تھا۔ آگے چل کر

یہ اختلاف باقی نہ رہا اور جواز کتابت پر علما کا اجماع منعقد ہو گیا۔ بلکہ یوں کہیں کہ کتابت کے استیجاب پر علماء متفق رائے ہو گئے۔ علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ جس شخص پر علم کو دوسروں تک پہنچانا واجب ہو۔ مگر اس کا حافظہ خراب ہو تو اس کے لیے علمی معلومات کا تحریر کر لیتا ضروری ہے۔“ (فتح الباری ج ۱ ص ۱۴۶)

امام ابن عبد البر فرماتے ہیں۔

”جو لوگ کتابتِ احادیث کو ناپسند کرتے ہیں۔ اس کے دو وجوہ ہیں۔

۱۔ تاکہ قرآن کے ساتھ کوئی دوسری کتاب نہ ہو جو اس سے ملتی جلتی ہو۔

۲۔ تاکہ حافظِ کتابت پر بھروسہ کر کے قوتِ حافظہ سے کام لینا چھوڑ نہ دے۔ اور

اس طرح حافظہ کمزور پڑ جائے۔ مگر آج کوئی شخص کتابت کو ناپسند کرنے کے حق میں نہیں۔

اگر تحریر نہ ہوتی تو علم کا بڑا حصہ رائیگاں چلا جاتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علمی باتوں کو

لکھنے کی اجازت دی ہے۔ علما کی ایک جماعت بھی اس کی قائل ہے اور تحریر کو مدح و ستائش

کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ ابراہیم نخعی نے جب لکھنا چھوڑ دیا تو ان کی قوتِ حافظہ بھی ٹھیک

نہ رہی۔ منصور کا قول ہے کہ ابراہیم نخعی حدیث کا کچھ حصہ چھوڑ جاتے تھے۔ میں نے کہا کہ

سالم بن جعد تو پوری حدیث بیان کرتے ہیں۔ نخعی کہنے لگے کہ سالم لکھ لیا کرتے تھے۔ اور میں

لکھتا نہ تھا۔ امام ابن عبد البر کہتے ہیں کہ نخعی کتابتِ حدیث کو ناپسند کرنے کے باوجود اس

کی فضیلت کا اعتراف کرتے ہیں۔“ (جامع بیان العلم ج ۱ ص ۶۸)

محدث ابن الصلاح فرماتے ہیں۔

”عند سلف میں کتابتِ علم کا مسند متنازع فیہ تھا۔ بعض علماء کتابت کو ناپسند کرتے اور

حفظ کا حکم دیتے تھے۔ بخلاف ازیں بعض علماء اس کی اجازت دیتے تھے۔ پھر یہ اختلاف

باقی نہ رہا اور سب اہل اسلام اس کی اباحت پر متفق ہو گئے۔ اگر علم کو کتابوں میں مدون نہ

کیا گیا ہوتا۔ تو پچھلے تاریخی ادوار میں اس کا نشان بھی باقی نہ رہتا۔“ (مقدمہ ابن الصلاح

ج ۱ ص ۶۸)

حیرت کی بات ہے کہ اگر حضور کا آخری حکم منع کتابت پر مشتمل ہوتا تو مسلمان اس کی

نقیض پر کیوں کر متفق ہو جاتے؟

ششم۔ شیخ رشید رضا اس بحث سے یہ خلاصہ نکالتے ہیں کہ صحابہ نے احادیث

کو اس بیٹے مدقن نہیں کیا تھا۔ کہ وہ احادیث کو قرآن کی طرح دائمی دین کی حیثیت

نہیں دینا چاہتے تھے۔ وہ اس کی تائید حضرت عمرؓ کے اس رویہ سے کرتے ہیں جو آپ نے بعض احادیث کے خلاف اختیار کیا۔ نیز یہ کہ اکابر علماء مثلاً امام ابوحنیفہؒ نے صرف انہی احادیث پر اکتفا کیا جو ان کو آسانی سے میسر آئیں۔ اور ان کی جمع و تالیف کا اہتمام نہ کیا۔ مزید برآں فقہا بکثرت احادیث صحیحہ کی مخالفت کرتے ہیں۔ اب ہم شیخ کے اقتباسات نقل کر کے پھر اس کی تردید کرتے ہیں۔

شیخ رشید رضا رقمطراز ہیں :-

”جب ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ نہ صرف یہ کہ روایت حدیث میں دلچسپی نہیں لیتے تھے بلکہ اس سے آگے بڑھ کر روایت حدیث سے اعراض کرتے ہیں اور دوسروں کو روایت کرنے سے روکتے تھے تو اس سے یہ بات کھل کر سامنے آتی ہے کہ وہ احادیث کو قرآن کی طرح دائمی دین کا درجہ دینے کے لیے تیار نہ تھے۔“

ہم اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ شیخ نے چند بے بنیاد مقدمات ترتیب دے کر ان سے جو نتیجہ نکالا ہے وہ باطل اور بے معنی ہے صحابہ نے قلت روایت کا حکم صرف اس لیے دیا تھا تاکہ احادیث میں خطا و سہو کی بھرمار نہ ہو۔ اور ان میں وہ باتیں شامل نہ ہو جائیں جو دراصل حدیث نہیں ہیں۔ نیز اس لیے کہ منافقین احادیث نبویہ کو رسول کریم پر جھوٹ باندھنے کا ذریعہ نہ بنالیں۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ احادیث میں منہمک ہو کر لوگ قرآن سے برگشتہ نہ ہو جائیں۔ خصوصاً جب کہ ہنوز قرآن ان کے ذہنوں میں راسخ بھی نہیں ہوا تھا۔ علاوہ ازیں احادیث کے لکھنے سے یہ خطرہ بھی دامن گیر تھا کہ قرآن و حدیث پر مشتمل صحیفے باہم مخلوط ہو جائیں۔ اور لوگ ان میں امتیاز نہ کر سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ خطرہ بھی پیش نظر تھا کہ قوت حافظہ سے کام نہ لینے سے حفظ کا ملکہ کمزور نہ پڑ جائے۔

اس سے یہ حقیقت واضح ہوتی کہ صحابہ کی عدم تدوین اور قلت تحدیث کا مقصد وہ نہیں تھا جو شیخ رشید رضانا نے بیان کیا کہ صحابہ حدیث کو ایک عام اور دائمی دین کا درجہ نہیں

دینا چاہتے تھے۔ اس نتیجہ کے لیے سرے سے کوئی اصل و اساس موجود ہی نہیں بلکہ خود قرآن عظیم سے اس کی نفی ہوتی ہے۔ جیسا کہ ہم نے مقدمہ میں دین اسلام میں حدیث کا مقام بیان کرتے ہوئے تفصیلاً بتایا ہے۔

ب۔ شیخ رشید رضا لکھتے ہیں۔

”اگر صحابہ کو معلوم ہوتا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتابت حدیث کو پسند کرتے ہیں تو وہ خود بھی حدیثیں لکھتے اور دوسروں کو بھی لکھنے کا حکم دیتے۔ پھر خلفائے راشدین صحابہ کی تحریر کردہ احادیث کو جمع کرتے اور حفظ و ضبط کے بعد ان کو اطراف ملک میں اپنے عمال کی جانب بھیجتے۔ تاکہ وہ آگے پہنچائیں۔ اور ان پر عمل کریں۔ اندر میں صورت خلفائے راشدین صرف قرآن کریم اور ان مشہور احادیث ہی پر عمل پیرا نہ ہوتے جو لوگوں میں عام طور پر معروف تھیں بلکہ تمام احادیث نبویہ کو اپنی توجہ کا مرکز بناتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص یہ کہتا ہے کہ صحابہ احادیث کی نشر و اشاعت میں صرف روایت پر اکتفا کرتے تھے۔ اس کا قول درست نہیں۔“

ہم شیخ موصوف کے جواب میں کہتے ہیں کہ صحابہ اس بات سے بخوبی آشنا تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنت کو دائمی دین کی حیثیت دینا چاہتے تھے۔ اس لیے کہ حضور نے حجۃ الوداع کا خطبہ دیتے ہوئے اپنی وفات سے تھوڑا عرصہ قبل فرمایا تھا دو شیطان اس بات سے یالوں ہو چکا ہے کہ سر زمین عرب میں اس کی عبادت کی جائے۔ اب وہ صرف اسی بات پر قانع ہے کہ تم چھوٹی چھوٹی باتوں میں اس کی اطاعت کرنے لگو گے نہ دانتے ڈرتے رہو، میں تمہارے اندر وہ چیز چھوڑ چلا ہوں کہ اگر تم اسے تھکتے رہو گے تو ہرگز گمراہ نہ ہو گے۔ وہ چیز کتاب الہی اور سنت رسول ہے۔“ امام حاکم نے روایت کر کے اس کو صحیح قرار دیا۔ اس کی اصل بخاری و مسلم میں بھی موجود ہے۔ حضور نے ایک اور حدیث میں فرمایا۔ جس نے میری سنت سے منہ موڑا، اس کا مجھ سے کچھ واسطہ نہیں۔“ اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس ضمن میں بکثرت احادیث مشہورہ وارد ہوئی ہیں۔ (الترتیب والترہیب ج ۱ ص ۴۰۰)۔

صحابہ کرام حضور سے دریافت کر کے حدیث کی وقعت و اہمیت کیوں نہ جانتے ہوتے۔ جب کہ قرآن کریم ان کو اہل علم و رسول کا حکم دیتا اور آپ کی مخالفت سے روکتا ہے۔ اس ضمن میں بکثرت آیات قرآنی وارد ہوئی ہیں۔ حق بات یہ ہے کہ صحابہ اس بات سے بخوبی آگاہ و آشنا تھے۔ کہ حدیث نبوی قرآن کریم ہی کی طرح دائمی دین کی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ بات ان کے نزدیک بدیہات میں شامل تھی۔ جس کے لئے کسی دلیل و برہان کی ضرورت نہیں۔ بلکہ وہی ضروریات ہیں سے میر بھی ایک ضرورت ہے اور ہر زمانہ میں آج تک سب مسلمانوں کے نزدیک اس کو ایک بدیہی امر تصور کیا جاتا ہے۔ باقی رہی یہ بات کہ صحابہ اگر اس کو جانتے ہوتے تو وہ اھاوت کو کھنٹے اور دوسروں سے لکھواتے تو یہ درست نہیں، جیسا کہ ہم قبل ازیں بیان کر چکے ہیں۔ ہم شیخ رشید رضا کی اس بات کی تسلیم نہیں کر سکتے کہ خلفائے راشدین قرآن اور سنتِ معروفہ پر اکتفا کرتے تھے۔ یہ بات وہی شخص کہہ سکتا ہے جو خلفائے راشدین اور حضرات صحابہ کے طرز و انداز سے نا بلند شخص ہو۔ ہم قبل ازیں بیان کر چکے ہیں کہ حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما سے پیش آمدہ مسئلہ کا حل پہلے قرآن عزیز میں معلوم کرتے تھے۔ اگر اس میں نہ ملتا تو حدیث رسول میں تلاش کرتے۔ اگر حدیث نبوی میں بھی دستیاب نہ ہوتا تو اہل علم اور اکابر صحابہ کو بلا کر ان سے مشورہ کرتے اور کسی رائے پر متفق ہو جاتے۔

حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کا طریق کار یہ تھا کہ جب وہ کسی پیش آمدہ مسئلہ کا فیصلہ کرتے اور پھر اپنے فیصلہ کے خلاف ان کو کوئی حدیث مل جاتی تو اپنے فیصلہ کو چھوڑ کر حدیث نبوی کی جانب رجوع کرتے۔ جن لوگوں کے احترام سنت کا یہ عالم ہو، ان کے بارے میں یہ بات کہنا کہاں تک درست ہے کہ وہ حدیث نبوی کو دائمی دین کا درجہ دینے کے خواہاں نہ تھے۔ یہ حقائق سے انکار اور زبردستی قسم کی دھاندلی نہیں تو اور کیا ہے؟

قرآن کریم میں فرمایا۔

وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ اتَّبَعَ هَوَاهُ

اور اس شخص سے زیادہ گمراہ اور کون ہے جو ہدایت

بِقِسْمِ هُدَايَ مِّنَ اللّٰهِ۔
خداوندی کے بغیر ایسی خواہش کی پیروی کرتا ہے۔

جب حضرت ابو بکرؓ و عمرؓ کا یہ حال تھا جو سنتِ رسولؐ کو سب صحابہ سے زیادہ جانتے تھے تو پھر یہ بات کیسے کہی جاسکتی ہے کہ صحابہ کرام قرآن عزیز اور سنتِ معرولہ پر اکتفا کرتے تھے؟
ج۔ شیخ رشید رضا لکھتے ہیں۔

”حضرت عمرؓ صحابہ کی موجودگی میں حدیث کے خلاف حکم صادر کرتے تھے۔ پہلی اور دوسری صدی کے علماء مثلاً امام ابو حنیفہ کی حالت یہ تھی کہ جو احادیث ان کو معلوم ہوا کرتی تھیں ان پر اکتفا کرتے، اگرچہ وہ تعداد میں کم ہوں۔ اور مزید احادیث کی جمع و تالیف میں محنت و کاوش انجام نہیں دیتے تھے۔“
ہم اس کی تردید میں کہتے ہیں۔

”یہ کہنا کہ فاروق اعظمؓ صحابہ کی موجودگی میں حدیث کے خلاف حکم صادر فرماتے تھے ان پر بہتانِ عظیم ہے۔ حضرت عمرؓ تو وہی ہیں جو ارشاد فرماتے ہیں۔

”اصحابِ اراٹے حدیث کے دشمن ہیں۔ جب احادیث نبویہ کو یاد نہ کر سکے اور اس بات سے شرمائے کہ لوگ مسائل پوچھیں گے اور وہ کہیں گے ہمیں نہیں معلوم، تو انہوں نے اپنی رائے کے ساتھ احادیث کا مقابلہ شروع کر دیا۔ ایسے لوگوں سے دور رہو اور احادیث کے مواقعین جاعل نہ رہو۔ غور فرمائیے کیا یہ اس صحابی کا قول ہے جو حدیث کو دانتوں میں سمجھتا اور دانستہ اس کی خلاف ورزی کرتا ہے؟ یا اس شخص کا ارشاد ہے جو سنت نبوی کا قدر شناس ہے۔ لوگوں کو اس کی مخالفت سے باز رکھتا اور اصحابِ اراٹے کے خلاف آواز کی مذمت کرتا ہے۔“

جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ بعض صحابہ تابعین اور ائمہ محمدیہ نے بعض احادیث کی خلاف ورزی کی ہے۔ تو ہم نے ان کے عذرات کا تفصیلی جائزہ کتاب ہذا کے مقدمہ میں کیا ہے۔ اسے ملاحظہ فرمایا جائے تاکہ ائمہ پر سے اس اعتراض کا ازالہ ہو جائے۔

۲۔ شیخ رشید رضا پہلی اور دوسری صدی ہجری کے علما پر یہ بہتان لگاتے ہیں کہ وہ احادیث کی جمع و تالیف کے سلسلہ میں محنت و کاوش سے کام نہیں لیا کرتے تھے۔ مگر فارمین کرام ان حقائق سے بخوبی آگاہ ہیں۔ جو ہم نے پہلی صدی ہجری کے صحابہ و تابعین کے سفر و سیاحت کے سلسلہ میں تحریر کیے ہیں۔ مزید برآں دوسری صدی ہجری میں جو مساعی جلیلہ حدیث نبوی کی جمع و تدوین سے متعلق انجام دی گئیں، وہ بھی ان سے مخفی نہیں۔ اس صدی میں اسانید کی چھان بھٹکا، متن کی نقد و جرح اور وضاعین حدیث کے مقابلہ کے لیے جو جہد و سعی عمل میں آئی۔ اس کی نظر کسی قوم میں نہیں مل سکتی۔

۳۔ شیخ رشید رضائے "امام ابو حنیفہ پر یہ الزام عائد کیا ہے کہ وہ قبیل التعداد احادیث پر اکتفا کرتے تھے۔ اور اس بات کی زحمت انہیں گوارا نہ تھی کہ دین اسلام کا مکمل نمونہ اور اک حاصل کرنے کے لیے دیگر احادیث کی طلب و تلاش کریں۔"

اس کا مطلب یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ "کا نقطہ نظر حدیث نبوی کے بارے میں وہی تھا، جو شیخ رشید رضا کا تھا۔ ہم خدا کی پناہ مانگتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ اور دیگر علمائے کرام اس بدترین طرز فکر میں شیخ رشید رضا کے ممنوا ہوں۔ امام ابو حنیفہ ایک صاحب اجتهاد امام تھے اور مقتدر تھے۔ پھر اس امر کے لیے کوشاں رہتے تھے کہ قرآن و سنت سے شرعی احکام استنباط کریں۔ امام ابو حنیفہ سے جو بعض احکام احادیث نبویہ کے خلاف منقول ہیں۔ وہ ان میں مندرجہ جیسا کہ ہم مقدمہ میں بیان کر چکے ہیں۔

ہم یہاں اس بات کا اضافہ کرنا چاہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ جس ماحول میں پروردگار رکھتے تھے۔ اس کے زیر اثر آپ نے حدیث نبوی کو قبول کرنے کے سلسلہ میں چند کڑی شرطیں عائد کر رکھی تھیں۔ آپ عراق میں سکونت گزریں تھے۔ جو خوارج و شیعہ کامرکز و محور تھا۔ علاوہ ازیں طرح طرح کے لوگ عراق میں رہائش پذیر تھے۔ ان میں بہت سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر دروغ گوئی کے نوکر ہو گئے تھے۔ حتیٰ کہ عراق کے ہائے میں یہ ضرب المثل مشہور تھی کہ عراق

حدیث کا کسماں ہے۔

اندیشہ حالات کچھ عجیب نہیں کہ امام ابو حنیفہ کو اپنا دین بچانے کی فکر دامنگیر ہو اور وہ حدیث نبوی کے بارے میں محتاط رویہ اختیار کرنے پر مجبور ہوں۔ اس میں اباطیل کا عمل دخل نہ ہو جائے طلب حدیث کے سلسلہ میں امام ابو حنیفہ کے زیادہ سفر و سیاحت نہ کرنے کی وجہ غالباً یہ تھی کہ کوفہ ان دنوں صحابہ کا نرکز تھا جنہوں نے عراق کے تابعین میں احادیث نبویہ اور اپنے علم معلوم کو پھیلا دیا تھا۔ چنانچہ آگے چل کر ہم دوسری صدی ہجری میں حجیت حدیث پر بحث کرتے وقت اس پر تفصیلی روشنی ڈالیں گے۔

د۔ شیخ رشید رضا لکھتے ہیں۔

اگرچہ فقہاء اس ضمن میں متفق اترائے ہیں کہ احادیث نبویہ احکام شریعہ کے اصول و قواعد میں سے ایک عظیم اصل و اساس کا درجہ رکھتی ہیں۔ نیز یہ کہ حفاظ حدیث نے ان کو کتب حدیث میں مدون کر دیا۔ اور احادیث صحیحہ و سقیمہ میں فرق و امتیاز بھی قائم کر دیا تھا۔ مگر اس کے باوجود فقہاء احادیث پر عمل کرنے کے سلسلہ میں ہم خیال نہ ہو سکے۔ چنانچہ حنفیہ، شافعیہ اور مالکیہ کی کتب حدیث کو دیکھیے، ان میں سینکڑوں مسائل ہیں جو ان احادیث کے خلاف ہیں جن کی صحت پر اتفاق کیا گیا ہے۔ مگر ان میں سے کسی فقہیہ کے بارے میں یہ بات نہیں کہی جاتی کہ اس نے ایک دینی اصل کی خلاف ورزی کی ہے۔ امام ابن قیم نے اعلام الموقعین میں لا تعداد شواہد پیش کیے ہیں جن میں فقہانے قیاس پر عمل کر کے احادیث صحیحہ کو رد کر دیا ہے۔ اس ضمن میں عجیب ترین بات یہ ہے کہ بعض فقہانے ایک ہی حدیث کے ایک حصہ پر عمل کیا اور دوسرے کو ترک کر دیا ہے۔ ابن قیم نے اس کی ساٹھ سے زیادہ مثالیں پیش کی ہیں۔

ہمارا جواب حسب ذیل ہے۔

یہ درست ہے کہ سب فقہاء حدیث نبوی کو احکام شرعی کے اثبات کے لیے ایک اصل تسلیم کرتے ہیں اور اس میں کسی کا بھی اختلاف نہیں۔ مگر بات یہ ہے کہ کسی ایک امام کے

پاس بھی تمام احادیثِ نبویہ جمع نہیں ہوئی تھیں۔ تاکہ ان کا اجتہادِ نصوص کے مطابق ہوتا۔ بخلاف

ازیں ایک امام کو جو احادیثِ پہنچتیں وہ دوسرے کو نہ پہنچتیں۔ اور ایک کے پاس جو احادیث صحیحہ

ہوتیں، وہ دوسرے کے یہاں نہ ہوتیں۔ اسی لیے شرعی احکام میں ائمہ کے مابین اختلاف پیدا

ہو گیا۔ اور بعض اوقات ان سے حدیث کی خلاف ورزی بھی صادر ہو جاتی۔ مگر اس کا مطلب

یہ نہیں کہ وہ اپنی خواہش کی پیروی کرتے تھے۔ یا حدیث ان کے نزدیک دائمی دین کی حیثیت

نہ رکھتی تھی۔ بخلاف ازیں اس کے کچھ اور اسباب تھے، جو علما کو معلوم ہیں اور انہوں نے اس

ضمن میں کتابیں تصنیف کی ہیں۔ ان علماء میں سے ایک واجب الاحترام شخصیت شیخ الاسلام ابن

قیمہ کی ہے۔ آپ نے "رفع الملام عن الأئمة بالأعلام" اسی موضوع پر تصنیف کی۔

باقی رہا شیخ رشید رضا کا یہ اعتراض کہ کتب فقہ سینکڑوں خلاف حدیث مسائل پر مشتمل ہیں تو

اس کا جواب یہ ہے کہ چونکہ کچھلے ادوار میں لوگ تقلیدِ جامد پر جم گئے تھے۔ اس لیے فقہ اسلامی

ترقی کر کے احادیثِ نبویہ کے ساتھ بک رنگ و ہم آہنگ نہ ہو سکی۔ اگر فقہائے متاخرین

میں علمی تحقیق کا ذوق ہوتا۔ اور وہ اپنے ائمہ کے مذاہب کو احادیث صحیحہ کی کسوٹی پر پرکھ

کر دیکھتے تو فقہ اسلامی کو اس کے اصلی منبع یعنی کتاب و سنت کی جانب لوٹا دیتے اور ان

کے درمیان اختلاف کا دائرہ بڑی حد تک محدود ہو جاتا۔

یہی وجہ ہے کہ امام ابن قیم نے فقہائے متاخرین پر ملامت کی بوجھاڑ کی ہے کہ وہ اپنے

ائمہ کے آراء کو حدیث صحیحہ کے مقابلہ میں ترجیح دیتے ہیں۔ حالانکہ یہ سب ائمہ اتباع سنت کا

حکم دیتے اور لوگوں کو اپنی آراء ترک کرنے کا مشورہ دیتے تھے۔ بشرطیکہ حدیث صحیحہ موجود ہو۔

مگر شیخ رشید رضا نے یہ فرق نہیں کیا کہ فقہائے متاخرین کے پاس ترک حدیث کے لیے کوئی عذر نہ

تھا۔ جب کہ فقہائے متقدمین ترک حدیث میں معذور تھے۔ شیخ نے دونوں قسم کے فقہاء کو

یکساں صرف اس لیے قرار دیا ہے کہ اپنے اس نظریہ کو ثابت کر سکیں کہ احادیثِ دائمی دین

کا درجہ نہیں رکھتیں۔

سابقہ بیانات کا خلاصہ یہ ہے کہ شیخ رشید رضا کا دعویٰ بالکل بے اصل اور بے بنیاد ہے
 اس کے ساتھ ساتھ وہ نصوص قرآن، احادیث متواترہ اور تمام اہل اسلام کے اجماع کے
 خلاف ہے جس پر عہد رسالت سے لے کر عصر حاضر تک کے مسلمان متفق رہے ہیں۔

پہلو تھا دور

حدیث دوسری صدی ہجری میں

دوسری صدی ہجری میں حدیث پر گفتگو مندرجہ ذیل پانچ مباحث پر مشتمل ہے۔

- ۱۔ اس عصر میں تدوین حدیث اور مشہور کتب مؤلفہ۔
- ۲۔ وضع حدیث کا آغاز اور وضعین کے خلاف علما کی معرکہ آرائی۔
- ۳۔ اس دور میں حجیت حدیث میں نزاع۔
- ۴۔ مشاہیر محدثین کا شمار۔
- ۵۔ مستشرقین کے الزامات کا ابطال۔

اب ہم یکے بعد دیگرے ان عنوانات پر تفصیلی بحث کرتے ہیں۔

سابقہ بیانات سے یہ حقیقت

اس عصر میں تدوین حدیث اور مشہور کتب مؤلفہ : کھل کر سامنے آگئی کہ صحابہ و تابعین

نے حدیث نبوی کی جمع و تالیف کے سلسلہ میں کس قدر مساعی جمیدہ انجام دیں اور سیر و سیاحت کا کوئی دقیقہ باقی نہیں چھوڑا تھا۔ اس کے ساتھ احادیث نبویہ کے دامن کو خرافات اور اکاذیب کی آلودگی سے پاک کیا۔ خوارج، شیعہ اور اسلام کا ببادہ اوڑھنے والے ایرانی، رومی اور یہودیوں کے مابین جو احادیث زبان زد عام تھیں، ان کی نشان دہی کی۔ یہ بات بھی اچھی طرح واضح ہو گئی کہ صحابہ و تابعین احادیث کو اپنے قوی ترین حافظہ میں جگہ دے کر کتابت سے بے نیاز ہو گئے تھے۔ ان میں بعض کے ہاں جو مروی ہے کہ وہ احادیث لکھ لیا کرتے تھے۔ تو اس کی وجہ ان کے حافظہ کی کمزوری نہ تھی۔ بلکہ اس لیے کہ ضبط تحریر میں لاکر احادیث کو اچھی طرح سے محفوظ کر لیا جائے۔

جب اسلام مختلف دیار و اصصاریں پھیل گیا۔ اس کی جغرافیائی حدود میں وسعت آگئی۔ بدعت کا ظہور و شیوع ہوا اور صحابہ ادھر ادھر شہروں میں بٹ گئے۔ ان میں بہت سے لڑائیوں میں فوت ہو گئے۔ قوت حافظہ کے کمزور پڑ جانے سے ضبط میں کمی آگئی تو احادیث کی تدوین و کتابت کی ضرورت محسوس کی جانے لگی۔ اندریں حالت امیر المؤمنین عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے پہلی صدی ہجری کے اختتام پر مدینہ کے عامل وقاصمی ابوبکر بن حزم کو ان الفاظ پر مشتمل حکم ارسال کیا۔

”نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث دستیاب ہوں، انہیں لکھ لو، اس لیے کہ مجھے علم کے مٹ جانے اور علما کے خصیت ہو جانے کا ڈر ہے۔“

حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ابوبکر بن حزم کو خصوصی طور پر یہ ہدایت فرمائی کہ عمرہ نیت عبدالحمن انصاریہ اور قاسم بن محمد بن ابی بکر سے جو حدیثیں ملیں، ان کو تحریر کر لو۔ غرض یہ کہ آپ نے تمام بڑے بڑے شہروں میں اپنے عمال کو یہ حکم لکھ بھیجا کہ احادیث نبویہ کو یک جا کیا جائے۔ جن علما کو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے احادیث کی جمع و تالیف کے سلسلہ میں مامور فرمایا تھا۔ ان میں سے ایک محمد بن شہاب زہری بھی تھے۔ اس وقت سے علما نے احادیث کی جمع و تدوین کو اپنی توجہ کا مرکز بنا لیا۔ امام زہری کے طبقہ میں جو علما شامل تھے۔ انہوں نے خصوصی طور پر اس سلسلہ میں انتہائی محنت و کاوش سے کام لیا۔

مندرجہ ذیل علما کے اسمائے گرامی قابل ذکر ہیں۔

سال وفات ہجری	نام شہر	اسم گرامی
۱۵۰	مکہ	ابن جریج
۱۵۱	مدینہ	ابن اسحاق
۱۷۹	-	امام مالک
۱۷۰	بصرہ	ربیع بن صلیح
۱۵۶	-	سعید بن ابی عروبہ

سال وفات ہجری

نام شہر

اسم گرامی

۱۷۶

بصرہ

حماد بن سلمہ

۱۶۱

کوفہ

سُفیان ثوری

۱۵۶

شام

اوزاعی

۱۸۸

واسط

مُشَیْم

۱۵۳

یمن

مَعْمَر

۱۸۸

خراسان

جریر بن عبدالمجید

۱۸۱

"

ابن المبارک

یہ سب لوگ ایک ہی زمانہ میں تھے۔ یہ نہیں کہا جاسکتا کہ اس ضمن میں سبقت کا شرف کس کے حصے میں آیا۔ پھر ان کی دیکھا دیکھی ان کے دیگر معاصرین بھی اس روش پر گامزن ہو گئے۔ ان کا طرز و انداز یہ تھا کہ وہ باہم ملتی جلتی احادیث کو ایک باب میں جمع کرتے تھے۔ پھر ایک باب کے بعد دوسرا باب علی الترتیب تحریر کرتے جاتے تھے۔ پھر ان تمام ابواب کو ایک تصنیف میں یک جا کر دیتے۔ احادیث کو صحابہ و تابعین کے اقوال و فتاویٰ کے ساتھ مخلوط کر دیا کرتے تھے۔ مگر پہلی صدی ہجری کے مؤلفین مثلاً زہری کا انداز اس سے مختلف تھا۔ وہ ہر سلسلہ کے بابوں میں الگ تصنیف لکھا کرتے تھے۔ اور اس میں احادیث کے ساتھ اقوال صحابہ و تابعین سب مخلوط کر دیا کرتے تھے۔

جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں، تدوین حدیث کا آغاز اموی خلافت کے اواخر میں ہوا۔ مگر اس کو عروج خلافت عباسیہ کے دوران دوسری صدی ہجری کے نصف میں حاصل ہوا۔ جب مختلف علوم و فنون کی تدوین عمل میں آئی، تو حدیث نبوی کو بھی اس کا جائز حصہ مل گیا۔

مگر سوال یہ ہے کہ جو جامع تصانیف امام زہری اور ان کے بعد آنے والے محدثین نے مرتب کی تھیں، وہ کہاں گئیں؟ حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے بہت کم کتب نقل ہو کر ہم تک

پہنچ سکی ہیں۔ مثلاً موطا امام مالک و مسند امام شافعی و کتاب الآثار محمد بن حسن شیبانی متونی
مشہورہ جو موطا امام مالک کے ایک راوی بھی ہیں۔

تصنیف و تالیف میں تدریج کی جو سنت رائج ہے، عین ممکن ہے کہ وہ ان تصنیفات کے

مٹ جانے کا باعث بنی ہو۔ تاریخ اس حقیقت پر روشنی ڈالتی ہے کہ مختلف علوم و فنون کی

تالیف و تصنیف میں تدریج عین پیدا ہونا چلا گیا۔ ایک طبقہ کے بعد دوسرا طبقہ اور ایک عہد کے

بعد دوسرا عہد پہلے سے بہتر ہونا چلا گیا۔ حتیٰ کہ حسن و خوبی کے اعلیٰ معیار پر فائز ہو گیا۔ حدیث نبوی

بھی اس سے خارج نہیں اور اس میں کچھ مضائقہ بھی نہیں۔ اس لیے کہ جو احادیث زہری و دیگر

محدثین کی تصانیف میں موجود تھیں۔ وہ اگلے ادوار میں اشاعت پذیر ہونے والی کتب حدیث

میں بھی موجود ہیں۔ البتہ ان کی ترتیب و تہذیب کا رنگ ڈھنگ جداگانہ طرز کا ہے اور وہ

اس عصر و عہد کی غمازی کرتا ہے جس میں ان کو مرتب کیا گیا۔ اب ہم زیر بحث عصر و عہد کی

مشہور ترین کتاب موطا پر تفصیلی تبصرہ کرتے ہیں۔ و مقدمہ فتح الباری ص ۴۴۔ تدریب الراوی

ص ۴۴۔ کشف الظنون ج ۲ ص ۲۶۶۔

اس کتاب کے مؤلف امام مالک رحمہ اللہ ہیں۔ یہ احادیث رسول

موطا امام مالک : اور صحابہ و تابعین کے اقوال و فتاویٰ کی جامع ہے۔ خلیفہ منصور

عباسی نے امام مالک سے درخواست کی تھی کہ جو احادیث ان کے نزدیک صحیح ہوں۔ ان

کو ایک کتاب میں یک جا کر دیا جائے چنانچہ آپ نے یہ کتاب تالیف کر کے اس کا نام

موطار رکھا۔

موطا کے معنی پامال اور ہموار راستہ کے ہیں۔ اس کتاب کی وجہ تسمیہ یہ

وجہ تسمیہ : بیان کی گئی ہے کہ جناب امام نے یہ کتاب تالیف کر کے اپنے شیوخ و

اساتذہ کو دکھائی۔ "فَوَاطَوْهُ عَلَيْهِ" (انہوں نے اس کی موافقت و تائید کی) اس

لیے امام مالک نے اس کا نام "الموطا" (موافقت کردہ) تجویز کیا۔

جلال الدین سیوطی نے اپنی شرح موطا کے مقدمہ میں امام مالک کا یہ قول نقل کیا ہے کہ میں نے یہ کتاب مدینہ کے ستر (۷۰) فقہاء کو دکھائی بسبب نے میری تائید کی۔ اس لیے میں نے اس کا نام "موطا" رکھا۔

امام مالک نے موطا میں اہل حجاز و دیوں کی احادیث صحیحہ شامل کرنے کا التزام کیا ہے۔ علامہ کا قول ہے کہ آپ چالیس سال موطا کی کانت چھانٹ کرتے رہے۔ امام سیوطی اپنی شرح موطا کے مقدمہ میں اوزاعی سے نقل کرتے ہیں کہ ہم نے امام مالک کو ان کی کتاب موطا چالیس دنوں میں سنائی۔ فرمانے لگے "جس کتاب کو چالیس سال میں مرتب کیا تھا وہ تم نے چالیس دنوں میں پڑھ لی۔ تم نے اس کے مطالب و مندرجات کس قدر کم سمجھے ہیں۔"

موطا میں امام مالک کی یہ عادت ہے کہ باب کے شروع میں جو احادیث اس سے متعلق وارد ہوئی ہیں۔ وہ بیان کر دیتے ہیں۔ پھر صحابہ و تابعین کے اقوال و آثار ذکر کرتے ہیں۔ یہ صحابہ و تابعین اکثر و بیشتر اہل مدینہ میں سے ہوتے ہیں۔ امام مالک شاذ و نادر ہی اہل مدینہ کے سوا کسی اور سے روایت کرتے ہیں۔ اس لیے کہ آپ مدینہ سے باہر تشریف ہی نہیں لے گئے تھے۔ بعض اوقات اہل مدینہ کے تعامل پر بھی روشنی ڈالتے ہیں۔ گاہے حدیث کے بعض مشکل الفاظ یا جملوں کی شرح و تفسیر بھی فرماتے ہیں۔

احادیث نمبر ۱۰ کے بارے میں جو شخص امام کی روش سے آگاہ احادیث موطا کا درجہ: ہے وہ بخوبی جانتا ہے کہ حدیث کا متن ہو یا سند آپ اس میں حد درجہ غور و فکر سے کام لینے کے عادی ہیں۔ علمائے قدیم و جدید اس کا اعتراف کر چکے ہیں۔ چونکہ موطا جناب امام کی چالیس سالہ جانفشانی و عرق ریزی کا ثمرہ ہے۔ اس لیے یہ کتاب نہایت بلند پایہ اور اپنے باب میں عبید النظیر ہے۔ علمائے سلف و خلف بیان کر چکے ہیں کہ موطا میں مندرجہ تمام احادیث صحیح ہیں، اسی طرح اس کی جملہ اسانید متصل ہیں۔ حافظ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں۔

امام مالک کی کتاب ان کے اور ان کے مقلدین کے نزدیک صحیح ہے اور ان کے اس قاعدہ کے مطابق ہے کہ وہ مُرسل و منقطع احادیث سے احتجاج کرنے کے قائل ہیں۔

حافظ ابن حجر نے یہاں اپنی رائے کا اظہار کیا ہے۔ دیگر علما کا زاویہ نگاہ یہ ہے کہ موطا میں جو مُرسل و منقطع احادیث پائی جاتی ہیں، دوسرے طرق سے ان کا متصل ہونا ثابت ہو چکا ہے۔ اس طرح موطا کی تمام احادیث صحیح ہیں۔ امام مالک کی زندگی ہی میں علما نے احادیث موطا کی تخریج کا کام شروع کر دیا تھا۔ اور جو احادیث اس میں مُرسل یا منقطع ہیں، ان کا متصل ہونا بھی ثابت کیا تھا۔

ان میں وہ اکابرِ علماء بھی شامل ہیں، جنہوں نے امام مالک کے شیوخ سے بذات خود استفادہ کیا تھا۔ مثلاً سفیان ثوری و سفیان بن عیینہ و ابن ابی ذئب و دیگر علماء۔ (حجۃ اللہ البالغہ ج ۳ ص ۱۳۳) پانچویں صدی ہجری کے جید عالم ابن عبد البر نے اس ضمن میں ایک جامع کتاب مرتب کی ہے۔ اس میں موصوف نے ان تمام احادیث کا متصل ہونا ثابت کیا ہے۔ جن کو امام مالک نے بصورت مُرسل و منقطع و مُفضّل روایت کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں موطا میں جہاں بھی امام مالک نے "بَلَعْنِي" (مجھے یہ حدیث پہنچی) یا "الثَّقَّةُ" (ایک ثقہ راوی سے روایت ہے) کہتے ہیں۔ اور اس حدیث کو متصلاً روایت نہیں کرتے، موطا میں ایسی کل اکسٹھ احادیث ہیں۔ یہ تمام احادیث امام مالک کے علاوہ دوسری اسانید سے متصلاً مذکور ہیں۔ البتہ چار احادیث ایسی ہیں۔ جن کا متصل ہونا ثابت نہیں، وہ مندرجہ ذیل ہیں۔

۱- "إِنِّي لَا أَسِي" یہ حدیث باب العمل فی السہو میں مذکور ہے۔

۲- "أرى أعمار الناس قبله" یہ حدیث باب ما جاء فی لیلۃ القدر کتاب الاعتکاف

میں ہے۔

۳- "آخر ما أوصانی به رسول الله" یہ حدیث کتاب الجامع میں مرقوم ہے۔

۴- "إذا نشأت بحریة ثم تشاءمت" یہ حدیث باب الاستمطار بالنجوم

میں مذکور ہے۔

مگر صحیح یہ ہے کہ ان مذکورہ صدر احادیث اربعہ کا موصول ہونا ثابت ہے۔ ابن عبد البر پہلی حدیث کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ معنی کے اعتبار سے صحیح ہے۔ سفیان کا قول ہے کہ جب امام مالک "بلغتی" کہتے ہیں تو اس کو اسناد صحیح پر محمول کرنا چاہیے۔ امام جلال الدین سیوطی اپنی کتاب تنویر الحواکم میں دوسری حدیث کے بارے میں لکھتے ہیں کہ "اس مرسل کے شواہد موجود ہیں جو معنوی اعتبار سے اس کی تائید کرتے ہیں۔" پھر سیوطی نے وہ شواہد ذکر کیے ہیں۔ باقی رہی تیسری حدیث، تو ترمذی میں اس کی ہم معنی حدیث موجود ہے۔ چوتھی حدیث کا شاہد امام شافعی نے اپنی کتاب "الام" میں اپنی سند کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ اس سند میں امام مالک نہیں ہیں۔

علمائے ان احادیث اربعہ کو بحث و تمحیص کا مرکز بنایا اور ان کا متصل ہونا ثابت کیا ہے حافظ ابن الصلاح نے ایک مستقل تصنیف میں ان کو موصول قرار دیا ہے۔ اسی طرح حافظ بن مزروق المعروف بالخطیب نے احادیث اربعہ کی اسائید کو ایک جداگانہ کتاب میں جمع کیا ہے۔ حافظ ابن ابی الدنیا نے اپنی کتاب "ایبداً تسلیماً" میں ان میں سے دو احادیث کو مسند مٹھرا یا ہے۔ سفیان بن عیینہ کے مندرجہ ذیل قول سے احادیث اربعہ کا دیگر احادیث کی طرح متصل ہونا ثابت ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں۔

"امام مالک صرف اسی حدیث کو روایت کرتے ہیں جو صحیح ہو۔ آپ ہمیشہ ثقہ راویوں سے حدیثیں روایت کیا کرتے تھے۔" (إضافة الحاکم ص ۶۳)

علمائے سلف و خلف کی مندرجہ صدر شہادتوں کی بنا پر ہم تسلیم کرتے ہیں کہ موطا میں مندرج تمام احادیث صحیح اور متصل ہیں۔ امام مالک جیسے جلیل القدر محدث و نقاد اور امام مدینہ و عالم اہل حجاز سے اس کے سوا کسی اور اس بات کی ترویج بھی نہیں کی جاسکتی تھی۔

احادیث موطا کی تعداد کے بارے میں علماء مختلف الرائے

احادیث موطا کی تعداد: ہیں۔

ابن المثناب کہتے ہیں۔

”امام مالک نے ایک لاکھ احادیث روایت کی تھیں۔ ان میں سے موطا میں دس ہزار حدیثیں جمع کیں۔ پھر کتاب و سنت کی کسوٹی پر پرکھ کر بدستور ان میں کانٹ چھانٹ کرتے رہے۔ حتیٰ کہ پانچ سو (۵۰۰) احادیث باقی رہیں۔“

ابوبکر ابھری لکھتے ہیں۔

احادیث موطا کی تعداد حسب ذیل ہیں۔

۱۔ احادیث نبویہ مع اقوال صحابہ و تابعین کل ایک ہزار سات سو بیس (۱۶۲۰)۔

۲۔ مرفوع احادیث (چھ سو ۶۰۰)۔

۳۔ مُسَل روایات، دو سو بائیس (۲۲۳)۔

۴۔ موقوف روایات، چھ سو تیرہ (۶۱۳)۔

۵۔ اقوال تابعین، دو سو پچاسی (۲۵۵)۔

کل تعداد ۱۶۲۰

امام ابن حزم فرماتے ہیں۔

”میں نے موطا امام اور سفیان بن عیینہ کی کتاب میں مندرج احادیث شمار کیں۔ ان دونوں

میں سے ہر ایک میں پانچ سو سے زائد احادیث مرفوع ہیں۔ تین صد سے زائد مُسَل روایات۔

اور ستر سے زائد احادیث ایسی ہیں جو امام مالک کے نزدیک معمول بھانہیں ہیں۔ ان میں ایسی

احادیث بھی ہیں جن کو جمہور علماء نے ضعیف قرار دیا ہے۔“

موطا میں شامل احادیث کی تعداد میں جو اختلاف پایا جاتا ہے۔ اس کی وجہ موطا کے

نسخہ جات اور اس کے روایت کرنے والوں کا تنوع و اختلاف ہے۔ احادیث شمار کرنے

والوں کو جو نسخہ ہاتھ آیا۔ اسی کے پیش نظر انہوں نے احادیث مندرجہ کی تعداد بتائی۔ امام سیوطی

اپنی کتاب تدریب الراوی میں حافظ صلاح الدین علائی کا یہ قول نقل کرتے ہیں۔

”امام مالک سے منقول لوگوں نے لوگوں نے موطا روایت کی ہے۔ ان کی روایات میں

تقدیم و تاخیر اور کمی و بیشی پر مشتمل بڑا اختلاف پایا جاتا ہے۔ موطا کا جو نسخہ بروایت ابن مصعب منقول ہے۔ وہ بہت زیادہ اصناف پر مشتمل ہے۔ ابن حزم کہتے ہیں کہ ابن مصعب کے نسخوں میں ایک صد احادیث زائد ہیں جو دوسرے نسخوں میں نہیں ہیں۔ اسی طرح محمد بن حسن کے نسخہ میں ایک سو پچھتر (۱۷۵) زائد ہیں جو ایسی سند کے ساتھ مروی ہیں جس میں امام مالک شامل نہیں۔ ان میں تیرہ احادیث امام ابو حنیفہ سے چار قاضی ابویوسف سے اور باقی دوسروں سے منقول ہیں۔ (تذریب الراوی ص ۳۲ و مفتاح السنن للبخاری ص ۱۲۲)۔

اسی بنا پر موطا میں مندرج احادیث کی تعداد میں لوگوں کے اقوال مختلف **روایات موطا** : ہیں۔ ہر شخص نے وہی بتایا جو وہ جانتا تھا۔ موطا کے نسخوں کی تعداد یوں تو بہت ہے مگر ان میں سے ہمیں نسخے مشہور ہیں۔ ان نسخوں کی تعداد میں کمی بیشی اور تقدیم و تاخیر کے اعتبار سے بڑا فرق پایا جاتا ہے۔ جلال الدین سیوطی ذکر کرتے ہیں کہ راویوں سے منقول چودہ نسخے بہت مشہور ہیں۔ ان چودہ نسخوں میں مندرجہ ذیل نسخے شامل ہیں۔

ایبھی بن یحییٰ البیہقی اندلسی کا نسخہ یحییٰ نے پہلے عبدالرحمن سے موطا سنی، جو شیطون کے نام سے معروف تھے۔ پھر دو دفعہ امام مالک کی خدمت میں حاضر ہوئے اور موطا سنی۔ مگر کتاب اللغات کے آخر کے تین ابواب نہ سن سکے۔

۲۔ مدینہ کے قاضی ابن مصعب احمد بن ابی بکر کا نسخہ۔ علما کا کہنا ہے کہ ان کا مرتب کردہ نسخہ سب سے آخر میں امام مالک کو بتایا تھا۔ موطا کے اس نسخہ میں دیگر نسخوں کی تعداد سے ایک صد احادیث زائد ہیں جو دوسروں نسخوں میں نہیں ہیں۔

۳۔ امام ابو حنیفہ کے شاگرد رشید محمد بن حسن شیبانی کا نسخہ۔ یہ حدیث میں امام مالک کے ممتاز تلامذہ میں سے تھے۔ اسی طرح فقہ میں ان کا شمار امام ابو حنیفہ کے بہترین شاگردوں میں ہوتا ہے۔ ان کے نسخہ میں یحییٰ کے نسخہ کی نسبت بکثرت اصناف ہیں۔ یہ نسخہ ہند و ایران میں طبع ہو چکا ہے۔ اور وہاں اور خرمین میں بہت مشہور ہے۔

صاحب کشف الظنون رقمطراز ہیں۔

”ابوالقاسم محمد بن حسین شافعی فرماتے ہیں کہ امام مالک سے موطا کے گیارہ نسخے منقول ہیں یہ قریب المعنی ہیں۔ ان میں مندرجہ ذیل چار نسخے بہت مشہور ہیں۔

۱۔ یحییٰ بن یحییٰ کا نسخہ۔

۲۔ موطا ابن بکیر۔

۳۔ ابن مصعب کا نسخہ۔

۴۔ موطا بروایت ابن وہب۔

چاروں نسخہ جات میں سے مقبول ترین نسخہ یحییٰ کا ہے اور پھر ابن بکیر کا۔

الإضافة الحالک ص ۴۰ کشف الظنون ج ۲ ص ۱۳۰۔

متعدد علمائے موطا کی شرحیں لکھی ہیں۔ ان میں سے مندرجہ ذیل بہت مشہور ہیں۔

۱۔ حافظ ابو عمر بن عبد البر قرطبی متوفی ۴۶۳ھ۔ آپ نے موطا کی دو شرحیں لکھی ہیں۔ ایک کا نام ”التہمید لسانی الموطا من المعانی والاسانید“ ہے۔ اس کو امام مالک کے شیوخ کے اسما کے مطابق بترتیب حروف تہجی مرتب کیا ہے۔ ایسی کتاب اس سے پہلے نہیں لکھی گئی۔ ابن حزم کہتے ہیں کہ ”فقہ الحدیث کے موضوع پر میرے علم میں اس جلدی کتاب اور کوئی نہیں۔ اور اس سے بہتر کتاب کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔“

ابن عبد البر نے اس شرح کی تعریف میں یہ اشعار لکھے ہیں۔

۱۔ سیر فوادى من ثلاثين حجة
۲۔ بسطت لهم فيه كلام نبيهم
۳۔ وفيه من الآداب ما يهتدى به

وصاقل ذهنى والمفرج عن همتى

لسانى معانيه من الفقه والعلم

الى السبر والتقوى ونهى عن الظلم

ترجمہ۔ ۱۔ یہ کتاب تیس سال سے میرے دل کی ہم راز چلی آرہی ہے میرے ذہن کو

صاف کرنے والی اور برے غلوں کو دور کرنے والی ہے۔

۲۔ میں نے اس میں رسول کریم کے کلام کو شرح و بسط سے بیان کیا ہے اور اس کے معانی

فقہ و علم پر مشتمل ہیں۔

۳۔ اس میں ایسے آداب مذکور ہیں جن سے نیکی و تقویٰ کی راہ ملتی ہے اور آدمی ظلم سے

باز رہتا ہے۔

ابن عبد البر کی دوسری شرح کا نام "کتاب الاستذکار فی شرح مذاہب علماء الامصار"

ہے۔ یہ موطا کی بہترین شرح ہے۔ ابن عبد البر بہت لائق مصنف تھے۔

۲۔ جلال الدین سیوطی متوفی ۹۱۱ھ۔ آپ کی شرح کا نام "کشف المعطلی فی شرح الموطا"

ہے۔ پھر موصوف نے اس کا اختصار "تنویر الحواک" کے نام سے کیا۔ یہ کتاب مسرت سے تین

جلدوں میں شائع ہو چکی ہے۔

۳۔ محمد بن عبد الباقی زرقانی مصری مالکی متوفی ۱۰۱۳ھ ابن شیح متوسط ہے اور تین جلدوں

میں ہے۔

۴۔ مولانا عبدالحی بن محمد لکھنوی ہندی ولادت ۱۲۹۴ھ۔ آپ کی شرح کا نام "التعلیق علی"

علی موطا الامام محمد ہے۔ یہ شرح پاکستان و ہند میں طبع ہو چکی ہے۔

۵۔ مولانا شاہ ولی اللہ دہلوی نے جن کا نام قطب الدین احمد بن عبد الرحیم ہے۔ موطا کی

دو شرحیں تحریر کیں۔ آپ کا سال وفات ۱۱۷۶ھ ہے۔ ایک شرح فارسی زبان میں لکھی۔

اس کا نام "المصطفیٰ" ہے۔ یہ صرف احادیث و آثار کی شرح ہے۔ امام مالک کے اقوال

اور بلاغات اس میں حذف کر دیئے ہیں۔ اس شرح میں آپ نے مجتہدانہ انداز تحریر کیا ہے۔

دوسری شرح عربی میں ہے۔ اس کا نام "المستوی" ہے۔ اس میں اختلاف مذاہب پر اکتفا

کیا گیا ہے۔ کسی حد تک مشکل الفاظ کی تشریح بھی کی گئی ہے۔ رکشف النون ج ۲ ص ۳۰۰

مفتاح السنہ ص ۲۷۰۔ الانتقاء ص ۵ تیز اضاءة الحاک ص ۱۸۔

مندرجہ ذیل علمائے موطا کو مختصر کیا اور اس کا خلاصہ لکھا۔

مختصرات موطا:

۱- امام ابو سلیمان خطابی متوفی ۳۸۰ھ۔

۲- امام ابو الولید الباجی متوفی ۴۰۰ھ۔

۳- ابن رشیق القیروانی متوفی ۴۵۰ھ۔

۴- ابن عبد البر متوفی ۴۶۰ھ۔ ان کی کتاب کا نام "القصی فی مسند الموطا و مرسلہ"۔

۵- ابوالقاسم عبدالرحمن العافقی الجوهری متوفی ۴۷۰ھ۔ ان کی مختصر چھپو چھپا سنیہ مسند

احادیث پر مشتمل ہے۔ (الرسالۃ المستطرفہ ص ۱۱۔ کشف الظنون ج ۲ ص ۳۷۰)۔

جب سے امام مالک نے موطا تالیف کی، علماء دور و راز کا سفر طے

موطا کی اہمیت:

کر کے امام مالک کی خدمت میں حاضر ہوتے اور آپ سے موطا کا درس لیتے رہے۔ حتیٰ کہ ایک ہزار سے زیادہ لوگوں نے براہ راست موطا آپ سے سُن کر روایت کی۔ گویا امام مالک ترمذی کی مندرجہ ذیل حدیث نبوی کے مصداق تھے۔

سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”وہ زمانہ کچھ دور نہیں جب لوگ سوختہ جگر اونٹوں پر سوار ہو کر علم کی تلاش کو نکلیں گے اور مدینہ کے عالم سے بڑھ کر کسی کو نہ پائیں گے“ (ترمذی)

اس حدیث کے راوی عبد الرزاق کہتے ہیں کہ ”عالم مدینہ“ ہے اس حدیث میں امام مالک مراد ہیں۔

لا تعداد علماء نے باختلاف مسالک و مشارب موطا امام مالک کو بڑی وقعت کی نگاہ سے دیکھا۔ تفصیل ملاحظہ فرمائیں۔

عظیم فقہاء: امام شافعی۔ محمد بن حسن شیبانی۔ ابن وہب۔ ابن القاسم۔

اکابر محدثین: یحییٰ بن سعید القطان۔ عبدالرحمن بن مہدی۔ عبدالرزاق بن ہمام۔

ملوک و أمراء: خلیفہ ہارون الرشید اور ان کے دونوں بیٹے۔

موطا اپنے موقت امام مالک کی زندگی ہی میں حدودِ شہرت پذیر ہو گئی تھی۔ چنانچہ مسام دیار و بلاد اور دورِ نزدیک کے رہنے والے اس کی جانب متوجہ ہو گئے تھے۔ زمانہ جوں جوں آگے بڑھتا گیا موطا کی شہرت میں اضافہ ہی ہوتا چلا گیا۔ اس میں تعجب کی بات بھی کیا ہے۔ اس لیے کہ فقہانے موطا ہی کو اپنے فقہی مذہب و مسلک کو اساس قرار دیا تھا۔ اس کی حد یہ ہے کہ حنفیہ کے مرکز عراق میں بھی فقہی مسائل کی بنا موطا ہی پر رکھی گئی تھی۔

علماء کی قدردانی کا یہ عالم تھا کہ کوئی اس کی احادیث کی تخریج کرتا اور کوئی اس کے متاتبان و شواہد تلاش کرتا۔ بعض علمائے اس کے مشکل الفاظ کی شرح لکھی۔ اور ان کو ضبط کیا۔ بعض نے اس کے فقہی مباحث کو موضوع سخن بنا یا۔ دیگر علمائے اس کے رجال کے بارے میں راہِ تحقیق دی۔ دوسری طرف خلفاء و سلاطین موطا کی قدر شناسی کا حق ادا کرتے رہے۔

ابو نعیم حلیۃ الاولیاء میں امام مالک سے نقل کرتے ہیں کہ خلیفہ ہارون الرشید نے مجھ سے مشورہ کیا کہ موطا کو کعبہ میں آویزاں کر دیا جائے۔ اور لوگوں کو مامور کیا جائے کہ وہ اس کی پیروی کریں۔ میں نے کہا کہ ایسا نہ کیجیے۔ اس لیے کہ اصحابِ رسول مختلف شہروں میں بس گئے تھے اور وہ دین کے فروعی مسائل میں مختلف رائے تھے۔ اور اپنی اپنی جگہ سب درست ہی کہتے تھے۔ ہارون الرشید کہنے لگا ابو عبد اللہ (امام مالک کی کنیت) خداوند کریم آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ قاضی فاضل نے اپنے بعض خطوط میں لکھا ہے کہ مجھے نہیں معلوم کہ کوئی بادشاہ کبھی علم کی تلاش میں نکلا ہو۔ بجز ہارون الرشید کے۔ خلیفہ ہارون اپنے دونوں بیٹوں امین و مامون کو لے کر موطا سننے کے لیے امام مالک کی خدمت میں حاضر ہوا تھا۔ موطا کے جس نسخے سے ہارون نے امام مالک سے سماع کیا تھا وہ مصر کے دارالکتب میں موجود تھا۔ اسی طرح سلطان صلاح الدین علی بن طاہر بن عوف سے موطا کا درس لینے کے لیے اسکندریہ حاضر ہوئے تھے۔ رجۃ اللہ البانی

ج ۱ ص ۱۳۳۔ تاریخ الخلفاء ص ۵۹۔ کشف الظنون ج ۲ ص ۲۶۱۔

امام مالک محدث نہ تھے، عصر حاضر کے بعض مصنف کہتے ہیں کہ امام مالک محدث نہ تھے

نیز یہ کہ موطا احادیث و آثار کی کتاب نہیں بلکہ فقہ کی کتاب ہے۔ اس رائے کا اظہار پروفیسر علی حسن عبدالقادر نے اپنی کتاب ”نظرۃ عامۃ فی تاریخ الفقہ الاسلامی“ میں کیا ہے۔ چنانچہ پہلے ہم ان کے خیالات نقل کر کے پھر ان کا ابطال کریں گے۔
موصوف لکھتے ہیں۔

”امام مالک کی بنیادی کتاب موطا ہے۔ اگر زید کے فقہی مجموعہ کو نظر انداز کر دیا جائے تو موطا اسلام میں فقہ کی اولین کتاب ہے۔ جو نقل ہو کر ہم تک پہنچی۔ اس کتاب کے مطالعہ سے یہ حقیقت کھل کر سامنے آتی ہے کہ امام مالک کے زمانہ میں فقہی تدوین کہاں تک پہنچ چکی تھی۔ موطا کو حدیث کی اولین عظیم کتاب قرار نہیں دیا جاسکتا۔ باوجودیکہ موطا کو اسلام میں بڑا مقام حاصل ہے اور اس کے مولف امام دارالہجرت تھے اور ان کو بڑی قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ تاہم موطا دراصل حدیث کی کتاب شمار نہیں کی جاتی۔“
آگے چل کر لکھتے ہیں۔

”حقیقت یہ ہے کہ امام مالک کی کتاب ان کتب ہدیش کی طرح نہیں جو محدثین نے اگلے تاریخی ادوار میں تالیف کی تھیں۔ تاریخ کتب میں موطا کو کتب حدیث میں شمار نہیں کیا گیا۔ واقعہ یہ ہے کہ موٹا فقہ کی کتاب ہے۔ اس لیے نہیں کہ موٹا میں وہ تمام ابواب منسقود ہیں جو عام طور سے جامع کتب حدیث میں پائے جاتے ہیں۔ بلکہ اس لیے کہ امام کی غرض فقہ کی کتاب مرتب کرنا تھا اور اس کی وضع و ترتیب بھی کتب فقہ سے ملتی جلتی ہے۔ امام مالک کا مقصد یہ نہ تھا کہ جو احادیث صحیحہ دستیاب ہیں، ان کو موٹا میں یک جا کر دیا جائے۔ بخلاف ازیں وہ فقہ و قانون کا ایک مجموعہ مرتب کرنے کے خواہاں تھے۔“

اس کی دلیل یہ ہے کہ امام مالک نے اس میں صحابہ و تابعین کے اقوال و فتاویٰ اور اپنے افکار و آراء جمع کر دیئے ہیں۔ بنا بریں ہم کہتے ہیں کہ امام مالک محدث نہ تھے۔ بلکہ عملی و فقہی حیثیت سے احادیث کے شارح تھے۔ چنانچہ موطا سے اس کی کئی مثالیں پیش کی جاسکتی ہیں۔

پھر موصوف نے چند امثلہ کا تذکرہ کیا ہے۔ علی حسن نے جہاں رائے و قیاس کے بارے میں امام مالک کا زاویہ نگاہ بیان کیا ہے وہاں لکھا ہے کہ ہم اس سے بسہولت یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ امام مالک محدث نہ تھے۔ نیز یہ کہ وہ حدیث ائمہ کو قابل اعتماد بھی نہ سمجھتے تھے۔

(نظرۃ عامۃ ص ۲۲۲-۲۲۹)

مندرجہ بیانات سے ہم دو نتیجے نکال سکتے ہیں۔

۱۔ موطا حدیث کی کتاب نہیں۔

۲۔ امام مالک محدث نہ تھے۔

اس بات کی تردید کہ موطا حدیث کی کتاب نہیں ہو کہ کتب حدیث سے خارج

کرنے کے سلسلہ میں دو باتوں پر اعتماد کیا ہے۔ اول یہ کہ امام مالک کا مقصد حدیث کی کتاب تالیف کرنا نہ تھا۔ بخلاف ازیں وہ فقہی مسائل کا مجموعہ مرتب کرنے کے خواہاں تھے۔ دوم یہ کہ موصوف نے اپنی کتاب کو فقہی ابواب کے مطابق مرتب کیا ہے۔ اب ہم اس کی تردید کرتے ہیں۔

۱۔ ہم تسلیم کرتے ہیں کہ امام مالک فقہی مسائل کا مجموعہ مرتب کرنا چاہتے تھے۔ مگر سوال یہ ہے کہ کیا یہ ممکن نہیں کہ ان کا مقصد یہ بھی ہو کہ فقہی مسائل کے ساتھ ساتھ اس میں احادیث صحیحہ بھی جمع کر دی جائیں۔ اور اس طرح آپ کی کتاب حدیث نبوی اور فقہ اسلامی دونوں کا مجموعہ ہو جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ کی کتاب محدثین اور فقہاء دونوں کا مزج و محور ہوگی۔

در اصل یہ بات درست بھی ہے اور تاریخ سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ ثقہ راویوں سے مروی و منقول ہے کہ مختلف بلاد و دیار کے علماء اختلاف مسک و مشرب کے باوجود امام سے موطا کا سماع کرنے کے لیے بنفس نفیس مرینہ حاضر ہوئے۔ ان میں امام مالک کے ہم پلہ مجتہدین فقہاء بھی تھے مثلاً شافعی، محمد بن حسن شیبانی و قاضی ابو یوسف شاگردان امام ابو حنیفہ

وغیر ہم۔ ان اکابر فقہاء کا موطا کو سننا، اس کی روایت کرنا، اس میں غور و فکر کرنا اور اپنے فقہی مسلک کو چھوڑ کر احادیثِ موطا کے دلول و مفہوم کی طرف رجوع کرنا جیسا کہ محمد بن حسن شیبانی نے کیا۔ اس بات کی زبردست دلیل ہے کہ موطا کا تعلق جس قدر حدیثِ نبوی کے ساتھ ہے وہ قدرائے کے ساتھ اس حد تک نہیں۔

ہم قبل ازیں اس بات پر روشنی ڈال چکے ہیں کہ محدثین نے امام مالک کے زمانہ میں موطا کے ساتھ کس قدر اعتنا کیا تھا۔ اس کی حد یہ ہے کہ عظیم محدثین مثلاً یحییٰ بن سعید القطان و عبد الرحمن بن مہدی و عبد الرزاق اور لوک و امرامثلاً ارون الرشید اور آگے چل کر صلح ایدیہ ایوبی بذاتِ موطا کے سماع کے لیے حاضر ہوئے تھے۔ اس سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے۔ کہ موطا فقہ سے زیادہ حدیث کی کتاب ہے۔

۲۔ علی حسن کا یہ استدلال کہ امام مالک نے موطا کو فقہی ابواب کے مطابق مرتب کیا اور اس میں صحابہ و تابعین کے اقوال و فتاویٰ کو یک جا کیا ہے۔ اس لیے موطا فقہ کی کتاب ہے ہمارے نزدیک قابل تسلیم نہیں اور اس کی بنا پر موطا کو کتب حدیث سے خارج نہیں کیا جاسکتا۔ اس لیے کہ بخاری بلانزاع و جدال امام المحدثین ہیں۔ اور وہ بھی صحیح بخاری میں اسی روش پر کامزنا رہے ہیں۔ امام موصوف نے صحیح بخاری کو فقہی ابواب کے مطابق مرتب کیا اور بے شمار موقوف احادیث اور قرآنی آیات بھی اس میں یک جا کر دی ہیں۔ مزید برآں صحیح بخاری میں ان کے ذاتی انکار و آراء اور اجتماعات بھی مذکور ہیں۔ مگر آج تک ایک عالم بھی ایسا نہیں جس نے یہ بات کہی ہو کہ صحیح بخاری حدیث کی کتاب نہیں بلکہ فقہ کی کتاب ہے۔ اور وہ حدیث کی نسبت اقرب الی الفقہ ہے۔

امام بخاری کا مقصد یہ نہ تھا کہ جو احادیث صحیحہ ان کے عصر و عہد میں موجود ہیں سب کو یکجا کر دیا جائے۔ اور اگر امام علی بن عبد القادر کی بات تسلیم کر لی جائے تو اس سے لازم آتا ہے کہ صحیح بخاری اس امر کے لیے موزوں تر ہے کہ اسے کتب حدیث کے زمرہ سے نکال دیا جائے

حالاتکہ وہ صرف بلا نزاع و خلاف اُہمات کتب حدیث میں شمار کی جاتی ہے بلکہ ان سب میں اولیٰ و افضل ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ موطا کو فقہی ابواب کے مطابق مرتب کرنے اور اس میں احادیث نبویہ کے ساتھ صحابہ و تابعین کے اقوال و فتاویٰ کو مخلوط کرنے میں امام مالک منفرد نہیں تھے۔ بلکہ امام مالک کے ہم عصر تمام اہل تصنیف محدثین کا طرز و انداز یہی تھا۔ مثلاً ابن عیینہ و شعبہ بن حجاج و عبدالرزاق و لیث بن سعد وغیرہم۔

ب۔ علی حسن نے دوسری بات یہ کہی ہے کہ امام مالک محدث نہ تھے۔ سب ہم اس کی تردید کرتے ہیں۔

علی حسن اپنی کتاب کے پیشتر مقامات پر یہ بات دہراتے ہیں کہ امام مالک محدث نہ تھے۔ حالانکہ یہ بات جملہ اہل اسلام کے اجماع کے خلاف ہے جو جمیع عصور و ازمینہ میں منعقد ہوتا رہا۔ شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ علی حسن دیکھتے ہیں کہ بعض مسائل میں امام مالک ایسا اجتہاد کرتے ہیں جو نصوص کے ساتھ ہم آہنگ نہیں ہوتا۔ یا ان کے نزدیک اس کی وجہ یہ ہو کہ موطا حدیث کی کتاب نہیں بلکہ فقہ کی کتاب ہے۔ اس لیے امام بھی فقیدہ ہیں محدث نہیں۔ ہم قبل ازیں اس زعم فاسد کا ابطال کر چکے ہیں۔

جہاں تک اس امر کا تعلق ہے کہ جناب امام رائے و اجتہاد سے کام لینے تھے تو یہ ایک مسلمہ بات ہے جس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ اس لیے کہ وہ ایک جلیل القدر امام تھے۔ اور اجتہاد مطلق کے مرتبہ پر فائز تھے۔ مگر اس سے ان کے ایک عظیم محدث و نفاذ ہونے کی نفی نہیں ہوتی۔ آپ احادیث نبویہ کے گراں بہا ذخیرہ سے مالا مال تھے۔ اور اس ضمن میں کوئی معاصر ان کا حریف نہیں ہو سکتا۔ منقول ہے کہ آپ نے ایک لاکھ احادیث نبویہ روایت کیں۔ آپ رُواۃ و رجال کے زبردست ناقد تھے اور اسانید کے جوہری تھے اور یہ وہ بات ہے جس کا اعتراف ان کے تلامذہ سے پہلے ان کے اقران و امثال کرتے ہیں۔

لوگ ہر عصر و عہد میں امام مالک کی مرویات پر اعتقاد کرتے رہے۔ امام بخاری کا یہ عالم تھا کہ جب کوئی حدیث امام مالک سے مل جاتی تو کسی دوسرے کی پروا نہ کرتے۔ اگر کوئی محدث رائے و قیاس سے کام لیتا ہو اور وہ اجتہاد کے درجہ پر فائز ہو اور تفسیر قرآن و فقہ الحدیث کے بارے میں بھی اظہار خیال کرتا ہو تو وہ اس کی بنا پر محدثین کے زمرہ سے باہر نہیں نکل جاتا۔ ایسے شخص کو اگرچہ فقیہ ٹھہرا سکتے ہیں۔ مگر اس کے یہ معنی نہیں کہ وہ محدث نہیں رہتا۔ پھر یہ امر بھی قابل لحاظ ہے کہ امام مالک اس ضمن میں منفرد نہیں ہیں۔ بخلاف ازیں دیگر محدثین بھی احادیث نبویہ کے ساتھ ساتھ رائے و اجتہاد کے جامع تھے۔ اور ان کا ایک خاص فقہی مسلک بھی تھا۔ یہ دوسری بات ہے کہ وہ فقہی مسلک کربہ ارضی سے ناپید ہو گیا۔ مثلاً ابن عیینہ و سفیان ثوری و او زاعی۔

امام بخاری ہی کو دیکھیے وہ اجتہاد کے درجہ پر فائز تھے اور ان کی متعدد فقہی آراء بکثرت فقہاء کے خلاف ہیں۔ علی حسن عبدالقادر "تدوین حدیث میں موٹا کا مقام" کے موضوع پر بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

”امام مالک اگرچہ حقیقی محدث نہ تھے تاہم ان کے ذریعے محدثین کو بڑا فائدہ پہنچا۔ ان کے پیش نظر زیادہ تر احادیث کا علی پہلو ہوتا تھا۔ آپ دیکھتے تھے کہ مدینہ میں کون سی روایات زیادہ مقبول ہیں۔ امام مالک حدیث نبوی میں شک و شبہ میں مبتلا نہیں ہوئے تھے۔ جس نے پچھلے محدثین کی زندگی کو اجیرن بنا دیا۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ اس وقت اسناد کو ضروری خیال نہیں کیا جاتا تھا۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ ایک تہائی موٹا بلا سند مرسل و مقطوع روایات پر مشتمل ہے۔ امام مالک مراسیل روایت کرتے اور سہولت کے ساتھ ان سے فقہی نتائج نکالتے ہیں۔ اس لیے کہ وہ بعصیم قلب سنت کی حمایت کرنا اور اس پر عمل کرنا چاہتے اور ان کو اس کے ظاہری نقد و جرح کی فکر خنداں دہلیگیر نہیں ہوتی۔ مندرجہ ذیل تفصیل ملاحظہ فرمائیں۔

۱۷۲۰	موطائیں کل روایات
۶۰۰	مرفوع احادیث
۲۲۲	مرسل روایات
۶۱۳	موقوف روایات
۲۸۵	مقطوع روایات

جب کہ محدثین ایک حدیث کو مختلف طرق و اسانید سے روایت کرتے ہیں امام مالک ایک ہی سند پر اکتفا کرتے ہیں۔ محدث اور غیر محدث میں فرق و امتیاز تو اسی سے واضح ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امام مالک کے ہاں ہمیں ایسی احادیث ملتی ہیں۔ جو دوسرے محدثین کے یہاں موجود ہی نہیں۔ "رئطۃ عامۃ" از علی حسن عبدالقادر ص۔ ۲۵۔ ہم علی حسن عبدالقادر سے کہیں گے کہ جب مالک خود محدث نہیں تو وہ محدثین کو کیسے فائدہ پہنچا سکتے ہیں؟ جس کے پاس کوئی چیز موجود نہیں وہ دوسرے کو کیسے وہ چیز دے سکتا ہے؟ اور پھر امام مالک نقادانہ تاریخی بحث کا حق کیسے ادا کر سکتے ہیں جب کہ وہ اسناد کو کوئی اہمیت نہیں دیتے اور نہ ہی احادیث کے طرق و اسانید کو یک جا کرتے ہیں حالانکہ اسی بات سے محدث و غیر محدث کا فرق واضح ہوتا ہے۔ یہ کھلا ہوا تناقض نہیں ہے اور کیا ہے؟

علی حسن عبدالقادر کہتے ہیں کہ امام مالک اسناد کو چنداں اہمیت نہیں دیتے۔ اس لیے کہ اسناد کو ان دنوں ضروری خیال نہیں کیا جاتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ امام مالک اسانید کو شک و شبہ کی نگاہ سے نہیں دیکھتے اور نہ ہی ان کے بارے میں بحث و تمحیص سے کام لیتے ہیں۔ اس کی دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ امام مالک نے موطائیں بکثرت مرسل موقوف اور مقطوع روایات مندرج کی ہیں۔ اگر وہ اسناد کو اہمیت دیتے ہوتے تو ایسی روایات کو موطائیں میں جگہ نہ دیتے۔

ہم کہتے ہیں کہ علی حسن عید القادر کا مذکورہ صدر قول تاریخ پر عظیم بہتان ہے۔ کون کتنا ہے کہ امام مالک کے عصر و عہد میں اسناد کو چندان وقت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا تھا؟ حالانکہ علماء خوارج و شیعہ کے آغاز ظہور ہی سے اسانید اور احادیث صحیحہ و سقیمہ کے بارے میں بحث کرنے لگے تھے پھر جوں جوں زمانہ آگے بڑھتا گیا حدیث نبوی میں دروغ گوئی سے کام لینے والوں میں بھی اضافہ ہوتا چلا گیا خصوصاً امام مالک کے زمانہ میں تو ایسے لوگ بڑے کثیر التعداد تھے۔ امام مالک کو اسناد کے بارے میں سہل انگاری سے کیسے منہم کیا جاسکتا ہے جب کہ وہ خود فرماتے ہیں۔

”بسا اوقات ایک شیخ ہمارے پاس بیٹھ کر دن بھر حدیثیں بیان کرتا رہتا تھا مگر ہم اس سے ایک حدیث بھی اخذ نہ کرتے۔ ہم اس پر دروغ گوئی کی تہمت عاید نہیں کرتے تھے۔ صرف بات یہ تھی کہ وہ محدث نہیں ہوتا تھا“

امام مالک ہی کا قول ہے۔

”اہل مدینہ کی ایک جماعت سے میری ملاقات ہوئی مگر میں نے ان سے مطلقاً علمی استفادہ نہیں کیا۔ حالانکہ لوگ ان کے چشمہ علم سے سیراب ہوتے تھے۔ یہ لوگ کئی قسم کے تھے۔ ان میں سے ایک قسم کے لوگ تو وہ تھے جو لوگوں کے ساتھ بات چیت میں دروغ گوئی کے عادی تھے۔ مگر علمی باتوں میں جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ تاہم میں نے ان کے جھوٹ کی بنا پر ان سے استفادہ نہیں کیا۔ دوسری قسم کے لوگ جاہل تھے اور میری نگاہ میں اس بات کے مستحق نہ تھے کہ ان سے حدیثیں اخذ کی جائیں۔ تیسری قسم کے لوگ وہ تھے جن کے بارے میں عوام الناس اچھی رائے کا اظہار نہیں کرتے تھے“

یہی بن سعید القطان جیسا محدث امام مالک کے بارے میں کہتا ہے۔

”امام مالک امام فی الحدیث تھے“

ابوقدامہ فرماتے ہیں۔

”امام مالک اپنے زمانہ کے سب سے بڑے حافظ حدیث تھے“ (الانتقاء لابن عبد البر)

جہاں تک مُرسَل موقوف اور مقطوع روایات کا تعلق ہے امام مالک ان سے

احتجاج کرتے تھے۔ اور قبل ازیں ہم ان پر روشنی ڈال چکے۔ اس ضمن میں امام مالک کے

معاصر سفیان بن عیینہ کا قول ہی کافی ہے۔ فرماتے ہیں۔

”امام مالک وہی حدیث روایت کرتے تھے جو صحیح ہو اور صرف ثقہ راویوں سے

منقول ہو“

مندرجہ صدر بیانات کا خلاصہ یہ ہے کہ جناب مالک حدیث وفقہ دونوں میں امامت

کے درجہ پر فائز تھے۔

اس عصر میں وضع حدیث کا آغاز

حدیث نبوی کے حفظ و ضبط اور جمع و تالیف کی مساعی جمیلہ کے باوصف اس دور میں ان لوگوں نے شتر و فساد کے جرائم و عوامل پھیلانا شروع کر دیئے تھے جو حدیث وضع کرتے اور لوگوں میں قصے کہانیاں اور جھوٹی باتوں کی اشاعت کرتے تھے۔ اس دور میں بکثرت ایسے گروہ وجود پذیر ہو گئے تھے جو حدیثوں کو بگاڑتے اور ان میں اختلاط و آمیزش کا مذموم کاروبار انجام دیتے تھے۔ ان تمام گروہوں میں سے مشہور ترین گروہ تھے (۱) سیاسی داعی (۲) وعظ گو (۳) زنا و فحش۔

اب ہم ان تینوں گروہوں کا مختصر حال بیان کرتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ ان سے حدیث نبوی کو کس قدر خطرہ لاحق تھا۔ نیز یہ کہ محدثین کی ذمہ داریاں اس دور میں کس حد تک بڑھ گئی تھیں اور ان کو کس قدر کٹھن مرحلہ درپیش تھا۔

دولت عباسیہ کی اساس اموی خلافت کے اختتام پر رکھی گئی۔ اسی داعی تھی۔ اس لیے یہ سیاسی انقلاب کا دور تھا۔ جس میں خلافت ایک خاندان سے دوسرے خاندان میں منتقل ہو رہی تھی۔ بدیہی بات ہے کہ یہ انتقال فوری نہ تھا۔ بخلاف ازیں کافی عرصہ سے خفیہ دعوت کا سلسلہ جاری تھا۔ یہ دعوت کبھی ظاہری ہوتی اور گاہے پر وہ اخصا میں چلی جاتی۔ ایک اموی شاعر کو اس کا اندازہ ہو گیا تھا۔ چنانچہ وہ اپنی قوم کو اس کے خطرات سے آگاہ کرتے ہوئے کہتا ہے۔

۱۔ اری خلل السماد و میضی ناری
 ۲۔ لئن لم یطفھا عقلاء قوم
 ویوشک ان یکون لہ ضرام
 یکون وقودھا جثث وھام

ترجمہ :- ا۔ میں راکھ کے میدان گ کی چمک دیکھ رہا ہوں اور عین ممکن ہے کہ وہ بھرک اٹھے۔

۲۔ اگر قوم کے دانشمندیوں نے اس کو سمجھانے کی کوشش نہ کی تو جسم اور سر اس کا ایندھن بن جائیں گے۔

خفیہ دعوت کا آغاز دوسری صدی ہجری کے اوائل میں ہوا۔ اس مقصد کے لیے بارہ آدمیوں کو نقیب مقرر کیا گیا۔ علاوہ ازیں ستر آدمی اور مقرر کئے گئے جو ان کے مشورہ پر چلتے اور چھپ چھپا کر لوگوں میں عباسی دعوت کو پھیلاتے۔ کبھی یہ لوگ سوداگری کے بھیس میں رونما ہوتے اور گاہے گاہے حاجیوں کی شکل میں لوگوں سے ملتے۔ یہ سلسلہ کئی سالوں تک چلتا رہا۔ اس ضمن میں ابو مسلم خراسانی نے نمایاں خدمات انجام دیں۔ ۱۲ھ میں ابو مسلم خراسانی نے بلاد خراسان میں انقلابی تحریک کا بیڑا اٹھایا۔ اس نے دیکھا کہ لوگ بنو عباس کی دعوت کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ چنانچہ اس نے پورے خراسان میں داعیوں سے خوب کام لیا۔ (تاریخ الامم الاسلامیہ مختصری ص ۲۰)۔

ان داعیوں نے اپنے سیاسی مقاصد کے لیے جو حربے استعمال کیے۔ ان میں سے ایک حیلہ یہ بھی تھا کہ وہ مقصد باری کے لیے احادیث نبویہ سے کام لینے لگے۔ چنانچہ انہوں نے حسب منشا حدیثیں وضع کر کے ان میں شامل کر دیں۔ ان وضع کردہ احادیث میں ایک طرف بنو امیہ سے نفرت دلائی گئی تھی اور دوسری جانب بنو عباس کی خلافت کی بشارات دی گئی تھی۔ تاکہ لوگ بنو عباس کو چاہنے لگیں۔ چند خود ساختہ احادیث ملاحظہ فرمائیں مثلاً

جب حضرت حسن بن علیؑ نے

۱۔ بنو امیہ سے نفرت دلانے پر مشتمل احادیث : امیر معاویہ کی بیعت کر لی تو

ایک شخص نے ان کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا۔ ”آپ نے اہل ایمان کو معاویہؓ کی بیعت کر کے، رسوا کر دیا۔“ حضرت حسنؑ نے فرمایا ”مجھے معتوب نہ کیجیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم

نے خواب میں بنو امیہ کو حوب اپنے بجز دیکھا تو آپ کو یہ بات پسند نہ آئی تب سورۃ الکواثر اور القدر نازل ہوئی۔ سورہ القدر میں فرمایا لَيْسَ لَكَ الْقَدْرُ رَحِيمٌ مِنَ الْفَتَنِ سَهْمٌ۔

شب قدر ہزار رات سے بہتر ہے، اس آیت میں اس جانب اشارہ ہے کہ بنو امیہ کی حکومت ہزار ماہ یعنی تراسی سال چار ماہ کے لگ بھگ ہوگی۔ حضور نے بنو حکم بن ابی العاص کو خواب میں دیکھا کہ وہ آپ کے منبر پر بندروں کی طرح اچھل رہے ہیں۔ یہ منظر آپ پر بڑا ناگوار گزارا۔ چنانچہ آپ اس کے بعد کھل کر کبھی نہ ہنسنے۔ یہاں تک کہ خالق حقیقی سے جا ملے۔ اسی ضمن میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ "وَمَا جَعَلْنَا السُّرُورِيَا الْفِتْنِ اَرْبَابًا اِلَّا فِتْنَةً لِّلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ" یعنی بنو امیہ سے بنو امیہ کا خاندان مراد ہے۔ حضرت عائشہؓ سے روایت کیا گیا ہے کہ انہوں نے مروان بن حکم سے کہا تھا کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا وہ تمہارے باپ اور دادا سے فرما رہے تھے۔ الشجرۃ الملعونۃ سے تم و بنو امیہ مراد ہو۔ اس ضمن میں ایک روایت یہ بیان کی جاتی ہے کہ میں نے بنو امیہ کو زمیں کے منبروں پر دیکھا ہے۔ وہ تمہارے بادشاہ قرار پائیں گے۔ اور تم ان کو بدترین حاکم پاؤ گے۔

چند احادیث

موضوعہ ملاحظہ

۲۔ عباسی خلافت کی بشارت سے متعلق احادیث

فرمائیے۔

عبدالعزیز بن بکمار روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنو امیہ نے جتنے روز حکومت کی ہوگی بنو عباس اس سے دو گنا عرصہ خلافت پر فائز رہیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباسؓ کو آتے دیکھا تو فرمایا "یہ میرے چچا چالیس خلفا کے باپ ہیں یہ قریش میں سب

سے زیادہ سخی اور حسین و جمیل ہیں۔ ان کی اولاد میں سے خلیفہ سفاح منصور اور محمدی ہوں گے۔ اے میرے چچا! میرے ساتھ اللہ نے اس امر کا آغاز کیا تھا اور اس کا خاتمہ تیری اولاد میں سے ایک شخص کے ہاتھوں انجام پائے گا۔“

حضرت عبداللہ بن عباسؓ مرفوعاً روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”جب تیرے بیٹے سیاہ مکاتوں میں رہیں۔ سیاہ لباس پہنیں اور اہل خراسان ان کے مددگار ہوں تو اقتدار ہمیشہ ان میں رہے گا۔ حتیٰ کہ وہ اسے عیسیٰ علیہ السلام کے سپرد کر دیں گے۔ حضرت ابن عباسؓ ہی سے مروی ہے کہ حضورؐ نے فرمایا ”میں نے بنو اُمیہ کو باری باری اپنے منبر پر چڑھتے دیکھا تو مجھے سخت ناگوار گزرا۔ پھر بنو عباس کو باری باری منبر پر چڑھتے دیکھا تو یہ دیکھ کر خوش ہوا۔“

اس قسم کی وہ احادیث ہیں جو بنو عباس کے داعیوں نے حضرت علیؓ اور ان کی اولاد سے یاد دوسرے لوگوں سے نقل کی ہیں۔ ان کا مقصد دراصل شیعہ کو حضرت علیؓ کی اولاد کے لیے خلافت طلب کرنے سے روکنا اور بنو عباس کی خلافت کو مستحکم کرنا تھا۔ چند احادیث موضوعہ پیش کی جاتی ہیں۔

حضرت علیؓ بن ابی طالب مرفوعاً روایت کرتے ہیں کہ حضورؐ نے فرمایا ”جبریلؑ میرے پاس آئے اور انہوں نے سیاہ کوٹ اور سیاہ عمامہ پہن رکھا تھا۔ میں نے کہا کیا بات ہے آپ اس سے پہلے اس صورت میں کبھی نہیں آئے تھے یہ کہنے لگے ”اولاد عباس کے سلاطین اسی لباس میں ملبوس ہوں گے۔“ میں نے جبریلؑ سے پوچھا کیا وہ حق پر ہوں گے یا کہنے لگے جی ہاں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”اے اللہ! عباس اور اس کی اولاد پر رحمت فرما وہ جہاں بھی ہوں۔“ جبریلؑ نے کہا آپ کی امت پر ایک ایسا وقت آنے والا ہے جب سیاہ رنگ کی وجہ سے اللہ اسے عزت دے گا۔ میں نے کہا۔ ”اس وقت پر اقتدار کون رکھوں گے؟“ جبریلؑ کہنے لگے ”اولاد عباس۔“ میں نے

پوچھا ان کے پیر کون لوگ ہوں گے؟ جبریل نے کہا "اہل خراسان"۔ میں نے کہا بنو عباس کس چیز کے مالک ہوں گے؟ جبریل نے کہا "وہ سیاہ و سفید، تاج و تخت، منبر، دنیا اور آخرت ہر چیز کے مالک ہوں گے۔"

انہی موضوعات کے زمرہ میں یہ حدیث بھی شامل ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس کو مخاطب کر کے فرمایا، حضرت علیؓ بھی اس وقت موجود تھے، کہ آپ کی اولاد بادشاہ ہوگی۔ پھر حضرت علیؓ کی جانب متوجہ ہوئے اور کہا "آپ کی اولاد میں سے کوئی بھی خلیفہ نہ ہوگا۔"

اسی قسم کی ایک اور موضوع حدیث یہ بھی ہے کہ حضرت ام سلمہؓ بیان کرتی ہیں کہ انہوں نے حضور کی خدمت میں حاضر تھی۔ خلافت کا ذکر چل نکلا۔ حاضرین نے کہا "حضرت فاطمہؓ کی اولاد اس منصب پر فائز ہوگی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "وہ ہرگز برسر اقتدار نہیں ہوگی۔ البتہ میرے چچا کی اولاد خلیفہ بنے گی۔ حتیٰ کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری پر یہ اقتدار ان کے حوالے کر دیں گے۔"

جب عباسی خلافت

۳۔ بنو عباس سے نفرت دلانے والی احادیث موضوعہ: انقاد پذیر ہو

گئی یا ہونے والی تھی تو ہم دیکھتے ہیں کہ شیعہ اور دیگر اعمیان بنی امیہ نے بنو عباس سے نفرت دلانے اور ان کی اطاعت نہ کرنے کے سلسلہ میں حدیثیں وضع کرنے کا دھندا شروع کر دیا۔ چند وضع کردہ احادیث حسب ذیل ہیں۔

سعید بن المسیب بیان کرتے ہیں کہ جب خراسان کا کچھ علاقہ فتح ہو گیا تو حضرت عمرؓ رونے لگے۔ حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ نے فرمایا، رونے کی کیا وجہ ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو عظیم فتح عطا کی ہے؟ حضرت عمرؓ نے فرمایا، میرے نہ رونے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ بخدا میں تو چاہتا تھا کہ پھر سے اور اہل خراسان کے درمیان آگ کا ایک مندر حاصل ہوتا۔

میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے "جب اولادِ عباس کے جھنڈے خراسان سے نکلنے ہوئے دکھائی دیں گے تو وہ اسلام کو مٹا دیں گے جو شخص ان کے جھنڈے تلے ہو گا اسے میری شفاعت حاصل نہیں ہوگی۔"

حضرت ثوران مرقا روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، "بنو عباس کی وجہ سے میری امت بڑی تکلیف میں مبتلا ہوگی۔ وہ کپڑوں کو سیاہ رنگ کر نہیں گے خدا انہیں آگ کے کپڑے پہنائے گا۔ آپ نے حضرت ام حبیبہؓ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ بنو عباس کی تباہی اس کے خاندان والوں میں سے ایک کے ہاتھوں انجام پائے گی۔" ابو شراع کہتے ہیں کہ ہم حضرت عبداللہ بن عباسؓ کے گھر میں بیٹھے تھے۔ وہ دریافت کرنے لگے، یہاں کوئی اجنبی تو نہیں؟ حاضرین نے کہا "نہیں"۔ پھر فرمایا جب سیاہ جھنڈے نمودار ہو جائیں تو اہل فارس کے ساتھ نیک سلوک کیجیے۔ اس لیے کہ ہماری (بنو عباس) حکومت ان کی مدد سے تشکیل پائے گی۔ ابو ہریرہؓ نے کہا، کیا میں آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہ سناؤں؟ ابن عباسؓ نے ہجرت سے پوچھا کیا آپ یہاں ہیں؟ تو اب وہ حدیث سنائے ابو ہریرہؓ نے کہا "ہیں" میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا "جب سیاہ جھنڈے مشرق سے نمودار ہو جائیں تو وہ ابتدا میں فتنہ کے موجب ہوں گے۔ درمیان میں تکلیف کا باعث ہوں گے اور آخر میں گمراہی کے موجب۔" (تاریخ الخلفاء سیوطی ص ۹ تفسیر ابن کثیر و روح المعانی نیز اللانی المصنوعہ سیوطی ج ۱)۔

مذکورہ صدر احادیث باطلیل کا پلندہ ہیں اور ہرگز قابل اعتماد نہیں۔ ان سے یہ حقیقت اُجاگر ہوتی ہے کہ بنو عباس کے داعی ہوں یا ان کے خصوم و اعداء شیعہ، یہ لوگ دین و اخلاق سے بالکل عاری تھے اور ذاتی اغراض کی تکمیل کے لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر روع بانی کرنے کو مباح خیال کرتے تھے۔

دوم: زنا و فحش؛ یہ لوگ بباطن دشمن دین تھے اور بظاہر اسلام کا لبادہ اوڑھے رہتے

تھے۔ انہوں نے دین اسلام میں ایسے افکار و آراء اختیار کر رکھے تھے، جن کا دین اسلام کے بنیادی اور مسلمہ اصول و عقائد کے ساتھ کچھ بھی تعلق نہ تھا۔ ان کا مقصد دراصل یہ تھا کہ عوام کو گمراہ کر دیتے اور دین سے بدظن کر کے مسلمانوں کے رعب و اب کو کم کیا جائے۔ اس عصر و عہد میں زنا و زانیہ کی بکثرت ہو گئی تھی جو عام لوگوں کو اپنے افکار و باطن کی طرف مائل کرنے کے لیے جھوٹی حدیثیں وضع کیا کرتے تھے۔ ان واضعین نے بے شمار احادیث کو وضع کر کے جھوٹ موشنی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب منسوب کر دیا تھا۔

اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ خلفائے بنی عباس نے زنا و زانیہ کا تعاقب کر کے ان کو ترغیب کرنا شروع کر دیا۔ یا تو اس لیے کہ زنا و زانیہ بنی عباس کی خدمت میں اور لوگوں کو ان سے نفرت دلانے کے لیے حدیثیں وضع کیا کرتے تھے۔ ان کا مطلب مسلمانوں کی سلطنت کو کمزور کرنا تھا۔ خلفاء کے زنا و زانیہ کو قتل کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ دین اسلام کے علمبردار تھے اور وہ اس بات کو پسند نہیں کرتے تھے کہ دین کو صحیح حدیث کا دروازہ کھولا جائے۔ ہمیں اس بات سے بحث نہیں کہ زنا و زانیہ کو قتل کرنے کی پہلی وجہ تھی یا دوسری وجہ اور یا دونوں۔ جو چیز ہماری نگاہ میں اہمیت کی حامل ہے، وہ یہ ہے کہ زنا و زانیہ نے بکثرت حدیثیں وضع کیں۔ ان احادیث کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہونا تو درکنار، یہ اصول دین اور عقل سلیم سے بھی متصادم تھیں۔ اور جیسا کہ ہم نے بیان کیا، زنا و زانیہ کا مقصد دین اسلام کو مہیٹ کرنا اور دین کے چشموں میں سے اس کے دوسرے منہ سے روکنے یعنی حدیث نبوی کو ناقابل اعتماد ٹھہرانا تھا جس پر اسلامی احکام اور قرآن کے حکم و ارادے کا مدار و انحصار ہے۔

ابن عساکر روایت کرتے ہیں کہ ابن علیؑ نے کہا خلیفہ ہارون الرشید نے ایک زندقہ کو پکڑ کر اسے قتل کرنے کا حکم دیا۔ زندقہ نے دریافت کیا آپ مجھے کیوں قتل کر رہے ہیں؟ ہارون نے کہا میں مخلوق خدا کو تم سے نجات دلانا چاہتا ہوں۔ زندقہ نے کہا

”ان ایک ہزار احادیث کا کیا بنے گا، جن کو میں نے وضع کر کے نبی کریم کی جانب
نسوب کر دیا ہے اور ان میں ایک حرف بھی حضور کا فرمودہ نہیں ہے، ہارون نے کہا تم
نہ کیجیے، ابواسحاق نزاری اور عبداللہ بن مبارک ان کو چھانٹ لیں گے اور ایک ایک حرف
انگ نکال لیں گے“ (تاریخ الخلفاء للسیوطی ص ۱۹۲)

مذکورہ صدر واقعہ سے جہاں یہ حقیقت عیاں ہوتی ہے کہ زنادقہ نے حدیث نبوی سے
کیا سلوک کیا تھا۔ دوسری جانب یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ محدثین نے احادیث کی
چھان بھٹک اور نقد و جرح کے سلسلہ میں کس قدر مساعی جمیلہ انجام دیں تھیں۔ اس زنادقہ
نے ایک ہزار احادیث وضع کی تھیں اور اگر وہ لمبی عمر پاتا تو احادیث گھر لیتا۔ اب اندازہ
لگائیے کہ ان کثیر زنادقہ نے کس قدر احادیث وضع کی ہوں گی جو پوشیدہ طور پر حدیثیں
گھڑنے کا دھندا انجام دیتے تھے۔

زنادقہ میں ایسے لوگ بھی تھے جو اپنے اسانڈہ کو حدیثیں لکھ کر دیا کرتے تھے جو نبی استاد
ذرا غافل ہوتا تو وہ استاد کی غفلت سے فائدہ اٹھا کر اس میں احادیث موضوعی شامل کر
دیتا تھا۔ شیخ ان کو مرویات سمجھ کر روایت کرتا رہتا تھا۔ خلیفہ ہمدانی عباسی کا قول ہے کہ
ایک زنادقہ نے میرے پاس اعتراض کیا کہ میں نے چار سو احادیث وضع کی ہیں اور وہ لوگوں
میں پھیلی ہوئی ہیں۔ اور اس قسم کے دیگر واقعات جن سے کتب موضوعات لہر نہی ہیں۔

بے دین اور حدیث نبوی سے بے بہرہ لوگوں کی ایک جماعت نے پیسے
سوم قصہ گو: بطور نے کسے یہ قصہ گوئی کا فن اختیار کر لیا تھا۔ اس سے ان کا مقصد

یہ تھا کہ لوگوں میں قدر و وقعت کی نگاہ سے دیکھے جائیں۔ محدثین کو ایسے لوگوں کی وجہ سے
بڑی تکالیف کا سامنا ہوا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ ہرنئی اور انوکھی بات کو بہت
پسند کرتے ہیں خصوصاً قصہ کہانیوں کو۔ چنانچہ عوام الناس ان افسانہ طراز لوگوں کی طرف
مائل ہو گئے۔ افسانہ گو لوگ قصے کہانیاں گھر گھر ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب

منسوب کر دیا کرتے تھے۔ سالانہ حضور کا دامن ان جھوٹی کہانیوں سے پاک تھا۔ ذیل میں ہم چند واقعات ذکر کرتے ہیں۔ جن سے اندازہ ہو سکے گا کہ احادیث نبویہ کو کس طرح بگاڑتے تھے۔ نیز یہ کہ عوام الناس ان پر کس حد تک فریفتہ تھے اور ان کو جید علماء کے مقابلہ میں ترجیح دیا کرتے تھے۔

ارمحدث ابن الجوزی اپنی کتاب "انفصاف والمذکرین" میں ابو الولید الطیالسی سے نقل کرتے ہیں کہ میں شعبہ کے پاس بیٹھا تھا۔ ایک نوجوان ان کے پاس آیا اور ایک حدیث کے بارے میں دریافت کرنے لگا۔ شعبہ نے کہا "کیا آپ قصہ گو ہیں؟ اس نے کہا جی ہاں" شعبہ نے کہا کہ "تو جانیے ہم قصہ گو لوگوں کو حدیثیں نہیں سنایا کرتے"۔ میں نے اس کی وجہ پوچھی تو کہنے لگے "یہ لوگ ہم سے بالشت بھر حدیث لیتے ہیں اور اس کو ایک گز بنا دیتے ہیں"۔

یہ شعبہ کی شہادت ہے جو اس عصر و عہد میں محدثین کے رخیل تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پیشہ ور قصہ گو احادیث نبویہ کو کس قدر بگاڑتے تھے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اس دور کے علماء ایسے لوگوں کی حرکتوں سے کس حد تک باخبر تھے۔

۲۔ ابن الجوزی اپنی سند کے ساتھ جبر بن عبد الجبار حضرمی سے نقل کرتے ہیں کہ کوفہ کی مسجد میں ایک قصہ گو شخص رہتا تھا۔ جس کو زرعہ کہتے تھے۔ امام ابو حنیفہؒ کی والدہ ایک فتویٰ دریافت کرنا چاہتی تھیں، جو امام ابو حنیفہؒ نے بتا دیا۔ مگر والدہ نے اصرار کیا کہ میں زرعہ سے ہی پوچھوں گی۔ چنانچہ امام ابو حنیفہؒ ان کو زرعہ کے پاس لے گئے۔ اور کہا یہ میری والدہ ہیں اور آپ سے فلاں مسئلہ دریافت کرنا چاہتی ہیں۔ زرعہ کہنے لگا "آپ مجھ سے بڑھ کر عالم اور فقیہ ہیں، ان کو مسئلہ بتا دیجیے" امام صاحب نے فرمایا میں نے یہ مسئلہ ان کو بتا دیا ہے۔ یہ سن کر زرعہ نے کہا "ابو حنیفہؒ ٹھیک کہتے ہیں" تب ان کی والدہ خوش ہو کر چلی گئیں۔ (تخیر الخواص ص ۸۰)

اس واقعہ سے عیاں ہوتا ہے کہ قطعہ گو قسم کے لوگ عوام الناس کے قلب و ذہن پر اس حد تک چھاٹے ہوئے تھے کہ امام ابوحنیفہ کی والدہ ان کے فتویٰ پر قانع نہ تھیں اور زرعمہ افسانہ گو سے پوچھنے پر مہر تھیں حالانکہ جناب امام فقہ و علم اور فہم و ذکا میں ضرب المثل کی حد تک مشہور ہیں۔

یہ امر پیش نظر رہے کہ صرف مندرجہ صدر زینوں فرقے ہی حدیثیں گھڑنے کا دھندا نہیں کرتے تھے بخلاف ازیں ان کے علاوہ مجسمہ و مہر چیمہ اور دیگر بکثرت فرقے اپنے اپنے افکار و عقائد کی ترویج و اشاعت کے لیے حدیث سازی کا کام انجام دیتے تھے۔ اس پر طرہ یہ کہ بہت سے صوفی منا جاہل ترغیب و ترہیب سے متعلق حدیثیں وضع کیا کرتے تھے۔ وہ اس زعم باطل میں مبتلا تھے کہ اس میں ہمارا اور عوام الناس کا بھلا ہے۔ اس کے علاوہ ایسے لوگوں کی کمی نہ تھی جن کو خدا نے گمراہ کر دیا تھا۔ یہ سب لوگ احادیث و اسانید وضع کرنے کے ناپاک کاروبار میں متحد الخیال تھے۔ مگر خداوند کریم نہیں چاہتا تھا کہ اس کے نبی کی احادیث کو بازرگ و طفلان بنا کر رکھ دیا جائے اور دروغ پیشہ لوگ حسب مرضی اس میں اضافہ کرتے چلے جائیں یہی وجہ ہے کہ اس نے ہر عمر و عہد میں ایسے جلیل القدر محدثین کو پیدا کر دیا تھا جو حدیث رسول کے دفاع کا فریضہ انجام دیتے تھے۔ کیا خوب فرمایا خداوند کریم نے کہ

فَأَمَّا الرَّبُوبُ فَيَكْفُرُونَ بِالْحَقِّ

وَإِنَّمَا يَنْفَعُ النَّاسَ فِيمَا كُنْتُمْ

فِي الْأَرْضِ -

خداوند کریم نے اس دور میں احادیث نبویہ کا وضا عین سے علماء کا مقابلہ : دفاع کرنے کے لیے کبار حفاظ و نقاد پر مشتمل

جید علماء کی ایک جماعت پیدا کر دی۔ ان علما نے حق و باطل کو ممیز و ممتاز کرنے کے لیے اپنی زندگیاں وقف کر دیں اور رسول کریم پر دروغ بانی کرنے والوں کے جھوٹ کی قلعی

کھول کر تفریبِ خداوندی حاصل کیا۔ ان علما نے روایتِ حدیث کا مرتبہ و مقام متعین کیا۔ اور مدح و ذمہ جس کے مستحق تھے، اسی سے ان کو ملقب کیا۔ چنانچہ خدا کے دین میں انہوں نے کسی کی رُو رعایت ملحوظ نہ رکھی۔ وہ صاف کہتے کہ فلاں ثقہ راوی ہے۔ فلاں حجت ہے۔ فلاں کذاب اور فلاں نقی الحدیث ہے۔ فلاں ضعیف ہے اور فلاں کی روایت قبول کرنے میں حرج نہیں اور اس قسم کے دیگر اقباب جو روایتِ حدیث کی عظمت و ثقاہت یا ان کے ضعف و سقوط کی علامت ہیں۔

اس دور میں — جس کو مورخین کی زبان میں عصرِ تدوین کہتے ہیں — علمائے حدیث نے حدیثِ نبوی کی تالیف و تدوین میں حد درجہ عرق ریزی و جانفشانی سے کام لیا۔ محدثین میں سے کوئی بھی ایسا نہ تھا جس نے حدیث کی کوئی کتاب مرتب نہ کی ہو یا جس نے احادیث کی تحصیل میں بلادِ اسلامیہ کے دور دراز کے سفر نہ کئے ہوں۔ یہ انہی کی سماعی جمعیہ کا نتیجہ تھا کہ ان کے پاس احادیث کا بڑا ذخیرہ جمع ہو گیا۔ اور ان کے متعدد طرق و اسانید ان کے علم میں آ گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہوا کہ بعض اسانید کا اتصال یا انقطاع جو قبل ازیں ان کی نگاہ سے اوجھل تھا، کھل کر سامنے آ گیا۔ متونِ احادیث پر غائرانہ نگاہ ڈالنے اور اندگری تحقیق و تدقیق کی بنا پر ان پر یہ حقیقت کھل گئی کہ اصلی احادیث کون سی ہیں اور مصنوعی کون سی۔

بنائیں احادیث کی جمع و تالیف اور وضاعین کے مقابلہ کے لیے یہ تحریک بڑی مبارک ثابت ہوئی۔ مگر اس میں شبہ نہیں کہ اعدائے اسلام اور واضعین حدیث کا مقابلہ کرنے کے لیے ابوالکوزری تکالیف کا سامنا کرنا پڑا۔ چنانچہ حدیث کے مشہور امام ابو داؤد سجستانی اپنے مکتوب بنام اہل مکہ میں لکھتے ہیں۔

”سفیان اور وکیع جیسے عظیم ناقدین حدیث بڑی محنت و کاوش کے بعد ایک ہزار احادیث کے ذخیرہ میں سے صرف ایک حدیث مرفوعہ متصل نکال سکتے تھے“ (حجۃ اللہ علیہم)۔

جب ایک ہزار ضعیف اور موضوع احادیث کے ذخیرہ میں سے صرف ایک ایسی حدیث مل سکتی تھی جو شرائطِ صحت کی جامع ہو تو اس سے ظاہر ہے کہ ائمہ حدیث کو احادیث صحیحہ کی طلب و تلاش میں کس قدر محنت و کاوش کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ حق بات یہ ہے کہ محدثین نے حدیثِ نبوی، اس کے رُواة و رجال اور متون و اسانید کی خدمت کر کے بہت بڑا علمی کارنامہ انجام دیا ہے۔ شیوخ و اساتذہ سے احادیث اخذ کرتے وقت بھی وہ حد درجہ حزم و احتیاط سے کام لیا کرتے تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ کسی حدیث کے صحت کے لیے محدثین کے نزدیک صرف یہی بات کافی نہیں کہ اس کا راوی دیندار امین اور حافظ ہو۔ بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کا ضابطہ اور متن حدیث سے باخبر ہونا بھی ضروری ہے۔ محدثین کے نزدیک یہ بھی شرط ہے کہ کسی حدیث کا راوی اس میں کسہل انگاری کا عادی نہ ہو۔

امام مالک فرماتے ہیں۔

حدیثِ نبوی کی نقل و روایت چار آدمیوں سے جائز نہیں اور ان کے سوا دوسروں سے درست ہے۔

۱۔ احمق آدمی سے حدیث روایت نہیں کرنا چاہئے۔

۲۔ اس بدعتی آدمی سے روایت جائز نہیں جو لوگوں کو بدعت کی دیتا ہو۔

۳۔ لوگوں کے ساتھ جھوٹ بولنے والے سے روایت کرنا جائز نہیں۔ اگرچہ وہ روایت

حدیث میں جھوٹا مشہور بھی نہ ہو۔

۴۔ ایسے آدمی سے روایت جائز نہیں جو اگرچہ نیک اور عبادت گزار ہو۔ لیکن فہم و تدبیر

سے بیگانہ ہو۔ (الانتقاء ابن عبد البر ص ۱۵)۔

امام مالک سے دریافت کیا گیا کہ آیا ایسے شخص سے روایت حدیث کی جاسکتی ہے

جو نہ تو تحصیل علم کے لیے باہر گیا ہو اور نہ ہی اسے علما کی ہم نشینی کی سعادت حاصل

ہوئی ہو؟ فرمایا نہیں۔ پھر دریافت کیا گیا، کیا اس شخص سے حدیث روایت کر سکتے ہیں

...

