

اسلامک اکیڈمی ٹمپٹر کی اجواب نادر علی پٹیش

اشال الحدیث

جلد اول

عنوانات:

فقہ حدیث تاریخ حدیث مضمون حدیث ضرورت حدیث
مقام حدیث اخبار حدیث قرآن الحدیث مجتہد حدیث
حفاظت حدیث تدوین حدیث رجال حدیث شیعہ اہل علم حدیث
اسلوب حدیث اشال حدیث غیر الحدیث

تالیف

ڈاکٹر علامہ حسن احمد محمود

ڈاکٹر سعید اسلامک اکیڈمی ٹمپٹر

دار المعارف

انتھنل ڈگریٹ، اردو بازار، لاہور

اسلامک اکیڈمی انچسٹر کی لاجواب نا علمی پیشکش

آثار الحدیث

جلد اول

عنوانات:

لفظ حدیث تاریخ حدیث موضوع حدیث ضرورت حدیث
مقام حدیث اخبار حدیث قرآن الحدیث حجیت حدیث
حفاظت حدیث تدوین حدیث رجال حدیث شیعہ اور علم حدیث
اسلوب الحدیث امثال حدیث غریب الحدیث

تالیف

ڈاکٹر علامہ حسن الد محمود

ڈائریکٹر اسلامک اکیڈمی انچسٹر

دار المعارف

افضل مارکیٹ، اردو بازار، لاہور

اصل دین آمد کلام اللہ معظم دہشتن پس حدیث مصطفیٰ برجان علم دہشتن

۶۱۹۸۵	اشاعت اول
۵۰۰	تعداد
حفظ الحق صدیقی	کتابت
دارالمعارف لاہور	ناشر
۸۵/- روپے	قیمت

19 CHARLTON TERRACE OFF UPPER BROOK STREET
MANCHESTER - U.K.

کاپی رائٹ ایچٹ آف پاکستان کے تحت اس کتاب کو بغیر مصنف کی باضابطہ اجازت کے کوئی شخص شائع نہ کرے نہ اس کا ترجمہ کرے اور نہ اس کے کسی حصہ کو اس کتاب کا حوالہ دینے بغیر کہیں نقل کرے۔ ورنہ تمام تر ذمہ داری اس پر ہوگی۔ ہندوستان میں اس کے حقوق اشاعت ادارہ توجہ المعارف دیوبند کے نام محفوظ ہیں، انگلینڈ میں اسلاک ایڈیٹری یا پبلسٹی کی اجازت کے بغیر کوئی اسے شائع نہ کرے، جس کا شوق اُبھرے وہ مصنف سے اس کی اجازت لے۔

مجلد ۲۰۷
ناظم دارالمعارف
الفضل مارکیٹ اردو بازار لاہور

فہرست مضامین

۴۹	شیعہ کے ہاں لفظ حدیث کا استعمال	۱۷	مقدمہ — از مؤلف
۵۰	حضرت علیؑ سے عباس کی تصدیق		
۵۱	دورِ آخر میں حدیث سے مراد		
۵۲	اصول اور حدیث کی اصطلاحیں	۳۳	حدیث کی اہمیت
"	حدیث کے لیے متقارب الفاظ	۳۴	حدیث کے معنی
۵۳	لفظ سنت کا استعمال	"	حدیث سے مراد
"	حضرتؐ کی زبان مبارک سے	"	حدیث اور سنت کا اطلاق
۵۵	سنت کے مقابل لفظ بدعت	۳۵	حدیث اور تدبیر کا فرق
۵۷	سنت صحابہؓ کی نسبت سے	۳۶	لفظ حدیث کی قرآنی اصل
۵۸	لفظ سنت صحابہؓ کی زبان سے	۳۷	یتیمی کے بعد ایثار
۵۹	حضرت ابو بکرؓ، عمرؓ کے عمل کے لیے لفظ سنت	"	ناداری کے بعد غنا
"	غفار راشدین کے عمل کے لیے لفظ سنت کا استعمال	"	طلب کے بعد ہدیٰ
۶۰	شیعہ محدثین کے ہاں لفظ سنت	۳۹	تفرقہ کے بعد تالیف
۶۱	لفظ سنت عمل متواتر کے معنی میں	۴۰	نور نبوت کی ضیاء باریاں
"	صحابہؓ کے عمل پر سنت کا اطلاق	"	حدیث بخاری سے آیت کی تائید
۶۲	سنت اور حدیث کے اطلاقات	۴۱	لفظ حدیث قبل از اسلام
		۴۳	لفظ حدیث بعد از اسلام
		"	دورِ اول میں حدیث سے مراد
		۴۴	لفظ حدیث حضورؐ کی زبان سے
۶۳	نبوت اور حدیث کی تاریخ	۴۶	حضورؐ کے سامنے صحابہؓ کی زبان سے
۶۴	حدیث اور بعثت ایک ساتھ	۴۷	حضورؐ کے بعد صحابہؓ کی زبان سے
"	پہنچنے سے پہلے کا علم الآثار		

تاریخ حدیث

۸۱	حضرت آدمؑ کی طرف وحی	۶۶	حدیث موسیٰ اور حدیث ابراہیمؑ
"	حضرت ابراہیمؑ کی طرف وحی	۶۷	آباد و اجداد کی پیروی جو علم نہیں رکھتے، جائز نہیں۔
۸۲	حضرت داؤدؑ کی طرف وحی	"	حضورؐ کی تعلیمات قدس کے آثار
"	حضرت یحییٰؑ کی طرف وحی	"	فرائض رسالت کا قرآنی فیصلہ
"	حضرت عیسیٰؑ کی طرف وحی	"	روایت کبھی الفاظ سے کبھی اعمال سے
۸۳	دیگر انبیاء کی طرف وحی	۶۸	پہلوں کے نقش پر چلنے کی دعوت
"	وحی الٰہی نبی من الانبیاء	۶۹	تابعین صحابہؓ کے نقش قدم پر
		"	امت میں تسلسل عمل
		۷۰	علم الآثار اور علم الکتاب
۸۵	حدیث نعمت الہی ہے اسے پھینا نا چاہئے	۷۲	حدیث کی زبانی روایت
۸۶	تعلیم رسالت کے تین عنوان یکساں ہیں	۷۳	علم الآثار کے دروس و مذاکرات
"	قول و عمل اور تقریر	۷۴	علم پہلے زبان کے پیمانوں میں
۸۷	تقریری حدیث کی ایک مثال	۷۵	پھر عمل کے قالب میں آتا ہے
۸۸	صحابہؓ کے اعمال حضورؐ کے ترجمان ہیں	۷۶	کتاب کے ساتھ استناد
۹۰	عمل صحابہؓ سے حدیث نبویؐ کی تخصیص	"	عرواں کی قومی روایات
۹۲	صحابہؓ میں وسعت عمل	۷۷	دہ بار رسالت میں حدیث کا فیض
"	صحابہؓ کے کسی عمل کو گمراہی نہیں کہہ سکتے	"	مردوں میں حدیث کی روایت
۹۳	صحابہؓ سے علم حدیث میں وسعت	"	عورتوں میں حدیث کی روایت
۹۴	صحابہؓ کے فتوے سے اس کی روایت کی تحقیق	۷۸	ام المؤمنین حضرت عائشہؓ کا مرکزی کردار
۹۶	صحابہ کرامؓ اور عام راویوں میں فرق	۷۹	بیان حدیث پر دوسری شہادتیں
۹۸	عام راویوں سے یہ فرق کیوں؟	۸۰	آیات درسل میں کسی کا انکار نہ ہو
۹۹	صحابہؓ میں کوئی بھی جھوٹ بولنے والا نہ تھا	"	انبیاء سابقین پر وحی غیر متکرر
"	صحابہؓ کے لیے کلمہ تقویٰ لازم کیا گیا		

موضوع حدیث

- ۱۲۲ تعامل امت پر تفرکنا حدیث کا موضوع ہے
- ۱۲۵ امام ترمذی کے ہاں تعامل کی اہمیت
- ۱۲۶ کبھی صحت عمل پر بھی متفرق ہوتی ہے
- " اہل فن کی آراء کا بیان
- ۱۲۷ محدثین کی تاریخ پر گہری نظر
- ۱۲۸ حضور کے آخری عمل سے فیصلہ لینے کا ضابطہ
- ۱۳۰ حدیث کے مختلف موضوع
- ۱۳۱ حدیث جملہ دلائل کو محیط ہے
- ۱۳۲ موضوع حدیث ائمہ مجتہدین کو شامل ہے

ضرورت حدیث

- ۱۳۳ قرآن کریم علی سرایہ
- ۱۳۴ قرآن کریم کے مسائل
- " زندگی کے مسائل
- ۱۳۵ قرآن کریم کی جامعیت کا دعویٰ
- ۱۳۷ قرآن کریم کی جامعیت کا منہم
- ۱۳۸ قرآن کریم کی دعوت
- ۱۳۹ قرآن کریم کی کلیدی آیات
- ۱۴۰ سنی روایات
- ۱۴۱ شیعہ روایات
- "
- ۱۴۲ قرآن اور حدیث کا ربط
- ایک سوال اور اس کا جواب
- ۱۴۳ حدیث کے بعد اجتہاد کی کلیدی راہ
- ۱۰۰ صحابہ میں سے کسی پر جرح نہیں ہو سکتی
- ۱۰۲ امام اوزاعی کا خلافت معادین پر استدلال
- ۱۰۳ صحابہ کی طبیعت اور شریعت میں مطابقت
- ۱۰۴ صحابہ کے اعمال پر بدعت کا اطلاق نہیں ہوتا
- ۱۰۶ ہر مسئلے میں ایک ہی صحابی کی طرف رجوع کرنا
- ۱۰۷ صحابہ کا مقام تاریخ کے آئینہ میں
- ۱۰۸ کسی صحابی کی تحقیقیں زندہ ہے
- ۱۰۹ صحابہ کے اعمال حدیث کا موضوع ہیں
- ۱۱۰ علم اکابر سے اصغر میں آتا ہے
- ۱۱۱ فوت شدگان کی اقتداء
- ۱۱۳ صحابہ کی مقتدا، حیثیت
- " حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی شہادت
- " حضرت عبداللہ بن مسعود کی شہادت
- ۱۱۵ سیدنا حضرت عمر کی شہادت
- ۱۱۶ حضرت تاسم بن محمد کی شہادت
- ۱۱۷ صحابہ کے عمل پر سنت کا اطلاق
- ۱۱۹ عمل صحابہ کی فیصلہ کن حیثیت کا بیان
- " امام ابو داؤد کا بیان
- ۱۲۰ امام طحاوی کا بیان
- " جصاص رازی کا بیان
- ۱۲۱ ابن عبد البر کا بیان
- اختلاف صحابہ میں طلب صواب تلاش نہ کر د۔ ہر ایک ہدایت پر ہے۔

- ۱۵۶ سفید اور سیاہ دھاگے
- ۱۵۷ دوسرے پر مٹاؤ خدے کا کثیر
- ۱۵۹ توسیعات قرآنی میں حدیث کی ضرورت
- ” آیات میں اصولوں کی دریافت
- ” جمع بین الاختیمن میں وسعت
- ۱۶۰ دوسرے کے رشتوں میں وسعت
- ” سر دکی حرمت میں وسعت
- ۱۶۱ خمر کے مفہوم میں وسعت
- ۱۶۲ نکاح کے دو مختلف مفہوم
- مقام حدیث**
- ۱۴۳ بعض کلیدی احادیث
- ۱۴۴ اسلام کے کامل ضابطہ حیات ہونے کی عملی راہ۔
- ۱۴۶ جملات قرآنی میں حدیث کی ضرورت
- ” نصابِ زکوٰۃ اور تعدادِ رکعات
- ” طوافِ کعبہ کے کتنے پکڑ ہیں؟
- ” شکراری پرندے رزقِ حسن ہیں یا نہ؟
- ” دریائی شکار میں ذبح کی ضرورت ہے یا نہ؟
- ۱۴۷ اگر شکار کی کتا کچھ شکار کھالے؟
- ” عظمت قرآن میں حدیث کی ضرورت
- قرآن پاک کے ذوالوجہ ہونے کا بیان
- ۱۴۸ منی مکتب فکر کی شہادت
- ” شیعہ مکتب فکر کی شہادت
- ۱۴۹ اسمبلی کو حق تشریح دینے کے خطرناک نتائج
- ” امت میں آنحضرت کی مرکزی حیثیت
- ۱۵۱ ارشادات قرآنی میں حدیث کی ضرورت
- ” عددی اشارات
- ۱۵۲ واقعاتی اشارات
- ” شکلات قرآن میں حدیث کی ضرورت
- ۱۵۳ اصولی دعوت اور گہرے حقائق
- ” ظلم کے معنی یہاں شرک کے ہیں
- ۱۵۴ مال جمع کرنے کا قرآنی معنی
- ” علماء کی عبادت کیسے ہوتی رہی؟
- ۱۴۵ کتاب اللہ کے علمی نقوش حدیث کی روشنی میں
- ۱۶۶ علم الکتاب اور علم الاثمار دونوں کا مہدار ذاتِ الہی ہے۔
- ” پورے دین کی حفاظت موعود ہے
- ۱۶۷ حدیث کا ماخذ بھی الہی ہدایت ہے
- ” حدیث کے الہامی ہونے پر قرآن کی شہادت
- ۱۶۸ در بیویوں کے مابین جو بات ہوئی
- ” قرآن کریم کی دوسری شہادت
- ۱۶۹ بڑے فقیر کے باتوں کی تارا جی
- ” قرآن کریم کی تیسری شہادت
- ۱۷۱ قرآن کریم کی موجودہ توقیفی ترتیب
- ۱۷۳ قرآن کریم کی چوتھی شہادت

۱۹۰	امام مسلم کی شہادت
"	امام ابو داؤد "
۱۹۱	امام ترمذی "
"	امام نسائی "
۱۹۲	امام بیہقی "
۱۹۳	دو غیر مسلموں میں جبریل امین کی آمد
"	امام ابو حنیفہ کی شہادت
۱۹۵	امام مالک "
۱۹۶	امام محمد "
"	امام شافعی کی شہادت
۱۹۸	حدث عبدالرزاق "
۲۰۱	امام احمد بن حنبل "
"	امام دارمی کی چار شہادتیں
۲۰۳	امام بخاری کی شہادت
۲۰۵	امام مسلم "
۲۰۶	امام ابو داؤد، امام ترمذی، امام نسائی
	<u>غیر مسلموں کا نام الہی پر حضورؐ کی روایات</u>
۲۱۲	حضرت امام مالکؒ کی شہادت
"	حضرت امام محمدؐ کی شہادت
۲۱۳	حضرت امام احمدؒ کی پانچ شہادتیں
۲۱۵	امام بخاریؒ کی پانچ شہادیں
۲۱۶	امام مسلمؒ کی تین شہادتیں
۲۱۸	امام ابو داؤدؒ کی شہادت

۱۶۳	قرآن کریم میں حکمت سے مراد سنت ہے
۱۶۴	فرائض رسالت میں کتاب و حکمت کی تعلیم
"	حضورؐ پر کتاب و حکمت کا نزول
۱۶۵	حدیث کے الہامی ہونے پر قرآن کی پانچوں شہادتیں
"	شکری کہتے کہ وہی گئی تعلیم
۱۶۶	حدیث کے الہامی ہونے پر قرآن کی چھٹی شہادت
"	یہ میں مشرکین کی دو جماعتیں
۱۶۷	حدیث کے الہامی ہونے پر قرآن کی ساتویں شہادت
"	بیت المقدس کی طرف پڑھی گئی نمازیں
۱۶۸	حدیث کے الہامی ہونے پر قرآن کریم کی آٹھویں شہادت
"	غیر کے مرکز میں شریک ہوسنے کے خواہشمند
۱۶۹	حدیث کے الہامی ہونے پر قرآن کی نویں شہادت
"	ایک یہودی اور مسلمان کا مقدمہ
۱۷۰	حدیث کے الہامی ہونے پر قرآن کریم کی دسویں شہادت
"	سائل و محرم کے لیے حق معلوم کیا تھا؟
۱۷۱	دو حدیث پر حضورؐ کا اپنا موقف
۱۷۳	امام ابو حنیفہؒ کی شہادت
"	امام مالکؒ
"	امام شافعیؒ
۱۷۴	حدث عبدالرزاق
۱۷۶	امام احمد
۱۷۸	امام دارمی
"	امام بخاری

۲۳۱	حضور کے اخبار غیبیہ	۲۱۸	امام تسائیؒ کی شہادت
۲۳۱	حضرت مولانا محمد قاسمؒ کی شہادت	۲۱۹	امام ترمذیؒ کی شہادت
۲۳۲	مولانا سید انور شاہ کی شہادت	۲۱۹	امام ابن ماجہؒ کی شہادت
۲۳۲	مولانا حبیب الرحمن عثمانی کا اقرار	۲۲۰	امام طبرانیؒ کی تین شہادتیں
۲۳۳	مولانا شہیر احمد عثمانی کا واضح بیان	۲۲۱	ایک اہم سوال اور اس کا جواب
۲۳۳	جس پر غیب کھنے اس کا مقام	۲۲۱	کلام غیر متلو میں حکم الہی
۲۳۳	احادیث میں اخبار غیبیہ	۲۲۲	اموخب دینی کی آٹھ شہادتیں
۲۳۳	اخبار غیبیہ دلیل نبوت ہیں	۲۲۴	حدیث ربانی پر نبوی شہادت
۲۳۴	حدیث بے شک حق ہے		
۲۳۵	غیب کی خبریں جزئیات ہیں		
۲۳۵	حضرت امام شافعیؒ کی شہادت	۲۲۵	حدیث کا منبع و مصدر
۲۳۶	علم غیب خاصہ باری تعالیٰ ہے	۲۲۵	نبی کے نفی معنی کیا ہیں ؟
۲۳۷	امام مالک کی شہادت	۲۲۵	انبیاء کی خبروں میں سچائی
۲۳۷	شاہ ولی اللہ کی تشریح	۲۲۶	حضرت عیسیٰؑ کی شہادت
۲۳۸	مشرق سے قرن شیطان	۲۲۶	امام مالکؒ کی شہادت
۲۳۹	نقد سجد کے معنی	۲۲۶	مولانا انور شاہؒ کی شہادت
۲۴۰	مشرق سے آٹھ قتنے	۲۲۷	علم غیب اور اطہار غیب
۲۴۱	۲۔ امام احمد کی شہادت	۲۲۷	علم غیب خود جانتے کا نام ہے
۲۴۲	۳۔ امام بخاریؒ	۲۲۸	شاہ ولی اللہ کی شہادت
۲۴۳	اب قیسؒ کو کس نے ہوں گے	۲۲۸	علامہ شافعیؒ
۲۴۳	حضرت سیدہ فاطمہؓ کی وفات	۲۲۹	شرح نبلس
۲۴۴	ابوصفوان کے قتل کی خبر	۲۳۰	گفت سے غیبی امور پر اطلاع
۲۴۴	بحر روم کی لڑائیوں کی خبر	۲۳۱	غیب کی اطلاع تعلیم الہی سے

اخبار احمدیث

۲۴۱	آنحضرتؐ کی ساتویں شہادت	۲۴۵	مطلب کا واقعہ روضہ خاخ
۲۴۱	آنحضرتؐ کی آٹھویں شہادت	۲۴۶	امام بخاری کی اور شہادتیں
۲۴۲	حیات مسیح پر قرآنی شہادت	۲۴۸	۴۔ امام مسلم کی شہادت
۲۴۳	آنحضرتؐ کی دسویں شہادت	۲۴۹	ظہافت صدیقی کی خیر دینا
۲۴۳	" گیارہویں "	۲۴۹	بدر کے انجام کی خیر پہلے سے
۲۴۳	" بارہویں "	۲۵۰	امام ترمذی کا بیان
۲۴۴	" تیرہویں "	۲۵۰	مولانا الورشاہ کا بیان
۲۴۴	قیامت کا علم مغایع غیب میں سے	۲۵۱	فتح شام، فتح ایران اور فتح یمن
۲۴۴	آنحضرتؐ کی پندرہویں شہادت	۲۵۱	ترکوں کے ہاتھوں عربوں پر حملہ
۲۴۵	شکر کسی عدالت میں معاف نہیں		
۲۴۵	جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا		
۲۴۵	اس وقت کا ایمان لانا۔	۲۵۵	حدیث پر قرآن کے سائے
۲۴۶	عمل رسالت قرآن کے سائے میں	۲۵۶	کیا دونوں برابر ہیں؟
۲۴۶	قرآن کی روشنی میں حدیث کی پُرکھ	۲۵۶	کیا قرآن و حدیث میں تشکیک ہے؟
۲۴۶	حضورؐ نے کتاب اللہ کی کوئی بات	۲۵۷	قرآن بحیثیت منبع علم
۲۴۶	حتمی نہیں رکھی۔	۲۵۷	حضرت جابرؓ اور جبریلؓ کی شہادت
۲۴۸	آنحضرتؐ کی انیسویں شہادت	۲۵۸	حدیث میں قرآن کی طرف رجوع
۲۴۸	" بیسویں "	۲۵۸	آنحضرتؐ کی پہلی شہادت
۲۴۸	ہر شخص کا ٹھکانہ کھجا جا چکا ہے	۲۵۹	آنحضرتؐ کی دوسری شہادت
۲۴۹	صحابہ کرامؓ کا حدیث پر	۲۶۰	آنحضرتؐ کی تیسری شہادت
۲۴۹	قرآن سے استشہاد کرنا۔	۲۶۰	آنحضرتؐ کی چوتھی شہادت
۲۴۹	حضرت ابوہریرہؓ کی شہادت	۲۶۱	آنحضرتؐ کی پانچویں شہادت
۲۴۱	حضرت ابن مسعودؓ	۲۶۱	آنحضرتؐ کی چھٹی شہادت

قرآن اِحدیث

حدیث پر قرآن کے سائے

کیا دونوں برابر ہیں؟

کیا قرآن و حدیث میں تشکیک ہے؟

قرآن بحیثیت منبع علم

حضرت جابرؓ اور جبریلؓ کی شہادت

حدیث میں قرآن کی طرف رجوع

آنحضرتؐ کی پہلی شہادت

آنحضرتؐ کی دوسری شہادت

آنحضرتؐ کی تیسری شہادت

آنحضرتؐ کی چوتھی شہادت

آنحضرتؐ کی پانچویں شہادت

آنحضرتؐ کی چھٹی شہادت

- ۲۸۶ حضرت عمرؓ کی شہادت
- ۲۸۷ حضرت ابن عباسؓ کی شہادت
- ۲۸۸ حضرت ابن مسعودؓ کی دو سری شہادت
- ۲۸۹ سیدنا حضرت ابو بکرؓ کی شہادت
- ۲۹۰ حضرت ابن عباسؓ کی اور شہادت
- ۲۹۱ تاہیں کرام کا مضمون حدیث کو
- ۲۹۲ قرآن کریم کی طرف لوٹانا
- ۲۹۳ حضرت عطار کی شہادت
- ۲۹۴ حضرت مجاہد
- ۲۹۵ حضرت عطار کی ایک اور شہادت
- ۲۹۶ حضرت مجاہد
- ۲۹۷ مرویات حدیث پر قرآن کے سائے
- ۲۹۸ محی السنۃ امام بغوی کی نو شہادتیں
- ۲۹۹ امام بخاری کی چھ شہادتیں
- ۳۰۰ امام نسائی کی چھ شہادتیں
- ۳۰۱ امام ابو داؤد کی دو شہادتیں
- ۳۰۲ امام طحاوی اور بیہقی کی تائیدات
- ### حجیت حدیث
- ۳۰۳ حجیت حدیث میں حدیث سے مراد
- ۳۰۴ حدیث سے مراد خود ذات پیغمبر ہے
- ۳۰۵ حجیت پیغمبر ایک اعتقادی سلسلہ ہے
- ۳۰۶ معتزلہ کا انکار حجیت پیغمبر کا انکار نہ تھا
- ۳۰۷ حجیت پیغمبر کیا صرف نظام حیات میں ہے
- ۳۰۸ پیغمبر سے روگردانی کفر ہے
- ۳۰۹ پیغمبر خدا کی اطاعت شرک نہیں
- ۳۱۰ رسول کی اطاعت مگر اللہ ہی کی اطاعت ہے
- ۳۱۱ رسول کی مخالفت عذابِ خداوندی
- ۳۱۲ گود عورت دیتا ہے
- ۳۱۳ مومن کو امر رسول سے اختلاف کا حق نہیں
- ۳۱۴ اللہ سے تعلق اطاعتِ رسول
- ۳۱۵ سے ہی قائم ہوتا ہے
- ۳۱۶ ہر گوشہ زندگی میں اذن رسالت درکار ہے
- ۳۱۷ پیغمبر معصوم ہوتے ہیں۔ گویا نیک مصیبت
- ۳۱۸ کسی پہلو سے شریعت نہیں بن سکتی۔
- ۳۱۹ اولی الامر اور رسول کی اطاعت میں فرق
- ۳۲۰ رسول کی اطاعت حاکم کی
- ۳۲۱ اطاعت سے مختلف ہے۔
- ۳۲۲ بدوں انقیاد ایمان ہی قائم نہیں ہوتا
- ۳۲۳ پیغمبر کا ہر حکم واجب القبول ہے
- ۳۲۴ آیت ما اتاکم الرسول فخذوه سے مراد
- ۳۲۵ ایتار کا لفظ علم دینے کے لیے
- ۳۲۶ ایتار کا لفظ علم حکمت کے لیے
- ۳۲۷ ایتار کا لفظ عطا رحمت کے لیے
- ۳۲۸ حدیث انما اتاکم الرسول کا موضوع
- ۳۲۹ ما اتاکم الرسول حدیث کو شامل ہے

- ۳۱۱ امام ابن ہمام کی شہادت
 ۳۱۲ شاہ ولی اللہ کی شہادت

حفاظت حدیث

- ۳۱۳ نقد حفاظت سے مراد کیا ہے؟
 ۳۱۳ قرآن کریم کی حفاظت کس طرح سے ہے؟
 ۳۱۴ حدیث کی حفاظت کس طرح عمل میں آئی؟
 ۳۱۵ قرآن ترتیب الفاظ اور معنی مفہوم کا مجملہ ہے
 ۳۱۵ حفاظت قرآن کیا صرف الفاظ تک محدود ہے؟
 ۳۱۶ صرف الفاظ کی حفاظت بے وزن ہے
 ۳۱۶ حفاظت قرآن کا ایک پہلو بیان قرآن ہے
 ۳۱۷ حفاظت حدیث کا قرآنی معیار
 ۳۱۹ حفاظت حدیث کا لازم وعدہ
 ۳۲۱ حفاظت حدیث کی عملی صورتیں
 ۳۲۱ ۱۔ قرآنی ہدایت میں
 ۳۲۳ ۲۔ نقل و روایت میں
 ۳۲۴ روایت کے سات انداز
 ۳۲۷ ۳۔ صحابہ کی درایت میں
 ۳۳۰ ایک اصولی نکتہ درایت کے باب میں
 ۳۳۱ ۴۔ صحابہ کے اعمال میں
 ۳۳۱ صحابہ کے اعمال کی نبوی تصدیق
 ۳۳۲ محدثین کی شہادت
 ۳۳۴ ۵۔ فروع فقہیہ میں

- ۳۰۰ حضرت عبداللہ بن مسعود کی شہادت
 ۳۰۰ یزید بن عبد الرحمن کی شہادت
 ۳۰۱ قرآن کریم میں امر و نہی کا تقابل
 ۳۰۱ حضرت عبداللہ بن عباس کی شہادت
 ۳۰۲ ۱۰۔ قرآن کریم کی دسویں شہادت
 ۳۰۲ کہ حضور شہادت میں کامل نمود نہ ہیں۔
 ۳۰۲ نماز و ذکوٰۃ کا عمل بدوں
 ۳۰۳ اطاعت رسول ممکن نہیں۔
 ۳۰۳ سیدنا حضرت عمر کی شہادت
 ۳۰۳ حضرت عبداللہ بن عباس کی شہادت
 ۳۰۴ حضرت ابن عباس کی دوسری شہادت
 ۳۰۴ حضرت عبداللہ بن عمر کی شہادت
 ۳۰۵ حضرت عبداللہ بن عمر کی دوسری شہادت
 ۳۰۵ عبداللہ بن عمر رضی تیسری شہادت
 ۳۰۶ عبداللہ بن عمر رضی چوتھی شہادت
 ۳۰۷ حافظ اسلم کا عمل رسول اور
 ۳۰۷ اسوۂ رسول میں فرق کرنا۔
 ۳۰۸ حافظ صاحب کی تشریح پر ایک سوال
 ۳۰۸ مختلف البراہین زندگی
 ۳۰۸ میں رسالت کی رہنمائی۔
 ۳۰۹ ۱۱۔ قرآن کریم کی گیارہویں شہادت
 ۳۱۰ ۱۲۔ قرآن کریم کی بارہویں شہادت
 ۳۱۰ تحلیل و تحریم میں اصل اختیارات

- ۳۵۶ کتاب علی کے شیعہ حوالے
 ۳۵۷ صحیفہ عمرو بن حزمؓ
 ۳۶۱ صحیفہ جابرؓ
 ۳۶۳ صحیفہ سمیرہ بن جندبؓ
 ۳۶۴ کتاب معاذ بن جبلؓ
 ۳۶۷ کتاب عبداللہ بن عمرؓ
 ۳۶۷ کتاب عبداللہ بن عباسؓ
 ۳۶۹ کتاب سعد بن عبادہؓ
 ۳۷۲ تابعین کرام میں تدوین حدیث
 ۳۷۴ کبار محدثین از اکابر تابعین

- تدوین حدیث دوسری صدی ہجری میں
 ۳۷۶ تیسری صدی ہجری کا نصف اول
 ۳۷۶ تیسری صدی ہجری کے نصف ثانی میں
 ۳۷۶ تدوین حدیث کا مل فنی صورت میں
 ۳۷۶ تدوین حدیث کا چوتھا دور
 ۳۷۶ تدوین حدیث کا پانچواں دور
 ۳۷۶ تدوین حدیث کا سنہری زمانہ
 ۳۷۸ تحریر حدیث کی ممانعت کی وجہ

رجال احمدیث

- ۳۷۹ ہر ہر صحابی نقل روایت کا اہل تھا
 ۳۷۹ صنف اول کے رجال احمدیث
 ۳۸۰ ۱۔ آٹھ صحابہ کرامؓ

- ۳۳۵ ۶۔ مساک کی وسعت میں
 ۳۳۶ ۷۔ دین کے تسلسل میں
 ۳۳۷ ۸۔ عشق رسول کے سائے میں
 ۳۴۰ ۹۔ سند کے اہتمام میں
 ۳۴۰ شیعہ کے ہاں حفاظت حدیث
 ۳۴۰ ۱۔ ائمہ معصومین کے علم سے
 ۳۴۰ ۲۔ تراویح خاصہ کے ذریعے
 ۳۴۰ ۳۔ محدثین کے ذریعے

تدوین حدیث

- ۳۴۱ تدوین کی ضرورت
 ۳۴۲ تحریر حدیث کی اجازت
 ۳۴۲ صحابہؓ کی چھ شہادتیں
 ۳۴۲ علم اور رائے کا تقابل
 ۳۴۲ علم سے مراد حدیث
 ۳۴۵ حدیث آگے پہنچانے کا حکم
 ۳۴۶ عربوں کی قوی یادداشت
 ۳۴۷ قرون ثلاثہ کے بعد دور کذب
 ۳۴۸ تابعین اور تبع تابعین کے اُدوار
 ۳۴۹ تدوین حدیث کی ابتدائی صورت
 ۳۴۹ ۱۔ الصحیفۃ الصادقہ
 ۳۵۳ ۶۔ کتاب الصدقہ
 ۳۵۵ ۳۔ صحیفہ علیہ

۳۹۴	سیاسی اختلاف کا سیلاب	۳۸۰	۲۔ بارہ صحابہ کرام
۳۹۴	اہل سنت اور اہل بدعت	۳۸۰	چھ ممتاز اہل علم
۳۹۶	دہتر تابعین کا راولوں میں کلام کرنا	۳۸۰	دور ثانی کے رجال احمدیث
۳۹۷	امام ابو حنیفہؒ کا راولوں میں کلام	۳۸۱	مدینہ منورہ میں
۳۹۷	علم اسماء الرجال کی مشکل	۳۸۱	مکہ مکرمہ میں
۳۹۷	حفظ وضبط کی اہمیت	۳۸۱	کوفہ میں
۳۹۸	اسماء الرجال میں سینے کھینے والے	۳۸۱	صحابہ کے بعد علیؑ فضیلت حضرت
۴۰۰	۴۔ علم حدیث اور علم رجال ساتھ ساتھ	۳۸۲	عبداللہ بن مسعودؓ کے شاگردوں میں۔
۴۰۱	۵۔ راولوں کی جرح و تعدیل سے کیا مراد ہے؟	۳۸۲	ان ادوار میں غلبہ صداقت کا رہا
۴۰۱	۶۔ جرح و تعدیل کے عام الفاظ	۳۸۲	مسلمان علم اسماء الرجال کے بانی ٹھہرے
۴۰۱	الفاظ تعدیل	۳۸۳	علم اسماء الرجال کی ضرورت
۴۰۲	الفاظ جرح	۳۸۵	اصول حدیث پر اہم کتابیں
۴۰۳	۷۔ جرح و تعدیل کے بڑے بڑے امام	۳۸۶	علم رجال کے اہم مباحث
۴۰۳	۸۔ کتب اسماء الرجال	۳۸۶	۱۔ اسلام میں تنقید و تبصرہ
۴۰۷	شیعہ کتب رجال	۳۸۷	بنو اسرائیل میں روایت کا فقدان
۴۰۸	شیعوں میں رجال	۳۸۷	فاسق کی روایت کلیتہً رد نہ کرو
۴۰۹	ضبط اسماء الرجال	۳۸۸	تحقیق روایت کے لیے اہمیت شرط ہے
		۳۸۹	۲۔ علم استاد کی دینی حیثیت
		۳۹۱	ایک اہم سوال اور اس کا جواب
		۳۹۲	اکرام مومن کی شرعی حیثیت
		۳۹۲	نیک گمان رکھنے کا مفہم
		۳۹۳	۳۔ فن اسماء الرجال کی تدوین کیسے ہوئی؟
		۳۹۳	ضرورت کب محسوس ہوئی؟
۴۱۳	علم کے دو متوازی رستے		
۴۱۳	شیعہ کا پہلا مرکزی محدث محمد بن یعقوب		
۴۱۳	کافی کلینی امام کی مصدقہ کتاب		

شیعہ اور علم حدیث

اسلوب حدیث

۴۲۱	انداز بیان حکیمانہ تھا	۴۱۳	تمدن حدیث میں شیعہ
۴۲۱	لہجہ بیان نرم تھا	۴۱۳	{ اہل سنت سے متاخر ہیں
۴۲۱	نرمی کا معاشرے پر اثر	۴۱۴	امام طحاوی اور کلینی بمحصر
۴۲۱	مخالطہ دہی سے پرہیز	۴۱۵	شیعہ کی کتب حدیث
۴۲۲	حدیث میں اعجاز معنی ہے۔	۴۱۵	اصول اربعہ کے ابتدائی ماخذ
۴۲۲	لفظاً صرف قرآن کلام معجز ہے	۴۱۵	آئمہ بھی حدیث لکھتے رہے
۴۲۲	وحی متلو اور غیر متلو کی تقسیم	۴۱۶	تصحیح حدیث بھی کرتے رہے
۴۲۲	اسلوب حدیث حالات کے آئینہ میں	۴۱۶	شیعہ کے ہاں کتابوں سے روایت
۴۲۲	{ خوشی اور غمی کے حالات ایک دوسرے	۴۱۶	{ کرنا جائز سمجھا جاتا تھا۔
۴۲۲	{ سے مختلف ہوتے ہیں	۴۱۷	اصول اربعہ اور ان کے شروع
۴۲۲	{ ایک ہی شخصیت سے دو مختلف	۴۱۷	۱۔ الکافی للکلینی
۴۲۲	{ اسلوب کیسے صادر ہوتے ہیں	۴۱۷	۲۔ من لایحضرہ الفقیہ
۴۲۳	تکرار کلام ہمیشہ محل فصاحت نہیں	۴۱۷	۳۔ تہذیب الاحکام
۴۲۳	اسلوب جامعیت	۴۱۷	۴۔ الابصار
۴۲۳	۱۔ دیانت اور نفاق کی تین انواع	۴۱۸	شیعہ اقسام حدیث
۴۲۴	{ ۲۔ خواہش بخل اور راستے پر	۴۱۹	راوی میں کذب یا تقیہ کا احتمال
۴۲۴	{ نیکیرکب قائم ہوتی ہے۔	۴۱۹	{ صحاح ستہ اور اصول اربعہ
۴۲۴	۳۔ منجیات کا بیان	۴۱۹	میں اصولی فرق
۴۲۵	۴۔ ادبی ملاحظہ کے پیرائے	۴۲۰	شیعہ علم افراد کے گرد
			{ ذہن شدہ مجتہد کی تقلید جائز نہیں
			{ ذہن مجتہد کی پیروی ضروری ہے

۲۲۷	اب آزمائش ہی رہ گئی ہیں
۲۲۵	جہاد علماء پر چڑھ دوڑیں گے
۲۲۶	دین میں مدافعت کرنے والے
۲۲۷	مومن کی مثال تازہ شبلی کی
۲۲۷	نمازی پانچ وقت نہر کے کنارے پر
۲۲۸	اچھی اور بُری صحبت کا فرق
۲۲۹	{ انسان کے مال و اہل و اولاد اس کے عمل کے مقابلہ میں۔ }
۲۵۰	تفرقہ ڈالنے والے کی مثال
۲۵۱	نکو مند انسان کا سفر
۲۵۲	{ آخری دنوں میں اسلام کی پناہ گاہ مدینہ منورہ ہوگی
۲۵۲	{ مدینہ منورہ قیامت تک مرکز اسلام رہے گا۔ }
۲۵۳	{ ہارون امت کی مثال حضرت علیؑ سے دی گئی۔ }

غریب الحدیث

۲۵۵	حدیث غریب اور غریب الحدیث
۲۵۵	حدیث غریب کی اصطلاح
۲۵۶	غریب الحدیث کی اصطلاح
۲۵۷	غریب الحدیث پر لکھنے والے

امثال الحدیث

۲۲۷	حضور کے جوامع الکلم
۲۲۸	ایک ہزار کے قریب، امثال
۲۲۸	قہر نبوت کی اینٹ
۲۳۰	آخری اینٹ پر وحی کا ختم
۲۳۱	مراط مستقیم کی مثال
۲۳۲	عبداللہ بن مسعودؓ کی روایت
۲۳۳	{ سیدھی راہ سے سہی راہوں میں اجتہاد ہی فاصلے نہیں آتے۔ }
۲۳۳	انسانی ضمیر کا مقام
۲۳۴	خوف پر مطلع کرنے والا عن
۲۳۵	آگ سے بچانے والا عن
۲۳۶	{ زمین کے مختلف قطعے بارش کر مختلف مقدار میں جذب کرتے رہے۔ }
۲۳۸	{ حضور کے پاس نیند کی حالت میں تین فرشتوں کی آمد۔ }
۲۳۹	{ مہالاب سے مراد جنت اور دوزخ سے مراد امت ہے۔ }
۲۴۱	بتر سے ڈوری
۲۴۲	آنحضرت کے مقابلے میں
۲۴۲	ان کی مختلف عمریں
۲۴۳	امت کا پہلا حریف قیامت

۴۶۲	مؤلف کے شیعی نظریے	۴۵۸	الغائق للاعشری
۴۶۲	{ محدثین کا علمائے نعت	۴۵۹	النهاية لابن الاثير
	{ کی طرف رجوع۔	۴۵۹	مجمع بحار الانوار
۴۶۲	عفان بن مسلم انفس کے پاس	۴۶۰	{ اسرار اللغة الملقب به
۴۶۳	امام اوزاعی کی نصیحت		{ وحید اللغات۔
۴۶۳	{ علماء نعت ضروری نہیں	۴۶۱	نظریات کا ادغال
	{ کہ علماء حدیث بھی ہوں۔	۴۶۱	اعتقادی تدسیس

عنوانات جلد دوم

عنوانات

آداب الحدیث	قواعد الحدیث	اقسام الحدیث	متون الحدیث
شرح حدیث	تراجم حدیث	ائمہ حدیث	فقہاء حدیث
ائمہ جرح و تعدیل	ائمہ تالیف	ائمہ تخریج	
اہل حدیث	منکرین حدیث	مدارس حدیث	

مقدمہ

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد۔

مسلمان دیگر مذاہب کے بالمقابل علم حدیث میں ممتاز تھے۔ ہندوؤں، عیسائیوں، آتش پرستوں اور دیگر اقوام عالم کے پاس ان کی مذہبی کتابیں تو تھیں لیکن ان کتابوں کے گرد ان کے مذہبی پیشواؤں کا پہرہ نہ تھا۔ ان کی روایات ان کتابوں کی ترجمان نہ تھیں۔ پھر جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے۔ مذہب کتابیں معناً محفوظ رہیں نہ لفظاً۔ ان کے اڈیشن ہر نئے موڈ پر بدلتے گئے اور ہر ایک کی کتاب ان میں محض ایک تاریخی یاد ہو کر رہ گئی۔

مسلمانوں نے قرآن کریم کے گرد علم حدیث کو پہرہ دار بنایا۔ قرآن کریم کے ساتھ وہ عمل نبوت کو بھی روایت کرتے گئے پہلی پانچ صدیوں میں اس پر خاصی محنت ہوئی یہاں تک کہ علم حدیث کے سامنے قرآن کریم ہر قسم کی تحریف سے محفوظ رہا۔ یہ حقیقت دوسرے مذاہب کے لیے خصوصاً اہل کتاب کے لیے نہایت تلخ تھی۔ ان کی نظر عتاب علوم اسلامی میں صرف اسی پر پڑتی اور وہ اس راہ میں پوری مستعدی سے تشکیک کے کانٹے بکھرتے گئے۔ مسلمانوں سے پہلے دنیا کی روحانی قیادت اہل کتاب کے پاس تھی دینی سیادت کا تاج اپنی کے سر پر تھا۔ وہی پڑھے لکھے لوگ سمجھے جاتے تھے۔ ان کے زوال پر اسلام نئے سرے سے طلوع ہوا۔ خدا کی یہ امانت ملک عرب میں اتری اور عرب کے ایک آدمی نے دنیا کے کتب خانے دھو دیئے۔

مسلمانوں کو علمی قیادت اسی قوم سے چھین کر ملی تھی اور ان کا بنفص مسلمانوں سے دیگر اقوام کے بالمقابل کہیں زیادہ تھا۔ یہ لوگ خود علمی حلقے سے تھے انہیں اہل کتاب کہا جاتا تھا۔ یہ علمی راہ سے مسلمانوں پر حملہ آور ہوئے اور مسلمانوں کے علم حدیث پر زبردست چڑھائی کی۔ برصغیر پاک و ہند میں انگریزی عددری تھی انگلستان سے یہاں پادری آتے تو ان کی نگاہ پہلے سے ہی مسلمانوں پر مرکوز ہوتی مسلمانوں سے ان کا بنفص صدیوں کی میراث تھا۔ یہاں کے تعلیمی اداروں اور یونیورسٹیوں میں انہی

لوگوں کا عمل دخل ہوتا تھا اور تہذیب افرنگ کے پرستار اپنی حملہ آور اقدام کی نظر و فکر سے سوچتے اور لکھتے تھے۔ مستشرقین کی یہ محنت ٹھکانے لگی اور یہاں مستشرقین کا ایک ایسا گروہ پیدا ہو گیا جس کا منتہا تے مقصود یہ بنا کہ ان مشرقی ممالک میں علم حدیث سے اعتماد اٹھائیں اور طلبہ کو بتائیں کہ علم حدیث کوئی علمی کاوش نہیں یہ حدیث کی کتابیں خود اپنی طرف سے وضع کر لی گئی ہیں اور کوئی علمی قواعد نہیں جن پر یہ علم مرتب اور موجود ہوا ہے۔

مستشرقین میں گولڈ زیہر مسٹر شاٹ اور ولیم میور اس محاذ پر کام کیا اور مستشرقین میں سرسید اور چراغ علی نے اس کی ابتداء کی پھر غلام نبی چکر الہوی اور غلام محمد پرنیو نے اس کمان کو سنبھالا اور انکار حدیث کی یہ محنت مسلمانوں میں بڑی تیزی سے پھیلائی جائے لگی۔ جدید تسلیم یافتہ طبقہ اس باب میں قدیم علماء سے سازگار نہیں تھا اور قدیم و جدید کے اس فرق نے اس خلیج کو اور پاٹ دیا۔

سرولیم میور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پر بحث کرتے ہوئے حدیث کے موضوع پر

لکھتا ہے :-

محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کے پیروؤں کا سب سے بڑا مشغلہ لڑنا اور جنگیں کرنا تھا۔ یہی جنگیں اور ایک جنگ سے دوسری جنگ کے مابین غالی و قفوں کا بوجھ ایک سادہ اور نیم وحشی قوم کے لیے سخت مضر ہو سکتا تھا۔ ان جنگوں اور قفوں کے بوجھ کو کم کرنے کے لیے مسلمان گذشتہ واقعات کی باتیں کر کے اپنا دل بہلاتے تھے۔ ان لوگوں کا سب سے اہم موضوع اس شخص کے اقوال و افعال کے سوا کیا ہو سکتا تھا۔ جو اس فاتح قوم کے وجود میں آنے کا موجب ہوا اور جس نے اپنے پیروؤں کے ہاتھ میں دنیا اور آخرت کی کنجیاں دے رکھی تھیں۔ یہ اسباب تھے جنہوں نے حدیث کو ترقی بخشی۔

ولیم میور نے روایت حدیث کا پس منظر یہ بیان کیا ہے کہ مسلمانوں نے طویل جنگوں

کے درمیانی وقفوں میں اپنا وقت گزارنے اور دل بہلانے کے لیے حدیث کو موضوع بنا رکھا تھا اور وہ بے شغلی کے زمانے میں اپنے آپ کو معروف کرنے کیلئے یہ کہانیاں بیان کرتے تھے۔ مستشرقین کے اس قسم کے بیانات میں اس بات کا اشارہ تک نہیں ملتا کہ مسلمان اپنی عملی زندگی میں اسوۂ رسول کو

اپنے نمونہ سمجھتے تھے اور اسی سے ان کے عمل بالقرآن کی تکمیل ہوتی تھی۔ — حدیث کو اصل موضوع سے ہٹا کر کہانیوں کے درجہ میں لے آنا اس سے مستشرقین کے کمال ذہانت کا تو پتہ ملتا ہے لیکن اس میں ہمیں کمال علم کی کوئی شاع تک نہیں ملتی۔ کتب حدیث پر جس نے کبھی ادنیٰ نظر بھی کیا ہو وہ جانتا ہے کہ حدیث کی روایت میں ان لوگوں کا حصہ بہت کم ہے جو زیادہ جنگوں میں مصروف رہتے تھے۔ جنگ کے شہسواروں میں ہم حضرت ابو عبیدہ، سعد بن ابی وقاص، خالد بن ولید، عمرو بن عامر اور زید بن ابی سفیان کو دیکھتے ہیں اور حدیث بیان کرنے والوں میں حضرت ابو ہریرہ، عبداللہ بن عمرو، انس بن مالک حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت جابر بن عبداللہ کو آگے پاتے ہیں۔ اگر حدیثیں جنگوں کے وقت گزارنے کے لیے ہی بیان کی گئی ہوں تو علم کے اس باب میں ان دونوں مغلوں میں اتنا فرق کیوں ہے؟

پھر یہی نہیں ذرا اگے اور دیکھئے علم حدیث کے فروغ میں عرب فاتحین کا عمل و دخل رہا ہے یا ہوائی (آزاد کردہ غلاموں) کا جن کی سیاسی سبقت عرب حکمرانوں کو کسی طرح گوارا نہ تھی۔ یہ صحیح ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے طبقاتی برتری کا احساس ختم کر کے انسانیت کو فروغ بخشا تھا اور اللہ رب العزت کی بھی آپ کو یہی ہدایت تھی کہ آپ کی نظریں ان غریبوں سے (جن میں آپ کی سوسائٹی تھی) اٹھنے نہ پائیں مبادا آپ دنیا کی رونق کو پسند کرنے لگیں۔ نہیں آپ اپنی غریبوں کے ہو کر رہیں جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں اسی سوسائٹی سے انسانیت کو جلا ملے گی۔

وَأَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَلَاةِ وَالْعَشَقِ يَرِيدُونَ
وَجْهَهُ وَلَا تَقْدَعِيكَ عَنْهُمْ تَرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تَطْعَمَن
اعفنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطاً ۱۱ الکہف ع ۴

(ترجمہ) اور تو رو کے رکھ اپنے آپ کو ان کے ساتھ جو پکارتے ہیں اپنے رب کو صبح و شام طالب ہیں اس کی ذات کے اور نہ اٹھیں تیری آنکھیں ان سے دنیا کی رونق کی تلاش میں اور نہ کہتا مان اس کا جس کا دل ہم نے اپنی یاد سے دور کر دیا اور وہ پیچھے ہو گیا اپنی خواہش کے اور اس کا کام حد سے نکلا ہوا ہے۔

بائیں ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عرب نفسیات پر بھی تھی فتح مکہ کے بعد لوگ فوج در فوج داخل دائرہ اسلام ہوئے اور وہ اس نئے ماحول میں آئے ہی تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر آخرت

پیش آگیا آپ کی نظر عالی قدر نے دیکھا کہ قریش کی عظمت عربوں میں آپ کی تشریف آوری سے بھی پہلے اس درجہ مسلم ہے کہ ان کے تجارتی قافلے سراوگرہ ما میں رہنوں کی لوٹ مار سے محفوظ تھے تو آپ نے فرمایا کہ مسلمانوں کی آئندہ سیاسی قیادت قریش ہی رہے جیسا کہ یہ اس کشتی کو کھے سکیں۔ آپ کا قریش کو آگے کرنا اپنے لئے نہ تھا قریش کی اس عظمت کی وجہ سے تھا جو انہیں پہلے سے عربوں میں حاصل تھی اگر آپ قریش کو اپنے لئے آگے کرتے تو بنو ہاشم کی قیادت کا اعلان کرتے الاکمہ من قریش نہ فرماتے سو آپ کا یہ فیصلہ عربوں کو ایک وحدت میں جوڑنے کے لئے تھا عربوں میں سے کسی کے طبقاتی تفریق کے لئے نہ تھا۔ اپنے خطبہ وداع میں آپ کہہ چکے تھے کہ کسی عربی کو کسی عجمی پر اللہ کے دین کے سوا کسی بات میں بہتری نہیں ہے۔

خلفائے راشدین باوجودیکہ قریش میں سے تھے انہوں نے انسانی حقوق اور عدل و انصاف کے نفاذ میں حضور اکرم کی طرح کسی طبقاتی برتری کو راہ نہ دی کمزور ان کے نزدیک قوی تھا اور قوی کمزور۔ یہاں تک کہ ہر انسان کا حق محفوظ رہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور تک یہی پالیسی رہی بلکہ حضرت امام حسن نے آپ کو خلافت اسی شرط سے سپرد کی تھی کہ آپ خلفائے راشدین کی سیرت کی پابندی کریں اور یہ وہی شرط تھی جو حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے سیدنا حضرت عثمان کو خلافت دیتے ہوئے سیرت شنیعین کی پابندی کے عنوان سے پیش کی تھی۔

بنو مروان کے برسر اقتدار آنے کے بعد اس مزاج میں پھر تبدیلی ہوئی اور اشراف عرب علی مہمات فتوحات اور اقتدار میں زیادہ دلچسپی لینے لگے اور اللہ کی شان دیکھئے کہ اس نے موالی عربوں کو علم دین کے لئے کھڑا کر دیا یہ لوگ عربی النسل نہ تھے عربوں کے آزاد کردہ موالی تھے انہی سے دین پر علمی بہار آئی اور یہی زیادہ تر مسند حدیث کے وارث ہوئے۔

سروہیم میبور کے خیال کو اگر کچھ بھی وزن دیا جائے کہ مسلمانوں نے جنگوں کے وقفوں کو مصروف کرنے کیلئے حدیث نبوی کے تخرار شروع کئے اور اسی سے علم حدیث میں ان کی دلچسپی شروع ہوئی تو تاریخ ہم سے سوال کرے گی کہ پھر عربوں اور ان کے موالی میں مزاج کا یہ اختلاف کیوں تھا؟ کہ عرب تو جنگوں اور فتوحات میں لگ گئے اور علم حدیث کی مسندوں پر وہ لوگ آ بیٹھے جنہیں جنگوں اور اقتدار سے کوئی دلچسپی نہ تھی اور پھر اہل اقتدار بھی ان کے اس اقتدار علمی پر چنداں خوش نہ تھے۔

وہ عرب ہے یا موالی میں سے ؟ جواب - موالی میں سے

سوال - جزیرے کا سب سے بڑا عالم کون ہے ؟ " میمون بن مهران (۱۱۶ ھ)

" عرب ہے یا موالی میں سے " موالی میں سے

" خراسان کا سب سے بڑا عالم کون ہے ؟ " ضحاک بن مزاحم (۱۰۶ ھ)

" عرب میں سے ہے یا موالی میں سے ؟ " موالی میں سے

خلیفہ عبدالملک نے مٹھنڈا سانس بھرا اور پھر پوچھا -

کو وہ کا سب سے بڑا عالم کون ہے ؟ (زہری نے کہا، ابراہیم نخعی (۹۶ ھ)

" عرب میں سے ہے یا موالی میں سے ؟ " یہ عربی النسل ہیں اے

عبدالملک نے کہا اب میرا بوجھ کم ہو گیا ہے اگر اب بھی کسی کا نام نہ آتا تو میرا کلیجہ پھٹنے کو تھا

اس صورت حال سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں علم کے قافلہ سالار ہر جگہ اپنے پاؤں سے چلے ہیں اہل

اقتدار میں سے کسی نے علم کی طرف توجہ کی جیسے حضرت عمر بن عبدالعزیز یا اورنگ زیب تو یہ خال خال

میں مستشرقین کا یہ خیال کسی طرح درست نہیں کہ مسلمانوں میں جنگی مہمات اور حدیث کے تذکرے ساتھ

ساتھ چلتے تھے۔ حدیث مقصود نہ تھی اس سے صرف اپنے آپ کو مصروف کرنا پیش نظر تھا۔ استغفر اللہ لعظیم

انوس اس بات کا ہے کہ ہمارا جدید تعلیم یافتہ طبقہ اور یونیورسٹیوں اور کالجوں کے طلبہ مطالعہ

اسلام کے لیے بھی مغربی ماخذ پر زیادہ اعتماد کرتے ہیں عربی نہ جانتے کے باعث اصل ماخذ تک ان کی

رسائی نہیں ہوتی۔ علماء کی اردو میں لکھی کتابوں کا مطالعہ وہ اپنی کسر شان سمجھتے ہیں۔ اب سوائے اس

کے چارہ نہیں کہ ان جدید طلبہ اور دانشوروں کے بڑے پیمانوں پر سمینار منعقد کئے جائیں اور اس

طرح انہیں اسلام کے اس ماخذ علمی پر مطمئن کیا جائے۔

پچیس سال پہلے راقم الحروف نے پنجاب کے مختلف تعلیمی اداروں میں حدیث کے موضوع پر کچھ

لیکچرز دیئے تھے ان کی ابتداء مرے کالج سیکولٹ سے ہوئی تھی۔ گورنمنٹ کالج لاہور اور اسلامیہ کالج

ریٹے روڈ کے بعض طلبہ اسلامیات نے ان مضامین کو مختلف سمیناروں میں سنا اور لکھا۔ یہاں تک کہ یہ

۱۔ ابراہیم نخعی بیک عرب تھے لیکن ان کے جانشین امام ابوحنیفہؒ تو عرب نہ تھے ۲۔ دیکھئے مقدمہ ابن صلاح ص ۱۲۱

علمی تحریرات نظر ثانی کے لیے پھر میرے پاس پہنچ گئیں۔ اشاعت کی جلد صورت سامنے نہ آئی تو احقر نے بعض مضامین ملک کے مختلف جرائد میں شائع کر دیئے اور اس طرح طلبہ کی یہ محنت افادہ عام کے منظر پر آگئی۔

راقم الحروف کی کتاب آثار التنزیل کے مقدمہ میں ان مضامین کا ذکر ہے۔ یہ نیر سٹیوں اور مدارس کے طلبہ مدت سے آثار احادیث کے منتظر تھے۔ اس تاخیر میں ایک نائدہ یہ رہا کہ یہ محنت کچھ اور آگے بڑھی اور وہ علمی اسفار جو اس ابتدائی مرحلہ میں طبع پذیر نہ تھے مفید اصنافوں کے لیے ہمارے سامنے آگئے اور صداقت حدیث کی کچھ اور راہیں کھلیں اور کئی نئے شواہد سامنے آئے۔

① — سیدنا حضرت ابو ہریرہؓ کے شاگرد حضرت ہمام بن منبہ کا وہ صحیفہ جن میں آپ نے اپنی مرویات کو جمع کیا تھا اپنی قلمی صورت میں ایک مستقل رسالہ کی شکل میں مختلف کتب خانوں میں موجود تھا۔ اور تاریخ برابر اس کا نشان دیتی آرہی تھی۔ صحیح بخاری ان کی زبانی روایات سے مدتوں بعد مرتب ہوئی اب پیرس کے ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کی کاوش سے وہ صحیفہ ابن ہمام ایک مستقل کتاب کی صورت میں طبع ہو کر سامنے آگیا ہے۔ اس کی مرویات کو صحیح بخاری میں دیکھا گیا تو وہ سب روایات اس میں اسی طرح پائی گئیں جس طرح وہ صدیوں ایک سروے کی صورت میں مختلف کتب خانوں میں موجود رہی ہیں۔

② — امام عبدالرزاق بن ہمام (۲۱۱ھ) کی کتاب المصنف بیروت سے گیارہ جلدوں میں ابھی ابھی شائع ہوئی ہے۔ مولف امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں۔ آپ امام بخاری سے بہت پہلے ہوئے۔ اس کی مرویات اس کے بعد چھپے والی کتابوں میں اس طرح ملتتی ہیں جیسی وہ المصنف میں پائی گئیں۔ اسی طرح امام ابن ابی شیبہ (۲۳۵ھ) کا المصنف ابھی ابھی سولہ جلدوں میں شائع ہوا ہے۔ یہ کتاب بھی صحاح ستہ کی تالیف سے پہلے کی ہے۔ علماء اس کے بہت سے حوالے شروع حدیث مثل فتح الباری عمدۃ القاری وغیرہ میں پڑھتے چلے آ رہے تھے۔ یہ المصنف اب پندرہویں صدی میں طبع ہوا ہے۔ اس کی بعض روایات بعد کی کتب حدیث مستدرک حاکم اور سنن کبیر نے بیہقی میں بھی پائی گئیں اور اس کے حوالے پچھلی شروع حدیث میں ملتے تھے وہ اس المصنف میں بعینہا پائے گئے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حدیث اپنے دور اول میں کس محنت اور احتیاط سے جمع ہوئی تھی۔

③ — حضورؐ جب ۶ ہجری کے آخر میں مدینہ سے واپس لوٹے تو آپ نے ہمسایہ ملکوں کے

بادشاہوں کو دعوتِ اسلام کے خطوط لکھے۔ صحابہؓ آپ کے یہ خطوط لے کر ان بادشاہوں کے پاس گئے۔ مقوقس شاہِ مصر کے نام آپ نے جو خط لکھا تھا وہ اصل خط انیسویں صدی عیسوی کے وسط میں مصر کی ایک عیسائی خانقاہ سے ملا ہے۔ یہ کسی مسلم کتب خانے سے نہیں ملا کہ اس پر کسی جانبدار شہادت کا شبہ کیا جا سکے۔ عیسائیوں نے خود اسے آپ کا اصلی خط قرار دیا ہے۔

عاطب بن ابی بلتعہ آپ کا یہ خط لے کر مقوقس شاہِ مصر کے پاس گئے تھے اور مقوقس نے اسے ٹڈیہ میں بند کر کے سر بھر کر لیا تھا۔ اس کا اب ایک عیسائی خانقاہ سے دریافت ہوا اس روایت کے بالکل مطابق ہے۔ اس خط کا تذکرہ حدیث اور سیرت کی کتابوں میں عام ملتا ہے۔ ہم یہاں پہلے حضورؐ کے اس خط کی عبارت پیش کرتے ہیں جو انیسویں صدی میں اس عیسائی خانقاہ سے ملا ہے۔ آپ پھر اس کی وہ عبارت ملاحظہ کریں جو کتبِ حدیث میں ملتی ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

من محمد بن عبد الله ورسوله الى المقوقس عظيم القبط - سلام على من
اتبع الهدى اما بعد فاني ادعوك بداعية الاسلام اسلم تسلم يؤتك الله
اجرک مرتين فان توليت فعليك اثم القبط - يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة
سواء بيننا وبينكم ان لا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا
ادبائا من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا بانا مسلمون.

محمد رسول الله

انہی الفاظ میں خط شاہِ روم ہرقل کو لکھا گیا ہے۔ یہاں الى المقوقس عظيم القبط کے الفاظ ہیں اور ہرقل کی طرف لکھے خط میں الى هرقل عظيم الروم کے الفاظ ہیں۔ یہاں فعليك اثم القبط کے الفاظ ہیں اور واهل القبط کے الفاظ ہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں یہ عبارت اسی طرح ہے۔ مسلم کی ایک روایت میں اثم الاريسين کی جگہ اثم اليرسين اور داعية الاسلام کی جگہ داعية الاسلام کے الفاظ ہیں۔

مقوقس شاہِ مصر کے نام جو خط لکھا گیا جس کی اصل عبارت اوپر مذکور ہے، بعینہ کتبِ حدیث میں موجود ہے۔ علامہ قسطلانی نے اسے اسی طرح نقل کیا ہے۔ البتہ اس میں داعية الاسلام کی جگہ داعية

الاسلام کے الفاظ ہیں۔ دوسرے بادشاہوں کے نام جو خطوط ہیں ان میں بھی داعیۃ الاسلام ہی مذکور ہے۔ پھر داعیۃ اور داعیۃ کا مفہوم بھی ایک ہے۔ محدثین نے روایت بالمعنی میں اسے داعیہ کی جگہ داعیہ سے ذکر کر دیا ہے تو یہ کوئی فرق نہیں۔ صحیح مسلم کی روایت میں داعیۃ الاسلام اسی پہنچ پر مذکور ہے۔ اب اس دور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اصل خط کا دریافت ہونا اور دور اول کی لکھی ہوئی کتب حدیث میں اسی خط کا بالکل اسی طرح ملنا حدیث کی صداقت کا ایک کھلا نشان ہے۔

قدیم کتب خانوں کے پرانے مخطوطات جب منظر عام پر آتے ہیں اور ان کے معانی اور الفاظ کو ہم بعینہا راسخ الوقت کتب حدیث میں دیکھتے ہیں تو اس یقین سے چارہ نہیں رہتا کہ علم حدیث ان مسلمانوں کی واقعی ایک ایسی علمی کاوش ہے جس پر مسلمانوں کی تاریخ بجا طور پر ناز کر سکتی ہے کہ یہ وہ سرمایہ علم ہے جس کی نظیر دنیا کی کسی دوسری قوم کے پاس موجود نہیں۔ مستشرقین اگر اس باب میں شک و تردد کے کانٹے پکیرتے ہیں تو وہ فکری طور پر عجیب رہیں اس کے بغیر ان کے پاس انکار اسلام کی کوئی اور راہ بھی تو نہیں۔ ہم ان پھلپلی تحقیقات کو پہلے دور کی جمع کی گئی حدیث کی مزید شہادتیں سمجھتے ہیں ان سے صداقت حدیث کا چہرہ اور کھل کر سامنے آجاتا ہے۔

طلبہ علوم اسلامی کا فرض ہے کہ وہ مسلمانوں کے اس سرمایہ علم پر پوری فنی محنت کریں اس کے ایک ایک موضوع کا فکری نظری اور تاریخی جائزہ لیں۔ دیگر فنون سے دورہ تحصیل میں مناسبت رہے تو وہ ساری عمر کام دیتی ہے۔ مگر فن حدیث اپنے کمال میں پوری عمر مانگتا ہے۔ جو طلبہ دورہ حدیث سے فارغ ہوئے انہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم اس منزل کو طے کر چکے۔ بلکہ یہ سمجھنا چاہیے کہ اب ہم اس لائق پر چلنے کے لائق ہوئے ہیں اور اب اس راہ میں ہمیں ساری عمر چلنا ہے۔ علماء کی زندگی کا یہ سب سے اشرف موضوع ہے جس طرح دورہ حدیث طلبہ علوم اسلامی کی سب سے بڑی کلاس ہے۔

اشارہ الحدیث انشاء اللہ العزیز آپ کی زندگی کے اس پورے سفر میں آپ کا ساتھ دے گی۔ آپ بھی پوری توجہ سے اس کا ساتھ دیں اسے پڑھیں اور پڑھائیں۔ حدیث کے خلاف پھیلائے گئے فتنوں کی جزا خود بخود کٹتی جائے گی اور آپ کو اس میں حدیث کی صداقت پر ایک کھلا ثور، سکون اور اطمینان ملے گا۔۔۔۔۔ اس دعا از من و از جملہ جہاں آمین باد

احقر نے ان مضامین میں فنی اصطلاحات کو اپنے روایتی مفہوم میں محدود نہیں رکھا۔ بات کو جدید ذہنوں میں اتارنے کے لیے کچھ وسعت سے کام لیا ہے۔ علماء حدیث نے اس علم کا موضوع آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو قرار دیا ہے۔ احقر نے اس میں صحابہ کرام کو بھی ساتھ لیا ہے۔ حدیث کی کوئی کتاب ان کی مرویات کے بغیر جامع اور سنن نہیں تو ضروری سمجھا کہ اس موضوع کی وسعت میں ہم ان نفوس قدسیہ کو بھی ساتھ رکھیں جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قریب کے تعلق سے خود بھی اس فن کا موضوع بن گئے تھے۔

طلبہ علوم اسلامی ان علوم کے تحقیقی مراحل میں مستشرقین سے کہیں تاہیلے لیں تو اس میں حرج نہیں۔ لیکن ان تحقیقات کے کسی باب میں ان پر بھروسہ نہ کریں۔ یہ اس فن کی کہیں تعریف بھی کریں گے تو اس کے آخر — مگر کا الارم دے کر طالبین کو شک کی ایک ایسی گہری وادی میں دھکیل دیں گے جس میں گرتے تو کئی دیکھے گئے لیکن نکلنے والا خوش قسمت کوئی کوئی رہا۔ ولیم میور ایک مقام پر لکھتا ہے۔

یہ ظاہر ہے کہ محدثین ایک طرح تنقید سے کام لیتے تھے اور اس میں اس سختی سے چلتے تھے کہ تقریباً ہر سوا حدیث میں سے انہوں نے تنازعے چھڑا دیں۔ مگر ہمارے یورپین مطالعہ کنندگان مناظرہ میں ہوں گے اگر وہ یہ سمجھ لیں کہ محدثین کی یہ تنقید صحیح معنوں میں تحقیق حدیث اور اس کی صحت کی ضامن تھی ان کے نزدیک کسی حدیث کے قابل اعتبار ہونے کے لیے حدیث کے مضمون کو نہیں محض اس کے راویوں کو دیکھا جاتا تھا۔ ان کے نزدیک صحیح حدیث وہ سمجھی گئی جو پہلے کسی صحابی سے چلے اور پھر راویوں کے طویل سلسلہ میں اس طرح اس کی روایت ہو کہ راویوں کی صداقت پر کوئی الزام قائم نہ ہو۔ اس صورت میں حدیث قبول کرنی چاہیے مگر نفس مضمون میں ایسی باتیں کیوں نہ ہوں جو عام سمجھ میں بالکل ناقابل تسلیم ہوں۔

ولیم میور یہاں طلبہ کو مدق روایت سے نکال کر روایت کی پٹری پر لا رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا پہلے محدثین کی احتیاط کن شاندار الفاظ میں ذکر کی ہے۔ مگر پھر ایسا استدراک کیا کہ پوری کی پوری عمارت ایک جھٹ سے گرادی۔ علماء حدیث نے تنقید رواۃ کے جتنے اصول بھی ذکر کئے ہیں وہ سب کے سب روایت پر مبنی ہیں اور انسان کسی بات کی پرکھ اور سچ اور جھوٹ کے نکھار میں انہی فطری اصولوں پر چلے

ہیں۔ قارئین ہماری قواعد حدیث کی بحث میں ان کا تفصیلی مطالعہ کر سکیں گے۔ یہاں ہم صرف یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارے قارئین اور طلبہ اہل مغرب کے ان پیچیدہ بیانات کے کسی بیچ میں نہ گھریں۔ رب العزت ہر اس شخص کی حفاظت فرمائے جو سچائی کی طلب میں نکلے۔ اسے ذہنی سلامتی کی دولت حاصل ہو اور وہ کامیابی سے سائل مراد پراثرے۔

یہ بات اپنی جگہ قطعی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی نے کوئی حدیث وضع نہیں کی۔ ان کے آپس میں کتنے بڑے بڑے اختلافات ہوئے۔ بعض مہمات میں خوزریزی تک ذہن پرستی نہیں کی اپنی تائید یا کسی کی تردید میں کسی نے کوئی ایسی بات حضور کی طرف منسوب نہیں کی جو آپ نے نہ کہی ہو۔

پھر یہ بات بھی قطعی طور پر ثابت ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم درویشان گوشہ نشین نہ تھے جو دنیا کے بدلتے ہوئے تہور اور زمانے کے طور سے نا آشنا ہوں۔ وہ عملی زندگیوں کے عملی انسان تھے۔ انتہائی مشکل راہوں میں چلے اور بگرد بر پر دوڑے۔ پھر ان کے جانشین ان کی راہوں پر چلے اور دنیا میں جہان بینی کی سائنس و طبیعات میں وہ کاوشیں کیں کہ آج کا ان علوم کا کوئی طالب علم علماء اسلام کی ان کاوشوں سے مستغنی رہ کر آگے نہیں چل سکتا۔ کیا یہی وہ لوگ ہیں جو ولیم میور یا اسپنگر کی رائے کے مطابق درایت سے نا آشنا تھے؟ اور کیا درایت سے نا آشنا کوئی قوم ترقی کی اتنی راہوں کو عبور کر سکتی ہے؟

درایت اس کتاب کا موضوع نہیں۔ اس کی بحث آپ کو انشاء اللہ العزیز انوار التشریح میں ملے گی۔ یہاں طلبہ کو صرف اس طرف متوجہ کرنا ہے کہ مسلمان ان علوم کے باقی ہیں اور دنیا کو انہوں نے ہی فن تاریخ اور نقل و قانع کے صحیح نظری اصولوں سے آشنا کیا ہے۔ اسلامیات میں صحیح بات جاننے کے لیے آپ اسلام کے اصل ماخذوں کی طرف رجوع کریں۔ جنہوں نے ہم سے لیا ہے ان سے کوئی بات تائید میں ملے تو بے شک لے لیں۔ لیکن اگر ان کی کوئی بات ہمارے اصل ماخذوں سے ٹکرائے تو آپ اس کی مزید تحقیق کریں۔ اسلام کی کوئی بات تنقید اور درایت کے نظری اصول کے خلاف نہ پائیں گے۔ ہاں اس بات کو ضرور ملحوظ رکھیں کہ کسی بات کا بالائے عقل ہونا اور بات ہے اور خلاف عقل ہونا اور بات ہے نادان دانشور بالائے عقل باتوں کو بھی بسا اوقات خلاف عقل سمجھ لیتے ہیں۔

اب مستشرقین کا عمل تشکیک ملاحظہ کیجئے۔

گولڈز میئر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت نقل کرتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ جس شخص نے موشیوں کی حفاظت کرنے والے کتے، شکاری کتے اور

کھیت کھلیان کا پہرہ دینے والے کتے کے سوا کوئی کتا رکھا اس کے نیک اعمالی کا اجر ہر روز ایک قیرا کم ہوتا ہے گا۔ یہی حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی عنہما سے مروی ہے مگر اس میں صرف دو استثناء ہیں۔ (۱) مویشیوں کی حفاظت کرنے والا کتا اور (۲) شکاری کتا۔ حضرت ابن عمر رضی عنہما کو حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت بتائی گئی تو آپ نے فرمایا "ان لابی ہریرہ زرعاً ابو ہریرہ کی اپنی زمین بھی تو ہے۔ حضرت ابن عمر رضی عنہما کی مراد یہ تھی کہ پوری حدیث یاد رکھنے میں حضرت ابو ہریرہؓ کی اس حیثیت کو بھی دخل ہے کہ آپ کی اپنی زمین تھی۔ انہیں کلب نماح نکا استشار خوب یاد رہا۔ مگر گولڈ زیپر اور مسٹر شاٹ اسے اس مفہوم میں پیش کرتے ہیں کہ چونکہ حضرت ابو ہریرہؓ کی اپنی زمین تھی انہوں نے اپنی ضرورت کے لئے یہ تیسرا استثناء بھی اس روایت میں داخل کر دیا۔ (معاذ اللہ)

اس سے وہ طالب علم جس نے کبھی عربی مدارس کی طرف رخ نہیں کیا نہ کسی عالم دین سے حدیث پڑھی۔ کیا نتیجہ اخذ کرے گا؟ یہی نہ کہ صحابہ (معاذ اللہ) اپنی ضرورتوں کے تحت پیغمبر کے نام پر حدیث بنایا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کی ایک بات کے دو معنی آپ کے سامنے ہیں۔ کسی عبارت کے مفہوم میں اختلاف ہو تو عقل و نقل ہی تقاضا کریں گے کہ تمکلم کی نیت معلوم کی جائے۔ اب دیکھئے! حضرت عبد اللہ بن عمر کا اپنا عمل اس کے بعد کیا رہا۔؟ آپ نے آئندہ جیب بھی یہ حدیث روایت کی تو حضرت ابو ہریرہؓ کی طرح تین استثناء نقل کئے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کو یاد آچکا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعی تین طرح کے کتوں کو اس وعید سے مستثنیٰ فرمایا ہے۔ ابو احکم کہتے ہیں میں نے حضرت ابن عمر کو یہ حدیث بیان کرتے سنا کہ حضورؐ نے فرمایا جس نے کھیت کھلیان کی چوکسی کرنے والے کتے، مویشیوں کی حفاظت کرنے والے کتے اور شکاری کتے کے سوا کوئی اور کتا پالا اس کے نیک اعمال کا اجر ایک قیرا یومیہ کم ہوتا ہے گا۔

حضرت ابن عمر رضی عنہما تو صاحب زرع (کھیتی والے) نہ تھے۔ اگر صحابہ حدیث ضرورت کے لئے گھڑتے تھے تو حضرت ابن عمر رضی عنہما کو کیا ضرورت تھی کہ وہ یہ تیسرا استثناء بھی ذکر کریں۔ ان کی تو زمین نہ تھی۔ محدثین پھر یہ بھی بتاتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہؓ کے علاوہ اور کئی صحابہ بھی ہیں جنہوں نے حضورؐ سے اس باب میں یہ تین استثناء روایت کئے ہیں۔ امام نووی (۶۷۶) لکھتے ہیں۔

ان ابا ہریرہ لیس منفرداً بهذه الزیادة بل وافقة جماعة من الصحابة
فی روايتها عن ابی صلی اللہ علیہ وسلم (شرح صحیح مسلم جلد ۲ صفحہ ۲۰)

اب آپ ہی غور فرمائیں۔ بات کیا تھی اور مستشرقین نے اسے اپنی ضرورت کے تحت کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ اب جو طلبہ اس لٹریچر سے اسلام سیکھیں گے وہ کس ساحل پر اتریں گے۔ یہ بات آپ کے سوچنے کا ہے۔ اور اس کا فیصلہ آپ خود کریں۔

راقم الحروف نے ایک دفعہ اپنے قیام انگلستان کے دوران وہاں کے مشہور مستشرق مسٹر جیمز رابسن سے مستشرقین کی اس غلطی کا ذکر کیا تو اس نے اسے مسٹر گولڈ زیہر اور مسٹر شاٹ کے تصور مطالعہ پر محمول کیا اور کہا کہ اگر ان کی نظر میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی یہ روایت ہوتی کہ آپ بھی آئندہ تین استنار ہی ذکر فرماتے تھے تو مسٹر شاٹ اسے اس طرح بیان نہ کرتے اس کی نظر میں یہ دوسری روایت نہ ہوگی۔ میں نے کہا آپ اسے ان مستشرقین کی بھول یا تصور مطالعہ پر محمول کرنا بہتر سمجھتے ہیں بجائے اس کے کہ اسے مسٹر گولڈ زیہر یا مسٹر شارٹ کی بدینتی پر محمول کریں کہ وہ غیر مسلم ہونے کی حیثیت سے حدیث میں تشکیک پیدا کرنا اپنے لئے مفید سمجھتے تھے اور اسی لئے وہ اس قسم کے لہام پیدا کرتے رہے ہیں۔ تو انہوں نے یہی انداز فکر حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کے بارے میں کیوں اختیار نہ کیا کہ وہ تیسرے کتے کا استنار بوجہ عدم ضرورت کے بھول گئے ہوں گے اور حضرت ابو ہریرہ کی روایت سامنے آنے پر انہیں وہ پوری حدیث یاد آگئی ہوگی۔ علمی دنیا میں سہود نسیان کوئی بڑا عیب نہیں لیکن بدینتی اتنی بُری شے ہے کہ اس کے بعد کوئی مرتبہ علمی باقی نہیں رہتا پھر جب یہ الزام کسی دینی جہت پر آئے تو امد بھی لائق افسوس ہو جاتا ہے۔

ہمارے جو طلبہ مستشرقین کے لٹریچر سے اسلام سکھنا چاہتے ہیں وہ اس ایک مثال پر غور کریں وہ یقیناً اس نتیجہ پر پہنچیں گے کہ مشکلات حدیث میں حدیث کے ماہر فن علماء کی طرف رجوع کئے بغیر وہ کسی حدیث کے بارے میں کوئی نرم گوشہ اختیار نہ کریں۔

آثار احادیث کے ان مضامین میں ہر مضمون اپنی جگہ ایک مستقل کتاب ہے۔ آپ پوری کتاب نہ بھی پڑھیں تو جس موضوع کی آپ کو ضرورت ہو اسے اس کے متعلقہ عنوان میں آپ آسانی سے معلوم کر سکیں گے۔ ہر عنوان اپنی جگہ ایک پورا مضمون ہے۔ اسے پڑھئے آپ کے ذہن میں اس موضوع سے متعلق کوئی کشنگی باقی نہ رہے گی۔

بعض عنوان ایسے ہیں جن میں کچھ قدر مشترک ہے۔ یہ قدر مشترک آپ کو مختلف عنوانوں میں موضوع کی مناسبت سے ملے گی۔ اسے تکرار بے جا نہ سمجھا جائے۔ ہر عنوان کو جامع بنانے کے لئے اس کا وہاں دیا جانا ضروری تھا۔ حضرت امام بخاری نے اسے لفظ صحیح کے باب باندھے تو آپ کو بھی بعض احادیث

ان میں تکرار سے لانی پڑیں۔ آپ نے اس قدر مشترک کو ہر متعلق باب میں جگہ دی۔ حدیث پر کام کرنے والوں کے لئے اس سے گریز ممکن نہیں۔

آثار الحدیث آپ کے ہاتھوں میں ہے اللہ رب العزت کا کس زبان اور کن الفاظ میں شکر یہ ادا کر دیا جس نے آثار التشریح کے بعد آثار الحدیث کی اشاعت کی توفیق بخشی۔ عمر حضرت بھی ہو اور ہر بن ہو زبان بن جائے تو اس کی عنایات کا شکر و امتنان ادا نہیں ہو سکتا۔ علم کی خدمت اپنی جگہ کتنی دینی کیوں نہ ہو رشتے مولیٰ ہر مقصد سے اولیٰ ہے۔ اے ذات کریم یہ عنایت بھی فرما کہ اس ناچیز خدمت کو اپنے حضور قبول فرما، مقبول خلاق بنا، اور جس ذات اقدس کے گرد یہ علم گھومتا ہے۔ راقم الحروف کو اس کے غلاموں اور پیرواروں میں جگہ دے۔

اجازت ہو تو اگر میں بھی شامل ان میں ہو جاؤں

سنا ہے کل تیرے در پر ہجوم عاشقاں ہو گا

اس دنیا میں دربار رسالت کی پہرہ داری سے بڑا اعزاز اور کیا ہو سکتا ہے؟ صیابہ ساری

امت میں اسی اعزاز سے ممتاز ہوئے کہ وہ ذات رسالت کے علم دار اور علم رسالت کے پہرے دار تھے۔

اور انہوں نے پہرہ رسالت کا عینی دیدار پایا تھا آپ کی وفات کے بعد پھر اور وفا دار اٹھے جو علم

رسالت کے گرد پہرہ دار ہوئے اور انہوں نے علم رسالت کو ہر دخل بے جا اور ملاوٹ سے نکھانا

اور امت کو راہ سنت پر چلنے کے لئے ابھانا ہزاروں عشاق اس خواہی میں کھوئے گئے اور ان بزرگوں

کی بھی کمی نہیں جو کامیابی سے ساحل مراد پر آئے۔

گدوہ ایک جو یا تھا علم نبی کا لگایا پتہ اس نے ہر منقری کا

نہ چھوڑا کوئی رخنہ کذب خفی کا کیا قافیہ تنگ ہر مدعی کا

کیے جرح و تعدیل کے وضع قانون نہ چلنے دیا کوئی باطل کا افسوں

مدارس عربی ہیں آج سب سے بڑی جماعت اس گروہ کی ہے؛ جو دورہ حدیث کا حلقہ

لگائے بیٹھے ہیں۔ اور اساتذہ میں سب سے بڑا استاد کون ہے؟ شیخ الحدیث جو ہر لفظ سے

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر دے رہا ہے۔ قال قال رسول اللہ کی صدا بلند کر رہا ہے۔

اسی طرح دین کے لئے سب سے بڑا خطرہ اور دین پر سب سے بڑا حملہ کونسا ہے ؟
 انکارِ حدیث کا — اور دین کے ہر اختلاف میں حُرّتِ آخر کیلئے ہے ؟ ارشادِ نبوت —
 دورہ حدیث کے طلبہ اس کتاب کو پڑھ کر دورہ حدیث شروع کریں۔ تو اساتذہ کی تحقیقات
 کو وہ بڑی آسانی سے اس کتاب کے مختلف ابواب میں جگہ دے سکیں گے یہ جذبہ محنت و رسالت
 ہے جس سے اسلام کا پرچم ہر دور میں بلند و بالا رہا ہے اور یہ علم حدیث ہی ہے جس سے ہر دور میں مسلمان
 اپنے آقا کی غلامی میں قدم رکھتے آئے ہیں۔

ہوئی جیب دشمنانِ دین کی بلغار سنت پر
 بنیھالا پرچمِ اسلام اہل علم نے بڑھ کر
 حفاظتِ سند کی پھر متن کی جب ہو چکی پوری
 تو امت پھر منظم ہو گئی آفتاب تیرے در پر

علماء اسلام نے یورپ کے مستشرقین کو ان کے ہر اعتراض کا شافی جواب دیا ہے برصغیر
 پاک و ہند اور مصر و عرب کے علماء کرام کی محنتیں اس باب میں بہت مفید ثابت ہوئی ہیں۔ اور الحمد للہ
 کہ مستشرقین کی یہ مہم اب بہت دب گئی ہے اب امت کو خطرہ ان سے نہیں ان مستشرقین سے ہے جو مسلمان
 ہونے کے عنوان سے مسلمانوں کی صفوں میں گھسے ہوئے ہیں رب العزت ان سے بھی امت کی حفاظت فرمائے۔
 ہمیشہ نظر رہے کہ بعض اسلامی عقائد وہ قطعیت رکھتے ہیں کہ ان کا انکار کفر اور ان میں تاویل
 الحاد اور فسق کا کھلا نشان ہوتا ہے اسلام میں ختم نبوت اور حفاظتِ قرآن کو یہ بنیادی
 حیثیت حاصل ہے کہ ان کا منکروہ کھلا انکار کرے یا الحاد کی راہ چلے مسلمان نہیں رہتا اس
 طرح حجیتِ پیغمبرِ دین کی وہ اساس ہے کہ جو مدعی اسلام اس کا قائل نہ ہو اس کے لئے بھی
 مسلمانوں میں کوئی جگہ نہیں رہتی ختم نبوت حفاظتِ قرآن اور حجیتِ پیغمبر کا منکر ہرگز
 مسلمان نہیں برصغیر پاک و ہند میں انگریزی دور میں مسلمانوں کی صفوں میں جو کانٹے ایک
 گہری چال سے بکھرے گئے اب ضرورت ہے کہ اس آزاد سلطنتِ پاکستان میں ہم ان تحریکات
 کا پوری طرح سدِ باب کریں اور اپنے آپ کو ان موضوعات میں دلائل و شواہد سے اس
 طرح مسلح کریں کہ ان تین راہوں سے آنے والا ہر حملہ آور منہ کی کھا کر واپس جائے۔

ہمیں اس سے انکار نہیں کہ اب حملہ آور آئیں رہے اٹھ رہے ہیں۔ لیکن ہم یہ کہے بغیر نہیں رہ سکتے کہ اندرونی دشمن کا سامنا کرنا بیرونی حملہ آوروں کے مقابلہ میں کہیں زیادہ سخت ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر دو سے اُمت کی حفاظت فرمائے۔

ایں دعا از من داذ جملہ جہاں آمین باد

سپاس ناشناسی ہوگی اگر میں اس مقدمہ میں رنگون کے حافظ محمد اقبال صاحب فاضل مظاہر العلوم سہارنپور۔ حافظ محمد اسلم صاحب فاضل جامعہ رشیدیہ ساہیوال اور مولانا قاری سمیع اللہ صاحب فاضل دارالعلوم کبیر والا کاشکریہ اداہ کدوں جنہوں نے ترتیب مضامین اور پروف ریڈنگ میں مشقت شاد سے میری مدد فرمائی۔ ان کے تعاون سے آج یہ خدمت منصبہ شہود پر موجود ہے۔

فجز اہم اللہ احسن الخبء

اہل علم سے درخواست ہے کہ اگر کسی مقام پر کوئی فروگزاشت محسوس کریں یا کسی موضوع پر نظر ثانی چاہیں تو اس سے مطلع فرما کر تشکر فرمائیں۔ اگلے ایڈیشن میں ان مشوروں کو ملحوظ رکھا جاسکے گا۔
وما ذلک علی اللہ بعزیز

خالد محمد عفی اللہ عنہ
ڈائریکٹر اسلاک اکیڈمی ماچھڑ
انگلینڈ

۱۶-۱۰-۸۵

لفظ حدیث

الحمد لله وسلاماً على عباده الذين اصطفى. اما بعد:

حدیث کے بارے میں کسی خاص موضوع پر بحث discussion کرنے سے پہلے یہ جاننا چاہیے کہ حدیث کسے کہتے ہیں اور اس سے کیا مراد ہے؟ اس کے لفظی معنی کیا ہیں؟ دورِ اول میں اس سے کیا مراد لی جاتی تھی؟ دورِ آخر میں اس کے اصطلاحی معنی کیا رہے ہیں۔ اور علومِ اسلامی میں حدیث کو ہر دور میں کیا اہمیت حاصل رہی ہے؟ علومِ اسلامی کے طلبہ کے لئے ان امور کا جاننا بہت ضروری ہے۔ آج لفظ حدیث کے عنوان سے حدیث کی کچھ تفصیل کی جاتی ہے۔ سو آج کا موضوع حدیث کا تعارف ہے کہ حدیث کسے کہتے ہیں۔

حدیث کی اہمیت

قانونِ اسلامی کے ماخذ کی حیثیت سے لفظ حدیث علمی حلقوں میں محتاجِ تعارف نہیں۔ اسلام میں اسے ہمیشہ اساسی حیثیت حاصل رہی ہے اور اس موضوع پر دورِ قدیم اور دورِ جدید میں خاصا کام ہوا ہے۔ کام کی وسعت اور تالیفات کی کثرت پتہ دیتی ہے کہ علومِ اسلامی میں حدیث کو بہت ہی اہمیت حاصل رہی ہے۔ قرآنِ کریم کی تفہیم و تفصیل میں بھی حدیث کی طرف ہی رجوع کیا جاتا ہے اور فقہ کی سند بھی حدیث سے ہی لی جاتی ہے اور حق یہ ہے کہ اسے جانے بغیر اسلام کا کوئی موضوع مکمل نہیں ہوتا۔ ان موضوعات پر بھی انشاء اللہ اپنے اپنے موقع پر بحث ہو گی۔ آج کا موضوع لفظ حدیث کی تحقیق اور علم حدیث کے مختلف پہلوؤں پر غور کرنا ہے۔ یہ حدیث کا تعارف ہے۔ معرفت لفظ حدیث سے ہماری یہی مراد ہے۔

حدیث کے معنی

حدیث کے لفظی معنی بات statement اور گفتگو talk کے ہیں۔ علامہ جوہری صحاح میں لکھتے ہیں :-

الحدیث الکلام قلیلہ وکثیرہ۔

ترجمہ۔ حدیث بات کو کہتے ہیں وہ مختصر ہو یا مفصل۔

حضرت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بیان کے پہلو سے ذکر کی جائیں تو حدیث کہلاتی ہیں اور ان روایات کی تحدیث کو transmission (آگے بیان کرنا) کہتے ہیں عمل کے پہلو سے حضور کی تعلیمات کو سنت کہا جاتا ہے۔ سنت عربی میں طریقے conduct اور راہ Path کو کہتے ہیں۔

حدیث سے مراد

حضور کی تعلیمات (تولی فعلی اور تقریری) معرض بیان میں ہوں تو حدیث ہیں۔ اور معرض عمل میں ہوں تو سنت کہلاتی ہیں۔ حدیث میں بیان کی نسبت غالب ہے۔ اور سنت میں عمل کی نسبت غالب ہے۔ صحابہ کرامؓ جب اس طریق کی نشاندہی کرتے تھے جس پر حضور اکرمؐ نے انہیں قائم کیا۔ تو کہتے تھے۔

سن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے اس امر کو ہمارے لیے راہ عمل بنایا ہے۔

۱۱۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی صحابی نے کچھ کیا یا کہا اور آپ نے اس پر سکوت فرمایا تکبیر نہ کی اور اس سے یہی سمجھا گیا کہ اس عمل یا قول کی حضور نے تصدیق فرمادی ہے تو اسی تصدیق کو تقریر confirmation کہتے ہیں اور آپ کی یہ تصدیق تقریری صورت کہلاتی ہے۔ یہ تقریری حدیث ہے

۱۲۔ عن علی قال الوتر لیس بحتم کصلواتکم المکتوبۃ ولکن سن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

..... سنہ سنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (جامع ترمذی جلد ۱ ص ۱۱۱) عن عبد الرحمن مرفوعاً

سنت لکم قیامہ سنن ابن ماجہ ص ۹۴ میں نے قیام رمضان تمہارے لیے سنت بنایا ہے۔

اور جب وہ حضورؐ کی بات کو نقل کرتے تو کہتے تھے :-
 حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ۱۵ حضورؐ نے اسے ہمارے لیے بیان کیا۔
 پس حدیث حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا بیان ہوا۔ سنت میں نسبت عمل اور حدیث
 میں نسبت بیان ممتاز رہی ہے۔

حدیث و قدیم کا فرق

عربی میں لفظ حدیث قدیم کے مقابلے میں بھی ہے۔ قدیم پرانے کو کہتے ہیں۔ اسلامی
 عقیدے میں قرآن پاک کلام الہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اور کلام قدیم ہے۔ یہ مخلوق نہیں
 created نہیں۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام حدیث ہے قدیم نہیں۔ آپ بھی
 اللہ کے بندے اور اس کی مخلوق ہیں۔ آپ کی ذات حادثہ ہے قدیم نہیں۔ ذات قدیم کا کلام
 قدیم ہوگا اور ذات حادثہ کے کلام کو حدیث کہیں گے۔ قرآن پاک کا غیر مخلوق ہونا اسلام کے بنیادی
 عقائد میں سے ہے۔ سو ضروری تھا کہ علم اسلامی کا دوسرا سرچشمہ حدیث کہلائے۔ تاکہ کلام خالق اور
 کلام مخلوق میں اصولی فرق عنوان میں بھی باقی رہے۔

۱۵ عن زید بن دهب حدثنا حذيفة قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين
 ر صحيح بخاری جلد ۹ ص ۶۶، تحدث عن رسول الله بخاری جلد ۳۸ لا حد شکم حدیثاً بخاری
 جلد ۳۸ ص ۳۲۲ یا رسول الله صدق الله حديثك صحيح بخاری جلد ۸ ص ۱۵۵ اذا حدتک
 عن الله شيئاً فخذوا به۔ صحيح مسلم جلد ۲ ص ۲۳۲ حدثوا عنی ولا حرج۔ صحيح مسلم جلد ۲ ص ۲۱۲ من حدث
 عنی بحديث یوکنه کذب فهو احد الکاذبین ر صحيح مسلم جلد ۳ ص ۱۱۱ اتقوا الحديث عنی الاما علم
 رواه الترمذی کما فی المشکوٰۃ ص ۳۵ من حفظ علی امتی اربعین حدیثاً ر مشکوٰۃ ص ۳۶
 ۱۶ وهذا الفرق کان ذائعاً فی السلف قال عبد الرحمن بن مہدی سفیان الثوری امام
 فی الحدیث و لیس بامام فی السنة والا و زاعی امام فی السنة و لیس بامام فی الحدیث و
 مالک بن انس امام فیہما جميعاً۔

حافظ شمس الدین المنجدی لکھتے ہیں :-

والمحدث لغةً ضد القديم واصطلاحاً ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه
وسلم قولاً له أو فعلاً أو تقريراً أو صنعةً حتى الحركات والسكنات.