تولیں تو ثقہ راوی ہو مگر حافظ نہ ہو نہ ہی متن حدیث کا فہم و ادراک رکھتا ہو، فرمایا علم اس شخص سے اخذ کیا جائے جو حافظ ہو۔ طلب علم کے لیے سفر کر چکا ہو علم کی پیشانی کی سعادت سے بہرہ اندوز ہو۔ حدیث کے معنی و مفہوم سے آگاہ ہو۔ اس پر عمل بھی کر چکا ہو اور متقی ہو۔
امام مالک فرماتے ہیں۔

”میں سنٹر ایسے آدمیوں سے مل چکا ہوں جو کہتے تھے کہ نبی اکرم نے اس ستون کے پاس بیٹھ کر یوں ارشاد فرمایا۔ تاہم میں نے ان سے بالکل استفادہ نہیں کیا۔ حالانکہ وہ ایسے آدمی تھے کہ اگر ان کو کوئی بیت المال سپرد کیا جاتا تو وہ امین ثابت ہوتے۔ مگر وہ محدث نہ تھے۔ اور جب ابن شہاب زہری ہمارے یہاں آئے تو ہم ان کے دروازہ پر جمع ہو جایا کرتے تھے۔“

عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں۔

”میں نے سفیان ثوری سے کہا کہ عباد بن کثیر یوں تو بڑا عابد ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں۔ مگر وہ عجب حدیثیں بیان کرتا ہے۔ کیا آپ اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ میں لوگوں سے کہہ دوں کہ اس سے حدیثیں روایت نہ کریں؟۔ سفیان نے کہا ”ضرور کہہ دیجیے“ عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں جب میں کسی مجلس میں بیٹھتا اور وہاں عباد کا ذکر شروع ہو جاتا۔ تو میں اس کے دبندار ہونے کی تعریف کرتا۔ مگر ساتھ ہی یہ کہتا کہ اس سے حدیثیں روایت نہ کرو۔ یحییٰ بن سعید القطان کہتے ہیں۔

”دوبندار لوگ حدیثوں کے روایت کرنے میں جس قدر جھوٹے ہوتے ہیں اور کسی بات میں اتنے جھوٹے نہیں ہوتے“ (توجیہ انظر ص ۳۵)

سفیان ثوری کا قول ہے۔

”میں تین طرح احادیث لکھنے کا خواہاں ہوں۔

۱۔ وہ احادیث جن کو میں دین سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہونا چاہتا ہوں۔

۲۔ بعض احادیث لکھ کر میں توقف اور سوچ بچار سے کام لیتا ہوں۔ نہ بالکل ہی نظر

انداز کرتا ہوں اور نہ ان پر عمل کرتا ہوں۔

۳۔ میں ضعیف راویوں سے صرف اس لیے روایت کرتا ہوں کہ ان کی روایت کردہ

احادیث کو پہچان سکوں۔ مگر میں ان روایات پر اعتماد نہیں کرتا۔

” احادیث صحیحہ و ضعیفہ دونوں ہی قسم کی احادیث کی روایت کرنا چاہیے۔ تاکہ جو

احادیث ضعیف ہیں، ان کا علم ہو سکے۔ (جامع بیان العلم ج ۱ ص ۷۶)

مندرجہ صدر بیانات اس امر کی آئینہ داری کرتے ہیں کہ عصر تریحیت کے ائمہ حدیث

بڑے صاحب بصیرت نقاد اور حدیث کے متون و اسانید میں مہارت تامہ رکھتے تھے۔

چنانچہ انہوں نے احادیث نبویہ کی چھان بھٹک کا کوئی دقیقہ فرو گزاشت نہیں کیا تھا۔

اسی طرح انہوں نے بکثرت راویان حدیث کو روایت حدیث سے نااہل قرار دے کر

حدیث و سنت کے دائرہ سے نکال دیا تھا۔ محدثین عصر نے احادیث کی درجہ بندی کی اور

ان کو چند قسموں میں بانٹ دیا تھا۔ ایک قسم کی احادیث وہ تھیں جن کی صحت سے وہ آگاہ تھے

اور ان پر عمل بھی کرتے تھے۔ دوسری قسم کی احادیث وہ تھیں جن کے جھوٹے ہونے

سے وہ بخوبی آگاہ تھے۔ اور ان کو نظر انداز کر چکے تھے۔ تیسری قسم کی احادیث وہ تھیں

جن کے ضعف سے وہ باخبر تھے۔ اور ان پر اعتماد نہیں کرتے تھے۔ چوتھی قسم کی وہ احادیث

تھیں جو مشتبہ تھیں۔ اور جن میں وہ توقف کر کے اس بات کے منتظر رہتے تھے کہ ان کا

معاملہ واضح ہو سکے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مذکورہ صدر تمام قسم کی احادیث جو بھی سنتے، جمع

کر لیا کرتے تھے۔ اس سے ان کا مقصد یہ تھا کہ ان احادیث کے مجموعہ سے احادیث

صحیحہ منتخب کر سکیں۔ اس سے معلوم ہوتا کہ محدثین صحیح معنی میں حدیث نبوی کے حراف اور

اسانید و رجال کے نقاد تھے۔

حدیث ابن عدی اپنی کتاب "الکامل" میں اس دور کے محدثین کی مساعی جمیلہ پر تبصرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

"دوسری صدی ہجری کے اوائل میں اوساط تابعین کی ایک جماعت ضعیف راویوں پر مشتمل تھی۔ ان کے ضعیف راوی ہونے کی وجہ ان میں حفظ و ضبط کا فقدان تھا۔ یہ راوی ارسال سے کام لیتے اور موقوف روایات کو مرفوعاً روایت کیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی غلطیاں ان سے سرزد ہوتی تھیں۔ مثلاً ابو ہارون عبد ریح متوفی ۱۳۳ھ میں جب تابعین کا دور ختم ہو گیا تو چند ائمہ حدیث نے جرح و تعدیل پر گفتگو کرنے کی طرح ڈالی۔ چنانچہ اعمش متوفی ۱۲۸ھ نے بعض راویوں کو ثقہ اور بعض کو ضعیف قرار دیا۔ اسی طرح مشہور محدث شعبہ متوفی ۱۶۶ھ نے بھی رجال پر نقد و جرح کی شعبہ بڑے ثقہ راوی تھے اور کسی ضعیف راوی سے روایت نہیں کیا کرتے تھے۔ امام مالک متوفی ۱۷۹ھ اور ان کے دیگر معاصرین کا بھی یہی حال تھا۔ جب یہ ائمہ کسی راوی کے بارے میں نقد و تبصرہ کرتے ہیں تو اسے قبول کیا جاتا ہے۔ مثلاً امام مالک کے مندرجہ ذیل ہم عصر علماء۔

اسماء	سال وفات	اسماء	سال وفات
ہشام دینوائی	۱۵۴ ہجری	اوزاعی	۱۵۶ ہجری
معمّر	۱۵۳	سفیان ثوری	۱۶۱
ابن الما جشون	۲۱۳	حماد بن سلمہ	۱۶۷
لیث بن سعد	۱۷۵		

پھر مذکورین کے بعد یہ علماء ہیں۔

اسماء	سال وفات	اسماء	سال وفات
عبد اللہ بن مبارک	۱۸۱ ہجری	ہشیم بن بشیر	۱۸۸ ہجری

ابو اسحاق الفزاری	۸۵ ہجری	المعانی بن عمران موصلی	۸۵ ہجری
بشر بن مفضل	۱۸۶	ابن عیینہ	۱۹۷
ابن علیہ	۱۹۳	ابن وہب	۱۹۷
دکین بن الجراح	۱۹۷		

اس دور میں نقد رجال کے سلسلہ میں دو شخصوں نے بڑی شہرت حاصل کی۔ یہ دونوں عظیم حافظ حدیث تھے یعنی یحییٰ بن سعید القطان متوفی ۱۸۷ھ اور عبدالرحمن بن مہدی متوفی ۱۹۸ھ۔ لوگ ان پر بہت اعتماد کرتے تھے۔ چنانچہ جس راوی کو ان دونوں نے ثقہ قرار دیا وہ مقبول ہوا۔ اور جس کو ضعیف سمجھا وہ مجروح ٹھہرا۔ اور جس راوی کی عدالت اور ضعف کے بارے میں یہ مختلف اخیال تھے، اس کو لوگوں نے اپنی دانست کے مطابق جس بات کو راجح سمجھا اس پر عمل کیا۔

پھر ان کے بعد نقاد حدیث کا ایک اور طبقہ وجود پذیر ہوا۔ جن کی طرف حدیث کی نقد و جرح کے بارے میں رجوع کیا جاتا ہے۔ ان میں سے مندرجہ ذیل علماء قابل ذکر ہیں۔

یزید بن ہارون متوفی ۲۰۶ھ
 ابو داؤد الطیالسی ۲۰۴ھ
 عبدالرزاق ابن ہمام ۲۱۱ھ
 ابو عامر الصنعجک ابنیل بن مخلد۔

دوسری صدی ہجری میں حجرتِ سنت میں نزاع

آپ دیکھ چکے ہیں کہ واضعین نے احادیث کو بگاڑنے کی کس طرح کوشش کی۔ اور محدثین نے ان کے مزعمواتِ باطلہ کی دھجیاں بکھیرنے میں کون سی مساعی جمیدہ انجام دی تھیں۔ اب ہم ان دشمنانِ حدیث کا تذکرہ کرنا چاہتے ہیں جو اس دور میں رونما ہو کر فحش اور اہل الحدیث کے خلاف خمِ مٹھونک کر میدانِ حرب و قتال میں آگئے تھے۔ یہ لوگ مختلف فرقوں میں بٹے ہوئے تھے جس کا خلاصہ حسب ذیل ہے۔

۱۔ ایک گروہ نے اجمالاً و تفصیلاً سنتِ نبوی کو نظر انداز کر دیا تھا۔ اور وہ اس کو اسلامی قانون سازی کے اصول ہیں سے ایک اصل تسلیم کرنے کے لیے تیار نہ تھے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ قرآن کی موجودگی میں دوسری کسی چیز کی حاجت نہیں۔ وہ اس زعمِ باطل میں گرفتار تھے کہ حدیث کے راویوں سے چونکہ خطا و نسیان اور کذب کے صادر ہونے کا امکان ہے۔ اس لیے اس پر مبرورہ نہیں کیا جاسکتا۔

۲۔ دوسرے گروہ کا زاویہ نگاہ یہ تھا کہ ہم صرف انہی احادیث کو تسلیم کرتے ہیں جو قرآن کی تفسیر کے ضمن میں وارد ہوئی ہیں۔

۳۔ تیسرے گروہ کا خیال یہ تھا کہ ہم احادیث متواترہ کو تسلیم کرتے ہیں۔ اخبارِ احاد کے راوی خواہ ضبط و عدالت کے کسی درجے پر بھی فائز کیوں نہ ہوں۔ ہم ان کو تسلیم کرنے کے لئے تیار نہیں ہیں۔

یہ تھے عصرِ زریخت کے وہ فرقے جو سنت کو چنداںِ اہمیت نہیں دیتے۔ حدیث کے لیے یہ فرقے اتنے ہی خطرناک تھے جتنے حدیثیں وضع کرنے والے گروہ ہمیشہ ائمہ

اسلام ان باطل فرقوں کی تردید کے لیے کمر بستہ ہوئے۔ ان کے رئیس امام جلیل محمد بن ادریس

تھے۔ جن کو اللہ تعالیٰ نے فصاحت و بلاغت زور استدلال اور بلند پایہ علم و فضل سے نوازا تھا۔ آپ کی مشہور کتاب "الامم" میں بروایت ربیع بن سلیمان مرادی ایک مناظرہ منقول ہے۔ جو نام شافعی اور ان فرقوں میں سے ایک فرقے کی جانب منسوب ایک شخص کے ساتھ پیش آیا۔ امام شافعی نے اپنی کتاب "الرسالۃ" میں بھی حدیث نبوی کا بہت عمدہ دفاع کیا ہے۔ ہم ذیل میں امام شافعی کے چند اقوال ذکر کرتے ہیں۔ جس سے یہ حقیقت واضح ہوگی کہ علمائے ان باطل فرقوں کا کیا خوب مقابلہ کیا تھا۔

ہم اس مناظرہ کو سوال و جواب کی صورت میں پیش کرتے ہیں۔

امام شافعی اور منکر حدیث کا مناظرہ : میں پیش کرتے ہیں۔

منکر حدیث :- امام شافعی کو مخاطب کرتے ہوئے۔

"آپ عربی ہیں اور قرآن آپ کی زبان میں اُترا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ محفوظ کتاب ہے۔ اس میں خداوندی فرائض بیان کئے گئے ہیں۔ اگر کوئی شخص اس کے کسی حرف میں بھی شک و شبہ کا اظہار کرے تو آپ اس سے توبہ کا مطالبہ کریں گے۔ اگر توبہ کرے تو نبھا ورنہ رمزد سمجھ کر اسے قتل کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے بارے میں فرمایا ہے۔

اس میں ہر چیز کا بیان ہے۔

تَبَيَّنَّا لَكُلِّ شَيْءٍ

جب یہ بات تمہارا یہ قول کیسے درست ہے کہ فرض عام بھی ہوتا ہے اور خاص بھی۔ نیز یہ بھی کہ امر و جوہر کے لیے بھی ہوتا ہے اور اباحت کے لیے بھی۔ دوسری طرف آپ ایک شخص سے ایک یا دو تین احادیث روایت کرتے ہیں۔ پھر وہ شخص دوسرے شخص سے یہاں تک کہ راویوں کا سلسلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جاتا ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ بر ملا کہا کرتے ہیں کہ فلاں شخص سے فلاں حدیث میں غلطی سرزد ہوئی۔

میں جانتا ہوں کہ اگر آپ ایک حدیث کی بنا پر کسی چیز کو حلال یا حرام ٹھہرائیں۔ اور کوئی

شخص اس حدیث کے بارے میں یہ کہہ دے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں فرمایا بلکہ تم سے یا اس شخص سے غلطی سرزد ہوئی ہے جس سے آپ نے یہ حدیث کسنی تو تم اس سے توبہ کا مطالبہ نہیں کرو گے۔ تم اسے صرف یہ بات کہو گے کہ تم نے بہت بُری بات کہی۔ یہ بات کیوں کر درست ہے کہ احادیث کی بنا پر قرآن کے ظاہری احکام میں تفریق کی جائے؟ جب تم احادیث کو وہی اہمیت دیتے ہو جو قرآن کو حاصل ہے تو اس حدیث کا انکار کرنے والے کے خلاف تم کون سی جنت قائم کر سکو گے؟

امام شافعی:- جو شخص ان زبان سے واقف ہے جس میں قرآن نازل ہوا وہ اس حقیقت سے باخبر ہے کہ احادیث رسول پر عمل کرنا ضروری ہے۔

منکر حدیث:- اس کی کوئی دلیل آپ کو یاد ہو تو پیش کیجیے۔

امام شافعی:- اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں۔

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ
رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ
آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ
الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ (سورة الجمعة)

وہ اللہ ہی کی ذات ہے جس نے ان پڑھوں میں انہی

میں سے ایک رسول بھیجا جو ان کو اس کی آیات سناتا اور

ان کو پاک کرتا اور کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے

منکر حدیث:- کتاب سے تو کتاب الہی مراد ہے مگر حکمت کیا چیز ہے؟

امام شافعی:- حکمت سے حدیث رسول مراد ہے۔

منکر حدیث:- کیا اس آیت کا یہ مطلب نہیں کہ رسول کریم اجماعاً بھی قرآن کی تعلیم دیتے تھے۔ اور حکمت یعنی اس میں مذکور احکام بھی بیان فرماتے تھے۔

امام شافعی:- غالباً آپ کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم میں جو فرائض مذکور ہیں مثلاً

نماز زکوٰۃ حج وغیرہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی کیفیت اور تفصیل بیان فرماتے رہا کرتے تھے۔

رہا کرتے تھے۔

منکر حدیث :- جی ہاں میرا یہی مطلب ہے۔

امام شافعی :- تو میں بھی آپ سے یہی کہہ رہا ہوں کہ قرآن کی تفصیل حدیث رسول سے معلوم ہوتی ہے۔

منکر حدیث :- اس امر کا بھی احتمال ہے کہ کتاب اور حکمت دونوں سے ایک ہی چیز مراد ہو اور کلام کو تکرار و اعادہ پر محمول کیا جائے۔

امام شافعی :- آپ خود ہی بتائیے کہ دونوں سے ایک چیز مراد لینا بہتر ہے یا دو چیزیں ؟

منکر حدیث :- ہو سکتا ہے کہ کتاب و حکمت سے دو چیزیں یعنی کتاب و سنت مراد لی جائیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک ہی چیز یعنی قرآن مراد ہو۔

امام شافعی :- ہر دو احتمالات میں سے جو واضح تر ہے وہی افضل ہے اور جو بات ہم نے کہی ہے قرآن میں اس کی دلیل موجود ہے۔

منکر حدیث :- وہ دلیل کہاں ہے ؟

امام شافعی :- اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔

وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ

آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ

لَطِيفًا خَبِيرًا۔

اور تمہارے گھروں میں خدا کی آیات اور جس حکمت کی

تلاوت کی جاتی ہے۔ اس کو یاد کرتی رہو بے شک اللہ

تعالیٰ اپنے بندوں پر نرمی کرنے والا اور آگاہ ہے۔

اس آیت سے مستفاد ہوتا ہے کہ اہمات المؤمنین کے گھروں میں دو چیزوں کی تلاوت کی جاتی ہے۔

منکر حدیث :- قرآن کی تلاوت تو کی جاتی ہے حکمت کی تلاوت کا کیا مطلب ؟

امام شافعی :- تلاوت کے معنی یہ ہیں کہ جس طرح قرآن کے ساتھ نطق کیا جاتا ہے،

اس طرح سنت کا اظہار بھی قوت گو یائی ہی کے ذریعے کیا جاتا ہے۔

منکر حدیث :- بے شک اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حکمت قرآن کے علاوہ کوئی اور چیز ہے۔
امام شافعی :- اللہ تعالیٰ نے ہم پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو فرض
ٹھہرایا ہے۔

منکر حدیث :- اس کی دلیل کیا ہے ؟
امام شافعی :- اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ
يُحَلِّمُوا كَفًىٰ مِثْلَ شَجَرٍ بَيْنَهُمْ
ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِيْ اَنْفُسِهِمْ حَرَجًا
مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا (النساء)
مَنْ طَاعَ الرَّسُوْلَ فَقَدْ اطَاعَ
اللّٰهَ - (النساء)

اور تیرے رب کی قسم لوگ مومن نہیں ہوں گے یہاں تک
کہ اپنے جھگڑوں میں آپ کو فیصل نہ بنائیں اور پھر جو فیصلہ
آپ صادر کر دیں اس کے باسے میں اپنے جی میں کوئی
تعلیٰ محسوس نہ کریں اور اپنا سر تسلیم خم کر دیں۔
جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت
کی۔

فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ
اَمْرِهَا اَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ اَوْ
يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ

جو لوگ رسول کے حکم کی نماندگاری کرتے ہیں۔ انہیں
ڈرنا چاہئے کہ وہ فتنہ میں مبتلا ہو جائیں یا دردناک نڈا
میں گرفتار ہو جائیں۔

منکر حدیث :- یہ درست ہے کہ حکمت سے سنت رسول مراد ہے۔ اگر میرے ہم خیال
لوگوں کی یہ بات صحیح ہوتی کہ ان آیات میں رسول کے احکام کی اطاعت کا حکم دیا گیا
ہے اور رسول کا حکم وہی ہے جو اللہ نے قرآن کریم میں نازل کیا تو اس کا مطلب یہ ہوتا
کہ جو شخص رسول کے احکام کی اطاعت نہیں کرتا، اس کو احکام اللہ اور اللہ کی تسلیم نہ کرنے والا
قرار دینا چاہیے نہ کہ احکام رسول کا باغی۔

امام شافعی :- اللہ تعالیٰ نے رسول کے احکام کا اتباع ہم پر فرض قرار دیا ہے۔ قرآن
میں فرمایا۔

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا

نَهَاكُمُ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔

اس سے باز رہو۔

منکر حدیث :- قرآن سے بوضاحت یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کرنا اور جس بات سے منع کریں اس سے باز رہنا ہم پر فرض ہے۔

امام شافعی :- جو بات ہم پر فرض ہے وہ ہم سے پہلوں اور پچھلوں سب پر فرض ہے۔

منکر حدیث :- جی ہاں۔

امام شافعی :- اگر رسول کریمؐ کے دیئے ہوئے احکام کی اطاعت ہم پر فرض ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ ہم پر کسی بات کو فرض ٹھہراتے ہیں تو آپ ایک ایسے امر کی جانب ہماری رہنمائی کرتے ہیں جس کی اطاعت ہمارے لیے ضروری ہے۔

منکر حدیث :- جی ہاں۔

امام شافعی :- اللہ تعالیٰ نے اطاعت رسول کا جو حکم دیا ہے کیا آپ یا آپ سے پہلے اور آپ کے بعد کوئی شخص جس نے حضورؐ کو نہ دیکھا ہو، احادیث نبویہ کے بغیر اس کی تعمیل کر سکتا ہے اور حدیث نبوی کو نظر انداز کر کے احکام رسول کی تعمیل کیسے ممکن ہے ؟ علاوہ ازیں حدیث نبویہ قرآن کے نسخ و منسوخ پر بھی اثر انداز ہوتی ہے۔

منکر حدیث :- اس کی کوئی مثال ذکر کیجیے۔

امام شافعی :- قرآن میں فرمایا۔

كُتِبَ عَلَيْكُمُ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ

الْمَوْتُ أَنْ تَرَكْتُمْ خَيْرَانَ الْوَصِيَّةَ

لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ (البقرہ)

ترجمہ کی تقسیم سے متعلق قرآن میں فرمایا۔

وَلَا يُؤْتِيهِ بِعَلٍّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا

جب تم میں سے کسی کا آخری وقت آجائے اور اس نے

مال چھوڑا ہو تو تم پر والدین اور قریبی رشتہ داروں

کے لیے وصیت فرض کی گئی ہے۔

اگر میت کی اولاد بھی ہو تو اس کے ترکہ میں سے

الْقُدُّسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ
وَلَدًا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَ
وَرِثَتُهُ أَبْوَاهُ فَلِدُمِهِ الْإِثْمُ
فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِدُمِهِ
الْقُدُّسُ - (النساء)

والدین میں سے ہر ایک کو پانچ حصے گا۔ اگر میت کی
اولاد نہ ہو۔ اور اس کے والدین اس کے وارث ہوں
تو اس کی ماں کو پانچ حصے گا۔ اور اگر
میت کے بھائی بھی ہوں تو اس کی ماں کو
پانچ حصے گا۔

حدیث نبوی کے ذریعے ہمیں معلوم ہوا کہ ترکہ کی تقسیم سے متعلق آیت نے وصیت پر مشتمل آیت
کو منسوخ کر دیا۔ اگر ہم حدیث نبوی کو تسلیم نہ کرتے ہوتے اور ایک شخص ہمیں کہتا کہ وصیت
پر مشتمل آیت نے تقسیم وراثت سے متعلق آیت کو منسوخ کر دیا تو اس پر حجت صرف حدیث ہی کے
ذریعے سے قائم کی جاسکتی ہے۔

منکر حدیث :- آپ نے مجھ پر حجت تمام کر دی ہے اور میں تسلیم کرتا ہوں کہ حدیث نبوی کو قبول
کرنا سب مسلمانوں پر فرض ہے۔ حق کے ظاہر ہو جانے کے بعد میں اس بات میں عار محسوس
نہیں کرتا کہ حدیث نبوی کے بارے میں اپنا موقف چھوڑ کر آپ کا زاویہ نگاہ اختیار کر لوں۔
بلکہ مجھے اس حقیقت کا اعتراف کرنے سے کوئی چیز مانع نہیں کہ ظاہر حق کے بعد اس کو
تسلیم کرنا میرا فرائض و روی تھا۔ مگر یہ بتانیے کہ اس کا کیا مطلب کہ قرآن کے بعض عام احکام
اپنے علوم پر رہتے ہیں۔ اور بعض دفعہ ان میں تخصیص پیدا ہو جاتی ہے؟

امام شافعی :- امام شافعی نے اس کے جواب میں متعدد مثالیں ذکر کیں۔ پھر اپنے حریف کو
مخاطب کر کے فرمایا۔

آپ پر یہ حقیقت روشن ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی
اطاعت کو قرآن عزیز میں فرض قرار دیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو قرآن کے عام و خاص
اور ناسخ و منسوخ کا شارح و ترجمان ٹھہرایا ہے۔

منکر حدیث :- جی ہاں۔ آپ کا ارشاد بجا ہے مگر میں تو ہمیشہ اس کی مخالفت کرتا رہا۔ یہاں

تک کہ اس نکتہ نظر کی غلطی مجھ پر واضح ہو گئی۔ اس ضمن میں منکر حدیث و فرقوں میں بٹ گئے ہیں ایک فریق کا کہنا یہ ہے کہ حدیث نبوی مطلقاً حجت نہیں ہے۔ اور قرآن کریم میں ہر چیز کی وضاحت و صراحت موجود ہے۔

امام شافعی :- حدیث نبوی سے صاف انکار کا نتیجہ کیا نکلا ؟

منکر حدیث :- بہت برا نتیجہ برآمد ہوا۔ اس لیے کہ انکار حدیث کا عقیدہ رکھنے والے یہ کہتے ہیں کہ جو شخص کم از کم ایسا کام کرے جس کو صلوٰۃ یا زکوٰۃ کہہ سکتے ہیں۔ اس نے صلوٰۃ و زکوٰۃ کا حق ادا کر دیا۔ اس میں وقت کی پابندی نہیں۔ اگر کوئی شخص ہر روز یا کسی دنوں میں دو رکعت نماز ادا کر لے تو اس نے صلوٰۃ کا فریضہ ادا کر دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ جو حکم قرآن میں نہ وارد ہوا ہو، وہ کسی پر فرض نہیں۔

منکرین حدیث کا دوسرا فرقہ کہتا ہے کہ جو حکم قرآن میں مذکور ہے اس کے بارے میں حدیث کو قبول کیا جاسکتا ہے۔ اور جس ضمن میں قرآن وارد نہیں ہوا، اس میں حدیث کو قبول نہیں کیا جاسکتا۔ نتیجہ اس کا بھی وہی ہوا، جو پہلے فرقے کا ہوا تھا۔ اس فرقہ نے پہلے حدیث کو رد کیا اور پھر اس کو قبول بھی کرنے لگے۔ یہ لوگ کسی خاص و عام یا ناسخ و منسوخ کو تسلیم نہیں کرتے۔ ان دونوں کا گمراہ ہونا واضح ہے اور یہ ان میں سے کسی کو بھی حقیقی نہیں سمجھتا۔ مگر میں آپ سے یہ دریافت کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ایک حرام چیز کو بلا دلیل کیسے حلال سمجھنے لگتے ہیں ؟ کیا آپ کے پاس اس کی کوئی دلیل موجود ہے ؟

امام شافعی :- دلیل موجود ہے۔

منکر حدیث :- کون سی دلیل ؟

امام شافعی :- میرے پاس جو شخص بیٹھا ہے، اس کے پاس میں آپ کی کیا رائے ہے ؟

کیا اس کا خون اور مال حرام ہے یا نہیں ؟

منکر حدیث :- اس کا خون اور مال حرام ہے۔

امام شافعی :- اگر دو شخص شہادت دیں کہ اس نے فلاں شخص کو قتل کیا اور اس کا مال لے لیا۔ اور وہ مال اب اس کے پاس موجود ہے تو اس کے پاس سے مال لے کر مقتول کے وارثوں کو ٹوٹا دوں گا۔

امام شافعی :- کیا یہ ممکن نہیں کہ گواہوں نے جھوٹی اور غلط گواہی دی ہو؟
منکر حدیث :- ایسا ہو سکتا ہے۔

امام شافعی :- پھر آپ نے جھوٹی گواہی کی بنا پر اس شخص کے مال اور خون کو کیسے مبارک قرار دیا۔ حالانکہ وہ خون اور مال حرام تھا؟
منکر حدیث :- اس لیے کہ شہادت کا قبول کرنا ضروری امر ہے۔

امام شافعی :- اگر تم گواہوں کی گواہی کو ظاہری صداقت کی بنا پر قبول کرنا ضروری سمجھتے ہو اور باطن کا علم تو صرف ذاتِ خداوندی ہی کو ہے تو ہم راوی کے لیے جو شرائط عاید کرتے ہیں، وہ گواہ کی شرائط سے زیادہ کڑی ہیں۔ چنانچہ ہم جن لوگوں کی شہادت کو قبول کرتے ہیں، ضروری نہیں کہ ان کی روایت کردہ حدیث کو بھی صحیح سمجھ لیں۔ راوی کی صداقت اور غلطی کا پتہ تو ان روایہ و رجال سے بھی چل جاتا ہے جو روایت حدیث میں اس کے ساتھ شریک ہوتے ہیں۔ علاوہ ان کے کتاب و سنت سے بھی راوی کی غلطی واضح ہو جاتی ہے مگر شہادت میں ان باتوں میں سے کوئی بات بھی نہیں پائی جاتی۔

منکر حدیث :- یہ میں تسلیم کرتا ہوں کہ حدیث نبوی دین میں حجت ہے اور رسول کی اطاعت کو اللہ تعالیٰ نے فرض ٹھہرایا ہے۔ جب میں نے رسول کریم کی کسی حدیث کو قبول کیا تو گویا خدا کے حکم کو قبول کیا۔ حدیث رسول کی حجت پر سب مسلمانوں کا اجماع منعقد ہو چکا ہے اور اس میں کسی کا بھی اختلاف نہیں۔ آپ کے بتانے سے مجھ پر یہ حقیقت روشن ہو گئی کہ مسلمان ہمیشہ حق پر ہوتے ہیں۔ (کتاب الامت ج ۷ ص ۲۵۰)

امام شافعی اپنی مشہور کتاب "الرسالہ" میں "الحجتہ" کے زیر عنوان خبر واحد

حجیت خبر واحد پر امام شافعی کا استدلال

کی حجیت ثابت کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

"ایک شخص نے مجھ سے کہا، کسی آیت، حدیث یا اجماع کی دلیل سے خبر واحد کی حجیت ثابت کیجیے۔ میں نے کہا سفیان بن عبد الملک بن عقیب سے وہ عبد الرحمن بن عبد اللہ بن مسعود سے اور وہ اپنے والد ابن مسعود سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

"اللہ تعالیٰ اس شخص کو خوش و خرم رکھے جس نے میری بات سن کر اسے یاد رکھا اور آگے پہنچایا۔ علم کے بعض حامل فقہ نہیں ہوتے اور بعض لوگ ایسے اشخاص تک علم کو پہنچاتے ہیں جو ان سے بڑھ کر فقہ ہوتے ہیں۔ تین باتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں کوئی مسلم خیانت نہیں کر سکتا۔ (۱) خالص رضائے الہی کے لیے نیک کام کرنا۔ (۲) مسلمانوں کی خیر خواہی و ہمدردی (۳) مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ وابستہ رہنا۔ کیوں کہ ان کی دعا میں سب مسلمان شریک ہوتے ہیں۔"

اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات کو سننے، انہیں یاد رکھنے اور ایسے شخص تک پہنچانے کا حکم دیا ہے۔ جو انہیں آگے لوگوں تک پہنچا دے۔ ظاہر ہے کہ جس شخص تک آپ کی بات پہنچائی جائے گی، وہ ایک بھی ہو سکتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ آپ اسی شخص کو اپنا کلام آگے پہنچانے کا حکم دے رہے ہیں جس کی بات دوسروں کے نزدیک واجب التسلیم حجت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور کا جو ارشاد بھی دوسروں تک پہنچایا جائے گا۔ اس میں کسی حلال چیز کا ذکر ہوگا جس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ یا کوئی حرام چیز مذکور ہوگی، جس سے پرہیز فروری ہے۔ یا شرعی نسا اور یا مال کے لینے دینے کا ذکر ہوگا۔ یا دین و دنیا کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نصیحت فرمائی ہوگی۔ اس

حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بعض اخصاص علم کے حامل تو ہوتے ہیں مگر عالم نہیں ہوتے۔ ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ضرور یاد ہوتے ہیں۔ مگر وہ ان کا مفہوم نہیں سمجھتے۔ حضور نے مسلمانوں کی جماعت سے وابستہ رہنے کا حکم بھی دیا ہے۔ اس سے مستفاد ہوتا ہے کہ مسلمانوں کا اجماع لازم الاتباع حجت ہے۔

امام شافعی فرماتے ہیں ہم نے امام مالک سے، انہوں نے عبد اللہ بن عمر سے سنا کہ لوگ (مدینہ کے نواح میں) مسجد قباء میں نماز فجر ادا کر رہے تھے کہ ایک شخص نے آکر کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، تم بھی (حالت نماز میں) اس طرف مڑ جاؤ۔ لوگ شام کی جانب منہ کیے نماز ادا کر رہے تھے۔ وہ یہ سن کر قبلہ رخ ہو گئے۔

ظاہر ہے کہ اہل قباء سابق الاسلام اور اصحاب علم تھے۔ وہ بیت المقدس کی جانب رخ کر کے نماز ادا کر رہے تھے جس کے لیے وہ من جانب اللہ مامور تھے۔ وہ اس فریضہ خداوندی کو

اس وقت تک چھوڑ نہیں سکتے تھے۔ جب تک ان کو ایسا حکم نہ دیا جائے جس کی وجہ سے ان پر انام حجت ہو سکے۔ نہ وہ بذات خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے نہ براہ راست

تحویل قبلہ سے متعلق حکم آپ کی زبان سے سنا۔ عام لوگوں سے بھی انہوں نے تحویل قبلہ کے بارے میں کوئی خبر نہیں سنی تھی۔ صرف ایک آدمی کے کہنے پر جس کو وہ صادق القول سمجھتے

تھے، ایک فریضہ کو ترک کر دیا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو خبر ان کو تحویل قبلہ سے متعلق ملی تھی، اس پر عمل کر لیا مگر ایک شخص کی بات قابل اعتماد نہ ہوتی تو وہ اس کے کہنے

پر ہرگز قبلہ سابق کو ترک نہ کرتے۔ وہ ایک عظیم دینی معاملہ کو اپنی رائے سے طے نہیں کر سکتے تھے۔ مزید برآں اگر تحویل قبلہ کے سلسلہ میں خبر واحد کو قبول کرنا ان کے لیے جائز نہ

ہوتا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان پر عقاب فرماتے۔ حضور فرماتے کہ تم ایک قبلہ کی جانب رخ کرنے کے لیے مامور تھے اور تم اس کو اسی صورت میں ترک کر سکتے تھے۔ جب نہیں

کوئی ایسی خبر ملتی جس سے تم پر حجت قائم ہو جاتی۔ مثلاً تم نے براہ راست مجھ سے سنا ہوتا۔

یا عام لوگوں نے اور کم از کم ایک سے زیادہ اشخاص نے تم کو یہ خبر دی ہوتی۔ مگر آپ نے یہ عتاب نہیں فرمایا۔

امام شافعی فرماتے ہیں کہ ہمیں امام مالک سے بتایا گیا انہوں نے اسحاق بن عباد ثدبن ابی طلحہ سے اور انہوں نے انس بن مالک سے سنا کہ میں ابو طلحہ و ابو عبیدہ بن الجراح اور ابی بن کعب کو کھجوروں کی شراب پلا رہا تھا کہ ایک شخص نے آکر کہا کہ شراب حرام ہو گئی ہے۔ ابو طلحہ نے انس سے کہا کہ اٹھ کر شراب کے ٹکوں کو توڑ دیجیے۔ چنانچہ میں نے ایک پتھر مار کر ان کو توڑ دیا۔

ظاہر ہے کہ اس واقعہ میں جن صحابہ کا ذکر کیا گیا ہے وہ نہایت جلیل القدر، قدیم الصحبت اور اصحاب علم و فضل تھے۔ کوئی معاملہ اس سے انکار نہیں کر سکتا۔ یہ بھی معلوم ہے کہ شراب اس وقت حلال تھی۔ اور سب لوگ شراب پیتے تھے۔ ایک ہی شخص آتا ہے اور ان کو حرمتِ خمر سے آگاہ کرتا ہے۔ یہ سن کر شراب کے ٹکوں کا مالک ابو طلحہ انس کو ٹکے توڑنے کا حکم دیتا ہے۔ حیرت کی بات ہے کہ نہ تو طلحہ نے نہ ان سب نے نہ ان میں سے کسی نے یہ بات کہی کہ ہم شراب کی حلت سے آگاہ ہیں۔ ہم خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر بیانت کریں گے۔ یا عام لوگوں سے معلوم کریں گے۔ وہ ایک حلال چیز کو اس طرح انہیں نہیں سکتے تھے کہ وہ ضائع ہو جائے۔ اگر خیر و احسان کے نزدیک حجت نہ ہوتی تو وہ ایسا اقدام ہرگز نہ کرتے۔

امام شافعی فرماتے ہیں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انیس کو حکم دیا کہ فلا شخص کی بیوی کے پاس جاییے اور اگر وہ زنا کا اعتراف کر لے تو اسے سنگسار کر دیجیے۔ چنانچہ اس عورت نے اعتراف حرم کیا اور اسے سنگسار کر دیا گیا۔ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ ایک شخص کا اعتراف حجت ہے۔

امام شافعی فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو

کو امیر حج بنا کر بھیجا۔ مختلف بلاد و قبائل کے حجاج آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہے اور آپ ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کردہ مناسک حج اور دیگر احکام بتاتے رہے۔ اسی سال حضور نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ایام حج میں مکہ بھیجا۔ جناب علیؑ نے یوم النحر کے دن مجمع عام میں لوگوں کو سورۃ التوبہ کی آیات تلاوت کر کے سنائیں۔ بعض قبائل کا عہد ان کو واپس کر دیا۔ کئی باتوں کا حکم دیا اور بعض امور سے منع فرمایا۔ مکہ والے حضرت ابو بکرؓ و علیؓ رضی اللہ عنہما کے علم و فضل اور امانت و صداقت سے آگاہ تھے۔ حاجیوں میں سے کوئی شخص اگر ان دونوں یا دونوں میں سے کسی ایک سے تاواقف بھی ہوتا تو دوسرے لوگ اس کو ان کی صداقت سے آگاہ کر دیتے۔ ظاہر ہے کہ آپ نے ان دونوں بزرگوں کو الگ الگ اسی لیے بھیجا تھا کہ ایک شخص کی خیر سے حجت قائم ہو جاتی ہے۔ اگر یہ بات نہ ہوتی تو آپ ان کو جداگانہ طور پر مکہ نہ بھیجتے۔

امام شافعی فرماتے ہیں کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اطراف و اکناف میں عمال و حکام مقرر کر کے بھیجے تھے۔ ان کا نام و مقام سے اچھی طرح باخبر ہیں۔ ان عمال کو حکم دیا گیا تھا کہ جہاں ان کو مامور کیا گیا ہے۔ وہاں جا کر اللہ و رسول کے احکام پہنچائیں۔ چنانچہ انہوں نے تعمیل ارشاد کر دی۔ مگر بایں ہمہ ان لوگوں میں سے کسی نے بھی یہ بات نہ کہی کہ آپ اکیلے ہیں، ہم آپ کی بات تسلیم نہیں کریں گے۔ جب تک کہ براہ راست نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ سن لیں۔ ظاہر ہے کہ حضور نے ان حضرات کو اطراف ملک میں اسی لیے بھیجا تھا کہ ان کے ذریعہ ان لوگوں پر حجت قائم کی جائے۔

امام شافعی فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم نے اپنی مشعل خطوط اپنے عمال کے نام بھیجتے رہے۔ آپ کے کسی والی نے اس بنا پر حضور کی حکم عدولی نہ کی کہ صرف ایک قاصد یہ خط اس کے نام لایا ہے۔ حضور ہمیشہ اسی قاصد کو کسی علاقہ میں بھیجتے تھے جس کے رہنے والے اس کو صادق القول تصور کرتے ہوں۔ حضور کے خلفائے راشدین اور ان کے

عماں و حکام کا بھی یہی طریقہ رہا۔ مسلمانوں کا اجماع ہمیشہ اس بات پر قائم رہا کہ خلیفہ ایک ہوتا قاضی بھی ایک، امیر بھی ایک اور امام بھی ایک ہوتا۔ یہ سب لوگ امیر ہوں یا قاضی مقتدرات فیصل کرتے۔ اور ان کے احکام نافذ ہوتے۔ یہ تشریحی سزا میں بھی دیا کرتے تھے۔ ظاہر ہے کہ ان کے احکام بھی ایک طرح کی خبر ہی تھے۔ لہذا اس سے معلوم ہوا کہ خبر واحد کو ہمیشہ حجت قرار دیا گیا۔

امام شافعی فرماتے ہیں، میں نے حدیث رسول اور مسلمانوں کے اجماع کے بارے میں جو کچھ بیان کیا ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ شہادت خبر اور حکم میں فسوق ہوتا ہے۔ (الرسالۃ ص ۱۰۴)

آریاب بدعت نے حدیث نبوی
خبر واحد کے قبول کرنے میں احتیاط: کے بارے میں جو طرز عمل اختیار

کیا تھا۔ ہم قبل ازیں اس پر روشنی ڈالی چکے ہیں۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حدیث کے بارے میں منکرین حدیث کے تین مذاہب تھے۔

۱۔ منکرین حدیث کا ایک گروہ جملہ اقسام حدیث کو تسلیم نہیں کرتا۔
۲۔ جو حدیث قرآن کی شرح و تفسیر میں وارد نہ ہوئی ہو، منکرین حدیث کا دوسرا گروہ اس کو تسلیم نہیں کرتا۔

۳۔ منکرین حدیث کا تیسرا گروہ صرف احادیث متواترہ پر یقین رکھتا ہے۔
جہاں تک علمائے اسلام کا تعلق ہے وہ اس ضمن میں متحد الخیال تھے کہ احادیث صحیحہ متواترہ

ہوں یا غیر متواترہ اصول دین میں سے ایک عظیم اصل کی حیثیت رکھتی ہیں۔ البتہ ان کے یہاں یہ امر متنازع فیہ تھا کہ خبر واحد کن شرائط کے پائے جانے کی صورت میں واجب الاتباع

حجت ہوتی ہے۔ امام مالک کے نزدیک خبر واحد اس وقت حجت ہے جب جمہور اور اہل مدینہ کی اکثریت اس کے خلاف عمل نہ کر رہی ہو۔ اس لیے کہ اہل مدینہ کا تعامل ان کے نزدیک

ہوگا۔

وہی درجہ رکھتا ہے جیسے اہل مدینہ کی ایک جماعت رسول کریم سے کسی حدیث کی روایت کر رہی ہو۔ کیونکہ ایک جماعت کی روایت دوسری جماعت سے اس بات سے اولیٰ ہے کہ ایک فرد دوسرے فرد سے روایت کر رہا ہو۔

امام ابو حنیفہ خیر واحد کی قبولیت کے لیے مندرجہ ذیل شرائط قبولیت خیر واحد کے شرائط: عائد کرتے ہیں۔

۱- خیر واحد اس صورت میں مقبول ہے جب کہ وہ سنت مشہورہ ذخواہ قوی ہو یا فہلی کے خلاف نہ ہو۔ اس لیے کہ دو دلیلوں میں سے اس دلیل پر عمل کیا جائے جو قوی تر ہو۔

۲- خیر واحد اس عمل متواتر کے خلاف نہ ہو جو صحابہ و تابعین میں مشترک طور سے پایا جاتا ہے۔ خواہ وہ کسی شہر میں بھی سکونت پذیر ہوں۔ اس میں کسی شہر کی کوئی تخصیص نہیں۔

۳- خیر واحد اس صورت میں مقبول ہے جب کتاب اللہ کے عموماً و ظواہر کے خلاف نہ ہو۔ اس لیے کہ کتاب اللہ کے ظواہر و عموماً قطعی الدلائل ہیں اور قطعی ظنی کے مقابلہ

میں مقدم ہوتا ہے۔ جس صورت میں خیر واحد کتاب اللہ کے عموم یا ظاہر کے خلاف نہ ہو۔ بلکہ قرآن کی تشریح و تفسیر پر مشتمل ہو تو امام ابو حنیفہ اس پر عمل کرتے ہیں۔ اس لیے کہ تشریح و تفسیر کے بغیر آیت قرآنی کسی بات پر دلالت ہی نہیں کر سکتی۔

۴- جب خیر واحد قیاس علی کے خلاف ہو تو اس صورت میں مقبول ہوگی۔ جب کہ اس کا راوی فقیہ ہو۔ راوی کے بغیر فقیہ ہونے کی صورت میں اس امر کا احتمال ہے کہ راوی نے روایت بالمعنی کی ہو۔ اور اس میں اس سے غلطی سرزد ہوگئی ہو۔

۵- یہ کہ خیر واحد کا تعلق ایسے امور کے ساتھ نہ ہو۔ جو عام لوگوں کو پیش آتے ہیں مثلاً عدو و کفارات جو ادنیٰ شبہ پیدا ہو جانے کی صورت میں باقی نہیں رہتے۔

اس کی وجہ یہ ہے کہ عادتاً ایسے امور سے اکثر لوگ باخبر ہوتے ہیں نہ کہ صرف ایک شخص۔ اس لیے ایسے واقعات میں شہرت اور تعلق بالقبول ضروری ہے۔

۶۔ عمر سلف میں کسی عالم نے اس حدیث پر جرح و قدح نہ کی ہو۔ نیز یہ کہ حدیث

کے راوی نے کسی دوسرے صحابی کے اختلاف کی وجہ سے اس پر عمل کو ترک نہ کیا ہو۔

۷۔ قبولیت خبر واحد کی ایک شرط یہ بھی ہے کہ راوی کا عمل اپنی روایت کردہ حدیث

کے خلاف نہ ہو۔ مثلاً حضرت ابو ہریرہ نے یہ حدیث روایت کی کہ جب کتا کسی برتن

میں منہ ڈالے تو اسے سات مرتبہ دھویا جائے مگر وہ اس کے خلاف فتویٰ دیتے

تھے۔ اس لیے امام ابو حنیفہ نے ان کی روایت کردہ حدیث پر عمل کرنا ترک کر دیا۔

۸۔ خبر واحد اس صورت میں مقبول ہے۔ جب اس کا راوی دیگر ثقہ راویوں کے

خلاف اس حدیث کی سند یا متن میں کوئی اضافہ نہ کر رہا ہو۔ اگر وہ اضافہ کرے گا، تو

بنا بر احتیاط ثقات کی روایت پر عمل کیا جائے گا۔ اور اس کی زیادت کو قبول نہیں

کیا جائے گا۔ زنائب الخطیب محمد زاہد کوثری ص ۱۵۳ اور شرح التوضیح ج ۲ ص ۲۵

بخلاف ازیں جمہور محدثین و فقہاء جن کے سرخیل امام شافعی نہیں، یہ نظریہ رکھتے ہیں

کہ جب ایک ثقہ راوی دوسرے ثقہ راوی سے روایت کرے اور اس کی سند نبی کریم

صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جائے تو ایسی حدیث کی صحت ثابت ہو جاتی ہے۔ اگرچہ اس

کا راوی ایک ہی ہو۔ ان کے نزدیک مذکورہ صدر شرائط کی کوئی اہمیت نہیں۔ جب اس

طرح کسی حدیث کی صحت ثابت ہو جائے گی تو اصول شریعت میں سے اس کو ایک

اصل قرار دیا جائے گا۔ اور کسی دوسرے کے قول یا فعل کو کچھ اہمیت نہیں دی جائے گی

امام شافعی نے اپنی کتاب "اللام" اور دوسری کتاب "الرسالہ" میں اپنے اس موقف

کو زبردست دلائل کی روشنی میں ثابت کیا اور اس کے مخالفین کی تردید کی ہے۔ محدثین

نے حدیث نبوی کی حمایت و دفاع کا فریضہ ادا کرنے کی بنا پر امام شافعی کو بڑی قدر و منزلت

کی نگاہ سے دیکھا۔ اور اہل بغداد نے آپ کو "ناصر السنۃ" کے لقب سے نوازا۔

امام شافعی بنا پر احتیاط احادیثِ مرسلہ سے احتجاج نہیں کرتے۔ اگرچہ آپ کا یہ

موقف علمائے متقدمین مثلاً سفیان ثوری، امام مالک و امام ابو حنیفہ کے خلاف ہے۔ البتہ امام شافعی کبار تابعین کی مرسل روایات کو تسلیم کرتے ہیں بشرطیکہ وہ کسی دوسری سند سے مروی ہوں، وہ سند مرسل ہی کیوں نہ ہو۔ یا کسی صحابی یا اکثر علماء کے قول سے اس کی تائید ہو رہی ہو۔ یا مرسل روایت کرنے والا راوی ہمیشہ ثقہ راویوں سے روایت کرنے کا عادی ہو۔ ان صورتوں میں کبار تابعین کی مرسل روایات امام شافعی کے نزدیک حجت ہوں گی۔ تاہم ان کا درجہ مرفوع متصل احادیث کے برابر نہ ہوگا۔ کبار تابعین کے سوا دوسرے کسی راوی کی مرسل روایت امام شافعی کے نزدیک کسی صورت میں بھی حجت نہیں ہے۔ (اختصار علوم الحدیث ص ۳۹)

سابقہ بیانات اس حقیقت کی آئینہ داری کرتے ہیں کہ حدیث نبوی کی قدر و قیمت متعین کرنے میں بڑا اختلاف پایا جاتا تھا۔ گاہے ایسا ہوتا کہ حنفی شخص حدیث کی شہرت کی بنا پر اس پر عمل کرتا اور شافعی المسک ضعیف الاسناد ہونے کی بنا پر اس کو متروک العمل ٹھہراتا۔ ایک مالکی المسک شخص ایک حدیث پر اس لیے عمل نہ کرتا کہ اہل مدینہ کا تعامل اس کے خلاف ہے۔ اس کے برخلاف شافعی المسک صحیح الاسناد ہونے کی بنا پر اس پر عمل کرتا۔ آخری دور میں ایسے لوگ منظر عام پر آئے جو اپنے فقہی مساک کی تائید و حمایت کرتے اور دوسرے ائمہ پر تنقید کرتے تھے۔ انہوں نے ان اصول و ضوابط کو نظر انداز کر دیا۔ جن پر ان کے ائمہ گامزن تھے۔ وہ جب دیکھتے کہ دوسرے فقہی مسک کے حاملین نے کسی حدیث پر عمل نہیں کیا تو وہ ان پر معترض ہوتے کہ انہوں نے ایک صحیح الاسناد حدیث کی مخالفت کی ہے۔ اگرچہ وہ حدیث ان شرائط کی جامع نہ ہو۔ جو دوسرے فقہی مسک کے حاملین کے نزدیک ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کرتے کہ جس حدیث پر ان کے امام نے عمل نہیں کیا وہی بالقدور جیسے بھی ممکن ہو، اس کو ضعیف ٹھہرانے کی کوشش کرتے۔ حالانکہ یوں کہنا بہت آسان تھا کہ چونکہ وہ حدیث

ان ضروری شرائط کی حامل نہیں جو امام کے نزدیک لازم تھے۔ اس لیے امام نے اس کو معمول بہ قرار نہیں دیا۔ تاریخ التشریح الاسلامی للمحضری ص ۲۱۰

امام ابو حنیفہ نے سابق الذکر اصول کی بنا پر کثرت
امام ابو حنیفہ کی حدیث دانی : اخبار احاد پر عمل نہیں کیا۔ آپ احادیث مرسلہ
 سے احتجاج کرتے تھے۔ بشرطیکہ وہ مشہور ہوں۔ جس ضمن میں کوئی اثر وارد نہ ہوا ہو، آپ
 اس میں قیاس سے کام لیا کرتے تھے۔ بنا بریں بعض متعصب محدثین و فقہانے آپ پر
 مندرجہ ذیل الزامات عائد کیے ہیں۔

۱۔ آپ حدیث نبوی میں کم سواد تھے۔
 ۲۔ حدیث کے مقابلہ میں آپ قیاس کو ترجیح دیتے تھے۔
 ۳۔ یہی وجہ ہے کہ امام بخاری و مسلم نے ان کی کوئی روایت اپنی کتاب میں شامل
 نہیں کی۔

چونکہ یہ الزامات بعید از انصاف و حق ہیں۔ اس لیے ہم یکے بعد دیگرے ان کی
 تردید کرتے ہیں۔

۱۔ جہاں تک اس الزام کا تعلق ہے کہ امام ابو حنیفہ فق حدیث میں قبیل ایضا عت تھے
 یہ زعم باطل ہے۔ جس کی کوئی دلیل نہیں۔ اس بات پر امت کا اجماع منعقد ہو چکا ہے
 کہ آپ ان ائمہ مجتہدین میں سے تھے جو کتاب و سنت اور ان کے مطالب و معانی سے
 پوری طرح جا خبر تھے۔ محمد بن محمود خوارزمی متوفی ۶۶۵ھ نے مسند ابی حنیفہ مرتب کی ہے
 یہ سند ان پندرہ مسانید سے ماخوذ ہے۔ جن کو جدید علمائے حدیث نے مسند امام ابو حنیفہ
 کے نام سے تالیف کیا تھا۔ خوارزمی نے اس مسند کو فقہی ابواب کی ترتیب کے مطابق
 مرتب کیا ہے۔ مگر المعاد پر مشتمل باب کو حذف کر دیا اور اسانید کی تکرار بھی نہیں
 کی گئی۔

خوارزمی مسند کے خطبہ میں فرماتے ہیں۔

میں نے دیار شام کے بعض جاہلوں کو سنا کہ وہ امام ابو حنیفہؒ کی اس بنا پر تحقیر کر رہے تھے کہ آپ فق حدیث میں قبیل البضاعت ہیں۔ وہ اس کی دلیل یہ دیتے تھے کہ امام شافعی نے مسند ترتیب دی۔ امام مالک نے موطن مرتب کیا۔ مگر امام ابو حنیفہ کی کوئی مسند نہیں۔ آپ معدودے چند احادیث روایت کرتے ہیں۔ یہ سن کر مجھے دینی غیرت نے آیا اور میں نے ارادہ کیا کہ مختلف علما سے حدیث نے جو مسانید تالیف کی ہیں، ان کو مسند امام ابی حنیفہ کے نام سے یک جا کر دوں۔ یہاں خوارزمی نے ان پندرہ علماء کے اسمائے گرامی ایک ایک کر کے ذکر کیے ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ میں نے اس مسند کو فقہی ابواب کے مطابق مرتب کیا۔ مگر مواد کے باب کو حذف کر دیا۔ اور اسناد کی تکرار بھی نہیں کی۔

حافظ محمد بن یوسف صالحی شافعی محدث مصر اپنی کتاب عقود الجمان میں فرماتے ہیں۔

”امام ابو حنیفہ کبار حفاظ حدیث میں سے اور ان کے ستر تاج تھے۔ اگر وہ حافظ حدیث نہ ہوتے تو فقہی مسائل کا استنباط نہ کر سکتے۔ محدث ذہبی نے طبقات الحفاظ میں ان کا تذکرہ کیا ہے۔ حافظ حدیث ہونے کے باوجود آپ کے قبیل الروایت ہونے کی وجہ یہ ہے کہ آپ استنباط مسائل میں مشغول رہا کرتے تھے۔ جس طرح امام مالک و شافعی سے بھی کم احادیث روایت کی گئی ہیں حالانکہ دونوں عظیم حفاظ حدیث تھے۔ اس کی وجہ بھی ان کی فقہی مسائل میں مشغولیت ہے۔ حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کبار صحابہ میں سے تھے۔ اور ان کو بکثرت احادیث یاد نہیں

مگر ان سے دوسرے صحابہ

کی نسبت کم احادیث منقول ہیں۔ اس کی وجہ ان کی سیاسی و انتظامی مصروفیات میں

آگے چل کر حافظ محمد بن یوسف صالحی بکثرت روایات نقل کرتے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ امام ابو حنیفہ نہایت کثیر الحدیث تھے۔ پھر صاحب موصوف امام صاحب کی ان اسانید کا تذکرہ کرتے ہیں، جو سنزہ مسانید ابو حنیفہ کے جامعین نے ذکر کی ہیں۔ مذکورہ سنزہ مسانید کے علاوہ بعض دیگر علمائے بھی امام صاحب کی مسانید مرتب کی ہیں ان میں مندرجہ قابل ذکر ہیں۔

۱۔ مسند ابی حنیفہ از دار قطنی۔

۲۔ مسند ابی حنیفہ از ابن شاہین۔

۳۔ مسند ابی حنیفہ از خطیب بغدادی۔

۴۔ مسند ابی حنیفہ از ابن عقیل۔

علامہ بدرالدین عینی اپنی تاریخ کبیر میں لکھتے ہیں کہ مسند ابی حنیفہ از ابن عقیل ایک ہزار سے زائد احادیث پر مشتمل ہے۔ جلال الدین سیوطی "التعقیبات" میں لکھتے ہیں کہ ابن عقیل کبار محدثین میں سے اور ثقہ راوی تھے۔ ان کو ضعیف راوی وہی شخص کہتا ہے جو متعصب ہو۔ (تانیب الخطیب ص ۱۵۶)

۲۔ جہاں تک اس الزام کا تعلق ہے کہ امام ابو حنیفہ حدیث کے مقابلہ میں قیاس کو ترجیح دیا کرتے تھے تو یہ ایک زعم باطل ہے جس کی کوئی دلیل نہیں۔ جناب امام خود اپنے طریق استنباط پر روشنی ڈالتے ہوئے فرماتے ہیں۔

”جب کسی مسئلہ کے بارے میں مجھے کتاب اللہ سے کوئی نص مل جاتی ہے تو اس پر اکتفا کرتا ہوں۔ جب کتاب اللہ کی نص موجود نہ ہو تو حدیث رسول اور ان آثار صحیحہ پر عمل پیرا ہوتا ہوں جو ثقافت میں عموماً رائج ہیں۔ جب کسی مسئلہ کا حل مجھے کتاب و سنت میں نہیں ملتا تو اصحاب رسول کے اقوال سے استشہاد کرتا ہوں۔ جس صحابی کا قول چاہتا ہوں لے لیتا ہوں اور جس کا قول چاہتا ہوں ترک کر دیتا ہوں۔ مگر صحابہ کے مجموعی

اقوال سے باہر نہیں جانا۔ جب نوبت ابراہیم حنفی، شعبی، حسن بصری، ابن سیرین اور سعید بن المسیب جیسے تابعین تک آتی ہے تو میں اجتہاد کرتا ہوں جیسے انہوں نے اجتہاد کیا تھا۔ (تاریخ التشریح الاسلامی للتحضری)

مندرجہ ذیل قول سے واضح ہوتا ہے کہ حدیث کی عدم موجودگی کی صورت میں امام ابو حنیفہ اقوال صحابہ سے اخذ و احتجاج کرتے اور ان کو اپنے قیاس پر ترجیح دیتے ہیں۔ پھر آپ کی جانب اس بات کو کیسے فسوب کر سکتے ہیں کہ آپ حدیث کے مقابلے میں اپنے قیاس کو ترجیح دیتے تھے۔ اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ تمسک بالسنۃ کے معاملہ میں بڑے سخت واقع ہوئے تھے۔ حتیٰ کہ آپ ثلثہ راویوں کی مرسل روایات کے ساتھ بھی احتجاج کیا کرتے تھے جو علماء کے درمیان مشہور تھیں۔

احادیث اُحاد کی قبولیت کے سلسلہ میں امام ابو حنیفہ نے جو کڑی شرطیں عائد کر رکھی تھیں، اس کی وجہ خدا کے دین میں حزم و احتیاط سے کام لینا تھا۔ آپ کے عصر و عہد میں وضع حدیث کا عام چرچا تھا۔ زنا و فحشاء اور ارباب بدعت وضع احادیث کے دھندے میں لگے رہتے تھے۔ بنا بریں آپ نے یہ پیشہ صحیح کے سلسلہ میں کڑی شرطیں عائد کیں۔ اسی لیے علماء عموماً یہ بات کہتے ہیں کہ

”امام ابو حنیفہ کسی عباد کی بنا پر احادیث کی مخالفت نہیں کرتے تھے بلکہ قوی لائل و براہین کے پیش نظر بنا بر اجتہاد آپ نے یہ موقف اختیار کیا تھا۔ اس لیے اگر آپ کا یہ اجتہاد غلط ہے تو ان کو ایک اجر ملے گا۔ اور اگر درست ہے تو دو اجر۔ آپ کو ہدف نقد و برج بنانے والے یا تو حاسد ہیں اور یا اجتہاد کی تحقیقت سے بے گانہ اشخاص۔“

ائمہ مجتہدین میں سے کوئی امام بھی ایسا نہیں جس نے متعدد احادیث کو بوجہ رد نہ کر دیا ہو۔ یا تو اس لیے کہ وہ احادیث ان کے نزدیک شرائط سمحت کی جامع نہیں

یا منسوخ ہونے کی وجہ سے یا اس لیے کہ ان کی معارضہ دوسری حدیث موجود ہے۔
 امام مالک ہی کو دیکھیے باوجودیکہ آپ امام دارالہجرت اور امیر المؤمنین فی الحدیث تھے
 تاہم آپ نے ستر درجہ احادیث کی مخالفت کر کے اپنی رائے پر عمل کیا۔ اس لیے کہ
 وہ احادیث ان کے معیار پر پوری نہیں اترتی تھیں۔ رجاء مع بیان العلم ج ۲ ص ۱۴۸
 شروط الائمۃ الخمسہ ص ۹۹ نیز مقدمہ ابن خلدون فصل علوم الحدیث و مقدمہ قسطلانی علی
 البخاری ص ۳۳)۔

۳۔ باقی رہی یہ بات کہ امام بخاری و مسلم نے امام ابوحنیفہ سے کوئی حدیث روایت
 نہیں کی۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ثقہ راوی نہ تھے۔ اس لیے کہ ان دونوں اکابر
 محدثین نے اپنی کتب میں اس بات کا التزام نہیں کیا کہ وہ تمام احادیث صحیحہ کا استیعاب
 کریں گے یا تمام قابل اعتماد ائمہ حدیث سے بالضرور روایت کریں گے۔ ورنہ یہ ماننا
 پڑے گا کہ کثیر صحابہ اور ائمہ مجتہدین مثلاً امام شافعی ضعیف راوی تھے۔ اس لیے کہ بخاری
 و مسلم میں ان سے کوئی روایت منقول نہیں۔ حالانکہ کوئی مسلمان اس بات کو تسلیم
 نہیں کر سکتا۔

امام ابوحنیفہ و شافعی سے شیخین بخاری و مسلم کے روایت نہ کرنے کی وجہ غالباً یہ
 ہے کہ یہ ہر دو محدثین اکثر و بیشتر ان علما کی مرویات جمع کرنے میں مشغول تھے کہ اگر ان کی
 روایات کو کتب حدیث میں جگہ نہ دی جاتی تو ان کی وفات کے ساتھ وہ احادیث صفحہ
 کائنات سے نابود ہو جاتیں۔ اس لیے کہ ان کے متبعین یا تو بالکل نہ تھے یا قلیل التعداد
 تھے۔ جو ان کی مرویات کی جمع و تالیف کا اہتمام کرنے سے قاصر تھے۔ مگر امام ابوحنیفہ
 و شافعی کا معاملہ اس سے مختلف ہے۔ ان کے اصحاب و تلامذہ بسہولت ان کی مرویات
 کو جمع کر سکتے تھے۔ اس لیے ان کی روایات کو وہ احادیث کے ضائع ہونے کا سوال
 ہی پیدا نہیں ہوتا۔

بخاری و مسلم میں امام ابوحنیفہ و شافعی کی مرویات کو شامل نہ کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ان حضرات کا موضوع فقہ الحدیث اور استنباط احکام تھا نہ کہ ان کے طرق و اسانید کا ایک جا کرنا اور ان کے حفظ و ضبط کے لیے اپنے آپ کو ہمہ تن وقف کرنا۔ یہ حضرات اپنی فقہی مجالس میں اپنی مرویات اپنے اصحاب و تلامذہ کو سنایا کرتے تھے۔ اس کی تیسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ امام بخاری و مسلم امام ابوحنیفہ و شافعی سے روایت کرتے تو اسناد میں راویوں کی تعداد بڑھ جانے سے سند نازل ہو جاتی۔ جب کہ وہی حدیث اگر دوسری سند کے ساتھ روایت کی جائے تو وہ عالی ہو جاتی ہے۔ کیوں کہ اس کا وساطت کم ہوتے ہیں اور محدثین ہمیشہ سند عالی کو نازل کے مقابلہ میں ترجیح دیتے رہے ہیں۔ کیونکہ اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرب پایا ہے۔

مندرجہ صدر خفائق اس امر کی آئینہ داری کرتے ہیں کہ امام ابوحنیفہ حدیث نبوی میں کم سواد نہ تھے۔ مزید برآں وہ حدیث کے مقابلہ میں قیاس کو ترجیح بھی نہیں دیا کرتے تھے۔ آپ عظیم حافظ حدیث تھے اور اس فن میں ماہرانہ بصیرت رکھتے تھے۔ آپ پر یہ الزامات وہی شخص عائد کرتا ہے جو یا تو جاہل ہو یا عاصد۔ لہذا ابن خلدون نے اپنے مقدمہ میں جو یہ بات لکھی ہے کہ "تشدق الروایۃ کی بنا پر امام ابوحنیفہ کے نزدیک صرف سترہ احادیث صحیح ہیں"۔ اس سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔ اسی طرح خطیب بغدادی نے اپنی تاریخ بغداد میں امام ابوحنیفہ کے بارے میں جو کچھ لکھا ہے اس کی کوئی اصل و اساس نہیں ہے۔ عصر حاضر کے ایک عالم شیخ محمد زاہد کوثری نے خطیب کے عائد کردہ الزامات کا جواب دیا ہے۔ ان کی کتاب کا نام "تاریخ الخطیب علی ما ساقته فی ترجمۃ ابی حنیفہ من الاکابر" ہے۔ یہ بہت عمدہ اور مفید کتاب ہے۔

دوسری صدی ہجری کے مشہور محدثین کا

تعارف

امام مالک: نسب ذی اصبح تک پہنچ جاتا ہے جو یمن میں ایک قبیلے کا نام ہے۔ آپ کے اجداد میں سے ایک مدینہ آکر آباد ہو گئے۔ آپ کے پردادا ابو عامر اصحاب رسول ہیں سے تھے اور بدر کے سوا تمام غزوات میں حضور کے ساتھ شرکت کی سعادت سے بہرہ اندوز ہو چکے تھے۔ امام مالک ۹۳ھ میں مدینہ میں پیدا ہوئے اور علمائے مدینہ سے کسب فیض کیا۔ عرصہ دراز تک عبدالرحمن بن ہرمز سے استفادہ کرتے رہے۔ آپ نے نافع مولیٰ ابن عمر و محمد بن المنکدر و ابوالزبیر و زہری اور کثیر تابعین و اتباع تابعین کے سامنے زانوئے تلمذتہ کیا۔ آپ کے شیوخ و اساتذہ کی تعداد نو سو بتائی جاتی ہے۔ ان میں سے تابعین تین صد اور اتباع تابعین چھ صد تھے۔ یہ سب وہ علماء تھے جن کے علم و فضل اور امانت و دیانت کے امام مالک قائل تھے۔ امام مالک بعض صحاح اور متقی لوگوں سے حدیثیں صرف اس لیے روایت نہیں کرتے تھے کہ وہ محدث نہ تھے۔

امام مالک نے یحییٰ انصاری اور امام زہری سے بھی روایت کی ہے۔ حالانکہ یہ دونوں آپ کے اساتذہ ہیں شامل تھے۔ امام مالک کے زہری سے روایت کرنے کے سلسلہ ابن عبدالبر نے اختلاف کیا ہے۔ آپ کے تلامذہ میں مندرجہ ذیل کے اسمائے گرامی قابل ذکر ہیں۔

ابن جریج - یزید بن عبد اللہ بن ہادی - اوزاعی - ثوری - ابن عیینہ - شعبہ - لیث - ابن المبارک - شافعی - ابن علبیہ - ابن وہب - ابو یوسف و محمد شاگردان ابو حنیفہ - ابن مدنی - مسن بن عیسیٰ اور بے شمار لوگ۔

آپ کی امامت مجددت میں آپ کے نقادوں نے جو عمارتوں و بھیمت اور کئی دہشت سے استخراج احکام میں فراموشی سے سب سے بڑا اور اچھا اور مستوفی ہے۔

آپ کے اقراں و افاضل اور ماسخوں سب اس کے مستوفی ہیں۔

جعیب الوراق امام مالک سے زمانہ سابق

ہیں نے امام مالک کی خدمت میں حاضر ہو کر ان سے دریافت کیا کہ آپ سے کتنی فلاں تین راویوں سے حدیثیں کیوں نہیں روایت کیں؟ آپ نے یہ سن کر ہر جھبکا لیا اور کہا "ما شاء اللہ لا قوۃ الا باللہ"۔ آپ اکثر یہ جملہ کہتے تھے۔ اسے جس نے کہا میں نے مسجد نبوی میں ستر ایسے اصحاب کو دیکھا جو صحابہ کو مل چکے اور تابعین سے روایت بھی کر چکے تھے۔ مگر میں نے ان سے ایک حدیث بھی روایت نہیں کی۔ اس لیے کہ ہم ان لوگوں سے روایت کرتے ہیں جو اس کے اہل ہوتے ہیں۔"

امام مالک روایت حدیث میں نہایت ثقہ اور حاضر زمانہ اور حال تھے۔ ان سے صحیح روایت پر پورا اعتماد کیا جاتا ہے کہ آپ کے اصحاب اور محدثین میں سے بھی آپ سے حدیثیں روایت کی ہیں۔ چونکہ مدینہ منورہ کی طبعی اور حدیث رسول کا مرکز و محور تھا۔ اس لیے امام مالک نے طلب حدیث کے لیے مدینہ سے باہر نہیں گئے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے اصحاب نے ان سے حدیثیں روایت کی ہیں اور مدینہ میں ہی روایت کی ہیں۔

جہاز کے راویوں کا ذکر فرماتا ہے کہ ان سے حدیثیں روایت کی ہیں اور ان سے روایت کرنے کے لئے دور دراز سے لوگ مدینہ میں حاضر ہوا کرتے تھے۔ وہ آپ کے علم و فضل اور مہارت حدیث کی بنا پر تھے۔ ان میں سے کچھ صحابہ بھی تھے۔

طالب علم کے لیے آپ کے دروازہ پر جمع ہو جایا کرتے تھے۔ اور کثرت ازدحام کی وجہ سے ان میں باہم کمرہ ہوا کرتی تھی۔

شک ایہ میں امام مالک پر ایک عظیم ابتلا آیا اور آپ کو کوڑوں کے ساتھ پٹایا گیا۔ لوگوں میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ اس ابتلا کی وجہ کیا تھی بعض لوگوں نے اس کی وجہ یہ بتائی ہے کہ امام مالک نے یہ فتویٰ دیا تھا کہ اگر کسی شخص کو طلاق دینے پر مجبور کیا جائے تو اس کی طلاق واقع نہیں ہوتی۔ ان دنوں جب خلیفہ کسی شخص سے بیعت لیتا تھا تو اس کو اس بات پر مجبور کیا جاتا تھا کہ اگر وہ خلیفہ کی بیعت کو توڑے تو اس کی بیوی کو طلاق ہو جائے گی حکمران طبقہ نے خیال کیا کہ لوگ امام مالک کے فتویٰ کی بنا پر آسانی سے خلیفہ کی بیعت توڑ دیا کریں گے۔

بعض لوگوں کا خیال ہے کہ ابن قاسم نے امام مالک سے دریافت کیا کہ کیا حکومت کے باغیوں کے خلاف جنگ کی جاسکتی ہے؟ امام مالک نے فرمایا "اگر عمر بن عبدالعزیز جیسے خلیفہ کے برخلاف بغاوت کی جائے تو بلاشبہ باغیوں کے خلاف جنگ رطنا درست ہے" ابن قاسم نے کہا اگر خلیفہ عمر بن عبدالعزیز جیسا نہ ہو تو پھر؟ امام مالک نے فرمایا "تو پھر چھوڑیے ایک ظالم دوسرے ظالم سے بدلہ لے اور اللہ تعالیٰ پھر دونوں سے انتقام لے گا۔ چنانچہ آپ کا یہ فتویٰ ابتلاء کا موجب بنا۔ منصور کے عامل نے جو مدینہ میں متعین تھا، آپ کو سترہ کوڑے مارے۔ جب خلیفہ منصور کو اس بات کا پتہ چلا تو اس نے اپنے عامل پر اظہار غیظ و غضب کیا۔ اور اسے معزول کر دیا۔

اگلے سال خلیفہ منصور نے ایام حج میں امام مالک سے مل کر اس کی معذرت چاہی اور آپ سے بہت سے دینی مسائل دریافت کئے خلیفہ منصور نے جناب امام سے درخواست کی کہ جو احادیث و آثار آپ کو معلوم ہیں ان کو ایک کتاب میں جمع کر دیں۔ امام مالک نے معذرت چاہی مگر منصور نے قبول نہ کی۔ چنانچہ آپ نے موطا مرتب فرمائی جب خلیفہ

مہدی اس کے بعد عازم حج ہوا تو اس نے امام مالک کی خدمت میں حاضر ہو کر موطا کا کساح کیا۔ امام مالک اس کے بعد خلفاء و علماء کے احترام و اکرام کا محور بنے رہے۔

خلیفہ ہارون اور اس کے دونوں بیٹے امین و مامون نے موسم حج میں امام مالک کے موطا کا سماع کیا تھا۔ ہارون الرشید نے امام مالک سے کہا کہ میں آپ کی کتاب کو خانہ کعبہ میں آویزاں کرنا چاہتا ہوں۔ میرا ارادہ ہے کہ موطا کی نقول اطراف ملک میں بھیجی جائیں۔ اور لوگوں کو اس پر عمل کرنے کے لیے مجبور کیا جائے۔ امام مالک نے فرمایا "یوں نہ کیجئے۔ اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ و دروہ راز شہروں میں پھیل گئے تھے۔ انہوں نے جو حدیثیں روایت کیں وہ اہل حجاز کی روایت کردہ احادیث سے مختلف ہیں۔ اور لوگ ان پر عمل بھی کر چکے ہیں۔ لہذا لوگوں کو ان کے حال پر رہنے دیجئے۔" ہارون نے کہا "ارو عبد اللہ! اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔"

امام مالک نہایت متواضع اور منکسر المزاج تھے۔ آپ حد درجہ شرمیلے اور حیا دار تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ شیفتگی رکھتے تھے۔ زندگی بھر مدینہ میں کسی جانور پر اس لیے سوار نہ ہوئے کہ اس زمین میں حضور اکرم مدفون ہیں۔ آپ نے ۶۸ھ میں مدینہ میں وفات پائی۔ اور بقیع کے قبرستان میں مدفون ہوئے۔

(تہذیب الاسماء ج ۲ ص ۷۵۔ مفتاح السنۃ ص ۲۳)

نام و نسب یحییٰ بن سعید بن فرسوخ تمیمی بصری لقب
یحییٰ بن سعید القطان : القطان اور کنیت ابو سعید ہے۔ آپ اتباع تابعین
 میں سے امام جلیل اور محدث کبیر تھے۔ آپ نے مندرجہ ذیل اساتذہ سے کسب فیض کیا۔
 یحییٰ بن سعید انصاری۔ ابن جریج۔ سعید بن ابی غروبہ۔ سفیان ثوری۔ ابن عیینہ۔
 مالک۔ شعبہ وغیرہم۔

آپ کے اہم تلامذہ حسب ذیل ہیں۔

سقیان ثوری۔ سفیان بن عیینہ۔ احمد بن حنبل۔ یحییٰ بن معین۔ علی بن المدینی۔ اسحاق

بن راہویہ۔ ابن ہمدی۔ ابو عبید قاسم بن سلام وغیر ہم۔

علماء آپ کی امامت و جلالت علم و فضل اور حفظ و ضبط کے بارے میں متحد التخیال

ہیں۔ اکثر محدثین اس کا اعتراف کرتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں۔

”میں نے یحییٰ القطان جیسا شخص نہیں دیکھا۔ بصرہ میں اس پر عدالت و ثقاہت ختم

ہو گئی۔ یحییٰ بن سعید، وکیع ابن ہمدی، ابو نعیم اور یزید بن ہارون سے زیادہ ثقہ ہیں۔

یحییٰ ان پچاس شیوخ سے حدیثیں روایت کر چکے ہیں جن سے سفیان نے روایت کی تھی

یحییٰ کے زمانے میں ان جیسے دوسرا کوئی شخص نہ تھا۔“

محدث ابو زرعم فرماتے ہیں۔

”یحییٰ ثقات اور حفاظ حدیث میں سے ہیں۔“

ابن منجویہ کہتے ہیں۔

”یحییٰ القطان علم و فضل حفظ و ضبط اور ورع و تقویٰ کے اعتبار سے اپنے زمانہ

کے سرخیل سمجھے جاتے تھے۔ وہ یحییٰ ہی تھے جس نے اہل عراق کے

یہ حدیث نبوی کی راہ ہموار کی اور انہیں حدیث کے نقد و جرح کا سبق دیا۔“

یحییٰ القطان نے ماہ صفر ۱۹۵ھ میں وفات پائی۔ آپ کا سن ولادت ۲۱۵ھ

ہے۔ (تہذیب الاسماء ج ۲ ص ۱۵۴۔ تہذیب التہذیب ج ۲ ص ۱۴۴)

نام و نسب وکیع بن الجراح بن ملح بن عدی اور کنیت ابو سفیان

وکیع بن الجراح : ہے۔ یہ اتباع تابعین میں عظیم حافظ حدیث، محدث کبیر اور

حدیث میں اہل کوفہ کے امام تھے۔ آپ نے مندرجہ ذیل اصحاب سے کسب فیض کیا۔

اعمش۔ ہشام بن عروہ۔ عبداللہ بن عون۔ حنظلہ بن ابی سفیان۔ ابن جریج۔ شریک

بن عبداللہ۔ اوزاعی۔ سفیان ثوری۔ سفیان بن عیینہ وغیر ہم۔

تمام علماء و آپ کی امانت و جلالت کثرت حفظ و علم اور صلاح و تقویٰ کے بارے میں متفق اللسان ہیں۔ امام احمد بن حنبل جب ان سے روایت کرتے تو فرماتے ”یہ حدیث مجھے وکیع نے سنائی ہے۔ تیری آنکھوں نے ایسا شخص کبھی نہیں دیکھا آپ فرمایا کرتے تھے۔“

”میں نے علم و فضل اور حفظ و ضبط میں وکیع جیسا شخص نہیں دیکھا۔ آپ کو حدیثیں بہت اچھی طرح یاد ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ فقہ میں بھی مہارت رکھتے ہیں۔ آپ نہایت متقی اور صاحب اجتہاد ہیں۔ وکیع کسی کی جگہ نہیں کھاتے۔“ محدث ابن معین فرماتے ہیں۔

”وکیع بن الجراح کے سوا میں نے کسی کو رضائے الہی کے لیے حدیثیں روایت کرتے نہیں دیکھا۔ وکیع مجھے سفیان ابن ہمدی اور ابو نعیم سے بھی عزیز تر ہیں۔ میں نے وکیع سے بڑھ کر حافظ حدیث نہیں دیکھا۔ وکیع اپنے زمانہ میں ایسے ہیں جیسے اپنے عصر و عہد میں اوزاعی تھے۔“

محدث ابن عمار فرماتے ہیں۔
 ”وکیع کے زمانہ میں کوفہ میں ان سے بڑھ کر کوئی محدث و فقیہ نہ تھا۔“ وکیع سلمہ ہیں پیدا ہوئے اور ۱۹۷ھ میں وفات پائی۔ تہذیب التہذیب ج ۱ ص ۱۲۳ تہذیب الاسماء ج ۲ ص ۱۲۲۔

نام و نسب سفیان بن سعید بن مسروق کنیت ابو عبد اللہ اور **سُفیان ثوری** : نسبت ثوری اور کوفی ہے۔ آپ اتباع تابعین میں عظیم حافظ حدیث تھے۔ آپ نے حدیث نبوی کا درس لیا اسحاق بن عیسیٰ، عبد الملک بن عمیر، عمرو بن مَرَّة اور بے شمار کبار تابعین وغیرہم سے لیا۔ آپ کے تلامذہ میں مندرجہ ذیل کے اسمائے گرامی قابل ذکر ہیں۔

محمد بن عجلان تابعی۔ اگش تابعی۔ مکر۔ اوزاعی۔ مالک۔ ابن عیینہ۔ شعبہ۔ فضیل بن عیاض۔
عبد اللہ بن مبارک۔ وکیع۔ ابو نعیم یحییٰ بن القطان و دیگر ائمہ حدیث۔

اس بات پر تمام علما کا اتفاق ہے کہ سفیان ثوری عظیم حدیث و فقیہ عابد و زاہد
حنی گو اور سادہ زندگی بسر کرتے تھے۔ آپ تمام اخلاقِ جلیدہ سے متصف تھے۔
ابو عاصم کہتے ہیں۔

”سفیان ثوری امیر المؤمنین فی الحدیث ہیں۔“

عبد اللہ بن مبارک کا قول ہے۔

”میں نے گیارہ صد اساتذہ سے حدیثیں روایت کی ہیں۔ ان میں سفیان ثوری
سے بڑھ کر کوئی نہ تھا۔“

یحییٰ بن معین فرماتے ہیں۔

”جو شخص بھی سفیان ثوری سے اختلاف کرے گا تو سفیان کی بات پر اعتماد
کیا جائے گا۔“

ابن ہدی کا قول ہے۔

”میں نے سفیان ثوری سے بڑھ کر حافظِ حدیث نہیں دیکھا۔“

سفیان ابن عیینہ فرماتے ہیں۔

”ابن عباسؓ اپنے زمانہ میں اور شعبی و ثوری اپنے اپنے عصر و عہد میں کینائے

روزگار تھے۔ جہاں تک میری اپنی ذات کا تعلق ہے، میں سفیان ثوری کا خادم ہوں۔

میں نے حلال و حرام کا ان سے بڑھ کر عالم نہیں دیکھا۔“

امام اوزاعی ارشاد فرماتے ہیں۔

”علاءِ رخصت ہو چکے ہیں۔ اب سفیان ثوری کے سوا کوئی شخص ایسا موجود نہیں

جس کی بات عوامِ رضا و رغبت سے سنیں اور اس کو صحیح سمجھیں۔“

عباس الدوری کہتے ہیں۔

”میں نے دیکھا ہے کہ ابن معین سفیان ثوری پر کسی علم کو ترجیح نہیں دیتے تھے۔“

خلاصہ یہ ہے کہ آپ کی مدح و توصیف میں علماء کے بے شمار اقوال منقول ہیں۔ چھ

فقہی مسالک میں سے ایک مسلک آپ کی جانب منسوب ہے۔ وہ چھ فقہی مسالک مندرجہ

ذیل ائمہ مجتہدین کے ہیں۔

امام مالک۔ ابو حنیفہ۔ شافعی۔ احمد۔ اوزاعی۔ ثوری۔

سفیان ثوری ۱۹۰ھ میں پیدا ہوئے اور بصرہ میں ۱۶۱ھ میں وفات پائی۔

(تہذیب التہذیب ج ۴ ص ۱۱۱۔ تہذیب الاسماء ج ۱ ص ۲۲۲)

سفیان بن عیینہ بن عمران کی کنیت ابو محمد اور نسبت کوئی

سفیان بن عیینہ مکی اور ہلالی ہے۔ یہ تبع تابعین میں سے تھے۔ آپ نے

زہری و عمرو بن دینار، شعبی عبد اللہ بن دینار، محمد بن المنکدر اور بے شمار تابعین سے

حدیث کا درس لیا۔ آپ کے اصحاب و تلامذہ میں مندرجہ ذیل کے اسمائے گرامی قابل

ذکر ہیں۔

اعمش۔ ثوری۔ ابن جریر۔ شعبہ۔ ہمام۔ وکیع۔ عبد اللہ بن مبارک۔ ابن مہدی۔

قطان۔ شافعی۔ احمد بن حنبل۔ ابن المدینی۔ ابن معین۔ ابن راہویہ۔ حمید و دیگر

علمائے حدیث و فقہ۔

آپ کی امامت و جلالت اور مہارت حدیث و فقہ کا سب علماء اعتراف

کرتے ہیں۔

ابو حاتم فرماتے ہیں۔

”عمرو بن دینار سے روایت کرنے میں ابن عیینہ ثقہ ترین راوی ہیں۔ بلکہ عمرو بن

دینار سے روایت کرنے میں شعبہ سے بھی بڑھ کر ہیں۔“

یحییٰ القطان نے سفیان کی زندگی میں کہا تھا۔

”سفیان چالیس سال سے امام حدیث چلے آ رہے ہیں۔ میں نے سفیان سے بڑھ کر

محدث نہیں دیکھا“

امام شافعی فرماتے ہیں۔

”میں نے سفیان سے کم فتویٰ دینے والا اور ان سے بڑھ کر حدیث نبوی کی شرح

و توضیح کرنے والا نہیں دیکھا“

احمد بن عبد اللہ کا قول ہے۔

”ابن عیینہ عظیم محدث تھے۔ آپ کو اصحاب الحدیث کے حکماء میں شمار کیا

جاتا ہے۔“

ابن وہب کہتے ہیں۔

”میں نے ابن عیینہ سے بڑھ کر کتاب اللہ کا عالم نہیں دیکھا“

آپ کے اوصاف و نامہ لا تعداد اور مشہور ہیں۔ سفیان شاہد میں پیدا

ہوئے اور ۱۱۴ھ میں وفات پائی۔ (تہذیب التہذیب ج ۴ ص ۱۱۴۔ تہذیب الاسماء

ج ۱ ص ۲۲۴)۔

نام و نسب شعب بن الحجاج بن الورد العتقی الازدی الواسطی

شعب بن الحجاج : تم اس سے ہی اور کثرت ابوسطام ہے۔ آپ دراصل مقام

واسط کے رہنے والے تھے۔ پھر بصرہ میں اقامت گزین ہو گئے شعبہ تابع تابعین

میں سے عظیم محدث و محقق اور عیال انقدر نام تھے۔ آپ نے انس بن سیدہ عمرو

بن دینار شعبی اور کثیر تابعین وغیر ہم سے حدیث نبوی کا درس لیا۔ آپ کے تلامذہ میں

حسب ذیل اکابر شامل ہیں۔

اعمش۔ ایوب سختیانی۔ محمد بن اسحاق (یہ تینوں حضرات تابعین میں سے ہیں) ثوری

ابن ہمدی - وکیع - ابن مبارک - یحییٰ القطان و دیگر بے شمار اکابر و ائمہ۔

علم حدیث میں آپ کی امامت و جلالت عرق ریزی اور احتیاط و اتقان پر سب علما کا اتفاق ہے۔

امام احمد فرماتے ہیں۔

”شعبہ کے زمانہ میں ان جیسا اور ان سے بڑھ کر دوسرا کوئی محدث نہ تھا۔ آپ

کو علم حدیث سے بہرہ وافر ملا تھا۔ شعبہ نے کوفہ کے تیس ایسے اشخاص سے حدیثیں روایت کیں جن سے سفیان ثوری نے روایت نہیں کی تھی۔“

امام شافعی کا قول ہے۔

”اگر شعبہ نہ ہوتے تو عراق کے لوگ علم حدیث سے بے گانہ رہتے۔“

حماد بن زید کہتے ہیں۔

”جب کسی حدیث کی روایت کرنے میں شعبہ میرے ہم نوا ہوں تو مجھے اس بات کی پروا نہیں ہوتی

کہ کون شخص میری مخالفت کر رہا ہے۔ اس لیے کہ شعبہ صرف ایک دفعہ حدیث سننے کو کافی نہیں

سمجھتے تھے۔ اور جب شعبہ کسی بات میں مجھ سے اختلاف کرتے ہیں تو میں اس کو ترک

کر دیتا ہوں۔“

سفیان ثوری کہتے ہیں۔

”شعبہ امیر المؤمنین فی الحدیث ہیں جب مسلم بن قتیبہ بصرہ آئے تو سفیان ثوری نے

ان سے کہا: ہمارے اسناد شعبہ کا کیا حال ہے؟“

صالح بن محمد کہتے ہیں۔

”راویوں پر نقد و جرح سب سے پہلے شعبہ نے کی۔ پھر یحییٰ القطان، احمد بن حنبل

اور ابن معین ان کے نقش قدم پر چلتے لگے۔“

امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں۔

”شعبہ علم حدیث اور احوال رُوَاة کے سلسلہ میں تنہا ایک اہمیت کے برابر تھے“
عبدالقہد کہتے ہیں۔

”شعبہ نے حضرت ابن عمرؓ کے پچاس سے زائد تلامذہ سے مل کر کسب فیض کیا شعبہ

نے بصرہ میں بچہ ستر (۷۷) سال گزارے اور وفات پائی۔ (تہذیب التہذیب ج ۴ ص ۳۳۳)

و تہذیب الاسما ج ۱ ص ۲۴۲۔

نام و نسب ابو سعید عبدالرحمن بن مہدی بن حسان بن عبدالرحمن

عبدالرحمن بن مہدی : عجمی بصری ہے۔ آپ اپنے عصر و تمد میں حدیث کے

قابل اعتماد امام تصور کیے جاتے۔ آپ نے خالد بن دینار و مالک بن مغول و مالک
بن انس ہر دو سفیان، ہر دو حماد شعبہ اور دیگر اکابر محدثین سے حدیث کا درس لیا۔
آپ سے مندرجہ ذیل اکابر نے کسب فیض کیا۔

ابن وہب - احمد بن حنبل - ابن معین - ابن المہدی - اسحاق بن راہویہ - ابو عیوبہ

بن سلام وغیرہم۔

اس بات پر تمام ائمہ کا اتفاق ہے کہ آپ حدیث نبوی کے جلیل القدر امام ماہر

رُوَاة و رجال نہایت متقی عابد و زاہد اور امین تھے۔ امام احمد کہا کرتے تھے کہ ”ابن مہدی

گویا علم حدیث ہی کے لیے پیدا ہوئے تھے“

ابن معین کہتے ہیں۔

”میں نے علم حدیث میں ابن مہدی سے بڑھ کر ثقہ راوی نہیں دیکھا“

امام بخاری کے استاد ابن المہدی اکثر فرمایا کرتے تھے۔

”و میں رکن اور مقام ابراہیم کے درمیان کھڑے ہو کر حلف اٹھا سکتا ہوں کہ میں

نے عبدالرحمن بن مہدی سے بڑھ کر حدیث کا عالم نہیں دیکھا“

عبدالرحمن بن مہدی کہا کرتے تھے۔

کوئی شخص اس وقت تک حدیث کا امام نہیں ہو سکتا۔ جب تک اسے تمام احادیث صحیحہ و سفیرہ کا علم نہ ہو اور جب تک وہ ہر حدیث سے احتجاج کرنا ترک نہ کر دے اور اسے معلوم ہو کہ علم کے سرچشمے کہاں ہیں۔“

ایک شخص نے ابن مہدی کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا کہ آپ کسی حدیث کو صحیح کہتے ہیں اور کسی کو ضعیف، آپ کے پاس اس کی کیا دلیل ہے؟ ابن مہدی کہنے لگے ”اگر آپ کسی صراف کے پاس جا کر اس کو چند روپے دکھائیں اور وہ کہے کہ فلاں روپہ کھرا ہے اور فلاں کھوٹا تو کیا آپ صراف سے اس کی دلیل طلب کریں گے؟ یا اس کی بات بلا دلیل مان لیں گے؟ وہ کہنے لگا ”میں صراف کی بات تسلیم کروں گا“ ابن مہدی کہنے لگے ”حدیث کا بھی یہی حال ہے۔ یہ مدت دراز تک معزز کھپانے اور طویل مجالسہ و مذاکرہ سے حاصل ہوتی ہے۔“ آپ ۳۱ھ میں پیدا ہوئے اور ۱۹۰ھ میں وفات پائی۔ رتہ ذیب الاسماء ج ۱ ص ۳۰۴ و تہذیب التہذیب ج ۶ ص ۲۷۹۔

اوزاعی: نام و نسب عبد الرحمن بن عمر و کنیت ابو عمرو اور نسبت شامی و مشرقی ہے۔ آپ اپنے زمانہ میں بلا نزاع و جدال اہل شام کے امام تھے۔ اہل شام ماکی مسلک اختیار کرنے سے پہلے امام اوزاعی کے فقہی مسلک پر عامل تھے۔ آپ تابع تابعین میں سے ہیں۔ اوزاعی نے بکثرت تابعین سے استفادہ کیا۔ مثلاً عطاء بن رباح و قتادہ و نافع مولیٰ ابن عمر و زہری و محمد بن المنکدر وغیرہم۔ اوزاعی کے شیوخ و اساتذہ کی ایک جماعت نے آپ کے سامنے زانوئے تلمذتہ کیا۔ مثلاً قتادہ و زہری و یحییٰ بن ابی کثیر اور ان کے معاصرین۔ ائمہ کبار میں سے سفیان امام مالک شعبہ عبد اللہ بن مبارک اور دیگر محدثین نے آپ سے کسب فیض کیا۔

تمام علماء امام اوزاعی کی امامت و جلالتِ علو مرتبت کمالِ فضل اور مہارتِ حدیث

وقفہ کے بارے میں متفق اللسان ہیں۔ آپ حد درجہ کے متبع سنت اور نصح و تبلیغ تھے۔

عبدالرحمن بن مہدی فرماتے ہیں۔

”ملکِ شام میں اوزاعی سے بڑھ کر حدیث و سنت کا کوئی عالم نہ تھا۔ حدیث کے امام دراصل چارہیں۔ یعنی اوزاعی۔ مالک۔ سفیان ثوری اور حماد بن زید“ ابو حاتم کا قول ہے۔

”اوزاعی ایک لائق اتباع امام ہیں“

فقہ جن کو اوزاعی سے روایت کرنے میں ثقہ ترین راوی خیال کیا جاتا ہے فرماتے ہیں۔

”امام اوزاعی نے ستر ہزار کے قریب دینی سوالات کا جواب دیا ہے۔ ان کے معاصد علماء ان کا حد درجہ احترام کرتے اور ان کو امام تسلیم کرتے تھے۔ اوزاعی بڑے عابد و زاہد اور بے باک حق کہنے والے تھے“

جب امیہ بن بزید سے کہا گیا کہ ”اوزاعی کو علم میں کھول سے کیا نسبت تو انہوں نے کہا اوزاعی ہماری رائے میں کھول سے بڑھ کر عالم ہیں۔ پھر کہا گیا کہ کھول نے تو صما رسول کو دیکھا تھا“ امیہ نے کہا یہ درست ہے مگر اوزاعی اپنی ذات کے اعتبار سے افضل ہیں۔ اس لیے کہ آپ زاہد و عابد متقی اور بے باک حق گو ہیں“

سفیان ثوری سے منقول ہے کہ جب ان کو اوزاعی کی تشریف آوری کا علم ہوا تو ”ذی طوی“ کے مقام پر پہنچ کر ان کا استقبال کیا۔ سفیان نے اونٹ کو جس پر وہ سوار تھے، آزار کر دیا۔ اور امام اوزاعی کو اپنی گردن پر بٹھا لیا۔ اس حالت میں جب ان کا گزر لوگوں کی کسی جماعت کے پاس سے ہوتا تو کہتے ”شیخ کے لئے راستہ عالی کر دو“

باقی رہی یہ بات کہ امام احمد اوزاعی کے بارے میں کہتے ہیں ”جذبتہ ضعیف“

وہ ضعیف حدیثیں روایت کرتے ہیں، تو امام بہیقی جیسے محققین کے نزدیک اس کا مطلب یہ ہے کہ اوزاعی بعض فقہی مسائل کے بارے میں ضعیف احادیث سے احتجاج کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس سے امام اوزاعی کی شان میں قدر و نہی نہیں ہوتی۔ ایک تو اس لیے کہ شرعی احکام پر استدلال کرنے کے بارے میں علماء کے مختلف مسالک ہیں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ علماء احادیث مرسلہ بلکہ منقطع و موقوف احادیث کے ساتھ بھی احتجاج کرتے ہیں۔ خصوصاً اس وقت جب احادیث ضعیفہ متعدد طرق و اسانید سے مروی ہوں یا ان کے کچھ ثنواد ہوں، جو ان کی تائید کرتے ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ محدثین احادیث صحیحہ کی نقل و روایت پر اکتفا نہیں کرتے۔ بلکہ موضوع حدیث ذکر کر کے اس کا موضوع ہونا واضح کرتے ہیں۔ اسی طرح وہ احادیث ضعیفہ بھی روایت کرتے ہیں۔ اس لیے کہ جب حدیث ضعیفہ متعدد طرق سے مروی ہو یا اس کا کوئی شاہد موجود ہو۔ تو اس کے ساتھ احتجاج جائز ہے اور اس قسم کے دیگر غایات و مقاصد۔ امام اوزاعی ۸۸ھ میں پیدا ہوئے اور ۱۷۵ھ میں بمقام بیروت وفات پائی۔ آخری عمر میں آپ بیروت (لبنان) میں سکونت پذیر ہو گئے تھے۔ (تہذیب الاسماء ج ۱ ص ۲۹۸)

لیث بن سعد : لیث بن سعد بن عبد الرحمن نصری تابع تابعین ہیں سے عظیم

محدث و فقیہ اور حلیل القدر امام تھے۔ ان کی کنیت

ابو الحارث ہے۔ آپ کے شیوخ و اساتذہ میں مندرجہ ذیل اکابر شامل ہیں۔

عطاء بن ابی رباح۔ عبد اللہ بن ابی ملیکہ۔ نافع مولیٰ بن عمر۔ سعید القبری۔ زہری۔ یحییٰ انصاری۔ ابوانزیر و کثیرت تابعین و اتباع تابعین۔

صحاب و تلامذہ :- محمد عجلان۔ ہشام بن سعد ریبہ دونوں لیث کے استاد ہیں۔

قیس بن ربیع۔ عبد اللہ بن مبارک۔ ابن دہب۔ ابن ابی عمیر۔ لیث کے کاتب

عبداللہ بن صالح و دیگر بکثرت ائمہ۔

تمام علماء آپ کی امامت و جلالت اور حدیث و فقہ میں مہارت و بصیرت پر متفق ہیں۔ لیث اپنے عہد میں اہل مصر کے امامِ زمان تھے۔ امام شافعی فرماتے ہیں۔

”لیث بن سعد مائیک سے بھی بڑے فقیہ تھے۔ مگر آپ کے اصحاب و تلامذہ نے

آپ کی قدر نہ کی“

محمد بن سعد فرماتے ہیں۔

”لیث قریش کے حلیف تھے۔ آپ نہایت ثقہ راوی اور کثیر الحدیث تھے۔ آپ

بڑے رئیس بلند پایہ شخص اور کریم النفس تھے“

امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں۔

”لیث کثیر العلم اور صحیح الحدیث ہیں۔ مصری راویوں میں کوئی بھی ان سے ثقہ تر نہیں

ہے۔ میں نے لیث جیسا شخص کبھی نہیں دیکھا۔ آپ دیکھتے ہیں فقیہ نظر آتے تھے۔ نہایت

عمرہ عربی بولنے والے تھے۔ قرآن کریم اور نحو کے عظیم عالم اور حدیث نبوی و اشعار کے

حافظ تھے۔ آپ کا حافظہ نہایت قوی تھا۔ امام احمد نے لیث کی دس صفاتِ حسنہ

کا ذکر کیا“

لیث بن سعد یا اختلاف اقوال ۹۳ھ یا ۹۴ھ میں پیدا ہوئے اور بقول ابن سعد

۹۵ھ میں وفات پائی۔ رتہذیب الاسما ج ۲ ص ۳۴ و تہذیب التہذیب ج ۸

ص ۲۵۹۔

نام و نسب ابو عبداللہ محمد بن ادیس بن عباس بن عثمان بن شافع بن

امام شافعی : سائب بن عبید بن عبید بن ہاشم بن المطلب بن عبدمناف بن

نضی۔ امام شافعی کا شجرہ نسب عبدمناف پر جا کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ

مل جاتا ہے۔ سائب بن عبید غزوہ بدر کے دن مشرف باسلام ہوئے تھے۔ سائب کے

بیٹے شافعِ صغار صحابہ میں شمار کیے جاتے ہیں۔ امام شافعی کی والدہ قبیلہ آزد سے متعلق تھیں۔

امام شافعی مقام غزہ میں ۱۵۰ھ میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد بچپن ہی میں فوت ہو گئے۔ ابھی دو ہی سال کے تھے کہ ان کی والدہ ان کو مکہ لے گئیں۔ آپ وہیں پروان چڑھے اور قرآن کریم پڑھا۔ آپ نے ہڈیل کے قبیلہ میں دس سال مقیم رہ کر لغت و شعر میں مہارت حاصل کی۔ مسلم بن خالد زنجی مفتی مکہ اور دیگر ائمہ سے مدیثہ و فقہ پڑھی۔ پھر وارد مدینہ ہو کر امام مالک کے وابستہ دامن ہو گئے۔ شافعی کے علم و فضل اور ذہانت و فطانت کی وجہ سے امام مالک ان کی بہت عزت کرتے تھے۔

شافعی موطا زبانی یاد کر کے امام مالک کو سنایا کرتے تھے۔ امام مالک کو ان کی قرأت بہت پسند تھی۔ اس لیے آپ مزید کی خواہش کا اظہار کرتے۔ جب شافعی مدینہ آئے۔ تو اس وقت ان کا عمر صرف بیڑہ برس تھی۔ یحییٰ بن یحییٰ ثقفی قاضی یمن نے امام شافعی کی غربت کی وجہ سے خلیفہ ہارون الرشید کے پاس ان کی سفارش کی۔ ہارون نے یمن کے علاقہ نجران میں آپ کو حاکم مقرر کر دیا۔ حاسدوں نے خلیفہ ہارون سے چغلی کھائی کہ شافعی خلیفہ بنا چاہتے ہیں۔ ہارون نے اسے لہجہ شافعی کو بغداد طلب کیا۔ اس وقت ان کی عمر تیس سال تھی۔ امام شافعی اور محمد بن حسن شیبانی ساکن ابو حنیفہ نے ہارون کی موجودگی میں باہم مناظرہ کیا۔ محمد بن حسن نے امام شافعی کی فصاحت و فصیحت کی ہارون نے بجا نپ لیا کہ امام شافعی کا دامن اس نہمت سے پاک ہے۔

محمد بن حسن شیبانی نے امام شافعی کو اپنے یہاں مہمان بٹھا دیا اور حد درجہ اکرام و احترام بجالائے۔ امام شافعی نے بقدر ایک بارشتر علم محمد بن حسن سے سن کر تخریر کیا۔ امام شافعی پھر مکہ لوٹ گئے۔ ۱۹۵ھ میں بار دیگر امام شافعی وارد عراق ہوئے۔ اس دفعہ کثرت علماء آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ مثلاً احمد بن حنبل و ابو ثور و حسین

بن علی، کراہیسی و زعفرانی و دیگر ائمہ۔ ان لوگوں نے آپ سے خوب استفادہ کیا۔ امام شافعی نے اپنے قدیم مسلک کے مسائل ان کو اظہار کرانے۔ آپ پھر مکہ لوٹ گئے۔ ۱۹۷ھ میں تیسری مرتبہ عراق تشریف لاکر تھوڑی مدت وہاں قیام کیا۔ ۱۹۹ھ کے اواخر میں مصر تشریف لے گئے اور وہیں مقیم رہے۔ یہاں تک کہ سکندر میں وفات پائی۔ مصر میں آپ کی علمی قابلیت کا سکہ لکھو گیا۔ اور لوگ دُور دراز سے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر حدیث و فقہ کا درس لینے لگے۔ آپ نے تلامذہ کو اپنی جدید کتب لکھوائیں جن میں ان کے جدید مسلک سے متعلق نظریات مرقوم تھے۔ مصریوں نے جن حیات و بعد از وفات امام شافعی کے اکرام و احترام کا کوئی دقیقہ فرو گزاشت نہ کیا۔

امام شافعی وہ تھا امام تھے جس نے بذات خود اپنے مسلک کو پھیلایا اور بڑھایا۔ آپ نے دُور دراز کے سفر کر کے اہل حجاز و عراق کے علوم سیکھے۔ اپنی کتابیں خود لکھیں اور اپنے اصحاب و تلامذہ کو لکھوائیں۔ دیگر ائمہ میں یہ اوصاف موجود نہیں ہیں۔

امام شافعی اپنے عصر و عہد میں کتاب **حدیث نبوی سے امام شافعی کا ضعف** : وسنت کے سب سے بڑے عالم