ترجمہ۔ اور حدیث لغت میں لفظ قدیم کی ضد ہے اور اصطلاحاً اس سے ہر وہ بات
فراہ ہے جسے حضورؐ کی طرف نسبت کیا گیا ہو۔۔۔ قول سے یا فعل سے یا اس
کی توثیق سے یا صورت سے یہاں تک کہ حرکات و سکناات سے۔

مسلمان کلام قدیم اور کلام حدیث دونوں پر ایمان رکھتے ہیں اور دونوں کو دین میں حجت اور
سند سمجھتے ہیں۔ ان دونوں ماخذوں کی اصل اللہ رب العزت کی ذات ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
نے خدا تعالیٰ کے نام سے جو کتاب پیش کی وہ قرآن کریم اور کلام قدیم ہے اور اللہ تعالیٰ کی جس
ہدایت کو آپ نے اپنے الفاظ یا عمل سے ظاہر فرمایا اسے حدیث کہتے ہیں۔

لفظ حدیث کی قرآنی اصل

اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآنی احکام کی تشکیل کے لیے جو راہیں کھولیں
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں امت کے لیے بیان بیان فرمادیا۔ قرآن کریم آپ کے اس
بیان کو لفظ حدیث سے پیش کرتا ہے :-

أما بنعمة ربك فحدث ۞

ترجمہ۔ سو آپ اپنے رب کی نعمت کو آگے بیان کریں

اس بیان کرنے کو قرآن کریم نے حدث کے لفظ سے پیش کیا ہے۔ حدیث کی یہی

قرآنی اصل ہے۔ (ذکرہ العلامة العثماني في الفتح)

قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حضور پاک علیہ الصلوٰۃ والسلام کے تین احوال ذکر فرمائے اور ان

پر تین احسان مرتب کیے۔ ان احسانات پر اللہ تعالیٰ نے پھر تین احکام ارشاد فرمائے اور یہ آیت
ان تین احکام میں سے ہر ایک حکم پر مشتمل ہے۔

یتیمی اور احسانِ ایوان

حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے آپ کے والد وفات پا چکے تھے چھ سال کی عمر میں والدہ بھی چل بسیں۔ آٹھ سال کی عمر تک اپنے دادا کی کفالت میں رہے پھر آپ کے چچا ابوطالب نے آپ کی کفالت کی جب مکہ والے دشمن ہو گئے تو اہل مدینہ نے آپ کو جگہ دی۔ ایوان کے معنی جگہ دینا اور ٹھکانا بہیم پہنچانا کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یتیمی کی حالت میں پایا اور پھر ٹھکانا دیا۔

الْمَرْيَمُكَ يَتِيمًا فَادَىٰ

ترجمہ: کیا تجھے یتیم نہیں پایا۔ پھر جگہ دی۔

ناداری کے بعد غنا

آپ ابتداء میں نادار تھے۔ اللہ تعالیٰ نے برکت عطا فرمائی۔ تجارت میں کامیابی دی۔ حضرت ابو بکر صدیقؓ اور حضرت عثمان غنیؓ جیسے مالدار حضرات کو آپ کے خادم بنا دیا۔ یہاں تک کہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ آپ ایک سلطنت کے فرمانروا اور ایک پوری امت کے تمام دینی اور دنیوی امور میں پیشوا تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی ناداری کو غنا سے بدل دیا تھا۔ آپ کو ناداری کے بعد غنی کر دیا تھا۔ آپ مکہ مکرمہ میں ہی تھے کہ ارشاد فرمایا:۔

دَوَّجَدَاكَ عَابِلًا فَاعْنَىٰ

اور پایا آپ کو نادار۔ پھر غنی کر دیا۔

تلاش و اضطراب اور راہِ ہدیٰ

حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قوم کے مشرکانہ اطوار اور بے ہودہ رسم و رواجِ دراہ سے شروع سے بیزار تھے۔ قلب مبارک میں خدائے واحد کی عبادت کا جذبہ پورے زور کے ساتھ موجزن تھا۔ عشقِ الہی کی تڑپ پورے جوش سے دل میں موجود تھی۔ اس جوشِ قلب اور عشقِ خدادہ کی

میں آپ ایک کھلے رستے اور مفصل دستور زندگی کی تلاش میں تھے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر ہدایت کی ساری راہیں کھول دیں۔

وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ.

ترجمہ۔ اور پایا آپ کو راہ ڈھونڈتا — پھر راہ بتا دی۔

ارشاد ہوا کہ ① جب آپ خود یتیم تھے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ٹھکانہ دیا۔ تو اب آپ کسی یتیم پر کوئی زیادتی نہ کریں۔ ② جب آپ خود نادار تھے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو غنی کر دیا۔ تو اب آپ کسی سائل کو نہ جھڑکیں اور ③ جب آپ خود ایک مفصل راہ کی تلاش میں مضطرب تھے اور اللہ تعالیٰ نے آپ پر ہدایت کی راہیں کھول دیں تو اب آپ کو جو راہ عمل ملی اسے دوسروں سے بھی بیان کریں تاکہ ان کو بھی راہ عمل ملے۔

قرآن کریم نے اس ہدایت ربانی اور نعمت یزدانی کے آگے پہنچانے کو فَحَدِّثْ کے لفظ سے بیان کیا ہے۔ جس کے معنی ہیں TRANSMIT IT TO OTHERS آپ اسے دوسروں سے بیان کریں، اس سے واضح ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاوت اور تعلیم قرآن کے ساتھ ساتھ حدیث بیان کرنے کا بھی حکم ہوا تھا۔ ارشاد ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمت آپ پر کھولی ہے۔ اُسے آپ آگے روایت فرمادیں۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا شبیر احمد عثمانیؒ یہاں لکھتے ہیں۔

شاید آپ کے ارشاد وغیرہ کو جو حدیث کہا جاتا ہے وہ اسی لفظ فَحَدِّثْ سے لیا گیا ہو۔

اب آپ پھر ان آیات پر نظر کریں۔ بات اور وضاحت سے کھلے گی۔

الْمُيَحِّدُكَ يَتِيمًا فَأَوْيْ ۝ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ ۝ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ ۝ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ ۝ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ ۝ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ۝

ترجمہ۔ کیا نہ پایا تجھ کو یتیم، سو پھر جگہ دی — اور پایا تجھ کو راہ کا متلاشی، سو

راہ بھائی — اور پایا تجھ کو نادار سو پھر غنی کر دیا — سو جو یتیم ہو اُسے
ممت دبائیں — اور جو مانگنے والا ہو اُسے نہ بھڑکیں — اور جو نعمت
ہے تیرے رب کی اُسے آگے بیان کرتے رہیں۔

مشکوٰۃ نبوت سے نعمت کا ظہور تلاش واضطراب میں راہ ہدی true guidance
ہے اور آپ کی محنت انسانی تفریق میں وحدت کی دستگاہ CENTRE OF
UNITY ہے یہ وحدت
یتیم کا ٹھکانہ اور امت کا آشیانہ ہے۔ اس آیت میں حدیث کے نعمت ہونے کا بیان ہے۔ تو
دوسری آیت میں تفرقے کے بعد اُلفت پیدا ہونے کو بھی نعمت کہا ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیمی کے بعد ٹھکانہ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت سے قوم کو تفریق کے
بعد اُلفت ملی۔ سو یہ سمجھنا کہ صحابہؓ کے دل آپس میں جڑے ہوئے نہ تھے اور ان میں جاہلیت کے
کچھ اثرات باقی رہ گئے تھے جن کی چنگاریاں پھر بعد میں اُٹھتی رہیں اور خرمین امت جلتا رہا۔ یہ
سب باتیں قرآن کے خلاف ہیں۔ قرآن کریم صاف کہتا ہے۔

تفرقہ کے بعد تالیف

واذکروا نعمۃ اللہ علیکم اذکنتم اعداءً فالف بین قلوبکم
فاصبحتم بنعمتہ اخواناً ۱۷

ترجمہ۔ اور یاد کرو اللہ کی نعمت اپنے آپ پر جب کہ تمھے تم آپس میں دشمن ہیں نصرت
دی اللہ نے تمہارے دلوں میں۔ سو تم ہو گئے اس نعمت سے بھائی بھائی۔

اب آپ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ تو جاہلیت کی چنگاریوں کو بجھا بتلائیں۔ صحابہؓ کے دلوں کو جو ٹوک
بھائی بھائی بنائیں۔ تو جاہلیت کی آگ اگر پھر بھی دہی باقی رہے اور چند سال بعد پھر بھڑک اُٹھے
تو کیا یہی نعمت خداوندی ہے۔ جو خدا تعالیٰ کی اہدی کتاب میں اب بھی اسی شان سے پڑھی جا رہی
ہے۔ جس طرح آج سے چودہ سو سال پہلے تھی اور اس غلط سوچ پر کیا اس میں وہ تازگی رہے
گی جو آج بھی تلاوت کرنے والا ان الفاظ کریمہ میں محسوس کرتا ہے۔

۱۷ پک آل عمران ع ۱۱۔ انما المؤمنون اخوة ۲۶ الحجرات یہ ان کے ایمان کی شہادت بھی ہے۔

قوم کو تفرقے کے بعد اُلفت کی نعمت ملی۔ یہ نعمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت اور حدیث کا فیضان تھا۔ آپ کے ارشاد و تعلیم اور تزکیہ و تربیت سے صدیوں کی عداوتیں اور کشتوں کے کینے دور ہوئے تھے۔ یہ حدیث کا فیضان تھا کہ اس نے قوم کو تفرقے کے بعد اُلفت سے مالا مال کر دیا۔ حدیث کے اس فیضان کو یہاں قرآن میں نعمت کہا گیا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ اس نعمت کے پورا ہونے کے بغیر دین کے کامل ہونے کا ثمرہ کسی طرح نہ مل سکتا تھا۔ جب دین مکمل ہونے کا اعلان ہوا تو تمام نعمت کی بشارت بھی ساتھ ہی دے دی گئی۔

اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم
الاسلام ديناً

ترجمہ۔ آج میں نے پورا کر دیا تمہارے لیے دین تمہارا اور اپنی نعمت تم پر
تمام کر دی اور پسند کیا میں نے تمہارے لیے اسلام کو دین۔

مشکوٰۃ نبوت کی ضیا باریاں

۱۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ والضحیٰ کی تین صورتوں ① تلاش کے بعد ہدایت
② تفرقے کے بعد اُلفت اور ③ ناداری کے بعد غنا کو اپنی ذاتِ اقدس کا فیضان بتلایا ہے
اور ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعہ تمہیں ان دونوں سے مالا مال کیا ہے۔ حضرت عبداللہ
بن زید بن عاصم (۶۳ ھ) کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگِ خنین کے دن فرمایا۔
يا معشر الانصار المجدكم ضللاً فهداكم الله بي وكنتم متفرقين
فالكم الله بي وعالة فاغناكم الله بي۔
ترجمہ۔ اے گروہ انصار کیا تم بے راہ نہ تھے پس اللہ نے تمہیں میرے ذریعے
ہدایت بخشی اور تم تفرقے میں پڑے تھے۔ اللہ نے تمہیں میرے ذریعے جوڑ
دیا اور تم نادار تھے اللہ نے تمہیں میرے سبب سے مالدار کیا۔

اس روایت میں یتیمی کے بعد ٹھکانے کو تفرقے کے بعد اُلفت کے وسیع اور عام الفاظ

میں ذکر کیا ہے۔ پہلی صورت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے حالات سے متعلق تھی۔ لیکن دوسری صورت میں پوری امت کے حال کا بیان ہے۔ قرآن کریم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تین حالتوں کا بیان اور ان پر تین انعامات الہی کا ذکر تھا۔ اس حدیث میں امت کی تین حالتیں بیان کیں اور ان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سبب تین انعامات الہیہ کا تذکرہ ہے۔ قرآن کریم اور حدیث کے ملتے جلتے الفاظ وحدت مضمون کا پتہ دے رہے ہیں اور ان انعامات کا (حضور سے آگے گزر کر) امت کو شامل ہونا بتلاتا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہدایت کی۔ جو راہیں کھولیں۔ آپ نے ہدایت کی ان راہوں سے پوری امت کو سرفراز فرما دیا اور ارشاد فرمایا :-

فهداكم الله بحب

پس اللہ نے تمہیں میرے ذریعہ ہدایت سے سرفراز کر دیا۔

امت کی یہ سرفرازی اما بنعمة ربك فحدث اور جو نعمت تیرے رب کی ہے سو سے دوسروں سے بیان کر، کا صدقہ اور حدیث کا فیضان تھی۔ سو فحدث کے الفاظ میں حدیث کی قرآنی اصل موجود ہے۔ صحیح بخاری کی اس حدیث کے پیش نظر آیت قرآنی اما بنعمة ربك فحدث سے یہ استدلال نکتہ بعد الوقوع کے درجہ میں نہیں رہتا۔

نقطہ حدیث قبل از اسلام

حدیث کے معنی بات کے ہیں اور ان معنی میں یہ نقطہ قبل از اسلام عام استعمال ہوتا تھا بلکہ اب تک یہ نقطہ اپنے لغوی معنی میں بھی شائع اور رائج ہے۔ لیکن یہ بھی صحیح ہے کہ یہ نقطہ انہی باتوں کے مناسب رہا ہے۔ جن کی یاد باقی رہنے کے لائق سمجھی جائے۔ آئی اور گئی بات اس نقطہ کا مورد نہیں رہی۔ یہی وجہ ہے کہ پیغمبروں کی باتوں کو اس نقطہ سے خاص مناسبت رہی ہے۔ ان کی باتیں باقیات اور آئندہ یاد رکھنے کے لائق ہوتی ہیں۔ قرآن کریم نے پہلے پیغمبروں کی باتوں کو بھی اسی نام سے ذکر کیا ہے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے مہمانوں کی صورت میں آئے اور قوم لوط پر عذاب لانے کی خبر دی۔ قرآن کریم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کی اس بات کو ان الفاظ

نے آپ کی بعثت سے صدیوں پہلے عربوں کا قومی مزاج اس طرح کا بنا دیا کہ وہ روایات کے تحفظ اور انہیں آگے روایت کرنے میں اپنی تاریخی سطح قائم رکھیں۔ بلکہ اس میں احتیاط و تثبت اور ضبط و تیقظ کے اور دواعی بھی شامل کریں۔

لفظ حدیث بعد از اسلام

اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر کو جن امتین میں بھیجا۔ انہوں نے حلقہ بگوش اسلام ہونے کے بعد اپنے آقا و مولیٰ کی ہر بات اور ادا کو اسی قومی مزاج کے ساتھ یاد رکھا۔ جو صدیوں کی تاریخ میں ان میں راسخ ہو چکا تھا۔ نئے حالات اور نئے تقاضوں کے علم کا ایک نیا باب شروع ہوا یہی علم حدیث ہے۔ جس میں قرآنی تعلیم کے ساتھ ساتھ عربوں کے اس قومی مزاج کو بھی کافی دخل ہے۔ جو عرب میں قبل از اسلام موجود تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے ملک میں مبعوث ہوئے جہاں آپ کی تعلیمات اور شریعت علم کی باقاعدہ تدوین سے پہلے پورے اہتمام اور فکر سے زبانی نقل و روایت میں محفوظ رکھی جاسکیں۔ اس پہلے دور میں گو حدیث لکھنے آغاز ہو چکا تھا۔ لیکن زبانی روایت کا بہر حال غلبہ تھا۔ حدیث اس زبانی روایت کو ہی کہتے تھے۔ جس کا موضوع آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے رفقاء companions کی زندگی تھی۔

دورِ اول میں حدیث سے مراد

اسلام کے پہلے دور میں حدیث کا لفظ حضور کی تعلیمات کے لیے عام استعمال ہوتا تھا۔ قرآن کریم کے ساتھ ساتھ حدیث کے الفاظ بھی دینی سرچشمہ ہدایت کے طور پر عام رائج تھے۔ ① آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اپنی تعلیمات کے لیے لفظ حدیث استعمال فرمایا۔ ② آپ کے سامنے بھی یہ الفاظ ان معنوں میں استعمال ہوتے رہے۔ ③ صحابہ کرامؓ بھی اسے ان معنوں میں استعمال کرتے رہے اور ④ تابعینؓ اور ائمہ مجتہدین کے ہاں بھی اس لفظ کا استعمال عام رہا اور ان تمام امور پر قرن اول کی قومی شہادتیں موجود ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حدیث سرچشمہ ہدایت کے طور پر کسی دور متاخر کی ایجاد نہیں۔ یہ لفظ اسلام کے دور اول میں اپنی اسی دینی دلالت

کے ساتھ پوری طرح شائع اور موجود رہا ہے۔

لفظِ حدیث حضورؐ کی زبانِ مبارک میں

① آنحضرتؐ نے ایک دفعہ حضرت ابوہریرہؓ (۵۵ھ) سے فرمایا :-
 لقد ظننت يا ابا هريرة ان لا يسألني عن هذا الحديث احد اول
 منك لما رايت من حرصك على الحديث
 ترجمہ۔ اے ابوہریرہ بے شک میرا گمان یہی تھا کہ کوئی شخص تم سے پہلے مجھے اس
 حدیث کے بارے میں نہ پوچھے گا۔ کیونکہ تمہاری حدیث کی طرف رغبت کو
 میں جانتا تھا۔

اس حدیث میں حضورؐ نے اپنے ارشاد کو لفظِ حدیث سے بیان فرمایا ہے۔ آپ کا اندازہ
 بیان بتلا رہا ہے کہ ان دنوں یہ لفظ اپنے ان معنوں میں عام استعمال ہوتا تھا۔ حضرت ابوہریرہؓ
 کی طلب اور حرص یہ بھی بتلاتی ہے کہ حدیث ان دنوں قانونِ اسلامی کے ماخذ اور دین کا سرچشمہ علم
 ہونے کی حیثیت سے مسلم مکتبی اور صحابہ کی پوری کوشش ہوتی تھی۔ کہ پوری محنت اسکی حفاظت
 کی جائے۔ اسے اچھی طرح سمجھا جائے اور یاد رکھا جائے۔ حدیث کی یہ اہمیت پیش نظر نہ ہوتی۔
 تو صحابہ کرام حدیث کی طلب اور اسے یاد رکھنے کی فکر میں یہ انداز اختیار نہ کرتے۔

② حضرت زید بن ثابتؓ (۳۵ھ) کہتے ہیں کہ حضورؐ نے فرمایا :-

نظر الله امرأ سمع منا حديثاً فحفظه حتى يبلغه غيره
 ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ اس شخص کو تازگی بخشیں جس نے ہم سے کوئی حدیث سنی۔ اسے
 یاد رکھا۔ یہاں تک کہ اسے کسی دوسرے تک پہنچایا۔

اس ارشاد میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات کو لفظِ حدیث سے ذکر فرمایا ہے
 اور اس کی حفاظت کرنے اور اسے آگے پہنچانے کی ترغیب دی ہے۔

③ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا :-

من حدثت عنی بحديث يرمى انه كذب فهو احد الكاذبين^۱
 ترجمہ۔ جس نے میرے نام سے کوئی حدیث روایت کی اور اسے پتہ ہو کہ یہ جھوٹ
 ہے (یعنی وہ بات میں نے نہ کہی ہو) تو وہ ایک جھوٹ بولنے والا آدمی ہے۔

اس روایت میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات کو لفظ حدیث سے ذکر فرمایا
 اور یہ بھی بتلایا کہ کوئی شخص گو خود مجھ پر کوئی جھوٹ نہ باندھے۔ لیکن کسی شخص کے باندھے جھوٹ
 (موضوع روایت) کو میرے نام سے روایت کرے۔ تو اسے اس لیے نظر انداز نہ کیا جائے گا۔
 کہ دروغ برگردن راوی بلکہ وہ بھی جھوٹ باندھنے والوں میں سے ایک شمار ہوگا اور اسے وہی
 گناہ ہوگا جو مجھ پر جھوٹ باندھنے کا گناہ ہے۔ جو لوگ اس جھوٹ کو آگے لے جائیں۔ وہ سب
 کاذبین (جھوٹے) شمار ہوں گے۔ بہر حال اس روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات کو
 جو آگے بیان ہوگی لفظ حدیث سے ذکر کیا ہے۔

④ حضرت ابن عباسؓ (۵۶۸) کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:-

اتقوا الحديث عنی الاما علمت^۲

ترجمہ۔ مجھ سے حدیث بیان کرنے میں پرہیز کرو۔ مگر وہی جسے تم اچھی طرح جانتے ہو
 یعنی پورے علم اور وثوق کے بغیر مجھ سے کوئی بات آگے روایت نہ کرو۔ اس میں اگر احتیاط
 نہ کی جائے تو دین کے بگڑنے کا اندیشہ ہے۔

⑤ حضرت مقداد بن معدی کربؓ (۵۸۶) کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:-

يؤشك الرجل متكئا على اريكته يحدث بحديث من حديثي

فبقول بيننا وبينكم كتاب الله^۳

ترجمہ۔ ہو سکتا ہے کہ (تمہیں) ایک شخص اپنے کاؤچ سے تکیہ لگائے ہوئے ملے

اسے میری حدیثوں میں سے کوئی حدیث سنائی جائے تو وہ کہے کہ ہمارے اور

تمہارے باہم بس اللہ کی کتاب کافی ہے (یعنی حدیث کی ضرورت نہیں)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی آپ کی تعلیمات کو حدیث کہا جاتا تھا اور اسے

اسلام کے سرچشمہ علم کی حیثیت سے ذکر کیا جاتا تھا۔ ان دنوں اس ماحول میں ان معنوں میں اسی لفظ کا استعمال عام رہا ہے۔

لفظ حدیث حضور کے سامنے صحابہ کی زبان سے

① حضرت ابو سعید خدریؓ (۴۷، ۵۰) کہتے ہیں کہ ایک خاتون حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اس نے عرض کی:-

ذهب الرجال بحديثك فاجعل لنا من نفسك يوماً نأتيك فيه
تعلمنا بما علمك الله ﷻ

ترجمہ۔ مرد تو آپ کی حدیثیں لے جاتے ہیں۔ آپ ہمارے لئے بھی کوئی دن مقرر فرماویں ہم آپ کے پاس اس دن آیا کریں اور اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو بتلایا، آپ ہمیں بھی پڑھا دیا کریں۔

اس روایت سے جہاں یہ معلوم ہوا کہ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کے ارشادات کو حدیث کہا جاتا تھا۔ وہاں یہ بھی معلوم ہوا کہ حدیث کا سرچشمہ اللہ کی ذات ہے۔ آپ جو کچھ فرماتے اللہ تعالیٰ کے بتلانے سے بتلاتے اور یہ بات صحابہ کرامؓ کے ہاں تسلیم شدہ تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں وہی رہنمائی پیش فرماتے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے قلب میں اتار کی جاتی۔ حدیث میں بھی ربانی ہدایت Divine element شامل تھی۔

② حضرت ابو ہریرہؓ (۵۵، ۵۶) نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرض کی:-

أتى اسمع منك حديثاً كثيراً أنساها ﷻ

ترجمہ۔ میں آپ سے بہت حدیثیں سنتا ہوں جنہیں مجھوں بھول جاتا ہوں۔

اس پر آپ نے فرمایا۔ اپنی چادر پھیلاؤ۔ میں نے پھیلا دی۔ آپ نے ہاتھوں سے اس میں کوئی چیز ڈالی اور فرمایا اسے لپیٹ لو۔ میں نے اسے لپیٹ لیا۔ اس کے بعد میں کبھی نہیں بھولا۔ ان روایات میں حضور پاک علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ارشادات کے لئے صریح طور پر حدیث

کا لفظ غائب ہے اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی احادیث کی آگے نشر و اشاعت کو پسند فرماتے تھے۔ آپ اپنی تعلیمات کو صحابہ تک کے لئے کافی سمجھتے تو انہیں یاد رکھنے کے لئے اس قدر توجہ نہ دلاتے۔ حضرت ابو ہریرہؓ کو فرمادیتے کہ اس پر عمل کر لو۔ پھر انہیں معمول جاتے ہیں کوئی نقصان نہیں۔ آپ کا حضرت ابو ہریرہؓ کی یادداشت کے لئے یہ روحانی تصرف اور دعا اس بات کا پتہ دیتے ہیں کہ آپ کو یہ بات پسند تھی کہ آپ کی حدیثیں یاد رکھی جائیں اور آگے روایت کی جائیں۔ آپ کے بعد کسی اور مرتکبیت کی ضرورت ہوتی تو آپ حفظ حدیث کے لئے یہ اہتمام ہرگز نہ فرماتے صحابہ کا لفظ حدیث کے لئے یہ اہتمام دین میں حدیث کی اصولی حیثیت کو واضح کر رہا ہے۔

③ ام المؤمنین حضرت ام حبیبہؓ کہتی ہیں کہ حضورؐ کی باتیں آپس میں کرتی تھیں۔ اسے آپ نے حدیث سے ذکر کیا اور حضورؐ کے سامنے بھی اسے اسی طرح بیان کیا۔

انا قد تحدثنا انک ناکح دتہ بنت اجم سلمۃ یہ

ہم آپس میں باتیں کر رہی تھیں کہ آپ ابو سلمہ کی بیٹی ورہ سے نکاح کرنے والے ہیں

حضورؐ نے فرمایا ایسا نہیں اس کا باپ ابو سلمہ میرا رضاعی بھائی ہے یعنی

اس جہت سے ورہ میری بھتیجی ٹھہرتی ہے اور اس سے نکاح نہیں ہو سکتا ہے

ذخیرہ حدیث میں اس قسم کی متعدد روایات ملتی ہیں۔ ان سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرامؓ حضور کرامؐ

صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کی تعلیمات اور آپ کے ارشادات کو حدیث کہتے تھے۔ انہیں یاد

رکھتے، انہیں آگے روایت کرتے اور دین میں انہیں اصولی طور پر سرچشمہ ہدایت یقین کرتے تھے

صحابہ کرامؓ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی آپ کی تعلیمات اور آپ کی روایات کو حدیث ہی کہتے

رہے اور اس کی روایت میں پوری فکر اور احتیاط کی تلقین کرتے رہے۔

لفظ حدیث حضورؐ کے بعد صحابہؓ کی زبان سے

④ حضرت انس بن مالکؓ (۹۳ھ) روایت حدیث میں اپنے زیادہ محتاط ہونے کی وجہ

بیان فرماتے ہیں :-

انه ليمنعني ان احد ثكم حديثاً كثيراً ان النبي صلى الله عليه
وسلم قال من تعد على كذبا فليتبوا مقعده من النار
ترجمہ یہ بات مجھے زیادہ حدیثیں روایت کرنے سے روکتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ
وسلم نے فرمایا تھا جس نے مجھ پر کوئی جھوٹ باندھا اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ
جہنم میں بنا لے۔

② فقیرہ الامت حضرت عبداللہ بن مسعود (۳۲) فرماتے ہیں :-

اذا حدثتم بالحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فظنوا به
الذي هو اهدى والذي هو اهدى والذي هو اتقى
ترجمہ جب تمہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث پہنچے تو اس کا وہی
مفہوم و مراد لو جو بہترین ہو جو زیادہ صحیح ہو اور جس میں سب سے زیادہ
اللہ کا خوف ہو۔

اس روایت میں جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو صریح لفظوں میں حدیث بتلایا
گیا ہے۔ وہاں یہ بھی تاکید کی گئی ہے کہ اس کے مطالب اخذ کرنے میں علم و ہدایت اور تقویٰ کے
سارے اصول ملحوظ رہنے چاہئیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی حدیثیں اگر قانونی طور
پر سند اور حجّت نہ سمجھی گئی ہوتیں تو ان کی روایت میں یہ احتیاط اور ان کے مطالب اخذ کرتے
میں یہ محنت و خشیت کبھی ملحوظ عمل نہ رہتیں۔

③ ترجمان القرآن حضرت عبداللہ بن عباس (۶۸) فرماتے ہیں :-

انا كنا نحفظ الحديث والحديث يحفظ عن رسول الله صلى الله
عليه وسلم

ترجمہ ہم حدیث زبانی یاد کیا کرتے تھے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث
محفوظ کی جاتی تھی۔

حضرت ابن عباسؓ صرف اپنے بارے میں نہیں کہہ رہے کہ وہ حدیث یاد رکھتے تھے، بلکہ آپ عام صحابہؓ کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ سب حدیث یاد کرنے میں مہتمک تھے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث یاد کرنے اور انہیں حضورؐ سے نقل transmission کرنے کا ان دنوں پورا اہتمام تھا۔ صحابی جب صیغہ جمع سے کسی بات کی خبر دے تو اس سے عام صحابہؓ کا عمل مراد ہوتا ہے۔

دورِ اول میں لفظ حدیث کے عام استعمال پر اہل السنۃ و الجماعت محدثین کی یہ چند شہادتیں ہیں۔ آئیے اب شیعہ محدثین کے ہاں بھی اس کی اصولی تائید دیکھیں۔ ان دونوں طبقوں میں اعتقادی اختلافات اصولی درجے کے ہیں۔ لیکن حدیث کے بارے میں ان کا یہ توافق پتہ دیتا ہے کہ حدیث اسلام کے اصول قطعیہ میں ہمیشہ سے مستلم رہی ہے اور مسلمانوں کے انتہائی مختلف طبقوں میں بھی اس موضوع پر ہمیشہ اتفاق رہا ہے۔ سنی شیعہ اختلافات زمین و آسمان کا فاصلہ رکھتے ہیں۔ مگر لفظ حدیث ان کے ہاں بھی اسی عام معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔

شیعہ محدثین کے ہاں لفظ حدیث

① شیخ صدوق ابن بابویہ القمی (۴۸۱ھ) روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کے جواب میں کہ آپ کے خلفاء کون ہوں گے، فرمایا۔

الذین یأتون من بعدی ویروون حدیثی وسنتی۔^۱

ترجمہ: جو لوگ میرے بعد آئیں گے اور میری حدیثیں اور سنتیں روایت کریں گے

وہ میرے خلفاء ہوں گے۔

اس روایت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے لفظ حدیث منقول ہے۔ اور حضورؐ

۱ معانی الاخبار ص ۳۶۵ قلت اخرجہ ابو نعیم والطبرانی (اخبار اصہبان جلد اول مجمع الزوائد جلد ۱ ص ۱۳۷)

وذكره الغزالي في احياء العلوم جلد اول وعياض القاضی في اللماع الى معرفة اصول الرواية

وتقييد السماع (باب في شرف الحديث) و متن الحديث۔ اللهم ارحم خلفاءك قلنا

يا رسول الله ومن هم خلفاءك؟ قال الذين يأتون من بعدی و یروون احادیثی و سنتی۔

اس بات کو پسند فرما رہے ہیں۔ کہ ان کی حدیث آگے transmit کی جائے۔ اگر حدیث کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قانونی سند حاصل نہ ہوتی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اس کی روایت کی ترغیب نہ دیتے۔ یہ نہ فرماتے تھے کہ اسے آگے پہنچایا جائے۔

(۲) ملا محمد بن یعقوب الکلینی (۵۲۲۴) روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی مرتضیٰ نے ایک حدیث کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گزارش کی :-
اعد علی حدیثک یا رسول اللہ !

ترجمہ۔ اے اللہ کے رسول اپنی حدیث ایک بار پھر میرے لئے بیان فرمائیں۔
حضرت علی مرتضیٰ نے اس روایت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے لئے خود حضور کے سامنے لفظ حدیث اپنے انہی معنی میں استعمال فرمایا ہے جن معنی میں یہ لفظ محدثین کے ہاں عام استعمال ہوتا ہے۔

(۳) حضرت علی مرتضیٰؑ حدیث کا لفظ خود بھی ان معنوں میں عام استعمال کرتے تھے۔ ایک دفعہ آپ نے روایت میں احتیاط برتنے کی تلقین کرتے ہوئے ارشاد فرمایا :-

انما اتاكم الحدیث من اربعة لیس لہم خاص (۱) رجل منافق
یظہر الاسلام متصنع بالاسلام لا یتا ثم ولا یتخرج ان یکذب علی
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (۲) ورجل سمع من رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم شیاء لم یحمله علی وجہہ و وہم فیہ ولم یتعمد کذباً
. (۳) ورجل ثالث سمع من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیاء
امر بہ ثم فی عنہ وهو لا یعلم او سمعہ ینہی عن شیء ثم امر بہ و
ہو لا یعلم فحفظ منسوخہ ولم یحفظ الناسخ (۴) و آخر رابع
لم یکذب علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ مبغض للكذب خوفاً من
اللہ وتعظیماً لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ لم ینسہ بل حفظ ما
سمع علی وجہہ !

ترجمہ۔ حدیث تمہیں چار آدمیوں سے ہی ملے گی ان کا پانچواں کوئی نہ ہو گا۔ ایک وہ شخص جو منافق ہے۔ ظاہر مسلمان ہے۔ اسلام کا لبادہ اوڑھے ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنے میں کوئی گناہ اور حرج نہیں سمجھتا۔ دوسرا وہ شخص جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اور اسے اپنے محل پر محمول نہ کیا اس میں وہم آگیا اور اس نے عمداً آپ پر جھوٹ نہیں باندھا۔ تیسرا وہ شخص ہے جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات سنی جس کا آپ نے حکم دیا اور پھر آپ نے اس سے منع فرما دیا اور اسے اس کا علم نہیں یا اس نے سنا حضور کو کسی بات سے روکتے ہوئے اور پھر آپ نے اس کا امر فرما دیا اور اسے اس کا علم نہیں۔ اس نے منسوخ کو تو یاد رکھا اور ناسخ کو نہ پاسکا۔ اور چونکہ وہ شخص وہ ہے جس نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ نہیں باندھا۔ جھوٹ کے وہ خلاف رہا۔ اللہ سے ڈرتا اور حضور کی تعظیم کرتا رہا۔ آپ نے جو فرمایا اسے ٹھوٹا نہیں بلکہ اسے اسی طرح یاد رکھا۔ جس پہلو سے آپ نے اس کی تعلیم فرمائی تھی۔

ان روایات سے پتہ چلا کہ شیعہ محدثین کے ہاں بھی دور اول میں لفظ حدیث کا استعمال ان تینوں صورتوں میں موجود تھا اور حدیث آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے متن Text کی حیثیت سے اس دور میں پوری طرح معروف اور ہر طبقہ خیال میں پوری متعارف تھی۔ دیکھئے اس روایت میں حضرت علی رضی اللہ عنہ صریح طور پر حضور کی تعلیم کے لئے حدیث کا لفظ استعمال فرما رہے ہیں۔

دور آخر میں لفظ حدیث سے مراد

جب علم حدیث کتابوں اور تحریرات میں مدون ہو گیا تو اسے زبانی یاد رکھنے اور اس کی نقل و روایت میں اس محنت کی ضرورت نہ رہی جو اس علم کی باقاعدہ تدوین سے پہلے دینی اور علمی نقطہ نظر سے بہت ضروری تھی۔ لیکن اس سے یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ زبانی نقل و روایت کی

اصولی حیثیت باقی نہ رہی تھی۔ بلکہ یہ حقیقت ہے کہ یہ تحریرات حدیث اپنے پورے تحفظ کے ساتھ ساتھ زندہ استادوں سے زندہ شاگردوں تک منتقل ہوتی تھیں اور دینِ قیم کا علمی ذخیرہ بیان و روایت کی پوری شان اور حفظ و ضبط کے پورے اہتمام کے ساتھ آگے بڑھتا رہا ہے۔

لیکن حالات کی اس فطری گردش اور تحریرات حدیث کی اس اصولی سہولت نے محض زبانی یادداشت کر چھے تھوڑا دیا اور پھر ایک ایسا دور آیا کہ حدیث سے مراد یہی تحریرات حدیث Documentary evidence مراد لی جانے لگیں اور پھر اسلامی قانونی سمجشوں legal decisions میں یہی تحریرات بطور حجت و سند کافی سمجھی جانے لگیں اور یہ ضرورت نہ رہی کہ ان کے ساتھ زبانی تحدیث کا پہلو بھی شامل رہے یہ دور آخر کی اصطلاح ہے کہ حدیث سے حدیث کے علاوہ تحریرات حدیث بھی مراد لی جانے لگیں۔ حدیث کا دور اول اور دور آخر کا یہ تعارف آپ کے سامنے ہے۔

علماء اصول اور علماء حدیث کی اصطلاح میں ایک فرق

ملاحظہ رہے کہ علماء اصول فقہ حدیث کو حضور کے اقوال، افعال اور آپ کی تقریر میں محدود سمجھتے ہیں۔ آپ کے ان حالات کو جو شریعت اور قانون کا عنوان نہیں بنتے جیسے آپ کا علیہ مبارک، ولادت اور وفات کے واقعات وغیرہا من الامور الخیر الاختیاریہ، حدیث کے تحت داخل نہیں کرتے۔ لیکن یہ صرف علماء اصول کا موقف ہے۔ محدثین کے ہاں یہ سب امور بھی حدیث کے تحت داخل ہیں اور وہ انہیں باقاعدہ روایت کرتے ہیں۔ علامہ طاہر بن صالح الجوزیری نے توجیہ النظر فی اصول الاثر میں اس پر تنبیہ کی ہے۔

حدیث کے لیے چند اور متقارب الفاظ

ابتدائی دور میں حدیث کے لیے اثر اور خبر کے الفاظ بھی لے آتے تھے۔ لیکن بعد میں ان میں بھی کچھ فرق کیا جانے لگا۔ بعض علماء حضور کی بات کے لیے حدیث کا لفظ اور صحابہ کی بات کے لیے اثر کا لفظ استعمال کرتے تھے۔ امام غزالی نے احیاء علوم الدین میں یہی طریق اختیار کیا ہے

لیکن امام طحاویؒ شرح معانی الآثار اور مشکل الآثار میں اثر کا لفظ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور صحابہؓ کی روایات کے لئے بھی برابر کا استعمال کرتے ہیں۔ علامہ نوویؒ لکھتے ہیں کہ جمہور علماء کے نزدیک حدیث اور اثر میں کوئی فرق نہیں ہے۔^۱

لفظ سنت کا استعمال

حدیث اپنے عمل کے پہلو سے سنت Sunnah کہلاتی ہے اور یہ اطلاق ہر مکتب فکر میں عام رہا ہے۔ سنت کے لفظی معنی راہِ عمل کے ہیں۔ اسے واضح (شاہراہ) بھی کہا گیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طریقِ عمل کے لئے خود بھی لفظ سنت استعمال کیا ہے۔

حضورؐ کی زبان مبارک سے

- ① حضرت انس بن مالکؓ (۳۹۳ھ) کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

اصوم وافطر واصلی وارقد واتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني^۲

ترجمہ: میں روزے رکھتا اور چھوڑتا بھی ہوں۔ تہجد بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں اور نکاح بھی کیئے ہیں۔ جو میری سنت سے منہ پھیرے وہ مجھ سے نہیں۔

اس حدیث میں آپ نے اپنے طریق کو سنت کے لفظ سے بیان فرمایا ہے۔ اور یہ بھی بتلایا ہے کہ سنت اس لئے ہے کہ امت کے لئے نمونہ ہو اور وہ اسے سنبھالیں۔ جو آپ کے طریقے سے منہ پھیرے اور اسے اپنے لئے سزا نہ سمجھے وہ آپ کی جماعت میں سے نہیں ہے۔
- ② ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہؓ سے مروی ہے کہ:

ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث الى عثمان بن مظعون فجاءه فقال

^۱ شرح صحیح مسلم جلد ۶ ص ۶۳ ایما الناس قد سنت لكم السنن وفرضت لكم الفرائض وتكتم علي الواضحة موطا امام مالک ص ۳۴۹ کتاب الحدود ص ۳۵ صحیح بخاری جلد ۱ ص ۳

یا عثمان أرغبت عن سنتی قال لا والله یا رسول الله ولكن سنتك اطلب
قال فانی انام واصلی واصوم وافطره

ترجمہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو حضرت عثمان بن مظعون کے بلانے کے
لئے بھیجا حضرت عثمان آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے کہا اے عثمان
کیا تم میری سنت سے ہٹنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں خدا کی قسم اے اللہ کے
رسول بلکہ میں آپ کی سنت کا طلب گار ہوں۔ آپ نے فرمایا میں سوتا بھی ہوں
اور نماز کے لئے جاگتا ہوں۔ روزے بھی رکھتا ہوں اور انہیں چھوڑتا بھی ہوں۔
حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال بن عارث کو فرمایا۔

(۳)

من احیی سنة من سنتی قد امتت بعدی کان له من الاجر مثل
من عمل بها من غیر ان ینقص من اجودهم شیئاً ومن ابتدع بدعة
ضلالة لا یرضاها الله ورسوله کان علیہ مثل اثار من عمل بها
لا ینقص ذلك من اوزار الناس شیئاً

ترجمہ۔ جس نے میری کوئی سنت زندہ کی جو میرے بعد چھوڑ دی گئی ہو تو اسے
ان تمام لوگوں کے برابر اجر ملے گا جو اس پر عمل کریں گے۔ بغیر اس کے کہ عمل
کرنیوالوں کے اجر میں کوئی کمی ہو اور جس نے کوئی غلط راہ نکالی جس پر اللہ اور
اس کے رسول کی رضامندی موجود نہیں تو اسے ان تمام لوگوں کے گناہوں کا
بوجھ ہوگا جو اس پر عمل کریں گے۔ بغیر اس کے کہ ان کے بوجھ میں کوئی کمی آئے۔

اس حدیث میں دین کی فردعی باتوں کو بھی سنت کہلے ہے اور انہیں زندہ رکھنے کی تلقین
کی ہے۔ دین اسلام ایک زندہ مذہب ہے اور اس کے اصول ہمیشہ زندہ رہتے چاہئیں۔ ان
پر کبھی موت نہیں آسکتی۔ اسلام کا تاریخ کے ہر دور میں قائم و باقی رہنا ضروری ہے اور یہی اس کی
مسئل زندگی ہے۔ ایک فرع دب گئی تو دوسری ضرور زندہ ہوگی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اصول کی تمام
کڑیاں ایک ایک کر کے ٹوٹتی جائیں۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ایک فرع دبنے لگے اور اس پر عمل

ترک ہو جائے۔ لیکن اسے پھر سے زندہ کرنے کا اسلام میں پورا اہتمام کیا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہدایت اسے پھر سے زندہ کرنے کی ایک بڑی بشارت ہے۔ ناممکن ہے کہ کل مسلمان کسی سنت سے نا آشنا رہیں۔ امام شافعی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں :-

نعلمون المسلمین کلہم لا یجھلون السنۃ

ترجمہ ہم یقینی طور پر جانتے ہیں کہ سائے کے سارے مسلمان کبھی بھی سنت سے نا آشنا نہیں رہ سکتے۔

سنت کے مقابل بدعت اور ہر بدعت ضلالت

مذکورہ بالا حدیث سے یہ بھی پتہ چلا کہ سنت کے بالمقابل بدعت ضلالت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو ایک دوسرے کے مقابلے میں ذکر فرمایا ہے۔ دونوں کے درمیان بدعت حسنہ کا کوئی درجہ ہوتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے ضرور بیان فرمادیتے۔ آپ نے ہر بدعت کو گمراہی فرمایا ہے۔ سو بدعت حسنہ کوئی چیز نہیں۔ ورنہ یہ اس کا موقع بیان تھا۔ امت میں کوئی غلطی راہ پا جائے تو مجتہدین کرام اس کے ازالہ میں کوشش فرماتے ہیں اور بات کی دفاعت کر دیتے ہیں۔ حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی سیدنا شیخ احمد سرہندی فرماتے ہیں :-

گفتہ اند کہ بدعت بر دو نوع است حسنہ و سیئہ۔ حسنہ آن عمل نیک را گویند کہ بعد از زمان آل سرور و خلفائے راشدین علیہ و علیہم الصلوٰت و التہا و من التحیات اکملہا پیدا شدہ باشد و رفع سنت نہ نماید و سیئہ آنکہ رافع سنت باشد۔ ایں فقیر در بیج بدعتی ازین بدعتہا حسن و نور مشاہدہ نمے کند و جز ظلمت و کدورت احساس نمی نماید۔ اگر فرضاً عمل مبتدع را امروز بواسطہ ضعف بصارت بطراوت و نصارت بیند۔ فردا کہ حدید البصر گردد و نداند کہ جزو خنارت و ندامت نتیجہ نداشت..... پس ہر گاہ ہر محدث بدعت باشد و ہر بدعت ضلالت پس معنی حسن در بدعت چہ بود و ایضاً آنچہ از احادیث مفہوم می گردد آنست کہ ہر بدعت رافع سنت است۔ تخصیص بہ بعض ندارد پس ہر بدعت سیئہ بود۔

ترجمہ کہتے ہیں بدعت کی دو قسمیں ہیں۔ بدعت حسنہ اور بدعت سنیہ۔ بدعت حسنہ اس نیک عمل کو کہتے ہیں جو آں سرور علیہ الصلوٰۃ والسلام اور خلفائے راشدین کے بعد پیدا ہوا ہو اور اس سے کوئی سنت ختم نہ ہوتی ہو۔ اور بدعت سنیہ اس بدعت کو کہتے ہیں جس سے کسی سنت کا اٹھنا لازم آئے۔ یہ فقیران بدعتوں میں سے کسی بدعت میں حسن اور کسی قسم کی روشنی نہیں دیکھتا اور سوائے اندھیرے اور تاریکی کے اس میں کچھ محسوس نہیں کرتا۔ فرض کیجئے کہ بدعتی کا عمل اگر آج (دینی) نظر کی کمزوری کی وجہ سے پُر رونق اور تازہ نظر آتا ہے۔ کل جب کہ نظر تیز ہوگی۔ سوائے نقصان اور شرمندگی کے اور کچھ حاصل نہ آئے گا۔

..... پس جب کہ (دین میں) ہر نئی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ سو بدعت میں حسن کا کیا مطلب؟ اور جو کچھ احادیث سے سمجھ آتا ہے۔ یہ ہے کہ ہر بدعت کسی نہ کسی سنت کو اٹھانے والی ہے۔ یہ بعض بدعتوں سے مخصوص نہیں۔ سو ہر بدعت سنیہ ہے۔

حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعت ضلالہ کی پہچان یہ بتلائی کہ اس پر خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی موجود نہ ہوگی۔ پس ہر دینی کام جس پر خدا اور اس کے رسول پاک کی رضامندی نہیں۔ بدعت ضلالہ ہے۔

اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلا کہ سنت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی حجت اور سند ہے۔ اور امت کو اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اگر کوئی سنت ترک ہونے لگے تو اسے پھر سے زندہ کرنا بہت بڑا عمل ہے۔ جو بہت لائق اجر و ثواب ہے۔ اس حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی راہ عمل کو لفظ سنت سے بیان کیا ہے۔ آپ ایک اور حدیث میں فرماتے ہیں:-

④ تَرَكْتُ فَيْكُمْ اَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلَّوْا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابُ اللَّهِ وَسُنَّةُ نَبِيِّهِ۔

ترجمہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ چلا ہوں۔ جب تک تم ان سے تمسک کرو گے۔ گمراہ نہ ہو گے اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت۔

اس حدیث میں بھی حضورؐ نے اپنے طریقِ عمل کو لفظ سنت سے بیان کیا ہے اور اسے اپنے بعد کے لیے بھی حجتِ عمل اور سند قرار دیا ہے۔

⑤ حضرت عریاض بن ساریہؓ (ص ۷۵) کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد تم بہت سے اختلافات دیکھو گے اور لوگ نئی نئی باتیں نکال لیں گے۔

فمن ادرك ذلك منكم فعليه بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين۔^۱

ترجمہ: تم میں سے جو ان حالات کو پائے اسے چاہیے کہ میری سنت اور ہدایت یافتہ خلفاء راشدینؓ کی سنت کو لازم پکڑے۔

خلفاء راشدینؓ کا دور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد آتا ہے۔ اور یہ دور آزمائش تو خلفاء راشدینؓ کے بھی بہت بعد کا ہے۔ پس جب اس دور میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت واجب العمل اور سنتک مہتی۔ تو معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت صرف آپ کے صدر مملکت یا امیر سلطنت ہونے کی حیثیت سے نہ مہتی۔ بلکہ اس لیے مہتی کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ خلفائے راشدینؓ کی پیروی بھی صرف ان کے منصبِ خلافت کی وجہ سے نہ مہتی۔ بلکہ ان کے تعلق بالرسالت کی اساس پر مہتی۔ ان کے اعمال اور فیصلوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی ہی بنیاد ہے۔ آپ کی بعض مجمل ہدایات کی ہی تفصیل اور تعمیل مہتی۔ سو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ سنت کے اس استعمال کو صرف خلفائے راشدینؓ کے لیے ہی خاص نہیں رکھا۔ اسے دوسرے صحابہؓ کی طرف بھی نسبت فرمایا۔

سنت کی نسبت دوسرے صحابہؓ کی طرف

آپ کو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے ایک عمل کی اطلاع ملی۔ آپ نے اسے

ان الفاظ میں پروا نہ منظوری دیا۔

ان ابن مسعود سن لکم سنة فاستنوا بہا۔^۲

ترجمہ: بیشک ابن مسعود نے تمہارے لیے ایک سنت قائم کی ہے تم اس پر چلو۔

ایک دفعہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے ایک عمل کے بارے میں فرمایا :-

ان معاذ اقد سن لکم سنة کذاک فافعلوا لہ

ترجمہ: بے شک معاذؓ نے تمہارے لیے ایک سنت قائم کر دی ہے۔ اسی طرح تم اس پر عمل کرو۔

اس قسم کی روایات میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح طور پر لفظ سنت دوسرے صحابہؓ کے لیے استعمال کیا ہے۔ پھر صحابہ کرامؓ بھی اکابر صحابہؓ کے عمل و فیصلے پر سنت کا لفظ بولتے تھے۔

لفظ سنت کا استعمال صحابہؓ کی زبان سے

صحابہ کرامؓ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر طور و طریق اور قول و عمل کو اپنے لیے سنت اور راہ عمل سمجھتے تھے۔ ان کے ہاں حضورؐ کی پیروی صرف ان کے امیر سلطنت ہونے کی حیثیت سے ہوتی تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے طریق عبادت کو اپنے لیے سنت اور سنت نہ سمجھتے۔ صحابہؓ نے تو اکابر صحابہ کرامؓ کے عمل کے لیے بھی لفظ سنت استعمال کیا ہے۔

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ اور حضرت علیؓ مرتضیٰؓ کی علمی شخصیتوں سے کون واقف نہیں۔ حضرت عمرؓ نے کوفہ میں چھاؤنی قائم کی۔ تو وہاں عام آبادی نے بھی جگہ پائی۔ پھر آپ نے حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کو وہاں معلم بنا کر بھیجا اور آپ نے وہاں ایک عظیم درسگاہ قائم کی۔ پھر حضرت علیؓ بھی اپنے عہد خلافت میں وہاں جا آباد ہوئے۔ ان دونوں حضرات کے ہاں لفظ سنت انہی معنوں میں رائج اور مستعمل تھا۔

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ ایک موقع پر فرماتے ہیں :-

ولو انکم صلیتم فی بیوتکم ما یصلی هذا المتخلف لتركتم سنة نبیکم

ولو ترکتم سنة نبیکم لضللتکم لہ

ترجمہ: اور اگر تم اپنے گھروں میں نماز پڑھ لیا کرو جیسا کہ یہ پیچھے رہ جانے والا کر رہا ہے تو تم اپنے نبیؐ کی سنت چھوڑ دو گے اور اگر تم نے اپنے نبیؐ کی سنت

چھوڑ دی تو تم گمراہ ہو جاؤ گے۔

حضرت ابوبکرؓ و عمرؓ کے عمل کے لیے سنت کا لفظ

حصین بن المنذر البوساسان (۵) کہتے ہیں کہ جب ولید کو حد مارنے کے لیے حضرت عثمانؓ کے پاس لایا گیا تو میں وہاں موجود تھا۔ آپ نے حضرت علیؓ کو حکم دیا کہ ولید کو کوڑے لگائیں۔ انہوں نے اپنے بیٹے حضرت حسنؓ سے کہا کہ وہ کوڑے لگائیں۔ انہوں نے عذر کیا تو پھر آپ نے عبداللہ بن جعفرؓ سے کہا کہ وہ ولید پر حد جاری کریں۔ حضرت عبداللہ بن جعفرؓ کوڑے لگاتے جاتے تھے اور حضرت علیؓ گنتے جاتے تھے۔ جب چالیس ہوئے تو حضرت علیؓ نے فرمایا: بس یہیں تک“ اور فرمایا:۔

جلد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اربعین و ابوبکر اربعین و عمر ثمانین

وکل سنة لہ

ترجمہ: آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب پینے والے پر، چالیس کوڑوں کا حکم فرمایا۔ حضرت ابوبکرؓ بھی چالیس کوڑوں کا ہی حکم دیتے رہے۔ حضرت عمرؓ نے اسی کوڑوں کا حکم دیا اور ان میں سے ہر ایک حکم سنت شمار ہوگا۔

اس روایت میں جہاں اس بات کی شہادت ملتی ہے کہ حضرت عثمانؓ کے عہد خلافت تک حضرت علیؓ خلفائے ثلاثہ کے ساتھ امور سلطنت میں برابر شریک رہتے تھے اور حضرت عمرؓ کے عمل کو سنت تک کا درجہ دیتے تھے۔ وہاں اس بات کی بھی پوری تائید ملتی ہے کہ لفظ سنت اس دور میں اکابر صحابہؓ کے عمل تک کو بھی شامل تھا۔

خلفائے راشدینؓ کے عمل کے لیے سنت کا لفظ

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے بھی خلفائے راشدینؓ کے عمل پر لفظ سنت اطلاق فرمایا ہے۔ حضرت عریاض بن ساریہؓ (۵، ۶) کی روایت آپ پڑھ آئے ہیں کہ

پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:-

فمن ادرك ذلك منكم فعليه بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين^۱

ترجمہ: جو تم میں سے یہ زمانہ پائے اسے لازم ہے کہ میری سنت اور خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑے۔

امت میں خلفاء راشدینؓ کے عمل کے لئے سنت کا لفظ عام شائع و ذائع ہے اور اسے

امت اپنے قانونی ابواب میں ہمیشہ سے سند تسلیم کرتی آئی ہے۔

شیعہ محدثین کے ہاں لفظ سنت

ملا محمد بن یعقوب الکلبینی (۲۴۲ھ) روایت کرتے ہیں: آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:-

من رغب عن سنتي فليس مني^۲

ترجمہ: جس نے میری سنت سے منہ پھیرا وہ میری امت میں سے نہیں۔

شیخ صدوق ابن بابویہ القمی (۳۸۱ھ) کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:-

لا عذر لكم في ترك سنتي^۳

ترجمہ: میری سنت کو ترک کرنے کے لئے تمہیں کسی عذر کا موقع نہیں۔

شیعہ علماء کے اہل سنت مسلمانوں سے اصولی اختلافات ہیں جنہی شافعی کی طرح فردعی

اختلاف نہیں۔ بایں ہمہ دیکھئے کہ جہاں تک حدیث اور سنت کا تعلق ہے۔ اس پر وہ بھی اصولی طور

پر متفق ہیں۔ حدیث کی اصولی حیثیت میں اگر کوئی حقیقی اختلاف ہوتا تو یہ دونوں طبقے کبھی اس پر

متفق نہ ہوتے۔ شیعہ اور سنی ہر دو طبقوں میں یہ بات مسلم ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی

صرف آپ کے امیر سلطنت ہونے کی جہت سے نہ تھی بلکہ آپ کی رسالت کی جہت سے تھی۔

اور آپ کا ہر قول و عمل اور منظوری آپ کے بعد بھی آپ کی امت میں بطور سنت جاری رہنی چاہیے

اسے چھوڑنے کے لئے اسلام میں کوئی قانونی جواز نہیں ہے۔

لفظ سنت کا عام استعمال

آپ دیکھ آئے ہیں کہ دورِ اول میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیماتِ قدسیہ کو حدیث اور سنت کے الفاظ سے بیان اور نقل کیا جاتا تھا۔ بیان اور نقل و روایت Transmission کا پہلو غالب ہوتا تو زیادہ تر حدیث کے لفظ سے ذکر کرتے اور عمل کی نسبت غالب ہوتی تو اسے سنت سے تعبیر کیا جاتا اور ان ابواب میں صرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی سے نہیں۔ صحابہ کرامؓ اور اہل سنت تک کے اقوال و اعمال اور تعلیمات و روایات سے بحث ہوتی تھی۔ اسلام کے اس متواتر عمل کو پھر سنت کہا جانے لگا۔ صحابہؓ کے دور میں جس چیز پر بھی عمل ہو گیا وہ چیز سنت سمجھی جانے لگی۔ سنت کے لفظ سے یہ لازم نہ تھا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی عمل ہو۔ ہر طریقہ مسلوک فی الدین کو سنت سے تعبیر کیا جانے لگا۔ حضرت عبداللہ بن عباسؓ نے ایک دفعہ نمازِ جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھی۔ تو چونکہ یہ عام طریق کے خلاف تھا۔ اس لئے لوگوں نے اس پر تعجب کیا۔ اس پر آپ نے فرمایا:-

انہما من السنۃ لہ ترجمہ: یہ سنت ہے۔ (ایک عمل ہے)

علامہ کرمانی فرماتے ہیں: یہاں سنت سے مراد الطریقۃ المسلوکۃ فی الدین ہی ہے۔

حضرت امام مالکؒ کے زمانے میں یہی تعامل سنت کہلاتا رہا اور دین اسلام اسی انداز میں ایک متواتر شکل و صورت میں پہلوں سے پھیلوں کو پہنچتا رہا۔ اس وقت خیر القرون کی نسبت ہر جگہ کار فرما تھی اور یہ قدیمی راہِ عمل سنت کہلاتی تھی۔

جب جھوٹ کا دور دورہ ہوا تو حضرت امام شافعیؒ نے تجدیدی محنت کی اور دلیل کا مدار صرف قوتِ سند پر رکھا۔ محض اعتماد کی بجائے کھلے بندوں تحقیق ہونے لگی۔ تاہم یہ تحقیق اپنی جگہ مسلم ہے کہ پہلے دور میں لفظ سنت صرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے لئے خاص نہ تھا۔ بلکہ اس سے زیادہ وسیع مفہوم میں مستعمل ہوتا تھا اور یہ دین اسلام کی ایک متواتر راہ تھی۔ موطا مالک میں بار بار یہ الفاظ ملتے ہیں: "ہمارے ہاں سنت یہ ہے" اہل مدینہ کا تعامل ان دنوں سنت شمار ہوتا تھا۔

صرف حضرت امام مالکؒ نہیں، اکابر تابعین بھی عمل متواتر کو سنت کہتے ہیں۔ یہ ضروری نہ تھا کہ وہ سنت نبوی ہی ہو۔ صحابہ کے فیصلے جن پر کوئی اختلاف نہ ہوا، اسلام میں سنت متواتر سمجھے گئے ہیں۔ افضل التابعین حضرت سعید بن المسیبؓ (۳۹۳ھ) سے ایک مسند پر چھا گیا۔ آپ نے اسے سنت بتلایا۔ یہ عمل حضرت زید بن ثابتؓ (۴۵ھ) سے منقول تھا۔ آپ نے اسے سنت سے تعبیر کیا ہے۔

حضرت معاذ بن جبلؓ (۵۸ھ) کا عمل دیکھئے محقق ابن الہمام (۵۸۶۱ھ) ایک روایت نقل کرتے ہیں :-

قد سن لکم معاذ فاقتدوا بہ۔^۱

حضرت معاذ نے یہ سنت قائم کی ہے اسے تم اپناؤ۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اپنا ارشاد بھی یاد رکھیے :-

ان ابن مسعود سن لکم سنة فاستنوا بہا۔^۲

اس میں شک نہیں کہ حضورؐ کے بعد صحابہؓ کی سنتیں اسلام کا عمل متواتر سمجھی گئیں۔

تابعین میں اسلام متواتر ہی تھا۔ اور وہ اسی کو سنت سمجھتے تھے۔

سنت اور حدیث میں فرق

سنت کا لفظ عمل متواتر پر آتا ہے اس میں نسخ کا کوئی احتمال نہیں رہتا۔ حدیث کبھی ناسخ ہوتی ہے کبھی منسوخ۔ مگر سنت کبھی منسوخ نہیں ہوتی۔ سنت ہے ہی وہ جس میں تواتر ہو اور تسلسل تعامل ہو۔ حدیث کبھی ضعیف بھی ہوتی ہے کبھی صحیح۔ یہ صحت و ضعف کا فرق ایک علمی مرتبہ ہے۔ ایک علمی درجے کی بات ہے بخلاف سنت کے کہ اس میں ہمیشہ عمل نمایاں رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں نے مسک کے لحاظ سے اپنی نسبت ہمیشہ سنت کی طرف کی ہے اور اہل سنت کہلاتے ہیں۔ حدیث کی طرف جن کی نسبت ہوئی اس سے ان کا محض ایک علمی تعارف ہوتا رہا ہے اور اس سے مراد محدثین سمجھے گئے ہیں۔ مسک کا یہ حضرات اہانت شمار ہوتے تھے۔

تاریخ حدیث

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. اما بعد :

آج کے عنوان میں تاریخ حدیث سے مراد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کرام کی تعلیمات اور ان کی نقل و روایت پر بحث نہیں۔ نہ ان کی تدوین اور ان کے قواعد زیر بحث ہیں۔ آج صرف یہ بتلانا ہے کہ ماخذ علم ہونے کی حیثیت سے اس کی تاریخ کب سے چلی آرہی ہے۔ حدیث آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں ہو یا اعمال میں یا آپ کے اصحاب میں، جہاں تک اسے پیچھے لے جایا سکے وہیں سے حدیث کی تاریخ شروع ہوتی ہے۔ پیشتر اس کے کہ ہم اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے بحث کریں۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ پہلے اُمم سالغہ میں اس کی تلاش کریں کہ کیا ان ادوار میں بھی کتاب الہی کے ساتھ ساتھ کوئی اور ماخذ علمی کارفرما رہا ہے۔ جو یہاں حدیث سے مراد تحریرات حدیث اس فن کی Documentary evidence نہیں۔ یہ تدوین حدیث کا موضوع ہے۔ آج ہمیں حدیث پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی حیثیت سے غور کرنا ہے کہ ماخذ علمی کی حیثیت سے اس کی تاریخ کب سے ہے۔

نبوت اور حدیث کی تاریخ

حدیث کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنی بعثت انبیاء کی تاریخ۔ امتوں کو حدیث کے ذریعہ ہی آسمانی کتاب ملتی رہی اور اس امت کو بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے قرآن ملا۔ قرآن اور حدیث جمع ہوئے۔ تو اسلام کے اس دورِ آخر کا آغاز ہو گیا۔

آنحضرتؐ پر پہلی وحی (اقرأ باسم ربك الذي خلق) غار حرا میں آئی۔ تو آپ نے اس کی خبر ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰؓ اور ورقہ بن نوفل کو دی۔ یہ حدیث کا آغاز تھا۔ امام بخاریؒ (۵۲۵۶) نے صحیح بخاری کا آغاز اسی باب سے کیا ہے۔

كيف كان بدء الوحي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ترجمہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز کیسے ہوا۔

یہ وحی کا پہلا دن تھا اور یہی حدیث کا پہلا دن تھا۔ سو یہ بات بالکل صحیح اور تاریخی ہے کہ حدیث اور بعثت کی تاریخ ایک ہے۔ ایک ساتھ دونوں شروع ہوئیں۔ امام بخاریؒ نے بھی اس تئیبہ فرمادی کہ جو بعثت کی تاریخ ہے وہی حدیث کا نقطہ آغاز ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں اسلام کی جو تشکیل ہوئی اس کے آثار حدیث کا سرمایہ ہیں۔ یہ آثار روایت میں ہوں یا عمل میں یا آپ کے اصحاب کرام کی فکر و ادا میں۔ ہر پہلو سے ان کا مبد و تاریخ صحتی ہے اور یہ بات پورے وثوق سے کہی جا سکتی ہے کہ حدیث کا آغاز کسی اندھیرے میں نہیں ہوا۔ اس کے ہر پہلو میں تسلسل اور اتصال قائم ہے۔ روایت میں سند سے تسلسل پیدا ہوتا ہے اور امت میں تعامل سے سند چلتی ہے اور یہی علم الآثار ہے۔

آنحضرتؐ سے پہلے کا علم الآثار

پیغمبرانہ تاریخ میں علم الکتاب اور علم الآثار ہمیشہ سے علم کے دو ماخذ رہے ہیں قرآن کریم میں بھی ان دو کا ذکر واضح طور پر موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جو ملتیں دنیا میں موجود تھیں وہ کسی نہ کسی گذشتہ پیغمبر سے انتساب رکھتی تھیں مگر الحاد کا زہر اور تاویل کا فتنہ ان میں بہت تیزی سے سرایت کر چکا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ نے جب اپنی دعوت پیش کی اور انہیں حقیقی اسلام کی طرف بلایا تو انہوں نے اپنے موقف پر اصرار کیا اور اس سے سرکنے لینے کچھ بھی تیار نہ ہوئے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ان کے اس موقف کی سند پوچھی اور اس میں ان دونوں

علمی ماخذ کا ذکر فرمایا کہ علم الکتاب اور علم الآثار میں سے کوئی سند بھی ہمارے پاس ہو تو اپنے عقائد و اعمال کے ثبوت میں اسے پیش کرو۔

ایتونی بکتاب من قبل هذا واثره من علم ان كنته صدقین^{۱۷}

ترجمہ۔ لاؤ میرے پاس کوئی کتاب اس سے پہلے کی یا علم الآثار، کوئی علم جس کے آثار TRACES پہلے سے چلے آ رہے ہوں اگر تم سچے ہو۔

اس سے پتہ چلا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کتاب الہی کے علاوہ علم الآثار بھی اپنی جگہ لائق سند تھا۔ کتاب خداوندی کے ساتھ اگر علم الآثار لائق سند نہ ہوتا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیش کرنے کا ان سے مطالبہ نہ کرتے۔ سو یہ بات بالکل صحیح اور پختہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کی دینی تعلیم میں بھی آسمانی کتاب کے ساتھ علم الآثار کی ایک حقیقت موجود تھی۔ محدث جلیل حضرت سفیان بن عیینہ (۱۹۸ھ) اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں:

او اثاره من علمه (قال) الروایة عن انبیاء علیہم السلام^{۱۸}

ترجمہ۔ اثاره من علمه سے مراد انبیاء علیہم السلام سے روایت کا سلسلہ ہے۔

اس روایت عن الانبیاء کو ہی سلسلہ حدیث کہتے ہیں، اسے ہی اسناد الحدیث سے تعبیر کرتے ہیں۔ حضرت مطر الوراق (۱۲۵ھ) کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد اثاره من علمه سے مراد اسناد الحدیث ہے۔^{۱۹}

معلوم ہوا کہ پہلے انبیاء کی تعلیمات میں بھی آسمانی کتابوں کے ساتھ ساتھ ان کی احادیث چلتی تھیں۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ نہ ان کی آسمانی کتابیں محفوظ رہیں، نہ ان کی احادیث کا سلسلہ متصل رہا۔ لیکن اس بات کے تسلیم کرنے سے چارہ نہیں کہ ان کے دائرہ اثر میں ان کی حدیث بھی پہنچتی تھی۔ ان میں سے بعض کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہی نقل فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا: سبل النزعات

^{۱۷} پ۱ الاحقاف ع ۱^{۱۷} جامع بیان العلم لابن عبد البر المالکی ص ۸۳ امام تفسیر مجاہد (۱۰۰ھ)

کہتے ہیں او احد یا ثر علما، تفسیر مجاہد ص ۵۹۳ بیروت^{۱۸} شرح السنۃ للبقوی جلد ۱ ص ۲۳۵

وَمَلِ اَتَاكَ حَدِيثَ مُوسَى ۞ کیا پہنچی ہے آپ تک موسیٰ کی حدیث۔

انبیاء علیہم السلام تو ایک طرف رہے۔ ان کی مجلس والوں کی بات آگے چلی تو اس کا نام بھی حدیث ٹھہرا جس سے پتہ چلتا ہے کہ انبیاء کرام کے اصحاب بھی اس منزلت میں تھے کہ ان کی بات بھی حدیث ٹھہرے۔ قرآن کریم میں ہے:-

هَلِ اَتَاكَ حَدِيثَ صَيْفِ اِبْرَاهِيْمَ ۞ کیا پہنچی تم تک حدیث ابراہیم کے معزز مہمانوں کی۔ یہ صحیح ہے کہ آپ حدیث کا ترجمہ بات کریں لیکن آخر کس کی بات کہیں گے؟ انبیاء کی ہی۔ حدیث بھی تو نبی کی بات ہی کو کہا جاتا ہے یا ان کی بات کو جو براہ راست ان کی صحبت سے فیضیاب ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کی قوم کے لئے اسوہ (نمونہ) کہا تھا۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحابہ بھی ان کے لئے اسوہ تھے۔ علم حدیث میں پیغمبر اور اس کے صحابہ دونوں کے اقوال و افعال سے ہی تو بحث ہوتی ہے۔

ہاں یہ صحیح ہے کہ پہلی کتابوں کی ابدی حفاظت کی کوئی ضمانت نہ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ دار می علمائے اسرائیل پر ڈالی تھی اور وہی اس کے عملی گواہ تھے۔

بِمَا اسْتَحْفَظُوا مِنْ كِتَابِ اللّٰهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شٰهِدًا ۞

سو جب یہ کتابیں محفوظ نہ رہیں تو ان کی احادیث بھی محفوظ نہ رہ سکیں۔ تاہم اس میں شک نہیں کہ کتاب الہی کے ساتھ اس وقت بھی علم کی ایک سند علم الآثار کے طور پر چلتی تھی اور جب بھی کوئی حق کا فیصلہ لینا ہر تو یہ سند مانگی جاتی تھی۔

ايتوني بكتب من قبل هذا واثارة من علم ان كنتم صدقین ۞

ترجمہ۔ لاؤ میرے پاس کوئی کتاب اس سے پہلے کی یا (علم الآثار) کوئی علم جس کے آثار پہلے سے چلے آ رہے ہوں اگر تم سچے ہو۔

پیش نظر ہے کہ یہاں علم الآثار سے مراد آباؤ اجداد کے رسم و رواج نہیں۔ ان کی تو خود اللہ تعالیٰ نے تردید فرمائی ہے۔

ہاں یہ صحیح ہے کہ اگر آباء علم و اہتدار کا ثور رکھتے ہوں تو پھر ان کی پیروی کرنا غلط نہیں۔ عقل وہ نور ہے جس سے انسان مکلف ٹھہرا اور اہتدار وہ رستہ ہے جو کسی ہادی سے متصل کرے۔ جو آباء علم و اہتدار نہیں رکھتے۔ ان کے آثار پر چلنا کسی طرح درست نہیں۔ قرآن کریم میں ہے:

اولوکان اباہم ولا یعقلون شیئاً ولا یفتدون^۱
ترجمہ کیا اگرچہ ان کے باپ دادا نہ کچھ سمجھتے ہوں نہ راہ چلتے ہوں۔

آنحضرت کی تعلیمات کے آثار

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار ہدایت جب الفاظ میں — اعمال میں — اور انسانی افراد میں ڈھلتے ہیں تو حدیث — سنت — اور عمل صحابہ کہلاتے ہیں۔ حدیث کا آغاز وحی کے ساتھ ہوا۔ سنت وحی سے قانون بنی اور صحابہ حدیث نبوی سے مقتدا ٹھہرے اور انہوں نے حضور سے ہی تعلیم و تزکیہ کی دولت پائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم الا آثار ان تینوں وسائل سے قائم ہوا۔ آج دین اسلام انہی آثار کا نام ہے جو قرآن و حدیث اور عمل صحابہ کے نام سے امت میں سند سمجھا جاتا ہے

فرائض رسالت کا قرآنی فیصلہ

اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریاں بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:۔
یتلو علیہم آیاتہ و ینزکیم و ینزل علیہم الكتاب والحکمة^۲
ترجمہ۔ آپ ان پر اس کی آیتیں پڑھیں انہیں پاک کریں اور انہیں کتاب و حکمت سکھادیں۔
یہ حضور کی تین اہم ذمہ داریوں کا بیان ہے۔

۱۔ یتلو علیہم آیاتہ سے مراد حضور کا امت تک قرآن پہنچانا ہے۔
۲۔ ینزکیم سے مراد تزکیہ و تربیت سے ایک مثالی جماعت تیار کرنا ہے

۳۔ یعلہم الكتاب والحکمة سے مراد قرآن کریم کی روشنی میں حدیث اور سنت کی تعلیم دینا ہے۔ یہ آپ کا علم الاثنار ہے۔ آپ کی تعلیمات قدیرہ افراد میں اگر کہیں نظر آئیں تو وہ صحابہ کرام ہیں اور اعمال میں طیس تو وہ احادیث و آثار ہیں۔

روایت الفاظ سے بھی اور اعمال سے بھی۔

حضور کی تعلیمات الفاظ میں بھی روایت ہوتی رہیں اور اعمال میں بھی پھلتی رہیں آپ کے اعمال طیبہ آپ کے صحابہ پر بجمال تابانی سایہ فگن تھے۔ صحابہ نے آپ سے تزکیہ کی دولت پا کر آپ کی تعلیمات کو اس طرح اپنے اندر سمو لیا کہ پوری دنیا کے لیے آسمان ہدایت کے ستارے بن چکے تھے۔ طیبہ کا چاند پوری آسمانی شان اور قوت و برہان سے چمک رہا تھا۔ نور و عرفان کی تجلیات ہر طرف جلوہ ریز تھیں اور صحابہ اسی چاند کے گرد ہل بنے ہوئے تھے۔ یہاں تک کہ تابعین کی ایک جماعت اس قدم کو لے کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ تابعین صحابہ کے نقش قدم پر چلے تھے اور یہ حضرات تابعین تھے کہ صحابہ متبعین تھے۔ پہلوں کا مقتدی بنے بغیر انگوں کا مقتدا بننا یا مقتدا بننے کی کوشش کرنا اسلام کے دین مسلسل ہونے کے خلاف ایک نئی راہ ہے۔

کہتے ہیں دوستو! ما عرفنا بھی

مبتدی کوئی ہو یا کہ ہو منتہی

مقتدا وہ نہیں جو نہیں مقتدی

اس حقیقت سے واقف ہیں اہل نظر

قرآن کریم نے بھی ہمیں یہ دعا سکھلائی ہے کہ ہم پہلوں کے نقش قدم پر چلیں اور بعد والوں کے لیے نقش قدم بنیں۔ قرآن کریم کا تقاضا ہے کہ پوری امت آپس میں جڑی رہے اور اس کی تمام کڑیوں میں ایک مضبوط رابطہ ہو۔ عباد الرحمن کی یہ دعا قرآن کریم میں اس طرح مذکور ہے۔

واجعلنا للمتقین اماماً۔ اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا دے۔

اس دعا میں اس آرزو کا اظہار ہے کہ بعد میں آنے والے ہمارے نقش پا پر چلتے

آئیں اور یہ بھی درست رہ سکتا ہے کہ ہم بھی اپنے سے پہلوں کے نقش پر رہیں اس عقیدت سے وہ بصیرت پائیں کہ انگوٹوں کے لئے واقعی ایک مثالی راہ بن جائیں اور مابعد کی امت اپنے ماقبل سے مسلسل رہے۔ حضرت امام بخاری نے اس آیت کے معنی بیان فرمائے ہیں۔

اُمَّةٌ نَقْتَدَىٰ مِنْ قَبْلِنَا وَ يَقْتَدَىٰ بِنَا مِنْ بَعْدِنَا۔

ترجمہ۔ اے اللہ ہمیں ایسا پیشوا بنا کہ ہم تو اپنے سے پہلوں کے نقشِ قدم پر رہیں اور ہمارے بعد میں آنے والے ہمارے نقشِ پا پر چلیں۔

اس دُعا میں یہ بتلایا گیا ہے کہ امت ایک مسلسل کارواں ہے جس میں پچھلے آنے والوں کا پہلوں سے متصل رہنا ضروری ہے۔ اس دعا کا پہلا مصداق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے۔ ان کا دین حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلسل تھا اور آئندہ آنے والوں کے لئے سند تھا اور انہی سے اسلام کی شاہراہ مسلسل قائم ہوئی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتلادیا تھا۔

ان الناس تبع لکم۔ ترجمہ۔ بیشک لوگ تمہارے پیچھے چلیں گے۔

آپ اپنے صحابہ کرام کو یہ بتلا رہے تھے کہ تمہارے اعمال کے ذریعہ میری بات آگے چلے گی۔ قرآن کریم نے يَعْلَمُهُ الْكِتَابُ وَالْحِكْمَةُ کہہ کر صحابہ کو علم کی سند دی تو واجعلنا للمتقين اماما کہہ کر اے عملاً آثار بنا دیا۔ امت مسلمہ کی یہ دُعا اقتدار اسی علم الاثار کا محور ہے۔ ان الناس تبع لکم اسی کی نبوی تفسیر ہے۔ الفاظ سے سند لیتا چنداں شکل نہیں۔ مگر تعامل میں اس کی تلاش بے شک ایک بڑی کاوش ہے۔

جب تک دین کے لئے ہمیں بیدار رہیں دین اعمال سے پھیلتا رہا اور امت میں تسلسل رہا۔ ہر طرف خیر رہی۔ طولاً عرضاً اتحاد رہا۔ امیر المؤمنین سیدنا حضرت عمرؓ نے صحابہ کو ان کی اس حیثیت سے پوری طرح خبردار کر دیا تھا۔ آپ نے انہیں ان الفاظ میں اس طرف متوجہ فرمایا۔

انکم ایھا الرھط اُمَّةٌ يَقْتَدَىٰ بِكُمْ النَّاسُ۔

ترجمہ اے لوگو! تم ائمہ کرام ہو۔ لوگ تمہاری اقتدار کو آئیں گے۔
حضرت سعد بن ابی وقاصؓ (۵۵ھ) نے ایک سوال کے جواب میں اپنی رجعت صحابہ کی
اس قائدانہ حیثیت کا علی الاعلان اظہار فرمایا۔

انا ائمة یقتدی بنا۔ ہم صحابہ پیشوا ہیں ہماری اقتدار آگے چلے گی۔
تاریخ گواہ ہے کہ جو لوگ اس مقدس قافلے کے پیچھے چلتے آئے، تابعین کہلاتے
والذین اتبعوہم باحسان^۱ کے باعث انہیں بھی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہم کا تمغہ ملا۔

حضرت امام مالکؒ سیدنا حضرت عمر بن عبدالعزیز (۱۰۰ھ) سے روایت کرتے ہیں :-
سن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وولایة الامر من بعدہ سننا
الامخذ بہما اعتصام بکتاب اللہ وقوة علی دین اللہ لیس لاحد
تبدیلہما ولا تغیرہما ولا النظر فی امر خالفہما۔ من اہتدی بہما
فہو المہتدی ومن استنصر بہما فہو المنصور ومن ترکہما واتبع
غیر سبیل المؤمنین ولا لہ اللہ ما ولی واصلاہ جہنم وساءت مصیرہ۔
ترجمہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے بعد کے ولایة الامر نے
ان سنتوں کو قائم فرمایا جنہیں لینا اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھامنا
ہے اور یہ اللہ کے دین کی قوت ہے کسی کو اس کے بدلنے اور اس
میں ترمیم کرنے کا حق نہیں اور نہ اس کے برعکس کسی اور طرف دھیان
کرنے کا حق ہے جس نے ان سنتوں سے ہدایت ڈھونڈی اس نے
ہدایت پالی اور جس نے ان سے نفرت چاہی وہ نصرت پاگیا اور
جس نے انہیں نظر انداز کر دیا اور ان مؤمنین کے سوا کسی اور راہ پر
چلا۔ اللہ تعالیٰ اسے اسی طرف پھیر دیتے ہیں جب وہ پھرا اور اسے
جہنم میں پہنچا دیتے ہیں اور وہ بہت ہی بُرا ٹھکانہ ہے۔

حضرت عباد بن عباد الخواص اشاعی (۱۵۷ھ) دینِ مسلم کی ترتیب یوں ذکر فرماتے ہیں:

كان القرآن امام رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اماماً لا صحابه وكان اصحابه ائمة لمن بعدهم. ترجمہ: قرآن کریم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا امام تھا اور حضور صحابہ کے امام تھے اور آپ کے صحابہ بعد میں آنے والے لوگوں کے امام ہیں۔ یہ امامت مسلسل بھی رہ سکتی ہے کہ اگلے پھلوں کے پیچھے چلیں اور ان کے بعد آنے والے پھر ان کے پیچھے چلیں۔ صحابہ کے بعد ائمہ دین بھی اگلے آنے والوں کے پیشوا اور مقتدا ہیں اور امت مجتہدین کی اقتدار اور پیروی سے ہی اپنے تسلسل میں آگے چلتی رہی ہے۔

حضرت امام اوزاعی (۱۵۷ھ) ایک موقع پر ذکر فرماتے ہیں:

كنا قبل اليوم نضحك ونلعب اما اذا حسرنا ائمة يقتداه بنا فلا نرى ان يسعنا ذلك وينبغي ان نتحفظ.

ترجمہ: پہلے تو ہمارا وقت کھیل کود میں گزرا لیکن جب ہم امام بن گئے اور ہماری پیروی کی جانے لگی تو ہمارے لیے بیزیر یا نہیں اور ہمیں چاہیے کہ ہم بیچ کر رہیں۔

اس بیان سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس وقت امت میں ائمہ دین کی پیروی جاری ہو چکی تھی۔ اس کا ائمہ کو بھی علم تھا اور اس سے وہ اپنے علم و عمل میں اور محتاط ہو کر چلتے تھے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پیروی صرف صحابہ کی ہی نہیں ان کے بعد آنے والے علماء و وقت بھی لوگوں کا مرجع اور ان کے پیشوا ہیں۔ حضرت امام مالک (۱۷۹ھ) کا مسک اس باب میں کیا تھا اسے اس جزیئہ میں دیکھئے۔

الاجتماع بكرة بعد صلاة الصبح لقراءة القرآن بدعة ما كان

اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا العلماء بعدهم على هذا.