تھے۔ آپ نے اپنے مذہب میں بڑی تحقیق و تدقیق کے ساتھ تمام دلائل کو یکجا کر دیا تھا۔ آپ کے احسانات اہل الحدیث کے بارگردن ہیں۔ وہ شافعی ہی تھے جس نے ان کو سنت کے معانی سے آگاہ کیا۔ روشن دلائل و براہین کی بنا پر ان کے دشمنوں کو نچیا دکھایا اور ان کو غلبہ عطا کیا۔ اہل الحدیث خواب غفلت میں محو تھے۔ امام شافعی نے ان کو جگایا۔ وہ گننام تھے، امام شافعی نے ان کو اوج شہرت پر فائز کیا۔ یہی وجہ ہے کہ امام شافعی کے متبعین کو "اصحاب الحدیث" کے لقب سے پکارا جانے لگا۔

امام شافعی ہمیشہ اس بات سے منع کیا کرتے تھے کہ کتاب و سنت کو ترک کر کے

لوگوں کے قیاسات و آراء کو معمول سمجھنا یا جانے، آپ فرماتے ہیں۔

”اگر لوگوں کو تپتہ چل جائے کہ علم الکلام میں کیا قباحت ہے تو وہ اس سے ایسے بھاگیں جیسے شیر سے بھاگتے ہیں۔ تکلمین کے بارے میں میرا فیصلہ یہ ہے کہ ان کو چھڑیوں سے چٹا جائے۔ ان لوگوں کو قریب قریب، گاؤں گاؤں سے جایا جائے اور یہ ندا دی جائے کہ ”یہ اس شخص کی سزا ہے جو کتاب و سنت کو چھوڑ کر علم الکلام کی جانب متوجہ ہوتا ہے“۔
 محدث ابو یطیٰ فرماتے ہیں۔

”میں نے امام شافعی کو یہ فرماتے سنا کہ اصحاب الحدیث کا دامن مت چھوڑو۔ اس لئے کہ وہ سب سے زیادہ درست بات کہنے والے ہیں۔“
 امام شافعی فرماتے ہیں۔

”جب میں اصحاب الحدیث میں سے کسی شخص کو دیکھتا ہوں تو مجھے یوں معلوم دیتا ہے کہ میں نے اصحاب رسولؐ میں سے کسی کو دیکھ لیا۔ اللہ اہل الحدیث کو جزائے خیر دے۔ انہوں نے حضورؐ کے ارشادات کو ہمارے لیے محفوظ رکھا۔ اس لیے ہم ان کے زیر بار احسان ہیں۔ اس ضمن میں امام شافعی کے یہ اشعار مشہور ہیں۔“

۱۔ كل العلوم سوى القرآن مشغلة
 الا الحدیث والا الفقه فی الدین

۲۔ العلم ما كان فيه قال حدثنا
 وما سوى ذاك وسواش الشياطين

ترجمہ :- ۱۔ تمام علوم قرآن کے سوا وقت کٹی سے زیادہ نہیں۔ بجز حدیث نبوی اور دین کی سمجھ حاصل کرنے کے۔

۲۔ اصلی علم تو وہی ہے جس میں ”قال حدثنا“ ہو۔ اور اس کے جو کچھ بھی ہے شیطان کا وسوسہ ہے۔

ہم قبل ازیں بیان کر چکے ہیں کہ خبر واحد جب بروایت ثقات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جائے۔ تو امام شافعی اس کو حجت قرار دیتے ہیں۔ امام شافعی نے خبر واحد کا

زبردست دفاع کیا ہے۔ آپ کی اس تائید و حمایت کو اصحاب الحدیث نے بڑی قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھا ہے یہی وجہ ہے کہ اہل بغداد امام شافعی کو "ناصر السنۃ" کے لقب سے یاد کرتے ہیں۔

امام شافعی کے بارے میں چند اکابر ائمہ کے اقوال نقل کیے جاتے ہیں۔
محمد بن حسن شیبانی فرماتے ہیں۔

"اصحاب الحدیث آج جو کچھ بھی کہتے ہیں، وہ امام شافعی کا فرمودہ ہے۔"
امام زعفرانی فرماتے ہیں۔

"اصحاب الحدیث سوئے ہوئے تھے امام شافعی نے ان کو خواب غفلت سے بیدار کر دیا۔"

امام احمد بن حنبل کا قول ہے۔

"ہر قلم و دوات پکڑنے والا امام شافعی کا ممتون احسان ہے۔"

جب مشہور محدث محمد بن مسلم بن زوارہ مصر سے آئے تو امام احمد نے ان سے پوچھا کیا آپ نے امام شافعی کی کتابیں تحریر کی ہیں؟ انہوں نے کہا "نہیں"۔ امام احمد یہ سن کر کہنے لگے "آپ سے بہت بڑی فروگزاشت ہوئی۔ ہم کو مجمل و مستر اور ناسخ و منسوخ کا پتہ اس وقت چلا جب ہم امام شافعی کی مجلس میں بیٹھے۔"

محدث ابن خزیمہ سے جب دریافت کیا گیا کہ کیا کوئی ایسی حدیث بھی ہے جو امام شافعی تک نہ پہنچی ہو تو انہوں نے کہا نہیں۔

امام داؤد بن علی ظاہری فرماتے ہیں۔

"امام شافعی جن فضائل سے متصف تھے۔ وہ کسی دوسرے میں جمع نہ ہو سکے۔ آپ

نہایت شریف النسب صحیح العقیدہ کریم النفس زبردست ناقد حدیث ناسخ و منسوخ کے جید فاضل حافظ کتاب و سنت سیرت خلفاء کے عالم اور بہترین مصنف تھے۔ آپ

کے اصحاب و تلامذہ کثیر التعداد اور نہایت لائق تھے۔
انکرا بیسی کہتے ہیں۔

”جب تک ہم امام شافعی سے نہیں ملے تھے ہمیں معلوم نہ تھا کہ کتاب و سنت اور
اجماع کیا چیز ہے۔ میں نے شافعی جیسا کوئی شخص نہیں دیکھا۔ اور نہ ہی خود شافعی نے
اپنے جیسا دوسرا کوئی عالم ملاحظہ کیا۔ میں نے امام شافعی سے بڑھ کر فصیح و بلیغ شخص
بھی کبھی نہیں دیکھا۔“

اکابر محدثین و ائمہ مجتہدین کے مذکورہ صدر کلمات تحسین و توصیف کے باوصف امام
شافعی فرمایا کرتے تھے ”جب تمہارے نزدیک کسی حدیث کی صحت ثابت ہو جائے تو میرا
قول چھوڑ کر اس حدیث کی جانب رجوع کیجیے۔“

اگر علماء یہ بات کہتے ہیں کہ امام شافعی اولین شخص تھے جس نے اصول الفقہ پر
کتاب لکھی تو ہم بڑے وثوق کے ساتھ عرض پر داز ہیں کہ جناب امام اولین مصنف تھے
جس نے اصول حدیث کی طرح ڈالی۔ قوانین روایت پر کتاب تحریر کی اور محدثین کے
لیے علوم حدیث کی تالیف و تدوین کی راہ ہموار کی۔ اس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش
نہیں کہ امام شافعی کے بعد حدیث نبوی کے قواعد و علوم پر کتابیں تصنیف کرنے والے
امام شافعی کے دست نگر اور ان کے بحر علم سے مستفید ہونے والے ہیں۔ امام شافعی
نے علم حدیث کے جو اصول و قواعد مرتب کیے تھے متاخرین نے صرف ان کی شرح و ترویج
کی ہے یا ان کی فروع و عادات بیان کی ہیں۔ جو شخص امام شافعی کی کتاب ”الرسالۃ“ میں
حدیث و محدثین سے متعلق ان کی تصریحات پڑھتا ہے، پھر متاخرین مثلاً ابن الصلاح وغیرہ
کی کاوشوں کا جائزہ لیتا ہے وہ یہ سمجھنے پر مجبور ہوتا ہے کہ ان فنون میں امام شافعی سب
کے استاد اور پیش رو ہیں۔ فجز الا عن الحدیث و اہلہ خیر الجزاء (البدایہ و النہایہ)

ج ۱۰، ص ۲۵۱ و تہذیب الاسماء ج ۱ ص ۴۴۴۔ تاریخ التشریح الاسلامی للحنفٰی ص ۲۶۴۔

مستشرقین کی فریب کاری کا ابطال

پہلی اور دوسری صدی ہجری کی تاریخ حدیث و محدثین آپ کی نگاہ سے گزر چکی۔ آپ دیکھ چکے ہیں کہ علمائے صحابہ و تابعین نہایت ضبط و امانت کے ساتھ احادیث نبویہ باہم نفاذ و روایت کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ شیوخ، خوارج، زنادقہ اور ان کے ہمنوا دشمن مسلمانوں کی وضع کردہ احادیث کو ذکر کے حدیث نبوی کی حمایت و دفاع کا فریضہ ادا کرتے تھے۔ خلاصہ یہ کہ سنت کی ترویج و اشاعت کے سلسلہ میں انہوں نے جہاد کا سلسلہ جاری رکھا۔ یہاں تک کہ احادیث نبویہ کو بلا کم و کاست بصورتِ صحت اطمینان بخش اسانید کے ذریعہ تیسری ہجری کے علما تک پہنچا دیا۔ پھر تیسری صدی ہجری کے علما نے حدیث نبوی کو نقل و روایت اور تالیف و تدوین سے متعلق مساعی جمیلہ انجام دیں اور اس طرح احادیث نبویہ پاک و صاف ہونے کی حالت میں ہم تک پہنچ گئیں۔

مگر کفر و ضلالت کا حامل ایک مختصر گروہ جس کو ”مستشرقین“ کے نام سے یاد کیا جا رہا ہے، اس بات کو گوارا نہ کر سکا کہ دین اسلام کی یہ مبارک دولت و ثروت احادیث نبویہ ایسے وقت میں تبدیل و تحریف سے محفوظ رہے، جبکہ مسلمان کمزور ہو چکے ہیں۔ اور کافر قوتوں ان پر غالب آ چکی ہیں۔ بنا بریں مستشرقین نے مسلمانوں کو دین اسلام سے بدظن کرنے کے لئے حدیث نبویہ کو ہدفِ تلخ و جرح بنایا۔ اس کا نام انہوں نے اپنی اصطلاح میں ”آزادانہ بحث و نظر“ رکھا۔

مستشرقین نے سیاسی اغراض و مقاصد کے تحت جو طریق کار اختیار کیا تھا۔ وہ بتا رہا تھا کہ احادیث صحیحہ کو ضعیف ٹھہرایا جائے۔ احادیث ضعیفہ و موضوعہ کو صحیح قرار دیا جائے اور دلائل و براہین سے آنکھیں بند کر کے ہر معمولی چیز کو اہمیت دی جائے اور

اہم امور کو معمولی بنا دیا۔ مستشرقین کے اس دجل و فریب کا مقصد یہ تھا کہ کم عقل اور ضعیف ایمان لوگوں کی نگاہ میں جو ان کی مادی چمک دمک سے متاثر ہو چکے تھے، اسلام کے اوصاف و محاسن کو مسخ کر دیا جائے۔ تاکہ وہ اسے چھوڑنے پر مجبور ہو جائیں۔ اسلام کے بارے میں مستشرقین کا موقف شاعر کے اس شعر کا مصداق ہے۔

اذا راوا فھو کذا طاروا بہا فرحاً
مستی وما علموا من صالحٍ دفنوا

جب وہ میری لغزش کو دیکھتے ہیں تو خوشی سے پھولے نہیں سماتے اور جب میری کسی خوبی کا علم ہوتا ہے تو اسے دفن کر دیتے ہیں۔

اب ہم مشہور منکر حدیث علی حسن عبدالقادر کی کتاب "تاریخ الفقہ الاسلامی" ص ۱۲۱ سے مستشرقین کے پیش کردہ شکوک و شبہات پیش کرتے ہیں جن سے ان کے عزائم قبیحہ منظر عام پر آجائیں گے اور پھر ان کا ابطال کریں گے۔ اگرچہ غور و فکر سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ یہ شکوک بالکل بے وزن ہیں۔ اور ان کی اساس فقط دعویٰ بلا دلیل اور مسلمہ حقائق سے تغافل پر رکھی گئی ہے، اعتراضات حسب ذیل ہیں۔

اول یہ اکثر احادیث ان دینی، سیاسی اور اجتماعی تغیرات کی پیداوار ہیں جو پہلی اور دوسری صدی ہجری میں رونما ہوئے تھے۔ یہ بات درست نہیں کہ احادیث آغاز اسلام کی قابل اعتماد دستاویز ہیں۔ بخلاف ازیں اگلے تاریخی ادوار میں اسلام کے متعلق جو جہود و مساعی انجام دی گئیں، احادیث بھی اسی جہد و کاوش کا نتیجہ ہیں۔

ہم اس کے جواب میں کہتے ہیں یہ ان لوگوں کا قول ہے جو مسلمہ حقائق سے تجاہل عارفانہ اختیار کرنے والے ہوں۔ اور حق و باطل کو مخلوط کر کے یہ بات کہنے کے عادی ہوں کہ یہ سب کچھ باطل ہے۔ یہ لوگ احادیث نبویہ پر دو اعتراض کرتے ہیں۔

۱۔ اکثر احادیث نبویہ مسلمانوں کی اپنی ساختہ پر واضحہ ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمودہ نہیں ہیں۔

۲۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول احادیث نہایت کم ہیں۔ مزید برآں محمد سالم کے نزدیک دور اور خلافت راشدہ میں ان سے احتجاج نہیں کیا جاتا تھا۔

مندرجہ صدر ہر دو نکات سے منکرین حدیث یہ نتیجہ نکالنا چاہتے ہیں کہ حدیث نبوی کس صحیح اساس پر مبنی نہیں۔ نیز یہ کہ احادیث نبویہ خواہ قلیل ہوں یا کثیر اور خواہ صحیح ہوں جو نہایت کم ہیں یا ضعیف ہوں جن کی بہتات ہے۔ مسلمانوں کے لیے بے کار ہیں۔ سرے سے ان کی افادیت ہے ہی نہیں۔

جہاں تک منکرین حدیث کے اس زعم باطل کا تعلق ہے کہ اکثر احادیث دینی و سیاسی تغیرات و انقلابات کی پیداوار ہیں تو یہ تاریخ اسلام پر ایک عظیم بہتان ہے۔ اس لیے کہ بکثرت احادیث دینی احکام و مسائل کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں۔ جن کو اصحاب رسول نے ان سے سُن کر یاد رکھا۔ پھر ثقہ راوی یکے بعد دیگرے ہر عصر و عہد میں ان سے نقل و روایت کرتے چلے آئے۔ یہاں تک کہ حدیثیں صحیح و سالم صحیح الاسناد والہتن ہونے کی صورت میں ہم تک پہنچ گئیں۔ ائمہ حدیث تمام عصور و ازمناں میں احادیث نبویہ کو کذب کی آمیزش سے پاک کرنے اور ان کے حفظ و ضبط میں مبالغہ کی حد تک اہتمام کرتے رہے ہیں۔ وہ متون و اسانید کی نقد و جرح اور چھان بھٹک میں اس لیے سختی سے کام لیا کرتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث متواتر میں ارشاد فرمایا ہے۔

”جس نے مجھ پر دانستہ جھوٹ باندھا وہ اپنا گھر جہنم میں بنا لے“

یہ محدثین ہی کی مساعی جیبہ کا خوش گوار نتیجہ تھا کہ احادیث نبویہ بخارج و زنادقہ اور ان کے ہمنواؤں کی دروغ بانی سے محفوظ رہیں۔ احادیث رسول کے ضمن میں پہلی اور دوسری صدی ہجری کے علماء نے جس جانفشانی و عرق ریزی سے کام لیا تھا۔ قبل ازیں آپ اس کی ایک جھلک ملاحظہ کر چکے ہیں۔

مستشرقین و منکرین کا یہ دعویٰ کہ حدیث نبوی دین میں قابل اعتماد حجت نہیں ہے، ایک

زعم باطل سے زیادہ حقیقت نہیں رکھتا۔ اور ان سے پہلے سابقہ عصور و ازمینہ کے ارباب بدعت بھی اس بات کی ٹلگاتے چلے آئے ہیں۔ مزید برآں کتاب و سنت علما کے اجماع اور ازمینہ سابقہ کے جمہور اہل اسلام کے تعال سے بھی اس بے بنیاد دعویٰ کی تردید ہوتی ہے کتاب ہذا کے مقدمہ میں ہم حدیث نبوی کی حجیت و دلائل قاطعہ سے ثابت کر چکے ہیں۔ امام شافعی اور منکر حدیث کے مناظرہ میں بھی کافی مواد موجود ہے۔

دوم :- منکرین حدیث کہتے ہیں۔

”عصر اول میں بنو امیہ اور ان ارباب تقویٰ علماء کے مابین تنازعات بپا تھے جو احادیث کی جمع و تالیف میں لگے ہوئے تھے جب ان ارباب علم نے دیکھا کہ جو احادیث قبل ازیں ان کے یہاں موجود ہیں، ان سے ان کا مقصد پورا نہیں ہوتا تو انہوں نے اہل بیت کی مدح و توصیف میں ایسی حدیثیں وضع کرنا شروع کر دیں جو بظاہر اسلامی روح کے منافی نہ تھیں۔ اس طرح انہوں نے بنو امیہ کی مذمت کا بیڑا اٹھایا۔ اگرچہ وہ براہ راست نہیں بلکہ بالواسطہ تھا۔ انہوں نے اپنے اس فعل کی یہ توجیہ کی کہ وہ ظلم و جور کے خلاف نبرد آزما تھے۔

بنو امیہ کی طرف سے اس کا ردّ عمل یہ ہوا کہ انہوں نے ایسے لوگوں کی تردید کے لیے حدیثیں گھڑنے کا حکم صادر کر دیا۔ بنو امیہ کے طرز عمل کا اظہار اس بات سے ہوتا ہے جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت مغیرہ بن شعبہ سے کہی تھی کہ حضرت علیؑ کو برا بھلا کہنے اور حضرت عثمان کے لیے رحمت طلب کرنے میں کوتاہی سے کام نہ لیجیے۔ حضرت علیؑ کی مدح میں وارد شدہ احادیث کی مخالفت کیجیے اور حضرت عثمان اور ان کے رفقاء کی مدح و ستائش کیجیے۔ ان کو اپنا مقرب بنائیے اور ان کی بات توجہ سے سنیے۔

وضع حدیث کے سلسلہ میں بنو امیہ نے امام زہری جیسے لوگوں سے کام لیا تھا۔ ان خود ساختہ احادیث میں سے ایک حدیث یہ بھی ہے کہ ”اہتمام کے ساتھ سفر صرف تین مسجدوں کی

جانب کیلئے (۱) مسجد نبوی (۲) مسجد حرام (۳) مسجد اقصیٰ۔ اس حدیث سے بنو امیہ کے سیاسی رجحانات کا پتہ چلتا ہے کہ وہ بیت المقدس کو خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کا درجہ دینے کے متمنی تھے۔ چونکہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے اہل شام کو خانہ کعبہ کا حج کرنے سے روک دیا تھا۔ اس لیے بنو امیہ چاہتے تھے کہ لوگ خانہ کعبہ کی بجائے بیت المقدس کا حج کرنے آیا کریں اسی طرح بنو امیہ نے بیت المقدس اور شام کی مدح میں حدیثیں وضع کی تھیں، منکرین حدیث کا اعتراض ختم ہوا۔

ہم مذکورہ صدر اعتراض کے جواب میں کہتے ہیں کہ اس میں شبہ نہیں کہ بنو امیہ اور شیعہ میں سیاسی تنازعات بپا تھے۔ یہ بھی درست ہے کہ شیعہ نے حضرت علیؑ کے مناقب میں حدیثیں وضع کیں اور ردِ عمل کے طور پر بنو امیہ نے حضرت ابوبکر و عمر و عثمان و معاویہ رضی اللہ عنہم کی مدح و توصیف میں حدیثیں وضع کرائیں۔ مگر حدیثیں وضع کرنے والے فریقین نہ محدث تھے نہ اہل تقویٰ علمائے سے تھے۔ جس طرح یہ ملع ساز منکرین کہتے ہیں۔

اصحاب تقویٰ علماء تو امام زہری، سعید بن المسیب، ابن عباس اور ابن عمر رضی اللہ عنہم جیسے لوگ تھے۔ جو احادیث صحیحہ کی حفاظت و صیانت اور ان کی نشر و اشاعت کا اہتمام کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو احادیث جھوٹ مڑی مڑی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب منسوب کی گئی ہیں، ان کا راز افشا کرتے اور فرمایا کرتے تھے کہ ایسی احادیث کی نقل و روایت شرعاً درست نہیں۔ ایسا کرنے میں وہ نہ کسی کی ملامت کی پروا کرتے تھے اور نہ کسی ظالم سے خائف و ہراساں تھے۔

حیرت کی بات تو یہ ہے کہ مستشرقین حدیثیں وضع کرنے والے شیعہ کو "اصحاب تقویٰ علماء" کے لقب سے یاد کرتے ہیں۔ حالانکہ شیعہ فساد کی جڑ بنیاد تھے۔ وہ اہل بیت کی محبت کا مظاہرہ کرتے اور اس میں اس حد تک غلو کرتے تھے کہ انہوں نے حضرت علیؑ کو الوہیت کے مقام پر فائز کر دیا تھا۔ اور اس کے اثبات کے لیے حدیثیں وضع کیں۔ یہ دل سے اسلام اور

اہل اسلام کے سخت دشمن تھے۔

حضرت معاویہؓ کی جانب جو بات انہوں نے منسوب کی ہے اور اسی طرح واقعات کی نقل و روایت میں سہل انگاری سے کام لینے والے مورخین ان کی شان میں جو کچھ کہتے ہیں، ہماری نگاہ میں مشکوک ہے۔ اس لیے کہ امیر معاویہؓ ایک عیسیٰ القدر صحابی تھے۔ بن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتابت وحی کے لیے منعوب کیا تھا اور تینوں خلفائے راشدین نے آپ کو ملک شام کی امارت تفویض کی تھی۔ حضرت علیؓ اور امیر معاویہؓ کے مابین جو نزاع و جدال برپا ہوا وہ اجتہاد پر مبنی تھا۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ امیر معاویہؓ حضرت میغزہ کو حکم دیتے کہ وہ حضرت علیؓ کو بڑا بھلا کہیں اور ان کی مدح میں وارد شدہ احادیث کو چھپائیں۔

تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ حضرت حسن بن علیؓ بخوشی خاطر امیر معاویہؓ کے حق میں خلافت سے دستبردار ہو گئے تھے اور ایک دن بھی ان کے خلاف نبرد آزما نہ ہوئے۔ آپ حضرت علیؓ کے لیے رحمت کی دعا کیا کرتے تھے۔ روایات میں منقول ہے کہ امیر معاویہؓ نے ہزار صدائی سے حضرت علیؓ کے اوصاف بیان کر لے کو کہا۔ ہزار نے معذرت چاہی جو حضرت معاویہؓ نے قبول نہ کی۔ ہزار نے تفصیلاً حضرت علیؓ کے اوصاف و محاسن پر روشنی ڈالی۔ حضرت معاویہؓ یہ سن کر روپڑے اور کہا "اللہ تعالیٰ ابو الحسن (حضرت علیؓ کا کنیت) پر رحم فرمائے۔ وہ دراصل ایسے ہی تھے" تاریخ اس حقیقت پر روشنی ڈالتی ہے کہ حضرت معاویہؓ بڑے بڑے اور روشن خیال سیاست دان تھے۔ ان تمام امور کی موجودگی میں یہ بات سمجھ میں نہیں آ سکتی کہ امیر معاویہؓ نے حضرت میغزہؓ یا کسی اور کو ایسی فتنہ پردازی کا مشورہ دیا ہو جس سے امت مسلمہ کی وحدت پارہ پارہ ہو جاتی اور اس کا نتیجہ ازہ بکھر کر رہ جاتا ہے۔

باقی رہا مستشرقین کا یہ دعویٰ کہ بنو امیہ نے اپنے سیاسی اعراض کے پیش نظر حدیثیں وضع کرنے کے سلسلہ میں امام زہری جیسے لوگوں کو استعمال کیا تھا۔ تو یہ ائمہ دین پر ایک عظیم

افتراء ہے۔ جس کی کوئی سند موجود نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ امام زہری کے زہر و درع اور حفظ و ضبط کے بارے میں سینکڑوں بلکہ ہزاروں جید علما نے شہادت دی ہے۔

امام شافعی فرماتے ہیں۔

”اگر زہری نہ ہوتے تو دینہ سے حدیثیں رخصت ہو جاتیں“

احمد بن حنبل اور اسحاق بن راہویہ کا قول ہے۔

”اصح الاسانید زہری از سالم از والد خود ہے“

عمر بن دینار فرماتے ہیں۔

”میں نے زہری سے بڑھ کر حدیث روایت کرنے والا نہیں دیکھا“

ان کا دوسرا قول یہ ہے۔

”میں نے زہری سے بڑھ کر ایسا کوئی شخص نہیں دیکھا جس کی نگاہ میں روپیہ پیسہ

کی کوئی وقعت نہ ہو۔ زہری درہم و دینار کو اونٹ کی مینگنیوں سے زیادہ اہمیت نہیں دیتے تھے“

اب سوال یہ ہے کہ کیا ہم چند بے انصاف ائمہ کفر کی باتوں میں آکر امام زہری کے

بارے میں مذکورہ صدر شہادتوں کو نظر انداز کر دیں؟

جہاں تک اس دعویٰ کا تعلق ہے کہ حدیث نبوی ”لا تشدوا الرجال الا ال ثلاثہ“

مساجد“ دین مسجدوں کے سوا کسی اور طرف اہتمام کے ساتھ سفر نہ کیا جائے، امام زہری نے

بنو امیہ کی خوشنودی کے لیے وضع کی تھی، تو یہ ایک بے بنیاد الزام ہے۔ اس لیے کہ زہری

باجامع ائمہ کرام ثقہ راوی تھے۔ اگر وہ اس حدیث کے روایت کرنے میں منفرد

بھی ہوتے تو بھی اس کی صحت میں کوئی شبہ نہ ہوتا۔

حالانکہ وہ اس کی نقل و روایت

میں منفرد نہیں ہیں۔ امام مسلم نے امام زہری کے علاوہ دوسری سند کے ساتھ حضرت

ابو ہریرہ سے روایت کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "سفر صرف تین مسجدوں

کی جانب کیا جاتا ہے۔ (۱) مسجد کعبہ (۲) مسجد نبوی (۳) مسجد اقصیٰ"۔ (صحیح مسلم کتاب الحج)۔

امام بخاری و مسلم نے زہری کے علاوہ دوسری سند کے ساتھ حضرت ابوسعید خدری

سے روایت کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "کوئی عورت دو دن کا سفر اس

صورت میں اختیار کرے جب اس کے ساتھ اس کا خاوند یا محرم ہو عید الفطر اور

عید الاضحیٰ کے دن روزہ نہ رکھا جائے نماز فجر کے بعد اس وقت تک کوئی نماز نہ پڑھی جائے

جب تک آفتاب طلوع نہ ہو۔ اسی طرح عصر کے بعد قبل از غروب آفتاب کسی نماز کی

اجازت نہیں۔ نیز فرمایا اہتمام کے ساتھ سفر صرف تین مسجدوں کی جانب کیا جائے (۱) مسجد الحرام

(۲) مسجد نبوی (۳) مسجد اقصیٰ۔ (فتح الباری ج ۳ ص ۲۶)۔

مزید برآں ہم یہ کہتے ہیں کہ مذکورہ صدر حدیث کا لوگوں کو حج کعبہ سے ہٹا کر بیت المقدس

کی جانب متوجہ کرنے سے کیا تعلق ہے؟ اس حدیث سے تو صرف یہ بات ثابت ہوتی ہے

کہ کسی مسجد میں نماز پڑھنے کی نیت سے اس کے لیے سفر کا اہتمام نہ کیا جائے بجز ان تین مساجد

کے۔ اس سے ان تینوں مساجد میں نماز پڑھنے کی فضیلت ثابت ہوئی۔ مستشرقین اس بات

کا کیا جواب دیں گے کہ خانہ کعبہ کی جانب رخ کرنے سے پہلے مسلمان آغاز اسلام میں

بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ اس سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان

عمر رسالت اور اس وقت سے جب نماز فرض ہوئی۔ بیت المقدس کا احترام کرتے چلے

آئے ہیں۔ مستشرقین مندرجہ ذیل آیت کریمہ کے بائیں میں کیا کہیں گے جس میں فرمایا۔

اللہ کی ذات پاک ہے جس نے اپنے بندے کو رات

میں خانہ کعبہ سے مسجد اقصیٰ کی سیر کرائی۔ جس تک گرد و نوح

میں ہم نے برکت کی ہے۔

سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا

مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ

الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا

حَوْلَهُ وَاللَّهُ

اگر بنو امیہ بیت المقدس کی فضیلت کے اثبات کے لیے دلائل کے محتاج ہوتے تو ان کے لیے یہی ایک آیت کافی تھی۔ کیا یہاں بھی مستشرقین یہ بات کہیں گے کہ یہ آیت زہری کی من گھڑت ہے؟ "سُبْحَانَكَ هَذَا بُتُنَا وَعَلَيْكُمْ"

اس بات سے مجال انکار نہیں کہ بنو امیہ اور علویہ اور بعض مقامات کی مدح و ستائش میں حدیثیں وضع کی گئیں۔ مگر ہم اس بات کو تسلیم نہیں کر سکتے کہ ان کے وضع کنندگان صاحب تقویٰ علماء تھے۔ جیسا کہ مستشرقین کا دعویٰ ہے۔ اسی طرح یہ بھی سفید جھوٹ ہے کہ انہی حدیث ان موضوعات کو دیکھ کر خاموش رہے تھے۔ حالانکہ محدثین نے احادیث کی نقد و تمحیص اور چھان بھٹک میں جو جمیل القدر خدمات انجام دی ہیں وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں۔
سوم: مستشرقین کہتے ہیں۔

”صرف یہی نہیں کہ سیاسی اغراض و مقاصد کی تکمیل کے لیے حدیثیں وضع کی گئیں بلکہ

عبادات میں بھی وضع احادیث کا آغاز ہوا۔ جیسا کہ عام طور سے مشہور ہے کہ نماز جمعہ کے دو خطبے ہوا کرتے تھے۔ اور خلفا کھڑے ہو کر خطبہ دیا کرتے تھے۔ نیز یہ کہ عید کا خطبہ نماز عید کے بعد دیا جاتا تھا۔ بنو امیہ نے اس میں تبدیلی پیدا کی کہ خلیفہ دوسرا خطبہ بیٹھ کر دینے لگا۔ اسی طرح اموی خلفاء عید کا خطبہ نماز سے پہلے دینے لگے۔ اس کی دلیل میں وہ زجا بن حیوہ کی یہ روایت پیش کرتے ہیں کہ رسول کریم اور خلفائے راشدین بیٹھ کر خطبہ دیا کرتے تھے۔ جب کہ حضرت جابر بن سمرہ روایت کرتے ہیں کہ جو شخص تمہیں یہ بات کہے کہ رسول کریم بیٹھ کر خطبہ دیا کرتے تھے۔ اس نے جھوٹ بولا۔ اسی طرح امیر معاویہ نے منبر کی سیڑھیوں میں اضافہ کر دیا۔ اور مسجد کے ساتھ ایک حجرہ تیار کر لیا تھا۔ جس کو بعد میں عباسیوں نے مسمار کیا۔ صرف یہی نہیں کہ سیاسی مقصد براری کے لیے حدیثیں گھڑی گئیں بلکہ جن احادیث سے مخالفین کی تائید ہوتی تھی، ان کو چھپایا گیا۔ اس میں شبہ نہیں کہ بنو امیہ کی تائید و حمایت اور مدح و ستائش سے متعلق جو احادیث تھیں وہ عباسی خلافت میں ناپید ہو گئیں۔“

ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ وضع حدیث کا سلسلہ سیاسی نظریات سے تجاوز کر کے عبادات تک پہنچ گیا تھا۔ مگر وضع حدیث کا ارتکاب کرنے والے علما نے ملت اور ائمہ حدیث نہ تھے۔ بخلاف انہیں یا تو وہ زنا وقت تھے جو درپردہ دین اسلام کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے۔ اور یا ارباب بدعت تھے اور ان کا مقصد گمراہ لوگوں کی خوشنودی حاصل کرنا تھا یا جاہل تھے۔ جن کے دل ایمان و اخلاص سے یکسر عاری تھے۔ جہاں تک علماء کا تعلق ہے وہ بلا خوفِ ملت اُمت کی خیر خواہی کا فریضہ ادا کرتے تھے۔ وہ حتیٰ کا بول بالا کرتے تھے اور حتیٰ کا بول بالا کرنے کے آرزو مند تھے۔

مستشرقین نے جو شواہد و دلائل پیش کیے ان سے ان کا مقصد ثابت نہیں ہوتا۔ تاریخ اسلام اس حقیقت پر روشنی ڈالتی ہے کہ ابنِ خلفاء نے جو مسجد میں حجرہ بنایا تھا یا عید کا خطبہ نماز سے پہلے دیا یا خطبہ جمعہ بیٹھ کر دیا، وہ اس لیے نہ تھا کہ ان امور کے اثبات کے لیے انہوں نے خود حدیثیں وضع کرنی تھیں یا لوگوں سے وضع کروا لیں۔ بلکہ یہ امر یا تو ان کے اجتہاد پر مبنی تھا۔ یا کسی عذر کی بنا پر۔ یہ دوسری بات ہے کہ ان کا اجتہاد صحیح ہو یا غلط۔

امام شعبی فرماتے ہیں سب سے پہلا شخص جس نے بیٹھ کر خطبہ دیا وہ امیر معاویہ تھے۔ اور یہ اس وقت کی بات ہے جب آپ موٹے ہو گئے اور پیٹ بڑھ گیا تھا۔ اس کو ابنِ ابی شیبہ نے روایت کیا ہے۔ (تاریخ الخلفاء ص ۱۴۳)

ابنِ خلدون اپنے مقدمہ میں لکھتے ہیں ”جس شخص نے مسجد میں سب سے پہلے حجرہ بنایا وہ حضرت معاویہ تھے اور یہ اس وقت کیا جب ایک خارجی نے آپ پر ایسا وار کیا جس سے آپ ہشکل جانبر ہو سکے۔“ (مقدمہ ابنِ خلدون ص ۲۹۹)

طارق بن شہاب بیان کرتے ہیں کہ اولین شخص جس نے عید کے دن نماز سے پہلے خطبہ دینا شروع کیا، وہ مروان تھا۔ ایک شخص نے کھڑے ہو کر خطبہ سے پہلے نماز پڑھ لی۔

مروان نے کہا "وہ باتیں اب متروک ہو چکی ہیں" یہ دیکھ کر حضرت ابوسعید خدری فرماتے لگے اس شخص نے تو اپنا فرض ادا کر دیا۔ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ "جو شخص بڑا کام ہوتا دیکھے تو اسے اپنے ہاتھ سے روکے۔ اگر ایسا نہ کرے تو زبان سے منع کرے اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو دل میں بڑا حسوس کرے۔ اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے" صحیح مسلم کتاب الایمان۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت معاویہؓ نے جو حجرہ بنایا یا بیٹھ کر خطبہ دیا تھا وہ بنا بر غدر تھا۔ اس لیے نہیں کہ انہوں نے اس ضمن میں احادیث گھڑ لی تھیں یا دوسروں سے وضع کروالی تھیں مروان بن حکم نے بذات خود اس بات کا اعتراف کیا تھا کہ مسنون طریقہ یہی ہے کہ خطبہ سے پہلے نماز عید ادا کی جائے۔ مگر وہ اپنے اجتہاد کی بنا پر پہلے خطبہ دیتا تھا تا کہ لوگ نماز پڑھ کر خطبہ سننے سے قبل گھروں کو چلے نہ جائیں مروان نے اس ضمن میں کسی حدیث سے استدلال نہیں کیا تھا۔ بخلاف انہوں نے اس کا استدلال یہ تھا کہ لوگوں کے حالات وہ نہیں رہے جو عہد رسالت اور خلافت راشدہ میں تھے۔ اس کے

باوجود لوگوں نے مروان کے فعل کو ناپسند کیا تھا۔ حضرت ابوسعید خدریؓ نے فرمایا کہ جس شخص نے مروان کو خطبہ سے پہلے نماز ادا کرنے کی تلقین کی، اس نے اپنا فرض ادا کر دیا۔ کیونکہ مروان کو وہ ہاتھ سے نہیں روک سکتا تھا۔ اس لیے اس نے زبان سے منع کیا۔ پھر لوگوں کی موجودگی میں جب کہ مروان بھی سن رہا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کی۔

مستشرقین کا یہ قول کہ رجا بن حیوہ نے روایت کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین بیٹھ کر خطبہ دیا کرتے تھے، ایک ایسا جھوٹا دعویٰ ہے جس کا مستشرقین کے دماغ کے سوا کہیں وجود ہی نہیں۔ یہ بات کسی طرح سمجھ میں نہیں آ سکتی کہ رجا بن حیوہ جیسا محدث جلیل صحابہ و تابعین کی روبرو ایک ایسا جھوٹا تصنیف

کرے جو واقعہ کے خلاف ہو۔ اور حیرت بالائے حیرت یہ ہے کہ پھر بھی محدثین اس کو ثقہ راوی اور حدیث نبوی کا ایک رکن رکین قرار دیں۔

بنو امیہ اور بنو عباس کے مابین جو سیاسی رقابت پائی جاتی تھی، ممکن ہے کہ اس کی وجہ سے بعض احادیث کے پوشیدہ رہنے اور بعض کے ظاہر ہونے میں مدد ملی ہو۔ مگر ہم اس بات کو تسلیم کر کے یہ تیار نہیں

کہ اس کی ذمہ داری کا بوجھ محدثین اور قابل اعتماد حفاظ حدیث پر ڈالا جائے۔ اس لیے کہ یہی لوگ تھے جنہوں نے حدیث نبوی کی صیانت و حفاظت کے سلسلہ میں خدمات جلیلہ انجام دیں۔ اور اس کے تحفظ و دفاع کے لیے سب سے پہلے ہوئے۔ انہوں نے حدیث نبوی سے کذب و دروغ کو دور کرنے کی

مقدور بھروسہ کی۔ اور جو حدیث بھی ان تک پہنچی اس کو ہرگز چھپایا نہیں۔ خواہ ایسا کرنے میں ان کو کس قدر بھی ظلم و جور کا سامنا کرنا پڑا ہو۔ تاریخ اسلام میں اس حقیقت سے آگاہ کرتی ہے کہ وہ حق گوئی میں حد درجہ بے باک تھے۔ حکام کے سامنے نہایت

جری و شجاع تھے۔ مصائب و آلام میں حد درجہ صابر، خوف خدا سے ترساں و لرزاں رہنے والے اور کتاب و سنت کے ساتھ حد درجہ شفقت رکھنے والے تھے۔ ان کی جرأت اور حق گوئی کا یہ عالم تھا کہ جب کسی خلیفہ کے بارے میں پتہ چلتا کہ وہ رسول کریم اور خلفائے راشدین کے طرز عمل کی خلاف ورزی کر رہا ہے تو وہ کئی راتیں پایادہ چلتے رہتے اور جا کر خلیفہ کو اس سے باز رکھتے۔

چہارم: مستشرقین کا زاویہ نگاہ یہ ہے کہ اکثر احادیث پہلی اور دوسری صدی ہجری میں وضع کی گئیں۔ وہ اس کی تائید میں علمائے جرح و تعدیل کے مندرجہ ذیل اقوال پیش کرتے ہیں۔

عاصم بن نبیل متوفی ۲۱۲ھ فرماتے ہیں۔

”صالح لوگ جتنا جھوٹ احادیث روایت کرتے ہیں بولتے ہیں اور کسی بات میں

نہیں لوتے۔“

یحییٰ بن سعید القطان کا قول بھی اسی سے ملتا جلتا ہے۔ یزید بن ہارون کا قول ہے
”میرے زمانہ میں کوفہ کے تمام محدثین ایک کے سوا سب مُدّتس ہیں۔ حتیٰ کہ سفیان
ثوری اور سفیان عیینہ کو بھی مُدّتسین میں شمار کیا گیا ہے۔“

مستشرقین کہتے ہیں کہ دوسری صدی ہجری کے مسلمان اس بات کو محسوس کرتے تھے
کہ کسی حدیث کی صحت کا انحصار اس کی ظاہری شکل یعنی اسناد پر تھا۔ حالانکہ بعض
احادیث اسناد کے اعتبار سے صحیح ہوتی ہیں مگر متن کے لحاظ سے موضوع ہیں۔
مستشرقین اس کی تائید میں مندرجہ ذیل حدیث پیش کرتے ہیں۔

”میری طرف سے منقول ہو کر بہت سی احادیث تم تک پہنچیں گی۔ لہذا جو شخص تمہارے پاس
حدیث بیان کرے، اسے کتاب اللہ پر پرکھ کر دیکھ لیا کرو۔ اگر اس کے مطابق ہو تو
میری ہی فرمودہ سمجھو، خواہ میں نے بیان کی ہو یا نہ کی ہو۔“

جب وضع حدیث کا چرچا ہوا تو اس وقت یہ حدیث عام طور سے پھیلی ہوئی تھی۔
مستشرقین کہتے ہیں کہ قابل اعتماد احادیث سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے۔ مثلاً امام
مسلم حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
شکاری گتے اور مویشیوں کی حفاظت کے لیے پالتو کتے کے سوا تمام کتوں کو قتل
کرنے کا حکم دیا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا کہ ابو ہریرہؓ اس حدیث میں ”او کلب ذریعہ“
رکھتی کی حفاظت کے لیے جو کتا ہو اس کو بھی نہ مارا جائے، کے الفاظ کا اضافہ کرتے
ہیں۔ یہ سن کر حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا کہ ”اس لیے کہ ابو ہریرہؓ کی زمین تھی، جس میں کھیتی
باڑی کرتے تھے۔“ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے تبصرہ سے معلوم ہوتا ہے کہ راویان حدیث ذاتی عرض کی
بنیاد پر احادیث میں اس قسم کا اضافہ کر لیا کرتے تھے۔ (مستشرقین کا اعتراف ختم ہوا)
مستشرقین کے مندرجہ صدر بیان سے ان کے اس دعویٰ کا پتہ چلتا ہے کہ اکثر

اعادیتہ نمویہ پہلی اور دوسری صدی ہجری کے علما کی سانحہ پر داختمہ ہیں۔ وہ اس کے اثبات میں مندرجہ ذیل دلائل پیش کرتے ہیں۔

۱۔ نیک اور دین دار لوگ حدیث نبوی میں دروغ گوئی کے عادی تھے۔ جیسا کہ عاصم بن نبیل نے کہا۔

۲۔ بقول یزید بن ہارون اکثر محدثین روایت حدیث میں تدلیس سے کام لیتے تھے۔

۳۔ بعض احادیث جیسا کہ اسناد میں۔ مگر محدثین ان کو موضوع خیال کرتے ہیں۔

۴۔ احادیث کو کتاب اللہ کی کسوٹی پر پرکھ کر دیکھ لیا جائے۔

۵۔ حضرت ابن عمرؓ کا اعتراف کہ حضرت ابوہریرہؓ نے حدیث نبوی میں ”اوکلب زرع“ کا اضافہ کر دیا تھا۔

اب ہم مستشرقین کے مزعومہ دلائل کا جواب دیتے ہیں۔

۱۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ محدثین نے بعض صالح اور دین دار

لوگوں کی مرویات کو رد کر دیا تھا تو اس کی وجہ حدیث نبوی میں ان کی حد سے بڑھی ہوئی احتیاط اور مصنوعی احادیث کی نفی تھی۔ محدثین کے نزدیک صرف یہ بات کافی

نہیں کہ حدیث کا راوی صالح اور نیک چلن ہو۔ بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کا حافظ

و ضابط اور بیدار معزز ہونا بھی ضروری ہے۔ اس لیے کہ صالح شخص جب ناقدر حدیث

نہ ہو تو وہ ظاہری شکل و صورت سے متاثر ہو کر چھوٹے راویوں کی روایت کو ردہ احادیث

کو قبول کرے گا۔ بعض دفعہ حافظہ کی خرابی بھی حدیث میں غلطی کی موجب ہو جاتی ہے۔

۲۔ تدلیس کو حدیث میں دروغ گوئی پر محمول نہیں کیا جاسکتا۔ جیسا کہ مستشرقین نے

سمجھا ہے۔ تاکہ یہ کہا جاسکے کہ جو علمائے حدیث تدلیس کیا کرتے تھے۔ وہ حدیث میں

دروغ گوئی کا ارتکاب کرتے تھے۔ اس کی توضیح یہ ہے کہ علمائے حدیث کے

کے نزدیک تدلیس کی دو قسمیں ہیں۔

قسم اول۔ تدلیس الاسناد :- اس کا مطلب یہ ہے کہ محدث ایک ایسے راوی سے حدیث روایت کرے جس سے وہ مل چکا ہو۔ مگر وہ حدیث اس کے براہ راست اس سے سُنی نہ ہو۔ مگر اس کے الفاظ سے یہ وہم پڑتا ہو کہ اس نے یہ حدیث اس سے سُنی ہے۔ یا ایسے معاصر سے روایت کرے جس سے طائرہ ہو۔ مگر اس کے الفاظ سے یہ وہم پڑتا ہو کہ وہ اس سے مل کر حدیث کا سماع کر چکا ہے۔ اس قسم کی حدیث روایت کرتے وقت راوی "اخرنا فلان" و "حدثنا فلان" یا اس سے ملتے جلتے الفاظ نہیں بولتا اس لیے کہ یہ صریح کذب ہے۔ جب راوی نے اپنے استاد سے حدیث کا سماع بذاتِ خود کیا ہی نہیں تو وہ ایسے الفاظ کیوں کر ادا کر سکتا ہے جو واضح سماع کی صورت میں بولے جاتے ہیں۔ البتہ راوی "قال فلان" اور "عن فلان" یا اس سے ملتے جلتے الفاظ کہہ سکتا ہے۔ کیونکہ ایسے الفاظ میں اس بات کی صراحت نہیں کہ اس استاد سے یہ حدیث سُنی ہے۔

قسم دوم۔ تدلیس الشیوخ :- تدلیس کی اس قسم کا مطلب یہ ہے کہ راوی اپنے شیخ سے ایک حدیث روایت کرے جو اس نے بذاتِ خود اس سے سُنی ہو۔ مگر وہ اپنے استاد کا ایسا نام یا کنیت یا وصف بیان کرے جس کے ساتھ مشہور نہ ہو۔ مثلاً کوئی شخص ابوداؤد سجستانی صاحب سنن سے روایت کرے اور کہے "حدثنا ابو عبد اللہ" حالانکہ ابوداؤد اس کنیت کے ساتھ مشہور نہیں ہے۔

علمائے حدیث تدلیس کی دونوں قسموں کو ناپسند کرتے اور کہتے ہیں کہ ثقہ راوی کو اس سے احتراز کرنا چاہیے۔ احتراز کرنے سے اس کی مرویات زیادہ قابل اعتماد ہوں گی۔ مگر قسم اول کو محدثین زیادہ ناپسندیدہ خیال کرتے ہیں۔ تاہم ان کے نزدیک تدلیس کی بنا پر ثقہ راوی کو مجروح نہیں قرار دیا جاسکتا۔ البتہ وہ مدلسین کی

روایات کو احتیاط کے ساتھ قبول کرتے ہیں۔ چنانچہ محدثین راوی مبہم الفاظ کے ساتھ روایت کرے اور سماع و اتصال کی تصریح نہ کرے تو محدثین کے نزدیک اس حدیث کا "تجرہ منقطع" روایت کے مساوی ہے۔ اور جہاں اتصال کی تصریح کر دے۔ مثلاً کہے "سمعت و حدثنا و انجرتنا" اور اس قسم کے الفاظ استعمال کرے تو وہ حدیث مقبول ہوگی۔ اور اس سے احتجاج کیا جائے گا۔

ان کی وجہ یہ ہے کہ تدلیس کذب نہیں بلکہ اس کے ذریعے دوسرے کو اس وہم میں مبتلا کیا جاتا ہے کہ راوی نے یہ حدیث اپنے شیخ سے سنی ہے۔ الفاظ میں بھی اس کی گنجائش ہوتی ہے۔ محدثس راوی اگر ایک دفعہ بھی تدلیس کا ارتکاب کرے تو اسے محدثس کہا جائے گا۔ امام شافعی کا قول یہی ہے۔ (مقدمہ ابن الصلاح)۔

محدثہ صدر بیان اس حقیقت کی آئینہ داری کرتا ہے کہ تدلیس اور کذب میں فرق ہے نیز یہ کہ علماء محدثس راوی کی روایات کو قبول کرتے ہیں بشرطیکہ ثقہ ہو اور مراحمہ" ایسے الفاظ کہتے ہیں جسے سماع ثابت ہونا ہے۔ مثلاً "حدثنا یا انجرتنا یا سمعت" وغیرہ قسم کے الفاظ کہتے ہیں۔ جب راوی قول مول اور مبہم الفاظ استعمال کرے تو محدثین اس کی روایت کو قبول کرنے میں توقف سے کام لیتے ہیں۔ پھر مستشرقین کی یہ بات کیوں کر درست ہے کہ اکثر امارتیں علماء کی وضع کردہ ہیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمودہ نہیں ہیں۔ لہذا "بہتان غلطیہ"۔

یہ امر پیش نظر ہے کہ محدثین کرام تدوین حدیث کے ہر دور میں محدثس راویوں کی جانب خصوصی توجہ مبذول کرتے ہیں۔ چنانچہ تدلیس پیشہ راوی جن دیار و بلاد میں سکونت گزیرے تھے وہ ان کا حال بیان کرتے اور ان کا نام و مقام ذکر کر کے ان کو تمیز و ممتاز کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ مثلاً امام حاکم فرماتے ہیں۔

"سوزمین حجاز، حرمین، مصر، خراسان، اصبہان اور بلاد فارس و خوزستان اور

ایشیائے کوچک کے رہنے والے روایت میں تدلیس سے کام نہیں لیتے۔ ان کے ائمہ حدیث میں ایک بھی ایسا نہیں جو مُدّلس ہو۔ اہل کوفہ تدلیس میں بہت بدنام ہیں اور اکثر راوی تدلیس پیشینہ میں۔ اہل بصرہ میں کوئی شاذ و نادر ہی مُدّلس ہو گا۔ بغداد میں بکثرت محدثین تھے۔ یہاں امام حاکم نے ان کے اسمائے گرامی اور ان کے طبقات پر روشنی ڈالی ہے۔ مگر ان میں سے ابوبکر محمد بن محمد بن سلیمان باغندی واسطی کے سوا کوئی بھی مُدّلس نہیں ہے۔ اگر اہل بغداد نے کسی مُدّلس سے روایت کی ہے۔ تو وہ صرف یہی صاحب ہیں۔ "معرفة علوم الحدیث" حاکم نے مندرجہ صدر حقائق سے معلوم ہوتا ہے کہ محدثین نے جملہ بلاد و امصار کے رُواة و رجال کی چھان بھٹک اور تلاش و طلب میں کس قدر مساعی جمید انجام دی تھیں اور سعی و کاوش کا کوئی دقیقہ فرو گزاشت نہیں کیا۔

۳۔ باقی رہی یہ بات کہ علمائے حدیث بکثرت صحیح الاسناد احادیث کو بھی موضوع قرار

دیتے ہیں۔ تو یہ ان کی امانت و دیانت اور حد درجہ حفظ و ضبط اور بیدار مغزی کی دلیل ہے ان سے اس بات کی توقع نہیں کی جاتی کہ وہ جہلا اور گمراہ لوگوں کی طرح ایک حدیث خود وضع کر کے اس کو صحیح سند کے ساتھ چمکادیں۔ اور لوگوں کو تاثر دینے کی کوشش کریں کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ اس سے مستشرقین کے دعویٰ کا ابطال ہوتا ہے۔

۴۔ مستشرقین کا یہ دعویٰ بھی بے بنیاد ہے کہ محدثین کسی حدیث کی سند کو دیکھے بغیر اس کو کتاب اللہ کی کسوٹی پر کس کر دیکھتے تھے۔ اور اس کی دلیل میں مذکورہ صدر حدیث پیش کرتے تھے کہ "بیری حدیث کو کتاب اللہ کی کسوٹی پر کس کر دیکھ لیا کرو"۔ اس سے مستشرقین اس بات پر استدلال کرتے ہیں کہ اکثر و بیشتر احادیث علماء کی ساختہ پر واقعہ ہیں۔ حالانکہ محدثین کرام کے نزدیک احادیث کی مقبولیت کا معروف طریقہ یہ ہے کہ

اس کے راوی ثقہ ہوں اور اس کی سند نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جاتی ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ حدیث کا متن بھی شذوذ اور علت سے پاک ہو۔ حدیث کی صحت کے لیے

صرف سند کا جتید ہونا کافی نہیں۔ بلکہ متن کی درستی و صحت بھی ضروری ہے۔ اسی طرح متن کی صحت اس وقت تک معتبر نہیں جب تک وہ حدیث صحیح الا سناد نہ ہو۔ باقی رہی حدیث "سَيَكْتُرُ التَّحَدِيثَ عَنِّي فَمَنْ حَدَّثَ شَكُمَ بِحَدِيثِ فَاعْرَضْنُوهُ عَلَيَّ" کتاب اللہ "تو یہ ائمہ حدیث کے نزدیک اجماعاً باطل ہے۔ اس کو زنادقہ نے وضع کیا تھا تاکہ وہ اپنی وضع کردہ احادیث کو جاہل عوام میں مقبول بنا سکیں۔

۵۔ مستشرقین کی یہ بڑی ڈبل غلطی اور رسوا کن جھوٹ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے حدیث نبوی میں "او کلب زریع" کے الفاظ ذاتی مصلحت کی بنا پر اپنی طرف سے بڑھا دیئے تھے۔

صحیح یہ ہے کہ حضرت ابن عمرؓ کا یہ قول حضرت ابو ہریرہؓ کی تائید ہے تو یہ نہیں اس کی دلیل یہ ہے کہ ابن عمرؓ بعد ازاں خود بھی اس حدیث کو ابو ہریرہؓ کی طرح روایت کیا کرتے تھے۔ یہ امر بھی ملحوظ رہے کہ "او کلب زریع" کے الفاظ روایت کرنے میں حضرت ابو ہریرہؓ متفرد نہیں ہیں۔ بخلاف ازیں صحابہ کرام میں سے عبد اللہ بن معقل اور سفیان بن ابی زہیر نے اس کو حضرت ابو ہریرہؓ کی طرح روایت کیا ہے۔

امام نووی شرح صحیح مسلم میں فرماتے ہیں۔

"حضرت ابن عمرؓ کا یہ ارشاد کہ "ابو ہریرہؓ کھیتی باڑی کرتے تھے" ابو ہریرہؓ کی توہین نہیں ہے۔ اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ ابن عمرؓ ابو ہریرہؓ کی روایت کردہ حدیث میں شک و شبہ کا اظہار کرنے چاہتے تھے۔ بخلاف ازیں حضرت ابن عمرؓ یہ کہنا چاہتے تھے کہ چونکہ ابو ہریرہؓ کسان تھے۔ اس لیے انہوں نے "الاکلب زریع" کے الفاظ کو خصوصی طور سے نوٹ کیا اور اچھی طرح ذہن نشین کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس شخص کا کسی بات سے عملی تعلق ہوتا ہے۔ جس طرح وہ اس بات کو محفوظ رکھتا ہے دوسرا نہیں رکھ سکتا۔ امام مسلم نے "الاکلب زریع" کا اضافہ بروایت ابن معقل و سفیان بن ابی

زہیر از رسول کریمؐ بھی نقل کیا ہے۔ مزید برآں امام مسلم نے یہ زائد الفاظ بروایت ابن حکم از ابن عمرؓ بھی ذکر کیے ہیں۔ ابن حکم کا نام عبدالرحمن بن ابی نعیم البجلی ہے ممکن ہے کہ جب حضرت ابن عمرؓ نے یہ زائد الفاظ ابوہریرہ سے سنے ہوں اور ان پر واضح ہو گیا ہو کہ یہ الفاظ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودہ ہیں تو وہ خود بھی یہ الفاظ روایت کرتے لگے ہوں۔ اور ابن عمرؓ سے اس حدیث میں جو وہ ان الفاظ کے بغیر روایت کیا کرتے تھے، ان الفاظ کا اضافہ بھی کر لیا ہو۔

اس بات کا بھی احتمال ہے کہ حضرت ابن عمرؓ کو یاد آ گیا ہو کہ انہوں نے یہ الفاظ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنے تھے مگر انہیں یاد نہ رہے اور اس لیے انہوں نے ترک کر دیئے۔ دوبارہ یاد آنے پر وہ اس اضافہ کو روایت کرنے لگے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس زیادت کی نقل و روایت میں حضرت ابوہریرہ متفرد نہیں ہیں بلکہ صحابہ کی ایک جماعت اس اضافہ کو رسول کریمؐ سے روایت کرنے میں ان کی ہمتواری اگر بغرض محال ابوہریرہ تنہا بھی یہ الفاظ روایت کرتے تو ان کی زیادت محدثین کے نزدیک مقبول اور پسندیدہ ہوتی۔ (شرح صحیح مسلم ج ۶ ص ۲۵۲ از حاشیہ قسطلانی)

پانچواں دور

حدیث نبوی تیسری صدی ہجری میں

یہ دور مندرجہ ذیل چار مباحث پر مشتمل ہے۔

۱۔ محدثین و متکلمین کے مابین نزاع اور حدیث پر اس کے اثرات۔

۲۔ وضع احادیث میں گمراہ فرقوں کی چابکدستی۔

۳۔ اس دور کے مشاہیر اہل حدیث کا تعارف۔

۴۔ تدوین حدیث میں محدثین کی سرگرمی۔

اب ہم یکے بعد مندرجہ مباحث پر اظہار خیال کریں گے۔

محدثین و متکلمین کے مابین نزاع اور حدیث پر اس کے اثرات: عقیقت پسندی اور

متکلمین کے مابین جو دینی اصول و عقائد کو عقل کی ترازو میں رکھ کر تولنے کے عادی تھے

بصرہ میں پہلے پہل اختلافات کا ظہور اس وقت ہوا جب واصل بن عطا متوفی ۱۳۱ھ

اپنے استاد حسن بصری سے الگ ہو گیا اور ایسے اصول وضع کرنے لگا۔ جو حسن بصری

اور علمائے سلف کے خلاف تھے۔ اسی وقت سے واصل کے متبعین کو معتزلہ

دالگ ہو جانے والے، کہا جانے لگا۔ واصل کے بعد رؤسائے معتزلہ میں سے

مندرجہ ذیل اصحاب ظہور پذیر ہوئے۔

۱۔ عمرو بن عبید متوفی ۱۴۳ھ۔

۲۔ ابوالہذیل علاق متوفی ۲۳۵ھ۔

۳۔ نظام متونیؒ سلمہ۔

۴۔ پشتر مرسی سلمہ۔

۵۔ عروبن بجا حط سلمہ۔

۶۔ ثامر بن اثرس۔

و دیگر اکابر معتزلہ۔ یہ لوگ متعدد دینی اصول و عقائد میں جمہور کے خلاف تھے۔ ان میں سے

اہم دو مشے تھے۔

افعال العباد : معتزلہ کا موقف یہ ہے کہ افعال العباد بندوں کے پیدا کردہ ہیں اللہ تعالیٰ کے نہیں۔ اور اسی لیے بندے اپنے افعال کی بنا پر جزا و سزا کے مستحق ہوئے ہیں۔ بخلاف ازیں جمہور اہل اسلام یہ کہتے ہیں کہ افعال العباد اللہ تعالیٰ کے پیدا کردہ ہیں۔ البتہ کسب و اختیار سے وہ بندوں کے ہاتھوں انجام پاتے ہیں۔

۲۔ صفات پاری تعالیٰ : صفات خداوندی اس کی ذات کے ساتھ قائم نہیں ہیں۔ مثلاً سمع و بصر و حیات و قدرت اور کلام کی صفات کو اگر ذات الہی کے ساتھ قائم مانا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ خود قدیم ہے۔ اسی طرح یہ صفات بھی قدیم ہوں گی۔ اس طرح قدماء کا تعدد لازم آئے گا۔

بخلاف ازیں جمہور اہل اسلام کہتے ہیں کہ مذکورہ صفات الہی قدیم اور قائم بذاتہ ہیں۔ نہ یہ عین ذات ہیں اور نہ غیر ذات۔

معتزلہ اور جمہور کے مابین صفات الہی کے بارے میں جو اختلاف رونما ہوا تھا، اس کے بطن سے ایک اور اختلاف نے جنم لیا۔ وہ یہ تھا کہ آیا قرآن کریم جو کہ کلام الہی ہے قدیم ہے یا حادث؟ جمہور اہل اسلام قرآن کو اس لیے قدیم کہتے تھے کہ قرآن کلام الہی

ہے جو صفت خداوندی ہے اور صفات باری تعالیٰ قدیم ہیں۔ اس کے برخلاف معتزلہ کا انداز فکر یہ تھا کہ باقی مخلوقات کی طرح قرآن کریم بھی مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے حروف و اصوات کو ایک حادث جسم میں پیدا کر دیتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے یہ اصوات سن لیتے تھے۔

معتزلہ عقلیت کے جذبہ سے مغلوب تھے۔ اور تمام دینی عقائد و احکام میں عقل ہی کو حکم مانتے تھے۔ اس ضمن میں ان کی جسارت کا یہ عالم تھا کہ جس حدیث کو بھی اپنے عقائد سے متصادم دیکھتے بڑی آسانی سے اس کو رد کر دیتے۔ لہذا یہ کہ اس حدیث کی کوئی تاویل ممکن ہو۔ قطع نظر اس سے کہ وہ تاویل حق و انصاف سے کسی قدر بعید ہی کیوں نہ ہو۔ مگر حق یہ ہے کہ تیسری صدی ہجری سے قبل متکلمین عوام میں اپنے نظریات کا اظہار نہ کر سکے۔ بلکہ وہ عوام کی گرفت سے قائل و ہراساں تھے۔ اسی طرح خلفائے عباسیوں نے بھی ایسا کوئی نہ تھا جو جمہور اہل اسلام کے خلاف معتزلہ کی ہاں میں ہاں ملاتا۔ جب تیسری صدی ہجری کا دور آیا اور خلیفہ مامون رشید (۱۹۸-۲۱۸ھ) مسند خلافت پر فائز ہوا تو اس نے متکلمین کی ہانگیں ڈھیلی چھوڑ دیں۔ خلیفہ مامون حریت فکر و نظر کا دلدادہ اور مناظرہ کا شائق تھا۔ اس وقت سے عظیم آلام و حوادث رونما ہونے لگے۔ اور متکلمین و محدثین کے مابین معرکہ کارزار گرم ہو گیا۔

خلیفہ مامون طبعاً علم و فضل کا دلدادہ اور کتاب و سنت کا جہد عالم تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ حد درجہ کا ذہین و فطین تھا۔ خلیفہ مامون مولانا امام مالک کا سماع کر چکا تھا۔ علاوہ ازیں خلیفہ منصور اور ہارون الرشید نے جو مختلف فلسفیانہ کتب کا عربی میں ترجمہ کروایا تھا، ان کی مدد سے حکمائے فارس اور فلاسفہ یونان کے افکار و آراء سے بھی آگاہ ہو چکا تھا۔ جب مامون سریز آرائے خلافت ہوا۔ تو اس نے روم سے فلسفہ کی کتابیں منگوا کر ان کے عربی ترجمہ کا حکم دیا۔ اور اس پر زور کثیر صرف کیا۔

حتیٰ کہ ماموں کا دور عباسی خلافت میں علم و فضل کے اعتبار سے کتنا و منفرد ہو گیا۔ سب لوگ علم کے دلدادہ اور علمی کتب کے شائق تھے۔ خصوصاً جب کہ ان کا خلیفہ علم کا قدروا اور علماء کی قدر و منزلت کرتا تھا۔

خلیفہ ماموں برسر اقتدار آیا تو اس نے دیکھا کہ علماء کے دو فریق باہم نبرد آزما ہیں۔ محدثین و متکلمین کے درمیان خصوصاً معرکہ بپا ہے۔ اس نئے چاہا کہ متکلمین اصحاب الحدیث اور اصحاب فقہ کے علماء کو بلا کر ایک مجلس مناظرہ منعقد کی جائے۔ اس مجلس میں متنازعہ فیہ مسائل پیش کیے جائیں اور جب وہ کسی ایک پر متفق ہو جائیں تو لوگوں کو اس کے اختیار کرنے پر مجبور کیا جائے۔ اس طرح پوری امت کا شیرازہ بکھرا ہوا متحد ہو جائے گا۔ خصوصاً عقائد اور امامت کے بارے میں ان کے یہاں جو اختلافات پائے جاتے ہیں وہ دور ہو جائیں گے۔

چنانچہ ماموں نے مناظرہ کے لیے علمی مجالس منعقد کرنے کا آغاز کیا۔ ماموں کے روبرو جو گرم علمی بحثیں ہو کر تکی تھیں، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس نے بعض اختلافی مسائل میں اپنی رائے کا اظہار کیا اور بعض امور میں معتزلہ کی حمایت کی۔ جس مسائل میں ماموں نے معتزلہ کی حمایت کی تھی۔ ان میں سے ایک خلقِ قرآن کا مسئلہ بھی تھا۔ ماموں نے ۲۱۲ھ میں کھل کر عقیدہ خلقِ قرآن کا اظہار کر دیا۔ اس کا خیال تھا کہ جب وہ اس عقیدہ کا علانیہ اظہار کرے گا تو سب علماء اس کے ساتھ متفق ہو جائیں گے۔ مگر ماموں کی امید برباد آئی۔ بجلاف ازیں لوگوں نے اس پر نکتہ چینی کرنا شروع کر دی۔ اور اسے گراہ قرار دینے لگے۔ بعض لوگ اس سے بھی ایک قدم آگے بڑھ گئے اور انہوں نے خلقِ قرآن کا عقیدہ رکھنے والوں کو کافر کھڑا کیا۔ اس وقت سے لے کر اہل الحدیث اور متکلمین کا نزاع شدت اختیار کرتا چلا گیا۔ حتیٰ کہ ۲۱۵ھ میں ماموں نے محسوس کیا کہ اگر اس نے اپنے مخالفین کو کیفر کر دیا تو اس کی رسوائی ہوگی۔ چنانچہ اس نے اہل الحدیث

کو اپنے رائے سے ہم آہنگ کرنے کے لیے ہر فنِ ظلم و جور بنانے کی ٹھانی۔

یاد رہے کہ اولین شخص جس نے خلقِ قرآن کے عقیدے کا اختراع کیا تھا وہ محمد بن

درہم تھا۔ جس نے سلسلہ کے کچھ بعد اس عقیدہ کا اظہار کیا۔ پھر جہم بن صفوان اور بعد ازاں

بشر بن عیاض نے اس کی اشاعت کی۔ رتانیب الخطیب ص ۴۵۳

جب ماموں صلح جوئی اور امن پسندی کے طریقہ سے مجالس

خلقِ قرآن کا ابتلا: مناظرہ منعقد کر کے علماء کے نزاع و جدال کو ختم نہ کر سکا تو

اس نے جبراً محدثین و فقہاء کو خلقِ قرآن کے عقیدے کا قائل کرنا چاہا۔ خصوصاً جب کہ

انہوں نے اسے گمراہ قرار دے دیا تھا۔ خلاصہ یہ کہ خلقِ قرآن کے مسئلہ نے ماموں کی

قوتِ فکر و نظر اور اس کے نہایت گراں قدر اوقات کے کثیر حصہ کو رائیگاں کر دیا۔ اس

کی حد یہ ہے کہ جب وہ رومیوں کے خلاف برسرِ پیکار تھا، اس وقت بھی اس کا دماغ

اسی الجھن میں گرفتار تھا۔

چنانچہ ۲۱۵ھ میں جب کہ ماموں رومیوں کے خلاف معرکہ آرا تھا، اپنے عامل بغداد

اسحاق بن ابراہیم خزاعی کے نام ایک خط میں لکھا، جس میں تحریر کیا۔

«امیر المؤمنین (یعنی خود ماموں)، اس حقیقت سے بخوبی آگاہ ہے کہ عوام کا لالچام

ہوتے ہیں۔ وہ سوچ بچار اور قوتِ فکر و نظر سے محروم، بے بصیرت اور علم کی روشنی

سے محروم ہیں۔ وہ جاہل اندھے اور گمراہ ہیں۔ دین کا فہم و ادراک انہیں حاصل نہیں

وہ نہ اللہ تعالیٰ کے قدر شناس ہیں اور نہ ہی اس کی معرفت سے ہرگز

ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کی مخلوقات میں فرق و امتیاز کرنے پر قادر نہیں ہیں۔ یہ

اسی کا نتیجہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کی مخلوقات کو مساوی قرار دے رہے ہیں۔ ان کا

دعویٰ ہے کہ قرآن قدیم ہے اور خدا کا پیدا کردہ نہیں ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ فرمانا ہے۔

ہم نے اس کو عربی قرآن بنایا ہے۔

إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا

اور جو چیز بھی اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہے وہ اس کی پیدا کردہ ہے جس طرح فرمایا۔

اس سے تاریکی اور نور کو پیدا کیا۔

وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ

نیز فرمایا۔

نَفْسٌ عَلَيْكَ مِنْ أُنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ ہم آپ کو وہ خبریں سناتے ہیں جو گزر چکی ہیں۔

اس آیت میں بتایا کہ اس نے پہلے چند واقعات کو رو دیا کیا اور پھر انہیں بیان کیا۔

دوسری جگہ ارشاد ہوا۔

اس کی آیات حکم اور مفصل ہیں۔

أَحْكَمْتَ آيَاتِهِ ثُمَّ فَصَّلْتَ

اللہ تعالیٰ اپنی کتاب کو حکم بھی بتاتا ہے اور مفصل بھی۔ اس لیے وہ اس کتاب کا خالق

اور موجد ہے۔

یہ لوگ اپنے آپ کو سنت کی طرف منسوب کر کے اپنے آپ کو اہل الحق و الجماعۃ اور

دوسروں کو اہل باطل و کفر قرار دیتے ہیں۔ اسی طرح یہ لوگ فخر کرتے اور جہلا کو اپنے

دام فریب میں پھنسانے کی کوشش کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ تھوٹے لوگوں کی ایک جماعت

ان کی ہمنوا بن گئی ہے۔ یہ اُمت کے بدترین لوگ اور ابلیس کے بھائی ہیں۔

آگے چل کر ماموں اپنے خط میں عامل بغداد کو حکم دیتے ہیں کہ تمام قاضیوں کو بلا کر

میرا یہ خط سنا لے۔ ان کو بتا دیجئے کہ مجھے کسی کی مدد و رکاز نہیں۔ جس کے دین پر پھروسہ

نہیں کیا جاسکتا۔ میں بھی اس پر اعتماد نہیں کروں گا۔ اگر وہ اس کا اقرار کر لیں تو گو اہوں

کی موجودگی میں ان سے اس ضمن میں ایک دستاویز لکھو ایسیجیے۔ جو قرآن کو مخلوق نہ کہے،

اس کی شہادت قبول نہ کیجیے۔ قاضی جو پہلو بھی اختیار کریں اس سے مجھے مطلع کیجیے۔

بغداد میں عامل بغداد کو ماموں کے متعدد خطوط ملے جس میں اس نے خلق قرآن

کے مسئلہ میں اہل الحدیث کا امتحان لینے کا حکم دیا۔ بعض خطوط میں لکھا کہ جو عالم قرآن

کو مخلوق نہ کہے، اسے فتویٰ اور روایت حدیث سے روک دیجیے۔ اپنے عامل کو مکہ بھیجا کہ

جو شخص قرآن کے مخلوق ہونے سے انکار کرے اسے قتل کر دیا جائے۔ ماموں نے اسی پر اکتفا نہیں کیا۔ بلکہ اپنے بھائی معتصم باللہ کو وصیت کی کہ وہ بھی مسئلہ خلق قرآن کے بارے میں اسی روش پر گامزن رہے۔

اگرچہ معتصم ماموں کی طرح صاحب علم نہ تھا۔ مگر اپنے بھائی کی وصیت کو پورا کرنے اور اہل الحدیث کے خلاف معتزلہ کی نصرت و حمایت کے نکتہ خیال سے اس نے مسئلہ خلق قرآن میں بڑی سختی سے کام لیا۔ اس نے قلم و سب سے خلافت میں یہ حکم صادر کیا کہ خلق قرآن کے مسئلہ میں لوگوں کو آزما یا جائے۔ اس نے معلمین کو حکم دیا کہ بچوں کو خلق قرآن کے مسئلہ سے آگاہ کریں۔ اس نے بکثرت علما کو قتل کیا اور بے شمار اہل الحدیث کی تذیبات کی۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ معتصم کے ظلم و جور کا خصوصی ہدف قرار پائے۔ انہوں نے خلق قرآن کے عقیدہ کو تسلیم کرنے سے نہایت انکار کر دیا تھا۔ معتصم کی موت تک امام احمد کی آزمائش کا سلسلہ جاری رہا۔ معتصم شہداء میں فوت ہوا جب اس کے بعد اس کا بیٹا الواثق تخت خلافت پر بیٹھا تو اس نے ازمیر نو اس فتنہ کو جو لگایا۔ اس میں اس نے امیر بصرہ کو لکھا کہ خلق قرآن کے مسئلہ میں ائمہ و موذنین کو آزما یا جائے۔ جو شخص اس عقیدہ کی مخالفت کرتا، وہ اس کو سزا دیتا بلکہ اس نے بعض اہل الحدیث کو قتل بھی کر دیا۔

خلیفہ واثق نے خلق قرآن کے عقیدہ خلق قرآن سے خلیفہ واثق کا رجوع : مسئلہ میں تشدد سے کام لیا۔ اس

کے معتزلی وزیر احمد بن ابی دؤاد نے اس ضمن میں خلیفہ کی مدد کی۔ یہ وزیر کہا کرتا تھا "جو قبیدی قرآن کو مخلوق مانے، اسے چھوڑ دو اور اس کو دو دینار دو اور جو نہ مانے، اسے قید خانہ میں رہنے دو۔"

خلیب بغدادی لکھتے ہیں۔

”وزیر احمد بن ابی ذؤاد خلیفہ واثق پر چھایا گیا تھا۔ اور اس کو تشدد پر مجبور کرتا تھا۔ یہ خلق قرآن کی دعوت دیا کرتا تھا۔ یہاں تک کہ سختی کرتے کرتے واثق کا جی اکتا گیا۔ اور عمر کے آخری حصہ میں اس عقیدہ سے توبہ کر لی۔“

جب امام ابو داؤد و نسائی کے استاد محترم ابو عبد الرحمن بن محمد اذرمی کو لوہے کی بیڑیوں میں جکڑ کر ان کے علاقہ سے لاکر خلیفہ واثق کے سامنے پیش کیا گیا تو وزیر احمد بن ابی داؤد نے واثق کے روبرو ان سے خلق قرآن کے بارے میں دریافت کیا۔ شیخ کہنے لگے اسے احمد! آپ نے خلق قرآن سے متعلق جو سوال کیا ہے، آیا نبی اکرم صلی علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر و عمر و عثمان و علی رضی اللہ عنہم اس مسئلہ سے آگاہ تھے یا نہیں؟ وزیر نے جواب دیا ”آگاہ تھے“ شیخ نے کہا کیا وہ بھی آپ کی طرح لوگوں کو اس عقیدہ کے قبول کرنے کی دعوت دیا کرتے تھے یا خاموش رہتے تھے؟ وزیر نے کہا ”خاموش رہے تھے“ شیخ نے کہا جب ان کے لیے خاموش رہنے کی گنجائش موجود تھی تو آپ کیوں خاموش نہیں رہ سکتے؟ وزیر یہ سن کر بہکا بکا رہ گیا اور کچھ جواب بن نہ آیا۔ خلیفہ واثق ہنس پڑا اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر کھرا ہو گیا۔ اور بار بار یہ فقرہ دہراتا رہا کہ ”جب ان کے لیے خاموش رہنے کی گنجائش موجود تھی تو آپ کیوں کر خاموش نہیں رہ سکتے؟“ واثق نے حکم دیا کہ شیخ کو نین سو دینا۔ دیٹھے جائیں اور ان کو وطن پہنچا دیا جائے۔ اس کے بعد کسی سے سختی نہ کی اور احمد بن ابی ذؤاد سے ناراض ہو گیا۔“

جب معتصم کا بیٹا متوکل بائند اپنے بھائی واثق کے بعد خلیفہ متوکل ناصر سنت: ۳۳۲ھ میں سریرہ آرائے خلافت ہوا تو اس نے

حدیث نبوی کی تائید و حمایت کا علم بلند کیا۔ اس نے خلق قرآن کے ابتلا کا خاتمہ کر دیا۔ محدثین کو دار الخلافہ ”سامرہ“ میں بلا کر انعامات سے نوازا اور انہیں صفات اہلی اور خواب سے متعلق حدیثیں بیان کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ مشہور محدث ابوبکر بن ابی شیبہ

جامع رضافر میں بیٹھ کر درس حدیث دینے لگے۔ انہیں ہزار تلامذہ آپ کے درس سے مستفید ہوئے۔ اسی طرح ان کے بھائی جامع منصور میں درس حدیث دینے بیٹھے اور ان کی مجلس میں بھی قریباً اتنے ہی لوگ حاضر ہوتے۔ سب لوگ خلیفہ متوکل کو دعائیں دینے اور اس کی تعریف کرنے لگے۔ چنانچہ یہ مقولہ مشہور ہو گیا کہ

۱) اصلی خلفائین ہیں۔ (۱) مرتدین سے جنگ کرنے کے سلسلہ میں حضرت ابو بکر صدیق (۲) مظالم کو دور کرنے کے خلیفہ عمر بن عبدالعزیز (۳) احیائے سنت اور تھمید کی تردید کے لیے خلیفہ متوکل باللہ (۴) راہداریہ و انتہایہ ج ۱۰ ص ۲۴۲۔ تاریخ الخلفاء سیوطی ص ۲۰۲ و تاریخ الامم الاسلامیہ للبخاری ص ۲۴۹۔

متکلمین کی جانب سے اہل الحدیث کی تحقیر: کے خلاف ابھارنے پر ہی بس نہیں

معتزہ نے صرف خلفاء کو اہل الحدیث کی تھی۔ بلکہ ان کے خلاف زبانوں کو بے لگام کر دیا۔ اور ان پر ہر قسم کی نکتہ چینی کرنے لگے۔ محدثین کی تحقیر کرتے اور ان کو احمق اور کم عقل کہہ کر پھرتے متکلمین اہل الحدیث کی نشان میں جو گستاخانہ کلمات استعمال کرتے تھے، تیسری صدی ہجری کے ایک عالم ابن قتیبہ نے اپنی کتاب "تأویل مختلف الحدیث" کے مقدمہ میں اس پر ان الفاظ میں تبصرہ کیا ہے۔ ابن قتیبہ لکھتے ہیں۔

”خداوند کریم آپ پر رحمت فرمائے آپ نے مجھے اطلاع دی ہے کہ متکلمین کس طرح اہل الحدیث کی توہین کرتے۔ اپنی تصنیف میں ان کی مذمت کرتے اور ان کو جھوٹی اور متنقص حدیثیں روایت کرنے والے ٹھہراتے ہیں۔ یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ امت میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ لوگ فرقوں میں بٹ گئے اور باہمی تعلقات منقطع ہو گئے۔ مسلمان ایک دوسرے کے دشمن بن گئے۔ ایک دوسرے کی تکفیر کرنے لگے۔ ہر فرقہ اپنے نظریات کے اثبات کے لیے احادیث سے احتجاج کرنے لگا۔ چنانچہ خوارج ان کی روایت کرتے

اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں کہ ”اپنی تلوار کندھے پر رکھ لو اور دشمنوں کو ملیا کر دو۔“

نیز یہ حدیث کہ

”میری امت کا ایک فرقہ ہمیشہ حق پر رہے گا۔ اور ان کا مخالف انہیں کوئی نقصان نہ پہنچا سکے گا۔“

”جو شخص اپنے مال کی حفاظت کرتا ہوا مارا جائے وہ شہید ہے۔“

جماد سے پیچھے رہنے والے ان احادیث سے استدلال کرتے ہیں۔

۱۔ جماعت کے دامن سے وابستہ رہو اس لیے کہ جماعت پر اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہوتا ہے۔

۲۔ جو شخص جماعت سے ذرا بھر بھی الگ ہوا۔ اس نے اسلام کا جوا اپنی گردن

سے اتار دیا۔“

۳۔ اگر ناک کان کٹا ایک حبشی غلام بھی تمہارا امیر بن جائے تو اس کی بات سنو

اور اس کی اطاعت کرو۔“

۴۔ ہرنیک و بدکے تکھے ناز پڑھ لیا کرو۔“

۵۔ امام ناگزیر ہے خواہ اچھا ہو یا بُرا۔“

۶۔ اپنے گھر سے پیٹ جاؤ۔ اگر وہاں بھی کوئی شخص تم پر حملہ آور ہونا چاہے تو کمر

اندرد اقل ہو جاؤ۔ اگر وہ شخص کمرہ میں آجائے تو کہو مجھے بے شک قتل کرو مگر میرے

اپنے گناہوں کے ذمہ دار بن جاؤ گے۔“

۷۔ مقتول بن جاؤ مگر قاتل بننے کی کوشش نہ کرو۔

این قتیبہ نے اس قسم کی متعدد احادیث نقل کی ہیں۔ پھر ان پر تبصرہ کرتے ہوئے

کہتے ہیں۔

مزید یہاں دینی احکام کے بارے میں بکثرت مختلف و متضاد احادیث وارد ہوئی

ہیں۔

ہیں جن کی بنا پر فتویٰ دینے میں فقہاء مختلف انخیال ہو گئے۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر فقہی مسائل میں حجازی و عراقی فقہاء کے مابین خلاف و نزاع پایا جاتا ہے۔ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ ہر فقہ اپنے نقطہ نظر کو کسی حدیث پر مبنی قرار دیتا ہے۔ یہ احادیث ایسے رکبیک اور گھٹیا مضامین پر مشتمل ہیں کہ ان کی بنا پر اسلام کو مطعون کیا جاتا ہے۔ محدثین ان کو دیکھ کر ہنستے ہیں اور جو لوگ پہلے ہی شک کی بیماری میں مبتلا ہیں۔ ان کے شکوک و شبہات میں اضافہ ہوتا ہے۔

مثلاً یہ روایت کہ جنت کی چور کے سرین کا طول و عرض ایک میل بھر ہوگا۔ یا یہ حدیث کہ جو شخص قرآن کریم کی فلاں سورت تلاوت کرے گا۔ اسے جنت کے ستر ہزار محلات میں ٹھہرایا جائے گا۔ ہر محل میں ستر ہزار کمرے ہوں گے۔ ہر کمرہ میں ستر ہزار بستری ہوں گے اور ہر بستری پر ستر ہزار فلاں چیز ہوگی وغیرہ وغیرہ۔ نیز یہ حدیث کہ چوہا یہودی ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ وہ اونٹ کا دودھ نہیں پیتا۔ اس لیے کہ یہودی اونٹ کا دودھ نہیں پیتے۔ یہ عجیب بات ہے کہ محدثین ایک راوی کو جھوٹا قرار دے کر اس کی وہ روایت بھی قبول نہیں کرتے۔ جن کی تائید دوسرے راویوں کی روایت کردہ احادیث سے بھی ہوتی ہے۔ محض اس لیے کہ یحییٰ بن معین، علی بن المدینی اور اس قسم کے محدثین نے اس کی تضعیف کی ہے۔ دوسری طرف وہ ابو ہریرہ کی ایسی مرویات کو بھی قبول کر لیتے ہیں، جن کی تائید دوسرے صحابہ کی کسی روایت سے نہیں ہوتی۔ حالانکہ حضرت عمر و عثمان و عائشہؓ ابو ہریرہؓ کو جھوٹا قرار دے چکے ہیں۔

اسی طرح محدثین فاطمہ بنت قیس کی روایت سے احتجاج کرتے ہیں حالانکہ حضرت عمر و عائشہؓ نے اس کی تکذیب کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہم ایک عورت کے کہنے پر اپنے رب کی کتاب اور اپنے نبی کی سنت کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ بعض لوگوں کی روایت صرف اس لیے قبول نہیں کی جاتی کہ وہ فرقہ قدیریہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ مثلاً عیسیٰ بن عمر و بن عبید

و معبد جہنمی و عمر بن خالد وغیرہ۔ اور حیرت کی بات ہے کہ بعض قدریہ کی مرویات کو یہ لوگ قبول کرتے ہیں۔ مثلاً قتادہ و ابن ابی عروبہ و ابن ابی نجیح و محمد بن المنکدر و ابن ابی ذئب وغیرہ بعض راویوں کی روایت صرف اس لیے ترک کر دی جاتی ہے کہ وہ حضرت علیؑ و عثمانؓ کو مساوی المرتبت قرار دیتا یا حضرت علیؑ کو افضل سمجھتا ہے۔ اس کے برعکس وہ ابو الطفیل عامر بن وائلہ سے روایت کرتے ہیں۔ جو مختار ثقفی کے لشکر میں علمبرداری کے فرائض ادا کرتے تھے۔ نیز جابر جعفی کی مرویات بھی ان کے یہاں مقبول ہیں۔ حالانکہ ابو الطفیل اور جابر جعفی دونوں رحبت کا عقیدہ رکھتے تھے۔ معتزلہ کہتے ہیں کہ محدثین کو کچھ تہ نہیں ہوتا کہ وہ کس قسم کی احادیث نقل و روایت کر رہے ہیں۔ معتزلہ نے یہ اشعار محدثین پر چسپاں کیے ہیں۔ معتزلہ کہتے ہیں۔

زوامل بلا شعاً لاعلم عندہم بحیثہا الا کعلم الابعاد

لعسک ما یدری البعیر اذا غدا باحمالہ اذراح مانی الغراطہ

ترجمہ :- ۱۔ (محدثین گویا) باربر وار اونٹ ہیں جو اشعار کو لیے پھرتے ہیں۔ اور ان کو عمدہ اشعار کا اتنا ہی علم ہے جتنا کہ اونٹوں کو ہوتا ہے۔

۲۔ اونٹ جب بوجھ لے کر آتا جاتا ہے تو اسے کچھ تہ نہیں ہوتا کہ جن بوریوں کو وہ اٹھائے ہوئے ہے ان میں کیا چیز ہے۔

معتزلہ محدثین کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ رسمی علم اور حدیث کے نام کے ساتھ قانع ہو چکے ہیں۔ وہ اس بات پر پھولے نہیں سماتے کہ کہا جائے "فلاں شخص نے اسانہ

کا جبید علم اور احادیث کا راوی ہے" مگر اس بات سے انہیں کوئی دلچسپی نہیں کہ یوں کہا جائے کہ فلاں شخص نے جو کچھ لکھا یا پڑھا ہے وہ اس کا مطلب بھی سمجھتا ہے۔

معتزلہ کہتے ہیں کہ آپ کی اس شخص کے بارے میں کیا رائے ہے جس نے کتب کا استفادہ کے لیے دور دراز سے آتے ہوں اور وہ پچاس سال تک اس کے پاس رہے۔

کرنا رہا ہو جب اس سے لوگوں کے سامنے یہ مسئلہ دریافت کیا جائے کہ اگرچہ کئی شخصیں گریٹے تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو وہ یہ حدیث سنا دے کہ "ابن جبار" "اگر کوئی شخص کئی شخصوں میں گریٹے تو کئی شخصوں کا مالک اس کا ذمہ دار نہ ہوگا" ظاہر ہے کہ اس حدیث کا سائل کے سوال کے ساتھ کچھ تعلق نہیں ہے۔

ایک دوسرے محدث سے دریافت کیا گیا کہ آیت کریمہ "رِئِخٌ فِيهَا صِدْقٌ" کے کیا معنی ہیں؟ اس نے کہا اس سے رات کی باد صحر مراد ہے۔ ابن قتیبہ کا بیان ختم ہوا۔

اس کے بعد ابن قتیبہ ایک ایک کر کے رؤسکے مستشرقین کی علمی خیانت : معترضہ کا ذکر کرتے اور جو اعتراضات انہوں

نے محدثین پر کئے ہیں، ان کی دھجیاں بکھیرتے چلے جاتے ہیں۔ یہ کس قدر علمی خیانت ہے کہ مستشرقین اور اعدائے دین ابن قتیبہ کے محدثین پر یہ اعتراضات ذکر کرتے ہیں۔ مگر ان کے جوابات سے خاموش رہتے ہیں۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا۔

وعین الرضا من عجل عیب علیہ
کما ان عین السخط بندی المساویا

رضامندی کی آنکھ ہر عیب سے اندھی ہوتی ہے مگر ناراضگی کی آنکھ برائیوں کو ظاہر کر دیتی ہے۔

اہل الحدیث صحابہ، تابعین اور دیگر علمائے سلف کی روش پر گامزن تھے۔ وہ روایت

حدیث میں نہایت حزم و احتیاط سے کام لینے کے عادی تھے۔ نصوص کو ان کے ظاہر

پر محمول کرتے اور عوام الناس کے لیے تاویل کا دروازہ اس لیے نہیں کھولتے تھے، کہ

مبادا وہ فتنہ میں مبتلا ہو جائیں۔ اور یہ باتیں ان کی عقل و فکر میں نہ سما سکیں۔

اس عصر و عہد میں کبار محدثین و نقاد حدیث منقہ شہود پر جلوہ گر ہوئے۔ انہوں نے احادیث

صحیحہ و سقیمہ کو باہم ممیز و ممتاز کر دیا۔ راویوں پر جرح قدح کی اور ان کے حالات

سے آگاہی حاصل کی۔ مثلاً امام احمد بن حنبل و یحییٰ بن معین و علی بن المدینی و

اسحاق بن راہویہ وغیرہم۔

در اصل بات یہ ہے کہ اس دور میں نام نہاد محدثین کی ایک جماعت منظر عام پر آئی جو حدیث و محدثین کی پیشانی پر کلینک کا ٹیکہ ثابت ہوئی۔ ان میں سے کچھ تو افسانہ گو اور پیشہ ور قسم کے لوگ تھے جنہوں نے حدیث نبوی کو کسب معاش کا ذریعہ بنا لیا تھا۔ کچھ لوگ وہ تھے جو دینی احکام سے یکسر نابدا اور فقہ اسلامی کی بددیہانتی سے بھی بے گانہ تھے۔ قصہ گوئی کا پیشہ اختیار کرنے والے لوگوں میں غریب و منکر احادیث پھیلاتے جن کی وجہ سے اسلام میں جرح کا دروازہ کھل جاتا۔ فقیہہ ناقص کے جاہل لوگ ایسے تھے جیسے گدھے پر کتابوں کی بوری لاد دی جائے۔ ایسے لوگوں سے جب دین کی کوئی بات دریافت کی جاتی تو جہالت میں ہاتھ پاؤں مارنے لگ جاتے بعض اوقات ایسے جاہل لوگوں کے دینی پیشوا بن بیٹھتے اور ہر برائی کے جواز کا فتویٰ دینے لگتے۔

ان محدثین کا لوگوں کی فہم حدیث کا یہ عالم تھا کہ عورتیں بھی سن کر منہسی ضبط نہ کر سکیں۔ مگر ایک ایماندار شخص ان کا یہ حال دیکھ کر اپنا سر پیٹ لے اور غم میں ڈوب جائے۔ مثلاً اسی قسم کا ایک جعلی محدث استنجا کر کے بلا وضو و تر پڑھ لیا کرتا تھا۔ اور اس کی دلیل میں وہ یہ حدیث پیش کیا کرتا تھا کہ "من استجمر فلیوتر"۔ حدیث کا مطلب تو یہ ہے کہ ڈھیلے تعداد میں طاق استعمال کیے جائیں۔ مگر اس نے اس حدیث کا مطلب یہ سمجھا کہ اگر وضو ٹوٹ جائے تو ڈھیلے استعمال کرنے کے بعد وتر کی نماز بلا وضو پڑھی جاسکتی ہے۔ اس قسم کا ایک محدث ایک مجلس میں جلوس پڑھ رہا تھا۔ اس سے دریافت کیا گیا کہ اگر مرغی کنوئیں میں گر جائے تو اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ اس نے سائل سے کہا "تم نے کنوئیں کو ڈھانپ کیوں نہ دیا۔ تاکہ اس میں کوئی چیز نہ پڑتی۔" شیخ الحدیث کی جہالت ملاحظہ کر کے ایک بناوٹی فقہہ نے اس کا فوراً جواب دے دیا۔

تاکہ شیخ کی نادانی ظاہر نہ ہو۔

ایک ایسے ہی شیخ الحدیث سے فرائض (تقسیم میراث) کا ایک مسئلہ دریافت کیا گیا۔ اس نے جواب میں تحریر کیا کہ اللہ کے مقرر کردہ فرائض کے مطابق تقسیم کیا جائے۔ ایک مصنوعی محدث سے دریافت کیا گیا کہ جو شخص اپنا تہبند صدقہ کرنے کا حلف اٹھائے۔ اس کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے؟ اس نے پوچھا یہ تہبند آپ نے کتنے کا خریدا تھا جسے کتنے لگا بائیس درہم کا۔ محدث نے کہا ”جا کر بائیس دن کے روزے رکھ لیجیے۔ اس کا کفارہ ہو جائے گا۔“

حدیث میں آیا ہے کہ نہی ان یسقی الرجل ماء ذرع غیرہ راہی آپ نے اس بات سے منع فرمایا کہ آدمی اپنا پانی دوسرے کی کھیتی کو پلائے، حضور کا مقصد یہ تھا کہ جب کسی کے قبضہ میں حاملہ لونڈی آئے تو وضع حمل سے قبل اس کے ساتھ جماع نہ کرے۔ ایک نام نہاد محدث نے اس کا مطلب یہ سمجھا کہ اپنے پانی سے دوسروں کے باغات کو سیراب نہ کیا جائے۔ (تائیب الخطیب ص ۵)

محدثین کرام کو ان نام نہاد اہل الحدیث کی نازیبا حرکات کو دیکھ کر بڑی تکلیف ہوتی تھی۔ اس ضمن میں چند اقوال ملاحظہ ہوں۔ مشہور محدث شعبہ فرماتے ہیں۔

”جب میں کسی اہل حدیث کو دیکھتا تھا تو خوشی سے پھولانہ سماتا تھا۔ اور آج مجھے سب سے زیادہ ناراض کرنے والی یہ بات ہے کہ میں کسی اہل الحدیث کو دیکھوں تو ابن عیینہ کہتے ہیں۔“

”تمہیں دیکھ کر بڑا دکھ ہوتا ہے اگر عمر بن خطاب آج زندہ ہوتے تو ہمیں بہت بڑی طرح پیٹتے۔“

لیٹ کے استاد عمرو بن الحارث ایسے نام محدثین کے بارے میں فرماتے ہیں۔

”میں نے حدیث نبوی سے اشرف کوئی علم نہیں دیکھا اور اہل الحدیث سے بڑھ کر کسی کو گھسیا نہیں پایا۔“

محمد بن سہل بن عسکر بیان کرتے ہیں کہ ایک روز خلیفہ مامون کھڑا تھا اور ہم بھی اس کے سامنے کھڑے تھے۔ اسی اثناء میں ایک اسپنی شخص آیا جس کے ہاتھ میں دو بات تھی۔ وہ کہنے لگا امیر المؤمنین! میں حدیث کا طالب علم ہوں اور تیرا راہ ختم ہو گیا ہے۔ مامون نے کہا فلاں مسد کے بارے میں کوئی حدیث سنائیے۔ وہ کچھ بیان نہ کر سکا۔ مامون نے اس مسد سے متعلق چند حدیثیں بیان کیں۔ پھر ایک اور مسد کے بارے میں حدیث بیان کرنے کے لیے کہا۔ مگر وہ کچھ بیان نہ کر سکا۔ مامون نے پھر چند احادیث ذکر کیں۔ پھر اپنے رفقا کو مخاطب کر کے کہا ”لوگ تین دن حدیثیں پڑھنے میں صرف کرتے ہیں۔ اور سکتے ہیں کہ ہم محدث ہو گئے۔ پھر کہنے لگا اس شخص کو تین درہم دے دو۔“

مندرجہ صدر بیانات اس حقیقت کی آئینہ داری کرتے ہیں کہ ان عیوب و نقائص کا تعلق ان نام نہاد محدثین کے ساتھ ہے۔ جنہوں نے علم حدیث کو کسب معاش کا ذریعہ بنا لیا تھا۔ اور وہ دعویٰ یہ کرتے تھے کہ ہم حدیثیں روایت کرتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ منکرین حدیث جیسے اسلام دشمن لوگوں کا یہ طرز عمل درست نہیں کہ وہ ہر دور کے محدثین پر اس قسم کے اعتراضات چپکا دیتے ہیں۔ حالانکہ وہ محدثین عظام ہی تھے جنہوں نے حق و باطل کو نکھیڑا اور احادیث صحیحہ و سقیمہ میں فرق و امتیاز کیا۔ حدیث نبوی کے سلسلہ میں انہوں نے ناقابل فراموش خدمات جلیدہ انجام دیں۔ جیسا کہ قبل ازیں آپ مطالعہ کر چکے ہیں۔ آگے چل کر ہم اس پر مزید روشنی ڈالیں گے۔

یہ تھا اہل الحدیث کا تفصیلی تذکرہ! باقی رہے متکلمین، تو ان کے نزدیک عقل انسانی ہی سب کچھ ہے۔ وہ عقل کو اس کی انتہائی حدود تک لے جاتے ہیں۔ اس کی حد یہ ہے کہ وہ عقل کے بل بوتے پر شرعی نصوص کی ایسی دُور از کار تاویلیں کرتے ہیں۔ جس کو ذوق سلیم

قبول کرنے کے لیے تیار نہیں متکلمین کی اس کھینچا تانی کا واحد مقصد اپنے نظریات کی تائید اور حمایت کے سوا کچھ نہیں۔

اس عصر و عہد میں معتزلہ نے یونانی فلسفہ کی کتب کی درق گردانی شروع کی اور علوم حکمیہ کا فہم و ادراک حاصل کیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے دین اسلام کو بھی حکمت و فلسفہ کی عینک سے دیکھنے کی طرح ڈالی۔ دوسری جانب فلسفیانہ افکار و آراء کو کتاب و سنت سے ہم آہنگ کرنے کی ٹھانی۔ اسی پرپس نہیں معتزلہ نے حدیث نبوی کے سلسلہ میں تاویل کا باب واکیا۔ اور بعض احادیث بلکہ صحابہ کرام کو بھی نقد و جرح کے تیروں سے چھلنی کر ڈالا۔

اسے کاش! معتزلہ یہاں ہی رگ جاتے۔ مگر ایسا نہیں ہوا۔ بخلاف ازیں انہوں نے عوام الناس کو بھی اپنا ہمنوا بنا لیا اور اس ضمن میں خلفا تک کو اپنے دام ہم رنگ زمین میں پھنسا لیا۔ آپ جانتے ہیں کہ عوام الناس حکمت و فلسفہ کے دقیق و عوین مسائل کو مضحک کرنے کے قابل نہ تھے۔ بھلا وہ کیا جانیں کہ مقولاتِ عشرہ کم و این وغیرہ کیا بلا ہیں۔ ان کے لیے تو یہی کافی تھا کہ جمہورِ محدثین اور فقہا خلیفہ مامون کی مجلس میں مناظرہ کر کے معتزلہ کا زور استدلال دیکھ لیں۔ محدثین و دلائل ساطعہ بیان کر کے معتزلہ پر اتمامِ حجت کر دیں اور حجب وہ نہ مانیں تو کہہ دیں کہ "مأسی الرسول الا البلاغ" ہمارا کام تو صرف تبلیغ کرتا ہے منوانا نہیں۔ اس لیے کہ دین میں جبر و اکراہ کا تصور نہیں پایا جاتا۔

مگر افسوس کہ یہ اُمید برب نہ آئی۔ معتزلہ نے خلفا کے قرب اور وزارت و قضاء کے مناسب جلید کو غنیمت جان کر ان سے فائدہ اٹھانا چاہا۔ چنانچہ انہوں نے محدثین کرام اور پوری ملت اسلامیہ سے جس قدر انتقام لے سکتے تھے، لیا۔ اس کی حد یہ ہے کہ انہوں نے بے گناہوں کا خون بہانے سے دریغ نہ کیا۔ اگرچہ بذاتِ خود معتزلہ بکثرت مسائل

میں باہم مختلف اخیال تھے۔ مگر اہل الحدیث کو جس عداوت کا مستحق انہوں نے قرار دیا۔ آپس میں اس خصوصیت کا عشر عشر بھی نہیں پایا جاتا تھا۔

احمد بن ابی ذؤاد ہی کو دیکھیے کہ وہ خلقِ قرآن کے منکر کو کاقر قرار دیتا ہے۔ جب وزارت کے منصب پر براجمان ہوتا ہے تو ہر اس قیدی کو رہا کر دیتا ہے جو خلقِ قرآن کا قائل ہو۔ جو اس نظریہ کا قائل نہ ہو اس کو کفار کے ہاتھوں میں جھبوس رہنے دیتا ہے۔ اس لیے کہ وہ اس کی نگاہ میں غیر مسلم ہے اور رہا کیے جانے کے لائق نہیں۔

اگر معتزلہ اسلام اور اہل اسلام کے ہی خواہ ہوتے تو ان کے لیے بہتر یہ تھا کہ اہل حدیث کے ساتھ متحد ہو جاتے۔ سب مل کر دین کا دفاع کرتے اور حدیثیں وضع کرنے والے زمانہ وغیرہ کے خلاف سینہ سپر ہو جاتے۔ جہاں تک اہل الحدیث اور معتزلہ کے مابین اختلافی مسائل کا تعلق ہے۔ ان میں جدال بطریق احسن ہونا چاہیے تھا۔ یوں نہیں کہ جہاں تلف کی جاتی اور ایک دوسرے کو ڈرایا دھمکایا جاتا۔ بلکہ اس میں بطریق سلف کامزن ہونا چاہیے تھا۔ جو یہ ہے کہ ایسے مسائل میں خاموشی اختیار کی جائے اور ان میں غور و خوض کرنے سے احتراز کیا جائے۔

امام دارالہجرت امام مالک رحمہ اللہ سے جب آیت کریمہ ”الرَّحْمٰنُ عَلٰی الْعَرْشِ اسْتَوٰی“ کا مفہوم دریافت کیا گیا۔ تو آپ نے یہ مشہور فقرہ فرمایا۔

”الاستواء غیر مجتہولٍ وَاَلکَیْفَ غَیْرَ مَعْتَبَرٍ وَاَلَا یَبٰنُ بِلہِ وَاجِبِ وَاَلسُّوَالُ عَنْہُ بِدَعْوَةٍ“ ”الاستواء کا مطلب کسی سے پوشیدہ نہیں۔ مگر اس کی کیفیت ہمیں معلوم نہیں۔ اس پر ایمان لانا واجب ہے اور اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے۔

امام ابو صفیہ رحمہ اللہ تعالیٰ اپنے تلامذہ کو اس بات میں غور کرنے سے منع کیا کرتے تھے کہ قرآن مخلوق یا غیر مخلوق۔ ائمہ حدیث کی یہ مساعی جبیدہ صرف اس لیے تھیں کہ عوام کے عقائد درست رہیں اور وہ سنتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور راہِ سلف پر رواں دواں رہیں۔

رہیں۔ اگر اہل الحدیث اور معتزلہ دونوں ایک ہی راہ پر گامزن رہتے تو بہتر تھا۔ مگر تقدیر کا کیا علاج ؟

سابقہ اذکار بیانات اس حقیقت پر روشنی ڈالتے ہیں کہ محدثین و متکلمین اس دور میں بلکہ اس سے قبل ایک دوسرے کی ضد کے طور پر چلے آ رہے تھے۔ متکلمین کی نگاہ میں محدثین کی قدر و منزلت اس لیے کم ہو گئی تھی کہ ان میں کچھ نام نہاد قسم کے محدثین، جاہل شیوخ اور جھوٹے قصد گو پائے جاتے تھے۔ معتزلہ ان میں تمام عیوب کی نشاندہی کیا کرتے تھے اور ان کو جاہل تصور کرتے تھے۔ دوسری طرف اہل الحدیث معتزلہ کو اس لیے نفرت و حقارت کی نگاہ سے دیکھتے تھے کہ معتزلہ فلسفیانہ آراء کے دلدادہ تھے اور نصوص کی تاویل کیا کرتے تھے۔ معتزلہ احادیث صحیحہ کو رد کر دیتے اور صحابہ کرام کو فاسق و مبتدع قرار دیتے تھے۔ اور ان کی روایت کردہ احادیث کو قبول نہیں کرتے تھے۔

خلیفہ ماموں علوم نقلیہ و عقلیہ کا جید عالم تھا۔ اس نے چاہا کہ فریقین کے نزاع و جدال کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا جائے تاکہ عقائد کے باسے میں پوری اُمت مسلمہ یک زبان ہو جائے۔ اس کا نتیجہ یہ ہو گا کہ ملت اسلامیہ باہم متحد ہو کر گمراہ لوگوں کا مقابلہ کر سکے گی۔ مگر ماموں کی یہ اُمید بے بنیاد نہ آئی۔ جب اس نے صلح جوئی کے نقطہ خیال سے مناظرہ کی مجالس منعقد کرنا شروع کیں تو ان سے اختلاف اور شقاق کی غلیج اور وسیع ہو گئی اور ماموں کو کافر و گمراہ ٹھہرایا جانے لگا۔ چنانچہ اس نے اہل الحدیث پر سختی کرنا شروع کی۔

ماموں کے ذہن میں یہ بات راسخ ہو چکی تھی کہ صفحات پر لکھا ہوا قرآن حادث کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ البتہ اس کی غلطی یہ تھی کہ اس نے اس سلسلہ میں خون بہانے اور دھونس و دھاتدنی کے ذرائع و وسائل اختیار کرنا شروع کر دیئے۔ جب ماموں صلح جو یا نہ مقاصد میں کامیاب نہیں ہوا تھا۔ تو اس کے لیے صرف یہی بات کافی تھی کہ

نام نہاد محدثین، زنادقہ اور پیشہ ور فقہ گو لوگوں کو فتویٰ اور فتویٰ ایت کی اجازت نہ دیتا۔ اس کے برخلاف ائمہ حدیث وفقہ کو فتویٰ نویسی کی اجازت دی جاتی۔ پھر علما کو کھلی چھٹی دی جاتی کہ وہ جو نظریات چاہتے، اختیار کرتے۔ نیز یہ کہ جس طرح علمائے حق ایسے مسائل میں خاموش رہا کرتے تھے، جن سے مسلمانوں کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا۔ ماموں بھی اس مسئلہ میں سکوت اختیار کرتا۔

معتزلہ پر یہ گرفت بھی کی جاسکتی ہے کہ انہوں نے اس جھگڑے میں شرافت کا ثبوت نہیں دیا۔ انہوں نے گناہگاروں کے عرض بے گناہیوں کو مزادی۔ اشراف اور کمینوں، علماء و جہلاء کے مابین کوئی فرق و امتیاز قائم نہ رکھا۔ ائمہ دین اور روایت حدیث کو ظلم و جور کا نشانہ بنایا اور انہیں کسی پر بھی رحم نہ آیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب خلق قرآن کے ابتلا کا حاتمہ ہو گیا۔ اور مسلمانوں پر کوئی سختی کرنے والا باقی نہ رہا۔ تو جمہور اہل اسلام نے معتزلہ سے ایسا انتقام لیا جیسا لینا چاہیے تھا۔ یہ اسی کا اثر ہے کہ اُس وقت سے لے کر تا ہنوز معتزلہ کا کوئی نشان باقی نہ رہا۔

معتزلہ کے مقابلہ میں اہل الحدیث کا موقف خطرات سے پاک اور قابل تحسین ہے انہوں نے ایک ایسے مسئلہ میں خاموش رہنا بہتر خیال کیا۔ جس میں فائدہ کم اور نقصان زیادہ تھا اس میں وہ راہ سلف پر گامزن رہے۔ محدثین نے خلق قرآن کے مسئلہ میں سکوت کا پہلو اختیار کر کے شتر کے بہت سے دروازوں کو بند کر دیا تھا۔ اور اگر وہ خلق قرآن کا عقیدہ اختیار کر لیتے تو رفتہ رفتہ معتزلہ کے عقائد کو تسلیم کرتے چلے جاتے۔ اور اس میں جو خطرات ہیں وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہیں۔ فجزاھم اللہ عن الدین و اہلہ احسن الجزاء۔

ایک شخص بڑی آسانی سے یہ بات کہہ سکتا ہے کہ **مسئلہ خلق قرآن کی حقیقت:** خلق قرآن کے مسئلہ میں کوئی ابہام و اجمال ہے

سے موجود ہی نہیں۔ اس لیے کہ یہ الفاظ جو ہم روزانہ نماز میں اور اس کے علاوہ پڑھتے ہیں اور اپنے قلم کے ساتھ اوراق پر لکھتے ہیں، بلاشبہ مخلوق ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر محدثین نے وہ موقف کیوں اختیار کیا جو ان کے لیے بے شمار حوادث و آلام کا موجب ثابت ہوا؟ کوئی داتا انسان آخر کیسے اس بات کو یاد رکھ سکتا ہے کہ قرآنی الفاظ قدیم ہیں اور مخلوق نہیں؟

ہم اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل جیسے ائمہ حدیث کی نگاہ سے یہ حقیقت پوشیدہ نہ تھی۔ تاہم انہوں نے عوام کے عقائد کے پیش نظر اس کا اظہار مناسب نہ سمجھا اور خاموش رہنے کو ترجیح دی۔ یہ درست ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور کلام اللہ اس کی صفات قدیمہ میں سے ایک صفت ہے۔ ایک عامی شخص کلام اللہ میں جو کہ اس کی صفت قدیم ہے اور اس کلام اللہ میں جو لکھے ہوئے الفاظ کی صورت میں موجود ہے۔ جن کو پڑھا جاتا ہے اور جو حادث اور مخلوق بھی ہیں، کوئی فرق ملحوظ نہیں رکھ سکتا۔ جب کہا جائے کہ قرآن مخلوق ہے اور وہ کلام اللہ ہے تو ایک عامی شخص حادث و قدیم میں فرق نہیں کر سکتا۔

امام احمد بن حنبل سے جب یہ بات کہی گئی کہ آپ تفسیر کے طور پر قرآن کو مخلوق کہہ دیں تو آپ نے فرمایا "جب عالم تفسیر کے طور پر ایک بات کہے اور جاہل حقیقت سے بے خبر ہو تو حق کیسے ظاہر ہوگا" مشہور محدث ابو یوسف بولطی سے جب والی مصر نے کہا کہ آپ غلو میں نہ رہیں میرے سامنے قرآن کے مخلوق ہونے کا اعتراض کریں تو میں آپ کو ہار دوں گا۔ آپ نے فرمایا "ایک لاکھ اشخاص میری پیروی کرتے ہیں۔ اور وہ معنی و مطلب نہیں جانتے۔ پھر میں یہ اقرار کیسے کر سکتا ہوں چنانچہ ان کو بغداد لاکر قید خانہ میں رکھا گیا اور آپ نے وہیں وفات پائی۔"

اس سے ہم یہ نتیجہ نکالنے میں حق بجانب ہیں کہ محدثین کا موقف درست تھا۔ اور وہ

عوام کے عقیدہ کی حفاظت کرنا چاہتے تھے کہ مبادا وہ جاوہ مستقیم سے برگشتہ ہو جائیں۔ محدثین نے قرآن ۶۰ بیز کے تقدس کو محفوظ رکھا۔ ایسا کرنے میں وہ سلف صالحین کی ہموار کردہ راہ پر گام زن تھے۔ جو ایسے مسائل میں غور و خوض نہیں کیا کرتے تھے۔ بلکہ عوام کو روکتے تھے کہ بے کار مباحث میں حصہ نہ لیں۔ اور جو بات ان کے فہم و ادراک سے بالاتر ہو اس کو نوک زبان پر لانے سے احتراز کریں۔

عقیدہ خلق قرآن کے اثرات و نتائج : تھا۔ اس نے حدیث و محدثین بڑے دور رس نتائج اور گہرے اثرات ڈالے۔ چند نتائج و آثار حسب ذیل ہیں۔

۱۔ خلق قرآن کے ابتداء نے اہل الحدیث کو اوج تریا پر فائز کیا اور اس کے برعکس معتزلہ کو تحت الشری کی پستی تک پہنچا کر تھپوڑا۔ اس ابتداء کے بعد عام لوگ محدثین سے محبت کرنے اور ان کا اکرام و احترام بجالانے لگے۔ وہ بیٹیں انبیش ن کی مدح و مناسبت اور تحسین و توصیف کرنے لگے۔

۲۔ محدثین نے خلق قرآن کے بارے میں جو موقف اختیار کیا تھا۔ اس سے عوام کے عقیدہ کی حفاظت میں بڑی مدد ملی۔ اور وہ فرقہ ہائے باطلہ کے گمراہ کن نظریات سے محفوظ رہے۔

۳۔ خلق قرآن کا عقیدہ راویوں کی نقد و جرح پر بھی اثر انداز ہوا۔ چنانچہ ماموں ان راویوں کی روایت قبول نہیں کیا کرتا تھا جو خلق قرآن کا عقیدہ نہ رکھتے ہوں۔ وہ ایسے قاضیوں اور گواہوں کو بھی فاسق ٹھہراتا تھا جو اس عقیدہ سے متفق نہ ہوں۔ رد عمل کے طور پر محدثین نے بھی اس عقیدہ کے قائلین کو فاسق قرار دیا اور بعض محدثین تو ان کی روایت تک قبول نہیں کیا کرتے تھے۔ غالباً یہ اس لیے تھا، تاکہ لوگ اس عقیدہ کو بھول جائیں اور اپنی لوح ذہن اس کے نقوش محو کریں۔

امام بخاری بھی اس فتنہ کی لپیٹ میں آگئے تھے چنانچہ آپ جب نیشاپور تشریف لائے اور لوگوں نے قرآنی الفاظ کے مخلوق یا غیر مخلوق ہونے کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا "قرآن اللہ کا کلام ہے اور مخلوق نہیں ہے۔ مگر ہمارے اعمال مخلوق ہیں" آپ کا مطلب یہ تھا کہ جس وقت ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور قرآنی الفاظ ہماری زبان سے صادر ہوتے ہیں تو وہ مخلوق ہوتے ہیں۔ جب امام ذہلی نے یہ بات سنی تو کہا "قرآن اللہ کا کلام ہے اور مخلوق نہیں اور جو شخص یہ کہے کہ ہماری زبان سے جو الفاظ صادر ہوتے ہیں وہ مخلوق ہیں، وہ بدعتی ہے۔ وہ ہماری مجلس میں نہ آئے۔ اس کے بعد جو شخص محمد بن اسماعیل بخاری کی مجلس میں جاتے ہم اس سے بول چال ترک کر دیں گے۔ چنانچہ لوگ امام بخاری کی مجلس میں جانے سے رُک گئے۔ البتہ امام مسلم بن حجاج اور احمد بن سلمہ بدستور ان کی مجلس میں شریک ہوتے رہے۔ (شروط الائمة الخمسة ص ۲۱)۔

۴۔ محدثین و معتزلہ کی معرکہ آرائی سے حدیث نبوی پر کچھ بڑے اثرات مترتب ہوئے۔ چنانچہ زنادقتہ اور بے دین لوگوں نے اس نزاع کو عنفیت جانا اور اس کے بارے میں جھوٹ موٹ حدیثیں گھڑنا شروع کر دیں۔ اس سلسلہ کی چند احادیث موضوعہ ملاحظہ ہوں۔

۱۔ ابوانزہ بیروایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کہا کہ قرآن مخلوق ہے وہ کافر ہو گیا۔

ب۔ حضرت انسؓ مرفوعاً روایت کرتے ہیں کہ آسمانوں اور زمینوں کے درمیان جو کچھ بھی ہے مخلوق ہے بجز قرآن اور اللہ کے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ اسی کی طرف سے آیا اور اسی کی طرف لوٹ جائے گا۔ میری اُمت کے کچھ لوگ کہیں گے کہ قرآن مخلوق ہے جو شخص یہ بات کہے، اس نے خدا کے ساتھ کفر کیا۔ اور اسی وقت اس کی بیوی کو طلاق ہو گئی۔ اس لیے کہ ایک مومن عورت کافر کی بیوی نہیں رہ سکتی۔ (الاصول لیسوی)

۵۔ فتنہ خلقِ قرآن سے جو نتائجِ قبیحہ برآمد ہوئے، ان میں سے ایک یہ تھا کہ گمراہ فرقوں نے اپنی زبانیں اہل الحدیث کی مذمت میں بے لگام چھوڑ دیں۔ انہوں نے اصحابِ رسول اور محدثین کو ہدفِ تنقید بنایا اور ان کو جاہل اور حدیث کو کسبِ معاش کا ذریعہ بنانے والے قرار دینے لگے۔ حتیٰ کہ انہوں نے محدثین کی مذمت میں کتابیں تک تصنیف کر ڈالیں۔ مسلمانوں کے علمی و سیاسی زوال و انحطاط کے زمانہ میں جب مستشرقین منظر عام پر آئے تو محدثین کے نقائص و عیوب کا یہ فرخیرہ انہیں مفت میں ہاتھ لگ گیا۔ چنانچہ انہوں نے اسلام کو فضول قصہ کہانیوں کے رنگ میں پیش کیا۔ اور ائمہ اسلام کو مطعون کرنے لگے۔ عصرِ حاضر کے جہلا منکرین حدیث مستشرقین کے دامِ فریب میں آکر اپنے اساتذہ کی پیروی میں اسی روش پر چل پڑے۔ چنانچہ موجودہ زمانہ کے منکرین حدیث کا یہ حال ہے کہ وہ ہر زمانہ کے علما کو طرح طرح کے عیوب و نقائص سے ملوث کر رہے ہیں۔ "وَاللّٰهُ يَشْهَدُ اَنَّهُمْ كٰذِبُوْنَ"

وضع احادیث میں گمراہ فرقوں کی چابکدستی

علمائے حدیث نے پہلی اور دوسری صدی ہجری میں وضائین کے خلاف جو جہود و مساعی انجام دی تھیں، ہم قبل ازیں اس پر تفصیلی روشنی ڈال چکے ہیں۔ ہم بتا چکے ہیں کہ محدثین نے ان کے سامنے تمام راستے مسدود کر دیئے تھے۔ اور وضع حدیث کو ناکام بنانے میں کوئی دقیقہ فروگذاشت نہیں کیا تھا۔ نقاد حدیث نے گھری اور کھوٹی احادیث کو الگ الگ کر دیا تھا۔ انہوں نے رِوَاۃ ورجال کو حرج و تعدیل کی ترازو میں رکھ کر تولا اور ان کی روایت کردہ احادیث و اسانید کی چھان پھٹک میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی۔

مگر ان عظیم مساعی کے علی الرغم ابھی تیسری صدی ہجری سایہ فگن بھی نہ ہونے پائی تھی کہ وضع حدیث کا فتنہ بڑے خطرناک طریقہ سے نمودار ہو گیا۔ زنادقہ نے مسلمانوں کے عقائد کو بگاڑنے کے لیے ان میں زہریلے نظریات پھیلانا شروع کر دیئے۔ دوسری جانب فرقہ شعیبہ رجمیوں کو عرب کے مقابلہ میں فضیلت دینے والا فرقہ، نے اہل فارس کو عربوں کے مقابلہ میں فضیلت دینے سے متعلق حدیثیں وضع کرنے کا آغاز کر دیا۔ تیسری طرف قصہ گو و اعظم منکر حدیثیں بیان کر کے لوگوں کے قلوب و اذان پر چھائے ہوئے تھے۔ اب ہم ان گمراہ فرقوں کے اعمال پر تبصرہ کریں گے تاکہ یہ حقیقت ابھر کر سامنے آئے۔ کہ حدیث نبوی ان دنوں کن خطرات سے گھری ہوئی تھی۔ اور عین ممکن تھا کہ عربہ کائنات سے ناپید ہو جاتی۔ دوسری جانب آپ اس سے اندازہ لگا سکیں گے کہ محدثین نے کذب و دروغ کے ان اجارہ داروں کی اباطیل کو صفحہ کائنات سے مٹانے کے لیے

کس قدر زربین خدمات انجام دی تھیں اور اس عصر میں حدیث نبوی اور اس کے علوم سے متعلق گراں بہا کتب تصنیف کیں۔

عباسی خلافت کا قیام

۱۔ قومی تعصب اور وضع حدیث پر اس کے اثرات : خراسان کے رہنے والے

فارسی النسل لوگوں کے ہاتھوں انجام پایا تھا۔ یہ علاقہ شیعہ کا گہوارہ تھا۔ چونکہ اہل فارس جانتے تھے کہ بادشاہت وراثت کے ذریعہ حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے وہ شیعہ نظریات سے بہت متاثر ہوئے۔ انہوں نے بنو اُمیہ کو اہل بیت کے حقوق کا غاصب قرار دیا اور چاہا کہ راکر اہل بیت کا شرعی حق (خلافت و حکومت) ان سے واپس لے لیا جائے۔ اہل فارس ایک ایسی قوم تھے جو اپنی ایک درخشاں تہذیب و تاریخ رکھتے تھے انہیں بہت سے عرب علاقوں مثلاً عراق و یمن پر سیاسی تسلط حاصل تھا۔ جب بنو امیہ کی عربی سلطنت قائم ہو گئی اور اہل فارس عرب کے قبضہ میں آکر ان کے موالی بن گئے۔ اور عرب ان پر حکومت کرنے لگے۔ تو ایرانیوں کو اپنی رفتہ شوکت و عظمت یاد آگئی بنو امیہ کے انحطاط کے بعد جب بنو عباس خلافت کا مطالبہ لے کر کھڑے ہوئے تو انہوں نے اہل فارس کو اپنا خیر خواہ بنایا۔ ایرانی اکابر خاص طور پر بنو عباس کے ہمنوا تھے۔ انہیں اُمیہ تھی کہ بنو عباس کے تعاون سے ان کی شوکت رفتہ لوٹ آئے گی یہی وجہ ہے کہ ابولم خراسانی اور اس کے ہمنوا بنو عباس کی نصرت و حمایت میں جان دینے کے لیے تیار تھے اور بنو امیہ کے خلاف نبرد آزما ہونے کے لیے ہمہ تن تیار تھے۔

اس لیے یہ کیش کش بنو امیہ و بنو عباس کے درمیان نہیں بلکہ عربوں اور فارسیوں کے مابین تھی۔ جب بنو عباس کی خلافت مستحکم ہو گئی تو وہ اہل فارس کے خلاف عربوں کی حمایت نہیں کرتے تھے۔ اس لیے کہ اہل فارس نے ان کی مدد کی تھی اور اپنا خون دے کر ان کی

حکومت کو مستحکم بنایا تھا۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ بعض خلفاء فارسی النسل

ماؤں کی اولاد تھے۔ اہل بیت کی حمایت میں خلفا پیش پیش رہتے تھے۔ اور زمانہ قدس کے خلاف لڑتے ہوئے اور ان کی بدنامی کرنے میں انہیں رحم نہیں آتا تھا۔ ہمیں اس سے محبت نہیں کہ آیا خلفا دینی غیرت و حمیت کے جذبہ سے متاثر ہو کر ایسا کرتے تھے یا سیاسی نقطہ نظر کے تحت۔ اس وقت جو بات ہمارے پیش نظر ہے۔ وہ یہ ہے کہ یہ نظریہ عوام الناس کے قلب و ذہن پر چھایا ہوا تھا کہ عجمی عربوں کے مقابلہ میں افضل ہیں۔ ان نظریات کے حال فرقہ کو مورخین "شعوبیہ" کے نام سے یاد کرتے ہیں۔

شعوبیت کے حدیث پر اثرات : شعوبیت کے نظریہ نے دوسری صدی ہجری

ہجری میں اپنے اوج کمال تک پہنچ گیا۔ اس نظریہ کو مزید تقویت اس بات سے حاصل ہوئی کہ خلفائے بنی عباس نے فارسی عصبیت کے مقابلہ میں عربی عصبیت کی امداد نہیں کی تھی۔ جب کہ اموی خلفا عربی عصبیت کے معاون تھے۔ اہل بیت نے اسلام کی حمایت و طرفداری ضرور کی تھی۔ شعوبی فرقہ نے عباسی خلفا کی اس کمزوری سے فائدہ اٹھایا۔ چنانچہ عربوں کے خلاف صف آرا ہو گئے اور ان کی مذمت کرنے اور ان کا مذاق اڑانے لگ گئے۔ ایرانیوں نے عربوں کی مذمت میں اشعار کہے، خطبے دیئے اور عجمیوں کے مفاخر اور عربوں کے معائب و مثالب پر کتابیں لکھیں۔ ہجو گوی کی۔ کوئی قسم ایسی نہ تھی، جس کو اہل عجم نے عربوں کے خلاف استعمال نہ کیا ہو۔ اس ناپاک فتنہ سے ناجائز فائدہ اٹھا کر عجمیوں نے اہل فارس، ان کے بلاد و اماکن اور علما کی مدح و توصیف میں حدیث وضع کر ڈالی۔ اس قسم کی چند احادیث موضوعہ ملاحظہ ہوں۔

۱۔ جب خراسان فتح ہو گیا اور اسلام آذربائیجان اور جبال کے علاقوں تک پہنچ گیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سخت ناراض ہوئے اور فرمایا "مجھے خراسان کی سرزمین سے کیا سروکار ہے؟ خراسان میں ہمارا کوئی دوست نہیں۔ میں چاہتا تھا کہ ہمارے اور

خراسان کے درمیان روت اور آگ کا پہاڑ حاصل ہوتا اور ہمیں وہاں تک رسائی حاصل نہ ہوتی۔ ہمارے اور ان کے درمیان یا جوج ماجوج کی فصیل جیسا فاصلہ ہوتا، یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا۔

”ابن الخطاب! یہ گفتگو بند کیجیے۔ کیا آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے علوم پر حاوی ہو چکے ہیں؟ خراسان میں ”مرو“ نامی ایک شہر ہے جس کی بنیاد ذوالقرنین نے رکھی تھی۔ حضرت عزیر نے اس میں نماز ادا کی۔ اس میں نہریں جاری ہیں اور اس کی تریں کشادہ ہے۔ اس کے ہر دروازہ پر ایک فرشتہ نواز تانے کھڑا ہے اور اس کے رہنے والوں سے آفات و بیات کو تاقیامت دور کرتا رہے گا۔

خراسان میں ایک اور شہر ہے جس کو طالقان کہتے ہیں۔ اگرچہ اس میں سونے چاندی کے ذخیرے نہیں مگر اس میں مومن رہتے ہیں کہ جب اہل ایمان کھڑے ہوں تو وہ بھی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور جب لوگ دل چھوڑ جائیں تو اس وقت وہ مدد کرنے ہیں۔ خراسان میں ایک اور شہر بھی ہے جس کو شاش کہتے ہیں۔ اس میں ٹھہرنے والا اور سو رہنے والا ایسے ہے جیسے کوئی شخص خدا کی راہ میں اپنا خون بہا دے۔ خراسان میں ایک شہر بخارا نامی بھی ہے۔ جب قیامت کے روز لوگ چیخ سن کر گھبرا اٹھیں گے تو وہ پرامن رہیں گے۔ جب لوگ غمزدہ ہوتے ہیں تو وہ مسرور و شاد کام ہوتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ ہر رات پر ایک ننگا ڈالتا ہے۔ اور ان میں سے جس کو چاہتا ہے بخش دیتا ہے اور جس کی توبہ چاہتا قبول کرتا ہے۔ یہ موضوع حدیث بڑی طویل ہے۔

۲۔ نیکوں کا ظلم اچھا ہے مگر عربوں کا عدل بھی معیوب ہے۔

۳۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عجیبوں کا ذکر کیا گیا تو آپ نے فرمایا۔

”مجھے ان کے ساتھ جو خصوصی و ابستگی ہے وہ تمہارے ساتھ نہیں ہے۔“

۴۔ ایک عجمی بادشاہ آکر تمام شہروں پر قابض ہو جائے گا بجز دمشق کے۔

شعوبیہ نے تجسیم کے قائل محمد بن کرام سجستانی مشہور عابد متوفی ۱۷۰ھ کی مدح میں متعدد احادیث وضع کی تھیں۔ یہ شخص خراسان سے نقل مکانی کر کے شام میں اقامت گزری ہو گیا تھا۔ مثلاً

۵۔ ”آخری زمانہ میں ایک شخص محمد بن کرام نامی ظہور پذیر ہو گا جو میری سنت کا احیاء کرے گا۔ خراسان سے اس کی بیت المقدس کی جانب ہجرت بالکل اسی طرح ہے جیسے میری ہجرت مکہ سے مدینہ منورہ۔“

چونکہ امام ابو حنیفہ فارسی النسل اور امام ابو حنیفہ کی مدح میں احادیث موضوعہ : امام شافعی عربی الاصل تھے۔ اس لیے شعوبیہ نے امام ابو حنیفہ کی مدح اور امام شافعی کی قدح میں حدیثیں وضع کی تھیں۔ ملاحظہ ہوں۔

۶۔ میری امت میں ایک شخص محمد بن ادریس نامی پیدا ہو گا۔ جو میری امت کے حق میں ابلیس سے بھی زیادہ ضرر رساں ثابت ہو گا۔ اور ایک اور شخص پیدا ہو گا۔ جن کو ابو حنیفہ کہیں گے، وہ میری امت کا چراغ ہو گا۔“

اس حدیث کو تیسری صدی ہجری کے ایک شخص مامر ابو حنیفہ سراج امتی : بن احمد ہروزی نے وضع کیا تھا۔

۷۔ ”حضرت آدم نے میری ذات پر فخر کیا تھا اور میں اپنی امت کے ایک شخص پر فخر کرتا ہوں۔ جس کا نام نعمان اور کنیت ابو حنیفہ ہوگی۔ وہ میری امت کا چراغ ہو گا۔“

۸۔ تمام انبیاء میری ذات پر فخر کرتے ہیں اور میں ابو حنیفہ پر فخر کرتا ہوں جس نے اس سے محبت کی۔ میں نے مجھ سے محبت کی۔ اور جس نے اس سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی رکھی۔“

اسی طرح عربوں نے اہل عجم کے خلاف بھی وضع حدیث کے ہتھیار کو استعمال کیا تھا۔ مثلاً انہوں نے یہ حدیث وضع کی۔ العرب سادات العجم و عرب عجمیوں کے مزار ہیں۔

یہ ہیں قومی تعصب کے اثرات حدیث نبوی پر! ان سے الحاد فی الدین کی بو آتی ہے۔ دراصل شعوبہ کا مقصد یہ تھا کہ لوگ دینی احکام کی پابندیوں سے آزاد ہو جائیں۔ مثلاً شاش نامی شہر کی فضیلت میں ان کی وضع کردہ یہ حدیث کہ اس شہر میں سکونت رکھنے اور شور مچنے والا خدا کی راہ میں خون بہانے والے کی مانند ہے۔ تاریخ الاہم الاسلامیہ حضرت وضی الاسلام ج ۱ ص ۲۹۔ نیز اللائی الموضوع ج ۱ ص ۱۴۴ و کشف الحفاء و مزیل الالباس ج ۱ ص ۳۳۴۔

عباسی عہد خلافت میں زندگی
زندگی اور وضع حدیث پر اس کے اثرات: کا اطلاق مجوسی مذہب

اور خاص طور پر "مانی" کے مذہب کی پیروی پر کیا جاتا تھا۔ جب کہ اس کے ساتھ ساتھ اسلام کا دعویٰ بھی کیا جائے۔ پھر اس کے مفہوم میں وسعت پیدا ہو گئی۔ اور ہر ملحد اور بے دین شخص کو زندیق کہا جانے لگا۔ اسی طرح زندگی کا اطلاق اس لابی اور فسق و فجور پر کیا جاتا ہے جو بعض اوقات بے دینی کی حدود تک پہنچ جاتا ہے۔ لیکن نظر و استدلال کی بنا پر نہیں بلکہ بے حیائی اور ڈھیٹہ پن کے اعتبار سے۔

وضع حدیث کے سلسلہ میں ہم زنادقہ کے کارناموں پر روشنی ڈال چکے ہیں۔ اب ہم ان عوامل و عناصر کا تذکرہ کریں گے جو عصر عباسی میں زندگی کی اشاعت کے سلسلہ میں معاون ثابت ہوئے۔ نیز زندگی کے وضع حدیث پر جو اثرات مرتب کیے۔ ان کی تفصیلات بھی بیان کریں گے۔

عصر عباسی میں عموماً اور تیسری صدی ہجری میں خصوصاً مندرجہ ذیل عوامل و عناصر زندگی کی نشر و اشاعت کے سلسلہ میں مدد و معاون ثابت ہوئے۔

۱۔ دین کے اساسی مسائل و عقائد میں کثرتِ جدال اور فلسفیانہ مباحث کے

ظہور و شیوع نے زندگی کو ہوا دی۔ اس زور میں حکمت و فلسفہ کی کتب کو عربی میں

ترجمہ کیا گیا اور اکثر علماء ان کے مطالعہ کی جانب متوجہ ہوئے۔ بعض خلفاء مثلاً ماموں وغیرہ بھی اس میں دلچسپی لینے لگے۔ اسی وجہ سے ماموں کو زندقہ سے متہم کیا گیا۔

۲۔ بنو امیہ کے زوال کے بعد اہل فارس جب اپنی حکومت قائم نہ کر سکے تو وہ مسلمانوں کے عقائد کو بگاڑ کر اور مجوسی تعلیمات خصوصاً مانی کے نظریات ان میں پھیلا کر اسلام کو نقصان پہنچانے لگے۔

۳۔ جب عباسی خلافت میں اہل فارس کو اقتدار حاصل ہوا اور عربوں کو امور سلطنت سے محروم کر دیا گیا۔ تو ان کو اپنے قدیم عقائد کے اظہار کا موقع ملا۔

یہ ہیں زندقہ کی نشر و اشاعت کے اہم اسباب و وجوہ، جن کی وجہ سے زنادقہ اسلام کو نقصان پہنچانے کے قابل ہو گئے۔ چھوٹی حدیثیں گھڑ کر ان کو رسول کریم کی جانب منسوب کرنا تو ان کے لیے بہت آسان تھا۔ جس میں ان کو کسی وقت کا سامنا نہیں ہوتا تھا۔ چنانچہ انہوں نے لوگوں میں ایسی حدیثیں وضع کر کے پھیلا دیں۔ جس سے دین اسلام کا حسن و جمال متاثر ہوتا ہے اور اس میں شکوک و شبہات پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس سے

ان کا مطلب اسلام کو ختم کرنا، لوگوں کو اس سے نفرت دلانا اور مسلمانوں کو دینی احکام سے برگشتہ و منحرف کرنا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ اس طرح مسلمانوں کا رعب و اب ختم ہو جائے گا۔ اور وہ باقی مسلمانوں کو بسہولت مغلوب کر سکیں گے۔ جس کا نتیجہ یہ ہوگا

کہ وہ ایک بار پھر برابر اقتدار آجائیں گے۔ چنانچہ انہوں نے لوگوں میں مجوسی تعلیمات اور مانویہ فرقہ کے نظریات و افکار پھیلانا شروع کر دیے۔ چنانچہ زنادقہ میں سے عجیب و

غریب نظریات مثلاً تجسیم وغیرہ کے حامل فرقے معرض ظہور میں آنے لگے۔ ان میں کچھ

قصہ گو اور صوفی ناقسم کے لوگ بھی تھے جو یوں تو زہد و تقویٰ کا مظاہرہ کرتے۔ مگر وہ

سے اسلام اور مسلمانوں کے دشمن تھے۔ (دینی الاسلام ج ۱ ص ۱۳۷)

زنادقہ کی احادیث موضوعہ: ذیل میں زنادقہ کی وضع کردہ چند احادیث

درج کی جاتی ہیں۔

۱۔ ”جب اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو پیدا کرنا چاہا تو گھوڑوں کو پیدا کر کے بھگایا۔ یہاں تک کہ انہیں پسینہ آگیا۔ پھر اپنے آپ کو اس پسینہ سے پیدا کیا۔

ابن عساکر کہتے ہیں کہ اس حدیث کو زنادقہ نے اس لیے وضع کیا ہے کہ محدثین کی مذمت کر سکیں کہ وہ اس قسم کی دُوراز کار اور تاملکن اعمل حدیثیں بیان کرتے ہیں اور بے عقل لوگ ان کو قبول کر لیتے ہیں۔ یہ حدیث عقلاً و شرعاً باطل ہے۔

۲۔ ”اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اپنے بازوؤں اور سینہ یا ان دونوں کے تور

سے پیدا کیا۔“

۳۔ ”اللہ تعالیٰ عرفہ کے دن پھلے پر خاکستری رنگ کے اونٹ پر نازل ہو کر سواروں سے مصافحہ کرتا اور پیدل چلنے والوں کے ساتھ گلے ملتا ہے۔“

۴۔ ”میں نے اپنے رب کو بہترین شکل و صورت میں خواب میں دیکھا۔ وہ بالکل نوجوان اور باوقار تھا۔ اس کے دونوں پاؤں سبز تھے۔ اس نے سونے کے جوتے پہن رکھے تھے۔ اس کے چہرے پر سونے کا ایک پروانہ تھا۔“

۵۔ ”جنت کی توروں کے سرین ایک میل لمبے اور ایک میل چوڑے ہیں۔“

۶۔ جس شخص نے فلاں فلاں سورت تلاوت کی۔ وہ جنت کے ستر ہزار محلات میں مقیم ہوگا۔ ہر محل میں ستر ہزار کمرے ہوں گے۔ ہر کمرہ میں ستر ہزار بستروں ہوگا۔ ہر بستر پر ستر ہزار فلاں چیز ہوگی وغیرہ وغیرہ۔“

۷۔ ”چوہا یہودی ہے۔ اس لیے وہ اونٹ کا دودھ نہیں پیتا، کیونکہ یہودی اونٹ کا دودھ نہیں پیتے۔“

۸۔ ”بلا شبر کی چھینک سے پیدا ہوا اور سور ہاتھی کی چھینک کی پیداوار ہے۔“

۹۔ گوہ (ایک مشہور رنگینے والا جانور) پہلے ایک بے دین اور نافرمان یہودی تھا،

اسے مسخ کر کے گوہ بنادیا گیا۔“

۱- سہیل ایک ستارے کا نام ہے، پہلے ایک شخص تھا جو زمین کے ملک میں ٹیکس وصول کیا کرتا تھا۔“

۱۱- زہرہ (ایک ستارے کا نام) پہلے ایک زانیہ عورت تھی۔ اسم اعظم کی برکت سے اسے آسمان پر اٹھا کر ستارہ کی صورت میں مسخ کر دیا گیا۔“

۱۲- زمین ایک مچھلی نے اپنی پیٹھ پر اٹھا رکھی ہے۔“

(مقدمہ تاویل مختلف الحدیث لابن قتیبہ)

اور اس قسم کی بے شمار احادیث موضوعہ۔

عباسی خلفا کی زنادقہ کے خلاف محرکہ آرائی: کیا خدا کی زمین کو ان کے جرائم سے پاک کر دیا۔ اور اس میں ذرا برابر صلح جوئی اور نرمی سے کام نہ لیا۔ خلفائے بنی عباس نے زنادقہ کو قید کیا۔ ان کو قتل کیا اور ملک سے نکال دیا۔ خلیفہ ابو جعفر منصور نے اپنے عہد خلافت میں زنادقہ کو خوب سزا میں دیں۔ خلیفہ مہدی نے اپنی خلافت میں زنادقہ کو بڑی طرح رگیدا۔ اس نے زنادقہ کی سرکوبی کے لیے ایک شخص مقرر کیا جس کو صاحب الزنادقہ کہا جاتا ہے۔ اس کا کام زنادقہ کو ہلاک کرنا اور ان کا استیصال کرنا تھا۔

متکلمین میں سے مشہور مناظرین کو حکم دیا کہ محدین کے رد میں کتابیں لکھیں جو عائدین پر حجت تمام کریں۔ اور جو لوگ شکوک و شبہات میں مبتلا ہیں، ان پر حق واضح کر دیا جائے۔ خلیفہ مہدی نے اپنے بیٹے موسیٰ ہادی کو وصیت کی کہ زنادقہ کو بالکل ختم کر دے۔ اس نے ہادی کو بتایا کہ زنادقہ بد نیت ہیں اور اسلام اور اہل اسلام کے دشمن ہیں۔ منقول ہے کہ ہادی نے کہا تھا۔

”اگر میں زندہ رہا تو اس قرۃ کو مٹا دوں گا اور ایک بھی جھپکنے والی آنکھ باقی نہیں

چھوڑوں گا۔

ہادی نے اپنے باپ کی وصیت نہایت امانت و دیانت کے ساتھ پوری کر دی۔

آگے چل کر ہارون و مامون نے بھی زنادقہ کا خوب تعاقب کیا۔ خلیفہ مامون کو پتہ چلا کہ بصرہ کے دس زنادقہ مانی کو اپنا مذہبی پیشوا مانتے ہیں اور نور و ظلمت کو خدا تسلیم کرتے ہیں۔ مامون نے ان کو دربار میں طلب کیا۔ اور ایک ایک کر کے بلایا۔ مامون ان کے مذہب کے بارے میں دریافت کرتے لگا۔ انہوں نے کہا ہم مسلمان ہیں۔ مامون نے ان کی آزمائش کا یہ طریقہ تجویز کیا کہ مانی کی تصویر دکھا کر ان سے کہا کہ وہ اس پر تھوکیں۔ اس طرح انہیں بری قرار دیا جائے گا۔ ان سب نے اس بات سے انکار کر دیا۔ مامون نے ان کو قتل کر دیا۔ خلیفہ معتصم کے عہد خلافت میں زنادقہ کی تاریخ کا سب سے بڑا واقعہ پیش آیا۔ اور وہ یہ تھا کہ معتصم کے سپہ سالار افسشین کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ زندقہ ہے۔ چنانچہ اسے قید کر کے کھانا پینا بند کر دیا گیا۔ جب وہ مر گیا تو اسے سوئی دے کر آگ میں جلا دیا گیا۔ (رضعی الاسلام ج ۱ ص ۱۴۰)

زندقہ کی طرح قصہ گوئی کا فن اور حدیث پر اس کے اثرات : کا بھی ان دنوں عام چرچا

تھا۔ اور بہت سے لوگوں نے اس کو ایک پیشہ کی حیثیت سے اختیار کیا ہوا تھا۔ یاد رہے کہ ان قصہ گوؤں میں کچھ زنادقہ بھی شامل تھے۔ بعض لوگوں نے اس کو کسب معاش کا ذریعہ بنا رکھا تھا۔ بعض لوگ ان میں علم و فضل اور امامت فی الحدیث کے دعویدار تھے۔

اس دور میں قصہ گو اور زنادقہ اس قدر پھیل گئے تھے کہ خلفا یہ حکم صادر کیا کرتے تھے کہ قصہ گو اور نجومیوں کو مساجد اور راستوں میں بیٹھنے سے منع کیا جائے۔ اسی طرح

کتب فلسفہ کی خرید و فروخت ممنوع قرار دی گئی تھی۔ جب شکوہ میں معتقد باللہ مسند خلافت پر متکلم ہوا۔ تو اس نے حکم صادر کیا کہ تاجران کتب فلسفہ کی کتابیں فروخت نہ کریں۔ قصہ گو اور نجومیوں کو راستے پر بلٹھنے سے روک دیا گیا۔ (تاریخ اختلاف السیوطی ص ۲۱) علامہ عبداللہ بن مسلم بن قتیبہ دینوری متوفی ۱۸۰ھ نے اپنی کتاب "تاویل مختلف الحدیث" میں اس دور کے قصہ گو لوگوں کی بہت عمدہ تصویر کھینچی ہے۔ فرماتے ہیں۔

"حدیث نبوی میں آئینہ شین طرف سے آئی۔ اور وہ حسب ذیل ہیں۔

۱۔ زنادقہ۔ یہ لوگ اسلام دشمنی میں پیش پیش تھے۔ یہ طرح طرح کی بدترین اور ناممکن عمل مضامین پر مشتمل احادیث وضع کیا کرتے تھے۔ جیسا کہ قبل ازیں ہم اس کی امثلہ ذکر کر چکے ہیں۔ ان میں سے ابن ابی العوجاء زنادیق اور صالح بن عبدالقدوس دھریہ بہت مشہور تھے۔

۲۔ قصاص۔ حدیث نبوی میں ملاوٹ کی دوسری وجہ پرانے قصہ گو لوگ تھے۔ یہ منکر و غریب اور جھوٹی احادیث بیان کر کے لوگوں کو اپنی طرف مائل کیا کرتے تھے۔ عوام کی یہ عادت ہے کہ جو قصہ گو عجیب و غریب اور حارق العقل قسم کی باتیں سنانا ہو۔ یا الم انگیز اور رُلا دینے والے واقعات بیان کرتا ہو تو وہ اس کے پاس بیٹھتے اور اس کی باتیں بڑے ذوق شوق سے سنتے ہیں۔

یہ واعظ قسم کے لوگ جنت کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جنت کی حوریں کستوری یا زعفران کی بنی ہوئی ہیں۔ ان کے سرین ایک میل لمبے اور ایک میل چوڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو سفید موتیوں کے محلات میں مٹھرائے گا۔ ہر محل میں ستر ہزار گنبد اور ہر گنبد میں ستر ہزار بسترے۔ ہر بستر میں ستر ہزار فلاں چیز ہوگی۔ وہ ہر چیز کو ستر ہزار شمار کرتا چلا جائے گا۔ گویا اس کے نزدیک ستر ہزار سے کم و بیش کوئی

چیز ہو ہی نہیں سکتی۔ وہ کہتے ہیں کہ جنت میں جس شخص کو ادنیٰ درجہ حاصل ہوگا۔ اس کو پوری کائنات سے اتنے گنازا دے گا۔ ان اعداد و شمار میں جتنی کثرت ہوگی، واعظ کی بات اتنی ہی پرکشش ہوگی۔ اسی قدر زیادہ لوگوں کا ہجوم اس کے یہاں ہوگا۔ اور اسی قدر زیادہ تھاقت اس کو ملیں گے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں جنت کے بارے میں جو کچھ فرما دیا ہے اس سے زیادہ کی حاجت نہیں ہے۔

یہ واعظ حضرات آدم کا حلیہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ حضرت آدم کا قد اس قدر لمبا تھا کہ آسمان یا بادل سے ٹکراتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ٹکرانے کی وجہ سے ان کے سر کے بال جاتے رہے۔ جب آدم زمین پر اترے تو جنت کی جدائی میں اس قدر روٹے کہ ان کے آنسوؤں سے دریا بننے لگا اور اس میں کشتیاں چلنے لگیں۔

حضرت داؤد علیہ السلام پر تبصرہ کرتے ہوئے واعظ بیان کرتے ہیں کہ آپ چالیس راتیں خدا کے آگے سجدہ میں پڑے رہے اور اس قدر روٹے کہ آنسوؤں سے گھاس اُگ آئی۔ پھر سرور آہ بھری تو یہ گھاس ہلنے لگی۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کا عصا اتنا لمبا تھا جتنا لمبا ایک طویل لھجور کا درخت ہو۔ حضرت موسیٰ کی آنکھ جلی جیسی اور ان کی نوبھو غلاں قسم کی حضرت یونس علیہ السلام کا حال اس طرح بیان کرتے ہیں کہ آپ بنان کے پہاڑ پر آئے۔ آپ کے معتقدین میں سے ایک شخص ایسا تھا جو سالانہ بھر کوع کی حالت میں رہتا۔ اور ایک سال سجدہ میں گزارتا۔ اتنی مدت کے بعد کچھ کھانا پیتا۔

۳۔ حدیث میں آمیزش کی تیسری وجہ کچھ افسانوں کی قسم کی کہانیاں ہیں۔ جو دورِ جاہلیہ میں لوگ بیان کیا کرتے تھے۔ مثلاً یہ کہ گوہ پہلے ایک نافرمان یہودی تھا۔ پھر اس کو گوہ کی صورت میں مسخ کر دیا گیا۔ اسی طرح یہ کہانی کہ مرغ اور کوثراب پیدا کرتے تھے۔

جب شراب ختم ہوگئی تو کوہ نے مرغ کو شراب فروش کے پاس رہن رکھ دیا۔ خود

چلا گیا۔ اور لوٹ کر نہ آیا۔ مرغ شرب فروش کے ہاں چوکیدار کے طور پر کام کرتا رہا۔ راہن
قتیبہ کا بیان ختم ہوا۔ ذنابیل مختلف الحدیث ص ۳۵۵

امام جلال الدین سیوطی جعفر بن محمد طیالسی سے نقل کرتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل اور یحییٰ بن
معین نے جامع رُصافہ میں نماز ادا کی۔ ایک راعظ ان کے سامنے کھڑا ہو کر بیان کرتے لگا
کہ مجھے احمد بن حنبل اور یحییٰ بن معین نے بتایا کہ ہمیں عبدالرزاق نے معمر سے، اس نے قتادہ
سے، اس نے انس سے حدیث سنائی کہ جو شخص ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ پڑھتا ہے، تو اللہ ہر لفظ
سے ایک پرندہ پیدا کرتا ہے جس کی چونچ سونے کی اور اس کے پر مرجان کے ہوتے ہیں۔
اس طرح بیس اوراق پر مشتمل حدیث بیان کی۔ یہ سن کر امام احمد اور یحییٰ بن معین ایک دوسرے
کا منہ ٹکنے لگے۔

امام احمد نے یحییٰ سے پوچھا کیا آپ نے یہ حدیث سنائی تھی؟ یحییٰ کہنے لگے بخدا میں
نے تو یہ حدیث ابھی سنی ہے۔ جب دَعظ کہہ کر تحفے وصول کرنے لگا تو دیکھتا رہا کہ کوئی اور
بھی تحفہ دینے والا ہو۔ یحییٰ نے اشارہ سے بلایا۔ وہ یہ سمجھ کر آیا کہ تحفہ دینا چاہتے ہیں۔
یحییٰ نے پوچھا یہ حدیث آپ کو کس نے سنائی؟ اس نے کہا احمد بن حنبل اور یحییٰ بن معین
نے کہنے لگے ”یہ یحییٰ ہوں اور یہ احمد بن حنبل ہیں۔ ہم نے یہ حدیث آج تک نہیں سنی
اگر تھبوٹ ہی بولنا تھا تو کسی اور کا نام لے لیتے۔“ اس نے کہا اچھا تو آپ یحییٰ ہیں؟ انہوں
نے کہا ”جی ہاں! کہنے لگا ”یہ سننا رہا تھا کہ یحییٰ پاگل ہے۔ بارے آج اس کی تصدیق
ہوئی۔“

یحییٰ کہنے لگے ”آپ کو میرے احمق ہونے کا پتہ کیسے چلا؟ وہ کہنے لگا ”گویا دنیا
میں کوئی اور احمد بن حنبل اور یحییٰ بن معین ہے ہی نہیں میں سترہ ایسے اشخاص سے حدیثیں روایت
کر چکا ہوں۔ جن میں سے ہر ایک کا نام احمد بن حنبل اور یحییٰ بن معین ہے۔ امام نے اپنی
آستین منہ پر رکھ لی اور فرماتے لگے ”اسے جانے دیجئے۔“ چنانچہ وہ دروز کا مذاق اڑاتا
ہوا

ہوا چل دیا۔ رتخیرا الخواص من اکاذیب القصاص للسیوطی ص ۳۴۴

اس دور کے مشاہیر ائمہ حدیث کا تعارف

اس صدی میں عظیم محدثین پیدا ہوئے اور انہوں نے حدیث نبوی، اسماء الرجال اور علی حدیث کے سلسلہ میں خدمات جلیلہ انجام دیں۔ ذیل میں چند مشاہیر محدثین کا تعارف کرایا جاتا ہے۔

آپ ممتاز ائمہ حدیث میں سے تھے۔ اسماء الرجال اور علی حدیث **علی بن المدینی** : میں خصوصی مہارت رکھتے تھے۔ آپ نے اس ضمن میں عظیم التفییر

کتابیں تصنیف کی ہیں۔ اسی لیے علمائے حدیث نے آپ کی تحسین کی۔ اور آپ کی مہارت و بصیرت کا اعتراف کیا ہے۔ چنانچہ سفیان بن عیینہ اور یحییٰ بن القسطن جو کہ دونوں ان کے استاد ہیں، فرماتے ہیں۔

”بخدا جس قدر علم وہ مجھ سے حاصل کرتے تھے اس سے کئی گنا زیادہ ہیں ان سے حاصل کرتا تھا“

امام بخاری فرماتے ہیں

”علی بن المدینی کے سوا کسی اور کے سامنے مجھے اپنی بے مانگی کا احساس نہیں ہوا“ ابو حاتم فرماتے ہیں۔

”ابن المدینی حدیث اور علی کی پہچان میں نہایت بلند مقام رکھتے ہیں۔“

امام حاکم نے اپنی کتاب ”معرفة علوم حدیث“ میں ابن المدینی کی متعدد تصانیف کا ذکر

کیا ہے۔ جن سے ان کے بلند پایہ عالم ہونے اور علوم الحدیث میں مہارت و بصیرت کا پتہ چلتا ہے

تصانیف :- ان کی اہم تصانیف حسب ذیل ہیں۔

۸	جزا	۱۔ کتاب الاسامی والکنی
۱۰	"	۲۔ کتاب الضعفا
۵	"	۳۔ کتاب المدلسین
۱۰	"	۴۔ کتاب الطبقات
۳۰	"	۵۔ کتاب ععل المسند
۱۳	"	۶۔ کتاب ععل حدیث ابن عیینہ
۲	"	۷۔ کتاب من لایحجج بحدیثہ
۵	"	۸۔ کتاب الکنی
۵	"	۹۔ کتاب الروع والخطا
۵	"	۱۰۔ کتاب من نزل من الصحابۃ ساثر البلدان
۲	"	۱۱۔ کتاب من حدث ثم رجع عنہ
۵	"	۱۲۔ کتاب اختلاف الاجزاء
۳۰	"	۱۳۔ کتاب الععل المتفرقة
۲	"	۱۴۔ کتاب مذاہب المحدثین

دو دیگر تصانیف :- آپ نے ۳۳ ۳۲ ۳۱ ہجری میں سرسری کے مقام پر وفات پائی۔

(تہذیب الاسماء للنووی ج ۱ ص ۳۵۰۔ فهرست ابن النذیم ص ۳۲۲۔ معرفۃ

علوم الحدیث للحاکم ص ۷۱)۔

آپ مندرجہ ذیل چار ائمہ حدیث میں سے ہیں جن پر حدیث نبوی

یحییٰ بن معین کی قیادت و سپادت ختم ہو گئی تھی۔ وہ چار ائمہ یہ ہیں۔

احمد بن حنبل۔ یحییٰ بن معین۔ علی بن المدینی۔ ابو یوسف بن ابی شیبہ۔

آپ نے حدیث کا درس عبداللہ بن مبارک - ابن عبینہ - ابن ہدی - ہشیم - وکیع وغیرہم سے حاصل کیا۔

آپ کے تلامذہ میں ابو زرہ رازی - ابو حاتم - بخاری - مسلم - ابو داؤد اور بکثرت دیگر محدثین کے اسمائے گرامی قابل ذکر ہیں۔

علمائے آپ کی امامت و جلالت نقد حدیث اور مہارت جرح و تعدیل پر اتفاق کیا ہے۔ منقول ہے کہ آپ نے قبلہ رو ہو کر ہاتھ اٹھائے اور یہ دعا مانگی۔

”اے اللہ اگر میں نے کسی شخص پر نقد و جرح کی ہو جو میرے نزدیک جھوٹا نہ ہو تو میری مغفرت نہ کر۔“

یحییٰ بن معین سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا۔

”جب تک ہم حدیث کو تین طاق سے روایت نہ کریں ہم اس کو تحریر نہیں کرتے۔“
امام احمد بن حنبل ان کے بارے میں فرماتے ہیں۔

”یحییٰ بن معین سے حدیث کا سماع شرح صدر کا موجب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یحییٰ کو حدیث ہی کے لیے پیدا کیا تھا۔ آپ دروغ پیشہ لوگوں کا جھوٹ ظاہر کر دیا کرتے تھے جس حدیث کو یحییٰ نہیں پہچانتے وہ حدیث ہی نہیں۔“

علی ابن المدینی فرماتے ہیں۔

”میں نے زندگی بھر یحییٰ جیسا شخص نہیں دیکھا۔“

امام حاکم نے اپنی کتاب ”معرفة علوم الحدیث“ میں یحییٰ بن معین کو فقہائے محدثین میں شمار کیا ہے۔

آپ نے مدینہ منورہ میں ۲۳۲ھ میں وفات پائی اور بقیع کے قبرستان میں دفن کئے گئے۔ آپ کی وفات کے دن مدینہ منورہ میں مناوی کرائی گئی تھی کہ۔

یحییٰ بن معین وہ ہستی تھے جو حدیث نبوی سے جھوٹ دور کیا کرتے تھے۔ ”تمذیب اللہ“

ج ۱ ص ۱۵۶۔ الفہرست لابن الندیم ص ۳۲۲۔ معرفتہ علوم الحدیث للمحکم ص ۱۷۲۔

عبداللہ بن محمد بن شیبہ کوئی نے مندرجہ ذیل اکابر محدثین سے
ابوبکر بن ابی شیبہ: روایت کی۔

ابوالاحوص۔ عبداللہ بن مبارک۔ شریک بکشم۔ جریر بن عبد الحمید۔ ذکیع۔ ابن علیہ۔
 ابن مہدی۔ ابن القطان۔ ابن عیینہ۔ زید بن ہارون و دیگر شیوخ و اساتذہ۔
 آپ کے تلامذہ میں مندرجہ ذیل مشاہیر محدثین شامل ہیں۔

بخاری مسلم۔ ابو داؤد۔ ابن ماجہ۔ نسائی بواسطہ احمد بن علی قاضی۔ ابوبکر بن ابی شیبہ
 کے بیٹے ابرشیبہ ابراہیم۔ احمد بن حنبل۔ محمد بن سعد۔ ابو زر عہ۔ ابو حاتم۔ عبداللہ بن احمد
 بن حنبل۔ ابراہیم الحرلی و دیگر تلامذہ۔

ابوبکر بڑے ثقہ حافظ حدیث تھے۔ آپ کے معاصرین نے آپ کی تحسین و توصیف
 کی ہے۔

ابو عبید قاسم بن سلام فرماتے ہیں۔
 ”چار علما کی ذات پر علم حدیث ختم ہو گیا۔ ابوبکر طرق حدیث کے ماہر ہیں۔ احمد بن حنبل
 عظیم فقیہ ہیں۔ یحییٰ بن معین جامع عالم ہیں اور علی بن المدینی سب سے بڑھ کر
 فاضل ہیں۔“

صالح بن محمد کہتے ہیں۔

”عقل حدیث کے سب سے بڑھ کر ماہر ابن المدینی ہیں۔ راویوں کے اسما میں غلطیوں
 کے پہچاننے والے یحییٰ بن معین ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر حافظ حدیث ابوبکر بن
 ابی شیبہ ہیں۔“

ابو زر عہ رازی فرماتے ہیں

”میں نے ابوبکر بن ابی شیبہ سے بڑھ کر حافظ حدیث نہیں دیکھا۔“

حدیث ابن حبان فرماتے ہیں۔

”ابوبکر عظیم حافظ حدیث تھے۔ آپ کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جنہوں نے حدیثیں لکھیں۔ ان کی جمع و تدوین میں حصہ لیا۔ اور حدیث کے بارے میں کتب تصنیف کیں آپ اقوال تابعین کے سب سے بڑے حافظ تھے۔ آپ نے ۲۳۵۰ حدیثیں وفات پائی“ (تہذیب التہذیب ج ۶ ص ۲۰۲)۔

اسم گرامی عبد بن عبد الکریم ہے۔ یہ مشہور حافظ حدیث تھے۔ ان

ابوزرعہ رازی کے معاصرین ان کو عظیم عالم متقی حافظ حدیث اور اپنے اقران

و امثال پر فائق قرار دیتے تھے۔ ان کو سات لاکھ احادیث نبویہ زبانی یاد تھیں۔ اپنے عالم شباب میں جب یہ امام احمد بن حنبل سے ملے تو آپ فرضی نمازوں پر اکتفا کرتے اور ابوزرعہ کے ساتھ حدیث کے مذاکرہ کو رافل کے قائم مقام تصور کرتے۔ اس سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ علم حدیث میں حفظ و ضبط کے اعتبار سے ابوزرعہ کا پایہ کس قدر بلند تھا۔

امام حاکم معرفت علوم الحدیث میں رقمطراز ہیں۔

جب قتیبہ بن سعد مقام رزی کی طرف لوٹ آئے تو لوگوں نے ان سے حدیث سننے کی درخواست کی۔ مگر انہوں نے انکار کیا اور کہا میں اس وقت حدیث بیان کروں گا جب میری مجلس میں احمد بن حنبل و یحییٰ بن معین و علی بن المدینی و ابوبکر بن ابی شیبہ و ابو حنیفہ حاضر ہوں گے۔ لوگوں نے کہا ہم میں ایک نوجوان ہے جو وہ تمام احادیث بیان کرتا ہے جو آپ نے تمام مجالس میں سنائی ہیں۔ انہوں نے ابوزرعہ سے کہا کہ اٹھ کر حدیثیں سنائیے۔ ابوزرعہ اٹھے اور وہ تمام حدیثیں سنا دیں جو قتیبہ نے روایت کی تھیں یہ دیکھ کر قتیبہ بن سعد حدیثیں روایت کرنے لگے۔ ابوزرعہ فقہائے حدیث میں شمار ہوتے تھے۔

ابوزر عہد نے ۲۶ھ میں وفات پائی۔ تاریخ ابن کثیر ج ۱ ص ۳۷۔ معرفت علوم الحدیث ص ۷۵۔

نام و نسب محمد بن ادریس بن منذر بن داؤد بن مہران ابوہاتم ابوہاتم رازی : حنظلی رازی ہے۔ یہ بہت بڑے حافظ اور علی حدیث و جرح

و تعدیل کے جید عالم تھے۔ حدیث نبوی کی طلب و تلاش میں متعدد دیار و بلاد کی خاک چھانی اور ائمہ کبار سے حدیث کا درس لیا۔ اپنے بیٹے عبدالرحمن کو مخاطب کرتے ہوئے کہا "میرے بیٹے! میں احادیث نبوی کی تلاش میں پانچ سو تین ہزار میل سے زیادہ سفر کر چکا ہوں۔"

اپنے معاصر علمائے حدیث کو چیلنج کرتے ہوئے کہا کرتے تھے۔

"تم میں سے جو شخص ایسی حدیث بیان کرے جو مجھے یاد نہ ہو تو میں ہر حدیث کے عوض ایک درہم صدقہ کروں گا۔ کوئی شخص بھی ایسی حدیث نہ بتا سکا جو حاضرین میں ابوزر عہد رازی بھی تھے۔"

سب علماء علم حدیث میں آپ کی امامت و جلالت کے بارے میں یک زبان ہیں۔ محدث حاکم نے آپ کو فقہاء الحدیث میں شمار کیا ہے۔ آپ نے ۲۶ھ میں وفات پائی۔

البدایہ والنہایہ ج ۱ ص ۵۹ و معرفت علوم الحدیث ص ۷۶۔

ابوجعفر محمد بن جریر بن یزید بن کثیر بن غالب طبری ۲۲ھ محمد بن جریر طبری : میں آمل میں پیدا ہوئے۔ بغداد میں سکونت گزیرے ہوئے اور

وہیں وفات پائی۔ آپ کو امام ترمذی و نسائی کے طبقہ میں شمار کیا جاتا ہے۔ آپ نے امام بخاری و مسلم کے اساتذہ اور دیگر محدثین سے کسب فیض کیا۔ آپ کے تلامذہ میں احمد بن کامل و محمد بن عبد اللہ شافعی اور محمد بن جعفر کے اسمائے گرامی قابل ذکر ہیں۔

ابن جریر طبری کو اکابر ائمہ میں شمار کیا جاتا اور آپ کے علم و فضل پر اعتماد کیا جاتا تھا۔

آپ کتاب اللہ کے حافظ، ماہر قراءت، اس کے معانی و مطالب کے راز دار، عظیم فقہ و
 طرق حدیث سے آگاہ، احادیث صحیحہ و سقیمہ اور ناسخ و منسوخ سے باخبر، اقوال صحابہ و تابعین
 سے آشنا اور زبردست مورخ تھے۔

آپ کی تصانیف میں آپ کی کتاب "تاریخ الامم و الملوک" بہت مشہور ہے۔ آپ
 کی تفسیر قرآن بھی حد درجہ شہرت کی حامل ہے۔

ابو نعیم الاسفرائینی تفسیر ابن جریر کے بارے میں فرماتے ہیں۔
 "اگر کوئی شخص تفسیر ابن جریر حاصل کرنے کے لیے چین بھی جائے تو یہ کچھ زیادہ سفر
 نہیں ہے۔"

طبری نے "تہذیب الاثر نامی کتاب بھی تصنیف کی تھی مگر اس کی تکمیل نہ کر سکے۔
 امام طبری کی اگر یہ کتاب پایہ تکمیل کو پہنچ جاتی تو علوم الحدیث کے باب میں لاثانی ہوتی
 اس کتاب کا آغاز طبری نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی مرویات سے کیا ہے۔ ہر
 حدیث کی علت، اس کے طرق اور اس میں جو فقہی احکام ہیں یا علماء کا جو اختلاف پایا
 جاتا ہے۔ وہ بیان کیا ہے۔ امام طبری اس کتاب کا جو حصہ تحریر کر سکے ہیں، اس میں
 عشرہ مبشرہ، اہل بیت، اور موالی کی مرویات آگئی ہیں اور کچھ حصہ مسند ابن عباس کا
 بھی شامل ہے۔ یہ طبری کی عجیب ترین کتب میں سے ہے۔ ابن کثیر ابدایہ میں لکھتے ہیں
 کہ میں نے طبری کی ایک کتاب دیکھی ہے جس میں "واقعہ غدیر خم" سے متعلق احادیث
 دو ضخیم مجلدات میں جمع کی ہیں۔ اور بقول ابن کثیر طبری نے ایک کتاب بھی مرتب
 کی ہے۔ جس میں حدیث الطیر کی تمام اسانید یک جا کر دی ہیں۔ امام طبری نے ۳۱۷ میں
 وفات پائی۔ رابدایہ و النہایہ ابن کثیر ج ۱ ص ۱۵۵۔ مفتاح السنن ص ۳۳۔

طبقات المشافیر الکبریٰ ج ۲ ص ۱۳۵۔

ابن خزیمہ: محمد بن اسحاق ابو بکر بن خزیمہ نیشاپوری حدیث نبوی کے امام الائمہ

تھے تحصیل حدیث ہیں زنی و بغداد و بصرہ و کوفہ و شام و جزیرہ و مصر و واسط کے دیار
و بلاد میں گھومے پھرے۔ آپ نے بے شمار لوگوں سے حدیثیں سنیں۔ ان میں اسحاق
بن رائونہ و محمد بن حمید بہت مشہور ہیں۔ مگر ابن خزیمہ نے ان دونوں سے حدیثیں
کر آگے روایت نہیں کی تھیں۔ اس لیے کہ وہ بچپن میں سُنی تھیں۔ ابن خزیمہ نے محمود بن
غیلان و محمد بن ابان السُتَمَلی و اسحاق بن مرسی حطلی و ابو قتادہ سُمری و دیگر علماء سے
حدیثیں اخذ کیں۔

ابن خزیمہ سے کبار ائمہ حدیث مثلاً بخاری و مسلم و دیگر وہ احادیث ان دونوں کی
صحیحین میں شامل نہیں ہیں) و محمد بن عبداللہ بن عبدالحکم (ابن خزیمہ کے استاد ہیں) و
یحییٰ بن محمد بن صاعد و ابو علی عسائی و اسحاق بن سعد نسوی اور بے شمار لوگوں نے
حدیثیں روایت کیں۔ ابن خزیمہ علم و علما کے کعبہ و قبضہ تھے۔ جن کا رُخ کر کے لوگ
ہر طرف سے ان کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے۔ وہ گویا شاعر کے اس شعر کے
مصدق تھے۔

کَالْبَحْرِ لِقَاتٌ لِّلْقَرِيبِ جِوَاهِرًا كَرَمًا وَبَيْعَتٌ لِّلْغَرِيبِ سَحَابًا
جیسے سمندر قریب والوں کی طرف ازراہ کرم قیمتی موتی پھینکتا ہے۔ اور دور رہنے والوں
کی طرف بادلوں (کا تحفہ) بھیجتا ہے۔

آپ حدیث نبوی میں نہایت حزم و احتیاط سے کام لیا کرتے تھے۔ اسناد میں ذرا
بھی شک۔ ہوتا تو حدیث کو ریح قرار دینے میں توقف سے کام لیتے۔ امام حاکم ابو العباس بن
سریج سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے ابن خزیمہ کے پاس سے کہا۔
ابن خزیمہ کہہ کر حدیث نبوی سے نکتے نکالتے ہیں؟
ربیع بن سلیمان کہتے ہیں۔

”ابن خزیمہ نے ہم سے جو استفادہ کیا تھا ہم نے ان سے اس سے کئی گنا زیادہ علمی

فائدہ حاصل کیا۔

محمد بن حبان یسی فرماتے ہیں۔

”میں نے روئے زمین پر کوئی ایسا شخص نہیں دیکھا جو فنِ حدیث میں مہارت رکھتا ہو۔

اس کے صحیح اور زائد الفاظ سے اس طرح آگاہ ہو کہ گویا سب احادیث اس کی نگاہ کے سامنے ہیں۔ بجز ابن خزیمہ کے“

امام دارقطنی فرماتے ہیں فرماتے ہیں۔

”ابن خزیمہ نہایت ثقہ امام اور عدیم النظیر محدث تھے“

امام حاکم نے ابن خزیمہ کو فقہائے حدیث میں شمار کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کی تصانیف

ایک سو چالیس سے بھی زائد ہیں۔ ان کے مسائل کا مجموعہ اس پر مزید ہے۔ جو سوا جزا پر

مشتمل ہے۔ صرف ”حدیث بریرۃ“ کے فقہی مسائل پر انہوں نے تین اجزاء تحریر کیے ہیں۔ حج کے

مسائل پانچ اجزاء مشتمل ہیں۔

ابن خزیمہ نے کتاب الصحیح مرتب کی ہے جو حدیث کی نہایت بلند پایہ کتاب ہے۔

سیوطی اپنی کتاب ”الغنیہ“ میں لکھتے ہیں کہ صحیح ابن خزیمہ کا درجہ صحیح مسلم کے بعد ہے مگر

اس کا اکثر حصہ معدوم ہو چکا ہے۔

ابن خزیمہ نے السنن میں وفات پائی۔ (المطبقات الکبریٰ للشافعیہ ج ۲ ص ۱۳)

معرفة علوم الحدیث ص ۸۳۔ الرسالة المستطرفة بکتاب فی ص ۱۰۱۔

محمد بن سعد کاتب الواقدی :

ابو عبد اللہ محمد بن سعد ابن منیع قرشی بصری ثم

بغدادی عظیم حافظ حدیث مورخ اور ثقہ راوی

تھے۔ ان کے والد حسین بن عبد اللہ بن عبید اللہ بن عباس بن عبد المطلب ہاشمی کے

آزاد کردہ غلام تھے۔ ۶۶ھ کو بصرہ میں پیدا ہوئے۔ اور ۱۲۳ھ کو بغداد میں

وفات پائی۔

ابن سعد محمد بن عمر واقدی کے تربیت یافتہ تھے۔ علاوہ ازیں آپ نے ابن علیہ و سفیان بن عیینہ و یزید بن ہارون واسطی و عبد اللہ بن موسیٰ عبسی و ابو نعیم فضل بن وکین کوفی سے کسب فیض کیا۔ مزید برآں بصرہ و کوفہ و واسط و بغداد و مکہ و مدینہ منورہ و شام و یمن اور دیگر دیار و بلاد کے بکثرت محدثین سے استفادہ کیا۔ یہ نہایت کثیر الروایت اور حد درجہ ثقہ تھے ان کے علم کا دار و انحصار اکثر و بیشتر علم کے بحر بیکراں محمد بن عمر واقدی کی ذات پر ہے ابن سعد کے تلامذہ میں حسب ذیل اکابر شامل ہیں۔

مُصعب زُبیری۔ الحارث محمد بن ابی اُسامہ صاحب المسند۔ احمد بن عبید بن ناصح ہاشمی۔ احمد بن یحییٰ بن جابر بلاذری مصنف فتوح البلدان۔ ابو بکر عبد اللہ بن محمد المعروف ابن ابی الدنیا۔ حسین بن محمد بن محمد بن عبد الرحمن بن نهم جس نے الطبقات الکبریٰ ابن سعد سے روایت کی۔ یہ اپنے استاد ابن سعد کے بارے میں لکھتے ہیں۔

”ابن سعد نہایت کثیر العلم اور کثیر التصانیف تھے۔ آپ نے حدیث و فقہ اور غریب سے متعلق کتب تصنیف کی ہیں“

راویان حدیث ابن سعد کو بہت پسند کرتے تھے۔ اس لیے کہ ماموں کے عہد میں اور اس کے بعد جو فتنے ظہور پذیر ہوئے، ابن سعد ان میں ملوث نہیں ہوئے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ابن سعد پوری دلچسپی اور اطمینان کے ساتھ اپنے اور اپنے استاد کے علوم کی اشاعت کرتے رہے۔ اور آپ کی تصانیف بھی محفوظ رہیں اور لوگوں نے انہیں ہاتھوں ہاتھ لیا۔

ابن سعد کی اہم تصنیف ”الطبقات الکبریٰ“ ہے۔ یہ کتاب آپ نے نہایت چیدہ و برگزیدہ علمائے سیر مثلاً شعبی و اوزاعی و موسیٰ بن عقبہ و محمد بن اسحاق واقدی سے روایت کر کے مرتب کی ہے۔ اس کتاب میں ابن سعد نے انبیائے کرام اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا و اجداد کے احوال و اخبار پر روشنی ڈالی ہے۔ کتاب کا یہ حصہ دراصل آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سیر و معازی کی تمہید ہے۔ حضور کی سیرت بیان کرنے کے بعد صحابہ و

تابعین و اتباع تابعین یعنی اپنے عصر و عہد تک تمام علماء کے حالات قلم بند کیے۔ علماء کے احوال تحریر کرتے وقت آپ نے ان کو ان بلاد و اصصا کے اعتبار سے تقسیم کیا ہے۔ جہاں وہ بود و باش رکھتے تھے۔ مثلاً مدینہ منورہ و مکہ مکرمہ و شام و یمن و مصر و کوفہ و بغداد و دیگر اسلامی بلاد و دیار۔

سیرت کے موضوع پر یہ ادین کتاب ہے جو نقل ہو کر ہم تک پہنچی اور جس سے کوئی محدث و فقیہ اور مؤرخ بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ یہ نہایت عمدہ کتاب ہے مگر اس میں موجود روایات قوی نہیں بلکہ ان اسانید میں سے بعض مقطوع و مرسل بھی ہیں۔ ضعیف روایات اس لیے شامل کتاب کی ہیں تاکہ زیر بحث موضوع سے متعلق کوئی روایت ذکر کرنے سے رہ نہ جائے۔ ان اسانید کی نقد و جرح اہل علم کے چنداں مشکل نہیں۔ ان کے بعد سیر و رجال کے موضوع پر لکھنے والے ان کی کتاب سے بے نیاز نہیں ہو سکتے۔ مزید برآں ابن سعد کے بعد آنے والے سیرت نویس اختصار نویسی کی بنا پر ابن سعد کی ترتیب اور طرز تحریر کو اختیار نہ کر سکے۔ تاریخ بغداد از خطیب و مقدمہ طبقات الکبریٰ از شیخ محمد زاہد الکوثری طبع مصر۔

نام و نسب اسحاق بن ابراہیم بن خالد بن ابراہیم ابو یعقوب اسحاق بن راہویہ : حنفی مروزی ہے۔ آپ ابن راہویہ کہلاتے تھے جو ان کے والد ابراہیم کا لقب تھا۔ یہ ائمہ اسلام اور ممتاز فضلاء میں سے تھے۔ علم حدیث میں امام ہونے کے ساتھ ساتھ آپ عظیم فقیہ و حافظ، راست باز اور عابد و زاہد بھی تھے۔ علم حدیث کی تلاش میں آپ عراق و حجاز اور یمن و شام جیسے دور دراز ملکوں میں گھومے پھرے۔ آپ نے مندرجہ ذیل اکابر سے استفادہ کیا۔

شیوخ و اساتذہ : جریر بن عبد الحمید رازی۔ اسماعیل بن علیہ۔ سفیان بن عیینہ۔ وکیع بن الجراح۔ بقیہ بن ولید۔ عبد الرزاق بن ہمام۔ نصر بن شمیل۔

آپ کے تلامذہ میں مندرجہ ذیل اکابر کے اسماء قابل ذکر ہیں۔

تلامذہ :- محمد بن اسماعیل بخاری - مسلم بن حجاج نیشاپوری - محمد بن نصر مروزی
ابو عیسیٰ ترمذی - احمد بن سلمہ وغیر ہم۔

آپ کے قدیم اساتذہ میں سے یحییٰ بن آدم اور یقینہ بن ولید اور معاصرین میں
سے امام احمد بن حنبل نے آپ سے روایت کی۔ خود اسحاق بن راہویہ سے منقول
ہے کہ میرے استاد و سر معلم یحییٰ بن آدم نے مجھ کو ہزار احادیث روایت کیں۔ آپ حفظہ

و اتقان اور صداقت و امانت میں ضرب المثل کی حد تک مشہور تھے۔ وہ خود فرماتے
ہیں: میں ایک لاکھ احادیث کو پڑھا جانتا ہوں۔ جیسے ان کو دیکھ رہا ہوں۔ ستر ہزار
احادیث مجھے نوک زبان یاد ہیں۔ اور مجھے چار ہزار احادیث ضعیف یاد ہیں۔ ان سے
دریافت کیا گیا کہ کیا آپ کو ایک لاکھ حدیثیں یاد ہیں؟ فرمانے لگے مجھے نہیں معلوم کہ لاکھ
کسے کہتے ہیں۔ میں تو یہ جانتا ہوں کہ جو چیز بھی میں نے سنی، یاد ہو گئی اور جو چیز یاد
ہو گئی پھر کبھی نہیں بھولی۔“

ابوداؤد الحنفی کہتے ہیں۔

”اسحاق بن راہویہ نے ہمیں اپنے حافظہ کی مدد سے گیارہ ہزار احادیث یاد
کرائیں اور پھر پڑھ کر سنائیں، آپ نے ایک حرفت کی بھی کمی بیشی نہ کی۔“
ابوحاتم رازی فرماتے ہیں۔

”میں نے ابو زرعمہ سے اسحاق بن راہویہ کا حفظ اسناد و متون کا تذکرہ کیا تو
کہنے لگے میں نے ان سے بڑھ کر حافظ حدیث نہیں دیکھا۔ ابوحاتم کہتے ہیں کہ اسحاق
بن راہویہ کا حفظ و اتقان دیکھ کر حیرت ہوتی ہے۔ ان کی مرویات غلطیوں سے
کس قدر پاک ہیں۔“

غرض یہ کہ ائمہ حدیث نے ان کی بے حد تحسین و توصیف کی ہے۔ ہم

اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔

امام ابو داؤد فرماتے ہیں۔

”وفات سے پانچ ماہ قبل اسحاق بن راہویہ کا حافظہ خراب ہو گیا تھا۔ میں نے

ان آیام میں بھی ان سے حدیثیں نہیں“

آپ ۱۶۸ھ کو نیشاپور میں پیدا ہوئے اور ۲۳۸ھ میں عمر ۷۰ سال وفات پائی۔

(تاریخ بغداد للخطیب ج ۶ ص ۳۵۵)۔

نام و نسب ابو عبد اللہ احمد بن محمد بن حنبل شیبانی مروزی ثم

امام احمد بن حنبل : بغدادی ہے۔ آپ امام الائمہ اور حافظ الائمۃ کے لقب سے

ملقب تھے۔ آپ بغداد میں ۲۴۱ھ میں پیدا ہوئے۔ بچپن میں قاضی ابویوسف کی مجلس

میں جایا کرتے تھے۔ پھر ترک کر دیا۔ ۲۸۸ھ میں اپنے آپ کو سماع حدیث کے لیے

وقف کر دیا۔ آپ اسلامی دیار و بلاد میں خوب گھومے پھرے اور وقت کے اساتذہ سے

حدیثیں سنیں۔ سب کا بے حد احترام کرتے تھے۔ آپ کے شیوخ میں شہیم و ابراہیم بن

سعید و سفیان بن عیینہ جیسے اکابر محدثین شامل ہیں۔

جب امام شافعی بغداد تشریف لائے تو امام احمد ان کے وابستہ دامن ہو کر استفادہ

کرتے رہے۔ آپ نے حدیث، فقہ کی جانب پوری توجہ مبذول کی۔ حتیٰ کہ اہل الحدیث

آپ کو اپنا امام و فقیہ قرار دیتے ہیں۔ اکابر محدثین مثلاً محمد بن اسماعیل بخاری، مسلم بن

حجاج نیشاپوری، امام شافعی و عبدالرزاق اور وکیع نے آپ کے سامنے زانوئے تلمذ

تہ کیا۔ حالانکہ مؤخر الذکر تینوں بزرگ آپ کے استاد ہیں۔ امام شافعی حدیث و فقہ میں

ہمارت کے باوجود احادیث کی تصحیح و تضعیف کے بارے میں امام احمد پر اعتماد کیا

کرتے تھے یہی وجہ ہے کہ جب ۲۹۵ھ کو بغداد میں امام شافعی کی ملاقات ان سے ہوئی

تو فرمایا ”ابو عبد اللہ! جب کسی حدیث کی صحت آپ کے نزدیک ثابت ہو جائے تو

تو فرمایا ”ابو عبد اللہ! جب کسی حدیث کی صحت آپ کے نزدیک ثابت ہو جائے تو

مجھے بتا دیا کریں۔ تاکہ میں اس پر عمل کروں۔ خواہ اس کے راوی شامی اور عراقی ہوں یا حجازی اور یمنی۔“ امام احمد کی عمر اس وقت تیس سال سے کچھ زائد تھی۔ امام شافعی فرماتے ہیں۔

”جب میں عراق سے نکلا تو اپنے پیچھے احمد بن حنبل سے بڑھ کر صاحب علم و فضل اور عابد و زاہد شخص نہیں چھوڑا۔“

غرض یہ کہ ان کے تمام معاصرین نے باختلاف مذاہب و مسالک آپ کے علم و فضل اور حدیث نبوی میں مہارت کا اعتراف کیا ہے۔ اسحاق بن راہویہ فرماتے ہیں۔

”احمد بن حنبل کائنات پر اللہ تعالیٰ اور اس کے بندوں کے درمیان حجت ہیں۔“ یحییٰ بن معین فرماتے ہیں۔

”احمد بن حنبل میں جو اوصاف تھے وہ میں نے کسی عالم میں نہیں دیکھے۔ آپ ایک حافظ حدیث اور محدث تھے۔ نہایت عابد و زاہد اور اعلیٰ درجہ کے عالم و عاقل تھے۔ ہمارے بارے میں لوگوں کا گمان تھا کہ احمد بن حنبل کی طرح ہو جائیں گے۔ بخیر ہم ویسے نہیں ہو سکتے اور نہ ہی اس روش پر گامزن ہو سکتے ہیں۔“

خلیفہ ماموں و معتصم اور واثق پر غلبہ پا کر بعض معتزلہ نے ان سے کہا تھا کہ لوگوں کو خلق قرآن کا عقیدہ تسلیم کرنے پر مجبور کیا جائے۔ امام احمد کو بھی یہ نظریہ قبول کرنے پر مجبور کیا گیا۔ مگر آپ نے صاف انکار کر دیا۔ اس کی پاداش میں آپ کو قید و بندگی صومندوں سے دوچار ہونا پڑا۔ اور آپ کو درے مارے گئے۔ مگر آپ اپنے عقیدہ پر جے رہے۔ یہ واقعہ ۲۲ھ میں معتصم کے عہد خلافت میں پیش آیا۔ اس واقعہ کے رونما ہونے کے بعد بشر الحافی نے فرمایا۔

”امام احمد کو صحیحی میں ڈالا گیا تو آپ کندن بن کر نکلے۔“

علی بن المدینی فرماتے ہیں۔

”دین اسلام میں امام احمد جیسی استقامت کسی شخص نے نہیں دکھائی۔“

جب علی بن المدینی کا یہ قول مشہور لغوی ابو عبید قاسم بن سلام کو معلوم ہوا، تو

انہوں نے فرمایا۔

”علی بن المدینی نے ٹھیک کہا۔ جب حضرت ابو بکر صدیق نے مرتدین کا مقابلہ کیا، تو

ان کے مددگار موجود تھے۔ مگر احمد بن حنبل کا ساتھ دینے والا اور کوئی نہ تھا۔ میری دانست

میں مسلمانوں میں احمد بن حنبل جیسا کوئی شخص موجود نہیں۔“

امام احمد بغداد میں ۲۴۱ھ میں فوت ہوئے جب کہ سب علماء آپ کے ثنا خواں اور

مدح گستر تھے۔ (البدایہ والنہایہ ج ۱۰ ص ۳۳۵)

نام و نسب ابو عبد اللہ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم ہے۔ آپ امام الحدیث

امام بخاری : شیخ الحافظ کے لقب سے یاد کیے جاتے ہیں۔ آپ اپنے عصر و

کے یکتائے روزگار امام اہل الحدیث بے نظیر رہنا و پیشوا اور اپنے اقران و ائمال پر

فائق تھے۔ آپ بخارا کے شہر میں ۱۹۵ھ میں پیدا ہوئے۔ ابھی مکتب میں زیر تعلیم تھے

کہ خواب میں علم حدیث کی تحصیل کا اشارہ ہوا۔ امام بخاری کے شاگرد فریبری کہتے

ہیں کہ میں نے محمد بن ابی حاتم کو یہ کہتے سنا کہ محمد بن اسماعیل بخاری کہتے تھے۔

”میں ابھی مکتب میں زیر تعلیم تھا کہ مجھے احادیث نبویہ یاد کرنے کا الہام ہوا۔ میں نے

پوچھا آپ کی عمر اس وقت کتنی تھی؟ کہنے لگے دس سال یا اس سے کم“ پھر میں نے حدیث

کے ایک استاد ”الداخلی“ کے پاس آنا جانا شروع کر دیا۔ ایک حدیث بیان کرتے ہوئے

اس نے کہا ”سفیان ابوالزبیر سے روایت کرتے ہیں اور وہ ابراہیم سے“ یہ سن کر میں

نے کہا ”ابوالزبیر نے تو ابراہیم سے کوئی حدیث روایت کی ہی نہیں“ استاد نے مجھے

ڈانٹ دیا۔ میں نے کہا ”اگر آپ کے پاس احادیث کا اصل مجموعہ موجود ہو تو اسے دیکھ

لیجئے۔ چنانچہ استاد نے کتاب دیکھی۔ پھر کہنے لگے ارے لڑکے وہ صحیح نام کیا ہے؟ میں نے کہا ”زبیر بن ابی اسیر بن عدی ابراہیم سے روایت کرتے ہیں۔ استاد نے قلم لے کر اپنی کتاب درست کر لی۔ اور مجھے کہا کہ آپ کی بات درست تھی۔ ایک شخص نے پوچھا، اس وقت آپ کی عمر کیا تھی؟ کہنے لگے ”گیارہ سال کی“ جب میری عمر سو لہ برس کی ہوئی تو میں نے عبداللہ بن مبارک اور وکیع کی کتب یاد کر لیں۔ اور اصحاب اراٹے کے خیالات سے بھی آشنائی حاصل کر لی۔ پھر میں اپنے بھائی اور والدہ کے ساتھ حج کے لیے گیا جب میری عمر اٹھارہ سال کی ہوئی تو میں نے اپنی کتاب ”فضایا الصیابۃ والتابعین“ مرتب کی۔ اس کے بعد حضور کے روضہ کے پاس بیٹھ کر میں نے دوسری کتاب ”تاریخ مدینہ مکہ میں چاندنی راتوں میں یہ کتاب لکھا کرتا تھا۔ تاریخ میں کوئی نام ایسا نہیں، جس کے بارے میں مجھے کوئی واقعہ یاد نہ ہو۔ مگر طوالت کے نقطہ خیال سے میں نے ایسے واقعات تحریر نہیں کیے۔“

امام بخاری طلب حدیث میں خوب گھومے پھرے۔ چنانچہ سہل ابن السری کہتے ہیں کہ امام بخاری نے فرمایا ”میں شام مصر اور جزیرہ میں دو مرتبہ گیا۔ بصرہ میں چار مرتبہ اور حجاز میں چھ سال قیام کیا۔ کوفہ اور بغداد میں محدثین کے ہمراہ اتنی مرتبہ گیا کہ صحیح تعدد مجھے یاد نہیں رہی۔“

احادیث نبویہ کے متون و اسانید کے ضبط و حفظ اور احادیث صحیحہ و مستقیمہ کے فرق و امتیاز کے سلسلہ میں امام بخاری بے نظیر تھے۔ آپ ایک مرتبہ ترمذی تشریف لے گئے۔ آپ کی ملاقات وہاں کے چار سو علمائے حدیث سے ہوئی۔ انہوں نے آپ کا امتحان لینا چاہا۔ اس ارادہ سے انہوں نے متون و اسانید کو باہم خلط ملط کر دیا۔ ہر ایک حدیث کی سند دوسری کے ساتھ لگا دی۔ شامی راویوں کی اسانید عراقی راویوں کے ساتھ لگا دی اور اس طرح ان کو مخلوط کر دیا۔ پھر یہ حدیثیں انہوں نے امام بخاری کو

سنائیں۔ آپ نے ہر حدیث کے ساتھ ان کی اصلی سند لگادی اور اسانید و متون کو
 کو اصلی حالت میں لوٹا دیا۔ چنانچہ یہ علماء کسی حدیث کی سند و متن کے بارے میں بھی امام
 بخاری پر حرف گیری نہ کر سکے۔ بغداد میں بھی امام بخاری کو اس قسم کا واقعہ پیش آیا۔
 چنانچہ سب علماء نے آپ کی مہارت و براعت کا اعتراف کیا۔
 امام بخاری کے بارے میں منقول ہے کہ کوئی تحریر آپ کو صرف ایک ہی دفعہ دیکھنے سے
 ازبر ہو جاتی تھی جن علماء نے آپ کی تحسین و توصیف کی ہے۔ ان میں آپ کے اقران
 و امثال اور شیوخ و اساتذہ سب شامل ہیں۔

امام احمد فرماتے ہیں۔

”سرزمین خراسان نے امام بخاری جیسا شخص پیدا نہیں کیا۔“

ابن المدینی فرماتے ہیں۔

”امام بخاری نے خود بھی اپنے جیسا شخص نہیں دیکھا تھا۔“

محمود بن نظر بن سہل شافعی فرماتے ہیں۔

”میں بصرہ شام حجاز جا کر وہاں کے علما سے مل چکا ہوں۔ باتوں کے سلسلہ میں جب

امام بخاری کا ذکر آتا تو ان کو اپنے سے افضل قرار دیتے تھے۔“

احمد بن محمد بن القصار کہتے ہیں۔

”میں نے ہمیشہ خود دیکھا کہ مسلم بن حجاج امام بخاری کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ

کی دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا اور کہا اسے استاذ الاساتذہ اور اے سید المحدثین

و طبیب الحدیث! مجھے اجازت دیجیے کہ میں آپ کی قدم بوسی کروں۔ پھر کفارہ کے بارے

میں ایک حدیث پوچھی۔ امام بخاری نے اس کی علت بیان کر دی۔ جب فارغ ہوئے

تو امام مسلم نے کہا ”آپ سے دشمنی صرف وہی شخص رکھتا ہے جو حاسد ہو۔ میں شہادت دیتا

ہوں کہ دنیا میں آپ کا ثانی موجود نہیں۔“

امام ترمذی فرماتے ہیں۔

”میں نے عراق اور خراسان میں کوئی ایسا شخص نہیں دیکھا جو احادیث کی تاریخ و علل اور اسانید کی جان پہچان میں امام بخاری سے بڑھ کر ہو۔“

ابن حزم میسر فرماتے ہیں۔

”یہی چھپت والے آسمان کے نیچے ہیں نے محمد بن اسماعیل سے بڑھ کر حدیث کا عالم

و حافظ نہیں دیکھا۔“

امام بخاری ائمہ مجتہدین میں سے تھے اور حدیث و آثار سے استنباط احکام کا بہت عمدہ ملکہ رکھتے۔ امام بخاری سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا ”کوئی چیز ایسی نہیں جس کی ضرورت ہو اور وہ کتاب و سنت ہی موجود نہ ہو۔“ پھر ان سے سوال کیا گیا کہ آیا تم سے اس کی تائید ہوتی ہے؟ کہا ”ہاں“۔ امام بخاری نے صحیح بخاری کے جو تراجم ابواب بابہ ہیں۔ ان سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے۔

امام بخاری کے استاد اسحاق بن راہویہ فرماتے ہیں۔

”اگر بخاری حسن بصری کے زمانہ میں ہوتے تو پھر بھی لوگ حدیث و فقہ میں ان کے دست نگر ہوتے۔“

ابو نعیم اور احمد بن حنبلہ فرماتے ہیں۔

”بخاری اس امت کے عظیم فقیہ ہیں۔“

ابو محمد عبداللہ بن عبدالرحمن دارمی فرماتے ہیں۔

”محمد بن اسماعیل بخاری ہم سب میں سے عظیم فقیہ جتید عالم نہایت عمیق الفکر اور طلب علم میں نہایت کوشش کرنے والے ہیں۔“

حافظ ابن کثیر البدایہ والنہایہ میں لکھتے ہیں۔

”و بعض لوگوں نے امام بخاری کو حدیث و فقہ میں امام احمد اور اسحاق بن راہویہ پر

ترجیح دی ہے۔

امام بخاری نہایت جیادار، شجاع، سخی، عابد و زاہد اور شریف النفس تھے۔ امراء و سلاطین سے ہمیشہ دور رہتے۔ بخارا کے امیر خالد بن احمد ذہلی نے درخواست کی کہ میرے یہاں آگزیچوں کو حدیث پڑھایا کریں۔ مگر آپ نے انکار کر دیا۔ اور فرمایا "علم کو جا کر حاصل کیا جاتا ہے"۔ امیر نے لوگوں کو امام بخاری کی خدمت میں حاضر ہونے سے روکنا چاہا، مگر لوگوں نے یہ بات نہ مانی۔ پھر امیر نے آپ کو بخارا سے جلا وطن کرنے کا حکم صادر کیا۔ چنانچہ امام بخاری "تخت تک" نامی ایک قصبہ میں چلے گئے جو سمرقند سے چھ میل کے فاصلہ پر تھا۔ جب ہر طرف سے فتنہ بازی کا ظہور ہوا تو امام بخاری نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ انہیں وفات دے دے۔ اس کے بعد آپ بیمار ہوئے اور عید الفطر کی رات باسٹھ سال کی عمر میں وفات پائی۔ آپ نے نہایت گراں قدر اور مفید تصنیفات مسلمانوں کے لیے پیچھے چھوڑیں۔ آپ کی تصانیف حسب ذیل ہیں۔

۱۔ قضا یا الصحابة والتابعین

۲۔ التاريخ الكبير

۳۔ التاريخ الاوسط

۴۔ التاريخ الصغير

۵۔ الادب المفرد

۶۔ القراءة خلف الامام

۷۔ بر الوالدین

۸۔ خلق افعال العباد

۹۔ کتاب الضعفا

۱۰۔ الجامع الكبير

۱۱۔ المسند الكبير

۱۲۔ التفسیر الكبير

۱۳۔ کتاب الاشرار

۱۴۔ کتاب الہبتة

۱۵۔ اسامی الصحابة

۱۶۔ کتاب الوجدان

۱۷۔ کتاب المبسوط

۱۸۔ کتاب العلل

۱۹۔ کتاب الکنی

۲۰۔ کتاب الجامع الصحیح، جس کو صحیح بخاری

کتے ہیں۔ یہ آپ کی نہایت بلند پایہ اور مفید کتاب ہے۔ راہبایہ و النہایہ ج ۱۱ ص ۲۲۔
مفتاح السنۃ ص ۳۸۔ مقدمہ فتح الباری ج ۲ ص ۱۹۳۔

امام مسلم بن حجاج : ابو احسین مسلم بن حجاج قشیری نیشاپوری امام نبیر اور عظیم حافظ

حدیث تھے۔ آپ نیشاپور میں مسئلہ میں پیدا ہوئے۔ آپ بچپن ہی سے طلب حدیث میں لگ گئے۔ اور مختلف اسلامی بلاد و امصار میں گھومے پھرے۔ چنانچہ آپ احادیث کی تلاش میں عراق و حجاز و شام اور مصر گئے اور وہاں کے مشائخ سے استفادہ کیا۔ جن میں سے بعض امام بخاری کے بھی استاد تھے۔ جب امام بخاری اپنی عمر کے آخری حصہ میں نیشاپور پہنچے تو مسلم آپ کے وابستہ رہے اور ان سے پھر پورا استفادہ کرتے رہے۔ اور آپ کے نقش قدم پر چلنے لگے۔

امام مسلم بن محمد بن اسماعیل بخاری کے دفاع و حمایت میں پیش پیش تھے۔ جب ایک روز مسلم کے استاد محمد بن یحییٰ ذہلی نے اہل مجلس سے امام کی موجودگی میں کہا کہ جو شخص مسئلہ خلق قرآن میں امام بخاری کا ہمتوا ہو، وہ ہماری مجلس سے چلا جائے۔ امام مسلم اسی وقت اٹھ کر چلے گئے۔ جو احادیث ذہلی سے سن کر لکھی تھیں وہ ان کو واپس کر دیں اور ان سے روایت کرنا چھوڑ دی۔ حتیٰ کہ اپنی کتاب صحیح مسلم میں بھی ذہلی سے روایت نہیں کی۔

امام مسلم سے اس دور کے بکثرت ائمہ حدیث اور حفاظ نے روایت کی۔ جن میں ان کے معاصرین بھی بہت تھے۔ مثلاً ابو حاتم رازی و موسیٰ بن ہارون و احمد بن سلمہ و ترمذی و دیگر محدثین۔ آپ کی امامت و جلالت اور ہمارت و خدایت پر علماء کا اجماع منعقد ہو چکا ہے۔ اس کی سب سے بڑی دلیل آپ کی کتاب صحیح مسلم ہے۔ جو حسن ترتیب میں اپنی مثال آپ ہے۔ صحیح مسلم میں کمی بیشی یا بغیر حدیث کے طرق و اسانید کو جمع کر دیا گیا ہے۔ کسی سند یا متن میں اگر معمولی سا فرق بھی ہے تو اس کو واضح کر دیا گیا ہے۔

مدرس راویوں سے جو روایات منقول ہیں، ان میں سماع کی مراعت کی گئی ہے۔ بہتر محدثین نے آپ کی تحسین و توصیف کی ہے۔ چنانچہ احمد بن سلمہ فرماتے ہیں۔

”میں نے ابو زرہ و ابو حاتم کو سنا وہ مسلم بن حجاج کو احادیث صحیحہ کی پہچان میں دیگر مشائخ حدیث کے مقابلہ میں ترجیح دیتے تھے۔“

اسحاق بن منصور امام مسلم کو مخاطب کر کے کہتے ہیں۔

”جب تک آپ مسلمانوں میں موجود ہیں انہیں کوئی خطرہ نہیں۔“

تصانیف :- آپ نے مندرجہ ذیل کتب تصنیف کیں۔

۱۔ صحیح مسلم۔ یہ آپ کی بہترین تصنیف ہے۔

۲۔ المسند الکبیر علی اسماء الرجال۔

۳۔ الجامع الکبیر علی الابواب۔

۴۔ کتاب العلل

۵۔ کتاب اولیام المحدثین۔

۶۔ کتاب التمییز

۷۔ کتاب من لیس لہ الا راوی واحد۔

۸۔ کتاب طبقات التابعین۔

۹۔ کتاب المنظرین۔

آپ نے نیشاپور میں ۲۶۱ھ میں بچہ ستاون سال وفات پائی۔

(تہذیب الاسماء و تاریخ ابن کثیر ج ۱۱ ص ۳۲)

نام و نسب ابو عبد الرحمن احمد بن شعیب بن علی ہے۔ خراسان کے

امام نسائی : مشہور شہر نساہ کی طرف نسبت کر کے ان کو نسائی و نسوی کہتے

ہیں۔ آپ ۱۵۰ھ میں پیدا ہوئے۔ آپ عظیم امام حدیث اور فن جرح و تعدیل میں

اہل الحدیث کے مشہور رہنما و پیشوا تھے۔

امام حاکم فرماتے ہیں۔

”میں نے کئی مرتبہ دارقطنی کو فرماتے سنا کہ جرح و تعدیل میں امام نسائی اپنے زمانہ کے محدثین کے سرخیل ہیں۔ آپ روایت حدیث میں نہایت محتاط تھے۔ آپ کی امانت و دیانت کا یہ عالم ہے کہ اپنی سنن میں جب حارث بن مسکین سے روایت کرتے ہیں تو کہتے ہیں ”قُرِئَ عَلَيْنِهِ وَأَنَا أَسْمَعُ“ (ان کو پڑھ کر سنایا گیا جب کہ میں سن رہا تھا) اور یوں نہیں کہتے کہ ”حَدَّثَنَا دَاخِبَرْنَا“ (انہوں نے مجھے حدیث سنائی اور ہمیں خبر دی)۔ اس لیے کہ امام نسائی نے حارث بن مسکین کو حدیث خود پڑھ کر نہیں سنائی تھی بلکہ آپ کے ہم سبق نے پڑھی اور انہوں نے بھی دیگر طلبہ کے ساتھ سنی تھی۔ یہ ان کی حدود رجحان امانت کی دلیل ہے۔“

امام نسائی نے اسحاق بن راہویہ و ابو داؤد سجستانی و محمود بن غیلان و قتیبہ بن سعید و علی بن خشرم و دیگر علمائے خراسان و حجاز و جزیرہ و مصر و شام سے حدیث کا درس لیا۔ ان سے بکثرت طلبہ فیض یاب ہوئے مثلاً الدولابی و البرقاسم طبرانی و ابو جعفر طحاوی و محمد بن ہارون بن شعیب و دیگر محدثین۔

امام نسائی کی عمر پندرہ سال تھی جب قتیبہ بن سعید بلخی کے یہاں حاضر ہو کر ایک سال دو ماہ تک اقامت گزری رہے اور ان سے حدیث کا درس لیتے رہے۔ پھر مصر پہنچ کر کافی عرصہ وہاں مقیم رہے۔ وہاں ان کی تصانیف کو بڑی شہرت حاصل ہوئی اور بکثرت رگ ان کے چشمہ علم سے فیض یاب ہوئے۔ سلاطین میں دمشق تشریف لائے۔ وہاں آپ سے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے فضائل کے بارے میں سوال کیا گیا۔ امام نسائی نے حضرت علیؓ کو امیر معاویہؓ کے مقابلہ میں افضل قرار دیا۔ لوگوں نے اس جرم کی پاداش میں ان کو اس قدر پٹایا کہ ان کی موت واقع ہو گئی۔ امام دارقطنی فرماتے ہیں کہ جب

نسائی دمشق پہنچ کر لوگوں کے زرخہ میں پھنس گئے۔ اسی حالت میں کہا مجھے مکہ پہنچا دیکھے چنانچہ ابھی راستہ ہی میں تھے کہ وفات پائی۔ آپ کو صفا و مروہ کے درمیان دفن کیا گیا۔ امام ذہبی فرماتے ہیں کہ آپ فلسطین میں رملہ کے مقام پر فوت ہوئے۔

تاج الدین شکی اپنے استاد حافظ ذہبی اور اپنے والد تقی الدین شکی سے نقل کرتے ہیں کہ نسائی امام مسلم سے بھی بڑے حافظ حدیث تھے۔ نیز یہ کہ آپ کی سنن میں صحیحین کے بعد سب سے کم ضعیف حدیثیں ہیں۔ بعض محدثین نے یہاں تک کہا ہے کہ سنن نسائی حدیث کی سب سے عمدہ کتاب ہے۔ اور اسلام میں ایسی کتاب تصنیف نہیں ہوئی۔ حافظ ابن مندہ و ابن السکن و ابوعلی نیشاپوری و ابوالاحمد بن عدی خطیب بغدادی اور دارقطنی کہتے ہیں۔

”سنن نسائی میں شامل سب احادیث صحیح ہیں۔“

مگر اس میں سہل انگاری پائی جاتی ہے۔ بعض اہل مغرب کا یہ قول بڑا شاذ ہے کہ سنن نسائی صحیح بخاری سے بھی افضل ہے۔ غالباً یہ بات کمال صحت کے اعتبار سے نہیں بلکہ سنن نسائی کی دیگر حدیثوں کے پیش نظر کہی گئی ہے۔ ابوعلی نیشاپوری کہتے ہیں۔

”نسائی کی شروط روایت امام مسلم سے بھی کڑی ہیں۔“

مگر یہ بات تسلیم کرنے کے قابل نہیں۔ علامہ البتاعی الفیہ کی شرح میں ابن کثیر سے نقل کرتے ہیں۔

”نسائی میں مجہول اور مجروح راوی بھی ہیں۔ نیز اس میں ضعیف منقل اور منکر روایات بھی موجود ہیں۔“

امام نسائی نے حدیث اور اس کے علل پر متعدد کتب تصنیف کی ہیں۔

آپ نے ۳۲۷ھ میں بصرہ میں ۸۹ سال وفات پائی۔

رالبدا یہ ج ۱۱ ص ۱۲۳ و مقدمہ شرح المجتبیٰ از سندھی و سیوطی

سیلمان بن اشعث بن اسحاق اسدی سجستانی ۲۲۷ھ میں پیدا ہوئے۔
ابوداؤد: طلب علم میں دور دراز کے سفر کیے عراق و شام و مصر و خراسان کے رہنے
 والے علمائے حدیث سے استفادہ کیا۔ امام بخاری و مسلم کے اساتذہ سے بھی کسبِ فہم
 کیا۔ مثلاً احمد بن حنبل و عثمان بن ابی شیبہ و قتیبہ بن سعید و دیگر ائمہ حدیث۔

ابوداؤد سے ان کے بیٹے عبد اللہ نیز ابو عبد الرحمن نسائی و ابو علی اللؤلؤی اور دیگر
 بے شمار لوگوں نے حدیث کا درس لیا۔ علماء نے آپ کو عظیم حافظ، جید عالم اور حد
 درجہ کا عابد و زاہد قرار دیا ہے۔ آپ علم حدیث کے زبردست ستون تھے۔ حاکم ابو عبد
 کہتے ہیں۔

”امام ابوداؤد اپنے زمانہ میں حدیث کے یکتائے روزگار فاضل تھے۔ آپ نے
 مصر و حجاز و شام و عراق اور خراسان کے محدثین سے استفادہ کیا۔

ابوداؤد سے قبل محدثین جوامع و مسانید تصنیف کیا کرتے تھے۔ اس لیے ان
 کی تصانیف سنن و احکام کے علاوہ اخبار و قصص اور آداب و مواعظ سب کی جامع
 ہوا کرتی تھیں۔ کسی نے ابوداؤد سے پہلے خالص سنن و احکام کو یکجا نہیں کیا تھا۔
 جب ابوداؤد کا زمانہ آیا تو انہوں نے احادیث احکام پر اکتفا کیا۔ اس طرح آپ نے
 حدیث کی وہ خدمت انجام دی جو کوئی نہ دے سکا تھا۔ ابوداؤد نے جب اپنی کتاب
 امام احمد کو دکھائی تو آپ نے بہت پسند کی۔
 ابراہیم حرلی فرماتے ہیں۔

”جب ابوداؤد نے یہ کتاب تصنیف کرنی تو حدیث کا فن ان کے لیے ایسا نرم

اور آسان ہو گیا جیسے داؤد علیہ السلام کے لیے لوہا نرم ہو گیا تھا۔“

امام ابوداؤد نے متعدد کتب تصنیف کیں۔ آپ نے بصرہ میں ۲۵۰ میں وفات پائی۔
ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ بن سوریہ ترمذی ۲۹۰ھ کو ترمذ کے مقام پر پیدا ہوئے
ترمذی : آپ عظیم امام ثقہ اور حجت تھے۔ آپ نے بکثرت محدثین سے استفادہ
کیا۔ ہمہ ہوا ساتھ حسب ذیل ہیں۔

اساتذہ :- قتیبہ بن سعید۔ اسحاق بن موسیٰ۔ محمود بن غیلان۔ سعید بن عبد الرحمن
محمد بن بشار۔ علی ابن حجر۔ احمد بن منیع۔ محمد بن مثنیٰ۔ سفیان بن وکیع۔ محمد بن اسماعیل بخاری
آپ کے تلامذہ میں مندرجہ ذیل کے اسمائے گرامی قابل ذکر ہیں۔

اصحاب و تلامذہ :- محمد بن احمد بن محبوب۔ انہوں نے امام ترمذی سے ان کی سنن
روایت کی ہے۔ ابو حامد احمد عبداللہ مروزی۔ ہشیم بن کلیب شاشی۔ محمد بن معذر۔

امام ترمذی مختلف اسلامی دیار و بلاد میں گھومے پھرے۔ آپ نے خراسان و عراق
و حجاز کے رہنے والوں سے کسب فیض کیا۔ آپ نے حدیثیں لکھیں اور نہایت عمدہ
کتا بہ تصنیف کیں۔

آپ کی تصانیف حسب ذیل ہیں۔

تصانیف :- ۱۔ جامع ترمذی۔

۲۔ کتاب الاسماء والکنیٰ

۳۔ کتاب الشماک

۴۔ کتاب التواریخ۔

۵۔ کتاب العلل۔

۶۔ کتاب الزہد۔

سب علماء آپ کی امامت و جلالت کے بارے میں متفق ہیں۔

محدث ابن حبان نے آپ کو ثقہ راویوں میں شمار کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں۔

”آپ بہت بڑے حافظ حدیث اور عظیم مصنف و مؤلف تھے۔“

ابو یعلیٰ عیسیٰ نے آپ کو باتفاق علماء ثقہ قرار دیا ہے۔ امام ترمذی کی توثیق کے لیے یہی بات کافی ہے کہ امام بخاری آپ پر اعتماد کرتے اور آپ سے حدیثیں اخذ کرتے تھے۔

حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں۔

”آپ سے بکثرت علماء نے استفادہ کیا ہے۔ جن میں امام بخاری بھی شامل ہیں۔ امام بخاری نے اپنی صحیح میں امام ترمذی سے روایت کیا۔“

اس لیے محدث ابن حزم کی یہ بات درست نہیں کہ ”ترمذی مجہول ہے۔“
حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں۔

”اس بات سے امام ترمذی کو کچھ نقصان نہیں پہنچ سکتا کہ ابن حزم نے اپنی کتاب

”مغلی ابن حزم“ میں ترمذی کو مجہول کہا ہے۔ اس سے امام ترمذی کا درجہ تو کیا کم ہوگا۔ البتہ ابن حزم کی شہرت کو نقصان پہنچنے کا احتمال ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے۔“

وکیف یصع فی الازہان شئیؑ
إذا احتاج النہار الی دلیل

جب روز روشن کو بھی دلیل سے ثابت کرنے کی ضرورت ہو تو ذہن میں کون سی بات صحیح ہو سکتی ہے؟