ترجمہ صبح کی نماز کے بعد مخصوص اجتماعی شکل میں قرآن پڑھنا ایک نئی راہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور بعد کے علماء کا یہ طریقہ نہ تھا۔ اس وقت یہاں ہمیں اس مسئلے سے بحث نہیں ہے صرف یہ بتلانا پیش نظر ہے کہ صحابہ کے بعد اس وقت کے اعیان علم کا عمل بھی اگلے آنے والوں کے لیے توجہ کے لائق ہے اور جو بات اس دین مسلسل میں نہیں ملتی وہ دین نہیں ہے۔

علم الآثار اور علم الکتاب

قرآن کریم نے دینی علم کا مأخذ (۱) علم الکتاب اور (۲) علم الآثار ٹھہرائے ہیں۔ ان دو کا آپس میں ربط کیا ہے؟ علم الآثار کی علم الکتاب سے کیا نسبت ہے؟ اور علم الآثار کی اپنی کیا حیثیت ہے۔ اس سلسلہ میں پیش نظر رہے کہ ان میں چولی دامن کا ساتھ ہے۔

مادی ظلمتوں سے کتاب اللہ کا نور ٹکراتا ہے تو علم الآثار علم الکتاب کی اس طرح حفاظت کرتا ہے کہ اس کا کوئی پہلو اپنے معنی مراد سے دور نہیں کیا جاسکتا۔ جو نہی کسی نے کتاب اللہ کے معنی و مراد کو بدلنے کی کوشش کی علم الآثار نے ہر تاویل باطل کو تار تار کر دیا۔ جس طرح فضائی فوج Air Force بری فوج Military پر حفاظت کا سایہ رکھتی ہے مجال ہے کہ دشمن کی فضائیہ اس پر اوپر سے حملہ آور ہو۔ اس طرح علم الآثار علم الکتاب کی حفاظت کرتا ہے۔ مجال ہے کہ علم الآثار کے ہوتے ہوئے علم الکتاب سے اس کی مرادات چھینی جاسکیں۔ علم الآثار سے علم الکتاب کے نہ صرف معنی و مفہوم کی وضاحت ہوتی ہے۔ بلکہ قرآن کے عموماً کی تخصیص اور مجملات کی تفصیل بھی اس سے ملتی ہے اور علم الآثار کے بغیر علم الکتاب کے عملی خاکے میں رنگ نہیں آتا۔

اثر عربی میں نقش قدم foot-print کو کہتے ہیں۔ آثار اس کی جمع ہے پیروں کے نقش قدم پر ان کے صحابہ چلے اور اپنے نقش پاتابین کے لیے چھوڑے۔ انہوں نے ان سے زندگی کی عملی راہ پائی۔ ان راہوں سے جو علم مرتب ہوا وہی علم الآثار ہے۔ پیغمبرانہ تاریخ میں علم کے یہی دو مأخذ تھے۔ جن کی پیروی ہدایت الہی سمجھی جاتی تھی اور انہی مأخذوں

کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مخالفین سے مطالبہ کیا تھا۔
 ایتونی بکتب من قبل هذا واثرة من علم ان كنتر صدقین
 ان تفصیلات سے واضح ہوتا ہے کہ تاریخ حدیث تاریخ نبوت کے ساتھ ساتھ
 چلتی رہی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور رسالت کی بھی ایک ہی وقت سے
 ابتداء ہوئی۔ گو علم الہی اور تربیت الہی میں آپ بہت پہلے سے بنی تھے۔ امام بخاری نے
 الجامع الصحیح المسند کے آغاز میں جیسا کہ ہم پہلے کہہ چکے ہیں اسی طرف اشارہ کیا ہے کہ وحی
 کی ابتداء اور حدیث کا آغاز ایک وقت سے ہے۔ حدیث کے معنی زبانی بات کے
 ہیں حیوان ناطق کی تاریخ میں اظہار خیال کا اولین ذریعہ یہی نطق و بیان تھا اور اسی سے
 انسان اپنے اپنے جنس میں ممتاز ہوا اور حیوان ناطق نام پایا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان
 کو پیدا کیا اور پالنا سکھایا۔

خلق الانسان علمه البيان
 پیدا کیا انسان کو اور سکھایا اُسے بولنا۔
 انسانی تاریخ میں علم کا فطری ذریعہ حدیث (زبانی بات) تھی تو دین فطرت میں
 بھی علم کا ذریعہ حدیث و حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، ہی قرار پائی۔ اسی سے قرآن کریم
 کا تعارف ہوا اور اسی سے دورِ اول کے معیاری انسانوں نے تزکیہ و ترتیب کی دولت
 پائی۔ حدیث نہ ہوتی تو نہ قرآن سمجھ میں آتا نہ جماعت صحابہ تیار ہوتی۔

حدیث کی زبانی روایت

علم حدیث زندہ انسانوں سے زندہ انسانوں تک منتقل ہوا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ
 وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر تاریخی خطبہ دیا اور بہت سے احکام ارشاد فرمائے۔
 امت کو ایک دستور زندگی دیا۔
 فلیبلغ الشاهد الغائب
 ترجمہ جو حاضر ہے وہ اسے غائب تک پہنچا دے۔
 اس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے متنبہ فرمایا کہ آپ کی یہ حدیث آج صرف

اسی اجتماع کے لئے نہیں۔ یہ کل انسانوں کے لئے راہِ ہدایت ہے جو آج موجود ہیں۔ اور سن رہے ہیں وہ ان باتوں کو دوسروں تک پہنچادیں۔ سو ان احکام کی تبلیغ صرف میدانِ عرفات کے حاضرین اور غائبین تک محدود نہ رہی۔ بلکہ ہر مجلسِ علم کا شاہد اسے اس مجلس کے غائب تک پہنچانے کا ذمہ دار ٹھہرا۔ حجۃ الوداع کا یہ خطبہ آخری الہی رہنما کا آخری دینی چارٹر تھا اور اس کا آخری پیغام روایتِ حدیث کی ہی تاکید تھی۔ سلسلہ روایت کو آگے جاری رکھنا یہ اسلامی زندگی کا منشور ٹھہرا۔ چنانچہ یہ سلسلہ پوری محنت و خلوص اور شوق و محبت سے جاری رہا اور حدیث اپنی تاریخ میں ہمیشہ زندہ انسانوں میں روایت ہوتی رہی۔ اور زندہ انسانوں سے زندہ انسانوں تک منتقل ہوتی رہی۔ یہ صحیح ہے کہ محدثین اپنی یادداشت کے لئے تحریرات سے بھی مدد لیتے تھے۔ لیکن حدیث پھر بھی صیغہ تحدیث سے ہی آگے روایت ہوتی تھی۔ تحریرات بھی ہوں تو ان کے آخر تصدیقات ثبت ہوتیں۔ علم حدیث کے یہ اسناد آج تک مسلسل چلے آ رہے ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اپنی سند زندہ اساتذہ کے واسطوں سے مؤلفین کتب حدیث تک اور پھر ان محدثین کے واسطوں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کرام تک پہنچائی ہے۔ اور اب تک روایت حدیث کی یہ اجازت برابر چلی آتی ہے۔

علم الایثار کے درس و مذاکرات

اس زمانے میں جب کہ علم کتابوں اور تحریروں میں مدون ہو گیا ہے۔ زبانی بات چیت کی سند و نقل transmission بہت کم رہ گئی ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ زبانی بات چیت کی اصولی حیثیت باقی نہیں رہی۔ یہ حقیقت ہے کہ بیان واقعات میں اولین درجہ زبانی بات کا ہی ہے۔ پھر ضرورت اور تقاضے کے مطابق اسے تحریر کا لباس پہنا دیا جاتا ہے۔ تحریر بمقالہ تقریر یا نومی حیثیت رکھتی ہے۔ کوئی صاحب علم انسان کی تعریف حیوانِ ناطق کے بجائے حیوانِ ادیب ہرگز پسند نہ کریں گے۔ علم میں جو سختگی آئے سامنے

کے درس و تدریس اور زبانی مذاکرات سے آتی ہے وہ تحریر کی راہ سے نہیں آتی۔ تحریر کی غلطی پر صاحبِ تحریر کو بعض اوقات برسوں تک پتہ نہیں چلتا۔ یہی وجہ ہے کہ اس امت میں علم ہمیشہ اپنی علماء کا پختہ سمجھا گیا جو زندہ علماء کے سامنے بیٹھ کر اور علماء کی مسندوں میں شریک ہو کر اکتابِ علم کرتے رہے ہیں۔ حیوان ادیب کتنا ہی بڑھ جائے حیوان ناطق کے برابر نہیں ہو سکتا۔ تحریر ہمیشہ دوسرے درجے کا علمی فائدہ بخشتی ہے۔

یہ صحیح ہے کہ تحریری نقوش میں تغیر و تبدل اور مغالطہ اس سرعت سے نہیں آتا جتنا زبانی بات چیت میں آ سکتا ہے۔ لیکن اس مشکل کا حل تحقیق و واقعات میں صدق و دیانت اور نقل و روایت کے ضابطوں کی پابندی ہے نہ کہ زبانی بات کے اصولی وزن کو ہی گرا دیا جائے اور حیوان ادیب کے گرد ڈیرے ڈال دیئے جائیں لٹریچر زبانی تعلیم و تعلم کے ساتھ ساتھ رہے اور معاون کے درجے میں رہے تو اس سے بیشک ہزاروں فوائد حاصل ہو سکتے ہیں۔

یاد رکھئے کہ نقل و واقعات میں سب سے اُونچا درجہ شہادت کا ہے۔ جس سے عدالتیں فصلِ خصومات اور مقدموں کے فیصلے کرتی ہیں اور انسانی حقوق کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ وہاں اصولی حیثیت زبانی بیان کی ہوتی ہے۔ کوئی تحریر پیش ہو تو اس پر بھی زبانی شہادت گزار ہی جاتی ہے۔ کسی عدالتی فیصلے میں صدرِ مملکت کا بیان بھی مطلوب ہو تو اسے بھی اصالتہ خود حاضر ہونا پڑتا ہے اور اس کی کوئی تحریر یا خط اس سلسلے میں کافی نہیں سمجھتے جاتے۔ تحریر کا درجہ تاریخ انسانی میں تقریر سے ہمیشہ سے دوسرا درجہ ہے۔

علم کتاب سے پہلے زبانی پیمانوں میں

آج جب علم مدون ہو چکا ہے اور تحقیقی مسائل میں ہماری نظریں ہمیشہ کتابوں کے گرد گھومتی ہیں تو اس سے یہ نہ سمجھ لینا چاہیے کہ تدوینِ علم سے پہلے کے ادوار علم سے خالی تھے۔ تدوینِ علم کے الفاظ بتا رہے ہیں کہ علم پہلے سے چلا آ رہا تھا۔ جس کی کتابی صورت اس

تدوینِ علم سے شروع ہوئی۔ پس یہ بات کہ حدیث کے معنی زبانی بات کے ہیں۔ اس کی تاریخی حیثیت اور اعتماد میں حارج نہیں۔ حدیث کی زبانی نقل و روایت حدیث کی تاریخ میں سنگ میل کا درجہ رکھتی ہے۔ قرآن کریم کا پیرایہ اول بھی زبانی تھا۔ اس نے تحریر کی صورت بعد میں اختیار کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے لکھواتے رہتے اور اس کے مختلف اجزاء حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یکجا کتابی صورت میں جمع ہوئے۔ اسی طرح حدیث کا پیرایہ اول بھی زبانی تھا۔ صحابہ کی تحریرات محض اجزاء کی شکل میں تھیں۔ پھر اس کی باقاعدہ تدوین ہوئی اور یہ علم کتابوں میں منتقل ہوا اور پھر یہ وقت آیا کہ ان تحریرات documents of hadith کو حدیث کہا جانے لگا۔ یہ دور آخر کی اصطلاح ہے۔ اس تفصیل سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ہر علم کی ابتداء پہلے زبانی نقل و بیان کی ہوتی ہے، پھر کہیں اسے تحریر میں لایا جاتا ہے۔

نقل و روایت میں عربوں کا قومی مزاج

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے بہت پہلے اللہ تعالیٰ نے نقل و روایت اور پھیلی باتوں کو آگے نقل کرنا عربوں کے قومی مزاج میں داخل کر رکھا تھا۔ قومی برتری کے احساس، تفوق، شعور و سخن کی دلدادگی اور انساب و قبائل کے تذکروں کی وجہ سے اس زبانی بیانِ علم اور ضبطِ روایت کو بہت اہمیت حاصل تھی۔ جب عرب اسلام میں داخل ہوئے تو نقل و روایت کا وہ قدیم تاریخی اہتمام اپنے آقا کی تعلیمات قدسیہ کی نقل و روایت میں جذب ہو گیا اور روایات کے حفظ و ضبط میں یہ فطری محنت اس وقت تک بڑی آب و تاب سے قائم رہی۔ جب تک تحریرات حدیث باقاعدہ تدوین کے دور میں داخل نہ ہو گئیں۔ پہلے پیغمبروں کا علم الاثر ان پیغمبروں سے کچھ آگے چلا۔ لیکن حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار رسالت اپنی کامل ترین صورت میں دنیا میں پھیلے اور آگے بڑھے اور تاریخ کے ہر دور میں انسانی زندگی کو روشنی بخشنے رہے۔ پہلے پیغمبروں سے ان کی شریعت کی ابدی حفاظت کا وعدہ نہ تھا۔ کیوں کہ نیا پیغمبر

انہیں نئے سرے سے الہی قانون بتلا سکتا تھا۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نئے نبی نے نہ آنا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کے دین کی ابدی حفاظت کا وعدہ فرمایا۔

در بار رسالت میں حدیث کا فیضان

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی حدیث کا موضوع تھی اور آپ کی ہر مجلس سے حدیث کا فیضان جاری تھا۔ اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے سوتے جاگتے آپ کی ہر ادا امت کے لیے اسوہ اور نمونہ تھی اور آپ کے ہر ارشاد و ہدایت سے صحابہ کو زندگی کا درس ملتا تھا۔ مرد بھی اس فیضان حدیث سے جھولیاں بھرتے اور عورتیں بھی در بار رسالت سے حدیث کا درس لیتی تھیں۔

عورتوں میں حدیث کی روایت

حضرت ابو سعید خدری (۳۷، ۳۸) کہتے ہیں کہ ایک خاتون حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اس نے عرض کیا۔

ذهب الرجال بحديثك فاجعل لنا من نفسك يوماً نأتيك فيه

قلنا بما علمك الله... صحیح بخاری جلد نہم ص ۱۲۴ مصر جلد ۲ ص ۱۰۸ دہلی

ترجمہ۔ مرد تو آپ کی حدیثیں لے جاتے ہیں آپ ہمارے لیے بھی کوئی

دن مقرر کر دیں ہم آپ کے پاس آئیں اور آپ ہمیں پڑھا دیں۔

اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ جس طرح صحابہ کرام در بار رسالت سے

فیض پاتے رہے، صحابیات بھی اسی ذوق ایمانی سے حدیث کی طلب گار ہوتی

تھیں۔ (۲) اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اسلام میں مردوں اور عورتوں کی تعلیم مخلوط

نہیں۔ ورنہ ان کے لیے علیحدہ دن مقرر کرنے کوئی ضرورت نہ تھی۔ (۲) اور یہ بھی پتہ

چلتا ہے کہ عہد اول میں ہی عورتوں میں نقل روایت کا سلسلہ قائم ہو چکا تھا۔ ان دنوں

عورتوں تک کو یہ بات معلوم تھی کہ حدیث کا سرچشمہ بھی تعلیم الہی ہے۔

بہر حال یہ ایک حقیقت ہے کہ جس طرح علم دین رجال امت میں سند سے جاری ہوا، عورتوں میں بھی حدیث کی روایت اسی قوت علم اور اہتمام عمل سے جاری ہوئی اور آج تک خواتین امت میں دین کی یہ محنت کسی نہ کسی صورت میں چلی آرہی ہے۔

حدیث میں حضرت عائشہ صدیقہ کا مرکزی کردار

حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس طرح بیرونی زندگی **Public life** امت کے لئے اسوۂ حسنہ تھی، اسی طرح آپ کے گھر کی زندگی **private life** بھی امت کے لئے لازمی مشعل ہدایت تھی۔ سو حکمت الہی میں تقاضا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں حفظ روایت اور ثقاہت علم کے ایسے حالات پیدا کیے جائیں کہ آپ کے گھر کی زندگی بھی پوری امت کے سامنے روشن ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس عظیم خدمت کے لئے حضرت عائشہ صدیقہ کا انتخاب ہوا اور وہ نہایت کم عمری میں ام المؤمنین کی منزلت رفیعہ پر مسند نشین ہوئیں۔ اس عمر میں ان کا حرم نبوی میں آنا اسی خدمت حدیث اور حفظ روایت کے لئے تھا۔ آپ سے جہاں صحابہ کرام کے جم غفیر نے علم کی دولت لی، حضرت عمرہ (۱۰۳ھ) روایت حدیث میں آپ کی جانشین ٹھہریں۔

حدیث کے تین علمی مراکز

① حجاز ② عراق ③ شام

حجاز — مرکز اسلام مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ اسی سرزمین میں ہیں۔ آیات الہی اور

فرائین نبوی سب سے پہلے اسی سرزمین میں اترے۔ مدینہ منورہ کی سب سے بڑی درسگاہ حضرت امام مالکؒ کا حلقہ درس تھا۔ مکہ مکرمہ میں بھی بڑے علمی حلقے تھے۔

عراق — حضرت سعید بن جبیر کے وقت میں کوفہ اسلامی چھاؤنی بنا۔ بڑے بڑے فضلاء صحابہؓ وہاں آباد ہوئے۔ امام ابو حنیفہؒ (۱۵۰ھ) اور امام سفیان ثوریؒ (۱۶۱ھ) کی درسگاہیں اسی سرزمین

میں، امام نوویؒ کوفہ کے بارے میں لکھتے ہیں: داد الفضل ومحل الفضل۔ (شرح صحیح مسلم ج ۱ ص ۱۸۵)

شام ————— یہ سرزمین جلیل القدر صحابی حضرت ابو الدردار (۳۲) کا مرکز درس تھی۔ بلذ پارہ
فقہ حضرت امیر معاویہؓ کا مرکز حکومت بھی یہی علاقہ تھا۔ امام ادزاعی (۱۵۷) اس علاقے کے بڑے
مجتہد تھے۔ برسوں ان دیار میں ان کی تقلید جاری رہی۔

پہلی قوموں کو پہلے انبیاء سے علم کتاب اور علم آثار، ذرا ماخذ نہ ملے ہوتے تو حضور خاتم النبیین
صلی اللہ علیہ وسلم ان قوموں کی گمراہی ان لفظوں میں بیان نہ کرتے :-

انہم کذبوا علی انبیائہم کما حرفوا کتاہم۔ (رواہ احمد عن معاذ بن جبلؓ)

ترجمہ۔ انہوں نے جیسا کہ اپنی الہامی کتابوں کو بدلا۔ اپنے انبیاء پر بھی وہ باتیں

لگائیں جو انہوں نے نہ کہی تھیں۔

اس حدیث میں پہلے انہیں اللہ کی کتاب بدلنے کا مجرم بتلایا ہے پھر انہیں احادیث بدلنے
اور موضوع روایات کو پیغمبروں کے نام سے بیان کرنے کا قصور وار ٹھہرایا ہے۔ یہ تمہی ہو سکتا ہے
کہ پہلے پیغمبروں کی صحیح احادیث ان قوموں کے لئے حجت ہوں۔ اور ان نفوس قدسیرہ
نام سے غلط باتیں وضع کرنا حرام ہو۔ محدثین اسی لئے احادیث کی چھان بین کرتے ہیں۔
تاکہ پیغمبروں کے نام سے کوئی غلط بات راہ نہ پائے۔

حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی صراط مستقیم کی تشخیص ہی رہی کہ اس کی
اساس اللہ کی آیات اور پیغمبروں کی ذات پر ہو۔ پیغمبر کی ذات کو نکال دینے سے
وہ صراط مستقیم ہی کیا رہے گا۔

وکیف تکفرون وانتم تتلىٰ علیکم آیات اللہ ونبیہم رسولہؐ

ومن یتصم باللہ فقد ہدیٰ الی صراط مستقیمؓ (آیت ۱۷۱)

ترجمہ۔ اور تم کس طرح کفر کر سکتے ہو جب کہ تم میں (۱) اللہ کی آیات بھی تلاوت

کی جا رہی ہیں اور (۲) تم میں اللہ کے رسول بھی موجود ہیں اور جو اللہ تعالیٰ کا سہارا

لے گا وہ صراط مستقیم پا گیا۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی تعلیمات کا بنی نوع انسان کی راہنمائی کے لئے

موجود ہونا حضور کے وجود باجود کا ہی فیض ہے۔

جب تک اللہ کی کتاب سے متک رہے اور حضور کی تعلیمات پر عمل ہو۔ انسان کبھی کفر کی سرحد پر نہیں آتا۔ وہ کتاب و سنت سے مراہ مستقیم کی دولت پا چکا ہوتا ہے۔

آیات و رسل میں سے کسی کا انکار نہ ہو۔

اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کافروں کے کفر کی ایک یہ وجہ بیان فرمائی ہے :-
 ذٰلِكَ جِزَاءُ مَن جَعَلَ مَعَهُ مَكْرًا ۚ لَّيْسَ لَهُ مَكْرًا ۙ وَ اتَّخَذَ اٰیٰتِي وِدْسٰلٰی ۙ هٰذَا ۗ (پہلے الکہف ص ۱۲)
 ترجمہ: یہ بدلہ ان کا ہے جنہم، اس پر کہ وہ منکر ہوئے اور ٹھہرایا۔ ① میری آیتوں کو اور ② میرے رسولوں کو ٹھٹھا۔

ان کا جوہم صرف انکار رسالت ہر تو اتنی بات کافی تھی کہ وہ وحی خداوندی سے استہزاء کرتے تھے۔ یہ جو فرمایا کہ انہوں نے رسولوں سے بھی استہزاء کیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی وحی اور رسولوں کی باتیں شروع سے مدار ایمان رہی ہیں اور کافران دروں سے استہزاء کرتے رہے ہیں۔ بنی نوع انسان سے شروع سے یہ مطالبہ رہا ہے کہ وہ وحی خداوندی کے ساتھ رسولوں کی باتیں بھی اپنائیں کسی کا انکار نہ کریں۔ رسولوں کو وحی خداوندی سے کسی طرح جدا نہیں کیا جاسکتا۔ حدیث رسول اسی وقت سے حجت چلی آ رہی ہے جب سے انسان وحی خداوندی سے متعارف ہوا۔ بلکہ یوں کہنا چاہئے کہ تصدیق رسول تصدیق آیات پر بھی مقدم ہے۔ جب تک رسول کی تصدیق نہ ہو۔ اس کے بیان پر آیات الہی کو آیات الہی نہیں مانا جاسکتا۔ امتیں پیغمبر کو پہلے مانتی رہی ہیں اور پھر اس کے کہنے پر ہر اس بات کو تسلیم کرتی رہی ہیں جو وہ خدا کی طرف سے لاتے رہے۔ و کفی بہ قدوۃً فحٰ هذا الباب۔

ہاں درجے میں کتاب الہی اول ہے اور حدیث اسلام کا دوسرا علمی ماخذ ہے۔ لیکن تاریخ کے پہلو سے حدیث پہلے اور کتاب الہی بعد میں ہے۔ سورہ کہف کی اس آیت میں درجے کا لحاظ رکھا گیا ہے اور آیات کو رسل پر مقدم کیا گیا ہے۔

انبیاء سابقین کا اللہ تعالیٰ سے شرف ہمکلامی

قرآن کریم میں متعدد ایسے شواہد ملتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے کتب و صحائف کے علاوہ

بھی انبیاء سابقین سے کلام فرمایا ہے۔ یہ ہمکلامی ان کے صحیفوں یا کتابوں تک محدود نہ تھی بہذا
نیض سے ان کی اپنی رہنمائی کے لیے بھی انوار تھے تھے۔ کتب حدیث میں بھی ایسے وقائع
موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ پچھلے نبیوں سے ہمکلام ہوئے۔ ہمیں اس باب کی آنحضرت صلی
اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے۔ حضور کو ان خبروں کا کیسے پتہ چلا یہ آپ خود سوچیں۔
یہ حضور کی بھی وحی غیر متلو ہے۔

① حضرت آدم علیہ السلام کی طرف وحی

من انس بن مالک عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ادعى الله تعالى
الى آدم عليه السلام ان يا آدم حج هذا البيت قبل ان يحدث بك حدث
الموت الحدیث ۱۰

ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ نے آدم کی طرف وحی کی اور حج بیت اللہ شریف کا حکم دیا
فرمایا اس گھر کا قدم کریں بیشتر اس کے کہ تمہارا آخری وقت ہو۔

② حضرت ابراہیم کی طرف وحی

ادعى الله تعالى الى ابراهيم خليلي حسن خلقك و لومع الكفار قد دخل مداخل
الابرار فان كلمتي سبقت لمن حسن خلقه ان اظله في عرشى وان اسكنه
حظيرة قدسى وان ادنيه من جراري ۱۰

ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کی طرف وحی کی کہ اخلاق اچھے رکھنا خواہ کفار
سے ہی معاملہ کیوں نہ ہو تم اس طرح نیک لوگوں میں شمار پاؤ گے میری بات
لے ہو چکی کہ جس کا اخلاق اچھا ہو گا اسے میں اپنے عرش تلے سایہ دوں گا
اپنے حظیرہ قدس میں اسے رہنے کی جگہ دوں گا اور اپنے قرب میں اسے
قرب کروں گا۔

③ حضرت داؤدؑ کی طرف وحی

اوحی اللہ تعالیٰ الی داؤد ما من عبد یعتصم بی دون خلقی اعرف ذلك
من نیتہ فتکیده السموات بمن فیہا الا جعلت له من بین ذلك مخرجاً
وما من عبد یعتصم بہ مخلوق دونی اعرف ذلك من نیتہ الا قطعتم
اسباب السماء بین ید یدہ^۱

ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے داؤد کی طرف وحی کی جو شخص میری مخلوق کا نہیں میرا سہارا لے یہ بات
مجھے اسکی نیت سے معلوم ہوتی ہے تمام آسمان کیوں نہ اپنے چکر میں لے آئیں پھر بھی میں اس کے
تیکھنے کی راہ بنا دوں گا اور جو شخص مجھے چھوڑ کر میری مخلوق کا سہارا لے یہ بات مجھے اس کی
نیت سے معلوم ہوگی آسمان کے تمام ذرائع اس کے آگے سے قطع کر دیتا ہوں۔

④ حضرت یحییٰؑ کی طرف وحی

ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ اوحی الی یحییٰ بن زکریا
علیہما السلام بحسب کلمات ان یعمل بہن ویامر بنی اسرائیل ان یعملوا
بہن الحدیث رواہ الترمذی^۲

ترجمہ: حضور نے بتایا اللہ تعالیٰ نے یحییٰ کی طرف وحی کی: پانچ باتیں ہیں جن پر وہ
عمل کریں اور بنو اسرائیل کو بھی ان پانچ باتوں پر عمل کرنے کا حکم دیں . . .

⑤ حضرت عیسیٰؑ کی طرف وحی

عن ابی الدرداء رضی اللہ عنہ قال سمعت ابی القاسم صلی اللہ علیہ وسلم
یقول ان اللہ عزوجل قال یا عیسیٰ انی باعث من بعدک امة ان اصابہم
ما یحبون حمدوا اللہ وان اصابہم ما ینکرون احتسبوا صبروا ولا حول ولا
علم فقال یا رب کیف یكون هذا قال اعطیہم حلمی وعلمی — رواہ الحاكم^۳

۱ جامع صغیر جلد ۱ ص ۱۹۱ ۲ الترغیب جلد ۲ ص ۲۱۱، ص ۳۹۶ ۳ الترغیب جلد ۲ ص ۲۶۸

ترجمہ حضرت ابوالدرداء سے روایت ہے کہ میں نے حضور سے سنا آپ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہا میں تمہارے بعد ایک امت اٹھاؤں گا جسے وہ کچھ ملے جو وہ چاہتے ہیں تو وہ اللہ کی حمد کریں گے اور اگر انہیں ناپسندیدہ حالات پیش آئیں تو وہ اسے اپنے اعمال پر شمار کریں گے اور صبر کریں گے۔ نہ ان کی برداشت ہوگی اور نہ ان کا کوئی علم ہے۔ آپ نے کہا۔ اے اللہ! ایسا کس طرح ہو گا۔ فرمایا میں ان پر اپنا علم اور اپنا علم اتار دوں گا۔

④ ایک اور پیغمبر کی طرف وحی

عن ابی ہریرۃ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال نزل بنی من الانبیاء تحت شجرة فلدغته مملۃ فامر بجهازۃ فاخرج من تحتها ثم امر بها فاحرق فادھی اللہ الیہ فہلا مملۃ واحدة۔^۱

ترجمہ۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ایک دفعہ ایک پیغمبر ایک درخت تلے اُترا۔ وہاں اسے ایک چوینٹی نے کاٹا۔ اس نے درخت سے سامان لینے کا حکم دیا۔ وہ اس کے تلے سے نکالی گئی۔ پھر اسے جلا دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس نبی کی طرف وحی کی ایک چوینٹی کو تم برداشت نہ کر پائے۔

ادھی اللہ تعالیٰ الی بنی من الانبیاء ان قل لفلان العابد اما زهدک فی الدنیا فتعجلت راحة نفسك واما انقطاعک الی فتعززت بی فماذا علمت فیما لعلی علیک قال یارب وما ذالک علی؟ قال هل عادت فی عذو اهل والیت فی ولیا۔^۲

ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ نے ایک پیغمبر کو وحی کی۔ فرمایا۔ فلاں عابد سے کہو تیرا دنیا سے کنارہ کش رہنا سو اس میں تو تجھے جلدی آرام مل گیا۔ تیرے میری طرف یکسو رہنے سے تجھے وقار ملا۔ میرا جو تجھ پر حق تھا اس کے لیے تو نے کیا کیا؟ اس نے کہا اے اللہ! اور کیا بات میرے ذمہ تھی؟ خدا نے کہا میری خاطر تو نے کسی سے عداوت رکھی اور میری

^۱ صحیح مسلم جلد ۲ ص ۲۳۶، الترغیب جلد ۳ ص ۶۲۵، جامع صغیر جلد ۱ ص ۱۹۱ عن عبد اللہ بن مسعود

موضوع حدیث

حدیث کا موضوع

الحمد لله وسلاماً على عباده الذين اصطفى. اما بعد :

آج کے عنوان میں حدیث موضوع fabricated report پر کلام نہیں۔ موضوع

حدیث subject of the hadith زیر بحث ہے۔ حدیث موضوع گھڑی ہوئی

حدیث کو کہتے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام سے کسی صحیح یا ضعیف سند سے منقول

نہ ہو اور موضوع حدیث سے مراد وہ عالی ذات ہے جس کے گویہ علم گھومتا ہے۔ اس عنوان

میں حدیث کے اس مرکزی نقطہ کا بیان ہے جس کے گرد جملہ مباحث حدیث گردش کرتے ہیں۔

معلوم رہے کہ حدیث کا موضوع اور مرکز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے

آپ عبد اللہ کے بیٹے یا عبد المطلب کے پوتے ہونے کی حیثیت سے اس کا موضوع نہیں بلکہ

اللہ کے رسول ہونے کی حیثیت سے حدیث کا موضوع ہیں۔ آپ کے صحابہ اس کے موضوع

بنے تو وہ بھی اس لئے کہ وہ آپ کے صحابی تھے۔ پس حدیث وہ نعمت خداوندی ہے۔ جو اللہ

رب العزت نے آپ کے سینہ میں اتاری اور آپ نے اُسے بحکم خداوندی آگے دوسروں

تک پہنچایا۔ قرآن کریم میں ہے :-

اما بنعمة ربك فحدث (پٹ والضحیٰ) آپ اپنے پروردگار کی نعمت کی تحدیث

کیجئے۔ یعنی آپ سے آگے بیان کرتے ہیں، حضور کو حکم ہوا کہ آپ اس نعمت الہی کو آگے بیان

کرتے رہیں جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائی۔ یہ نعمت ہے ہی اس لئے کہ آگے جا کر حدیث

بنے۔ حدیث کے معنی حدیث بیان کرنے کے ہیں۔ یہ بیان کرنا گو لغتاً زبانی بیان کرنے کا نام

ہے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال اور طریقے بھی اس نعمت کا عملی بیان ہیں۔ آپ

زبان سے بیان کریں یا عمل سے آپ کی ہر بات اور آپ کی ہر ادا امت کے لئے اللہ تعالیٰ کی نعمت اور کل کائنات کے لئے اللہ کی رحمت ہے۔ حضور رحمة للعالمین کا وجود مسعود تمام جہانوں کے لئے رحمت ہے۔ اور آپ کی حدیث ہر ظلمت میں ایک اُجالا ہے۔

تعلیم رسالت کے تین عنوان

حدیث کا موضوع آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور اس نسبت سے صحابہ کرام کی ذوات قدسیہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات sayings اعمال Actions اور آپ کے سامنے کیے گئے اعمال approvals (جن پر آپ نے کوئی اعتراض نہ کیا ہو اور انہیں اپنے سکوت سے منظوری بخشی ہو) سب حدیث کا موضوع ہیں۔ یہ تینوں ارشادات ، اعمال اور منظور کردہ امور حدیث کا سرمایہ ہیں۔ علم حدیث میں انہی امور سے بحث ہوتی ہے کہ آپ نے کیا فرمایا؟ کیا کیا؟ اور آپ نے اپنے مشاہدہ اور سکوت سے کس کس بات کو منظوری بخشی۔ اللہ کے پیغمبر کی آنکھ جس کام کو ہوتا دیکھ لے وہ آپ کے سکوت سے بھی دوسروں کے لئے سند بن جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ حضور کے دور میں کیے گئے اعمال کو آگے اس طرح روایت کرتے تھے۔ گویا یہ سب تعلیم رسالت ہے اور حقیقت بھی یہی ہے کہ حضور کی اس منظوری سے وہ حضور کی ہی تعلیمات سمجھے جاتے ہیں۔ امام نوویؒ (۵۶۶ھ) مقدمہ شرح مسلم میں لکھتے ہیں:-

وان اضا فہ فقال کتا نفعل فی حیاة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

اونی زمنہ اود ہونینا اوبین اظہرنا اود نودلک فہومرفوع و ہذا

ہوالمذہب الصمیم۔ مقدمہ شرح مسلم ص ۱۶

ترجمہ۔ اور صحابی نے اگر وہ بات آگے نسبت کر دی کہ ہم حضور کی زندگی یا آپ کے وقت میں اس طرح کرتے تھے یا ہم نے ایسا کیا اور آپ ہم میں تھے یا ہمارے سامنے تھے یا اسی طرح کی کوئی اور تعبیر اختیار کریں تو یہ بات مرفوع حدیث کے حکم میں ہوگی اور یہی مذہب صحیح ہے۔

تقریری حدیث کی ایک مثال

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان شریف میں تین رات تراویح کی نماز پڑھائی۔ اور پھر تراویح کے لیے مسجد میں تشریف نہ لائے۔ آپ نے اس کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ آپ کے دائمی عمل سے کہیں یہ نماز امت پر فرض نہ ہو جائے۔ ان تینوں راتوں کے بعد صحابہ کرامؓ مسجد میں مختلف اور متفرق جماعتوں میں تراویح کی نماز پڑھتے رہے اور اس کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع بھی ہوئی۔ آپ نے اس پر کوئی اعتراض نہ فرمایا۔ بلکہ اس کی تصویب فرمائی۔ مسجد میں حضرت ابی بن کعبؓ (۱۹ھ) تراویح پڑھا ہے تھے۔ آپ نے دیکھا تو فرمایا:-

اصابوا و نعم ما صنعوا۔ صحیح بات کو پہنچے اور بہت اچھا ہے جو انہوں نے کیا۔ آپ کی اس تقریر و توثیق confirmation سے مسجدوں کی تراویح باجماعت اب تک بطور سنت ادا ہو رہی ہے۔ تراویح کی نسبت حضرت عمرؓ کی طرف بس اتنی ہے کہ آپ نے مسلمانوں کو متفرق جماعتوں سے ہٹا کر ایک بڑی جماعت پر جمع کر دیا تھا۔ اور یہ بھی اس وقت کیا جب اس نماز کے فرض ہونے کا کوئی اندیشہ باقی نہ رہا تھا۔ مسلمانوں میں تراویح کی جماعت اس تقریر نبوی سے اب تک شائع و رائج ہے۔ اس قسم کے واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی اور فعلی احادیث کے ساتھ ساتھ آپ کی تقریری احادیث بھی علم حدیث کا ایک بڑا سرمایہ سمجھی گئیں۔ آپ زبان مبارک سے تائید فرمادیں یہ تو ایک طرف رہا۔ آپ کی نظر مبارک پڑ جائے اور آپ خاموش رہیں تو اسے بھی آپ کی منظوری سمجھا جائے گا۔ جس کی نظر اعمال میں یہ تاثیر بخشنے اس کے قلب کا فیض کس قدر عام ہو گا۔ پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کے ہوتے ہوئے امت پر کوئی عذاب آئے۔

وما كان الله ليعذبهم و انت فيهم۔^۲

ترجمہ۔ اور اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا اور حالیکہ آپ ان میں ہیں۔

صحابہ کے اعمال حضور کے ترجمان

آپ کی تعلیمات قدسیہ قولی ہوں یا فعلی یا تقریری دجن کی آپ نے اپنے سکوت سے منظور می دی ہو، صحابہ کرامؓ کی زبان سے آگے بیان ہوں یا ان کے عمل سے یہ دونوں طریقے نعمت حدیث کو آگے پہنچانے میں برابر کے کار فرما رہے ہیں۔ وہ کبھی نام لے کر کہتے تھے کہ ہم حضور کا سا عمل تمہیں کر کے دکھائیں؟ اور پھر صحابہ کا عمل سامنے آتا۔ کبھی وہ یوں کہتے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ایسا کیا کرتے تھے اور کبھی ایسا بھی ہوتا کہ صحابہ کے اپنے دینی اعمال ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا نشان سمجھے جاتے تھے اور یہ وہ کام تھے جن میں کسی اجتہاد کی گنجائش نہ ہوتی تھی اور یہ سمجھا جاتا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی تعلیم ہے جو صحابہ کے اعمال میں جلوہ گر ہے۔ پہلی صورت کی مثال لیجئے: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی حضرت عبداللہ بن مسعودؓ (۲۲ھ) نے اپنے اصحاب سے فرمایا:-

الاصلی بکم صلوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. (فصلی)

ترجمہ کیا تمہیں اس طرح کی نماز نہ پڑھاؤں جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم

پڑھایا کرتے تھے؟

یاد رہے کہ یہ نماز کی شکل و صورت میں مشابہت بتلانی مقصود تھی۔ بمقام نماز اور اس کی روحانی کیفیت میں غیر نبی کی نماز نبی کی نماز کو نہیں پہنچ سکتی۔ مخالفین صحابہ اگر حضرت عبداللہ بن مسعودؓ پر یہ الزام لگادیں کہ دیکھو وہ اپنی نماز کو حضور کی نماز کے برابر کہہ رہے ہیں۔ اور یہ بے ادبی اور گستاخی ہے۔ تو ان کی خدمت میں عرض کیا جائے گا کہ قائل کی مراد سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ قائل کی مراد سمجھے بغیر اس پر بے ادبی کا فتوے لگادینا علماء سور کا طریق ہے۔ اہل حق اس سے احتراز کرتے آئے ہیں۔ یونہی کسی کو بے ادب اور گستاخ کہہ دینا شرارت کے سوا کچھ نہیں۔ حضرت ابوہریرہؓ نے بھی اسی طرح ایک دفعہ اپنی نماز کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا نمونہ بتلایا۔ حضرت امام شافعیؒ روایت کرتے ہیں:-

ان ابا ہریرۃؓ کان یصلی ہمہ فیکبر کما خفص ورفم فاذا انصرف
 قال واللہ انی لا شہکم صلوٰۃ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 ترجمہ۔ حضرت ابو ہریرہؓ انہیں نمازیں پڑھا رہے تھے جب بھی آپ جھکتے
 اور اٹھتے اللہ اکبر کہتے۔ جب نماز پوری کر چکے تو فرمایا میں تمہیں حضورؐ
 کی سی نماز بتلا رہا ہوں۔

کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہؓ کی نماز اپنے مقام اور کیفیت میں حضور صلی اللہ علیہ
 وسلم کی سی نماز تھی اور کیا کسی نے اس روایت کی بنا پر حضرت ابو ہریرہؓ پر کوئی حضورؐ کی بے ادبی
 کا فتوے لگایا؟

میمنون المکی ایک دفعہ حضرت عبداللہ ابن عباسؓ کے پاس گئے اور آپ سے حضرت عبداللہ
 بن زبیرؓ کی نماز کا ذکر کیا۔ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا :-

ان احببت ان تنظر الی صلوٰۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاقتدا
 بصلوٰۃ عبد اللہ بن زبیرؓ

ترجمہ۔ اگر تم چاہتے ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو عملاً دیکھو تو عبداللہ بن
 زبیرؓ کی نماز کی اقتداء کرو۔

یہاں یہ نقطہ بھی یاد رکھنے کے لائق ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع صحابہ کی اقتداء
 سے ہی امت میں جاری ہوئی ہے۔ صحابی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنا قدیم صحبت ہو اور جتنا
 کثیر صحبت ہو اتنا ہی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کا زیادہ نمونہ سمجھا جائے گا۔ اس کے علاوہ
 کوئی حضورؐ کے بارے میں کسی علم کا دعویٰ کرے تو وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت
 لائے گا۔ حضرت ابو حمید الساعدیؓ ۶۲ھ، ایک دفعہ دس صحابہ میں بیٹھے تھے۔ ان میں ابو قتادہ
 ابن ربیع بھی تھے۔ انہوں نے کہا۔ انا علمکم بصلوٰۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں
 حضورؐ کی نماز کو تم سب سے زیادہ جانتا ہوں، آپ نے جو کہا اُسے امام ترمذی کی روایت
 سے سینے :-

قالوا ما كنت اقدمنا له صحبة ولا اكثرنا له اتیاناً قال بلى، قالوا
فأعرض فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام الى
الصلاة اعتدل قائماً به

ترجمہ صحابہ نے کہا آپ حضور کی صحبت میں ہم سے پہلے کے تو نہیں نہ آپ
کا حضور کے پاس حاضر ہونا ہم سے زیادہ تھا۔ انہوں نے کہا کیوں نہیں۔ اس
پر دوسرے صحابہ نے فرمایا اچھا بیان کیجئے۔ پھر آپ نے کہا کہ حضور جب نماز
کے لئے کھڑے ہوتے تو سیدھے کھڑے ہوتے تھے۔

صحابہ کے عمل سے حدیث نبوی کی تخصیص

جہاں تک تیسری صورت حال کا تعلق ہے محدثین صحابہ کرام کے ارشادات سے حضور
اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں تخصیص تک رواد رکھتے رہے ہیں۔ صحابی رسول حضرت
جابر بن عبد اللہ (۴، ۵) نے فرمایا :-

من صلى ركعة لم يقرأ فيها بآل القرآن فلم يصل الا ان يكون وراء الامام^۲
ترجمہ جس نے ایک رکعت بغیر سورت فاتحہ کے پڑھی اس کی نماز نہ ہوئی۔
مگر جب کہ وہ امام کے پیچھے ہو۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد لاصلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب میں یہ استثناء
”مگر جب کہ وہ امام کے پیچھے ہو“ عام روایات میں موجود نہ تھا۔ مگر حضرت امام احمد بن حنبل
(۲۴۱ھ) نے جو امام بخاری و امام مسلم دونوں کے جلیل القدر اُستاد اور شیخ ہیں اور حدیث اور
فقہ کے جامع امام ہیں۔ انہوں نے صحابی رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کے اس فیصلے سے حضور اکرم
صلی اللہ علیہ وسلم کے مذکورہ ارشاد کا محل تلاش کر لیا اور مراد حدیث کو پا گئے۔ آپ نے حضور صلی
اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا معنی بتلاتے ہوئے صحابی کے قول سے حدیث نبوی کی تخصیص
کی۔ امام ترمذی لکھتے ہیں :-

اما احمد بن حنبل فقال معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلوة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب اذا كان وحده واحتم بحديث جابر بن عبد الله قال احمد فهذا رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تاول قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلوة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ان هذا اذا كان وحده^١

ترجمہ۔ امام احمد بن حنبل نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کہ جس نے سورت فاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز نہ ہوئی کا معنی یہ ہے کہ جب وہ اکیلا ہو یعنی جماعت سے نہیں اکیلے نماز پڑھ رہا ہو اور امام احمد نے اس پر حضرت جابر بن عبد اللہ کی مذکورہ روایت سے استدلال پکڑا۔ امام احمد کہتے ہیں کہ یہ شخص (جابر بن عبد اللہ) حضور کے صحابہ میں سے ہے اور اس نے حضور کے ارشاد لا صلوة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب کا مطلب یہ سمجھا ہے کہ جب کوئی اکیلے نماز پڑھے (یعنی امام کے پیچھے نماز پڑھنا اس میں مراد نہیں ہے) تو یہ وہی فاتحہ اسکی نماز نہیں ہوتی۔

حضرت امام سفیان بن عیینہ (۱۹۸ھ) نے بھی اس ارشاد نبوت کو اکیلے نماز پڑھنے والے پر محمول کیا ہے۔ اس حدیث لا صلوة لمن يقرأ بفاتحة الكتاب سے استدلال کر کے یہ نہیں کیا جاسکتا کہ جو شخص امام کے پیچھے سورت فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ امام ابو داؤد^۲ کہتے ہیں۔ قال سفیان لمن يصلى وحده^۳۔ یہ حدیث اس شخص کے بارے میں ہے۔ جو کہ اکیلے نماز پڑھے۔ ہو سکتا ہے کہ حضرت سفیان کو حدیث لا صلوة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب کا یہ مطلب حضرت امام ابو حنیفہ نے ہی سمجھایا ہو۔ کیونکہ آپ نے ہی انہیں علم حدیث کی طرف متوجہ کیا تھا۔ حضرت سفیان خود کہتے ہیں :-

اول من اعدني للحدیث ابو حنیفہ^۴

ترجمہ۔ پہلا شخص جس نے مجھے حدیث کے سبق میں بٹھایا امام ابو حنیفہ تھے۔
ابن خلکان بھی حضرت سفیان سے نقل کرتے ہیں۔ اول من صبرني محدثاً ابو حنیفہ^۵

^۱ جامع ترمذی جلد ۱ ص ۲۲۰ وقال ہذا حدیث حسن صحیح۔ ^۲ الجواہر المفیہ جلد ۱ ص ۳۰۰ ^۳ ایضاً ص ۱۳۰

حافظ ابن حجر عسقلانی امام ابو یوسفؒ سے نقل کرتے ہیں کہ میں نے تفسیر حدیث میں امام ابو حنیفہؒ سے بڑھ کر کسی کو نہیں پایا۔

اس وقت اس مسئلے سے بحث پیش نظر نہیں نہ یہاں ائمہ مجتہدین کے اختلاف مسالک پر گفتگو ہو رہی ہے۔ اس وقت صرف یہ کہنا مقصود ہے کہ اکابر محدثین نے صحابہ کے اقوال و اعمال کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی شرح کرنے میں کتنی اہمیت دی ہے اور حق یہ ہے کہ صحابہ کرام اپنے قول و عمل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی ترجمان سمجھے جاتے تھے ان کے تمام دینی ارشادات اور اعمال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی تعلیمات قدسیہ کا نشان تھے جو علمی اختلاف صحابہ میں راہ پا گیا آگے امت کے لئے سنبھل گیا جس طریقہ پر بھی کسی صحابی کا عمل مل گیا اُسے اب کسی طرح گمراہی قرار نہ دیا جاتے گا۔ اسے باطل کہنا صرف اہل باطل کا ہی نصیب ہو گا۔ ان حضرات کے جملہ دینی اعمال کسی نہ کسی شکل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی استناد رکھتے ہیں۔ حافظ ابن تیمیہؒ نے امر کے مختلف فیہ مسائل کو صحابہ کے اعمال سے سنبھلایا ہے اور سلف کے اختلاف کو امت کے لئے وسعت عمل کی راہیں فرمایا ہے۔ آپ اپنے رسالہ "سنت الجمعہ" میں لکھتے ہیں :-

فان السلف فعلوا هذا وهذا وكان كلا الفعلين مشهورا بينهم كانوا يصلون على الجنازة بقراءة وبغير قراءة كما كانوا يصلون تارة بالجهر بالبعلة وتارة بغير جهر وتارة باستفتاح وتارة بغير استفتاح وتارة برفع اليدين في المواطن الثلاثة وتارة بغير رفع وتارة يصلون تسليمين وتارة تسليمية واحداً وتارة يقرأون خلف الامام بالسر وتارة لا يقرأون وتارة يكبرون على الجنازة سبعاً وتارة خمساً وتارة اربعاً كان فيهم من يفعل هذا وفيهم من يعمل هذا كل هذا ثابت عن الصحابة

ترجمہ سلف صالحین نے دونوں طرح کیا ہے اور دونوں فعل ان میں مشہور و

معروف رہے ہیں۔ بعض سلف نماز جنازہ میں قرأت کرتے تھے اور بعض نہیں کرتے تھے جیسے کبھی بسم اللہ نماز میں اُونچی پڑھ لیتے تھے اور کبھی بسم اللہ بغیر جہر کے پڑھتے تھے۔ کبھی اقتراح والی دعا پڑھ لیتے اور کبھی نہ پڑھتے۔ کبھی رکوع کو جاتے، رکوع سے اُٹھتے اور تیسری رکعت شروع کرتے، رفع یدین کر لیا۔ اور کبھی ان تینوں موقعوں پر رفع یدین نہ کرتے۔ نماز پوری ہونے پر کبھی دونوں طرف سلام پھرتے کبھی ایک طرف، کبھی امام کے پیچھے قرأت (فاتحہ اور سورت) کر لیتے اور کبھی نہ کرتے۔ نماز جنازہ پر کبھی سات تکبیریں کہتے کبھی پانچ اور کبھی چار۔ سلف میں ان میں سے ہر طریقے پر عمل کرنے والے تھے اور یہ سب اقسام عمل صحابہؓ سے ثابت ہیں۔

صحابہ کے اعمال سے علم حدیث میں وسعت

یہ وہ اعمال ہیں جو صحابہ کی روزمرہ کی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں۔ جب ان میں صحابہ کرام مختلف العمل رہے اور ہر طریق عمل اپنی اپنی جگہ قائم رہا، تو یہ بدوں اس کے متصور نہیں، کہ ان حضرات نے خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان مختلف مواقع میں مختلف طریقوں پر عمل کرتے دیکھا ہو۔ پھر جوں جوں آپ کی آخری زندگی کے طریقے ان کی نگاہوں میں ممتاز اور راجح ہوتے چلے گئے، اپنی اپنی تحقیق اور تزییح کے وجہ ان کے سامنے روشن ہوتے چلے گئے یہاں تک کہ ان اختلاف نے ائمہ اربعہ کی تحقیقات میں راجح اور مرجوح کی صورتیں اختیار کر لیں۔ تاہم اس اقرار سے چارہ نہیں کہ علم حدیث میں اعمال صحابہ سے بھی تفصیلی بحث ہوتی ہے، حدیث کی کتابوں میں حضور کی مرویات کے ساتھ ساتھ ان کی مرویات بھی ہوتی ہیں۔ یہ حضرات تزکیہ صفات میں بھی حضور کی محنت کا منظر ہیں، ضروری ہے کہ یہ بھی حدیث کا موضوع سمجھے جائیں۔ صحابہ کے عمل کو علم حدیث میں اتنی اہمیت دی گئی ہے کہ اگر صحابی خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت نقل کرے اور اس کا اپنا عمل اس کے خلاف ہو تو اس عمل سے اس حدیث کے نسخ پر یا اس کے عمومی حجت نہ ہونے پر استدلال کیا جاسکے گا، اس میں محدثین کی راہیں

گو مختلف رہی ہیں۔ تاہم اس سے انکار نہیں کیا سکتا کہ صحابہ کے اپنے اہمال و فتاویٰ کو علم حدیث میں بہت اہمیت حاصل ہے اور یہ حضرات بھی حدیث کا ایک اہم موضوع رہے ہیں۔

صحابی کے فتوے سے اس کی روایت کی تحقیق

حضرت ابو ہریرہؓ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ جب کتابم میں سے کسی کے برتن کو منہ لگا دے تو اسے سات دفعہ دھونا چاہیے۔ مگر جب حضرت ابو ہریرہؓ نے خود تین دفعہ دھونے کا فتوے دیا تو اس سے یہی سمجھا گیا کہ سات دفعہ دھونے سے محض تاکید مراد تھی اور پاک ہونے کا تقاضا تین دفعہ دھونے سے پورا ہو جاتا ہے اور عربی اسلوب میں بے شک اس طرز تاکید کی گنجائش موجود ہے۔ شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسنؒ اپنی تقریر ترمذی میں فرماتے ہیں :-

ان ابأھریرة روی الحدیث وافق بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالثلث
وعمل علیہ وفعل الراوی یكون بیاناً للحدیثہ

ترجمہ۔ حضرت ابو ہریرہؓ نے یہ حدیث رکہ برتن کو سات دفعہ دھویں، روایت بھی کی اور حضورؐ کے بعد فتوے تین دفعہ دھونے پر دیا اور اس پر عمل کیا اور راوی کا فعل اس کی روایت کا بیان ہوتا ہے۔

مشہور محدث علامہ ابن ہمام اسکندری (۵۸۶۱ھ) کہتے ہیں کہ صحابی کا فتوے جب اس کی روایت کے خلاف ہو تو فیصلہ اس کے فتویٰ پر ہونا چاہیے۔ نہ اس روایت پر جو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کر رہا ہو۔ کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ صحابی جان بوجھ کر حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف چلے۔ اس خلاف روایت فتوے سے یہ سمجھا جائے گا کہ اس صحابی کے پاس اس روایت کے منسوخ یا ما قول ہونے کی کوئی سند ضرور موجود تھی۔ کیونکہ ہم صحابہ کے بارے میں نیک گمان کے پابند ہیں۔ ہم یہ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ وہ حضرات تزکیہ صفات پا کر بھی جان بوجھ کر آقا کے خلاف چلیں۔ حافظ ابن ہمام (۵۸۶۱ھ) لکھتے ہیں :-

اذا لم یعرف من الحال سوی انه خالف مرویہ حکمنا بانہ اطلع علی

۱۔ صحیح مسلم جلد ۱ ص ۱۳۷ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ نے تقریر ترمذی شیخ الہند ص ۷

ناصحة في نفس الامر ظاهر الان الظاهر انه لا يخطئ في ظن غير الناصح ناصحاً.
ترجمہ جب اس کے سوا کوئی اور بات سامنے نہ آئے کہ اس نے اپنی روایت کا خلاف
کیا ہے ہم فیصلہ کریں گے کہ وہ اس کے نسخ پر مطلع ہو چکا ہے۔ یہ بات اپنی جگہ واضح
ہے کہ صحابی غیر ناصح کو ناصح سمجھنے کی غلطی نہیں کر سکتا۔

ہاں اگر یقینی طور پر معلوم ہو جائے کہ موضوع مسئلہ اجتہادی تھا اور اجتہاد کی خطا کسی طرح
معلوم ہو گئی تو پھر فتوے اس روایت پر ہونا چاہیے صحابی کے اپنے عمل پر نہیں۔

فلو اتفق في خصوص محل بان عملة بخلاف مرويه كان لخصوص دليل
علمناه وظهر للجهتد غلطه في استدلاله بذلك الدليل لا شك انه
لا يكون مما يحكم فيه بنسخ مرويه لان ذلك ما كان الا لاحسان الظن
بنظرة فاما اذا تحققنا في خصوص مادة خلاف ذلك وجب اعتبار مرويه
بالضرورة دون رايه^{لہ}

ترجمہ اور اگر کسی خاص موقع پر یہ معلوم ہو گیا کہ اس کا عمل اپنی روایت کے خلاف
کسی خاص وجہ سے تھا جسے ہم جان لیا اور مجتہد کے سامنے اس کا اس دلیل سے استدلال
کرنا غلط ثابت ہو گیا تو ایسے موقع پر بلاشبہ اس روایت کے منسوخ ہونے پر
حکم نہ کیا جاسکے گا۔ کیونکہ وہ اصول تو صحابی کے بارے میں محض حسن ظن پر مبنی
تھا۔ سو جب کسی خاص موقع پر تحقیق اس کے خلاف رہی تو اب اعتبار روایت
کا ہو گا۔ اس کے اپنے فیصلے کا نہیں۔

شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانیؒ فرماتے ہیں۔

ان عمل الرادی بخلاف ما رواه دال علی نسخ ما رواه^{لہ}

ترجمہ۔ راوی کا اپنی روایت کے خلاف عمل کرنا اس روایت کے منسوخ
ہونے کا پتہ دیتا ہے۔

شیخ الاسلام حافظ ابن حجر عسقلانیؒ کی رائے بھی ملاحظہ ہو۔

راوی الحدیث اعرف بالمراد به من غیرہ ولا یتما الصحابی المجتہد
ترجمہ۔ راوی حدیث اس حدیث کی مراد کو بہتر جانتا ہے۔ خصوصاً جب کہ
وہ صحابی اور مجتہد ہو۔

صحابہ اور عام راویوں میں فرق

ایک صحابی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کر رہا ہو تو یہ درست نہیں کہ انسان اس
کی تائید میں اور صحابہ سے پوچھتا پھرے۔ عمل کیسے ہی کافی ہے۔ صحابہ عام ثقہ راویوں کی طرح
نہیں کہ کثرت روایت سے روایت میں اور قوت آجائے۔ ورنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت سعد
سے مروی روایت کے بعد اس کی مزید تحقیق سے نہ روکتے۔ علم جس قدر سچتہ ہو اس میں کوئی حرج نہ
تھا۔ معلوم ہوتا ہے کہ صحابی کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بات کا نقل کر دینا علم کا وہ نقطہ عروج
ہے کہ اب اس کے بعد کوئی غلجان باقی نہیں رہتا۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا:-

اذا حدثك شيئاً سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا تشل عنه غيره.

ترجمہ۔ جب سعد تمہارے سامنے حضور کی کوئی حدیث نقل کرے تو اس کے

بارے میں کسی اور سے نہ پوچھو۔

پھر یہ بھی ہے کہ عام راوی کی وہی روایت معتبر ہے جو مروی عنہ جس سے روایت لی
جا رہی ہے، سے متصل ہو۔ لیکن صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس واقعہ کی خبر دے جس
میں وہ خود موجود نہ تھا۔ تو بھی یہ روایت محدثین کے نزدیک معتبر اور لائق قبول ہوگی۔ صحابی کی
مُرسل روایت کو قبول کیا جائے گا۔ صحابہ کی مرویات میں یہ سوال نہیں کیا جاتا کہ انہوں نے اس
دور کی روایت جسے انہوں نے نہیں پایا کس سے لی ہے۔ صحیح بخاری کے شروع میں أم المؤمنین
حضرت عائشہ صدیقہؓ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز کیسے ہوا۔
حالانکہ آغاز وحی کے وقت وہ پیدا بھی نہ ہوئی تھیں۔ بایں ہمہ یہ حدیث مقبول و معتبر سمجھی گئی۔
اور بے شک یہ صحیح ہے۔ کسی صحابی یا صحابیہ سے نہیں ہو سکتا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے

بارے میں کوئی بات خلاف واقع کہیں۔ سو ان کے لئے ضروری نہیں کہ ان کی روایت متصل ہو۔ ان کا مقام اسلام میں عام راویوں سے بہت اونچا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تقویٰ ان کی ذرات کے لئے لازم کر دیا تھا اور وہ بے شک اس کے اہل تھے۔ محدثین کے ہاں وہ سارے کے سارے عدول ہیں۔ تحقیق روایت میں جہاں اور راویوں کے بارے میں جرح و تعدیل کی بحث چلتی ہے۔ صحابہ کے بارے میں یہ بحث نہیں چلتی۔ یہاں اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ یہاں تعدیل ہی تعدیل ہے جرح کو اس میں راہ نہیں۔

صحابہ کی مرسل روایات بھی مقبول ہیں اور قانونی طور پر حجت ہیں اور یہ ان ائمہ حدیث کے ہاں بھی معتبر ہیں جو دوسرے راویوں کی مرسل روایات سے حجت نہیں پکڑتے۔ صحابہ کرام سے نہ اتصال روایت کا مطالبہ ہے نہ ان کی تعدیل کی کہیں تلاش ہے۔ ساتویں صدی کے جلیل القدر محدث امام نووی الشافعیؒ (۵۶۷ھ) مرسل کی بحث میں لکھتے ہیں:-

واما مرسل الصحابی وهو رواية ما لم يداركه او يحضره كقول عائشة رضي الله عنها اول ما بدى به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرويا الصالحة فذهب الشافعي والجاهليرا نه يحتم به وقال الاستاذ ابو اسحق الاسفرائيني الشافعي انه لا يحتم به الا ان يقول انه لا يروى الا عن صحابي والصواب الاول له

ترجمہ۔ مرسل سے مراد وہ روایت ہے جس کا وقت راوی نے نہ پایا ہو یا وہ خود اس وقت حاضر نہ ہو۔ حضرت عائشہ صدیقہ کا یہ کہنا کہ حضور پر وحی کی ابتداء سچے خوابوں سے ہوئی تھی۔ اس دور کی بات ہے جسے آپ نے نہیں پایا۔ امام شافعی اور جمہور محدثین کا بھی یہ مذہب ہے کہ صحابی کی مرسل روایت لائق حجت ہے۔ ہاں ابو اسحق اسفرائینی کہتے ہیں کہ جب تک وہ روایت کرنے والا صحابی یہ نہ کہے کہ وہ صحابی کے بغیر کسی دوسرے سے روایت نہیں لیتا۔ اسے لائق احتجاج نہ سمجھا جائے اور صحیح بات وہی ہے جو

پہلی ہے کہ صحابی کی مرسل روایت ہر حال میں حجت ہے۔

صحابہ اور دوسرے راویوں میں فرق کیوں؟

سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب دوسرے راویوں کے لئے جرح و تعدیل کی میزان ہے۔ تو صحابہ اس قاعدہ سے کیوں نکل گئے؟ نہ ان سے اتصال روایت کا مطالبہ ہے۔ نہ ان پر جرح کی اجازت ہے نہ ان کی روایت کسی اور تائید کی محتاج ہے۔ کیا یہ حضرات عام بشری کمزوریوں سے بالاتر تھے۔ کہ ان میں اور عام راویوں میں اتنا بڑا فاصلہ پیدا ہو گیا۔ اتنا بڑا فرق آخر کیسے قائم ہو گیا؟

الجواب

صحابہ کی بشریت سے انکار نہیں۔ ان میں بشری احساسات بھی تھے بشری رجحانات بھی تھے۔ اور بشری نفوس بھی تھے۔ لیکن ان کے دلوں کی پاکیزگی پر کتاب اللہ کی کھلی شہادت موجود ہے۔ ان کی طہارت قلبی پر قسم کھائی جاسکتی ہے۔ سو وہ ان بشری کمزوریوں سے یقیناً بالاتر تھے۔ جو بچ اور جھوٹ، حق اور باطل، امانت اور خیانت میں فرق نہ کر سکیں۔ ان کے نفوس بشریہ کا اقرار اسی صورت میں لائق ذکر ہے۔ کہ ساتھ ہی ان کی طہارت قلبی کا اعتراف ہو۔ ایک ایسے ہی مبحث سے حضرت ملا علی قاری کو گزرنا پڑا تو فرمایا:

اعلم ان الصحابة مع نزاهة لواطنهم و طهارة قلوبهم كانوا بشرا كانت لهم نفوس

و المنفوس صفات تظهر فقد كانت نفوسهم تظهر بصفة و قلوبهم منكورة لذلك

ليرجعون الى حكم قلوبهم وينكرون ما كان عن نفوسهم۔

اسلام میں اصل الاصول قرآن پاک کی ہدایات INSTRUCTIONS ہیں۔ قرآن کریم میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی تعلیم و تربیت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ذمہ داری ٹھہرائی تھی اور ان کے باطن کو پاک کرنا آپ کے فرائض رسالت میں شمار کیا تھا۔ تو اب ان کی طہارت قلبی کا اقرار نہ کرنا دوسرے لفظوں میں یہ کفری بات کہنا ہے۔ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے فرائض رسالت کو ادا نہ کر سکے اور آپ نے صحابہ کو عمومی پاکیزگی نہ بخشی تھی۔ یہ لہجہ ہے۔

۱۰ شرح فقہ اکبر ص ۸۲ مطبع قرآن محل کراچی (تقلاً عن العارف السہروردی)

اس میں انھیں صحابہ ہی
DISTINCT
COMPANIONS
ہی مراد نہ تھے۔ جیسے حضرت ابو بکرؓ

اور حضرت علی المرتضیٰؓ ان حضرات پر تو کفر کا ایک لمحہ بھی نہ گزرا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے تو ان لوگوں کا تزکیہ دلوں کا پاک کرنا، آپ کے ذمہ لگایا تھا جو پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ قرآن کریم میں آپ کے فرائض رسالت زیادہ تر انہی لوگوں سے متعلق ہیں جو پہلے کفر میں مبتلا تھے۔

وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين

ترجمہ۔ اور بے شک اس سے پہلے وہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرائض رسالت اس خوبی سے سرانجام دیئے کہ آپ کا ایک صحابی بھی ایسا نہ تھا جو عمداً جھوٹ بولتا ہو اور غیر ثقہ ہو شیخ الاسلام علامہ بدر الدین عینیؒ لکھتے ہیں :-

ليس في الصحابة من يكذب وغير ثقته

ترجمہ۔ صحابہ میں ایک بھی ایسا نہ تھا جو جھوٹ بولتا ہو اور ثقہ نہ ہو۔

یہ کسی عالم یا مجتہد کی بات نہیں خود اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کے باطن کی خبر دے دی تھی اور یہاں تک فرمایا کہ بے شک وہ اس کے اہل تھے۔

والزمهم كلمة التقوى وكانوا احق بها واهلها

ترجمہ۔ اور قائم رکھا اللہ نے انہیں تقویٰ کی بات پر اور حق یہ ہے کہ وہ اس

کے لائق تھے اور اس کے اہل تھے۔

یہ قرآن پاک کی شہادت ہے جس میں کسی قسم کا شک نہیں کیا جاسکتا جو شخص عام صحابہ کے بارے میں کلمہ تقویٰ لازم ہونے کا قائل نہ ہو اور ان کی اہلیت میں اس لئے شک کرے کہ وہ پہلے کھلی گمراہی میں تھے وہ صریح طور پر منکر قرآن ہے۔ حدیث میں کلمہ التقویٰ کی تفسیر لاولہ الا اللہ سے کی گئی ہے۔ سو تقویٰ و طہارت کی بنیاد یہی کلمہ ہے۔ جس کے اٹھانے اور اس کا حق ادا کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے اصحاب رسول کو چن لیا تھا اور بلاشبہ اللہ کے علم میں وہی اس کے مستحق اور اہل تھے۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی شخصیات کریمہ کو اس طرح اخلاق

فاضلہ سے جلا بخشی تھی کہ کفر گناہ اور نافرمانی سے انہیں طبعاً متنفر کر دیا تھا اور ایمان کو ان کے دلوں کی طلب اور زینت بنا دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا:-

ولكن الله جيب اليكم الايمان وزيينه في قلوبكم وكره اليكم الكفر
والفسوق والعصيان^۱

ترجمہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایمان کو تمہارے دلوں کا محبوب بنا دیا اور اسے تمہارے دلوں میں زینت بخشی۔ اور کفر، گناہ اور نافرمانی کو تمہارے ہاں لائق نفرت بنا دیا یعنی تم طبعاً ان سے دور ہو گئے۔ تمہارے لیے شریعت طبعیت بنا دی گئی۔

صحابہ سب کے سب عادل ہیں کسی پر جرح نہیں

قرآن کریم نے جب صحابہ کے باطن کی خبر دی کہ وہ سب دولتِ ایمان پا چکے تھے۔ تو وہ سب تزکیہ و تعدیل پر فائز سمجھے جائیں گے۔ ان شخصیاتِ کریمہ میں جرح کو قطعاً راہ نہ ہوگی۔ وہ سب کے سب عادل قرار پائیں گے۔ جب دوسرے رادیوں کے لیے جرح و تعدیل کی میزان قائم کی جائے گی تو اس مقدس گروہ کو اس سے مستثنیٰ رکھا جائے گا اور وہ ہر لحاظ سے قابلِ اعتماد سمجھے جائیں گے۔ ان کے دلوں میں ایمان لکھا جا چکا۔ قرآن کریم میں ہے:-

اولئك كتب في قلوبهم الايمان^۲۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ ایمان لکھ چکا۔
خطیب بغدادی (۵۴۶۳) لکھتے ہیں:-

ان عدالة الصحابة ثابتة معلومة بتعديل الله لهم و اخباره عن
طهارتهم و اختياره لهم في نص القرآن^۳

ترجمہ۔ صحابہ کا عادل ہونا یقینی طور پر ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تعدیل کی اور ان کے دلوں کی پاکیزگی کی خبر دی ہے اور انہیں نص قرآن کے مطابق اس نے (اپنے نبی کی صحبت کے لیے) چن لیا ہوا تھا۔

اور آگے جا کر پھر لکھتے ہیں :-

فلا يحتاج احد منهم مع تعديل الله لهم المطلع على بواطنهم الى تعديل
احد من الخلق له.

ترجمہ صحابہ میں سے کوئی بھی مخلوقات میں سے کسی کی تعديل کا محتاج نہیں۔ یہ اس
لیئے کہ اللہ تعالیٰ جو ان کے باطن پر پوری طرح مطلع ہوا ان کی تعديل کر چکا ہے۔
اور علامہ ابن اثیر الجوزی (۵۶۲۰ھ) اس سوال کا جواب دیتے ہوئے کہ صحابہ جرح سے
بالا کیوں ہیں، لکھتے ہیں :-

والصحابة يشاركون سائر الرواة في جميع ذلك الا في الجرح والتعديل
فانهم كلهم عادل لا يتطرق اليهم الجرح لان الله عز وجل ورسوله زكاهم
وعداهم وذلك مشهور لا يحتاج لذكره.

ترجمہ صحابہ دوسرے راویوں کے ساتھ ان تمام باتوں میں شریک ہیں۔ مگر
جرح و تعديل میں وہ باقی راویوں سے مستثنیٰ ہیں۔ کیونکہ یہ سب کے سب عادل
ہیں جرح ان کی طرف راہ نہیں پاسکتی۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے ان
کا تزکیہ کیا ہے اور انہیں عادل ٹھہرایا ہے اور یہ بات اتنی واضح ہے کہ ہمیں
اس کے ذکر کی حاجت نہیں۔

حافظ ابن عبدالبر مالکی (۴۶۳ھ) حضرت عمرؓ کی فتوحات کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ
عراق، شام، فارس اور روم کے لوگ جب مسلمان ہوتے تو ان میں وہ لوگ بھی تھے جن سے تھوٹ
کا اندیشہ ہو۔ اس لیے حضرت عمرؓ نے نقل روایت میں سختی کی۔ آپ ان کی کہی بات میں زیادہ
احتیاط کے داعی تھے۔ اس پر حافظ ابن عبدالبر لکھتے ہیں کہ صحابہ کے بارے میں یہ بات کسی طرح
منہیں ہو سکتی اور آگے اس پر قرآن کریم سے استدلال کرتے ہیں :-

ان الله فتح عليه فارس والروم ودخل في الاسلام كثير من يجوز عليهم

الكذب لان الايمان لم يستحكم في قلوب جماعة منهم وليس هذه

صفة اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لان الله تعالى قد اخبر
انهم خيرامة اخرجت للناس وانهم اشداء على الكفار رحاء بينهم
واثنى عليهم في غير موضع من كتابه^۱

ترجمہ۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے حضرت عمرؓ پر فارس اور روم کے علاقے مفتوح
فرمائے اور اسلام میں بے شک بہت سے وہ لوگ داخل ہوئے جن کے دلوں
میں ایمان نے جماؤ نہ پایا تھا اور بہت ممکن رہا کہ وہ تھوٹ بول جائیں لیکن یہ
بات حضور کے صحابہ میں نہ تھی اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں خبر دے چکے ہیں کہ
وہ بہترین امت تھے جو لوگوں کے لیے دین حق کے گواہ بنائے گئے وہ کافروں
پر سخت رہے آپس میں نرم اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں انکی کئی جگہ تعریف کی ہے
پھر صاع کی بحث میں ایک جگہ لکھتے ہیں :-

وكان الصحابة في زمن معاوية متوافرين لا يجوز عليهم الغلط في مثل هذا^۲
ترجمہ۔ حضرت معاویہ کے زمانہ میں صحابہ کثیر تعداد تھے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ اس
قسم کے دینی فیصلہ میں غلطی کر جائیں۔

ان جميعهم ثقات مأمون عدل رضی فواجب قبول ما نقل كل واحد منهم
وشهدا به على نبيه صلى الله عليه وسلم^۳

ترجمہ۔ سب صحابہ ثقہ (قابل اعتماد) اور امانت دار ہیں، عادل ہیں، اللہ ان سے
راضی ہوا۔ ان میں سے ہر ایک نے جو بات حضور سے نقل کی وہ واجب القبول
ہے اس بات کی اس نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر گواہی دی ہے۔

امام اوزاعیؒ (۱۵۷ھ) نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی خلافت جو حضرت امام حسنؓ کی
صلح کے بعد منعقد ہوئی تھی، کے برحق ہونے پر صحابہ کی موجودگی سے جو استدلال کیا ہے اس میں صحابہ
کی اسی اصولی حیثیت کا اقرار کیا گیا ہے۔ حافظ ابو زرعة دمشقی (۵۲۸ھ) لکھتے ہیں :-

عن الاوزاعي قال ادركت خلافة معاوية عدة من اصحاب رسول الله

صلی اللہ علیہ وسلم منہم سعد و اسامة و جابر بن عبد اللہ و ابن عمرو
 زید بن ثابت و مسلمة بن خالد و ابو سعید و رافع بن خدیج و ابو امامہ
 و انس بن مالک و رجال اکثر من سمیت باضعاف مضاعفة كانوا
 مصابیح الہدی و ادعیة العلم حضروا من الکتاب تنزیلہ و اخذوا
 عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاویلہ۔

ترجمہ۔ امام اوزاعی کہتے ہیں کہ حضرت معاویہؓ کی خلافت بہت سے اصحاب رسول
 نے پائی ہے ان صحابہ میں حضرت سعدؓ، حضرت اسامہؓ، حضرت جابرؓ، حضرت
 ابن عمرؓ، حضرت مسلمہ بن خالدؓ، حضرت ابو سعید انخدریؓ، حضرت رافع بن خدیجؓ
 حضرت ابو امامہؓ، حضرت انس بن مالکؓ اور جتنے نام لیے گئے ان سے کئی گنا
 زیادہ صحابہ موجود تھے۔ یہ سب ہدایت کے روشن چراغ اور علم کے بڑے
 بڑے ظروف تھے جو قرآن کے نازل ہونے وقت کے حاضرین تھے اور حضور
 صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کے مطالب پانے والے تھے۔

شریعت اور طبیعت میں مطابقت

اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو گناہ سے طبعاً متنفر کر دیتے ہیں تو پھر شریعت ان کی طبیعت ہو جاتی
 ہے۔ ان کے لیے پھر ممکن نہیں رہتا کہ وہ اپنے ارادہ سے اپنے آقا و مولیٰ کے ذمہ روایت یا عملاً
 کوئی ایسی بات لگائیں جو آپ نے نہ کہی ہو نہ کی ہو اور اسلام میں اسلام کے نام سے کوئی ایسی
 بات داخل کریں جو اسلام نے نہ بتائی ہو۔ گناہ کے لیے بد نیتی ضروری ہے۔ جب تک نیت بُری
 نہ ہو گناہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضِ صحبت اور تزکیہ باطن
 سے ان حضراتِ قدسیہ کے دلوں سے بد نیتی کا پہلو بکیر مٹا دیا تھا۔ ان سے کوئی خطا سرزد ہو
 بھی تو بد نیتی کے بغیر ہوگی اور اسے خطا را اجتہادی سمجھا جائے گا اور اس پر بھی یہ حضرات ایک
 اجر پائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کے کسی عمل پر بدعت کا اطلاق نہیں ہوتا نہ بدعت و سنت

کے نام پر ان میں کبھی کوئی فرقہ بندی ہوئی اور نہ اس نام سے ان میں کوئی اختلاف قرار پایا تھا اس کی تفصیل آگے آئے گی۔

جہاں تک صحابہ کے اخلاص و عمل کا تعلق ہے اُسے حضرت مولانا ابوالکلام آزادؒ کے الفاظ میں مطالعہ کیجئے۔

ہر شخص جو ان کی زندگی کا مطالعہ کرے گا بے اختیار تصدیق کرے گا کہ انہوں نے راہ حق کی مصیبتیں صرف بھیلی ہی نہیں بلکہ دل کی پوری خوشحالی اور رُوح کے کامل سُور کے ساتھ اپنی زندگیاں ان میں بسر کر ڈالیں۔ ان میں جو لوگ اول دعوت میں ایمان لائے تھے ان پر شب و روز کی جانکاپیوں اور قربانیوں کے پورے تسلیس برس گزر گئے۔ لیکن اس تمام مدت میں کہیں سے بھی یہ بات دکھائی نہیں دیتی کہ مصیبتوں کی کڑواہٹ ان کے چہروں پر کبھی کھلی ہو۔ انہوں نے مال و علاقہ کی ہر قربانی اس جوش و مسرت کے ساتھ کی گویا دنیا و جہاں کی خوشیاں اور راحتیں ان کے لئے فراہم ہو گئی ہیں۔ اور جان کی قربانیوں کا وقت آیا تو اس طرح خوشی خوشی گردنیں کٹوا دیں۔ گویا زندگی کی سب سے بڑی خوشی زندگی میں نہیں موت میں تھی بلکہ

اس تفصیل سے یہ بات از خود واضح ہو جاتی ہے کہ ان حضرات کی زندگیوں میں کس طرح تعلیمِ نبوت اُترتی تھی۔ ان کے سینے علمِ نبوی سے خوشحال اور ان کے قلوب تزکیہ کی دولت سے مالا مال تھے۔ ان کی کوئی بات منشاءے رسالت پر نہ بھی ڈھلی ہو تو بھی اس پر اجتہاد کا ایک اجر مرتب ہے۔ اس پر حکمِ معصیت نہیں آتا یہی وجہ ہے کہ صحابہ کے کسی عمل پر بدعت کا اطلاق نہیں ہوتا اور یہی وجہ ہے کہ بدعت اور سنت کے نام پر کبھی ان میں کوئی باہمی فرقہ بندی قائم نہ ہوئی تھی۔

صحابہ کے اعمال پر بدعت کا اطلاق نہیں

حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلویؒ (۱۰۵۲ھ) لکھتے ہیں کہ خلفائے راشدین کوئی بات اپنے

اجتہاد اور قیاس سے بتائیں اور اس پر کوئی صریح نص ان کے پاس نہ ہو تو بھی اس پر بدعت کا اطلاق نہیں کیا جاسکتا اور ان کی اس بات کو موافق سنت ہی سمجھا جائے گا۔

پس ہرچہ خلفائے راشدین بدار حکم کر وہ باشند اطلاق بدعت
برآں نتواں کر دیے

حضرت شیخ کا یہ فیصلہ اہل سنت و الجماعت کے اس بنیادی اصول کے تحت ہے کہ بدعت
کی حدیں صحابہ کے بعد سے شروع ہوتی ہے۔ حافظ ابن کثیر (۵۷۷۲) لکھتے ہیں :-

اما اهل السنة والجماعة فيقولون في كل فعل و قول لم يثبت عن الصحابة
رضي الله عنهم هو بدعة لانه لو كان خيرا لسبقونا اليه انهم لم يتركوا
خصلة من خصال الخير الا قد بادروا اليها.

ترجمہ: اہل سنت و الجماعت کا عقیدہ ہے کہ ہر وہ قول اور فعل جو حضور صلی
اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے ثابت نہ ہو وہ بدعت ہے۔ کیوں کہ اس زوینی کام
میں کوئی خیر ہوتی تو صحابہ کرام ہم سے پہلے اس کام کی طرف رخ کرتے۔ انہوں
نے نیکی کی کسی بات کو نہ چھوڑا۔ مگر یہ کہ وہ اس کی طرف دوڑتے تھے۔

صحابہ کرام خود بھی اس بات کو جانتے تھے کہ ان کا نیکی کا ہر عمل شرعی سند رکھتا ہے۔ وہ
نصاً ہو یا اجتہاداً سب کے سب قولاً اور عملاً ترجمان شریعت تھے۔ حضرت حذیفہ بن الیمان رضی
(۵۳۶) فرماتے ہیں :-

كل عبادة لم يتعبدها اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها.

ترجمہ: دین کا ہر وہ عمل جسے صحابہ نے دین نہیں سمجھا اسے تم بھی دین نہ سمجھنا
بدعت کا مبد ہوی اور نفسانی خواہشات ہوتی ہیں۔ سو جن حضرات کے دل تزکیہ و طہارت
کی دولت پا چکے تھے ان سے بدعت کا صدور قریب قریب ناممکن ہو گیا تھا۔ یہ صحیح ہے کہ وہ
انسان تھے اور نفوس انسانی رکھتے تھے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کامل سے تزکیہ قلب کا
فیض اس قدر لے چکے تھے کہ دوسرے روادا حدیث کی طرح ان پر جرح کی اجازت نہ ہوگی جرح

کا منشاء عدم رضا ہے۔ سو جن سے خدا راضی ہو چکا اور وہ خدا سے راضی ہو چکے ان پر جرح کیے ہو سکے۔ ان پر جرح تو خدا سے عدم رضا کا اظہار ہوا (معاذ اللہ) سو ان حضرات قدسی صفات پر نہ جرح کی اجازت ہے نہ ان سے اتصال سند کا مطالبہ ہے اور ان کی روایت کثرت رواۃ سے قوت پائے گی۔ یہاں ایک صحابی بھی کوئی بات کہہ دے تو اب اور کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ یہاں تک کہ اپنے ہر مسئلہ میں کسی ایک صحابی کو مرکز علم بنایا جائے اور ہر مسئلے میں اس کی طرف رجوع کیا جائے تو یہ بالکل درست ہوگا۔

ہر مسئلے میں ایک ہی صحابی کی طرف رجوع کرنا

نقل روایت میں تو ایک صحابی کے بعد کسی دوسرے صحابی سے مزید تحقیق کی ضرورت نہیں رہتی۔ اس لئے کہ صحابہ سب کے سب عادل اور ثقہ ہیں۔ لیکن اخذ مسائل میں مجتہدین صحابہ کو عام صحابہ پر تفوق اور امتیاز ضرور حاصل تھا۔ ایک کے بعد دوسرے سے مسئلہ پوچھا جاسکتا تھا۔ لیکن اکابر اہل علم میں سے کسی ایک بزرگ کو مرکز علم بنانا اور ہر مسئلہ میں ان کی طرف رجوع لانا بھی بالکل درست سمجھا جاتا تھا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ (۵۲ھ) سے وراثت کا ایک مسئلہ پوچھا گیا اور پھر وہی مسئلہ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے پوچھا گیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کا جواب حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ کے جواب سے مختلف تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کے پاس اس باب میں صریح حدیث نبویؐ موجود تھی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ کا جواب ان کے اجتہاد پر مبنی تھا۔ مجتہد کبھی غلطی ہوتا کبھی مصیب۔ تاہم یہ صحیح ہے کہ نص کے مقابلے میں اجتہاد کی اجازت نہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کو حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ کا جواب بتلایا گیا۔ تو آپ نے یہ تو نہیں کہا کہ وہ گمراہ ہوئے۔ اپنے بارے میں فرمایا۔ کہ اگر میں بھی یہی جواب دوں تو بے شک میں گمراہ ہوں گا۔ دیکھو نہ میرے پاس تو اس باب میں نص حدیث موجود ہے۔ نص کے ہوتے ہوئے اجتہاد کو کیا راہ (حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کا یہ جواب جب حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ کو بتلایا گیا تو آپ نے فرمایا

لا تسئلونی ما دام هذا الحدیثیکم۔ صحیح بخاری جلد ۸ ص ۱۸۸

ترجمہ۔ جب تک یہ بڑے عالم تم میں موجود ہیں تو مجھ سے کوئی مسئلہ نہ پوچھا کرو۔

سبحان اللہ کیا شان عقیدت تھی حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ نے یہاں ہذا الحبر کہا ہے۔
 هذا الصحابی نہیں کہا۔ معلوم ہوا کہ ہر مسئلہ میں کسی ایک مرکز کی طرف رجوع کرنا ان کی منزلت علمی کی
 وجہ سے تھا۔ منزلت صحابیت کی وجہ سے نہیں، صحابی کے علاوہ بھی اگر کوئی بزرگ اپنے علم و تفقہ
 میں ممتاز ہوں تو ہر مسئلے میں ان کی طرف رجوع ہو سکتا ہے اور علمی امتیاز میں تو صحابہ بھی بے شک
 ایک دوسرے سے مختلف تھے۔

یہاں ہم صرف یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ امت میں اس درجے کی پیروی کی کہ ہر مسئلے میں کسی ایک
 مرکز علم کی طرف ہی رجوع ہو صحابہ سے ہی جاری ہوئی اور کسی نے اس پر اصولی پہلو سے اعتراض
 نہیں کیا نہ کسی نے یہ کہا کہ ہر مسئلے میں کسی ایک بزرگ کی طرف رجوع کرنا کہیں شرک فی الرسالة کا
 مظنہ نہ پیدا کر دے۔

ہاں یہ بات صحیح ہے کہ ہر صحابی اپنی ذات میں علم کی اتنی روشنی اور دل میں اتنی پاکیزگی
 پاچکا تھا کہ ان کا کوئی دینی مسئلہ اور کوئی علمی موقف ہوائے نغسانی پر مبنی نہ ہو سکتا تھا۔ اور
 عام افراد امت ان میں سے کسی کی پیروی بھی کر لیں تو یہ اتباعِ منیبین ہی تھی کہ سب انابت
 الی اللہ، حسن نیت اور تزکیہ قلب کی دولت سے مالا مال تھے۔ حضورؐ سے ان کی نسبت اتنی گہری تھی کہ
 اور سب نسبتیں اس پر قربان ہو چکی تھیں۔

مقام صحابہ تاریخ کے آئینہ میں

محبت ایمان کی اس آزمائش میں صحابہ کرامؓ جس طرح پورے اترے اس کی
 شہادت تاریخ نے محفوظ کر لی ہے اور وہ محتاج بیان نہیں۔ بلا شائبہ و مبالغہ
 کہا جاسکتا ہے کہ دنیا میں انسانوں کے کسی گروہ نے کسی انسان کے ساتھ اپنے
 سارے دل اور اپنی ساری روح سے ایسا عشق نہیں کیا ہوگا جیسا کہ صحابہ نے
 اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے راہ حق میں کیا۔ انہوں نے اس محبت کی راہ
 میں وہ سب کچھ قربان کر دیا جو انسان کر سکتا ہے اور پھر اس کی راہ سے سب
 کچھ پایا جو انسانوں کی کوئی جماعت پاسکتی ہے۔ (ترجمان القرآن جلد ۲ ص ۱۰۶)

ان صحرائینوں کے ایمانی کردار کا نقشہ کتنی ہی احتیاط اور فکری گہرائی سے کیوں نہ کھینچا جائے
عام انسانی سطح اس ایمان افروز نظارے کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ اقبال مرحوم نے بجا کہا تھا۔ ۵

غرض میں کیا کہوں تم سے کہ وہ صحرائین کیا تھے

جہاں گیر و جہاں دار و جہاں بان و جہاں آزار

اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں

مگر تیرے تخیل سے فزوں تر ہے وہ نظارا

یہ اتنی بڑی سچائی ہے کہ اس کے اوپر اور کوئی نقطہ یقین نہیں صحابہ کرام کو اسلام میں

وہ مقام حاصل ہے جو عام افراد امت کو نہیں اور اس حیثیت سے ان حضرات کے اقوال و

اعمال بھی حدیث کا موضوع بن جاتے ہیں اور سمجھا جاتا ہے کہ ان میں بھی حضور کے اقوال و اعمال

کی ہی جھلک ہے اور یہ حضرات اسی شمع رسالت سے مستنیر ہیں۔ ان حضرات کی تنقیص کسی پہلو سے

بھی جائز نہیں۔ حافظ البزرعہ (۸۲۶ھ) کہتے ہیں:-

اذا رأيت الرجل ينتقص احداً من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم

فاعلم انه زندیق وذلك ان الرسول عندنا حق والقرآن حق وانما ادعى

الينا هذا القرآن والسنن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وانما

يريدون ان يخرجوا شهودنا ليطلوا الكتاب والسنة والجرح لهم اولى

وهو نادقة له

اور جب تو کسی کو حضور کے صحابہ میں سے کسی کی برائی کرتے دیکھے تو جان

لے کہ وہ زندیق ہے اور یہ اس لئے کہ حضور پاک برحق ہیں اور قرآن

کریم بھی برحق ہے اور ہمیں قرآن اور سنن صحابہ کرام ہی نے پہنچائے ہیں

صحابہ کی عیب جوئی کرنے والے چاہتے ہیں کہ ہمارے گواہوں (صحابہ) کو

مجروح کر دیں تاکہ کتاب و سنت کو باطل کیا جاسکے۔ جرح کے لائق وہ خود

ہیں اور یہ لوگ زندیق ہیں۔

صحابہ کے بھی اعمال حدیث کا موضوع ہیں

صحابہ کرامؓ کے اقوال و اعمال بھی بایں جہت کہ یہ حضرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ تھے اور آپ کے فیض صحبت سے تزکیہ کی دولت پائے ہوئے تھے۔ ان کے افعال و اقوال میں حضور کی تعلیم قدسی کی ہی جھلک تھی اور ان سے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا تسلسل قائم ہوا ہے حدیث کا موضوع ہیں۔

سو علم حدیث وہ علم ہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات و اعمال کے ساتھ ساتھ آپ کے اصحاب کرام کے اقوال و اعمال سے بھی بحث کی جاتی ہے اور دیکھا جاتا ہے کہ اس میں سنت قائمہ کیا ہے؟ حدیث کی تقریباً سب کتابوں میں ان نفوس قدسیہ کے فضائل و مناقب کے مستقل ابواب ہیں اور انہیں چھوڑ کر دین میں چلنے کی کوئی راہ نہیں۔

محدثین کرام کتب حدیث میں صرف مرفوع حدیثیں (وہ حدیثیں جو حضور تک پہنچتی ہوں) ہی نہیں لکھتے۔ بلکہ ان میں ایک بڑا ذخیرہ ان روایات کا بھی ہوتا ہے جن میں صحابہ کے اقوال و اعمال مروی ہوں اور یہ سلسلہ روایات مرفوع احادیث کے ساتھ ساتھ چلتا ہے اور انہی کی شرح ساتھ ساتھ کرتا ہے۔ امام زہری (۱۲۴ھ) اور صالح بن کیسان (۱۴۰ھ) حدیث کی طالب علمی میں اکٹھے رہے اور دونوں نے جمع احادیث پر کمر باندھی۔ جب دونوں مرفوع روایات لکھ چکے تو آپس میں مشورہ کیا صحابہ کے اقوال و اعمال بھی ساتھ لکھے جائیں یا نہ؟ صالح بن کیسان نے کہا کہ وہ سنت نہیں ہیں۔ مگر بعد میں انہیں احساس ہوا کہ ان کی بات درست نہ تھی پھر انہوں نے برہم ہوا کہ۔

اجتمعت انا و ابن شہاب و نحن نطلب العلم فاجتمعنا علی ان نکتب

السنن فکتبنا کل شیء سمعناہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم قال نکتب

ایضاً ما جاء عن اصحابنا نقلت لالیس بسنة وقال ہوبلی ہوسنة فکتب

ولما کتبنا فاجتمعنا علی

۱۔ المصنف عبد الرزاق جلد ۱۱ صفحہ ۲۵۸، ریٹ کے الفاظ ہم نے شرح السنۃ للبغوی جلد ۱ صفحہ ۲۹۲ سے لیکر المصنف کے متن کی تصحیح کی ہے۔ متن میں یہاں ہم کتبنا ایضاً کے الفاظ کسی طرح صحیح نہیں فلیتنبہ۔

ترجمہ میں اور ابن شہاب زہری اکٹھے پڑھتے تھے ہم نے باہمی اتفاق کیا کہ حدیثیں لکھیں ہم نے ہر چیز جو حضور کے بارے میں سنی تھی لکھ ڈالی پھر ہم نے چاہا کہ وہ کچھ بھی لکھیں جو آپ کے صحابہ کے بارے میں روایت ہوا ہے میں نے کہا نہیں (ہم انہیں نہ لکھیں) یہ سنت نہیں ہیں اور انہوں نے (امام زہری) کہا کیوں نہیں وہ بھی سنت ہیں سو انہوں نے لکھا اور میں نے نہ لکھا۔ وہ کامیاب رہے اور میں ضائع ہو گیا۔

معلوم ہوا کہ ہر وہ عالم جو صحابہ سے منہ موڑے گا، انہیں دین کا سرمایہ علم نہ سمجھے گا اور ان کے عمل کو سنتِ اسلام تسلیم نہ کرے گا وہ ضائع ہو گا اور دینِ مسلسل میں اس کے لئے جگہ نہ ہوگی۔ امام زہری (۱۲۴ھ) ہی نہیں علامہ شعبی (۱۰۲ھ) بھی کہتے ہیں کہ صحابہ حدیث کا موضوع ہیں۔ انہیں عام لوگوں کی طرح نہ سمجھنا چاہیے۔ دوسروں کی بات آپ مانیں یا نہ لیکن صحابہ کی بات ہمیشہ یعنی چاہیے یہ سرمایہ علم ہیں اور ان کی ہر بات لائقِ اخذ ہے۔

یہ حال یہ حقیقت اپنی جگہ مسلم ہے کہ صحابہ کرام کے اقوال و اعمال بھی حدیث کا موضوع ہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کو ہی دیکھ لیجئے۔ ان میں صحابہ کی روایات کس قدر پائی جاتی ہیں۔ موطا امام مالک سے لے کر مستدرک حاکم اور سنن بیہقی سے تک کو دیکھئے ہر کتاب میں صحابہ و تابعین کے ارشادات اور فتاویٰ بکثرت ملیں گے۔ انہیں دیکھ کر یقین ہوتا ہے کہ امام زہری ۷۰ واقعی کامیاب رہے اور جنہوں نے صحابہ کی روایات کو حدیث کا موضوع نہ سمجھا ان کی محنتیں ضائع گئیں اور حق یہ ہے کہ علم حدیث کا موضوع صحابہ کی زندگیوں کو بھی شامل ہے اور ان کے تعامل کو معلوم کیئے بغیر حدیث کی معرفت واقعی بہت مشکل ہے۔ یہی اکابر امت ہیں کہ جب تک علم ان سے ملے گا اس میں خبر ہے اور جب لوگ اپنے جیوں سے علم لینے لگیں تو اس میں ہلاکت ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود (۳۲ھ) فرماتے ہیں :-

لا يزال الناس صالحين مما سكن ما اتاهم العلم من اصحاب النبي صلى الله

علي وسلم ومن اكارهم فاذا اتاهم من اصاغرهم هلكوا۔

ترجمہ۔ جب تک علم اصحاب رسول سے اور اپنے بڑوں سے آتا ہے لوگ نیک اور مضبوط رہیں گے اور جب لوگوں کو علم ان کے اصغر سے ملنے لگے (جو اوپر سے علم لینے والے نہیں اپنے طور پر سوچنے والے اہل اہوار ہیں، وہ ہلاک ہو گئے) حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ یہاں اصغر سے مراد اہل بدعت ہیں۔ سو اصغر ہم میں اضافت عام لوگوں کی طرف ہے اصحاب محمد کی طرف نہیں۔ حضرت امام اوزاعی (۱۵۷ھ) نے یقین بن ولید کو نہایت واضح الفاظ میں کہا تھا کہ جو چیز صحابہ سے منقول نہ ہو وہ علم ہی نہیں۔

يَا بَقِيَّةَ الْعِلْمِ مَا جَاءَ عَنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا لَمْ يَجْعَلْ عَنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ فَلَيْسَ بِعِلْمٍ۔

حضرت عبداللہ بن مسعود کی منزلت و عظمت صحابہ میں محتاج بیان نہیں۔ آپ اکابر اہل علم سے ہیں جن کا قول و عمل اسلام میں سند سمجھا جاتا ہے۔ آپ کھل کر کہتے ہیں کہ حضور کے بعد اگر کوئی قابل اقتدار ہے تو وہ اصحاب رسول ہیں۔ ان کا علم گہرا تھا۔ وہ تکلیف سے کوسوں دُور تھے اور ان کے دل نیک تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے نبی پاک کی صحبت کے لئے چُن لیا تھا۔

مَنْ كَانَ مُسْتَنًا فَلَيْسَتْ بَيْنَ قَدَمَاتِ قَانِ الْحَيِّ لَا تَوْمَنُ عَلَيْهِ الْفِتْنَةُ أَوْلَىٰ لَكَ
 أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانُوا أَفْضَلَ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَبْرَها قُلُوبًا وَ
 أَعْمَقًا عِلْمًا وَاقْلَامًا تَكَلَّمْنَا. اخْتَارَهُمُ اللَّهُ لِمَحَبَّةِ نَبِيِّهِ وَلَا قَامَةَ دِينِهِ
 فَاعْرِضُوا لَهُمْ فَضْلَهُمْ وَاتَّبِعُوا عَلَىٰ أَثَارِهِمْ وَتَمَسَّكُوا بِمَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ
 اخْلَاقِهِمْ وَسِيَرِهِمْ فَإِنَّهُمْ كَانُوا عَلَى الْهُدَى الْمُسْتَقِيمِ