امام ذہبی میزان الاعتدال میں فرماتے ہیں۔

”محمد بن عیسیٰ بن یحییٰ ابو عیسیٰ ترمذی مؤلف جامع ترمذی باتفاق علماء ثقہ ہیں۔“

ابن حزم کا یہ قول ناقابل انتفات ہے کہ ترمذی مجہول ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ابن حزم کو امام ترمذی کی عظیم تالیف جامع ترمذی اور کتاب العیال کا پتہ ہی نہ چل سکا۔“

امام ترمذی عمر کے آخری حصہ میں نابینا ہو گئے تھے۔ آپ نے ۳۲۰ھ میں ترمذ

میں بمرستہ سال وفات پائی۔ میزان الاعتدال للذہبی ج ۳ ص ۱۱۔ ابدا یہ انہما بیج ۱۱

ابو عبد اللہ محمد بن یزید بن عبد اللہ بن ماجہ قرظی مشہور محدث تھے۔ آپ نے
ابن ماجہ : سنن ابن ماجہ کے علاوہ ایک تفسیر لکھی تھی۔ علاوہ ازیں آپ نے تاریخ کی
 ایک کتاب بھی مرتب کی تھی۔ آپ ۹۸ھ ہجری میں پیدا ہوئے۔ حدیث نبوی کی کتابت
 و تحصیل کی خاطر رسی نامی شہر اور بصرہ و کوفہ و بغداد و شام و مصر و حجاز کے دیار و بلاد میں
 گھومے پھرے۔ بکثرت ائمہ حدیث سے حدیث کا درس لیا۔ مثلاً ابو بکر بن ابی شیبہ و
 اصحاب مالک و لیث وغیرہم۔

آپ کے تلامذہ میں مندرجہ ذیل اکابر کے اسمائے گرامی قابل ذکر ہیں۔

ابن سنیوئیہ۔ محمد بن عیسیٰ صفار۔ اسحاق بن محمد۔ علی بن ابراہیم بن سلمہ القطان
 حافظ ابن کثیر کے دادا احمد بن ابراہیم۔ سلیمان بن یزید۔
 ابو یعلیٰ خلیلی قرظی فرماتے ہیں۔

”ابن ماجہ حدیث کے جید عالم تھے۔ آپ نے متعدد کتب تصنیف کیں۔ جن میں سے
 سنن ابن ماجہ اور تاریخ بہت مشہور ہیں۔ آپ طلب حدیث کی خاطر عراق و عرب و شام
 و مصر و شام گئے تھے۔“
 حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں۔

”محمد بن یزید حدیث کی مشہور کتاب سنن ابن ماجہ کے مصنف ہیں۔ اس کتاب
 سے آپ کے علمی تبحر و وسعت اطلاع اور اصول و فروع میں اتباع سنت کا پتہ چلتا
 ہے۔ سنن ابن ماجہ تیس کتب، ایک ہزار پانچ سو ابواب اور چار ہزار احادیث پر
 مشتمل ہے۔ چند ایک کے سوا یہ احادیث سب صحیح ہیں۔
 ابن ماجہ نے ۲۷ھ میں وفات پائی۔“

ابو محمد عبد اللہ بن مسلم بن قتیبہ الدیوری مشہور محدث
امام ابن قتیبہ الدیوری : تھے۔ بعض علماء آپ کو مرو کے شہر کی جانب منسوب
 کرتے ہیں۔

کر کے فروزی کہتے ہیں۔ آپ کتاب المعارف اور ادب الکاتب کے مصنف ہیں۔ بڑے فاضل اور ثقہ تھے۔ بغداد میں سکونت پذیر رہ کر اسحاق بن راہویہ و ابو اسحاق ابراہیم زیادی و ابو حاتم سجستانی اور اس طبقہ کے دیگر علما سے حدیث کا درس لیا۔ ابن قتیبہ سے ان کے بیٹے ابو جعفر احمد فقہ نے حدیثیں روایت کیں، جو ۳۲۲ھ میں قاوم مہر ہو کر منصب قضا پر فائز ہوئے تھے۔ ابن دُستویہ فارسی نے بھی آپ سے روایت کی ہے۔ مذکورہ صدر و کتابوں کے علاوہ ابن قتیبہ نے مندرجہ ذیل کتب تصنیف کیں، جو نہایت مفید ہیں۔

تصانیف:- ۱۔ غریب القرآن

۳۔ عیون الاخبار

۵۔ مشکل الحدیث

۷۔ الاثریۃ

۹۔ کتاب التفتیہ

۱۱۔ کتاب اعراب القرآن

۱۳۔ المیسر والنقد

و دیگر کتب۔

۲۔ غریب الحدیث

۳۔ مشکل القرآن

۶۔ طبقات الشعراء

۸۔ اصلاح الغلط

۱۰۔ کتاب الخیل

۱۲۔ کتاب الانواء

۱۴۔ کتاب المسائل والجوابات

ابن قتیبہ تا زندگی بغداد میں رہ کر اپنی تصانیف پڑھاتے رہے۔ بعض علماء کے نزدیک ابن قتیبہ کے والد مرو کے رہنے والے تھے۔ مگر ابن قتیبہ بغداد میں اور وہاں کے قول کے مطابق کوفہ میں پیدا ہوئے۔ چونکہ ابن قتیبہ دینور کے شہر میں عرصہ تک قاضی رہے تھے۔ اس لیے دینوری مشہور ہوئے۔ (از ابن خلیکان)

علم و فضل:- شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اپنی کتاب "تفسیر سورہ اخلاص" میں جہاں یہ ذکر کیا ہے کہ راسخین فی العلم متشابہات کی صحیح تاویل سے آگاہ ہیں۔ وہاں ارشاد فرماتے ہیں

” اس قول کو کبریت اہل سنت نے اختیار کیا ہے۔ ان میں ابن قتیبہ اور ابوسلمان دمشقی اور دیگر علما بھی شامل ہیں۔ ابن قتیبہ کا میدان احمد بن حنبل اور اسحاق بن راہویہ کے فقہی مسلک کی طرف ہے۔ آپ اہل سنت کے مشہور فقہی مسالک کی تائید و حمایت کرنے والوں میں سے تھے۔ ابن قتیبہ نے اس ضمن میں متعدد کتب تحریر کی ہیں۔ کتاب التحدیث کے مصنف ابن قتیبہ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ وہ عظیم امام محدث اور فقیہ تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ بہترین مصنف و مؤلف بھی تھے۔ ان کی تصانیف تین سو کے لگ بھگ ہیں۔ آپ احمد بن حنبل اور اسحاق کے فقہی مسلک کی جانب مائل تھے۔

ابن قتیبہ ابراہیم حربی اور محمد بن نصر مروزی کے معاصر تھے۔ اہل مغرب آپ کی بہت تعظیم کرتے اور کہتے ہیں کہ جو شخص ابن قتیبہ کی غیبت کو جائز سمجھتا ہے وہ نزدیک ہے۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ”جس گھر میں ابن قتیبہ کی کوئی تصنیف موجود نہیں وہ خیر و برکت سے محروم ہے“ کہا جاتا ہے کہ اہل سنت میں ابن قتیبہ کو وہی مقام حاصل ہے جو جاحظ کو معتزلہ میں۔ اگر جاحظ معتزلہ کا خطیب ہے تو ابن قتیبہ خطیب اہل سنت ہیں۔ شیخ الاسلام کا کلام ختم ہوا۔

ابن الانباری لغوی نے ابن قتیبہ کی جو تردید کی ہے، شیخ الاسلام اس پر تبصرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

” ابن الانباری قرآن و حدیث کے معانی و مطالب ابن قتیبہ سے زیادہ نہیں جانتے اور نہ ہی وہ ابن قتیبہ سے زیادہ مقلع سنت اور ان سے بڑھ کر فقیہ ہیں۔ اس میں شبہ نہیں کہ ابن الانباری لغت کے حافظ ضرور ہیں۔ مگر فقرہ نصوص کا دائرہ لغت سے الگ ہے۔“

امام ذہبی میزان الاعتدال میں فرماتے ہیں۔

” عبد اللہ بن مسلم بن قتیبہ ابو محمد صاحب التصانیف صادق القول مگر قبیل الرواحی“

ہیں۔ ابن قتیبہ اسحاق بن راہویہ اور دیگر محدثین سے روایت کرتے ہیں۔
خلیب بغدادی فرماتے ہیں۔

”ابن قتیبہ نہایت ثقہ وین دار اور فاضل تھے۔“

آپ نے ماہ ربیع الثانی میں وفات پائی۔

تذوین حدیث میں محدثین کی سرگرمی

تذوین عصر و عہد تذوین حدیث میں کچھ نئے تغیرات لایا۔ ایک تو اس لیے کہ گردش دوران سے تغیر کا پیدا ہونا ناگزیر ہے۔ دوسرے یہ کہ کچھ جدید عوامل و عناصر اس کے موجب بنے۔ سابقہ ادوار میں محدثین تذوین حدیث کرتے وقت صحابہ و تابعین کے اقوال و فتاویٰ کو بھی احادیث کے ساتھ ملا دیا کرتے تھے۔ اس عہد میں احادیث نبویہ کو اقوال صحابہ و تابعین سے الگ کرنے کا رجحان ابھرا۔ جب ماموں نے خلیفہ قرآن کے فتنہ کو ہوا دی اور معتزلہ محدثین پر مسلط ہو کر ان کی بے وقعتی کرنے لگے اور ان کو متناقض و مشکل اور افسانوی احادیث کے روایت کرنے والے قرار دینے لگے تو محدثین ان کی تردید و تنقید کے لیے اٹھ کھڑے۔ محدثین نے معتزلہ کے وار و کردہ مطاعن و اعتراضات اور ان حدیث کو جمع کیا جن کو معتزلہ نے متناقض و مشکل قرار دیا تھا۔ اور ان کی تردید کر کے ان کے دجل و فریب کا پرچہ چاک کیا۔ مذکورہ صدر بیان کی روشنی میں تذوین حدیث میں ابھرنے والے جدید عملیات کو ہم تین قسموں میں منقسم کر سکتے ہیں۔

پہلا طریقہ: متکلمین نے حدیث و اہل حدیث کو جن مطاعن کا ہدف بنایا تھا،

علمائے ان کو جمع کیا۔ ایک ایک کر کے ان کا ازالہ کیا اور محدثین کے دامن کو ان ناروغ دھبوں سے پاک کیا۔ اس ضمن میں جن لوگوں نے نمایاں خدمات انجام دیں۔ ان میں امام ابن قتیبہ کا اسم گرامی پیش پیش ہے۔ آپ نے اس مقصد کے پیش نظر "تاویل مختلف الحدیث فی الترد علی اعداء الحدیث" نامی کتاب تحریر کی۔ اس پر مفصل تبصرہ آگے آ رہا ہے اسی طرح امام بخاری کے استاد علی ابن المدینی نے "اختلاف الحدیث" پانچ اجزا میں تحریر کی۔

دوسرا طریقہ: اس دور میں مسانید کے طرز پر حدیثیں جمع کی گئیں۔ مسند سے محدثین کے نزدیک یہ مراد ہے کہ مؤلف ایک صحابی کو عنوان بنا کر اس کے تحت مذکورہ صحابی کی تمام مرویات جمع کر دیتا ہے۔ قطع نظر اس سے کہ وہ احادیث صحیح ہوں یا ضعیف اور ان کا تعلق کسی ایک دینی مسئلہ کے ساتھ ہو یا متعدد و مختلف مسائل کے ساتھ۔ مثلاً حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے عنوان کے تحت ان کی مختلف مرویات کو جمع کر دیا جائے۔ پھر حضرت عمر و عثمان و علی رضی اللہ عنہم علی ہذا القیاس۔ مسند لکھنے والے علماء صحابہ کے اسماء کو مختلف طریقوں سے مرتب کیا کرتے تھے۔ بعض قبائل کے لحاظ سے اسمائے صحابہ کو مرتب کرتے پہلے قبیلہ بنی ہاشم کے صحابہ، پھر جو نسب کے اعتبار سے رسول اکرم سے قریب تر ہوں۔ بعض اسلام میں سبقت کرنے کے لحاظ سے اسمائے صحابہ کو ترتیب دیتے۔ چنانچہ پہلے عشرہ مبشرہ باجنتہ پھر بدری صحابہ پھر اہل حدیبیہ، پھر وہ صحابہ جو صلح حدیبیہ اور فتح مکہ کے درمیان مسلمان ہوئے اور ہجرت کی۔ پھر فتح مکہ کے دن مشرف باسلام ہونے والے صحابہ۔ پھر وہ صحابہ جو عمر میں چھوٹے تھے۔ بعد ازاں صحابیات۔ بعض مصنفین ان باتوں میں سے کسی کو بھی ملحوظ نہیں رکھتے تھے۔ اس عصر و عہد میں بکثرت مسانید مرتب ہوئیں۔ چند ایک مسانید کے نام درج ذیل ہیں۔

مشہور مسانید۔

سال وفات ہجری

نمبر شمار نام مصنف

۲۱۳

۱۔ مسند عبید اللہ بن موسیٰ

۲۱۹

۲۔ مسند حمیدی

۲۲۸

۳۔ مسند مسدد بن مہسہ جہید

۲۳۷

۴۔ مسند اسحاق بن راہویہ

۲۳۹

۵۔ مسند عثمان بن ابی شیبہ

۲۴۱

۶۔ مسند امام احمد بن حنبل

۲۴۹

۷۔ مسند عبد بن حمید

۲۶۲۔ یہ بہترین مسند ہے

۸۔ مسند کبیر از یعقوب بن شیبہ

مگر مصنف اسے

مکمل نہ کر سکے۔

۲۷۲

۹۔ مسند محمد بن ہدی

۲۷۶

۱۰۔ مسند کبیر از بقی بن مخلد

یہ مسند مصنف نے اسمائے صحابہ کے مطابق ترتیب کی تھی پھر ہر صحابی کی مرویات

کو فقہی ابواب کے مطابق ترتیب دیا۔ یہ بڑی جامع مسند ہے۔ اس کے مؤلف نہایت

ثقت اور حفظ و ضبط میں معروف ہیں۔ امام ابن حزم کہتے ہیں کہ یہ مسند احمد سے بھی

بہتر ہے۔ حافظ ابن کثیر البدایہ والہمایہ میں لکھتے ہیں کہ ابن حزم کا یہ قول درست نہیں

اور مسند احمد اس سے افضل اور جامع تر ہے۔

مگر اس میں شبہ نہیں کہ مسند نویسی کا طریق کار عجیب و نقائص سے خالی نہیں

اس لیے کہ مسانید کا مطالعہ کرنے والا اگر صاحبِ فہم اور اسانید و متون کا تقارن ہوتو

وہ اس تذبذب میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ آیا یہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف؟ نیز یہ کہ آیا اس سے احتجاج کیا جائے یا نہ کیا جائے؟ ہر حدیث میں اس کے نزدیک صحت و ضعف دونوں کا احتمال موجود ہوگا۔ مسانید میں دوسری وقت یہ ہے کہ چونکہ احادیث کو فقہی ابواب پر مرتب نہیں کیا گیا ہوتا اس لیے احادیث سے دینی احکام معلوم کرنا بڑا کٹھن کام ہے۔

تاہم اس میں شبہ نہیں کہ مسند نویسی کی صورت میں محدثین نے حدیث نبوی کی نہایت جلیل القدر خدمت انجام دی ہے۔ اس لیے کہ انہوں نے احادیث نبویہ کو صحابہ و تابعین کے اقوال و فتاویٰ سے الگ کیا اور متون و اسانید کا عظیم ذخیرہ یک جا کر دیا۔ احادیث ضعیفہ کی تالیف و تدوین محدثین نے بے شمار فوائد و مقاصد کے پیش نظر کی۔ اور وہ حسب ذیل ہیں۔

۱۔ بعض دفعہ ضعیف حدیث متعدد طرق و اسانید سے منقول ہونے کی وجہ سے صحت کے درجہ پر فائز ہو جاتی ہے۔

۲۔ حدیث ضعیف جب کہ متعدد طرق سے مروی ہو تو وہ لائق احتجاج ہو جاتی ہے۔

۳۔ بعض ضعیف حدیثیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کی صحت و اعتبار حدیث پر بعد از ان واضح ہو جاتی ہے۔

یہ خیال کرنا درست نہیں کہ محدثین رات کے گئے گئے کی طرح ہر قسم کے رٹب و ریابس احادیث جمع کرتے جاتے تھے۔ بخلاف ان کے ان کو احادیث صحیحہ و سفیمہ اور ان کی اسانید و علل کا تجزیہ علم تھا۔ وہ طلب حدیث کی خاطر قریہ قریہ اور شہر شہر مارے مارے پھرتے رہے اور ہر ملک کی خاک چھانی۔ احادیث کی چھان بھنگ میں انہوں نے اپنی زندگیاں کھپا دیں۔ اس لیے وہ صحیح معنی میں حدیث کے صراف

تھے۔ مزید برآں بعض مسانید میں احادیث کو صرف جمع ہی نہیں کیا گیا تھا۔ بلکہ ان کی اسانید و متون پر جرح و قدح بھی کی گئی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ بعض مسانید کو اسمائے صحابہ پر مرتب کر کے اس کی احادیث کو فقہی ابواب پر تقسیم کیا گیا تھا۔ یحییٰ بن خالد اور یعقوب بن شیبہ کی مسند کبیر اسی قسم سے تعلق رکھتی تھیں۔ یحییٰ بن خالد نے ہر صحابی کی مرویات کو فقہی ابواب پر تقسیم کیا تھا۔ اور یعقوب نے اپنی مسند میں ہر حدیث کے طرق و اسانید اور اختلاف روایات کو ذکر کر دیا تھا۔

تیسرا طریقہ :- اس دور میں ترویج حدیث کے سلسلہ میں تیسرا زحمان یہ پیدا ہوا کہ احادیث کو فقہی احکام کے مطابق مرتب کر کے مختلف انواع میں تقسیم کر دیا گیا۔ مثلاً نماز سے متعلق احکام کو کتاب الصلوٰۃ اور روزہ کے سلسلہ میں وارد شدہ مسائل کو کتاب الصیام میں شامل کیا گیا۔ جن محدثین نے یہ طریقہ اختیار کیا تھا۔ ان میں سے بعض نے صرف احادیث صحیحہ پر اکتفا کیا۔ مثلاً امام بخاری و مسلم نے صحیحین میں یہی روش اختیار کی۔ اور بعض نے احادیث صحیحہ کے ساتھ بعض ضعیف احادیث بھی شامل کر دیں۔ مثلاً ابوداؤد و ترمذی و نسائی و دیگر محدثین۔

سب سے پہلے اس بہترین طریقہ کی طرح شیخ الحدیثین محمد بن اسماعیل بخاری ۲۵۶ھ نے ڈالی۔ امام بخاری نے اپنی کتاب "الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ و سنتہ و آیامہ" میں صرف احادیث صحیحہ جمع کیں۔ اور ان کو ابواب پر منقسم کیا۔ بعد ازاں امام مسلم بن حجاج قشیری ۲۶۱ھ اپنی صحیح میں امام بخاری کے نقش قدم پر چلے۔ یہ امام بخاری کے تریسیت یافتہ تلمیذ تھے۔ تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ بخاری و مسلم تمام کتب کے مقابلہ میں صحیح ترین ہیں۔ بعد میں آنے والے بکثرت محدثین بخاری و مسلم کی ہموار کردہ راہ پر گامزن رہے۔ مثلاً نسائی و ابوداؤد و ترمذی۔

تذوین حدیث کے اس طریقہ کا فائدہ یہ ہے کہ اس سے بڑی آسانی سے اس بات کا پتہ چل جاتا ہے کہ فلاں حدیث کس درجہ کی ہے۔ علاوہ ازیں دین کے مسائل و احکام کے بارے میں وارد شدہ احادیث بسہولت تلاش کی جاسکتی ہیں۔ اسی کے پیش نظر علمائے ان کتب کی احادیث کو پہلا درجہ دیا۔ اور مسانید میں مندرج روایات کو درجہ دوم کا حامل ٹھہرایا۔

تیسری صدی ہجری تذوین حدیث اور حدیث کے طلبہ کے لیے سہولت پہنچانے کے نقطہ خیال سے ازمنہ سابقہ کے مقابلہ میں نہایت مسعود و مبارک ثابت ہوئی۔ بڑے بڑے محدثین ناقدین اور ماہر مصنف و مؤلف سب اسی دور میں پیدا ہوئے اور پروان چڑھے۔ اسی زربین دور میں حدیث کی کتب خمسہ یعنی بخاری و مسلم و سنن ابی داؤد و نسائی و ترمذی عالم وجود میں آئیں۔ سب علمائے ان کتب پر اعتماد کیا اور ان کی خدمت کا کوئی دقیقہ فرورگذاشت نہ کیا۔

کسی نے ان کتب کی شرح لکھی اور کسی نے اختصار کیا۔ بعض ان پر نقد و جرح کرنے والے اور بعض تائید و حمایت کرنے والے ثابت ہوئے۔ بعض نے ان کی تخریج کی اور ان کے رُواة و رجال کی تاریخ لکھی۔ وہ بھی تھکے جنہوں نے ان کے اطراف کو بیک جا کیا اور جو حدیثیں ان سے رہ گئی تھیں، ان کو جمع کیا۔ امام نووی اور دیگر محدثین نے کہا ہے کہ چند احادیث صحیحہ ہوں گی۔ جن کو ان پانچوں کتب میں سمویا نہ جاسکا۔

اب ہم اس صدی کی مشہور کتب مؤلفہ پر تبصرہ کرتے ہیں۔

اس نفع بخش اور حبیب القدر کتاب کو امام ابن قتیبہ

تأویل مختلف الحدیث: نے حدیث نبوی کے دفاع و حمایت کے نقطہ خیال

سے تصنیف کیا ہے۔ اس کتاب میں محدثین کے دشمنوں کے مزعومات باطلہ کا جواب

ویا گیا اور جن احادیث کو انہوں نے متناقض و مختلف قرار دیا ہے۔ اس کی حقیقت واضح کی گئی ہے۔ جو احادیث متشابہات کے قبیل سے ہیں یا ان کا معنی و مفہوم بظاہر مشکل ہے، ابن قتیبہ نے ان کی توضیح کی ہے۔

مصنف نے پہلے اس کتاب کی غرض تالیف بیان کی ہے۔ پھر متکلمین اور اصحاب اراشے کے افکار و عقائد پر تفصیلی روشنی ڈالی ہے۔ پھر ایک ایک کر کے ان کبار معتزلہ کا ذکر کیا ہے۔ جو محدثین کو بدعت طعن و ملامت بناتے ہیں۔ سب سے پہلے نظام معتزلی کا ذکر کر کے حضرت ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما پر اس کے اعتراضات ذکر کیے ہیں۔ پھر بتاتے ہیں کہ نظام نے حضرت علی و ابن مسعود و خلیفہ بن یمان و ابو ثمریہ رضی اللہ عنہم کو بھی بدعت تنقید بنایا ہے۔ پھر ان اعتراضات کا ازالہ کیا ہے۔

اس کے بعد ابو ہذیل علاف و عبید اللہ بن حسن بکر صاحب البکر یہ و ہشام بن حکم کا ذکر کر کے ان کی یا وہ گوئی اور تناقضات پر تبصرہ کیا ہے۔ پھر معتزلہ کے خطیب جاحظ اور دینی عقائد میں اس کے تذبذب اور حدیث رسول کا مذاق اڑانے کا ذکر کرتے ہیں۔ ابن قتیبہ لکھتے ہیں کہ جاحظ جھوٹ بولتا ہے۔ حدیثیں وضع کرتا اور اس طرح باطل کی نصرت و حمایت کا ارتکاب کرتا ہے اور معتزلہ کے دیگر مروجہ باطلہ اور عجیب و غریب اقوال۔

آگے چل کر ابن قتیبہ بیان کرتے ہیں کہ وہ پہلے معتزلہ متکلمین پر فریفتہ تھے اور ان کی مجالس میں حاضر ہو کر ان کی باتیں سنا کرتے تھے۔ جب مجھے اللہ تعالیٰ کے بارے میں معتزلہ کی جسارت اور رسول کریم کی احادیث صحیحہ کو رد کرنے کا علم ہوا تو میں نے ان کے یہاں آمد و رفت ترک کر دی۔ وہ کہتے ہیں کہ معتزلہ قرآن کریم کی تفسیر قرآنی آیات کو توڑ مروڑ کر کرتے ہیں۔ تاکہ وہ ان کے عقائد باطلہ کے

ساتھ ہم آہنگ ہو جائیں۔ اس کے بعد ابن قتیبہ نے معتزلہ کے پوشیدہ محبوب و نقائص کو طشت از بام کرنا شروع کر دیا۔ ابن قتیبہ یہاں پہنچ کر ذکر کرتے ہیں کہ شیعہ قرآنی آیات کی تفسیر اپنے عقائد باطلہ کے مطابق کرتے اور اس بات کے مدعی ہیں کہ وہ قرآن کے باطنی علوم سے آگاہ ہیں۔ کیونکہ انہوں نے حضرت علیؑ سے علم الجفر ورثہ میں پایا ہے۔ ابن قتیبہ ان مزعومات باطلہ کی تردید کرتے ہیں۔ اس کے بعد ابن قتیبہ اہل الحدیث کا تذکرہ کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ وہ صحیح طریق سے حق کو تلاش کرتے ہیں۔ پھر ان اعتراضات کا جواب دیتے ہیں جو ان پر وارد کئے گئے۔ حالانکہ ان کا دامن ان مطاعن سے پاک ہے۔ آپ اس مقام پر ان احادیث موضوعہ کا ذکر کرتے ہیں جو واعظوں مبتدعین اور زنادقہ نے وضع کی ہیں۔ ابن قتیبہ بیان کرتے ہیں کہ محدثین احادیث ضعیفہ کی نقل و روایت اس لئے کرتے ہیں کہ وہ متون و اسباب کی چھان بھٹک کر ناچاہتے ہیں اور احادیث صحیحہ و سفیمہ کے مابین امتیاز کرنے کے خواہاں ہوتے ہیں۔ محدثین جب کسی ضعیف حدیث کو روایت کرتے ہیں تو اس کے ضعف سے بصراحت آگاہ کر دیتے ہیں۔ انہوں نے اس کی بکثرت مثالیں ذکر کی ہیں۔

ابن قتیبہ بیان کرتے ہیں کہ اگر محدث اعراب میں غلطی کرے تو اسے غلطی شمار نہیں کیا جائے گا۔ جس طرح فقیہ کی شعر پڑھنے میں غلطی کو اس میں نقص خیال نہیں کیا جاتا۔ پھر ابن قتیبہ ان احادیث میں جمع و تطبیق پیدا کرتے ہیں۔ جن کو متکلمین نے منقائص و مشکل قرار دیا ہے۔ آپ نے منقائص و اشکال کو رفع کر دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ متکلمین کو تعصب نے اندھا بنا دیا ہے اور انہوں نے اپنی خواہشات کو معبود کا درجہ دے دیا ہے۔ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ اتَّبَعَ هَوَاهُ بَعْدَ هُدًى مِّنَ اللَّهِ

ابن قتیبہ کی کتاب کی غرض تالیف اور اس کے محتویات و مندرجات
عظیم علمی حیانت: سے آپ کو آگاہ کرنے کے بعد ہم آپ کی توجہ اس امر کی جانب

منعطف کرانا چاہتے ہیں کہ جمہور مستشرقین اور عصر حاضر میں ان کے بے دین
اور آزاد خیال ہمنوا اس کتاب سے وہ اعتراضات و مطاعن تو نقل کرتے ہیں،
جن کا جواب ابن قتیبہ نے دیا ہے۔ مگر وہ لوگوں کو ان کے جوابات سے آگاہ نہیں
کرتے۔ یہ حد درجہ کی علمی حیانت ہے۔ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ وہ محدثین پر
وارد کردہ اعتراضات کو اس حیثیت سے پیش کرتے ہیں کہ یہ صحابہ و اہل الحدیث
کے بارے میں ابن قتیبہ کے فاتی افکار و آراء ہیں۔

اس سے بڑھ کر علمی حیانت کیا ہوگی کہ وہ لوگوں کو یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ
یہ شکوک و شبہات مسلمانوں کے نزدیک مسلمہ حیثیت کے حامل ہیں۔ پھر اپنے
مزعومات باطلہ کو جو دین اسلام کو بیخ و بن سے اکھاڑ دینے والے ہیں۔ انہی شکوک
و شبہات پر مبنی قرار دیتے ہیں۔ حالانکہ جو شخص ابن قتیبہ کی کتاب پر ایک طائرانہ
نگاہ ڈالتا ہے اور پھر معتزلہ کے ہدیانات کا جائزہ لیتا ہے تو اس پر ان کی ضلالت
واضح ہو جاتی ہے۔ وَاللّٰهُ كَايِسُ دِي كَيْدِ الْخٰسِئِيْنَ

یہ حدیث کی عظیم کتاب ہے۔ قدیم و جدید محدثین نے اس بات
مسند امام احمد: کی شہادت دی ہے کہ یہ حدیث کی جامع تر کتاب ہے۔ اس
میں ہر وہ چیز موجود ہے جس کی ایک مسلم کو دین و دنیا میں ضرورت ہے۔ امام احمد
اس کی ترتیب و تہذیب میں اس روش پر گامزن رہے ہیں جو ان کے طبقہ سے
ہم آہنگ تھی۔ امام احمد ایک صحابی کا ذکر کرتے ہیں۔ پھر وہ احادیث بیان کرتے
ہیں۔ جو اس سے روایت کی ہیں۔ وہ احادیث کی فقہی ترتیب کو ملحوظ نہیں رکھتے۔
پھر دوسرے صحابی کا ذکر کرتے ہیں۔ علی بن القیاس۔

غرض یہ کہ اس کتاب کا ناظر دیکھتا ہے کہ وہ ایک حدیث کا مطالعہ کر رہا ہے جس کا تعلق حدود کے ساتھ ہے۔ اس کے ساتھ دوسری حدیث کا تعلق عبادات کے ساتھ اور تیسری کا ترغیب و ترہیب کے ساتھ ہے۔ اگرچہ یہ طریقہ اس زمانہ سے ہم آہنگ نہیں جس میں ہم ہیں۔ اس لیے کہ آج کل تمہیں بہت پست ہو چکی ہیں اور حفظ و ضبط کا ملکہ کمزور پڑ گیا ہے۔ البتہ تیسری صدی ہجری والوں کے لیے یہ طریقہ نہایت آسان تھا ان دنوں حدیث نبوی لوگوں کی توجہ کی جولانگاہ تھی۔ لوگ حفظ و ضبط اور درس و مذاکرہ کے دلدادہ تھے۔ اس کی حد یہ ہے کہ ایک شخص مسند احمد کو اس طرح ازبر کر لیتا تھا جس طرح قرآن کریم کی ایک سورت یاد کرنی جاتی ہے۔ حفظ کرنے کے ساتھ ساتھ وہ احادیث صحیحہ و سفیہ میں فرق و امتیاز بھی کر سکتا تھا۔ اگر مکرر رات کو شمار کیا جائے تو مسند احمد چالیس ہزار احادیث پر مشتمل ہے اور اگر مکرر رات کو نظر انداز کر دیا جائے تو اس میں کل تیس ہزار احادیث ہیں۔ یہ دعویٰ صحیح نہیں کہ مسند احمد تمام احادیث پر مشتمل ہے۔

حافظ ابن کثیر کہتے ہیں۔

”کوئی مسند بھی کثرت احادیث اور حسن ترتیب میں مسند احمد کے مساوی نہیں ہے۔ بکثرت احادیث ایسی ہیں جن کو امام احمد مسند میں شامل نہ کر سکے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ دو صد صحابہ جن کی مرویات بخاری و مسلم میں موجود ہیں مسند احمد میں ان میں سے کسی کی روایت بھی نہیں لی گئی۔“

مسند احمد میں قریباً تین صد احادیث ایسی ہیں، جن میں امام احمد اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان صرف تین راوی ہیں۔ (تدریب الراوی ص ۵)

ہمارے ہاتھوں میں آج جو مسند موجود ہے۔ وہ سب کی سب موجودہ مسند: امام احمد کی روایت کر وہ نہیں۔ بخلاف انہیں امام احمد کے

کے بیٹے عبد اللہ نے اس میں بہت سی احادیث کا اضافہ کیا ہے۔ جو ان کے والد سے مروی نہیں ہیں۔ اسی طرح عبد اللہ بن امام احمد سے مسند کے روایت کنندہ امام ابو بکر قطیبی نے بھی مسند میں اضافے کیے ہیں۔ استاد محدث شیخ احمد ابننا المعروف ساعاتی فتح الربانی کے مقدمہ میں لکھتے ہیں۔ مسند احمد کی احادیث کا تتبع کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی چھ قسمیں ہیں۔

۱۔ وہ احادیث جو ابو عبد الرحمن عبد اللہ بن امام احمد نے اپنے والد سے سن کر روایت کیں۔ انہی کا نام مسند امام احمد ہے۔ یہ بہت ضخیم ہے اور کتاب کی تین چوتھائی سے بھی زیادہ ہیں۔

۲۔ دوسری قسم کی وہ احادیث ہیں جو عبد اللہ نے اپنے والد سے بھی سنی اور دوسروں سے بھی۔ یہ نہایت قلیل التعداد ہیں۔

۳۔ تیسری قسم کی احادیث وہ ہیں جو عبد اللہ نے اپنے والد کے علاوہ دوسروں سے سنی ہیں۔ محدثین ان کو "زوائد عبد اللہ" کے نام سے یاد کرتے ہیں یہ تمام اقسام کی نسبت تعداد میں زیادہ ہیں بجز قسم اول کے۔

۴۔ چوتھی قسم کی احادیث وہ ہیں جو عبد اللہ نے اپنے والد کو پڑھ کر سنائیں اور ان سے سنی نہیں۔ یہ تعداد میں بہت کم ہیں۔

۵۔ پانچویں قسم کی حدیثیں وہ ہیں جو عبد اللہ نے نہ اپنے والد کو پڑھ کر سنائیں اور نہ خود ان سے سنی۔ بخلاف ازیں عبد اللہ نے ان احادیث کو اپنے والد کے قلم سے تحریر شدہ دیکھا۔

۶۔ چھٹی قسم کی وہ حدیثیں ہیں جن کو حافظ ابو بکر قطیبی نے عبد اللہ اور ان کے والد امام احمد کے سوا دیگر راویوں سے روایت کیا ہے۔ ان کی تعداد سب سے کم ہے

یہ چھ قسم کی احادیث ہیں جو مسند میں پائی جاتی ہیں۔ البتہ تیسری قسم مسند میں

شامل نہیں۔ بلکہ اس کی حیثیت عبد اللہ کے زوائد کی ہے۔ اسی طرح چھٹی قسم کی احادیث بھی خارج از مسند ہیں۔ اور ان کو ”زوائد قطعی“ کہا جاتا ہے۔

(مقدمہ الفتح الربانی ص ۱۹)

امام احمد کے تینوں بیٹوں صالح و عبد اللہ و حنبل نے امام احمد سے مسند کا سماع کیا۔ عثمان بن سبک کہتے ہیں، امام احمد کے بیٹے حنبل نے بتایا کہ ہمارے والد محترم امام احمد نے ہم تینوں بھائیوں کو جمع کر کے ہمیں مسند سنائی۔ سماع میں اور کوئی شریک نہ تھا۔ پھر فرمایا ”میں نے اس کتاب کو سات لاکھ پچاس ہزار احادیث سے منتخب کیا ہے۔ جب کسی حدیث کے بارے میں مسلمانوں میں اختلاف پیدا ہو جائے تو اس کی طرف مراجعت کیجیے۔ اگر اس میں موجود پاؤ تو نبھا ورنہ اسے حجت تصور نہیں کیا جائے گا۔“

حافظ علی بن حنفیہ محمد بن یونس سے دریافت کیا گیا کہ کیا آپ کو صحاح ستہ زبانی یاد ہیں؟ کہنے لگے ”مجھے یاد بھی ہیں اور نہیں بھی“۔ سائل نے پوچھا اس کا کیا مطلب؟ کہنے لگے ”مجھے مسند احمد زبانی یاد ہے۔ اور صحاح ستہ کی بہت کم حدیثیں ہیں جو مسند میں موجود نہیں۔ اس طرح گویا مجھے صحاح ستہ ازبر ہیں۔“

(مقدمہ الفتح الربانی ص ۸)

مندرجہ صدر بیان اس حقیقت کی غمازی کرتا ہے کہ مسند کثیر التعداد احادیث کی حامل ہے۔ جن کو امام احمد نے سات لاکھ پچاس ہزار احادیث سے منتخب کیا ہے۔ پھر امام احمد کے بیٹے عبد اللہ نے مسند میں بکثرت ایسی احادیث کا اضافہ کر دیا۔ جو انہوں نے اپنے والد امام احمد سے نہیں سنی تھیں۔ اس طرح جناب عبد اللہ سے مسند احمد کے روایت کنندہ ابو بکر قطیبی نے بھی اس میں اضافے کیے۔

احادیث مسند کا درجہ: مسند احمد میں مشمولہ احادیث کے بارے میں علماء

کے چند اقوال ہیں۔

اول :- پہلا قول یہ ہے کہ مسند جن احادیث پر مشتمل ہے۔ وہ سب حجت ہیں۔ قبل ازیں امام احمد سے جو قول کیا گیا ہے۔ وہ بھی اسی کا موید ہے۔ اسی قسم کا ایک قول بروایت ابو موسیٰ مدینی امام احمد سے منقول ہے۔ امام احمد سے جب ایک حدیث کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا "مسند میں تلاش کیجیے، اگر اس میں مل جائے تو فہما ورنہ حجت نہیں ہے"۔ ابو موسیٰ مدینی کا یہ قول ان کی کتاب "خصائص المسند" میں بھی مندرج ہے۔ موصوف لکھتے ہیں۔

"مسند احمد اصحاب الحدیث کے لیے ایک عظیم اصل اور قابل اعتماد مرجع و ماخذ کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس کے مؤلف امام احمد نے اس کو کثیر احادیث سے منتخب کر کے عندالذراع ایک مستعد ماخذ و مرجع بنا دیا ہے۔ مسند کی احادیث صرف انہی راویوں سے ماخوذ ہیں جن کی صداقت و دیانت امام احمد کے نزدیک ثابت ہو چکی ہے اور ان میں سے کوئی بھی مطعون و مجروح نہیں ہے۔ اس بات کی دلیل کہ امام احمد نے مسند کے متون و اصناف میں حد درجہ احتیاط سے کام لیا ہے اور صرف انہی احادیث کو مندرج کیا ہے جن کی سند صحیح ہے۔ قطعی کی یہ روایت ہے کہ ابو ہریرہ نے رسول اکرم سے سن کر بیان کیا۔ قریش کا یہ گروہ میری امت کی ہلاکت کا موجب ہو گا صحابہ نے عرض کی حضور! آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ فرمایا کاش کہ لوگ ان سے الگ تھلک رہیں" امام احمد کے بیٹے عبداللہ کا بیان ہے کہ میرے والد نے مرض الموت میں کہا کہ اس حدیث کو مٹا دیجیے۔ اس لیے کہ یہ حدیث ان احادیث کے خلاف ہے جن میں حکام کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے۔ اگرچہ اس حدیث کے رواة و رجال ثقہ تھے۔ مگر اس کے الفاظ باقی روایات سے ملتے جلتے نہ تھے۔ اس لیے امام احمد نے اس کو حذف کرنے کا حکم دیا۔"

مشہور محدث شیخ احمد بن عبد الرحمن ابنتا کہتے ہیں کہ یہ احتیاط فی المتن کی مثال ہے۔ سند میں احتیاط کی مثال قطیبی کی حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے مروی یہ حدیث ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "اپنے بچے کو ادب سکھلانا ہر روز نصف صاع صدقہ کرنے سے بھی افضل ہے" امام احمد کے بیٹے عبد اللہ کہتے ہیں کہ میرے والد نے اس حدیث کو اپنی مسند میں اس لیے شامل نہ کیا کہ اس کی سند میں ناصح نامی راوی ہے جو ضعیف ہے۔ البتہ یہ حدیث آپ نے مجھے نا در احادیث کے سلسلہ میں لکھوائی تھی۔ (مقدمہ الفتح الترمذی ص ۹)

دوم :- دوسرا قول یہ ہے کہ مسند میں صحیح ضعیف اور موضوع سب قسم کی روایات ہیں۔ ابن الجوزی نے مسند کی آیتیں^{۲۹} احادیث کو موضوعات میں شمار کیا ہے حافظ عراقی نے مزید نو احادیث کو موضوع ٹھہرایا اور ان کو ایک جزء میں یک جا کر دیا ہے۔ حافظ عراقی ان لوگوں کی تردید کرتے ہیں جو کہتے ہیں کہ امام احمد نے مسند میں صرف احادیث صحیحہ کو جگہ دی ہے۔ باقی رہی ابو موسیٰ مدینی کی ذکر کردہ یہ روایت کہ امام احمد سے ایک حدیث کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا مسند میں دیکھو۔ اگر اس میں موجود ہے تو ہمارے حجت نہیں۔ حافظ عراقی کہتے ہیں کہ اس روایت سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ مسند میں جو احادیث بھی ہیں، سب حجت ہیں۔ اس روایت سے جو بات ثابت ہوتی ہے وہ صرف یہ ہے کہ مسند میں جو روایت موجود نہیں وہ حجت نہیں ہو سکتی۔ حافظ عراقی کہتے ہیں کہ بعض روایات صحیحین میں تو موجود ہیں مگر مسند احمد میں موجود نہیں۔ ان میں سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے جو اقم زرع کے واقعے سے متعلق ہے۔ عراقی کہتے ہیں کہ مسند میں ضعیف احادیث تو یقیناً موجود ہیں۔ بلکہ احادیث موضوع بھی ہیں۔ جن کو میں نے ایک جزء میں یک جا کر دیا ہے۔ امام احمد کے معنی

عبداللہ نے مسند میں جو اضافے کیے ہیں اس میں ضعیف اور موضوع سب قسم کی روایات موجود ہیں۔ (تدریب الراوی ص ۵۶)۔

سوم: تیسرا قول یہ ہے کہ مسند احادیث صحیحہ اور ان ضعیف احادیث پر مشتمل ہے جو حسن کے درجہ کے قریب قریب ہیں۔ اس قول کے قائل حافظ ذہبی، حافظ ابن حجر عسقلانی، شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور سیوطی ہیں۔ اب ان اکابر کے اقوال ملاحظہ فرمائیے۔

جلال الدین سیوطی الجامع البکیر کے خطبہ میں فرماتے ہیں۔
 ”مسند احمد میں شامل سب احادیث مقبول ہیں۔ اس میں جو ضعیف روایات ہیں وہ حدیث حسن کے لگ بھگ ہیں۔“

حافظ ابن حجر عسقلانی اپنی کتاب ”تجلیل المنفعة فی رجال الاربعۃ“ میں فرماتے ہیں
 ”مسند احمد میں کوئی حدیث بھی بے اصل نہیں بجز تین یا چار روایات کے۔ ان میں حضرت عبدالرحمن بن عوف سے مروی یہ حدیث بھی ہے کہ ”اللہ یدخل الجنۃ زحناً“ اس حدیث کے بارے میں یہ معذرت کی گئی ہے کہ امام احمد نے اس کو مٹانے کا حکم دیا تھا مگر سہواً یہ باقی رہ گئی یا اسے مٹا دیا گیا تھا مگر مٹانے کے بعد جو نقوش باقی رہ گئے تھے، ان کی بنا پر اسے دوبارہ لکھ لیا گیا۔“
 شیخ الاسلام ابن تیمیہ فرماتے ہیں۔

”امام احمد نے اپنی مسند میں یہ بشرط رکھی ہے کہ ان راویوں سے روایت نہیں کریں گے جو ان کے نزدیک معروف بالکذب ہیں۔ اگرچہ اس میں احادیث ضعیفہ بھی ہیں۔ امام احمد کے بیٹے عبداللہ اور ابو بکر قطیبی نے جو زیادات کی ہیں، ان میں موضوع احادیث تک موجود ہیں۔ بعض جاہل لوگوں نے ان کو امام احمد کی مرویات سمجھا۔ حالانکہ یہ احادیث ان کی اپنی روایت سے نہیں ہیں۔“ (منہاج السنہ)

حافظ ذہبی فرماتے ہیں۔

”اگر امام احمد کے بیٹے عبد اللہ مسند احمد کی چھان بین کرتے اور نئے سرے سے اس کی ترتیب و تہذیب انجام دیتے تو بہت بڑا مقصد پورا ہو جاتا۔ کچھ بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی اور شخص کو اس عظیم کتاب کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے جو اس کی تہذیب کرے۔ اس کے رجال و رواۃ پر نقد و جرح کرے اور اس کو نئے انداز سے مرتب کرے۔ یہ کتاب تمام احادیث نبویہ کو محیط ہے اور شاذ و نادر ہی کوئی حدیث ہوگی۔ جو اس میں موجود نہ ہو۔ یہ دعویٰ نہیں کیا جاسکتا کہ مسند احمد میں حسن کے درجہ کی تمام احادیث شامل ہیں۔ البتہ یہ درست ہے کہ اس میں اکثر احادیث حسان موجود ہیں۔ جہاں تک غریب و ضعیف روایات کا تعلق ہے امام احمد نے ان میں مشہور تر روایات کو شامل کتاب کیا ہے۔ اکثر احادیث ضعیف جو سنن اربعہ و معجم طبرانی اکبر و اوسط و مسند ابو یعلیٰ و مسند بزار میں پائی جاتی ہیں وہ مسند میں موجود نہیں۔ مسند احمد میں شاذ و نادر ہی کوئی ایسی حدیث ہوگی۔ جو ساقط الاعتبار ہو۔“

تدریب الراوی ص ۵۶ و منهاج السنۃ ص ۳۷۔

حافظ ابن حجر عسقلانی نے ایک کتاب ”القول المسد فی الذب عن المسند“ نامی تحریر کی ہے۔ اس کے دیباچہ میں لکھتے ہیں۔

”میں نے اس مختصر کتاب میں ان احادیث کے بارے میں گفتگو کی ہے جو مسند

احمد میں پائی جاتی ہیں۔ اور بعض محدثین ان کو موضوع قرار دیتے ہیں۔ میرا مقصد اس

عظیم اور قابل اعتماد کتاب کا دفاع و حمایت ہے۔ پھر ابن حجر نے ان کو احادیث کو نقل

کیا ہے جن کو عراقی نے ایک جُزء میں یک جا کر کے ان کو موضوع قرار دیا ہے۔ پھر اس پر

پندرہ احادیث کا اضافہ کیا ہے۔ جن کو ابن الجوزی نے موضوعات میں شمار کیا ہے۔

حافظ ابن حجر نے ایک ایک کر کے ان تمام احادیث سے وضع کے الزام کو دور کرنے کی

سعی کی ہے۔ امام سیوطی تدریب الراوی میں فرماتے ہیں کہ حافظ ابن حجر نے چند احادیث

کو نظر انداز کر دیا ہے۔ جن کو محدث ابن ابوزری نے موضوعات میں شمار کیا تھا۔ حالانکہ وہ احادیث بھی مسند میں موجود ہیں۔ میں نے ان احادیث کو ایک جُز میں جمع کر کے اس کا نام "الذیل الممّد" رکھا ہے۔ وہ کل چودہ احادیث ہیں۔ (تذیب الراوی ص ۵۶)

امام شوکانی فرماتے ہیں۔

حافظ ابن حجر نے اس بات کو ثابت کر دیا ہے کہ مسند میں کوئی حدیث بھی موضوع نہیں۔ علاوہ ازیں اس کی ترتیب و تہذیب ان کتب حدیث کے مقابلہ میں بہتر ہے۔ جن کے مؤلفین نے صحت کا التزام نہیں رکھا۔ مسند احمد میں جو احادیث زائد علی الصحیحین ہیں۔ وہ ان احادیث سے زیادہ ضعیف نہیں جو حسن ابوداؤد و ترمذی میں بخاری و مسلم سے زائد ہیں۔

پہلے اور دوسرے قول کو تیسرے قول کے ساتھ مطابقت و ہم آہنگ بنا یا جاسکتا ہے۔ اس طرح مسند کی احادیث کے بارے میں علما کے اقوال میں کوئی اختلاف باقی نہیں رہے گا۔ وہ یوں کہ جس نے اس کی بعض احادیث کو موضوع قرار دیا ہے۔ اس نے ابوبکر قطیبی اور عبداللہ بن احمد کے اضافات کو ملحوظ رکھا اور جس نے مسند کی احادیث کو حجت قرار دیا۔ یہ اس بات کے منافی نہیں کہ اس میں ضعیف احادیث بھی ہیں۔ اس لیے کہ مسند میں جو ضعیف احادیث ہیں وہ یا تو حسن لذاتہم یا حسن لغیرہ ہیں۔ اور ان دونوں کے ساتھ علما کے نزدیک احتجاج کیا جاسکتا ہے۔

صاحب کشف الظنون لکھتے ہیں

مسند احمد کے ساتھ اُمت کا اعتناء : در مسند احمد کی غریب احادیث کو

ابو عمر محمد بن عبدالواحد المعروف غلام ثعلب متوفی ۳۲۵ھ نے ایک کتاب میں جمع کیا ہے۔
شیخ سراج الدین عمر بن علی المعروف ابن الملقن متوفی ۷۳۸ھ نے اس کا اختصار لکھا۔
جلال الدین سیوطی نے مسند کے اعراب سے متعلق ایک حاشیہ "عقود الزبرجد" نامی تحریر

کیا۔ ابو الحسن بن عبد الہادی سندھی نزیل مدینہ منورہ متوفی ۳۹۱ھ نے مسند کی ضخیم شرح لکھی۔ بعد ازاں زین الدین عمر بن احمد شماع حلبی نے اس شرح کو مختصر کیا۔
(کشف الظنون ج ۲ ص ۲۶۵)۔

حافظ ابن الجزری فرماتے ہیں۔

”اللہ تعالیٰ نے مسند کی ترتیب کے لیے ہمارے استاد محترم خاتمہ الحافظ ابو بکر محمد بن عبد اللہ بن محبت الصامت کو توفیق عطا فرمائی۔ موصوف نے اسمائے صحابہ و دیگر رواة و رجال کو بترتیب حروف تہجی مرتب کیا اور اس میں حد درجہ محنت و کاوش سے کام لیا۔ بعد ازاں حافظ ابن کثیر نے اس مرتب کتاب کو لے کر اس میں صحاح ستہ و معجم طبرانی کبیر و مسند بزار و مسند ابویعلیٰ موصلی میں مندرج احادیث کو شامل کر دیا۔ حافظ ابن کثیر نے بڑی جانفشانی اور عرق ریزی سے کام لیا۔ چنانچہ یہ کتاب اپنے باب میں عدیم النظیر اور کامل قرار پائی۔ البتہ مسند ابی ہریرہ کے کچھ حصے کو اس میں شامل نہ کیا جاسکا۔ اس لیے کہ کتاب ہذا کی تکمیل سے قبل حافظ ابن کثیر نابینا ہو کر واصل بحق ہو گئے۔ حافظ ابن کثیر خود فرماتے ہیں کہ میں رات کو لکھتا رہتا تھا جب کہ چراغ ٹمٹما رہا ہوتا تھا۔ اس کے نتیجے میں میری بینائی جاتی رہی۔ کچھ بعید نہیں کہ کسی اور شخص کو اللہ تعالیٰ اس کی تکمیل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ کام اب بہت آسان ہو گیا ہے۔
معجم طبرانی کبیر میں مسند ابی ہریرہ شامل نہ تھی۔“

جس کتاب کو حافظ ابن کثیر نے مرتب کیا تھا۔ اس کا نام ”جامع المسانید و السنن“ ہے۔ اس کتاب کے آٹھ اجزاء دارالکتب المصریہ میں موجود ہیں۔ الصہبان کے بعض حفاظ نے بھی مسند کو فقہی ابواب کے مطابق مرتب کیا تھا۔ اسی طرح حافظ ناصر الدین بن زین اور دیگر محدثین نے بھی مسند کو اسی طرح مرتب کیا تھا۔ حافظ ابو بکر محمد بن ابی محمد عبد اللہ مقدسی حنبلی نے مسند کو بترتیب حروف تہجی ترتیب دی۔

ہمارے فاضل معاصر شیخ محدث علامہ احمد بن عبدالرحمن بن محمد البنا المعروف ساعاتی نے نہایت عمدہ ترتیب و تہذیب کے ساتھ مسند کو نئے انداز میں دھالا۔ موصوف اس کام سے ۱۳۵ھ میں فارغ ہوئے۔ علامہ ساعاتی نے مسند کو مندرجہ ذیل سات اقسام میں منقسم کیا۔

۱۔ قسم التوحید و اصول الدین۔

۲۔ قسم الفقہ۔

۳۔ قسم التفسیر۔

۴۔ قسم الترتیب۔

۵۔ قسم الترتیب۔

۶۔ قسم التاریخ۔

۷۔ قسم القیامہ و احوال الآخرة۔

مندرجہ سات اقسام میں سے ہر قسم چند کتب پر مشتمل ہے۔ ہر کتاب کے تحت چند ابواب ہیں۔ بعض ابواب کے تحت چند فصول ہیں۔ اکثر تراجم ابواب ایسے مقرر کئے گئے ہیں جن سے باب کی احادیث کا خلاصہ سمجھ میں آجاتا ہے۔ اس کتاب کا نام انہوں نے ”الفتح الربانی لترتیب مسند الامام احمد بن حنبل الشیبانی“ رکھا۔

پھر ایک دوسری کتاب ہیں اس کی احادیث کی تخریج کی۔ اس کا نام موصوف نے ”بلوغ الامانی من اسرار الفتح الربانی“ تجویز کیا۔ اس شرح کو اصل کتاب کے ساتھ ملا کر ایک کتاب بنا دیا۔ پھر اس کی طباعت کا آغاز کیا۔ تاہنوز اس کتاب کی ایکس جلدیں شائع ہو چکی ہیں۔ ہم دعا کناں ہیں کہ خداوند کریم آپ کو اس کی تکمیل کی توفیق عطا کرے۔ اور ان کا یہ نیک کام قبول فرمائے۔

سبب تالیف :- امام بخاری نے دیکھا کہ ان کے عصر و عہد میں اور صحیح بخاری : قبل ازیں جو کتب حدیث مرتب کی گئی ہیں۔ ان میں صحیح حسن اور ضعیف ہر قسم کی حدیثیں پائی جاتی ہیں۔ ان کتب کا قاری احادیث صحیحہ و سقیمہ میں فرق و امتیاز اس وقت قائم کر سکتا ہے۔ جب وہ صاحب فن اور احادیث کا نقاد ہو۔ علاوہ ازیں ایک موضوع سے متعلق احادیث بھی یک جا نہیں مل سکتی تھیں۔ اس لیے کہ جو کتب حدیث قبل ازیں مرتب کی گئی تھیں۔ ان کا واحد مقصد یہ تھا کہ کسی نہ کسی طرح ان احادیث کو محفوظ کر کے ضائع ہونے سے بچالیا جائے۔ یہ خناسبت قطعاً ملحوظ نہ تھی کہ احادیث کو ان کے موضوع کے اعتبار سے مرتب کیا جائے۔

مزید برآں حدیث کے بعض راویوں نے فقہ الحدیث اور اس کے مطابق معانی سے صرف نظر کر کے صرف حفظ و روایت پر اکتفا کر لیا تھا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ لوگ دلیل و برہان کی روشنی میں اہل بدعت اور کراہی فرقوں کا مقابلہ کرنے سے قاصر رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وعظ پیشہ لوگوں کے ذریعہ ضعیف بلکہ موضوع احادیث لوگوں میں پھیل گئیں۔ دوسری طرف بعض اہل الرائے احادیث رسول کی مخالفت کرنے لگے۔ یہی عوامل و عناصر تھے جنہوں نے امام الحدیث ابو عبد اللہ محمد بن اسماعیل بخاری کے عزم بلند کو ابھارا کہ ایسی احادیث جمع کی جائیں، جن کی اسانید صحیح ہوں اور مستون علل سے پاک ہوں۔ پھر ان کو فقہ و سیر اور تفسیر کے ابواب پر منظم کیا جائے۔

امام بخاری کا عزم مزید اس طرح پختہ ہوا کہ آپ نے اپنے استاد امیر المؤمنین فی الحدیث والفقہ اسحاق بن ابراہیم خطلی المعروف ابن راہوئیہ سے سنا کہ اپنے تلامذہ کو مخاطب کر کے کہہ رہے تھے ”کیا ہی اچھا ہو کہ آپ صرف احادیث صحیحہ پر مشتمل ایک مختصر کتاب مرتب کریں۔“ امام بخاری کہتے ہیں کہ یہ بات میرے دل میں بیٹھ گئی اور میں نے ”الجامع الصحیح“ کو تالیف کرنا شروع کر دیا۔ یہ کتاب میں نے چھ لاکھ احادیث

سے منتخب کی۔ اس میں صرف وہی احادیث شامل کیں جو صحیح متن اور سند متصل کے ساتھ
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول تھیں اور اس کے رُواة ورجال ضبط و عدالت
کی صفات متصف تھے۔

امام بخاری نے اس کتاب کی تالیف میں سولہ سال صرف کیے۔ ہر حدیث لکھنے سے
پہلے غسل کرتے اور دو رکعت نفل ادا کرتے۔ آپ نے مشاہیر محدثین مثلاً احمد بن حنبل و
علی بن المدینی کو یہ کتاب دکھائی۔ سب نے اس کو بنظر استحسان دیکھا اور اس کی احادیث
کو صحیح قرار دیا۔ بجز چار احادیث کے کہ وہ صحیح نہیں ہیں۔ حافظ عقیلی کہتے ہیں کہ وہ چار
احادیث بھی صحیح ہیں اور امام بخاری کا قول درست ہے۔ ہر عصر و عہد میں علما نے صحیح بخاری
کو ہاتھوں ہاتھ لیا اور اس سے پہلے کی جملہ مستنفاات کے مقابلہ میں اس کو بہتر کتاب
قرار دیا۔

حافظ ذہبی فرماتے ہیں۔

”صحیح بخاری کتاب اللہ کے بعد بہترین کتاب ہے۔ اگر کوئی شخص تین ہزار میل کا
سفر کر کے اس کے سماع کے لیے جائے تو اس کا سفر رائیگاں نہ جائے گا۔“

حفاظ و ائمہ حدیث روایت کرتے ہیں کہ امام بخاری نے کہا ”میں نے اس کتاب

کو اپنے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان حجت بنایا ہے۔ میں نے اس میں صرف احادیث صحیحہ

جمع کی ہیں۔ بعض احادیث صحیحہ کو اس لیے ترک کر دیا کہ کتاب طویل نہ ہو جائے۔ امام بخاری

کا یہ ارشاد کہ ”میں نے اس میں صرف احادیث صحیحہ جمع کی ہیں“، اس سے احادیث مستندہ

و متصلہ مراد ہیں۔ اس لیے کہ امام بخاری کا مقصد اسی قسم کی احادیث کو جمع کرنا تھا۔ امام

بخاری نے اس کتاب میں جو موقوف و معلق اور صحابہ و تابعین کے اقوال مندرج کیے ہیں

وہ تبعاً اور ضمناً کیے ہیں۔ یہ احادیث معلقہ و آثار موقوفہ اصل کتاب کا موضوع و مقصود

نہیں ہیں۔ جیسا کہ اس کتاب کے مندرجہ ذیل نام سے ظاہر ہے۔ ”الجامع المسند“

الصحيح المختصر من احوال رسول الله صلى الله عليه وسلم و سنته و ايامه .“

حافظ ابن حجر نے لکھا ہے کہ مکررات کو شامل کر کے بخاری کی احادیث کی تعداد سات ہزار تین سو ستانوے ہے۔ اس میں

معلق روایات اور مقابعات و موقوفات شمار نہیں کی گئیں۔ اگر مکررات کو حذف کر دیا جائے تو متصل و مرفوع احادیث کی تعداد دو ہزار چھ سو دو ہے۔

امام بخاری سے اس کتاب کا سماع نوے ہزار اشخاص نے کیا رواة و رجال : تھا۔ ان میں سے مندرجہ ذیل بہت مشہور ہیں۔

۱۔ ابو عبد اللہ محمد بن یوسف بن مطر بن صالح بن بشر بن فربری متوفی ۲۰۳ھ۔ آپ نے دو مرتبہ صحیح بخاری کا سماع کیا۔ ایک دفعہ فربری کے مقام پر شکستہ میں۔ دوسری دفعہ بخارا میں ۲۵۲ھ کو۔

۲۔ ابراہیم بن معقل بن حجاج نسفی متوفی ۲۹۴ھ۔ آپ عظیم حافظ اور صاحب تصانیف تھے۔ یہ چند اوراق امام بخاری کو نہ سنا سکے تھے۔ اس لیے ان کی روایت امام بخاری سے بالاجازہ کرتے ہیں۔

۳۔ حماد بن شاکر نسوی متوفی ۲۹۹ھ۔ یہ بھی صحیح بخاری کا کچھ حصہ امام بخاری کو نہ سنا سکے تھے۔

۴۔ ابو طلحہ منصور بن محمد بن علی بزردی متوفی ۳۲۹ھ۔ یہ آخری شخص ہیں جس نے صحیح امام بخاری روایت کی ہے۔ جیسا کہ محدث ابن ماکولا کا بیان ہے۔

(مقدمہ فتح الباری ج ۱ ص ۴۴ نیز مفتاح السنۃ ص ۲۹)

ہم قبل ازیں بیان کر چکے ہیں کہ امام بخاری ائمہ مجتہدین میں سے تراجم ابواب : تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کی کتاب فقہی احکام و مسائل کی جامع

ہے۔ آپ نے صحیح بخاری کے تراجم ابواب میں اپنے اجتہادات و استنباطات کو سمو

ویا ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ فقہ اسلامی اور شرعی احکام کے استنباط میں کس قدر ماہر تھے۔ تراجم ابواب میں امام بخاری کے دو طریقے ہیں۔

پہلا طریقہ:۔ تراجم ابواب میں امام بخاری کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ باب کا جو عنوان مقرر کرتے ہیں، وہ ان احادیث کے مطابق و موافق ہوتا ہے جو اس باب میں شامل ہیں۔ مثلاً کہتے ہیں کہ اس باب میں فلاں فلاں مسائل ہیں۔ یا فلاں مسئلہ کی دلیل کا ذکر و بیان بعض اوقات باب کا عنوان اس موضوع کے بالکل مطابق ہوتا ہے۔ بعض دفعہ عنوان کے بعض الفاظ موضوع سے ہم آہنگ ہوتے ہیں۔ بعض اوقات عنوان کے الفاظ موضوع کے ہم معنی ہوتے ہیں۔ صحیح بخاری کے اکثر عنوانات اسی قسم سے تعلق رکھتے ہیں۔

دوسرا طریقہ:۔ ترجمہ ابواب کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ باب کا عنوان عام ہوتا ہے اور اس میں مندرج احادیث خاص ہوتی ہیں۔ اس سے امام بخاری کا مقصد اس جانب اشارہ کرنا ہے کہ حدیث اگرچہ خاص ہے مگر اس کا حکم عام ہے۔ اور بعض اوقات اس کے برعکس ہوتا ہے یعنی باب کا عنوان خاص ہوتا ہے اور اس میں مشمولہ احادیث عام ہوتی ہیں۔ اس سے وہ اس جانب اشارہ کرتے ہیں کہ حدیث اگرچہ عام ہے۔ مگر اس سے مخصوص مراد و مقصود ہے۔ مطلق و مقید شرح مشکل تفسیر غامض تاویل ظاہر اور تفصیل مجمل کا بھی یہی حال ہے۔ اس کتاب کے تراجم ابواب میں جو دقت پائی جاتی ہے وہ یہی ہے۔ اسی لیے علماء کا یہ قول مشہور ہے کہ ”فقہ البخاری فی تراجم ابوابہ“ بخاری کی نقابست ان کے تراجم ابواب میں پائی جاتی ہے۔

امام بخاری یہ اس وقت کرتے ہیں جب انہیں ان کی شرط کے مطابق کوئی ایسی حدیث نہیں ملتی، جو اس مقصد کے ساتھ ہم آہنگ ہو، جس کے لیے انہوں نے یہ عنوان قائم کیا ہے۔ بعض اوقات تشعید الاذہان کے پیش نظر بھی آپ ایسا کرتے ہیں۔ تاکہ قاری ان کے مضمرات کو پہچان سکے۔ بسا اوقات امام بخاری استفہامیہ انداز میں بھی باب

کا عنوان مقرر کرتے ہیں۔ مثلاً باب ہل یكون كذا او من قال كذا (کیا ایسا ممکن ہے یا کس نے یوں کہا؟) اور ایسا اس وقت کرتے ہیں جب دو احتمالات میں سے ایک کی تعیین نہ کر سکتے ہوں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ امام بخاری باب کا عنوان ایسا مقرر کرتے ہیں جو بنا ہر چیزوں افادیت کا حامل نہیں ہوتا۔ مگر جب اس میں پورے غور و فکر سے کام لیا جاتا ہے تو وہ بڑا کثیر النفع ثابت ہوتا ہے۔

مثلاً جناب امام ایک باب کا عنوان یوں مقرر کرتے ہیں ”باب قول الرجل ما صلينا“ (آدمی یوں کہے کہ میں نے نماز نہیں پڑھی)۔ امام بخاری نے اس بتویب سے اس شخص کی تردید کی ہے جو اس کو معیوب سمجھتا ہے۔ ایک اور باب کا عنوان ہے۔ ”باب قول الرجل فاتتنا الصلوة“ (آدمی کا یہ کہنا کہ ہم نماز نہ پڑھ سکے)۔ اس بتویب میں اس شخص کی تردید مقصود ہے جو اس بات کو ناپسندیدہ قرار دیتا ہے۔ بسا اوقات امام بخاری باب کا عنوان مقرر کر کے ایسی حدیث کے مفہوم کی جانب اشارہ کرتے ہیں جو ان کی شرائط کے مطابق صحیح نہیں یا اس حدیث کو صحیحاً ترجمہ الباب میں ذکر کر دیتے ہیں جو ان کی شرائط کے مطابق صحیح نہیں۔ پھر باب میں ایسی احادیث لاتے ہیں جن سے بظاہر یا اشارتاً اس حدیث کے مفہوم کی تائید ہوتی ہے۔ مثلاً امام بخاری یوں بتویب کرتے ہیں ”باب الامراء من قریش“ یہ حدیث بخاری کی شرط کے مطابق نہیں۔ اس باب کے تحت امام بخاری یہ حدیث لاتے ہیں کہ ”ہمیشہ قریش میں سے ایک حاکم موجود رہے گا۔“ امام بخاری نے ایک باب باندھا ہے۔ ”باب اثنان فمافوقهما جماعة“ (دو اور ان سے زائد جو بھی ہوں جماعت کی حیثیت رکھتے ہیں)۔

بعض اوقات امام بخاری ایسی حدیث کو باب کا عنوان بناتے ہیں جو ان کی شرط کے مطابق صحیح نہیں۔ پھر اس کے تحت کوئی اثر یا قرآنی آیت لاتے ہیں۔ اس سے وہ اس جانب اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ میری شرط کے مطابق اس باب میں کوئی

صحیح حدیث موجود نہیں۔

صحیح مسلم : اس کتاب کو امام مسلم بن حجاج نیشاپوری نے تصنیف کیا۔ یہ خالص احادیث

صحیحہ پر مشتمل ہے۔ اور اس کا درجہ صحیح بخاری کے بعد ہے۔ اگر کثرت

کو شمار نہ کیا جائے تو صحیح مسلم میں کل چار ہزار احادیث صحیحہ ہیں اور بشمول مکہ رات

اس میں سات ہزار دوسو پچھتر احادیث ہیں۔ امام مسلم نے اس کتاب کو نہایت حکیمانہ

انداز سے مرتب کیا ہے۔ جس کی بنا پر اس سے استفادہ نہایت آسان ہو گیا ہے۔ امام

مسلم نے یہ طرز و انداز اختیار کیا ہے کہ وہ قریب المعنی ملتی جلتی احادیث کو ایک ہی

جگہ ذکر کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ ان کے مختلف طرق و اسانید اور ان کے

الفاظ کے فرق و اختلاف کو مختصر عبارت میں نہایت ترتیب اور حد درجہ احتیاط کے

ساتھ بیان کر دیتے ہیں۔

امام مسلم نے مقدمہ صحیح مسلم میں بیان کیا ہے کہ احادیث کی تین قسمیں ہیں۔

۱۔ وہ احادیث جن کے روایت کرنے والے بڑے محتاط حفاظ حدیث ہوں

۲۔ وہ احادیث جن کے راوی حفظ و اتقان میں متوسط درجہ کے حامل ہوں۔

۳۔ وہ احادیث جن کو ضعیف و مترک راویوں نے روایت کیا ہو۔

امام مسلم بیان کرتے ہیں کہ وہ پہلی اور دوسری قسم کی احادیث تو ذکر کرتے ہیں

مگر تیسری قسم سے انہیں مطلقاً کوئی دلچسپی نہیں۔ صحیح مسلم کو فقہی ابواب کے مطابق

مرتب کیا گیا ہے۔ مگر امام مسلم نے خوف طوالت سے ابواب کے عنوانات خود مقرر

نہیں کیے تھے۔ مختلف شارحین مسلم نے یہ عنوانات مقرر کیے۔ ان میں اچھے عنوانات

بھی ہیں اور ناپسندیدہ بھی۔ البتہ شارح کووی کے مقررہ تراجم ابواب زیادہ تر قابل

تسمین ہیں۔

(مقدمہ شرح مسلم للنووی ص ۳۰ برعاشیرہ قسطلانی)

صحیح مسلم کا سبب تالیف: صحیح اور متصل ہونے کے ساتھ ساتھ دین کے احکام

و سنن پر مشتمل ہوں، ایسے طریق سے جمع کر دیا جائے کہ فقہ اسلامی پر کام کرنے والوں کے لیے سہولت پیدا ہو جائے۔ اس لیے کہ اس دور میں حدیث کی جو کتابیں تصنیف کی گئی تھیں۔ ان سے استفادہ نہایت دشوار تھا۔ مزید برآں ان میں احادیث صحیحہ و سقیمہ کو مخلوط کر دیا گیا تھا۔ صحیح بخاری کو اگرچہ فقہی ابواب کے مطابق ترتیب دیا گیا تھا۔ مگر اس کے تراجم ابواب ہیں جو خفا اور ابہام پایا جاتا ہے۔ اس کی بنا پر ایک صاحب فن ہی اس سے استفادہ کر سکتا تھا۔

۲۔ صحیح مسلم کی تالیف کا دوسرا سبب یہ ہے کہ جب امام مسلم نے دیکھا کہ وعظ پیشہ لوگ زنادقہ اور صوفی ناجاہل لوگوں کو اپنے دام فریب میں پھنسا رہے ہیں۔ ان کو منکر حدیثیں سناتے اور افسانوی احادیث بیان کر کے ان کے اذہان کو بھر رہے ہیں تو امام مسلم نے ارادہ کیا کہ لوگوں کو اس تاریکی سے نکال کر روشنی میں لایا جائے اور وہ اس طرح کہ احادیث صحیحہ پر مشتمل حدیث کی ایک کتاب مرتب کی جائے۔ جس سے لوگ مطمئن ہوں۔ اور ان مفسد گروہوں سے بے نیاز ہو جائیں۔ امام مسلم نے اپنی کتاب کے مقدمہ میں یہ غرض تالیف بیان کی ہے۔

امام مسلم کے اپنے بیان سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ وہ خالص احادیث صحیحہ کو یک جا کرنے کے متمنی تھے۔ بہتنباط مسائل ان کے پیش نظر نہ تھا۔ وہ اس لیے تاکہ عوام و خواص یکساں طور پر اس سے استفادہ کر سکیں۔ نیز عوام ان عجیب و غریب احادیث سننے سے پھٹکارا حاصل کر سکیں۔ جن کو وعظ پیشہ اور صوفی ناقسم کے نام نہاد محدثین نے لوگوں میں پھیلا دیا تھا۔ قلت اسلامیہ نے بخاری و مسلم دونوں کو قبول عام کی نگاہ سے دیکھا اور یہ دونوں کتب عوام و خواص کے یہاں مزاج و ماخذ قرار پائیں۔

والحمد للہ علی ذالک۔

یہ امر پیش نظر رہے کہ امام بخاری و مسلم کسی سے بھی صحیح بخاری و مسلم کے شروط : منقول نہیں کہ انہوں نے کسی جگہ بتایا ہو کہ وہ ایسی

حدیث روایت کریں گے جو فلاں شرط کی حامل ہو۔ البتہ ان دونوں کتابوں کے دقیق مطالعہ سے ان شرائط کا پتہ چلتا ہے۔ صحیحین کی شرط کے بارے میں علماء کے چند اقوال ہیں۔ اول :- امام حاکم ابو عبد اللہ نیشاپوری متوفی ۳۸۵ھ اپنی کتاب "المذخر الی معرفۃ کتاب الاکلیل" میں فرماتے ہیں۔

" امام بخاری و مسلم وہ احادیث روایت کرتے ہیں جو صحت کے اعتبار سے اول درجہ کی ہوں۔ اول درجہ کی صحیح حدیث وہ ہوتی ہے، جس کو کوئی مشہور صحابی روایت کرتا ہو۔ اور اس سے نقل کرنے والے دو ثقہ راوی ہوں۔ پھر تابعی سے ایک ایسا تبع تابعی روایت کرے جو حافظ اور ثقہ ہو اور اس سے روایت کرنے والے چوتھے طبقہ کے ثقہ راوی ہوں۔ مزید برآں بخاری و مسلم کا استاد ایسا ہونا چاہیے جو مشہور حافظ حدیث ہو اور روایت کرنے میں عادل و ضابط ہو۔"

حافظ ابوعلی غسانی کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر حدیث کو صحابی سے باصرف دو تابعی روایت کریں یا ہر تابعی سے روایت کرنے والے دو یا زیادہ تبع تابعی ہوں۔ اس لیے کہ ایسی حدیث تو کوئی شاذ و نادر ہی ہوگی۔ بخلاف ازیں اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابی و تابعی سے دو راوی روایت کر چکے ہوں تاکہ وہ جہول نہ رہے۔"

حافظ ابن حجر مقدمہ فتح الباری میں فرماتے ہیں کہ حاکم نے جو شرط بیان کی ہے۔ اگرچہ وہ بعض ان صحابہ میں نہیں پائی جاتی، جن سے امام بخاری نے روایت کی ہے۔ البتہ صحابہ کے بعد پچھلے راویوں کے بارے میں درست ہے۔ اس لیے کہ بخاری میں کوئی حدیث ایسی نہیں جو ایسے راوی سے منقول ہو جس سے صرف ایک ہی شخص روایت کرتا ہو۔"

دوم :- حافظ ابو الفضل محمد بن طاہر مقدسی متوفی ۷۸۵ھ اپنی کتاب
”شروط الامۃ الستۃ“ میں لکھتے ہیں۔

”بخاری و مسلم کی شرط یہ ہے کہ وہ اپنی کتاب میں اس حدیث کو جگہ دیتے ہیں جس کو
کسی مشہور صحابی سے روایت کرنے میں ثقہ راویوں کے یہاں کوئی اختلاف نہ پایا جاتا
ہو۔ اس کی سند متصل ہو مقلوع نہ ہو۔ اگر صحابی سے روایت کرنے والے دو یا زیادہ
اشخاص ہوں تو بہتر ہے اور اگر صحابی سے روایت کرنے والا ایک ہی راوی ہو اور سند
درست ہو تو یہی کافی ہے۔ امام بخاری نے بعض لوگوں کی روایت کسی شبہ کی بنا پر
ترک کر دی۔ چونکہ امام مسلم کے یہاں وہ شبہ باقی نہ تھا۔ بلکہ زائل ہو گیا تھا۔ اس لیے
وہ اس سے روایت کرتے ہیں۔“

مثلاً شہیل بن ابی صالح کا سماع اپنے والد سے مشکوک ہے۔ بعض محدثین کہتے ہیں
کہ شہیل اپنے باپ کی کتاب دیکھ کر روایت کرتا تھا۔ اسی کے پیش نظر امام بخاری شہیل
کی روایت کو اصول میں جگہ نہیں دیتے۔ البتہ ثنواہد و متابعات کے طور پر ذکر کرتے ہیں
امام بخاری اصول میں شہیل کی روایت احتیاطاً قبول نہیں کرتے البتہ اس کے والد کے
جو دوسرے ثناگرد ہیں، ان سے اخذ کرتے ہیں۔ بخلاف ازیں امام مسلم شہیل پر اعتماد
کرتے ہیں۔ اس لیے کہ شہیل کی مرویات امتحان کی کسوٹی پر صحیح ثابت ہوئی ہیں
اور وہ اس طرح کہ شہیل گاہے عبداللہ بن دینار سے روایت کرتے ہیں اور وہ ان کے
والد ابو صالح سے۔ کبھی شہیل اعمش سے روایت کرتے اور وہ ان کے والد ابو صالح
سے۔ بعض دفعہ شہیل اپنے بھائی سے روایت کرتے ہیں اور وہ ان کے والد ابو صالح
سے روایت کرتا ہے۔ یہ وہ احادیث ہیں جو شہیل اپنے والد سے براہ راست نہ سن سکے
اس لیے امام مسلم کہتے ہیں کہ شہیل کا سماع اپنے والد سے ثابت ہے۔ اس لیے کہ اگر
شہیل اپنے والد کی کتاب سے روایت کرتا ہوتا تو اسے مذکورہ صدر لوگوں سے روایت

کرنے کی حاجت نہ تھی۔

اسی طرح حماد بن سلمہ حدیث کا بہت بڑا امام ہے اور محدثین اس کی تعریف میں رطب اللسان ہیں۔ مگر بعض محدثین نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ایک جھوٹے شخص نے حماد کی مرویات میں بہت کچھ ملاوٹ کر دی تھی۔ اس لیے امام بخاری حماد سے اصلاً حدیث روایت نہیں کرتے۔ البتہ انہیں ثقہ قرار دینے کے لیے اس کی مرویات کو بطور شاہد کے قبول کرتے ہیں۔ البتہ امام بخاری حماد کی ان روایات کو قبول کرتے ہیں جو ان کے دوسرے معاصرین مثلاً شعبہ و حماد بن زید و ابو عوانہ و ابوالاحوص سے بھی مروی و منقول ہیں۔ اس کے برخلاف امام مسلم حماد پر اعتماد کرتے ہیں۔ اس لیے کہ آپ نے بہت سے قراء و متأخرین کو بلا نزاع و اختلاف حماد کی روایات کو قبول کرتے دیکھا۔ امام مسلم نے ایسے لوگوں کی ایک جماعت کو دیکھا اور ان سے اخذ و استفادہ کیا۔

داؤد بن ابی ہند اور ابوالزبیر بن عبد الرحمن کا بھی یہی حال ہے۔ اگرچہ ان پر جو جرح و قدح کی گئی تھی وہ اس قسم کی تھی۔ جس سے کسی راوی کی عدالت و ثقاہت مجروح نہیں ہوتی۔ تاہم امام بخاری احتیاطاً ان کی روایت اصول میں قبول نہیں کرتے مگر زوالِ شبہ کی بنا پر امام مسلم ان کی روایت قبول کرتے ہیں۔

حافظ عراقی کہتے ہیں کہ ابن طاہر کا مذکورہ صدر بیان درست نہیں۔ اس لیے کہ بعض راویوں کو امام نسائی نے ضعیف قرار دیا ہے۔ اس کے باوجود امام بخاری و مسلم دونوں یا دونوں میں سے ایک ان سے روایت کرتے ہیں۔ اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ امام بخاری و مسلم ان راویوں سے روایت کرتے ہیں۔ جن کی ثقاہت و عدالت پر علماء نے ان کے زمانہ تصنیف تک اجماع قائم کیا تھا۔ امام نسائی کے بعض راویوں کو ضعیف قرار دینے سے اس میں قدح وارد نہیں ہوئی۔ کیونکہ امام نسائی کی تصنیف اس وقت عمل میں آئی جب بخاری و مسلم کی دونوں کتب عالم وجود میں آچکی تھیں۔ حافظ

ابن حجر کہتے ہیں کہ اگر امام نسائی نے ان راویوں کو اپنے اجتہاد سے یا اپنے کسی ہم عصر سے نقل کر کے ضعیف قرار دیا پھر تو یہ جواب درست ہے۔ اور اگر کسی متقدم سے نقل کیا تو پھر ٹھیک نہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ جواب بھی دیا جاسکتا ہے کہ ابن طاہر کی بات درست ہے اور شیخین امام بخاری و مسلم نے اسی اساس پر اپنی کتب کو مرتب کیا ہے۔ مگر بعض اوقات کسی قوی سبب کے باعث وہ اس قاعدہ کو ترک بھی کر دیتے ہیں۔ (تدریب الراوی ص ۳۸)

سوم :- حافظ ابو بکر محمد بن موسیٰ حازنی متوفی ۳۵۰ھ نے اپنی کتاب شروط الامم الخمسة میں جو کچھ لکھا ہے اس کا خلاصہ حسب ذیل ہے۔

”جو محدثین صرف احادیث صحیحہ کو روایت کرنے کے خواہاں ہیں، ان کا طریق کار یہ ہے کہ وہ حدیث کے راوی کو دیکھتے ہیں کہ وہ خود بھی عادل ہو اور اس کے شیوخ و اساتذہ بھی صفت عدالت کے ساتھ متصف ہوں۔ علاوہ ازیں ان سے روایات کرنے والے بھی ثقہ ہوں۔ بعض ایسے راوی بھی ہوتے ہیں جن کی روایات صحیح ہوتی ہیں۔ اور ان کو آگے پہنچانا بھی ضروری ہوتا ہے۔ بعض کی مرویات مخلوط ہوتی ہیں اور ان کو صرف شواہد و منالعات میں شامل کیا جاسکتا ہے۔ کسی حدیث کی صحت کی پہچان بڑا ٹھن کام ہے۔ اسی طرح راویوں کے طبقات و درجات کا جاننا بھی ضروری ہے۔ اور یہ کام بھی اتنا آسان نہیں۔ ہم اس کی توضیح ایک مثال سے کرتے ہیں۔ وہ یہ کہ امام زہری کے اصحاب و تلامذہ پانچ طبقات پر مشتمل ہیں اور ہر طبقہ اپنے قریب والے طبقہ کے مقابلہ میں نہل ہے۔ وہ پانچ طبقات حسب ذیل ہیں۔

پہلا طبقہ :- یہ طبقہ ایسے راویوں پر مشتمل ہے جو عادل، حافظ اور مضابطہ ہیں۔ یہ عرصہ دراز تک امام زہری سے کسب فیض کرتے رہے اور سفر و حضر میں ان کے ہمراہ رہے۔ ان کی مرویات صحت کے اعلیٰ درجہ پر فائز ہیں۔ مثلاً امام مالک و ابن عیینہ و یونس اہلی و شعب بن ابی حمزہ وغیرہم۔

دوسرا طبقہ:- یہ طبقہ ایسے عادل راویوں کو شامل ہے جو تھوڑی مدت تک زہری کے ہمراہ رہے اور ان کی مرویات میں اعلیٰ درجہ کی مہارت حاصل نہ کر سکے۔ یہ حفظ و اتقان میں پہلے طبقہ کے بعد ہیں۔ مثلاً اوزاعی و لیث بن سعد و نعمان بن راشد و عبدالرحمن بن خالد بن مسافر و غیر ہم۔

تیسرا طبقہ:- اس طبقہ میں ایسے راوی شامل ہیں جو پہلے طبقہ والوں کی طرح عرصہ دراز تک امام زہری کی صحبت میں رہے۔ البتہ نقد و جرح سے محفوظ نہ رہ سکے۔ اس لیے ان کا مرتبہ قبول و رد کے بین بین ہے۔ مثلاً سفیان بن حسین اسلمی و جعفر بن بزاف و عبداللہ بن عمر بن حفص العمری و زعفر بن صالح مکی و غیر ہم۔

چوتھا طبقہ:- اس طبقہ میں ایسے راوی پائے جاتے ہیں جو تیسرے طبقہ والوں کی طرح جرح سے محفوظ نہیں۔ مگر وہ زیادہ عرصہ تک امام زہری کی صحبت میں نہیں رہے تھے۔ اس لیے وہ ان کی مرویات میں چنداں مہارت نہیں رکھتے۔ مثلاً اسحاق بن یحییٰ طبری و معاویہ بن یحییٰ صدنی و اسحاق بن عبداللہ بن ابی فروہ مدنی و ابراہیم بن یزید مکی و یحییٰ بن صباح و بکیرت دیگران۔

پانچواں طبقہ:- پانچویں طبقہ میں ضعیف اور مجہول راوی پائے جاتے ہیں۔ ان کی روایت اصالتہ قبول نہیں کی جاسکتی۔ البتہ اعتبار و استشہاد کے طور پر ان کی مرویات ابو داؤد و نسائی و ترمذی میں شامل کی گئی ہیں۔ بخاری و مسلم ان کی روایات کو قطعاً قبول نہیں کرتے۔ مثلاً بحر بن کنیز السقا و حکم بن عبداللہ ابی و عبدالقدوس بن حبیب و مشتقی و محمد بن سعید مصلوب و غیر ہم۔

امام بخاری اکثر و بیشتر پہلے طبقہ کے راویوں کی مرویات شامل کتاب کرتے ہیں۔ شافعی و مالک و احمد و نسائی بھی قبول کرتے ہیں۔ مگر وہ بھی تمام مرویات نہیں۔ بلکہ جن راویوں پر اعتماد ہو۔ ابن حجر مقدّم فتح الباری میں لکھتے ہیں کہ امام بخاری

دوسرے طبقہ کی اور شاذ و نادر تیسرے طبقہ کی مرویات تعلیقاً (بلا سند) ذکر کرتے ہیں۔ (مقدمہ فتح الباری ج ۱ ص ۶)

بخلاف ازیں امام مسلم پہلے اور دوسرے طبقہ کی مرویات بالاسنیعاب ذکر کرتے ہیں۔ تیسرے طبقہ کے چیدہ راویوں کی روایات بھی ذکر کرتے ہیں جہاں تک چوتھے و پانچویں طبقہ کا تعلق ہے بخاری و مسلم ان کی روایات بالکل قبول نہیں کرتے۔ امام ابو داؤد و نسائی پہلے دوسرے اور تیسرے طبقہ کی روایات تراصاً قبول کرتے ہیں مگر چوتھے کی نہیں۔ البتہ متابعات و شواہد میں چوتھے و پانچویں طبقہ کی مرویات بھی ذکر کرتے ہیں۔ امام ترمذی پہلے چار طبقات کی روایات اصول میں قبول کرتے ہیں۔ اور پانچویں کی متابعات و شواہد میں۔ روایت حدیث کے ساتھ ہر حدیث کے سمت و ضعف پر بھی روشنی ڈالتے جاتے ہیں۔ (حازمی کا بیان ختم ہوا)

حافظ ابن حجر حازمی کے بیان پر تبصرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

”حازمی نے امام زہری کی جو مثال ذکر کی ہے وہ صرف کثیر الروایت راویوں پر صادق آسکتی ہے۔ چنانچہ نافع انکس اور قتادہ جیسے کثیر الروایت راویوں کے اصحاب و تلامذہ کو زہری کے تلامذہ پر قیاس کر کے طبقات میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔ جو راوی کثیر الروایت نہیں ہیں۔ ان کی احادیث کی تخریج میں بخاری و مسلم صرف راویوں کی ثقات و عدالت اور قلتِ خطا پر اعتماد کرتے ہیں۔ البتہ جن راویوں پر قوی اعتماد ہوتا ہے بخاری و مسلم ان کی وہ روایات بھی قبول کر لیتے ہیں، جن کے روایت کرنے میں وہ منفرد ہوتے ہیں۔ مثلاً یحییٰ بن سعید انصاری۔ اور جن پر قوی اعتماد نہیں ہوتا، ان کی وہ مرویات اخذ کرتے ہیں جن کے روایت کرنے میں ان کے ساتھ کچھ اور راوی بھی شریک ہوں۔ اور اکثر وہ اسی طرح کرتے ہیں۔“ (مقدمہ فتح الباری ج ۱ ص ۶)

صحیحان میں موازنہ: امام بخاری و مسلم دونوں نے اپنی اپنی کتاب میں صرف احادیث

صحیحہ کو شامل کرنے کا التزام کیا ہے۔ اگرچہ یہ دونوں کتب صحت کا التزام کرنے میں شریک ہیں۔ مگر صحیح بخاری صحیح مسلم سے افضل و مقدم ہے۔ اس کی دو دلیلیں ہیں۔

اول :- اہل فن اور کبار محدثین نے صحیح بخاری کو افضل قرار دیا ہے چنانچہ حافظ ابن حجر امام نسائی سے نقل کرتے ہیں۔

”جملہ کتب حدیث میں کوئی بھی صحیح بخاری سے افضل نہیں ہے۔“

حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ صحیح بخاری کو افضل قرار دینے کی وجہ اس کی ”جودتِ انسان“

ہے۔ اس لیے کہ محدثین کے نزدیک ”جود“ سے سند ہی کی ”جودت“ اور عمدگی مراد لی جاتی ہے۔

امام نسائی کا صحیح بخاری کو ”جود“ قرار دینا اس کی انتہائی تحسین و توصیف ہے۔

اس لیے کہ امام نسائی بڑے محتاط و ماقدِ رجال تھے۔ اسماءِ ارجال کے نقد و تبصرہ میں وہ

اپنے تمام اہل عصر پر فرقت رکھتے تھے۔ حتیٰ کہ بعض محدثین نے ان کو امام مسلم سے بھی

بڑا انکار ٹھہرایا ہے۔ امام دارقطنی نسائی کو ابو بکر بن خزیمہ صاحب الصحیح سے بھی بڑھ

کر ناقدِ احادیث تسلیم کرتے ہیں۔

حدیث اسماعیلی اپنی کتاب المدخل میں فرماتے ہیں۔

”میں نے امام بخاری کی تصنیف کو دیکھا اور اس کو سنن صحیحہ کی جامع ہونے کی حیثیت

سے اسمہ بامستی پایا۔ میں نے اس میں استنباطِ احکام کی ایسی مثالیں ملاحظہ کی ہیں جو اسی

شخص کو نصیب ہو سکتی ہیں جو حدیث کی نقل و روایت اور اس کے علل سے آگاہ ہونے

کے ساتھ ساتھ فقہ و لغت میں بھی مہارت تامہ رکھتا ہو۔ امام بخاری نے اپنی مساعی کو

اس کتاب کے لیے وقف کر دیا تھا۔ اس لیے آپ اس میدان میں سب سے آگے بڑھ

گئے۔ آپ کی طرح امام مسلم اور بکثرت محدثین نے میدانِ تصنیف میں قدم رکھا۔ امام مسلم

آپ کے معاصر تھے اور آپ ہی کی مدوش پر گامزن رہے۔ وہ آپ سے کسبِ فیض بھی

کرتے تھے مگر امام بخاری کی طرح اپنی ذات پر زیادہ پابندیاں عائد نہ کر سکے۔

امام مسلم بکثرت ایسے لوگوں سے روایت کرتے ہیں جن سے امام بخاری نے روایت نہ کی۔ ارادہ دونوں کا ٹیک تھا۔ البتہ امام بخاری نے روایت حدیث میں جس تشدد سے کام لیا۔ وہ دوسروں میں مفقود ہے۔ صحیح بخاری کے تراجم ابواب میں جناب امام کی فقہ دانی اور استنباط احکام کے نکتہ کا جو ثبوت ملتا ہے وہ بھی بہت کم دیکھنے میں آیا ہے۔ وَ ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَّشَاءُ“

جب امام دارقطنی کی مجلس میں صحیحین کا ذکر آیا تو فرمایا۔

”امام بخاری نہ ہوتے تو امام مسلم کسی شمار میں نہ ہوتے اور مسلم نے کیا کیا امام بخاری کی کتاب کو لے کر اس کی احادیث کی تخریج کی اور اس میں اضافے کیے۔“
اس ضمن میں علماء کے اس قدر اقوال ہیں کہ ان کا ذکر و بیان کتاب کی طوالت کا موجب ہوگا۔ اس لیے ہم ان کو قلم انداز کرتے ہیں۔ صحیح بخاری کی فوقیت ثابت کرنے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ امام بخاری امام مسلم کے مقابلہ میں قرن حدیث کو بہتر طور پر جانتے تھے۔ اور ان کے استناد بھی تھے۔ حتیٰ کہ امام مسلم بذات خود بھی امام بخاری کو یکنائے روزگار تسلیم کرتے تھے۔

دوم :- صحیح حدیث کا مدار و انحصار اس بات پر ہے کہ حدیث کی سند متصل ہو اس کے رواۃ و رجال حافظ و ضابط ہوں۔ شد و ذہانت سے پاک ہو۔ ظاہر ہے کہ یہ اوصاف بخاری میں مسلم کی نسبت قوی تر ہیں۔ اس کی تفصیل حسب ذیل ہے۔

اسناد معنعن جس میں فلان عن فلان“ کہہ کر روایت کی جاتی ہے

۱۔ اتصال سند: امام مسلم اس میں معاشرت کو کافی سمجھتے ہیں۔ لیکن امام بخاری اس

سند کو اتصال پر اس وقت محمول کرتے ہیں جب ایک دفعہ استاد شاگرد کی ملاقات

ثابت ہو جائے۔ ان کے نزدیک صرف معاشرت کافی نہیں ہے۔ امام بخاری نے اپنی

تاریخ میں اس کی وضاحت کی اور صحیح بخاری میں اس روش پر گامزن رہے ہیں۔ اس

کے برخلاف امام مسلم اپنی کتاب میں اسی اختیار کردہ راہ پر رواں دواں رہے۔ صحیح مسلم کے متدمر میں اس کی وضاحت کی اور نہایت سختی کے ساتھ مخالفین کی تردید کی۔ اس میں شبہ نہیں کہ حدیث مُعْتَمَد کے بارے میں امام بخاری کا معرفت اتصال سے قریب تر ہے۔ اور اس میں انقطاع کا شائبہ تک نہیں پایا جاتا۔ جب کہ امام مسلم کے نظریہ میں یہ بات موجود نہیں۔

۲۔ سلامت از شد و ذوعلت : گئی ہے۔ ان کی تعداد دو سو دس ہے۔ صرف صحیح بخاری میں ان میں سے اٹھتر احادیث پائی جاتی ہیں اور صرف صحیح مسلم میں ایک سو احادیث۔ باقی ماندہ تیس احادیث میں صحیح بخاری و مسلم دونوں شریک ہیں۔ ظاہر ہے کہ جس کتاب پر نقد و جرح کم کی گئی ہو وہ کثیر الانتقاد کے مقابلہ میں قابل ترجیح ہوگی۔

۳۔ اتقان رِوَاة : اتقان رِوَاة درجال کے اعتبار سے بھی صحیح بخاری مسلم پر فائق ہے۔ اس کے وجوہ و اسباب حسب ذیل ہیں۔

۱۔ جن راویوں سے روایت کرنے میں امام بخاری منفرد ہیں اور مسلم ان سے روایت نہیں کرتے۔ ان کی تعداد چار سو تیس سے کچھ اور ہے۔ ان میں سے اسی راویوں پر نقد و جرح و قدح کی گئی ہے اور جن راویوں سے روایت کرنے میں امام مسلم منفرد ہیں اور بخاری ان سے روایت نہیں کرتے۔ وہ تعداد میں چھ سو بیس ہیں ان میں سے ایک سو ساٹھ راویوں پر نقد و جرح کی گئی ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ غیر مستقد راویوں سے روایت ان راویوں کی نسبت بہتر ہے۔ جن پر جرح کی گئی ہے۔ اگرچہ وہ نقد و جرح اس راوی کے حق میں قاطع نہ بھی ثابت ہو۔

ب۔ بخاری کے جن راویوں پر جرح کی گئی ہے۔ امام بخاری نے ان سے بہت کم حدیثیں روایت کی ہیں۔ ان راویوں میں سے کسی کے پاس بھی کوئی ضخیم کتاب نہ تھی۔

جو تیار کیا اس کا اکثر حصہ امام بخاری نے روایت کر دیا، ابو جریز عکرمہ کے جو حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں برخلاف امام مسلم کے کہ انہوں نے ان کتابوں کے اکثر اجزاء نقل و روایت کر دیئے۔ مثلاً ابوانزبیر کی روایت جابر سے سہیل کی اپنے والد سے اور علامہ ابن عبدالرحمن ازوالد خود و حماد بن سلمہ از ثابت وغیر ذلک۔

ج۔ صحیح بخاری کے جن راویوں پر جرح کی گئی ہے۔ ان میں سے اکثر امام بخاری کے اساتذہ تھے جن سے آپ مل چکے اور جن کی صحبت سے آپ مستفیض ہو چکے تھے۔ آپ ان کے حالات سے واقف اور ان کی روایت کردہ احادیث سے بخوبی آگاہ تھے ان کی جتید و ردی روایات میں تمیز کر سکتے تھے بخلاف انہیں صحیح مسلم کے مجروح راویوں زیادہ تر عصر سابق سے تعلق رکھتے تھے۔ وہ یا تو تابعین میں سے تھے یا اتباع تابعین میں سے۔ اس میں شبہ نہیں کہ محدث اپنے شیوخ کی مرویات سے زیادہ باخبر ہوتے ہیں۔

د۔ امام بخاری راویوں کے پہلے طبقہ کی روایات اخذ کرتے ہیں، جو حفظ و اتقان اور اپنے اساتذہ کی طول صحبت میں دوسروں سے بڑھ کر ہوتے ہیں۔ دوسرے طبقہ کے چیدہ چیدہ راویوں کی روایات نقل کرتے ہیں۔ جو پہلے طبقہ کے رواۃ و رجال کی نسبت صفات مذکورہ ہیں کم درجہ کے ہیں۔ بخلاف انہیں امام مسلم دوسرے طبقہ کی روایت کردہ احادیث اصلاً نقل کرتے ہیں۔ اس لیے صحیح بخاری سند کے اعتبار سے قوی تر اور رواۃ و رجال کے لحاظ سے بہتر ہے۔

جہاں تک ابوعلی نیشاپوری کے اس قول کا تعلق ہے کہ

”نیسے آسمان کے نیچے کوئی کتاب مسلم سے صحیح تر نہیں ہے۔“

اس سے ہمارے متقدم الذکر قول کی نفی نہیں ہوتی۔ حافظ ابن حجر عسقلانی کہتے ہیں کہ ابوعلی نے مسلم کو شرائطِ صحت کی بنا پر انصاف قرار نہیں دیا۔ بلکہ اس کے کچھ دوسرے اسباب و وجوہ ہیں۔ اور وہ یہ کہ امام مسلم نے اپنی کتاب کو اپنے شہر میں مقیم رہ کر ترتیب

دیا تھا۔ جب کہ آپ کے اکثر اساتذہ بقیہ حیات تھے۔ اس لیے آپ الفاظ اور سیاق و سباق کا خاص خیال رکھتے تھے۔ بخلاف ازیں امام بخاری کی توجہ کام کر فقہی احکام کا استخراج و استنباط تھا۔ جس کا لازمی نتیجہ یہ تھا کہ ایک حدیث سے مختلف احکام نکلنے کے لیے آپ اس کو کئی اجزاء میں تقسیم کر دیتے اور جس جُز کی مناسبت جس باب کے ساتھ ہوتی، اس کو وہاں لاتے۔ اس طرح ایک ہی حدیث کئی ٹکڑوں میں تقسیم ہو جاتی ہے۔

مگر امام مسلم کا طرز و انداز اس سے یکسر مختلف ہے وہ ایک حدیث کے مختلف طُرُق و اسانید کو ایک ہی جگہ جمع کر دیتے ہیں۔ امام مسلم اکثر و بیشتر احادیث مرفوعہ روایت کرتے ہیں۔ موقوفات کو شاذ و نادر بیان کرتے ہیں اور وہ بھی اصلاً "نہیں بلکہ تبعاً و ضمناً۔ اس لیے ابو علی نے صحیح مسلم کو صحیح تر قرار دیا۔ مغرب کے بعض علمائے جو صحیح مسلم کو صحیح بخاری پر ترجیح دی ہے، وہ حسن سیاق اور جودت وضع و ترتیب کے اعتبار سے ہے صحت کے لحاظ سے نہیں۔ چنانچہ آج تک کسی عالم نے بھی یہ بات صراحتاً نہیں کی کہ صحیح مسلم صحیح بخاری کے مقابلہ میں صحیح تر ہے۔ اور اگر کوئی شخص یہ بات کہتا تو یہ واقعہ کے خلاف ہوتی۔" (مقدمہ فتح الباری ج ۱ ص ۸ و شرح النخبہ ص ۱۰)

صحیحین میں تمام احادیث صحیحہ کو شامل نہیں کیا گیا: کا اجماعی فیصلہ ہے کہ

بخاری و مسلم نے اپنی اپنی کتاب میں احادیث صحیحہ کا استیعاب نہیں کیا اور نہ اس کا التزام کیا ہے۔ امام بخاری سے منقول ہے کہ انہوں نے فرمایا۔
 "میں نے صحیح بخاری میں صرف وہی احادیث شامل کی ہیں جو صحیح تھیں۔ اور بعض احادیث صحیحہ کو خوف طوالت کے پیش نظر ترک کر دیا۔"
 امام بخاری سے یہ قول بھی منقول ہے۔

”مجھے ایک لاکھ احادیث صحیحہ اور دو لاکھ احادیث غیر صحیحہ زبانی یاد ہیں۔“

آپ نے فرمایا

”میں اسحاق بن راہویہ کی مجلس میں بیٹھا۔ آپ نے فرمایا ”کیا ہی اچھا ہو کہ آپ

احادیث صحیحہ پر مشتمل ایک مختصر کتاب مرتب کریں۔“ یہ بات میرے دل کو لگ گئی اور میں نے صحیح بخاری کی تالیف کا کام شروع کر دیا۔

امام مسلم سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا۔

”جو احادیث صحیحہ مجھے یاد تھیں وہ سب کی سب میں نے اس کتاب میں شامل نہیں

کیں۔ میں نے صرف وہ احادیث اس میں جمع کی ہیں، جن کی صحت پر اجماع قائم ہو چکا ہے

(مقدمہ ابن الصلاح)

امام مسلم پر جب یہ اعتراض کیا گیا کہ آپ نے احادیث صحیحہ کو ایک کتاب میں جمع

کر دیا ہے۔ اس طرح جب اہل بدعت کے خلاف کسی حدیث سے احتجاج کیا جائے گا

تو وہ کہیں گے صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود نہیں۔ تو موصوف نے اس کا جواب یہ دیا کہ

میں نے اس کتاب میں احادیث صحیحہ جمع کی ہیں۔ مگر میں نے یہ کبھی نہیں کہا کہ جو حدیث

میں نے اس کتاب میں شامل نہیں کی، وہ ضعیف ہے۔“ (توجیہ النظر ص ۹)

اس سے مندرجہ ذیل امور ثابت ہوئے۔

اول:- جن محدثین نے امام بخاری و مسلم پر یہ اعتراض عاید کیا ہے کہ بعض احادیث

ان کی شرائط کے مطابق صحیح تھیں۔ مگر اس کے باوجود انہوں نے ان احادیث کو اپنی

کتاب میں جگہ نہیں دی۔ یہ اعتراض درست نہیں۔ یہ اعتراض امام دارقطنی

و بیہقی اور ابن حبان نے اٹھایا ہے۔

محدث ابن حبان فرماتے ہیں۔

”امام بخاری و مسلم پر یہ اعتراض کیا جاسکتا ہے کہ انہوں نے بعض ایسی احادیث

کو شامل نہیں کیا جو ان کے شرائط کے مطابق تھیں۔
امام دارقطنی کا قول ہے۔

”صحابہ کی ایک جماعت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعدد احادیث روایت کی ہیں اور وہ صحیح بھی ہیں۔ مگر امام بخاری و مسلم نے ان کو اپنی کتب میں شامل نہیں کیا۔ حالانکہ ان کے شرائط کے مطابق ان احادیث کو شامل کرنا ضروری تھا۔
امام بیہقی فرماتے ہیں۔

”امام بخاری و مسلم نے صحیفہ تمام بن منبہ کی بعض احادیث پر اتفاق کیا ہے اور وہ دونوں (امام بخاری و مسلم) نے روایت کی ہیں۔ علاوہ ازیں صحیفہ کی بعض احادیث کو صرف مسلم نے اور بعض کو صرف بخاری نے روایت کیا ہے۔ حالانکہ اسناد ایک ہی ہیں۔“
امام دارقطنی اور ابوذر ہرودی نے بخاری و مسلم کی ترک کردہ احادیث صحیحہ کے بارے میں الگ الگ کتاب تصنیف کی ہے۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ امام بخاری و مسلم کے بارے میں یہ اعتراض درست نہیں۔ اس لیے کہ دونوں نے احادیث صحیحہ کے استیعاب کا دعویٰ بالکل نہیں کیا۔ بخلاف ازیں ان دونوں جلیل القدر محدثین نے صراحتاً کہا ہے کہ تمام احادیث صحیحہ کو اپنی کتب میں شامل کرنا ان کے پروگرام میں شامل نہیں ہے۔ بلکہ ان کا مقصد صرف یہ تھا کہ صرف وہی احادیث ان کتابوں میں شامل کریں گے جو صحیح ہوں۔ (تمام احادیث نہیں) جس طرح کوئی مصنف اپنی فقہ سے متعلق کتاب میں چند فقہی مسائل جمع کر دے۔ (مقدمہ شرح مسلم للنووی)

دوم :- امام بخاری و مسلم اگر کسی راوی کی مرویات کو اپنی کتب میں شامل نہ کریں، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ضعیف راوی ہے۔ اس لیے کہ جس طرح امام بخاری و مسلم نے تمام احادیث صحیحہ کو شامل کرنے کا التزام نہیں کیا۔ اسی طرح انہوں نے اپنے اوپر یہ پابندی بھی عائد نہیں کی کہ وہ تمام ثقہ راویوں کی مرویات کو اپنی کتب میں یک جا کریں گے۔ ثقہ

راویوں کی تعداد تیس ہزار سے کچھ اوپر ہے۔ اس لیے کہ تاریخ بخاری میں چالیس ہزار سے کچھ اوپر راویوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور امام بخاری نے ضعیف راویوں کے بارے میں جو کتاب لکھی ہے۔ اس میں سات سو سے بھی کم راویوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ جن راویوں کی مرویات امام بخاری نے اپنی کتاب میں شامل کی ہیں، ان کی تعداد دو ہزار سے بھی کم ہے۔ جیسا کہ حافظ حاضمی نے اپنی کتاب ”شروط الأئمة الخمسة“ میں بیان کیا ہے۔

امام حاکم ابو عبد اللہ نیشاپوری نے بکثرت صحابہ و تابعین اور دیگر رواة و رجال کا ذکر کیا ہے۔ جن کی مرویات کو امام بخاری و مسلم نے اپنی کتب میں شامل نہیں کیا۔ اس کے باوجود امام حاکم نے اپنی کتاب ”معرفة علوم الحديث“ کی نوع اکاون^۱ میں ان کا ذکر کیا ہے۔ ان میں مندرجہ ذیل راویان حدیث شامل ہیں۔

ابو عبیدہ بن الجراح - عقیبہ بن غزو ان - ابو کبشہ مولیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم - ابو حذیفہ بن عقیبہ بن ربیعہ - ارقم بن ارقم - قدامہ بن مظعون - سائب بن مظعون - شجاع بن وہب أسدی - عباد بن بشر اشہلی - سلامہ بن وثنس و دیگر صحابہ رضی اللہ عنہم۔

ایسے بکثرت صحابہ ہیں جن کی مرویات کو امام بخاری و مسلم نے اپنی کتب میں شامل نہیں کیا۔ ان کا ذکر اس لیے کیا ہے کہ یہ ان مہاجرین میں سے ہیں جو غزوہ بدر میں شامل ہو چکے تھے۔ مگر ان کی کوئی روایت بخاری و مسلم میں موجود نہیں۔ البتہ دوسرے صحابہ کی روایات میں ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ مثلاً یہ حدیث کہ ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے اور اس امت کے امین ابو عبیدہ بن الجراح ہیں۔

محمد بن ابی بن کعب - سائب بن خالد بن سائب - محمد بن أسامہ بن محمد بن ابی بن کعب - زید مصعب بن عبد الرحمن بن عوف - سعید بن سعد بن عبادہ عبید اللہ بن رافع بن خدیج و دیگر تابعین۔

تابعین میں یہ لوگ بڑے عالی مرتبت تھے اور ان کے آباء و صحابہ میں بلند مقام پر فائز تھے۔ مگر اس کے باوصف بخاری و مسلم میں ان کی کوئی روایت مذکور نہیں۔ اس لیے کہ جو اسانید ان تابعین تک پہنچتی ہیں، وہ ضعیف ہیں۔ بذات خود ان پر کوئی حصرح نہیں کی گئی اور ان کا دامن اس سے پاک ہے۔

عبدالرحمن بن ابی الزناد - عطاء بن سائب ثقفی - ابو یعقوب
۲- اتباع تابعین: عبد اللہ بن شبرمہ الضبی - ابو حنیفہ نعمان بن ثابت
 بشر بن سلیمان ثمدی - حسن بن حرہ وغیرہم۔

شیخ محمد زاہد کوثری "شروط الائمة الخمسة للحجازی" کے حاشیہ پر رقم طراز ہیں
 "یہ امر قابل غور ہے کہ شیخین (امام بخاری و مسلم) نے صحیحین (صحیح بخاری و صحیح مسلم) میں امام ابو حنیفہ کی کوئی روایت شامل نہیں کی۔ باوجودیکہ ان کی ملاقات جناب امام کے کم سن اصحاب اصحاب سے ہوئی تھی۔ اور ان سے اخذ و استفادہ بھی کیا تھا۔ بخاری و مسلم نے امام شافعی کی کوئی روایت بھی شامل کتاب نہیں کی۔ اس کے باوصف کہ وہ دونوں امام شافعی کے بعض تلامذہ کو مل چکے تھے۔ امام بخاری نے امام احمد کی صرف دو روایتیں کتاب میں شامل کی ہیں۔ ایک تعلیقاً بلا سند اور دوسری بالواسطہ۔ حالانکہ امام بخاری امام احمد سے مل چکے تھے۔ اور ان کی صحبت میں رہ چکے تھے۔ اسی طرح امام مسلم نے امام بخاری کی کوئی روایت صحیح مسلم میں شامل نہیں کی۔ اس کے باوجود کہ وہ بخاری کے شاگرد اور ان کے تربیت یافتہ ہیں۔ مسلم نے امام احمد سے تیس کے لگ بھگ احادیث روایت کی ہیں۔ امام احمد نے اپنی سند میں امام مالک سے از نافع بطریق شافعی صرف چار حدیثیں روایت کی ہیں۔ حالانکہ یہ صحیح ترین سند ہے یا صحیح ترین اسانید میں سے ایک ہے۔ امام احمد نے شافعی سے لے کر جو احادیث روایت کی ہیں وہ بیس سے بھی کم ہیں۔ اس کے باوصف کہ امام احمد امام شافعی کی صحبت میں رہ کر ان سے موطا امام مالک کا سماع کر چکے

تھے۔ مزید برآں امام احمد کو امام شافعی کے مذہبِ قدیم کے راویوں میں سے بھی شمار کیا جاتا ہے۔

شیخ محمد زاهد کوثری کہتے ہیں کہ امام بخاری و مسلم کی امانت و دیانت کے پیش نظر کہا جاسکتا ہے کہ انہوں نے سابق الذکر ائمہ مجتہدین کی احادیث کو اپنی کتب میں اس لیے شامل نہ کیا کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ان کے اصحاب و تلامذہ مشرق و مغرب میں ہر طرف پھیلے ہوئے ہیں۔ اس لیے ان کی مرویات ہر لحاظ سے محفوظ مضمون ہیں اور ان کے ضائع ہو جانے کا اندیشہ نہیں ہے۔ محدثین کی توجہ ان راویانِ حدیث کی جانب مرکوز تھی جن کی روایات کے ضائع ہو جانے کا خدشہ تھا۔ اس لیے انہوں نے ایسے راویوں کی روایات کو اپنی کتب میں جگہ دے کر ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا۔

علامہ کوثری کا قول ہے ”جو روگ یہ سمجھتے ہیں کہ محدثین ائمہ مجتہدین کی روایات سے دانستہ احتراز کرتے تھے یا ان کی مرویات کو اس لیے قبول نہ کیا گیا کہ کتب جرح و تعدیل میں ان ائمہ پر نقد و جرح کی گئی ہے وہ درست نہیں۔ مثلاً سفیان ثوری کی جرح امام ابو حنیفہ پر۔ یا یحییٰ بن معین کا قول امام شافعی کے بارے میں اور کراچیسی کی جرح امام احمد پر اور ذہلی کا نقد و تبصرہ امام بخاری کے بارے میں۔ یہ قول تعصب کا آئینہ دار ہے۔“

امام حاکم اور دیگر محدثین کے اقوال سے معلوم ہوتا ہے کہ امام بخاری و مسلم دونوں یا ان میں سے ایک بعض اوقات چند اسباب کی بنا پر ایک ثقہ امام کی روایت کو ترک کر دیتے ہیں۔ وہ اسباب حسب ذیل ہیں۔

۱۔ چونکہ محدث اور امام مجتہد کے درمیان جو سند ہے وہ ضعیف ہے۔ اس لیے صاحب کتاب محدث کی روایت کو اپنی کتاب میں شامل نہیں کرتا۔

۲۔ بعض اوقات صاحب اجتہاد امام کے بڑے جلیل القدر اصحاب و تلامذہ ہوتے ہیں جو اس کی مرویات کے محافظ ہوتے ہیں۔ اس لیے صاحب کتاب محدث اس کی روایت

کو اپنی کتاب میں اس لیے شامل نہیں کرتا کہ ان کے ضائع ہونے کا اندیشہ نہیں ہوتا۔

۳۔ بعض اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ صاحبِ اجتہاد امام سے روایت کرنے میں زیادہ واسطے ہونے کی وجہ سے سند لمبی ہو جاتی ہے جب کہ امام کے علاوہ دوسری سند کے واسطے کم ہوتے ہیں۔ صاحبِ کتاب محدث علوٰی اسناد کی خاطر امام پر مشتمل سند کو چھوڑ کر دوسرے طریق سے روایت کرتا ہے۔ اس لیے کہ اسناد عالی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب پایا جاتا ہے۔

حافظ ابو عمرو

کیا صحیحین کی احادیث یقین سے ثابت ہیں یا ظن سے؟ بن الصلاح

فرماتے ہیں۔

”جن احادیث کو بخاری و مسلم نے اپنی کتب میں صحیح قرار دیا ہے۔ ان کی صحت

قطعی و یقینی ہے۔ نفس الامر میں بھی احادیث کو صحیح تصور کیا جائے گا۔ اس لیے کہ پوری

امت مسلمہ نے ان کے مقبول ہونے پر اجماع قائم کیا ہے۔ البتہ ان لوگوں نے اس کی

مخالفت کی ہے جن کی مخالفت اجماع کے سلسلہ میں معتبر ترین بحر چند احادیث کے جن پر بعض نقاد حدیث

نے جرح و قدح کی ہے۔ مثلاً محدث دارقطنی وغیرہ۔ یہ احادیث محدثین کے نزدیک

معروف ہیں۔ اس ضمن میں ہمارا زاویہ نگاہ یہ ہے کہ اگر کوئی حدیث متواتر نہ بھی ہوتی،

امت کے بحیثیت مجموعی قبول کر لینے سے اس کی صداقت کا یقینی علم حاصل ہو جاتا ہے

بعض علمائے اصول کا مذہب یہ ہے کہ ان احادیث کی صداقت کا ظنی علم حاصل ہو جاتا

ہے۔ البتہ بنا بر ظن ایسی احادیث واجب العمل ہوتی ہیں۔ صداقت کا یقینی علم اس

یے حاصل نہیں ہوتا کہ ظن میں خطا کا احتمال نہیں ہوتا۔ ابن الصلاح کہتے ہیں،

کہ معصوم عن الخطا کا ظن غلط نہیں ہو سکتا۔ اور اجماع امت خطا سے معصوم و

محفوظ ہے۔“

امام نووی شراح مسلم کا میلان اس طرف ہے کہ صحیحین کی غیر متواتر احادیث ظن کے ساتھ ثابت ہوتی ہیں یقین کے ساتھ نہیں۔ ابن الصلاح کے نقطہ نظر پر تنقید کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان کا مسلک محققین اور اکثر علماء کے خلاف ہے۔ اکثر علماء یہی کہتے ہیں کہ صحیحین کی وہ احادیث جو متواتر نہ ہوں ظن کا فائدہ دیتی ہیں۔ اس لیے کہ وہ آحاد ہیں اور آحاد سے ظنی علم حاصل ہوتا ہے۔ اس بات میں بخاری و مسلم اور دیگر کتب حدیث میں کوئی فرق و امتیاز نہیں پایا جاتا۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ملت اسلامیہ نے بالاتفاق ان کو قبول کیا ہے تو اس کی بنا پر بخاری و مسلم کی احادیث پر عمل کرنا واجب ٹھہرتا ہے اور یہ متفق علیہ بات ہے۔

اور جو اخبار آحاد بخاری و مسلم کے علاوہ دیگر کتب احادیث میں پائی جاتی ہیں۔ ان پر عمل اس وقت واجب ہوتا ہے جب ان کی اسناد صحیح ہوں۔ مگر صحیحین کی طرح ان سے بھی ظن کا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ اس ضمن میں صحیحین اور دیگر کتب حدیث میں جو فرق پایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ صحیحین کی تمام احادیث پر بلا نظر و تامل عمل کرنا واجب ہے۔ بخلاف انہیں دوسری کتب کی احادیث پر اس وقت عمل کیا جائے گا جب ان میں صحت کے شروط پائے جائیں۔ بخاری و مسلم کی احادیث کے واجب العمل ہونے پر اجماع کا یہ مطلب نہیں کہ ان کے قطعی و یقینی طور پر کلام رسول ہونے پر بھی اجماع منعقد ہو چکا ہے۔ یہ اجماع و حجب عمل پر ہے ان کے قطعی و یقینی ہونے پر نہیں۔

غرض یہ کہ اخبار آحاد کے ظنی الثبوت اور قطعی الثبوت ہونے کے بارے میں علماء کے یہ قول ہیں۔ علماء کی ایک جماعت ابن الصلاح کی پیروی میں یہ کہتی ہے کہ اخبار آحاد یقینی طور پر ثابت ہیں۔ دوسرا فرق امام نووی کا ہمنوا ہے کہ یہ بطریق ظن ثابت ہیں۔

حافظ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں۔

”اس میں شبہ نہیں کہ اکثر علما امام نووی کے ہم خیال ہیں۔ مگر یہ بھی درست ہے کہ محققین ابن الصلاح کی تائید کرتے ہیں۔“

حافظ ابن حجر شرح نجدہ میں مزید لکھتے ہیں۔

”جس حدیث میں کچھ قرائن جمع ہو گئے ہوں اس سے یقینی علم حاصل ہوتا ہے۔ مگر بعض لوگ اس بات کو تسلیم نہیں کرتے۔ قرائن پر مشتمل حدیث کی کئی قسمیں ہیں۔

مثلاً وہ احادیث جن کو بخاری و مسلم نے روایت کیا ہو مگر وہ متواتر کے درجہ تک نہ پہنچی ہوں۔ اس قسم کی احادیث کئی قرائن پر مشتمل ہیں۔ اس میں قرینہ یہ پایا جاتا ہے کہ

بخاری و مسلم جلیل القدر محدثین ہیں شمار ہوتے ہیں اور وہ احادیث کی تمیز و معرفت میں دوسروں پر فائق ہیں۔ دوسرا قرینہ یہ ہے کہ بخاری و مسلم کی احادیث کو امت مسلمہ نے

بالاتفاق قبول کیا ہے۔ یہ قبولیت یقین کا فائدہ دینے کے اعتبار سے اس کثرتِ طرف سے قوی تر ہے جو تواتر کی حد تک نہ پہنچ سکے۔ مگر یہ ان احادیث کے ساتھ مخصوص ہے

جن پر کسی نقاد حدیث نے نقد و جرح نہ کی ہو۔ نیز یوں بھی نہ ہو کہ بخاری و مسلم کی دو حدیثوں میں تعارض پایا جاتا ہو اور تزییح کا کوئی امکان نہ ہو۔ اس لیے کہ دو متناقض

حدیثوں سے ایک کو دوسری پر تزییح دینے بغیر یقینی علم حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس کے ماسوا جو بھی احادیث ہیں، ان کی صحت کو تسلیم کرنے پر اجماع منعقد ہو چکا ہے۔

جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ علما کا اجماع بخاری و مسلم کی احادیث کے واجب العمل ہونے پر منعقد ہوا ہے ان کی صحت پر نہیں توہم اس کو تسلیم نہیں کر سکتے

اس لیے کہ عمل تو ہر صحیح حدیث پر واجب ہے۔ اگرچہ بخاری و مسلم نے اس کو روایت نہ بھی کیا ہو۔ پھر صحیحین کی فرقیّت کیا ہوئی؟ حالانکہ علما کا اجماع اس بات پر منعقد ہو چکا ہے کہ بخاری و مسلم کو جو فضیلت حاصل ہے وہ ان کی صحت کے اعتبار سے ہے۔

حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے بخاری و مسلم کی احادیث کو مفید یقین کہا ہے۔ ان

میں استاد ابو اسحاق سفرائی اور ائمہ حدیث میں سے ابو عبد اللہ حمیدی و ابو الفضل بن طاہر کے اسمائے گرامی قابل ذکر ہیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ بخاری و مسلم کو جو فوقیت حاصل ہے وہ اس لحاظ سے ہو کہ ان میں مشمولہ احادیث اصح الصصح (احادیث صحیحہ میں سب سے زیادہ صحیح) ہیں۔ قرآن پر مشتمل حدیث کی صداقت کا پتہ صرف اسی شخص کو چل سکتا ہے جو حدیث کا عالم متبحر ہو۔ رِوَاة و رجال کو جانتا پہچانتا اور اس کے عمل سے آگاہ ہو۔ جو شخص ان صفات سے عاری ہو، وہ اس سے بہرہ ور نہیں ہو سکتا۔ مگر اس کے آگاہ نہ ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ ان صفات سے متصف عالم بھی اس سے بے خبر ہے۔

(شرح نمبر)

حافظ ابن کثیر الباعث الحثیث میں لکھتے ہیں۔

”اس ضمن میں میں حافظ ابن الصلح کا ہم خیال ہوں۔ بعد ازاں مجھے استاد محترم شیخ الاسلام کی تخریر مل گئی جس میں وہ فرماتے ہیں۔

جس حدیث کو اُمتِ اسلامیہ نے بالاتفاق قبول کیا ہو یعنی بخاری و مسلم کی احادیث اس کے قطعی و یقینی ہونے کا نظریہ علماء کی ایک جماعت سے منقول ہے۔ مثلاً قاضی عبدالوہاب مالکی اور شافعیہ میں سے شیخ ابو حامد اسقرائنی و قاضی ابوالطیب طبری و شیخ ابواسحاق شبیرازی اور حنابلہ میں سے ابو حامد ابویعلیٰ بن الفراء و ابوالخطاب و ابن زعفرانی اور حنفیہ میں سے شمس الائمہ نسرخسی۔ اکثر اشعری متکلمین کا مسلک بھی یہی ہے۔ مثلاً ابواسحاق اسقرائنی و ابن فورک۔ جملہ محدثین اور علمائے سلف بھی اسی کے قائل ہیں۔ امام جلال الدین سیوطی تدریب الراوی میں لکھتے ہیں کہ میرا مسلک بھی یہی ہے اور اس کے سوا میں کسی بات کو تسلیم نہیں کرتا۔

نسخین پر نقد و جرح: حفاظ حدیث کی ایک جماعت نے بخاری و مسلم پر یہ جرح کی ہے کہ انہوں نے جو شرائط مقرر کیے

تھے۔ ان کو قائم نہ رکھا اور اس سے فروتر درجہ کی احادیث کو اپنی کتب میں شامل کیا۔ ان معترضین میں امام دارقطنی، ابو مسعود دمشقی اور ابو علی غسانی جیسے اکابر محدثین شامل ہیں۔ اس ضمن میں انہوں نے کتابیں بھی تصنیف کی ہیں۔

حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ ان کے سب اعتراضات ایسے نہیں ہیں جن سے احادیث کا مجروح ہونا لازم آتا ہو۔ بعض اعتراضات کا جواب بسہولت دیا جاسکتا ہے۔ بعض کا جواب دینا ممکن ہے اور بعض اعتراضات کا جواب تکلف اور کھینچا تانی سے دیا جاسکتا ہے۔

حافظ ابن حجر یہ بھی کہتے ہیں کہ بخاری و مسلم کی جن احادیث پر جرح کی گئی ہے اگر ان کو استشہاد و تقویت کے طور پر ذکر کیا گیا ہو۔ جیسے معلقات منابعات اور شواہد قسم کی احادیث ہوتی ہیں۔ تو اعتراض کا جواب یوں دیا جاسکتا ہے کہ یہ احادیث دونوں کتب کے اصل موضوع سے خارج ہیں۔ کیوں کہ بخاری و مسلم کی مقصود احادیث وہ ہیں جو مستند اور متصل ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ دارقطنی نے بخاری و مسلم کی معلق احادیث پر جرح نہیں کی۔ اس لیے کہ وہ دونوں کتب کے مقصود و موضوع سے خارج ہیں۔ اور ان کو صرف تباہ و تقویت کے لیے ذکر کیا گیا ہے۔

اور اگر نقد و جرح مستند حدیث پر کی گئی ہے تو یا تو یہ اعتراض محدثین کے ضعیف قواعد پر مبنی ہوگا اور اس کو تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ کیونکہ اس کی اساس کمزور ہے۔ اور یا مضبوط قواعد پر مبنی ہوگا۔ اس صورت میں بخاری و مسلم دونوں یا کسی ایک کی توثیق و تصحیح معترض کے کلام کے ساتھ متعارض ہوگی۔ اندر میں صورت شیخین کے قول کو ترجیح دی جائے گی۔ اس لیے کہ تصحیح و تصنیف کے باسے میں ان کا قول معتبر ہے اور معترض کے اعتراض کو رد کر دیا جائے گا۔

حافظ ابن حجر فرماتے ہیں

بخاری و مسلم دونوں کی دو سو اسی احادیث پر جرح کی گئی ہے۔ ان میں سے تیس احادیث دونوں کتابوں میں پائی جاتی ہیں۔ صرف بخاری میں اٹھتر احادیث ہیں اور صرف مسلم میں ایک سو احادیث۔

اس نقد و جرح کا اجمالی جواب یہ ہے کہ امام بخاری و مسلم اپنے ہم عصر محدثین اور بعد میں آنے والے ائمہ فن سے احادیث صحیحہ و سفیرہ کی جان پہچان میں افضل ہیں اس بات میں محدثین کے یہاں کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا کہ امام علی المدینی اپنے عصر و عہد میں علل حدیث کے سب سے بڑے عالم تھے۔ اور امام بخاری ان کے شاگرد ہیں۔ امام بخاری کہا کرتے تھے۔ ”اور کسی شخص کے یہاں حاضر ہو کر مجھے اپنی کم سوادگی کا احساس نہیں ہوا جتنا علی بن المدینی کی خدمت میں پہنچ کر ہوا۔“ اس کے باوجود ابن المدینی کا یہ حال تھا کہ جب ان کو امام بخاری سے منقول ہو کر کوئی حدیث پہنچتی تو فرماتے ”اس حدیث پر جرح نہ کرو بخاری نے خود بھی اپنے جیسا کوئی شخص نہیں دیکھا۔“

محمد بن یحییٰ ذہبی اپنے زمانہ میں زہری کی روایات کے علل کو سب سے بہتر طور پر جانتے تھے۔ حتیٰ کہ امام بخاری و مسلم نے بھی ان سے استفادہ کیا۔ زہری امام بخاری سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا۔

”ہیں صحیح بخاری میں کسی حدیث کو اس وقت شامل کرتا جب پہلے اس کے بارے میں استخارہ کرتا۔ اور اس کی صحت کا مجھے یقین ہو جاتا۔“

مکی بن عبد اللہ کہتے ہیں۔

”میں نے مسلم بن حجاج کو فرماتے سنا۔ وہ کہتے تھے کہ میں نے اپنی کتاب صحیح مسلم امام ابو زرعہ رازی کو دکھائی۔ آپ نے جس علت کی جانب اشارہ کیا، میں نے اسے ترک کر دیا۔“

حافظ ابن حجر کہتے ہیں جب یہ بات ثابت ہوگئی کہ امام بخاری و مسلم صرف اسی حدیث کو روایت کرتے ہیں جس میں کوئی علت نہ ہو۔ یا علت تو ہو مگر بخاری و مسلم کے نزدیک مؤثر نہ ہو۔ اندریں صورت جب معترض کے اعتراض کو ان پر وارد کیا جائے گا تو اس کا نقد و جرح امانت مسلم کا صحیح سے معارض ہوگا۔ ظاہر ہے کہ شیخین کی صحیح مؤثر سن کے مقابلہ میں نایب ترحیح ہوگا۔ لہذا اس کا اعتراض خود بخود دور ہو جائے گا۔

بہر حال حافظ ابن حجر اس نقد و جرح کا تفصیلی جواب دیتے ہیں۔ چنانچہ بخاری و مسلم کی جن احادیث پر جرح کی گئی ہے۔ اس کو انہوں نے چھ اقسام میں منقسم کیا ہے۔ پھر دارقطنی نے بخاری کی جن احادیث کو ہدف نقد و جرح بنایا تھا، ایک ایک کر کے حافظ ابن حجر ان کا جواب دیتے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں اگر ایک منصف مزاج شخص میرے جوابات کو سیر غائر دیکھے گا تو اس کی نگاہ میں امام بخاری اور ان کی کتاب کی قدرت بڑھ جائے گی۔ اور وہ ان علماء کو حق بجانب قرار دے گا۔ جنہوں نے اس کتاب کو وقت و اہمیت کی نگاہ سے دیکھا۔ اور قدیم و جدید تمام کتب کے مقابلہ میں اس کو ترجیح دی۔

حافظ ابن حجر کہتے ہیں جواب دینے کے لیے میں نے دارقطنی کے اعتراضات کو اس لیے چنا، تاکہ دوسروں کے لیے ایک نمونہ ہو۔ اس لیے کہ دارقطنی اس فن کے عظیم امام ہیں۔ (مقدمہ فتح الباری ج ۲ ص ۸۱)

صحیح مسلم کی جن احادیث پر نقد و جرح کیا گیا ہے ائمہ حدیث نے ایک ایک کر کے ان سب کا جواب دیا ہے۔ امام سیوطی کہتے ہیں کہ صحیح مسلم کی ضعیف احادیث سے متعلق میں نے ایک مستقل کتاب دیکھی ہے۔ شیخ ولی الدین عراقی نے اس کی تردید میں ایک کتاب لکھی ہے۔ سیوطی کہتے ہیں کہ بعض حفاظ حدیث نے ذکر کیا ہے کہ صحیح مسلم میں ایسی احادیث بھی ہیں جو شرائطِ صحت کے خلاف ہیں۔ بعض احادیث کے

راویوں میں ابہام پایا جاتا ہے۔ بعض اسانید میں ارسال و انقطاع اور بعض میں وجاہہ پایا جاتا ہے جو انقطاع کے حکم میں ہوتا ہے۔ بعض میں مکاتبہ پایا جاتا ہے رشید عطار نے ایک مستقل کتاب لکھی ہے جس میں صحیح مسلم پر وارد کردہ اعتراضات کو نقل کر کے ایک ایک کا جواب دیا گیا ہے۔ یہ کتاب میں نے دیکھی ہے۔

(تدریب الراوی ص ۴۲)

امام ابن الصلاح نے امام مسلم کے دفاع و حمایت میں ایک مختصر جواب دیا ہے۔ یہ جواب ہم امام نووی کی شرح مسلم کے مقدمہ سے نقل کرتے ہیں۔ امام نووی فرماتے ہیں۔

”بعض لوگوں نے صحیح مسلم پر نکتہ چینی کی ہے کہ وہ ضعیف اور طبقہ ثانیہ کے متوسط درجہ کے راویوں سے روایت کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ شرائط صحت کے خلاف ہے۔ مگر اس اعتراض میں کوئی معقولیت نہیں۔ حافظ ابو عمر و ابن الصلاح نے چند وجوہ کے پیش نظر جو جواب دیا ہے۔ وہ ہم نقل کرتے ہیں۔

اول :- ایسے راوی دیگر محدثین کے نزدیک ضعیف اور امام مسلم کی رائے میں ثقہ ہیں۔ اس موقع پر یہ اعتراض نہیں کیا جاسکتا کہ جرح تعدیل سے مقدم ہوتی ہے۔ اس لیے دوسرے محدثین کی تضعیف کو ترجیح دینا چاہیے۔ اس لیے کہ اس قاعدہ پر اس جگہ عمل کیا جاتا ہے۔ جہاں جرح کا سبب تفسیلاً بیان کر دیا گیا ہو۔ ورنہ جرح مقبول نہ ہوگی۔ حافظ ابو بکر خطیب بغدادی اور دیگر محدثین کا قول ہے کہ بخاری مسلم و ابوداؤد نے جن احادیث سے احتجاج کیا ہے۔ مگر دوسرے محدثین ان پر جرح کرتے ہیں۔ اس کے بارے میں صحیح موقف یہ ہے کہ بخاری و مسلم کے نزدیک وہ جرح و طعن تفسیلاً ثابت نہیں ہو سکا۔

دوم :- دوسری وجہ یہ ہے کہ مسلم میں جو احادیث ضعیف راویوں سے منقول

ہیں۔ ان کو متابعات و شواہد میں ذکر کیا گیا ہے اصول میں نہیں۔ امام مسلم کا انداز یہ ہے کہ وہ ایک حدیث کو بطور اصل ذکر کرتے ہیں۔ اس کے راوی ثقہ ہوتے ہیں۔ پھر اسی حدیث کو ایک دوسری سند یا چینسند اسانید کے ساتھ تائید و متابعت کے طور پر ذکر کرتے ہیں۔ یہ اسناد یا اسانید ضعیف راویوں پر مشتمل ہوتی ہیں۔ یا اس اسناد و اسانید کے ذکر کرنے میں کوئی اور فائدہ ملحوظ ہوتا ہے۔ امام حاکم نے چند ضعیف راویوں کی مرویات کو ذکر کیا ہے جو صحت کے معیار پر پوری نہیں اترتیں۔ اور یہی عذر بیان کیا ہے کہ وہ یہ احادیث متابعت اور استشہاد کے طور پر لارہے ہیں ان ضعیف راویوں میں مندرجہ ذیل راوی شامل ہیں۔

مطر الزراق۔ بقیۃ بن ولید۔ محمد بن اسحاق بن سيار۔ عبد اللہ بن عمر العمری۔
نعمان بن راشد۔

امام مسلم نے بھی اس قسم کے ضعیف راویوں کی مرویات کو شواہد و متابعات میں ذکر کیا ہے۔

سوم :- تیسری وجہ یہ ہے کہ امام مسلم نے جن ضعیف راویوں سے حدیثیں روایت کی ہیں۔ ان میں ضعیف امام مسلم کے اخذ و استفادہ کے بعد پیدا ہوا مثلاً حافظہ میں کوئی خرابی پیدا ہوگئی چونکہ امام مسلم نے خرابی پیدا ہونے سے قبل ان سے استفادہ کیا تھا۔ اس لیے یہ ضعیف ان کی مرویات میں قدرح کا موجب نہیں ہو سکتا۔ مثال کے طور پر اس ضمن میں احمد بن عبد الرحمن بن وہب کا نام ذکر کیا جاسکتا ہے۔ امام حاکم کہتے ہیں کہ ان کے دماغ میں خرابی نہ ہونے کے بعد پیدا ہوئی۔ جب کہ امام مسلم سے چلے گئے تھے۔ اس لیے احمد کی حالت اس ضمن میں سعید بن ابی عروبہ و عبد الزراق وغیرہما سے منساب ہے۔ جن کا حافظہ عمر کے آخری حصہ میں خراب ہوا۔ چونکہ شیخین بخاری و مسلم نے ان سے روایت اس وقت کی تھی، جب وہ صحیح الدماغ

تھے۔ اس لیے ان کی مرویات قابل احتجاج ہیں۔

چہارم: ضعیف راویوں سے روایت کرنے کی چوتھی وجہ یہ ہے کہ بعض اوقات اگر ضعیف راوی سے روایت کی جائے تو سند عالی ہوتی ہے اور اگر اسی حدیث کو بروایت ثقات ذکر کیا جائے تو اس کی سند نازل ہوتی ہے۔ محدث اندریں صورت سند عالی پر اکتفا کرتا ہے اور سند نازل کو ذکر نہیں کرتا۔ کیوں کہ اس میں وساطت زیادہ ہونے کی وجہ سے طوالت ہوتی ہے۔ محدث اہل فن پر بھروسہ کرتا ہے کہ وہ حقیقت حال سے آگاہ ہیں۔ اس لیے اس کے ذکر کرنے میں چنداں حرج نہیں۔ محدث کا یہ طرز عمل اس صورت سے مختلف ہے۔ جبکہ وہ ایک حدیث پہلے ثقہ راویوں سے ذکر کرتا ہے پھر متابعت و استشہاد کے طور کم درجہ راویوں کی مرویات نقل کرتا ہے۔ محدثین ان دونوں ہی طریقوں پر عمل کرنے کے عادی ہیں۔

ضعیف راویوں سے روایت کرنے کا یہ عذر صراحۃً بھی امام مسلم سے منقول ہے چنانچہ سعید بن عمرو بذریعہ بیان کرتے ہیں کہ وہ امام ابو زر عہ رازی کے یہاں موجود تھے جب کہ صحیح مسلم کا ذکر میں پڑا۔ انہوں نے اعتراض کیا کہ مسلم اسباط بن نصر و قطن بن سیر و احمد بن عیسیٰ مصری جیسے ضعیف راویوں سے روایت کرتے ہیں۔ سعید کہتے ہیں جب میں واپس نیشاپور آیا تو امام مسلم سے ابو زر عہ کے اس اعتراض کا ذکر کیا۔ امام مسلم نے فرمایا، میں نے ان راویوں سے وہی حدیثیں روایت کی ہیں۔ جن کو ثقہ راوی ان کے اساتذہ سے روایت کر چکے ہیں۔ صرف بات یہ ہے کہ بعض دفعہ ایسے ضعیف راویوں کی سند عالی ہوتی ہے اور ان کے مقابلہ میں ثقہ راویوں سے جو روایت کی جاتی ہے وہ نازل ہوتی ہے۔ اندریں صورت میں اسناد عالی پر اکتفا کرتا ہوں اور اس میں کچھ مضائقہ بھی نہیں۔ اس لیے کہ وہی حدیث ثقہ راویوں کی روایت سے منقول ہے اور اصحاب فن اس سے آگاہ ہیں۔

امام ابن الصلاح فرماتے ہیں "یہ بڑا مشکل مسئلہ ہے۔ اگر میں نے اس کو کھول کر بیان کر دیا ہے۔ کسی کتاب میں یہ مسئلہ ایک جائزہ نہیں ملتا۔ ہمارے اس بیان سے واضح ہوتا ہے کہ جو شخص صرف اس اساس پر کسی راوی کو ثقہ قرار دیتا ہے کہ امام مسلم نے صحیح مسلم میں اس سے روایت کی ہے وہ سہل انگاری کا ارتکاب کرتا ہے اور وہ غلط کام ہے۔ بخلاف ازیں کسی راوی کی ثقاہت اور کسی حدیث کی صحت کا انحصار اس بات پر ہے کہ امام مسلم نے اس سے روایت کس حیثیت سے کی ہے جیسا کہ ہم قبل ازیں بیان کر چکے ہیں" (مقدمہ ابن الصلاح)

صحیحین کی مستخرجات: استخراج کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی محدث حدیث

اپنی سند سے اس طرح روایت کرے کہ اس سند میں صاحب کتاب مثلاً بخاری و مسلم کا نام نہ آئے۔ آگے چل کر اس محدث کی سند صاحب کتاب مثلاً بخاری کے استاد پر پہنچ کر یا اس کے اوپر جا کر مل جاتی ہے۔ بعض اوقات صحابی پر پہنچ کر دونوں سندیں متحد ہو جاتی ہیں۔ دونوں کی ترتیب اور منون و اسانید میں کچھ فرق نہیں ہوتا۔ استخراج کی شرط یہ ہے کہ سند دور کے شیخ تک نہ پہنچتی ہو۔ مگر بجز اس صورت کے کہ ایسی سند موجود نہ ہو جو شیخ اقرب تک پہنچا دے۔ البتہ کوئی عذر پایا جاتا ہو۔ مثلاً سند عالی ہو یا متن حدیث میں بہت اہم اضافہ ہو تو ایسا ممکن ہے۔ استخراج کرنے والا بعض اوقات ایسی احادیث کو ترک کر دیتا ہے جن کی کوئی عمدہ سند نہیں ہوتی۔ بعض اوقات صاحب کتاب کی سند کے ساتھ بھی وہ ان احادیث کو ذکر کرتا ہے۔ جس کتاب کا استخراج وہ کر رہا ہے۔ محدثین نے بہت سی کتب صحیحین اور اور دیگر کتب حدیث کے مستخرجات کے طور پر تصنیف کی ہیں۔ ان کی تفصیل حسب ذیل ہے۔

صحیح بخاری کے مستخرجات کثیرہ میں سے چند ایک کے
مستخرجات صحیح بخاری: کے نام یہ ہیں۔

۱۔ مستخرج حافظ ابو بکر اسماعیلی جرّجانی متوفی ۳۱۷ھ۔

۲۔ مستخرج حافظ ابو بکر رزقانی متوفی ۳۲۵ھ۔

۳۔ مستخرج حافظ ابو بکر بن مرد دوئیہ اصبہمانی کبیر مصنف تاریخ و تفسیر متوفی ۳۸۷ھ۔

یہ حافظ ابن مرد دوئیہ محدث اصبہمان سے الگ شخصیت ہیں۔ مذکور اصبہمانی کبیر کے پوتے تھے۔ ان کی ملاقات اپنے دادا ابن مرد دوئیہ اصبہمانی کبیر کے ساتھ نہیں ہوئی۔ ان کی وفات ۳۹۷ھ میں ہوئی۔

۴۔ مستخرج الفطریفی متوفی ۳۷۷ھ۔

۵۔ مستخرج حافظ ابو عبد اللہ محمد بن عباس المعروف بابن ابی ذرّ الہرومی متوفی ۳۷۷ھ۔

صحیح مسلم کے مستخرجات میں سے مشہور حسب ذیل ہیں۔
مستخرجات صحیح مسلم:

۱۔ مستخرج حافظ ابو عوانہ یعقوب بن اسحاق اسفرائینی متوفی ۳۱۷ھ۔ اس میں یونس بن عبد الاعلیٰ اور دیگر شیوخ مسلم سے روایت کی ہے۔

۲۔ مستخرج حافظ ابو بکر محمد بن محمد بن رجا، نیشاپوری متوفی ۳۸۷ھ۔ انہوں نے امام مسلم کے اکثر اساتذہ سے استفادہ کیا۔

۳۔ مستخرج حافظ ابو بکر محمد بن عبد اللہ جوزقی نیشاپوری متوفی ۳۸۷ھ۔ جوزقی نیشاپور کے نواح میں ایک گاؤں کا نام ہے۔

۴۔ مستخرج حافظ احمد بن سلمہ نیشاپوری البزار متوفی ۳۸۷ھ۔ یہ امام مسلم کے ہمراہ بٹخ و بصرہ وغیرہ گئے تھے۔

۱۔ مستخرج حافظ محمد بن یعقوب شیبانی نیشاپوری مستخرجات صحیحین : ابن الاخرم متوفی ۳۲۷ھ۔

۲۔ مستخرج حافظ ابو ذر ہروری متوفی ۳۳۲ھ۔

۳۔ مستخرج حافظ ابو محمد بغا دی المعروف خلیل متوفی ۳۳۹ھ۔

۴۔ مستخرج حافظ ابو علی ماسرہسی نیشاپوری متوفی ۳۳۵ھ۔

ان کے دادا ماسرہسی عیسائی تھے اور عبداللہ بن مبارک کے ہاتھ پر اسلام لائے۔

۵۔ مستخرج حافظ ابو نعیم احمد بن عبداللہ اصفہانی متوفی ۳۳۳ھ۔

مذکورہ صدر علماء میں سے ہر ایک نے بخاری و مسلم کی الگ الگ مستخرج لکھی۔

بعض علماء نے ایک ہی کتاب میں صحیحین کا استخراج کیا۔ مثلاً ابو بکر بن عبدان شیرازی متوفی ۳۸۵ھ۔

اسی طرح محمد بن عبدالملک بن امین نے سنن ابی داؤد کی مستخرج مرتب کی۔ ابو علی طوسی

نے سنن ترمذی کی مستخرج تخریب کی اور حافظ ابو نعیم نے کتاب التوحید لابن خزیمہ کی مستخرج

لکھی۔ حافظ ابو الفضل عراقی نے مستدرک حاکم کی مستخرج لکھنی شروع کی۔ مگر اس کی

تکمیل نہ کر سکے۔ (تدریب الراوی ص ۳۵)

کتاب مستخرجہ سے روایت کا حکم : مستخرجین میں سے کسی نے بھی یہ التزام نہیں کیا کہ ان کی روایت کردہ احادیث کے

انفاظ ان اصلی کتب کے بالکل مطابق ہوں گے۔ جن کی تخریج وہ کر رہے ہیں۔ اس

لیے کہ وہ ان الفاظ کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ جو انہوں نے اپنے اساتذہ سے

سُنئے۔ بنا بریں ان کی روایت کردہ احادیث اور اصلی کتب کے انفاظ میں قصورِ اہت

فرق ضرور ڈونا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح دونوں کے معانی میں بھی کچھ فرق آ جاتا ہے۔

لہذا جو شخص ان کتب مستخرجہ سے روایت کرے وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے یہ روایت صحیحین سے کی ہے یا یوں کہے کہ بخاری و مسلم میں بھی اسی طرح ہے جیسے میں نے روایت کیا۔ البتہ اگر اس نے کتاب مستخرج کی حدیث کا تقابل بخاری و مسلم کے ساتھ کر لیا ہو تو پھر یوں کہہ سکتا ہے۔ اور اگر مستخرج کا مصنف اس بات کی صراحت کرے کہ بخاری یا مسلم کے یہی الفاظ ہیں تو پھر وہ اس بات کا دعویٰ کر سکتا ہے۔ مثلاً یوں کہے کہ بخاری نے انہی الفاظ کے ساتھ روایت کیا۔

مستخرجات کے فوائد حسب ذیل ہیں۔

مستخرجات کے فوائد: ۱۔ مستخرجات کی احادیث بعض ایسے زوائد پر مشتمل

ہوتی ہیں جو اصل کتب میں نہیں ہوتے۔ ان زوائد کے حاصل ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ اصل کتب کے الفاظ نقل نہیں کرتے۔ بلکہ وہ الفاظ لاتے ہیں جو انہوں نے اپنے اساتذہ سے سُننے۔

۲۔ مستخرج کی اسناد بعض اوقات عالی ہوتی ہیں۔ اس لیے کہ اگر مستخرج کا مصنف حدیث کو اصل کتاب کے مصنف کی سند کے ساتھ روایت کرے تو وہ نازل ہوگی۔ اور جب وہ اپنی سند کے ساتھ روایت کرے گا تو وہ اصل کتاب کی سند سے عالی ہوگی۔

۳۔ مستخرج کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ کثرت طرق کی بنا پر حدیث قوی تر ہو جاتی ہے بعض اوقات مستخرج کا مصنف صحابی تک پہنچنے والی مختلف سندیں ذکر کرتا ہے۔ جیسا کہ ابو عوانہ کرتے ہیں۔ اسی طرح تعدد طرق کی بنا پر حدیث قوی تر ہو جاتی ہے۔

۴۔ مستخرجات جن فوائد پر مشتمل ہیں ان میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ اصل کتاب کے مصنف نے ایسے راوی سے روایت کی ہو جس کا حافظہ عمر کے کسی حصہ میں خراب ہو گیا تھا۔ مگر اس نے نہیں بتایا کہ موصوف نے روایت اس سے قبل کی یا اس کے بعد۔

اندریں صورت مستخرج کا مصنف اس بات کی تصریح کرتا ہے کہ روایت حافظہ کی خرابی

سے پہلے کی ہے یا بعد کی۔

۵۔ اصل مصنف کسی حدیث کی روایت مُدْتَسِرِ راوی سے عُنْ عُنْ کے ساتھ کرتا ہے اور سماع کی تصریح نہیں کرتا۔ بخلاف ازیں مستخرج کا مصنف اپنی روایت میں سماع کی تصریح کرتا ہے۔

۶۔ صاحب الاصل کوئی حدیث مبہم راوی سے ذکر کرتا ہے اور اس کا نام نہیں لیتا بلکہ ”حدیثنا رجل“ (ایک آدمی نے ہمیں بتایا) کہتا ہے۔ مستخرج لکھنے والا اس شخص کے نام کی تصریح کرے گا۔

۷۔ بعض دفعہ اصل کتاب کا مؤلف ایک مہمل شخص سے روایت کرتا ہے۔ مثلاً کہتا ہے ”حدیثنا محمد“ (مجھے محمد نے حدیث سنائی) حالانکہ محمد نامی راوی بہت سے ہیں۔ اندر میں صورت مستخرج کا مصنف اس راوی کو ممیز و ممتاز کرے گا کہ اس حدیث کا راوی فلاں محمد ہے۔

۸۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اصل کتاب میں ایک حدیث ایسے الفاظ پر مشتمل ہوتی ہے جو نحوی قواعد کے خلاف ہوتے ہیں اور ان کی توجیہ کے لیے تکلف سے کام لینا پڑتا ہے۔ مستخرج کا مصنف جو روایت ذکر کرتا ہے۔ اس کے الفاظ نحوی قواعد کے مطابق ہوتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مستخرج کے الفاظ صحیح ہیں اور اصل کتاب کی روایت راویوں کے وہم پر مبنی ہے۔

۹۔ علامہ ابن حجر کہتے ہیں کہ اگر بخاری و مسلم کی کسی حدیث میں کوئی علت پائی جاتی ہو اور مستخرج نے اسی حدیث کو بغیر علت کے روایت کیا ہو۔ تو یہ مستخرج کا فائدہ ہے۔ اس کی مثالیں بکثرت ہیں۔

مستخرج علی الصحیحین کی زیادت کا حکم: حافظ ابن الصلاح نے مقدمہ میں مستخرجات کے فوائد بیان کرتے ہوئے

ہوئے لکھا ہے کہ مستخرجات میں واقع ہونے والی زیادت کو صحیح حدیث کا مرتبہ حاصل ہے اس لیے کہ وہ زیادت صحیحین یا دونوں میں سے کسی ایک کی سند کے ساتھ وارد ہوئی ہے۔ حافظ ابن حجر اس پر تنقید کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ یہ بات اس شخص کے بارے میں تفسیر کی جاسکتی ہے جس پر مستخرج کی اسناد اصل کتاب (بخاری و مسلم مثلاً) کے مصنف کی اسناد کے ساتھ مل جائے اور اس کے بعد جو راوی ہیں، ان کے بارے میں یہ خیال درست ہے۔ مگر جو راوی مستخرج اور اس شخص (جس پر دونوں سندیں مل گئی ہیں) کے درمیان واقع ہیں، ان پر تنقید کی جاسکے گی۔ کیونکہ مستخرج نے صحت کا التزام نہیں کیا۔ اس کا مقصد تو صرف علو اسناد ہے جب بغرض پوری ہو گئی تو اس کا مقصد برآیا۔ اگر علو اسناد کے ساتھ ساتھ وہ اسناد صحیح بھی ہو یا اس میں زیادت ہو تو وہ زیادت اچھی ہے۔ اور اتفاقاً حاصل ہوئی ہے۔ ورنہ اس کا مقصد یہ نہ تھا۔

یہ امر پیش نظر ہے کہ یہ اختلاف اس زیادت کے بارے میں ہے جو صحیحین کے حذف شدہ حصہ کے تتمہ و ضمیر کے طور پر ہو۔ بخلاف ازیں اگر کوئی مکمل حدیث زائد ہو تو اس میں شبہ نہیں کہ وہ سند کی قوت یا ضعف کے تابع ہے۔ اس لیے کہ وہ صحیح بھی ہو سکتی ہے اور حسن و ضعیف بھی۔ مستخرج ابو عثمان کی بکثرت احادیث ای قسم کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں۔ ان میں بھی قسم کی احادیث ہیں صحیح بھی حسن بھی اور ضعیف بھی۔ رندریب الراوی ص ۳۳ و کشف الظنون ج ۱ ص ۲۸۶۔ توجیہ النظر ص ۱۴۲ و الرسالۃ المستطرفہ ص ۲۱۔

محدثین کے نزدیک استدرک کا مطلب یہ ہے کہ اگر مستدرکات علی الصحیحین: احادیث کو یک جا کر دیا جائے۔ جو حدیث کی کسی کتاب کے شرائط کے مطابق ہوں مگر مستنف نے ان کو اپنی کتاب میں شامل نہ کیا ہو۔ قبل ازیں بتایا جا چکا ہے کہ شیخین نے تمام احادیث صحیحہ کو اپنی اپنی کتاب میں جمع

کرنے کا التزام نہیں کیا۔ اس لیے ایسی احادیث موجود ہیں جو بخاری و مسلم دونوں یا کسی ایک کی شرط کے مطابق ہوں مگر ان کو دونوں کتابوں میں شامل نہیں کیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ علمائے بخاری و مسلم پر مستدرکات لکھنے کا اہتمام کیا ہے۔ مشہور ترین مستدرکات حسب ذیل ہیں۔

۱۔ مستدرک ابو عبد اللہ محمد بن عبد اللہ بن محمد بن حمد و یہ حاکم نیشاپوری متوفی ۳۸۵ھ امام حاکم نے اس کتاب میں وہ حدیثیں جمع کی ہیں جو بخاری و مسلم دونوں یا کسی ایک کی شرط کے مطابق ہوں۔ مگر ان دونوں کتابوں میں ان کو شامل نہیں کیا گیا۔ یا ان احادیث کو جگہ دی ہے جو امام حاکم کے اجتہاد کے مطابق صحیح ہیں۔ اگرچہ بخاری و مسلم کے شرائط کے مطابق نہیں۔ وہ کتاب ہذا میں صراحتاً کہتے ہیں کہ یہ حدیث شیخین کی شرط کے مطابق ہے۔ یا صرف بخاری اور یا صرف مسلم کے شرائط پر پوری اترتی ہے۔ دوسری قسم کے بارے میں وہ یوں کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح الاسناد ہے۔ بعض اوقات وہ اس میں احادیث ضعیفہ بھی لاتے ہیں اور ان کا ضعف واضح کر دیتے ہیں۔ احادیث کی تصحیح کے بارے میں امام حاکم کی سہل انگاری مشہور ہے۔

حافظ ذہبی متوفی ۴۸۵ھ نے مستدرک حاکم کا خلاصہ لکھا ہے اور اس پر تنقید کرتے ہوئے بہت سی احادیث کو ضعیف منکر اور موضوع قرار دیا۔ ایک جزو میں اس کی احادیث موضوعہ کو جمع کیا جن کی تعداد قریباً ایک سو ہے۔ ابن الجوزی نے موضوعات کے متعلق اپنی کتاب میں مستدرک کی ساٹھ احادیث کو شامل کیا ہے۔ ابو سعید یا یعنی نے عجیب بات کہی ہے کہ مستدرک کی کوئی حدیث بھی شیخین کی شرائط پر پوری نہیں اترتی۔ امام ذہبی اس کی تردید کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مستدرک کی کثیر احادیث بخاری و مسلم دونوں یا کسی ایک کی شرائط کے مطابق ہیں۔ غالباً نصف کتاب اسی قسم کی احادیث پر مشتمل ہے۔ مستدرک کا ایک چوتھائی حصہ ان صحیح الاسناد احادیث کا جامع ہے۔ جن میں علت پائی جاتی ہے۔

دوسرے رُبع میں منکر ضعیف اور موضوعات پائی جاتی ہیں۔

مستدرک حاکم میں احادیث کی تصحیح کے بارے میں جو تساہل پایا جاتا ہے۔ اس کی معذرت پیش کرتے ہوئے حافظ ابن حجر لکھتے ہیں۔

”امام حاکم کی سہل انگاری کی وجہ یہ ہے کہ موصوف نے مستدرک کا مسودہ اس خیال سے ترتیب دیا تھا کہ اس کی تہذیب و تنقیح کریں گے۔ مگر جلد وفات پا گئے اور اس طرح یہ ارادہ تشنہ تکمیل رہا۔ مستدرک کے چھ اجزاء میں سے میں نے جز ثانی کے نصف کے قریب یہ عبارت تحریر شدہ دیکھی کہ ”امام حاکم نے یہاں تک مستدرک لکھوائی تھی۔“ کتاب کا باقی حصہ امام حاکم کا املا کردہ نہیں بلکہ بطریق اجازہ ان سے منقول ہے۔ کتاب کا جو حصہ امام حاکم نے خود لکھوایا تھا، اس میں متقابلہ تساہل بہت ہی کم ہے۔ اکثر محدثین کا نقطہ نظر یہ ہے کہ جس حدیث کی تصحیح صرف حاکم نے ہی مستدرک میں کی ہو اس پر بحث و نظر کے ذریعے صحیح حسن یا ضعیف ہونے کا جو حکم مناسب ہو عائد کیا جائے اور صرف ان کے فیصلہ پر اکتفا نہ کیا جائے۔“

۲۔ کتاب الازامات از ابو الحسن علی بن عمر بن احمد دارقطنی بغدادی امیر المؤمنین

فی الحدیث متونی ۳۸۵ھ۔ اس کتاب میں دارقطنی نے وہ احادیث جمع کی ہیں، جو شیخین کی شرائط کے مطابق ہیں اور بخاری و مسلم میں موجود نہیں۔ دارقطنی ان احادیث کو شمال کتاب نہ کرنے کی وجہ سے امام بخاری و مسلم کو مطعون کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ الزام ان پر عائد نہیں ہوتا۔ کیونکہ انہوں نے تمام احادیث صحیحہ کو اپنی کتب میں جگہ کرنے کا التزام نہیں کیا۔ دارقطنی نے یہ کتاب مسند کے طرز پر مرتب کی ہے۔

۳۔ مستدرک علی الصحیحین از حافظ ابو ذر عبد بن احمد بن محمد بن عبد اللہ انصاری

سرودی نزیل مکہ صاحب تصانیف کثیرہ متونی ۳۸۵ھ۔ یہ دارقطنی کی مستدرک سے ملتی جلتی ہے۔ تدریب الراوی ص ۳۱۔ مفتاح السنۃ ص ۲۲۔ الباعث فی

ص ۱۵- الرسالة المستطرفة ص ۱۶ -

سنن نسائی: امام نسائی نے السنن الکبریٰ مرتب کی جس میں صحیح و معلول ہر قسم کی حدیثیں تھیں۔ پھر السنن الصغریٰ کے نام سے اسے مختصر کیا اور اس کا نام ”المجتبیٰ“ تجویز کیا۔ امام نسائی کے نزدیک یہ احادیث صحیحہ کا مجموعہ ہے۔ موصوف فرماتے ہیں۔

”السنن الکبریٰ میں صحیح و معلول دونوں قسم کی احادیث شامل ہیں۔ اور اس سے جو مجموعہ ”المجتبیٰ“ سنن نسائی کے نام سے منتخب کیا گیا ہے۔ وہ صرف احادیث صحیحہ کا جامع ہے۔“

منقول ہے کہ جب امام نسائی نے ”السنن الکبریٰ“ تصنیف کی تو اسے رملہ کے امیر کی خدمت میں بطور ہدینہ پیش کیا۔ اس نے پوچھا کیا اس میں مندرج تمام احادیث صحیح ہیں؟ امام نسائی نے کہا ”نہیں“۔ امیر نے کہا ”تو احادیث صحیحہ الگ جمع کر دیجئے“ چنانچہ امام نسائی نے اس کے لیے ”المجتبیٰ“ تصنیف کی۔ جب کسی حدیث کو امام نسائی کی جانب منسوب کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے وہ روایت اپنی کتاب ”سنن صغریٰ“ میں تحریر کی ہے۔ جس کو ”المجتبیٰ“ کہا جاتا ہے۔“

سنن نسائی میں سب سے کم احادیث ضعیفہ اور مجروح راوی پائے جاتے ہیں۔ کتب حدیث میں اس کا درجہ صحیحین کے بعد ہے۔ اس طرح سنن نسائی، سنن ابی داؤد و سنن ترمذی دونوں کے مقابلہ میں مقدم ہے۔ امام نسائی راویوں کی چھان پھٹک میں بڑے ممتاز تھے۔ حتیٰ کہ آپ کے پاسے ہیں کہا گیا کہ نسائی امام مسلم سے بھی بڑے حافظ حدیث تھے۔“

نسائی کے شرائط: ہم قبل ازیں امام حازمی سے نقل کر چکے ہیں کہ ابوداؤد و نسائی پہلے دوسرے اور تیسرے طبقہ کے راویوں سے روایت کرتے ہیں اور اصول میں چوتھے راویوں کی مرویات کو قبول نہیں کرتے۔ البتہ چوتھے طبقہ کی

احادیث کو قتلِ باغ شواہد میں ذکر کرتے ہیں۔ البتہ حد سے بڑھی ہوئی حزم و احتیاط اور راویوں میں چھان بھٹک کی بنا پر سنن نسائی کو سنن ابی داؤد پر ترجیح حاصل ہے۔
امام نسائی بکثرت ایسے راویوں کی روایت قبول نہیں کرتے جن سے ابو داؤد و ترمذی روایت کرتے ہیں۔

حافظ ابن حجر کہتے ہیں۔

”بت سے راوی ایسے ہیں جن سے ابو داؤد و ترمذی تو روایت کرتے

ہیں مگر نسائی ان کی مرویات سے احتراز کرتے ہیں۔ بلکہ امام نسائی نے صحیحین کے بت سے راویوں کی روایات کو بھی قبول نہیں کیا۔
دارقطنی کے استاد احمد بن نصر فرماتے ہیں۔

”امام نسائی جیسا حوصلہ آور کون کر سکتا ہے؟ ان کو ابن لہیعہ کی بے شمار احادیث یاد تھیں مگر آپ نے ایک حدیث بھی روایت نہ کی۔“

خلاصہ یہ کہ صحیحین کے بعد امام نسائی کے شرائط سب سے زیادہ کڑے ہیں یہی وجہ ہے کہ اہل علم سنن نسائی کو قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔

۱۔ جلال الدین سیوطی متوفی ۸۹۰ھ نے زہرِ اربلی علی الجہتی ”سنن نسائی کی شرح“ کے نام سے نسائی کی شرح تحریر کی۔

۲۔ محمد بن عبد اللہ ہادی سندھی متوفی ۳۸۰ھ نے نسائی کی شرح لکھی۔

یہ دونوں شرح مع المتن چھپ چکی ہیں۔ رمفتاح السنۃ ص ۹، کشف السنن

ج ۱ ص ۹، ۴۔ نیز تدریب الراوی ص ۳۰۔

امام ابو داؤد نے اپنی کتاب کو پانچ لاکھ احادیث سے منتخب سنن ابو داؤد کیا۔ اس میں چار ہزار آٹھ سو احادیث ہیں۔ یہ سب احادیث

احکام سے متعلق ہیں اور بہت مشہور ہیں۔ امام ابو داؤد و امام بخاری کے بعد مؤلفین

صحاح ستہ میں سب سے بڑے فقیر تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کی کتاب فقہی احکام و مسائل کی جامع ہے اور اس میں وہ احادیث پائی جاتی ہیں جن سے فقہاء نے استدلال کیا۔ اور فقہی احکام کو ان پر مبنی قرار دیا تھا۔

محدثین کا قول ہے۔

”قرآن کریم کے بعد سنن ابی داؤد ایک مجتہد کے لیے کافی ہے۔“

امام ابو داؤد نے تراجم ابواب مقرر کرنے میں بڑی دانشمندی سے کام لیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ موصوف علماء کے مذاہب و مسالک اور ان کے دلائل و براہین سے بخوبی آگاہ تھے کسی امام نے حدیث سے جو مسئلہ استنباط کیا ہے۔ ابو داؤد نے اسی مسئلہ کو باب کا عنوان مقرر کیا ہے۔ احادیث احکام کی جامع ہونے کی وجہ سے فقہاء میں اس کتاب کو بڑی شہرت حاصل ہوئی۔

امام ابو سلیمان خطابی متوفی ۳۲۵ھ اپنی کتاب ”معالم السنن“ میں لکھتے ہیں۔

”سنن ابی داؤد نہایت جلیل القدر کتاب ہے۔ علم دین پر اس سے بہتر کتاب آج تک تصنیف نہیں کی گئی۔ سب لوگوں نے اس کو پسند کیا ہے۔ یہ کتاب تمام علماء میں باختلاف مسالک و مذاہب مقبول ہے۔ سب علماء اس سے کسب فیض کرتے ہیں۔ اہل عراق و مصر، سُکّانِ مغرب اور دیگر بلاد و دیار کے باشندگان اس سے استفادہ کرتے ہیں اہل خراسان زیادہ تر بخاری و مسلم اور ان کتب حدیث کو پسند کرتے ہیں جن کے مؤلفین نے صحت کا التزام کیا ہے۔ مگر سنن ابی داؤد وضع و ترتیب اور فقہت کے لحاظ سے نہایت عمدہ کتاب ہے۔ ابو عیسیٰ ترمذی کی کتاب بھی بہت اچھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی محنت و کاوش کو قبول کرے اور ان کو جزائے خیر دے۔“

حافظ ابو عمرو بن الصلاح متوفی ۷۴۲ھ

ابو داؤد کی احادیث کا درجہ اور شرائط: اپنی کتاب کے مقدمہ میں لکھتے ہیں۔

”سنن ابی داؤد میں بھی احادیث حسن پائی جاتی ہیں۔ امام ابوداؤد سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا ”میں نے اس کتاب میں اعلیٰ صحیحہ اور ان سے ملتی جلتی احادیث جمع کی ہیں۔ وہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ میں کسی باب میں اس حدیث کو شامل کرتا ہوں جو میری نسبت میں سب سے زیادہ صحیح ہوتی ہیں جس حدیث میں شدید ضعف پایا جاتا ہو۔ میں اس کو بیان کر دیتا ہوں۔ جس حدیث کے بارے میں میں کچھ نہیں کہتا وہ قابل احتجاج ہوتی ہے۔ بعض احادیث دوسری احادیث کی نسبت صحیح تر ہوتی ہیں۔“

ابن الصلاح کہتے ہیں، بتابریں جو حدیث ابوداؤد میں مطلقاً مذکور ہو اور صحیحین میں مذکور نہ ہو، اور کسی ناقد حدیث نے اس کی صحت کی تصریح بھی نہ کی ہو تو ہم کہیں گے کہ وہ حدیث ابوداؤد کے نزدیک حسن کے درجہ کی ہے۔ اس قسم کی بعض احادیث ابوداؤد کے نزدیک حسن نہیں ہوتیں۔ اور حسن کی جو تعریف ہم نے ابوداؤد سے نقل کی ہے وہ اس کے تحت نہیں آتی۔ حافظ ابو عبد اللہ بن مندہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے مصر میں محمد بن سعد باوردی کو سنا وہ فرماتے تھے۔

”امام ابو عبد الرحمن نسائی بہ اس راوی کی احادیث کو روایت کرتے ہیں جس کی روایات کے ترک کرنے پر اجماع منعقد نہ ہوا ہو۔ امام ابوداؤد بھی اسی روش پر گامزن رہے۔ جب کسی مسئلہ سے متعلق ان کو صحیح حدیث نہ ملتی ہو تو وہ ضعیف ذکر کر دیتے تھے۔ اس لیے کہ ان کے نزدیک وہ لوگوں کی رائے سے قوی تر ہے“

(مقدمہ ابن الصلاح ص ۱۸)

امام سیوطی تدریب میں رقمطراز ہیں۔

”امام ابوداؤد سے جو الفاظ منقول ہیں، ان میں ”صالح“ دلائق و قابل، کا لفظ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ صالح سے ”اعتبار کے قابل“ مراد ہو، نہ کہ لائق احتجاج۔ لہذا اس میں احادیث ضعیفہ بھی شامل ہوں گی۔ مگر ابن کثیر کہتے ہیں کہ امام ابوداؤد

سے یہ بھی منقول ہے کہ ”جس حدیث سے خاموشی اختیار کی ہو وہ حسن ہوتی ہے۔“ اگر یہ بات صحیح ہو تو پھر اس میں کچھ اشکال ہی نہیں۔“ (تدریب ص ۵۵)

قبل ازیں حافظ ابن الصلاح کے حوالہ سے امام ابو داؤد کا مختصرہ ان کی کتاب سے متعلق ہم نے نقل کیا ہے وہ ان کے مکتوب گرامی بنام اہل مکہ سے ماخوذ ہے۔ ہم اس کا کچھ حصہ نقل کرتے ہیں۔ امام ابو داؤد اہل مکہ کو مخاطب کر کے لکھتے ہیں۔

”آپ نے مجھے یہ بات بتانے کو کہا ہے کہ میں نے جو احادیث ابو داؤد میں درج کی ہیں، آیا وہ ان مسائل میں وارد شدہ احادیث میں سے صحیح تر ہیں؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ بلاشبہ وہ احادیث اس باب میں صحیح تر ہیں۔ الا یہ کہ کوئی حدیث دو سندوں سے منقول ہو۔ ایک حدیث کی سند صحیح تر ہو اور دوسری کے راوی حفظ و ضبط میں بڑھ کر ہوں۔ ایسا اوقات میں اس کی وضاحت کر دیتا ہوں میری کتاب میں ایسی دس احادیث بھی نہیں ہیں۔ اگر کسی مسئلہ سے متعلق بکثرت احادیث صحیحہ موجود ہوں۔ تاہم میں ایک دو احادیث پر اکتفا کرتا ہوں۔ اس لیے کہ میرا مقصد افادیت اور اختصار ہے۔“

جب میں ایک باب میں کسی حدیث کو دو یا تین سندوں کے ساتھ مکرر لاتا ہوں تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس میں کچھ اضافہ ہوتا ہے۔ بعض اوقات میں طویل حدیث کو مختصر بھی کر دیتا ہوں۔ اس لیے کہ اگر پوری حدیث کو شامل کر دیا جائے تو یہ بات واضح نہیں ہوگی کہ اس حدیث کو اس باب میں لانے کا مقصد کیا ہے اور اس حدیث سے کون سا مسئلہ استنباط کرنا مقصود ہے؟ لہذا میں اس کو مختصر کر کے حدیث کا وہی ٹکڑا ذکر کرتا ہوں جو باب سے متعلق ہوتا ہے۔ جہاں تک مرابیل کا تعلق ہے، ماضی میں علماء ان سے احتجاج کرتے تھے۔ مثلاً سفیان ثوری و امام مالک و اوزاعی وغیرہم۔ جب امام شافعی کا دور آیا تو وہ اس پر معترض ہوئے۔ امام

محمد بن حنبل نے بھی اس ضمن میں امام شافعی کی بیرونی کی۔ جب کسی مسئلہ میں مرفوع و متصل حدیث موجود نہ ہو تو مرسل سے احتجاج کیا جائے گا۔ اس میں شبہ نہیں کہ مرسل حدیث میں وہ قوت نہیں ہو سکتی جو حدیث متصل میں ہوتی ہے۔

سنن ابی داؤد میں کوئی حدیث کسی متروک راوی سے منقول نہیں۔ اس میں جہاں بھی کوئی منکر حدیث پائی جاتی ہے میں نے اس کی وضاحت کر دی اور بتا دیا کہ اس مسئلہ میں بجز اس حدیث کے اور کوئی حدیث وارد نہیں ہوئی۔ میری کتاب کی جس حدیث میں زیادہ ضعف پایا جاتا تھا، میں نے اس کی نشاندہی کر دی ہے۔ اس میں بعض احادیث ایسی بھی ہیں جن کی سند صحیح نہیں ہے۔ جس حدیث پر میں نے کوئی جرح نہیں کی وہ قابل احتجاج ہے۔ بعض احادیث دوسروں سے صحیح تر ہیں۔ کوئی سنت رسول ایسی نہیں جو اس کتاب میں مذکور نہ ہو۔ قرآن کے بعد سنن ابوداؤد کے سوا کوئی ایسی کتاب نہیں جس کا پڑھنا لوگوں کے لیے ضروری ہو۔

اگر کوئی شخص سنن ابی داؤد لکھ لے اور اس کے سوا کوئی علمی چیز نہ لکھے تو اس میں کچھ مضائقہ نہیں۔ اس کتاب کی قدر و منزلت کا اندازہ اس میں غور و فکر کرنے سے ہوتا ہے۔ امام مالک، شافعی اور سفیان ثوری نے جو فقہی احکام و مسائل بیان کیے ہیں، ان کی اساس اتنی احادیث پر رکھی گئی ہے جو سنن ابی داؤد میں مذکور ہیں۔ اس میں مشمولہ اکثر احادیث مشہور حدیث کے درجہ کی ہیں جس شخص نے یہی احادیث نبویہ لکھی ہیں۔ اس کے پاس یہ احادیث موجود ہیں۔ مگر ان کی تیسرے و معرفت ہر کس و ناکس کا کام نہیں۔ جو حدیث مشہور ہے اور صحیح و متصل بھی، اس کو کوئی شخص رد نہیں کر سکتا۔ البتہ غریب حدیث کے ساتھ احتجاج درست نہیں اگرچہ اس کے راوی ائمہ ثقافت ہی کیوں نہ ہوں۔

ابراہیم نخعی کہتے ہیں۔ ”غریب حدیث کو ناپسند کیا کرتے تھے۔“

یزید بن ابی حبیب کہتے ہیں۔

”جب تم کوئی حدیث سنو تو اسے اس طرح تلاش کرو جس طرح گم شدہ چیز کو تلاش کیا جاتا ہے۔ اگر پہچان میں آجائے تو بہتر ورنہ اسے چھوڑ دیجیئے۔“

میں نے سنن ابی داؤد میں صرف وہی احادیث شامل کی ہیں، جن کا تعلق احکام کے ساتھ ہے۔ اس میں کل چار ہزار آٹھ سو احادیث ہیں، سب احکام سے متعلق ہیں۔ زہد اور اس کے فضائل کے سلسلہ میں جو احادیث وارد ہوئی ہیں، میں نے ان کو شامل کتاب نہیں کیا۔ (مکتوب ابوداؤد بنام اہل مکہ)

متعدد علماء نے ابوداؤد کی شرح لکھی ہیں، ان میں مندرجہ شرح و مختصرات؛ ذیل کے اسمائے گرامی قابل ذکر ہیں۔

۱۔ امام ابوسلیمان الخطابی متوفی ۳۲۵ھ نے معالم السنن کے نام سے ابوداؤد کی شرح لکھی۔

۲۔ قطب الدین ابوبکر مینی شافعی متوفی ۶۵۲ھ نے چار جلدوں میں ابوداؤد کی شرح تحریر کی۔

۳۔ شہاب الدین رملی متوفی ۷۴۸ھ نے ابوداؤد کی شرح لکھی۔
۴۔ حافظ عبدالعظیم منذری مصنف ”الترغیب والترہیب“ متوفی ۶۵۶ھ نے ابوداؤد کو مختصر کیا۔

۵۔ امام ابن قیم متوفی ۷۵۰ھ نے منذری کے اختصار میں مزید کانٹ چھانٹ کر کے اس کو نئے سرے سے مہذب و منقح کیا۔

امام ابن قیم فرماتے ہیں کہ منذری کا اختصار بہت عمدہ تھا۔ اس لیے جس طرح منذری نے سنن ابی داؤد میں کانٹ چھانٹ کی تھی۔ اسی طرح میں نے ان کے اختصار کو مزید صاف ستھرا کیا۔ احادیث کے جن علل کو وہ بیان نہ کر سکے تھے میں نے

ان کی وضاحت کی۔ اسی طرح مشکل مقامات جن کو ترمذی نے نظر انداز کر دیا تھا، ان کی توضیح کی۔ میں نے بعض مقامات پر بڑی کھل کر گفتگو کی ہے۔ جس کی تفصیلات کسی دوسری کتاب میں موجود نہیں۔ "کشف الظنون ج ۱ ص ۸۷۴ و مفتاح السنۃ

ص ۸۶

اس کتاب کو جامع ترمذی بھی کہا جاتا ہے اور سنن ترمذی بھی صحابہ
جامع ترمذی : کشف الظنون کہتے ہیں کہ جامع ترمذی کا نام مشہور تر ہے۔

(کشف الظنون ج ۱ ص ۲۸۸)

امام ترمذی نے اس کتاب کو فقہی ابواب پر مرتب کیا ہے اور اس میں صحیح و حسن و ضعیف ہر قسم کی حدیثیں و روایات ہیں۔ جہاں کوئی حدیث ذکر کی ہے۔ اس جگہ اس کا درجہ بھی بیان کر دیا ہے۔ اگر وہ حدیث ضعیف ہے تو اس کی وجہ ضعف پر روشنی ڈالی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ امام ترمذی نے صحابہ و تابعین نیز علماء و فقہاء کے مذاہب و مسالک بھی واضح کر دیئے ہیں۔ حدیث صرف ایک ہی سند کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ مگر دوسری اسانید کی جانب اشارہ کر دیتے ہیں ترمذی کہہ آئے ہیں کتاب العیال ہے جو نہایت اہم فوائد کی جامع ہے۔ ان وجوہ و اسباب کی بنا پر جامع ترمذی اپنے باب میں عدیم المثال ہیں۔ اور اس میں جو حدیثی و فقہی نوادر پائے جاتے ہیں۔ وہ کسی دوسری کتاب میں موجود نہیں ہیں۔

امام ابو عیسیٰ ترمذی فرماتے ہیں۔

"میں نے یہ کتاب مرتب کر کے علاقے حجاز و عراق و خراسان کو دکھائی اور انہوں نے اسے پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھا۔ جس گھر میں یہ کتاب موجود ہو، گو یا اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود گفتگو فرما رہے ہیں۔ میں نے اس کتاب میں وہی احادیث درج کی ہیں، جو فقہاء کی معمول بہا ہیں۔" الا یہ حدیث کہ "اگر کوئی شخص چوتھی مرتبہ بھی

شراب پیئے تو اسے قتل کر دو۔ نیز یہ حدیث کہ ”حضور نے مدینہ میں نماز ظہر و عصر کو کسی خوت و سفر کے بغیر جمع کیا۔“

حافظ ابن رجب حنبلی متوفی ۷۹۵ھ علی ترمذی کی شرح میں لکھتے ہیں۔

”امام ترمذی پر یہ اعتراض کیا گیا ہے کہ وہ اکثر و بیشتر باب کے شروع میں غریب

اسناد پر مشتمل احادیث لاتے ہیں۔ اور یہ کوئی بڑی بات نہیں۔ اس لیے

کہ ان احادیث میں جو عادت پائی جاتی ہے وہ آپ بیان کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد

احادیث صحیحہ لاتے ہیں۔ اس سے ان کا مقصد یہ تھا کہ جن احادیث میں کوئی علت

پائی جاتی ہے۔ اس کو بیان کر دیا جائے۔ امام نسائی کی عادت بھی یہی ہے کہ وہ

پہلے ضعیف الاسناد حدیث ذکر کرتے ہیں۔ پھر صحیح الاسناد، جو پہلی حدیث کے

برعکس ہوتی ہے۔ جہاں تک امام ابوداؤد کا تعلق ہے وہ متن حدیث کو زیادہ اہمیت

دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ایک حدیث کے مختلف طرق و اسانید کو ذکر کر کے الفاظ

کافرق بیان کرتے ہیں۔ اگر کسی میں الفاظ کی کمی پیشی ہوتی ہے تو اس سے آگاہ کرتے

ہیں۔ اس لیے ان کی توجہ کی جولانگاہ اسانید سے زیادہ فقہ الحدیث ہے۔ اس کے

پیش نظر وہ اسانید صحیحہ کو پہلے ذکر کرتے ہیں۔ بعض اوقات وہ اسناد معطل کو بالکل

نظر انداز کرتے ہیں۔ (شروط الائمة الخمسة ص ۴۲)

حافظ ابن الصلاح مقدمہ میں لکھتے ہیں۔

”حافظ ابو عبیدہ ترمذی کی کتاب حدیث حسن کی پہچان میں اصل و اساس کا

حکم رکھتی ہے۔ امام ترمذی ہی تھے، جس نے حسن کے لفظ کو شہرت بخشی اور کثرت سے

اس کا تذکرہ کیا۔ امام ترمذی کے اساتذہ نے بھی بعض موقعوں پر اس کا ذکر کیا ہے۔

مثلاً امام احمد بن حنبل و بخاری وغیرہما۔ ”ہذا حدیث حسن“ یا ”ہذا حدیث صحیح“

کے الفاظ میں ترمذی کے نسخے مختلف ہوتے ہیں۔ اس لیے کسی قابل اعتماد اصل

سے مقابلہ کر کے اس کی تصحیح کر لینا چاہیے۔ (مقدمہ ابن الصلاح ص ۱۷)

خلاصہ یہ کہ جامع ترمذی بڑی جلیل القدر اور نفع بخش کتاب ہے۔

حافظ ابن رجب عجل ترمذی کی شرح میں فرماتے

ترمذی کی احادیث کا درجہ: ہیں۔

”ترمذی نے اپنی کتاب میں صحیح و حسن و غریب تمام قسم کی احادیث درج کی

ہیں۔ حسن اس حدیث کو کہتے ہیں جس کا درجہ صحیح کے مقابلہ میں فروتر ہو۔ اور اس

میں ضعف پایا جاتا ہو۔ امام ترمذی نے جو غریب احادیث ذکر کی ہیں۔ ان میں بعض

منکر روایتیں بھی ہیں۔ خصوصاً کتاب الفتنائل میں۔ مگر امام ترمذی حدیث کے ضعف

کی وضاحت کر دیتے ہیں اور خاموش نہیں رہتے۔ مجھے نہیں معلوم کہ ترمذی نے کسویسے

راوی سے روایت کی ہو جس کے منہم بالکذب ہونے پر اتفاق کیا گیا ہو اور اس کے

روایت کرنے میں وہ منفرد ہوں۔ البتہ امام ترمذی بعض اوقات ایسی حدیث ذکر

کرتے ہیں جو مختلف طرق سے مروی ہوتی ہے اور اس کے بعض طرق میں کوئی ایسا

راوی ہوتا ہے جو منہم بالکذب ہوتا ہے۔ چنانچہ آپ نے محمد بن سعید مصلوب اور محمد

بن سائب کلبی سے اسی طرح روایت کی ہے۔ البتہ بعض اوقات آپ ایسے راویوں

سے حدیث روایت کرتے ہیں، جن کا حافظہ اچھا نہیں ہوتا۔ اور ان کی مرویات اکثر و بیشتر

ضعیف ہوتی ہیں۔ مگر آپ ایسی روایت کی وضاحت کر دیتے ہیں اور اس سے

سکوت اختیار نہیں کرتے۔“ (تعلیقات الشیخ زاہد الکوثری ص ۵۴)

ابو جعفر بن زبیر

جامع ترمذی اور سنن ابی داؤد ونسائی کا موازنہ: کہتے ہیں۔

”ابو داؤد نے احادیث احکام کو یک جا کر کے جو کارنامہ انجام دیا ہے دوسرے

محدثین اس سے قاصر ہیں۔ جامع ترمذی میں جو فتنی خوبیاں پائی جاتی ہیں، وہ

دوسری کتابوں میں مفقود ہیں۔ امام نسائی نے جو روش اختیار کی ہے وہ بڑی باریک اور جلیل القدر ہے۔

حافظ قسری کہتے ہیں۔

”چونکہ ترمذی مصلوب اور کلبی جیسے راویوں سے روایت کرتے ہیں۔ اس لیے جامع ترمذی کا مرتبہ سنن ابی داؤد و سنن نسائی سے فروتر ہے۔“ (تدریب ص ۵۶)

علامہ حادمی اپنی کتاب ”شروط الائمة الخمسة“ میں لکھتے ہیں۔

”ابو داؤد و نسائی اپنی اصلی روایات میں تیسرے طبقہ کے راویوں سے آگے نہیں بڑھتے۔ ابو عیسیٰ ترمذی چوتھے طبقہ سے تجاوز نہیں کرتے۔ دراصل ترمذی کی شرط ابو داؤد سے زیادہ کڑی ہے۔ اسی لیے کہ جب حدیث ضعیف ہو یا چوتھے طبقہ کے راویوں سے مروی ہو تو امام ترمذی اس کے ضعف کو صراحتاً بیان کر دیتے ہیں۔ اس طرح اس حدیث کی حیثیت امام ترمذی کے نزدیک شواہد و متابعات کی ہو جاتی ہے اور ان کا اعتماد اس وقت اس حدیث صحیح پر ہوتا ہے جو دوسرے ثقت راویوں سے منقول ہوتی ہے۔ اس لیے ہم نے امام ترمذی کے شرائط سے بھی شدید تر قرار دیا ہے۔“

(تدریب ص ۵۶)

متعدد علماء نے ترمذی کی شرحیں مرتب کیں جن میں سے

ترمذی کی شرح : مندرجہ ذیل اہم ہیں۔

۱۔ ابو بکر بن العربی متوفی ۳۵۷ھ۔ آپ کی شرح کا نام ”عارضۃ الاحادیث فی شرح الترمذی“ ہے۔ یہ مصر سے ۱۳ اجزاء میں شائع ہو چکی ہے مگر اس میں مطبعی اغلاط کی بھرمار ہے۔

۲۔ حافظ ابوالفتح محمد بن محمد بن سیداناس البصری متوفی ۳۳۷ھ۔ یہ ترمذی کی دو تہائی کی شرح ہے اور دس مجلدات پر مشتمل ہے۔ مصنف اس کی تکمیل نہ کر سکے۔ بعد

- ازاں حافظ زین الدین بن عبدالرحیم بن حسین عراقی متوفی ۱۱۳۵ھ نے اس کو مکمل کیا۔
- ۳۔ سراج الدین عمر بن سلمان البلقینی متوفی ۱۱۳۵ھ۔ ان کی شرح کا نام ”العرف الشذی علی جامع الترمذی“ ہے۔ اس کا کچھ حصہ تحریر کیا تھا اور تکمیل نہ کر پائے۔
- ۴۔ جلال الدین سیوطی۔ ان کی شرح کا نام ”قوت المغتذی علی جامع الترمذی“ ہے۔
- ۵۔ حافظ زین الدین بن عبدالرحمن بن احمد بن رجب صلی ۷۹۵ھ۔
- ۶۔ شیخ ابوالحسن بن الہادی سندھی متوفی ۱۳۹۹ھ۔

(کشف الظنون ج ۱ ص ۲۸۸)

متقدّمین اہل الحدیث اور کثیر متاخر محققین حدیث کی پانچ کتابوں سنن ابن ماجہ، کلاصول کتب الحدیث قرار دیتے ہیں۔ وہ پانچ کتابیں یہ ہیں۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن نسائی، سنن ابی داؤد، جامع ترمذی۔

بخلاف ازیں بعض متاخرین ان پانچ کتب میں ابن ماجہ کو شامل کر کے حدیث کی بنیادی کتابیں چھ قرار دیتے ہیں۔ اس لیے کہ ان کی نگاہ میں فقہی احکام کے اعتبار سے ابن ماجہ بڑی مفید کتاب ہے۔ سب سے پہلے ابن ماجہ کا اصناف حافظ ابو الفضل بن طاہر مقدسی متوفی ۱۱۳۵ھ نے اپنی کتاب ”اطراف الکتب السنّۃ“ اور ایک دوسری تصنیف ”شروط الائمّۃ السنّۃ“ میں کیا۔ بعد ازاں عبدالغنی مقدسی نے اپنی کتاب ”الاکمال فی اسماء الرجال“ میں ان کی پیروی کی۔ اس کتاب میں انہوں نے حدیث کی مذکورہ صدر چھ کتابوں کے راویوں پر نقد و جرح کی ہے۔ پھر حافظ المزی نے ”الاکمال“ کی کانٹ چھانٹ کی ہے۔ بعد میں آنے والے اصحاب الاطراف مقدسی اور المزی کی ہموار کردہ راہ پر چل پڑے۔

چونکہ ابن ماجہ میں بعض احادیث ایسی بھی ہیں جو منہم بالکذب اور حدیثیں چرانے والے راویوں سے مروی و منقول ہیں۔ اس لیے بعض محدثین نے اس رائے کا اظہار

کیا کہ سنن دارمی کو حدیث کی چھٹی کتاب ٹھہرایا جائے۔ اس لیے کہ دارمی میں ضعیف راوی بہت کم ہیں۔ اور اس میں احادیث منکر و شاذ بھی نہایت قلیل التعداد ہیں۔

اگرچہ دارمی میں مرسل و موقوف روایات بھی پائی جاتی ہیں۔ تاہم وہ ابن ماجہ سے بہتر ہے۔ کچھ محدثین ایسے بھی تھے جنہوں نے صحت و جلالت کے پیش نظر موطا امام مالک کو حدیث کی چھٹی کتاب قرار دیا۔ مثلاً محدث زین بن قسطلی متوفی ۳۵۰ھ نے اپنی کتاب تجرید الصحاح میں اور ابن الاثیر نے جامع الاصول میں اسی طرح کیا۔

سنن ابن ماجہ کو سنن نسائی و ابو داؤد و ترمذی کی طرح فقہی ابواب کی طرز پر مرتب کیا گیا ہے۔ یہ درجہ میں ان سے فروتر ہے۔ مشہور یہ ہے کہ ابن ماجہ جس حدیث کے روایت کرنے میں منفرد ہو۔ وہ ضعیف ہوتی ہے۔ مگر اس کو ایک کلیہ نہیں بنایا جا سکتا۔ حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ ”ابن ماجہ چند احادیث کے روایت کرنے میں منفرد ہیں اور وہ صحیح ہیں۔ اس لیے کسی حدیث کو اس کے رُواة و رجال کی بنا پر صحیح یا ضعیف قرار دینا چاہیے۔ ابن ماجہ کے روایت کرنے کی بنا پر نہیں، حافظ احمد بن ابوبکر بصری نے ایک کتاب تصنیف کی ہے جس میں وہ احادیث درج کی ہیں جو ابن ماجہ میں موجود ہیں۔ اور کتب خمسہ میں نہیں۔ بصری نے ان احادیث پر نقد و تبصرہ بھی کیا ہے۔“

امام سیوطی نسائی کی شرح زہراری میں لکھتے ہیں۔

ابن ماجہ ایسی احادیث کے روایت کرنے میں منفرد ہیں جو انہوں نے جھوٹے اور حدیث کے چور راویوں سے نقل کی ہیں۔ بعض احادیث صرف انہی راویوں سے منقول ہیں۔ مثلاً حبیب بن ابی عیبہ کاتب مالک۔ علاء بن زید۔ داؤد بن مجہر۔ عبد الوہاب بن ضحاک۔ اسماعیل بن زیاد کوفی۔ عبد السلام بن عینی بن ابی الجنوب و دیگر راویان حدیث۔“

امام سیوطی مزید لکھتے ہیں۔

”ابن طاہر نے ابو زرعمہ رازی سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے ابن ماجہ کو دیکھ کر کہا ”اس میں تین احادیث بھی ضعیف نہ ہوں گی۔“ مگر یہ بات درست نہیں۔ اس لیے کہ اس کی سند منقطع ہے۔ اگر اس روایت کو درست قرار دیا جائے تو ممکن ہے، ابو زرعمہ کا مطلب یہ ہو کہ ابن ماجہ میں حد درجہ کی ضعیف احادیث تین ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے پوری کتاب نہ دیکھی ہو۔ بلکہ ابن ماجہ کا کچھ حصہ دیکھا ہو جس میں اس قدر احادیث ضعیفہ موجود ہوں۔ حالانکہ ابو زرعمہ ابن ماجہ کی بہت سی احادیث کو باطل ساقط عن الاعتبار اور منکر قرار دے چکے ہیں۔ جیسا کہ محدث ابو حاتم نے کتاب العلیل میں ابو زرعمہ سے نقل کیا ہے۔“

امام ذہبی فرماتے ہیں۔

”ابن ماجہ عظیم حافظ صادق القول اور واسع العلم تھے۔ ان کی سنن کا پایہ اس لیے بلند نہ ہو سکا کہ اس میں منکر اور موضوع احادیث ہیں۔“

ابن ماجہ کی مندرجہ ذیل شرح قابل ذکر ہیں۔

شرح ابن ماجہ: ۱۔ شرح محمد بن موسیٰ الدیمیری متوفی ۳۷۰ھ۔ ان کی شرح کا نام ”الدرجات“ ہے اور یہ پانچ جلدوں میں ہے۔ مصنف اس کی تکمیل سے قبل وفات پا گئے۔

۲۔ شرح جلال الدین سیوطی۔ ان کی شرح کا نام ”مصباح الزجاہ علی سنن ابن ماجہ“ ہے۔

۳۔ شرح ابراہیم بن محمد حلبی

متوفی

۸۰۰ھ

۲۔ شیخ ابوالحسن بن الہادی سندھی متوفی ۳۱۱ھ کی شرح۔ یہ شرح چھپ گئی

۵

- شروط الامۃ السنتہ ص ۱۶۔
- الرسالة المستطرفة ص ۱۰۔
- توجیہ النظر ص ۱۵۳۔
- مفتاح السنۃ ص ۱۰۱۔
- قواعد التحدیث ص ۲۳۳۔
- کشف الظنون ج ۱ ص ۴۷۷۔

پچھٹا دور

از ۳۲۵ تا ۶۵۶ھ (سقوط بغداد)

یہ دور تین مباحث پر مبنی ہے۔

۱۔ اس دور کے سیاسی حالات۔

۲۔ سنت چوتھی صدی ہجری میں

۳۔ سنت چوتھی صدی ہجری کے بعد تا سقوط بغداد۔

اب ہم مکے بعد دیگرے ان پر تبصرہ کرتے ہیں۔

اسلامی حکومت چوتھی صدی ہجری کے آغاز

اس دور کے سیاسی حالات: ہی سے سیاسی انحطاط سے دوچار ہو گئی

تھی۔ جس نے اس کے حقے بخرے کر کے اس کو چند چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں تقسیم

کر دیا تھا۔ اندلس میں بنو امیہ کی حکومت قائم ہو گئی تھی۔ اور اس کے سربراہ عبدالرحمن الناصر

نے جب ۳۲۵ھ میں عباسی خلافت کی کمزوری کو محسوس کیا تو امیر المؤمنین کا

لقب اختیار کر لیا۔ شمالی افریقہ میں فاطمی خاندان کی حکومت قائم ہو گئی تھی۔ مصر

کی دولت اٹھیں گے اگرچہ برائے نام بنو عباس کا نام لیتی تھی مگر دراصل وہ آزاد حکومت

تھی۔ اسی طرح بنو حمدان بظاہر خلافت عباسیہ کے داعی تھے۔ مگر عملاً وہ موصل و حلب

کے حکمران بنے بیٹھے تھے۔

زیدی شیعہ نے یمن میں اپنی حکومت قائم کر لی تھی۔ سامانی خاندان مشرق اور

ایشیائے کوچک پر اپنا تسلط قائم کر چکا تھا۔ خاندان بنو یوسف بغداد پر قابض ہو چکا

تھا۔ اور بنو عباس کا صرف نام ہی باقی تھا۔ سیاسی زندگی پر امن نہ تھی بلکہ اضطراب اور انزائت فوری سے دوچار تھی۔ چنانچہ فاطمیہ نے مصر پر حملہ آور ہو کر ۳۵۸ھ میں آزادی کا اعلان کر دیا۔ دوسری طرف آل سلجوق کا طوفان اٹھا اور اکثر اسلامی بلاد و امصار پر چھا گیا۔ چنانچہ انہوں نے بوزیہ سے حکومت چھین لی۔ اور جزیرہ اور وسطی ایشیا پر قابض ہو گئے۔ اسی طرح سلاجقہ نے فاطمیہ سے ملک شام لے لیا اور تمام اسلامی بلاد و دیار میں ماسوا مصر اور بلاد مغرب کے ان کا طوطی بولنے لگا۔

جب سلاجقہ میں اختلافات رونما ہوئے تو پانچویں صدی ہجری کے اواخر میں صلیبی عیسائی مسلمانوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے اور ۱۰۹۹ء میں بیت المقدس پر قبضہ کر لیا۔ چنانچہ مسلمان اور صلیبی عیسائی عرصہ دراز تک باہم برسرِ پیکار رہے۔ جب سلاجقہ کی حکومت کو زوال آیا تو اس کی جگہ دولت انا بکیہ نے لے لی۔ انا بکی سلاطین مشرق و مغرب میں پھیل گئے اور سلطان محمود نور الدین کے ہاتھوں مصر میں دولت فاطمیہ کا خاتمہ ہو گیا۔ مصر پھر سے خلافت عباسیہ کی قلمرو میں آ گیا۔ اور سلطان نور الدین کے ایک سپہ سالار صلاح الدین ایوبی نے وہاں عظیم الشان حکومت قائم کر لی۔ جہاں تک خراسان اور اس کے گرد و نواح میں واقع مشرقی بلاد و دیار کا تعلق ہے۔ وہاں خوارزم شاہ محمد بن تگش نے ایک عظیم سلطنت قائم کر لی تھی۔ جس نے دیگر سلاطین و ملوک کا خاتمہ کر کے بڑے بڑے شہروں کو اپنے ساتھ ملا لیا تھا۔ چھٹی صدی ہجری کے اواخر میں خوارزم شاہ نے عباسی خلیفہ کو ختم کرنے کا ارادہ کیا، مگر وہ ایسا نہ کر سکا۔ اسی اثنا میں تاتار چنگیز خاں کی قیادت میں اپنے علاقہ سے نکل کر مسلمانوں پر حملہ آور ہوئے۔ انہوں نے تمام بلاد اسلامیہ میں قتل اور خونریزی کا بازار گرم کر دیا حتیٰ کہ ۱۲۵۸ء میں بغداد پہنچ کر تاتاریوں نے عباسی خلیفہ کو قتل کر دیا اور اس طرح عباسی خلافت کا خاتمہ ہو گیا۔

یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ یہ خطرناک تاریخی آلام و حوادث اور سیاسی زوال و انحطاط علمی تنزل کا موجب نہ ہو سکا۔ بخلاف ازیں علمی تحریک رواں دواں رہی اور علما ایک علاقہ سے تحصیل علم کے لیے دوسرے دیار و بلاد کی جانب سفر کرتے رہے۔ وہ ایک دوسرے اخذ و استفادہ کرتے۔ اپنی تصانیف اور مسموعات دیگر شیوخ و اساتذہ کے سامنے پیش کرتے۔ روایہ و رجال کی نقد و تحیص اور احادیث نبویہ کی چھان بھٹک کا سلسلہ بھی سرگرم عمل رہا۔ محدثین علم حدیث، تاریخ روایہ اور دیگر علوم الحدیث کے باسے میں بہترین کتب تصنیف کرتے رہے۔ البتہ یہ درست ہے کہ وہ متقدمین کی سطح تک نہ پہنچ سکے۔ اور ان کا زیادہ تر کلام متقدمین کے کیے ہوئے کام کی اصلاح و تہذیب کے سوا اور کچھ نہ تھا۔

(تاریخ التشریح للنفی ص ۳۳۳ و تاریخ الخلفاء للسیوطی)

حدیث نبوی کی خدمت کے اعتبار سے تیسری

سنت چوتھی صدی ہجری میں: صدی ہجری سابقہ عصور و ازمینہ کے

مقابلہ میں زیادہ مبارک و مسعود ثابت ہوئی۔ اس دور میں عظیم حفاظ حدیث و ائمہ روایت منصفہ مشہور پر جلوہ گر ہوئے۔ اسی بابرکت عصر و عہد میں کتب صحاح ستہ معرض وجود میں آئیں۔ جن میں معدودے چند کے سوا تمام احادیث صحیحہ کو سمودیا گیا ہے۔ اسی دور میں ائمہ حدیث نے اسانید اور روایہ و رجال پر نقد و جرح کی طرح ڈال اور جرح و تعدیل کے اعتبار سے راویوں کے مدارج قائم کیے۔ اس عہد کے علماء دوسری کتب سے نقل کر کے احادیث کو مدون نہیں کیا گئے تھے بخلاف ازیں وہ صرف ان احادیث پر اکتفا کرتے تھے۔ جو انہوں نے اپنے اساتذہ سے سنیں اور ان کی احادیث صحیحہ و مستقیمہ میں فرق و امتیاز کیا۔

ابھی اس صدی کا سورج غروب بھی نہ ہونے پایا تھا کہ کتب حدیث احادیث نبویہ اور ان کے علوم سے بھرپور و معمور ہوئیں۔ اور چوتھی صدی کے علماء متقدمین کی کتب میں سے

متفرق احادیث کو جمع کرنے لگے۔ وہ اسانید کو حذف کر کے متقدمین کی کتب کو منقح کرتے یا از سر نو ان کی ترتیب و تہذیب کرتے جب کسی اسناد پر جرح و نقد کرتے تو اس ضمن میں علمائے سابقین پر بھروسہ کرتے۔ البتہ ان میں سے ایسے لوگوں کی کمی نہ تھی، جو علمائے سابقین کی ہموار کردہ راہ پر سواں دواں تھے اور احادیث کی نقل و روایت اور اسانید کی تلاش و جستجو میں یدِ طولی رکھتے تھے۔

سابقہ ادوار میں علماء اسی روایت پر اعتماد کرتے تھے جو بالمشافہ استماع سے تھی، جو حدیث کی کسی کتاب میں دیکھ کر وہ ایک روایت کو قبول نہیں کرتے تھے۔ وہ اس کو اسی وقت تسلیم کرتے جب براہ راست شیخ سے مل کر سن لیتے۔ اگرچہ براہ راست سماع میں انہیں کسی ماہ کا طویل اور کٹھن ستر کیوں نہ ملے کرنا پڑے۔ تدوین حدیث کے اس چھٹے دور میں شفاہی روایت کا رواج بالکل جاتا رہا۔ اور اس کی جگہ اب تدوین حدیث نے لے لی یہی وجہ ہے کہ علمائے تیسری صدی ہجری کے نقطہ انتقام کو متقدمین و متاخرین کے مابین حدیث فاصل قرار دیا۔ جیسا کہ حافظ ذہبی نے میزان الاعتدال کے خطبہ میں لکھا ہے۔

پوشید نہ رہے کہ حدیث نبوی کی روایت و تدوین میں یہ تغیر فوری طور پر نہیں بلکہ تدریجاً ہوا۔ سنت اللہ بھی یہی ہے کہ علوم و صنائع اور حکومتوں میں انقلاب و تغیر تدریجاً ہوتا ہے۔ یک دفعہ نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ چوتھی صدی ہجری میں ایسے علماء کی ایک خاصی تعداد پائی جاتی تھی۔ جنہوں نے تدوین حدیث کا مستقل طرز و انداز اختیار کیا تھا۔ اور ان کی روش اس ضمن میں تیسری صدی ہجری کے علمائے ملتے جلتے تھی۔ ان میں سے مندرجہ ذیل اکابر ائمہ کے اسمائے گرامی قابل ذکر ہیں۔

امام حاکم؛ امام حاکم ابو عبد اللہ نیشاپوری جو ابن ابی عمیر کے نام سے معروف تھے۔ یہ المستدرک کے مصنف ہیں۔ جس پر قبل ازیں تبصرہ کیا جا چکا ہے۔ آپ کا علم حدیث پر متعدد و کتب تصنیف کی ہیں۔ مثلاً

۱۔ الععل۔

۲۔ الامالی۔

۳۔ فوائد الشیوخ

۴۔ امالی العشیات۔

۵۔ معرفۃ علوم الحدیث۔ یہ کتاب مصر میں طبع ہو چکی ہے۔

آپ کی تصانیف ایک ہزار پانچ سو کے لگ بھگ ہیں۔

طلب حدیث کے سلسلہ میں آپ نے عراق بجاز کا طویل سفر طے کیا۔ حفاظ و

شیوخ سے مذاکرے و مناظرے کیے۔ ۳۵۶ھ میں آپ نیشاپور کے قاسمی مندر گئے گئے

تھے۔ ۳۵۷ھ وفات پائی۔ (البدایہ والنہایہ ج ۱۱ ص ۳۵۵ و مفتاح السنۃ ص ۷۱)

نام و نسب علی بن عمر بن احمد بن ہمدی بن مسعود بن دینار بن عبداللہ ہے

دارقطنی آپ عظیم حافظ اور امیر المؤمنین فی الحدیث تھے۔ آپ نے کثیر اساتذہ سے

حدیثیں سنیں۔ تالیف و تصنیف بھی کرتے تھے۔ بکثرت تلامذہ آپ سے مستفید ہوئے۔ آپ

جرح و تعدیل حسن تالیف اور وسعت روایت ہیں امام العصر تھے۔ آپ نے کتاب الارشاد

بھی لکھی ہے جو امام حاکم کی مستدرک کی طرز پر ہے۔ قبل ازیں اس پر گفتگو ہو چکی ہے۔

دارقطنی کی کتاب السنن بہت مشہور ہے۔ جو ہندوستان میں طبع ہو چکی ہے۔ اس پر ابو یوسف

عمس الحق محمد بن احمد بن عظیم آبادی نے حواشی لکھے ہیں۔ آپ کی ایک کتاب کا نام

”کتاب الععل“ اور دوسری کا ”کتاب الافراد“ ہے۔ امام دارقطنی بچپن ہی سے بڑے حافظ

اور ذہین و فطین تھے۔ ابن الجوزی فرماتے ہیں۔

”امام دارقطنی حدیث نبوی کے ساتھ ساتھ علم قراءت و نحو و فقہ و شعر میں بھی مہارت تامہ

رکھتے تھے۔ آپ عظیم امام عادل و ضابط اور صحیح العقیدہ تھے۔ سب علماء آپ کی مدح

و ستائش میں رطب اللسان ہیں۔ آپ نے ۳۵۷ھ میں وفات پائی۔ تاریخ ابن کثیر

نام و نسب محمد بن حبان بن احمد بن حبان بن معاذ بن معبد ابو حاتم البستی
ابن حبان: البستی ہے۔ یہ عظیم حافظ حدیث تھے۔ مختلف بلاد و دیار کے شیوخ و اساتذہ
 سے حدیثیں سنیں اور اس ضمن میں بکثرت سفر طے کیے۔

ابن اسمعانی کہتے ہیں۔

”ابن حبان امام عصر تھے اور مقام شاش اور سکندر یہ کے درمیان سفر کر کے حدیث نبوی
 کی تحصیل کر چکے تھے۔“

امام حاکم کہتے ہیں۔

”ابن حبان نہایت عقیل و فہیم تھے۔ آپ حدیث و فقہ اور لغت و وعظ کا مرکز و محور تھے۔“
 خطیب بغدادی فرماتے ہیں۔

”ابن حبان بڑے ثقہ اور بلند پایہ شخص تھے۔ آپ نے بہت سی کتابیں تصنیف کیں۔ ان
 میں آپ کی ”المسند الصحیح“ بہت مشہور ہے۔ اس میں لکھتے ہیں کہ ہم نے قریباً ایک ہزار
 شیوخ سے حدیثیں روایت کی ہیں۔ جو شاش اور اسکندر یہ کے درمیان بوز و باش رکھتے
 ہیں۔“

ابن حبان کی ”المسند الصحیح“ عجیب و غریب ترتیب پر مشتمل ہے۔ نہ تو یہ فقہی ابواب
 پر مرتب کی گئی ہے اور نہ ہی مسند کے انداز پر مصنف نے اس کو مندرجہ ذیل پانچ اقسام
 پر منقسم کیا ہے۔

ادامر۔ نواہی۔ اخبار۔ اباحات۔ افعال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔
 پھر ان میں سے ہر قسم کو چند انواع میں تقسیم کیا ہے۔ اس لیے آپ کی کتاب سے استفادہ
 نہایت دشوار ہے۔ متاخرین میں سے علاء الدین علی بن بلبان فارسی محدثی ۳۷۷ھ نے اس
 کو فقہی ابواب کی طرز پر مرتب کیا ہے۔ اس کا نام موصوفتے ”الاحسان فی تقریب صحیح
 ابن حبان“ رکھا ہے۔

علماء کا قول ہے کہ بخاری و مسلم کے بعد جس شخص نے احادیث صحیحہ پر مشتمل کتاب مرتب کی۔ وہ ابن خزیمہ اور ابن حبان ہیں۔ یہ بھی مشہور ہے کہ ابن حبان تصحیح کے معاملہ میں سہل انکار واقع ہوئے تھے۔ مگر آپ کا تساہل امام حاکم کے تساہل سے کم ہے۔ حازمی کا قول ہے کہ ابن حبان حاکم سے بھی بڑے محدث ہیں۔

ابن حبان کے تساہل کا یہ مطلب ہے کہ وہ کہا کرتے تھے کہ منکر الحدیث راوی کو اس وقت عدول قرار دیا جاسکتا ہے جب اس کو آزمایا جائے۔ اور اگر کوئی راوی منکر حدیثیں روایت کرتا ہو اور اس کی روایت کردہ احادیث ثقہ راویوں کے مطابق ہوں تو اسے عدل اور مقبول الروایت قرار دیں گے۔ اس لیے کہ راویوں کو صالح و عادل تصور کیا جائے گا۔ یہاں تک کہ ان سے کسی ایسی بات کا اظہار ہو جو نقد و جرح کا موجب ہو۔ یہ فیصلہ ان راویان حدیث کے بارے میں ہے۔ جو مجہول نہ ہوں۔ بلکہ مشاہیر میں سے ہوں۔ جہاں تک ان مجہول راویوں کا تعلق ہے جن سے صرف ضعیف راوی ہی روایت کرتے ہوں تو ان کو ہر حال میں متروک قرار دیا جائے گا۔

حافظ ابن حجر عسقلانی ابن حبان کا یہ قول نقل کرنے کے بعد لسان المیزان کے مقدمہ میں لکھتے ہیں۔

”ابن حبان کا یہ نکتہ منظر کہ ”جب کسی راوی کی شخصی جہالت کا انزالہ ہو جائے اس کی شخصیت مجہول نہ رہے تو اسے عدل قرار دیا جائے گا۔ الا یہ کہ اس پر جرح ثابت ہو جائے“ بڑا عجیب و غریب ہے اور جمہور اس کے خلاف ہیں۔ ابن حبان نے اپنی کتاب الثقات میں اسی نظریہ کا اظہار کیا ہے۔ وہ بکثرت ایسے راویوں کا ذکر کرتے ہیں۔ جن کو ابو حاتم و غیرہ نے مجہول کہا ہے۔ پھر کہتے ہیں ”عدل وہ راوی ہوتا ہے جس کے بارے میں کوئی جرح منقول نہ ہو۔ اس لیے کہ جرح عدالت کی ضد ہے۔ جب کسی راوی کا جرح ہونا ثابت نہیں تو وہ لا محالہ عدل ہوگا۔ جو بات کسی کے

بارے میں ثابت ہی نہیں، اس کا ملزم ایسے کیوں کر گردانا جاسکتا ہے۔
ابن حبان قابل احتجاج حدیث کی تعریف کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

”قابل احتجاج حدیث وہ ہوتی ہے جس کا راوی مجروح نہ ہو۔ اس کے اوپر یا نیچے بھی کوئی مجروح راوی نہ ہو۔ اس کی سند نہ مرسل ہو نہ منتقطع اور اس کا متن بھی منکر نہ ہو۔“