ترجمہ۔ جو شخص کسی کی پیروی کرتا چاہے اسے فوت شدگان کی پیروی کرنا چاہیے۔ کیونکہ زندہ کو فتنے سے محفوظ نہیں سمجھا جا سکتا۔ وہ فوت شدگان اصحاب رسول ہیں جو اس امت کا بہترین طبقہ تھے۔ ان کے دل نیک تھے ان کا علم گہرا تھا۔ تکلف سے بہت دُور تھے۔ اللہ نے انہیں اپنے نبی کی صحبت کے لئے اور اس کے دین کی اقامت کے لئے چُن لیا تھا ان کے فضل کو پہچانو

ان کے نقشِ پاکی پر وہی کرو جہاں تک ہو سکے ان کے اخلاق اور ان کی عادات سے سزا پکڑو۔ بے شک وہ سیدھی راہ پر تھے۔

امام بغوی نے شرح السنہ میں یہ الفاظ بھی نقل کیئے ہیں :-

اخترهم الله لصحبة نبيه ونقل دينه فتبهموا باخلاصهم وطرائقهم فم

كانوا على الهدى المستقيم^۱

ترجمہ: چُن لیا اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے نبی کی مصاحبت کے لیے اور آپ کے دین کو آگے پہنچانے کے لیے۔ سو ان کے اخلاق اور طریقوں کو اپناؤ۔ وہ سب راہِ مستقیم پر تھے۔

حضرت حسن بصری (۱۱۰ھ) نے تو اسے قسم کھا کر بیان کیا ہے اور انہی کے عمل کو صراطِ مستقیم ٹھہرایا ہے۔

فتبهموا باخلاصهم وطرائقهم فانهم ودب الكعبة على الصراط المستقيم^۲

ترجمہ: ان کے اخلاق اور عادتوں کو اپناؤ۔ ربِّ کعبہ کی قسم صحابہ سب صراطِ مستقیم پر تھے۔

پھر فرماتے ہیں :-

ما حدثوك عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذ به وما قالوا

برأئهم قبل عليه^۳

ترجمہ: علماء جو باتیں تمہارے پاس اصحاب رسول سے روایت کریں انہیں تو

لے لو اور جو بات وہ اپنی رائے سے کہیں سو اس کو جانے دو۔

اپنی رائے سے مراد یہ ہے کہ ان کی وہ بات جو قرآن و حدیث یا آثار صحابہ سے مستنبط نہ

ہو۔ وہ ان کی اپنی رائے ہوگی۔ ان کا قرآن و حدیث کی روشنی میں ایک اجتہاد ہوگا۔ اس سے

اختلاف تو کیا جاسکتا ہے۔ لیکن اس کے بارے میں قبل علیہ کے سے سخت الفاظ نہیں کہے

جاسکتے۔ سو رائے سے یہاں مراد محض رائے ہے اس سے کسی طرح اجتہاد مجتہد مراد نہیں۔

یہ صحابہ کے کسی معتقد یا کسی عام امتی کی رائے نہیں ایک جلیل القدر صحابی کی ہے جو خود علم

کی دولت سے مالا مال تھے۔ وہ یہاں صحابہ کرام کے صرف اخلاص و ایثار کی تعریف نہیں کر رہے

بلکہ ان کے گہرے علم کی شہادت دے رہے ہیں۔ ایک اتنے بڑے عالم سے ان کے علم کی

شہادت جمیع صحابہ کی علمی گہرائی اور فکری گیرائی کا پتہ دیتی ہے اور یہ تعریف بھی صرف خلفائے راشدین یا چند اکابر صحابہ کی ہی نہیں، بلکہ علی الاطلاق عام اصحاب رسول کی بیان پر ہی ہے۔ اور اس میں انہیں مقتدار ٹھہرایا جا رہا ہے۔ یہ صورت عمل اور انداز فکر خود پتہ دے رہا ہے کہ صحابہ کرام کو اسلام میں اس وقت بھی وہ درجہ حاصل تھا جو عام افراد امت میں کسی بڑے سے بڑے عالم اور کسی بڑے سے بڑے ولی کو حاصل نہیں اور یہ صحیح ہے کہ وہ سب صراطِ مستقیم کے عملی نمونے تھے۔

حضرت حسن بصری (۱۱۰ھ) نے تو اسے قسم کھا کر بیان کیا ہے اور صحابہ کے عمل کو ہی صراطِ مستقیم قرار دیا ہے۔ یہ قریب قریب وہی مضمون ہے جو حضرت عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے صحابہ میں اپنی مقتدار حیثیت کچھ اس طرح واضح تھی کہ وہ بڑے لوگوں کو اپنے نقش پا پر آنے کی دعوت دیتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے ایک اور موقع پر فرمایا:

اتبعوا آثارنا ولا تبتدعوا فقد كنتم به

ترجمہ تم ہم صحابہ کے نقش قدم پر چلتے رہو تسی تسی باتیں نہ نکالو۔ ہماری پیروی تمہارے لئے کافی ہے۔

آپ نے اس میں صحابہ کے آثار کو پوری امت کے لئے نمونہ کہا ہے اور اس پر بھی متنبہ فرمایا کہ بدعت کی حد صحابہ کے بعد سے شروع ہوتی ہے۔ حضور کے بعد پیدا ہونے والی ہر دینی ضرورت صحابہ کے علم کفایت کے سامنے میں تمہارے لئے کافی نمونہ ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی صحابہ کرام کو فرمادیا تھا کہ لوگ تمہارے مقتدی ہوں گے۔ دنیا کے مختلف کناروں سے تم سے دین لینے آئیں گے۔ حضرت البر سعید الحدادی (۷۴ھ) کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

ان الناس لکم تبع وان رجاءاً یا توکم من اقطار الارض يتفقون فی الدین

ترجمہ بے شک (بعد میں آنے والے) لوگ تمہارے پیرو ہوں گے وہ دنیا کے کناروں سے تمہارے پاس پہنچیں گے تاکہ دین میں (اپنے لئے) کچھ سمجھ پیدا کر لیں۔

اس میں یہ نہیں فرمایا کہ وہ میری روایات لینے کے لئے تمہارے پاس پہنچیں گے۔ بلکہ یتفقہون فی الدین فرمایا کہ وہ دین کی سمجھ لینے کے لئے تمہارے پاس پہنچیں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ امت کے لئے فہم صحابہ حجت اور سند ہے اور بعد میں آنے والے لوگوں کے لئے ان کی پیروی اور ان پاس دین سیکھنے کے لئے آنا اور ان سے دین سمجھنا لازم و ضروری ہے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں :-

فیه ان الصحابة متبعون یجب علی الناس متابعتهم والاتبان علیہم لطلب العلم۔

ترجمہ۔ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ صحابہ مقتدا اور پیشوا ہیں لوگوں پر ان کی پیروی کرنا اور طلب علم کے لئے ان کے پاس آنا واجب ہے۔

یہ نہ سمجھا جائے کہ صحابہ صرف اپنے تابعین کے لئے ہی متبعون ہیں اور ان کی پیروی صرف ان کے دور حیات میں ہی ہوگی۔ نہیں ہرگز نہیں بلکہ ان کی پیروی ان کے بعد بھی جاری رہے گی اور امت ان کے عہد میں بھی اور ان کے بعد بھی ہمیشہ ان کو اپنا مقتدا اور پیشوا سمجھے گی۔ حضرت امام نووی (۵۶۷) لکھتے ہیں :-

انہم ائمة الاعلام وقادة الاسلام ویقتدی بہم فی عصرہم وبعداہم۔

ترجمہ بے شک یہ حضرات (صحابہ کرام) مرکزی پیشوا ہیں اور یہی حضرات قافلہ اسلام کے قائد ہیں ان کی پیروی ان کے اپنے وقتوں میں بھی تھی اور ان کے بعد بھی جاری رہے گی۔

امام نووی نے یقتدی بہم کی یہ تعبیر اپنی طرف سے نہیں کی اکابر صحابہ سے لی ہے۔ صحابہ میں صرف ایک بزرگ تھے جن کا علمی مرتبہ اور مقام عرفان حضرت فاروق اعظم سے بھی اونچا تھا۔ وہ کون تھے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اب دیکھئے حضرت عمرؓ اپنی نسبت ان سے کس طرح قائم کرتے ہیں۔ آپ انہیں یقتدی بہم کے تحت ہمیشہ اپنا پیشوا سمجھتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے ساتھ آپ کی پیروی کو بھی لازمی سمجھتے رہے۔ حضرت ابو دآبل (۵) کہتے ہیں کہ حضرت عمرؓ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ

کے بارے میں فرمایا :-

ہما المران یقتدی بہما ^{۱۲} یہ وہ دو مرد ہیں جن کی پیروی کی جائے گی۔
یہ آپ اپنے لئے کہہ رہے تھے۔ باقی احاد امت کے لئے آپ نے کل صحابہ کرام کو پیشوا ٹھہرایا
ہے۔ ایک دفعہ آپ نے طلحہ بن عبید اللہ پر حالت احرام میں رنگ دار چادر دکھی۔ طلحہ نے کہا جناب
اس رنگ میں خوشبو نہیں۔ عام لوگوں کے لئے اس میں مغالطے کا اندیشہ تھا۔
اس پر حضرت عمر ^{رضی} نے حضرت طلحہ کو مخاطب کر کے کہا۔

انکم ایہا الرہط ائمة یقتدی بکم الناس ^{۱۳}
ترجمہ۔ اے اس گروہ کے لوگو! تم امام ہو لوگ تمہاری پیروی کریں گے۔
ایک اور موقع پر فرمایا :-

انکم معشر اصحاب محمد متی تختلفون تختلف الناس بعدکم والناس
حدیث عہد بالجاہلیۃ فاجعوا علی شیء یجمع علیہ من بعدکم ^{۱۴}
ترجمہ۔ بیشک تم حضور کے صحابہ ہو جیتے، اختلاف میں پڑو گے تو تمہارے بعد اور اختلاف کرنے لگیں گے۔
لوگ ابھی جاہلیت سے نکلے ہیں تم ایک بات پر جمع ہو کر رہو بعد والے بھی اس پر جمع رہیں گے۔
حضرت حذیفہ بن الیمان نے مدائن میں ایک یہودی عورت سے نکاح کر لیا تو باوجودیکہ
اہل کتاب سے نکاح حلال تھا، حضرت عمر ^{رضی} نے انہیں حکم دیا کہ وہ فوراً اسے طلاق دے دیں۔
اس کی وجہ آپ نے یہ فرمائی کہ صحابی کی حیثیت چرنکہ مقتدا کی ہے۔ اس لئے اندیشہ ہے کہ اور
مسلمان بھی اس راہ پر تہ چل پڑیں۔ آپ نے انہیں لکھا :-

اعزم علیک ان لا تضع کتابی حتی تخلی سبیلہا فانی اخاف ان یقتدیک
المسلمون فیختاروا نساء اہل الذمہ لجمالہن ^{۱۵}

ترجمہ میں تجھے قسم دیتا ہوں کہ میرا یہ خط رکھنے سے پہلے پہلے اس عورت کو فارغ کر دو۔
مجھے ڈر ہے کہ مسلمان تمہاری پیروی کریں اور اہل ذمہ کی عورتوں کو ان کے حسن و جمال
کی وجہ سے پسند کرنے لگیں۔

۱۲ صحیح البخاری جلد ۹ ص ۱۱۲ ۱۳ موطا امام مالک ص ۱۳۲ کتاب الحج ص ۱۵۲ فتح القدر لابن الہمام جلد ۲ ص ۱۲۲ ۱۴ کتاب الامار امام محمد ص ۱۵۲

اسلام میں صحابہ کی معتاد حیثیت ہمیشہ سے مسلم رہی ہے۔ حضرت عمرؓ نے ایک دفعہ حضرت عبدالرحمنؓ بن
عوف کو ایک خاص قسم کے موزے پہنے دیکھا۔ آپ نے فرمایا:

عزمت عليك ان لا تزعجنا فاني اخاف ان ينظر الناس اليك فيقتدون بك

میں تمہیں قسم دیتا ہوں کہ انہیں بھی اتار دو مجھے ڈر ہے کہ لوگ تمہیں اس طرح دیکھیں اور
تمہاری پیروی کرنے لگیں۔

صحابہ کی معتاد حیثیت مسلم نہ ہوتی تو بار پیروی کرنے والے پر اتنا صحابہ کو اتنا محتاط چلنے کا حکم نہ ہوتا۔
حضرت فاروق اعظمؓ نے حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کو جب کوفہ بھیجا تو ان کے ساتھ حضرت عمار بن یاسرؓ بھی تھے
دونوں کی عبرتی شخصیت صحابہ میں خوب معروف تھی حضرت فاروق اعظمؓ نے سب اہل کوفہ کو انکی اقتدار کا حکم دیا۔

فاقدوا بهما واسمعا من قولهما قد اشرتكم بعبد الله بن مسعود علي نفسي

ترجمہ تم ان دونوں کی اتباع کرو اور ان کی بات مانو اور بے شک میں نے عبداللہ بن
مسعود کو تمہارے ہاں بھیج کر تمہیں اپنی ذات پر ترجیح دی ہے۔

صحابہ کی یہ اتباع تابعین میں جاری رہی اور ہر ہر روایت پر کوئی نہ کوئی صحابی ضرور عامل رہا اور اس طرح
جلد احادیث تابعین میں پھلتی چلی گئیں۔ صحابہ کی معتاد پوزیشن تابعین اور تبع تابعین میں مسلم رہی۔ حافظ ابن حجر عسقلانی
فرماتے ہیں کہ تعلیم شریعت رہتی دنیا تک اسی تسلسل سے رہنی چاہیے۔

تعلموا مني احكام الشريعة وليتعلم منكم التابعون بعدكم وكذلك اتباعهم الى انقراض الدنيا

ترجمہ تم مجھ (حضرت) سے احکام شریعت سیکھو تم سے تابعین سیکھیں اور اسی طرح تبع تابعین ان
سے سیکھیں یہاں تک کہ دنیا اپنے آخر کو جا پہنچے۔

حضرت سالم بن عبداللہ نے حضرت ابوبکر صدیقؓ کے پوتے حضرت قاسم بن محمدؓ سے قرآن خلف الامام

امام کے پیچھے قرآن پڑھے یا نہ، کا مسئلہ پوچھا۔ آپ نے فرمایا:

ان تركت فقد تركه ناس يقتدي بهم وان قرات فقد قرأه ناس يقتدي بهم

ترجمہ اگر قرآن خلف الامام کو پھڑو تو بیشک اسے ان لوگوں نے ترک کیا جو امت کے معتاد تھے (یعنی صحابہ کرامؓ)،

اور تم پڑھو بیشک اسے ان لوگوں نے پڑھا ہے جن کی امت میں پیروی کی جا رہی ہے۔

تابعین میں اس پیرایہ میں صحابہ کا ذکر انکی امتداد حیثیت کو واضح کرتا، اپنی سنت اسلام جاری ہوئی اور وہ اس کے اہل تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاصؓ (۵۵۵) جب گھر میں نماز پڑھتے تو نماز لمبی کرتے، رکوع اور سجود طویل کرتے اور جب مسجد میں نماز پڑھتے تو جلدی کرتے۔ آپ کے بیٹے حضرت مصعب نے اس کی وجہ پوچھی۔ آپ نے فرمایا: **یا بنی انا ائمة یقتدع بنا**۔ ترجمہ: اے میرے بیٹے بے شک ہم صحابہ ائمہ ہیں ہماری پیروی امت میں کی جاتی رہے گی۔

صحابہ کے عمل کے لئے لفظ سنت کا اطلاق

حصین بن المنذر ابوسان (۵) کہتے ہیں کہ میں حضرت عثمانؓ کے پاس موجود تھا۔ جب ولید کو جدمارنے کے لئے لایا گیا۔ آپ نے حضرت علی المرتضیٰؓ کو حکم دیا کہ وہ ولید کو کوڑے لگائیں۔ آپ اپنے بیٹے حضرت حسنؓ سے کہا کہ وہ لگائیں۔ انہوں نے عذر کیا تو آپ نے حضرت عبداللہ بن جعفرؓ (۵۸۰) سے کہا کہ ولید پر سزا جاری کریں۔ وہ کوڑے لگاتے جلتے تھے اور حضرت علیؓ گنتے جاتے تھے جب چالیں ہو گئے تو آپ نے فرمایا بس یہیں تک اس کے بعد آپ نے حضرت علیؓ سے کہا:۔

جلد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اربعین و ابوبکر اربعین و عمر ثمانین و کل سنة ۳۰
ترجمہ: آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے چالیس کوڑوں کی سزا دی حضرت ابوبکرؓ نے بھی چالیس کوڑے ہی لگوائے۔ حضرت عمرؓ نے اسی کوڑے لگوائے اور ان میں سے ہر عمل اپنی جگہ سنت ہے۔

اس سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے خود اپنے دور میں بھی اکابر صحابہ کے عمل کے لئے سنت کا لفظ استعمال ہوتا تھا اور یہ بات ان حضرات تکریمہ صفات میں عام تھی کہ صحابہ کا عمل بھی سنت میں شامل ہے اور یہ کہ امت میں ان کی پیروی کی جاتی رہے گی۔ خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سنت کا لفظ اس وسیع معنی میں استعمال کیا ہے۔ اپنی

۱۔ المصنف لعبد الرزاق جلد ۲ ص ۲۶۶، مجمع الزوائد للہیثمی جلد ۱ ص ۱۸۲

۲۔ صحیح مسلم جلد ۲ ص ۶۲، سنن ابی داؤد جلد ۲ ص ۲۶۲، سنن ابن ماجہ ص ۱۸۸

سنت کے ساتھ راشدین کے عمل کو بھی سنت ٹھہرایا ہے۔ آپ نے فرمایا۔

فمن ادرك ذلك منكم فعليه بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين^۱
ترجمہ۔ سو تم میں سے جو شخص اس وقت کو پائے سوائے چاہیئے کہ میری سنت
اور خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑے۔

یہ نہ سمجھا جائے کہ ان حضرات قدسی صفات کی یہ پیروی ازجہت خلافت تھی کہ اولوالاہر
کی پیروی مسلمانوں پر لازم ہے۔۔۔ نہیں آپ کا ان حضرات کے عمل کو سنت قرار دینا
ازجہت صحابیت اور فیض رسالت سے براہ راست تزکیہ پائے ہوئے ہونے کی حیثیت
سے تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود تو خلیفہ نہ تھے۔ آپ نے تو ان کے بارے میں بھی پیروی کا
حکم فرمایا۔ عبدالرزاق روایت کرتے ہیں۔۔

كان الناس لا يأتون بأمام إذا كان له وترو لهم شفع وهو جالس
يجلسون وهو قائم حتى صلى ابن مسعود وراء النبي صلى الله عليه وسلم
قائماً فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان ابن مسعود من لكم سنة فاستنوا بهما^۲
ترجمہ۔ جب لوگوں کی دو رکعت رہتی ہوں اور امام کی ایک اور وہ بیٹھا ہو تو یہ برابر
بیٹھے رہتے اور امام کھڑے ہو کر اپنی رکعت پوری کر لیتا اور یہ پھر بھی بیٹھے رہتے
یہاں تک کہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے حضور کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پوری کی حضور نے
اس پر فرمایا بیشک ابن مسعود نے تمہارے لئے ایک طریقہ واضح کیا ہے اسکی پیروی کرتے رہنا
علامہ ابن ہمام حضرت معاذ بن جبلؓ (۱۸ھ) کے بارے میں روایت کرتے ہیں کہ
آپ نے فرمایا: قد سن لكم معاذ فافتدوا به^۳

معاذ نے تمہارے لئے اسے سنت قائم کیا ہے سو تم اس کی پیروی کرو۔

حافظ ابن رجب حنبلی (۹۵، ۱۰۵ھ) لکھتے ہیں۔۔

والسنة هي الطريق المسلوكة يشمل ذلك التمسك بما كان عليه هو والخلفاء
الراشدون من الاعتقادات والاعمال والاقوال وهذه السنة الكاملة^۴

۱ جامع ترمذی جلد ۲ ص ۹۲ سنن دارمی ص ۲۶۲ المصنف جلد ۲ ص ۲۲۶ فتح القدیر لابن الہمام جلد ۲ ص ۱۲۵ ۲ ایضاً جامع العلوم ص ۱۲۱

ترجمہ۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی موضوع پر دو مختلف روایتیں ملیں تو انہیں عمل کرنے کے لیے یہ دیکھا جائے گا کہ آپ کے صحابہ نے آپ کے بعد کیا عمل کیا۔

اس سے واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ حدیث کے موضوع میں صحابہ بھی داخل ہیں اور ان کے اقوال و اعمال کے بغیر مشکلات حدیث کو حل نہیں کیا جاسکتا۔ یہ اپنی کے اعمال ہیں جن کی روشنی میں تعلیم نبوت کی تفہیم ہوتی ہے۔ حافظ ابوبکر جصاص رازی (۲۶۰ھ) لکھتے ہیں:-

اذا كان متى روى عن النبي صلى الله عليه وسلم خبران متضادان وظهر

عمل السلف بأحدهما كان الذي عمل السلف به أولى بالأثبات له

ترجمہ۔ جب حضور سے دو حدیثیں اس طرح کی مروی ہوں جو آپس میں ٹکراتی ہوں اور سلف

کا عمل ان میں سے کسی ایک پر ہوتا ہے تو سنت قائمہ وہ ہوگی جس پر سلف کا عمل ہو۔

حافظ ابن عبدالبر مالکی (۲۶۳ھ) حضرت امام محمد (۱۸۹ھ) سے روایت کرتے ہیں:-

روى محمد بن الحسن عن مالك بن النضر انه قال اذا جاء عن النبي صلى الله

عليه وسلم حديثان مختلفان وبلغنا ان ابا بكر وعمر عملا بأحد المحدثين و

ترك الآخر كان في ذلك دلالة ان الحق فيما عمل به له

ترجمہ۔ آنحضرت سے جب دو مختلف حدیثیں مروی ہوں اور ہمیں یہ بات پہنچے کہ

حضرت ابوبکر اور حضرت عمر نے ایک پر عمل کیا ہے اور دوسری کو چھوڑ دیا

ہے۔ تو اس سے پتہ چلے گا کہ حق وہ ہے جس پر ان کا عمل ہوا۔

امام طحاوی (۳۲۱ھ) لکھتے ہیں۔ اختلاف آثار میں عمل امصار کا اعتبار کیا جائے گا۔ جس بات

پر پھیلوں کا عمل پایا جائے۔ اسے پہلی بات کا نسخ سمجھا جائے گا۔ آپ لکھتے ہیں:-

فلما تضادت الآثار في ذلك وجب ان ننظر الى ما عليه عمل المسلمين الذين قد جرت

عليه عادتهم فاعمل على ذلك ويكون ناسخا لما خالفه

امام زہری نے ایک دفعہ دو متعارض حدیثیں روایت کر کے ایک حدیث کو نسخ قرار دے

دیا۔ لیکن خلفائے راشدین کا عمل دوسری روایت پر تھا۔ اس پر محدثین بلکہ امام زہری کے شاگرد ان

پرحین الفاظ میں برے وہ بھی دیکھ لیجئے، حافظ ابن عبدالبر لکھتے ہیں،

وهذا مما غلط فيه الزهري مع سعة علمه وقد ناظره اصحابه في ذلك
فقالوا كيف يذهب الناسم على ابي بكر وعمر وعثمان وعلى وهم الخلفاء الراشدون
ترجمہ۔ امام زہری نے اس وسعت علمی کے باوجود یہاں غلطی ہے آپ کے اصحاب نے
ان سے اس باب میں مناظرہ کیا ہے وہ کہتے ہیں یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ان حضرات
کو ناسخ کا پتہ نہ چلے وہ خلفائے راشدین ہوں۔

صحابہ کرام کی پیشوا حیثیت authoritative status اہل حق میں ہمیشہ مسلم رہی ہے۔
امام اعظم اور امام احمد تو ان کی پیروی کو واجب قرار دیتے ہیں۔ یہی حضرات قائلہ اسلام کا ہر اول
دستہ تھے۔ ان کے بعد آنے والے اسی لئے تو تابعین تھے کہ یہ حضرات متبوعین تھے۔ اگر ان
کی پیروی جاری نہ ہوتی ہوتی تو اس امت کی دوسری صفت کبھی تابعین کا اعزاز نہ پاتی جلیل القدر
تابعی خلیفہ راشد حضرت عمر بن عبدالعزیز (۱۰۱ھ) صحابہ کی دینی بصیرت کا ان پر شکوہ الفاظ میں ذکر
کرتے ہیں :-

فأرض لنفسك ما رضى به القوم لأنفسهم فأنهم على علم وقفوا وبصرونا فذا
كفوا وانهم على كنف الأمور كانوا اقرباً وبفضل ما كانوا فيه ادلى فان كان
الهدى ما انتم عليه لقد سبقتموهم اليه

ترجمہ تم اپنے لئے وہی (مقیدہ اور عمل) پسند کرو جو صحابہ نے اپنے لئے پسند کیا تھا
وہ علم پر پوری طرح جھے تھے اور دین پر گہری نظر رکھتے تھے۔ دینی حقیقتوں کے
کھنڈنے کی تم سب سے زیادہ اہلیت رکھتے تھے اور علم و فضل میں وہ تم سے بہت
آگے تھے۔ اگر تم یہ سمجھے بیٹھے ہو کہ تم (ان سے ہٹ کر) راہِ راست پر ہو تو تم اس
کے مدعی ہو کہ دین میں تم ان سے آگے نکل گئے۔

حضرت عمر بن عبدالعزیز کی پوری کوشش تھی کہ ناقہ امت کسی مرحلے پر بے مہارت نہ رہے
شاہراہ اسلام کے ان پیشواؤں کو پیشوا ہی سمجھنا چاہیے۔ اقبال نے قوم کو قطار میں دیکھنا چاہا۔

تو اس نے بھی کہا۔

من کجا نغمہ کجا ساز سخن بہانہ ایست : سونے قطارے کشم ناقہ بے زمام را
حضرت عمر بن عبدالعزیز کی یہ نصیحت کہ اپنے لئے وہی عقیدہ اور عمل پسند کرو جو صحابہ
نے اپنے لئے کیا تھا کہاں ہے؟ سنن ابی داؤد جیسی حدیث کی مرکزی کتابوں میں اس قسم کی
نصیحتوں کا ہونا پتہ دیتا ہے کہ صحابہ کی شخصیات کریمہ بے شک علم حدیث کا موضوع ہیں۔ اور
ان کے اعمال و اقوال کو جانے بغیر تعلیمات رسالت کو ان کے صحیح پیمانے میں آمارنا کسی طرح
ممکن نہیں یہی وجہ ہے کہ حدیث کی تقریباً ہر کتاب میں صحابہ کے اعمال و اقوال کو قرار واقعی جگہ
دی گئی ہے اور حق یہ ہے کہ ان کا اتفاق و اجماع ہی علم صحیح اور حجت ثابتہ ہے۔ حافظ
ابن عبدالبر لکھتے ہیں :-

اجماع الصحابة حجة ثابتة و علم صحيح، اذا كان طريق ذلك الاجماع —
التوقيف فهو اقوى ما يكون من السنن وان كان اجتهاداً اولم يكن في شيء من
ذلك مخالفاً فهو ايضاً علم و حجة لازمة قال الله عز وجل و يتبع غير سبيل
المؤمنين نوله ماتولى و نصله جهنم و سادت مصيراه هكذا اجماع الامة
اذا اجتمعت على شيء فهو الحق الذي لا شك فيه

ترجمہ صحابہ کا اجماع ایک حجت قائمہ اور علم ثابت ہے یہ اجماع توقيف سے ہو
تو یہ سنن میں سب سے زیادہ قوی ہے اور اگر یہ اجتہاد سے ہو اور کوئی بات
اس کے خلاف نہ ٹھہرے تو یہ بھی علم ثابت اور حجت لازمہ ہے۔ قرآن کریم میں ہے جو
مومنین کے طریقہ کے خلاف چلے ہم اسے ادھر ہی لوٹا دیتے ہیں بدھردہ خود پھراہ
اور اسے جہنم پہنچا دیتے ہیں اور وہ بہت بُرا ٹھکانہ ہے۔ اسی طرح اس
اجماع کی طرح امت کا اجماع ہے جب وہ کسی بات پر جمع ہو گئی تو وہ ایسی
سچائی ہے جس میں کوئی شک نہیں کیا جاسکتا۔

ہم پہلے بحث کر آئے ہیں کہ صحابہ کرام کی شخصیات کریمہ جرح سے بالا ہیں۔ حافظ ابن اثیر جزیری

کے الفاظ کو پھر سامنے لائیے۔

لا يتطرق اليهم الجرح لان الله عز وجل وسوله زكاهم وعدلاهم
ترجمہ جرح ان کی طرف راہ نہیں پاتی۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے ان کا تزکیہ کیا اور تعدیل کی ہے۔
جب یہ حضرات جرح و تنقید سے بالا ہیں اور سب کے سب عدول ہیں تو ان کے تعلیم رسالت سے
تعلیم یافتہ ہونے اور تزکیہ رسالت سے تزکیہ یافتہ ہونے کا تقاضا ہے کہ ان میں سے ہر ایک کو سزا
جائے۔ حضرت امام احمد بن حنبل سے پوچھا گیا کہ جب صحابہ کسی مسئلہ میں خود مختلف ہوں تو ان میں
غور کرنا کہ کس کی بات درست ہے کیا جائز ہے؟ آپ نے فرمایا ”نہیں“ تم جس کی چاہو پیروی
کر لو۔ لیکن ان میں سے کسی کے موقف پر رائے زنی نہ کرو۔

اذا اختلف اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسألة هل يجوز فيه
ان ننظر في اقوالهم لنعلم مع من الصواب منهم فننتبعه؛ فقال لا يجوز النظر
بين اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت كيف الوجه في ذلك؟
تقلداهم اجبت۔

ترجمہ صحابہ کرام میں جب کسی مسئلہ میں اختلاف ہو تو کیا جائز ہے کہ ہم ان کے اقوال
کا جائزہ لیں کہ راستی کس کے پاس ہے تاکہ ہم اس کی پیروی کریں؟ آپ نے
مجھے فرمایا کہ نہیں جائز کہ اصحاب رسول کا جائزہ لیا جائے۔ میں نے کہا پھر کیا
کیا جائے۔ آپ نے فرمایا ان میں سے جس کی چاہو پیروی کر لو۔
امام ابن صلاح لکھتے ہیں صحابہ کی خصوصیت ہے کہ ان میں سے کسی کی عدالت پر سوال
نہیں ہو سکتا کہ یہ سب بہترین امت تھے۔ آپ لکھتے ہیں۔

لكنهم على الاطلاق معدلين بنصوص الكتاب والسنة واجماع من يعتدل

في الاجماع من الامة قال الله تعالى كنه خيرا ما اخرجت للناس

ترجمہ وہ سب کتاب و سنت اور امت میں جن کا اعتبار ہے ان کے اجماع کی رو سے مطلقاً عادل تھے

اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا ہے ”تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے لائے گئے۔“

موضوع حدیث کا تیسرا اہم پہلو

یہ بات ہمارے سامنے پوری طرح مبرہن ہو چکی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام ارشادات و اعمال اور آپ کی نظر کردہ تمام جزئیات جن پر آپ نے کوئی اعتراض نہ فرمایا انہیں اپنے سکوت سے منظور می دمی اور آپ کے صحابہ کرام کے تمام اقوال و اعمال جو تعلیمات رسالت مآب کے ترجمان مہربے سب حدیث کا موضوع ہیں اور صحاح ستہ اور دیگر معتد کتب حدیث صحابہ کی ہزاروں مرویات و جزئیات کو اپنے دامن میں لئے کھلی شہادت دے رہی ہیں کہ صحابہ کرامؓ بھی علم حدیث کا ایک بڑا اہم موضوع ہیں اور انہیں جانے اور سمجھے بغیر علم حدیث سے صحیح استفادہ کسی طرح ممکن نہیں۔ لیکن اب ہم اس سے ذرا آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ محدثین کرام نے فن حدیث میں صحابہ کرام کے بعد بھی کسی اہم موضوع پر بحث کی ہے؟ اس موضوع کو عبور کر کے ہم اس نتیجہ پر پہنچے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی مرویات کے بعد محدثین کے سامنے سب سے بڑا مسئلہ تعامل امت کا رہا ہے۔ انہوں نے یہ بتلانے کی کوشش کی ہے کہ ان مرویات حدیث کو امت نے کس طرح اپنے پیمانہ عمل میں اتارا اور کس طرح ان سے امت میں سنن جاری ہوئیں۔

موضوع حدیث میں تعامل امت پر نظر

جامع ترمذی کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ امام ترمذی حدیث کی روایت کے ساتھ ساتھ امت کے تعامل پر بھی پوری نظر رکھتے ہیں اور اہل علم کے مختلف مسالک سے بحث کرتے ہیں اور ان کے حوالے بھی دیتے ہیں۔ ان کا موقف یہ ہے کہ سنت صرف روایت سے ثابت نہیں ہوتی۔ اس کے ساتھ امت کا تعامل بھی ضروری ہے کوئی حدیث سند کے لحاظ سے کتنی ہی مضبوط کیوں نہ ہو۔ اگر اس پر امت کا عمل نہیں تو اس کی بحیث قطعاً نہ رہے گی۔ زیادہ گمان یہی ہو گا کہ وہ عمل منسوخ ہو چکا ہو گا۔ حدیث کی حفاظت پر اس کے معمول یہ ہونے سے بھی استدلال کرتے رہے ہیں۔ امام دیکھ نے اسمعیل بن ابراہیم مہاجر سے نقل کیا ہے:-

کان يستعان على حفظ الحديث بالعمل به.

ترجمہ: حفظ حدیث میں اس کے عمل سے بھی مدد لی جاتی تھی (یعنی یہ کہ اسپر عمل بھی ہو) اس سے پتہ چلتا ہے کہ حدیث کے معمول بہ ہونے کا اس کی صحت اور مقبولیت پر بہت اثر رہا ہے اور محدثین کو ایسی روایات بہت کھنگھتی رہی ہیں جو معمول بہ نہ رہی ہوں۔ امام ترمذی ایک مقام پر لکھتے ہیں :-

جميع ما في هذا الكتاب من الحديث هو معمول به وبه اخذ بعض اهل العلم ما خلا حديثين حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظل والعصر بالمدينة والمغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر ولا مطر وحديث النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا شرب الخمر فاجلدوه فان عاد في الرابعة فاقتلوه.

ترجمہ: جو کچھ اس کتاب میں ہے اس پر کسی نہ کسی حلقے میں عمل ضرور ملتا ہے اور اس کے مطابق اہل علم کی ایک جماعت نے فیصلہ کیا ہے سوائے ان دو حدیثوں کے ایک حدیث حضرت ابن عباسؓ کی یہ ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی خوف سفر اور بارش کے کسی عذر کے بغیر مدینہ منورہ میں ظہر اور عصر یکجا اور مغرب اور عشاء اکٹھی پڑھی ہیں۔ اور دوسری حضورؐ کی یہ حدیث کہ جب کوئی شراب پیئے تو اسے کوڑے لگاؤ اور چوتھی دفعہ پیئے تو اسے قتل کر دو۔

یہ دونوں حدیثیں سند کے اعتبار سے لائق استدلال ہیں۔ لیکن یہ بات بھی صحیح ہے کہ ائمہ دین میں کسی نے ان کے ظاہر پر عمل نہیں کیا۔ بلکہ اس کے ترک پر اہل علم کا اجماع رہا ہے ائمہ مجتہدین اور ان کے مشکات کو علم حدیث کے موضوع میں شامل نہ کیا جائے تو بڑی مشکلات پیدا ہو جائیں گی۔ صحت حدیث کا مدار صرف سند پر نہیں۔ اہل علم کے عمل سے بھی حدیث قوی ہو جاتی ہے۔ یہ صحیح ہے کہ اکثر اوقات عمل صحت پر متفرع ہوتا ہے۔ لیکن اس سے بھی انکار نہیں کیا جاسکتا کہ کبھی صحت عمل پر بھی متفرع ہوتی ہے۔ مشہور غیر مقلد عالم مولانا عبدالحق سیالکوٹی لکھتے ہیں :-

اکثر اوقات عملِ صحت پر متفرع ہوتا ہے اور صحت روایتِ اصول کی رُو سے
 شروطِ معتبرہ مجوزہ ائمہ جرح و تعدیل کے ساتھ ہوتی ہے اور بعض دفعہ صحتِ عمل
 پر متفرع ہوتی ہے صورتِ اول عام ہے..... صورتِ دوم خاص ہے اور
 اس کی تصریح محققین نے کر دی ہے۔ امام جلال الدین سیوطی اپنی کتاب التعلیقات
 علی الموضوعات میں لکھتے ہیں:-

ان الحدیث اعتضد بقول اهل العلم وقد صرح غیر واحد بان من دلیل صحة
 الحدیث قول اهل العلم به وان لم یکن له اسناد یعتمد علی مثله۔

ترجمہ: اہل علم کے قول اور تعامل کے ساتھ حدیث ضعیف ضعیف سے نکل کر صحیح اور
 قابلِ عمل ہو جاتی ہے اگرچہ اس کی اسناد لائقِ اعتماد نہ ہو اور بہت اہل علم کا یہ قول ہے۔
 بعض فضلاء نے امت و امارت میں اس صورتِ دوم کے اپنے موضع
 میں پائے جانے کی وجہ سے بعض کو تہ اندیش جاہل اپنی کج فہمی کی وجہ سے ان
 پر اعتراض کرتے ہیں کہ فلاں مولوی حدیث کا تارک ہے۔

حافظ ابن صلاح مقدمہ میں لکھتے ہیں کہ جب ہم کسی حدیث کو صحیح قرار دیں تو اس کا مطلب
 یہ نہیں کہ وہ حدیث یقیناً صحیح ہے اور اس کی صحت درجہ علم تک پہنچی ہے بلکہ اس حکم صحت سے مراد
 صرف یہ ہوتی ہے کہ اس میں صحیح کی وہ فنی شرائط موجود ہیں جو محدثین کے ہاں صحتِ حدیث کے
 لئے درکار ہیں۔ لہذا گمان یہی ہے کہ وہ حدیث صحیح ہوگی۔ اسی طرح ضعیف کا مطلب بھی یہ
 نہیں کہ یقینی طور پر وہ خلاف واقع ہے، ہو سکتا ہے کہ نفس الامر میں صحیح ہو یہی وجہ ہے کہ اہل
 علم کا تعامل اس کی فنی کمزوریوں کو ڈھانپ لیتا ہے۔

اس کی پوری بحث انشاء اللہ العزیز قواعد حدیث میں آنے گی۔ یہاں صرف یہ بتلانا مقصود
 ہے کہ علم حدیث میں بعض دفعہ اہل علم کا تعامل اور ان کے مختلف مسالک بھی موضوع بن جاتے
 ہیں۔ اس لئے موضوع حدیث میں ان تمام مباحث کو شامل ہونا چاہیے۔ حدیث سزاگزر بھی ہوتی
 تعلقاً بالقبول سے لائق قبول ہو جاتی ہے اور اسے صحیح بھی کہہ سکتے ہیں۔

ائمہ صحاح میں سے امام ترمذی نے اس پر بنیادی کام کیا ہے۔ احادیث روایت کرنے کے بعد ان پر صحت و تحسین کا حکم بھی لگاتے ہیں اور ان پر امت کے مختلف معلقوں کا عمل بھی نقل کرتے ہیں۔ آپ کی نظر میں امت کا تعامل ایک بڑی حیثیت رکھتا ہے حضرت امام طحاوی کا یہ ضابطہ بھی اس سلسلہ میں سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔

فلما تضادت الآثار في ذلك وجب ان ننظر ما عليه عمل المسلمين

پھر روایۃ حدیث میں بھی صرف ان کی روایت نہیں دیکھی جاتی۔ ان راویوں کی امت پر بھی نظر کی جاتی ہے۔ امام طحاوی (۲۱۱ھ) نے نکاح المحرم کی بحث میں حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے مشہور شاگردوں کی ایک فہرست دی ہے اور ان کی روایات کے ساتھ ساتھ ان کی آراء کو بھی اہمیت دی ہے۔ آپ لکھتے ہیں:-

وهؤلاء كلهم ائمة فقهاء يجمع برواياتهم وادابهم والذين نقلوا عنهم فكذلك ايضا... فهؤلاء ايضا ائمة يقتدى برواياتهم... فكل هؤلاء ائمة يجمع برواياتهم فما رووا من ذلك اولى مما ادعى من ليس كمثلهم في الضبط والتثبت والفتن والامانة

محدثین کی ان تصریحات سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا موضوع سخن صرف احادیث و آثار نہ تھے۔ ائمہ تابعین اور مجتہدین کی روایات و آراء پر بھی ان کی پوری نظر ہوتی تھی۔ امام ترمذی اور امام طحاوی نے اس موضوع پر اپنے اپنے رنگ میں بہت مفید کام کیا ہے۔ اور امت کے لیے فہم حدیث کی راہیں بہت دور تک کھول دی ہیں۔ فجزاہم اللہ حسن اجرہم۔

محدثین کرام کی تاریخ پر گہری نظر

محدثین کرام حدیث کے ناسخ و منسوخ کو جاننے، صحابہ کے اختلافات کو پہچاننے اور راویوں کے اتصال و القطاع کو سمجھنے کے لیے تاریخ میں پوری دلچسپی لیتے رہے ہیں۔ امام بخاری کی التاریخ الکبیر ان کے ذوق تاریخ کی ایک کھلی شہادت ہے۔ حافظ ابن جریر

(۳۱۰ھ) بڑے مفسر اور محدث تھے۔ ان کی تاریخ طبری سے کون واقف نہیں۔ حافظ ابن کثیر (۷۴۴ھ) بڑے محدث اور مفسر تھے۔ ان کی عظیم و ضخیم کتاب البدایہ والنہایہ کس حلقہ علم سے مخفی ہے؟ اگر غور کیا جائے تو یہ حقیقت تسلیم کیے بغیر چارہ نہیں کہ محدثین نے ہی مسلمانوں میں ذوق تاریخ پیدا کیا اور وہی اس فن کے اولین سالار تھے۔ یہ انہیں کی کاوشیں ہیں جنہوں نے مسلمانوں کو علم تاریخ میں دوسری قوموں کا امام بنا دیا اور اقوام عالم نے مسلمانوں سے ہی تاریخ لکھنی سیکھی۔ تاریخ نویسی پر سب سے پہلے حضرت امیر معاویہؓ نے توجہ فرمائی تھی اور انہی سے اس فن کا باقاعدہ آغاز ہوا۔

محدثین کے پیش نظر صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی شخصیات ہی نہ تھی۔ ان کے اعمال و وقائع کے مختلف احوال بھی سب ان کے سامنے ہوتے تھے۔ حضرت امام بخاریؒ نے اس سبب میں کہ اگر امام بوجہ بیماری بیٹھ کر نماز پڑھائے تو مقتدیوں کو کیا کرنا چاہیے۔ یہ اصول بیان کیا ہے کہ اس میں آپ کے آخری عمل کو دیکھا جائے گا۔ امام بخاری اس مسئلہ کے پس منظر کو سامنے رکھتے ہوئے پہلے وہ روایات لاتے ہیں۔ جن میں مقتدیوں کو بیٹھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ پھر لکھتے ہیں:-

ثم صلی بعد ذلك النبی صلی اللہ علیہ وسلم جالساً والناس خلفه
قیام لہ یا مرہم بالعود و انما یؤخذ بالآخر فالآخر من فعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم
ترجمہ: حضور نے اس کے بعد بیٹھ کر نماز پڑھی۔ لوگ آپ کے پیچھے کھڑے رہے
آپ نے ان کو بیٹھنے کا حکم نہیں دیا اور بات یہ ہے کہ حضور کے آخری عمل
اور پھر جو آخری عمل ہو اس کو لیا جائے گا۔

اس روایت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ امام بخاریؒ حضور کی اس تقریری حدیث سے آپ کی پہلی قولی حدیث کو منسوخ سمجھ رہے ہیں۔ قولی حدیث کا تقریری حدیث سے منسوخ ہونا یہاں ثابت ہے۔ حضرت امام مسلمؒ لکھتے ہیں:-

كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتغون الاحداث فلاحدا
من امره صلى الله عليه وسلم

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آپ کے احکام میں سے تازہ ترین حکم
کو ماخذ دین سمجھتے تھے اور اسے ہی لائق تمسک قرار دیتے تھے۔

حضرت امام مسلم نے امام زہریؒ (۱۲۴ھ) کا بھی یہ قول نقل کیا ہے۔
انما يؤخذ من امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأخرف والأخري

امام زہری فرماتے ہیں کہ حضرت امام ابو حنیفہ (۱۵۰ھ) کا موقف یہ تھا کہ حضورؐ کی
آخری بات کو حجت سمجھا جائے گا۔

امام ابو داؤد صاحب السنن ترک الوضوء مما غیرتہ النار کی بحث میں لکھتے ہیں:-

عن جابر قال كان اخرا لامرین عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
ترك الوضوء مما غيرت النار

امام زہری ایک دوسری بحث میں فرماتے ہیں کہ کان الفطرا اخرا لامرین۔ اس باب
میں روزہ نہ رکھنا ہی حضورؐ کا آخری عمل ہے۔

علامہ خطابی (۵۲۸۸ھ) کے یہ الفاظ بھی اس ضابطے کی تائید کرتے ہیں:-

انما يؤخذ بالأخرف من آخر فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم

شیخ محدثین نے بھی اس اصول کو تسلیم کیا ہے کہ حضورؐ کے آخری عمل کو ہی اپنانا چاہیے
اور اسی سے سند لانی چاہیے۔ مگر افسوس کہ وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری باجماعت
مماز کو اپنے لیے سند نہ بنا سکے۔

اس تفصیل سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ محدثین موضوع حدیث میں تاریخ کے مختلف

ظہور اور اعمال کے مختلف ادوار سے پوری طرح واقف ہوتے تھے اور ان کے ہاں تاریخ و منبر

صحیح مسلم جلد ۱ ص ۲۵۵ ۲ ایضاً ص ۳۵۶ ۳ الانتقار ص ۱۲۲ ۴ سنن ابی داؤد جلد ۲ ص ۱۱۲ مع البذل (جدید)

صحیح مسلم جلد ۱ ص ۲۵۲ دراجع لہ الطحاوی ص ۳۳۱ جداول ۲ معالم السنن جلد ۱ ص ۱۲۱ فردع کافی جلد ۴ ص ۱۲۶

مع ابران و یویدہ مافی اصول الکافی جلد ۱ ص ۲۶ من قولہ اخذ بالآخر

کی سببیں تاریخی پس منظر میں چلتی تھیں اور اسی سے نتیجہ خیز ہوتی تھیں۔

حدیث کے مختلف موضوع

یہ بات آپ کے سامنے آچکی ہے کہ حدیث کا موضوع آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور صحابہ کرامؓ کی شخصیاتِ کریمہ ہیں۔ یہ بات بھی آپ پر پوری طرح روشن ہوئی کہ ان حضرات کے مختلف مواقع کو سمجھنے کے لیے ان کی مرویات کے مختلف ادوار کا تاریخی مطالعہ اور مختلف علمی حلقوں میں ان کے زیر عمل آنے اور مختلف ائمہ کے تعامل پر نظر کرنا بہت ضروری ہے اور یہ محدثین کا ہمیشہ موضوع رہا ہے۔ اب یہ بات بھی جان لیجئے کہ حدیث کا موضوع

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرامؓ کے صرف تقیدی امور اور سنن ہی نہیں۔ علم حدیث ان کی انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں پر مشتمل ہے۔ محدثین نے انسانی زندگی کے تمام دائرے، عقائد و افکار، اعمال و عبادات، تقویٰ و احسان، اخلاق و معاملات اور وقائع و سیرتِ محنت کی ہے اور ان تمام ابوابِ زندگی میں امت کو حضورؐ اور صحابہ کرامؓ کی تعلیماتِ قدسیہ سے چلا سنبھالی ہے۔ پھیلوں کو پہلوں سے وابستہ رکھنے کے لیے کتب حدیث میں کتاب التفسیر جیسے ابواب بھی قائم کیے ہیں۔ جگہ جگہ قرآن کریم کی آیات سے احادیث پر باب باندھے ہیں۔ اور عملاً بتایا ہے کہ حدیث کا موضوع قرآن کریم کی عملی تفصیل اور امت کے لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرامؓ کی زندگیوں کی ایک معیاری تشکیل ہے۔

اسلامی زندگی کی تشکیل میں صحابہؓ کے عمل کو سنت کہنا اور سچپوں کے لیے اُسے لازم کرنا فقہاءِ محدثین کے ہاں عام رہا ہے۔ حضورؐ کا ارشاد ان ابن مسعود سن لکم سنتہ فاستنوا بہا آپ سن آئے ہیں۔ "قد سن لکم معاذ فاستنوا بہ"، بھی آپ سن چکے۔ اب حضرت سعید بن المسیبؓ (۳۹۳ھ) کی تصریح بھی ملاحظہ فرمائیں۔ ایک مسند جو کاتبِ وحی حضرت زید بن ثابتؓ سے منقول تھا۔ اس کے بارے میں فرماتے ہیں۔ انہ السنۃ (یہ سنت ہے) علامہ سرخسی (۲۹۰ھ) لکھتے ہیں۔ انہ السنۃ یعنی سنتہ زید بن ثابتؓ لہ

ایک شخص نے آپ سے مسئلہ پوچھا۔ آپ نے دریافت کیا آیا وہ عراق سے ہے۔
 (یعنی کچھ پڑھا لکھا ہے؟) اس نے کہا نہیں۔ میں ایک نادان طالب علم ہوں۔ آپ نے بتلایا
 سنت یوں ہی چلی آرہی ہے۔ آپ نے اسے حضرت زید بن ثابتؓ سے لیا ہے۔

أعراقی انت قال «لا بل جاہل متعلم»، قال هكذا السنة اداد سنة
 زید بن ثابتؓ

ایسا ایک واقعہ نہیں۔ تاریخ و حدیث میں ایسے بے شمار وقائع ملتے ہیں۔ جہاں صحابہ
 کرام کے اعمال اور فیصلوں کو امت میں سنت کی جگہ دی گئی۔ سو اس میں کوئی شبہ نہیں۔ کہ
 حدیث کا موضوع حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور صحابہؓ کی شخصیات کریمہ ہیں
 اور ان کے ساتھ ان کی زندگیوں کے تمام دوائر اور ان کے تمام ادوار بھی اس فن کا موضوع
 سمجھے گئے ہیں۔

حضرت سعید بن المسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ (۹۰ھ کون ہیں؟ تابعی کبیر جنہیں تابعین میں
 تقریباً وہی درجہ حاصل ہے جو صحابہ میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرق یہ ہے کہ
 حضرت ابو بکر کا تمام صحابہ سے افضل ہونا ایک قطعی اور اجتماعی بات ہے جسے خود حضور صلی اللہ
 علیہ وسلم کی تصدیق حاصل تھی اور حضرت سعید بن المسیب کی تابعین پر فضیلت اس وقت
 کے کچھ اکابر کا نظریہ تھا اس فضل و کمال کے ساتھ آپ کا حضرت زید کے عمل کو سنت کہنا
 اسلام کے ایک اصول کا پتہ دیتا ہے۔

پھر حضرت سعید بن المسیبؓ نے اپنے اس موقف پر کوئی دلیل پیش نہیں کی اتنا
 اطمینان فرمایا کہ سائل کوئی عالم تو نہیں؟ غیر عالم کے لئے یہی ہے کہ جب اسے کسی صحابی کی
 کوئی بات ملے وہ اس پر اعتماد کرتے ہوئے اسے اپنا لے اور دلائل کی بحث میں نہ پڑے
 دلیل سے بحث علما کا کام ہے اسلام میں سنت اسی سے قائم ہوئی ہے کہ جہاں کوئی ستارہ چمکا
 تابعین اتباع کرتے ہوئے اس کی روشنی میں چلنے لگے یہ تو ہے کہ کوئی ستارہ زیادہ چمکا اور
 کوئی کم۔ لیکن ملے گی اس سے ہمیشہ روشنی ہی اندھیرا کبھی نہ ملے گا۔

نسوط :- حضرت سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ تے یہاں عالم کے لئے عالم
 کا لفظ نہیں عراقی کا لفظ استعمال کیا ہے "أعراقی أنت" اور عراقی اور طالب علم کو ایک دوسرے
 کے مقابل جگہ دی ہے معلوم ہوا ان دنوں عراق علم کا ایک بڑا مرکز تھا اور وہاں پورے عالم
 عرب کی نادرہ روزگاہ ہستیاں آباد تھیں۔ جنہیں بجا طور پر علم اسلام کا نمائندہ کہا جاسکتا ہے امام
 ابوحنیفہؒ امام سفیان ثوری۔ امام ابو یوسف امام سفیان بن عیینہ، امام محمد بن حسن اور عبداللہ بن
 مبارک جیسے فضلا اسی جگہ سے اٹھے تھے یہ وہی سرزمین ہے جہاں حضرت عبداللہ بن مسعودؓ
 حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسن بصری جیسے اکابر پہلے سے علم کی شجرکاری کر چکے
 اس پورے ماحول میں صحابہ کے عمل کو حجت سمجھا جاتا تھا اور جہاں کسی صحابی سے کوئی
 عمل ثابت ہوا اس سے سنت اسلام قائم ہو جاتی تھی۔

کسے معلوم نہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھنا
 ثابت نہیں ہے مگر چونکہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی دعا پڑھنا جائز
 سمجھتے تھے اپنے اُسے سنت قرار دیا اور سنت کا معنی اس ماحول میں یہی سمجھا گیا کہ ایک
 ایسی راہ ہے جس پر پہلے چلا جا چکا ہے سنت کا لفظ طریقہ مملوکہ فی الدین کے معنی میں عام
 تھا اور مسلمانوں کے لئے کسی طرح ممکن نہ تھا کہ کسی صحابی سے انہیں کوئی بات سنیجے اور وہ
 اسے ٹھکرا دیں آٹا یہ کہ کسی دوسرے بزرگ صحابی کا قول دوسری طرح ہو عمل صحابہ ان کے لئے
 اس پہلو سے ایک روشن حجت تھی۔

ضرورتِ حدیث

الحمد لله وسلاو علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اما بعد

کسی چیز کی ضرورت کا احساس اپنے موجود سرمائے کو سامنے رکھنے کے بعد ہی ہو سکتا ہے۔ جب تک یہ معلوم نہ ہو کہ ہمارے پاس کیا کچھ ہے ہم کسی اور چیز کے ضرورت مند نہیں ہو سکتے۔ حدیث کی ضرورت اسی صورت میں محسوس ہوگی کہ علم کا موجود سرمایہ ہمارے سامنے واضح ہو اور وہ ہماری ضروریات پوری نہ کر سکے۔ ضرورتِ حدیث پر بحث کرنے سے پہلے ہمیں اپنے موجود علمی سرمائے کو دیکھنا چاہیے اور اپنی موجودہ صورتِ حال کا پوری طرح جائزہ لینا چاہیے۔

ہمارا موجود علمی سرمایہ

ہم اس اعتراف سے اس موضوع پر غور کر رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ اور ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب قرآن مجید موجود ہے۔ یہ پوری کتاب محفوظ اور زندگی کی ہر ضرورت میں رہنمائی بخشنے والی ہے۔ ہمارا موجود سرمایہ علم یہی ہے۔ اس کے ہوتے ہوئے ہمیں اور کس چیز کی ضرورت ہو سکتی ہے؟

اس سوال کا جواب دینے کے لیے ہمیں خود قرآن کریم میں ہی غور کرنا چاہیے۔ کیا اس کے مطالعہ سے کوئی اور احساسِ ضرورت ابھرتا ہے۔ اگر یہ ضرورت محسوس ہوتی ہے تو پھر یہ اگلا مرحلہ ہے کہ اسے کس طرح پورا کیا جائے۔ حدیث سے یا رائے سے کسی کے مشورے سے ہم ابھی پہلے مرحلے میں ہیں کہ قرآن کریم کے ہوتے ہوئے کیا

کسی اور چیز کی ضرورت بھی ہے یا نہ ؟

اس کے جواب میں یہ چار عنوان بہت اہم ہیں۔ ۱. قرآن کریم کے مسائل۔ ۲. زندگی کے مسائل۔ ۳. قرآن کی جامعیت۔ ۴. قرآن کریم کی دعوت۔ اگر ہم ان پر غور کر لیں۔ تو پھر اس کا جواب کہ قرآن کریم کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت بھی ہے یا نہیں۔ ہمارے لئے بہت آسان ہو جائے گا۔

قرآن کریم کے مسائل

قرآن کریم نے کچھ احکام نہایت وضاحت اور صراحت سے بیان کیے ہیں۔ جیسے قانون وراثت۔ قانون شہادت۔ قانون حدود۔ ایمانیات اور اخلاقیات۔ مگر کچھ احکام ایسے بھی ہیں اور یہ بہت سے ہیں جنہیں قرآن کریم نے مجمل طور پر بیان کیا ہے۔ قرآن کریم میں ان کی پوری کیفیت ادا نہیں مانی۔ پھر قرآن پاک میں کچھ ایسے اشارات ہیں جن کی تفصیل اس میں نہیں ہے اور پھر کچھ مشکلات ہیں جن کی وضاحت کی اشد ضرورت محسوس ہوتی ہے اور پھر اصول قرآنی کی ایسی ترسیلات بھی ہیں جن کی پوری جزئیات کا بیان یہاں نہیں ملتا۔ اور نہ یہ عملاً ممکن ہے۔

زندگی کے مسائل

پھر زندگی کے کچھ مسائل ایسے ہیں کہ قرآن کریم میں ان کے بارے میں کوئی تصریح نہیں ملتی۔ جیسے۔ ۱۔ پانی کے پاک اور ناپاک ہونے کے مسائل۔ ۲۔ کون سی بیح درست ہے اور کون سی نہیں اور یہ کہ کس کس بیح میں سود کی جھلک پائی جاتی ہے۔ ۳۔ بیح جنس بالجنس کی کیا صورت ہے۔ ۴۔ جو جرائم حدود کے تحت نہیں آتے ان کی سزا کیا ہے۔ ۵۔ زمینوں کے مسائل میں مضاربت کے احکام وغیرہ۔ ۶۔ مساجد کے تفصیلی شرعی احکام۔ ۷۔ مختار نامہ کے ذریعہ نکاح کی صورتیں وغیرہا۔

ان جیسے زندگی کے ہزاروں مسائل ہیں جو ہمیں قرآن کریم میں واضح طور پر

نہیں ملتے۔ لیکن انسانی زندگی ان ابواب میں راہنمائی تلاش کرتی ہے اور ان ضرورت
میں بھی دینی حل ڈھونڈتی ہے۔

قرآن کریم کی جامعیت کا دعویٰ

اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہدایت انسانی کے پورے نکتے پھیلا دیئے ہیں۔ یہ کتاب
خدا کی آخری کتاب ہے اور اس میں ہر انسانی ضرورت کا حل موجود ہے۔

وَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً
وَبَشْرًا لِّلْمُسْلِمِينَ

ترجمہ۔ اور ہم نے آپ پر ایسی کتاب اتاری جو ہر چیز کا کھلا بیان ہے
ہدایت اور رحمت ہے اور ماننے والوں کے لئے خوشخبری ہے۔

ہر چیز کے کھلے بیان کا مطلب یہ ہے کہ اس میں تمام علوم ہدایت، اصول دین اور
فلاح داریں سے متعلق ضروری امور کا نہایت مکمل اور واضح بیان ہے۔ یہاں کتاب اللہ
اسوۂ رسول اور اطاعت رسول کی راہ سے تمام ہدایات نبویہ کو بھی شامل ہے اور اس عموم
سے احادیث میں کتاب اللہ کی مرکزی حیثیت اسی طرح مذکور ہے۔ حضرت جابر بن عبد اللہ
الانصاری (۴، ۵) کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :-

وَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ اِنْ اِعْتَصَمْتُمْ
بِهٖ كِتَابَ اللّٰهِ

ترجمہ۔ اور میں تم میں وہ چیز چھوڑے جا رہا ہوں کہ اگر تم نے اسے تمام
لیا تو تم کبھی گمراہ نہ ہو گے۔ وہ چیز کتاب اللہ ہے۔

حضرت علیؓ بھی کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :-

كِتَابُ اللّٰهِ فِيْهِ نَبَأُ مَا قَبْلَكُمْ وَخَبْرُ مَا بَعْدَكُمْ وَحُكْمُ مَا بَيْنَكُمْ
هُوَ الْفَصْلُ وَلَيْسَ بِالْهَزْلِ مَنْ تَرَكَهُ مِنْ جِبَارِ قِسْمَةِ اللّٰهِ وَمَنْ

ابتغى الهدى في غيره اضله الله وهو حبل الله المتين وهو
الذکر الحکیم وهو الصراط المستقیم هو الذی لا تزیم به الاهیة
ولا تلتبس به الا لسنة ولا یشبع منه العلماء ولا یخلق عن كثرة
الرد ولا تنقضی عجائبہ

ترجمہ قرآن کریم میں پہلی داستانیں بھی ہیں اور آئندہ کی خبریں بھی ہیں اور
حال کے احکام بھی ہیں۔ یہ فیصلہ کن چیز ہے یونہی نہیں جو شکرت سے ترک
کرے گا اللہ اسے توڑے گا اور جو اس کے سوا کسی اور چیز میں ہدایت
ڈھونڈے اللہ اسے راہ سے بھٹکا دیں گے۔ قرآن اللہ کی مضبوط رستی
ہے یہی ذکر حکیم اور یہی صراطِ مستقیم ہے اس کے ساتھ طبائع کج روی ہیں
نہیں جاتیں اور زبانیں ملتیں نہیں ہوتیں۔ علماء کو اس سے سیری نہیں ہوتی
اور بار بار مراجعت سے یہ پرانا نہیں ہوتا اور اس کے عجائب
کبھی ختم نہ ہوں گے۔

حضرت زید بن ارقم (۵۶۸) بھی روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔
انی تارك فيكم كتاب الله هو حبل الله من اتبعه كان على الهدى
ومن تركه كان على الضلالة

ترجمہ۔ میں تم میں کتاب اللہ چھوڑے جا رہا ہوں وہ اللہ کی رستی ہے جو اس کی پیروی
کرے گا ہدایت پر ہوگا اور جو اسے چھوڑے گا، گمراہی پر ہے گا۔

صحیح مسلم ۱ ص ۳۹۷ سنن ابی داؤد ۱ ص ۲۷۷ سنن ابن ماجہ ۲ ص ۲۲۵ اور سنن کبریٰ بیہقی جلد ۵ ص ۸
میں یہ روایت حضرت جابر بن عبد اللہ سے مروی ہے۔ زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کی روایت المصنف لابن ابی شیبہ، معجم کبیر
للطبرانی (کافی کنز العمال جلد ۱ ص ۴۷۷ ص ۴۸) میں بھی موجود ہے۔ ابن کثیر نے اسے امام احمد سے بھی نقل کیا
ہے۔ البدایہ جلد ۵ ص ۱۷۰۔ یہاں قرآن کریم کی طرف دعوت باین طور ہے کہ قرآن اجمالاً تمام سنت کو بھی مشتمل
ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قول حسبنا کتاب اللہ میں بھی سنت کا انکار ہرگز نہیں تھا۔

قرآن کریم کی مذکورہ بالا آیت اور یہ روایات بتا رہی ہیں کہ قرآن کریم نہایت جامع اور مکمل کتاب ہے اور اس میں ہر انسانی ضرورت کا پورا پورا حل موجود ہے۔ قرآن کریم کی جامعیت کا یہ دعویٰ کہاں تک حالات سے ہم آہنگ ہے؛ اور زندگی کے تمام مسائل کیا اپنی پوری تفصیل کے ساتھ ہمیں اس میں ملتے ہیں یا نہیں؛ اس پر ذرا اور غور کیجئے۔ یہ حقیقت ہے اور اس کے تسلیم کرنے سے چارہ نہیں کہ بہت سے قرآنی احکام ایسے مجمل ہیں کہ جب تک اور کوئی ماخذ علم ان کی تفصیل نہ کرے ان کی عملی تشکیل نہیں ہو سکتی اور زندگی کے لاتعداد مسائل ایسے بھی ہیں جن کے متعلق واضح جزئی ہمیں قرآن کریم میں نہیں ملتی۔ پس قرآن کریم کی جامعیت کی تشریح ایسی ہونی چاہیے جس سے یہ دعویٰ واقعات سے ہم آہنگ بھی ہو سکے۔

قرآن کریم کی جامعیت کا مفہوم

کسی نے قرآن کریم کی جامعیت کا یہ مفہوم نہیں لیا کہ اس کی کسی آیت میں کوئی اجمال brevity یا کسی بیان میں کوئی تقیید particularisation نہیں۔ اس نے ہر باب کی غیر متناہی جزئیات کا احاطہ کر لیا ہے اور ہر حکم کی تمام حدود اور تفصیلات details اس نے بیان کر دی ہیں۔ نہ یہ کسی کا دعویٰ ہے نہ اس کا کوئی قائل ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ ہم سوائے اس چیز کے جو قرآن میں ملے اور کسی چیز کو قبول نہ کریں گے تو اس کے کافر ہونے میں کوئی شبہ نہیں۔ حافظ ابن حزم اندلسی لکھتے ہیں:

لو ان امراً قال لا نأخذ الا بما وجدنا في القرآن لكان كافراً
باجماع الامم۔

ترجمہ۔ اگر کسی شخص نے کہا کہ صرف وہی چیز لیں گے جسے ہم قرآن میں پالیں تو وہ شخص بالاتفاق کافر ٹھہرے گا۔

قرآن کریم کی جامعیت کا مفہوم یہ ہے کہ اس میں تمام انسانی ضرورتوں کا حل ملتا ہے

اور لاتعداد جزئیات کے احکام اس میں اصول و کلیات اور ضوابط کی شکل میں موجود ہیں۔
علامہ شاطبیؒ (د ۷۹۰ھ) لکھتے ہیں :-

القرآن علی اختصارہ جامع ولا یكون جامعاً الا والمجموع ذیہ
امور کلیات لہ

ترجمہ: قرآن مجید مختصر ہونے کے باوجود ایک جامع کتاب ہے اور یہ جانت
تجہی درست ہو سکتی ہے کہ اس میں کلیات کا بیان ہو۔
محدث جلیل حضرت مولانا بدر عالم مدنیؒ لکھتے ہیں :-

”اس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ خدا شناسی اور آداب عبدیت کے

تمام اصولوں پر حاوی ہے جیسا کہ جہاں بانی کے ایک ایک حکمت ایک
شوشہ کے لئے مکمل آئین ہے ایک چوب خشک اس پر عمل کر کے عارف
کامل ہو سکتا ہے اور ایک فقیر بے نوا اس کے اتباع کی بدولت تاج
شاہانہ پہن سکتا ہے۔ پھر شاہی اور گدائی کے یہ عمیق اور دقیق اصول اس
نے ایسے جامع اور سادے الفاظ میں قائم کیے ہیں کہ دین کے مختلف
زمانوں کی مختلف ضروریات میں سے کبھی کوئی ایسی ضرورت پیش نہیں
آ سکتی جس کے متعلق قرآن کریم کے ان الفاظ میں پوری روشنی نہ ملے۔“

پس جب قرآن پاک میں ایسے اصول و کلیات ہیں جن کے تحت لاتعداد جزئیات
کا فیصلہ قرآن کریم کی جامعیت کی تصدیق کرے تو یہ جاننے کی اشد ضرورت ہے کہ ان
مواقع پر قرآن کریم کی اصولی دعوت کیا ہے؟ اس ضرورت میں وہ ہمیں کدھر لے جاتا ہے؟

قرآن کریم کی دعوت

قرآن کریم نے اپنے احکام و ارشاد کے ساتھ ساتھ ایک عظیم شخصیت کا تعارف بھی
کرایا ہے اور اس کو اپنے ساتھ لازم کیا ہے۔ قرآن کریم مسلمانوں کو اس کے عمل سے

اسوۂ حسنہ کی دعوت دیتا ہے۔ یہ ایک ایسی اصل عظیم ہے جس کے تحت ہزاروں مجلات کی تفصیل اور لاکھوں جزئیات کا حل مل جاتا ہے۔ قرآن کریم کی اس دعوت کے تحت اس سوۂ حسنہ کی تعمیل عین قرآن پاک کی تعمیل شمار ہوگی۔ یہ کلیدی آیات ہیں جن کے تحت لاتعداد مسائل حل ہو جاتے ہیں۔

قرآن کریم کی کلیدی آیات

اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں چند ایسی کلیدی آیات نازل فرمادیں جن کے تحت حدیث کی ہر جزئی قرآن پاک کا حکم بن جاتی ہے۔ چند آیات ملاحظہ کیجئے۔

① لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

ترجمہ بے شک تمہارے لئے رسول اللہ کی ذات میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ پس چاہیے کہ ہر معاملہ ہر ایک حرکت و سکون اور نشست و برخاست میں اس ذات گرامی کے نقش قدم پر چلیں۔

② وَمَا اتَّكَمُ الرَّسُولُ فخذوه وَا مَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتهوا

ترجمہ۔ اور اللہ کا رسول جو تمہیں دے لو اور جس سے منع کرے اسکو چھوڑ دو۔ یہ آیت اپنے مہوم میں پیغمبر خدا کے ہر فیصلے اور ہر نہی کو حاوی ہے اور حضور کے صحابہ کیسے بہت سے موقعوں پر اس آیت سے استدلال کرتے رہے ہیں۔

③ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اطِيعُوا اللَّهَ وَاطِيعُوا الرَّسُولَ

ترجمہ۔ اے ایمان والو! حکم مانو اللہ کا اور حکم مانو اس کے رسول کا۔ قرآن کریم کی اس دعوت کے تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والا خود خدا تعالیٰ کے حکم ہی کی پیروی کر رہا ہے۔

④ وَمَنْ يَطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطاع اللَّهَ

ترجمہ۔ جو اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے پس بیشک وہ اللہ کی اطاعت کر چکا۔

یہاں رسول کی اطاعت صیغہ مضارع Present سے بیان فرمائی جو رہتی دنیا تک جاری رہے گی اور اللہ کے اطاعت کو ماضی Past سے تعبیر فرمایا کہ مومن ایمان لانے کے ساتھ ہی اسی اصول کو تسلیم کر چکا تھا کہ زندگی کی ہر ضرورت میں رسول کی اطاعت کی جائے گی اور اسی کے تحت وہ اطاعت رسول کر رہا ہے۔ یہ وہ کلیدی آیات Key Verses ہیں جن کے تحت جمیع جزئیات حدیث آجاتی ہیں اور قرآن کریم جمیع تعلیمات رسول پر حاوی قرار پاتا ہے۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی حضرت عمران بن حصینؓ کے ہاں علمی مذاکرہ ہو رہا تھا کہ ایک شخص نے کہا لا تھدثوا الایمان

فی القرآن۔ (قرآن کے سوا اور بات نہ کیجئے) حضرت عمرانؓ نے اسے کہا کہ تو احمق ہے۔ کیا قرآن میں ہے کہ ظہر اور عصر کی چار رکعتیں ہیں اور ان میں قرآن جہری نہیں؛ مغرب کی تین رکعتیں ہیں پہلی دو میں قرأت جہری ہے اور تیسری میں آہستہ؛ عشاء کی چار رکعتیں ہیں دو میں قرأت جہری ہے اور دو میں آہستہ؛ کیا یہ قرآن میں ہے۔

خطیب بغدادی (۵۴۶۲) روایت کرتے ہیں کہ آپ نے اُسے یہ بھی کہا۔ اگر تم اور تمہارے ساتھی واقعی صرف قرآن پر ہی اعتماد کرتے ہو تو کیا تمہیں قرآن میں ملتا ہے کہ ظہر، عصر اور مغرب کی چار چار اور تین (فرض) رکعات ہیں اور یہ کہ (سُورۃ فاتحہ کے بعد) صرف پہلی دو رکعتوں میں قرآن کریم پڑھا جاتا ہے؛ کیا تمہیں قرآن کریم میں ملتا ہے طواف کعبہ کے سات چکر ہیں؛ اور یہ کہ صفا و مردہ کے درمیان سعی ضروری ہے۔

حضرت عمران بن حصینؓ نے یہاں ایک نہایت اہم اصول کی طرف توجہ دلائی ہے۔ عمل رسالت صرف نماز اور اس کی رکعات یا حج اور اس کے اشواط کا ہی بیان نہیں۔ پورا دائرہ شریعت عمل رسالت کے گرد گھومتا ہے۔ صحابہ کرام کے سامنے راہ عمل صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے یا فرماتے صحابہ اس راہ پر چل پڑتے۔ کبھی کسی نے آپ سے نہ پوچھا

تھا کہ اس باب میں اللہ کا حکم کیا ہے۔ ان کا پختہ عقیدہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی قرآنی اجمال کی تفصیل ہے۔ آپ زندگی کے ہر قدم میں الہی حفاظت کے سائے میں ہیں۔ آپ کے عمل کی اگر کوئی شرعی حیثیت نہ ہو تو سینکڑوں اجالات قرآن عملاً معطل ہو کر رہ جاتے ہیں۔

یہ صرف اہل سنت مکتب فکر کی آواز نہیں، شیعہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ سنت نبوی کے بغیر احکام قرآنی کی تشکیل کسی طرح ممکن نہیں۔

شیعہ روایات

علامہ محمد بن یعقوب البکینی (۳۲۴ھ) امام جعفر صادق (۱۴۸ھ) سے روایت کرتے ہیں:-

بے شک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز کا حکم نازل ہوا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ (مختلف نمازوں کی) تین یا چار رکعات ہیں۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بیان کیا۔ حضور کو زکوٰۃ کا حکم دیا گیا۔ لیکن (قرآن کریم میں) یہ نہیں بتایا گیا کہ زکوٰۃ کی مقدار چالیسواں حصہ ہے۔ یہاں تک کہ اسے حضور نے بیان فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حج کا حکم دیا گیا۔ لیکن (قرآن میں) یہ نہیں بتایا گیا کہ (طواف کعبہ کے) چکر سات ہیں۔ یہاں تک کہ اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔

قرآن پاک اور حدیث کا ربط

یہ بالکل صحیح ہے اور اس پر سب کا اتفاق ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی شریعت اسلام کو عملی تشکیل دی ہے اور یہ صحیح ہے کہ آپ کی حیات طیبہ ہی اسوۂ حسنہ قرار پائی ہے۔ آپ نے جملات قرآنی کی تفصیل کی اور آپ نے ہی اس کے عموماً کی تخصیص فرمائی۔ قرآن پاک اور حدیث پاک ساتھ ساتھ چلتے رہے اور اسلام عملی صورت میں پہلوں سے پھیلوں کو متاثر ہا۔ جب کہا جاتا ہے کہ قرآن کریم جامع اور مکمل کتاب ہے تو اس سے یہ ہی مراد ہوتی تھی کہ اس میں تمام اصول کلیہ موجود ہیں۔ خطیب بغدادی (۴۶۳ھ)

نے الکفایہ فی علوم الروایہ کے دوسرے باب کا عنوان یہ قائم کیا ہے۔
 صاب تخصیص السنن لعموم محکم القرآن و ذکر المجاہد فی المجلد الی التفسیر والبیان
 حافظ ابن قیم (۵۱۵ھ) نے اعلام الموقنین جلد تیسری میں اس پر ص ۲۹ سے ص ۵۲۸
 تک ایک سو صفحات کے قریب بحث کی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد تشریحات
 اور توضیحات بیان کیں ہیں جو آپ نے اس قسم کے قرآنی احکامات کے بیان میں صحابہ کے
 سوال پر ارشاد فرمائیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ قرآن کریم کی مرادات واضح فرماتے
 تھے اور حضور کے بیان قرآن کا ایک یہ بھی قاعدہ اور اصول تھا۔

ایک سوال اور اس کا جواب

قرآن کریم کی جامعیت بے شک کلیات میں ہے اور انہی کلیات میں اطاعت
 رسول اور اسوۂ حسنہ کی کلیدی آیات بھی ہیں۔ جن کے تحت لاکھوں جزئیات مل جاتی ہیں
 اور قرآن پاک کی جامعیت بھی قائم رہتی ہے۔ لیکن ہزاروں جزئیات اور باقی رہتی ہیں۔
 یا نئی پیدا ہو جاتی ہیں جن کے بارے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات واضح طور
 پر نہیں ملتی۔ سوال یہ ہے کہ زندگی کے یہ مسائل کیسے حل ہوں گے؟ اور ان پیش آمدہ
 جزئیات میں قرآن پاک کی جامعیت اور پیغمبر خدا کی افادیت کہاں تک زندگی کا ساتھ
 دے سکتی ہے۔

الجواب

قرآن پاک کی ان کلیدی آیات میں جو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو قرآن
 کریم کے ساتھ جزو لازم ٹھہراتی ہیں۔ ایک آیت ایسی بھی ہے جو اطاعت کے لئے
 ایک اور طبقے کو بھی پیش کرنی ہے۔ اس آیت کو پہلے ہم مختصراً پیش کر چکے ہیں۔ اب اسے
 ذرا تفصیل سے پیش کیا جاتا ہے۔ قال اللہ تعالیٰ :-

واطيعوا الله واطيعوا الرسول واولى الامر منكم

ترجمہ: حکم مانو اللہ کا اور حکم مانو اس کے، رسول کا اور ان کا جو تم میں سے
اولی الامر ہوں (جس بات میں ان کا حکم چل سکے)۔

جس طرح انتظامی امور میں اولی الامر حکام ہیں جو تم میں سے ہوں، علمی امور میں فقہاء
و مجتہدین ہیں جو مسائل غیر منصوصہ کو مسائل منصوصہ کی طرف لڑنا کر ان کا حکم استنباط کرتے ہیں
وہ کتاب و سنت کے اصول کلیہ دریافت کر لیتے ہیں اور شریعت کے مغز کو پا جاتے ہیں۔
اور پھر ان کے تحت ہر اس مسئلے کو حل کیتے ہیں جس پر شریعت میں کوئی نص وارد نہیں ہوئی
اسی طرح وہ مسائل منصوصہ جن میں بظاہر تعارض معلوم ہو اور ان میں تقدیم و تاخیر زمانی بھی
معلوم نہ ہو کہ انہیں نسخ پر محمول کر سکیں۔ انہیں بھی یہ حضرات اپنے اجتہاد سے حل کرتے ہیں
سو یہ آیت ایک کلیدی آیت ہے جس کی رو سے مجتہدین کے استنباط کردہ جملہ مسائل
قرآن کریم کے تحت آگئے اور قرآن کریم کا دعوئے جامعیت اپنی جگہ قائم رہا۔ حافظ ابو بکر
جصاص رازی لکھتے ہیں کہ یہاں حکام اور فقہاء مجتہدین دونوں مراد ہو سکتے ہیں۔ کیوں کہ
اول الامر کے الفاظ ان سب کو شامل ہیں۔

بعض کلیدی احادیث

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض احادیث بھی کلیدی درجہ رکھتی ہیں۔ ایک حدیث
ہدیہ قارئین ہے جس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین کی پیروی کی
راہ کھلتی ہے۔ حضرت عریاض بن ساریہ (۷۵ھ) کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
علیکم بسنتی و سنتہ الخلفاء الراشدین المہدیین تمسکوا بہا وعضوا
علیہا بالنواجذ۔

ترجمہ: تم پر میری سنت کی پیروی کے ساتھ خلفاء راشدین کی سنت کی پیروی

۱۔ پرفنار ع ۸ ۲۔ احکام القرآن جلد ۲ ص ۲۱ و بیوزان یکونوا جمیعاً مرادین بالآیۃ لان الاسم تینا و ہم جمیعاً۔

۳۔ ترمذی جلد ۲ ص ۲۲۶ منہ احمد جلد ۲ ص ۱۲۶

بھی لازم ہے اس سے متک کر دو اور انہیں اچھی طرح دانتوں سے پکڑ لو۔
 قرآن کریم کی مذکورہ بالا کلیدی آیت اور اس کلیدی حدیث نے ان لاکھوں جزئیات
 کے حل کی راہ کھول دی اور صحابہ کرامؓ اور ائمہ مجتہدینؒ کی تعلیمات کے چشمے خود کتاب و
 سنت سے جاری ہوتے ملے۔ اسلامی علم و دانش کا یہ وہ تسلسل ہے جس سے قرآن پاک کی
 جامعیت اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی افادیت اپنی پوری شان سے ابھرتی نظر آتی ہے۔
 قرآن و سنت میں فقہ و اجتہاد کی راہیں نہ کھلیں تو مسائل غیر منصوصہ (جن کے بارے میں قرآن
 پاک اور حضورؐ کے اپنے ارشادات میں واضح تعلیم نہیں ملتی) کے باب میں اسلام کے کامل
 ضابطہ حیات ہونے کا دعویٰ پادر ہوا ہو جاتا ہے۔

اسلام کے کامل ضابطہ حیات ہونے کی علمی راہ

حضورؐ کے صحابہ نے فقہ و اجتہاد کی راہ سے اسلامی تعلیمات کے دریا بہائے اور
 اجتہاد کے اسی چشمہ صافی سے لاکھوں کو سیراب کیا۔ ہر پیش آمدہ ضرورت پر ان کے اہل
 الرائی حضرات نے اپنی رائے پیش کی۔ سیدنا حضرت عبداللہ بن مسعود (۳۲ھ) نے ہدایت فرمائی

من عرض له منكم قضاء بعد اليوم فليقض بما في كتاب الله فان
 جاءه امر ليس في كتاب الله فليقض بما قضى به نبيه صلى الله
 عليه وسلم فان جاءه امر ليس في كتاب الله ولا قضى به نبيه
 صلى الله عليه وسلم فليقض بما قضى به الصالحون فان جاءه امر
 ليس في كتاب الله ولا قضى به نبيه ولا قضى به الصالحون
 فليجتهد رايه به

ترجمہ۔ جب تمہارے سامنے کوئی مقدمہ آئے تو کتاب اللہ کے مطابق
 فیصلہ کرنا چاہیے ورنہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق
 فیصلہ کیا جائے۔ اگر وہ فیصلہ کتاب و سنت میں نہ ملے تو پھر بزرگوں

راکاب صحابہ کرامؓ کے فیصلوں کو لیا جائے اور اگر کوئی ایسا معاملہ آجائے جو ان بزرگوں کے فیصلوں میں بھی نہ ملے تو (اجتہاد کی اہلیت رکھنے والا) اپنی علمی رائے سے اجتہاد کرے۔

چنانچہ ترجمان القرآن حضرت ابن عباسؓ (۳۶۸) قرآن و حدیث کے بعد حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ کے فیصلوں سے ہی فتوے دیتے تھے۔ اگر وہاں بھی نہ ملتا پھر اجتہاد کرتے تھے۔ اس تفصیل کا حاصل یہ ہے کہ قرآن پاک کی جامعیت امور کلیہ میں ہیں اور انہی کلیات میں سے ہے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت لازمی کی جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کلیدی احادیث آئندہ رہنمائی کے لئے صحابہ کو پیش کرتی ہیں اور ضرورت آمدہ پر اجتہاد کی راہیں کھولتی ہیں اور یہ ساری شاہراہ قرآن پاک کے چشمہ فیض سے ہی مستفیض اور اسی منبع نور سے مستنیر ہے۔ حضرت امام مالکؒ (۱۷۹) فرماتے ہیں :-

انزل اللہ کتابہ وترك فيه موضعاً لسنة نبيه وسن نبيه السنن
وترك فيه موضعاً للرأي والقياس^۱

ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا اور اس میں اپنے نبی کی سنت کے لیے جگہ رہنے دی اور حضورؐ نے سنن قائم کیں اور ان میں رائے اور اجتہاد کے لیے گنجائش رکھی۔

امام مالکؒ کے ساتھ ساتھ امام شافعیؒ (۲۰۴) کی رائے بھی سن لیجئے :-

جميع ما نقول الائمة شرح للسنة وجميع السنة شرح للقران^۲

ترجمہ۔ ائمہ کرام جو کچھ کہتے ہیں وہ سنت کا بیان ہے اور ساری سنت قرآن پاک کی تشریح ہے۔

جامعیت قرآن کے سلسلے میں یہ ایک سوال کا جواب تھا۔ اصل موضوع زیر بحث یہ تھا کہ قرآن پاک کے احکامات کچھ اس طرح کے ہیں کہ جب تک قرآن پاک کے ساتھ کوئی اور جزو لازم اور علم کا ماخذ آگے نہ لایا جائے ان احکامات پر عمل نہیں ہو سکتا۔

۱۔ منہاج السنۃ جلد ۲ ص ۲۱۳ ۲۔ سنن دارمی ص ۲۴۷ ۳۔ زیلعی جلد ۲ ص ۶۲ ۴۔ مرقات شرح مشکوٰۃ جلد ۱ ص ۱۴۰

مجلات قرآنی میں حدیث کی ضرورت

① اقیما الصلوة و اتوا الزکوٰۃ۔ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ نمازوں کی رکعات،

ترتیب، کیفیت ادا اور وسعت وقت یہ وہ مباحث ہیں جو قرآن کریم میں نہیں ملتے، زکوٰۃ کن کن چیزوں میں ہے سالانہ ہے یا ماہانہ۔ اس کا نصاب اور مقدار کیا ہے یہ تفصیل قرآن کریم میں نہیں ملتی۔ حالانکہ ان تفصیلات کے بغیر ان قرآنی حکموں پر عمل نہیں ہو سکتا۔

② دلیطوفوا بالبيت العتیق۔ اور طواف کریں اس قدیم گھر کا طواف کے چکر

سات ہیں یا کم و بیش، طواف حجر اسود کے کونے سے شروع ہوگا یا رکن عرانی، شامی یا

یمانی سے یہ تفصیل قرآن کریم میں نہیں ملتی۔ صفا و مروہ کے درمیان سعی کتنی دفعہ ہے؟ سعی

کی ابتداء کوہ صفا سے ہے یا کوہ مروہ سے طواف پہلے کیا جائے گا یا سعی پہلے کرنا ہوگی

ان تفصیلات کے جانے بغیر ان احکام قرآنی کی عملی تشکیل نہیں ہو سکتی۔

③ کلا مما فی الارض حلالا طیبا۔ والطیب من الرزق۔

قرآن کریم نے حلال طیبات کو جائز قرار دیا اور خبیثات اور ناپاک چیزوں کو حرام

کہا۔ اب یہ موضوع کہ درندے اور شکاری پرندے طیبات میں داخل ہیں یا خبیثات

میں یہ تفصیل قرآن پاک میں نہیں ملتی۔ حدیث میں ارشاد ہے کہ ذی ناب من السباع

کچیلوں والے درندے اور ذی مغلب من الطیر۔ پتھروں سے کھانے والے پرندے

مسلمان کے پاکیزہ رزق میں داخل نہیں۔

④ احل لکم صد البحر۔ حلال کیا گیا تمہارے لئے دریائی شکار۔ لیکن یہ بات

کہ مچھلی کو پکڑنے کے بعد اس کو ذبح کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں۔ قرآن کریم میں اس

کی وضاحت نہیں ملتی۔ حدیث میں ہے کہ دریا کے شکار کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں۔

سمک طافی (میری مچھلی جو تیر کر اُپر آجائے) کو حدیث میں ناجائز بتلایا گیا ہے۔ قرآن پاک

نے خون کو مطلقاً حرام کہا تھا۔ حدیث نے تفصیل کی اور بتایا کہ کلیجی اور تلی رکی صورت

۱۵ پ البقرہ ۶ ۱۶ پ الحج ۱۷ پ البقرہ ۱۸ پ البقرہ ۱۹ پ البقرہ ۲۰ پ البقرہ ۲۱ پ البقرہ ۲۲ پ البقرہ ۲۳ پ البقرہ ۲۴ پ البقرہ ۲۵ پ البقرہ ۲۶ پ البقرہ ۲۷ پ البقرہ ۲۸ پ البقرہ ۲۹ پ البقرہ ۳۰ پ البقرہ ۳۱ پ البقرہ ۳۲ پ البقرہ ۳۳ پ البقرہ ۳۴ پ البقرہ ۳۵ پ البقرہ ۳۶ پ البقرہ ۳۷ پ البقرہ ۳۸ پ البقرہ ۳۹ پ البقرہ ۴۰ پ البقرہ ۴۱ پ البقرہ ۴۲ پ البقرہ ۴۳ پ البقرہ ۴۴ پ البقرہ ۴۵ پ البقرہ ۴۶ پ البقرہ ۴۷ پ البقرہ ۴۸ پ البقرہ ۴۹ پ البقرہ ۵۰ پ البقرہ ۵۱ پ البقرہ ۵۲ پ البقرہ ۵۳ پ البقرہ ۵۴ پ البقرہ ۵۵ پ البقرہ ۵۶ پ البقرہ ۵۷ پ البقرہ ۵۸ پ البقرہ ۵۹ پ البقرہ ۶۰ پ البقرہ ۶۱ پ البقرہ ۶۲ پ البقرہ ۶۳ پ البقرہ ۶۴ پ البقرہ ۶۵ پ البقرہ ۶۶ پ البقرہ ۶۷ پ البقرہ ۶۸ پ البقرہ ۶۹ پ البقرہ ۷۰ پ البقرہ ۷۱ پ البقرہ ۷۲ پ البقرہ ۷۳ پ البقرہ ۷۴ پ البقرہ ۷۵ پ البقرہ ۷۶ پ البقرہ ۷۷ پ البقرہ ۷۸ پ البقرہ ۷۹ پ البقرہ ۸۰ پ البقرہ ۸۱ پ البقرہ ۸۲ پ البقرہ ۸۳ پ البقرہ ۸۴ پ البقرہ ۸۵ پ البقرہ ۸۶ پ البقرہ ۸۷ پ البقرہ ۸۸ پ البقرہ ۸۹ پ البقرہ ۹۰ پ البقرہ ۹۱ پ البقرہ ۹۲ پ البقرہ ۹۳ پ البقرہ ۹۴ پ البقرہ ۹۵ پ البقرہ ۹۶ پ البقرہ ۹۷ پ البقرہ ۹۸ پ البقرہ ۹۹ پ البقرہ ۱۰۰ پ البقرہ ۱۰۱ پ البقرہ ۱۰۲ پ البقرہ ۱۰۳ پ البقرہ ۱۰۴ پ البقرہ ۱۰۵ پ البقرہ ۱۰۶ پ البقرہ ۱۰۷ پ البقرہ ۱۰۸ پ البقرہ ۱۰۹ پ البقرہ ۱۱۰ پ البقرہ ۱۱۱ پ البقرہ ۱۱۲ پ البقرہ ۱۱۳ پ البقرہ ۱۱۴ پ البقرہ ۱۱۵ پ البقرہ ۱۱۶ پ البقرہ ۱۱۷ پ البقرہ ۱۱۸ پ البقرہ ۱۱۹ پ البقرہ ۱۲۰ پ البقرہ ۱۲۱ پ البقرہ ۱۲۲ پ البقرہ ۱۲۳ پ البقرہ ۱۲۴ پ البقرہ ۱۲۵ پ البقرہ ۱۲۶ پ البقرہ ۱۲۷ پ البقرہ ۱۲۸ پ البقرہ ۱۲۹ پ البقرہ ۱۳۰ پ البقرہ ۱۳۱ پ البقرہ ۱۳۲ پ البقرہ ۱۳۳ پ البقرہ ۱۳۴ پ البقرہ ۱۳۵ پ البقرہ ۱۳۶ پ البقرہ ۱۳۷ پ البقرہ ۱۳۸ پ البقرہ ۱۳۹ پ البقرہ ۱۴۰ پ البقرہ ۱۴۱ پ البقرہ ۱۴۲ پ البقرہ ۱۴۳ پ البقرہ ۱۴۴ پ البقرہ ۱۴۵ پ البقرہ ۱۴۶ پ البقرہ ۱۴۷ پ البقرہ ۱۴۸ پ البقرہ ۱۴۹ پ البقرہ ۱۵۰ پ البقرہ ۱۵۱ پ البقرہ ۱۵۲ پ البقرہ ۱۵۳ پ البقرہ ۱۵۴ پ البقرہ ۱۵۵ پ البقرہ ۱۵۶ پ البقرہ ۱۵۷ پ البقرہ ۱۵۸ پ البقرہ ۱۵۹ پ البقرہ ۱۶۰ پ البقرہ ۱۶۱ پ البقرہ ۱۶۲ پ البقرہ ۱۶۳ پ البقرہ ۱۶۴ پ البقرہ ۱۶۵ پ البقرہ ۱۶۶ پ البقرہ ۱۶۷ پ البقرہ ۱۶۸ پ البقرہ ۱۶۹ پ البقرہ ۱۷۰ پ البقرہ ۱۷۱ پ البقرہ ۱۷۲ پ البقرہ ۱۷۳ پ البقرہ ۱۷۴ پ البقرہ ۱۷۵ پ البقرہ ۱۷۶ پ البقرہ ۱۷۷ پ البقرہ ۱۷۸ پ البقرہ ۱۷۹ پ البقرہ ۱۸۰ پ البقرہ ۱۸۱ پ البقرہ ۱۸۲ پ البقرہ ۱۸۳ پ البقرہ ۱۸۴ پ البقرہ ۱۸۵ پ البقرہ ۱۸۶ پ البقرہ ۱۸۷ پ البقرہ ۱۸۸ پ البقرہ ۱۸۹ پ البقرہ ۱۹۰ پ البقرہ ۱۹۱ پ البقرہ ۱۹۲ پ البقرہ ۱۹۳ پ البقرہ ۱۹۴ پ البقرہ ۱۹۵ پ البقرہ ۱۹۶ پ البقرہ ۱۹۷ پ البقرہ ۱۹۸ پ البقرہ ۱۹۹ پ البقرہ ۲۰۰

جما ہوا خون، حلال ہے۔

⑤ وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمون من مما علمكم الله. پٹ المائدہ، ترجمہ۔ اور جو سدھاؤ شکاری جانور شکار پر دوڑانے کو سکھاتے ہو تم انہیں جو اللہ نے تم کو سکھایا۔ اس آیت سے پتہ چلا کہ وہ کتا جو سکھایا ہوا نہ ہو اس کا پچھا ہوا اور مارا ہوا شکار حرام ہے۔ لیکن شکاری کتا اگر اپنے شکار کو خود کھانے لگے تو اس کا حکم قرآن کریم میں نہیں ملتا۔ حدیث میں بتلایا گیا کہ یہ شکار کھانا جائز نہیں۔ کتے کا کھانا بتلا رہا ہے کہ اس کی تعلیم صحیح نہیں ہوئی۔ اور وہ کلب معلّم ثابت نہیں ہوا ہے۔

ان جیسے اور سینکڑوں مسائل میں جن کی عملی تشکیل اور تفصیل قرآن پاک میں نہیں ملتی ان موضوعات میں قرآن پاک کے ساتھ جب تک کوئی اور چیز شامل نہ کی جائے قرآن پاک کے یہ مجمل احکام منت پذیر عمل نہیں ہو سکتے۔

اس جزو لازم کی ضرورت سمجھی نے محسوس کی ہے۔ کسی نے اس ضرورت کو حدیث سے پورا کیا۔ کسی نے اپنی رائے سے اور کسی نے قانون ساز اسمبلی کو اختیار دے کر اس غلطی کو پورا کرنے کی کوشش کی۔ تاہم اس احساس ضرورت میں سب متفق رہے کہ جب تک قرآن کریم کے ساتھ کوئی اور چیز نہ ملائی جائے۔ ان مجملات قرآنی کی عملی تشکیل ممکن نہیں۔

محتملات قرآنی میں حدیث کی ضرورت

قرآن پاک میں جو امور مذکور ہیں۔ ان میں بھی بہت ایسے مقامات بھی ہیں جہاں آیات قرآنی کسی کسی وجوہ کی محتمل ہیں۔ ان کی تعیین نہیں بدون اس جزو لازم کے کسی طرح قطعاً واضح اور آسان نہیں اور اس پہلو پر بھی ہر مکتب خیال کی شہادت موجود ہے۔ تینا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا:-

انه سيأتي ناس يجادونكم بشبهات القرآن فخذوا بالسنن فان

رواه الدرر

اصحاب السنن اعلم بكتاب الله۔

ترجمہ بیشک تمہارے پاس کچھ ایسے لوگ بھی آئیں گے جو قرآنی شبہات پیش کر کے تم سے جھگڑنے لگیں گے ایسے وقت میں تم سنتوں سے متک کرنا کیونکہ اصحاب سنن ہی کتاب اللہ کو زیادہ جانتے ہیں۔
 حضور کے جلیل القدر صحابی حضرت ابو الدرداءؓ (۳۲ م) کہتے ہیں:-

لا تفقه كل الفقه حتى ترے للقران وجوها كثيرة ومن تفقه كل الفقه حتى تمتت الناس في ذات الله ثم تقبل على نفسك فتكون لها اشد مقاما من مقتك الناس^۱

ترجمہ۔ تم اس وقت تک دین میں پوری سمجھ نہیں پاسکتے جب تک قرآن کریم میں تمہیں مختلف وجوہ دکھائی نہ دینے لگیں اور اس وقت تک تم دین کو پوری (طرح) سمجھ نہ پاؤ گے جب تک لوگ ذات کے بارے میں طرح کی باتیں نہ کرتے لگیں۔ پھر تو اپنی ذات کی طرف متوجہ ہو تو جتنا تم لوگوں پر ناراض ہو گے تم اپنے نفس پر اس سے زیادہ غصہ نکالنے والے ہو گے۔

اس وقت ہمیں حدیث کے اس مضمون سے بحث نہیں۔ صرف یہ بتلانا پیش نظر ہے کہ قرآن کریم کی آیات جہاں کئی کئی وجوہ کی محتمل ہوں وہاں ان کا حل پائے بغیر ہم دین کی پوری سمجھ پاس نہیں سکتے۔

شریف رضی حضرت علی المرتضیٰؑ سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے جب حضرت عبداللہ بن عباسؓ کو خوارج کے مناظرہ پر بھیجا تو نصیحت فرمائی کہ قرآن کریم سے براہ راست استدلال نہ کرنا۔
 ومن وصية له عليه السلام لعبدالله بن عباس لما بعثه لاحتجاج الى الخوارج۔
 لا تخاصمهم بالقران فان القران جمال ذو وجوه تقول يقولون ولكن حاجهم بالسنة فانهم لن يمدوا عنها محيصا^۲

۱ سنن دارمی ص ۴۹۱ ۲ المصنف لعبد الرزاق جلد ۱ ص ۲۵۵ ۳ نهج البلاغه جلد ۲ ص ۱۵۱

جمال کا معنی ہے؟ ای جمل معانی کثیرہ ان اخذت باحدھا احتج الخصم بالأخذ۔

جو لوگ اس ضرورت کو حدیث سے پورا کرنا نہیں چاہتے وہ اس ضرورت کا حل مرکز ملت اور قوم کی پنچاپیت تجویز کرتے ہیں۔ گو یہ بات غلط ہے۔ لیکن اس میں بھی اس بات کا اقرار ہے کہ قرآن پاک کے ساتھ ایک جزو لازم کی بہر حال ضرورت باقی تھی جسے وہ اب اس طرح پورا کر رہے ہیں۔

اہمیلی کو یہ حق دینے کے خطرناک نتائج

مسلمان دنیا کے مختلف ملکوں میں پھیلے ہوئے ہیں۔ کوئی خلافتی نظام ان سب پر حاوی نہیں۔ ہر ملک کی اپنی اہمیلی یا مجلس منظمہ ہے۔ قرآن مجلات کی تفصیل اور قرآنی روشنی میں اجتہاد اگر ان اہمیلیوں کے سپرد ہو جائے تو ظاہر ہے کہ ہر ملک کی اہمیلی کے لوگ اپنے اپنے ذوق کے مطابق طے کریں گے اور دین کی عملی راہیں ہر ملک میں جدا جدا قرار پائیں گی۔ مسلمان ایک ملت واحدہ کی حیثیت سے اپنا وجود دکھو دیں گے۔ قرآن پاک کا محض نام انہیں یکجانہ رکھ سکے گا اور یہ امور کلیہ جب مختلف ملکوں میں مختلف تفصیل پائیں گے تو ان کا ایک عنوان محض برائے نام ہو گا۔ راہ ہر ایک کی جدا ہوگی اور علم و دین کے نام پر ایسی انارکھی Anarchi پھیلے گی کہ اس سے بڑا حملہ شاید ہی کبھی اسلام پر ہوا ہو۔

پھر ایک ایک ملک میں بھی وقت کے اختلاف اور زمانے کے انقلاب سے مرکز ملی کی آراء مختلف ہوتی رہیں گی۔ قرآن پاک کی ایک آیت کی مراد کسی دور میں کچھ اور کسی دور میں کچھ طے ہوگی۔ ہر نیا مجتہد اس پر ایک نئی مشق کرے گا اور پھر دو ٹوں سے اس کی مراد کا فیصلہ ہو کرے گا۔ ہر نئی نسل پہلوں پر اعتماد ختم کرے گی اور ملت کے تاریخی رشتے اس خطرناک تجویز میں بالکل گم ہو کر رہ جائیں گے اور اس کا لازمی نتیجہ ہو گا کہ اسلام ایک مسلسل شاہراہ عمل ثابت نہ ہو گا۔

پیغمبر خاتم کی مرکزی حیثیت

یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے جو مسلمانوں کو خواہ وہ کسی ملک کے ہوں

کسی دور کے ہوں، کسی نسل کے ہوں، کسی رنگ کے ہوں اور کسی طبقے کے ہوں ایک لڑی میں پروتی ہے۔ یہ حدیث کا فیضان ہے کہ ہندوستان، پاکستان، انڈونیشیا، ترکی، مصر، شام، انگلستان، افغانستان، جرمنی اور امریکہ کے رہنے والے سب مسلمان ایک طرح نماز پڑھتے ہیں، ایک طرح روزے رکھتے ہیں، سب ایک نصاب سے زکوٰۃ دیتے ہیں، نکاح و طلاق اور پیدائش و اموات میں سب ایک ہی راہ پر چلتے ہیں۔ مادیت کے اس دور میں یہ تو ہو رہا ہے کہ کئی لوگ عملاً مذہب سے دور چلے گئے۔ لیکن اگر کوئی دین کی طرف رجوع کرے اور اس پر عمل کرنا چاہے تو راہ وہی ملے گی۔ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے قائم کی اور اس راہ کے چراغ وہی ہوں گے۔ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روشن کیے۔ تاریخ میں نہیں ملتا کہ ان نجوم ہدایت کے بغیر کسی طبقے یا فرد نے اسلام کی کوئی راہ عمل کی ہو۔

جو لوگ قرآن پاک کے ساتھ مرکز ملت کے فیصلوں کو جزو لازم ٹھہراتے ہیں اور وہ اس طرح قرآنی جملات کی تشکیل چاہتے ہیں۔ ان کی یہ رائے محض نظری درجے میں ہے جس نے اسلام کی پوری تاریخ میں کبھی حقیقت واقعہ کا لباس نہیں پہنا اور نہ تاریخ کے کسی دور میں کبھی اس طرح قرآنی معاشرے کی تشکیل ہوئی ہے۔ اس کی تائید مزید اس سے بھی ہوتی ہے کہ اس تجویز کے حامیوں نے اسے اشاعت اسلام کے عنوان سے نہیں، ہمیشہ طلوع اسلام کے نام سے پیش کیا ہے۔ جو اسلام آج سے چودہ سو سال پہلے طلوع ہوا تھا۔ اس میں قرآن کریم کے ساتھ جزو لازم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور صحابہ کرام کی عملی راہیں تھیں اور اب اسلام کے نئے طلوع میں یہ تجویز ہے۔ کہ قرآن کریم کے ساتھ مرکز ملت کو جزو لازم ٹھہرایا جائے اور حدیث سے جان چھڑا لی جائے۔

یہ نئی تجویز محض نظری بات ہے۔ اس نئے تختیل سے اسلام کی چودہ سو سالہ عملی تاریخ کو چھوڑا نہیں جاسکتا۔ جب اسلام کے سنہری زمانے golden age (خلافت راشدہ) میں بھی حدیث ہی قرآن کے ساتھ جزو لازم تھی تو آج کے بے عمل دور میں وہ کون سا نیا چراغ ہو گا جو قوم میں زندگی کی حرارت پیدا کر سکے گا۔

اشارات قرآنی میں حدیث کی ضرورت

مجلات قرآنی ہی نہیں جن کے لیے حدیث کے جزو لازم کی ضرورت ہے۔ قرآن کریم میں ایسے اشارات بھی ملتے ہیں جنہیں روایات کو ساتھ ملائے بغیر سمجھنا بہت مشکل ہے پھر یہ اشارات کبھی عددی صورت میں ہوتے ہیں کبھی واقعاتی صورت میں اور ہر جگہ اس کی وہاں ضرورتی حدت ہے۔

عددی اشارات

- ① جاء من اقصى المدينة رجل يسئى به. وہ ایک شخص کون تھا جو کسی دور مقام سے دوڑتا ہوا آیا تھا؟ قرآن میں اس کی طرف اشارہ ہے مگر اس کا نام و پتہ کہیں نہیں ملتا۔
- ② ثانی اثین اذ هما فی الغار۔ میں دو کون تھے جن میں سے ایک دوسرے کو کہہ رہا تھا اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ نام کہاں ہیں؟
- ③ وعلى الثلاثة الذین خلفوا۔ میں تین کون تھے جن پر زمین اپنی ساری وسعتوں کے باوجود تنگ کر دی گئی تھی۔
- ④ منها اربعة حرمة۔ میں چار مہینے کون سے تھے جن میں لڑائی لڑنا عہد جاہلیت میں ممنوع تھا؟ ان حرمت کے مہینوں کے نام کیا ہیں؟
- ⑤ خمسة سادسہم کلہم۔ میں پانچ کون تھے جن میں چھٹا ان کا کتا تھا؟
- ⑥ ستة ایام۔ میں چھ دن کون سے تھے جن کے بعد رب العزت نے عرش پر اجلال فرمایا۔
- ⑦ سبعة اذ رجعت۔ میں سات روزے کس ترتیب سے عمل میں آئیں گے؟ اور رجعت سے مراد مطلق واپسی ہوگی یا گھر کو واپسی؟
- ⑧ یحمل عرش ربك فوقہم یومئذ ثمانیۃ۔ میں آٹھ فرشتے کون ہیں جو حشر کے

۱۰ پتہ یسین ع ۲ ۱۱ پتہ التوبہ ع ۶ ۱۲ پتہ التوبہ ع ۱۴ ۱۳ پتہ التوبہ ع ۵ ۱۴ پتہ الکہف ع ۲
 ۱۵ پتہ البقرہ ع ۲۴ ۱۶ پتہ البقرہ ع ۲۴ ۱۷ پتہ الحاقہ ع ۱

دن عرش باری تعالیٰ اٹھائیں گے۔

- ⑨ فی المدینة تسعة رهط^۱ میں نو قبیلے کون سے تھے؟
- ⑩ فاتوا بعشر سور مثله^۲ میں دس سورتیں کون سی تھیں جن کے مثل انہیں دس سورتیں لانے کا چیلنج دیا گیا تھا۔
- ⑪ انی رأیت احد عشر کوكبا^۳ میں گیارہ تارے کون تھے۔
- ⑫ ولقد اخذ الله ميثاق بنی اسرائیل وبعثنا منہم اثنی عشر نعتیبا^۴ میں بارہ نعتیب کون تھے جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں اٹھائے تھے۔

واقعاتی اشارات

- ① تبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لہم^۵ میں صورت واقعہ کیا تھی، ان لوگوں نے کون سی بات بدلی تھی اور کس بات کے عوض؟
- ② واذا سر النبی الی بعض ازواجہ حدیثا^۶ میں وہ حدیث پیغمبر کیا تھی، جو آپ نے اپنی کسی بیوی کو بطور راز کہی تھی؟
- ③ ما قطعتم من لینة او ترکتموها قامة علی اصولہا^۷ کن درختوں کے کاٹنے اور کن کو اپنی بنیادوں پر چھوڑنے کا واقعہ یہاں مذکور ہے۔
- ④ عبس وقولی ہ ان جاءہ الا عمی^۸ وہ کون تھا جس کی پیشانی پر ایک نابینا خادم کے چلے آنے سے بل آگئے؟ اس نے تیور می چڑھائی اور منہ موڑ لیا کہ اس کے پاس نابینا آیا، تیور می کس نے چڑھائی؟ نابینا کون تھا اور یہ واقعہ کیا تھا؟
- ⑤ اذہما فی الغار اذ یقول لصاحبه لا تحزن ان اللہ معنا^۹ جس وقت وہ دونوں غار میں تھے جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا تو غم نہ کر بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، غار میں سب کون تھے؟ کب کا واقعہ ہے؟ کون سے غار کی بات ہے؟

۱ پ پ النمل ع ۴ ۲ پ پ ہود ع ۲ ۳ پ پ یوسف ع ۱ ۴ پ پ المائدہ ع ۲ ۵ پ پ البقرہ ع ۶
۶ پ پ التحریم ع ۱ ۷ پ پ المشرع ع ۱ ۸ پ پ عبس ع ۱ ۹ پ پ التوبہ ع ۶

⑥ اذ انتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم
ترجمہ۔ اور جبوقت تم تلے کنارے پر اور وہ پرلے کنارے پر اور قافلہ نیچے اتر گیا تھا تم سے۔

اس قسم کے اشارات روایات کو ساتھ ملانے بغیر نہ سمجھے جاسکتے ہیں اور نہ سمجھائے جاسکتے ہیں۔

④ واذ یعدکم اللہ احدی الطائفتین انما تكون لکم وتودون ان غیر ذات الشوكة
تكون لکم یعنی اور جس وقت وعدہ کر رہا تھا تم سے خدا دو جماعتوں میں سے ایک کا کہ وہ تمہارے ہاتھ لگے گی اور تم چاہتے تھے کہ جس میں کانٹا نہ لگے وہ تم کو ملے۔

مشکلات قرآنی میں حدیث کی ضرورت

قرآن پاک اپنی اصولی دعوت میں بہت آسان ہے۔ اس میں نصیحت کے ابواب ایسے پیرائے میں لائے گئے ہیں کہ جو شخص بھی دل رکھتا ہو اور کان دھرے۔ اس سے اثر لینے بغیر نہیں رہ سکتا۔

ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر

ترجمہ۔ اور بیشک ہم نے قرآن نصیحت لینے کے لیے آسان کر دیا ہے۔ سو ہے کرنی سمجھنے والا؟

ان فی ذلک لذکرى لمن کان له قلب او التقى السمع وهو شهید

ترجمہ بے شک اس میں نصیحت ہے ہر اس شخص کے لیے جس کے پاس دل ہو یا وہ کان لگا سکے اور گواہی دے سکے۔

لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ قرآن کریم میں حقائق عامضہ موجود نہیں ہے۔

اس کتاب الہی میں حقائق کا سمندر موجیں مار رہا ہے۔ بڑے بڑے فضلاء اس سے موتی پختے رہے اور جن رہے ہیں۔ لیکن اس کی اٹھاہ گہرائیوں پر از خود کوئی قابو نہیں پاسکتا صحابہ کرام جن کے سامنے قرآن نازل ہوا تھا اور ان کی اپنی زبان بھی عربی تھی حضور

کے فیض تربیت سے ان کے قلوب تزکیہ اور تصفیہ پا چکے تھے۔ پھر بھی انہوں نے بعض آیات قرآنی کے سمجھنے میں دقت محسوس کی اور جب تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت نہ فرمائی، وہ آیات ان کے لئے آسان نہ ہو سکیں۔ قرآن کریم کے ساتھ حدیث ایک جزو لازم کے طور پر ہمیشہ کار فرما اور ہدایت پرارہی ہے۔

① الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلمة اولئک لهم الامن وهم مہتدون۔

ترجمہ۔ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمانوں میں کوئی ظلم شامل

نہ کیا ہو وہ لوگ ہیں جنہیں ہمیشہ کا امن ہے اور وہی ہدایت یافتہ ہیں۔

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ (۳۲ھ) کہتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرامؓ

سہم گئے اور انہوں نے حضورؐ سے عرض کیا۔

وَإِنَّا لَمَرِیظُونَ (ہم میں سے کس نے ظلم نہ کیا) اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم

نے فرمایا۔ اس آیت میں ظلم سے مراد شرک ہے جیسا کہ ارشاد ہے۔ ان الشراک لظلم عظیم۔

اس حدیث سے قرآن پاک کی یہ آیت حل ہو گئی اور صحابہ کرامؓ کے دل مطمئن ہو

گئے اور ان کا تردد جاتا رہا۔ مراد آیت کی یہ ہے کہ جو شخص ایمان لائے اور پھر اس میں

اللہ تعالیٰ کی عبادت و صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ وہ عذاب سے مامون اور

ہدایت یافتہ ہے۔

② والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ینفقونہا فی سبیل اللہ

فبشرہم بعذاب الیم۔

ترجمہ۔ اور جو لوگ سونا اور چاندی جمع کیے رکھتے ہیں اور اسے اللہ کی

راہ میں خرچ نہیں کر دیتے۔ آپ ان کو دردناک عذاب کی خبر دیجئے۔

حضرت امیر معاویہؓ نے فرمایا کہ یہ آیت ہم مسلمانوں کے بارے میں نہیں اہل کتاب

کے بارے میں ہے۔ حضرت ابوذر غفاریؓ نے فرمایا کہ نہیں ہمارے اور ان کے دونوں

کے بارے میں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے فرمایا۔

هَذَا قَبْلَ أَنْ تَنْزِلَ الزَّكَاةَ فَلَمَّا أَنْزَلَتْ جَعَلَهَا اللَّهُ طَهْرًا لِلأَمْوَالِ
ترجمہ: یہ صورت اس پہلے دور سے متعلق ہے جب کہ زکوٰۃ کا حکم نہیں اُترا
تھا جب زکوٰۃ کا حکم آگیا تو خدا تعالیٰ نے اسے (زکوٰۃ کو) سارے مال
کی پاکیزگی کا سبب بنا دیا۔

سو حدیث نے فرمایا کہ یہاں جمع کرنے کا معنی یہ ہے کہ اس کی زکوٰۃ نہ دی جائے۔
زکوٰۃ دینے سے وہ اکتناز (مال جمع رکھنا) کے ذیل میں نہیں آتا۔ اب اس کا مال پاک ہو چکا ہے۔
صحابی رسول حضرت عمر بن الخطابؓ کہتے ہیں کہ میں نے خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
سے اس بارے میں پوچھا۔ آپ نے فرمایا۔

ان الله لم يفرض الزكاة الا ليطيب بهما ما بقى من اموالكم
ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ اس لئے فرض کی ہے کہ اس سے تمہارے
باقی اموال پاک کر دیئے جائیں۔

اسلام میں اگر کسی صورت میں بھی مال جمع کرنے کی اجازت نہ ہوتی تو شریعت محمدی
میں مال کی زکوٰۃ اور میراث کی تقسیم کا قانون نہ ہو سکتا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے
مذکورہ بالا ارشاد سے صحابہؓ کے دل مطمئن ہو گئے اور ان کا تردد جاتا رہا۔
روزے کی ابتداء کس وقت سے ہوتی ہے۔ اس کے لئے قرآن پاک میں ارشاد ہوا۔

﴿۲﴾ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ
ترجمہ: اور کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ سفید اور سیاہ دھاگے میں
تمہیں فرق معلوم ہونے لگے۔

حضرت عدی بن حاتمؓ (۵۶) نے سفید اور سیاہ دھاگے اپنے تکیے کے نیچے
رکھ لئے۔ تاکہ جب دونوں ایک دوسرے سے ممتاز ہونے لگیں تو اس سے وہ اپنے
روزے کی ابتداء کر لیا کریں۔ حضرت سہل بن سعدؓ (۵۹) کہتے ہیں:-

وَكَانَ رَجُلًا إِذَا ارَادَ وَالصَّوْمَ رُبَّ أَحَدِهِمْ فِي رَجُلِيهِ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ

والخيل الاسود ولا يزال يأكل حتى يتبين له رؤيتهما له
ترجمہ: کچھ لوگ جنہوں نے روڑے کی نیت کی ہوتی وہ اپنے دونوں پاؤں
سے سفید اور سیاہ دھاگے باندھ رہتے اور برابر سحری کھاتے رہتے یہاں
تک کہ وہ دونوں دھاگے آپس میں ممتاز ہو جائیں۔

اس سے پتہ چلا کہ صرف عدی بن حاتم ہی نہ تھے جو یہاں مراد قرآنی نہ سمجھ پائے
بلکہ اور بھی کئی لوگ تھے جنہوں نے سفید اور سیاہ دھاگوں کو ان کے ظاہر پر رکھا۔ آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عدی بن حاتمؓ کو سمجھایا کہ یہاں سفید اور سیاہ دھاگے سے مراد
دن کی سفیدی اور شب کی سیاہی ہے۔

اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد من الجذر کے الفاظ نازل فرمائے بخاری شریف میں
ہے۔ فانزل الله بعداه من الجذر من سب سمجھ گئے کہ یہاں دن اور رات کا ایک
دوسرے سے ممتاز ہونا مراد ہے۔

اس سے جہاں یہ معلوم ہوا کہ حضورؐ نے جس طرح اس آیت کی وضاحت فرمائی۔
وہی مراد ربانی تھی اور بعد کی وحی قرآنی نے واضح طور پر وہی بات کہی جو آپ نے پہلے بطور
تفسیر کہی تھی وہاں یہ بھی پتہ چلا کہ قرآن پاک اگر پیغمبر پر نازل نہ ہوتا کہیں دھرا مل جاتا تو
اس کے کئی مقامات عربوں پر بھی اپنے معنی مراد کے ساتھ واضح نہ ہوتے۔

④ قرآن کریم نے یہود و نصاریٰ کے بارے میں خبر دی کہ انہوں نے اپنے عالموں
اور درویشوں کو خدا بنا رکھا ہے۔ مگر امر واقع یہ ہے کہ یہود حضرت عزیز علیہ السلام کو اور
عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ (خدا کا بیٹا) کہتے تھے۔ اپنے عالموں اور درویشوں
کو خدا نہ کہتے تھے۔ مگر قرآن کریم نے کہا۔

اتخذوا ارباداھم و رہبا نھم اربابا من دون اللہ

ترجمہ: انہوں نے ٹھہرایا ہے اپنے عالموں اور درویشوں کو خدا اللہ کے سوا
حضرت عدی بن حاتمؓ (ص ۶۷) نے اپنے عیسائی ہونے کے زمانے میں حضور اکرم

صلی اللہ علیہ وسلم سے اس باب میں سوال کیا تھا اور کہا تھا۔

انا لسان عبد مہر۔ ترجمہ ہم ان کی عبادت تو نہیں کرتے۔

اس پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

الیس یحرمون ما احل اللہ فتحرمونہ و یحلون ما حرم اللہ فتستحلونہ۔

ترجمہ کیا وہ اس چیز کو جو اللہ نے حلال بنائی حرام نہیں ٹھہرا لیتے۔ سو تم

اسے حرام مان لیتے ہو اور وہ اسے جو اللہ نے حرام فرمائی حلال ٹھہرا

لیتے ہیں اور تم اسے حلال مان لیتے ہو۔

عدی بن حاتم نے اس کا اقرار کیا تو حضور نے اس پر فرمایا۔ فتلك عباد تلهجوا لہ ان

کی عبادت ہی تو ہے۔ تحلیل و تحریم حق خداوندی تھا یہ اسی کی شان ہے کہ کسی چیز کو حلال

یا حرام کرے۔ انہوں نے خدا کا یہ حق اپنے پیروں اور پادریوں کو دے دیا۔ کیا یہ انہیں

خدا کی خدائی میں شریک کرنا نہیں؟ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا کہ اس طرح

عالموں کو اور درویشوں کو تحلیل و تحریم کا حق دینا ان کی ربوبیت کا اقرار کرنا ہے۔ یہ حدیث

ہے جس نے قرآن کی وضاحت کی۔ پھر حضور نے حضرت عدی بن حاتم کو اسلام کی دعوت

دی اور انہوں نے مان لی۔ خدا کی توحید اور حضور کی رسالت کی گواہی دی۔ اس پر آپ

کا چہرہ خوشی سے دُک اٹھا۔

⑤ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں خبر دی کہ تم پر تمہارے دل کے دوسووں پر بھی مواخذہ

ہوگا۔ صحابہ کو اس پر بہت رنج ہوا اور وہ بڑے متفکر ہوئے۔ انہوں نے حضور کی طرف

رجوع کیا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تمہیں اشکال نظر آئے یا دقت مگر حق تعالیٰ

کے ارشاد تسلیم کرنے میں ادنیٰ توقف بھی نہ کرو اور کھلے دل سے سمعتنا و اطعنا کہو اللہ تعالیٰ

کو صحابہ کی یہ ادا بہت پسند آئی اور اس نے قرآن کریم میں ان کے ایمان لانے کی شہادت

دی اور یہ بھی فرمایا کہ مقدور سے باہر کسی کو تکلیف نہیں دی جاتی۔ مگر یہ بات اپنی جگہ صحیح

ہے کہ پہلا اعلان یہی تھا۔

وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به اللہ فیخفر من
لیشاء ویعذب من یشاء۔^۱

ترجمہ۔ اور اگر ظاہر کرو جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے یا تم سے چھپاؤ۔
حق تعالیٰ تم سے اس کا حساب لیں گے۔ پھر بچنے گا جس کو چاہے۔ اور
عذاب کرے گا جس کو چاہے۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرنے سے عقدہ کھلا اور پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ
کسی کو اس کی وسعت سے زیادہ کا مکلف نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا۔ لا یكلف
اللہ نفساً الا وسعها۔ جو چیزیں اختیاری نہیں ان پر اللہ تعالیٰ مواخذہ نہ فرمائیں گے۔ ہاں
وہ خیالات جو انسان اپنے اختیار اور توجہ سے لائے اور وہ معصیت پر مبنی ہوں۔ گو وہ
انہیں عمل میں نہ بھی لائے تو بھی ان پر بقدر ہمت و توجہ مواخذہ ہوگا۔ الایہ کہ اللہ تعالیٰ خود
کسی کو معاف کر دے۔ ہاں جو دوسو سے غیر اختیاری طور پر آئیں، ان پر مواخذہ نہیں۔

ساوس جو آتے ہیں اس پر ہو غم کیوں عبت اپنے جی کو جلانا برا ہے

خبر سنجہ کو نادان اتنی نہیں ہے وساوس کا آنا کہ لانا برا ہے

اب مومن کی اشد عایبہ: ربنا لا تؤاخذنا ان سئینا او اخطانا۔

ترجمہ۔ اے ہمارے پروردگار اگر ہم بھول جائیں یا غلطی کر بیٹھیں تو ہم پر مواخذہ نہ فرما۔

نازیں جب امام چہری قرأت کرے اور اس حصہ قرآن میں پہلے انبیاء کرام کے تذکرے ہوں

تو کیا سُننے والوں کا دھیان ان کی طرف منتقل نہ ہوگا؟ لیکن اسی درجہ میں ہوگا کہ خیال آیا اور

گیا۔ نمازی کسی ایک پر دھیان جما نہیں رہا کہ اس کو ہدف توجہ بنا کر باقی ہر چیز سے اپنی ہمت

پھیر لے۔ نماز میں جو دوسو سے اپنی توجہ اور اپنے اختیار سے آئیں بشرطیت صرف ان پر مواخذہ

کرتی ہے اور یہاں اسی محاسب کا بیان ہے۔ ہاں نماز میں خدا کی طرف سے کسی کے دل میں کوئی

بات ڈال دی جائے تو یہ الہام الہی ایک انعام الہی ہے جو نمازی کو اسی دنیا میں مل گیا۔ حضرت عمر

کے دل پر نماز کی حالت میں جہاد کے نقشے اتارے جاتے تھے اور یہ بیشک ایک انعام الہی ہوتا

تھاتا ہم دھیان آنے اور دھیان لانے میں جوہری فرق ہے۔

توسیعات قرآن میں حدیث کی ضرورت

قرآن پاک کی بعض آیات میں کچھ بنیادی اصول ہوتے ہیں جب یہ دریافت ہو جائیں تو ان کا پھیلاؤ اپنی لپیٹ میں کچھ اور جزئیات کو بھی لے آتا ہے۔ یہ ساری ذمہ داری مجتہدین پر نہیں چھوڑی گئی۔ بلکہ حضور رحمة للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بعض قرآنی اصول کی توسیعات فرمائی۔ قرآنی توسیعات میں حدیث کی رہنمائی یقین کا فائدہ بخشتی ہے۔

① پہلی شریعتوں میں دو بہنیں ایک نکاح میں جمع ہو سکتی تھیں۔ قرآن کریم نے آئندہ کے لئے اسے حرام قرار دیا۔ ارشاد ہوا:

ان تجمعوا بین الاختیین الا ما قد سلف۔ پ النہاء ع ۴

ترجمہ۔ اور یہ حرام ہے کہ تم دو بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کرو۔ ہاں جو پہلے ہو چکا، ہو چکا۔ ایک شخص کے نکاح میں جمع ہو کر دو بہنوں میں کچھ اور پیدا ہونے کا قوی منظرہ تھا۔ قرآن کریم کے اس حکم میں یہ حکمت تھی کہ وہ صلہ رحمی بہنوں میں ہونی چاہیے پامال نہ ہو اور ایک خاندان (بیوی کے خاندان) سے دو متقابل رشتے قائم نہ ہوں۔ اور نہ باہمی مودت پامال ہو۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اصل شرعی کی پوری حفاظت فرمائی اور اس علت کو چھو بھی بھتیجی اور حالہ بھانجی تک پھیلا دیا کہ یہ بھی ایک شخص کے نکاح میں جمع نہیں ہو سکتیں۔ آپ نے اس قرآنی اصل ان تجمعوا بین الاختیین کی توسیع فرمادی۔ محدث ابن حبان (۲۵۴ھ) روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

انکن اذا فعلتن ذلك قطعتن ارحامکن

ترجمہ۔ اگر تم نے ایسا کیا تو تم نے قطع رحمی کی۔ نیل الاوطار جلد ۶ ص ۱۵

قرآنی اصل کی توسیع میں حدیث کا فیصلہ قطعی اور یقینی ہوتا ہے۔ مجتہد اصل حکم دریافت کر کے اسے کتنی ہی جزئیات پر پھیلائے ظنیت پھر بھی قائم رہتی ہے۔ حدیث صریح والی قطعیت اس میں نہیں آتی قرآنی احکام کی توسیع میں صرف حدیث قطعی ہے۔

② شریعت اسلامی میں نسب و صہرہ کے رشتوں کے ساتھ دودھ کے رشتے حرام کیے گئے ہیں۔ ان سے نکاح جائز نہیں۔ قرآن کریم میں ہے :-

وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّائِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ. پت النساء ع ۴

ترجمہ۔ تمہاری دودھ کی مائیں اور بہنیں بھی تم پر حرام کی گئی ہیں۔ یعنی تم ان سے نکاح نہیں کر سکتے۔

قرآن کریم نے دودھ کے رشتوں میں صرف ماں اور بہن کا ذکر کیا ہے۔ اس قرآنی اصل کی توسیع میں رضاعی خالہ اور رضاعی چھوچی بھی آجاتی ہیں۔ حدیث نے اسے بیان کر کے قرآنی اصول کو پھیلا دیا اور ایک بڑی ضرورت پوری کر دی۔ رضاعی حرمت کا تعلق صرف اس دودھ پلانے والی ہی سے نہیں رہے گا۔ بلکہ اس کا خاندان بھی دودھ کے رشتے میں باپ تسلیم کیا جائے گا۔ اور اس کے لئے یہ دودھ پینے والی بچی حکماً بیٹی ہوگی۔ اس قسم کے مسائل جو اصول و علل پر مبنی ہوں اپنی توسیع میں کئی جزئیات کو شامل ہوتے ہیں۔ ان توسیعات قرآنی میں حدیث کی اشد ضرورت ہے۔

③ قرآن کریم نے سود کی حرمت بیان کی۔ اس حکم کے تحت اور کئی کاروبار بھی آتے تھے۔ حدیث نے اس حکم کی علت کو پھیلا دیا۔ قرآن کریم نے تو اتنا فرمایا :-

أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. پت البقرہ ع

ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام۔

یہ سود کی حرمت کا بیان ہے۔ لیکن اس حکم کی علت اور حرمت اپنی لپیٹ میں کئی تجارتوں کو بھی شامل تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سونا، چاندی، گندم، جو، کھجور اور نمک چھ چیزوں کی بیع و شراہ میں حکم دیا کہ اگر ان کا باہمی تبادلہ کیا جائے تو برابر برابر اور نقد دست بدست ہونا چاہیے۔ ان میں اُدھار کیا گیا یا مقدار میں کمی بیشی کی گئی تو وہ بھی سود ہو جائے گا۔ آنحضرتؐ نے درخت پر لگے پھلوں اور ٹوٹے پھولوں کے باہن اور کئے ہوئے صاف غلے اور کھڑی فصلوں کے باہمی سودے کو بھی سود میں داخل کیا۔ کیوں کہ ان صورتوں میں کمی بیشی کا امکان بہر صورت موجود رہتا تھا۔ قرآن کریم میں

جس سود کا ذکر ہے اس سے جلی طور پر وہی سود مراد ہے جو قرض پر لیا جاتا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ایک دوسری قسم کے سود کا علم ہوا جو عنواناً سود نہ تھا۔ لیکن اس میں سود کی اصل لپٹی تھی۔ امام طحاوی (د ۳۲۱ ھ) لکھتے ہیں :-

اس سود کے حرام ہونے پر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی متواتر احادیث

وارد ہیں۔ اس قسم کے سود کی تفصیل پہلے موجود نہ تھی۔ اس لئے صحابہ کرامؓ

کو اشکال ہوا اور فقہاء کے بھی اختلاف ہوئے۔

جاہلیت میں سود کا لفظ پورا متعارف تھا اور اس سے وہ زیادتی مراد تھی۔ جو

قرض اُدھار پر لی جاتی تھی۔ حدیث نے اس کی علت اور سبب کی نشاندہی بھی کر دی اور

جس جس بیع و شرا میں اس کا اثر آتا تھا اسے بھی حرام قرار دے دیا۔ حدیث قرآنی

اصل کی توییح میں بنیادی کام کرتی ہے اور اس سے مسکد میں قطعیت بھی آجاتی ہے۔

جو صرف اجتہاد مجتہد سے نہیں آتی۔

④ قرآن کریم میں خمر (شراب) اور میسر (جوئے) کو ناپاک اور لائق اجتناب

(حرام) کہا گیا ہے۔ خمر انگور کی شراب ہوتی ہے۔ یہاں لفظ خمر اپنے اصل مفہوم میں

محدود نہیں۔ کچھ اور نشہ آور مشروبات بھی اس حکم میں شامل ہیں۔ خمر کے مفہوم میں یہ توییح

اور حرمت خمر (شراب کے حرام ہونے) سے اصلاح معاشرہ حدیث کے بغیر ممکن نہ

تھا۔ اسی طرح لفظ میسر (جو) اپنے عمل متعارف میں ہی محدود نہیں۔ کئی

قسم کے اور کاروبار بھی اس کے ذیل میں آتے تھے۔ اس کے مفہوم میں یہ توییح بدوں

حدیث ممکن نہ تھی۔ شرط والی کھیل میں حصہ لینے والا ایک شخص بھی ایسا ہو جس کا

معاہدہ نفع و نقصان میں دائر نہ ہو۔ تو یہ صورت اس کھیل کو جوئے سے نکال دے گی۔ ایسے

اہم امور حدیث کے بغیر نہ کھل سکتے تھے۔ قرآن کریم میں تو اجمالی حکم تھا۔ حدیث نے اس

باب میں تفصیلی رہنمائی کی۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ حضورؐ نے فرمایا :-

ان شرح معانی الآثار جلد ۲ ص ۲۳۲ طے پ المائدہ ع ۱۱ لے وہ جینے کی صورت میں نفع پائے لیکن ہارنے کی صورت

میں اس پر کوئی نقصان نہ آئے دوسرے شرکار کے مابین ہر طرف نفع و نقصان کی شرط لگی ہو۔

من ادخل فرسأین فرسین و هو لا یأمن ان یسبق فلا به ومن ادخل
 فرسأین فرسین و هو آمن ان یسبق فهو قمار لہ
 قرآن کریم میں صرف یہی ارشاد تھا کہ شراب اور جو انا پاک ہیں اس سے بچو۔
 انما الخمر والمیسر رجسٌ من عمل الشیطان فاجتنبوا۔^{۱۷}
 ترجمہ۔ بے شک شراب اور جو انا پاک عمل شیطان ہیں۔ سو بچو
 اس ناپاکی سے۔

⑤ نکاح کے معنی شریعت میں دو گواہوں کے سامنے ایجاب و قبول کے ہیں۔
 اس سے نکاح ہو جاتا ہے۔ اب وہ نکاح کو ختم کرنا چاہیں تو طلاق لازم ہوگی۔ گو عمل نکاح
 تک ابھی نوبت نہ آئی ہو۔ البتہ مہر اگر مقرر ہو چکا تھا تو نصف دینا لازم ہو گا پورا نہیں۔
 قرآن کریم میں ہے:-

وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة
 فنصف ما فرضتم۔ پ البقرہ ع ۳۱

ترجمہ۔ اور اگر تم انہیں چھڑنے سے پہلے طلاق دے دو اور تم ان کے
 مہر مقرر کر چکے ہو تو اپنے مقرر کردہ مہر کا نصف دینا لازم ہو گا۔

اس سے پتہ چلا کہ قرآن کریم میں نکاح سے مراد صرف عقد ہے۔ جو خاوند بیوی
 کے بائین دو گواہوں کے سامنے بندھے اسے عمل نکاح (صحبت) لازم نہیں لیکن مطلقہ
 بہ طلاق ثلاثہ اپنے پہلے خاوند کے لیے لائق نکاح نہیں بنتی۔ جب تک وہ عورت کسی
 اور مرد سے نکاح نہ کرے اور وہ دوسرا خاوند سے طلاق نہ دے۔ اس دوسرے نکاح
 کا حکم قرآن کریم میں موجود ہے۔ یہاں لفظ نکاح سے کیا مراد ہے؟ صرف عقد نکاح یا
 عمل نکاح بھی اس میں شرط ہے۔ یہ بات قرآن کریم میں مذکور نہ تھی۔ حدیث نے اس
 اصل قرآنی کی توییح کی اور بتلایا کہ یہ دوسرا خاوند اگر اس سے عمل نکاح نہ کرے وہ عورت

لہ رواہ احمد و ابوداؤد و ابن ماجہ۔ حدیث میں اس کو محلل کہا گیا ہے۔ یہ حیت جائے تو دونوں
 سے شرط لے لے گا اور پیچھے رہ جائے تو اسے کچھ دینا لازم نہ آئے گا۔ پ المائدہ ع ۱۷۶

اس سے طلاق پانے کے باوجود اپنے اس پہلے خاوند سے نکاح نہ کر سکے گی۔ قرآن کریم میں صرف یہ ہے۔

فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهٗ مِنْ بَعْدِ حَتٰى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهٗ۔

ترجمہ: سو اگر اس نے تیسری طلاق بھی دے دی تو اب وہ عورت اس کے لئے حلال نہیں ہو سکتی، جب تک کہ وہ کسی اور مرد سے نکاح نہ کرے اور وہ اسے طلاق نہ دے دے۔

یہاں حتیٰ تنکم میں لفظ نکاح سے صرف عقد نکاح مراد نہیں عمل نکاح بھی اس میں شرط ہے لفظ نکاح میں یہ تو وسیع کہاں سے آئی؟

اس ساری بحث discussion کا حاصل یہ ہے کہ قرآن پاک کے لئے ایک ایسے جز و لازم کی ضرورت ہے جو اس کے جملات کی عملی تشکیل کرے۔ اشارات کی تفصیل کرے۔ مشکلات کی توضیح کرے۔ اصول و عمل کی توضیح کرے اور زندگی کے ان ہزار ہا مسائل کو جو قرآن پاک میں منصوص نہیں۔ ایسا استناد مہیا کرے۔ جس کے تحت ہزاروں جزئیات قرآن پاک کے تحت جمع ہو جائیں اور ان کا واضح اور کامیاب حل سامنے آجائے اور قرآن پاک کی شانِ جامعیت اپنی جگہ قائم رہے۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ گرامی نے اپنی حدیث سنت اور قرآنی معاشرے کے پاکیزہ افراد صحابہ کرامؓ کے ذریعہ اسلام کو وہ استناد مہیا کیا کہ اس میں ہر ضرورت کا حل ہر سوال کا جواب، ہر الجھن کا سلجھاؤ ملا اور ہر اضطراب کو شفا ملی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد قرآن پاک پہنچانا ہی نہ تھا۔ کتابِ الہی کی تعلیم بھی تھی اور اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں ایک قرآنی معاشرے کی تشکیل بھی تھی۔ آپ نے قرآن و حکمت کی تعلیم اور صحابہؓ کے تزکیہ باطن سے ایک اچھا معاشرہ بھی تشکیل دیا۔ آپ نے زندگی کے لاتعداد مسائل کو ایسا استناد بخشا کہ ہم زندگی کے کسی گوشے میں بھی اپنے آپ کو تشنہ کام نہیں پاتے۔ یوں کہیں حدیث علم کے ہر باب میں ہمیں شفا بخشتی ہے۔

حدیث نبوی ہر صاحب بصیرت انسان
 کے لئے دین کا حرفِ آخر ہے۔ یہ صحیح

حدیث نبوی دین میں حرفِ آخر ہے

ہے کہ قرآن کریم شریعت کا اول علمی ماخذ ہے لیکن قرآن کریم کی کسی آیت میں اگر مفہوم
 کا کہیں اختلاف ہو اور وہاں دو رائیں قائم ہو سکتی ہوں اور نبوت کسی ایک معنی کی تعیین
 کرنے تو حرفِ آخر پھر کس کی بات ہوگی؟ صحابہ کرام کسی آیت کی تشریح میں مختلف ہوں تو
 جس کی بات بھی لے لی جائے۔ اس میں ہدایت ہے۔ کسی کی بات حرفِ آخر نہیں لیکن
 جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایک معنی کی تعیین کر دیں تو پھر اور کسی سے پوچھنے کا کسی
 کو حق نہیں۔ آپ کی بات دین میں حرفِ آخر ہے۔ قرآن پاک میں بیان قرآن کا حق
 آپ کو ہی دیا گیا ہے۔

وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم ولعلہم یتذکرون۔

ہاں اگر کسی کو کسی حدیث کے حدیث ہونے میں ہی شک
 ایک صورت استثناء ہو یا اس کے مفہوم میں کوئی تردد ہو اور وہ باہر جہت اس

کا انکار کرے کہ یہ ارشادِ نبوت نہیں تو وہ حدیث بے شک اس کے لئے حرفِ آخر نہ
 نہ ہوگی، لیکن اگر اسے حدیث نبوی مانا جائے اور یہ واضح ہو کہ یہ واقعی ارشادِ نبوت ہے۔
 تو پھر اس کے انکار کی کسی کو گنجائش نہیں۔ حدیث نبوی بلاشبہ دین میں حرفِ آخر تسلیم
 ہونی چاہیے۔ یہ صورت عمل صاحب بصیرت کے لئے ہے۔ عامی اگر کسی حدیث کا انکار کرے
 اور کہے جب تک میں اپنے کسی معتمد عالم سے نہ پوچھ لوں اور اس حدیث اور اس
 کی دلالت کے بارے میں تسلی نہ کروں۔ اُسے قبول نہ کروں گا تو یہ انکار حدیث شمار
 نہ ہوگا۔ اسے ایک علمی اختلاف سمجھا جائے گا۔

اسی روشنی میں ہی قرآنی وحی کی عملی تشکیل فرماتے رہے؛
 اس میں شک نہیں کہ حدیث شرح قرآن ہے اور یہ وہ روشنی ہے، جس سے
 کتاب اللہ کے علمی نقوش ہر سو پوری تابانی سے پھیلتے رہے اور اسی سے قرآنی نقوش میں فسیت
 کی شان ابھرتی تھی اور عمل میں یقین کی شان واضح ہوتی تھی۔ قرآن پاک ادب اور
 بلاغت میں انتہائی بلندی پر واقع ہوا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس انداز بیان میں علم و معرفت کے
 کئی کئی چشمے پھوٹتے ہیں اور ایک ایک بات میں کئی کئی پہلو نکلتے ہیں۔ یہ حدیث ہے جس
 سے قرآن کے کسی حکم میں قطعیت اور یقین کی شان آتی ہے۔ اس فہم اور تعامل کو اس سے جدا
 کر لیا جائے تو پھر ہر باب میں تاویل کے ہزاروں باب کھل جائیں گے اور امت کسی نقطہ
 یقین پر جمع نہ ہو سکے گی۔ نصوص کتاب و سنت فہم امت کے ساتھ آگے بڑھتی آتی ہیں۔

علم الکتاب اور علم الآثار دونوں کا مبداء ذات الہی ہے۔

تاریخ حدیث میں ہم دیکھ آئے ہیں کہ علم الکتاب اور علم الآثار ہمیشہ سے پیغمبرانہ تعلیم
 کے دو ماخذ رہے ہیں۔ آج کے موضوع میں اس امر کا بیان ہو گا کہ جس طرح علم الکتاب کا
 مبداء اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اسی طرح علم الآثار کا مبداء بھی اللہ رب العزت کی ذات ہے
 اور حفاظت حدیث کی بحث میں ہم ذکر کریں گے کہ جس طرح علم الکتاب معصوم ہے۔ یعنی
 خدائی حفاظت میں ہے۔ کہ اس میں آگے پیچھے کسی طرف سے باطل کو راہ نہیں۔ اسی طرح علم الآثار
 بھی محفوظ ہے اور بدل اس کے قرآن کریم کا محفوظ ہونا بے معنی رہ جاتا ہے۔ اس وعدہ حفاظت
 کے تحت یہ نہیں ہو سکتا کہ دین کی کسی بات کو غلطی ہر طرف سے گھیر لے اور اس کا حاصل
 کلیتہً بدل جائے یا مٹ جائے۔ اگر ایک طرف سے اس میں غلطی راہ پکڑتی ہے تو
 دوسری طرف سے اس پر پوری گرفت بھی ہو جاتی ہے اور دین میں داخل ہونے والی ہر نئی
 بات پر مواخذہ بھی ہوتا رہتا ہے اور ساتھ ساتھ ہی اس کا انسداد بھی ہوتا رہتا ہے۔ علماء ہنوں
 جب بھی دین کو بدلنے لگتے ہیں تو علماء حق فوراً ان کو ٹوکنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یوں سمجھئے
 کہ وہ اس وقت دین کی حفاظت کے ارادہ الہیہ کے لئے بمنزلہ آلہ اور اسباب کے استعمال

ہو جاتے ہیں۔۔۔۔۔ سو دین مجموعی طور پر معصوم رہتا ہے۔۔۔۔۔ بے شک اس کی مجموعی حفاظت کا ہم سے وعدہ کیا گیا ہے اور ہم اللہ تعالیٰ کے اسی وعدہ پر ہیں۔۔۔۔۔ اللہ تعالیٰ ہر ضرورت کے وقت اس وعدہ کو پورا فرماتے ہیں۔۔۔۔۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون میں قرآن کریم کو لفظ ذکر سے یاد کرنے کی ایک یہ بھی حکمت تھی کہ یہ حفاظت صرف لفظاً نہیں ذکر ابھی موعود ہے۔ اور کتاب الہی لفظاً و معنی ہر پہلو سے محفوظ ہے۔

حدیث کا ماخذ الہی ہدایت ہے۔

آج کا موضوع یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا ماخذ الہی ہدایت ہے۔ Divine guidance ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے علاوہ بھی آپ کی فکر و فکر کو قدسی جلا بخشی تھی۔ اور آپ کے اعمال میں بھی اپنی وحی اتاری تھی۔ جس طرح علم الکتاب معصوم ہے اسی طرح پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی بھی معصوم ہے۔ علم الکتاب میں الفاظ و معنی دونوں معصوم ہیں۔ علم الآثار میں صرف معنی مراد محفوظ ہیں۔ الفاظ کی حفاظت اس میں لازمی نہیں۔ روایت بالمعنی سے بھی الہی حفاظت کا یہ وعدہ پورا ہو جاتا ہے۔ ہمارے پاس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کرامؓ کی قومی شہادتیں موجود ہیں۔ جن سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے علاوہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی وحی سے بار بار نوازتے رہے۔ اسی وحی غیر متلو (وہ وحی جس کی تلاوت جاری نہیں ہوتی) کو ہم حدیث کہتے ہیں۔

حدیث کے الہامی ہونے پر قرآن پاک کی پہلی شہادت

قرآن کریم کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے وحی قرآن کے علاوہ بھی کلام فرماتے تھے اور بار بار آپ پر وحی غیر متلو revelation

Unworded وہ وحی جس کی تلاوت نہیں صرف حکم صادر ہوتا ہے اترتی تھی۔

حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اپنی ایک زوجہ محترمہ سے پر دے میں ایک بات کہی اور تاکید کی کہ وہ اسے کسی دوسروں کے سامنے ظاہر نہ کریں۔ لیکن ہوا یہ کہ ان سے اس پر قابو نہ رہ سکا اور انہوں نے اسے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہؓ سے ذکر کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خبر دے دی کہ آپ کی زوجہ نے دوسری بی بی سے وہ بات کر دی ہے۔ قرآن کریم آپ کی اس بیوی کے دوسری بیوی سے بات کرنے کی یوں خبر دیتا ہے۔

وَإِذْ أَسْرَأْنَا إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا. فَلَمَّا نَبَأَ ابْنَهُ مَرْثَاةَ اللَّهِ عَلَيْهِ عَدَفَ بَعْضُهُمْ أَعْرَضَهُ بَعْضٌ فَلَمَّا نَبَأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنَ انبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَأَنِي الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ

ترجمہ۔ اور جب بنی تے اپنی کسی بی بی سے ایک حدیث پر دے میں کہی تھی پھر جب اس نے (دوسری بی بی سے) اس کی خبر کر دی اور اللہ تعالیٰ نے آپ پر اسے ظاہر کر دیا۔ تو آپ نے اس میں سے کچھ بات جتلا دی اور کچھ سے درگزر فرمایا۔ پھر جب آپ نے وہ بات اس بی بی کو جتلائی تو اس نے پوچھا۔ آپ کو کس نے یہ بات بتلائی ہے؟ آپ نے فرمایا مجھے علیم وخبیر نے خبر دی ہے۔

اللہ، علیم وخبیر نے جو خبر دی تھی وہ وحی غیر متلو تھی یہ وحی خداوندی قرآن کریم میں نہیں ملتی۔ لیکن اس کی طرف صرف یہاں حوالہ Referenece موجود ہے۔ لیکن جس وحی کی یہاں حکایت ہے وہ قرآن کریم میں کہیں مذکور نہیں۔

قرآن کریم کی اس آیت سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ علیم وخبیر وحی قرآنی کے سوا بھی

آپ سے کلام فرماتے تھے اور آپ کو کئی باتوں کی اس طرح خبر دے دیتے تھے کہ وہ بات ہیں قرآن کریم میں مذکور نہیں ملتی۔ اس وحی غیر متلو کے لیے اس وحی متلو (وہ وحی جس کی تلاوت کی جائے یعنی قرآن کریم) میں کئی جگہ حوالہ Reference ملتا ہے۔ مگر محلی عنہ (جس بات کی طرف حوالہ دیا جا رہا ہے وہ بات) قرآن کریم میں نہیں ملتی۔ حکایت موجود ہو اور محلی عنہ قرآن میں مذکور نہ ہو۔ اس کی یہی صورت ہو سکتی ہے کہ وحی متلو (قرآن) کے ساتھ ساتھ سلسلہ وحی غیر متلو (حدیث) کا بھی پورا پورا اقرار کیا جائے۔

حدیث کے الہامی ہونے پر قرآن کریم کی دوسری شہادت

پھر یہ صرف اخبار (خبروں) میں ہی نہیں۔ احکام (کرنے والے کاموں) میں بھی بہت سے ایسے حکم نازل ہوئے جن کی وحی غیر متلو ہی ہے۔ مدینہ منورہ کے مشرقی جانب چند میل کے فاصلے پر بنو نضیر (یہود) آباد تھے۔ انہوں نے مسلمانوں سے عہد شکنی کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جنگ کا ارادہ فرمایا۔ یہ لوگ اپنے مضبوط قلعوں میں جا بیٹھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی کہ ان کے درخت کاٹے جائیں اور باغ اجاڑے جائیں۔ تاکہ یہ لوگ بے چین ہو کر قلعوں کے دروازے کھول دیں اور حالات کے چہرے سے نقاب اٹھ جائے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ جنگ کی نوبت نہ آئی اور یہ لوگ وہاں سے خیر کی طرف نکال دیئے گئے۔ قرآن کریم میں اس واقعہ کا ذکر ان الفاظ میں ملتا ہے۔

ما قطعتم من لينة او تركتموها قائمة على اصولها فباذن الله

یہ لوگ یہاں کے رہنے والے نہ تھے۔ لیکن ان کے بزرگوں نے سنا تھا کہ پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم اس علاقے میں تشریف لائیں گے تو وہ ان پر ایمان لانے اور ان کی نصرت و اعانت کے ارادے سے یہاں آکر آباد ہو گئے تھے۔ پھر جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو افسوس کہ ان کی اولاد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں پیش پیش ہو گئی۔ ارض عرب ان کا وطن نہ پہلے تھا نہ بعد میں رہا۔ بلکہ ایک وقت آیا کہ کل یہود جزیرہ عرب سے نکال دیئے گئے۔ لقولہ علیہ

الصلوة والسلام فی آخر حیاتہ «در اخرجوا الیہود من جزیرة العرب» ۲۸ پٹا ۱۸

ترجمہ اور اس دن) جو کاٹ ڈالے تم نے کھجور کے درخت یا انہیں اپنی
جڑوں پر کھڑے رہنے دیا۔ سو یہ سب، اللہ کے حکم سے تھا۔

قرآن کریم میں اللہ کا یہ حکم کہیں نہیں ملتا کہ وہ یہ درخت کاٹ دیئے جائیں اور یہ رہنے
دیئے جائیں، لیکن اس حکم کا حوالہ قرآن کریم میں بے شک موجود ہے۔ وہ حکم خداوندی جس کے
سخت درختوں کے کاٹنے کا یہ عمل کیا گیا تھا۔ وحی غیر متلو جس کی تلاوت جاری نہیں ہوئی، تھی
جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں اتنا ہوئی تھی۔ بظاہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان
درختوں کے کاٹنے کا حکم فرما رہے تھے۔ لیکن قرآن کریم کی رو سے آپ کی یہ حدیث حقیقۃً اذن
الہی تھا اور یہ خدا کا حکم تھا۔ جو وحی غیر متلو کی صورت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا
تھا۔ قرآن کریم یہاں اسے ہی اذن الہی کہہ رہا ہے۔ قرآن کریم صحیح کہتا ہے۔
هذا کتابنا ينطق عليكم بالحق لہ ترجمہ یہ ہماری کتاب جو تم پر حق بولتی ہے۔

یہاں کتاب سے مراد اعمال نامے ہیں جو ٹھیک ٹھیک لکھے جا رہے ہیں۔ ہاں عموم الفاظ سے
واضح ہوتا ہے کہ خدائی دفتر میں غلطی راہ نہیں پاتی۔

سو ہم یقین کرنے پر مجبور ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل بے شک اذن الہی سے
تھا۔ قرآن کریم کی اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وحی قرآن کے علاوہ بھی آپ سے
بارہا کلام فرمایا ہے اور آپ پر احکام اتارے ہیں۔ یہی حدیث ہے اور اسے ہی وحی غیر متلو
کہتے ہیں۔ خدا تعالیٰ کی یہ وحی غیر متلو Unworded revelation ہے جو تلاوت میں نہیں آتی اور
حکم میں پھلتی ہے۔

حدیث کے الہامی ہونے پر قرآن کریم کی تیسری شہادت

قرآن کریم کی یہ موجودہ ترتیب رسولی ہے نزدلی نہیں۔ ترتیب نزدلی اور ترتیب رسولی
میں فرق ملحوظ رکھئے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا میں جو پہلی وحی نازل ہوئی تھی وہ
اقرا باسم ربك الذي خلق تھی۔ لیکن موجودہ ترتیب میں بسم الله الرحمن الرحيم

کے بعد الحمد للہ رب العالمین سب سے پہلی آیت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کوئی آیت اترتی تو آپ صحابہ کرام کو ہدایت دیتے کہ اسے فلاں فلاں سورت میں لکھ دو۔
 — سورتوں میں آیات کہاں کہاں لکھی جائیں یہ سب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی میں ہوتا تھا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں میں قرآن پاک کی تلاوت فرماتے تو اسی ترتیب سے پڑھتے۔ جو قرآن پاک کی موجودہ ترتیب ہے اور اسی ترتیب سے ہر سال حضرت جبریل امین رمضان میں آپ کے ساتھ قرآن کا دور کیا کرتے تھے۔

قرآن کریم کی جمع و ترتیب میں اتنی اہم تبدیلی کس کے حکم سے ہوئی؟ کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے اس میں کسی تبدیلی کے مجاز تھے؟ ہرگز نہیں قرآن کریم میں ہے۔

قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقران غير هذا او بدلہ ما قل
 ما يكون لى ان ابدله من تلقاء نفسى ان اتبع الا ما يوحى الى
 انى اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم ۞ قل لو شاء الله ما
 تلوته عليكم ولا ادرككم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله افلا
 تعقلون ۞ فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب باياتہ
 انه لا يعلم المجرمون ۞

ترجمہ۔ ان لوگوں نے جو ہم سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے (پیغمبر سے) کہا کہ
 ”کوئی اور قرآن لے آویز یہ قرآن نہ ہو یا اُسے کچھ تبدیل کر دیں“ اے پیغمبر!
 آپ کہہ دیجئے میرے اختیار میں نہیں کہ میں اسے بدل ڈالوں۔ میں تو وہی کچھ
 کرتا ہوں جو مجھے حکم دیا جاتا ہے۔ میں ڈرتا ہوں اگر میں اپنے رب کی نافرمانی
 کروں بڑے دن کے عذاب سے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہتے
 تو میں اسے تمہارے سامنے تلاوت نہ کرتا اور نہ وہ تم کو خبر کرتا۔ میں رہ چکا
 ہوں تم میں ایک عمر اس سے پہلے کیا تم نہیں سوچتے پھر اس سے بڑا ظالم کون
 ہوگا جو اللہ پر بہتان باندھے یا اس کی آیتوں کو جھٹلاتے۔ بے شک مجرم

کبھی فلاح نہیں پاتے۔

قرآن کریم نے بتلایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم میں کسی قسم کی تبدیلی کا اختیار نہ تھا۔ آپ نے جو کچھ کیا وہ وحی خداوندی کے تحت تھا۔ کتاب کی ترتیب کو بدل دینا بہت اہم بات ہے کوئی جزوی بات نہیں جسے آسانی سے نظر انداز کیا جاسکے۔ کسی تحریر اور کتاب کی ترتیب اس تحریر یا کتاب کی ذات ہوتی ہے۔ یقیناً کہجئے کہ آپ نے قرآن پاک کی ترتیب میں جو عمل اختیار کیا وہ سب وحی خداوندی کے تحت تھا۔ آپ کی تلاوت (جس ترتیب سے واقع ہوئی) وہ سب اللہ تعالیٰ کے حکم سے تھی اور اللہ تعالیٰ نے ہی آپ کو اس دوسری ترتیب اختیار کرنے کا حکم دے رکھا تھا۔ ورنہ قرآن کریم کی تلاوت اور ترتیب میں آپ اگر اپنی طرف سے کوئی تبدیلی کر دیں تو یہ یقیناً کتاب الہی میں تبدیلی ہوگی اور یہ اللہ تعالیٰ پر ایک افتراء ہوگا۔ (معاذ اللہ) یہ اسی طرح حکم الہی کو ٹھکرانا ہے جیسے وحی خداوندی کو بھٹلا دینا اور نہ ماننا ہے۔

اب سوال یہ ہے کہ وہ حکم خداوندی جس کے تحت ترتیب کی یہ تبدیلی عمل میں آئی۔ قرآن کریم میں کہاں ہے؟ یہ وحی غیر متلو ہمیں قرآن پاک میں نہیں ملتی، تو ہم یقین کرنے پر مجبور ہوتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کے علاوہ بھی وحی آتی رہی۔ گو اس وحی کی تلاوت جاری نہ ہوئی ہو صرف حکم پھیلا ہو۔۔۔۔۔ یہی حدیث ہے اور اگر اس وحی غیر متلو کو نہ مانا جائے جس کے تحت قرآن پاک ترتیب نزولی میں نہیں ترتیب رسولی سے جمع ہوا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ معاذ اللہ آپ نے اپنی مرضی سے قرآن کریم میں تبدیلی کر دی۔ (استغفر اللہ العظیم) حکم الہی میں تبدیلی کرنے والے یا اُسے نہ ماننے والے سب برابر کے مجرم ہیں۔ مختصری علی اللہ اور مکذّب آیات اللہ کبھی فلاح نہیں پاتے۔ قرآن کریم میں ہے۔

فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب باياته انه لا يقلم المجرمون۔

ترجمہ۔ اور اس سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے جس نے اللہ تعالیٰ پر کوئی جھوٹ باندھا یا اس نے اس کی آیات کو بھٹلایا یا بیشک مجرم کبھی فلاح نہیں پاتے

جب یہ معلوم ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کو اس کی نزولی ترتیب

سے مختلف ترتیب پر جمع کرایا اور تلاوت کیا ہے اور اس کی یہ شہادت ہمیں قرآن کریم سے ہی مل گئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں کسی طرح کی تبدیلی کا اختیار نہ تھا۔ اور یہ بات بھی اپنی جگہ صحیح ہے کہ آپ کا ہر اقدام وحی خداوندی کے تابع ہوتا تھا۔ تو یہ بات از خود ثابت ہو گئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا موجودہ ترتیب کو اختیار کرنا وحی خداوندی سے ہی تھا۔ آپ قرآن کی آیات لکھوانے کے لئے صحابہ کرامؓ کو جو حکم دیتے تھے وہ سب وحی الہی کی ترتیب ہوتی تھی۔ ترتیب نزولی کے بعد یہ ترتیب رسولی سب اللہ کے حکم سے ہی عمل میں آئی ہے اور قرآن کریم اس ترتیب سے لوح میں محفوظ ہے۔

پھر غور کیجئے کہ وہ حکم الہی کہ قرآن کریم اس ترتیب سے جمع کیا جائے قرآن کریم میں کہاں ہے؟ اگر کہیں نہیں ملتا تو اس سے ثابت ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے علاوہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل کی ہے۔ یہ وحی غیر متلو تھی۔ سو مذکورہ القدر آیات حدیث کے الہامی ہونے پر قرآن کریم کی کھلی شہادت پیش کر رہی ہیں۔

حدیث کے الہامی ہونے پر قرآن کریم کی چوتھی شہادت

قرآن کریم میں ہے:-

وانزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم.

کان فضل الله عليك عظیماً (پہ انسا، ع، ۱۷) آیت ۱۱۳

ترجمہ: اور اللہ تعالیٰ نے اُماری آپ پر کتاب اور حکمت اور آپ کو سکھایا۔

وہ جو آپ نہیں جانتے تھے اور اللہ تعالیٰ کا آپ پر بڑا فضل ہے۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر دو چیزوں کا اترنا بیان کیا

ہے۔ کتاب کا لفظ تو اپنی جگہ صریح ہے حکمت کے معنی محکم اور پختہ بات کے ہیں۔ قرآن کریم کے

بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اور کس کی بات پختہ ہو سکتی ہے۔ جب اس کا مبداء بھی

اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہو اور اسی نے آپ پر اسے امارا ہو تو اس کے دین ہونے میں کس کو

شبه ہو سکتا ہے۔ قرآن پاک کے ساتھ ساتھ یہ دوسری وحی ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ پر اُماری

اس وحی کو یہاں حکمت کے لفظ سے ذکر کیا گیا ہے اور یہ وحی قرآن پاک کے علاوہ ہے۔
 امام شافعیؒ (۲۰۴ھ) فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی اس آیت میں حکمت سے مراد حضور اکرم
 صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔
 حافظ ابن قیمؒ (۵۱۵ھ) بیان کرتے ہیں کہ اس آیت میں کتاب سے مراد قرآن کریم اور
 حکمت سے مراد سنت ہے۔

پس قرآن کریم میں کتاب اور سنت دونوں کا خدا کی طرف سے اترا ہونا صریح طور پر مذکور
 ہے اور اس سے یہ بات وضاحت سے ثابت ہوتی ہے کہ حدیث بھی وحی الہی ہے گو وحی
 غیر متلو ہو۔ یعنی ایسی وحی جس کی امت میں تلاوت جاری نہ ہوئی صرف اس کے احکام نافذ ہونے
 ظاہر ہے کہ اس صورت میں یہ بھی دین کا ایک پورا علمی ماخذ ہے۔

پچھلے صحیفوں میں جب سے یہ خبر چلی آرہی تھی کہ اللہ تعالیٰ بنو اسرائیل کے بھائیوں میں
 سے ————— یعنی بنو اسماعیل میں سے ایک پیغمبر اٹھائیں گے تو ساتھ ساتھ یہ بات بھی چلی آئی
 ہے کہ وہ پیغمبر لوگوں کو کتاب اور حکمت دونوں کی تعلیم دے گا اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ
 والسلام کی بنائے کعبہ کے وقت کی دعا بھی اس کی کھلی شہادت ہے۔

ربنا وابعث فیہم رسولا منهم یتلوا علیہم آیتک ویعلمہم الکتب
 والحکمۃ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔

ترجمہ۔ اے رب ہمارے اور بھیج ان میں ایک پیغمبر انہی میں سے جو پڑھے
 ان پر تیری آیات اور سکھائے ان کو کتاب اور حکمت — اور پاک
 کر دے ان کو — بے شک تو ہی غالب حکمت والا۔

جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اعلان نبوت فرمایا تو یہ بھی فرمایا کہ
 ”میں اپنے باپ ابراہیمؑ کی دعا ہوں اور اپنے بھائی عیسیٰؑ کی بشارت ہوں“ اللہ رب العزت
 نے قرآن کریم میں بھی تصریح فرمائی کہ آپ اس لیے بھیجے گئے ہیں کہ لوگوں کو آیات الہی سنائیں۔
 اس کے ساتھ ساتھ جہاں آپ ایک امت بنائیں۔ وہاں آپ ایمان والوں کو کتاب اور حکمت

کی تعلیم بھی دیں حکمت کی تعلیم دینے کا حکم خدائی تھی ہو سکتا ہے کہ حکمت آپ کے سینہ مبارک پر
خدا نے ہی اتاری ہو اور وہ حکمت بھی وحی خداوندی ہی ہو۔ گو غیر متلو
رہے۔ قرآن کریم میں ہے:-

لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلوا
عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتب والحكمة وان كانوا من
قبل لفي ضلال مبين ۵

ترجمہ بے شک احسان کیا اللہ نے مومنوں پر جب اس نے بھیجا ان میں ایک پیغمبر
انہی میں سے۔ وہ پڑھتا ہے ان پر اس کی آیتیں، اور پاک کرتا ہے انہیں اور
سکھلاتا ہے انہیں قرآن اور حکمت اور بے شک تھے اس سے پہلے وہ
گھٹی گمراہی میں۔

سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کی یہ آیات سورہ نسا کی اس آیت کی تہدید ہیں کہ اللہ تعالیٰ
نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب و حکمت دونوں نازل فرمائی ہیں اور یہ سنت و حدیث کے
وحی خداوندی ہونے پر قرآن کریم کی ایک کھلی شہادت ہے۔

حدیث کے الہامی ہونے پر قرآن کریم کی پانچویں شہادت

يسئلونك ما اذا احل لهم قتل احل لكم الطيبات وما علمتم من
الجوارح مكلبين تعلمونن مما علمكم الله فكلوا مما اسكن عليكم
واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله ان الله سريع الحساب ۵
ترجمہ پوچھتے ہیں آپ سے کیا حلال کیا گیا ہے واسطے ان کے۔ آپ کہہ
دیں پاک چیزیں تمہارے لیے حلال کی گئیں۔ اور جو سکھلاؤ تم زخم دینے
والے شکاری کتوں کو۔ سکھاتے ہو تم انہیں جو اللہ نے تمہیں سکھلایا
ہے۔ سو کھاؤ اس کو جو یہ پکڑ رکھیں تمہارے لیے اور لو نام اللہ کا

اس پر — اور دُردِ اللہ سے — بیشک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔

سورۃ المائدہ نازل میں آخری سورتوں میں سے ہے یہاں مما علمک اللہ میں ایک ایسی تعلیم کی حکایت کی گئی ہے جو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو دے چکے ہیں۔ وہ تعلیم کیا تھی؟ شکاری کتا سدھانے کے آداب، کہ ① کتا خورد چھوڑا گیا ہو۔ ② خدا کا نام لے کر چھوڑا گیا ہو۔ ③ وہ اپنے کھانے کے لیے مزہ نہ ڈالے۔ ④ وہ شکار کو زخم بھی کرے۔^۱

یہ تعلیم اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے کس نے دے رکھی تھی؟ قرآن کریم میں کیا یہ تعلیم موجود ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کیا اسے علمک اللہ کہہ کر ماضی میں ذکر نہیں کیا؟ آگے اس تعلیم کو دہرایا گیا ہے۔ یوں سمجھئے جس وحی غیر متلو کی مما علمک اللہ میں حکایت تھی۔ اس محکی عنہ کو آگے وحی متلو میں دہرایا گیا ہے۔ فکلا مما مسکن علیکم میں اسی کا اعادہ ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ وحی غیر متلو کو کبھی وحی متلو بھی دہرا دیتی ہے۔ حدیث تعلیم خداوندی پر مبنی نہ ہو تو مما علمک اللہ کا محکی عنہ تو اس سے پہلے قرآن کریم میں کہیں موجود نہ تھا۔

حدیث کے الہامی ہونے پر قرآن کریم کی چھٹی شہادت

واذ یعدکم اللہ احدی الطائفتین انہا لکم وتودون ان غیر
ذات الشوکتہ تکون لکم ویرید اللہ ان یحق الحق بکلمتہ و
یقطع دابر الکافرین^۲

ترجمہ۔ اور جب اللہ تعالیٰ تمہیں وعدہ دے رہے تھے دو جماعتوں میں سے ایک کا کہ وہ تمہارے لیے ہے اور تم چاہتے تھے کہ بن شوکت والی ہو تمہارے واسطے اور ارادہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ثابت کرے حق کو اپنے کلمات کے ساتھ اور کاٹے جڑ کافروں کی۔

یہ دو جماعتیں کون سی تھیں؟ ایک وہ عظیم تجارتی قافلہ جو مکہ سے گیا تھا اور مال تجارت لے کر آ رہا تھا۔ دوسری جو اس قافلے کی مدد کے لیے مسلح ہو کر مکہ سے نکلی تھی۔

۱۔ یہ شرط لفظ جرح سے ماخوذ ہے۔ ۲۔ پ الانفال ع ۱

یہ پُر شوکت جماعت تھی۔ مسلمان چاہتے تھے کہ مشرکین کی ان دو جماعتوں میں سے پہلے انہیں بن شوکت والے طائفہ سے واسطہ پڑے۔۔۔۔۔ یہ سب بیان جنگ بدر سے متعلق ہے۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک صریح وعدے کا ذکر کیا جا رہا ہے۔۔۔۔۔ وہ وعدہ قرآن کریم میں کہاں ہے اور کیا تھا؟ اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے اس وعدے کا کہیں ذکر نہیں ملا۔ مگر قرآن کریم میں اس کی طرف حوالہ Reference ضرور موجود ہے۔ وہ وعدہ وحی غیر متلو کے ذریعہ ہوا تھا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہؓ کو اس کی خبر دی تھی۔ جب وہ وعدہ قرآن کریم میں کہیں موجود نہیں۔ تو ہم یقین کرنے پر مجبور ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کے علاوہ بھی وحی آتی رہی۔۔۔۔۔ اسی وحی غیر متلو کو حدیث کہتے ہیں۔

حدیث کے الہامی ہونے پر قرآن کریم کی ساتویں شہادت

وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه ^{۱۱۳}

ترجمہ۔ اور نہیں کیا ہم نے وہ قبلہ جس پر آپ پہلے تھے۔ مگر اس لیے کہ جنہیں کون پیروی کرتا ہے رسول کی۔ اس سے جو اٹھا پھر جائے اپنی دونوں ایڑیوں پر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا قبلہ بیت المقدس تھا۔ خانہ کعبہ کے قبلہ بننے سے پہلے آپ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پہلے اُس قبلے پر رکھا (بیت المقدس پر) اور پھر اس قبلے پر لائے (خانہ کعبہ المسجد اکرام پر) تاکہ رسول کے ساتھ بدلنے والے رسول سے بدلنے والوں سے ممتاز ہو جائیں اور مومن و منافق میں امتیاز ہو جائے۔

حضور دوسرے قبلہ (المسجد اکرام) کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں۔ یہ حکم تو قرآن حکیم میں واضح طور پر موجود ہے۔ لیکن آپ کو پہلے بیت المقدس کے قبلے پر رکھنے کا حکم قرآن کریم میں

کہیں نہیں ملتا جعلنا کے لفظ میں جس وحی خداوندی کی خبر دی گئی ہے کہ ہم نے اس لیے آپ کو اس پہلے قبلہ پر رکھا تھا، قرآن کریم میں وہ مذکور نہیں ہے اس کی حکایت ہے۔ مگر محکی عند نہیں ملتا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اس پہلے قبلہ پر ہونے کو اپنی طرف منسوب کیا ہے۔ سوا محالہ اس سلسلے میں آپ کی طرف وحی آئی۔ جب وہ وحی قرآن پاک میں مذکور نہیں تو اس یقین سے چارہ نہیں کہ آپ پر قرآن کریم کے علاوہ بھی وحی آتی رہی۔ اسی وحی کو وحی غیر متلو کہتے ہیں۔

حدیث کے الہامی ہونے پر قرآن کریم کی آٹھویں شہادت

سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انْطَلَقْتُمْ إِلَىٰ مَغَائِمٍ لِّتَأْخُذُوا ذُرُوعًا وَنَضِيبًا مِّنَ الْأَشْجَارِ أَذَىٰ لَا يَصْلِحُ شَيْئًا مِّنَ الشَّجَرِ لَكُمْ وَلَا تَأْتِيكُم بِهِمْ أَهْلُ الْأَرْضِ وَلَا يَكْتُمُونَ إِلَيْكُمْ أَخْبَارًا ذَلِكَ الَّذِي قَالُوا لِيُكْفِرُوا بِاللَّهِ وَأَكْفُرُوا بِاللَّهِ قَدِ افْتَرَيْنَاهُ قَدْحًا فَمِثْلًا مِّنْهُ قَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ هُمْ أَغْلَىٰ عَلَىٰ الْكُفْرِ لَئِنْ لَّمْ يَرَوْا آيَةً يُقَرَّبُ بَأْسُهُمْ فَيَقُولُوا هَذِهِ نَارُ اللَّهِ أَوَّلًا قَدْ فُتِنُوا لَأَجْنِبُوا إِلَىٰهَا فَمَا يَصْرَفُ إِلَيْهَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْأَيْمَانِ قَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ هُمْ أَغْلَىٰ عَلَىٰ الْكُفْرِ لَئِنْ لَّمْ يَرَوْا آيَةً يُقَرَّبُ بَأْسُهُمْ فَيَقُولُوا هَذِهِ نَارُ اللَّهِ أَوَّلًا قَدْ فُتِنُوا لَأَجْنِبُوا إِلَىٰهَا فَمَا يَصْرَفُ إِلَيْهَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْأَيْمَانِ قَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ هُمْ أَغْلَىٰ عَلَىٰ الْكُفْرِ

ترجمہ: عنقریب کہیں گے پیچھے رہتے ہوئے جب چلو گے تم فتنیتوں کی طرف کہ تم انہیں لے لو تھوڑے دوہم کو۔ ہم بھی ساتھ چلیں تمہارے۔ چاہتے ہیں یہ کہ بدل ڈالیں بات اللہ کی۔ آپ کہہ دیں کہ تم ہرگز ہمارے ساتھ نہ چلو گے۔ اسی طرح اللہ نے پہلے سے کہہ دیا۔ پس البتہ کہیں گے کہ حمد کرتے ہو تم ہم سے۔ بلکہ نہ تھے وہ سمجھتے مگر تھوڑا۔

حدیبیہ سے واپس ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خیبر پر چڑھانی کرنے کا حکم ہوا۔ جہاں عہد توڑنے والے یہود آباد تھے۔ حق تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ وہ لوگ جو حدیبیہ نہیں گئے تھے اب خیبر کے معرکے میں تمہارے ساتھ چلنے کو کہیں گے۔ کیونکہ وہاں خطرہ کم اور غنیمت کی امید زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا۔ آپ فرمادیں کہ تمہاری اس استدعا سے پیشتر اللہ ہم کو تباہ چکا ہے۔ اب تم اس سفر میں ہمارے ساتھ نہ جاؤ گے۔

یہ حکم کہ غزوہ خیبر میں اہل حدیبیہ کے سوا کوئی نہ جائے۔ قرآن کریم میں کہاں ہے؟ اس حکم کی حکایت کہ اللہ تعالیٰ نے واقعی یہ بتلایا تھا بے شک قرآن مجید میں موجود ہے لیکن محکم عنہ قرآن کریم میں مذکور نہیں۔ حضرت مولانا تھانویؒ لکھتے ہیں :-

یہ حکم خداوندی بظاہر قرآن میں مذکور نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ حکم وحی غیر متلو کے ذریعہ آپ کو ملا تھا جو احادیث کے ذریعہ بیان کی جاتی ہے۔

حدیث کے الہامی ہونے پر قرآن کریم کی نویں شہادت

انا انزلنا الیک الكتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ
ولا تکن للناسین خصیماً^۱

ترجمہ۔ بے شک ہم نے تمہاری آپ کی طرف کتاب سچی بنا کر آپ فیصلہ کریں
لوگوں میں۔ جو کچھ سمجھائے آپ کو اللہ اور تو نہ ہو دغا بازوں کی طرف
سے جھگڑنے والا۔

ایک مقدمے میں ایک مسلمان نے اپنا جرم ایک یہودی کے ذمہ لگانا چاہا۔ وہ
یہودی اس سے بڑی تھا۔ اس مسلمان کے ساتھیوں نے ایسے حالات پیدا کر دیئے۔ اور
کیس کچھ اس طرح پیش کیا کہ چوری اس یہودی پر ثابت ہو رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر
برحق کو حقیقت حال پر مطلع فرمایا کہ چور وہ مسلمان ہے یہودی نہیں۔ وہ وحی خداوندی کہ
یہودی چور نہیں۔ قرآن کریم میں کہیں مذکور نہیں۔ مگر اس کا اقرار بما اراک اللہ وجود کھادیا
اللہ نے آپ کو، قرآن پاک میں صاف طور پر موجود ہے۔۔۔۔۔۔ یہ وہ وحی غیر متلو
ہے جس کے ذریعہ حضور کو حقیقت حال پر مطلع کیا گیا تھا۔ اسے یہاں اراک اللہ سے تعبیر
فرمایا۔ جو وحی غیر متلو کی لطیف ترین صورت ہے۔

خیبر کی بستی میں ایک مسلمان قتل ہوا پایا گیا۔ قاتل کا پتہ نہیں چلتا تھا۔ حضور نے وہاں کے
یہودیوں کو اظہار وجہ کا نوٹس دیا۔ یہودیوں نے کہا کہ ایک ایسا ہی واقعہ بنو اسرائیل میں

پیش آیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک حکم اتارا تھا۔ آپ بھی اگر خدا کے نبی ہیں۔ تو وہی حکم جاری کر دیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب لکھا وہ یہ ہے :-

ان الله تعالى ارادني ان اخسار سبعين رجلا فيحلفون بالله ما قتلنا
ولا فعلنا له قاتلا ثم يؤدون الدية^۱.

ترجمہ۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا ہے کہ میں تم میں سے ستر آدمیوں کو چن لوں۔ وہ قسم کھائیں کہ ہم نے قتل نہیں کیا اور ہمیں اس کے قاتل کا بھی علم نہیں۔ پھر وہ سب مل کر اس کی دیت ادا کریں۔

اس روایت میں اس اللہ کے بتلانے کو ارادنی سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اور یہ وہی تعبیر ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بما اراک اللہ کے الفاظ میں ذکر کی ہے۔ سوارادنی میں بھی اسی وحی غیر متلو کا ذکر ہے جس کے توسط سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر وحی قرآنی حقیقت حال سے مطلع کیا گیا۔

حدیث کے الہامی ہونے پر قرآن کریم کی دسویں شہادت

وفي اموالهم حق معلوم^۲ للسائل والمحروم^۳.