مذکورہ صدر بیان سے واضح ہوتا ہے کہ جس راوی کی شخصی جہالت دور ہو گئی ہو وہ عدل ہے۔ الّا یہ کہ اس پر جرح ثابت ہو جائے۔ یہ بات جمہور محدثین کے خلاف ہے۔ جمہور محدثین کے نزدیک کسی راوی کی شخصی جہالت اس وقت دور ہوتی ہے۔ جب کسی مجہول سے دو بارہ سے زیادہ عادل راوی روایت کریں اور اس کے نام کی تعبیر کریں۔ تاہم ان کی روایت کی بنا پر وہ مجہول راوی عادل قرار نہیں پائے گا۔ بخلاف ازیں محدثین کی ایک جماعت کے نزدیک اس کی عدالت ثابت ہو جائے گی۔ مگر یہ بات درست نہیں۔ اس لیے کہ ممکن ہے ایک عادل راوی معروف عدالت نہ ہو۔ لہذا اس سے روایت کرنے سے اس کا عادل و صادق ہونا لازم نہیں آتا۔ ثقہ راویوں کی ایک جماعت بعض اوقات ناپسندیدہ راویوں کی ایک جماعت سے روایت کرتی ہے۔ بعض دفعہ تو وہ ان ناپسندیدہ راویوں کے بارے میں کچھ نہیں کہتے اور بعض دفعہ ان کے جھوٹے ہونے کی شہادت دیتے ہیں۔ اس لیے ایک دو یا زیادہ عادل راویوں کے روایت کرنے سے اس شخص کی تعدیل و توثیق لازم نہیں آتی۔ جس سے وہ روایت کرتے ہیں۔ مگر ابن حبان اس کے خلاف ہیں۔

مذکورہ صدر حقائق سے واضح ہوتا ہے کہ ابن حبان کی کتاب کو صحیح ابن حبان کہنا بعید از قیاس ہے۔ اس لیے کہ آپ نے عادل راوی کی جو تعریف بیان کی ہے اس میں حدیث حسن بھی آجاتی ہے۔ بعض علماء ابن حبان کی حمایت کرتے ہوئے کہتے ہیں۔

” اگر ابن حبان کی جانب سے انکاری کی نسبت اس لیے کی جاتی ہے کہ ان کی کتاب میں حسن حدیثیں پائی جاتی ہیں تو یہ اصطلاح کے معاملہ میں جھگڑا کرنے کی بات ہے۔ اس لیے کہ حدیث حسن کو در صحیح کہتے ہیں۔ اور اگر اس بنا پر ان کو قساہل پیشہ قرار دیا جاتا ہے کہ وہ اپنی کتاب میں اس حدیث کو شامل کرتے ہیں جس کا راوی ثقہ اور غیر مندلس ہو۔ اس نے اپنے استاد سے وہ حدیث سنی ہو اور اس سے اس کا شاگرد سماع کر چکا ہو۔ مزید برآں اس اسناد میں ارسال و انقطاع بھی نہ پایا جاتا ہو۔ جب کسی راوی کے بارے میں یہ بات منقول و معلوم نہ ہو کہ آیا وہ مجروح ہے یا عادل۔ نیز اس راوی کا استاد اور اس سے روایت کرنے والوں ثقہ ہوں۔ اس نے کوئی منکر حدیث بھی روایت نہ کی ہو تو وہ راوی ابن حبان کی رائے میں ثقہ ہے۔ ان کی کتاب الثقات میں ایسے راوی بکثرت مذکور ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ ابن حبان کی اصطلاح سے بے گانہ ہیں۔ وہ ان پر معترض ہوتے ہیں۔ حالانکہ یہ اعتراض درست نہیں۔ اس لیے کہ اصطلاح کے بارے میں کوئی نزاع نہیں ہوتا۔ ابن حبان نے جو شروط مقرر کیے تھے۔ وہ پورے کر دیئے۔

ابن حبان نے ۳۵۴ھ میں وفات پائی۔ (طبقات الشافعیہ ج ۲ ص ۱۴۱ لسان المیزان ج ۵ ص ۱۱۲۔ توجیہ النظر ص ۱۴۰۔ الرسالة المستطرفہ ص ۱۶۔ مقدمہ لسان المیزان از ابن حجر)۔

امام ابوالقاسم سلیمان بن احمد طبرانی متوفی ۳۲۰ھ۔ آپ نے تین معاجم **طبرانی** : معجم کی جمع معجم حدیث کی اس کتاب کو کہتے ہیں جن میں احادیث کو صحابہ یا شیوخ یا ان کے دیار و بلاد کی ترتیب سے مرتب کیا جائے۔ اس میں حروف تہجی کی ترتیب کو ملحوظ رکھا جاتا ہے (یعنی معجم کبیر معجم صغیر و معجم اوسط تصنیف کیں۔

معجم کبیر میں مسابیح صحابہ کو حروف تہجی کے مطابق مرتب کیا۔ البتہ ابو ہریرہ کی مسند اس میں شامل نہیں۔ اس کو ایک علیحدہ کتاب میں یکجا کیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ معجم کبیر میں

بیس ہزار پانچ صد احادیث ہیں۔ علما جب معجم کا لفظ علی الاطلاق بولتے ہیں تو اس سے معجم کبیر مراد ہوتی ہے۔

معجم اوسط کو طبرانی نے اپنے شیوخ کے اسما کے مطلق مرتب کیا۔ ان کے شیوخ کی تعداد تقریباً دو ہزار ہے۔ منقول ہے کہ طبرانی نے ایسے لوگوں سے کئی حدیثیں روایت کی ہیں جو ان کے بعد زندہ رہے۔ اسی لیے آپ کے شیوخ کی تعداد بہت زیادہ ہے اور ان سے آپ نے بکثرت غریب احادیث روایت کی ہیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس معجم میں تیس ہزار احادیث ہیں۔ یہ ضخیم چھ مجلدات پر مشتمل ہے۔ طبرانی اس کتاب کے بارے میں لکھتے تھے کہ ”یہ میری روح ہے“۔ اس لیے کہ آپ نے اس میں بڑی جانفشانی اور عرق ریزی سے کام لیا تھا۔ ذہبی کہتے ہیں ”اس کتاب میں عزیز اور منکر سب قسم کی احادیث ہیں۔“

معجم صغیر صرف ایک جلد پر مشتمل ہے۔ اس میں ایک ہزار شیوخ کی حدیثیں جمع کی ہیں ہر شیخ سے زیادہ تر صرف ایک حدیث روایت کی ہے۔ اس کتاب میں کل ایک ہزار پانچ صد احادیث مع اسانید شامل ہیں۔ (کشف الظنون ج ۲ ص ۲۹۰۔ الرسالة المستطرفة ص ۱۰۱)۔

قاسم بن اصبح : ابو محمد قاسم بن اصبح بن محمد بن یوسف بیانی۔ ان کی نسبت بیانیہ کی طرف کی گئی ہے جو اندلس میں ایک شہر کا نام ہے۔ یہ تخریب سے تیس میل کے فاصلہ پر تھا۔ یہ مالکی المسنک تھے۔ ان کی وفات شکستہ میں ہوئی۔ آپ نے ”کتاب الصحیح المنتقی“ مرتب کی۔ (الرسالة المستطرفة ص ۲۰)

ابن السکن : حافظ ابو علی سعید بن عثمان بن سعید بن اسکن بغدادی تزیل مصری نے ۳۵۳ھ آپ نے ”الصحیح المنتقی“ مرتب کی۔ اس کو ”السنن الصحیح الماثورة عن ابی بنی علی اللہ علیہ وسلم“ بھی کہتے ہیں۔

اس کتاب کو آپ نے فقہی ابواب پر مرتب کیا ہے۔ اور اس میں وہ احادیث صحیحہ و دلیلت کیں جو ان کو میسر آسکیں۔ اسانید کو حذف کر دیا گیا ہے۔ وہ خود کہتے ہیں کہ میں نے جس حدیث کو اس کتاب میں مجملًا بیان کیا ہے۔ اس کی صحت پر علما کا اجماع منعقد ہو چکا ہے۔ اس کے بعد وہ حدیثیں ذکر کی ہیں۔ جن کو ان ائمہ نے پسند کیا ہے۔ جن کا نام میں نے ذکر کیا ہے۔ میں نے وہاں بیان کر دیا ہے کہ اس امام نے وہ حدیث کیوں قبول کی۔ میں نے اس کی نسبت ان ائمہ کی پسندیدگی کی جانب کی ہے اور کسی طرف نہیں۔ جہاں میں نے ایسی حدیث ذکر کی ہے جس کی نقل و روایت میں کوئی محدث منفرد ہے تو میں نے اس کی وجہ بیان کر دی۔ اور اس کے روایت کرنے میں منفرد ہونے کا حوالہ دے دیا ہے۔

رسالة المستطرفہ ص ۲۰۔ کشف الظنون ج ۱ ص ۵۱۰۔

نام و نسب ابو جعفر احمد بن محمد طحاوی ہے۔ آپ ابو جعفر احمد بن محمد طحاوی : نے ۳۲۰ھ کو وفات پائی۔ آپ نے "معانی الآثار" مرتب کی۔ یہ بڑی عمدہ کتاب ہے۔ اس کتاب میں امام طحاوی بیان کرتے ہیں کہ میرے بعض اصحاب نے درخواست کی کہ میں ایسی کتاب مرتب کروں جو دینی احکام کے سلسلہ میں وارد شدہ احادیث پر مشتمل ہو۔ بعض ملاحظہ اور زنادقہ اس زعم باطل میں مبتلا ہیں کہ احادیث نبویہ باہم متناتص و معارض ہوتی ہیں۔ اس کی وجہ ان کی ناسخ و منسوخ سے جہالت ہے۔

امام طحاوی نے اس کتاب کو فقہی ابواب پر مرتب کیا ہے۔ ہر باب میں ناسخ و منسوخ پر روشنی ڈالی اور علما کی تاویلات کا ذکر کیا ہے۔ جس بات کو صحیح پایا۔ اس کے اثبات میں دلائل و براہین پیش کیے ہیں۔ علامہ عینی متوفی ۷۵۰ھ نے اس کی شرح تحریر کی ہے۔ اسی طرح علامہ ابن قطلوبغا متوفی ۷۷۰ھ نے بھی اس کتاب کی شرح لکھی ہے۔ اس کا نام "کتاب الاثیرا یرجال معانی الآثار" رکھا ہے۔ (کشف الظنون ج ۲ ص ۱۰۰)

سنت چوتھی صدی کے بعد تا سقوط بغداد: چوتھی صدی ہجری کے

ان علما کا تذکرہ کر چکے ہیں۔ جو علوم احادیث میں ماہرانہ بصیرت رکھتے تھے۔ اور اپنی کتب ان احادیث سے مدون کرتے تھے جو ان کو زبانی یاد تھیں یا انہوں نے اپنے اساتذہ سے سنی تھیں۔ تیسری صدی ہجری کے علماء کاشیوہ یہی تھا۔ ایسی چوتھی صدی ہجری ختم بھی نہ ہوئی تھی کہ علماء کا کام صرف اس دائرہ میں محدود ہو کر رہ گیا کہ متقدمین کی کتب کو از سر نو ترتیب و تہذیب دی جائے۔ ہم اس ضمن میں انجام دیئے گئے ان کے کارناموں پر مختصر تبصرہ کرتے ہیں۔

جمع بین الصحیحین: میں بیک جا کر دیا۔ ان میں سے چند ایک کے اسمائے گرامی

حسب ذیل ہیں۔

۱۔ اسماعیل بن احمد المعروف ابن الفرات متوفی ۳۱۲ھ۔

۲۔ محمد بن نصر الحمیدی اندلسی متوفی ۳۱۲ھ۔ آپ نے متعدد احادیث کا اضافہ

کیا جو بخاری و مسلم میں نہیں ہیں۔

۳۔ حسین بن مسعود بغوی متوفی ۳۱۶ھ۔

۴۔ محمد بن عبدالحق الشیبلی متوفی ۳۱۲ھ۔

۵۔ احمد بن محمد قرطبی المعروف ابن ابی حجرہ متوفی ۳۲۲ھ۔

یہاں صحاح ستہ سے صحیح بخاری و مسلم و موطا امام مالک

مجموعہ صحاح ستہ: و نسائی و ابی داؤد و ترمذی مراد ہیں۔ متعدد علما نے

مذکورہ چھ کتب میں مندرجہ احادیث کو ایک ہی کتاب میں شامل کر دیا ہے۔ ان میں سے

مندرجہ ذیل علما کے نام قابل ذکر ہیں۔

۱۔ احمد بن زین بن معاویہ عبدی مرقسطی متوفی ۱۳۵ھ۔ آپ کی کتاب کا نام تجرید الصحاح ہے۔ مگر اس کی ترتیب و تہذیب اچھی نہیں۔ علاوہ ازیں انہوں نے صحاح ستہ کی بعض احادیث کو ترک کر دیا ہے۔

۲۔ ابوالسادات مبارک بن محمد المعروف ابن الاثیر الجزری شافعی متوفی ۷۰۲ھ۔ آپ نے احمد بن زین کی تجرید الصحاح کو از سر نو تہذیب و مرتب کیا۔ اس کے ابواب باندھے۔ اس کی مشکل احادیث کی توضیح کی مشکل اعراب کو واضح کیا۔ اس کی اسانید کو عدت کر دیا۔ اور صرف صحابی و تابعی کا نام باقی رکھا۔ صحاح ستہ میں سے جس کتاب میں وہ حدیث مذکور تھی، اس کا نام ذکر کیا۔ تابعین کے اقوال و آثار اور ہی ذکر کیے۔ اس کے ابواب کو حررت تہجدی کی ترتیب سے مرتب کیا۔ اور اس کا نام "جامع الاصول لاحادیث الرسول" تجویز کیا۔

یہ کتاب نہایت عمدہ اور نفیس ہے۔ اس کا تلمیحی نسخہ دارالکتب المصریہ میں متوسط قسم کی دس جلدات پر مشتمل ہے۔ علمائے ازہر میں سے شیخ عبد رقیہ بن سلیمان بن محمد المشہور "قبول" نے اس کی شرح لکھنے کا آغاز کیا۔ اور اس کا نام "جامع المعقول والمنقول شرح جامع الاصول" رکھا۔ مگر اس کی تکمیل نہ کر پائی۔ مندرجہ علماء نے جامع الاصول کا اختصار لکھا۔

۱۔ محمد المروری متوفی ۱۲۵ھ۔

ب۔ ہبۃ اللہ بن عبد الرحیم الحموی متوفی ۱۷۵ھ۔

ج۔ عبد الرحمن بن علی المعروف ابن الدبیع شیبانی زیدی متوفی ۱۷۵ھ۔ یہ

بہترین مختصر ہے۔ اور مصر سے تین یا چار اجزا میں شائع ہو چکی ہے۔

۳۔ عبد الحق بن عبد الرحمن المعروف ابن الخراط ۱۷۵ھ۔

مجموعہ ہائے مختلف احادیث: علماء نے حدیث کی مختلف کتابوں سے حدیثیں

منتخب کر کے احادیث کے مجموعے مرتب کیے۔

چند ایک کا تعارف کرایا جاتا ہے۔

۱۔ مسابیح السننہ از امام حسین بن مسعود بغوی متوفی ۱۸۰ھ۔ اس مجموعہ میں

چار ہزار چار سو چوراسی احادیث ہیں۔ ان میں صحیح اور حسن دونوں قسم کی حدیثیں ہیں

امام بغوی صحیح سے وہ حدیث مراد لیتے ہیں جس کو بخاری و مسلم دونوں یا دونوں میں

سے کسی ایک نے روایت کیا ہو۔ بقول ان کے حدیث حسن سے وہ حدیث مراد ہے جس

کو ابوداؤد ترمذی اور محدثین کے روایت کیا ہو۔ یہ ان کی ذاتی اصطلاح ہے۔ ورنہ

سنن ابی داؤد و ترمذی وغیرہ میں صحیح و ضعیف ہر قسم کی احادیث موجود ہیں۔

(کشف الظنون ج ۲ ص ۲۷۲)

۲۔ مسابیح السننہ میں جو ضعیف یا غریب حدیث ہوتی ہے۔ بغوی اس کو بیان

کر دیتے ہیں۔ اس میں کوئی حدیث منکر یا موضوع نہیں ہے۔ علمائے اس کتاب کو بڑی

اہمیت کی نگاہ سے دیکھا ہے اور اس کی متعدد شرحیں لکھیں۔ محمد بن عبداللہ الخلیب

نے اس میں ترمیم و اضافہ کیا۔ اور اس کے ابواب کا ذیل مرتب کیا۔ چنانچہ حدیث روایت

کرنے والے صحابی اور اس کتاب کا نام لکھا جس سے وہ حدیث ماخوذ ہے۔ احادیث

صحیحہ و حسن پر مشتمل ہر باب میں تیسری فصل کا اضافہ کیا۔ ماسوا چند ابواب کے جن میں تیسری

فصل کا اضافہ نہیں کیا گیا۔ یہ کام آپ نے ۳۰۰ھ میں انجام دیا۔ اس کتاب کا نام مؤلف

نے مشکوٰۃ المسابیح رکھا۔ متعدد علماء نے مشکوٰۃ کی شروح تحریر کیں۔ ان میں سے

قاضی ناصر الدین عبداللہ بن عمر بجاوی متوفی ۸۵۰ھ کا نام قابل ذکر ہے۔

(کشف الظنون ج ۱ ص ۱۲۹۵)

۳۔ جامع المسابیح و الاقیاب از ابوالفرج عبدالرحمن بن علی الجوزی متوفی ۴۹۶ھ

آپ نے اس کتاب میں صحیح بخاری و مسلم و مسند احمد اور جامع ترمذی کو یک جا کر دیا
ابو العباس احمد بن عبد اللہ المکی المعروف بحب الطبری متوفی ۹۶۳ھ نے اس کا مرتب
کیا۔ رکشف الطنون ج ۱ ص ۲۹۵۔

۳۔ بحر الاسانید از امام حافظ حسن بن احمد سمرقندی متوفی ۱۱۹۱ھ۔ اس کتاب میں
آپ نے ایک لاکھ احادیث جمع کیں۔ ان کو ترتیب دی اور کانٹ چھانٹ کی۔ کہا
جاتا ہے کہ دین اسلام میں اس جیسی کتاب تصنیف نہیں کی گئی۔

(رکشف الطنون ج ۱ ص ۱۲۲)

متعدد علمائے احکام و مواعظ پر مشتمل احادیث
احادیث احکام پر مشتمل کتب : کو کتب حدیث سے منتخب کر کے یک جا کیا

اس ضمن میں یہ کتب مشہور ہیں۔

۱۔ کتاب منتقى الاخبار فی الاحکام از حافظ مجد الدین ابوالبرکات عبدالسلام بن
عبد اللہ بن ابوالقاسم حرانی المعروف ابن تیمیہ عنہ متوفی ۷۲۸ھ۔ اس کتاب کو آپ
نے صحیح بخاری و مسلم و مسند و جامع ترمذی و سنن نسائی و ابوداؤد و ابن ماجہ سے
احادیث منتخب کر کے مرتب کیا۔ موت نے حدیث ذکر کر کے صرف اس کتاب کا نام ذکر کر
دیا ہے جس سے وہ حدیث ماخوذ ہے اور اس کی سند ذکر نہیں کی۔

یوں تو یہ کتاب بڑی مفید ہے مگر اس میں یہ خامی پائی جاتی ہے کہ حدیث کو مرتب
ائمہ حدیث کی طرف منسوب کر دیا ہے۔ مگر اس پر تنقید و تبصرہ نہیں کیا کہ یہ حسن ہے یا
ضعیف۔ مثلاً وہ یہ کہہ کر خاموش ہو جاتے ہیں کہ اس کو ترمذی نے روایت کیا۔

حالانکہ ترمذی میں ملاحظہ اس کو ضعیف کہا گیا ہوتا ہے۔ عین کے عظیم محدث محمد بن
علی شروکانی متوفی ۲۵۰ھ نے منتقى الاخبار کی شرح میں ان سب باتوں کی وضاحت کی ہے۔ آپ
نے "نیل الاوطار فی شرح منتقى الاخبار" کے نام سے منتقى الاخبار کی شرح لکھی ہے۔ یہ

آٹھ اجزا میں مصر سے شائع ہو چکی ہے۔

۲۔ السنن الکبریٰ للبیہقی احمد بن حسین متوفی ۳۵۶ھ۔ محدث ابن الصلاح فرماتے ہیں۔

”حدیث کی کوئی کتاب السنن الکبریٰ سے بڑھ کر دلائل کی جامع نہیں۔ دنیا بھر میں کوئی حدیث ایسی نہیں جو بیہقی نے اس کتاب میں جمع نہ کی ہو۔ یہ کتاب حیدرآباد دکن سے شائع ہو چکی ہے۔ اس کے آخر میں ایک فہرست ہے جس میں صحابہ و تابعین کے اسماء اور ان کی مسانید و مرویات کا ذکر کیا گیا ہے۔ محدث بیہقی نے السنن الصغریٰ بھی مرتب کی ہے جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اسلام میں ایسی کتاب تصنیف نہیں کی گئی۔“

۳۔ الاحکام الصغریٰ از حافظ ابو محمد عبدالحق اشبیلی المعروف ابن الخراط متوفی ۳۸۲ھ۔ مؤلف نے اس کتاب میں لکھا ہے۔

”میں نے اس کتاب میں متفرق احادیث کو یکجا کر دیا ہے۔ یہ احادیث شرعی احکام و لوازم حلال و حرام اور ترغیب و ترہیب سے متعلق ہیں۔ میں نے ان احادیث کو موطن امام مالک، صحیحین اور صحاح ستہ کی دیگر کتب سے منتخب کیا ہے۔ اس میں بکثرت احادیث صحیحہ کے علاوہ دیگر کتابوں کی بھی ہیں۔“ (کشف الظنون ج ۱ ص ۵۵)

۴۔ عمدۃ الاحکام از حافظ عبد الغنی بن عبد الواحد مقدسی دمشقی متوفی ۳۸۶ھ۔ اس میں مؤلف نے وہ احادیث جمع کی ہیں جس پر بخاری و مسلم نے اتفاق کیا ہے۔ امام ابن دینیق العبدی نے اس کی ایک متوسط شرح لکھی ہے۔ یہ کتاب مصر میں شرح سمیت چھپ کر چار جلدوں میں شائع ہوئی ہے۔

۵۔ الترغیب والترہیب از حافظ عبد العظیم بن عبد القوی بن عبد اللہ منذری متوفی ۳۸۶ھ۔ احادیث کی جمع و تالیف اور ان کی درجہ بندی میں یہ نہایت نفیس

کتاب ہے۔ ہمارے زمانہ میں دانشوروں اور مذہبی رہنماؤں کا مدار و انحصار اسی کتاب پر ہے۔ یہ کتاب مصر میں متعدد مرتبہ چھپ چکی ہے۔

اس فہرہ میں ہمیں محدثین کا ایک گروہ ایسا بھی ملتا ہے جس

کتاب الاطراف : نے کتاب الاطراف مرتب کی تھیں۔ کتاب الاطراف کا مطلب

یہ ہے کہ محدث حدیث کا صرف ایک ٹکڑا ذکر کرتا ہے۔ جس سے باقی ماندہ حدیث کا پتہ چل جاتا ہے۔ پھر اس حدیث کی یا تو تمام اسانید بیان کرتا ہے یا چند خاص کتب میں اس

کی جو اسانید مذکور ہوتی ہیں وہ ذکر کرتا ہے۔ ہم چند کتب الاطراف کا ذکر کرتے ہیں۔

۱۔ اطراف الصحیحین از حافظ ابراہیم بن محمد بن عبید و مشقی متوفی ۱۰۰۰ھ۔

۲۔ اطراف الصحیحین از ابو محمد خلف بن محمد واسطی متوفی ۱۰۰۰ھ۔

حافظ ابن عساکر لکھتے ہیں۔

”یہ کتاب بہترین ترتیب کی حامل ہے اور اس میں غلطیاں بہت کم ہیں۔“

اس کتاب کا ایک قلمی نسخہ دارالکتب المصریہ میں چار جلدوں میں موجود ہے۔

۳۔ اطراف الصحیحین از ابو نعیم احمد بن عبد اللہ اصفہانی متوفی ۱۰۰۰ھ۔

۴۔ اطراف السنن الاربعہ از ابوالقاسم علی بن حسن المعروف ابن عساکر و مشقی متوفی

۱۰۰۰ھ۔ اس کو حروف تہجی کے مطابق مرتب کیا گیا ہے۔ یہ تین جلدوں پر مشتمل ہے

اس کا نام ”الاشراف علی معرفۃ الاطراف ہے۔“

۵۔ اطراف الکتب الستہ از محمد بن طاہر مقدسی متوفی ۱۰۰۰ھ۔ چونکہ ان کی کتاب

میں بکثرت اغلاط و اوہام تھے۔ اس لیے حافظ شمس الدین محمد بن علی بن حسین شیبینی و مشقی

۱۰۰۰ھ نے اس کا خلاصہ لکھا اور اس کو بہت عمدہ ترتیب دی۔ (کشف الظنون ج ۱ ص ۱۰۰)

ساتواں دور

از ۶۵۶ء سقوط بغداد تا عصر حاضر

یہ دور چار مباحث پر مشتمل ہے۔

۱۔ اس عہد کے سیاسی احوال۔

۲۔ اس دور میں روایتِ محدث کا طرز و انداز۔

۳۔ بلادِ اسلامیہ میں حدیث کے ساتھ مسلمانوں کا اعتناء۔

۴۔ اس دور کے علماء کا طرزِ تصنیف۔

خلافت عباسیہ ۶۵۶ء میں تاتار کے ہاتھوں
اس عہد کے سیاسی احوال: ختم ہو گئی۔ ۶۵۶ء میں تاتاری شام کے شہر

حلب پر حملہ آور ہوئے۔ پھر دمشق کو تاخت و تاراج کرنے کا عزم کیا۔ مصر میں سلطنت

ایوبیہ ختم ہو گئی۔ اور اس کی جگہ دولتِ مملوکیہ نے لے لی تھی۔ چنانچہ مصری لوگ تاتاریوں

کے مقابلہ کے لیے نکلے اور عینِ جاوت کے مقام پر ان سے مدد بھیڑ ہو گئی۔ فریقین کے

مابین گھسان کارن پڑا اور تاتاریوں کو شکستِ فاش ہوئی۔ تاتاری پیٹھ پھیر کر بھاگ

گئے۔ لوگوں نے ہر طرف سے ان کو دبوچ لیا۔

یہی حالات تھے جب عباسی خاندان کا ایک فرد مصر آیا اور وہاں کے سلطان ملک

ظاہر بن بکر نے اس کو خلیفہ قرار دے کر اس کی بیعت کر لی۔ اس طرح قاہرہ خلافت

عباسیہ کا دار الخلافہ ٹھہرا۔ مگر خلیفہ کا اقتدار نہ ہونے کے برابر تھا۔ اور وہ صرف نام کا

خلیفہ تھا۔ اصل اقتدار ممالک کے ہاتھوں میں تھا۔ ابھی ساتویں صدی ہجری ختم بھی نہ ہوئی تھی کہ ترک تمام ممالک اسلامیہ پر چھا گئے۔ ماسوا مغربی دیار و بلاد کے، جہاں کہ مغرب کی رہنے والی بزرگ قوم حکمران تھی۔

آٹھویں صدی ہجری کے شروع میں ایشیائے کوچک میں جہاں آج کل ترکی کی حکومت ہے، ایک شخص ظہور پذیر ہوا جس کو عثمان گچق کہتے تھے۔ آگے چل کر یہ دولت عثمانیہ کا بانی و موسس ثابت ہوا۔ اس نے سلاجقہ کی حکومت کو ختم کر کے اپنے قبیلہ ترکیہ کی مدد سے حکومت قائم کر لی۔ دن بدن دولت عثمانیہ کا دائرہ وسیع ہوتا چلا گیا۔ اور

اس نے قریبی دیار و بلاد پر اپنا تسلط جما لیا۔ حتیٰ کہ نویں صدی ہجری کے وسط میں قسطنطنیہ کو فتح کر کے دارالخلافہ بنا لیا۔ پھر مصر کو فتح کر کے عباسی خلافت کا خاتمہ کر دیا اور اپنے سلاطین کو خلفاء کے لقب سے پکارنے لگے۔ اس وقت اسلامی خلافت

قسطنطنیہ منتقل ہو گئی۔ اور مصر عثمانی قلمرو میں شامل ہو گیا۔ اس طرح خلافت کا سیاسی اور علمی مرکز جانا رہا۔ جہاں تک عثمانی سلطنت کا تعلق ہے۔ اس کے اثر و اقتدار کا دائرہ وسعت پذیر رہا۔ اور وہ دن بدن ترقی کے زینے طے کرتی چلی گئی۔ مگر اس بات کا بے حد

افسوس ہے کہ عین ان دنوں جب کہ عثمانی حکومت کا ستارہ اوج کمال پر تھا۔ ہسپانیہ کی اموی حکومت ختم ہوتی گئی۔ افسوس کہ اندلس میں وہ آفتاب اسلام غروب ہو گیا جس کی تابندہ و درخشندہ کرنوں نے آٹھ صدیوں تک اس کو نفع تو بہنائے رکھا تھا۔

اس کے بعد یورپ کی ظالم و غاصب حکومتوں نے مسلمانوں کی خواب غفلت اور ان کے باہمی نزاع و شقاق سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مسلمانوں کو کمزور کرنے اور ان میں

ریشہ دوانیوں کا سلسلہ شروع کر دیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اسلامی حکومت کا شیرازہ بکھر گیا۔ اور خلافت عثمانیہ ختم ہو گئی۔ یورپین حکومتیں مسلمانوں کے حقوق سے کھیلنے لگیں۔

اہل اسلام اپنے شہروں میں مفید و محصور ہو کر رہ گئے۔ یورپ والوں نے مسلمانوں کو غلامی

کی زنجیروں میں جکڑ لیا۔ اس وقت سے تاہنوز مسلمانوں کا یہ عالم ہے کہ ایک مصری شخص حجاز و شام اور دیگر بلادِ اسلامیہ میں پاسپورٹ کے بغیر نہیں جاسکتا۔ تمام اسلامی ممالک کا یہی حال ہے۔ طلبِ علم کے لیے سفر کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ مختلف بلاد و دیار کے رہنے والوں کے ساتھ علمی رابطہ ٹوٹ گیا۔ حالانکہ قبل ازیں اسلامی دیار و اقطار وحدت کی انوٹ لڑی سے منسلک تھے۔ ایک مسلم جہاں چاہے جائے اور جیسے چاہے، اپنے دین پھیلائے۔ "فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنْكِيلًا"

ان ہولناک تاریخی آلام اس دور میں روایتِ حدیث کا طرز و انداز: وحوادث کے نتیجے میں

افکار و نظریات میں انتشار پیدا ہو گیا۔ اسلامی بلاد و دیار میں سیاحت کر کے علم حاصل کرنے سے علماء کی ہمتیں پست ہو گئیں۔ زبانی روایتِ حدیث کا سلسلہ ختم ہو گیا اور اس کی جگہ اجازہ و مکاتبت سے لے لی۔ اب اسناد کا نام صرف تیر کا لیا جانے لگا۔ ماسوا ان استثنائی شخصیتوں کے جن کو اللہ تعالیٰ بعض اوقات دین کی نشاۃ ثانیہ و تجدید کے لیے برپا کرتا رہتا ہے۔ اس دور میں اسی قسم کے اکابر محدثین تھے جو مختلف ممالک کی سیاحت کرتے۔ اور درس گاہ میں بیٹھ کر حدیثیں لکھوایا کرتے تھے۔ ان کے اتباع و تلامذہ ان کے امالی (پیکرز) کو لکھ لیا کرتے تھے۔ ان میں مندرجہ ذیل اکابر محدثین کے اسمائے گرامی قابل ذکر ہیں۔

۱۔ حافظ ابو الفضل زین الدین عبدالرحیم بن حسین عراقی اثری۔ یہ اپنے زمانہ کے حافظ العصر اور بکتائے روزگار فاضل تھے۔ حدیث کے فن میں آپ نے متعدد کتب تصنیف کیں۔ آپ نے لائبریری میں وفات پائی۔ جن مجالس میں بیٹھ کر آپ نے حدیث کا درس دیا تھا۔ ان کی تعداد چار صد سے زائد ہے۔ آپ نے حدیثیں لکھوانے

کا آغاز ۱۹۳۷ء میں کیا۔ خداوند کریم نے آپ کے ہاتھوں مردہ سنتوں کو تازہ زندگی بخشی۔ آپ اپنے حافظہ کی مدد سے صاف ستھری اور حشو و زوائد سے پاک حدیثیں املا کرایا کرتے تھے۔

۲۔ شہاب الدین ابوالفضل احمد بن علی بن محمد بن محمد بن علی ابن حجر عسقلانی الاصل ثم مصری۔ آپ مصر میں پیدا ہوئے وہیں پروان چڑھے۔ آپ کی بورو باش بھی مصر میں تھی۔ اور وہیں وفات پائی۔ آپ ان دیار میں نہ صرف حافظ حدیث بلکہ سید الحفظ والمحدثین تھے۔ آپ نے ۱۲۷۲ھ میں وفات پائی۔ امام سیوطی کہتے ہیں۔

”حافظ ابن حجر پر فن حدیث کا خاتمہ ہو گیا۔
دیگر محدثین کہتے ہیں۔“

”پوری دنیا میں حدیث نبوی کے سلسلہ میں آپ کی ذات پر رحلت و ریاست کا خاتمہ ہو گیا۔ آپ کے عصر و عہد میں ان کے سوا دوسرا کوئی حافظ حدیث نہ تھا متعدد کتب تصنیف کیں اور ایک ہزار مجالس درس حدیث کے لیے منعقد کیں۔“

۳۔ حافظ سخاوی تلمیذ ابن حجر عسقلانی بھی ان اکابر محدثین میں سے ایک ہیں۔ سخاوی اپنی کتاب فتح المغیث میں لکھتے ہیں۔

”ہیں نے مکہ مکرمہ قاہرہ اور متعدد مقامات پر درس حدیث دیا۔ حدیثیں لکھوانے کے سلسلہ میں میں نے جو مجالس منعقد کیں۔ ان کی تعداد چھ صد کے لگ بھگ ہے۔“

مگر زبانی روایت کا چرچا ان دنوں اتنا نہ تھا۔ جس قدر ازمہ سابقہ میں۔ نجلاں ازیں اس دور کے اکثر علماء نے متقدمین کی کتب کو اور ٹھنا بھسونا بنایا ہوا تھا۔ کوئی ان کا خالصہ لکھنا اور کوئی شرح۔ بعض علماء سابقہ کتب میں مندرج احادیث کی تخریج میں لگے ہوئے تھے۔ اور ہجو قسم کے دیگر امور و مشاغل۔ مگر اس دور کے اواخر میں حدیث کے ساتھ دلچسپی بالکل جاتی رہی۔ اور چند ایک علما کو چھوڑ کر تمام لوگ فروغ

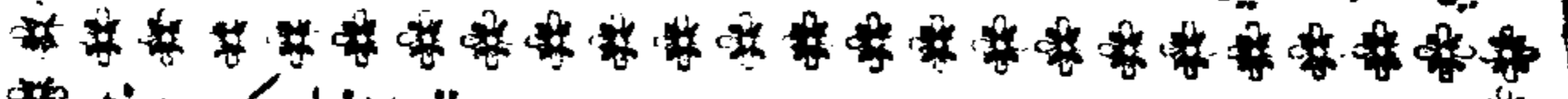
میں منہمک ہو گئے۔ تاہم ان حالات میں بھی بعض علاقے ایسے تھے جہاں حدیث کا کام ہو رہا تھا۔ اب ہم اس کی تفصیل پیش کرتے ہیں۔

اگر مغربی دیار

بلاد اسلامیہ میں حدیث کے ساتھ مسلمانوں کا اعتناء : و بلاد کو مستثنیٰ

کر دیا جائے۔ جن کے احسانات حدیث نبوی پر ہر زمانہ میں رہے ہیں تو ہم اپنے آپ کو دو عظیم ممالک کے درمیان پاتے ہیں۔ جو یکے بعد دیگرے حدیث کی خدمت انجام دیتے رہے۔ اور وہ دو ممالک بڑھتی ہوئی پاکستان و ہند اور مصر ہیں۔ جب سے تاتاریوں کے ہاتھوں خلافت عباسیہ کے دارالخلافہ بغداد کا سقوط انجام پذیر ہوا۔ علم و فنون بغداد سے رخصت کر کے دوسرے دیار و بلاد کو منتقل ہو گئے۔ اور پھر انہی میں گشت لگاتے رہے۔ تاتاریوں کے ظلم و جور کی یہ انتہا ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کے عظیم علمی ورثہ کو دریائے دجلہ میں اس خیال سے پھینک دیا کہ کتابوں کا پل بنا کر ان کا لشکر دریا پار کرے گا۔

ہم دیکھتے ہیں کہ سقوط بغداد کے بعد مصری بلاد و اصرار علوم الحدیث سے بھر پور و معمور تھے۔ سقوط بغداد سے لے کر ابتدائی تین صدیوں تک مصر کا علاقہ علم و علماء سے پُر تھا۔ اور اس ضمن میں تمام بلاد اسلامیہ سے سبقت لے گیا تھا۔ مگر دسویں صدی ہجری کے نصف تک پہنچ کر مصر میں حدیث کا آفتاب غروب ہونے لگا۔ اور حدیث نبوی اور اس کے علوم وہاں سے بڑھتی ہوئی پاکستان و ہند کی طرف کوچ کرنے لگے۔ اس وقت سے اللہ تعالیٰ نے ارض ہند و پاک کو خدمت حدیث کا شرف بخشا اور تا بہت روز وہ اس سعادت سے بہرہ اندوز ہو رہا ہے۔ حالانکہ اس پر چار صدیوں سے بھی زائد عرصہ بیت چکا ہے۔ اب ہم ان ممالک کا ذکر کریں گے۔ جنہوں نے حدیث و سنت کی خدمات جلید انجام دی تھیں۔



سقوط بغداد کے بعد سرزمین

حدیث نبوی کے سلسلہ میں مصر کی خدمات جلیلمہ : مصر پر ممالیک بحریہ و

برجیہ کی حکومت تھی۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ یہ سلاطین علم و اصحاب علم کے کس حد تک قدر دان تھے یہی وجہ ہے کہ انہوں نے حدیث نبوی کی تدریس کے لئے جامعات اور مدارس بنوائے اور دروازے سے علما کو اس مقصد کے لیے بلایا تھا۔ ان دینی و علمی کاموں کے لیے انہوں نے کروڑوں روپے پانی کی طرح بہا دیے تھے۔ اس ضمن میں انہوں نے جو زندہ جاوید آثار چھوڑے ہیں، ان سے پتہ چلتا ہے کہ علوم دینیہ اور حدیث نبوی سے انہیں کس حد تک شغف تھا۔

صرف یہی نہیں کہ سلاطین نے اپنے مال اور اثر و اقتدار کے ساتھ اشاعت حدیث میں تعاون کیا۔ بلکہ اس سے آگے بڑھ کر بذات خود طلبہ کے حلقہ میں بیٹھے اور شیوخ و اساتذہ سے حدیث کا درس لیا۔ اسانید صحیحہ کے ساتھ حدیثیں یاد کیں۔ یہاں تک کہ بعض سلاطین عظیم حافظ حدیث ثابت ہوئے۔ اور ان سے حدیثیں اخذ کی جاتی تھیں مثلاً سلطان الظاہر برقوق نے امام اکمل الدین الباہلی سے فقہ کا درس لیا۔ بخاری و مسلم کی روایت کرنے میں محدثین کے ساتھ شریک ہوئے۔ ابن ابی المجد جیسے محدثین کو دروازے سے طلب کیا۔ تاکہ طلبہ ان سے اسناد عالی کے ساتھ احادیث سن سکیں۔ اس دور کے بعد طلبہ اسانید عالیہ کے شائق تھے۔

مزید برآں سلطان "المؤید" نے سراج الدین بلقینی سے احادیث صحیحہ کا سماع کیا حتیٰ کہ حافظ ابن حجر نے سلطان المؤید سے احادیث نبویہ کا درس لیا اور ان کو اپنے اساتذہ کی فرست میں شامل کر کے "المعجم المفہرس" میں ان کا تفصیلی تعارف لکھا۔ سلطان المؤید نے علامہ شمس الدین الدیری کو جو عظیم محدث اور کتاب المسائل الشریفیہ فی اہل مذاہب الامام ابی حنیفہ کے مصنف تھے، مصر آنے کی دعوت



دی۔ اس طرح سلطان انطاہر حقیق نے ابن الجزری سے صحیح بخاری کا سماع کیا۔ سلطان موصوت نے کبار محدثین کو مصر بلایا تاکہ حدیث کے طالب علم ان سے احادیث صحیحہ کا سماع کر سکیں۔ مصری قلعہ کو علماء اکیڈمی میں تبدیل کر دیا۔ جس میں حاضر ہو کر حدیث کے طلبہ حفاظ و محدثین سے حدیث کا درس لیا کرتے تھے۔

مصر کے سلاطین و امراء نے علوم دینیہ کے ساتھ جس شغف کا اظہار کیا تھا۔ اس کے نتیجہ میں سقوط بغداد کے بعد پہلی تین صدیوں جو ہم حدیث نبوی اور فقہ و ادب کا مرکز بن گیا تھا۔ حدیث نبوی کی خدمت کی سعادت تمام بلاد اسلامیہ سے زیادہ مصر کے حصہ میں آئی۔ تاریخ کے اوراق ان اعظم رجال کے تراجم سے پُر ہیں۔ جن کو مصر نے اس زرین دور میں پیدا کیا تھا۔ انہوں نے مختلف علوم و فنون میں بہترین کتب تصنیف کیں، جن کو اسلام کے لیے باعث فخر قرار دیا جاتا ہے۔ تمام دنیا کی لائبریریوں میں جو علمی خزانے محفوظ ہیں۔ وہ مصر کی زندہ جاوید عظمت و فضیلت کی زندہ دلیل ہیں۔

ہم قبل ازیں بیان کر چکے ہیں کہ مصر کی علمی تحریک دسویں صدی ہجری کے اوائل تک جاری رہی۔ جب دسویں صدی کے آغاز میں ممالک برصغیر کی حکومت ختم ہو گئی۔ تو علمی تحریک رُو بہ انحطاط ہونا شروع ہو گئی۔ اب علوم و فنون رفتہ رفتہ مصر سے ترک وطن کر کے عازم ہند ہونے لگے۔ برصغیر ہندوپاک نے حدیث اور اس کے علوم کے لیے اپنا سینہ کسول دیا۔ اور اس کی خدمت کے لیے محنت و کاوش انجام دینا شروع کر دی۔ چنانچہ اس وقت سے لے کر تاہنوز یہ سر زمین تمام بلاد اسلامیہ میں علوم الحدیث کی خدمت کے اعتبار سے سب سے زیادہ سعادت مند چلی آ رہی ہے۔

برصغیر پاک و ہند کے رہنے والوں نے حدیث نبوی

ارض ہندوپاک میں اشاعت حدیث:

کے سلسلہ میں نمایاں خدمات انجام دیں۔ دسویں صدی ہجری سے قبل یہ لوگ علوم نظریہ

اور فقہی احکام میں منہمک رہتے تھے۔ اسی وقت سے یہ لوگ حدیث نبوی، اس کے علوم کی درس و تدریس، نقد و استنباط اور بڑی اہمیت کی نگاہ سے دیکھنے لگے۔ ایسے اُسے وقت میں جب کہ لوگ خدمت حدیث کے لیے کمر بستہ نہ تھے۔ اور بہتیں پست ہو گئی تھیں۔ اہل بیان ارض پاک و ہند نے حدیث نبوی اور اس کے علوم کی جو خدمات جلیلہ انجام دی تھیں، انہیں دیکھ کر حیرت ہوتی ہے۔ برصغیر کے علماء ایسے تھے جنہوں نے صحاح ستہ کی نہایت مفید شرحیں لکھیں اور ان پر قیمتی حواشی تحریر کیے۔ احادیث احکام سے متعلق علماء نے ضخیم کتب تصنیف کیں۔ نقد و رجال، علل حدیث کے ذکر و بیان اور شرح الآثار کے ضمن میں ان کے احسانات ناقابل فراموش ہیں۔ اسی طرح مختلف علوم الحدیث اور ان کے متعلقات کے بارے میں بھی ان کی تصانیف کچھ کم قابل قدر نہیں۔

(مقالات محمد زاہد کوثری ص ۷۱)

ہماری نگاہ میں اس بات کو بڑی اہمیت حاصل ہے کہ مغربی تہذیب ان دیار کے باشندوں کو دین اسلام سے برگشتہ نہ کر سکی۔ بخلاف ازیں ان کی دینی غیرت و حمیت میں اور اضافہ ہوا۔ چنانچہ یہاں کے علمائے پادریوں اور مستشرقین کی تردید میں کتابیں لکھیں بسا اوقات انگریز حکام کی موجودگی میں مجالس مناظرہ منعقد کی جاتیں اور اسلام کی صداقت مستشرقین کے باطل کے مقابلہ میں غالب رہتی۔ اکثر ایسا ہوتا کہ عیسائی پادریوں کو مناظرہ میں شکست فاش کا سامنا کرنا پڑتا اور وہ مناظرہ کے اختتام سے قبل ہی دم دبا کر بھاگ جاتے۔

حدیث نبوی کے ساتھ یہاں کے باشندوں کو جو شغف ہے۔ اس کا اندازہ اس بات سے کیا جاسکتا کہ جو لوگ ان میں سے مغربی یونیورسٹیوں میں تعلیم و تعلم کے سلسلہ میں جاتے ہیں۔ وہ وہاں جا کر حدیث کی کتابیں طبع کراتے ہیں۔ چنانچہ ڈاکٹر سید معظّم حسین جو انگریزوں کی یونیورسٹی آکسفورڈ میں پروفیسر تھے۔ امام حاکم ابو عبد اللہ نیشاپوری

کی کتاب "معرفة علوم الحدیث" طبع کرائی اور اس کی تصحیح کا اہتمام کیا۔ مزید برآں کتاب کے شروع میں بڑا قیمتی مقدمہ لکھا جس میں مؤلف کا تعارف کرایا اور تندرین حدیث اور فرق اصول حدیث کی مختصر تاریخ لکھی۔ اس کتاب کی اشاعت کے سلسلہ میں موصوف یورپ کے مختلف شہروں میں گھومے پھرے بڑے بڑے شہروں کی لائبریریاں کھنگالیں جو کچھ تحریر کیا تھا، اس کا کتاب کے قلمی نسخوں سے متبادلہ کیا۔ اس کتاب کا ایک قلمی نسخہ لندن کی لائبریری میں محفوظ تھا۔ موصوف نے اس کے ساتھ بھی مسودہ کا تقابل کیا۔ علاوہ ازیں صاحب موصوف مشرقی دیار و بلاد مثلاً مصر و شام اور استنبول بھی گئے۔ پھر کتاب کو نہایت ضبط و اتقان کے ساتھ طبع کرایا۔ یہ اس قوم کی علیٰ ہمتی کا بلند پایہ ثبوت ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے۔ اور ان کی مساعی جمیدہ کو بابرکت بنائیے۔

اس عہد میں حدیث نبوی پر جو کام ہوا
سعودی عرب میں علمی تحریک: تھا، اس کا ذکر و بیان تشتمل تکمیل ہے گا

اگر ان خدماتِ جلیدہ کو فراموش کر دیا جائے جو سلطان عبدالعزیز آل سعود رحمہ اللہ اور ان کے بعد مختلف سعودی امراء نے اس ضمن میں انجام دی تھیں۔ سلطان مرحوم اور آپ کے جانشینوں نے ان تادریک کتب حدیث کی طباعت و اشاعت کا اہتمام کیا۔ جن کو اسلامی لائبریری میں حد درجہ اہمیت حاصل ہے۔ مثال کے طور پر محدود سے چند کتب کے نام تحریر کیے جاتے ہیں۔ جو انہوں نے شائع کر کے بلا قیمت تقسیم کی تھیں۔

۱۔ جامع الاصول من احادیث الرسول۔

۲۔ مختصر شرح و تہذیب سنن ابی داؤد۔

۳۔ زاد العباد فی حدیث نبی العباد لابن القیثم۔

۴۔ البدایۃ والنہایۃ لابن کثیر۔

۵۔ مختصر الفتاویٰ المصریۃ لابن قیم

۶۔ تفسیر ابن کثیر مع تفسیر البغوی۔

۷۔ المفتی لابن قدامہ۔ یہ حدیث و فقہ کی نہایت عمدہ و جامع ترین کتاب ہے۔

اور دیگر کتب۔

حق یہ ہے کہ خدمت حدیث کے سلسلہ میں آل سعود کی مساعی سے مجال انکار نہیں

حدیث نبوی پر ان کے بے پایاں احسانات ہیں۔ اور اس بندہ پا یہ مقصد کی خاطر انہوں

نے مال کثیر صرف کیا ہے۔ حالانکہ یہ دور وہ ہے جب دل نرودہ ہو چکے ہیں۔ انسانوں

پر افسردگی و پشیمردگی چھائی ہوئی ہے۔ مادیت روحانیت پر غالب آ چکی ہے۔ آل سعود

نے حدیث نبوی کی اشاعت کا اہتمام کر کے سنت حسنة کی طرح ڈالی تھی۔ بعد ازاں

ان کے بعض وزراء بھی ان کے نقش قدم پر گامزن رہے۔

خاندان آل سعود کو صرف یہی فخر حاصل نہیں کہ انہوں نے کتب حدیث کو چھپوا کر

لوگوں میں منت تقسیم کیا بلکہ انہوں نے علوم دینیہ اور سنت نبوی کی نشر و اشاعت

میں اس سے کہیں بڑھ کر قدم اٹھایا۔ آل سعود نے اس سے ملک میں علمی مدارس کا جال

بچھا دیا۔ علاوہ ازیں اعلیٰ تعلیم کے لیے کالج کھولے۔ مثلاً کالج شریعت قائم کیا۔

علاوہ بیابان کے شہر میں دو کالج قائم کیے۔ ایک شریعت اور دوسرا کالج عربی

زبان کی تعلیم و تدریس کے لیے۔ اس مقصد کی تکمیل کے لیے جامع ازہر مصر سے قابل

ترین اساتذہ منگوائے تاکہ نہایت اعلیٰ پیمانہ پر علوم قرآن و حدیث اور فقہ و لغت

کی تعلیم دے سکیں۔

جن دنوں میں شہر ریاض کے "المعهد العلمی" میں مدرس تھا۔ میں نے ان مساعی

جمیلہ کا تزیب سے جائزہ لیا۔ جو آل سعود کا خاندان جس کے سرخیل آج کل الشیخ ابوالحسن

مفتی اکبر شیخ محمد بن ابراہیم آل الشیخ ہیں۔ حدیث نبوی اور علوم دینیہ کی نشر و اشاعت

کے سلسلہ میں انجام دے رہا ہے۔ فجر اہم اللہ عن السنۃ افضل الجزاء۔

اس عہد کے علمائے متقدمین

۴۔ اس دور کے علماء کا انداز تصنیف: کی کتب حدیث کو اپنی توجہ

کی جولان گاہ قرار دیا تھا۔ چنانچہ وہ از سر نو ان کو ترتیب دیتے۔ ان میں سے حدیثیں منتخب کر کے خلاصہ تیار کرتے یا احادیث کی تخریج کرتے۔ چنانچہ اب ہم ان تمام طریقوں کی تفصیل بیان کرتے اور اس دور میں جو مشہور ترین کتب حدیث مرتب کی گئی تھیں، ان کا تعارف کراتے ہیں۔

ظاہر ہے کہ کتب حدیث کے مؤلفین میں سے کسی نے بھی تمام

کتب الزوائد: احادیث کو یک جا کرنے کا التزام نہیں کیا تھا۔ احادیث نہویہ ایک

بخر ناپیدا کنار ہے اور ہر مصنف بقدر استطاعت اس سے مستفید ہوتا ہے۔ یہی وجہ

ہے کہ کتب حدیث میں سے کوئی بڑی ہے کوئی چھوٹی۔ کسی میں کم احادیث ہیں اور کسی

میں زیادہ۔ جب تاخرین کا دور آیا۔ تو وہ کتب الزوائد مرتب کر کے اس بات کا اظہار

کرنے لگے کہ ایک کتاب میں کون سی ایسی احادیث ہیں جو دوسری میں نہیں۔ مندرجہ

ذیل کتب الزوائد بہت مشہور ہیں۔

۱۔ کتاب زوائد سنن ابن ماجہ علی الکتب النخستہ۔

۲۔ کتاب تحاف المہرۃ بزوائد المسانید العشرۃ۔

مسانید عشرہ سے یہ کتب مراد ہیں۔

مسند ابوداؤد طیالسی۔ مسند حمیدی۔ مسند مسدد۔ مسند ابن ابی عمر۔ مسند اسحاق بن

راہویہ۔ مسند ابوبکر بن ابی شیبہ۔ مسند احمد بن حنبل۔ مسند عبد بن حمید۔ مسند حارث بن محمد بن

الی اسامہ۔ مسند ابویعلیٰ الموصلی۔

۳۔ کتاب زوائد سنن الکبریٰ للبیہقی علی الکتب الستہ۔ اس کو

فوائد المنسقی الزوائد البیهقی " بھی کہتے ہیں۔

۲۔ نورہ صدر قنیوں کتب حافظ شہاب الدین احمد بن ابی بکر بن اسماعیل بن سلیم
ابوسیری متوفی ۸۵۷ھ کی تصنیف کردہ ہیں۔

۳۔ کتاب المطالب العالیۃ فی زوائد المسانید الثمانیۃ علی الکتب الستۃ للمحافظ
ابن حجر متوفی ۸۵۲ھ۔

مسانید ثمانیہ سے یہ آٹھ کتب مراد ہیں۔

۱۔ مسند ابن ابی عمر العدنی۔ مسند ابی بکر جمہدی۔ مسند مسدو۔ مسند طیبی لکھی مسند ابن منیع
مسند ابن ابی شیبہ۔ مسند عبد بن حمید۔ مسند الحارثی۔
محافظ ابن حجر نے زوائد مسند ابی بکر و زوائد مسند احمد علی الکتب الستۃ بھی مرتب
کی ہیں۔

۵۔ حافظ نور الدین ابوالحسین علی ابن ابی بکر بن سلیمان البیہقی مصری متوفی
۸۵۷ھ نے مندرجہ ذیل کتب الزوائد مرتب کی ہیں۔ موصوف سماع حدیث میں ابوالفضل
عراقی کے رفیق ان کے تلمیذ اور داماد بھی تھے۔

۱۔ کتاب زوائد مسند احمد علی الکتب الستۃ۔ یہ کتاب دو جلدوں میں ہے۔
۲۔ کتاب زوائد مسند ابی بکر علی الکتب الستۃ۔ یہ کتاب ایک ضخیم جلد پر مشتمل ہے
اس کا دوسرا نام "البحر الزخار فی زوائد مسند ابی بکر" ہے۔
۳۔ کتاب زوائد مسند ابی علی الموصلی علی الکتب الستۃ۔ یہ کتاب ایک جلد پر
مشتمل ہے۔

۴۔ زوائد المعجم الکبیر للطبرانی علی الکتب الستۃ۔ اس کا نام "البدرا المینہ فی زوائد المعجم
الکبیر" ہے۔ یہ تین مجلدات پر مشتمل ہے۔

۵۔ زوائد المعجم الاوسط والاصغر للطبرانی علی الکتب الستۃ۔ اس کا نام مجمع البحرین

نی زوائد انجمن ہے۔ یہ دو جلدوں میں ہے۔

جلدوں حافظ نور الدین نے مذکورہ بالا تمام کتب زوائد کو ایک عظیم کتاب میں یکجا کیا اور اس کا نام "جمع الزوائد ومنبع الفوائد" رکھا۔ اس میں اسانید کو حذف کر دیا گیا ہے اور احادیث کی درجہ بندی کرتے ہوئے بتایا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے یا حسن یا ضعیف۔ یہ کتاب اپنے باب میں عدیم النظیر ہے اور مصر میں طبع ہو چکی ہے۔ حافظ نور الدین ایسی کی ایک اور تصنیف "زوائد صحیح ابن حبان علی الصحیحین" کے موضوع پر ہے۔ اس کا نام "مورد انظمان الی زوائد ابن حبان" ہے۔

کتب الزوائد بہت ہیں۔ ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔

رکشف الظنون ج ۱ ص ۳۸ - الرسالة المستطرفہ ص ۱۲۸۔

اجوامع کا طریقہ یہ ہے کہ متعدد کتب کو ایک ہی کتاب میں یکجا کر دیا جاتا ہے۔ اس قسم کی چند کتب کے نام یہ ہیں۔

۱۔ کتاب جامع المسانید والسنن الہادی لا قوم السنن از حافظ اسماعیل بن عمر دمشقی المعروف ابن کثیر متوفی ۷۴۶ھ۔ اس کتاب میں صحیحین و سنن نسائی و ابوداؤد و ترمذی و ابن ماجہ و مسند احمد و مسند بزار و مسند ابویعلیٰ و معجم کبیر طبرانی کو یکجا کر دیا گیا ہے۔

۲۔ جمع اجوامع از حافظ عبد الرحمن بن ابی بکر السیوطی متوفی ۹۱۱ھ۔ آپ نے اس

کتاب میں صحاح ستہ و دیگر کتب احادیث کو جمع کر دیا ہے۔ موصوف کا مقصد دراصل یہ تھا کہ جملہ احادیث نبویہ کو یکجا کر دیا جائے۔ علامہ المناوی کہتے ہیں کہ سیوطی نے وفات پا گئے اور اس ارادہ کی تکمیل نہ کر پائے۔ یہ کتاب بکثرت احادیث ضعیفہ پر موضوعات پر بھی مشتمل ہے۔ علامہ الدین علی بن حسام ہندی متوفی ۸۷۶ھ نے اس کتاب کو نئے سرے سے مرتب کیا۔ اور اس کا نام کنز العمال فی سنن الاقوال والافعال رکھا۔

بعد ازاں کنز العمال کو مختصر کر کے ایک کتابہ ترتیب دی اور اس کا نام منتخب کنز العمال فی سنن الاقوال والاقوال تجویز کیا۔ منتخب کنز العمال مسند احمد کے حاشیہ پر مصر سے شائع ہو گئی ہے۔ کنز العمال بھی حیدرآباد دکن سے شائع ہو چکی ہے۔ امام سیوطی نے اپنی اس کتاب کا خلاصہ لکھا اور اس کا نام "المختصر الجامع الصغیر فی حدیث البشیر النذیر" لکھا۔ (کشف الظنون ج ۱ ص ۲۸۸ - مفتاح السنۃ ص ۱۱۲ - الرسالۃ المستطرفۃ ص ۱۳۷)

چند کتب کے نام حسب ذیل ہیں۔

کتب جامع احادیث احکام:

۱۔ کتاب الامام فی حدیث الاحکام از ابن دینق العید متوفی ۱۲۷ھ۔ اس کتاب میں اسانید کو حذف کر کے احادیث احکام کو یک جا کر دیا ہے۔ بعد ازاں "الامام" نامی کتاب اس کی شرح کے طور پر لکھی ہے مگر یہ شرح مکمل نہیں۔ گلاباٹلے کہ یہ ضخیم ترین شرح ہے اور اس سے بڑی شرح آج تک نہیں لکھی گئی۔ یہ شرح بکثرت استنباطات و فوائد پر مشتمل ہے۔ (کشف الظنون ج ۱ ص ۱۳۷)

۲۔ کتاب تقریب الاسانید و ترتیب المسانید۔ یہ کتاب آٹھویں صدی ہجری کے مجدد حافظ زین الدین ابوالفضل عبد الرحیم بن حسین عراقی کی تصنیف ہے۔ آپ ۲۵۷ھ میں پیدا ہوئے اور ۳۸۷ھ میں وفات پائی۔ آپ نے اپنے بیٹے ابو زر ع کے لیے اس میں احادیث احکام جمع کر دی تھیں۔ اس کے خطبہ میں لکھتے ہیں۔ "میں نے ارادہ کیا تھا کہ اپنے بیٹے ابو زر ع کے لیے احادیث احکام پر مشتمل ایک مختصر کتاب لکھوں۔ جس کی اسانید ائمہ اعلام کے ساتھ ملی ہوئی ہوں۔ حافظ حدیث کے لیے مناسب نہیں کہ اسے چند احادیث بھی اپنی سند کے ساتھ یاد نہ ہوں جن کے حفظ کی وجہ سے وہ سفر میں کتابیں اٹھانے سے بے نیاز ہو جائے اور مذاکرہ و استحضار کے وقت اسے اصل کتابوں کی جانب مراجعت کرنے کی ضرورت باقی نہ رہے۔ میں نے دیکھا کہ سندیں آج کل بڑی طویل ہوتی ہیں اور ان کا زبانی یاد کرنا بڑا

مشکل کام ہے۔ منعقدین کے زمانہ میں سند حفظ کرنا اسی لیے آسان تھا کہ سندیں مختصر ہوتی تھیں۔ بنا بریں میں نے ارادہ کیا کہ اصح الاسانید پر مشتمل کچھ احادیث جمع کر دوں۔ یہ اسانید یا تو علی الاطلاق صحیح تر ہوں یا ان احادیث کے روایت کرنے والے صحابی تک پہنچنے کے لحاظ سے اصح الاسانید ہوں۔

اس کے بعد مصنف کتب حدیث سے احادیث اخذ کرنے اور ان کی جانب احادیث کو منسوب کرنے کے بارے میں اپنا طریقہ ذکر کرتے ہیں۔ یہ کتاب اپنے باب میں نہایت عظیم المرتبت ہے۔ مولف نے خود بھی اس کتاب کی شرح لکھی ہے۔ شرح کا آغاز ایک مقدمہ سے کیا ہے جس میں ان رجال سے بحث کی ہے۔ جن کا ذکر اس کتاب میں آیا ہے۔ حتیٰ کہ اس میں اپنے بیٹے ابو زرہ کا حال بھی تحریر کیا ہے جس کے لیے موصوف نے یہ کتاب تصنیف کی ہے۔ مگر مولف اس شرح کی تکمیل نہ کر سکے۔ بعد ازاں ان کے بیٹے ابو زرہ متوفی ۸۲۶ھ نے اس کو مکمل کیا۔ اس شرح کا نام "طرح التفریب فی شرح التفریب" ہے۔ یہ شرح مصر سے ۳۵۳ھ میں شائع ہو چکی ہے۔ متن کو شرح سے الگ رکھا گیا ہے۔ اور اسے آغاز صفحہ میں تحریر کیا گیا ہے۔ یہ کتاب آٹھ مجلدات پر مشتمل ہے۔ یہ کتاب نہایت جامع اور علمی فوائد و مباحث سے لبریز ہے۔ مولف نے اس میں حریتِ فکر و نظر سے کام لیتے ہوئے آزادانہ بحث کی ہے اور کسی مسلک کی بے جا حمایت و طرفداری نہیں کی۔ مولف کی اس بے تعصبی اور آزادیِ فکر نے کتاب کو چار جلدوں میں دینے میں کتاب میں حدیث و فقہ سے متعلق جو نکات و دقائق و دلالت کیے گئے ہیں وہ اس پر مزید ہیں۔

۳۔ بلوغ المرام من احادیث الاحکام :- از خانمہ الحافظ ابن حجر عسقلانی ۸۵۲ھ
یہ کتاب احکام سے متعلق ایک ہزار چار صد احادیث پر مشتمل ہے۔ یہ مصر سے ایک
میں شائع ہو چکی ہے۔ متعدد علماء نے اس کی شرحیں لکھی ہیں۔ چند شارحین کے نام

ہیں۔

۱۔ قاضی شرف الدین حسین بن مغزلی۔

۲۔ محمد بن اسماعیل صنعانی متوفی ۲۸۲ھ۔ آپ کی شرح کا نام ”سبل السلام“ ہے۔

یہ مصر سے چار جلدوں میں شائع ہو چکی ہے۔

۳۔ نواب صدیق حسن خاں بھوپالی متوفی ۱۳۳۷ھ۔ اس شرح کا نام فتح العالم ہے۔

یہ مصر سے شائع ہوئی تھی۔ مگر اس کے تمام نسخے ختم ہو گئے۔

مختلف علوم و فنون مثلاً عقائد
 علمی کتب میں مندرج احادیث کی تخریج : وفقہ و اصول و تفسیر و شرح

حدیث و تصوف و لغت پر مشتمل علمی کتب میں بکثرت احادیث کو بطور استدلال و استشہاد

لایا جاتا ہے چونکہ اکثر مصنفین ان احادیث کی تخریج نہیں کرتے بلکہ صرف ان کتب

کا نام ذکر کرتے ہیں۔ جہاں سے انہوں نے وہ حدیثیں نقل کی تھیں۔ علاوہ ازیں وہ

ان احادیث کی صحت و ضعف سے بھی بحث نہیں کرتے۔ اس لئے بعض حفاظ نے ان

احادیث کی تخریج کی اور ان کتب کا ذکر کیا۔ جہاں سے وہ ماخوذ ہیں۔ اور ان کو مستقل

کتب میں یک جا کیا۔ ان میں چند کتب کے نام یہ ہیں۔

۱۔ تخریج احادیث تفسیر کشاف : از حافظ جمال الدین ابو محمد عبد اللہ بن یوسف بن

محمد زلیعی۔ ان کی نسبت زلیع کی جانب کی گئی ہے جو بحر احمر کے کنارے ایک قصبہ کا نام

ہے۔ آپ نے قاہرہ میں ۱۱۷۷ھ میں وفات پائی۔ زلیعی نے کشاف میں شامل احادیث

مرفوعہ کی تخریج کی اور اس کے طرق و اسانید سے بحث کی ہے۔ تاہم وہ احادیث مرفوعہ

انہوں نے نظر انداز کر دی ہیں جو زنجشیری نے بطور اشارہ ذکر کی ہیں۔ آثار موقوفہ کی

تخریج بھی موقوف نے نہیں کی۔ ان کے علاوہ زلیعی کے نام سے ایک اور مصنف بھی

مشہور ہیں۔ ان کا نام عثمان بن علی بن محمد زلیعی ہے۔ انہوں نے فقہ حنفی کی مشہور

کتاب کنز الدقائق کی شرح لکھی ہے۔ ان کا سال وفات ۱۱۳۷ھ ہے۔

حافظ جمال الدین زبلی زین الدین عراقی کے رفیق کار اور ہمہنوا تھے۔ یہ دونوں دوست تخریج احادیث کا شغف رکھتے تھے اور اس سلسلہ میں کتب حدیث کے مطالعہ کے شائق تھے۔ حافظ عراقی نے امام غزالی کی احیاء علوم الدین میں مندرج احادیث اور ترمذی کی ان احادیث کی تخریج کی جن کی جانب ترمذی ہر باب میں اشارہ کرتے ہیں۔ زبلی نے تفسیر کشاف اور فقہ حنفی کی مشہور کتاب ”الہدایہ“ میں مشمولہ احادیث کی تخریج کی۔

۲۔ الکاف الشاف فی تخریج احادیث الکشاف از حافظ ابن حجر عسقلانی۔ آپ نے اس کو تخریج زبلی سے ملخص کیا۔ اور اس پر ان احادیث مرفوعہ و آثار موقوفہ کا اضافہ کیا، جن کو زبلی نے نظر انداز کر دیا تھا۔ یہ کتاب تفسیر کشاف کی آخری جلد کے حاشیہ پر مصر میں طبع ہو چکی ہے۔

۳۔ تخریج احادیث البیضاوی از شیخ عبدالرؤف المناوی و شیخ محمد ہمام زادہ بن حسن ہمام زادہ المحدث متوفی ۱۱۷۷ھ۔ اس کا نام ”تحفۃ الراوی فی تخریج احادیث البیضاوی“ ہے۔

۴۔ تخریج احادیث شرح معانی الآثار للطحاوی۔ اس کا نام ”الحاوی فی بیان آثار الطحاوی“ ہے۔ اس میں ہر حدیث کے بارے میں بتایا ہے کہ یہ کس کتاب سے ماخوذ ہے۔ نیز اس کے صحت و ضعف پر بھی بحث کی ہے۔

۵۔ تخریج احادیث الاذکار للنووی تخریج الاربعین للنووی۔ تخریج احادیث المصابیح والمشکوٰۃ۔ یہ کتب حافظ ابن حجر عسقلانی کی تصنیف کردہ ہیں۔ تخریج الاذکار کی تکمیل نہ کر سکے۔ تخریج المصابیح والمشکوٰۃ کا نام انہوں نے ”ہدایتہ الرواۃ الی تخریج احادیث المصابیح والمشکوٰۃ“ رکھا ہے۔

۶۔ تخریج احادیث الشفا للفاضل عیاض از حافظ جلال الدین سیوطی۔ اس کا نام موصوف نے ”مناہل الصفا فی تخریج احادیث الشفا“ تجویز کیا ہے۔

۷۔ تخریج احادیث منهاج الاصول للبیضاوی از تاج الدین سبکی۔ محدث ابن الملقن اور حافظ زین الدین عراقی نے بھی منهاج بیضاوی کی تخریج لکھی ہے۔

۸۔ تخریج احادیث المختصر لابن حاجب فی الاصول۔ اس کی تخریج حافظ ابن حجر و ابن الملقن و محمد بن احمد بن عبدالمہادی المقدسی متوفی ۷۲۲ھ نے لکھی ہے۔

۹۔ تخریج احادیث الہدایہ بحال الدین زلیعی۔ اس کا نام ”نسب الایہ لاحادیث الہدایہ“ ہے۔ یہ کتاب مصر میں طبع ہو چکی ہے۔

بعد میں آنے والے شارحین ہدایہ نے اس سے بہت فائدہ اٹھایا۔ اس شرح حافظ ابن حجر عسقلانی نے بھی اپنی تخریجات میں اس سے استفادہ کیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جمال الدین زلیعی کو حدیث نبوی اور اسماء الرجال کے علم میں بڑا تبحر حاصل تھا۔ دیگر علوم الحدیث میں بھی وہ بڑی مہارت رکھتے تھے۔ شارحین حجر نے بھی ہدایہ کی تخریج کی تھی۔ اس کا نام ”الدرایہ فی تخریج احادیث الہدایہ“ ہے۔ یہ کتاب ۱۳۵۹ھ میں دہلی سے چھپ کر شائع ہو چکی ہے۔

۱۰۔ تخریج احادیث الاحیاء للغزالی از زین الدین عراقی۔ اب نے احیاء کی دو تخریجات مرتب کی ہیں۔ ایک کبیر اور دوسری صغیر۔ تخریج صغیر بہت متداول ہے اور مصر میں احیاء علوم الدین کے حاشیہ پر چھپ چکی ہے۔

بہر کیفیت کتب تخریج کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ یہ کتب اس بات کا بین ثبوت ہیں کہ محدثین نے مختلف علوم سے متعلق کتب میں کچھوں مول احادیث کے ساتھ اس حد تک اعتنا کیا۔ اور ان کی قدر و قیمت متعین کرنے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی۔ تاکہ ان احادیث سے دھوکہ نہ کھا جائیں۔ بلکہ ان میں سے احادیث صحیحہ و عبیدہ کی جان بچان

حاصل کرنے کے لیے ان تخریجات کی جانب مراجعت کریں۔ (الرسالۃ المستترفة ص ۱۳۹)

ہر زمانہ میں کچھ احادیث ایسی ہوتی ہیں۔

زبانِ عوامی احادیث کی تخریج : ہر زمانہ میں اور ان کو

مثلاً بعض حدیثیں صحیح ہوتی ہیں اور بعض ضعیف

بلکہ گھوٹی۔ بیشہ زیادہ تر عوام بیان کرتے ہیں یا دینی علوم سے

جاہل خواں اس لیے ان احادیث اور حفاظ نے ایسی احادیث کو یونہی نہیں چھوڑ

دیا تھا بلکہ انہوں نے اس ضمن میں بہت سی کتابیں لکھیں۔ لوگوں کو حقیقت حال

سے آگاہ کیا۔ اور اس طرح حق کو باطل سے نکھیڑا۔ ذیل میں چند کتب کا تعارف

کرایا جاتا ہے۔

۱۔ المقاصد الحسنیۃ فی بیان کثیر من الاحادیث المشتہرۃ

علی السنۃ۔ بہ کتاب حافظ شمس الدین محمد بن عبدالرحمن سخاوی نے مرتب

کی۔ بعد ازاں سخاوی کے تلمیذ عبدالرحمن بن الدیبع شیبانی نے اس کا خلاصہ تیار

کیا اور اس کا نام تمییز الطیب من البخیت فی ما یدور علی السنۃ

من الحدیث رکھا۔

۲۔ السنۃ السلا مۃ فی بیان کثیر من الاحادیث الشائعۃ

یہ ری سخاوی کی المقاصد الحسنیۃ کا خلاصہ ہے۔ یہ خلاصہ کسی عالم نے تیار کیا

ہے۔

۳۔ تہذیب سہیل الی کشف الالتباس عما دار من الاحادیث

بین الناس۔ بہ کتاب شیخ عزالدین محمد بن احمد خلیل متوفی ۷۵۰ھ نے

لکھی۔ (الرسالۃ المستترفة ص ۱۴۳)

۴۔ کشف الخفا و مزیل الالتباس عما اشترکہ من الاحادیث علی السنۃ الناس

۵۔

از حافظ اسماعیل بن محمد مجلونی متوفی ۶۲۲ھ۔

یہ بڑی مفید کتاب ہے۔ اس میں امام سخاوی کی المقاصد الحسنة کا خلاصہ پیش کیا ہے۔ علاوہ ازیں دوسری کتب سے استفادہ کر کے نہایت مفید اضافے کیے ہیں۔ یہ کتاب مصر سے دو جلدوں میں شائع ہو چکی ہے۔

قبل ازیں چھٹے دور سے متعلق باب میں ہم نے کتب الاطراف

کتب الاطراف : کے سلسلہ میں علماء کی جهود و مساعی کا تذکرہ کیا۔ ہم نے وہاں اس دور میں تصنیف کردہ کتب الاطراف کی تفصیل بھی پیش کی ہے۔ اب یہاں ان کتب الاطراف کا ذکر کیا جاتا ہے جو ساتویں دور میں تالیف کی گئی تھیں۔

۱۔ کتاب اتحاف المحمّرة باطراف العشرة از حافظ حجر عسقلانی۔ یہ کتاب آٹھ جلدوں میں ہے۔ "عشرة" سے مندرجہ ذیل دس کتب مراد ہیں۔

موطأ۔ مسند شافعی۔ مسند احمد۔ مسند دارمی۔ صحیح ابن خزیمہ۔ منتهی ابن الجارود۔ صحیح ابن حبان۔ مشدرک حاکم۔ مستخرج ابی عثمان۔ شرح معانی الآثار۔ سنن دارقطنی۔

دس کی بجائے گیارہ کتابوں کے نام اس لیے ذکر کیے ہیں کہ صحیح ابن خزیمہ کا صرف چوتھا حصہ مل سکا تھا۔ گویا اس کو گنتی میں شمار ہی نہیں کیا گیا۔

۲۔ اطراف مسند احمد از حافظ ابن حجر۔ اس کتاب کو مصنف نے اپنی دوسری تالیف "اتحاف المحمّرة" سے الگ کر لیا تھا۔ اس کا نام اطراف المسند المعتلی باطراف المسند الحنبلی ہے۔ یہ کتاب دو جلدوں میں ہے۔

۳۔ اطراف الاحادیث المختارة للضیاء المتدسی از ابن حجر عسقلانی۔ یہ کتاب ایک ضخیم جلد پر مشتمل ہے

۴۔ اطراف مسند الفردوس از ابن حجر۔

۵۔ اطراف صحیح ابن حبان از ابوالفضل عراقی۔

۶- اطراف المسانید العشرة از شہاب الدین ابوالعباس احمد بن ابی بکر الکنانی
 ابو صیری الشافعی نزیل قاہرہ متوفی ۸۸۷ھ۔ مسانید عشرہ سے یہ کتب مراد ہیں
 مسند ابوداؤد طیالسی۔ مسند ابی بکر عبداللہ بن زبیر الحمیدی۔ مسند مسدد بن مسرہ
 مسند بن کبیر بن عمر العدنی۔ مسند اسحاق بن راہویہ۔ مسند ابی بکر ابن ابی شیبہ۔
 مسند احمد بن منیع۔ مسند عبد بن حمید۔ مسند حارث بن محمد بن اُسامہ۔ مسند ابویعلیٰ
 موصلی۔ (الرسالۃ المستطرفۃ ص ۱۲۶)

یہ ہیں ان جهود و مساعی کی تفصیلات جو علماء نے حدیث نبوی کی جمع و ترتیب
 سے متعلق اس دور میں انجام دی تھیں۔ اس کے سوا علمائے جو کام کیا وہ بعض
 کتب حدیث کی شروح و مختصرات تک محدود ہے۔ اور وہ کام بھی گیارہویں صدی
 ہجری اور بارہویں صدی کے کچھ حصہ کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ اس سے آگے نہیں
 بڑھتا۔ یہاں تک اگلے تاریخی ادوار کا تعلق ہے بارہویں صدی ہجری کے ابتدائی
 حصہ سے لے کر تا عصر حاضر جس میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں۔ یہ حالت ہے کہ
 ہمت اس قدر سست ہو چکی ہے کہ ہم کتب حدیث کے مطالعہ سے بھی قاصر ہیں۔
 تدوین و تالیف تو خیر بڑی چیز ہے۔

آج کل تو یہ عالم ہے کہ صحیح بخاری کو محض تیر گا پڑھا جاتا ہے۔ بلکہ اس سے ایک
 قدم آگے بڑھ کر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے علماء اور حدیث نبوی کے قدیم و جدید
 ذخیرہ کے مابین رابطہ منقطع ہو چکا ہے۔ اکثر علما کی یہ حالت ہے کہ جب ان کے
 پاس مذکورہ صدر کتب میں سے کسی کتاب کا ذکر کیا جاتا ہے تو حیرت سے منہ تکتے رہ
 جاتے ہیں۔ اور نہیں جانتے کہ اس کتاب کا موضوع کیا ہے۔ اور آیا یہ حدیث کی
 کتاب ہے یا فقہ کی یا تاریخ و سیرت کی؟ ہاں سوا چند افراد کے جنہوں نے اپنی زندگی
 حفاظت حدیث اور مطالعہ کتب کے لئے وقف کر رکھی ہے۔ اس قسم کے علماء حدیث

کی کتابوں پر علمی کام کرنے رہتے ہیں۔

چنانچہ ہمارے استاد محترم علامہ محدث حبیب اللہ شنیقبتی اس قسم کے علماء

میں سے تھے۔ مرحوم نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں حدیث کی ایک کتاب تصنیف

کرنے کا آغاز کیا تھا۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ بخاری و مسلم کی ان احادیث کو یک جا

کر دیا جائے۔ جن پر دونوں نے اتفاق کیا ہے۔ کتاب کا نام آپ نے ”زاد المسلم

فیما اتفق علیہ البخاری و مسلم“ رکھا تھا۔ آپ نے اس کو حروف تہجی کی ترتیب پر

مرتب کیا۔ اس میں ایک ہزار دو صد احادیث ہیں جو سب کی سب متصلۃ الاسناد

ہیں۔ پھر آپ نے اس کتاب کی متوسط شرح تحریر کی جس میں حدیث و فقہ کے کثیر

فوائد کو جمع کر دیا۔ شرح کا نام موصوف نے ”فتح المنعم بہ بیان ما اخرجہ بیانہ من

زاد المسلم“ تجویز کیا۔ شرح کے حاشیہ پر ہر حدیث کے بائے میں آپ بتاتے ہیں کہ

یہ حدیث بخاری کے کس باب میں وارد ہوئی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کس

قدر بلند پایہ حافظ حدیث تھے اور علوم السنن میں آپ کس قدر ماہرانہ بصیرت

رکھتے تھے۔ آپ کے شاگرد شیخ محمد بن محمد الثرنوبی نے زاد المسلم کو مع شرح

نہایت عمدہ کاغذ پر مصر میں چھپوا کر پانچ جلدوں میں شائع کیا ہے۔

خاتمہ الکتاب

معزز قارئین! سابقہ اوراق میں آپ علمائے حدیث کی ان جہود و مساعی کی ایک جھلک دیکھ چکے ہیں جو انہوں نے حدیث نبوی کی خدمت کے سلسلہ میں انجام دی تھیں۔ مثلاً یہ کہ انہوں نے احادیث نبویہ کو پیدائشیوں اور پھر سفینوں میں جگہ دی اس کے ساتھ ساتھ احادیث کی صحت و ضعف سے بحث کی۔ ہر دور میں وصالین حدیث کا مقابلہ کیا۔ یہ بھی کی مساعی کا خوش گوار نتیجہ ہے کہ احادیث نبویہ ہمارے پاس اس حالت میں پہنچیں کہ ساتھ ہی ان کا درجہ بھی بیان کر دیا گیا ہے۔ اس طرح انہوں نے امت کے دین کی حفاظت کا فریضہ ادا کیا۔ اور اللہ تعالیٰ سے جزائے خیر اور مسلمانوں سے مدح و ستائش کے مستحق قرار پائے۔

علمائے حدیث نبوی کی خدمت کے سلسلہ میں جو کارہائے نمایاں انجام دیئے تھے۔ اب ہم اس کی ایک نئی قسم پر روشنی ڈالیں گے اور وہ یہ ہے کہ علما نے حدیث سے متعلق متعدد علوم وضع کیے۔ روایت حدیث کے لیے قوانین بنائے جرح و تعدیل کے قواعد مرتب کیے۔ احادیث کے ظاہری تناقض کو دور کرنے کے لیے اصول وضع کیے۔ اور دیگر اصول و قوانین جن سے آپ آگے چل کر آگاہ ہوں گے۔ محدثین کے یہ کارنامے دیکھ کر آپ صدق دل سے اس بات پر ایمان لے آئیں گے کہ ہمارے اسلاف کس قدر بصیرت اور عمیق فکر و نظر رکھتے تھے۔ نیز یہ کہ حدیث نبوی سے متعلق علوم میں ان کو کس قدر مہارت تامہ حاصل تھی۔ خصوصاً جب یہ بات معلوم ہو کہ یہ علوم یکایک معرض ظہور میں نہیں آگئے۔ بلکہ ان میں سے متعدد علوم صدیوں کی کاوش کی پیداوار ہیں۔ یہ علوم اس امت کی

عنت و کادش کا ثمرہ ہیں جو سنت کی قدر شناس تھی۔ چنانچہ اس اُمت نے وہ کچھ کر دکھایا جس کا عشرِ عشیر بھی دنیا کی کوئی قوم آغاز کائنات سے تا ہنوز انجام نہ دے سکی۔ اب ہم علما کی ان مساعی کا تذکرہ کرتے ہیں۔

یہ فن علوم الحدیث میں ایک رکن رکن کا درجہ رکھتا ہے۔ علم الجرح والتعدیل : ہے۔ اسی علم کی بنا پر احادیث صحیحہ و سفیہ کے مابین فرق و امتیاز قائم کیا جاسکتا ہے۔ علماء نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ ضعیف اور جھوٹے راویوں کے نقص و عیب کا اظہار و اعلان واجب ہے۔ کیونکہ اس سے دین کا تحفظ ہوتا ہے۔ اس لیے راویوں کی جرح و تعدیل مسلمانوں پر واجب ہے۔ شرعی قواعد سے ثابت ہوتا ہے کہ دین کی حفاظت مسلمانوں پر فرض کفایہ ہے اور دین کی حفاظت جرح و تعدیل کے بغیر ممکن نہیں اور جس چیز کے بغیر کسی واجب کی تکمیل نہ ہو سکتی ہو۔ وہ واجب ہوتی ہے۔ لہذا جرح و تعدیل کا جاننا واجب ہوا۔

جرح و تعدیل کے بارے میں اتنے لوگوں نے گفتگو کی ہے کہ ان کو شمار نہیں کیا جاسکتا۔ ابن عدی جرجانی متوفی ۳۶۵ھ نے اپنی کتاب الکامل میں اپنے زمانہ تک مندرجہ ذیل لوگوں کا ذکر کیا ہے۔ جنہوں نے جرح و تعدیل کے بارے میں گفتگو کی ہے۔

سال وفات

اسمائے گرامی

۶۸ ہجری

صحابہ :- حضرت ابن عباسؓ

۳۴

حضرت عبادہ بن الصامت

۹۳

حضرت انس بن مالک

۱۰۴

تابعین :- عامر شعبی

ابن سیرین

سعيد بن المسيب

۱۱۰ ہجری

۹۳

اگرچہ بعد میں آنے والوں کے مقابلہ میں صحابہ و تابعین میں سے اصحاب اہل جرح و تعدیل قلیل التعداد ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان میں ضعیف راوی کم ہیں۔ زیادہ تعداد صحابہ کی ہے اور صحابہ سب عدول ہیں۔ تابعین میں سے بھی ضعیف راوی بہت تھوڑے ہیں۔ اکثر راوی ثقہ ہیں۔ پہلی صدی ہجری میں ضعیف راویوں کی تعداد نہایت قلیل ہے۔

دوسری صدی ہجری کے آغاز میں اوساط تابعین میں ضعیف راویوں کی ایک جماعت موجود تھی۔ ان میں ضعیف زیادہ تر حدیث کے ضبط و تحمل کے اعتبار سے پایا جاتا تھا۔ یہ لوگ اکثر مرسل حدیثیں روایت کرتے اور موقوف روایات کو مرفوع بنا دیتے تھے۔ علاوہ ازیں ان میں اور قہم کے اغلاط بھی پائے جاتے تھے۔ مثلاً ابو ہارون عبد ریحی متوفی ۲۳۳ھ۔ ۱۵۰ھ میں جب عصر تابعین ختم ہوا تو انہیں حدیث کی ایک جماعت جرح و تعدیل کے بارے میں گفتگو کرنے لگی۔ چند ایک کے اسمائے گرامی حسب ذیل ہیں۔

اسماء	سال وفات	اسماء	سال وفات
امش	۱۴۸ ہجری	شعبہ	۱۶۰ ہجری
امام مالک بن انس	۱۶۹	معمر	۱۵۳
ہشام دستوائی	۱۵۴	اوزاعی	۱۵۶
سفیان ثوری	۱۶۱	ابن الماجشون	۲۱۳
حماد بن سلمہ	۱۶۶	لیث بن سعد	۱۶۵

ان کے بعد والے طبقہ میں مندرجہ ذیل علماء کے اسمائے گرامی قابل ذکر ہیں۔

اسماء	سال وفات	اسماء	سال وفات
عبد اللہ بن مبارک	۱۸۰ ہجری	ہشیم بن بشیر	۱۸۸ ہجری
ابو اسحاق فزاری	۱۸۵	معانی بن عمران موصلی	۱۸۵
بشر بن مفضل	۱۸۶	ابن عیینہ	۱۹۰
ابن علیہ	۱۹۳	ابن وہب	۱۹۷
دیع بن الجراح	۱۹۷		

اس زمانہ میں راویان حدیث پر تنقید و تبصرہ کے سلسلہ میں دو حفاظ حدیث نے بڑی شہرت حاصل کی۔ ان میں سے ایک یحییٰ بن سعید القطان متوفی ۱۸۹ھ اور دوسرے عبدالرحمن بن مہدی متوفی ۱۹۵ھ ہیں۔ لوگ ان دونوں پر کامل اعتماد کرتے تھے۔ چنانچہ جس کی یہ دونوں توثیق کرتے وہ مقبول ہو جاتا۔ اور جس پر جرح کرتے وہ مجروح قرار پاتا۔ اور جس شخص کے بارے میں ان دونوں کے خیالات مختلف ہوتے۔ اور ایسا بہت کم ہوتا تھا۔ لوگ اس بات کو قبول کرتے جو ان کے نزدیک راجح ہوتی۔ پھر ان کے بعد ایک اور طبقہ معرض وجود میں آیا جن کی طرف جرح و تعدیل کے بارے میں رجوع کیا جاتا تھا، ان میں سے چند ایک کے نام یہ ہیں۔

یزید بن ہارون متوفی ۲۰۶ھ

ابو داؤد طباطبائی ۲۰۴ھ

عبدالرزاق بن ہمام متوفی ۲۱۱ھ

ابوعاصم انبیل بن مخلد ۲۱۲ھ

اس کے بعد جرح و تعدیل اور عل کے بارے میں کتابیں تصنیف کی جانے لگیں اور ان میں راویوں کے حالات بیان کئے گئے۔ جرح و تعدیل کی سرخیل ان

دنوں محدثین کی ایک جماعت تھی جن میں سے محمد بن زبیر اکابر کے اسمائے گرامی قابل ذکر ہیں۔

یحییٰ بن یعین متوفی ۲۳۳ھ۔ بعض راویوں کے ہائے میں آپ نے مختلف و متضاد خیالات کا اظہار کیا جس طرح بعض اوقات کسی قابل فقیہ کی عبارت کسی پیچیدہ فقہی مسئلہ کے ہائے میں مختلف ہوتی ہے۔

امام احمد بن حنبل متوفی ۲۴۱ھ۔ آپ کے تلامذہ کی ایک جماعت نے جب مختلف راویوں کے ہائے میں آپ سے پوچھا تو آپ نے جوابات دیئے۔ محمد بن سعد متوفی ۲۳۳ھ۔ یہ واقفی کے کاتب اور اس کے لقب میں تھے۔ جرح و تعدیل پر بڑی اچھی گفتگو کرتے ہیں۔

ابو خثیمہ زکھیر بن حرب متوفی ۲۳۴ھ۔ ابو خثیمہ نے جرح و تعدیل کے ہائے میں بہت گفتگو کی ہے۔

ابو جعفر عبداللہ بن محمد النبیل۔ ان کو حافظ الجزیرہ کہا جاتا تھا۔ ابو داؤد ان کے ہائے میں کہتے ہیں کہ ”میں نے ان سے بڑھ کر حافظ حدیث نہیں دیکھا“ علی بن المدینی متوفی ۲۳۴ھ۔ آپ نے علل و رجال پر متعدد کتب تصنیف کی ہیں۔

محمد بن عبداللہ بن نمیر متوفی ۲۳۴ھ۔ امام احمد ان کے ہائے میں کہتے ہیں کہ ”وہ عراق کے در شہوار ہیں“

ابو بکر بن ابی شیبہ متوفی ۲۳۵ھ۔ انہوں نے ایک سند مرتب کی ہے یہ قوت حافظہ میں عدیم المثال ہیں۔

عبداللہ بن عمر و القواریری متوفی ۲۳۵ھ۔ ان کے ہائے میں صالح جزیرہ کہتے ہیں ”یہ اہل بصرہ کی احادیث کے سب سے بڑے عالم ہیں“

اسحاق بن راہویہ امام خراسان متوفی ۲۳۶ھ۔

ابو جعفر محمد بن عبداللہ بن عمار الموصلی ۲۳۲ھ۔

احمد بن صالح حافظ مصر متوفی ۲۳۸ھ۔

ہارون بن عبداللہ الحمال متوفی ۲۳۳ھ۔

مذکورہ صدر جملہ اکابر جرح و تعدیل کے ائمہ میں سے ہیں۔

پھر ان کا جائزہ لینا ایک اور طبقہ ہوا جو انہی کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ ان کے

اسمائے گرامی حسب ذیل ہیں۔

سال وفات	اسمائے گرامی	سال وفات	اسمائے گرامی
۲۵۵ ہجری	امام دارمی	۲۵۱ ہجری	اسحاق الکوسج
" ۲۶۲	حافظ عجلی	" ۲۵۶	امام بخاری
" ۲۶۶	ابو حاتم رازی	" ۲۶۳	ابوزرعہ رازی
" ۲۶۵	ابوداؤد سجستانی	" ۲۶۱	امام مسلم
" ۲۸۱	ابوزرعہ دمشقی	" ۲۶۶	یحییٰ بن محمد

بعد ازاں محدثین میں سے اصحاب الجرح و التعدیل کی ایک جماعت معرضِ جرح

میں آئی جن میں سے متعدد جہ ذیل کے اسمائے گرامی قابل ذکر ہیں۔

عبدالرحمن بن یوسف بغدادی

آپ نے جرح و تعدیل پر ایک کتاب

بھی لکھی ہے۔ ان کی قوت ارادی ابی حاتم

کی طرح بہت مضبوط تھی۔

۲۸۹ ہجری	محمد بن وضاح	۲۸۵ ہجری	ابراہیم بن اسحاق حربی
" ۲۹۰	عبداللہ بن احمد	" ۲۸۶	ابوبکر بن ابی عاصم
" ۲۹۲	ابوبکر البزار	" ۲۹۳	صالح جزرہ

سال وفات

اسماء

۳۰۳ ہجری

ابو بکر انصاری

یہ ضعیف راوی ہیں مگر ان کو جرح و تعدیل

کا امام قرار دیا جاتا ہے۔

۳۰۳ ہجری

امام نسائی

۳۱۱

ابن حجر عسقلانی

۳۱۱

الدولابی

۳۲۲

ابو الحسن احمد بن عمیر

۳۲۶

ابن ابی حاتم

۳۵۴

ابو حاتم بن حبان البستی

۳۶۹

ابو ایوب بن سنان

آپ نے جرح و تعدیل پر بہترین کتاب لکھی ہے۔

آپ نے ایک معمل مستدرتب کی ہے جو

ایک ہزار تین صد اجزا پر مشتمل ہے۔

۳۷۸

ابو احمد حاکم

آپ کی وفات پر علل کی پہچان ختم ہو گئی

۴۰۵

ابو عبد اللہ حاکم

۴۰۹

عبد الغنی بن سعید

آپ نے کتاب و لائل السنۃ مرتب کی۔

۴۱۲

محمد بن ابی الفوارس بغدادی

سال وفات

اسماء

۲۹۴ ہجری

محمد نصر موزی

۲۹۷

محمد بن عثمان بن ابی شیبہ

۳۰۳

ابو یوسف

۳۰۷

ابو یعلیٰ

۳۱۰

ابن جریر طبری

۳۱۸

ابو عمرو بن الحزانی

۳۲۶

ابو جعفر عقیلی

۳۲۳

احمد بن نصر بن عیسیٰ شیخ ادرسی قطنی

۳۶۰

طبرانی

۳۶۵

ابن عدی جرجانی

۳۶۵

ابو علی حسین بن محمد شاپوری

۳۷۱

ابو بکر اسماعیلی

۳۸۵

وارق قطنی

۳۹۵

ابو عبد اللہ بن مندہ

۳۹۸

ابو نصر کلاباذی

۴۰۲

عبد الرحمن بن قطیب قاضی قرطبہ

۴۱۶

ابو بکر بن مردویہ صفہانی

اسماء	سال وفات	اسماء	سال وفات
ابوبکر البرقانی	۴۲۵ ہجری	ابوحاتم عبد رسی	۴۳۸ ہجری
خلف بن محمد واسطی	۴۳۸	ابوسعود دمشقی	"
ابوالفضل فلکی	"	آپ نے ایک ہزار اجزا پر مشتمل کتاب	"
		الطبقات لکھی ہے۔	

ابوالقاسم محمود سہمی	{	ابو یوسف ابووزر	{	یہ دونوں ہرات کے رہنے والے ہیں۔
ابوالحسن الخلال		ابوعلیٰ اخیلی		
ابوعبد اللہ الصوری	۴۳۹	ابوسعید السمان	۴۴۶ ہجری	
ابن عبد البر اندلسی	۴۶۳	امام ابن حزم اندلسی	۴۵۶	
امام بیہقی	۴۵۸	خطیب بغدادی	۴۶۳	
ابن ماکولا	۴۷۵	ابوعبد اللہ الحمیدی	۴۸۸	
ابوالولید الباجی	۴۷۳	آپ نے جرح و تعدیل پر کتابیں تصنیف		
		کی ہیں۔		

پھر مذکورہ صحابہ کے بعد محدثین کی ایک جماعت ظہور پذیر ہوئی۔ ان میں سے مندرجہ ذیل علمائے جرح و تعدیل مشہور ہیں۔

اسمائے گرامی	سال وفات	اسمائے گرامی	سال وفات
ابوالفضل محمد بن طاہر مقدسی	۵۰۷ ہجری	المؤمن بن احمد بن علی الساجی	۵۰۷ ہجری
ابوموسیٰ مدنی	۵۸۱	ابوالقاسم بن عساکر	۵۲۳
ابوالقاسم بن عساکر	۵۷۸	ابن بشکوال	۵۶۸
ابن ابوزری	۵۹۷	عبدالحق اشبیلی	۵۹۷
		ابوعبد اللہ بن انفجار الملقی	۵۸۱

اسمائے گرامی	سال وفات	اسمائے گرامی	سال وفات
ابوالقاسم شہسلی	۵۸۱ ہجری	ابوبکر حافزی	۵۸۲ ہجری
عبدالغنی المقدسی	" ۶۰۰	الرباوی	" ۶۱۶
ابن المفضل	" ۶۱۶	ابوالحسن النقطان	" ۶۳۸
ابن الاماٹ	" ۶۱۹	ابن نقطہ	" ۶۳۹
ابن الصلاح	" ۶۴۲	حافظ المثنوی	" ۶۵۶
ابوعبداللہ البرزوقی	" ۶۳۶	ابن الابرار	" ۶۳۵
ابوشامہ	" ۶۳۵	ابوالبتقانہ بلسی	" ۶۲۸
ابن دقین العبد	" ۶۰۳	شیخ الاسلام ابن تیمیہ	" ۶۳۲
حافظ الیزدی	" ۶۴۲	ابن سید الناس	" ۶۴۹
ابوعبداللہ بن ایبک الذہبی	" ۶۴۸	الشہاب بن فضل اللہ	" ۸۰۶
حافظ مغلطائی	" ۶۴۳	شرف حسینی دمشقی	" ۸۵۲
زین الدین عراقی	" ۸۰۶	ولی الدین عراقی	" ۸۵۲
برہان الدین علی	" ۸۵۲	حافظ ابن حجر عسقلانی	" ۸۵۲

علاوہ ازیں ہر زمانہ میں بکثرت علمائے جرح و تعدیل پیدا ہوئے مگر متقدمین متاخرین کے مقابلہ میں اس فن میں زیادہ پختہ کار اور تجربہ کار تھے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مذکورہ صدر علماء کا تعلق آٹھ صدیوں کے ساتھ ہے جن کا آغاز عصر صحابہ سے ہوتا ہے۔ یہ تمام عصور و ازمات علمائے جرح و تعدیل سے بھرپور تھے۔ ان علمائے راویان حدیث کو عدل و انصاف کے ترازو میں رکھ کر تولد اور ہر ایک کو اس کا مناسب مقام دیا۔ فخر اہم اللہ عن الدین خیر الجزاء۔ (توجیہ النظر ص ۱۱۴)

کتاب الجرح والتعدیل : بعض علمائے اپنی کتب میں صرف ضعیف راویوں

پر بحث کی تھی۔ بعض نے اپنی تصنیف کو صرف ثقہ راویوں تک محدود کیا تھا۔ بخلاف ازیں بعض نے دونوں قسم کے راویوں سے بحث کی ہے اور ارادہ سب کا نیک تھا۔ اب ہم جرح و تعدیل سے متعلق چند مشہور ترین کتب کا ذکر کرتے ہیں۔

کتاب الثقات : بکثرت علمائے صرف ثقہ راویوں کے بارے میں کتابیں لکھیں۔ چند کتب کے نام یہ ہیں۔

۱۔ کتاب الثقات لابی حاتم بن حبان البستی۔ مگر اس کتاب میں موصوف نے بکثرت مجہول راویوں کا ذکر کیا ہے۔ جن کے حالات معلوم نہیں۔ اس کتاب میں ان کا طرز کار یہ ہے کہ ہر اس راوی کا ذکر کرتے ہیں جس کے بارے میں کوئی جرح منقول نہیں اگرچہ وہ راوی مجہول ہو اور اس کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہ ہو۔ عادل راوی کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ”عادل راوی اس کو کہتے ہیں جس کے بارے میں کوئی جرح منقول نہ ہو۔ جرح عدالت کی ضد ہے۔ لہذا جس شخص کے بارے میں جرح منقول نہ ہوگی وہ عادل راوی ہوگا“

ہم قبل ازیں بیان کر چکے ہیں کہ اس مسئلہ میں جمہور علماء ان کے خلاف ہیں۔ ابو حاتم نے بعض راویوں کو ثقات میں شمار کیا ہے اور پھر انہی راویوں کو اپنی کتاب الضعفاء والمجروحین میں ضعیف راوی ٹھہرایا ہے۔ ان کے اس شیوہ کو اگر اجتہاد کی تبدیلی سے تعبیر نہ کیا جائے تو اس کو غفلت و ہموپر محمول کریں گے۔ حافظ نور الدین البیہقی نے کتاب ہذا کو مرتب کیا ہے۔

۲۔ کتاب الثقات لزیں الدین قاسم بن قطلوبغا حنفی متوفی ۷۱۰ھ۔ موصوف نے اس کتاب میں ان ثقہ راویوں کا ذکر کیا ہے جو صحاح ستہ میں مذکور نہیں۔ یہ کتاب چار جلدوں پر مشتمل ہے۔

۳۔ کتاب الثقات از خلیل بن شاہین۔ رکشف الطنون جلد ۱ ص ۲۷۲۔ الرسالة ص ۱۰۹

اس نوع کے بارے میں بکثرت حفاظ حدیث اور ناقدین
کتاب الضعفاء نے کتابیں تصنیف کی ہیں۔ ہم چند کتب کا ذکر کرتے ہیں۔

۱۔ کتاب الضعفاء از امام المحدثین ابو عبد اللہ بخاری متوفی ۲۵۶ھ۔

۲۔ کتاب الضعفاء والمتروکین از امام نسائی۔

۳۔ کتاب الضعفاء از ابو حاتم بن حبان البستی۔

۴۔ کتاب الضعفاء دارقطنی۔

۵۔ کتاب الضعفاء از محمد بن عمرو بن موسیٰ بن حماد عقیلی ۳۲۲ھ۔ یہ بڑے

کثیر التصانیف تھے۔ یہ کتاب ضخیم و نہایت مفید ہے۔

۶۔ کتاب الضعفاء از ابو نعیم عبد الملک بن محمد جر جانی متوفی ۳۲۳ھ۔

۷۔ کتاب الضعفاء از ابو الفرج عبد الرحمن بن علی الجوزی متوفی ۵۹۷ھ۔ یہ کتاب

بڑی ضخیم و مفید ہے۔ علامہ ذہبی نے اس کا خلاصہ لکھا اور اس کا ضمیمہ تیار کیا۔ علامہ ابن

منططائی ۷۶۲ھ نے بھی اس کا ایک نمونہ لکھا تھا۔

۸۔ کتاب الکامل از ابو احمد عبد اللہ بن محمد ابن عدی بن عبد اللہ بن محمد بن

مبارک جر جانی۔ یہ عظیم حافظ حدیث تھے۔ اور علل و رجال کے بارے میں ان کی

ذات مرجع انام تھی۔ ابن عدی نے ۳۶۵ھ میں وفات پائی۔ جس راوی پر بھی جرح

کی گئی ہے۔ ابن عدی نے اس کا ذکر اس کتاب میں کر دیا ہے۔ وہ صحیحین کے راویوں

میں سے ہی کیوں نہ ہو۔ ہر راوی کا تعارف کرتے وقت اس کی روایت کردہ ایک

یا زیادہ منکر اور غریب حدیثیں ذکر کی ہیں۔ یہ کتاب ساٹھ اجزا اور بارہ مجلدات

پر مشتمل ہے۔ اس کو جرح و تعدیل کی کامل ترین کتاب قرار دیا جاتا ہے اور اسی پر علما

کا اعتماد ہے۔

۹۔ میزان الاعتدال فی نقد الرجال از حافظ شمس الدین الذہبی متوفی ۷۴۸ھ۔ اس

کتاب کو حروفِ تہجی پر مرتب کیا صحاحِ ستہ کے راویوں کا ذکر امتیاز کے ساتھ کیا ہے۔ کتاب کے خطبہ میں لکھتے ہیں۔

”بعض راویوں میں ثقاہت و جلالت کے باوجود معمولی سا ضعف بھی پایا جاتا ہے اگر ابن عدی اور دوسرے مؤلفین نے ان کو ضعفاء میں شامل نہ کیا ہوتا تو میں ان کا ذکر نہ کرتا۔ اس لیے کہ وہ ثقہ ہیں۔ میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ جس راوی میں کچھ بھی ضعف پایا جاتا ہو۔ اس کا نام ضعیف راویوں سے اس لیے حذف کر دوں کہ وہ مجھ پر ناراضی ہوگا۔“

یہ کتاب دو یا تین جلدوں میں شائع ہو چکی ہے۔ حافظ زین الدین نے ایک جلد میں اس کا ضمیمہ لکھا۔

۱۔ لسان المیزان از حافظ حجر عسقلانی۔ اس کتاب میں میزان الاعتدال کے مواد کو جمع کر دیا گیا ہے جو کہ تہذیب الکمال میں شامل نہ تھا۔ کتاب میں اپنی طرف سے بہت کچھ اضافہ بھی کیا ہے۔ مزید برآں حافظ ابن حجر نے اپنے استاد حافظ عراقی کے ضمیمہ میزان الاعتدال کو بھی ساتھ ہی شامل کر دیا ہے۔ اپنے اضافہ کو ”زائد کی علت اور ضمیمہ عراقی کو حرف ”ذال“ کے ساتھ ظاہر کیا ہے۔ یہ کتاب تین جلدوں میں چھپ چکی ہے۔ (توجیہ النظر ص ۱۱۸۔ کشف الظنون ج ۱ ص ۲۷۲۔ الرسالة المسطرة ص ۱۰)

اس نوع پر مشتمل کتب کی تعداد بہت ہی زیادہ **ثقات و ضعفاء پر مشتمل کتب** : ہے۔ ہم چند ایک کا ذکر کرتے ہیں۔

۱۔ امام بخاری کی تاریخ سے متعلق ہر سہ کتب یعنی
 ۱۔ التاریخ البکیر اس کو حروفِ تہجی پر مرتب کیا ہے۔ ابتدا ان راویوں کے نام سے کی ہے جن کا نام محمد ہے۔