ترجمہ۔ اور ان کے اموال میں حق معلوم ہے۔ مانگنے والے اور محروم کے لئے۔
قرآن کریم نے یہ بات نہیں بتلائی۔ کہ زکوٰۃ کس شرح سے فرض ہوگی اور کب فرض ہوگی
ہر ماہ پر یا سال گزرنے پر۔ اس کا مصرف تو بیان کر دیا۔ کہ سائل اور محروم قسم کے لوگ ہوں
گے۔ لیکن کتنا مال ہو گا جب یہ لازم ٹھہرے گی اور کس کس قسم کے مال پر واجب ہوگی۔ یہ سب
باتیں قرآن کریم میں کہیں مذکور نہیں۔

سوال یہ ہے کہ قرآن کریم نے اسے "حق معلوم" کیسے فرمایا دیا۔ معلوم
اسے کہتے ہیں جو بات جانی گئی ہو۔ ہر جانی بات کے لئے جاننے والا یا جاننے والے چاہتے ہیں۔
ہر معلوم کے لئے کسی عالم کا وجود لازمی ہے۔ ورنہ اسے معلوم نہ کہا جاسکے گا۔ اگر اس کا

۱۔ دیکھئے فتح القدیر لابن الہمام ص ۳۸۶ صحیح مسلم ص ۵۶ سنن ابی داؤد ص ۶۲ مع حاشیہ ص ۲۹ پ ۲۹ المعارج

جاننے والا صرف خدا ہی تھا۔ تو مخلوق کے لئے اس میں کیا ہدایت ہوگی؟ وہ اپنے اموال کو کس شرح سے کتنا وقت گزرنے پر سائلین اور محرومین کو دیا کریں؟ سو یہ جواب قطعاً درست نہیں کہ یہ ایسا امر معلوم تھا جس کے عالم صرف رب العزت ہی تھے۔

صحیح بات یہ ہے کہ یہ سب تفصیلات اللہ تعالیٰ نے وحی غیر متلو *Unwarded revelation* سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلادی تھیں اور آپ نے آگے صحابہؓ کو فرمادی تھیں۔ حق کیا ہے؟ کتنا ہے؟ اور کب ہے؟ یہ سب کو معلوم ہو چکا تھا۔ قرآن پاک کی اس آیت میں اسی حق معلوم کی حکایت ہے۔ حکایت وحی متلو میں ہو رہی ہے اور محکی عنہ وحی غیر متلو میں معلوم ہوا تھا۔ حدیث کے الہامی ہونے پر قرآن کریم کی یہ ناقابل انکار شہادت بتلا رہی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کی ہمکلامی وحی قرآن کے علاوہ بھی ہوتی تھی۔

قرآن پاک کی ان دس شہادتوں کے بعد وحی غیر متلو کی شہادت اب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہے۔

وحی حدیث پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی باتیں بتاتے ہوئے بارہا ایسی وحی کا ذکر فرمایا ہے جو ہمیں قرآن کریم میں نہیں ملتی۔ اس قسم کی روایات اس کثرت سے ملتی ہیں کہ ان کی قدر مشترک تو اترے سے بہت آگے ہے اور قطعیت کا فائدہ بخشتی ہے اور یہ بات پورے یقین سے کہی جاسکتی ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ آپ کے قلب اطہر پر وہ وحی بھی اتارتے تھے جو باقاعدہ تلاوت نہ پاتی تھی اور اس کے باوجود وہ وحی خداوندی ہی سمجھی جاتی تھی وہ الفاظ میں ہمارے سامنے نہیں آئی۔ اس وحی کو وحی غیر متلو *Unwarded revelation* کہتے ہیں۔ قرونِ ثلثہ جن کے خیر ہونے کی خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی۔ ان میں کسی ممتاز علمی شخصیت نے اس حقیقت سے انکار نہیں کیا۔ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دین و شریعت کے طور پر بات کہی اور اس میں وحی و الہام *Divine inspiration* کا دخل نہ تھا۔ بلکہ ہر ایک

کا عقیدہ یہی رہا کہ اس میں وحی کا عنصر ضرور شامل ہے۔۔۔۔۔ قرآنی وحی وحی متلو ہے اور

حدیث نبوی وحی غیر متلو اور ہر دو کا مصدر و منبع اللہ رب العزت کی ذات ہی ہے۔

حدیث کی تقریباً ہر کتاب میں اس پر واضح شہادتیں موجود ہیں۔ یہ روایات اور

شہادات اتنے مختلف ابواب اور مختلف وقائع کے ذیل میں ملتی ہیں کہ انہیں کسی سادش یا کسی وضع انسانی کا نتیجہ نہیں سمجھا جاسکتا کہ چند انسانوں نے کسی اسکیم کے تحت حدیث کے

بارے میں یہ تصور پیدا کر دیا ہو۔ ہر طبقہ فکر اور ہر فہمی مسلک کا قاطبہ اس پر متفق ہونا اور

پھر ذخیرہ حدیث میں اس پر لاتعداد شواہد ملنا اس اصولی نظریے کی قطعیت کا پتہ دیتا ہے

اور تو اور شیعہ محدثین جو جمہور اہل اسلام سے بالکل ہی علیحدہ راہ پر چلے۔ ان کے ہاں بھی

بے شمار روایات اس قسم کی ملتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے علاوہ آنحضرت صلی اللہ

علیہ وسلم پر وحی اتاری اور وہ وحی غیر متلو رہی اور اب اسے وحی حدیث کہتے ہیں۔ باوجود

اتنے اصولی اختلافات کے اس ایک نقطہ پر ایک رائے ہونا اس موضوع کی اصولی اور قطعی

حیثیت کا پتہ دیتا ہے۔ اس وقت اس قسم کی روایات کے استقصاء کی تو گنجائش نہیں البتہ

چند نظائر یہاں پیش کی جاتی ہیں۔ ان میں وہ احادیث بھی ہوں گی جن میں آنحضرت صلی

اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی احادیث کے لیے وحی و انباء کے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ ان میں

بعض میں حیرت انگیز آئین کے آنے کی بھی تصریح ہے۔ بعض میں ان کے لیے امر الہی اور امر ربی،

جیسی تعبیرات ہیں۔ اور کہیں کہیں ان کا براہ راست اللہ رب العزت کے نام سے

مذکور ہونا اس وحی خداوندی کا پتہ دے رہا ہے۔ اسے ہم وحی غیر متلو کہتے ہیں جس کی تلاوت

الفاظ کی پابندی سے امت میں جاری نہ ہوتی۔ اس بات کے ثبوت میں کہ آنحضرت صلی اللہ

علیہ وسلم پر وحی غیر متلو بھی ہوتی رہی۔ ائمہ اربعہ، جملہ اکابر محدثین، ائمہ تفسیر اور فقہائے کرام

کا اتفاق ہے۔ بلکہ یوں سمجھئے کہ یہ بات اسلام میں متواتر طور سے ثابت ہے۔ گو تواتر قدر

مشترک کے درجہ میں ہو۔ اب ہم اس پر چند شواہد پیش کرتے ہیں۔

امام اعظم ابو حنیفہؒ (۱۵۰ھ) کی شہادت

ابو حنیفہ عن طاؤس عن ابن عباس و غیرہ من اصحاب النبی
قال ادھی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لیجد علی سبعة اعظم
ترجمہ حضرت ابن عباسؓ اور کسی اور صحابی سے مروی ہے کہ حضورؐ پر وحی کی گئی
کہ آپ سجدہ کریں سات ہڈیوں پر یہ وحی قرآن کریم میں موجود نہیں۔

امام مالکؒ (۱۷۹ھ) کی شہادت

انہ سأل عبد اللہ بن عمر قال یا ابا عبد الرحمن انما نجد صلوة الخوف صلوة الحضرة فی القرآن ولا نجد صلوة
السفر فقال عبد اللہ بن عمر یا ابن اخی ان اللہ ہت الینا محمد اصری اللہ علیہ وسلم ولا نعلم شیاً فاما نافع
کما ریناہ یفعل عن عائشة زوج النبی اتھا قالت فرضت الصلوة رکعتین رکعتین فی الحضرة
السفر فاقرت صلوة السفر وزید فی صلوة الحضرة

آل خالد بن اسید سے ایک شخص نے حضرت عبداللہ بن عمرؓ کو پوچھا ہم صلوة الخوف اور صلوة الحضرة کا ذکر تو قرآن کریم میں دیکھتے ہیں لیکن
صلوة السفر کا کہیں ذکر نہیں پاتے۔ آپ نے فرمایا ہم تو کچھ نہ جانتے تھے ہم تو وہی کچھ کرتے ہیں جو ہم حضورؐ کو کرتے دیکھا۔... حضرت عائشہؓ
کہتی ہیں پہلے نماز حضورؐ سفر میں دو دو رکعت ہی فرض ہوئی تھی۔ پھر سفر کی نماز تو وہی رہی اور حضرت کی نماز بڑھادی گئی۔
ان روایات سے معلوم ہوا کہ حضرت عباسؓ اور حضرت عبداللہ بن عمرؓ جیسے اکابر اصحاب رسولؐ حضورؐ کے مثل کو وحی خداوندی ہی سمجھتے تھے۔

امام شافعیؒ (۲۰۴ھ) کی شہادت

ابن جریر کہتے ہیں کہ ابن طاؤس سے مروی ہے کہ ان کے باپ کے پاس عقول
کے موضوع پر ایک کتاب تھی جو حضورؐ پر وحی کے طور پر نازل ہوئی تھی، ہمیں صمدی عقول کا بیان تھا۔
عن ابن طاؤس عن ابيه ان عنده كتاباً من العقول نزل به الوحي وما فرض
رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم من صدقة و عقول فاما نزل به الوحي و
قيل له يبين رسول الله شيئاً قط الا بوحى من الله فمن الوحي ما يتلى ومنه

ما یكون وحياً الى رسول الله فيستن به
 ترجمہ۔ ابن طاؤس اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ان کے پاس عقول کے
 بارے میں ایک کتاب تھی جو وحی کے طور پر اتری تھی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 نے جو صدقات یا بدلے کی رقم فرض ٹھہرائیں وہ سب وحی سے تھا۔ اور یہ بات
 کہی گئی ہے کہ حضور نے کوئی بات بھی وحی الہی کے بغیر بیان نہیں فرمائی۔ سو
 وہ بھی وحی ہے جو حضور کی سنت کی صورت اختیار کرتی رہی ہے۔

محدث عبدالرزاق (۲۱۱ھ) کی شہادت

① سیدنا حضرت عمر فاروقؓ نے خواب دیکھا کہ نماز کے لیے اذان ہو رہی ہے۔ اس
 وقت تک اسلام میں اذان جاری نہ ہوئی تھی۔ آپ اپنا یہ خواب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
 کو بتلانے کے لیے آ رہے تھے کہ کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت بلالؓ اذان دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ
 نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعہ اذان بتلا دی تھی اور آپ نے حضرت بلالؓ کو
 سکھلا دی تھی۔ حضرت عمرؓ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب اپنا یہ خواب بیان
 کیا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

قد سبقتك بذلك الوحي. وحی خداوندی اس میں تجھ پر سبقت لے گئی۔

اس روایت سے ثابت ہوا کہ اذان کا تعین وحی سے ہوا تھا۔ وہ وحی کہاں ہے؟
 قرآن میں تو نہیں۔ اب اگر وحی غیر متلو کا اقرار نہ کیا جائے تو اس قسم کی احادیث کی
 آخر کیا توجیہ کی جائے گی جن میں وحی کا بھی ذکر ہے اور وہ وحی متلو بھی نہیں ہے۔ کہ قرآن
 کریم میں موجود ہو۔

② ایک دوسری روایت میں ایک وحی غیر متلو کا ذکر ان الفاظ میں ملتا ہے۔

فأوحى الله اليه يا محمد لو تكسرون رعيته فإلقاه فجاءه جبرئيل

وميكائيل فقال ميكائيل ان ربك يخبرك ان تكون ملكا نبيا ونبيا

عبد افنظر الی جبرئیل فاشار بیداه ان تو اضع فقال النبی بل نبی عبد
 فقال جبرئیل فانک سید ولد ادم وانک اول من تنشق عنه الارض۔
 ترجمہ۔ سو اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف وحی کی کہ اے محمد! آپ اپنی رعیت کو کیوں
 گرا رہے ہیں۔ اس پر آپ نے اسے پھینک دیا۔ حضرت جبرئیل اور حضرت
 میکائیل آپ کے پاس آئے۔ حضرت جبرئیل نے کہا کہ آپ کا پروردگار
 آپ کو اختیار دیتا ہے کہ آپ بادشاہ بنیں یا بندہ بنیں۔ آپ نے جبرئیل
 امین کی طرف دیکھا۔ انہوں نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ عاجزی
 اختیار کریں۔ سو آپ نے بندہ بنی ہونا اختیار فرمایا۔ اس پر حضرت جبرئیل نے
 کہا بے شک آپ سب اولادِ آدم کے سردار ہیں اور آپ پہلے فرد ہوں
 گے۔ جن سے (حشر کے دن) زمین شق ہوگی (یعنی اس دن آپ سب سے
 پہلے قبر مبارک سے نکلیں گے)۔

یہاں صریح طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر خدا کی طرف سے ایک وحی آنے کا
 بیان ہے جو قرآن کریم میں مذکور نہیں ہے۔

③ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ بھی فرمایا۔

ادھی الی ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا الہ الا اللہ فاذا قالوا لا الہ
 الا اللہ حرمت علی دماءہم و اموالہم الا بالحق وکان حسابہم علی اللہ۔
 ترجمہ۔ مجھے وحی کی گئی کہ میں (حجاز کے) لوگوں سے لڑوں۔ یہاں تک کہ وہ شہادت
 دینے لگیں کہ ایک خدا کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ جب وہ لا الہ الا
 اللہ کہیں گے تو ہم پر ان کی جانیں اور ان کے مال لائق حفاظت ہو جائیں گے
 مگر یہ کہ کوئی حق ان کے ذمہ آئے اور ان کے (باطن کا) حساب اللہ کے سپرد ہے۔

۱۔ المصنف جلد ۳ ص ۱۸۳۔ ۱۸۵ جلد ۳ ص ۱۹۵۔ پھر آخر میں حضرت جبرئیل نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو
 بشارت دیں انہیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی یقینی درجے میں قبول کیا جس درجہ میں آپ نے پہلی
 وحی سنی معلوم ہوا کہ یہ سب باتیں بھی اپنی جگہ اذنِ الہی سے تھیں۔ ۲۔ المصنف جلد ۱ ص ۱۲۳

④ حضرت ثوبانؓ (ص ۵۴) کہتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی عالم آیا اور اس نے مختلف سوالات کیے۔ آپ نے ان مختلف سوالوں کے جوابات دیئے۔ جب وہ چلا گیا تو آپ نے فرمایا:-

والذی نفسی بیداء ما کان عندی فی شیء مما سألتنی عنہ علم
حتی انبأنیہ اللہ بئہ

ترجمہ: قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ اس نے مجھ سے جتنے سوالات کیے ان کے بارے میں میرے پاس کوئی علم نہیں تھا۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ان تمام باتوں کی (خبر دی)۔

یہ جوابات قرآن کریم میں کہیں مذکور نہیں اور یہ حقیقت ہے کہ ان کا مصدر بھی ذات الہی تھی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان امور کی خبر دے رہی تھی۔ یہی وحی غیر متلو ہے جو حدیث کی صورت میں جلوہ گسر ہوتی رہی۔ قرآن کریم وحی متلو ہے اور حدیث غیر متلو۔ اور یہ دونوں خدا کی طرف سے ہیں۔

⑤ ایک رات حضرت سودہ بنت زمرہ باہر نکلیں۔ تو حضرت عمرؓ نے انہیں دیکھ لیا اور کہا آپ کا ہمیں پتہ چل جاتا ہے۔ (یہ اس لیے کہ آپ طویل قامت تھیں) پھر آپ نے حضورؐ سے اس کا ذکر کیا۔ ہشام بن عروہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضورؐ پر وحی اتری:-

حتی اوحی الیہ ان رخصتن ان تخرجن فی حواشکن لیلۃ

ترجمہ: یہاں تک کہ آپ پر وحی آئی کہ اب تم عورتوں کو اجازت دی گئی ہے کہ تم رات کو اپنی ضرورتوں کے لیے باہر نکل سکتی ہو۔

کیا یہ وحی قرآن کریم میں کہیں مذکور ہے؟ نہیں۔ یہ وحی غیر متلو تھی

⑥ حضرت قتادہؓ حضرت حسن بصریؓ سے روایت کرتے ہیں:-

اوحی الی النبی ثم قال خذوا خذوا قد جعل اللہ لہن سبیل الثیب

بالثیب جلد مئة والرحم والبکرا بالبکرا جلد مئة ونفی سنة بئہ

ترجمہ: آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آئی تو آپ نے فرمایا: یہ لو! یہ لو! اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے راہ بتلا دی ہے۔ شادی شدہ جوڑے کی سزائے زنا سو کوڑے اور رجم اور غیر شادی شدہ زانی کے لئے سو کوڑوں اور ایک سال کی جلا وطنی کا حکم ہے۔

ان روایات میں صریح طور پر وحی وغیرہ کے الفاظ موجود ہیں اور ایسی روایات کی بھی کوئی کمی نہیں جن میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صریح لفظوں میں اپنی بات کو اللہ تعالیٰ سے روایت فرمایا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کہا ہے۔ اس کی چند مثالیں حضرت امام احمدؒ کی روایت سے سن لیجئے۔ یہ تینوں روایتیں حضرت ابوہریرہؓ سے مروی ہیں۔

امام احمد بن حنبلؒ (۲۴۱ھ) کی شہادت

عن ابی ہریرۃؓ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یرویہ عن ربہ عز وجل انه قال انا خیر الشراک فمن عمل عملاً فاشرک فیہ غیری فانا بری منه لہ

ترجمہ: ابوہریرہؓ سے مروی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب عزوجل سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا میں سب سے زیادہ بہتر شریک ہوں (جسے اپنے عمل میں شریک کیا جا سکتا ہے) سو جس نے کوئی کام کیا اور اس میں میرے سوا کسی اور کو شامل کیا تو میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں۔
عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ عزوجل یقول این المتحابون بجلالی الیوم اظلمہم فی ظلی یوم لا ینظر الا ظلی۔
ترجمہ: ابوہریرہؓ سے مروی ہے وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ کہیں گے "کہاں ہیں وہ جو میرے جلال پر شیدا تھے آج میں ان کو اپنے سایہ (رحمت) میں جگہ دوں گا۔ جب کہ میرے سایہ (رحمت)

قبروں کا سوال و جواب برحق ہے۔ نکیرین آتے ہیں، مُردے کو بٹھاتے ہیں۔ اور پوچھتے ہیں۔ تمہارا رب کون ہے؟ تمہارا دین کیا ہے؟ اور تمہارا نبی کون ہے؟ اور پھر عالم برزخ میں اس میت پر راحت یا الم کی کیفیتیں اتاری جاتی ہیں۔ یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ مگر اس دُنیا والوں کی آنکھیں اس اگلے جہان کے اعمال کو پانہیں سکتیں۔ کوئی شخص کسی قبر کے اندر کوئی شیشے کا روشندان بھی رکھ دے اور دیکھتا رہے۔ کہ کیا فرشتے واقعی اس میت کو بٹھاتے ہیں؟ تو وہ اس بٹھانے کو دیکھ نہ سکے گا۔ لیکن یہ بٹھانا قبر کے سوال و جواب اور عذابِ قبر وغیرہ یہ سب برحق ہیں۔ کیوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان احوال کی خبر دی ہے۔ دُنیا کی آنکھیں اگر ان عالم برزخ کے احوال کو دیکھ نہ سکیں تو اس سے ان کا انکار کر دینے کی ہرگز اجابت نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:۔

بينا انا نائم اوتيت بمخاض الارض فوضع في كفي سواران من ذهب
فكبرا على فاوحى الي ان انفتحها فنفتحتهما فذهبا فاولتهما الكذابين
الذين انا بينهما صاحب صنعاء وصاحب اليمامة. متفق عليه^{۱۰}

ترجمہ: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ میں سویا ہوا تھا کہ مجھے (خواب میں) زمین کے خزانے دیئے گئے۔ میرے ہاتھ میں سونے کے دو گنگن رکھے گئے جو مجھ پر گراں گزرے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر وحی کی کہ ان پر پھونکنا میں نے ان پر پھونکا وہ چلے گئے۔ میں نے اس سے وہ دو کتاب (مدعی نبوت) مراد لیے ہیں کہ میں ان کے باہن ہوں۔ ایک صنعاء سے (اسود عسفی) نکلے گا اور دوسرا یمامہ سے (مسئلہ کذاب)۔

انبیاء کا خواب بھی وحی ہوتا ہے۔ سو خواب کی وحی بھی وحی ہے۔ یہ وحی خیر متلو ہے جو قرآن کریم کے الفاظ میں نہیں ملتی۔ لیکن ہے یہ بھی وحی۔۔۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں جس علم سے جاری ہوئیں وہ وہی وحی الہی ہے۔ جس کی تلاوت امت میں جاری نہیں ہوئی ہے۔

امام مسلمؒ (۲۶۱ھ) کی شہادت

صحااح سترہ کی اول درجہ کی کتاب صحیح مسلم میں دیکھئے
حضرت عیاض بن حمار الجاشعیؒ (۲۵۰ھ) کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :-
ان الله اوحى الى ان تواضعوا حتى لا يفخر احد على احد ولا يبغى
احدا على احدا۔

ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے وحی کی کہ تم سب عاجزی اختیار کرو۔ کوئی بھی
دوسرے پر فخر نہ کرے نہ کوئی کسی پر زیادتی کرے۔

امام ابو داؤدؒ (۲۴۵ھ) کی شہادت

اُمّ المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہؓ کہتی ہیں کہ :-
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستن وعنده رجلان احدهما
اكبر من الاخر فاوحى اليه في فضل السواك ان كبرا عطا السواك
اكبرهما رواه ابو داؤد۔

ترجمہ۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کر رہے تھے اور آپ کے پاس دو
آدمی تھے۔ ایک دوسرے سے عمر میں بڑا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر مسواک
کرنے کی فضیلت میں وحی کی اور فرمایا کہ ان میں سے جو بڑا ہے۔ اسے
مسواک عطا فرمائیں۔

حضرت عیاض بن حمار کہتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :-
ان الله اوحى الى ان تواضعوا حتى لا يبغى احد على احد ولا يفخر احد
على احدا۔

ترجمہ۔ اللہ نے مجھ کو وحی کی کہ عاجزی اختیار کرو۔ یہاں تک کہ ایک دوسرے

پر زیادتی نہ کرے نہ ایک دوسرے پر فخر کرے۔

امام ترمذیؒ (۲۶۹ھ) کی شہادت

ان الله اوحى الى ابي هؤلاء الثلاثة فهمي دار هجرتك المدينة او
البحرين او قنسرين ۱۰

ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے میری طرف وحی کی کہ ان تین مدینہ، بحرین اور قنسرین سے
ایک تیرا دارالہجرت ہے۔

امام نسائیؒ (۳۰۳ھ) کی روایات

قم المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہؓ فرماتی ہیں کہ :-

اوحى الله الى النبي صلى الله عليه وسلم وانا معه فممت فاجفت
الباب بيني وبينه فلما رفته عنه قال لي ان جبرئيل يقرئك السلام ۱۱
ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کی اور میں آپ کے پاس
تھی۔ میں ابھی اور میں نے اپنے اور آپ کے باہر دروازہ لگا دیا۔ جب یہ کیفیت
اور حالت آپ سے دور ہوئی آپ نے مجھے کہا کہ جبرئیل تم پر سلام کہتے ہیں۔

دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في قبة المسجد
المدنية وقال فيه انه اوحى اليه ان اقاتل الناس حتى يقولوا
لا اله الا الله ۱۲

ترجمہ: آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور ہم مسجد
مدینہ کے محراب میں بیٹھے تھے۔ آپ نے فرمایا مجھے وحی کی گئی ہے کہ میں
(حجاز کے) لوگوں سے لڑتا ہی رہوں۔ جب تک یہ سب نہ کہہ اٹھیں۔ کہ
ایک اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔

حضرت سلمہ بن نفیل الکندی سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا۔

ولا تزال من امتی امة یقاتلون علی الحق ویزیع اللہ لہم قلوب اقوام
و یزقہم منہم حتی تقوم الساعة وحتی یأتی وعد اللہ والخیل معقود
فی نواصیہا الخیر الی یوم القیمة و هو یوحی الی انی مقبوض غیر ملبث
وانتم تتبعونی انناد ایضاً بعضکم رقاب بعض و عقود المؤمنین الشامیہ
ترجمہ میری امت میں سے ایک گروہ حق کے لئے ہمیشہ لڑتا رہے گا اور اللہ
تعالیٰ ان کے ذریعے بہت سے لوگوں کے دل پھیر دیں گے اور انہیں ان
سے رزق ملے گا یہاں تک کہ قیامت آجائے اور یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ
پورا ہو جائے اور گھوڑوں کی پٹائیوں سے قیامت کے دن تک خیر بندھی
ہے اور مجھے وحی سے بتلایا گیا ہے کہ اب مجھے زیادہ دیر نہیں رہنا۔ جانے
والا ہوں اور تم میرے پیچھے جماعت جماعت آؤ گے۔ ایک دوسرے کو مارو گے
اور دار المؤمنین صحیح طور پر اس وقت شام ہو گا۔

کیا ان روایات میں صریح طور پر وحی غیر متلو نہ ذکر نہیں اور کیا یہ سب باتیں جو حضور
صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کہہ کر ذکر فرمائیں، قرآن کریم میں ملتی ہیں؟ اگر نہیں تو اس اصول کو
ہمیشہ کے لئے تسلیم کر لیجئے کہ وحی خداوندی دو قسم پر ہے۔ وحی متلو اور وحی غیر متلو پہلی قسم
کی وحی پر قرآن مشتمل ہے۔ اور دوسری قسم کی وحی بصورت سنت پھیلی ہوئی ہے اور حدیث
کی کتابوں میں مذکور اور محفوظ ہے۔

امام بیہقیؒ (۲۵۸ھ) کی شہادت

أم المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہؓ (۵۷ھ) کہتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔
ان اللہ عزوجل اوحی الی انہ من سلك سلکا فی طلب العلم سہلت
لہ طریق الجنة رواہ البیہقی فی شعب الایمان ۲۱۰

ترجمہ بے شک اللہ تعالیٰ نے میری طرف وحی کی ہے کہ جو علم (دین) کی طلب میں کسی رستے پر چلا۔ میں اس کے لیے جنت کی راہ آسان کر دیتا ہوں۔
بتائے یہ وحی قرآن کریم میں ہے؛ یہ وحی غیر متلو ہے۔ جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کے علاوہ آتی رہی اور اسی نے دین میں سنت کا نام پایا اور اسی سے مفہوم قرآن کی تکمیل ہوئی۔

اب ہم حدیث کے الہامی ہونے پر چند وہ روایات پیش کرتے ہیں۔ جن میں حضرت جبرئیل علیہ السلام کی آمد بھی مذکور ہے۔ جس سے پتہ چلتا ہے کہ وحی غیر متلو میں بھی حضرت جبرئیلؑ ساتھ ہوتے تھے اور یہ حکم خداوندی بھی وہی لاتے تھے یا اُسے حضورؐ کے دل پر اتارتے تھے۔

وحی غیر متلو میں حضرت جبرئیل امین کی آمد

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی غیر متلو کی آمد میں صرف وحی کے الفاظ ہی نہیں ملتے۔ کئی روایات میں جبرئیل امین کی آمد بھی صریح طور پر مذکور ہے۔ اس قسم کی روایات بھی درجہ تواتر کو پہنچی ہوئی ہیں اور تقریباً ہر مجتہد اور محدث کے ہاں اس کی شہادتیں ملتی ہیں اور یہ بات انتہائی پختہ اور صحیح ہے کہ حضرت جبرئیل علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی غیر متلو (وحی حدیث) بھی لاتے رہے۔ اس پر ہم چند شہادتیں پیش کرتے ہیں۔

امام ابو حنیفہؒ (۱۵۰ھ) کی شہادت

عن عبد الله بن مسعود قال جاء جبريل الى النبي صلى الله عليه و سلم في صورة شاب عليه ثياب بيض فقال السلام عليك يا رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم و عليك السلام..... فقال ذلك جبريل عليه السلام جاءكم يعلمكم معالم دينكم له

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل ایک جوان مرد کی صورت میں حاضر ہوئے اور کہا السلام علیک یا رسول اللہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: وعلیک السلام اور تجھ پر بھی سلام ہو..... حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یہ جبریل تھے جو تمہارے پاس اس لیے آئے تھے کہ تمہیں دین کے معالم (ضروری نشانوں کی) تعلیم دیں۔

حضرت امام ابوحنیفہ نے اس سے پہلی روایت میں یہ الفاظ بھی روایت کیے ہیں:-
 هذا جبریل علی السلام اتاکم لعلکم معالم دینکم واللہ ما اتانی بصوۃ
 الا وانا اعرفہ فیہا الا ہذا الصوۃ لہ

ترجمہ: یہ جبریل تھے جو اس لیے تمہارے پاس آئے کہ تمہیں تمہارے معالم دین سکھائیں۔ خدا کی قسم جبریل جب بھی میرے پاس آتے رہے میں انہیں پہچان لیتا رہا۔ مگر اس دفعہ میں نے انہیں پہچانا نہ تھا۔
 عن علی کہ مر اللہ وجہہ انہ کان علق فی بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ستراً فیہ تماثل فابطاً جبریل ثم اتاہ فقال لہ ما ابطاً ک
 عنی قال انا لاندخل بیتاً فیہ کلب ولا تماثل فابسط السترو لا تعلق
 واقطع رؤس التماثل واخرج هذا الجرو۔^۳

ترجمہ: حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک پردہ لٹکا تھا جس میں کوئی نقادیر تھیں جبریل کچھ عرصہ نہ آئے اور پھر آئے حضور نے پوچھا تم نے میرے ہاں آنے میں اتنی دیر کیوں کی؟ جبریل نے کہا ہم اس گھر میں نہیں آتے جس میں کتا ہو یا تصادیر تھکی ہوں آپ اس پردے کو بچھاویں اور لٹکاویں نہ اور تصادیروں کے سر کاٹ دیں اور اس کتے کے بچے کو نکال دیں۔

عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني
بالمجاهدة حتى ظننت انه يورثه وما زال جبريل يوصيني بقيام الليل حتى
ظننت ان خيار امتي لا ينامون الا قليلاً

ترجمہ: حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا جبریل مجھے برابر ہمائے کے بارے میں نصیحتیں کرتے رہے یہاں
تک کہ مجھے گمان ہونے لگا کہ آپ ہمائے کو دراشت میں سے بھی حصہ
دلاؤں گے اور جبریل مجھے رات کی نماز کے بارے میں بھی برابر کہتے رہے
یہاں تک کہ میں نے گمان کیا کہ میری امت کے نیک آدمی اب تو چند لمحوں
کے سوا ساری رات نہ سو سکیں گے۔

امام ابو حنیفہ رحمہ کی روایت کردہ ان احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ دجی غیر مشلوں میں بھی
حضرت جبریل کی آمد ہوتی تھی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر دجی حدیث بھی حضرت جبریل
ہی لاتے تھے اور آپ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر یہ دجی لے کر اترتے تھے یہی دجی
پھر سنت کی صورت میں پھلتی تھی۔

امام مالکؒ (۱۷۹ھ) کی شہادت

حضرت خلا بن السائب اپنے والد (۹۱ھ) سے روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

① اتاني جبرئيل فامرني ان امر اصحابي ان يرفعوا اصواتهم
بالاهلال والتلبية

ترجمہ: میرے پاس جبریل آئے اور مجھے کہا کہ میں اپنے صحابہ کو حکم دوں کہ وہ
اہلال اور تلبیہ (لبیک پکارنا) کے وقت اپنی آوازیں اونچی رکھیں۔
یہ حکم دجی قرآنی میں کہاں ہے؟ یہ دجی الہی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر حضور حدیث آئی ہے۔

آنحضرتؐ کے پاس ایک شخص آیا اور کہا اگر میں اللہ کی راہ میں مارا جاؤں۔ صبر و احتساب سے آگے بڑھتا ہوں۔ زینچھے بیٹنے والا۔ کیا اللہ تعالیٰ میری خطائیں مجھ سے دور فرمادیں گے؟ آپ نے فرمایا: ”ہاں“ وہ واپس ہوا تو آپ نے پھر اسے آواز دی اور کہا۔ تو نے کیا کہا تھا۔ اس نے اپنی بات دہرائی۔
 فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم الا الدين — كذلك قال لي جبريل له
 ترجمہ: آپ نے فرمایا ہاں۔ البتہ قرض معاف ہوگا جبریل نے بھی مجھے اسی طرح بتا دیا ہے۔

امام محمدؐ (۱۸۹ھ) کی شہادت

امام محمد بن حسن شیبانی بھی روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

① اتاني جبرئيل عليه السلام فامرني ان امر اصحابي او من معي ان يرفعوا
 اصواتهم بالا هلال بالتلبية ۳

ترجمہ میرے پاس جبریل آئے اور مجھے کہا کہ میں اپنے صحابہ کو حکم دوں کہ وہ اہلال اور تلبیہ دلیک پکارنا، کے وقت اپنی آوازیں اونچی رکھیں۔
 اس روایت میں بھی وحی حدیث کے لئے حضرت جبریل کا آنا مذکور ہے۔
 ائم المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہؓ کہتی ہیں کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ
 فرماتے ہوئے سنا۔

① ما زال جبرئيل يوصيني بالجارحتي ظننت ليورثني ۳

ترجمہ: مجھے جبریل ہمہائے کے بارے میں برابر نصیحت کرتے رہے یہاں
 تک کہ مجھے خیال ہونے لگا۔ آپ (خدا تعالیٰ کی طرف سے) اسے (ہمہائے کو)
 وارث بھی ٹھہرائیں گے۔

امام شافعیؒ (۲۰۴ھ) کی شہادت

حضرت عبداللہ بن عمرؓ کہتے ہیں کہ:

① اتی جبرئیل بمراة بیضاء فیہا وکتبۃ الی النبی فقال النبی ما ہذا
قال ہذا الجمعة فضلت بہا انت وامتک فالناس لکم فیہا تبع الیہود
والنصارى وکم فیہا خیر ان ربک اتخذ فی الفردوس وادیاً
اقبیح فیہا کتب مسک فاذا کان یوم الجمعة اتزل اللہ ما شاء من من
ملئکة وحولہ مناہر من نور علیہا مقاعد النبین وفیہ خلق
ادعوفیہ تقوم الساعة لہ

ترجمہ: جبرئیل ایک روشن آئینہ لے کر آئے اور اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ
وسلم کے لیے ایک نشان سا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں
حضرت جبرئیل کو کہا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ جمعہ کا دن ہے جس سے
آپ اور آپ کی امت کو فضیلت بخشی گئی۔ لوگ اس میں تمہارے پیچھے ہی
چلیں گے۔ یہود اور نصاریٰ بھی۔ اور تمہارے لیے اس میں خیر ہے۔
بے شک تمہارے پروردگار نے جنت میں ایک وادی ایفح نامی بنائی
ہے جس میں کستوری کے ٹیلے کے ٹیلے ہیں۔ جب جمعہ کا دن ہوتا ہے اللہ
تعالیٰ فرشتوں کو جتنوں کو چاہے نازل فرماتا ہے اور اس کے گرد نور کے
منبر بچھے ہوتے ہیں جن میں انبیاء بیٹھتے ہیں اور اسی دن
(جمعہ کے دن) آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے تھے اور اسی دن قیامت قائم ہوگی۔
حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:-

② اتنی جبرئیل عند باب البیت مرتین فصلی الطہرحین کان الفجر
مثل الشراک فقال یا محمد ہذا وقت الہ نبیاء من قبلک لہ
ترجمہ: بیت اللہ شریف کے دروازے کے پاس جبرئیل نے مجھے دو دفعہ نماز
پڑھائی۔ ظہر آپ نے اس وقت پڑھی جب سایہ پھر جبرئیل
نے کہا: اے محمد! (صلی اللہ علیہ وسلم) یہ وقت تم سے پہلے پیغمبروں کی

نمازوں کا بھی تھا۔

③ عن خلاد بن السائب الانصاری عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتاني جبرئيل عليه السلام فامرني ان امرهم اصحابي او من معي ان يدفعوا اصوامهم بالتلبية او بالاهلال يريد احدهما لانه ترجمہ خلاد بن انصاری اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل میرے پاس آتے تھے اور مجھے کہا تھا کہ میں اپنے صحابہ یا جو لوگ میرے ساتھ ہیں انہیں کہو کہ وہ تلبیہ یا اہلال میں کسی ایک میں اپنی آوازیں اُچھی رکھیں بلکہ آواز سے لیک پکاریں۔

محدث عبدالرزاق (۲۱۱ھ) کی شہادت

① حضرت ابو سعید خدریؓ (۴۲ھ) کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔
ان جبرئیل اتانی فاخبرنی ان بهما قدرا فاذا جاء احدكم المسجد فليثر نعليه ۳

ترجمہ میرے پاس جبریل آئے اور مجھے بتایا کہ نعلین میں کچھ تینکے لگے ہیں تم میں سے کوئی جب مسجد میں آئے تو اسے چاہیے کہ اپنا جوتا دیکھ لیا کرے۔

② حضرت ابو طلحہؓ (۳۱ھ) کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کو بہت مسرور پایا۔ اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔
جبرئیل خرج من عندي الساعة فبشرني ان لكل عبد صلى علي صلوة يكتب بها عشر حسنات ويحي عنه عشر سيئات ويرفع له عشر درجات وتعرض علي كما قالها ويرد علي بمثل ما دعاه ۴

۱۔ سنن الشافعی ص ۱۲۳ ۲۔ کتاب الام جلد ۱ ص ۲۶۱ اس روایت کو محدث عبدالرزاق (۲۱۱ھ) نے بھی روایت کیا ہے وہ دیکھئے المصنف جلد ۱ ص ۱۲۵ مشکوٰۃ ص ۲۵۲ میں بھی بحوالہ شرح السنہ و شعب الایمان للبیہقی یہ روایت دی گئی ہے۔ ۳۔ المصنف جلد ۱ ص ۳۸۸ و سنن دارمی ص ۳۲ جلد اول ۴۔ المصنف جلد دوم ص ۲۱۵

ترجمہ جبریل ابھی ابھی میرے پاس سے گئے ہیں۔ آپ نے مجھے یہ بشارت دی کہ ہر شخص کے لئے جو مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجے دس نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور اس کے نامہ اعمال سے دس بُرائیاں مٹا دی جاتی ہیں اور اس کے لئے دس درجات کی بلندی ہے اور اس کا درود مجھ پر عیسا کہ اس نے بھیجا پیش کیا جاتا ہے اور جیسی اس نے دعا کی ویسے اس پر لُٹایا جاتا ہے۔

③ حضرت ابو ہریرہؓ (۵۵۷ھ) کہتے ہیں:-

ان جبرئیل جاء النبي فعرف النبي صوته فقال ادخل فقال ان في البيت ستر في الحائط فيه تماثيل

ترجمہ جبریل آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ آپ نے ان کی آواز پہچان لی اور فرمایا: تشریف لائیے۔ جبریل نے کہا: مکان میں دیوار پر ایک پردہ ہے جس پر کچھ تصاویر بنی ہیں۔ (یعنی پہلے انہیں اترا دیکھئے)۔

④ حضرت

نزل جبرئیل على النبي يوم بدر فقال ان بك يخيرك ان شئت ان تقتل هؤلاء الاسارى وان شئت تفاديهم

ترجمہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر بدر کے دن جبریل اترے اور فرمایا: تیرا رب تجھے اختیار دیتا ہے۔ چاہیں تو ان بدر کے قیدیوں کو قتل کر دیں۔ اور چاہیں تو انہیں فدیہ لے کر چھوڑ دیں۔

⑤ حضرت ابو عثمانؓ (۷۰ھ) کہتے ہیں:-

ان جبرئیل عليه السلام علم النبي اذا قام من مجلسه ان يقول سبحانك اللهم وحمدك

ترجمہ جبریل علیہ السلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا کہ جب اپنی مجلس سے اٹھیں تو سبحانک اللہ وحمدک پڑھ لیا کریں۔

ان خالد بن ولید جاء الى النبي فشكا اليه وحشة يجدها فقال له
الا اعلمك ما علمني الروح الامين جبريل ؟ قال لي ان عفريتاً من
الجن يكيدك فاذا اويت الى فراشك فقل اعوذ بكلمات الله التامات
الذي لا يجاوزهن برزلاً فاجر من شريئزل من السماء

ترجمہ: خالد بن ولید رضی اللہ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور شکایت کی
کہ وہ کچھ وحشت محسوس کرتے ہیں۔ آپ نے انہیں کہا: کیا میں تمہیں وہ کلمات
نہ بتاؤں۔ جو روح الامین جبریل نے مجھے بتائے تھے؟ مجھے کہا کہ ایک جن
(شیطان) آپ سے بکر کرے گا۔ سو آپ جب سونے لگیں تو یہ پڑھ لیا کریں
آسمان سے اترنے والا کوئی شر اور خیر ان سے متجاوز نہ ہوگا۔

④ حضرت عبداللہ بن مسعود (۳۲ھ) کہتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

ايها الناس ليس من شيء يقربكم الى الجنة ويباعدكم من النار الا قد امرتكم به وليس شيء
يقربكم من الجنة الا قد نهيتكم عنه وان الروح الامين نفث في روعي ان نفسا لن تموت
حتى تستكمل رزقها الا فاتقوا الله واجتروا في الطلب ولا يحملنكم استبطاء الرزق
ان تطلبوه بمعاصي الله فانه لا يدرك ما عند الله الا بطاعته

ترجمہ: اے لوگو! کوئی ایسی چیز نہیں جو تمہیں جنت کے قریب کرے اور آگ سے دور کرے مگر میں اس کا تمہیں امر کر
دیا ہے اور کوئی ایسی چیز نہیں جو تمہیں جہنم کے قریب کرے اور جنت سے دور کرے مگر میں تمہیں اس سے روک دیا ہے اور
بیشک روح الامین جبریل نے میرے دل میں یہ بات اتاری ہے کہ کوئی جی اس وقت تک مرے گا جب تک کہ اپنا رزق
پورا نہ کر لے۔ سو خبردار رہو اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ اور طلب رزق میں اختصا سے کام لے۔ رزق کا دیر نہ لٹاؤ، کہیں
تمہیں اس پریشانی آئے کہ تم اسے گناہوں کی رشت سے محو نہ لگ جاؤ۔ جو اللہ کے ہاں، اسے اس کی تابعداری ہی پاسکتے ہو۔

اس حدیث میں حضور کے پاس حضرت جبریل کا آنا۔ آپ کے قلب مبارک میں بھونک لگانا
اور اس میں اللہ تعالیٰ کی کہی بات کا آنا واضح طور پر مذکور ہے۔ سو اس سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔ کہ
وحی غیر متلوہیں بھی خدمت رسالت حضرت جبریل کے سپرد تھی۔

⑧ حضرت عوف بن مالکؓ (۳، ۴) کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

انہ اتانی ات من ربی یخیرنی بین ان یکون امتی شطراہل الجنة
وبین الشفاعة فاخذت الشفاعة^۳۔

ترجمہ۔ میرے پاس خدا کی طرف سے ایک آنے والا (جبریل) آیا۔ خدا
نے مجھے اختیار دیا کہ میں دو باتوں میں سے ایک کو چن لوں میری امت
اہل جنت میں کس نصف ہو یا مجھے شفاعت کا موقع دیا جائے میں نے شفاعت کو چن لیا۔

امام احمد بن حنبلؒ (۲۴۱ھ) کی شہادت

① حضرت ابو امامہؓ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

ما جاءني جبرئيل عليه السلام قط الا امرني بالسواك^۱۔

ترجمہ۔ جبریل علیہ السلام جب بھی میرے پاس آتے ہیں مجھے مسواک کی ضرورت
تاکید کرتے ہیں۔

② حضرت زید بن حارثہؓ رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں۔

ان جبرئيل اتاه في اول ما اوحى اليه فعلمه الوضوء والصلوة^۲۔

ترجمہ۔ پہلے دنوں کی وحی میں ہی حضرت جبریل آپ کے پاس آئے تھے اور
آپ کو وضو اور نماز سکھلا گئے تھے۔

اس وقت وضو اور نماز کا کیا طریقہ تھا؟ ضروری نہیں کہ یہ وہی طریقہ

ہو جو بعد میں آپ اور آپ کی امت میں سنت قائمہ کے طور پر قائم ہوا۔

امام دارمیؒ (۲۵۵ھ) کی شہادت

① عن انس بن مالك قال جاء جبرئيل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم

وهو جالس حزين وقد تخضب بالدم من فعل اهل مكة من قریش

۱۔ المصنف جلد ۱ ص ۱۲۲ ۲۔ رواہ احمد کما فی مشکوٰۃ ص ۳۴۳ رواہ احمد کما فی مشکوٰۃ ص ۳۴۴

فقال جبرئیل یا رسول اللہ هل تحب ان اریک ایتة قال نعم فتظرا الی شجرة من ورائه فقال ادع بها فجاءت وقامت بین یدیه فقال مرها فترجع فامرها فرجعت فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسبی حسبی

ترجمہ حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل آئے اور آپؐ غمگین بیٹھے ہوئے تھے اور اہل مکہ کے عمل سے خون آلود تھے حضرت جبریل نے کہا۔ اے اللہ کے رسول! آپؐ پسند کریں گے کہ میں آپکو ایک عجیب نشان دکھاؤں۔ آپؐ نے فرمایا ہاں۔ آپؐ کیا دیکھتے ہیں کہ آپ کے پیچھے ایک درخت ہے۔ جبریل نے کہا آپؐ اسے آواز دیں۔ درخت آپ کی آواز پر آیا اور آپ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ پھر جبریل نے کہا آپؐ اسے واپس لوٹنے کا حکم دیں۔ آپؐ نے اسے ایسا ہی کہا اور وہ واپس لوٹ گیا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر دو دفعہ فرمایا۔ مجھے میرا رب کافی ہے کافی ہے

② عن ابی سعید الخدری قال ان جبرئیل اتانی فاحببنی ان فیہما اذی اوقدارا فاذا جاء احدکم المسجد فلیقلب تعلیقہ الحدیث ترجمہ ابو سعید خدریؓ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھے بتایا کہ نعلین سے کچھ مٹی یا تینکے لگے ہیں۔ سو تم میں سے کوئی جب مسجد آئے، تو چاہیے کہ جو تیاں ذرا ہلا لیا کرے۔ انہیں جھاڑ لیا کرے۔

③ عن ابن غنم قال نزل جبرئیل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فشق بطنہ شعرا قال الحدیث

ابن غنم سے مروی ہے کہ حضرت جبریل آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اترے اور آپ کے سینہ مبارک کو شق کیا اور کہا الحدیث

④ عن خلد بن السائب عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم اتاني جبرئيل فقال مراصباك او من معك ان يرفعوا اصواتهم بالتلبية او بالا هلال به

ترجمہ: خلد بن السائب اپنے والد سے روایت کرتے ہیں حضورؐ نے کہا۔ جبریل میرے پاس آتے تھے اور مجھے کہا: آپ اپنے صحابہؓ کو کہیں کہ تلبیہ میں اپنی آوازیں بلند رکھا کریں۔

امام بخاریؒ (۲۵۶ھ) کی شہادت

ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہؓ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوة خندق سے واپس لوٹے تو حضرت جبرئیل علیہ السلام آپ کے پاس آئے اور آپ کا سر گردوغبار سے اٹا ہوا تھا۔ اتاہ جبرئیل وقد عصب راسه الغبار فقال وضعت السلاح فوالله ما وضعتہ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاين فقال ههنا و اوما الى بنى قريظة به

ترجمہ: آپ کے پاس جبریل آئے۔ ان کا سر غبار آلود تھا۔ انہوں نے کہا۔ آپ نے ہتھیار رکھ دیئے ہیں۔ خدا کی قسم میں نے تو ہتھیار نہیں رکھے ہیں! حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اب کدھر؟ حضرت جبریل نے کہا: ادھر اور بنو قریظہ کی طرف اشارہ کیا۔

قرآن کریم کی رو سے فرشتے ہمہ تن اور ہمہ وقت طاعتِ خداوندی میں مصروف ہیں۔ وہ جو کچھ کرتے ہیں اذنِ الہی سے کرتے ہیں۔ سو حق بات یہ ہے کہ حضرت جبریل کا یہ آنا اور حضورؐ سے ہمکلام ہونا یہ سب امر الہی سے تھا اور حضرت جبریل وحی متلو کے علاوہ حضورؐ پر وحی غیر متلو بھی لے کر آتے تھے۔

حضرت ابو مسعود انصاریؓ (۲۴۱ھ) نے حضرت مغیرہ بن شعبہؓ (۲۵۰ھ) کو کہا۔

ہا میں قد علمت ان جبرئیل نزل فصلی فصلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 تم صلی فصلی رسول اللہ صلی فصلی رسول اللہ صلی فصلی رسول اللہ صلی فصلی رسول
 اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (تم قال بهذا امرت)

ترجمہ کیا کرنے نہ جانا کہ جبریل اترے تھے۔ انہوں نے نماز پڑھی۔ سو حضور اکرم
 صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نماز پڑھی۔ جبریل نے پھر نماز پڑھی۔ سو حضور صلی اللہ
 علیہ وسلم نے بھی پھر نماز پڑھی۔ پھر جبریل نے نماز پڑھی
 تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پھر نماز پڑھی۔

یہ نمازوں کے اوقات کا تعیین سب اللہ رب العزت کی طرف سے تھا۔ حضرت
 جبریل تو محض اس کے اذن سے یہ وحی غیر متلو لے کر اترے تھے۔

اُمّ المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہؓ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ
 نہایت غمگین تھے کہ قرن منازل کے مقام پر بادل نے آپؐ پر سایہ کیا۔ اس میں سے حضرت
 جبریل علیہ السلام اُتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

فَنظَرْتُ فَإِذَا فِيهَا جِبْرَائِيلُ فَنَادَانِي فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ قَدْ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ
 وَمَا رَدُّوا عَلَيْكَ وَقَدْ بَعَثَ إِلَيْكَ مَلِكَ الْجِبَالِ لَتَأْمُرَهُ بِمَا شِئْتَ
 فِيهِمْ قَالَ فَنَادَانِي مَلِكُ الْجِبَالِ فَسَلِّمْ عَلَيَّ ثُمَّ قَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنَّ اللَّهَ قَدْ سَمِعَ
 قَوْلَ قَوْمِكَ وَأَنَا مَلِكُ الْجِبَالِ وَقَدْ بَعَثَنِي رَبُّكَ إِلَيْكَ لِتَأْمُرَنِي بِمَا مَرَكُ
 أَنْ شِئْتَ أَنْ أَطْبِقَ عَلَيْهِمُ الْخَشْبِينَ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

ترجمہ۔ سو میں نے دیکھا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ جبریل اترے ہیں۔ آپ نے مجھے آواز
 دی۔ اللہ نے تیری قوم کی بات سُن لی ہے اور جو انہوں نے تجھے ٹھکرایا
 ہے اور بے شک آپ کی طرف ملک الجبال، پہاڑوں کے فرشتے، کو بھیجا
 گیا ہے۔ تاکہ آپ اُن کے بارے میں جو چاہیں آپ اس کا حکم لے دیں۔
 پھر مجھے ملک الجبال نے آواز دی اور مجھے سلام کیا اور کہا اے محمدؐ: بیشک

اللہ تعالیٰ نے تیری قوم کی بات سن لی ہے اور میں ملک الجبال و پہاڑوں کا فرشتہ ہوں اور مجھے تیرے رب نے تیرے پاس بھیجا ہے۔ آپ مجھے حکم دیں ان کے بارے میں۔ اگر چاہیں تو میں ان پر اخشین (کوہِ احمر اور کوہِ البقیع) اُلٹ دوں۔

اس قسم کی روایات چند نہیں متعدد ہیں۔ حضرت جبریل بارہا آپ کے پاس وحی متلو کے جلو میں اترے اور بارہا آپ سے اس انداز میں ہمکلام ہوئے۔ سو اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سُنح اس وحی الہی پر ترتیب پائی تھیں۔

امام مسلم (۲۶۱ھ) کی شہادت

حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نصف اللیل کے قریب آہستہ سے اُٹھے اور بقیع (قبرستان) تشریف لے گئے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان جبرئیل علیہ السلام اتانی حین رأیت فنادانی فأخفاہ منک فأخفت فأخفیتہ منک ولو یکن یدخل علیک قد وضعت ثیابک وظننت ان قد رقدت فکھت ان اوقظک ان تستوحشی فقال ان ربک یامرک ان تاتی اهل البقیع فتستغفر لہم۔

ترجمہ: جب تو نے مجھے دیکھا جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے۔ انہوں نے مجھے آواز دی اور اُسے تجھ سے چھپایا۔ میں نے انہیں جواب دیا اور میں نے بھی اس جواب کو تجھ سے چھپایا اور جب تم نے اپنے کپڑے رکھے ہوں تو وہ تمہارے ہاں نہیں آتے۔ میں نے گمان کیا کہ تم سو رہی ہو۔ میں نے پسند نہ کیا کہ تمہیں جگاؤں۔ اور یہ مجھے ڈر تھا کہ تو وحشت محسوس نہ کرے جبریل نے (مجھے) کہا: تیرا پروردگار تجھے حکم دیتا ہے کہ آپ بقیع کے قبرستان میں جائیں اور فوت شدگان کے لئے مغفرت کی دعا کریں۔

ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے بھی سنا۔
ما زال جبرئیل یوصینی بالجارحتی ظننت انہ لیورثنہ۔^۱

ترجمہ۔ جبریل مجھے ہمائے کے بارے میں برابر نصیحت کرتے رہے حتیٰ کہ
مجھے عروس ہونے لگا کہ وہ اسے وراثت میں سے بھی حصہ دلوائیں گے۔
کیا یہ سب باتیں حضرت جبرئیل اپنی طرف سے کرتے تھے؟ نہیں یہ سب کلام باذن
الہی اور بحکم الہی تھا۔ اس قسم کی وحی کو ہی وحی غیر متلو کہتے ہیں۔

امام ابو داؤد السجستانی (۲۴۵ھ) کی روایات

① حضرت عمر بن عبدالعزیز (۱۰۰ھ) نے ایک روز عصر کی نماز میں کسی وجہ سے تاخیر فرمائی
تو ان سے حضرت عروہ بن الزبیر (۹۴ھ) نے کہا۔

اما ان جبرئیل علیہ السلام قد اخبر محمدًا صلی اللہ علیہ وسلم بوقت الصلوٰۃ۔
ترجمہ۔ لیکن جبرئیل علیہ السلام نے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نمازوں
کے اوقات بتلا دیئے تھے۔

جب حضرت عروہ بن الزبیر نے یہ حدیث بیان کی تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ان
سے عرض کیا کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ نے کیا کہا ہے؟ حضرت عروہ نے فرمایا میں نے
بشیر بن سعد سے یہ بات سنی ہے۔ اور انہوں نے ابو مسعود انصاری سے یہ سنا ہے کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

نزل جبریل فاخبرنی بوقت الصلوٰۃ فصلیت معہ۔^۲

ترجمہ۔ جبریل علیہ السلام اترے تھے اور نمازوں کے وقت کی مجھے خبر
دی تھی۔ سو میں نے آپ کے ساتھ ہی نماز پڑھی۔

② حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی غفار کے ایک گٹھے

^۱ صحیح مسلم جلد ۲ ص ۳۲۹ المصنف جلد ۱۱ ص ۷ جامع ترمذی جلد ۲ ص ۱۲ مسند امام اعظم مترجم ص ۳۶۹

موطا امام محمد ص ۳۹۱ ۲۵ ابو داؤد شریف جلد ۱ ص ۱۶ مطبوعہ کراچی۔

کے پاس تھے کہ:

فَاتَاهُ جِبْرِئِيلُ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ يَا مَرْكَانُ تَقْرِيْ اُمَّتَكَ عَلَى حَرْفٍ قَالَ

اسْتَلَّ اللَّهُ مَعَا فَاتَهُ وَمَغْفِرَتَهُ إِنَّ اُمَّتِيْ لَا تَطِيْقُ ذَاكَ شَمَّ اِتَّاهُ

ثَانِيَةً فَمَا ذَكَرَ مَخْرُجًا هَذَا اِلَه

ترجمہ: جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا اللہ تعالیٰ آپ کو حکم کرتا ہے کہ اپنی امت کو کلام اللہ ایک حرف پر پڑھاؤ۔ آپ نے فرمایا: میں خدا سے اس کی بخشش اور مغفرت چاہتا ہوں، میری امت میں اتنی طاقت نہیں پھر دوسری بار آئے اور ایسا ہی کہا۔

اس روایت میں حضرت جبریل کا آپ کے پاس آنا اور آپ کو ایک حکم پہنچانا صراحت سے مذکور ہے۔ کیا یہ حکم الہی قرآن کریم میں ملتا ہے؟ نہیں، سو یہ بات تسلیم کرنے سے چارہ نہیں، کہ حضرت جبریل آپ پر وحی غیر منلو بھی لاتے تھے۔

امام ترمذیؒ (۲۶۹ھ) کی روایات

حضرت ابو سعید الخدریؒ (۶۴ھ) حضرت امیر معاویہؓ (۶۰ھ) سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:-

اِنَّ اَتَانِيْ جِبْرِئِيلُ فَاخْبِرْنِيْ اِنَّ اللَّهَ يَبَاهِيْ بِكُمْ الْمَلَائِكَةَ.

ترجمہ: بے شک میرے پاس جبریل آئے اور مجھے بتلایا کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں میں آپکی امت پر فخر کرتے ہیں۔

جب حضورؐ نے یہ بات بتائی تو اس وقت آپ کے سامنے بکم کے مخاطب اول کون تھے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، اس سے آپ ان کے مقام کا اندازہ کر سکتے ہیں۔

امام دارمیؒ (۲۵۵ھ) امام نسائیؒ (۳۰۳ھ) امام ابن ماجہؒ (۲۴۳ھ) نے بھی غلام بن السائبؒ کی یہ روایت جسے ہم امام مالکؒ اور امام محمدؒ کے حوالے سے پیش کرتے ہیں نقل کی ہے۔

۱۔ ابوداؤد شریف جلد ۱ ص ۵۵ مترجم مطبوعہ کراچی۔ ۲۔ جامع ترمذی جلد ۲ ص ۴۱۱ اور النسائی جلد ۲ ص ۴۱۱

اتانی جبرئیل فامرئی ان امرا صحابی ان یرفعوا اصواتهم بالاهلال
اوالتلبیة۔ رواہ الترمذیؒ

ترجمہ: میرے پاس جبریل آئے۔ مجھے کہا کہ میں اپنے صحابہؓ کو حکم دوں کہ وہ
لبیک پکارنے میں اپنی آوازیں بلند رکھیں۔

ایک یہودی عالم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ زمین کا کون سا ٹکڑا بہتر
ہے۔ آپ خاموش رہے۔ اور فرمایا کہ میں اسے جبرئیل سے پوچھوں گا۔ حضرت جبرئیل علیہ السلام
تشریف لائے تو آپ نے ان سے پوچھا۔ حضرت جبرئیل نے کہا وہ اپنے پروردگار
سے پوچھیں گے۔ پھر حضرت جبرئیل تشریف لائے اور کہا:-

یا محمد انی دنوت من اللہ دنوا ما دنوت منه قط فقال خیر البقاع
مساجدا۔ رواہ الترمذیؒ

اے محمد! (صلی اللہ علیہ وسلم) میں اللہ تعالیٰ کے اتنا قریب ہوا کہ اتنے قریب
میں پہلے نہ گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ زمین کے تمام ٹکڑوں میں بہتر جگہیں
مساجد ہیں۔

دجی غیر متلو کی عظمت کا اندازہ کیجئے۔ جبرئیل اللہ رب العزت سے دجی متلو (قرآن کریم
کی دجی) ہمیشہ لاتے رہے اور ظاہر ہے کہ آپ کو وہ دجی قریب الہی میں پہنچ کر ملتی ہوگی تاہم
اس دجی غیر متلو کا بھی اندازہ کیجئے۔ قریب الہی کے کس درجہ سے اس کا اتصال تھا۔

امام نسائیؒ (۳۰۳ھ) کی روایات

حضرت ابوہریرہؓ کہتے ہیں: سمعنا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مشرکوں نے محاصرہ کر لیا اور کہنے لگے:
ان لہؤلاء صلوة ہی احب الیہم من ابنائہم و ابکارہم اجمعوا امرکم
ثم میلوا علیہم میلة واحدة فجاء جبرئیل علیہم السلام فامرہ ان یقسم
اصحابہ بصفین فیصلی بطائفة منهم و طائفة مقبلون علی عدوہم

قد اخذوا حذرهم واسلحتهم فیصلی بہم رکعة ثم یتاخر هؤلاء و
یتقدم اولئک فیصلی بہم رکعة تكون لهم مع النبی صلی اللہ
علیہ وسلم رکعة و رکعة وللنبی صلی اللہ علیہ وسلم رکعتان ۱۰

ترجمہ۔ یہ لوگ نماز پڑھتے ہیں جو انہیں ان کے بیٹوں اور بیٹیوں سے زیادہ
عزیز ہے۔ تم سب اپنی پوری تیاری کر لو اور ان پر ایک ہی دفعہ ٹوٹ
پڑو۔ اتنے میں جبریل علیہ السلام آئے اور آپ کو کہا کہ اپنے صحابہؓ کو
دو حصوں میں تقسیم کر دیں۔ حضور ان میں سے ایک کو نماز پڑھا دیں۔
اور دوسرا حصہ دشمن کی طرف متوجہ رہے۔ پوری طرح چوکس رہیں اور
اسلحہ پاس رکھیں۔ آپ انہیں ایک رکعت پڑھائیں اور پھر یہ لوگ پیچھے
ہٹ جائیں اور وہ آگے آجائیں اور آپ ایک رکعت ان کے ساتھ
پوری کریں (ان دونوں حصوں کی) ایک ایک رکعت حضور کے ساتھ ہو
جائے گی اور آپ کی دو رکعتیں ہو جائیں گی۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ :-

جاء رجلٌ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو یخطب علی المنبر فقال
ارایت ان قاتلت فی سبیل اللہ صابراً محتسباً مقبلاً غیر مدابراً
یکفر اللہ عنی سیئاتی قال نعم ثم سکت قال ابن السائل وانفا فقال
الرجل ذہا انا ذاقا ما قتلت قال ارایت ان قتلت فی سبیل اللہ
صابراً محتسباً مقبلاً غیر مدابراً ۱۱ یکفر اللہ عنی سیئاتی قال نعم
الا الدین سارنی بہ جبرئیل انفا ۱۲

ترجمہ۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے کہ ایک شخص آپ
کے پاس آیا اور کہا کیا فرماتے ہیں آپ اگر میں اللہ کی راہ میں پورے صبر و
احتساب سے جہاد کروں کہ آگے ہی بڑھوں پیچھے نہ ہوں تو کیا اللہ تعالیٰ

میری سب خطائیں معاف فرمادیں گے؟ آپ نے فرمایا۔ ہاں پھر کچھ عرض ہے
 خاموش رہے۔ پھر کہا۔ وہ ابھی سوال کرنے والا کہاں ہے؟ اس نے کہا۔
 میں یہ موجود ہوں۔ آپ نے پوچھا تم نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا آپ کیا فرماتے
 ہیں اگر میں اللہ کی راہ میں پورے صبر و احتساب سے جہاد کروں کہ آگے
 ہی بڑھوں پیچھے نہ ہٹوں۔ کیا اللہ تعالیٰ میری سب خطائیں معاف کر دیں گے
 آپ نے فرمایا۔ ہاں۔ لیکن قرض کی عدم ادائیگی اس میں نہیں آتی۔ مجھے جبریل
 نے ابھی آہستگی سے یہ بتایا ہے۔

حضرت زید بن ارقمؓ کہتے ہیں۔

سبحان نبی صلی اللہ علیہ وسلم رجل من اليهود فاشتكى لذلك اياما فانا
 جبرئيل عليه السلام فقال ان رجلاً من اليهود سحرك عقدك عقداً
 في بيعة او كذا. (الحديث) ۱

ترجمہ۔ ایک یہودی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا اور آپ کو اس سے
 کچھ دن تکلیف رہی۔ جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے اور فرمایا کہ ایک یہودی
 نے آپ پر جادو کیا ہے اور فلاں کنویں میں (جادو کی) گانٹھیں باندھی ہیں۔
 اتم المؤمنین حضرت میمونؓ کہتے ہیں۔

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له جبرئيل عليه السلام لکنا
 لان داخل بيتاً فيه كلب ولا صورة فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم
 يومئذ فامر بقتل الكلاب حتى انه ليا امر بقتل الكلب الصغير ۲

ترجمہ۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ جس گھر
 میں کتا اور تصویر ہو ہم اس میں داخل نہیں ہوتے۔ جب صبح ہوئی تو حضور صلی
 اللہ علیہ وسلم نے کتوں کو مار دینے کا حکم فرمایا۔ یہاں تک کہ چھوٹے کتے
 کو بھی مار دینے کا حکم فرماتے۔

ابوزبیرؓ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت جابرؓ کو کہتے ہوئے سنا۔

لبس النبي صلى الله عليه وسلم قبا من ديباج اهدى له ثرا وشك ان
نذعه فارسل به الى عمر فقيل له قد اوشك ما نزعته يا رسول الله
قال نهاني عنه جبرئيل عليه السلام فجاء عمر يبكي فقال يا رسول الله
كدهت امرا واعطيتني قال اني لمر اعطك لتلبسه انما اعطيتك
لتبعه فباعه عمر بالفى درهم^۱

ترجمہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ریشم کا کوٹ پہنا جو آپ کو بطور پردہ پیش
کیا گیا تھا۔ آپ نے جلد ہی پھر اسے اتار دیا اور وہ کوٹ حضرت عمرؓ کی طرف
بھیج دیا۔ بعض صحابہؓ نے عرض کیا کہ آپ نے بہت جلد ہی اس کو اتار دیا۔ تو
آپ نے فرمایا۔ جبرئیل علیہ السلام نے مجھے رد کا ہے۔ حضرت عمرؓ روتے ہوئے
آئے کہ جس چیز کو آپ نے اپنے لیے پسند نہیں فرمایا وہ مجھے کیسے عطا فرما
دی۔ آپ نے فرمایا۔ میں نے پہننے کے لیے نہیں دیا۔ میں نے بیچنے کے
لیے دیا ہے۔ تو حضرت عمرؓ نے اس کو دو ہزار درہم میں بیچا۔

اقم المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہؓ ایک حدیث میں بیان کرتی ہیں :-

قال فان جبرئيل عليه السلام اتاني حين رايت ولم يكن يدخل عليك وقد
وضعت ثيابك فنادني فاخفي منك فاجبتة فاخفيت منك وظننت ان
قد رقدت وحثيت ان تسرحني فامرني ان اتى اهل البقيع فاستغفر لهم^۲
ترجمہ۔ جب تو نے مجھے دیکھا جبرئیل علیہ السلام میرے پاس آئے، انہوں نے مجھے آواز دی اور
اسے تجھ سے چھپایا اور وہ نہیں آتے جب تو نے دن کے کپڑے اتار رکھے ہوں پھر جواب
دیا میں نے وہ بھی آپ سے میں نے مخفی رکھا اور میں نے گمان کیا شاید تم سوچیں گے ہو اور
جگانا مناسب نہ سمجھا اور مجھے خوف تھا کہ آپ دشت محسوس کریں گی۔ پس
پروردگار نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں بنت البقیع میں جا کر ان کے لیے استغفار کروں۔

ذخیرہ حدیث میں ایسی روایات بہت ہیں جن میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کا نام لے کر کوئی بات کہی اور وہ بات ہم درجہ تلاوت میں نہیں پاتے۔ اس غیر متلو کلام الہی پر محدثین رحمہم اللہ اجمعین کی بے شمار شہادتیں موجود ہیں چند روایات اس قبیل کی بھی سن لیں۔

حضرت امام مالکؒ کی شہادت

عن معاذ بن جبل قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى وجبت محبتى للمتحابين تى والمتجالسین فی المتبازلین فی رواہ مالک باسناد صحیح

ترجمہ حضورؐ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جو میرے لیے ایک دوسرے سے محبت کریں اور میرے لیے ایک دوسرے سے مل کر بیٹھیں اور میری راہ میں وہ مل کر خرچ کریں۔ میری محبت ان کے لیے واجب ہوگئی۔ یہ کلام باری تعالیٰ وجبت محبتی للمتحابین فی... الا قرآن مجید میں نہیں ہے معلوم ہوا قرآن کریم کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ حضورؐ سے کلام فرماتے رہے ہیں۔

حضرت امام محمدؒ کی شہادت

عن عبد الله بن عمرو بن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع عمر بن الخطاب وهو يقول لا و ابي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله ينهاكم ان تحلفوا بايائك فمن كان حالفا فليحلف بالله ثم ليبر او ليصمت قال محمد و بهذا اناخذ لا ينبغي لاحد ان يحلف بايه فمن كان حالفا فليحلف بالله

ترجمہ حضورؐ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے منع کرتا ہے کہ تم اپنے ماں باپ کی قسمیں کھاؤ جس کو قسم کھانی ہو سو وہ خدا کے نام کی قسم کھائے پھر نیکی کرے یا

خاموش رہے۔

یہ حکم خداوندی قرآن کریم میں کہاں ہے؟ یہ صریح بات قرآن کریم میں کہیں نہیں۔

حضرت امام احمدؒ کی شہادت

۱- قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل يا ابن آدم قم الى امش اليك

رواه احمد باسناد صحيح له

ترجمہ۔ حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اے ابن آدم تو میرے لیے کھڑا ہو
میں چل کر تیری طرف آؤں گا۔ تو چل کر میری طرف آئے تو میں دوڑ کر تیری
طرف آؤں گا۔

یہ بھی پتہ چلا کہ غیر متہد کلام الہی میں کبھی بنی آدم سے بھی خطاب ہوتا ہے۔ جیسا کہ قرآن
کریم میں یا بنی آدم سے کئی آیات کی ابتداء ہوئی ہے۔

۲- عن الرباض بن ساریة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله

عز وجل المتحابون بجلالي في ظل عرشى يوم لا ظل الا ظلي۔۔۔ رواه

احمد باسناد جيد۔

ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا جلال چاہنے والے میرے عرش کے سایہ تلے
ہوں گے جس دن میرے سایہ رحمت کے سوا اور کوئی سایہ نہ ہوگا۔

۳- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى يا عبادي كلكم ضال

الا من هديته فاستهدوني اهدكم يا عبادي كلكم جائع الا من اطعمته

فاستطعموني اطعمكم يا عبادي كلكم عار الا من كسوته فاستكسوني يا عبادي

انكم تحطون بالليل والنهار وانا اغفر الذنوب جميعا فاستغفروني اغفرلكم

وكلكم فقرا الا من اغنت فاستغني عنكم و كلكم مذب الا من

عافيت من علم منكم اني ذو قدرة على المغفرة فاستغفروني غفرت له

دلا ابالی ولوان اولکم و آخرکم و حیکم و میتکم و رطبکم و یابسکم اجتمعا
 علی اثنی قلب عبد من عبادی ما نقص ذلک فی ملک جناح بعوضه
 ولوان اولکم و آخرکم و حیکم و میتکم و رطبکم و یابسکم اجتمعا فی
 صعد واحد فسأل کل انسان منکم ما بلغت امنیته فاعطیت کل سائل
 منکم ما نقص ذلک من ملک الا لکالوان احدکم متربا لبحر فتمس فی ابره
 ثم رفعها ذلک بأنی جواد ما جاد افل ما ایدید - عطائی کلام و عذابی کلام
 انما امری لشیء اذا اردت ان اقول له کن فیکون - رواه احمد

ترجمہ حضرت کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کہا۔ اے میرے بندو تم سب بھٹکے ہو سوائے
 ان کے جنہیں میں ہدایت دوں۔ ہدایت مجھی سے مانگو۔ میں تمہیں راہ بتاؤں گا تم
 سب محتاج ہو سوائے ان کے جنہیں میں غنی کر دوں مجھ سے مانگو رزق میں تمہیں
 دوں گا۔ تم سب گناہگار ہو سوائے ان کے جنہیں میں بچالوں۔ تم میں سے جو
 کوئی جانے کہ میں بخشنے پر قادر ہوں پھر وہ مجھ سے بخشش مانگے میں نے اسے
 بخش دیا اور مجھے پرواہ نہیں۔ تمہارے پہلے پچھلے زندہ فوت شدہ جو ان
 بوڑھے سب بندوں کے بد بخت ترین درجے میں آجائیں تو میری بادشاہی
 سے مجھ کے برابر کی نہ ہوگی اور اگر تمہارے پہلے پچھلے زندہ و فوت شدہ
 جو ان بوڑھے ایک جگہ جمع ہوں اور تم میں سے ہر انسان اتنا مانگے جہاں
 تک اس کی امید ہو سکتی ہے اور میں تم میں سے ہر سائل کو اتنا دے دوں
 میری بادشاہی میں کچھ کمی نہیں ہوگی۔ مگر ایسی کہ تم میں سے کوئی دریا کے پاس
 سے گزرے اس میں سوئی ڈبوئے اور پھر اسے نکال لے اس پر کتنا پانی
 آئے گا؟ — میں سخی ہوں بزرگیوں کا، مالک ہوں جو چاہے کروں کوئی
 مجھے روکنے والا نہیں میرا دینا بھی صرف بات ہے اور پکڑنا بھی محض ایک بات
 — جب چاہوں کہ کچھ ہو تو اسے کن کہتا ہوں اور وہ چیز موجود ہو جاتی ہے۔

۴۔ عن ابی امامة قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالیٰ بعثنی رحمۃ
 للعالمین وهدی للعالمین وامرنی ربی بمحق المعازف والمزامیر والاولیٰ والثانی
 والصلب وامر الجاہلیۃ وخلف ربی عذو جلی بعزتی لا یشرب عبد من
 عبیدی جرعة من خمر الا سقیته من الصدید مثلها ولا یتزکھا من
 مخافتی الا سقیته من حیاض القدم من رواہ احمد علیہ

ترجمہ حضورؐ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے رحمۃ للعالمین اور تمام جہانوں کا مرکز
 ہدایت بنایا ہے اور مجھے حکم دیا ہے کہ میں معازف و مزامیر، بُت اور صلیب
 اور جاہلیت کی ہر بات کو ختم کروں۔ میرے رب نے اپنے جلال کی قسم سے
 کہا ہے کہ کوئی بندہ جو شراب کا ایک گھونٹ پیئے اسے اتنی پیپ پینی ہوگی
 اور جو میرے ڈر سے اسے پھوڑے میں اسے عرض قدس سے پانی پلاؤں گا۔

۵۔ فرمانِ الہی : ان احب عبادی الی اعلمہم فطرارداہ احمد علیہ

ترجمہ۔ محبت میں میرے زیادہ قریب وہ ہے جو روزہ افطار کرنے میں
 جلدی کرے۔

حضرت امام بخاریؒ کی شہادت

۱۔ عن ابی ہریرۃ عن ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یقول اللہ عذو
 جلی اذا اراد عبدی ان یعمل سیئۃ فلا تکتبوا علیہ حتی یعملھا فان
 عملھا فاکتبوا بمثلھا وان ترکھا من اجلی فاکتبوا لہ حسنۃ
 رواہ البخاری ومسلم علیہ

ترجمہ حضورؐ نے بتایا اللہ تعالیٰ (فرشتوں سے) فرماتے ہیں جب میرا بندہ کسی
 بُرائی کا ارادہ کرے اسے اس کے نام نہ لکھو جب تک وہ اس پر عمل نہ کرگزیے
 اگر وہ اسے کر پائے تو اسے اتنا ہی لکھو جتنا اس نے کیا۔ اور اگر اس نے

اسے میری خاطر تھوڑ دیا تو اس کی ایک نیکی لکھ دو۔

۲۔ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل اذا احب عبده

لقائى احببت لقاءه واذا كره لقائى كرهت لقاءه رواه البخارى^۱

ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میرا بندہ مجھ سے ملنا چاہے تو میں بھی اس سے ملنا پسند کرتا ہوں اور جب وہ میرے پاس آنا ناپسند کرے تو میں بھی اسے ملنا نہیں چاہتا۔

۳۔ عن ابى هريرة رضى قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال

الله عز وجل ومن اظلم ممن ذهب يخلق كخلقى فليخلقوا ذرّةً وليخلقوا حبةً وليخلقوا شعيرةً رواه البخارى^۲

ترجمہ۔ حضورؐ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو میری طرح چیزیں بنانے کے درپے ہو، یہ ایک ذرہ تو پیدا کر دکھائیں، ایک دانہ تو پیدا کریں ایک جوہی بنا دیں۔

۴۔ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل اعددت لعبادى

الصالحين مالا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر رواه البخارى^۳

ترجمہ۔ آنحضرتؐ نے کہا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ کچھ تیار کیا ہے جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی انسان نے اسے سوچا۔

۵۔ عن النبي قال الله تعالى ثلثة انا خصمهم يوم القيمة ومن كنت خصمه خصمته

(۱) رجل اعطى بي ثمن غدرو (۲) رجل باع حذرا فاكل ثمنه و (۳) رجل

استاجر اجيرا فاستوفى منه ولم يعطه اجره۔ رواه البخارى وابن ماجه^۴

ترجمہ۔ آنحضرتؐ سے مروی ہے اللہ تعالیٰ نے کہا۔ تین قسم کے لوگ ہیں میرا قیامت

کے دن ان سے بھگڑا ہوگا اور جس سے میرا بھگڑا ہو میں اسے سمجھوں گا۔

۱۔ پہلا وہ جس نے میرے ساتھ کوئی عہد باندھا پھر اسے توڑا۔ ۲۔ دوسرا جس نے کسی آزاد شخص کو بیچا اور اس کی قیمت کھائی۔ ۳۔ تیسرا وہ جس نے کوئی مزدور لیا اس سے تو اس نے پورا کام لیا لیکن اسے اس نے مزدوری نہ دی۔

امام مسلم کی شہادت

صحیح بخاری کی مذکورہ روایات بیشتر صحیح مسلم میں بھی ہیں۔ تاہم کچھ روایات ہم صحیح مسلم سے بھی پیش کرتے ہیں۔

۱۔ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم تردوا الى ما قال ربكم عز وجل قال ما ائمت على عبادي من نعمة الا اصبغ فريق منهم بها كافرين يقولون الكوكب والكواكب

ترجمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ کیا تم نے نہیں دیکھا تمہارے رب نے کیا کہا ہے۔ فرمایا میں نے اپنے بندوں کو جب بھی کوئی نعمت دی تو کچھ لوگ اس سے کافر ہی ہو گئے۔ کہنے لگے ستارہ ہی ایسا تھا۔

۲۔ عن ابي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروى عن الله تبارك و تعالی انه قال يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم معرماً فلا تظالموا

ترجمہ۔ ابو ذر غفاریؓ کہتے ہیں حضورؐ اپنے رب سے روایت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اے میرے بندو! میں نے ظلم اپنے اوپر حرام کر دیا ہے۔ میں کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ تم بھی کسی پر ظلم نہ کرو۔

۳۔ عن جندب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حدث ان رجلاً قال والله لا يغفر الله لفلان وان الله تعالى قال من ذاك الذي يتألى علي اني لا اغفر لفلان فاني قد غفرت لفلان واحبطت عملك۔ رواه مسلم

ترجمہ۔ ایک شخص نے ایک دفعہ ایک شخص کے بارے میں کہا بجدا اللہ سے بچنے
گا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کن ہے جو عجب پر قسم باندھتا ہے کہ میں فلاں کو
 نہ بخشوں گا۔ (سن لے) میں نے اسے بخش دیا اور تیرے اعمال ضائع کر دیئے۔

امام ابو داؤد کی شہادت

۱۔ عن عبدالرحمن بن عرف قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال
 الله عز وجل انا الله وانا الرحمن خلقت الرحم و شققت لها اسما من اسمي
 فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته^۱

ترجمہ۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے میں خدا ہوں
 میں رحمن ہوں میں نے رحم پیدا کیا۔ میں نے اپنے نام سے اسے نام دیا جو صلہ رُحْمی
 کرے گا میں اسے جوڑوں گا جو قطع رُحْمی کرے گا میں اسے قطع کروں گا۔

۲۔ عن ابی ہریرۃ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل يوزني
 ابن آدم بقول يا خيبة الدهر فلا يقل احدكم يا خيبة الدهر فاني انا الدهر
 اقلب ليله ونهاره۔ رواه ابو داؤد^۲

ترجمہ۔ آنحضرت کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ ابن آدم جب زمانے کو کوستا ہے
 تو مجھے اذیت دیتا ہے۔ تم میں سے کوئی ایسا نہ کہے اے زمانے تیرا بڑا ہوتا نہ
 میں ہوں (وہ میرے ہاتھ میں ہے) میں اس کے دن رات لاتا ہوں (اسے)
 گردش دیتا ہوں)۔

امام نسائی کی شہادت

عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما عكفي عن ربه قال ايها عبدي
 من عبادي خرج مجاهدًا في سبيل ايتفاء مرضاتي ضمننت له ان رجعتہ

۱۔ الترغیب جلد ۳ ص ۳۲۸ ۲۔ ایضاً ص ۲۸۱ ۳۔ الترغیب جلد ۳ ص ۲۹۱

ارجعہ بما اصاب من اجر وغنیمۃ دان قبضتہ غفرت لہ۔^۱

ترجمہ: حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے وہ اسے حضورؐ سے روایت کرتے ہیں آپ اپنے رب سے روایت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا میرے بندوں سے جو بندہ میری راہ میں جہاد کے لیے نکلا۔ میں صفا من ہوں کہ اگر اسے واپس لوٹاؤں تو اجر وغنیمت کے ساتھ اسے لوٹاؤں اور اگر اسے قبض کر لوں تو اسے بخش دوں۔

امام ترمذیؒ کی شہادت

۱۔ عن انس قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہ عزوجل اخرجوا من النار من ذکرنی یوماً او خافنی فہب مقام رواہ الترمذی۔^۲

ترجمہ: حضورؐ کہتے ہیں اللہ عزوجل (فرشتوں سے) کہیں گے جو کبھی مجھ سے ڈرا۔ اور جس نے مجھے ایک دن بھی یاد کیا اسے آگ سے نکال دو۔

۲۔ عن انس بن مالک قال سمعت رسول اللہ یقول ان اللہ عزوجل یقول انا عندک عبدی بی وانا معہ اذا دعانی۔ رواہ الترمذی۔^۳

ترجمہ: حضورؐ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ میں اپنے بندوں کے یقین کے مطابق ہوتا ہوں جب وہ مجھے بلائے میں اس کے ساتھ ہوں۔

۳۔ عن انس بن مالک قال سمعت رسول اللہ یقول قال اللہ تعالیٰ یا ابن آدم انک مادھوتی ورجوتی غفرت لک علی ما کان منک ولا ابالی۔۔۔۔۔ الحدیث رواہ الترمذی۔^۴

ترجمہ: آنحضرتؐ نے کہا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ابن آدم! جب تک تو مجھے پکارتے اور مجھ سے امیدیں باندھے تیرے جتنے اور جیسے گناہ بھی ہوں میں نے بخش دیتے اور مجھے کسی کی پرواہ نہیں۔

امام ابن ماجہ قزوینیؒ کی شہادت

^۱ الترغیب جلد ۲ ص ۲۴۱ ^۲ الترغیب جلد ۴ ص ۲۶۱ ^۳ ایضاً جلد ۲ ص ۲۴۱ جلد ۴ ص ۲۶۱ ^۴ ایضاً جلد ۲ ص ۲۴۱

۱۔ عن ابی ہریرۃؓ قال ولا اعلمہ الا قدر فہ قال یقول اللہ سبحانہ یا ابن آدم
تفرغ لعبادتی املاء صدرك غنی واسد فقرك وان لم تفعل ملأت صدرك
شغلا ولم اسد فقرك^۱۔

ترجمہ۔ جہاں تک مجھے علم ہے حضرت ابو ہریرہؓ اسے حضورؐ سے روایت کرتے
کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اے ابن آدم! کچھ وقت میری یاد کے لیے نکال میں تیرا
سینہ غنا سے بھر دوں گا۔ محتاجی کو تجھ سے روکوں گا اور اگر تو میری یاد سے
غافل رہا تو میں تیرا سینہ مصروفیتوں سے بھر دوں گا اور تجھے محتاج ہونے سے نہ بچاؤں گا۔
۲۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہ سبحانہ الکی یأردائی والفظتہ
ازاری من نازعنی واحدًا منہما القیتہ فی جہنم^۲۔

ترجمہ۔ حضورؐ کہتے ہیں اللہ سبحانہ نے فرمایا بڑائی میری چادر ہے اور عظمت میرا
لباس ہے جو کوئی مجھ سے ان میں سے کوئی چھینے گا بڑائی کا دعویٰ کرے گا۔
میں اسے جہنم میں پہنچاؤں گا۔

۳۔ عن النبی قال ان اللہ عزوجل یقول اتامع عبدی اذا هو ذکرنی وتعدکت
بی شفتاہ۔ رواہ ابن ماجہ^۳۔

ترجمہ۔ حضورؐ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں اپنے بندے کے ساتھ ہوں
جب اس نے مجھے یاد کیا اور میری یاد میں اس کے دو ہونٹ کھلے۔

امام طبرانیؒ کی شہادت

۱۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیما یروی عن ربہ عزوجل انه یقول
یا ابن آدم افرغ من کنزک عندک ولا حرق ولا غرق ولا سرق او فیک
احوج ما تكون الیہ رواہ الطبرانی^۴۔

ترجمہ۔ حضورؐ اپنے رب سے روایت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اے ابن آدم!

۱۔ سنن ابن ماجہ ص ۳۱۲ باب الہم بالدنیائے ایضاً ص ۳۱۸ باب الراءۃ من الکبر والتواضع ص ۳۱۲ الترغیب جلد ۲ ص ۳۹۴ ایضاً ص ۱۵۱

اپنے خزانے سے کچھ میرے پاس بھی جمع کر، یہ مال نہ جلیے گا، نہ ڈوبے گا، نہ چوری ہوگا میں اسے تجھے پورا دوں گا۔ جتنی بھی تجھے اس کی ضرورت ہو۔

۲۔ قال رسول الله قال الله جل ذكره لا يذكرني عبد في نفسه الا ذكرته في ملائ من ملائكتي ولا يذكرني في ملائ الا ذكرته في الملائ والاعلى رواه الطبراني باسناد له
ترجمہ: حضورؐ کہتے ہیں اللہ عزوجل نے فرمایا یا جب کوئی بندہ مجھے اپنے جی میں یاد کرتا ہے میں اس کا اپنے فرشتوں میں تذکرہ کرتا ہوں اور ہر کوئی لوگوں میں مجھے یاد کرتا ہے میں اسے ملائ اعلیٰ میں یاد کرتا ہوں۔

۳۔ عن النبي قال ان الله يقول يا ابن آدم انك اذا ذكرتني شكرتني واذا نسيتني كفرتني. رواه الطبراني في الاوسط.

ترجمہ: نبی کریمؐ سے مروی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ اے ابن آدم! جب تو نے مجھے یاد کیا تو نے میرا شکر ادا کیا اور جب تو نے مجھے بھلا دیا تو نے ناشکری کی۔

ابن ابی شیبہ (۲۳۵ھ) دارمی (۲۵۵ھ) حافظ البزار (۲۹۲ھ) ابویعلیٰ (۳۰۷ھ) عافط ابوشیخ (۳۲۹ھ) ابن حبان (۳۵۴ھ) حاکم (۴۰۵ھ) البیہقی (۴۵۸ھ) ابونعیم اصفہانی (۴۴۰ھ) اور ابوالحسن ززین (۵۲۵ھ) کی ایسی روایات جن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا تعالیٰ کا نام لے کر اس کی باتیں کہیں سینکڑوں تک پہنچی ہیں اور محدثین نے ایسی روایات کو ایسی کثرت و قدر اور اعتماد سے نقل کیا ہے کہ اس میں کوئی شبہ نہیں رہتا کہ اللہ رب العزت صلی اللہ علیہ وسلم سے وحی متلو کے علاوہ بھی بار بار ہمہ کلام ہوئے۔ سو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خدا کا نام لے کر کوئی دین کی بات بتائیں یا اس کا نام لیے بغیر کوئی دینی ارشاد فرمائیں، کوئی حقیقت کھولیں، کوئی امر ارشاد فرمائیں یا نہی۔ آپ کی ہر بات کا مبداء فیض اللہ رب العزت کی ذات ہے اور وہی منبع فیض ہے جس سے رشدرسالت کے چشمے پھوٹتے ہیں۔

ایک اہم سوال اور اس کا جواب

اس وحی غیر متلو میں کیا اور نواہی کا سلسلہ بھی تھا یا ان میں فقط دین کی اسرار و رموز اور قرآن کریم کی تائید و تفصیل ہی کی اشاعت رہی؟ جواب اثبات میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور نواہی اسی وحی غیر متلو سے بھی ترتیب پاتے تھے۔ وحی غیر متلو کے لیے کئی جگہ امرنی ربی (مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے)، وغیرہ کے الفاظ ملتے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ حکم خدا حکم خدا ہے خواہ اس کی تلاوت جاری ہو۔ خواہ اس کا نقطہ حکم چلے۔

امرنی ربی وغیرہ کے الفاظ

۱۔ عن عیاض بن ہمار المباشعی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ذات یوم فی خطبته الا ان ربی امرنی ان اعلکم ما جہلتم ما علمنی یومئذ ہذا۔^۱

ترجمہ۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اپنے خطبہ میں ارشاد فرمایا۔ مطلع رہو مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں اس بات کی خبر دوں جس سے تم نادان تھے۔ مجھے آج میرے رب نے وہ بتائی ہیں..... الحدیث

۲۔ عن انس قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا توضأ اخذ کفًا من ماء فادخله تحت حنکة فخلل به لحيته وقال هكذا امرنی ربی۔ رواہ ابو داؤد۔^۲

ترجمہ۔ حضور جب وضو فرماتے تو پانی کا ایک چلو لیتے اسے اپنی ٹھوڑی کے نیچے لاکر اس سے ڈاڑھی کا حلال کرتے۔ آپ نے فرمایا مجھے اس طرح کرنے کا میرے رب نے حکم دیا ہے۔

۳۔ عن ابی امامة قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم امرنی ربی بحق المعازف والمزامیر والادثنان والصلب وامر الجاہلیۃ۔ رواہ احمد۔^۳

ترجمہ۔ مجھے میرے رب نے گانے بجانے کی چیزوں، آلات ساز، بتوں، صلیبوں اور جاہلیت کی باتوں کو مٹانے کا حکم دیا ہے۔

۱۔ رواہ مسلم مشکوٰۃ صفحہ ۴۶۰ ۲۔ مشکوٰۃ صفحہ ۴۶۰ وکذا عن ابن عباس رواہ الطبرانی فی الاوسط شرح نقایہ صفحہ ۱۹۰ مشکوٰۃ صفحہ ۱۹۰

۴۔ ان الله تعالى امرني ان ازوج فاطمة من علي ليه

ترجمہ بے شک میرے رب نے مجھے کہا ہے کہ فاطمہ کی شادی علی سے کروں۔

۵۔ ان الله امرني ان اسمي المدينة طيبة ليه

ترجمہ بے شک مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ مدینہ کو طیبہ کا نام دوں۔

۶۔ ان الله تعالى امرني بمداواة الناس كما امرني باقامة الفرائض ليه

ترجمہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اس تاکید سے لوگوں کی مدارات کا حکم دیا ہے جیسے اس نے مجھے فرائض قائم کرنے کا حکم دیا ہے۔

۷۔ ان الله امرني ان اعلمكم مما علمني وان اؤدبكم اذا قمت على ابواب

محمدكم فاذكروا اسم الله يرجع الخبيث من منازلكم ليه

ترجمہ مجھے خدا نے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں وہ کچھ بتاؤں جو مجھے میرے خدا نے بتلایا اور تمہیں آداب زندگی سکھاؤں جب تم اپنے گھروں کے دروازوں پر پہنچو تو اللہ کا نام لو تمہارے گھروں سے خبیث روح چلی جائے گی۔

۸۔ عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابي بن كعب ان الله

امرني ان اقرأ عليك القرآن قال الله سماني لك قال نعم وقد ذكرت عند

دب العالمين قال نعم فذرفت عيناہ متفق عليه

ترجمہ حضرت انس فرماتے ہیں حضور نے حضرت ابی بن کعب سے فرمایا اللہ نے مجھے

حکم دیا ہے کہ میں تمہیں قرآن پڑھ کر سناؤں حضرت ابی بن کعب نے کہا کیا

خدا نے میرا نام لیا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں انہوں نے کہا تو میں رب العالمین

کے حضور مذکور ہوا فرمایا ہاں حضرت ابی کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے۔

اور بھی کئی مثالیں ملتی ہیں کہ اللہ رب العزت وحی متلو (قرآن کریم) کے علاوہ بھی آنحضرت

صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمکلام ہوئے۔ آپ نے خداوند تعالیٰ سے صرف قرآن کریم ہی نقل نہیں کیا آپ

نے خدا تعالیٰ کی طرف سے بہت سی احادیث بھی بیان کیں آپ خود ارشاد فرماتے ہیں :-

اذا حدثتكم عن الله شيئاً فخذوا به فانى لن اكذب على الله عز وجل^۱
 ترجمہ جب میں تمہارے سامنے خدا سے کوئی بات (حدیث) نقل کروں تو اسے
 لے لیا کرو۔ میں خدا نے عزوجل پر کوئی غلط بات نہیں کہتا۔
 آپ کو طبعاً اگر کوئی چیز ناپسند ہوتی۔ آپ نے اس سے اجتناب فرمایا تو صحتاً کہا میرا یہ
 طبعی تقاضا ہے۔ خدا کے دین میں یہ حرام نہیں ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا۔
 ایما الناس انہ لیس لی تحريم ما احل الله لی ولکنها شجرة اکره ریھا اذکما قال^۲
 ترجمہ۔ اے لوگو! مجھے اس چیز کے حرام کرنے کا اختیار نہیں جسے اللہ نے حلال کیا
 ہے لیکن یہ ایک ایسی سبزی ہے جس کی برمجھے ناپسند ہے (اس لیے میں اسے
 نہیں کھاتا)۔

اس حدیث میں آپ نے خدا کی بات لفظ حدیث (حدثتکم) سے نقل کی ہے۔ سو اس
 میں کوئی شک نہیں کہ حدیث کا مبدیٰ بھی اللہ رب العزت ہی اور اس سے حضور کی زبان اور عمل
 پر یہ فیضان جاری ہوا ہے۔

الحديث

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى ، اما بعد

قرآن کریم اللہ کا کلام ہے اور اس کا منبع و مصدر ذات الہی ہے۔
حدیث کا منبع و مصدر حدیث شریف وحی متلو جس کی پہلے سے تلاوت ہوئی ہو، تو

نہیں لیکن یہ بات اپنی جگہ صحیح اور قطعی ہے کہ اس کا منبع و مصدر بھی اللہ رب العزت ہی کی ذات ہے، مقام حدیث میں یہ بات آجکی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جملہ ارشادات میں القار ربانی (divine Revelation) کا رفرما رہا ہے اور آپ جب بھی دین کی کوئی بات کہتے وہ خدا کی طرف سے ہی تھی، وحی متلو (قرآن پاک) ہو یا وحی غیر متلو (حدیث شریف) دونوں خدا کی طرف سے ہیں اور اللہ ہی کے اذن سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نطق و عمل وجود پاتا رہا۔ دین کے باب میں آپ جو کچھ فرماتے یا کرتے اس کے پیچھے ہدایت ربانی اور نور آسمانی کا رفرما رہتے اور وہی روشنی آپ کے بعد قیامت تک کے لئے جملہ انسانی قافلوں کی رہنما ہے۔ نبوت مبنی ختم ہو چکی ہے اور نزول جبریل بہ پیرایہ رسالت ہمیشہ کے لئے بند ہے۔

نبی کے لفظی معنی | نبی نَبُوَّةٌ نَبَاوَةٌ اور نَبُوَّةٌ (height) سے مشتق ہے جس کے معنی بلند و بالا (elevated) کے ہیں۔ نبی قوم میں سے سب سے اونچے

درجے کا فرد ہوتا ہے درجہ و مقام اور عظمت و شان میں کوئی اس کے برابر نہیں ہوتا۔ اس لئے اسے نبی کہتے ہیں، البتہ اسے نبیؐ کا کہا جائے تو یہ نَبَاءٌ (یعنی خبر) سے مشتق ہوگا یعنی خبریں پانے والا، سو جو شخص خدا تعالیٰ کی طرف سے خبریں پائے اور ان خبروں میں قطع و یقین ہو ظن و تخمین نہ ہو تو اس خبر یافتہ کو نبیؐ (مہموز اللام) کہیں گے۔ ملا علی قاریؒ کی رائے میں نبیؐ کو ہمزہ سے بولنا زیادہ اچھا ہے، لاندہ مخبر من جملة اللہ تعالیٰ بسا لا یخبر بہ غیرہ، کیونکہ نبیؐ کو حق تعالیٰ کی جانب سے ان چیزوں کی خبر دیجاتی ہے جن کی خبر اوروں کو نہیں دیجاتی بعض روایات میں اس کے مہموز ہونے پر انکار ہے سو پہلے معنی زیادہ مناسب ہیں

انبیاءؑ کی خبروں میں سچائی کا پہلو | جملہ انبیاء کرام اللہ تعالیٰ سے حسب ضرورت و مصلحت غیب کی خبریں پاتے رہے اور یہ وہ خبریں ہوتی تھیں جن تک

عام انسانی حواس رسائی نہ پاسکتے تھے اور بیشک یہ وہ بات ہے جس میں نبی دوسرے انسانوں سے ممتاز ہوتا ہے اور ان میں نبوت کا اعجاز ہے۔ دیگر خصائص اس کے علاوہ ہیں۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نبی اسرائیل کے سامنے چند عملی معجزے دکھائے تو فیسی خبریں دینے کا یہ علمی معجزہ بھی پیش کیا:

اور میں بتلا دیتا ہوں تمہیں جو تم کھا کر آتے ہو اور جو اپنے گھروں میں رکھ آتے ہو، اسیں تمہارے لئے امیرے خدا کی طرف سے ہونے کا پورا نشان ہے اگر تم یقین رکھتے ہو۔

وَأَنْبَحِكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدْخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّكُمُ أَنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿۱۰۰﴾ (پہ سورتہ ان عمران ع)

شیخ الاسلام حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی لکھتے ہیں:

”یعنی بعض معنیات ماضیہ و مستقبلہ پر تم کو مطلع کرتا ہوں عملی معجزات کے بعد ایک علمی معجزہ کا ذکر کر دیا“

انبیاء کرام کو غیبی خبروں سے نوازا نا ہمیشہ سے سنت الہی رہی ہے نبوت کا اعجاز ہے کہ بتی غائبات کی یقینی خبریں اور وہ بالکل اسی طرح واقع ہو جیسا کہ انہوں نے بتایا ہوا امام مالک نے موطا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی اس قسم کا دعویٰ کیا ہے کہ آپ نے جس بات کی خبر دی واقعہ اسی کے مطابق ظہور میں آیا۔

بَابُ مَا أَكْرَمَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِأَخْبَارِ الْمُغِيبَاتِ | ”یہ باب اس بارے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور
فَكَانَ كَمَا أَخْبَرَ ۝۴
صلی اللہ علیہ وسلم کو غیبی خبروں سے عزت بخشی اور واقعہ اسی طرح ہوا جس طرح اس کے ہونے کی آپ نے خبر دی تھی“

پھر امام مالک نے اسیں احادیث پیش کی ہیں اور بتایا ہے کہ آپ نے جو کچھ فرمایا تھا واقعات نے ان کی علی تصدیق کر دی، اخبار اس حدیث میں انشاء اللہ العزیز اس باب سے بھی روایات پیش کی جائیں گی۔ یہاں ہم صرف یہ کہنا چاہتے ہیں کہ انبیاء کی خبروں میں سچائی کا ہونا ساری امت میں مجمع علیہ ہے۔ محدث شبیر حضرت مولانا انور شاہ کشمیری فرماتے ہیں:

وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْأُمَّةَ كَافَّةً إِذَا جَمَعَتْ
عَلَى صِدْقِ أَخْبَارِ الْأَنْبِيَاءِ فَمُخْلَافَةٌ سَبْعُ
مِنَ الْحَيْلِ وَالْتِمَسُكُ بِالْمَحْتَمَلَاتِ كَفَرِيحَتِ
مَ
ع

حاصل یہ ہے کہ جب تمام امت انبیاء کی خبروں کی سچائی پر اجماع کر چکی ہے تو اس کا خلاف کسی نوعیت سے ہو کسی حیلہ سے اور کسی احتمال سے تمسک کرتے ہوئے ایک واضح کفر ہے۔

علم غیب اور اظہار غیب میں فرق | عالم الغیب صرف خدا کی ذات ہے وہ اپنے غیب کا اظہار قطعی درجے میں اپنے رسولوں پر ہی کرتے ہیں وہ

اظہار غیب سے سرفراز ہوتے ہیں یہ علم غیب نہیں اظہار غیب ہوتا ہے۔ عالم الغیب صرف خدا کی ذات ہے علم غیب اسی کے پاس ہے اور وہی اپنے مقربین پر غیب فرماتا ہے۔

عَلِمَ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا | جلنے والا بھید کا سو نہیں خبر دیتا اپنے بھید کی
إِلَّا مَن أَرَادَ مِنْ قَبْلِ اللَّهِ سُوْدًا - سورہ جن جن۔ | کسی کو مگر جو پسند کر لیا کسی رسول کو۔

حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلویؒ بھی لکھتے ہیں:-

پس مطلع نمی کند بر غیب خاص خود ہیچکس را مگر کے را کہ پسندے کند و آن کس رسول باشد

خواہ از میں ملک و خواہ از میں بشر مثل حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام اور اظہار بعضی از

غیب خاص خود سے فرماید

پس حق تعالیٰ شانہ اپنے غیب خاص پر اپنے پسندیدہ بندوں کے سوا کسی کو مطلع نہیں فرماتا۔ اور

وہ پسندیدہ بندے اس کے رسول ہیں۔ خواہ جنس ملائکہ سے ہوں خواہ جنس بشر سے۔ جیسا کہ حضرت

محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اللہ تعالیٰ اپنے ان خاص بندوں پر بعض معنیات خاصہ ظاہر فرماتے ہیں:

حضرت مولانا انور شاہ صاحب کشمیریؒ فرماتے ہیں کہ یہ استثناء منقطع ہے اور مَن أَرَادَ مِنْ قَبْلِ اللَّهِ

سے لے کر سارا جملہ مستثنیٰ ہے:-

غلام یہ ہے کہ بایں طور اطلاع حضرات انبیاء علیہم السلام

کا خاصہ ہے اور اس سے مراد قطع و یقین ہے۔ پس

یقینی اطلاع خواص انبیاء میں سے ہی ہوگی۔

والمعنى ان الاطلاع بهذه الصفة

يختص بالانبياء عليهم السلام والمراد

منها القطع فالاطلاع على سبيل

القطع من خواص الانبياء

مخلوق پر کوئی غیب کی بات کھلے تو کوئی عاقل اسے علم غیب

نہیں کہتا اسے اس کے سبب نسبت کرتے ہیں ہر شخص یہی

سمجھے گا کہ خدا کے بتلانے سے ایسا ہوا ہے علم غیب اپنے علم

کو کہتے ہیں جو بات عالم بالا سے لوح قلب پر اترے اسے علم غیب نہیں کہتے وہ اس کا محض ایک عکس ہوتا ہے حضرت

امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:-

ترجمہ ۱۔ وجدان صریح بتلاتا ہے کہ بندہ کتنی روحانی ترقی کیوں نہ کر جائے بندہ ہی رہتا ہے اور رب اپنے بندوں کے کتنا قریب کیوں نہ ہو جائے وہ رب ہی رہے گا بندہ واجب الوجود کی صفات یا وجوب کی صفات لازمہ سے کبھی متصف نہیں ہوتا علم غیب وہ جانتا ہے جو از خود ہو کسی دوسرے کے بتلانے سے نہ ہو ورنہ انبیاء و اولیاء یقیناً ایسی بہت سی باتیں جانتے ہیں جو دوسرے عام لوگوں کی رسائی میں نہ ہوں۔

الوجدان الصریح یحکم بان العبد عبد
وان ترقی وان الرب رب وان تنزل وان العبد
قط لا یتصف بالوجوب وبالصفات
اللازمة للوجوب ولا یعلم الغیب الا ان
ینطبع شیء فی لوح صدره وليس ذلك علماً
ما ینبئ انما ذلك الذی یکمن من ذاته ولا
فلا نبیاء ولا اولیاء یعلمون لا بحالہ بعض
ما یغیب عن العامة له

پتہ چلا کہ غیب کی بات معلوم ہونے میں اگر کوئی اس کا بتلانے والا ہو تو اسے علم غیب نہیں کہتے نہ علم غیب کی کوئی عطائی قسم ہے بلکہ اسے خبر غیب کہا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے ارشاد فرماتے ہیں :-

ذٰلک من انباء الغیب نوحیہ الیک ۱۲ | یہ خبروں میں غیب کی ہم بھیجتے ہیں تیرے پاس۔
جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بھی صرف خبر غیب ہے علم غیب نہیں تو اور
کون ہے جو علم غیب کا دعویٰ کرے۔ علم غیب صرف خدا کیلئے ہے جو ہر بات کو خود جانتا ہے۔ اس تفصیل سے
علم غیب کے معنی معلوم ہو گئے کہ وہ اپنے طور پر کسی غیب کی بات کو جانتا ہے سو کسی مخلوق کے لئے خواہ وہ خبر
ہو یا کوئی فرشتہ یا کوئی جن، علم غیب کا دعویٰ بالکل غلط ہوگا۔ علم کا لفظ جب غیب کی طرف مضاف
ہو تو یہ اسی علم کے لئے آتا ہے جو اپنا ہو کسی کا عطاء کردہ نہ ہو۔ حضرت علامہ ابن عابدین الشافعی لکھتے ہیں :-

ان علم الانبیاء والاولیاء انما هو باعلام من اللہ تعالیٰ لہم وعلمنا بذاک انما هو باعلامنا
لنا وهذا غیر علم اللہ تعالیٰ الذی تفرد بہ وهو صفة من صفاتہ القدیمة الازلیة
الدائمة الابدیة المنزهة عن التعمیر وسمات الحدوث والنقص المشاركة والافتقار
بل هو علم واحد علمہ جمیع المعلومات کلیاتہا وجزئیاتہا ما کان منها وما یکون
لین بضروری ولا کسبی ولا حادث بخلاف علم سائر الخلق۔ اذ اقرر ذلک
فعلم اللہ المذکور هو الذی یمدح بہ و اخبر فی الایتین المذکورتین بانہ لا یشارک
فیہ احد فلا یعلم الغیب الا هو وما سواہ ان علموا جزئیات منه فهو باعلامہ

وإطلاعهم له وحينئذ لا يطلق أنهم يعلمون الغيب إذ لا صفة لهم يقتدرون
بها على الاستقلال بعلمه وإيضاح ما علموا وإضاح ما علموا
ترجمہ :- بیشک انبیاء و اولیاء کا علم انہیں خدا تعالیٰ کے بتلانے سے ہوتا ہے اور ہمیں جو علم ہوتا ہے وہ انبیاء
و اولیاء کے بتلانے سے ہوتا ہے اور یہ علم اس علم خداوندی سے مختلف ہے جس کے ساتھ صرف ذات باری
تعالیٰ متصف ہے، خدا تعالیٰ کا علم اس کی ان صفات قدیمہ ازلیہ دائمہ وابدیہ میں سے ایک صفت ہے جو تخیل
اور علاماتِ حدوث سے منزہ ہے اور کسی کی شرکت اور نقص انقسام سے بھی پاک ہے وہ علم واحد ہے جس سے خدا تعالیٰ
تمام معلومات کلیہ و جزویہ ماضیہ و مستقبلہ کو جانتا ہے نہ وہ بدیہی ہے نہ نظری اور نہ حادث، بخلاف تمام
مخلوق کے علم کے کہ وہ بدیہی و نظری اور حادث ہے۔ جب یہ بات ثابت ہوگئی تو خدا تعالیٰ کا علم مذکور
جس کے ساتھ وہ لائق ستائش ہے اور جس کی مذکورہ دو آیتوں میں خبر دی گئی ہے ایسا ہے کہ ہمیں کوئی دوسرا
شریک نہیں۔ سو غیب صرف خدا تعالیٰ ہی جانتا ہے، خدا تعالیٰ کے علاوہ اگر بعض حضرات نے غیبی باتیں
جانیں تو وہ خدا تعالیٰ کے بتلانے اور اطلاع دینے سے جانیں۔

اسلئے یہ نہیں کہا جاسکتا کہ وہ علم غیب رکھتے ہیں کیونکہ یہ ان کی کوئی ایسی صفت نہیں جس سے وہ مستقل طور پر کوئی چیز
کو جان لیا کریں، اور یہ بات بھی کہ انہوں نے اسے خود نہیں جانا بلکہ انہیں یہ باتیں بتلائی گئی ہیں۔
علامہ شامی کے اس بیان کے بعد کسی اور وضاحت کی ضرورت نہیں رہ جاتی۔ فقہاء کی بات آپ کے سامنے
آچکی اب آئیے کتب عقائد میں بھی دیکھئے۔ شرح عقائد نسفی کی مشہور شرح النبراس میں ہے :-

والتحقیق ان الغیب ما غاب عن الحواس والعلم الضروري والعلم الاستدلالي وقد نطق
القرآن بنفي علمه عن سواه تعالى فمن ادعى انه يعلمه كفر ومن صدق المدعى كفر وما علم
بحاسته او ضرورة او دليل فليس بغيب ولا كفر في دعواه ولا في تصديقه على الجزم في
اليقيني والظن في الظن عند المحققين، وبهذا التحقیق اندفع الاشكال في الامور التي يزعم
انها من الغیب وليست منه لكونها مدركة بالسمع او البصر او الدليل فاعلمها اخبار
الانبياء لانها مستفادة من الوحي ومن خلق العلم الضروري فيهم او من انكشاف الكوائن
على حواسهم النبراس على شرح العقائد ص ۵۴

۱۵ مجموعہ سالہ ابن عابدین شامی ص ۳۱۳ ان الله سبحانه تعالى منفرد بعلم الغیب المطلق المتعلق بجميع
المعلومات وانما يطلع رسوله على بعض عمومها المتعلقة بالرسالة اطلاقاً كلياً وانما لا يشك فيه بالوحي الصريح

”ترجمہ ۱۔ اور تحقیق یہ ہے کہ غیب وہ ہے جو ہمارے حواس اور علم بدیہی اور نظری سے غائب ہو، بیشک ان نے اللہ تعالیٰ کے علاوہ سب سے اس علم غیب کی نفی کی ہے، پس جو دعویٰ کرے کہ وہ علم غیب رکھتا ہے تو وہ کافر ہو جائیگا اور جو ایسے شخص کی تصدیق کرے وہ بھی کافر ہو جائے گا باقی جو علم حواس خمسہ میں سے کسی حواس (دیکھ کر یا سن کر یا چھو کر یا سونگھ کر یا چکھ کر) یا ہدایت سے یا کسی دلیل سے حاصل ہو وہ غیب نہیں کہلاتا اور نہ محققین کے نزدیک ایسے علم کا دعویٰ کرنا کفر ہے اور نہ ایسے دعویٰ کی (یعنی امور میں یقین کے ساتھ اور ظنی امور میں ظن کے ساتھ) تصدیق کرنا کفر ہے۔ اس تحقیق سے ان امور سے متعلق اشکال رفع ہو گی جن کے بارے میں گمان کیا جاتا ہے کہ وہ علم غیب میں سے ہیں حالانکہ وہ علم غیب میں سے نہیں۔ اس لئے کہ وہ سمع و بصر یا دلیل سے حاصل ہوئے ہیں۔ انہی امور میں سے اخبار انبیاء بھی ہیں۔ انبیاء علیہم السلام کی خبریں وحی سے مستفاد ہوتی ہیں یا نبیوں میں علم ضروری پیدا کر دیا جاتا ہے یا ان کے حواس پر حقائق کائنات کا انکشاف ہوتا ہے۔

معلوم ہوا کہ انبیاء کرام اور اولیاء عظام سے جو بھی خبریں منقول ہیں وہ سب اللہ کے بتلانے سے ہیں اور یہ بھی نہ تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے کسی مقرب بندے پر ایک ہی دفعہ غیب کے جملہ دروازے کھول دے کہ آئندہ اسے غیب کی بات جاننے میں کسی ذریعہ علم کا احتیاج نہ رہے بلکہ مختلف موقعوں پر حسب ضرورت اور تقاضائے مصلحت انہیں کچھ نہ کچھ اطلاع بخشی جاتی تھی۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو دیکھئے تیس تیس سال میں وحی قرآنی بنجائے آتی رہی اور اس طرح وحی قرآنی کی تکمیل فرمائی گئی بالترتیب یہ سلسلہ وحی جاری رہا۔

کشف سے بھی غیبی امور کھلتے ہیں | پھر ایسے غیب بھی تھے جن پر وحی کے ذریعہ نہیں کشف کیے اسخضر صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع بخشی گئی، عذوہ

موت میں اپنے تین جرنیلوں کی شہادت آپ نے کشف میں ہی دیکھی اور صحابہ کو اس کی اطلاع دیدی اور فرج ظفر موج کے واپس آنے پر پھر اس کی عملی تصدیق بھی ہو گئی، صحیح بخاری میں آپ کا یہ اطلاع دینا بڑی صراحت سے مذکور ہے۔ کشف کی یہ صورت صرف انبیاء سے ہی خاص نہ تھی مختلف اولیاء کو بھی کشف رحمانی سے نوازا گیا۔ حجۃ الاسلام امام غزالی (م ۵۰۵ھ) فرماتے ہیں :-

” وظهر ذلك على الصحابة والتابعين ومن بعدهم وقال ابو بكر الصديق رضي الله عنه لعائشة رضي الله عنها عند موته :- انما هما اخواك له واختاك وكانت زوجة حامل فولدت بنتا فكان قد عرف قبل الولادة انها بنت — وقال عمر في اثناء خطبته يا سارية الجبل اذا انكشف له ان العدو قد اشرقت عليه فخذره لمعرفة

ذٰلِكَ شَرِبَلُوغٌ صَوْتُهُ اِيْدُهُ مِنْ جَمَلَةِ الْكِرَامَاتِ الْعَظِيْمَةِ — وَعَنْ اَنْسِ بْنِ
مَالِكٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى عُمَانَ بْنِ فَقُلْتُ اَوْحَىٰ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ فَقَالَ

لَا وَلَكِنْ بَصِيْرَةٌ وَبِرْهَانٌ وَفِرَاسَةٌ صَادِقَةٌ — ^{احیاء علوم الدین ج ۲ ص ۲۲۳-۲۲۴}
اور یہ کشف حضرات صحابہؓ و تابعینؓ اور ان کے بعد کے لوگوں میں بھی ہوا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی
اللہ عنہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا تیرے دو بھائی اور دو بہنیں ہیں اور حال یہ تھا کہ
اس وقت آپکی بیوی حاملہ تھی (بعد میں ان کے ہاں مہیسی پیدا ہوئی۔ آپ کو قبل از ولادت علم ہو گیا کہ بیٹی پیدا
ہوگی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے دورانِ خطبہ فرمایا اے ساری پہاڑ کی طرف توجہ کر۔ جب آپ پر
منکشف ہوا کہ دشمن حملہ آور ہے تو آپ نے حضرت ساریہ کو ڈرایا کہ آپ اس طرح جان چکے تھے۔ پھر
آپکی آواز کا حضرت ساریہ تک پہنچ جانا آپکی کراماتِ عظیمہ میں سے ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے
مروی ہے کہ میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے
بعد وحی ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں لیکن بعیرت فرست صادقہ اور برہان رہے گی۔

غیب کی ہر اطلاع تعلیم الہی سے ہی ہوگی | اس میں کلام نہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے مقربین کو وہ
انبیاء کرام ہوں یا اولیاء عظام وحی، الہام

یا کشف سے غیبی امور پر اطلاع بخشتے ہیں، کوئی ان میں سے کسی غیبی بات کو از خود نہیں جان سکتا کسی کے
پس غیب جاننے کی کوئی کنجی ہے کہ جب چاہے از خود غیب کی بات جان لے۔

تعلیم الہی جملہ مواقع ضرورت میں کار فرما رہتی ہے۔ مولانا اسماعیل حق نے بجا لکھا ہے۔

وما روی عن الانبیاء والاولیاء من الاخبار عن الغیوب فبتعلیم اللہ تعالیٰ اما بطریق
الالہام او الکشف۔ ترجمہ: انبیاء کرام و اولیاء عظام سے جو بعض غیبی خبریں مروی ہیں خدا تعالیٰ

ان کی وحی یا الہام یا کشف کے ذریعہ تعلیم فرماتے ہیں۔

حضور پیغمبرِ عالم کی اخبارِ غیبیہ | جب جملہ انبیاء کرام اور اولیاء اللہ خبر خداوندی سے ہزاروں
غیوب پر اطلاع پاتے رہے تو ظاہر ہے کہ آنحضرت صلی اللہ

علیہ وسلم کو جو پیغمبروں اور ولیوں کے سردار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے لاکھوں کروڑوں غیوب پر اطلاع
اس باب میں علماء دیوبند کا عقیدہ خصوصیت سے لائق توجہ ہے۔

حجۃ الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتویؒ (م ۱۲۹۷ھ) ایک مقام پر لکھتے ہیں:-

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ علمت علم الاولین والآخرین بشرط فہم اسی باب

مشیر ہے۔ شرح اس معنی کی یہ ہے کہ اس ارشاد سے ہر خاص و عام کو یہ بات واضح ہے کہ علوم
اولین مثلاً اور ہیں اور علوم آخرین اور — لیکن یہ سب علوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
میں مجتمع ہیں — سو جیسے علم سمع اور ہے علم بصر اور — پر بایں ہمہ قوت عاقلہ اور
نفس ناطقہ میں یہ سب علوم مجتمع ہیں ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی انبیاء کو سمجھے
وہیں محدثین امام العصر حضرت علامہ نور شاہ کشمیری نے بھی فرمایا :-

فاعلم ان الله سبحانه من على بنيت بالف الف غيوب لا يدري قدرها الا هو
ترجمہ۔ سو جان لو کہ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں مغیبات ظاہر کیے
احسان فرمایا جنکی صحیح تعداد اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔
اور فرماتے ہیں کہ کسی پیغمبر کو اتنے علوم نہ بخشے گئے جتنے آپ کو عطا فرمائے گئے اور یہ کہ آپ کا علم
مبارک اولین و آخرین سے زائد اور فائق تھا۔

ان النبي قد بلغ من علمه مبلغا لم يبلغه نبى
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم علوم کی ایسی منزل پر پہنچے جہاں کوئی نبی نہیں پہنچا۔

اور حضرت شاہ صاحب اپنے مربعہ نعتیہ میں لکھتے ہیں :-
دین او دین خدا تلقین او اصل ہدیٰ | نطق او وحی سما حقاً نجوم اصدار ،
صاحب اسرار او ناموس اکبر بر ملا | علم او از اولین و آخرین اندر مزید
ترجمہ۔ آپ کا دین ہدایت خداوندی اور آپکی تلقین بنیاد ہدایت ہے آپ یقیناً آسمانی وحی سے بولتے
ہیں جسکی جزئیات ہدایت کے ستارے ہیں۔ آپ کے ساتھی واضح طور پر جبریل امین ہے۔ آپ کا علم
اولین و آخرین سے زیادہ ہے۔

حضرت مولانا حبیب الرحمن عثمانی سابق نائب ہتم دار العلوم دیوبند اپنے ایک قصیدہ میں آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھتے ہیں :-

کو غیوباً بعدہ انبأ مبہا : تحتوی البشیرى و انباء الوہل
” متعدد اخبار غیبیہ ہیں جن کی خبر آپ نے دی اور وہ آپ کے بعد ظہور پذیر ہوئیں۔ یہ بشارت اور
خوفناک باتوں ہر دو طرح کی باتوں پر مشتمل تھیں۔
شیخ الاسلام حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی لکھتے ہیں :-

انگوان غیبیہ کی کلیات و اصول کا علم حق تعالیٰ نے اپنے ساتھ مختص رکھا۔ ہاں جزئیات منتشرہ پر بہت سے لوگوں کو حسب تعداد اطلاع دی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بھی اتنا وا فر اور عظیم الشان حصہ ملا جس کا کوئی اندازہ نہیں ہو سکتا۔ فوائد القرآن ص ۲۵۱ اور سورہ لقمان آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے باعلام الہی جن غیبی امور کی خبر دی واقعات نے ان خبروں کی عملی تصدیق کر دی جب خبر واقع کے بالکل مطابق نکلتے تو اس سے یقین ہو جاتا ہے کہ ان خبروں کے پیچھے بیشک اطلاع خداوندی کار فرما ہے۔ کیونکہ وہی ایک ذات ہے جو عالم الغیب ہے اور غیب کی چابیاں سب اسی کے پاس ہیں قرآن حکیم میں ہے :-

اور اللہ ہی کے پاس ہیں خزانے کے تمام مخفی اشیاء کے ان کو کوئی نہیں جانتا بجز اللہ تعالیٰ کے اور وہ تمام چیزوں کو جانتا ہے جو کچھ خشکی میں ہے اور جو کچھ دریا میں ہے اور کوئی پتہ نہیں گرتا مگر وہ اس کو بھی جانتا ہے۔ اور کوئی دانہ زمین کے تاریک حصوں میں نہیں پڑتا اور نہ کوئی تراور خشک چیز

وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ
وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبُرُوجِ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْتَعْطِقُ مِنْ
وَرَاقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٌ فِي ظُلْمَةٍ
الْأَرْضِ وَلَا رَاطِبٌ وَلَا يَاسٍ إِلَّا فِي
كِتَابٍ مُبِينٍ ۝

(پس سجدہ انعام)

گرتی ہے مگر یہ سب کتاب مبین (روح محفوظ) میں (مرقوم) ہے۔

جس پر غیب کھلے اس کا مقام | سو اب جو شخص غیب کی خبریں بتلائے اور واقعات اس کی

تصدیق کر دیں تو یقین کیجئے کہ اس کی پیچھے علم غیب رکھنے والا (خدا تعالیٰ) کار فرما ہے جو وحیِ نبوی سے یا وحیِ خفی سے یا کشف سے اسے غیب کی خبریں پہنچا رہا ہے۔ اگر اس میں تضحی ہے اپنی سچائی کا دعویٰ ہے تو اس میں نبوت کا پہلو کار فرما ہوگا۔ کسی ولی پر کوئی غیب کی بات کھلے تو اس کے ساتھ تضحی اور دعویٰ نہیں ہوتا۔

احادیث میں اخبار غیبیہ | ہم جب اس پہلو سے احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو ان میں اخبار غیبیہ کا ایک اچھا خاصا ذخیرہ ہاتھ لگتا ہے اور ان میں وہ روایات بھی ملتی

ہیں جن میں غیبی خبریں لپیٹی تھیں اور تاریخ نے ان کی تصدیق کر دی وہ سب باتیں اسی طرح پوری ہوئیں جس طرح انکی قبل از وقوع خبر دی گئی تھی۔

سو حدیث اگر ایک عام انسانی رہنمائی ہوتی یا محض ایک دور کی تاریخ ہوتی کہ ایسے ایک مرکز ملت کچھ وقت کے لئے قرآنی ہدایت کو عملاً نافذ کرے اور ایسے آسمانی رہنمائی (Recognition of

(divine element) اور حفاظتِ ربانی کا (divine protection) کا عنصر شال

نہ ہوتا تو احادیث میں وہ غیبی خبریں ہرگز نہ ہوتیں جن تک سائنسی عام انسانی سطح سے بالاتھی۔ ایسی حدیثیں پکار پکار کر کہہ رہی ہیں کہ حدیث ایک حجت خداوندی ہے ایک وحی الہی ہے جو غیر متلو سورت میں ظہور میں آئی آپ نے جو کچھ فرمایا ہو کر رہا اور جو اب تک نہیں ہوا وہ بھی ہو کر رہے گا۔

ان احادیث سے جو تواتر قدر مشترک سے متواتر ہیں اور پھر اخبار واقعہ سے تصدیق پانچ کی ہیں اس بات میں کوئی شبہ نہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاعات غیبی صرف قرآنی وحی کے ذریعہ ہی نہ ملتی تھیں بلکہ اس کے علاوہ وحی غیر متلو سے بھی آپ کے قلب مبارک پر اخبار غیبیہ کا انقار ہوتا تھا۔ اور بہت سے امور مستقبلہ اپنی کسی نہ کسی شکل میں آپ کے لوح قلب پر انطباع پذیر ہوتے تھے۔ آپ ان اخبار و مشاہدات کی خبریں دیتے اور صحابہ کرام کا یقین اور جاگ اٹھتا کہ حدیث کا منبع و مصدر بھی یقیناً اللہ رب العزت کی ہی ذات ہے اور وہی عالم الغیب الشہادہ جو اپنے مقررین کو مختلف مواقع پر حسب ضرورت اور بمقتضائے مصلحت غیبی امور پر اطلاع بخشتا ہے۔

سواج کا عنوان ان اخبار حدیث کا ذکر ہے جن میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی آنے والے واقعہ کی خبر دی اور پھر ایسا ہو کے رہا۔ اس قسم کی احادیث یہ ثابت کرنے کے لئے کافی ہیں کہ آپ کے پیچھے افاضہ الہی کا فرما ہے۔

اخبار غیبیہ کس طرح دلیل نبوت ہیں | اپنی طرف سے کوئی شخص غیبی خبر وضع نہیں کر سکتا جو عملاً پوری ہو کر رہے۔ یہ صرف انبیاء کرام ہیں جن پر لاکھوں کروڑوں

غیب کھولے جاتے ہیں وہ پس پردہ کے واقعات کی خبر دیتے ہیں اور وہ بات بالکل صحیح نکلتی ہے۔ مومن اسے دلیل نبوت سمجھتا ہے اور نادان اس سے انبیاء کو غیب دان سمجھنے لگتا ہے۔ مومن کی شان ہے کہ خبر غیب اور علم غیب میں ہمیشہ فرق کرتا ہے۔ انبیاء کی اخبار غیبیہ بھی تسلیم کرتا ہے اور عقیدہ توحید کو بھی ہاتھ سے نہیں مٹاتا۔

حدیث بیشک برحق ہے | خلاصۃ المرہم اینکہ حدیث بے شک برحق ہے۔ تاریخ نبوت

بتلاتی ہے کہ انبیاء کرام کے پیچھے افاضہ الہی پوری عصمت سے کار فرما ہے۔ حدیثیں لوگوں نے فرضی بھی کھریں تو اللہ تعالیٰ نے حدیث کی حفاظت کے لئے ایسے نقادانہ فن پیدا کئے جنہوں نے ہر صحیح دستقیم کو پرکھا اور فن حدیث کو نکھار کر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دکھلایا۔ خدا کا شکر ہے کہ آج علماء کے سامنے ذخیرہ حدیث اعلیٰ حفاظت اور فنی صیانت کے ساتھ موجود ہے۔

قواعد حدیث مرتب ہیں — اسماء الرجال کے ذخیرے موجود ہیں — شرح لکھی جا چکی ہیں اور آج تک کسی قوم نے اپنے پیغمبر کے اقوال و افعال کے گراں قدر روایت اور فہم و درایت کے وہ پہرے نہیں دیئے جن سے آج تاریخ اسلام بجا طور پر مالا مال ہے۔

انبیاء کرام جب کبھی کوئی غیب کی بات بتلا دیں تو یہ سب اخبار جزئیات ہی ہوں گی۔ انبیا

غیب کی خبروں سے جزئیات مراد ہیں

بالغیبات سے جملہ مغیبات مراد نہیں،

اللہ رب العزت کسی مصلحت سے کسی غیب خاص پر کسی کو مطلع کر دیں اس میں کوئی حرج نہیں،
موجبہ کلیہ کے درجہ میں سے کوئی مخلوق غیب نہیں جانتی۔ غیب کی کنجیاں سب اللہ رب العزت کے پاس ہیں۔ وعنده مفاخر الغیب لا یعلمها الا هو (پہ الا انعام ع)

اور قیامت کے بارے میں خاص طور پر فرمایا :-

يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا
أَلَمْ أُنمَّا عَلَيْهَا عِنْدَ رَبِّي ۚ لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا
إِلَّا هُوَ ۗ (پہ ۹، سورة الاعراف ع ۲)

تجھ سے پوچھتے ہیں قیامت کو کب ہے اس کے
قائم ہونے کا وقت، تو کہہ اس کی خبر تو میرے رب
ہی کے پاس ہے، وہی کھول دکھائے گا اس

کو اس کے وقت پر۔ سو یہ بات صحیح ہے کہ قیامت کا علم ان جزئیات میں سے نہیں جس پر اللہ تعالیٰ نے
کسی کو اطلاع بخشی ہو یہ وہی جانتا ہے کہ قیامت کب آئے گی۔

حضرت امام شافعی (م ۲۰۴ھ) فرماتے ہیں :-

انه حجب عن نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم | بیشک اللہ تعالیٰ نے قیامت کا علم (کہ کب آئے گی)

علم الساعة لہ | اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پڑے ہیں رکھا ہے۔

آئمہ اربعہ میں سے کسی نے بھی امام شافعی کے اس عقیدے سے اختلاف نہیں کیا۔ غیب کی خبریں اولیاء کرام
کو بھی ملتی ہیں۔ ہم کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ اپنا کبھی غیبی خبروں سے نوازتے ہیں، لیکن یہ بھی صحیح ہے کہ اولیاء اللہ
کو بھی بعض اوقات غیبی امور سے اطلاع دی جاتی ہے۔ البتہ ان خبروں میں خدائی حفاظت کی کوئی ضمانت
نہیں ہوتی اور ان کے خبر دینے پر قطع و یقین مرتب نہیں ہوتا جب تک کہ وہ بات واقع نہ ہو جائے۔ یہ
صرف انبیاء کی شان ہے کہ وہ غیب کی کسی بات سے اطلاع دیں تو وہ قطع و یقین کی حامل ہو۔ خدا تعالیٰ جب
انہیں کسی غیب پر مطلع فرماتے ہیں۔ تو اس اطلاع دینے پر خدائی حفاظت سایہ نکل ہوتی ہے ناممکن ہے کہ اس
آگے پیچھے کسی طرف سے دخل شیطانی ہو، یہ کسی طرح نہیں ہو سکتا کہ نبی کی خبر غلط نکلے، خدا سے اس درجے کی خبر
پاناہر کسی کے بس میں نہیں۔ انبیاء پوری قوم میں اس باب میں ممتاز ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی شان نہیں کہ ہر کسی
سے اپنے احکام کہے وہ اپنی بات کہنے اور اپنے کلام کے لئے خاص افراد کو چنتا ہے وہ افراد اپنے ماحول میں

فرد اور ممتاز ہوتے ہیں اور وہی جانتا ہے کہ اپنا پیغام کہاں اُتارے اور کون اس امانت کے لائق ہو سکے گا،
 اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ
 (ب۔ انعام ع ۱۵)

اللہ خوب جانتا ہے اس موقع کو کہ جہاں
 بھیجے اپنے پیغام۔

اللہ رب العزت جن برگزیدہ افراد کو بزرگی بخشے
 ہیں اور انہیں اپنے غیوب پر بھی اطلاع بخشتے

علم غیب خاصہ باری تعالیٰ ہے

ہیں، وہ صرف انبیاء ہیں جنہیں اس انداز میں امور غیبیہ پر اطلاع دی جاتی ہے کہ اس میں قطع و یقین کی ضمانت
 ہو، ہاں علم غیب بیشک خاصہ باری تعالیٰ ہے کسی مخلوق کو علم غیب حاصل نہیں، نہ کسی انسان کی شان ہے
 کہ جب چاہے غیب کی بات معلوم کر لے جب ضرورت ہو ضرور تمند خدا کے ہی محتاج ہوں گے، اتنی
 بات صحیح ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے مقربین خاص کو اطلاع علی الغیب کی شان سے نوازتے ہیں۔

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ
 يَجْتَبِي مَنْ يُوَسِّلُهُ مِنْ تَشَاءُ (پ۔ سورہ آل عمران ع ۱۰۱) چھانٹ لیتا ہے اپنے رسولوں میں جس کو چاہے۔

یہاں عرف لکن سے استدراک فرمایا یہ اس بات کی صراحت ہے کہ استثنائاً منقطع ہے۔ اس مضمون
 کو کسی دوسرے مقام پر اگر ادا کہہ کر بیان کیا جائے تو وہاں بھی اس آیت کی روشنی میں ہم استثنائاً منقطع ہی مراد
 لیں گے، اللہ تعالیٰ اپنے کسی کسی برگزیدہ بندے کو کسی غیبی بات پر اطلاع بخٹیں اور وہ اس کا اظہار عام
 کرے بلکہ تمدی سے کہے کہ ایسا ہی ہوگا اور پھر وہ خبر بھی واقع کے بالکل مطابق اُترے، واقعات اسی طرح
 ظہور پذیر ہوں جس طرح اس نے کہا تھا تو اس قسم کی خبروں سے یقین اور پختہ ہو جاتا ہے کہ یہ (پیغمبر) اپنی
 طرف نہیں کہہ رہا تھا بلکہ اس کے پیچھے آسمانی شہادت کا فرما تھی۔ اے وحی کہیں یا الہام

لیکن اس کا موافق واقع نکلنا بتلاتا ہے کہ اطلاع واقعی اس ذات پاک کی طرف سے تھی جس کے قبضہ قدرت
 اور دست تصرف سے کوئی فرد کو کوئی جگہ اور کوئی وقت خارج نہیں۔ ان برگزیدہ بندوں میں سب کے سردار
 اور قافلہ سالار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر اولین و آخرین کے
 علوم کھولے اور کروڑوں غیبوں پر آپ کو اطلاع بخشی اور پھر آپ نے بھی ان غیوب کے بارے میں تنگدلی سے
 کام نہ لیا۔ جو ملتا گیا آگے دیتے گئے قرآن کریم میں ہے۔

وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَمِينٍ (پ۔ التکویر) اور یہ غیب کی بات بتلانے میں بخیل نہیں

یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی غیب کی بات بتائیں اور حضور اسے اپنے
 صحابہ سے بھی مخفی رکھیں۔ وہ علم ہی کیا جس کا آگے تعدیہ نہ ہو۔

آج کچھ اس قسم کی روایات کا مطالعہ کیجئے جن کی تصدیق واقعات نے کی ان اخبار اس حدیث کی روشنی میں یقین کیجئے کہ حدیث کا منبع و مصدر بھی بے شک خدا ہی کی ذات اب کوئی شخص نہ کہے کہ حدیث میں غلطی حجت نہیں ہے۔

حدیث کا سب سے پہلا باقاعدہ مرتب مجموعہ مؤطا امام مالکؒ ہے پہلے اسی کی شہادت لیجئے پھر صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے چند نظائر پیش کیجائیں گی اور پھر عام کتب حدیث سے چند روایات اخبار اس حدیث کے طور پر پیش ہوں گی۔ واللہ ولی التوفیق و بیدہ اذمتہ التحقیق

حضرت امام شافعیؒ فرماتے ہیں کہ آسمان کے نیچے قرآن کریم کے بعد سب کتابوں سے زیادہ صحیح اور اصح الکتب بعد کتاب اللہ حضرت امام مالکؒ کی کتاب مؤطا ہے ہم اس سے اخبار اس حدیث کا آغاز کرتے ہیں حضرت امام مالکؒ نے اس موضوع پر ایک مستقل باب باندھا ہے اور بتلایا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آئندہ واقع ہونے والی جس بات کی بھی خبر دی وہ بات اسی طرح ظہور میں آئی۔ اس سے امام مالکؒ کا موقف اور بھی نکھر کر سامنے آجاتا ہے۔

بَابُ مَا أَكْرَمَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِأَخْبَارِ
الْمَغِيبَاتِ فَكَانَ كَمَا أَخْبَرَ،

یہ باب اس بارے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غیبی خبروں سے

عزت بخشی اور واقع اس طرح ہوا جس طرح ہونے کی آپؐ نے خبر دی تھی۔

مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّهُ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُشِيرُ إِلَى الشَّرْقِ
وَيَقُولُ إِنَّ الْفِتْنَةَ هُنَا مِنْ حَيْثُ
يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ

حضرت عبداللہ بن عمرؓ فرما رہے تھے کہ میں نے
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ آپؐ مشرق
کی طرف اشارہ کر رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ فتنہ
یہاں ہوگا، یہاں سے شیطان کا سینک نکلے گا۔

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ اس پر لکھتے ہیں :-

مترجم گوید ہمچنین واقع شد کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمودہ زیر کہ اختلال امر خلافت و مقام
مردمان برآں ظاہر شد و مذاہب باطلہ اکثر آن در مشرق بود کہ عراق و خراسان باشد۔

ترجمہ مترجم کہتا ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہی پیش آیا اس لئے کہ خلافت

کا جھگڑا اور لوگوں میں مقابلہ اسی مقام پر ظاہر ہوا اور اکثر باطل مذاہب ملاقات مشرق میں ہوئے جو کہ عراق و خراسان ہے۔

امام مالک نے حدیث قرن الشیطان کے بعد پھر وہ حدیث روایت کی ہے جس میں فتنہ خوارج کی خبر دی گئی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں:-

حضرت عبداللہ بن عمر کے بیٹے سالم نے عراق والوں کو ایک موقع پر مخاطب کر کے کہا تھا۔
یا اهل العراف ما اسألكم عن
الصفيرة وادکم للكبيرة۔
”اے اہل عراق تم چھوٹے چھوٹے گناہوں کے
بلکے میں کتنے سوال کرتے ہو اور بڑے بڑے
گناہوں کے کس تیزی سے مرتکب ہوتے ہو۔“

اس میں آپ نے صریح طور پر عراق کا نام لیا اور پھر فرمایا:-

میں نے اپنے والد عبداللہ بن عمرؓ کو کہتے ہوئے سنا
انہوں نے کہا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے
سنا کہ فتنہ اس طرف سے آئے گا اور آپ نے اپنے
ہاتھ سے مشرق کی طرف اشارہ کیا جہاں سے شیطان
کا سینک نکلے گا۔

سمعت ابی عبد اللہ بن عمر
یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم ان الفتنۃ تجی من
ہہنا و او حی بیدہ نحو المشرق
من حیث یطلع قرن الشیطان

امام احمد کی ایک روایت میں مشرق کی طرف اشارہ کرنے کی بجائے عراق کی طرف اشارہ کرنے کی تصریح ہے۔

”میں نے حضرت رسول پاک علیہ الصلوٰۃ والسلام
کو اس حالت میں دیکھا کہ اپنے دست مبارک
سے عراق کی طرف اشارہ فرما رہے تھے۔ خبردار!

دایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
یشیر بیدہ نحو العراف ہا ان الفتنۃ
ہہنا ان الفتنۃ ہہنا ثلاثا ۵

البتہ فتنہ یہاں سے اٹھے گا، البتہ فتنہ یہاں سے اٹھے گا۔ یہ جملہ آپ نے تین بار ارشاد فرمایا۔“

اسی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا فرمایا تھا ویسا ہی ظہور میں آیا بہت سے اعتقادی اور سیاسی
فتنے یہیں سے اٹھے، سانحہ کربلا بھی اسی زمین پر پیش آیا۔ حضرت عبداللہ بن عمرؓ عراق والوں کو اس واقعہ
فاجعہ کے بارے میں بہت ملامت کرتے تھے۔ آپ سے کسی عراقی نے مسئلہ پوچھا کہ احرام کی حالت میں مکھی
کو مارنا کیسا ہے؟ آپ نے اس پر ارشاد فرمایا:-

اہل عراق مکھی کے مارنے پر مجھ سے سوال کرتے ہیں حالانکہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے نواسے کو انہوں نے قتل کیا، حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا وہ دونوں دینا میں میرے پھول ہیں۔

اہل العراف یسئلونی عن الذباب و قد قتلوا ابن بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هما ریحانتی من الدنیا لہ
اہم ترمذی کی روایت ہے۔

اس کی طرف تو دیکھو مچھر کے خون کے بارے میں پوچھتا ہے جبکہ یہ لوگ آپ کے نواسے کو قتل کر چکے ہیں۔

انظروا الیٰ ہذا ایساں عن دم البعوض وقد قتلوا ابن بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہ

حافظ ابن کثیر (۲، ۳، ۴، ۵) اسے ان الفاظ میں نقل کرتے ہیں۔

اہل عراق کو دیکھو مچھر کے خون کے بارے میں تو پوچھ رہے ہیں اور نواسے رسول کو قتل کرتے ہوئے انہیں کچھ بھی خیال نہ آیا۔

انظروا الیٰ اہل العراف قتلوا ابن بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہم یسئلونی عن دم البعوضۃ

ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ اور مدینہ کے صابج اور مد کے لئے دعاء فرمائی پھر شام اورین کے لئے بھی دعاء کی۔ ایک شخص نے کہا حضور! ہمارے عراق کے لئے بھی دعاء فرمادیں۔ آپ نے فرمایا:-

اس میں شیطان کا سینگ ہے اور فتنے اٹھیں گے اور جو رو ظلم تو مشرق میں ہی ہے۔

ان فیہا قرن الشیطان وتعبیر الفتن وان الجفاء بالمشرق لہ

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا، ابلیس عراق میں داخل ہوا اس میں اس نے خوب گل بھلائے پھر شام میں جا دھمکا پس انہوں نے اس کو دھمکا دیا

ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال دخل ابلیس العراف فقضى حاجته فیہا ثم دخل الشام فظرد وہ لہ

بند مصدر ہے اس کے معنی بلند کئے ہیں ہر اونچی اور ممتاز چیز کو بند

لفظ بند کے تحقیق

کہا جا سکتا ہے سطح مرتفع کو بھی بند کہتے ہیں قاموس میں ہے ان البند

ما اشرف من الارض لہ۔ ترجمہ: بند زمین کی بلند سطح کو کہتے ہیں۔ مدینہ شریف سے مشرق کی طرف عراق ہے جو سطح مرتفع ہے یہ کسی خاص علاقے کا نام نہیں، عرب ہر اونچی جگہ کو بند کہہ دیتے تھے۔ سمرقند والوں

لہ صحیح البخاری جلد ۱۲ کتاب الناقب، لہ جامع ترمذی جلد ۳ هذا مدیث صحیح لہ تفسیر ابن کثیر

جلد ۳ ص ۱۶ سورہ ظہر لہ کنز العمال جلد ۱۲ ص ۱۳۵ عن ابن عساکر لہ ایضاً لہ قاموس جلد ۱ ص ۳

کابنجد بادیہ عراق اور اس کے مضافات ہی ہیں۔ پس جن احادیث میں عراق یا مشرق کی بجائے لفظ بنجد وارد ہے ان میں بنجد سے مراد عرب کا صوبہ بنجد نہیں جس کے رہنے والے بنجدی کہلاتے ہیں بلکہ اس سے مراد بنجد عراق ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی علامہ خطابی سے نقل کرتے ہیں:-

بنجد عراق کی طرف سے اور اہل مدینہ کے لئے بنجد بادیہ عراق اور اس کے مضافات ہیں اور یہ اہل مدینہ سے مشرق کی جانب ہے اور بنجد دراصل زمین کی سطح مرتفع کا نام ہے اور یہ لفظ غور (پستی) کے برعکس ہے۔ غور پستی کو کہتے ہیں۔

بنجد من جهة العراق ومن كان بالمدينة كان بنجد بادية العراق ونواحيها وهي مشرق اهل المدينة واصل البنجد ما ارتفع من الارض وهو خلاف الغور فانه ما انخفض منها له

علامہ عینی (ج ۸۵۵) لکھتے ہیں:-

انما اشار صلى الله عليه وسلم الى المشرف لان اهل يومئذ كانوا اهل الكفر فاخذوا الفتنه تكون من تلك الناحية وكذا كانت وهي وقعه الجمل ووقعه صفين ثم ظهروا لخوارج في ارض بنجد والعراق وما وراءها من المشرف وكان يحذر من ذلك ويعلم به قبل وقوعه وذلك من دلالة نبوته صلى الله عليه وسلم

ترجمہ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرق کی طرف اشارہ فرمایا کیونکہ اہل مشرق اس دن اہل کفر تھے۔ آپ نے پیشین گوئی فرمائی کہ فتنے اسی کونے سے اٹھیں گے اویسے ہی ہوار، جنگ جمل، جنگ صفین اور اور پھر ظہور خوارج کے واقعات، بنجد، عراق اور اس کے مشرقی حصوں میں پیش آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں خبردار فرماتے تھے اور ان کے واقع ہونے سے پہلے نشانہ ہی فرماتے تھے جو آپ کی نبوت کے واضح دلائل میں سے ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جتنے اعتقادی فتنے اٹھے سب عراق سے نکلے معبد الجہنمی نے تقدیر کا انکار (عراق) میں ہی کیا تھا، جنگ جمل وہیں لڑی گئی، شیعہ معتزلہ اور خوارج کی تحریکیں وہیں شروع ہوئیں، جنگ صفین اس کی صفوں میں لڑی گئی۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے یونانی انہی عراق والوں نے کی اور سانچہ کر بلا بھی یہیں پیش آیا۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا کہ ادھر سے فتنے اٹھیں گے واقعات نے تصدیق کر دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع وحی قرآنی سے ملی ہو، اس پر کوئی آیت گواہ نہیں، پس اس یقین سے چارہ نہیں کہ آپ کو یہ اطلاع بذریعہ حدیث دی گئی تھی ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے غیب کی خبریں کیسے

دے سکتے تھے معلوم ہوا کہ آپ جب بھی کلام فرماتے وحی جلی ہو یا وحی خفی آپ کی ہر بات احکام کی قبیل سے ہو یا اخبار کی قبیل سے خدا کی طرف سے ہی ہوتی تھی۔

خیانت کی اطلاع جنگ حنین میں ایک شخص شہید ہوا صحابہؓ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اطلاع کی۔ آپ نے فرمایا صلوا علی صاحبکم "اپنے ساتھی پر نماز پڑھ لو" اس سے صحابہؓ پریشان ہو گئے۔ زید بن خالد کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا ان صاحبکم قد غل فی سبیل اللہ (تمہارے ساتھی نے مال غنیمت میں کچھ خیانت کی ہے) صحابہؓ کہتے ہیں ہم نے اس کا سامان کھولا تو ہمیں اسکی تصدیق مل گئی فوجنا فیہ خرزات من خرز یہود مایساوی د د ہمین۔ ترجمہ۔ ہمیں اس کے سامان میں دو درہم کی مقدار خیانت کیا ہوا مال ملا۔

قرآن کریم سے اس کی شہادت نہیں ملتی کہ اللہ تعالیٰ نے کہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شخص کے بارے میں مطلع فرمایا ہو کہ اس نے مال غنیمت میں سے کوئی چیز بلا تقسیم امیر لی تھی۔ مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خبر دی اور واقعات نے اس کی تصدیق کی، ہوا گریہ تسلیم نہ کیا جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآنی وحی کے علاوہ بھی وحی خفی ہوتی تھی۔ جیسے حدیث کہا جاتا ہے تو ان اخبار غیبیہ اور روایات حدیث کا محل آخر کیا ہوگا؟

امام احمد بن حنبل کی شہادت حضرت معاذ بن جبلؓ کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یمن کی طرف بھیجا تو روانگی کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی کچھ ساتھ ساتھ چلے۔ آپ حضرت معاذؓ کو کچھ نصیحتیں فرما رہے تھے۔ آخر میں آپ نے یہ بھی فرمایا۔

یا معاذ انک عسی ان لا تلحقانی بعد عامی هذا اول لعلک ان تم بمسجدی هذا اوقبری۔

ترجمہ۔ اے معاذ! ہو سکتا ہے اس سال کے بعد تم مجھ سے نہ مل سکو اور تمہاری اور میری ملاقات آئندہ میری مسجد اور قبر پر ہو۔

اس پر حضرت معاذؓ رو پڑے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مدینہ کی طرف رخ کیا اور فرمایا۔

ان اولی الناس بی المتقون من کانوا و حیث کانوا، لہ

ترجمہ۔ میرے قریبی وہ لوگ ہیں جو پرہیزگار ہیں خواہ وہ کون ہوں اور کہاں ہوں۔

حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کے رونے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تسلی کے طور پر فرما رہے ہیں کہ مجھ سے

ظاہری جدائی کے باوجود تم میرے قریب ہو گے۔ اس لئے کبیرہ خاطر نہ ہونا چاہیے۔ اور تم ہی نہیں پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی خدا سے ڈرنے والے موجود ہیں وہ میرے قریب ہی ہیں۔

دیکھئے۔ آئندہ سال حضرت معاذ شریف لائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو چکا تھا معلوم ہوا کہ قرآنی وحی کے علاوہ وحی خفیہ کو تسلیم کئے بغیر پارہ نہیں۔

حضرت عبداللہ بن عمرو (۶۷ھ) سے پوچھا گیا کہ قسطنطنیہ اور رومیہ میں سے پہلا کونسا شہر فتح ہوگا، حضرت عبداللہ نے اپنا صندوق منگوایا اور اس سے حدیث کی وہ کتاب نکالی جس میں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سن کر لکھا کرتے تھے اس میں سے دیکھ کر آپ نے فرمایا۔

بینما نحن حول رسول الله صلى الله عليه وسلم نكتب اذ سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم اعراى المدينتين	ترجمہ۔ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد بیٹھے ہوئے
تفتحا ولا اقسطنطينية او رومية	(احادیث) لکھ رہے تھے کہ ایک ساتھی نے سوال کیا
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم	کہ قسطنطنیہ اور رومیہ میں پہلے کونسا شہر فتح ہوگا
	آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینہ ہرقل
	یعنی قسطنطنیہ پہلے فتح ہوگا۔

مدینة هرقل تفتح اولاً یعنی قسطنطنیہ

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا تھا ویسے ظہور میں آیا اور رومیہ کی فتح سے پہلے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے عہد میں قسطنطنیہ فتح ہوا، اس حدیث میں جہاں ارشادات نبوت من جانب اللہ وحی ہونے کا ثبوت مل رہا وہیں عہد نبوت میں ہی کتابت حدیث کا بھی پتہ چلتا ہے۔

امام بخاری کی شہادت | عن عدی بن حاتم قال بینما انا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم

اذ اتاه رجل فشكى اليه الفاقة ثم اتاه اخر فشكى قطع السبيل فقال يا عدی هل رأيت الحیرة؟ قلت لم ارها وقد اُنبتت عنها قال فان طالت بك حياة لترين الظعينة ترتحل من الحیرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف احداً الا الله — ولئن طالت بك حياة لتفتحن كنوز كسرى — ولئن طالت بك حياة لترين الرجل يخرج ملء كفه من ذهب او فضة يطلب من يقبله منه فلا يجد احداً يقبله منه

ترجمہ۔ حضرت عدی بن حاتم سے روایت ہے کہ ایک دن میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نماز

تھا کہ ایک شخص نے اگر غربت و فاقہ کی شکایت کی۔ پھر ایک اور شخص آیا جس نے راستے میں ٹٹ جلنے کی شکایت کی۔ تو آپ نے فرمایا عدی! تم نے حیرہ دیکھا ہے، میں نے عرض کیا دیکھا تو نہیں سنا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ اگر تمہاری زندگی دراز ہوئی تو تم دیکھو گے کہ ایک پردہ دار عورت حیرہ سے چل کر بیت اللہ کا طواف کرے گی اور خدا کے سوا کسی کا ڈرنہ ہوگا اور فرمایا کہ اگر تمہاری زندگی ہوئی تو تم کسریٰ کے خزانے فتح کرو گے۔ اور اگر تمہاری زندگی مزید بڑھی تو تم دیکھو گے کہ ایک شخص مسطحی بھر سونا یا چاندی خیرات کرنا چاہے گا لیکن کسی کو مستحق نہ پائے گا!

حضرت عدی بن حاتم (ج ۶۷) جو اس حدیث کے راوی ہیں۔ اس خبر غیبی کی تصدیق ان الفاظ میں کرتے ہیں:-

فَرَأَيْتَ الظَّعِينَةَ تَرْتَحِلُ مِنَ الْحَيَةِ حَتَّى تَطُوفَ بِالْكَعْبَةِ لَا تَخَافُ إِلَّا اللَّهَ
وَكُنْتَ فِيمَنْ افْتَحَ كَنْزَ كَسْرَى بْنِ هَرْمَزٍ وَلَثْنُ طَالَتْ بِكُمْ حَيَاةٌ لَتَرُونَ مَا قَالِ ابْنِي
ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم یخرج من کفہ ۱
ترجمہ پس میں نے پردہ دار عورتوں کو دیکھا جو حیرہ سے سفر کر کے بیت اللہ کا طواف کرتی تھیں جنہیں
خدا کے سوا کسی کا ڈرنہ ہوتا تھا اور میں ان لوگوں میں تھا جنہوں نے کسریٰ کے خزانوں کو فتح کیا اور
اگر تم لوگوں نے لمبی زندگی پائی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقہ کے بارے میں پیشگوئی کا مشاہدہ بھی کرو۔
حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:-

اِذَا هَلَكَ كَسْرَى فَلَا كَسْرَى بَعْدَهُ وَإِذَا هَلَكَ قَيْصَرٌ فَلَا قَيْصَرَ بَعْدَهُ وَالَّذِي
نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَتَنْفَقَنَّ كَنْزُ هَمَافٍ سَبِيلَ اللَّهِ ۵۲
ترجمہ:- جب کسریٰ ہلاک ہوگا تو اس کے بعد کوئی کسریٰ نہیں۔ اور جب قیصر ہلاک ہوگا تو اس کے بعد کوئی
قیصر نہیں، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے، ان دونوں کے خزانے خدا کے راستے میں خرچ
کئے جائیں گے۔

واقعات نے بتایا کہ قیصر و کسریٰ کے خزانے واقعی حضرات صحابہ کرامؓ کے ہاتھ لگے۔ قیصر کا روم،
اور کسریٰ کا ایران، حضرت عمرؓ کے عہد حکومت میں فتح ہوئے اور ان کے خزانے واقعی اللہ کی راہ میں تقسیم
ہوئے اور قیصر و کسریٰ کا نشان تک باقی نہ رہا۔ حضرت شاہ صاحبؒ نے بجا فرمایا:-

شِعْرَانَهُ كَانَ كَمَا اخْبَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَبْقَ مِنْ اسْمِهِ (شئ)

ولا من رسمہ (ترجمہ) پھر ویسا ہی ہوا جیسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی چنانچہ قیصر و کسری کا نام و نشان بھی باقی نہ رہا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان فتوحات کی ترتیب بھی بتلا دی تھی۔

تغزون جزيرة العرب فيفتحها الله ثم فارس فيفتحها الله ثم تغزون الروم فيفتحها الله ۱۵

تم پہلے جزیرہ عرب کی جنگ لڑو گے، اللہ تعالیٰ فتح عطا فرمائیں۔ پھر فارس کی لڑائی ہوگی، تم فتح یاب ہو گے، کچھ عرصہ بعد روم سے معرکہ ہوگا۔ تمہیں نصرت ایزدی حاصل ہوگی۔

۱۱ المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم

حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی وفات کی خبر

نے اپنی آخری بیماری میں اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو بلایا اور چپکے سے انہیں کوئی بات بتلائی حضرت فاطمہ رو پڑیں پھر آپ نے ان سے آہستگی سے کوئی اور بات کہی، آپ مسکرائی تھیں۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے حضرت فاطمہ سے اس کے بارے میں پوچھا۔ حضرت فاطمہ الزہراء نے بتلایا۔

سارني النبي صلي الله عليه وسلم فاخبرني انه يقبض في وجعه الذي فيه فبكيت ثم سارني فاخبرني اني اقل اهل بيته اتبعه فضحكت ۱۶

ترجمہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دوسروں سے پوشیدہ کر کے اطلاع فرمائی کہ اسی مرض میں میں یوں اس دنیا سے رخصت ہوں گا، پس میں رو پڑی۔ پھر فرمایا ہمارے گھرانے میں تم سب سے پہلے مجھے ملو گی۔ تو میں منہس لڑی۔

حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیہ کو مخاطب کر کے کہا تھا فوالله لقد سمعت رسول الله

امیہ ابو صفوان کے قتل کی خبر

علي وسلم يقول انهم قاتلوك صحیح البخاری ج ۲ ص ۵۱۳

ترجمہ؛ کہ خدا کی قسم! میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ تم (امیہ) مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہو گے۔ اس پیش گوئی کے بعد امیہ ہر قسم کی حفاظتی تدابیر کے باوجود غزوہ بدر میں مارا گیا۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی حضرت ام حرام بنت ملحان کے ہاں آیا جایا کرتے تھے وہ عبادہ بنت صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے

بکر روم کی لڑائیوں کی خبر

نکاح میں تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ انہیں اپنا خواب بتلایا کہ مجھ پر میرے کچھ ممتی پیش کئے گئے جو اس سمندر کی لہروں پر اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے۔ ام حرام رضی اللہ عنہا کہتی ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم

سے گزارش کی دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان میں سے کرے۔ آپ نے فرمایا: "انت من الاقلین" تو ان پہلوں میں سے ہے۔ حضرت ام حرامؓ کہتی ہیں فوکت البحر فی زمان معاویہ بن ابی سفیان۔ ترجمہ: کہ میں نے حضرت معاویہ بن ابی سفیانؓ کے عہد میں غزوہ کے لئے سمندری سفر کیا۔ حضرت ام حرامؓ اسی غزوہ میں جب سمندر سے نکلیں تو اپنی سواری سے گر پڑیں اور اسی میں انکی وفات ہوئی۔ — صحیح البخاری جلد ۲ صفحہ ۱۰۳۷ کلان

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت حاطب بن ابی بلتعہ کا ایک خضیہ خط لے کر مکہ کو چلی وہ خبر مسلمانوں کے مفاد کے خلاف تھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پیچھے حضرت علیؓ، حضرت زبیرؓ اور حضرت مقدادؓ بن اسود کو بھیجا اور فرمایا کہ روضہ فاح کے مقام پر انہیں ایک عورت ملے گی اس کے پاس ایک خط ہے وہ لے کر آؤ۔ عبید اللہ بن ابی رافع کہتے ہیں :-

سمعت علیاً رضی اللہ عنہ یقول لعثنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا والزبیر و المقداد بن الاسود فقال اطلقوا حتی تاتوا روضۃ فاح فان لها طعینۃ ومعها کتاب فخذوه منها۔۔۔ فانطلقنا لعدای بنا خلینا حتی انتہینا الی الروضۃ فاذا نحن بالظعیۃ فقلنا اخرجی الکتاب فقالت ما معی من کتاب، فقلنا لتخرجن الکتاب او لنلقین الثیاب، فاخرجتہ من عقاصہا فایتنا بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاذا فیہ: من حاطب بن ابی بلتعہ الی اناس من المشرکین من اهل مکة یخبرہم ببعض امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ۵

ترجمہ: میں نے حضرت علیؓ سے سنا وہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے زبیرؓ اور مقدادؓ بن اسود کو بھیجا اور ارشاد فرمایا کہ روضہ فاح کے قریب تمہیں ایک پردہ دار عورت ملے گی، اس کے پاس ایک خط ہے وہ خط لے آؤ۔ ہم وہاں سے چل کر مذکورہ باغ تک پہنچے۔ وہاں ایک عورت موجود تھی، ہم نے اسے خط نکلانے کو کہا تو اس نے انکار کیا کہ میرے پاس کوئی خط نہیں۔ ہم نے دھمکی کے طور پر کہا کہ خط نکالو ورنہ ہم تمہاری جامہ تلاشی لیتے ہیں۔ چنانچہ اس نے اپنے بالوں سے خط نکال کر ہمارے حوالے کیا۔ ہم اسے لے کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے دیکھا تو اس میں تحریر تھا۔

کہ یہ خط حاطب بن ابی بلتعہ کی طرف سے مشرکین مکہ کے نام ہے۔ آگے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض جنگی امور کا افشاء تھا۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جزا خبر دینا اور پھر اس کا کماؤ خبر واقع ہونا کتب حدیث سے ظاہر ہے۔

امام بخاری کی شہادت

حضرت سہیل بن سعد (۹۱ھ) رضی اللہ عنہ کہتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ خیبر کے موقع پر فرمایا:-
 لا عطين الراية عند ارجلا يفتح على يديه | ترجمہ: کل میں لشکر اسلام کا جھنڈا ایسے شخص کو سپرد کروں گا
 يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله | جس کے ہاتھوں فتح حاصل ہوگی وہ خدا اور اس کے
 رسول سے محبت رکھنے والا ہے اور خدا اور رسول کو محبوب بھی ہے۔

صحیہ ساری رات سوچتے رہے صبح جھنڈا کس کو دیا جائے گا۔ ہر ایک امید رکھتا تھا کہ اسے
 ملے، صبح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اِنَّ عَلِيَّ (علی کہاں ہے) عرض کی گئی انہیں آنکھوں میں تکلیف
 ہے، آپ نے ان کی آنکھوں میں لعاب بہن لگایا اور دعا دی، آپ کی آنکھیں بالکل درست ہو گئیں، گویا پہلے کوئی
 تکلیف نہ تھی، آپ نے پھر حضرت علیؑ کو جھنڈا عطا فرمایا۔

فاعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم | (اللہ تعالیٰ نے علیؑ کے ہاتھ پر خیبر کی فتح بخشی)
 ففتح الله عليه

تاریخ گواہ ہے کہ آپ نے یہود کے قلعے کو توڑا اور واقعی اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ پر فتح عطا فرمائی۔
 حضرت انس رضی اللہ عنہ (۹۱ھ) کہتے ہیں:-

صعد النبي صلى الله عليه وسلم (الهدية) | ترجمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ احد پہاڑ پر چڑھے
 آپ کے ساتھ سیدنا ابو بکر صدیق، عمر فاروق اور عثمان ذوالنورین رضی اللہ عنہم بھی تھے۔ پہاڑ تھر تھرا یا
 تو آپ نے اس پر پاؤں مارتے ہوئے فرمایا "اسكن احد" (اے احد ٹھہر جاؤ) تم پر ایک نبی ایک
 صدیق اور دو شہید ہیں۔

حضرت عمرؓ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہما کے واقعات شہادت نے اس حدیث خیبر کی من وعن تصدیق کر لی
 حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ (۵۲ھ) کہتے ہیں۔ ایک دفعہ حضرت عثمان غنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم
 کی خدمت میں آئے اور دستک دی آپ نے یہ پوچھے بغیر کہ دروازے پر کون ہے؟ حضرت ابو موسیٰ سے فرمایا:-
 بشرًا بالجنة على بلوى ستصيبة | کہ اس آنے والے کو ایک آزمائش کے بعد جنت کی

خوش خبری سناؤ وہ آزمائش منقریب پیش آئی ہوئی ہے۔ صحیح بخاری جلد ۵ ص ۱۸۲

دروازے پر آئیوں لے حضرت عثمانؓ تھے اور آپ کو اپنی خلافت کے آخری دور میں جس ابتلاء کا سامنا کرنا پڑا
 اس سے ساری تاریخ واقف ہے۔

حضرت عبداللہ بن عمرؓ (۲) جو کہتے ہیں :-

ترجمہ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ موتہ کے موقع پر
نہیں مارنے کو میرا مقرر فرمایا اور فرمایا کہ اگر یہ شہید ہو جائیں
تو پھر جعفر طیار امیر ہوں گے، اور وہ بھی شہید ہو گئے
تو عبداللہ بن رواحہؓ عبداللہ کہتے ہیں میں اس غزوہ
میں شریک تھا۔

امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی
غزوة موتة نبيد بن حارثة فقال
رسول الله صلى الله عليه وسلم ان قتل نبيد
فجعفر وان قتل جعفر فعبد الله بن رواحة
قال عبد الله كنت فيهم في تلك الغزوة

غزوہ موتہ میں ویسے ہی ہوا جیسے آپ نے فرمایا تھا۔ پہلے دونوں کمانڈریکے بعد دیگرے جام شہادت
نوش کر گئے اور آخر میں عبداللہ بن رواحہؓ کمانڈر بنے۔

حضرت انس بن مالکؓ (۱) کہتے ہیں :-

ترجمہ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ کی تفصیلات
آنے سے پہلے ہی حضرت زیدؓ حضرت جعفرؓ اور
حضرت عبداللہ بن رواحہؓ کی شہادت کی اطلاع
دے دی۔ آپ نے فرمایا کہ پہلے جھنڈا حضرت زیدؓ

ان النبي صلى الله عليه وسلم نعى نبيدا و
جعفرا و ابا بن رواحة للناس قبل
ان ياتيهم خبرهم فقال اخذ الراية
نبيد فاصيب وعيناها تدم فان

نے لیا اور کچھ دیر بعد شہید ہو گئے پھر حضرت جعفرؓ نے لیا اور کچھ دیر بعد شہادت پائی، اس کے
بعد حضرت عبداللہ بن رواحہؓ نے بھی جام شہادت نوش کیا۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں (اس صدمے کی وجہ سے) آنسو تھے اور آپ فرما رہے تھے کہ
اب جھنڈا اللہ کی تلواروں میں سے ایک (خالد بن ولیدؓ) کے پاس ہے۔

حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

ترجمہ: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت آنے سے
پہلے پہلے مسلمانوں کی دو عظیم جماعتوں کے درمیان ایک بہت
بڑی جنگ ہوگی۔ ان دونوں جماعتوں کی دعوت ایک ہوگی۔

لا تقوم الساعة حتى تقتل فستان
عظيمتان يكون بينهما مقتلة عظيمة
دعوتهما واحدة

(یعنی لا الہ الا اللہ الخ)

یہ پیشین گوئی حضرت علیؓ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہما کے درمیان ہونے والی لڑائی سے صرف بھرنے
پوری ہو گئی۔ حضرت ابو بکرؓ کہتے ہیں :-

ترجمہ، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ حضرت حسن تشریف لائے، آپ نے انہیں دیکھ کر فرمایا میرا یہ بیٹا سردار ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں کے درمیان مصاکحت پیدا فرمائیں گے

...

بينا النبي صلى الله عليه وسلم يخطب
جاء الحسن فقال النبي صلى الله عليه وسلم
ابني هذا سيد واعد الله ان يصل به بين
فئتين من المسلمين - ففتين عظمتين
من المسلمين

حضرت حسن کہتے ہیں :-

ترجمہ؛ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے پاس سے میں فرمایا ہے کہ میری وجہ سے مسلمانوں کی دو جماعتوں میں صلح ہوگی۔

ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في لعنائه
ان يصل به ... فانا فاعل ذلك

چنانچہ میں ایسا کر رہا ہوں۔ حضرت حسن نے یہ اس وقت ارشاد فرمایا جب وہ باہمی خانہ جنگی سے مسلمانوں کو بچانے کے لئے عنانِ اقتدار حضرت امیر معاویہؓ کے حوالے کر رہے تھے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت اپنا ایک معاملہ لائی۔ آپ نے اسے کسی اور موقع پر آنے کیلئے کہا۔ یہ آپ کے آخری دنوں کی بات ہے۔ اس عورت نے پوچھا۔ میں دوبارہ آؤں تو اگر آپ کو نہ پاؤں تو کیا کروں؟ آپ نے فرمایا :-

اگر تو مجھے نہ پائے تو ابوبکر کے پاس چل جانا۔

ان لم تجديني فاتي ابا بكر

ابراہیم بن سعد کہتے ہیں وہ عورت پوچھنا پاہتی تھی کہ آپ کے بعد کون آپ کا جانشین ہوگا جس کے پاس اپنا کوئی معاملہ لاسکے۔ اس وقت تک حضرت ابوبکر خلیفہ ہوئے تھے نہ ان کی خلافت کا ان دنوں کوئی چرچا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی جانشین مقرر کرنے کا کوئی ارادہ نہ رکھتے تھے۔ پھر بھی آپ نے جانا بچا جانشین کون ہوگا۔ قرآن کریم میں بھی اس کی خبر نہ دی گئی تھی۔ تاہم صحیح یہ ہے کہ آئندہ واقعات نے تصدیق کر لی کہ آپ نے جو کچھ بتلایا تھا ارادت ربانی کی روشنی میں فرمایا تھا۔ آپ کے جانشین واقعی حضرت ابوبکر صدیقؓ ہوئے۔ مسلمانوں کی نگاہِ انتخاب آپ پر ہی آئی اور خدا تعالیٰ کا کوئی فیصلہ آپ کے حق میں ہی تھا۔ حضرت ام

نووی اس حدیث پر لکھتے ہیں :-

هو اخبار بالغيب الذي اعلمه تعالى به

یہ وہ غیبی خبر تھی جو اللہ نے اپنے رسول پر ظاہر فرمائی۔

ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایمِ علالت میں مجھ سے فرمایا۔

امام مسلم کی شہادت

ادعیٰ لی اباک وخال حتیٰ اکتب کما فی اخلاف ان یتمن ویقول قائل اما اولیٰ ویابی اللہ والمؤمنون الا ابا بکر
 ترجمہ: اپنے والد (ابوبکرؓ) اور بھائی (عبدالرحمنؓ) کو بلاؤ تاکہ میں ایک حکم نامہ لکھوادوں تاکہ بعد میں کوئی (خلافت)
 کا امیدوار نہ بنے اور یہ نہ دعویٰ کر بیٹھے کہ میں زیادہ حقدار ہوں، حالانکہ خدا تعالیٰ اور مومنین ابوبکر کے سوا کسی پر امنی نہیں
 آپ کا ارادہ وصیت آداب وصیت کی طرف توجہ دلانے کے لئے تھا۔ حضرت عبدالرحمن بن ابی بکر کو بلانا لکھنے
 کے لئے تھا کسی غیر محرم کو حضرت ام المؤمنین کے حجرہ میں بلانا مناسب نہ تھا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے
 ارادے کی خبر دیدی تو آپ مطمئن ہو گئے اور اطمینان کا اثر تھا کہ آپ کو کئی دن تک زندہ رہے آپ نے وصیت
 لکھوانے کا پھر ارادہ نہ فرمایا، ہاں یہ صحیح ہے کہ آپ اگر وصیت لکھولتے تو وہ حضرت ابوبکر کی خلافت کا ہی امر
 ہوتا۔ امام نوویؒ لکھتے ہیں:-

ترجمہ: اس حدیث سے حضرت ابوبکر صدیق کی فضیلت
 ظاہر ہے۔ نیز وفات نبویؐ کے بعد مستقبل میں پیش آنے
 والے واقعے کی خبر بھی ہے اور بابی اللہ المؤمنون سے
 اس بات کی طرف اشارہ بھی ہے کہ کچھ نزاع واقع ہوگا
 چنانچہ تمام باتیں پوری ہوئیں۔

فی هذا الحدیث دلالة ظاهرة لفضل ابی
 بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ و اخبار
 منہ صلی اللہ علیہ وسلم بما سيقع فی المستقبل
 بعد وفاته وان المسلمین یا بون عقد الخلافة
 لغيره و فیہ اشارة انه سيقع نزاع
 و وقع کل فلک۔ ۱۵

جنگ بدر سے ایک دن پہلے کی بات ہے صحابہ بنی السجاج کے ایک لڑکے سے ابوسفیان کے بارے میں پوچھتے
 تھے وہ اس کی کوئی بات نہ بتلاتا۔ عقبہ، شیبہ اور امیہ بن خلف کی بات بتانا جب اسے پیٹتے تو وہ کہتا کہ وہ ابوسفیان
 کے بارے میں بتائے گا۔ جب چھوڑ دیتے تو وہ پھر اس کی کوئی بات نہ بتلاتا۔

حضرت انس بن مالکؓ کہتے ہیں کہ اس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے معرکہ بدر سے ایک دن پہلے بتا دیا تھا کہ
 کل فلاں کافر اس جگہ گرا ہوگا اور فلاں اس جگہ۔ حضورؐ نے فرمایا تھا:-

والذی نفسی بیدہ لتضربوہ اذا صدقکم وتترکوه اذا کذبکم قال فقال رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم هذا مصرع فلان ویضع یدہ علی الارض ھهنا وھهنا قال فما ماط
 احدہم عن موضع ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ۱۵

ترجمہ: اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے۔ تم اسے مارتے ہو جب وہ سچ بولتا ہے۔ اور چھوڑ دیتے
 ہو جب وہ جھوٹ بولتا ہے۔ پھر آپ نے مختلف کافروں کے مرنے کی جگہوں کی نشاندہی فرمائی۔ پس بدر کے

۱۵ شرح صحیح مسلم جلد ۱ ص ۱۵۱۵ ایضاً جلد ۱ ص ۱۵۱۵ صحیح مسلم جلد ۱ ص ۱۵۱۵

دن کوئی کافر آپ کی نشان زدہ جگہ سے ادھر ادھر نہیں ہوا۔ امام نوویؒ لکھتے ہیں :-

ترجمہ: اس میں دو معجزے آپ کی صداقت کی دلیل بن رہے ہیں (۱) آپ نے کفار کے پچھاڑے جانے کی جگہوں کی نشاندہی فرمائی اور وہ پوری ہوئی۔
(۲) لڑکے کے بارے میں آپ نے جو فرمایا تھا وہ بھی حقیقت پر مبنی تھا۔

فيه معجزتان من اعلام النبوة احدهما
اخباره صلى الله عليه وسلم بمصرع جبابوتهم
فلم يتجاوز احد مصرعه الثانية اخباره
صلى الله عليه وسلم بان الغلام الذي كانوا
يضربونه يصدق اذا تركوه ويكذب اذا ضربوه
وكان كذا لك في نفس الامر

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے قتل ہو جانے اور ان سے پچھاڑے جانے کی جگہوں کی نشاندہی فرمائی اور یہی آپ نے فرمایا تھا۔ اس سے ہر موفرق نہ آیا۔ انبیاء علیہم السلام کی خبروں میں ایک بال یا جو کے برابر بھی کمی بیشی نہیں ہوا کرتی۔ حضرت شاہ صاحب نے فرمایا

واعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم
كان اخبرهم من قبل اسماء من يقتل فيها
من الكفار وحيث يصرع فوقع كما كان
اخباره بحق لم يتجاوز عنه قيد شبر
كذلك اخبار الانبياء تحكى عن الواقع
ولا يتحمل فيه الخلاف بنحو شعرا وشعير

اس وقت یہ بحث نہیں کہ علماء دیوبند علم نبوت کی صداقت کے کیسے والہانہ معتقد ہیں۔ پیش نظر صرف یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف موقعوں پر جو غیب کی خبریں دیں وہ من وعن پوری ہوئیں۔ اس کے ساتھ جب اس عقیدہ کو جمع کریں کہ علم غیب خاصہ باری تعالیٰ ہے۔ انبیاء کرام علم غیب نہیں رکھتے۔ کسی چیز کو پہلے سے نہیں جانتے ہیں۔ تو یہ تسلیم کرنے سے یہ پارہ نہیں رہتا کہ احادیث کا منبع و ماخذ اللہ رب العزت کی ذات ہے اور آنحضرت پر وحی صرف قرآن کی صورت میں ہی نہیں آتی رہی۔ احادیث کا مصدر بھی وحی الہی ہی ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی دین کی کوئی بات کہی یا کسی آئندہ ہونے والے واقعہ کی خبر دی۔ تو یہ سب وحی الہی سے ہوتا رہا ہے۔ آنحضرت اپنی طرف سے ایسی کوئی بات نہ کہتے تھے۔ اخبار احادیث کا عنوان اور کتب حدیث میں اس کے ہزاروں شواہد کا ذکر ہونا اس بات کا پتہ دیتا ہے کہ حدیث یقیناً وحی الہی ہے۔ گو اس کے الفاظ متلو نہ ہوں۔ حدیث میں الفاظ بیشتر آپ کے اپنے ہوتے تھے۔ — لیکن مضمون سب خدا تعالیٰ کی طرف سے ہوتا تھا۔

فتح شام فتح ایران اور فتح یمن کی پیشگوئی

جنگ احزاب سے کون واقف نہیں۔ آپ نے یہ بھی بارہا سنا کہ اس میں مسلمانوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے مدینہ کے گرد خندق کھودی۔ کھدائی کے دوران ایک چٹان ظاہر ہوئی جس پر کدال کام نہ کرتے تھے۔ صحابہ نے حضور سے صورت حال عرض کی۔ آپ نے بسم اللہ کہہ کر کدال اٹھائی اور اس پر ضرب لگائی۔ ایک تہائی چٹان ٹوٹ گئی اور آپ نے ایک روشنی دیکھی۔ اس میں آپ نے شام کے سرخ محل دیکھے۔ آپ نے پھر دوسری ضرب لگائی اور چٹان کا دوسرا تہائی حصہ بھی ٹوٹ گیا اور آپ نے اس کی روشنی میں مدائن کے سفید محلات دیکھے۔ آپ نے پھر ایک اور ضرب لگائی اور باقی چٹان بھی ٹوٹ گئی اور آپ نے صنعاء (یمن) کے دروازے دیکھے۔ حضرت براء کہتے ہیں۔

”حضور نے اس چٹان کی پہلی ضرب پر فرمایا: اعطیت مفتح الشام۔ مجھے

شام کی کنجیاں دی گئیں۔ دوسری ضرب پر فرمایا مجھے فارس کی کنجیاں دی گئیں

اور تیسری ضرب پر فرمایا۔ مجھے یمن کی کنجیاں دی گئیں۔“

یہ ایک عظیم پیشگوئی ہے۔ جو حرف بحرف پوری ہوئی۔ اس میں اس بات کی خبر دی گئی کہ یہ سلطنتیں مسلمانوں کے قبضے میں آئیں گی۔ اس میں یہ خبر بھی تھی کہ آپ کے صحابہ جو ان ملکوں کو فتح کریں

گے۔ وہ آپ کے نقش قدم پر ہی آگے بڑھیں گے، ورنہ ان کی فتوحات حضور کے ہاتھ میں دی گئی کنجیاں شمار نہ ہوتیں اور یہ صحیح ہے کہ صحابہ حضور کی وفات کے بعد آپ کے دین سے پھرے نہیں۔ وہ آپ کی پوری تابعداری اور وفاداری سے دنیا کے کناروں تک پھیلے اور پہنچے ہیں۔

یہ خبر حدیث میں پہلے دور سے تعلق رکھتی ہے۔ جو اسلام کا قرن اول کہلاتا ہے۔ یہ عہد صحابہ میں ہو بہو پوری ہوئی اور دنیا نے صداقت حدیث کے کھلے نشان دیکھے۔ حدیث میں پھر ایسی پیشگوئیاں بھی موجود ہیں۔ جو اس پہلے دور میں پوری نہیں ہوئیں، کئی صدیوں کے بعد پوری ہوئیں۔ جس وقت حدیث کی کتابیں لکھی جا رہی تھیں۔ اس وقت ان خبروں کے پورا ہونے کے کوئی آثار عالم ظاہر میں موجود نہ

تھے۔ محدثین صرف یہ دیکھتے تھے کہ حدیث ان کے قواعد کے مطابق صحیح اور قابل قبول ہے یا نہ؛ ان کے حدیثوں کے کتابوں میں لکھے جانے پر جب کئی صدیاں گزریں تو ان کے مصداق ظاہر ہوئے۔ اب ان روایات کا ایک ایک لفظ شہادت دے رہا ہے کہ حضور نے یہ باتیں اپنی طرف سے نہ کہی تھیں بلکہ ان میں وحی غیر متلو کا اہامی عنصر شامل تھا۔ مثلاً

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من الارض الحجاز تضي اعناق

الابل ببصرى۔

(ترجمہ) قیامت سے پہلے ایک وقت ہوگا جب ارض حجاز سے ایک آگ نکلے گی۔ وہ اونٹوں کی گردنوں تک اُونچے ٹیلوں اور پہاڑوں تک کو روشن کر دیگی۔

یہ پیش گوئی حدیث کی ان کتابوں میں مذکور ہے۔ جو دوسری اور تیسری صدی میں لکھی گئیں۔ لیکن یہ پوری کب ہوئی؟ ساتویں صدی ہجری میں۔ اب کسی جہت سے اس وہم کو راہ نہیں ملتی کہ یہ پیشگوئیاں بعد الوقوع ان کتابوں میں جگہ پا گئی ہیں۔ ہرگز نہیں۔ یہ روایات حدیث کے اہامی پہلو کا کھلا نشان اور حدیث کے وحی غیر متلو ہونے پر ایک روشن برہان ہیں۔ حافظ ابن حجر عسقلانی (۸۵۲ھ) اس حدیث کے تحت لکھتے ہیں:

قال القرطبي في التذكرة قد خرجت نار بالحجاز بالمدينة وكان بدؤها

زلزلة عظيمة في ليلة الاربعاء بعد العتمة الثالث من جمادى الاخرى

سنة اربع وخمسين وستائة واستمرت الى ضحى النهار يوم الجمعة الثا^{لث}

فسكنت وظهرت النار بقريظة بطرف الحرة ترمى في صورة البلد لعظيم

عليها سور محيط عليه شراريف وابراج وماذن وترى رجال يقودونها

لا تسرع على جبل الادكته واذا بته ويخرج من مجموع ذلك مثل النهر احمر وازر

له دوى كدوى الرعد ياخذ الصخور بين يديه وينتصب الى محط الركب

العراقی... قال النووی تو اتر العلم بخروج هذه النار عند جمیع اهل الشام۔

قربلی (۶۶۱ھ) نے تذکرہ میں لکھا ہے کہ حجاز میں (۶۵۴ھ) کو ایک آگ نکلی پہلے ایک بڑا بھاری زلزلہ آیا۔ یہ واقعہ جمادی الاخریٰ بدھ کی شام کا ہے۔ یہ آگ جمعہ کے دن تک جلتی رہی آگ ایک بڑے شہر کی شکل میں تھی۔ جس کے گرد فصیلیں ہوں اور اس پر بُرج اور مینار ہوں یوں دکھائی دیتا تھا۔ جیسے اس میں کچھ انسان ہیں جو اُسے جلا رہے ہیں۔ جس پہاڑ پر سے یہ گزرتی رہے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی اور پگھلا کر رکھ دیتی، یوں بھی معلوم ہوتا کہ اس میں سے سُرخ اور نیلے دریا بھی نکل رہے ہیں۔ اس کی آواز بادل کی گرج کی سی تھی اور یہ پتھروں کو ساتھ بہا لئے جاتی تھی۔ پھر اسی جگہ جا ٹھہری جو عراق والوں کے اترنے کی جگہ ہے۔۔۔۔۔ امام نوویؒ (۶۶۶ھ) لکھتے ہیں۔ اس آگ کا نکلنا جمیع اہل شام کے ہاں تو اتر کے درجہ تک پہنچا ہوا ہے سو اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں۔

ترکوں کے ہاتھوں عربوں پر حملہ

معاویہ بن حذیف کہتے ہیں۔ میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھا تھا، کہ میرے بیٹھے ہوئے ان کے پاس اُن کے کسی عامل کا خط آیا کہ اس کا کسی مقام پر ترکوں سے مقابلہ ہوا اور اس نے انہیں مار بھگایا ہے۔ اس پر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بہت پریشان ہوئے اور اُسے لکھا کہ جب تک میں نہ کہوں ترکوں سے نہیں لڑنا۔ اس وقت تک ترک مسلمان نہ ہوئے تھے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ذہن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث تھی کہ جب تک ترک تم سے نہ لڑیں۔ تم انہیں نظر انداز کرنا، ان سے نہ لڑنا۔

اتركوا الترك ما تركوكم لہ

(ترجمہ) ترکوں کو چھوڑے رکھو، جب تک وہ خود تم سے تعرض نہ کریں۔

حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے اس عامل کو یہ بھی لکھا کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم

سے سنا ہے کہ ترک عربوں کو نکال دیں گے۔

اس حدیث کی تصدیق حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دل میں تھی۔ آپ کا اپنے عامل سے حدیث کی روشنی میں بات کرنا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی تصدیق رسالت کی ایک بڑی روشن دلیل ہے۔ وہ دل سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو سچا نہ سمجھے ہوئے ہوتے تو ایسے سیاسی امور میں وہ اس طرح حدیث کی روشنی میں نہ چلتے نہ اس طرح اس کی کھلے بندوں تلقین کرتے۔

خوارزم شاہ نے اپنے عہد میں اس حدیث کی خلاف ورزی کی اور چنگیز خاں کے قاصد کو قتل کر ڈالا۔ پھر کیا ہوا؟ وہی کچھ ہوا، جس سے بچنے کے لئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مندرجہ بالا ہدایت دی تھی۔ بغداد کی تاریخی تباہی اس کے نتیجے میں عمل میں آئی۔ یہ ساتویں صدی کا واقعہ ہے۔ طبرانی کی ایک روایت میں یہ الفاظ بھی ملتے ہیں:

ان بنی قنظورا اول من سلب امتی ملکہم۔ لہ

(ترجمہ) "بیشک بنو قنظورا (ترک) پہلے لوگ ہوں گے، جو میری امت سے

ان کا ملک لیں گے"

یہ پیشگوئیاں جب حدیث کی کتابوں میں لکھی گئی تھیں، اس وقت ترک دنیا میں کوئی طاقت

نہ تھی۔ حضور نے فرمایا تھا:

لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوماً فعالمهم الشعر وحتی تقاتلوا ترک
صغار الانین حمرا لرجوه ذلف الالفوف کان وجوههم المجان المطرقة۔ لہ

(ترجمہ) قیامت نہ ائے گی جب تک تم اس قوم سے نہ لڑو، جن کے جوتے بالوں

سے بنے ہوں گے اور جب تک تم ترکوں سے نہ لڑو۔ یہ چھوٹی چھوٹی آنکھوں

والے، سُرخ چہروں والے، چپٹی ناک والے لوگ ہوں گے۔ ان کے چہرے ایسے

ہوں گے، جیسے ڈھالیں ہوں۔

تاریخ گواہ ہے کہ اسکے صد ہا سال بعد وہی کچھ ظہور میں آیا یا جس کی خبر صادق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم

پہلے خبر دے چکے تھے۔

حدیث پر قرآن کے سامنے

از: حضرت مولانا علامہ خالد محمود صاحب زید مجدہم

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ أَصْطَفَىٰ

یہ بات تفصیل سے آپ کے سامنے اچھکی ہے کہ قرآن مجید اپنے ماننے والوں کو ہر لحاظ اطاعت رسول کا حکم دیتا ہے۔ قدم قدم پر حدیث کی طرف متوجہ کرتا ہے تو یوں سمجھئے قرآن متن ہے تو حدیث اس کی شرح، قرآن کو اجمال ہے تو حدیث اس کی تفصیل، قرآن کریم پر عمل اَطِيعُوا اللَّهَ كَمَا امْتَثَالَ ہے تو حدیث پر عمل اَطِيعُوا الرَّسُولَ کی تعمیل ہے۔

آج یہ موضوع نہیں کہ قرآن ہمیں حدیث کی طرف کس اہتمام سے متوجہ کرتا ہے بلکہ آج ہمیں اس پر توجہ کرنا ہے کہ حدیث ہمیں کس طرح قرآن کریم کی طرف متوجہ کرتی ہے۔ اور حدیث پر کس طرح قرآن کے سامنے پھیلے ہوئے ہیں۔ آج ہمیں اس امر پر غور کرنا ہے کہ حدیث میں قرآن کریم کو کس طرح سربراہ مانا گیا ہے؟ اس سے اس پر اسپیکٹرے کی خود تردید ہو جائیگی کہ حدیث قرآن کے خلاف ایک عجی سازش ہے۔ حدیث کے لٹریچر کا اگر یہی مقصد ہوتا کہ لوگوں کو قرآن کریم سے ہٹایا جائے تو اس میں قرآن کے سامنے اس دور تک پھیلے ہوئے ہمیں کبھی نہ ملتے۔ حق یہ ہے کہ حدیث میں قدم قدم پر قرآن کریم کی سربراہ حیثیت کا اقرار ہے۔ آئیے دیکھیں روایات حدیث میں کہیں قرآن کریم کے حوالے بھی ملتے ہیں؟ ملتے ہیں تو کس حیثیت سے؟ حدیث پر قرآن کریم کس سے طور پر سایہ فلگن ہے؟ اور متون حدیث میں قرآن کریم کو کس حیثیت سے ذکر کیا گیا ہے برابر کے مانند علم ہونے کی حیثیت سے یا اسے ایک منبع کی حیثیت سے ذکر کرتے ہیں جس سے آگے علم کے کئی اور چشمے پھوٹے ہوں۔