ب۔ التاریخ الاوسط۔ اس کو سالوں کی ترتیب کے مطابق مرتب کیا گیا ہے۔

ج۔ تاریخ الصغیر۔

۲۔ کتاب الجرح والتعديل از ابن حبان۔

۳۔ کتاب الجرح والتعديل از عبدالرحمن بن ابی حاتم رازی متوفی ۳۲۷ھ۔ یہ چھ جلدوں پر مشتمل ہے مصنف نے اس میں امام بخاری کی پیروی کی ہے۔

۴۔ کتاب الجرح والتعديل از ابواسحاق ابراہیم بن یعقوب جوزجانی۔

۵۔ کتاب التکمیل فی معرفة الثقات والضعفاء والمجاهیل از عماد الدین ابن کثیر۔ اس میں مصنف نے امام المعزی کی تہذیب اور محدث ذہبی کی میزان کو یک جا کر کے اس پر مفید اضافے کیے ہیں۔ یہ کتاب محدث و فقیہ دونوں کے لیے نفع مند ہے۔

۶۔ الطبقات الکبریٰ از محمد بن سعد متوفی ۲۳۵ھ۔ یہ اس ضمن میں ضخیم ترین کتاب ہے۔ اس میں صحابہ و تابعین سے لے کر اپنے زمانہ تک کے راویوں کا ذکر کیا ہے۔

رکشف الظنون ج ۱ ص ۲۷۲۔ الرسالة المستطرفة ص ۱۱۰۔ مفتاح السنة ص ۱۵۱۔
توجیہ النظر ص ۱۱۸۔

معرفة الصحابة : پہچاننا ایک بڑا جلیل القدر فن ہے۔ متقدمین و متاخرین علمائے حدیث اس کے ساتھ بڑی دلچسپی لیتے رہے ہیں۔ کیونکہ اسی علم کی بدولت یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حدیث متصل ہے یا مرسل۔

امام حاکم اپنی کتاب معرفة علوم الحدیث میں لکھتے ہیں۔

”جو شخص صحابہ کی پہچان میں مہارت رکھتا ہو وہ کامل حافظ حدیث ہے۔ میں نے بہت سے مشائخ کو دیکھا ہے کہ حدیث مرسل تابعی سے روایت کرتے ہیں اور اس کو صحابی خیال کرتے ہیں۔ اور بعض اوقات حدیث متصل صحابی سے روایت کرتے ہیں اور اسے تابعی تصور کرتے ہیں۔“

علمائے اس فن میں بھی کتابیں تحریر کی ہیں۔ چند کتب کے نام یہ ہیں۔

۱۔ کتاب الصحابہ لابن حبان۔ یہ مختصر کتاب ایک جلد میں ہے۔

۲۔ کتاب ابو نعیم اصفہانی۔

۳۔ کتاب معرفۃ الصحابۃ از ابو احمد بن عبداللہ عسکری۔ اس کتاب کو قبائل

کے لحاظ سے مرتب کیا گیا ہے۔

۴۔ کتاب علی بن المدینی شیخ البخاری۔ اس کتاب میں ان صحابہ کا ذکر کیا گیا ہے

جو مختلف شہروں میں بس گئے تھے۔ یہ پانچ اجزا پر مشتمل ہے۔

۵۔ کتاب ابن مندہ و ذیلہ از ابو موسیٰ المدینی۔

۶۔ الاستیعاب فی معرفۃ الاصحاب از حافظ ابن عبدالبر۔ یہ اس فن کی سب

سے عمدہ اور مفید کتاب ہے۔ البتہ اس میں مشاجرات صحابہ کا ذکر کیا گیا ہے جو مناسب

نہ تھا۔ علاوہ ازیں کچھ قصے کہانیاں غیر ذمہ دار لوگوں سے منقول ہیں۔ یہ کتاب چھپ

چکی ہے۔ ابن فتحون نے اس کا بڑا جامع ضمیمہ لکھا ہے۔

۷۔ اُسد الغابہ از عز الدین ابن الاثیر متوفی ۶۳۰ھ۔ اس میں مندرجہ ذیل چار کتابوں

کو جمع کیا گیا ہے۔ کتاب ابن مندہ۔ کتاب ابو موسیٰ المدینی۔ کتاب ابی نعیم۔ کتاب

ابن عبدالبر۔ اپنی طرف سے اضافے بھی کیے ہیں۔ یہ کتاب تحقیقات اینفہ پر مشتمل ہے۔

البتہ راوی کے نام یا کنیت میں اختلاف کی بنا پر اس کتاب پر تکرار بھی پائی جاتی ہے۔

یہ کتاب چھپ چکی ہے۔ محدث ذہبی متوفی ۳۸۰ھ نے ”التجرید“ نامی کتاب میں اس

کا خلاصہ لکھا ہے۔ اس میں ابن الاثیر کی غلطیوں کا بھی ازالہ کیا ہے۔ مگر یہ کتاب

جامع نہ تھی۔

۸۔ الاصابۃ فی تمییز الصحابۃ از شیخ الاسلام ابن حجر عسقلانی متوفی ۸۵۰ھ۔

حافظ ابن حجر نے اس کتاب میں الاستیعاب ابن عبدالبر اس کے ضمیمہ نیز اُسد الغابہ

ابن الاثیر اور اس کے ضمیر تجرید کو یک جا کر دیا ہے جو فروگزاشتیں سابقہ کتب میں رہ گئی تھیں، ان کی تکمیل کر دی۔ اس لیے یہ کتاب نہایت مفید اور کثیر الفوائد ہیں۔ یہ طبع ہو چکی ہے۔ رشف الظنون ج ۱ ص ۴۴۔ تدریب ص ۲۰۱۔ الرسالۃ المستطرفۃ ص ۹۴۔

محدثین نے راویان حدیث کی تاریخ، ان کے علمی سفروں

۳۔ علم تاریخ الرواة :

ان کی بود و باش، ان کی تاریخ ولادت و وفات اور دیگر احوال سے تفصیلی بحث کی ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ راویوں کے حالات، ان کی ثقاہت اور ضعف پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ محدثین نے تفصیلاً بتایا کہ کس عمر میں فلاں راوی کا حافظہ درست تھا اور کس وقت وہ عقلت و احتیاط کا شکار ہوا۔ انہوں نے ہر بات کو اس طرح کھول کر بیان کیا ہے کہ شک و شبہ کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ مثلاً وہ کہتے ہیں کہ فلاں راوی فلاں سال پیدا ہوا۔ جب حدیث سننے کا آغاز کیا تو اس کی عمر اتنی تھی۔ فلاں وقت فلاں فلاں شہر میں گیا اور فلاں محدث سے حدیث سنی۔ فلاں سے ملا اور فلاں سے نہ مل سکا۔ فلاں شخص کا حافظہ وفات سے اتنے ماہ یا سال پہلے خراب ہو گیا۔ فلاں شخص نے فلاں شخص سے حافظہ خراب ہونے سے پہلے حدیثیں سنی، اس لیے قابل قبول ہیں اور فلاں شخص نے اس سے بعد از خرابی حافظہ حدیثیں سماع کیں۔ لہذا وہ مقبول نہیں۔ ظاہر ہے کہ علماء کے یہ اقوال ہیں فوائد کے موجب ہو سکتے ہیں۔ علمائے اس فن کا حق ادا کر دیا۔ اس لیے کہ حدیث کے اتساع و انقطاع اور قوت و ضعف کا مدار و انحصار اسی علم پر ہے۔ ہم اس فن کے چند فوائد بیان کرتے ہیں۔

۱۔ راویوں کی تاریخ دانی سے اس بات کا پتہ چل جاتا ہے کہ جن ثقہ راویوں کا حافظہ خراب ہو گیا تھا ان کی کون سی احادیث مقبول ہیں اور کون سی غیر مقبول۔

۲۔ تاریخ الرواۃ کے علم سے پتہ چلتا ہے کہ احادیث نبویہ میں سے متقدم کون سی ہیں اور متاخر کون سی۔ عندا تعارض جو متاخر ہوگی وہ متقدم کی تاریخ ہوگی۔ بشرطیکہ جمع و تطبیق کسی طرح سے بھی ممکن نہ ہو۔ اس طرح حدیث رسولؐ سے تعارض و تناقض دور ہو جاتا ہے۔

۳۔ راویوں کی تاریخ سے آگاہ ہونے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حدیث متصل ہے یا منقطع۔ بعض اوقات راویوں سے کذب یا تدلیس اور یا ارسال کا ظہور ہوتا ہے اور اس سے وہی شخص آگاہ ہو سکتا ہے جو تاریخ جانتا ہو اور حقیقت حال سے باخبر ہو۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ علماء راویوں کو جھوٹا اور کسی حدیث کو موضوع قرار دیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہ راویوں کی تاریخ سے باخبر ہوتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ یہ راوی ان اساتذہ سے نہ مل سکے۔ جن سے وہ روایت کرتے ہیں بلکہ وہ ان کی موت سے کئی سال بعد پیدا ہوئے۔ اس ضمن میں چند مثالیں درج فرمادیں۔

اسماعیل بن عیاش نے ایک آدمی سے دریافت کیا۔ آپ نے خالد بن معدان سے کس سال حدیثیں سنیں؟ اس نے کہا کہ ۱۱۳ھ میں۔ اسماعیل کہنے لگا تمہارا دعویٰ ہے کہ تم نے خالد سے اس کی موت کے سات بعد حدیثوں کا سماع کیا۔ کیونکہ خالد ۱۱۳ھ میں وفات پا گئے تھے۔ جب محمد بن حاتم الکشتی نے عبد بن حمید سے حدیث روایت کی تو امام حاکم نے محمد بن حاتم سے اس کا سن و ولادت دریافت کیا۔ اس نے کہا کہ ۱۱۳ھ میں سن کر حاکم کہنے لگے اس شخص نے عبد بن حمید کی وفات کے تیرہ سال بعد اس سے حدیث سنی۔

امام مسلم مقدمہ صحیح مسلم میں روایت کرتے ہیں کہ معلیٰ بن عرفان نے کہا کہ ہمیں ابو اہل نے حدیث سنائی کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جنگ صفین

میں ہمارے پاس آئے۔ یہ سن کر معالیٰ کے شاگرد ابو نعیم فضل بن زکین کہنے لگے، کیا حضرت ابن مسعود دوبارہ زندہ ہو گئے تھے؟ یہ اس لیے کہ ابن مسعود ۲۲ھ میں عثمانی خلافت کے ختم ہونے سے تین سال پہلے وفات پا گئے تھے۔ اور جنگ صفین حضرت علیؓ کے عہد خلافت میں وقوع پذیر ہوئی۔

سابق الذکر مثالوں سے یہ حقیقت نکھر کر سامنے آتی ہے کہ محدثین کرام راویوں کے حالات سے آگاہ ہونے کے کس قدر مشتاق تھے اور وہ اس کا کتنا اہتمام کرتے تھے۔ سفیان ثوری فرماتے ہیں۔

”جب راویوں نے دروغ گوئی سے کام لینا شروع کیا تو ہم تاریخ سے فائدہ اٹھانے لگے۔“

قاضی حفص بن غیاث کہتے ہیں۔

”جب کسی راوی پر جھوٹ کی تہمت ہو تو سالوں سے اس کا محاسبہ کیجئے۔“
حسان بن یزید کا قول ہے

”جھوٹے راویوں کے خلاف جتنی مدت ہمیں تاریخ سے ملی اور کسی چیز سے نہیں

ملی ہم حدیث کے راوی سے پوچھتے ہیں آپ کس سال پیدا ہوئے؟ جب وہ

اپنے سال ولادت کا اعتراف کر لیتا ہے تو ہم جان سنتے ہیں کہ دو سچا ہے یا جھوٹا۔“

راویان حدیث کی تاریخ سے متعلق بہت سی کتابیں تحریر کی گئی ہیں۔ بعض کتب

کا تذکرہ ہم کر چکے ہیں۔ اب ہم چند کتب کا ذکر کرتے ہیں جو وفیات الرواة سے

متعلق ہیں۔ وہ مندرجہ ذیل ہیں۔

۱۔ الوفيات از عبد اللہ بن احمد بن ربیع التریبعی دمشقی متوفی ۳۷۳ھ۔ اپنے

ہجرت سے لے کر ۳۳۵ھ تک راویوں کے حالات لکھے ہیں۔ حافظ عبدالعزیز

بن احمد بن محمد کتانی دمشقی متوفی ۶۶۶ھ نے اس کا ضمیر لکھا ہے۔ بعد ازاں

عبدالعزیز کے تلمیذ ہبۃ اللہ بن احمد انصاری اصفہانی متوفی ۵۲ھ نے ان کی کتاب پر ضمیمہ لکھا۔ جو ۸۵ھ تک کے راویوں پر مشتمل ہے۔ اس کا نام "جامع الوفيات" ہے۔

بعد ازاں حافظ شرف الدین علی بن المفضل مقدسی ثم اسکندری متوفی ۶۱۰ھ نے ہبۃ اللہ کی کتاب کا تتمہ لکھا، جو تین مجلدات پر مشتمل ہے۔ پھر ابن مفضل مقدسی کی کتاب پر زرکی الدین ابو محمد عبدالعظیم المنذری متوفی ۶۵۶ھ نے ایک جامع ضمیمہ لکھا جو تین مجلدات پر مشتمل ہے۔ اس کا نام "اتکملتہ لوفیات النقلة" ہے۔ اس کے بعد المنذری کے تلمیذ حافظ عز الدین احمد بن محمد الشریف الحسینی حلبی مصری متوفی ۶۹۵ھ نے ایک جلد میں ایک تتمہ تحریر کیا۔ بعد ازاں ان کی کتاب پر احمد بن ابی دمیاطی نے ضمیمہ لکھا جو ۷۱۰ھ تک کے راویوں پر مشتمل ہے۔ بعد ازاں ان کی کتاب پر حافظ زین الدین عراقی نے تتمہ تحریر کیا جو ۶۱۲ھ کے راویوں تک کو سموتے ہوئے ہے۔ اس کے بعد ان کے بیٹے ولی الدین عراقی متوفی ۸۲۰ھ نے اپنے والد کی کتاب پر ایک ضمیمہ تحریر کیا۔

۲۔ در السحابۃ فی وفیات الصحابة از صاعانی۔

۳۔ الاعلام بوفيات الاعلام للذہبی۔

۴۔ تاریخ الوفيات للمتأخرین من الرواة از سعد سمعانی و دیگر کتب۔

تدریب الراوی ص ۲۵ - توجیہ النظر ص ۱۱۸ - ایماوت العیشی ص ۲۹ -

مقدمہ ابن الصلاح ص ۱۸۹ - مفتاح السنۃ ص ۱۵۵ -

صرف یہی نہیں کہ محدثین نے بالعموم راویان حدیث کے بارے میں کتابیں تصنیف کیں بلکہ بعض کتب کے رواۃ و رجال پر مستقل اور جداگانہ کتابیں تحریر کیں چند کتب کے نام یہ ہیں۔

۱۔ رجال صحیح البخاری از احمد بن محمد کلاباذی متوفی ۳۹۵ھ۔

۲۔ رجال صحیح البخاری محمد بن داؤد کردی متوفی ۹۲۵ھ۔

۳۔ رجال صحیح مسلم از احمد بن المعروف ابن منجویہ متوفی ۴۲۸ھ۔

۴۔ رجال صحیح مسلم از احمد بن علی اصفہانی۔

۵۔ رجال الصیغیجین از محمد بن طاہر المقدسی متوفی ۵۵۵ھ۔ مقدسی نے اس کتاب

میں کلاباذی اور ابن منجویہ کی دونوں کتابوں کو یک جا کر دیا اور پھر ان کو حروفِ تہجی کے مطابق مرتب کیا ہے۔ اللہ لکائی متوفی ۹۵۵ھ تک بھی ان دونوں کتابوں کو یک جا کر دیا ہے۔

۶۔ رجال السنن ابی داؤد از ابو علی غسانی المعروف جیبانی متوفی ۹۹۵ھ

۷۔ رجال الموطا از سیوطی۔

۸۔ تعجیل المنفعة فی رجال الاربعۃ از ابن حجر عسقلانی۔ اس میں چار کتابوں

کے رجال کو جمع کیا گیا ہے۔ یعنی موطا امام مالک۔ مسند شافعی۔ مسند احمد۔ مسند ابی حنیفہ

۹۔ رجال السنن الاربع از احمد بن احمد کردی متوفی ۶۲۳ھ۔ یہ کتاب سنن نسائی

و ابو داؤد و ترمذی و ابن ماجہ کے رُداۃ و رجال کی جامع ہے۔

۱۰۔ الکمال فی معرفۃ الرجال از حافظ عبد الغنی مقدسی متوفی ۶۷۵ھ۔ اس میں

صحاح ستہ کے رجال کو جمع کیا گیا ہے۔

۱۱۔ تہذیب الکمال از جمال الدین یوسف المزنی متوفی ۷۴۲ھ۔ یہ ضخیم اور

بے نظیر کتاب ہے۔

۱۲۔ زوائد الرجال علی تہذیب الکمال از سیوطی۔ حافظ ذہبی نے اپنی کتاب

الکاشف میں "التہذیب" کا خلاصہ لکھا اور صرف راویان صحاح ستہ کا ذکر کیا ہے۔

حافظ ابن حجر نے بھی اپنی کتاب "تہذیب التہذیب" میں "التہذیب" کا خلاصہ

تیار کیا ہے۔ ابن حجر کی تہذیب التہذیب امام ذہبی کی "الکاشف" سے زیادہ جامع ہے۔ ابن حجر کی ایک اور کتاب "تقریب التہذیب" نہایت ہی مختصر ہے۔ تہذیب التہذیب اور تقریب التہذیب دونوں شائع ہو چکی ہیں۔ دیگر کثیر کتب رجال۔ (الرسالۃ المستطرفہ ص ۱۵۳)۔

بعض اوقات کسی راوی کا ایک

۲۔ نام کنیت اور لقب کی پہچان : نام اور کنیت یا نام اور لقب ہوتا

ہے۔ گاہے وہ اپنے نام کے ساتھ مشہور ہوتا ہے کنیت کے ساتھ نہیں یا اس کے برعکس۔ یا وہ لقب کے ساتھ مشہور ہو جاتا ہے نام کے ساتھ نہیں یا اس کے برعکس۔ حفاظ حدیث کے اس نوع کی جانب خصوصی توجہ مبذول کی۔ اور اس کے ہر پہلو کو موضوع بحث بنایا ہے۔ محدثین نے اس موضوع پر مستقل کتابیں لکھی ہیں۔

اس نوع کا فائدہ اس امر سے آگاہ ہوتا ہے کہ راوی فلاں نام سے مشہور ہے

اور اس کی کنیت یہ ہے یا اس کے برعکس۔ یا وہ فلاں لقب کے ساتھ مشہور ہے

اور اس کا نام یہ ہے یا اس کے برخلاف۔ جو شخص اس بات سے آگاہ نہیں، وہ

ان کو دور راوی خیال کرے گا۔ بعض اوقات سند میں راوی کا ذکر نام اور کنیت

دونوں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ ایک بے خبر آدمی ان کو راویوں پر محمول کرتا ہے

اس کا نتیجہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ثقہ راوی کو ضعیف اور ضعیف کو ثقہ قرار

دیا جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ بات بڑی خطرناک ہے۔ اس موضوع پر رقم کردہ

چند کتب کے نام یہ ہیں۔

۱۔ کتاب علی

ان راویوں کے اسماء پر مشتمل کتب جو اپنی کنیت کے ساتھ مشہور ہیں: بن المذنبی

۲۔ کتاب مسلم۔

۳۔ کتاب النسائی۔

۴۔ کتاب ابن ابی حاتم۔

۵۔ کتاب ابن حبان۔

۶۔ کتاب الحاکم ابی احمد نیشاپوری شیخ ابی عبد اللہ الحاکم۔ مصنف کتاب ابی احمد

نیشاپوری ۳۱۶ھ میں فوت ہوئے۔ یہ کتاب چودہ مجلدات پر مشتمل ہے۔ یہ بہت عمدہ کتاب ہے اور اس میں دوسری کتب سے زائد مواد موجود ہے۔ حافظ ذہبی نے اس کتاب کو از سر نو حروف تہجی کے مطابق مرتب کیا اور اس کا نام "المقتنی فی سر والکتی" رکھا۔

۷۔ کتاب ابن عبد البر۔ اس کا نام "الاستیعناء فی معرفۃ الکتبی" ہے۔

۸۔ المنی فی الکتبی از حافظ سیوطی۔

۹۔ کتاب الکتبی والاسماء از ابو بکر محمد بن احمد دؤلابی متوفی ۳۱۶ھ۔ یہ

کتاب ۳۲۲ھ میں حیدرآباد دکن سے دو جلدوں میں شائع ہو چکی ہے۔

جو راویان حدیث اپنے نام کے ساتھ معروف ہوں، ان کی کینتوں کے بارے

میں حافظ ابن حبان کی ایک کتاب میں جلدوں پر مشتمل ہے۔ یہ پہلی نوع کا عکس ہے

۱۔ کتاب الاسماء واللقاب از ابو الفرج بن ابی

اللقاب پر مشتمل کتب: اس کا نام "کشف اللقب عن الاسماء واللقاب"

ہے۔

۲۔ کتاب مجمع الآداب فی معجم الاسماء واللقاب از ابو الیاس الفرضی محدث اندلس

۳۔ کتاب الکتبی واللقاب از حاکم ابو عبد اللہ۔

۴۔ نزہۃ الالباب از حافظ ابن حجر عسقلانی۔ بعد ازاں آپ کے تلمیذ

سخاوی نے اس میں مفید اضافے کیے تھے۔

۵۔ کشف النقاب عن الا نقاب - (مقدمہ ابن الصلاح ص ۱۶۴ - ابیات

الحیث ص ۲۵۶ - تدریب الراوی ص ۲۲۱ - منہاج السنۃ ص ۱۵۵)۔

یہ تین قسمیں ہیں، جن کا
متفق و مفترق مؤلف و مختلف و منشا بہ : تعلق راویوں کے ناموں

کے ساتھ ہے۔ ان کا عمدہ فائدہ اس شخص کو حاصل ہو سکتا ہے جو حافظ و ضابط ہو
اور اس فن میں مہارت نامہ رکھتا ہو۔ محدثین ان انواع کے ساتھ حد درجہ دلچسپی
رکھتے تھے۔ ہم باری باری ان پر تبصرہ کرتے ہیں۔

اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دو یا دو سے زیادہ
المتفق والمفترق : راویوں کے نام لفظاً یا خطاً بالکل ملتے جلتے ہوں

مثلاً خلیل بن احمد نام کے چھ آدمی ہیں۔ اور احمد بن جعفر بن حمدان نام کے چار
راوی ہیں۔ اس نوع پر علماء نے مستقل کتابیں لکھی ہیں۔ مثلاً

۱۔ کتاب المتفق والمفترق از خطیب بغدادی۔ یہ نہایت عمدہ کتاب ہے۔
اور ایک جلد پر مشتمل ہے۔

۲۔ کتاب المتفق والمفترق از حافظ محمد بن یحییٰ بغدادی۔

۳۔ کتاب المتفق والمفترق از ابوبکر جوزقی

اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دو یا دو سے
المؤلف والمختلف : زیادہ راویوں کے نام لکھنے میں ملتے جلتے

ہوں۔ مثلاً نافع بن ابی اسحاق ہوں مثلاً سلام و سلام و عمارہ و عمارہ۔ اس
نوع کے بارے میں بکثرت مآثر ہیں۔ کتابیں تحریر کی ہیں۔ چند کتب کا تعارف
کرایا جاتا ہے۔

۱۔ کتاب المتولف والمختلف للدارقطنی۔ یہ کتاب نہایت جامع ہے۔

۲۔ کتاب عبد اللہ بن علی اندلسی متونى ۵۲۷ھ۔

۳۔ کتاب ابی سعید مالینی۔

۴۔ کتاب عبد الغنی ابن سعید از روی مصری متونى ۵۲۸ھ۔ یہ عظیم حافظ حدیث

اور عالم انساب تھے۔ یہ کتاب ہندوستان میں طبع ہو چکی ہے۔

۵۔ کتاب تکملة المختلف از خطیب احمد بن علی متونى ۵۲۳ھ۔ مصنف نے

اس میں دارقطنی اور عبد الغنی کی دونوں کتابوں کو یک جا کر کے اس پر مفید اضافے

کیے۔ اور اس کو ایک مستقل کتاب بنا دیا۔ بعد ازاں ہیبتہ اللہ بن علی بن جعفر نے

جو ابن ماکولا متونى ۵۲۷ھ کے نام سے معروف تھے۔ اس کتاب میں مزید

اضافے کیے۔ آپ نے اس کا نام "الاکمال فی رفع الارتیاب عن المتولف والمختلف

من الاسماء والکنی والانساب" رکھا۔ یہ دو جلدوں میں ہے اور اسی پر محدثین

کا اعتماد ہے۔ بعد میں آنے والے محدثین اسی پر اضافے کرتے رہے۔

۶۔ کتاب تقييد المهمل وتمييز المشكل از ابو علی غسانی ابجیاتی متونى ۵۹۵ھ

ان کی نسبت "جیان" کی جانب کی گئی ہے۔ جو اندلس میں ایک بڑا شہر ہے۔

اس میں صرف صحیحین کے رادویوں سے تعرض کیا گیا ہے۔

۷۔ امام ذہبی نے اس موضوع پر ایک مختصر کتاب مرتب کی تھی۔ یہ کتاب دراصل

عبد الغنی و ابن ماکولا و ابن نقطہ ابو الولید القرظی کی کتب کی تلخیص پر مبنی ہے۔ مگر

اس میں بہت زیادہ اختصار سے کام لیا گیا ہے۔ مزید برآں ضبط قلم پر اکتفا کیا گیا

ہے۔ اور حروف میں ضبط نہیں کیا گیا۔ اس لیے یہ کتاب اغلاط سے محفوظ نہیں ہے۔

اس طرح مصنف نے اپنے اصول مقررہ کی خود ہی خلاف ورزی کی ہے۔ اس کا

نام "المشقیہ فی اسماء الرجال" ہے۔ یہ کتاب لندن میں چھپ چکی ہے۔

۸۔ نیکسرة المنتبه فی تحریر المشقبہ از حافظ ابن حجر عسقلانی۔ ابن حجر نے اس کتاب کو ذہبی کی مذکورہ کتاب کو مختصر کر کے مرتب کیا ہے مصنف نے اس کو حروف کے ساتھ ضبط کیا ہے۔ یہ طریقہ بڑا پسندیدہ ہے۔ اس میں بہت اضافے بھی کیے ہیں۔ اس کا قلمی نسخہ دارالکتب المصریہ میں موجود ہے۔

مثلاً ولید بن مسلم و مسلم بن ولید و یزید بن اسود و اسود بن یزید۔
۳۔ المنتشایہ : علماء نے اس نوع پر بھی کتابیں تصنیف کی ہیں۔ مثلاً

۱۔ تلخیص المنتشایہ فی الرسم و حمایتہ ما اشکل منہ عن بوادر التصحیف والوجہم از خطیب بغدادی۔ یہ ایک جلد میں ہے۔ پھر خطیب نے اس کا ضخیمہ تیار کیا۔ یہ کتاب بڑی مفید ہے۔ ابن الصلاح کہتے ہیں۔ یہ خطیب بغدادی کی بہترین تصانیف میں سے ہے۔ علامہ علاء الدین ابن الترمکانی ماردینی نے اس کو مختصر کیا۔ اسی طرح جلال الدین سیوطی نے بھی اس کا اختصار لکھا اور اس کا نام ”تحفة التالیف تلخیص المنتشایہ“ رکھا۔

مقدمہ ابن الصلاح ص ۱۷۲۔ اباحت الحیثیت ص ۲۷۴۔ تدریب الاوی ص ۲۲۵۔
الرسالۃ المستطرفہ ص ۸۶۔ مفتاح السنۃ ص ۱۵۶۔

۴۔ علم تاویل مشکل الحدیث : مختلف الحدیث و علم اختلاف الحدیث بھی

کہتے ہیں۔ ہر عالم بلکہ ہر مسلم کو اس کے جاننے کی ضرورت ہے۔ کیونکہ اسی علم کی بدولت حدیث رسول سے تعارض و تناقض دور ہوتا اور شرعی احکام کے بارے میں اطمینان قلب نصیب ہوتا ہے۔ ”مشکل الحدیث“ سے مراد یہ ہے کہ دو حدیثیں نظام آپس میں معارض ہوں۔ محدثین نے اس قسم کی احادیث کے بارے میں گفتگو کی ہے اور ان کے تعارض کو دور کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس نوع کے بارے میں صرف

فقہائے محدثین ہی بات کر سکتے ہیں۔ جو احادیث کے معانی و مطالب کے سمندر میں غوطہ زین ہو چکے ہوں۔

اس فن پر سب سے پہلے امام محمد بن ادریس شافعی متوفی ۲۰۴ھ نے گفتگو کی اور ایک کتاب تصنیف کی جس کا نام ”اختلاف الحدیث“ ہے۔ اگرچہ آپ کا ارادہ یہ نہ تھا کہ اس میں تمام مشکل احادیث کا حل پیش کریں گے۔ آپ نے اس میں متعدد احادیث ذکر کی ہیں جن میں بظاہر تناقض پایا جاتا ہے اور پھر ان کی جمع و تطبیق کا طریقہ بتایا ہے۔ یہ کتاب ایک جلد میں ہے اور اس کو ربیع بن سلیمان المرادی نے امام شافعی سے روایت کیا ہے۔ یہ کتاب امام شافعی کی کتاب الامم جلد ہفتم کے حاشیہ پر مصر میں طبع ہو چکی ہے۔

بعد ازاں امام ابو عبد اللہ بن مسلم بن قتیبہ الدینوری متوفی ۲۶۶ھ نے اس علم سے متعلق کتاب تحریر کی۔ اس کا نام ”تادیل مختلف الحدیث“ ہے۔ آپ نے اس کتاب میں اہل الحدیث کے دشمنوں کی تردید کی ہے۔ ابن قتیبہ نے اس کتاب میں ان تمام احادیث کو یک جا کر دیا ہے، جن کو منکرین حدیث متناقض کہتے ہیں۔ آپ نے ان تناقض کو دور کیا اور منکرین کے اعتراضات کا جواب دیا ہے۔ یہ کتاب ایک جلد میں چھپ چکی ہے۔

پھر محمد بن جریر طبری متوفی ۳۲۰ھ و ابو یحییٰ زکریا بن یحییٰ الساجی متوفی ۳۰۶ھ نے بھی اس فن میں کتابیں لکھیں۔ ابو جعفر طحاوی متوفی ۳۲۱ھ نے اس موضوع پر کتاب لکھی اور اس کا نام ”مشکل الآثار“ رکھا۔ یہ آپ کی بہترین تصنیف ہے۔ اسی طرح محدث ابو الفرج ابن الجوزی متوفی ۵۹۶ھ نے ایک کتاب بنام ”التحقیق فی احادیث الخلاف“ تحریر کی۔ امام الائمہ ابن خزیمہ اس فن میں مہارت نامہ رکھتے تھے۔ اور یہ فقرہ ان سے منقول ہے۔

”مجھے معلوم نہیں کہ دو حدیثوں کے مابین تعارض پایا جاتا ہو جس کے پاس ایسی

دو حدیثیں ہوں، وہ میرے پاس لائے تاکہ میں ان دونوں میں جمع و تطبیق کا طریقہ

بتلاؤں۔“ تدریب ص ۱۹۶۔ مقدمہ ابن الصلاح ص ۱۲۳۔ کشف الظنون ج ۱ ص ۱۰۰

مفتاح السنہ ص ۱۵۲۔ الرسالة المستطرفة ص ۱۱۸۔

صحابہ و تابعین و دیگر سلف صالحین ناسخ و منسوخ

۵۔ معرفة النسخ والمنسوخ : کو بہت ضروری خیال کرتے تھے۔ یہ بڑا دشوار

علم ہے بجز ان محدثین کے جو اسلامی فقہ کی تاریخ سے بخوبی آگاہ و آشنا ہیں۔ امام زہری متوفی ۲۴۰ھ فرماتے ہیں۔

”فقہاء ناسخ و منسوخ احادیث کو جاننے سے قاصر ہیں۔“

امام شافعی رحمہ اللہ اس فن میں یدِ طولیٰ رکھتے تھے۔ جب مشہور محدث ابن

دارہ مصر سے امام احمد بن حنبل کی خدمت میں حاضر ہوئے تو امام احمد نے ان سے

دریافت کیا کہ ”آپ نے امام شافعی کی کتابیں لکھ لی ہیں؟ کہنے لگے ”نہیں“ امام احمد

نے فرمایا ”آپ نے سخت غلطی کی۔ ہمیں مجمل و منسوخ اور ناسخ و منسوخ احادیث

کا پتہ اس وقت چلا جب ہم نے امام شافعی کی صحبت اختیار کی۔“

علماء کی اصطلاح میں نسخ کا مطلب یہ ہے کہ سابقہ حکم اٹھا کر اس کی جگہ نیا اور

متاخر حکم لایا جائے۔ متاخر حکم کو ناسخ اور متقدم کو منسوخ کہتے ہیں۔ نسخ کے شرائط

اصول فقہ کی کتب میں مذکور ہیں۔

ناسخ منسوخ کو پہچاننے کے کئی طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ

وسلم صراحتاً فرمادیں کہ فلاں حکم منسوخ ہو چکا ہے اور اس کی جگہ فلاں حکم نے لے لی

ہے جیسا کہ حضور نے فرمایا ”میں پہلے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا کرتا تھا۔ اب

اس کی اجازت دیتا ہوں۔ ایک صورت یہ ہے کہ صحابی سے اس کی تصریح منقول ہو

مثلاً ایک صحابی کا یہ ارشاد کہ

”حضور اکرم کا آخری حکم یہ تھا کہ آگ کی پکی ہوئی چیز کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا“

تاریخ سے بھی ناسخ و منسوخ کا پتہ چل جاتا ہے۔ مثلاً ابو داؤد و نسائی میں حضرت

شہاد بن اوس کی یہ مرفوع حدیث کہ ”پچھنے لگوانے والا اور لگانے والا دونوں کا روزہ

ٹوٹ گیا“ امام شافعی کہتے ہیں کہ یہ حدیث حضرت ابن عباسؓ کی اس روایت کی بنا

پر منسوخ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھنے لگوائے جب کہ آپ احرام باندھے

تھے اور آپ نے روزہ رکھا ہوا تھا۔ اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ حضرت

شہاد سے مروی حدیث کے بعض طرق میں مذکور ہے کہ یہ فتح مکہ کا واقعہ ہے جو

میں پیش آیا۔ بخلاف ازیر حضرت ابن عباسؓ حجۃ الوداع میں حضورؐ کے ہمراہ تھے۔

اور حجۃ الوداع کا واقعہ ۱۰ھ میں پیش آیا۔ لہذا یہ واقعہ متاخر ہے۔

امت کے اجماع سے بھی ناسخ و منسوخ کا پتہ چلتا ہے۔ مثلاً یہ حدیث کہ شرابی

اگر چوتھی مرتبہ بھی سزا یافتہ ہونے کے بعد شراب پیئے تو اسے قتل کر دو۔ اس حدیث کو

ابو داؤد و ترمذی نے بروایت معاویہ ذکر کیا ہے۔ امام نووی شرح مسلم میں فرماتے

ہیں: ”اجماع سے اس حدیث کا منسوخ ہونا ثابت ہوتا ہے۔ اگرچہ ابن حزم اس

کے مخالف ہیں۔ مگر ظاہر یہ کی مخالفت اجماع میں معتبر نہیں“

اجماع بذات خود نہ ناسخ ہو سکتا ہے اور نہ منسوخ۔ البتہ ناسخ کے وجود

پر دلالت کر سکتا ہے۔

ناسخ و منسوخ کے بارے میں مندرجہ ذیل علماء نے کتب مرتب کی ہیں۔

۱۔ امام احمد بن حنبل۔

۲۔ امام ابو داؤد سجستانی صاحب السنن۔

۳۔ احمد بن اسحاق دیناری متوفی ۳۱۵ھ

۴۔ محمد بن بحر اصفہانی متوفی ۳۲۳ھ

۵۔ احمد بن محمد النخاس متوفی ۳۳۸ھ

۶۔ ابو محمد قاسم بن اصبح ۳۳۲ھ

۷۔ ہبۃ اللہ بن سلامہ متوفی ۳۳۸ھ

۸۔ ابو حفص عمر بن شہاب بن متوفی ۳۳۸ھ

۹۔ امام ابوبکر زین الدین محمد بن ابی عثمان حازمی ہمدانی نے ایک مشہور کتاب

لکھی ہے جس کا نام "الاعتبار فی النسخ والمسنوخ من الآثار" ہے۔ یہ کتاب

حیدرآباد دکن اور حلب و مصر میں چھپ چکی ہے۔ ان کو حازمی ان کے دادا

حازم کی جانب منسوب کر کے کہا جاتا ہے۔ آپ نے بغداد میں ۳۸۵ھ میں

وفات پائی۔ معرفۃ علوم الحدیث للحاکم ص ۸۵۔ تدریب الراوی ص ۱۹۵۔

مقدمہ ابن الصلاح ص ۱۳۹۔ اباعث الخثیث ص ۲۰۲۔ کشف الظنون ج ۲

ص ۲۶۶۔ مفتاح السنۃ ص ۱۵۸۔

غریب الحدیث سے حدیث کے وہ دقیق و عمیق

معرفۃ غریب الحدیث: کلمات مراد ہیں جو تادیر استعمال ہونے کی وجہ

سے بعید عن الفہم ہوں۔ امام ابوسیمان الخطابی فرماتے ہیں۔

"کلام میں غریب وہ بات ہوتی ہے جو غامض اور بعید عن الفہم ہو۔ جس

طرح لوگوں میں "غریب" اس شخص کو کہتے ہیں جو وطن سے دور اور گھر والوں سے الگ

ہو۔ کلام پر غریب کا اطلاق دو طرح سے ہوتا ہے۔ (۱) ایک یہ کہ وہ نہایت بعید عن الفہم

ہے اور بڑے غور و فکر سے اس کا مطلب سمجھا جاسکتا ہے (۲) دوسرے یہ کہ اس کا

بولنے والا کسی دور افتادہ علاقے کا رہنے والا ہے اور ہم ایسے الفاظ سے مانوس

نہیں۔"

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم افسح العرب تھے مختلف قبائل کے، ذریعہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے تو آپ ان سے خطاب فرماتے، یہ آپ کی باتوں کو اچھی طرح سے سمجھتے تھے۔ اصحاب رسول بھی آپ کے ارشاد کو بخوبی سمجھتے تھے۔ اگر کسی بات کو نہ سمجھتے تو آپ سے پوچھ لیتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک معاملہ یونہی چلتا رہا۔ عصر صحابہ میں عربی زبان بالکل خالص اور غیر مخلوط تھی۔ اس میں عجمیت کا شائبہ تک نہ پایا جاتا تھا۔ جب اسلامی فتوحات میں وسعت آئی اور عجمی اقوام جو ق درجہ مشرف باسلام ہو کر عربوں میں گھل مل گئیں تو باہم شادیاں بیاہ کرنے کی وجہ سے ایک نئی قوم معرض وجود میں آئی۔ اس قوم کی زبان میں عجمیت کی ملاوٹ تھی۔ لہذا ان لوگوں کو خطاب کرنے کے لیے ایک ایسی زبان کا سیکھنا ناگزیر ہو گیا۔ جو ان کے مناسب حال ہو۔

بعد ازاں تابعین بھی صحابہ کے نقش قدم پر رواں دواں رہے۔ مگر عربی زبان رفتہ رفتہ عجمیت کی جانب بڑھتی چلی گئی۔ ابھی تابعین کا عصر و عہد ختم بھی نہ ہونے پایا تھا کہ عربی زبان عجمی میں تبدیل ہو گئی۔ اب حالت یہ ہو گئی کہ لوگوں کے لیے حدیث نبوی کے بعض الفاظ کا سمجھنا دشوار ہو گیا۔ خداوند کریم نے ائمہ دین کے ذہن میں یہ بات ڈالی کہ علم حدیث کو بچانے کے لیے اس مہلک مرض کا علاج کرنا چاہیے۔ مبادا یہ مبارک علم متاخرین کے لئے ایک معما اور چھیستاں بن کر رہ جائے۔

چنانچہ اتباع تابعین نے غریب الحدیث کے موضوع پر کام کیا۔ ان میں امام مالک بن انس و سفیان ثوری و شعبہ بن حجاج کے اسمائے گرامی قابل ذکر ہیں۔ پھر مسلسل اس موضوع پر کام کرنے کا سلسلہ جاری ہو گیا اور علما مشکل الفاظ کے معانی بیان کرتے رہے۔ اس ضمن میں انہوں نے بڑی قیمتی کتب لکھیں جو بعد میں آنے والوں کے لیے بڑی کارآمد ثابت ہوئیں۔ اگر یہ ائمہ اعلام جانفشانی اور

عرق ریزی سے کام نہ لیتے تو آج ہم احادیث نبویہ سے استفادہ نہ کر سکتے۔ علوم الحدیث کی اس نوع پر لکھنے والوں کی مختصر تاریخ یہ ہے۔

۱۔ غریب الحدیث پر سب سے پہلے ابو عبیدہ معمر بن مثنیٰ تمیمی بصری متوفی ۲۱۰ھ نے ایک محققہ کتاب لکھی۔ اس کتاب کے مختصر ہونے کی وجہ یہ نہیں کہ اس سے زیادہ معلومات ان کے پاس موجود نہ تھیں۔ بلکہ اس لیے کہ کسی کام کا آغاز کرنے والا پہلے معمولی پیمانے پر اس کام کو شروع کرتا ہے۔ اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ اس زمانہ کے لوگ اکثر الفاظ کو جانتے تھے۔ اس لیے موصوف نے انہی الفاظ کی وضاحت کی جو لوگوں کو معلوم نہ تھے۔

۲۔ ابوالحسن النضر بن شمیل مازنی نحوی متوفی ۲۱۰ھ نے متمر کی کتاب پر اصل سے بھی زیادہ اضافہ کیا۔

۳۔ عبدالملک بن قریب اصمعی نے اس موضوع پر نہایت عمدہ کتاب لکھی یہ ابو عبیدہ کے زمانہ میں تھی۔

۴۔ محمد بن مستیز المعروف قطرب متوفی ۲۰۶ھ نے بھی ایک کتاب مرتب کی علاوہ ازیں دیگر علمائے بھی احادیث نبویہ کو جمع کیا اور ان کے لغات پر توضیحی نوٹ لکھے۔ لیکن ان مختصر کتب میں چنداں فرق نہ تھا بلکہ ان کا مواد باہم ملتا جلتا تھا۔

۵۔ ابو عبیدہ القاسم بن سلام متوفی ۲۲۲ھ نے مذکورہ صدر علمائے بعد اس موضوع پر نہایت مفید کتاب لکھی جس کو بعد میں آنے والے علماء نے مرصع و ماخذ قرار دیا۔ کہا جاتا ہے کہ موصوف نے اس کتاب کی ترتیب میں اپنی ساری عمر کھپا دی۔ چالیس سال اس کی تالیف و ترتیب میں لگے رہے۔

۶۔ ابن قتیبہ: اس کتاب کو ماخذ کی حیثیت حاصل رہی۔ حتیٰ کہ ابو محمد عبداللہ

بن مسلم بن قتیبہ الدینوری متوفی ۱۸۷ھ کا زمانہ آیا اور آپ نے اپنی مشہور کتاب مرتب کی۔ ابن قتیبہ اس کتاب میں ابو عبید کی ہموار کردہ راہ پر گامزن رہے اور ان کی کتاب ابو عبید کی کتاب سے پیچھے رہے۔ آپ نے ابو عبید کی کتاب سے صرف وہی چیز اخذ کی جس کی شدید ضرورت تھی۔ مثلاً کہیں شرح کا اضافہ یا لفظ کی وضاحت کر دی۔ ابن قتیبہ کتاب کے مقدمہ میں لکھتے ہیں۔

”میرا خیال ہے کہ ان دو کتابوں کے بعد غریب الحدیث کے بارے میں کسی شک و شبہ کی گنجائش باقی نہیں رہے گی۔“

۷۔ امام ابراہیم الحزلی متوفی ۲۴۵ھ نے بھی اس فن پر ایک کتاب لکھی ہے۔ اس کتاب میں شرح و بسط کے ساتھ گفتگو کی ہے۔ اور غریب الحدیث پر مشتمل احادیث کا استیعاب کیا ہے۔ متون و اسانید کے ذکر و بیان میں بڑی طوالت سے کام لیا ہے۔

۸۔ امام ابوسلیمان حمد الخطابی البستی متوفی ۳۶۵ھ نے غریب الحدیث پر اپنی مشہور کتاب تصنیف کی۔ اور اس میں ابو عبید و ابن قتیبہ کی روش پر چلے۔ آپ نے کوشش کی کہ ابن قتیبہ اور ابو عبید کی کتابوں میں جو احادیث موجود نہیں، ان کو یک جا کیا جائے۔ اس طرح یہ تینوں کتب غریب الحدیث کی اہمات الکتب شمار ہوتی ہیں۔

۹۔ امام احمد بن محمد اہروی متوفی ۳۸۷ھ نے غریب القرآن و الحدیث پر اپنی مشہور کتاب مرتب کی۔ موصوف نے اس کتاب کو حروف تہجی پر ترتیب دیا۔ قبل ازیں کسی مصنف نے اپنی کتاب کو اس طرح مرتب نہیں کیا تھا۔ اس میں متون و اسانید

اور روایات و رجال کو جگہ نہیں دی تھی۔ سابقہ کتب میں غریب الحدیث سے متعلق جو مواد تھا۔ اس کو اس کتاب میں یک جا کیا اور اس پر اضافے کیے۔ اس طرح یہ کتاب نہایت بہترین ترتیب کی حامل اور بہت عمدہ کتاب بن گئی۔ البتہ اس میں یہ نقص باقی رہا کہ اس میں حدیثوں کو متفرق طور پر بترتیب حروف تہجی مرتب کیا گیا ہے۔ اس لیے

احادیث میں کوئی ترتیب ان کے اختیار سے موجود نہیں۔ غریب الحدیث معلوم کرنے کے سلسلہ میں یہ کتاب متاخرین کے لیے اہم ترین ماخذ کی حیثیت رکھتی ہے۔ بہت سے لوگوں نے اس کی پیروی کی۔ اور جو احادیث ان سے رہ گئی تھیں ان کا اضافہ کیا۔

۱۰۔ جبار اللہ ابوالفاسم محمود بن عمر زحشتری متوفی ۳۵۸ھ نے اپنی کتاب "الغائق" کی زحشتری نے اس کتاب کو حروف تہجی کے مطابق مرتب کیا ہے۔ مگر کسی غریب لفظ کو اس کتاب میں تلاش کرنا بڑا دشوار ہے۔ اگرچہ یہ دشواری سابقہ کتب کے مقابلہ میں نہایت کم ہے۔ زحشتری پوری حدیث یا حدیث کا کچھ حصہ نقل کرتے اور پھر غریب الفاظ کی شرح کرتے ہیں۔ اس طرح ایک حدیث کے تمام غریب الفاظ کی شرح ایک ہی لفظ کے زیر اثر آجاتی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک کلمہ کی شرح جہاں کرنا چاہیے اس کے بجائے دوسری جگہ اس کی وضاحت کر دی جاتی ہے۔ اس لحاظ سے احمد بن محمد البروی کی کتاب سے استفادہ الغائق کی نسبت آسان تر ہے۔

۱۱۔ ابو موسیٰ اشعری محمد بن ابی بکر مدینی اصفہانی متوفی ۲۸۰ھ نے احمد بن البروی کے انداز پر ایک کتاب لکھی اور غریب القرآن والحدیث سے متعلق جو مواد اس میں شامل نہ تھا وہ اپنی کتاب میں درج کیا۔

۱۲۔ ابوالفرج ابن الجوزی متوفی ۵۹۷ھ نے خاص طور پر غریب الحدیث کے موضوع پر ایک کتاب لکھی جس میں البروی کا انداز اختیار کیا۔ بلکہ ان کی کتاب البروی کی کتاب سے مختصر ہے۔ ابن الجوزی صرف ایک آدھ لفظ کا اضافہ کرتے ہیں۔ بخلاف ازیں ابو موسیٰ مدینی البروی کی کتاب سے صرف وہی مواد لیتے ہیں جس کی شدید ضرورت ہوتی ہے۔

۱۳۔ امام ابوالسعادات مبارک بن محمد بن محمد شیبانی المعروف ابن الاثیر متوفی ۷۲۰ھ نے البروی اور ابو موسیٰ مدینی کی کتب میں موجود مواد کو یکجا کیا۔ اور اس کے علاوہ کتب حدیث میں خواہ وہ صحیح ہوں یا سنن یا جوامع و مصنفات و مسانید جو احادیث

مل سکیں، ان کے مشکل الفاظ کی تشریح کی۔ البرودی کی کتاب کے لیے انہوں نے لاگور بطور رمز مقرر کیا ہے اور ابو موسیٰ المدینی کی کتاب کو "س" سے ظاہر کرتے ہیں۔ اپنی کتاب کا نام انہوں نے "النهاية في غريب الحديث والاثار" رکھا ہے۔
امام سیوطی فرماتے ہیں۔

"یہ کتب الغریب ہیں سب سے زیادہ جامع اور سب سے زیادہ مشہور اور سب سے زیادہ مقبول و متداول ہے جو الفاظ آپ سے رہ گئے تھے ان کو لصفی الارضوی متوفی ۷۲۳ھ نے ایک ضمیمہ میں جمع کیا ہے۔"

حافظ جلال الدین سیوطی نے النہایہ کا خلاصہ تیار کیا اس کا نام "الدر النیر تلخیص نہایتہ ابن الانیر" ہے سیوطی نے اس پر مفید اضافے کیے ہیں۔ یہ خلاصہ نہایتہ کے حاشیہ پر چھپ چکا ہے۔

کتب الغریب سے ملتی جلتی المجازات النبویہ کے موضوع پر مرقومہ کتب ہیں۔ ان میں بہترین کتاب "المجازات النبویہ" ہے جس کو مشہور عالم الشریف الرضی محمد بن حسین متوفی ۷۱۳ھ نے مرتب کیا ہے۔ یہ کتاب چھپ چکی ہے۔ (مقدمہ ابن الصلاح ص ۱۳۰ الرسالۃ المستنظرة ص ۱۱۵ - تدریب ص ۱۹۳ - الباعث الحثیث ص ۲۰۰ - مضارح السنۃ ص ۱۴۰ - کشف الظنون ج ۲ ص ۵۵ - معرفۃ علوم الحدیث ص ۲۸۸)۔

یہ علم حدیث نبوی کے متعلقہ علوم میں سے نہایت افضل
۸۔ معرفۃ علل الحدیث: و اشرف مگر دقیق و عمیق ہے۔ اس علم میں رائے زنی کے

اہل وہی محدثین ہیں جو علوم الحدیث میں نہایت راسخ قوی الحافظہ اور روشن عقل و فکر رکھتے والے ہوں یہی وجہ ہے کہ علل الحدیث کے موضوع پر صرف انہی محدثین نے گفتگو کی ہے جو اپنے فن میں کیا شے روزگار حدیث نبوی کے جید فاضل اور طبیب الحدیث تھے۔ مثلاً ابن المدینی و احمد بن حنبل و بخاری و مسلم و یعقوب بن شیبہ و ابو حاتم و ابو زرہ

و دارقطنی رحمہ اللہ۔

اس لیے کہ محدثین کی اصطلاح میں علت ان پوشیدہ اور دقیق اسباب کو کہتے ہیں جو حدیث کی صحت میں قدرح وارد کرنے والے ہوں اور بظاہر حدیث میں کوئی عیب نہ پایا جاتا ہو۔ بعض اوقات علت اس اسناد میں بھی پائی جاتی ہے جس کے راوی ثقہ ہوتے ہیں اور جو بظاہر شرائط صحت کی جامع ہوتی ہے۔ امام حاکم فرماتے ہیں۔

”معرفة علم الحدیث کی یہ نوع ایک مستقل علم ہے اور صحیح و سقیم اور جرح و تعدیل کے ساتھ اس کا کچھ تعلق نہیں۔ حدیث کو کوئی وجوہ کی بنا پر معلل قرار دیا جاتا ہے اور اس میں جرح کا دخل نہیں ہوتا۔ مجروح راوی کی حدیث ساقط الاعتبار اور ضعیف ہوتی ہے۔ ثقہ راویوں کی روایت کردہ احادیث میں بھی بعض اوقات علت پائی جاتی ہے اور انہیں وہ علت معلوم نہیں ہوتی۔ اس طرح وہ حدیث معلول ہو جاتی ہے۔ اس کے معلول ہونے کی دلیل ہمارے نزدیک حفظ و فہم اور معرفت و ادراک کے سوا اور کچھ نہیں ہوتی“

بکثرت ائمہ حدیث نے اس فن پر کتابیں لکھی ہیں۔ ذیل میں اس کی تفصیل پیش کی جاتی ہے۔

۱۔ علی بن المدینی متوفی ۲۳۳ھ نے اس فن میں ایک بہترین کتاب تصنیف کی تھی

۲۔ کتاب العلل از امام بخاری متوفی ۲۵۶ھ

۳۔ کتاب العلل از مسلم بن حجاج نیشاپوری۔

۴۔ کتاب العلل از ترمذی۔ ابوالفرج عبدالرحمن بن احمد بغدادی ثم دمشقی صنبل

المعروف ابن رجب متوفی ۷۹۵ھ نے اس کی شرح تحریر کی ہے۔

۵۔ کتاب العلل از ابوبکر احمد بن محمد بن ہارون بغدادی المعروف خلیل متوفی ۳۱۱ھ

۶۔ کتاب العلل از ابن ابی حاتم عبدالرحمن رازی متوفی ۳۲۷ھ۔ یہ علوم الحدیث

والفقہ کے جامع تھے۔ یہ کتاب مصر میں دو جلدوں میں شائع ہو چکی ہے۔ یہ اپنے

موضوع پر بہترین کتاب ہے۔ اس کو فقہی ابواب کے مطابق مرتب کیا گیا ہے۔

۷۔ کتاب العلل از علی بن عمر دارقطنی متوفی ۳۰۰ھ۔ یہ علل پر جامع ترین کتاب ہے۔ اس کو مستد کی ترتیب سے مرتب کیا گیا ہے۔ اور اس کو دارقطنی نے خود نہیں بلکہ ان کے شاگرد حافظ ابوبکر ابرقانی نے جمع کیا تھا

۸۔ العلل المتناہیۃ فی الاحادیث الواہیۃ از ابن الجوزی۔

۹۔ الزہر المطلول فی النجیر المعلول از ابن حجر عسقلانی۔

علاوہ ازیں حدیث کی دیگر کتب میں بھی متفرق طور پر علل پر گفتگو کی گئی ہے مثلاً نصب الرایۃ لتخریج احادیث العوائد از حافظ زیلعی و فتح الباری حافظ ابن حجر عسقلانی و نیل الاوطار للشوکانی و محلی ابن حزم و تہذیب سنن ابی داؤد از ابن قیم۔

۱۰۔ تدریب ص ۸۸۔ توجیہ النظر ص ۲۶۴۔ مقدمہ ابن الصلاح

ص ۲۲۔ علوم الحدیث ص ۷۱۔ مفتاح السنۃ ص ۱۵۹۔ اباعث الحثیث ص ۷۸۔

۹۔ معرفۃ الموضوعات : وضع حدیث کا آغاز : جھوٹے لوگوں اور منافقین کی

دست برد سے محفوظ تھی۔ اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہ نفس نفیس مسلمانوں میں موجود تھے۔ اور سہولت کذب و دروغ کا ازالہ کر سکتے تھے

دوسری وجہ یہ تھی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی، جو منافقوں کے اسرار کو طشت از بام کر دیا کرتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی

زندگی میں کوئی شخص جھوٹی حدیث وضع کرنے کی جسارت نہ کر سکا۔ جب حضرت ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما کا زمانہ آیا تو انہوں نے بھی حدیث نبوی میں نہایت حزم و احتیاط

سے کام لیا اور منافقین اور دیہانتوں کو ڈرا دھمکا کر حدیث میں اضافہ کرنے سے باز رکھا۔

حضرت عثمان کے عہد خلافت میں جب فتنہ بازی کا ظہور ہوا تو عید النہدین سبا
یہودی کے پیروؤں کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اقرارِ دازی کا آغاز ہوا
اسن سبا نے فتنہ کی آگ کو بھڑکا یا اور لوگوں کو خلیفہ رسول حضرت عثمان کی بغاوت پر
آمادہ کیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت عثمان کو مظلومی کی حالت میں شہید کر دیا گیا جب
حضرت علیؓ سند آرائے خلافت ہوئے اور صفین کے مقام پر آپ اور حضرت معاویہؓ
کے مابین جنگِ سپاہی ہوئی تو لوگ تین فرقوں میں بٹ گئے۔ (۱) شیعہ (۲) خوارج (۳)
عوام۔ اب رسول کریمؐ پر دروغ بانی کا آغاز ہوا اور شیعہ، خوارج اور بنو امیہ کے
داعی اس میں حصہ لینے لگے۔ اسی کے پیش نظر علماء وضع حدیث کی ابتدا لکھنے سے
قرار دیتے ہیں۔

لکھنے کی تحدید و تعیین اس اعتبار سے درست ہے کہ اس وقت وضع حدیث کا
ظہور و شروع ہوا۔ ورنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ پہلے بھی باندھا جاتا تھا۔
حتیٰ کہ عہد رسالت میں اس کا آغاز ہو چکا تھا۔ اسی لیے آپ نے فرمایا تھا ”جس نے
مجھ پر دانستہ جھوٹ باندھا وہ اپنا گھر و ذرخ میں بنائے“ یہ حدیث آپ نے اسی لیے
ارشاد فرمائی ہوگی کہ آپ پر جھوٹ باندھنے کا کوئی واقعہ حضور کی زندگی میں پیش آیا ہوگا
اس کی دلیل میں وہ روایت پیش کی جاتی ہے جس کو ابن عدی نے اپنی کتاب الکامل
میں حضرت جریدہؓ سے روایت کیا ہے کہ بنو لیت کا قبیلہ مدینہ سے ایک میل کے فاصلہ
پر سکونت پذیر تھا۔ دور جاہلیت میں قبیلہ والوں سے ایک شخص نے رشتہ طلب کیا جو
انہوں نے نہ دیا۔ ایک دن وہ شخص ان کے پاس آیا اور اس نے ایک سوٹ زیب
تن کر رکھا تھا۔ اس نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوٹ مجھے پہنایا اور
اس بات کا حکم دیا ہے کہ میں تمہارے جان و مال کے بارے میں جو فیصلہ چاہوں،
کروں۔ پھر جا کر اس عورت کے پاس ٹھہر گیا جس کا رشتہ اس نے طلب کیا تھا۔

قبیلہ داروں نے ایک شخص کو حضور کی خدمت میں بھیجا۔ آپ نے فرمایا دشمن خدا نے
 گھوٹ بولا ہے۔ پھر آپ نے ایک آدمی قبیلہ واہوں کے پاس بھیجا اور حکم دیا کہ اگر اسے زندہ
 پاؤ تو قتل کر دو۔ اور اگر مردہ پاؤ تو اسے آگ میں جلا دو۔ جب وہ شخص قبیلہ میں آیا تو اسے
 پتہ چلا کہ وہ شخص سانپ کے ڈسنے سے مر چلا ہے۔ پتا چلا اس شخص نے اسے آگ میں جلا
 دیا۔ اس موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھ پر دانستہ گھوٹ باندھا
 وہ اپنا گھر و زرخ میں بنا لے۔ امام سیوطی نے تحذیر الخواص میں اس قسم کی متعدد روایات
 ذکر کی ہیں لیکن جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں عہد رسالت میں گھوٹی احادیث کا رواج بہت کم تھا۔
 بعد ازاں وضع حدیث کا فتنہ ہر عصر میں اشاعت پذیر رہا ہم قبل ازیں بتا چکے ہیں کہ
 قرون ثلاثہ میں اس کے عوامل و عناصر کیا تھے۔ اور علمائے واضعیین کے مقابلہ کے لیے کیا کیا
 جهود و مساعی انجام دیں۔ اب ہم یہ بتائیں گے کہ علماء نے وضاعین کے ساتھ جہاد کے
 سلسلہ میں کون سے وسائل اختیار کیے اور ان کے باطل کو ختم کرنے کے لیے کس راہ پر گامزن ہے
 اس لیے کہ علماء ایک ہی راہ پر گامزن نہ تھے۔ بلکہ انہوں نے ہر ممکن طریق سے دشمنان حدیث کا
 مقابلہ کیا اور ان کے سامنے وضع حدیث کے تمام راستے مسدود کر دیے۔ حدیث و سنت کے
 حامی و ناصر علمائے دور راستے اختیار کیے۔

انظری: یہاں طریقہ نظری تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ علماء نے ایسے قواعد بنائے جن سے
 وضع حدیث کا پتہ چل جاتا ہے۔ علمائے حدیث نے ایسے علامات مقرر کئے
 جن سے کسی شک و شبہ کے بغیر موضوع حدیث کو پہچانا جاسکتا ہے۔

۲۔ عملی: دوسرا طریقہ عملی تھا وہ یہ ہے کہ انہوں نے وضاعین کے نام بتائے اور عام طور پر
 لوگوں کو ان سے آگاہ کیا۔ دوسری طرف ان احادیث پر روشنی ڈالی جو انہوں نے
 وضع کی تھیں۔ اس ضمن میں کتب الموضوعات کے نام سے کتابیں لکھیں۔

اب احادیث نبویہ کا یہ عالم ہے کہ سب ہمارے پیش نظر ہیں اور ان کو جگہ اقسام کتب حدیث

مثلاً صحاح و جوامع و سنن و مسانید میں یک جا کر دیا گیا ہے۔ دوسری طرف احادیث مکتوبہ و موضوعہ بھی کسی عالم سے پوشیدہ نہیں۔ اس طرح احادیث کے درجہ کو پہچانتا نہایت آسان ہو گیا ہے کہ آیا وہ صحیح ہیں یا حسن یا ضعیف یا موضوع یا مکتوبہ یا مجزی اللہ علماء السنۃ افضل الجزاء۔

علمائے اسلام اور اکابر محدثین نے ایسے قواعد وضع کیے ہیں، حدیث موضوع کی پہچان: جن سے موضوع حدیث کا پتہ چل جاتا ہے۔ ہم ان قواعد کی تفصیل بیان کرتے ہیں تاکہ آپ پر یہ حقیقت واضح ہو سکے کہ محدثین نے اس ضمن میں کسی کوتاہی و سہل انگاری سے کام نہیں لیا۔

۱۔ راوی میں کوئی علامت ایسی پائی جاتی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ جھوٹی حدیث بیان کر رہا ہے مثلاً امام حاکم سعید بن عمر جمہی سے نقل کرتے ہیں کہ میں سعد بن طریف کے پاس بیٹھا تھا۔ اسی اثنا میں سعد کا بیٹا دروسہ سے رونا ہوا آیا۔ سعد نے وجہ پوچھی تو کہنے لگا مجھے معلم نے پیٹا ہے سعد کہنے لگا میں آج معلمین کے طبقہ کو رسوا کر کے چھوڑوں گا۔ مجھے عکرمہ نے حضرت ابن عباس سے مرفوعاً یہ حدیث سنائی کہ ”تمہارے بچوں کے استاد بدترین مخلوق ہیں وہ یتیم پر بہت کم رحم کرنے اور مسکین پر بڑے سخت ہیں“۔ اسی قسم کی ایک روایت یہ ہے کہ ماموں بن احمد اہروی سے کہا گیا کہ آپ شافعی اور ان کے اتباع کو خراسان میں نہیں دیکھتے کہ کس طرح پھیل رہے ہیں۔ اسی وقت ماموں نے یہ حدیث سنائی کہ حضور نے فرمایا ”میری امت میں ایک شخص محمد بن ادریس ہوگا۔ وہ میری امت کے حق میں شیطان سے بھی زیادہ ضرر رساں ہوگا۔“

ابو حنیفہ سرانج اُمتی: اور میری امت میں ایک شخص پیدا ہوگا، اس کو ابو حنیفہ کہا جائے گا وہ میری امت کا چراغ ہوگا۔ و دیگر احادیث۔

۲۔ بعض اوقات روایت کردہ حدیث میں کوئی ایسا قریبہ پایا جاتا ہے جس سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ حدیث موضوع ہے مثلاً یہ کہ حدیث رکیک المعنی ہو۔ یا اس کے الفاظ و معانی و زوایا رکیک دکھایا و ادنیٰ قسم کے ہوں۔ صرف لفظی رکاکت سے حدیث کا موضوع ہونا ثابت نہیں ہوتا۔

اس لیے کہ ہو سکتا ہے راوی نے حدیث کے الفاظ میں تصرف کیا ہو۔ اور یہ رکبک الفاظ اس کے اپنے ہوں جہاں تک حدیث کے معنی کا تعلق ہے وہ صحیح ہو اور نبی کریم سے ثابت ہو۔ لہذا کسی حدیث کے الفاظ اگر اعلیٰ نہ ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ حدیث موضوع ہے۔ البتہ وہ حدیث اس صورت میں موضوع محض ہے گی۔ جب راوی اس بات کا دعویٰ کرے کہ جو حدیث اس نے روایت کی ہے وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ پر مشتمل ہے۔ اندر میں صورت راوی جھوٹا ہوگا۔ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم افصح العرب تھے اور ایسے الفاظ ارشاد نہیں فرما سکتے۔ اندر میں صورت حدیث لفظی رکبک ہی سے حدیث کا موضوع ہونا ثابت ہو جائے گا۔ ممنوی رکبک کی مثال یہ موضوع حدیث ہے۔

”مرغ کو گالی نہ دو کہ وہ میرا دوست ہے۔“

اسی قسم کی موضوع حدیث یہ ہے کہ ”سفید مرغ جس کے سر پر کلنی ہو میرا دوست ہے اور میرا دوست جبریل کا دوست ہے۔“ یہ حدیث بھی موضوع ہے۔ ”اگر چاول آدمی ہوتے تو بڑے بڑو بار ہوتے۔“

۳۔ حدیث کے موضوع ہونے کی ایک علامت یہ ہے کہ خلاف عقل ہو اور اس کی کوئی تاویل ممکن نہ ہو یا مشابہہ کے خلاف ہو۔ خلاف عقل کی مثال یہ ہے کہ کوئی حدیث جمع بین الضدین پر مشتمل ہو یا اس میں خالق و صانع کی نفی کی گئی ہو۔ اس لیے کہ شریعت کی کوئی بات عقل کے منافی نہیں ہو سکتی۔ مثلاً یہ حدیث کہ ”اللہ تعالیٰ نے گھوڑے کو پیدا کیا اور اسے بھگا یا تو اسے سپینہ آگیا اور اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو اس سپینہ سے پیدا کیا۔“ ظاہر ہے کہ ایسی بات کوئی عقلمند نہیں کہہ سکتا۔ خلاف مشابہہ کی مثال یہ حدیث ہے کہ ”بنگن بمرض کی شفا ہے۔“ یہ باطل ہے کیونکہ تجربہ سے ثابت ہو چکا ہے کہ بنگن کے کھانے سے مرض میں اضافہ ہوتا ہے۔

۴۔ حدیث موضوع کی ایک نشانی یہ ہے کہ قرآن کی قطعی دلالت یا سنت متواترہ یا اجماع قطعی کے خلاف ہو اور جمع و تطبیق کا کوئی امکان نہ ہو۔ اسی لیے علمائے اس حدیث کو موضوع قرار دیا ہے جس میں مذکور ہے کہ ”دنیا کی عمر سات ہزار برس باقی رہ گئی ہے۔“ یہ حدیث مندرجہ ذیل

آیت کریمہ کے خلاف ہے۔

يَعْلَمُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ اَيَّانَ مَرُسَهَا قُلْ

آپ سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ وہ کب

انما عليها عند ربِّي لا يجليها لوقتها

قائم ہوگی۔ آپ کہہ دیجئے کہ اس کا علم میرے رب کے پاس

الا هو۔

ہے۔ اس کو اس کے وقت پر صرف وہی برپا کرے گا۔

علماء نے مندرجہ ذیل حدیث کو باطل قرار دیا ہے۔ ”ولد الزنا جنت میں نہیں جائے گا۔“

اس لیے کہ یہ آیت قرآنی لا تدر وازرہ ووزر اخری وکوئی شخص دوسرے کا

بوجھ نہیں اٹھائے گا ہکے منافی ہے۔ اسی طرح علمائے ان احادیث کو بھی موضوع قرار دیا ہے

جو سنت متواترہ اور اجماع قطعی کے خلاف ہوں۔ مثلاً ورد احادیث جن سے مستفاد ہوتا ہے کہ جس

شخص کا نام احمد یا محمد ہو وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ اس لیے کہ یہ بدیہی بات ہے کہ نقب یا

اسم کی بنا پر دوزخ سے نجات حاصل نہیں کی جاسکتی۔ بلکہ صرف عمل ہی ایک ایسی چیز ہے، جو

دوزخ سے بچا سکتی ہے۔

۵۔ موضوع حدیث کی ایک علامت یہ ہے کہ مبالغہ آمیزی سے پاک ہو جس سے کلام رسول کو کوئی

مناسبت نہیں ہو سکتی مثلاً یہ حدیث کہ جو شخص لا الہ الا اللہ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کلمہ سے ایک پرندہ پیدا

کرتا ہے جس کی ستر ہزار زبانیں ہوتی ہیں۔ ہر زبان ستر لاکھ بولیاں بولتی ہے اور ان سے اس شخص

کے لیے عتق کی دعا کی جاتی ہے۔ اسی قسم کی ایک حدیث یہ ہے کہ جو شخص حلال غسل جنابت

کرے اللہ تعالیٰ اس کو ستر ہزار موتیوں سے بنا ہوا ایک محل عطا کرے گا اور ہر قطرہ کے عوض ہزار شہید کا اجر و

ثواب دے گا۔“

۶۔ حدیث کے جھوٹے ہونے کی ایک علامت یہ ہے کہ حدیث کسی ایسے معاملہ سے متعلق ہو جس کے

نقل و اشاعت کے محرکات بہت ہوں یا حدیث میں مذکور واقعہ سے پتہ چلتا ہو کہ وہ صحابہ کے عظیم

اجتماع پیش آیا۔ اس کے باوجود وہ مشہور نہ ہو اور صرف چند راوی اس کو روایت کریں۔ مثلاً شیبہ

کا یہ دعویٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علیؑ کو ”غدير خم“ کے مقام پر خلافت عطا کی جب کہ

آپ حجۃ الوداع سے واپس لشرف لائے تھے۔ اس واقعہ میں ایک لاکھ سے زیادہ لوگ موجود تھے۔ یہ موضوع حدیث ہے۔

۷۔ حدیث کے موضوع ہونے کی ایک علامت یہ ہے کہ وہ حکمت و منطق کے تقاضا کے خلاف ہو۔

مثلاً یہ حدیث کہ ”توکوں کا ظلم منظور ہے اور عربوں کا عدل بھی مقبول نہیں“ اس لیے کہ ظلم بہ صورت مذموم ہے اور عدل بہ حالت میں پسندیدہ ہے۔

۸۔ وضع حدیث کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ حدیث کا راوی رافضی ہو اور حدیث فضائل

اہل بیت میں وارد ہو۔ اس لیے کہ شیعہ اہل بیت کی حمایت کرتے اور تمام صحابہ پر طعن کرتے ہیں شیعہ

حضرت ابو بکر و عمر کے بارے میں کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت علی سے خلافت چھین لی تھی۔

۹۔ کسی حدیث کے باطل ہونے کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ وہ صحیح تاریخ کے معارض ہو مثلاً اہل

خیبر سے جزیرہ وضع کرنے کی حدیث جس میں حدیث کے وضع کرنے والے نے حضرت سعد بن معاذ رضی

اللہ عنہ کی شہادت کو بھی شامل کر دیا ہے۔ اس لیے کہ حضرت سعد نے غزوہ خندق کے موقع پر شہید

میں خیبر کے واقعہ سے قبل وفات پائی تھی۔ مزید برآں غزوہ خیبر کے موقع پر جزیرہ راج نہیں کیا گیا تھا

بخلاف ازیں صحابہ جزیرہ سے غزوہ تبوک کے بعد آشنا ہوئے۔

۱۰۔ وضع حدیث کے علامات سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ اس کے راویوں میں سے کسی ایک کا

دعویٰ ہو کہ اس نے عام لوگوں سے بہت زیادہ عمر پائی ہے یہاں تک کہ وہ ان لوگوں سے بھی مل چکا

ہے جو عرصہ دراز پہلے گزر چکے ہیں اور ان سے استفادہ بھی کیا ہے مثلاً وہ احادیث جن کو رتن ہندی

نے اس دعویٰ کے ساتھ روایت کیا ہے کہ وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مل چکا ہے۔ حالانکہ وہ چھٹی

صدی ہجری کے بعد موصوفی ظہور میں آیا۔ بعض جہلاء اس زعم باطل میں مبتلا ہیں کہ رتن ہندی شہر کا سنا

صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا تھا۔ اس نے آپ سے حدیثیں سنیں اور حضور نے اس کے لیے دعا فرمائی تھی کہ

خدا تجھے آباد رکھے۔ حالانکہ ائمہ حدیث کے نزدیک اس کی کوئی اصل نہیں۔ اس لیے کہ جو صحابہ آنحضرت

صلی اللہ علیہ وسلم سے مل چکے تھے ان میں سے کوئی بھی پچانوے برس سے زیادہ نہیں جیا بجز ابوالفضل

کے۔ وہ سب صحابہ کے بعد فوت ہوئے۔ لوگ ان کی وفات پر روتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ آخری صحابی تھے جس نے آنحضرت سے ملاقات کی تھی۔

۱۱۔ بعض صوفیہ کا یہ دعویٰ بھی حدیث کے موضوع ہونے کی دلیل ہے کہ اس کشف یا رؤیا کے طریقہ سے آنحضرت سے حدیثیں اخذ کی ہیں۔ حالانکہ ان کے پاس حدیث کی کوئی صحیح اور متصل سند نہیں ہوتی۔ اس لیے کہ علمائے دین کے نزدیک یہ ایک طے شدہ بات ہے کہ رؤیا اور کشف سے کسی شرعی حقیقت کا اثبات نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ رؤیا اور کشف پر آمیزش اور عدم ضبط کا غلبہ ہوتا ہے۔ کسی چیز کی دین کی جانب نسبت بغیر اس کے کہ کتاب و سنت کی کسی دلیل سے اس کا اثبات ہوتا ہو بدترین قسم کی بدعت ہے۔ یہ زعم باطل ہے اس کو رد کرنا ضروری ہے۔ خلاصہ یہ کہ محدثین نے مختصراً و تفصیلاً ہر طرح موضوعات اور وظائف عین کی جان پہچان کے بارے میں بات چیت کی ہے۔ مثلاً وہ کہتے ہیں کہ جن احادیث میں بیان کیا گیا ہے کہ عاصم ثور کے دن ٹہر تیل اور خوشبو لگانی چاہیے، سب موضوع ہیں۔ اسی طرح وہ احادیث جن کو بعض زیادتہ اور جاہل صوفیہ نے الگ الگ قرآنی سورتوں کے فضائل کے بارے میں وضع ہے۔ چند ایک کے سوا سب موضوع ہیں۔ حافظ جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں۔

”جان لیجئے کہ جن سورتوں کے فضائل کے بارے میں احادیث صحیحہ وارد ہوئی ہیں یہ ہیں۔“

الفاتحہ۔ البقرہ۔ آل عمران۔ الانعام۔ البسبع الطوال (حدیث میں ان کے اسماء مذکور نہیں) الکہف۔ یسین۔ الدخان۔ الملک۔ الزلزلة۔ النسر۔ الکافرون۔ الاخلاص۔ الفلق۔ الناس۔

مذکور سورتوں کے علاوہ کسی سورت کی فضیلت میں کوئی صحیح حدیث وارد نہیں ہوئی (تذریب)

عقین کی ٹہر لگانے کے بارے میں کوئی حدیث ثابت نہیں ہے۔ وہ وظیفہ جس کو ابو رجاء نے

انصاری کی جانب منسوب کیا جاتا ہے، بے اصل ہے۔ اسی طرح حضرت انس بن مالک کی مسند جس

کو جعفر بن ہارون واسطی سمعان بن انس سے روایت کرتے ہیں، بے بنیاد ہے۔ اس میں تین صد

کے قریب احادیث ہیں جن کو سمعان المہدی حضرت انس سے روایت کرتا ہے۔ پہلی حدیث کے الفاظ

...

یہ ہیں۔ ان اُمّتی فی سائر الامم کا القصر فی النجوم اسی طرح اشج خدائش نستور رومی اور رتن ہندی کی مرویات، نیز وہ احادیث جو محمد بن سرور بلخی کی جانب منسوب ہیں۔ نیز شہر بن حوشب کی احادیث یہ تمام موضوع ہیں۔

اسی طرح علمائے ان احادیث کا جائزہ لیا جو کتب تفسیر و ملاحم و معازی میں وارد ہوئی ہیں اور ان کو نقد صحیح کی ترازو میں رکھ کر تولا۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں۔

”تین قسم کی کتابوں کی کوئی اصل نہیں۔ یعنی معازی۔ ملاحم اور تفسیر۔“

خطیب بغدادی لکھتے ہیں۔ ”امام احمد کا اشارہ ان تینوں علوم کی چند مخصوص کتابوں کی طرف ہے جو ناقابل اعتماد ہیں۔ اس لیے کہ ان کے ناقل عدول نہیں۔“

دوسرے یہ کہ واعظوں نے ان میں اضافہ کر دیا ہے۔ جہاں تک کتب الملاحم کا تعلق ہے

سب کتب ناقابل اعتماد ہیں۔ آئندہ زمانہ میں پیاہونے والی لڑائیوں اور فتنوں سے متعلق صرف

چند احادیث صحیحہ وارد ہوئی ہیں۔ کتب تفسیر میں سے کلبی اور مقاتل بن سلیمان کی کتب تفسیر مشہور

ہیں۔ امام احمد کلبی کی تفسیر کے بارے میں کہتے ہیں کہ از اول تا آخر جھوٹ ہے۔ ان سے دریافت

کیا گیا، کیا اس کا مطالعہ جائز ہے؟ فرمایا نہیں۔ امام احمد کہتے ہیں کہ مقاتل کی کتاب بھی کلبی کی

تفسیر سے ملتی جلتی ہے۔ معازی میں مشہور ترین کتاب محمد بن اسحاق کی ہے۔ وہ اہل کتاب سے

روایتیں اخذ کیا کرتے تھے۔ امام شافعی فرماتے ہیں ”واقدی کی کتابیں جھوٹ کا پلندہ ہیں۔“

معازی میں صحیح ترین کتاب موسیٰ بن عقبہ کی ہے۔ ”تدریب الراوی ص ۴۸۔ کشف الخفاء و

مزیل الالباس“

یہ وہ عملی طریقہ ہے جس پر ہر عصر و عہد میں علما

موضوعات کا بیان و محارہ و ضاعین: نے بڑی عرق ریزی و جانفشانی سے کام لیا

اس لیے کہ کوئی زمانہ اعدائے اسلام کے وجود نامسعود سے خالی نہیں رہا۔ جو حدیث وضع کر کے اسلام

کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ ان اعانہ رجال نے جو سب سے نمایاں کارنامہ انجام دیا وہ یہ تھا کہ احادیث

موضوعہ پر مشتمل کتابیں تصنیف کیں۔ ان میں سے چند ایک کے نام یہ ہیں۔

۱۔ تذکرۃ الموضوعات از ابو الفضل محمد بن طاہر مقدسی متوفی ۷۵۰ھ۔

۲۔ کتاب الاباطیل از ابو عبد اللہ حسن بن ابراہیم ہمدانی جو زرقی متوفی ۵۳۳ھ۔ جو زرقی

کی نسبت جو زرقان کی جانب ہے جو ہمدان کے نواح میں ایک بستی کا نام ہے۔ ذہبی کہتے ہیں

کہ یہ کتاب احادیث موضوعہ و ضعیفہ پر مشتمل ہے۔ اس میں اولام پائے جاتے ہیں مصنف

نے احادیث ضعیفہ کا بطلان ثابت کیا ہے۔ اس لیے کہ وہ احادیث صحیحہ کے خلاف ہیں۔

۳۔ کتاب الموضوعات الکبریٰ از ابو الفرج عبدالرحمن بن علی ابن ابی جوزی متوفی ۵۹۰ھ۔

یہ کتاب دو جلدوں پر مشتمل ہے۔ مگر مصنف نے سہل انگاری سے کام لیا ہے اور صحیح حسن

ضعیف سب قسم کی حدیثیں اس میں شامل کر دی ہیں۔ امام ذہبی فرماتے ہیں۔

”ابن ابی جوزی نے متعدد حسن و قوی احادیث کو اس میں شامل کر دیا ہے۔ میں نے سید احمد بن

ابی المجد کی تیجری نقل کی ہے کہ انہوں نے فرمایا ”ابن ابی جوزی نے بہت خوب کیا کہ مخالف عقل و

نقل احادیث کو موضوعات میں شامل کر دیا۔ مگر آپ کا یہ اقدام مناسب نہیں کہ جس حدیث

کے بارے میں کسی نے کہا کہ وہ ضعیف ہے یا قوی نہیں یا نرم ہے۔“ تو صرف ان الفاظ کی بنا

پر اس حدیث کو موضوع ہٹھرایا۔ حالانکہ قلب و ضمیر ایسی حدیث کے بطلان کی شہادت نہیں دیتا

مزید برآں وہ حدیث کتاب و سنت اور اجماع کے معارض بھی نہیں۔ یہ حد سے تجاوز کرنے

والی بات اور مبالغہ آمیزی پر مبنی ہے۔“

حافظ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں۔

”ابن ابی جوزی نے اپنی کتاب میں جو حدیثیں شامل کی ہیں۔ ان میں سے اکثر موضوع ہیں

ابن ابی جوزی کی شامل کردہ جن احادیث پر تنقید کی جاتی ہے۔ کہ ابن ابی جوزی نے ان کو موضوعات

میں شامل کیا ہے حالانکہ وہ موضوع نہیں، وہ غیر منقند احادیث کے مقابلہ میں نہایت کم ہیں

اس کتاب کا نثر رساں پہلو یہ ہے کہ جو حدیث موضوع نہیں اس کو موضوع تصور کیا جاسکتا ہے۔

مستدرک حاکم میں جو فخر ہے وہ اس کے برعکس ہے یعنی مستدرک کا قاری بعض اوقات ایسی حدیث کو صحیح سمجھ لے گا جو دراصل صحیح نہیں۔ موضوعات ابن ابی جوزی اور مستدرک حاکم دونوں محتاج تنقید ہیں۔ ان دونوں کی سہل انگاری نے ہر دو کتب کی افادیت کو محدود کر دیا ہے۔ لہذا ایک ماہر فن ہی ان سے مستفیض ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ ان کتب میں مشمولہ ہر حدیث میں تساہل کا امکان ہے۔

حافظ ابن حجر نے ایک کتاب تالیف کی ہے جس کا نام "القول المستدرک فی الذب عن مسند الامام احمد" ہے۔ اس میں حافظ ابن حجر نے مسند کی جو بیس احادیث کا ذکر کیا ہے جن کو ابن ابی جوزی نے موضوعات میں شمار کیا ہے۔ ان میں صحیح مسلم کی یہ حدیث بھی شامل ہے حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہاری عمر دراز ہوئی تو تم ایک قوم کو دیکھو گے جن پر صبح و شام اللہ کی لعنت برستی ہوگی۔ ان کے ہاتھوں میں سیوں کی دم جیسے (چابک) پکڑے ہوئے ہوں گے۔ سیوطی نے حافظ ابن حجر کی اس کتاب کا ضمیمہ مرتب کیا ہے۔ آپ نے مسند احمد کی مزید چودہ احادیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ جن کو ابن ابی جوزی نے موضوعات میں شمار کیا تھا۔

۴۔ اللالی المصنوعۃ فی الاحادیث الموضوعۃ از حافظ سیوطی۔ اس کو موضوعات ابن ابی جوزی سے مختصر کیا گیا ہے۔ اسانید کو حذف کر دیا ہے اور صرف اسی جگہ ذکر کیا ہے جہاں اس کی شدید ضرورت تھی۔ حدیث کا متن نقل کر کے اس پر ابن ابی جوزی نے جو تنقید کی ہے وہ ذکر کرتے ہیں اور پھر اس پر نقد و جرح کرتے ہیں۔ احادیث پر تبصرہ کرتے ہوئے حفاظ حدیث خصوصاً حافظ ابن حجر کا تتبع کرتے ہیں۔

یہ کتاب مدرسین شائع ہو چکی ہے۔ امام سیوطی نے ایک کتاب تالیف کی جس کا نام "القول الحسن فی الذب عن السنن" ہے۔ اس میں ایک سو بیس سے کچھ اور احادیث درج کی ہیں جن کو ابن ابی جوزی نے موضوعات میں شمار کیا ہے۔ حالانکہ دراصل یہ موضوع نہیں۔ ان

میں سے سنن ابوداؤد میں چار احادیث، سنن ترمذی میں تیس، سنن نسائی میں ایک، سنن ابن ماجہ میں سولہ صحیح بخاری بروایت حماد بن شاکر، میں ایک حدیث ہے اور وہ یہ ہے "کیف بک یا ابن عمر اذا عسرت بین قوم" بعض احادیث امام بخاری کی کتاب "خلق افعال العباد" میں ہیں۔ بعض احادیث مسند دارمی، مستدرک حاکم صحیح ابن حبان اور امام بیہقی کی تصانیف میں ہیں۔ ان سب احادیث کو ابن ابجوزی نے موضوع کہا ہے حالانکہ وہ موضوع نہیں۔

۵۔ "تنزیہ الشریعة المرفوعة عن الاخبار الشنیعة الموضوعة" از ابوالحسن علی بن محمد کنانی متوفی ۹۶۳ھ۔ یہ کتاب موضوعات کی جامع ترین کتاب ہے۔

۶۔ تذکرۃ الموضوعات از سرآمد محدثین ہند جمال الدین الشنتی جن کو ملک المحدثین کہا جاتا ہے۔ آپ نے ۹۶۳ھ میں شہادت پائی۔

۷۔ الفوائد المجموعۃ فی الاحادیث الموضوعۃ از قاضی ابوعبد اللہ محمد بن علی بن محمد شوکانی عینی متوفی ۱۲۵۰ھ۔ لیکن آپ نے اس کتاب میں ایسی احادیث کو بھی شامل کر دیا جو موضوع نہیں کہیں صحیح و حسن ہیں۔ اس میں ابن ابجوزی اور ان کے ہم نوا سہل انکار علماء کی پیروی کی ہے۔

۸۔ تحذیر المسلمین من الاحادیث الموضوعۃ علی سید المرسلین از محمد بشیر طاهر ابوعبد اللہ مالکی ازہری متوفی ۳۲۵ھ۔ یہ کتاب ایک جلد میں ہے۔ (تدریب الراوی ص ۱۰۰۔ الرسالۃ المستنظرة ص ۱۱۱)۔

علم اصول الروایۃ : ہم قبل ازیں علم اصول الروایۃ کے چند انواع پر بحث کر چکے ہیں۔ اب ہم اس کی تعریف و تاریخ پر روشنی ڈالتے ہیں۔

علم اصول الروایۃ ایک ایسا علم ہے جس میں روایت حدیث کی حقیقت اس تعریف کے شروط انواع و احکام راویوں کے احوال و شروط مرویات کے اقسام اور

ان کے متعلقات سے بحث کی جاتی ہے۔ اس علم کو "علم مصطلح الحدیث" بھی کہتے ہیں۔ اسی علم کی بدولت پتہ چلتا ہے کہ احادیث رسول میں سے مقبول کونسی ہیں اور مردود کونسی۔

ابتدائی تین صدیوں میں یہ علم اس طرح نہ تھا جس طرح آج کل ہے۔ ابتداوارتقا: نہ اس کا نام موجود تھا نہ کسی ایک تصنیف میں اس کے تمام انواع کو یک جا کیا گیا تھا۔ اگرچہ لوگ اس علم کی جداگانہ انواع پر بات چیت کرتے تھے۔ حدیثیں قبول کرتے وقت وہ چھان بین اور احتیاط سے کام لیتے تھے جیسا کہ حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کے بارے میں نقول ہے۔ وہ جرح و تعدیل سے متعلق گفتگو کرتے تھے۔ عمل الاحادیث کی تلاش بھی ابن کے یہاں پائی جاتی تھی۔ اس علم کی بعض انواع کے بارے میں انہوں نے کتابیں بھی تصنیف کی تھیں۔

جیسا کہ علی بن المدینی شیخ البخاری کے بارے میں معروف ہے۔ موصوف علوم الحدیث میں اپنے زمانہ کے یکتائے روزگار فاضل تھے۔ علوم الحدیث میں سے کوئی علم ایسا نہ تھا جس کے بارے میں آپ نے کتاب نہ لکھی ہو۔ اسی طرح دیگر محدثین نے الگ الگ انواع پر جداگانہ کتب مرتب کیں۔ مثلاً بخاری و مسلم و ترمذی وغیرہم۔ ان کی تصنیف کا انداز یہی تھا کہ وہ ہر نوع پر الگ الگ کام کرتے تھے۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ جملہ انواع کو جمع کر کے ایک ہی تصنیف میں ان پر بحث کی جائے، تو یہ بات چوتھی صدی کے نصف میں جا کر پیدا ہوئی۔ عافطہ ابن حجر عسقلانی شرح نہجۃ کے شروع میں لکھتے ہیں۔

”اولین شخص جس نے اصول الروایت کے فن پر کتاب لکھی، فاضل ابو محمد رافعہ مزی متوفی ۳۶۶ھ تھے۔ آپ کی کتاب کا نام المحدث الفاضل میں الراوی الواعی ہے۔ مگر یہ کتاب جامع نہ تھی۔ پھر حاکم ابو عبد اللہ نیشاپوری متوفی ۴۰۶ھ نے کتاب تصنیف کی۔ مگر اس میں ترتیب و تہذیب کی کمی تھی۔ بعد ازاں ابو نعیم اصفہانی آئے تو امام حاکم کی کتاب پر مستخرج لکھی۔

تاہم پیچھے آنے والے کے لیے کچھ چیزیں پھر بھی باقی رہ گئیں۔ اس کے بعد خطیب ابو بکر بغدادی متوفی ۶۲۳ھ نے قوانین روایت پر ایک کتاب "الکفایہ" لکھی۔ اسی طرح آداب روایت پر دوسری کتاب آپ نے "ابحاح لآداب الشیخ و السامع" تحریر کی۔ علوم الحدیث میں سے شاذ و نادر ہی کوئی علم ہوگا جس کے بارے میں خطیب نے کتاب نہ لکھی ہو۔ چنانچہ ابن نقطہ نے بالکل بجا فرمایا ہے۔

”ہر با انسان شخص اس حقیقت سے آگاہ ہے کہ خطیب بغدادی کے بعد آنے والے محدثین ان کی کتابوں کے محتاج ہیں۔“

خطیب بغدادی کے بعد آنے والوں میں سے قاضی عیاض متوفی ۵۴۳ھ نے ایک مختصر کتاب لکھی جس کا نام "الامناع" رکھا۔ اس کتاب کا ایک قلمی نسخہ دارالکتب الظاہریہ دمشق میں محفوظ ہے۔ اسی طرح ابو حفص المیاخی نے ایک مختصر کتاب ترتیب دی۔ اس کتاب کا نام "مالا یسمع المحدث جملہ" ہے۔ اور اس قسم کی دیگر تصانیف جو مشہور تھیں۔ جب حافظ تقی الدین عمرو بن عثمان بن الصلاح عبدالرحمن شہر زوری نزیل دمشق کا زمانہ آیا تو اپنے اپنی مشہور کتاب تصنیف کی جس کو "مقدمہ ابن الصلاح" کہا جاتا ہے۔ آپ نے علوم الحدیث کو از سر نو مرتب کیا اور حضوراً حضوراً کر کے مدرسہ اشرفیہ میں اپنے تلامذہ کو لکھوایا۔ اسی تدریجی املاء کی وجہ سے مقدمہ کی وضع و ترتیب چننا بہتر نہ ہو سکی۔

مناسب یہ تھا کہ ابن الصلاح متن سے متعلق امور کو سند کے ساتھ تعلق رکھنے والے مسائل سے الگ تحریر کرتے پھر وہ امور جو سند و متن دونوں میں مشترک طور پر پائے جاتے ہیں۔ پھر وہ مسائل زیر بحث لاتے جن کا تعلق حدیث کے تحمل و ادا کے ساتھ ہے۔ پھر راویوں کے اوصاف و شرائط پر جدا گانہ اور مستقل باب میں روشنی ڈالتے۔ ابن الصلاح نے خطیب بغدادی کی متفرق تصانیف کو لے کر ان کے منتشرہ پراگندہ مقاصد و مطالب کو یکجا کیا اور پیران پر مفید اضافے کیے۔ اس لیے جو باقی متفرق کتب میں پائی جاتی تھیں وہ ابن الصلاح کی

کتاب میں جمع ہو گئیں۔ اس کا فیچر یہ ہوا کہ لوگوں نے ان کی کتاب کو اور دھنا کھینا بنا لیا اور وہ اسی کی راہ پر گامزن ہو گئے۔ چنانچہ کسی مصنف نے مقدمہ ابن السلاخ کو نظم میں ڈھالا۔ کسی نے اس کا خلاصہ لکھا۔ کسی نے اس کا ضمیمہ تیار کیا۔ کسی نے مٹا دیا۔ اور کسی نے حمایت و دفاع کا فریضہ ادا کیا۔

یہ بے علم اصول الروایت کی مختصر تاریخ جس سے واضح ہوتا ہے کہ اس فن میں تالیف و تصنیف کا آغاز کیسے ہوا اور کس طرح موجودہ صورت میں تبدیل ہوا جس میں اس فن کی مختلف انواع کو ایک ہی تصنیف میں یک جا کر دیا جاتا ہے۔ اب ہم اس فن کی مشہور کتب پر تبصرہ کرتے ہیں۔

۱۔ اصول الروایت پر مشتمل اہم کتب : ابوالحسن ابن خلاد راہر مزی متوفی ۳۶۷ھ

یہ اس فن کی اولین کتاب ہے۔ جو منظر عام پر آئی۔ اگرچہ یہ کتاب جملہ انواع فن کی جامع نہیں۔ تاہم اس کو اپنے زمانہ تصنیف میں جامع ترین کتاب تصور کیا جاتا تھا۔ یہ کتاب آج تک طبع نہ ہو سکی۔ اس کا ایک قلمی نسخہ دارالکتب المصریہ میں محفوظ ہے۔

۲۔ معرفة علوم الحدیث از حاکم ابو عبد اللہ نیشاپوری متوفی ۴۰۷ھ۔ یہ نہایت گرانقدر کتاب ہے اور علوم الحدیث کے باون انواع پر مشتمل ہے۔ اس کے ساتھ سنیدیں بھی ہیں۔ یہ کتاب پہلی مرتبہ مطبع دارالکتب المصریہ میں مشہور فاضل سید عظیم حسین کی تصحیح و حواشی کے ساتھ شائع ہوئی ہے۔ شروع میں بیش قیمت مقدمہ ہے جس میں تدوین حدیث اور علم اصول الروایت کی تاریخ بیان کی ہے۔ مؤلف کتاب امام حاکم کا تفصیلی تعارف بھی کتاب کی زینت ہے۔

۳۔ الجامع لأدب الراوی والسامع از حافظ احمد بن علی المعروف خطیب بغدادی مصنف تاریخ بغداد متوفی ۴۶۳ھ۔

۴۔ "الکفایۃ فی معرفۃ اصول الروایۃ" از خطیب بغدادی۔

۵۔ مقدمہ ابن الصلاح "از حافظ ابو عمر و عثمان بن عبد الرحمن شہر زوری المعروف ابن الصلاح ۶۲۲ھ۔ آپ نے اس کتاب میں خطیب بغدادی کی متفرق کتب کا خلاصہ پیش کر دیا ہے۔ اس طرح اس کتاب میں اس فن کے متفرق انواع یک جا ہو گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کی عبارت نہایت دلاویز و دلکش ہے۔ اس کی وضع و ترتیب کے بارے میں جو اعتراض کیا گیا ہے۔ اس کا تعلق صرف اس کی ظاہری شکل و صورت کے ساتھ ہے۔ یہ کتاب شائع ہو چکی ہے اور علوم الحدیث کے پیسٹھ انواع پر مشتمل ہے۔

مقدمہ ابن الصلاح کو اس فن کی آخری اور بہترین کتاب قرار دیا جاتا ہے۔ اسی لیے بعد میں آنے والے علماء اپنے علمی مباحث میں اسی پر اعتماد کرتے رہے ہیں۔ محدثین میں سے جو شخص بھی علوم الحدیث کے بارے میں کوئی کتاب لکھتا ہے تو اس سے زیادہ کچھ نہیں کرتا کہ وہ مقدمہ کو منظوم صورت میں پیش کرے۔ اس کا اختصار کرے یا اس کی شرح لکھے۔

مقدمہ کو نظم کی صورت میں پیش کرنے کا فخر زین الدین عراقی متوفی ۸۳۶ھ کو حاصل ہوا۔ آپ نے الفیہ ہزار اشعار میں مقدمہ کو نظم کے قالب میں ڈھالا اور اس کا نام "نظم الدورہ فی علم الآثار" رکھا۔ آپ نے یہ کام ۶۸۰ھ میں مکمل کیا۔ اور سخاوی نے اس کی شرح لکھی جس کا نام "فتح المعین بشرح الفیہ الحدیث" رکھا۔ یہ کتاب ۳۵۵ھ میں مسر سے شائع ہوئی بغدادی علمائے الفیہ عراقی کی شرح لکھیں مثلاً سخاوی و سیوطی و شیخ زکریا انصاری متوفی ۹۲۸ھ حافظ سیوطی متوفی ۹۱۱ھ نے بھی مقدمہ ابن الصلاح کو نظم کیا تھا۔ یہ بھی ہزار اشعار پر مشتمل ہے۔ الفیہ سیوطی میں الفیہ عراقی کی نسبت زیادہ فوائد و نکات پائے جاتے ہیں۔ الفیہ سیوطی مسر میں شائع ہو چکا ہے۔

حافظ زین الدین عراقی متوفی ۸۳۶ھ نے مقدمہ ابن الصلاح کی مختصر شرح لکھی۔ اس کا نام انہوں نے التقیید والایضاح لما اطلق واغلق من کتاب ابن الصلاح "رکھا ہے۔

اس کو "نکت العرانی علی مقدمہ ابن الصلاح" بھی کہتے ہیں۔ حافظ ابن حجر نے اس کی شرح لکھی ہے۔ اس کا نام "الافصاح بتکمیل النکت علی ابن الصلاح" ہے۔ علامہ بدرالدین زرقانی متوفی ۸۱۶ھ نے بھی مقدمہ ابن الصلاح کی شرح لکھی ہے۔

بہت سے علمائے مقدمہ کا خلاصہ لکھا۔ مثلاً امام شرف الدین النووی متوفی ۸۵۰ھ نے مقدمہ کا اختصار کیا اور اس کا نام "الارشاد فی علم الاستاد" رکھا۔ پھر ایک دوسری کتاب میں الارشاد کو مختصر کیا اور اس کا نام آپ نے "التقریب والتیسیر لمعرفۃ سنن البیہقیہ النذیریہ" جو نیز کیا۔ یہ کتاب آج کل بہت مشہور ہے اور متعدد علمائے اس کی شرح لکھی ہیں۔ مثلاً زین الدین عراقی اور سخاوی وغیرہم۔ حافظ سیوطی نے تقریب کی شرح لکھی ہے۔ اس کا نام "تدریب الراوی فی شرح تقریب النووی" ہے۔ یہ فن اصول الروایۃ کی عظیم ترین کتاب اور حافظ سیوطی کی بہترین تصانیف میں سے ہے۔ یہ کتاب ۸۱۶ھ میں مصر میں شائع ہو چکی ہے اور اس کے نسخے ختم ہو چکے ہیں۔

۶۔ "نخبۃ الفکر فی مصطلح اہل الاثر"۔ اس مختصر متن کو حافظ ابن حجر عسقلانی متوفی ۸۰۶ھ نے مرتب کیا ہے۔ حافظ موصوت نے اس کی شرح بھی لکھی ہے۔ اس کا نام "نزہتہ النظر فی توضیح نخبۃ الفکر" ہے۔ یہ شرح اگرچہ مختصر ہے۔ مگر نہایت مفید ہے۔ اکثر علماء نے شرح نخبہ کی شرح لکھی ہیں مثلاً علی القاری حنفی متوفی ۹۰۶ھ کی شرح کا نام "مصطلحات اہل الاثر" ہے۔ یہ شرح استنبول کے مطبع اخوت سے شائع ہو چکی ہے۔ ۷۔ سید شریف جرجانی متوفی ۸۱۶ھ نے المختصر فی مصطلح اہل الاثر نامی کتاب لکھی ہے۔ مولانا عبدالحی لکھنوی متوفی ۱۳۱۶ھ نے اس کی شرح میں ایک کتاب "ظفر الامانی فی شرح مختصر الجرجانی" مرتب کی ہے۔ یہ رسالہ مع شرح ہندوستان سے شائع ہو چکے ہیں۔

۸۔ عمر بن محمد بن فتوح البیہقونی دمشقی متوفی ۸۱۶ھ نے نظم میں ایک کتاب لکھی ہے جس

کا نام "البیقونیہ" ہے۔ اس رسالے پر متعدد شرح لکھی گئی ہیں۔ ایک شرح علامہ زرقانی نے تحریر کی ہے جو سترہ میں کئی مرتبہ چھپ چکی ہے۔ اس کی ایک دوسری شرح البہجۃ البیونیہ شرح متن البیقونیہ از شیخ محمود نشاہ ۳۲۸ھ میں چھپ چکی ہے۔ اس طرح کی منتلوات و مختصرات بے شمار ہیں جن سے بعض شائع ہو چکی ہیں۔ اور بعض کے قلمی نسخے محفوظ ہیں۔

زمقدمہ معرفتہ علوم الحدیث للحاکم

قارئین کرام! یہ ہے چودہ صدیوں کی جہود و مساعی کی مختصر داستان! آپ دیکھ چکے ہیں کہ تمام عرصہ میں حدیث نبوی اعدائے دین کی ریشہ دوانیوں کی آماجگاہ بنی رہی۔ دوسری طرف اس کے حامی و ناصر اس کی حمایت و دفاع میں سینہ سپر رہے۔ آپ ان مساعی جمیلہ کا تفصیلی جائزہ لے چکے ہیں جو محدثین کرام انجام دیتے ہیں اور اپنے پیچھے حدیث نبوی کا لازوال قیمتی ورثہ چھوڑ گئے جو اب ہمارے ہاتھ میں ہے۔ حدیث نبوی کا یہ زندہ جاوید ذخیرہ ایک طرف متقدمین کی جہد و سعی کا نشانہاں ہے تو دوسری طرف متاخرین کی کوتاہی و سہل انگاری کا مرثیہ خواں ہے۔ افسوس کہ علمائے متاخرین نے اس بیش قیمت خزانہ کو کوئی اہمیت نہ دی اور اسے اس حالت میں چھوڑا کہ وہ اپنوں کا گلہ گزار اور شکوہ بلب ہے۔

شعاع امید: یہ متاخرین کی کوتاہی کا ہی نتیجہ ہے کہ حدیث نبوی یا تو مستشرقین کی تفریح طبع کا سامان بن گئی ہے اور یا ان جہلا کی توجہ کی جولانگاہ ہے جو اس کی قدر و قیمت سے نااہل محض ہیں۔ مگر اس کے باوصف ہم مایوسی سے دوچار نہیں۔ کچھ بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کی نصرت و حمایت کرے۔ ہماری امیدیں ان چیدہ علمائے ازہر سے وابستہ ہیں۔ جنہوں نے اپنی زندگی سنت نبوی کے اجیاء و دفاع کے لیے وقف کر رکھی ہے۔ چنانچہ وہ قلم و زبان سے اور جیسے ہی ممکن ہو، سنت کی حمایت و صیانت کا فریضہ ادا کر رہے ہیں۔

مجموعہ جامعہ ازہر کے اربابِ حل و عقد سے اس بات کی توقع رکھتے ہیں کہ کتبِ حدیث کے جو قلمی نسخے مصر کی مختلف لائبریریوں میں بکھرے پڑے ہیں، کتابت و تصحیح کے بعد ان کو شائع کر کے منظرِ عام پر لایا جائے۔ تاکہ حدیث کے طلبہ کے لیے سہولت پیدا ہو اور حدیثِ نبوی کے عمیق اور تحلیلی درس و مطالعہ کی راہیں کھلیں۔ اس مطالعہ میں اسانید و متنوں کی گرہ کشائی کی جائے اور ان پر نقد و جرح کیا جائے۔ حدیثِ نبوی پر وارد ہونے والے اعتراضات کی تردید کی جائے اور مشکلات کی عقدہ کشائی کی جائے۔ اس لیے کہ علمائے ازہر سے زیادہ کون اس حقیقت سے آشنا ہے کہ سنتِ نبوی کو تشریحِ اسلامی میں کیا مقام حاصل ہے۔

میں اس بات کو اس کتاب کے نافع و مفید ہونے کے لیے ایک نیک فال تصور کرتا ہوں کہ اس کی تکمیل شبِ قدر کی صبح یعنی سنائیس؁ رمضان المبارک ۱۳۶۷ھ کو ہوئی۔ اس مبارک رات کو ہزار ماہ سے بھی بہتر قرار دیا گیا ہے۔ والحمد للہ الذی بنعمتہ نتم الصالحات۔

مترجم

غلام احمد حریری
ڈی۔ ۶۱۔ پیپلز کالونی
لاہل پور