اس موضوع میں دیکھنا چاہیے کہ توشیح کے ہاں مرویات حدیث میں قرآنی ہدایت کن اصولی حدود تک کار فرما ہے اور اس کی اصولی نظر کس کس انداز میں مرویات حدیث میں موجود ملتے ہیں۔

کیا قرآن و حدیث برابر کے ماخذ علم ہیں؟

یہ صحیح ہے کہ بعض روایات حدیث میں کتاب و سنت کو دو برابر کے ماخذ علم کی حیثیت میں پیش کیا گیا ہے تَرَكَتُمْ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ اور اِنِّي قَارِئٌ فِيكُمْ الثَّقَلَيْنِ کی تعبیرات دونوں کو ایک سا ذکر کرتی ہیں لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ ان تمام روایات میں کتاب اللہ کا ذکر پہلے اور سنت یا حدیث کا ذکر بعد میں ہے۔ یہ صحیح ہے کہ عربی زبان میں واؤ ترتیب کے لئے نہیں ہوتی لیکن سینکڑوں روایات میں ایک ہی ترتیب کا التزام بتلانا ہے کہ قرآن مجید ہمیشہ سے مقدم رہا ہے اور حدیث قرآن کی برابری کے لئے نہیں اسی کا آگے عملی پھیلاؤ ہے۔ یہ نہر ہدایت منبع قرآن سے ہی نکلی ہے اور حدیث میں ہر جگہ قرآن کو ہی سربراہ تسلیم کیا گیا ہے۔ علوم اسلامی کے تمام سوتے قرآن سے ہی پھوٹے ہیں اور یہی منبع علم ہے جو آگے پھیلتا چلا گیا۔ پھر ایسی روایات کی بھی کمی نہیں جن میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف قرآن کو ہی پیش کیا ہے اسی کو حق سے وابستگی بتلایا ہے، اسی کو حق کا نشان کہا ہے اور بنی نوع انسان کو اسی کی ابدی سچائی کی طرف دعوت دی ہے۔

ان سے تمام روایات کا حامل صحابہ کرامؓ اور ائمہ دین کے ہاں یہی سمجھا گیا کہ یہاں کتاب اللہ یا قرآن پاک سے صرف قرآن پاک مراد نہیں بلکہ قرآن پاک بشمول سنت کاملہ مراد ہے۔ سنت کریمہ قرآنی ارشاد و اُطیعوا الرسول و اولیہٗ من بعدہ و اولیہٗ من قبلہ اور اس پہلو سے یہ قرآن پاک کا ہی جز ہے اسی تشریح سے ان روایات کو جن میں صرف قرآن پاک کی تعمیل کا حکم ہے تَرَكَتُمْ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ وغیرہ سے تطبیق دی گئی ہے۔ محدثین کے ہاں ان روایات میں قرآن مجید سے صرف قرآن پاک کبھی مراد نہیں لیا گیا یہاں علم کے دونوں ماخذ مراد ہیں۔

قرآن و حدیث ————— یہ دونوں بنی نوع انسان کے لئے برابر کے حجت ہیں، لیکن ماخذ علم ہونے میں دونوں ایک ترتیب سے سامنے آئے ہیں اور درجہ ہر ایک کا اپنا اپنا ہے۔

قرآن و حدیث میں مشیت کا دعویٰ

اس سے انکار نہیں کہ بعض روایات میں اَلَا وَاِنِّي اُذِيتُ الْكِتَابَ وَ مِثْلَهُ مَعًا لَه (کہ مجھے کتاب اللہ کے ساتھ اسی کی مثل اور بھی عطا فرمائی گئی ہے) کے سے الفاظ ملتے ہیں لیکن یہاں مشیت سے مشیت من کل الوجوہ مراد نہیں، قرآن مجید صفت خداوندی ہے اور مخلوق نہیں ہے۔ صفت باری تعالیٰ مخلوق کیسے ہو سکتی ہے؟ حدیث قول و فعل پیغمبر ہے اور پیغمبر خود مخلوق ہیں، جو مخلوق سے صادر ہو وہ غیر مخلوق جیسا کیسے ہو سکتا ہے۔ سو یہاں مشیت سے مراد مشیت فی الحجۃ ہے یعنی جس طرح قرآن مؤمنین کیلئے حجت ہے۔ قانون اور شرع ہے۔ اسی

طرح حدیث بھی مؤمنین کے لئے قانون اور شرع ہے۔ شرع حدیث کا سرچشمہ بھی گو وحی الہی ہی ہے۔ لیکن تعبیر قرآن اور حدیث کی اپنی اپنی ہوتی ہے اور مسلمانوں کے لئے ہر دو ماخذ علم میں اور اپنے اپنے درجے میں رہتے ہوئے یکساں حجت ہیں کسی کا بھی کوئی عداً انکار کرے تو وہ کفر کی دلدل میں گر جاتا ہے۔

حدیث میں قرآن بحیثیت منبع ہدایت ہے

حدیث کے لڑیچر میں جگہ جگہ قرآن کی طرف متوجہ کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ عام محدثین قرآن کریم کو ہمیشہ سے منبع ہدایت تسلیم کرتے آئے ہیں۔ المصنف لابن ابی شیبہ میں ہے۔ (نیز مجمع ابن جان جلد ۱ ص ۲۸۷)

(۱) حضرت زید بن ارقم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، حضور نے فرمایا۔ اِنِّی تَارِکٌ فِیْکُمْ کِتَابَ اللّٰهِ هُوَ حَبْلٌ مِّنَ اللّٰهِ مَنِ اتَّبَعَهُ کَانَ عَلٰی الْهُدٰی وَمَنْ تَوَكَّلَ کَانَ عَلٰی الضَّلٰلَةِ (ترجمہ) میں تم میں کتاب اللہ چھوڑے جا رہا ہوں۔ یہ اللہ کی مضبوط رسی ہے۔ جس نے اس کی پیروی کی ہدایت پر رہا اور جس نے اسے چھوڑ دیا وہ گمراہی پر ہے۔

(۲) حضرت جابر بن عبد اللہ کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا:-

وَقَدْ تَرَکْتُ فِیْکُمْ مَا لَنْ تَضِلُّوْا بَعْدَہٗ اِنْ اِعْتَصَمْتُمْ بِہٖ کِتَابَ اللّٰهِ

اور میں نے وہ چیز چھوڑی ہے کہ اگر تم نے اس سے تمسک کیا تم کبھی گمراہ نہ ہو گے۔ وہ اللہ کی کتاب ہے۔

(۳) حضرت عبد اللہ بن ابی اوفیٰؓ سے پوچھا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے لئے کوئی وصیت فرمائی؟ آپ نے کہا نہیں۔ اس نے کہا ہمیں تو آپ نے وصیت کرنے کا حکم دیا اور خود کوئی وصیت نہیں فرمائی؟ اس پر حضرت عبد اللہ بن ابی اوفیٰؓ نے کہا اَوْصٰی بِکِتَابِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ کہ آپ نے قرآن کریم کو لازم پکڑنے کی وصیت فرمائی ہے۔

(۴) حضرت جمیر بن مطعمؓ کہتے ہیں ہم حجتا لوداع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ آپ نے فرمایا

اَلَيْسَ تَشْهَدُوْنَ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاِنِّیْ رَسُوْلُ اللّٰهِ وَاَنَّ الْقُرْاٰنَ قَدْ جَاءَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ

(ترجمہ) کیا تم گواہی نہیں دیتے کہ ایک خدا کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور یہ کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور یہ کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ ہم نے عرض کی کیوں نہیں؟ اس پر آپ نے ارشاد فرمایا:-

فَاَبَشِّرُوْا فَاِنَّ هٰذَا الْقُرْاٰنَ طَرَفٌ بِیْدِ اللّٰهِ وَطَرَفٌ بَاَیْدِیْکُمْ فَتَمَسَّکُوْا بِہٖ فَاِنَّکُمْ لَنْ تَهْلِکُوْا وَلَنْ تَضِلُّوْا بَعْدَہٗ اَبَدًا

۱۱ کنز العمال ج ۱ ص ۱۱۱ مجمع مسلم ج ۱ باب حجۃ الہدیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سنن ابی داؤد ج ۱ ص ۲۱۱ سنن ابن ماجہ، سنن البخاری، سنن ابی داؤد ج ۱ ص ۱۱۱ سنن احمد ج ۱ ص ۱۱۱ سنن ابی داؤد الطیالسی ص ۱۱۱

ترجمہ :- تمہیں بشارت ہو کہ اس قرآن کا ایک سر اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا تمہارے ہاتھ میں۔ اسے مضبوطی سے پکڑے رہنا۔ کیونکہ تم اس کے ہونے کبھی ہلاک اور گمراہ نہیں ہو سکتے۔ نہ اس قسم کی احادیث کے ہونے ہوئے کیا کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ حدیث دراصل قرآن کے خلاف ایک عجیب سازش تھی جس کا مقصد لوگوں کو قرآن سے ہٹانا اور احادیث کے گرد لانا تھا؟ کیا ان احادیث میں صریح طور پر قرآن کریم کو منبع ہدایت کے طور پر نہیں مانا گیا؟ کچھ تو سوچئے اور انصاف سے کام لیجئے۔

حدیث میں قرآن کی طرف رجوع

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ نص قرآنی اِذْ قَضَى اللّٰهُ وَرَسُولُهُ اَمْرًا فَتَحْتِ اَیِّمٍ كَیْفَیْہِمْ اَوْ رِشَادَاتٍ بَدَاتِ خُودِہُمْ سُنَدًا وَّرِجْتًا ہیں۔ کسی مومن کو حق نہیں کہ صحیح حدیث لینے کے بعد اس سے بڑی سند کا مطالبہ کرے یا قرآن سے اس کی دلیل مانگے۔ پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی اس کی حیثیت اور اس کے اصل منبع علم ہونے کا بار بار اظہار فرمایا ہے۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بار فرمایا۔ ”چاہو تو اس باب میں تم قرآن کریم بھی پڑھ لو۔“ آپ کی عادت مبارک تھی کہ حدیث بیان کرتے کرتے کبھی کبھی اس کی اصل قرآن کی بھی نشاندہی فرمادیتے۔ قرآن کریم سے یہ استشہاد کبھی تو عین مضمون کے لئے ہوتا اور کبھی یہ مراد ہوتی کہ یہ بات اس عام حکم قرآنی میں داخل ہے۔

اب ہم چند ایسی روایات پیش کرتے ہیں جن میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان کرتے ہوئے خود قرآن پاک سے اس کی تائید پیش فرمائی۔ ہم آج کے اس موضوع کو قرآن احادیث کے عنوان سے پیش کرتے ہیں اس سے یہ مضمون کھل جاتا ہے کہ مطالعہ حدیث ہمیں کہاں تک قرآن کریم کی طرف متوجہ کرتا ہے اور کیسے اصل کی طرف لوٹتا ہے۔ یوں کہیے حدیث کی اصل قرآن کریم ہی ہے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث بیان کرتے وقت قرآن پڑھنا

(۱) حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :-

اِنَّ اللّٰهَ خَلَقَ الْخَلْقَ حَتّٰی اِذَا فَرَغَ مِنْ خَلْقِہَا قَالَتْ الرَّحْمٰتُ هٰذَا مَقَامُ الْعَاثِمِ بَیْکَ مِنْ الْقَطْعِیَّةِ قَالَ نَعَمْ اَمَا تَرْضِیْنَ اَنْ اُصِلَ مِنْ وَصْلِكَ وَاَقْطَعَ مِنْ قَطْعِكَ قَالَتْ

۱۵ رواہ البزار کما فی الترغیب والترہیب للمذری صحیح ابن حبان ۲۸۶ مطبوعہ مصر۔ ورواہ الطبرانی فی المعجم کما فی مجمع الزوائد ۱۶۹ ان تمام روایات میں قرآن کریم پر اقتصار کیا گیا ہے کہ وہ اطاعت رسول کی دعوت دیتے ہوئے عمل بالسنۃ کو بھی شامل ہے کما فی بذل الجہود ۱۵۵

بَلَىٰ يَا رَبِّ قَالَ فَمَوْلَاكَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاقْرَأْ أَوْ اذْهَبْ
فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ

اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق کو پیدا کیا یہاں تک کہ جب پیدا کرنے سے فارغ ہوا تو رشتہ داری نے عرض کیا کہ
اللہ یہ تیرے حضور اس کی فریاد ہے جو قطع رحمی سے تیری پناہ مانگے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تجھے پسند نہیں کہ میں اس سے
ملوں جو تجھے بلائے اور اس سے قطع تعلق کروں جو تجھ سے قطع تعلق کرے۔ رحم نے عرض کیا اے میرے پروردگار
کیوں نہیں، خدا تعالیٰ نے فرمایا، بس یہ تجھے حاصل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم یہ چاہو
تو یہ آیت پڑھو فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ
(کیا عجب ہے کہ اگر تم مالک بن جاؤ زمین کے تو اس میں فساد کرنے لگو اور رشتہ داریوں کو کاٹنے لگو)۔ اس آیت
میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قطعی رحم رشتوں کے حقوق توڑنا کی مذمت بیان کرتے ہوئے۔ اس پر قرآن
کریم کی آیت تلاوت فرمائی جس میں قطع رحم کی بُرائی مذکور تھی۔ کیا اس میں آنحضرتؐ نے اپنے بیان پر قرآن کریم سے شہادت
پیش نہیں فرمائی؟ کیا اب بھی کوئی کہہ سکتا ہے کہ حدیث، قرآن کے خلاف ایک نئے ماخذ کو کھڑا کرنا تھا؟ کچھ تو غور
کیجئے اور حدیث کی اہمیت سے انکار نہ کیجئے۔

(۲) حضرت عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مد مارنے کیلئے
لایا گیا۔ حضورؐ کے چہرہ مبارک پر کچھ غبار کے سے آثار ظاہر ہوئے۔ گویا کہ آپ پریشان ہیں۔ صحابہؓ نے عرض کی
کہ آپ پر یہ صورت کیا گراں گزری۔ آپ نے فرمایا:-

وَمَا يَمْنَعُنِي وَأَنْتُمْ أَعْوَانُ الشَّيْطَانِ عَلَىٰ آخِيكُمْ إِنْ اللَّهُ عَفْوٌ مُّجِيبُ الْعَفْوِ وَإِنَّهُ
لَا يَنْبَغِي لَوَالٍ أَنْ يُؤْتَىٰ بِحَدٍّ إِلَّا أَقَامَهُ ۝

(ترجمہ) اور اس سے مجھے کوئی چیز روک سکے؟ اور تم اپنے بھائی پر شیطان کے مددگار بن کر چڑھے ہو۔ اللہ تعالیٰ معاف
کر نیولے ہیں اور معاف کرنے کو پسند کرتے ہیں۔ اور ہاں یہ کسی حاکم کے لئے جائز نہیں کہ اس کے پاس حد کا کوئی معاملہ
(کیس) آئے مگر یہ کہ وہ اس حد کو قائم کرے۔

اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی یہ آیت تلاوت فرمائی۔ (محدث عبدالرزاق ۲/۱۱۱ ج ۲ روایت
کرتے ہیں شَمَّخَرًا "وَلْيَعْفُوا" (اور چاہیے کہ معاف کریں اور درگزر کریں)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طبعی رجحان کا اظہار فرمانے کے بعد اس پر قرآن کریم کی آیت سے
استشہاد فرمایا کہ جہاں تک ہو سکے چاہیے کہ معاف کریں اور درگزر کریں۔ کیا اس حدیث پر قرآن کریم کا وسیع

سایہ نہیں ملتا؟ اور کیا یہاں حدیث پر قرآن کی اصولی سربراہی کارفرما نہیں؟

(۳) حضرت ابوہریرہؓ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَا مِنْ مَوْلُودٍ اِلَّا يُولَدُ عَلٰى الْفِطْرَةِ فَاَبَوْا اِلَّا يَهُودًا اَوْ نَصْرًا اَوْ يَمَجْسَانًا كَمَا تَنْتَبِهُوا لِبَهِيْمَةِ بَهِيْمَةِ جَمَاعَةٍ هَلْ تَحْسُبُوْنَ مِنْ جَدْعَاءِ رَشْتٍ يَقُوْلُ، فِطْرَةَ اللّٰهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا يَبْدِلُ الْخَلْقَ اللّٰهِ ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ (ترجمہ) ہر بچہ فطرتِ اسلامی پر پیدا ہوتا ہے۔ اس کے بعد اس کے ماں باپ اسے یہودی، نصرانی یا مجوسی بنا لیتے ہیں، جس طرح جانوروں کے بچے تندرست و توانا اور سالم پیدا ہوتے ہیں مگر بعد میں یہ کافران کے کان وغیرہ کاٹ ڈالتے ہیں (یعنی اس طرح انسانوں کے سب بچے اسلامی فطرت پر پیدا ہوتے ہیں) اس کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی فَطَرَ النَّاسَ عَلٰى فِطْرَتِ اللّٰهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا يَبْدِلُ الْخَلْقَ اللّٰهِ ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ ۗ

(ترجمہ) "وہ فطرت اللہ ہے اللہ نے اسی پر لوگوں کو تخلیق بخشی ہے۔ اللہ کا دین نہیں بدلتا، یہی ٹھیک دین ہے قائم رہنے والا"

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بیان فرمائی وہ اپنی جگہ سندِ کامل اور حق کی حجت تھی مگر اس پر بھی حضور نے اسے قرآن پاک سے استفادہ فرمایا۔ دیکھئے حدیث پر قرآن کے سائے کس طرح وسیع پھیلے ہوئے ہیں۔ کچھ تو سوچئے اور حق کا ساتھ دیکھئے۔

ایک اور روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا نام لے کر ایک بات کہی جو

قرآن پاک میں ان الفاظ میں نہیں ملتی اور پھر اس وحی غیر متلو کی تائید میں قرآن کی ایک آیت تلاوت کر دی، ملاحظہ فرمائیے:-

(۴) عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى اَعْدَدْتُ لِعِبَادِيَ الصّٰلِحِيْنَ مَا لَا اَعْيُنٌ رَّآتْ وَلَا اُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلٰى قَلْبِ بَشَرٍ وَّ اَفْرَءُ وَاِنْ شِئْتُمْ فَلَا تَعْلَمُوْنَ نَفْسٌ مَّا اُخْفِيَ لَكُمْ مِنْ قُرْءَانٍ اَعْيُنٌ ۗ

ترجمہ: حضرت ابوہریرہؓ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نے اپنے بندوں کے لئے ایسی ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی اور نہ کسی انسان کے دل پر ان کا خطرہ گذرا، اگر تم چاہو تو اس کے استدلال میں یہ آیت کریمہ پڑھ لو۔ فَلَا تَعْلَمُوْنَ نَفْسٌ مَّا اُخْفِيَ لَكُمْ مِنْ قُرْءَانٍ اَعْيُنٌ ۗ پس کوئی نفس نہیں جانتا کہ کیا آنکھوں کی ٹھنڈک کے سامان اس کے لئے پوشیدہ رکھے گئے ہیں یہ جزا ہے ان اعمال کی۔

(۵) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ مُؤْمِنٍ إِلَّا وَأَنَا أَوْلَى بِهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَقْرَبُ وَإِنْ شِئْتُمْ أَلْبَسُوا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ
 (ترجمہ) حضرت ابوہریرہؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مومن نہیں جس کا میں دنیا و آخرت میں سب سے زیادہ دوست نہیں ہوں اگر تم چاہو تو یہ آیت پڑھو اَلْبَسُوا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ۔ نبی مسلمانوں کے لئے خود ان کی ذات سے بھی زیادہ رافت و رحمت اور نرمی کرنے والے ہیں۔

(۶) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ فِي الْجَنَّةِ شَجْرَةً يُسِيرُ التَّرَاكِبُ فِي ظِلِّهَا مِائَةَ عَامٍ لَا يَقْطَعُهَا وَأَقْرَبُ وَإِنْ شِئْتُمْ وَخِلْيَ مَمْدُودٍ
 (ترجمہ) حضرت ابوہریرہؓ رضی اللہ عنہما اس روایت کو حضور تک پہنچاتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک درخت ہے کہ سوار اس کے سائے میں ایک سو سال بھی چلتا رہے تو وہ راہ طے نہ ہو اور اگر تم چاہو تو اس آیت کو پڑھ لو وَخِلْيَ مَمْدُودٍ (اور سائے لمبا جو عبور نہ ہو)

(۷) حضرت ابوہریرہؓ کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

لَيْسَ الْمُسْكِينُ الَّذِي تَرُدُّهُ الثَّمَرَةُ وَالْمَشْرَتَانِ وَلَا اللَّقْمَةُ
 وَلَا اللَّقْمَتَانِ إِنَّمَا الْمُسْكِينُ الَّذِي يَتَعَفَّى

ترجمہ: مسکین وہ نہیں جسے ایک کھجور اور دو کھجوریں اور ایک لقمہ اور دو لقمے میں مسکین وہ ہے؟

مانگنے سے بچے، پرہیزگاری سے کام لے، اور اس پر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی:

تَعْرِفُهُمْ بِمِثْمُومٍ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ الْمَخَافَةَ

ترجمہ: تو پہچانے گا ان کو چہرے کی علامات کے ساتھ جو کہ لوگوں سے لپٹ کر سوال نہیں کرتے، اس

حدیث پر قرآن پاک جس طرح سایہ نکلن ہے وہ اظہر من الشمس ہے۔

(۸) حضرت ابو امامہ باہلیؓ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

فَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِي عَلَى أَدْنَاكُمْ ثُمَّ تَلَاهُ هَذِهِ آيَةً إِنَّمَا

يُخَشَى اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ

ترجمہ: آپ نے فرمایا عالم کی فضیلت عابد پر ایسے ہے جیسے میری فضیلت تم میں سے ادنیٰ آدمی پر

۱- صحیح بخاری ۳۲۳، مسند احمد ۲۳۲، ۲۲۸، ۲۱۱، الاحزاب ۱، ۱۳ صحیح بخاری ۲۲۲، ۲۲۳

۲- مسند احمد ۲۸۲، ۲۸۱، ۲۸۰، ۲۷۹، ۲۷۸، ۲۷۷، ۲۷۶، ۲۷۵، ۲۷۴، ۲۷۳، ۲۷۲، ۲۷۱، ۲۷۰، ۲۶۹، ۲۶۸، ۲۶۷، ۲۶۶، ۲۶۵، ۲۶۴، ۲۶۳، ۲۶۲، ۲۶۱، ۲۶۰، ۲۵۹، ۲۵۸، ۲۵۷، ۲۵۶، ۲۵۵، ۲۵۴، ۲۵۳، ۲۵۲، ۲۵۱، ۲۵۰، ۲۴۹، ۲۴۸، ۲۴۷، ۲۴۶، ۲۴۵، ۲۴۴، ۲۴۳، ۲۴۲، ۲۴۱، ۲۴۰، ۲۳۹، ۲۳۸، ۲۳۷، ۲۳۶، ۲۳۵، ۲۳۴، ۲۳۳، ۲۳۲، ۲۳۱، ۲۳۰، ۲۲۹، ۲۲۸، ۲۲۷، ۲۲۶، ۲۲۵، ۲۲۴، ۲۲۳، ۲۲۲، ۲۲۱، ۲۲۰، ۲۱۹، ۲۱۸، ۲۱۷، ۲۱۶، ۲۱۵، ۲۱۴، ۲۱۳، ۲۱۲، ۲۱۱، ۲۱۰، ۲۰۹، ۲۰۸، ۲۰۷، ۲۰۶، ۲۰۵، ۲۰۴، ۲۰۳، ۲۰۲، ۲۰۱، ۲۰۰، ۱۹۹، ۱۹۸، ۱۹۷، ۱۹۶، ۱۹۵، ۱۹۴، ۱۹۳، ۱۹۲، ۱۹۱، ۱۹۰، ۱۸۹، ۱۸۸، ۱۸۷، ۱۸۶، ۱۸۵، ۱۸۴، ۱۸۳، ۱۸۲، ۱۸۱، ۱۸۰، ۱۷۹، ۱۷۸، ۱۷۷، ۱۷۶، ۱۷۵، ۱۷۴، ۱۷۳، ۱۷۲، ۱۷۱، ۱۷۰، ۱۶۹، ۱۶۸، ۱۶۷، ۱۶۶، ۱۶۵، ۱۶۴، ۱۶۳، ۱۶۲، ۱۶۱، ۱۶۰، ۱۵۹، ۱۵۸، ۱۵۷، ۱۵۶، ۱۵۵، ۱۵۴، ۱۵۳، ۱۵۲، ۱۵۱، ۱۵۰، ۱۴۹، ۱۴۸، ۱۴۷، ۱۴۶، ۱۴۵، ۱۴۴، ۱۴۳، ۱۴۲، ۱۴۱، ۱۴۰، ۱۳۹، ۱۳۸، ۱۳۷، ۱۳۶، ۱۳۵، ۱۳۴، ۱۳۳، ۱۳۲، ۱۳۱، ۱۳۰، ۱۲۹، ۱۲۸، ۱۲۷، ۱۲۶، ۱۲۵، ۱۲۴، ۱۲۳، ۱۲۲، ۱۲۱، ۱۲۰، ۱۱۹، ۱۱۸، ۱۱۷، ۱۱۶، ۱۱۵، ۱۱۴، ۱۱۳، ۱۱۲، ۱۱۱، ۱۱۰، ۱۰۹، ۱۰۸، ۱۰۷، ۱۰۶، ۱۰۵، ۱۰۴، ۱۰۳، ۱۰۲، ۱۰۱، ۱۰۰، ۹۹، ۹۸، ۹۷، ۹۶، ۹۵، ۹۴، ۹۳، ۹۲، ۹۱، ۹۰، ۸۹، ۸۸، ۸۷، ۸۶، ۸۵، ۸۴، ۸۳، ۸۲، ۸۱، ۸۰، ۷۹، ۷۸، ۷۷، ۷۶، ۷۵، ۷۴، ۷۳، ۷۲، ۷۱، ۷۰، ۶۹، ۶۸، ۶۷، ۶۶، ۶۵، ۶۴، ۶۳، ۶۲، ۶۱، ۶۰، ۵۹، ۵۸، ۵۷، ۵۶، ۵۵، ۵۴، ۵۳، ۵۲، ۵۱، ۵۰، ۴۹، ۴۸، ۴۷، ۴۶، ۴۵، ۴۴، ۴۳، ۴۲، ۴۱، ۴۰، ۳۹، ۳۸، ۳۷، ۳۶، ۳۵، ۳۴، ۳۳، ۳۲، ۳۱، ۳۰، ۲۹، ۲۸، ۲۷، ۲۶، ۲۵، ۲۴، ۲۳، ۲۲، ۲۱، ۲۰، ۱۹، ۱۸، ۱۷، ۱۶، ۱۵، ۱۴، ۱۳، ۱۲، ۱۱، ۱۰، ۹، ۸، ۷، ۶، ۵، ۴، ۳، ۲، ۱

۱۰- لقرہ ۲ ع ۲۵، مشکوٰۃ شریف من الترمذی والدارمی

پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی :

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ

بے شک اللہ سے اس کے بندوں میں سے جاننے والے ہی ڈرتے ہیں۔

حیات مسیح پر قرآنی شہادت :

(۹) حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ حضورؐ نے ارشاد فرمایا :

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَيُوشِكَنَّ أَنْ يَنْزَلَ فِيكُمْ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا عَدْلًا
فَيَكْبُرُ الصَّلِيبَ وَيَقْتُلُ الْخَنَزِيرَ وَيَضَعُ الْحَدَبَ وَيَقْنِضُ الْمَالَ حَتَّى
لَا يَقْبَلَهُ أَحَدٌ حَتَّى تَكُونَ السَّجْدَةُ الْوَاحِدَةُ خَيْرًا مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا

ترجمہ: قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ عیسیٰ بن مریم تم میں ضرور اتریں
گے۔ حکم ہو کر، عادل رہیں گے، صلیب توڑیں گے، خنزیر کا کھایا جانا بند کریں گے، لڑائیوں کا سلسلہ
رک جائے گا۔ مال آنا بڑھ جائے گا کہ کوئی اس کا لینے والا نہ ہوگا۔ یہاں تک کہ ایک سجدہ دنیا و ما فیہا
سے بہتر ہوگا۔ اس پر حضرت ابو ہریرہؓ نے فرمایا :

وَاقْرَأُوا إِن مِثْنُكُمْ، وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ
مَوْتِهِ، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا ۝۱۴

ترجمہ: اور تم چاہو تو قرآن کریم سے پڑھ لو۔ اور کوئی نہ رہے گا اہل کتاب میں سے

مگر یہ کہ ضروری ایمان لائے گا اس پر حضرت عیسیٰ پر اسکی موت سے پہلے اور ہوگا قیامت کے دن اس

پر گواہ۔ یہود کا ایمان یہ ہوگا کہ حضرت عیسیٰ بے شک خدا کے پیغمبر ہیں، اور اس کا کلمہ

جو بدون مس بشر مریم کی طرف اترا۔ اور عیسائیوں کا ایمان یہ ہوگا کہ حضرت عیسیٰ بے شک بشر ہیں اور

پیغمبر ہیں، خدا یا خدا کے بیٹے ہرگز نہیں، گویا یہ وقت ان دونوں ملتوں کے خاتمے کا ہوگا اور سب ملتیں ایک

ملت اسلامی میں آجائیں گی، قرآن کریم کی اس آیت کی تفسیر میں حضرت ابو ہریرہؓ کا مذہب یہی ہے کہ بہ کی

تفسیر یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف لوٹ رہی ہے اور یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ابھی تک موت نہیں

آئی، وہ نزول فرمانے کے بعد طبعی موت میں گئے، امام نوویؒ لکھتے ہیں :

فَفِيهِ دَلَالَةٌ ظَاهِرَةٌ عَلَى أَنَّ مَذْهَبَ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي الْآيَةِ أَنَّ الضَّمِيرَ

فِي مَوْتِهِ يَعُودُ إِلَى عَيْسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ ۝

ترجمہ: آیت کی تفسیر میں اس بات کی واضح دلالت ہے کہ حضرت ابوہریرہؓ کے مذہب کے مطابق موتہ میں ضمیر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف لوتی ہے۔

(۱۰) حضرت عمران بن حصینؓ کہتے ہیں کہ مزینہ کے دو شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا:
 اَدَايْتِ مَا لِيَعْلَمُ النَّاسُ الْيَوْمَ وَيَكْذِبُونَ فِيهِ شَيْءٌ قُضِيَ عَلَيْهِمْ
 وَمَضَى فِيهِمْ مِنْ قَدَرٍ سَبَقَ اَوْ قِيَمًا يَسْتَقْبِلُونَ بِهَا مَا اَتَاهُمْ بِه
 نَبِيُّهُمْ وَثَبَّتِ الْحُبَّةُ عَلَيْهِمْ ۝

ترجمہ: آپ کی کیا رائے ہے کہ جو لوگ آج عمل کرتے ہیں اور اس میں مشقت برداشت کرتے ہیں کیا یہ چیز پہلے سے فیصلہ تقدیر ہے یا وہ آگے چل کر سامنا کرتے ہیں جو کچھ ان کے نبی دیتے ہیں اور ان پر رحمت قائم ہوتی ہے۔

آپ نے فرمایا نہیں بات وہی چلے گی جس کا فیصلہ قضا و قدر میں پہلے سے ہو چکا ہے پھر آپ نے فرمایا: _____ وَتَصْدِيقُ ذَلِكَ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا
 فَالْهَمَّهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ۝

ترجمہ: اور اس کی تصدیق کتاب اللہ میں موجود ہے۔ فرمایا: قسم ہے جی کی اور جیسا کہ اس کو ٹھیک بنایا۔ پس سکھادی اس کو ڈھٹائی اور بھیج کر چلانا۔

(۱۱) وَعَنْ عِيْنِ بْنِ سَالْتٍ حَدِيْثُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ وَلَدَيْهِ مَا تَأْتَاهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُمَا فِي النَّارِ
 ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ
 (ترجمہ) حضرت علیؓ سے روایت ہے کہ حضرت خدیجہؓ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے ان دو بیٹوں کا مال پوچھا جو قبل از اسلام رخصت ہو چکے تھے تو آپ نے فرمایا وہ آگ میں ہیں۔ پھر حضرت خدیجہؓ کے استفسار پر قبول اسلام کے بعد ان کے پیٹ سے ہونے والے اپنے صاحبزادے کے بارے میں فرمایا کہ وہ جنتی ہے اور استدلالاً یہ آیت تلاوت فرمائی وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ (۱۱) کہ جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے ان کی پیروی کی (۱۱) ۝

(۱۲) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَخَذَ اللهُ الْمِيثَاقَ مِنْ ظَهْرِ آدَمَ بِنِعْمَانَ يَعْنِي عَرَفَةَ فَأَخْرَجَ مِنْ صُلْبِهِ كُلَّ ذُرِّيَّةٍ ذَرَأَاهَا فَنَشَرَهُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ كَالَّذِي نَشَرَكُمْ مَبْلَأًا قَالَ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ نَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ

۱۱ مشکوٰۃ شریف ص ۱۷۱ و ۱۷۲ ۱۲ مشکوٰۃ ص ۱۷۱ ۱۳ سورہ طور پ ۱ آیت ۱۷۱۔

إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غٰفِلِينَ أَوَلَمْ نُؤْمَرُوا بِمَا نَحْنُ بِكُمْ بِغِيَابِكُمْ لَمَّا سَأَلْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مَاذَا آتٰهُمُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِمْ قَالُوا مَا نَجِدُ فِيهَا مِنْ شَيْءٍ وَإِنَّا لَنَحْسَبُكُمْ لَكٰذِبِينَ أَلَمْ يَجْعَلْ لَكُمْ آيٰتٍ إِن كُمْ مَوَدِّعِينَ ﴿۱۳۸﴾

ترجمہ :- حضرت ابن عباسؓ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی ہونے والی اولاد سے مقام عرفہ میں مہدیا آپ کی پشت سے پیدا ہونے والی ساری اولاد کو آپ کے سامنے جیونٹیوں کی طرح پھیلا کر ان سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا اَلَسْتُمْ بِرَبِّكُمْ قٰتِلُوْا بِلٰی شٰهَدٰنَا (الایۃ) کیا میں نہیں تمہارا رب۔ بولے ہاں ہے۔ ہم اقرار کرتے ہیں۔ کبھی کہنے لگو قیامت کے دن۔ ہم کو تو اس کی خبر نہ تھی۔ یا کہنے لگو کہ شرک تو نکالا تھا ہمارے باپ دادوں نے ہم سے پہلے اور ہم ہوئے ان کی اولاد ان کے پیچھے تو کیا تو ہم کو ہلاک کرنا ہے اس کام پر جو کیا گمراہوں نے لہ

(۱۳۸) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَا ثُمَّ قَالَ هَذَا سَبِيلُ اللَّهِ ثُمَّ خَطَا خُطُوْطًا عَنْ يَمِيْنِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ وَقَالَ هَذِهِ سُبُلٌ عَلَىٰ كُلِّ سَبِيْلٍ مِنْهَا شَيْطٰنٌ يَدْعُوْا اِلَيْهِ وَاَقْرَبُ وَاِنْ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيْمًا فَاتَّبِعُوْهُ (رواه احمد والنسائي) ۱۳۸

ترجمہ :- حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ایک لکیر کھینچی اور فرمایا کہ یہ خدا کی راہ ہے۔ پھر دائیں بائیں مختلف لکیریں کھینچیں اور فرمایا یہ شیطان کے راستے ہیں ہر راستے پر بلانے کے لئے شیطان موجود ہے۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی۔ اِنَّ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيْمًا فَاتَّبِعُوْهُ ۱۳۸ بے شک یہ راستہ ہی سیدھا ہے اس کی پیروی کرو۔

(۱۳۹) وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَفَاتِيْحُ الْغَيْبِ تَحْسُّ ثُمَّ قَرَأَ اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِلُ الْغَيْثَ (الایۃ) (رواه البخاری) ۱۳۹

ترجمہ :- حضرت ابن عمرؓ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا غیب کے پانچ خزانے خاص ہیں (خدا کے سوا کسی کو معلوم نہیں) پھر یہ آیت تلاوت فرمائی اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِلُ الْغَيْثَ (الایۃ) کہ بے شک قیامت کا علم، بارش کا وقت، بچے کی حقیقت، مستقبل کا مال اور مرنے کا مقام خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے

(۱۴۰) وَعَنْ ابْنِ مَوْسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اللّٰهَ لَيَمْلِكُ الظّٰلِمَ حَتّٰى اِذَا اَخَذَهُ لَمْ يُغْلِبْهُ ثُمَّ قَرَأَ وَكَذٰلِكَ اَخَذُ سَابِغًا اِذَا اَخَذَ الْقُرْءٰى وَهِيَ ظٰلِمَةٌ (الایۃ) (متفق علیہم)

۱۴۰ سورہ اعراف پ ۴۱- آیت ۱۴۲-۱۴۳ ۱۴۱ مشکوٰۃ شریف من ۳۲ ۱۴۲ سورۃ النعام پ ۱۲ آیت ۱۴۱
۱۴۱ مشکوٰۃ شریف من ۱۳۲ ۱۴۲ سورۃ لقمان پ ۲۱ آیت آخری ۱۴۱ مشکوٰۃ شریف من ۱۴۲

ترجمہ :- حضرت ابو موسیٰؓ کہتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ظالم کو ضرور ذلیل کرتا ہے لیکن جب گرفت فرماتے ہیں تو رہائی کی کوئی صورت بن نہیں پاتی۔ اس پر بطور استدلال کے یہ آیت تلاوت فرمائی وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ کہ تیرے رب کی پکڑ ایسی سخت ہے۔ جب وہ بستیوں کو ان کے ظلم کی وجہ سے پکڑے گا

(۱۶) وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدَّوَابُّ قَلْبٌ وَيَوْمَئِذٍ لَا يَغْفِرُ اللَّهُ إِلَّا شُرَكَاءَ الَّذِينَ يَشْكُرُونَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ (بیہقی)

حضرت ام المؤمنینؓ فرماتی ہیں کہ آنحضرت نے فرمایا کہ اللہ کی تین عدالتیں ہیں جن میں ایک عدالت میں کسی قسم کی بخشش نہ ہوگی اور وہ عدالت ہے جس میں بخراک کے مقدمے فیصل ہوں گے۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ کہ بے شک اللہ تعالیٰ شرک معاف نہیں فرمائیں گے۔

(۱۷) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا فَإِذَا أَطْلَعَتْ وَرَأَى هَا النَّاسُ آمَنَ مِنْ عَلَيْهَا فَذَلِكَ حِينٌ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيْمَانًا تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلٍ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا (تبرہ)

حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک آفتاب مغرب سے طلوع نہ ہو اور جب لوگ آفتاب کو مغرب سے طلوع ہوتا دیکھ لیں گے تو روئے زمین کے سب لوگ خدا پر ایمان لے آئیں گے۔ سو یہ وہ وقت ہوگا جب کسی شخص کا ایمان لانا اسے فائدہ نہ پہنچا بیگا۔ جب تک کہ پہلے سے ایمان نہ لایا ہو یا اس نے اپنے ایمان میں کوئی نیکی نہ کی ہو۔ آپ نے اپنے اس بیان پر قرآن کریم کی یہ آیت پڑھی۔ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيْمَانًا تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلٍ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا

دیکھئے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث اور قرآن میں کس گہرے ربط کا اظہار فرما رہے ہیں۔ گویا حدیث منبع قرآن سے ہی ایک چشمہ پھوٹ رہی ہے اور اس میں قرآنی جلال و جمال ہی اپنی لہریں دکھا رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن و حدیث کا جو ربط بیان فرما رہے ہیں وہ اس حدیث سے واضح ہے

۱۷ سورۃ ہود پ آیت ۱۲ ۱۸ مشکوٰۃ شریف ص ۲۴۵ ۱۹ سورۃ نساء پ آیت ۱۱۔
۲۰ مسند احمد ج ۲، ص ۳۱۳، ۳۶۸، ۵۳۳ ج ۲ ص ۲۰۸ ۲۱ پ اللام ص ۲۰۸

کیا اب بھی کوئی کہہ سکتا ہے کہ حدیث قرآن کے خلاف ایک عجیب سازش ہے۔ اگر ایسا ہوتا حدیث پر قرآن کے اتنے وسیع سائے ہرگز پھیلتے۔

(۱۱۸) اُم المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے دیکھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع اور سجدوں میں سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي بہت پڑھتے ہیں تو آپ کی نظر قرآن مجید کی اس آیت پر گئی، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ لَهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا (نجم، سو آپ اپنے رب کی تسبیح و تہمید کیجئے اور اس سے بخشش مانگیئے، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والے ہیں۔ اس میں تسبیح و تہمید اور طلب مغفرت تینوں کا ذکر ہے۔ اور حضور کی مذکورہ دعا میں بھی یہ تین باتیں موجود ہیں قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكْثُرُ أَنْ يَقُولَ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي يَا قَوْلَ الْقُرْآنِ ۵۲

(نجم) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع اور سجدوں میں سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي بہت پڑھتے تھے۔ آپ اپنے اس عمل سے مراد قرآن پوری فرماتے جو سورۃ نصر میں مذکور ہے، ”آپ اپنے رب کی تسبیح و تہمید کریں اور اس سے مغفرت چاہیں“ — آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کو اسلام کی مرکزی ہدایت نہ مانا ہوتا تو آپ کا عمل اس طرح قرآن کی عملی تشکیل نہ کرتا، آپ کے عمل اور قرآن پاک کی مذکورہ ہدایت میں تطبیق کس نے رکھی؟ حضرت اُم المؤمنین رضی اللہ عنہا نے... معلوم ہوا ان کے عقیدے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و اعمال قرآن ہی کی عملی تشکیل تھے۔

اُم المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ کا عقیدہ یہ تھا کہ اگر کوئی شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے کوئی ایسی بات روایت کرے ہے جو ظاہر مضمون قرآن سے ٹکرا رہی ہے تو وہ بات ہرگز حضور نے کہی یا کی نہ ہوگی۔ سو بایں صورت وہ راوی ایک غلط بات کہہ رہا ہوگا۔ امام بخاری روایت کرتے ہیں کہ حضرت اُم المؤمنین رضی اللہ عنہا نے فرمایا: قَالَتْ مَنْ زَعَمَ أَنَّ مُحَمَّدًا رَأَى رَبَّهُ فَقَدْ أَعْظَمَ عَلَى اللَّهِ الْفِرْيَةَ قَالَ وَكُنْتُ مَعَكِ فَأَجَلَسْتُ فَقُلْتُ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ انْظُرِي بِنِي وَلَا تَعْجَلِيَنِ الْكَرِيمِ اللَّهُ تَعَالَى وَ لَقَدْ رَأَى بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ هـ وَلَقَدْ رَأَاهُ نَزَّلَهُ أُخْرَى۔ فَقَالَتْ أَنَا أَوَّلُ هَذِهِ الْأُمَّةِ سَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّمَا هُوَ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمَّا رَأَاهُ عَلَى صُورَةِ الْبَشَرِ الَّتِي خَلَقَ عَلَيْهَا غَيْرَ هَاتَيْنِ الْمَرَّتَيْنِ رَأَيْتَهُ مُهَيَّبًا مِنَ السَّمَاءِ سَادًا عَظِيمًا خَلِقَ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ فَقَالَتْ أَوَلَمْ تَسْمَعِ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ

يَقُولُ لَا تُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْاَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ - اَوْلَمْ
 تَسْمَعُ اَنَّ اللّٰهَ يَقُولُ وَمَا كَانَ لِيَشْرَ اَنْ يَكْلِمَهُ اللّٰهُ اِلَّا وَحْيًا اَوْ مِنْ وَّرَءِ حِجَابٍ اَوْ يُرْسِلَ
 رَسُوْلًا - قَالَتْ وَمَنْ نَعْمَ اَنْ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَمَ شَيْءًا مِنْ كِتَابِ اللّٰهِ
 فَقَدْ اَعْظَمَ عَلَى اللّٰهِ الْفِرْيَةَ وَاِنَّهُ يَقُوْلُ يَا اَيُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَا اُنزِلَ
 اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ وَاِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ قَالَتْ وَمَنْ زَعَمَ اَنَّهُ يُخْبِرُ
 مَا يَكُوْنُ فِي غَيْدِ مَنْقَدِ اَعْظَمَ عَلَى اللّٰهِ الْفِرْيَةَ وَاِنَّ اللّٰهَ يَقُوْلُ قُلْ لَا يَعْلَمُ
 مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ مِنَ الْغَيْبِ اِلَّا اللّٰهُ

ترجمہ:- آپ نے فرمایا کہ جو شخص اس بات کا مدعی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا
 ہے۔ اس نے خدا پر بہت بڑا جھوٹ بولا ہے (راوی کہتے ہیں) میں سہارا لگنے بیٹھا تھا۔
 ام المؤمنین کی بات سن کر سیدھا بیٹھ گیا اور عرض کیا کہ ام المؤمنین مجھے بھی سوال کرنے کا موقع دیکھئے اور فتویٰ
 دینے میں، اتنی جلدی نہ فرمائیے، کیا قرآن مجید میں یہ موجود نہیں و لَقَدْ رَاَهُ بِالْاُفُقِ الْمُبِينِ (آپ نے
 اس کو افق مبین پر دیکھا۔) و لَقَدْ رَاَهُ اٰتِزَّةً اٰخَرٰی (تختیق آپ نے ایک مرتبہ اور دیکھا)
 ام المؤمنین نے سنکر فرمایا اس امت میں سب سے پہلے میں نے ہی اس کے بارے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ
 وسلم سے سوال کیا تھا تو آپ نے فرمایا اس سے مراد جبریل علیہ السلام ہیں۔ میں نے انہیں دو مرتبہ کے
 سوا اصلی صورت میں نہیں دیکھا۔ میں نے انہیں معراج شریف میں آسمان سے اترتے ہوئے دیکھا۔ ان کے جسم اور
 پروں کی وسعت زمین و آسمان کی درمیانی فضا کو گھیرے ہوئے تھی۔ پھر آپ نے استدلال کے طور پر فرمایا کیا
 تم نے قرآن میں نہیں سنا اللہ جل شانہ فرماتے ہیں لَا تُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْاَبْصَارَ وَهُوَ
 اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ (دیکھیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتیں اور سب آنکھیں اس کے احاطہ میں ہیں اور وہ باریک بین
 خبر رکھنے والا ہے) ایک اور جگہ فرماتے ہیں وَ كَانَ لِیَشْرَ اَنْ یَّكْلِمَهُ اللّٰهُ اِلَّا وَحْيًا اَوْ مِنْ وَّرَءِ
 حِجَابٍ اَوْ یُرْسِلَ رَسُوْلًا (کوئی انسان اللہ جل شانہ سے بجز تین صورتوں کے ہم کلام نہیں ہو سکتا۔
 ۱۔ بذریعہ وحی ۲۔ بصورتِ حجاب بلکہ بواسطہ جبریل (میں)۔)

ام المؤمنین نے مزید فرمایا کہ جو شخص اس بات کا مدعی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب اللہ سے
 بعض چیزوں کو چھپا لیا ہے وہ بھی رسول خدا پر بہتان باندھتا ہے۔ حالانکہ اللہ ارشاد فرما رہے ہیں يَا اَيُّهَا الرَّسُوْلُ
 بَلِّغْ مَا اُنزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ وَاِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الْفٰسِقِ الْاَلْبٰسِ
 ۱۔ صحیح مسلم ج ۱ ص ۹۸ ۲۔ حضرت ام المؤمنین رضی اللہ عنہا بالاحاطہ کے زعم کی نفی فرماتی ہیں مطلق روایت کی نہیں
 ۳۔ پتہ تحویر ج ۱ ص ۱۰۰ پتہ النجم ج ۱ ص ۱۰۰ پتہ النعم ج ۱ ص ۱۰۰ پتہ الشریع ج ۱ ص ۱۰۰ پتہ المائدہ ج ۱ ص ۱۰۰

(ترجمہ) سو جس نے دیا اور ڈرتا رہا اور سچ جانا بھلی بات کو اُسے ہم عنقریب پہنچائیں گے آسانی میں اور جس نے نہ دیا اور بے پرواہ رہا اور جھوٹ جانا بھلی بات کو اُسے ہم عنقریب پہنچائیں گے تنگی میں۔

آیت کریمہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا استشہاد حدیث پر قرآن کریم کے پھیلے ہوئے وسیع ساتوں کی خبر دیتا ہے۔

صحابہ کرامؓ کا عقیدہ تھا کہ بیشک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اور وہ تمام امور جن کو آپؐ نے اپنے سکوت سے سند بخشی، اس میں قانونی حیثیت رکھتے ہیں، لیکن یہ سب

صحابہ کرامؓ کا حضورؐ کی حدیث بیان کرنے وقت قرآن سے استشہاد کرنا

حضرات جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سکھلایا اور اس کا بیان کھجایا ہے۔ سو قرآن کریم کو وہ بلاشبہ منبع العلم اور اصل الامول جانتے تھے اور کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کردہ مضمون پر قرآن کریم کی کوئی آیت بھی پڑھ دیتے تھے۔ یہ اس لئے نہیں کہ اس آیت سے اس مضمون کو سند فراہم کرنے کی ضرورت تھی بلکہ اس لئے کہ قرآن و حدیث میں ایک لطیف ربط ہمیشہ امت کے سامنے رہا ہے۔ فرمودہ رسالت تو ہر حال میں حجت اور سند ہے لیکن اس پر قرآن کی سربراہی بھی اپنی جگہ قائم رہنی چاہیے۔

صحابہ کرامؓ عاملین قرآن تھے ان پر بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ کا سایہ تھا وہ جہاں بھی موقع مناسب سمجھتے قرآن کریم کی اس اصولی حیثیت کا راز کھول دیتے اور یہ ارتباط کبھی استشہاد کی صورت بھی اختیار کر جاتا۔ یہاں سے ہم چند روایات پیش کرتے ہیں جن میں مختلف صحابہ کرامؓ نے حدیث کی نسبت کے بارے میں قرآن پاک کے حوالے دیئے (۱) حضرت ابوہریرہؓ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا :-

ترجمہ :- تم میں سے ہر شخص کی جماعت کی نماز تنہا نماز سے پچیس درجے (ثواب میں) زیادہ ہے۔ اور رات کے فرشتے اور دن کے فرشتے فجر کی نماز میں جمع ہوتے ہیں۔

تَفْضُلُ صَلَاةِ الْجَمِيعِ صَلَاةِ أَحَدِكُمْ
وَحَدَّهُ بِخَمْسٍ وَعِشْرِينَ جُزْءًا
وَتَجْتَمِعُ مَلَائِكَةُ اللَّيْلِ وَمَلَائِكَةُ
النَّهَارِ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ ۝

اس حدیث کو پیش کرنے کے بعد حضرت ابوہریرہؓ نے قرآن کریم سے اس پر استشہاد فرمایا۔

ترجمہ :- پھر ابوہریرہؓ نے کہا اگر چاہو تو تم یہ آیت بھی پڑھ لو۔ ان قرآن الفجر کان مشہوداً

شعری قول ابوہریرہؓ اقرءوا ان قرآن
الفجر کان مشہوداً

بیچک قرآن پڑھنا فجر کا ہوتا ہے ان کا روبرو ہونا یعنی فرشتوں کا سامنے ہونا۔

اس قسم کی روایات پتہ دیتی ہیں کہ صحابہ کرامؓ اور محدثین عظام نے ہمیشہ حدیث کو قرآن کے تابع سمجھا ہے۔

(۲) حضرت سعید بخاری رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت والے مومنین کرام گناہگار مومنین کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے بخشش کی درخواست کریں گے اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نکال لو ہر شخص کو شخص کو جس کے دل میں ذرہ بھر بھی ایمان ہو۔ ارشاد ہوگا۔

اخرجوا من كان في قلبه مثقال ذرة
العنف عبد الله جلد نبی ص ۱۰۱

اس حدیث کو پیش کرتے ہوئے حضرت ابوسعید نے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت فرمائی اور کہا :-
فمن لو يصدق بهذا الحديث فليقرء هذه الآية ان الله لا يظلم مثقال ذرة وان تك
حسنه يضاعفها ويوت من لانه اجرا عظيما
ترجمہ: پس جو شخص اس حدیث کی تصدیق نہیں کرتا اس کو چاہیے کہ اس آیت کو پڑھے۔ بلاشبہ اللہ تعالیٰ ایک ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا اور اگر نیکی ہو تو اس کو دوگنی کر دیتا ہے اور اپنے ہاں سے بڑا اجر و ثواب دیتا ہے۔

یہ وہی مضمون ہے جو حدیث کا ہے سواب تو حدیث کی تصدیق ہوگئی اور معلوم ہو گیا کہ وہ صحیح تھی۔ خود کبھی صحابہ کرام کس اہتمام سے حدیث کی تائید میں قرآن لارہے ہیں۔ کیا اب بھی کوئی کہہ سکتا ہے کہ حدیث قرآن کے خلاف ایک عجمی سازش تھی۔

(۳) حضرت ابوہریرہؓ مکرّمین حدیث میں سے ہیں ان کی مرویات میں قرآن کریم سے بہت استشہاد ملتا ہے حضرت ابوہریرہؓ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :-

مَا مِنْ مَوْلُودٍ اِلَّا اُخْتَبِرَ الشَّيْطَانُ اِلَيْهِ
ابن مريم و امته ۱۲
اور اس کے پھیرنے سے بچہ چلاتا ہے۔ سوائے حضرت

مریم اور حضرت عیسیٰ کے

حضرت ابوہریرہؓ نے قرآن کریم کی یہ آیت تلاوت کی امام احمد روایت کرتے ہیں۔

ترجمہ: پھر حضرت ابوہریرہ نے فرمایا پڑھو اگر چاہو
ثُمَّ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ اِقْرَأُوا
مِثْمُ اِنِّي اُعِيذُهَا بِكَ وَذَرِيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ
الرَّحِيمِ. میں اس کو اور اس کی اولاد کو تیری پناہ میں
دیتی ہوں شیطان مردود سے۔

قرآن پاک میں یہ دعا والدہ مریم کی زبان سے ذکر کی گئی ہے اس کی قبولیت کی خبر مذکورہ بالا حدیث سے ملی۔
حضرت ابوہریرہؓ نے اتنی مناسبت سے بھی حدیث پر آیت سے استشہاد کر دیا اس میں حدیث کی حجیت اپنی جگہ قائم ہے
۱۰ سورة النساء ۴ پ قال ابو سعید فان لم تصدقوني فاقروا ان الله لا يظلم مثقال ذرة
صحیح البخاری جلد ۲ ص ۱۰۱ ۱۲ منہام احمد جلد ۲ ص ۲۳۲ ۱۳ آل عمران ۵۲ پ ۲

(۴) حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے مروی ہے۔

لَيْتَ زَعَنَ هَذَا الْقُرْآنَ مِنْ بَيْنِ أَظْهَرِكُمْ لَيْسَ رِي عَلَيْهِ فِي لَيْلَةٍ
فَلَا يَبْقَى فِي قَلْبِ عَبْدٍ مِنْهُ وَلَا مُصْحَفٍ مِنْهُ شَيْءٌ وَيُصْبِحُ النَّاسُ
تَقْدًا كَالْبَهَائِمِ إِلَيْهِ

یہ قرآن تمہارے سامنے سے لے لیا جائے گا۔ اس پر ایک رات اُنے گی کہ کسی بندے کے دل میں اس کی کبھی
ذرا رہے گا۔ نہ کسی تحریر میں اس سے کچھ باقی رہے گا لوگ صبح کریں گے اس طرح کہ چوپایوں کی طرح بالکل خالی ہو کر اُٹھیں گے۔
محدث عبدالرزاق روایت کرتے ہیں کہ اس پر حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ نے یہ آیت پڑھی۔

تَمَّ قَرَأَ عَبْدَ اللَّهِ وَلَيْسَ شَيْئًا
لَنْدُ هَبْنِ بِالذِّئِ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ
فَمَ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكَيْلًا مَك
ترجمہ: اور اگر ہم چاہیں تو لیجائیں اس چیز کو جو ہم نے
تمہ کو وحی بھیجی پھر تو نہ پائے اپنے واسطے اس کے
لانے کو ہم پر کوئی ذمہ دار۔

حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ جو قرآن پاک کے بہت بڑے جلیل القدر عالم تھے — کس
طرح حدیث پر قرآن پاک سے سند لائے ہیں۔ دور اول میں حدیث اور قرآن اسی طرح ایک دوسرے کو لازم تھے
اور حدیث کو کبھی بھی قرآن کے مقابلے ایک متوازی ماخذ نہیں سمجھا گیا تھا۔ امیر المؤمنین حضرت عثمانؓ سے مروی ہے
(۵) اَطْلُبُوا الْفَضْلَ فِي الْبَاءِ
اللہ کا فضل نکاح کی راہ سے طلب کرو۔

بعض اوقات بیوی کی قسمت سے خاوند کے لئے رزق کی راہیں وسیع ہو جاتی ہیں۔ انسان مالی تنگی میں مبتلا ہو تو
ایک علاج یہ بھی ہے کہ نکاح کی کوشش کرے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس راہ سے اس محتاج کو غنی کر دیں۔
حضرت عمرؓ نے اس پر یہ آیت پڑھی۔ محدث عبدالرزاق ہی روایت کرتے ہیں۔

وَلَا دُعْمًا إِنْ يَكُونُوا أَفْقَرَاءَ يُعْثِمُ اللَّهُ
مِنْ فَضْلِهِ ط
ترجمہ: اگر وہ فقرا رہیں تو انہیں اللہ تعالیٰ اپنے
فضل سے غنی کر دے گا۔

دیکھئے حضرت عمرؓ کس لطیف پر لائے میں اپنے موقف پر قرآن سے سند لائے ہیں۔ اس صورت حال میں
یہ تسلیم کرنے سے چارہ نہیں کہ حدیث دراصل قرآن کی ہی صدائے بازگشت ہے
حضرت ابن عباسؓ سے پوچھا گیا کہ کوئی مسلمان کسی کتابی سے خراج یا جباہ پر زمین لے سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا
نہیں اس پر آپ نے قرآن کریم کی یہ آیت تلاوت فرمائی۔ "ثُمَّ تَلَا"

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ ط الآية ثوبہ رکوع ۳۱ -

حضرت عبداللہ بن عباسؓ یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ اصل کتاب کی اس درجے میں توقیر بھی قرآن پاک کے اس منشا کے خلاف ہے کہ وہ کسی بات میں ماتحت نہ رہیں تم ماتحت ہو جاؤ۔ ” لڑوان لوگوں سے جو ایمان نہیں لاتے اللہ پر اور آخرت کے دن پر اور دین حق کو اختیار نہیں کرتے یہاں تک کہ وہ ماتحت ہو کر مسلمانوں کو بزیہ ادا کریں۔“ (۶) حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے مروی ہے۔

عُدِلَتْ شَهَادَةُ الزُّورِ بِالشِّرْكِ بِاللَّهِ ۱۵
جھوٹی شہادت شرک کے برابر گناہ شمار کی گئی ہے۔

اور اس پر حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے استشہاداً یہ آیت پڑھی جس میں شرک اور جھوٹی قسم کو یکساں کر دیا گیا ہے۔
فَاَجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ
وَأَجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ ۱۵
ترجمہ: سو بچتے رہو بتوں کی گندگی سے شرک سے اور بچتے رہو جھوٹی بات سے جھوٹی قسم سے

حضرت عبداللہ بن مسعود کا یہ لطیف استدلال اس بات کی خبر دیتا ہے کہ اکابر صحابہ قرآن کی گہرائی میں اترے ہوئے تھے۔ حدیث اگر قرآن کے خلاف ایک متبادل راہ ہوتی تو حدیث کا لڑ پھر قرآنی دولت سے اس قدر مالامال نہ ہوتا۔
(۷) حضرت ابو بکر صدیقؓ نے آنحضرت صلعم کی وفات پر خطبہ دیا اور فرمایا۔

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُعْبُدُ مُحَمَّدًا
فَإِنَّ مُحَمَّدًا أَقْدَمَاتٌ وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ
يُعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ ۱۵
ترجمہ: پس جو تم میں سے محمدؐ کی عبادت کرتا ہے تو محمدؐ تو انتقال فرما گئے اور جو تم میں سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ تو زندہ ہے جو نہیں مرے گا۔

اور پھر استشہاداً یہ آیت پڑھی امام بخاری نے اسے نقل کرتے ہیں۔

ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ . وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ
أَقْبَرُ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبَتْ عَلَيَّ بِكُمْ
وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَيَّ عَقْبِيهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ
شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ ۱۵
ترجمہ: اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک رسول ہیں آپ سے پہلے بہت سے رسول ہو چکے پھر کیا اگر وہ فوت ہو گئے یا مارے گئے تو کیا تم اٹھے پاؤں پھر جاؤ گے؟ اور جو کوئی اٹھے پاؤں پھر جائے گا۔ وہ ہرگز اللہ کا کچھ نہ بگاڑ سکے گا اور اللہ ثواب دے گا شکر گزاروں کو۔

دیکھئے حضرت صدیق اکبرؓ اس نازک موقع پر کس صفائی سے قرآن پاک سے استدلال کر رہے ہیں۔ حضورؐ کی وفات کے بعد یہ آپ کا پہلا خطبہ تھا۔ گو صحابہ کرام کا حضورؐ کی وفات کے بعد سب پہلا اجماع قرآن پاک کی اساسی سرباہی ہوا۔
(۸) ترجمان القرآن حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے مروی ہے۔

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ إِنَّ الرَّحْمَ تَقَطَّعَ
ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے مروی ہے کہ جی

وَإِنَّ النِّعْمَةَ تَمُكِّنُ وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا قَارَبَ بَيْنَ الْقُلُوبِ لَمْ يُزَحِّزْهَا شَيْئًا أَبَدًا ۝

رشتے ٹوٹ بھی جلتے ہیں اور نعمتوں کی ناشکری بھی ہو جاتی ہے۔ لیکن اللہ عزوجل جب دلوں کو جوڑ دے تو پھر کوئی طاقت انہیں متزلزل نہیں کر سکتی۔

حدیث میں ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباسؓ نے پھر اس پر یہ آیت تلاوت فرمائی۔ "ثم قرأ ابن عباسؓ" وَلَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلْفَتْ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلْفَ بَيْنَهُمْ ۝

ترجمہ: اگر تو خرچ کر دیتا جو کچھ اس زمین میں ہے سارا تو ہرگز ان کے دلوں کو جوڑ نہ سکتا یہ خدا ہے جس نے ان کے دل جوڑ دیئے۔

اس میں بتایا گیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں کو جوڑ دے تو کوئی شخص انہیں ایک دوسرے سے جدا نہ کھیلے گا۔

(۹) لَا تَعْرِضْ مَا لَكَ بِعَيْنِكَ وَأَنْتَ عَدُوٌّ وَاعْتَرَلَ صَدِيقَكَ وَلَا تَأْمَنْ خَلِيلَكَ إِلَّا الْأَمِينِ وَلَا أَمِينَ إِلَّا مَنْ خَشِيَ اللَّهَ ۝ (فادق اعلم)

ترجمہ: جو چیز تمہیں نہ چاہیے اس کے دلپے نہ ہونا اپنے دشمن سے بچ کر رہنا دوست سے بھی کنارہ کشی کرنا اور اپنے آپ کو امانت دار ساتھی سے مامون نہ جاننا اور کوئی شخص امانت دار نہیں سوائے اس کے جو اللہ ڈرتا ہو۔

اس پر حضرت عمرؓ نے قرآن کریم کی یہ آیت تلاوت فرمائی۔

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ۝

ترجمہ: اللہ سے اس کے بندوں سے ڈرتے وہی ہیں جو علم رکھنے والے ہیں۔

(۱۰) ایک شخص کا یہودی باپ مر گیا وہ زندگی میں تو اسکی خدمت کرتا رہا لیکن اس کے جنازے میں نہ گیا محدث عبدالرزاق روایت کرتے ہیں کہ اس پر حضرت عبداللہ بن عباس نے یہ آیت تلاوت فرمائی۔

فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّ أَيْمَنَةً ۝

ترجمہ: پھر جب کھل گیا حضرت ابراہیمؑ پر کہ وہ دشمن ہے اللہ کا تو اس سے ایک طرف ہو گیا۔

دیکھا صحابہ کس طرح روزمرہ کی ضروریات میں قرآن سے استشہاد کرتے تھے۔ حدیث کی راہ سے قرآن پاک تک رسائی ان کے لئے بڑی دولت سمجھی جاتی تھی۔

زندگی میں باپ کے مسلمان ہو جانے کی امید بھی تھی جو اسکی وفات پر اٹھ گئی نیز خدمت والدین

انکی ضرورت پر موقوف ہے۔ ایمان پر نہیں۔ والدین غیر مسلم بھی ہوں اور خدمت کے محتاج ہوں تو اولاد پر ان کا حق ہے۔ ہاں موت مسلم اور غیر مسلم میں ابدی فاصلہ قائم کر دیتی ہے۔

تابعین کرام کا مضمون کو قرآن کی طرف لوٹانا | قرآن کی سربراہ حیثیت صرف عہد صحابہ تک

نہیں رہی، اکا بتابعین بھی مسائل بیان کرتے وقت کبھی کبھی آیت کی تلاوت کرتے تھے اور یہ بات ان کے حلقہ درس میں عام تھی کہ علم کے ماخذ میں قرآن شریف کو بلاشبہ سبقت حاصل ہے احادیث قرآن کریم کی شرح میں قرآن کے خلاف بغاوت نہیں نہ اس میں کوئی سازش ہے۔ (۱) ابن جریر کہتے ہیں انہوں نے حضرت عطاء (ؓ) سے تدبیر غلام کے بارے میں ایک مسئلہ پوچھا آپ نے اس کے جواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پیش کی کہ اگر اس کے پاس اس غلام کے سوا اور کوئی مال نہیں تو اسے اپنے غلام کو کسی رقم پر آزاد ہونے کا عہد نہ دینا چاہیے اور پھر اس مضمون کو قرآن کریم کی طرف لوٹاتے ہوئے ایک آیت پڑھ دی۔ سوال و جواب درج ذیل ہے۔ دیکھیے المصنف جلد ۹ ص ۱۳۸

ترجمہ: کیا کوئی شخص جس کے پاس ایک غلام کے سوا اور کوئی مال نہیں غلام کی تدبیر کر سکتا ہے (و مسیت کرے کہ یہ میرے بعد آزاد ہے) آپ نے فرمایا نہیں اور پھر اس شخص صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ذکر کی جو آپ نے اپنے دور میں اس غلام کے بارے میں جو اپنے مالک کی وفات کے بعد آزاد ہونا تھا

اید بر الرجل عبده لیس له مال غیرہ قال لا ثم ذکر فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی العبد الذی دبر علی عہدہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ و اخنی عنہ من فلان ثم تلا عطاء و الذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یفتروا

ارشاد فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اللہ تعالیٰ اس غلام سے اس مالک کی نسبت غنی ہے۔ پھر حضرت عطاء نے اس پر یہ آیت پڑھ دی۔

• اور اللہ کے بندے وہ ہیں کہ جب فرج کریں تو نہ بے جا اڑائیں اور نہ تنگی سے کام لیں اور

ہے اس کے پیچ میں درمیانی راہ۔

علماء تابعین کا انداز عمل بتاتا ہے کہ حدیث ان کے ہاں قرآنی عموماً کے ساتھ ہی میں پڑھی اور

سنی جاتی تھی۔

(۲) اہم تفسیر حضرت مجاہد نے فرمایا۔ **كُلُّ مُؤْمِنٍ شَهِيدٌ**، مومن کسی نہ کسی درجے میں شہید ہے اس پر قرآن کریم کی یہ آیت تلاوت فرمائی عن مجاہد قال **كُلُّ مُؤْمِنٍ شَهِيدٌ ثُمَّ تَلَا وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ وَالشُّهَدَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ**

لے یعنی اس غلام کو اللہ کی راہ میں آزاد کرنے کی نسبت اسے اپنے وارثوں کا خیال کرنا چاہیے کہیں وہ تو تنگ دستی میں نہ گھر جائیں گے اللہ تعالیٰ غنی ہے اس کی راہ میں کچھ نہ بھی دیا جائے تو اس کا کچھ نقصان نہیں۔ لے پک سورة الفرقان ع ۳۵ المصنف جلد ۹ ص ۱۳۹ لے پک سورة اکمد ع ۲

ترجمہ۔ مؤمن شہید ہے اپنے اس پر یہ آیت تلاوت کی وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ
أُولَئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ وَالشُّهَدَاءُ۔ ترجمہ اور وہ لوگ جو یقین لائے اللہ پر اور اس کے سب
رسولوں پر وہی سچے ایمان والے اور شہید ہیں۔

حضرت مجاہدؒ کا یہ لطیف استدلال آپ کے سامنے ہے۔ دیکھا تا بعین حضرت کس طرح بات بات پر
قرآن کریم سے تمسک کرتے تھے۔ کیا اب بھی کوئی کہہ سکتا ہے کہ حدیث قرآن کے خلاف ایک کجی سازش تھی۔
(۳) حضرت ابن جریرؒ نے حضرت عطار سے پوچھا۔

الَّتِجِدُ يُطَلِّقُ وَلَا يَبِيحُ أَيُّ نَحْتَدُّ؟ مرد طلاق دے عورت کو اور رات گزارنے کی جگہ
نہ دے تو عورت عدت کہاں گزارے۔ آپ نے فرمایا فی بَيْتِ نَدْوِجِهَا الَّذِي كَانَتْ فِيهِ، اپنے خاوند کے
گھر جہاں وہ رہتی تھی۔ ابن جریر نے پوچھا اگر خاوند نما جائزت دیدے کہ وہ اپنے گھر والوں کے ہاں رہ سکیں
آپ نے فرمایا نہیں (قَالَ لَا قَدْ شَرَّ كَهَا إِذَا فِي الْأَخْرِ) اس صورت میں اگر وہ کسی گناہ میں مبتلا
ہو جائے تو اس گناہ میں وہ خاوند بھی شریک ہو گا۔ یعنی وہ اپنے گھر والوں کے ہاں نہ جائے۔ اس پر آپ نے
یہ آیت تلاوت فرمائی۔ شَرُّ تَلَا — وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِهَا حُشَّةٌ مُّبِينَةٌ

پھر آیت پڑھی۔ اور نکلیں وہ عورتیں جنہیں طلاق ہوئی، اپنے گھر سے مگر جو کہیں مرتد ہو جائے۔

ابن جریرؒ نے پوچھا کیا یہ آیت اس باب میں ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں یہ روزمرہ کے مسائل ہیں۔

آپ نے دیکھا تا بعین حضرت اپنی اپنی ان فتویات میں کس طرح قرآن کریم کی طرف رجوع کرتے تھے۔ حق یہ
ہے کہ حدیث پر قرآن کے سامنے بہت دوزخ پھیلے گئے ہیں۔ اور صحابہؓ و تابعینؒ نے حدیث کو ہمیشہ قرآن کریم کے
تحت سمجھا۔ حدیث قرآن کے خلاف کوئی متبادل ماخذ علم ہرگز نہ سمجھی گئی تھی۔

(۴) حضرت مجاہدؒ نے فرمایا عیسائی باندی سے نکاح نہ کیا جائے اور اس پر آیت سے استشہاد فرمایا۔
حدیث عبدالرزاقؒ روایت کرتے ہیں۔

عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ فِي مَمْلُوكَةٍ نَصْرَانِيَّةٍ لَا يَبِيحُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا الْمُسْلِمُ
إِلَّا أَنْ تَسْمَعَ اللَّهَ يَقُولُ مِنْ فِتْيَانِكُمْ الْمُؤْمِنَاتِ

ترجمہ: حضرت مجاہدؒ سے عیسائی باندی کے بارے میں مروی ہے کہ اس سے مسلمان نکاح نہ کرے۔ اس پر
آیت نے قرآن کریم کی یہ آیت تلاوت فرمائی اور کہا کیا نہیں سننا تم نے اللہ تعالیٰ کا فرمان وہ کہتا ہے
مِنْ فِتْيَانِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ۔ وہ جو تمہاری باندیاں ہیں مسلمان، پوری آیت یہ ہے۔
وَمَنْ لَمْ يَسْمَعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَكْرِمَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ

مِنْ قَتِيًّا تَكْفُرًا لِّلْمُؤْمِنَاتِ مَدَّ تَرْجَمَهُ۔ اور جو تم میں سے مومن آزاد عورتوں سے نکاح کی طاعت نہ رکھے
تہاری ان باندیوں سے جو مسلمان ہوں نکاح کرے۔ یہ کبار تابعین حدیث کو قرآن کے مقابل ایک متوازی
ماخذِ علم سمجھتے تو کتب حدیث میں قرآن پاک سے اس طرح کے استعمال ہرگز نہ دیکھے جاتے۔ اس قسم کی روایات
جلی طور پر تہا ہی ہیں کہ حدیث کے طریق میں قرآن کی سہ برابر ہی ہر پہلو سے مسلم رہی ہے۔

محدثین کے ہاں مرویات حدیث کا قرآن پاک سے اتصال قائم
کرنا ایک بلند پایہ علمی ذوق سمجھا جاتا ہے۔ اس کی کوشش

ہوتی تھی کہ جہاں تک ہو سکے اس کی قرآنی اصل کو ساتھ ساتھ ملحوظ رکھا جائے کبھی وہ حدیث کو روایت
کرتے وقت اس مضمون کی قرآنی امیلیں بھی تلاش کرتے۔ اس وقت ہمارے سامنے ہی السنۃ ابو محمد اکسین بن مسعود
الفرآء البغوی ۵۱۶ ص ۵۱۶ کی شرح السنۃ رکھی ہے۔ اس کا باب الاعتصام بالکتاب والسنۃ ملاحظہ کیجئے اور
امام بغوی کا ذوق حدیث دیکھئے۔

محدثین کے ہاں حدیث پر قرآن کے سائے کتنے گہرے ہیں۔ امام بغوی اسے اس طرح شروع کرتے ہیں
قال اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ يَهْدِي بِهِ اللَّهُ
مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ

ترجمہ۔ بے شک تمہارے پاس آئی ہے اللہ کی طرف سے روشنی اور کتاب ظاہر کرنے والی جس سے اللہ
ہدایت کرتا ہے اس کو جو تابع ہو، اس کی رضا کا۔ سلامتی کی راہیں۔

(۲) وَقَالَ اللَّهُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا
اور مضبوط پکڑو اللہ کی رسی کو سب مل کر اور پھوٹ نہ ڈالو۔

حبل اللہ عہدہ وقال ابو عبیدہ الاعتصام بحبل اللہ هو اتباع القرآن وترك الفرقة

ترجمہ۔ اللہ کی رسی اللہ کا عہد ہے۔ ابو عبیدہ فرماتے ہیں اعتصام بحبل اللہ کا مطلب اتباع
قرآن کرنا اور تفرقہ کو چھوڑنا ہے۔

(۳) وَقَالَ اللَّهُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ
یعنی اتبعوا القرآن۔ ترجمہ۔ اور چلو بہتر بات پر جو اتری تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے۔
اور آگے بھی مختلف مواقع سے پندرہ کے قریب آیات قرآنی ذکر کی گئی ہیں۔

صحیح بخاری کا کتاب الجعہ میں شروع ہوتا ہے۔ باب فرض الجعہ لقولہ تعالیٰ اذ انودی للصلوة
 من یوم الجمعة فاسعوا الخ ذکر اللہ وذر والبیع من ۱۲۱۔ ابواب الکسوف سے پہلے ہے
 باب قول اللہ عزوجل و تجعلون رزقکم انکم تکذبون ۱۲۱۔ کتاب الزکوٰۃ میں شروع
 ہے۔ باب وجوب الزکوٰۃ وقول اللہ عزوجل واقیموا الصلوة واتوا الزکوٰۃ ۱۸۴۔
 پھر آگے صفحہ پر ہے۔ باب مانع الزکوٰۃ وقول اللہ تعالیٰ والذین یکنزون الذہب والفضة
 ولا ینفقونها فی سبیل اللہ ۱۸۸۔ کچھ آگے چلئے۔ باب قول اللہ تعالیٰ لا یستولون
 الناس الخافا۔۔۔۔۔ للنقر اذ الذین احصوا فی سبیل اللہ جلد ۱۹۹

امام بخاری کا کتاب المناسک (حج) کا آغاز یوں کرتے ہیں۔ باب وجوب الحج وفضلہ
 وقول اللہ تعالیٰ واللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلاً جلد ۲۰۵۔
 پھر آگے دیکھئے باب فضل الحرم وقولہ انما امرت ان اعبد رب هذه البلدة التي حرمها
 .۔۔۔۔۔ وقولہ اولم نمکن لهم حرماً آمناً۔۔۔۔۔ ان الناس فی المسجد المحرم سواء خاصة
 لقولہ ان الذین کفروا ویصدون عن سبیل اللہ والمسجد المحرام الذی جعلناہ
 للناس سوا والاعاکف فیہ والباد ۲۱۶۔ پھر اس سے آگے ہے۔ باب قول اللہ
 واذ قال ابراهیم رب اجعل هذا البلداً آمناً ۲۱۶۔ آگے چلئے۔ باب فمن تمتع بالعمرة
 الخ فما استیسر من الہدی ۲۲۸۔ باب رکوب البیدن لقولہ والبدن
 جعلناھا لکم من شعائر اللہ ۲۲۹۔ پھر کتاب البیوع میں شروع ہوتا ہے۔ وقولہ
 واحل اللہ البیع وحرم الربوا۔ وقولہ الا ان تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم باب
 ما جاز فی قول اللہ تبارک وتعالیٰ فاذا قضیت الصلاة فانتشروا فی الارض وابتغوا
 من فضل اللہ۔۔۔۔۔ وقولہ ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون
 تجارة عن تراض منکم ۲۴۴۔

باب قصہ غزوة بدر وقول اللہ تعالیٰ ولقد نصرکم اللہ بیدر وانتم اذلہ۔۔۔
 وقولہ تعالیٰ واذ یعدکم اللہ احدی الطائفتین انہما لکم جلد ۲۲۳۔ باب قول
 اللہ تعالیٰ اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم ۲۲۴۔ باب قول اللہ عزوجل

ولا جناح عليك فيما عرضتكم به من خطبة النساء ۲ ص ۶۱۸

ہم کہاں تک ان ابواب کا استقصاء کریں۔ جبکہ جبکہ احادیث کو قرآنی آیات کے تاج پہنائے گئے ہیں۔ صحیح بخاری کا پورا سلسلہ اسی طرح قرآن کے سائے میں آگے تک پھیلنا گیا ہے کتاب التفسیر تو اس کا ایک مستقل بڑا باب ہے۔ جس میں تقریباً ہر سورت کے تحت کچھ روایات پیش کی گئی ہیں۔ کیا اب بھی کوئی صاحب علم و دیانت یہ بات کہہ سکتا ہے کہ تمدین حدیث دراصل قرآن کے خلاف ایک عجیب سازش تھی جس کا مقصد لوگوں کو قرآن کریم سے دور کرنا تھا۔

سبما نك هذا بهتان عظیم۔

حضرت امام مسلم نے اپنی صحیح کے باب خود نہیں باندھے۔ اس لیے اب ہم سنن نسائی (۵۳۰۳) کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں ہے:

واذ قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون۔ (پہلے الاعراف آئیں)

ترجمہ: قرآن کریم جب پڑھا جائے تو اس کی طرف پوری طرح کان دھو اور چپ رہو۔ تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔

اس میں کانوں کو بھی متنبہ کیا گیا ہے جو قرآن پڑھے جانے پر شور کرتے تھے اور نعرہ کلامی کرتے تھے کہ جب رہو اور اسے سنو۔ ہو سکتا ہے تم رحمت خداوندی (دائرہ اسلام) میں آجاؤ۔ لیکن آیت جو نیک نماز کے بارے میں آئی تھی یہ

اس لیے مسلمانوں کو پابند کیا گیا کہ جب امام قرآن پڑھے سورہ فاتحہ ہو یا اس کے بعد کی سورت، تو مقتدی امام کی طرف کان لگائے رہیں خود نہ پڑھیں چپ رہیں۔ امام نسائی اس آیت سے باب باندھتے ہیں اور اس کے تحت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث نقل کرتے ہیں کہ جب امام پڑھے تو تم چپ رہو۔ اذا قرأ فانصتوا۔ امام مسلم نے اپنی صحیح میں حضرت

ابو ماقظان بن تیمیہ حضرت امام احمد سے نقل کرتے ہیں۔ قال احمد اجمع الناس علم انما

نزلت فی الصلوة۔ فتاویٰ ابن تیمیہ جلد ۲ ص ۱۲۲ امام تفسیر عبید بن عمیر (۵۷۴) اور حضرت عطاء بن ابی رباح (۵۱۱) سے بھی اس طرح منقول ہے۔ انما ذلك في الصلوة تفسیر ابن جریر جلد ۹ ص ۱۲۲ تفسیر ابن

کثیر جلد ۳ ص ۶۲۳

ابو ہریرہؓ کی اس حدیث کے متعلق لکھتے ہیں کہ میرے نزدیک یہ صحیح ہے۔
امام نسائی کا ترجمہ الباب ملاحظہ ہو۔

تاویل قول عزوجل واذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون۔
اخبرنا الجارود بن معاذ الترمذی . . . عن ابي هريرة رضي قال قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم انما جعل الامام ليوتربه فاذا كبر فكبروا واذا قرأ فانصتوا۔ جلد ۱ ص ۱۲۶
کتاب الحج میں ایک باب ملاحظہ ہو۔ قول عزوجل خذوا زينتكم عند كل مسجد۔ جلد ۳
کتاب النکاح میں دیکھیں۔ تاویل قول الشرع عزوجل والمحصنات من النساء الاما ملکت
ایمانکم ۲ ص ۸۲۔ تاویل قول تعالیٰ یا ایہا النبی لم تحرم ما احل الله لك ۲ ص ۱۳۔ تاویل قول
عزوجل ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ۲ ص ۲۰۵۔ تاویل قول تعالیٰ عزوجل وان
حکمت فاحکم بینہم بالعتد ۲ ص ۲۳۹۔ تاویل قول عزوجل فمن عفی له من اخیه
شیء فاتباع بالمعروف ۲ ص ۲۴۴۔ تاویل قول الشرع عزوجل ومن لم یحکم بما انزل الله فاولئك
هم الکافرون ۲ ص ۳۰۵۔ تاویل قول الشرع عزوجل وعلى الذین یطیقونہ فدیہ طعام
مسکین جلد ۱ ص ۳۱۸۔ تاویل قول عزوجل ولا تجمروا الخبیث منه تنفقون جلد ۱ ص ۳۲۵
۔ قول عزوجل ولا تجهر بصلواتک ولا تخافت بها۔ جلد ۱ ص ۱۵۷

امام نسائی اپنی سنن کا آغاز ہی اس طرح کرتے ہیں۔

ابو عبدالرحمن احمد بن شعیب بن علی بن مجاز النسائی تاویل قولہ عزو

جل اذا قمتم الى الصلوة فاضلوا وجرهکم وایدیکم الح المرافق۔

سنن نسائی کی یہ بارہ شہادتیں بہ بانگِ دہل کہتی ہیں کہ محدثین نے حدیث کو ہمیشہ قرآن
کے ماتحت جگہ دی ہے اسے قرآن کے مقابل نہیں رکھا اور نہ حدیث کا مقصد لوگوں کو
معاذ اللہ قرآن سے دور کرنا تھا۔ اگر حدیث لوگوں کو قرآن سے دور کرنے کی کوئی سازش ہوتی

۱۔ صحیح مسلم جلد ۱ ص ۱۶۲ امام مسلم نے حضرت ابو ہریرہؓ کی حدیث کو اپنی صحیح میں جگہ نہیں دی کیونکہ اس پر سب
کا اتفاق نہ تھا۔ ہاں آپ نے حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ کی روایت سے اس حدیث واذا قرأ فانصتوا
کو اپنی صحیح میں پوری سند سے روایت کیا ہے کیونکہ اس پر سب کا اتفاق ہے۔

تو ذخائرِ حدیث کی ترتیب اس انداز میں نہ ہوتی جس کی پچیس نظائر صحیح بخاری سے بارہ نظائر سنن نسائی سے اور نو نظیریں امام بغوی سے ہم آپ کے سامنے پیش کر چکے ہیں۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں کئی دفعہ کتاب اللہ کی سبقت کا ذکر فرمایا ہے اور وہ احادیث انہی محدثین نے روایت کی ہیں۔ جن کے خلاف عجمی سازش کے کردار ہونے کا الزام ہے۔ بسوخت عقل زحیرت کہ اس چہ بوالعجبیت - امام ابو داؤد (۲۷۵) کی شہادت بھی لیجئے۔ حضور اکرم صلی اللہ وسلم طواف کی دو رکعتوں سے فارغ ہو کر سعی کے لئے نکلے تو آیت ان الصفا والمرۃ من شعائر اللہ - ورد زبان تھی۔ آپ نے صفا سے سعی کا آغاز کرتے ہوئے فرمایا:

نبدأ بما بدأ اللہ بہ فبدأ بالصفا ورتی علیہ حتی رامی البیت
وکبر اللہ ووحده ۱۰

ترجمہ: ہم سعی وہاں سے شروع کرتے ہیں۔ جہاں سے خدا تعالیٰ نے اس (حکم) کو شروع کیا۔ آپ نے صفا سے اُسے شروع کیا کوہ صفا پر چڑھے اور آپ نے بیت اللہ شریف کو دیکھا اور تکبیر کہی اور اللہ رب العزت کی توحید کا کلمہ (لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لہ) کہا۔

اب آپ ہی کہیں حدیث کا یہ طرز بیان اور محدثین کا یہ انداز روایت قرآن کریم کو ساتھ لے کر چلتا ہے یا یہ قرآن کریم سے دور کرنے کی ایک سکیم ہے۔ روایات میں ترکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

وانی قد ترکت فیکم ما لن تضلوا بعده ان اعتصمتم به کتاب اللہ ۱۰

ترجمہ: اور میں تم میں ایک ایسی چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ اگر تم نے اُسے تھام لیا تو تم کبھی گمراہ نہ ہو گے اور وہ اللہ کی کتاب ہے۔

کہیے احادیث میں بھی قرآن کریم کی طرف رغبت دلائی گئی ہے یا ان میں مسلمانوں کو قرآن سے دُور کیا گیا ہے؟

سنن ابن ماجہ کو دیکھئے۔ حضرت جابر بن عبد اللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط کھینچا۔ دو لکیریں اس کی دائیں طرف لگائیں اور دو بائیں طرف اور خط اوسط (درمیانی لکیر) پر ہاتھ رکھتے ہوئے فرمایا۔ یہ اللہ کی سیدھی راہ ہے اور پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی۔

وَأَنَّ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ۗ

ترجمہ: اور یہ ہے میری سیدھی راہ سو تم اسکی پیروی کرو اور دوسری راہوں پر نہ پڑو کہ وہ تجھے اس کی راہ سے بھٹکانے دیں۔

ان روایات کے ہوتے ہوئے کیا کوئی مجھدار شخص یہ سوچ سکتا ہے کہ محدثین حدیث جمع کرنے میں لوگوں کو قرآن کریم سے دور کرنے کی سازش کئے ہوئے تھے۔

امام طحاوی (۳۲۱ھ) کی شرح معانی الآثار کو لیجئے۔ آپ کو اس کے خطبہ میں یہ الفاظ ملیں گے۔ لما يشهد له من الكتاب الناطق والسنة المجتمع عليهما۔

کیا اس میں کتاب اللہ اولین درجے میں تسلیم نہیں کی گئی اور کیا سنت متواترہ اس کے ساتھ لازم نہیں رکھی گئی۔ حدیث کی تعلیم ہمیشہ سے یہی رہی ہے کہ دین کے اصل ماخذ کتاب اللہ اور سنت نبوی ہی ہیں۔

امام بیہقی (۲۵۸ھ) کی سنن کبریٰ کو لیجئے یہ کتاب الطہارت سے یوں شروع ہوئی ہے۔

قال الله جل ثناؤه وانزلنا من السماء ماء طهوراً (وقال) فلم تجدوا

ماءً فتيتموا صعيداً طيباً۔ (پ ۵، المائدہ ع ۲)

حدیث کے داخلی مطالعہ میں آپ جتنے دور تک چلے جائیں گے۔ یہ حقیقت آپ سے ایک

لمحہ کے لئے اوجھل نہیں رہ سکتی کہ حدیث کتاب اللہ کی ہی ایک تذئیل اور اسی اجال کی ایک تفصیل ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے قرآن کریم کو ہمیشہ شریعت کا پہلا ماخذ اور حدیث کو اس کا دوسرا ماخذ سمجھا ہے۔ اور حدیث ہمیشہ قرآن کریم میں ہی جلوہ پیرا رہی ہے۔ قرآن اور حدیث دونوں کا مبداء ذات الہی ہے۔ وحی متلو اپنے ثبوت میں قطعی ہے اور وحی غیر متلو اگر متواتر نہ ہو تو یہ اپنے ثبوت میں ظنی ہے۔ ظنی کا حق ہے کہ وہ قطعی کے سایہ میں چلے اور تاریخ رسالت میں اس کے شواہد بے شمار ہیں۔

صحابہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کوئی دین کی بات سنتے یا آپ کو کوئی کام کرتے دیکھتے تو ان کے نزدیک یہ وحی غیر متلو اسی طرح قطعی ہوتی تھی۔ جس طرح وحی متلو قطعی ہے۔ لیکن جب یہ وحی غیر متلو خبر واحد کے طور پر آگے نقل ہوئی تو اس میں من حیث الثبوت ظنیت آگئی۔ اب اس کا مقام ماخذ شریعت میں بیشک دوسرا ہوگا۔ تاہم اس میں کسی شک اور تردد کی گنجائش نہیں کہ حدیث ہمیشہ قرآن کے سائے میں رہی ہے اور اسی کے سائے میں اب تک چل رہی ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔

قرآن الحدیث سے ہماری مراد یہی ہے کہ حدیث کے موجودہ لٹریچر میں قرآن کریم کے بارے میں کیا تصور ملتا ہے اور کتب حدیث میں کیا باعتبار متن حدیث اور کیا باعتبار درجہ قرآن کریم کو کس مقام پر رکھا گیا ہے۔ — تمت بالخیر۔

حجیت حدیث

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. اما بعد:

آج کے عنوان میں لفظ حدیث سے مراد تحریرات حدیث Documents of hadith

نہیں جن میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور تعلیمات محفوظ کی گئی ہوں۔ یہ عہد متاخر کی اصطلاح ہے۔ نہ اس سے مراد وہ مرویات ہیں جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثقہ راویوں کے ذریعہ ہم تک پہنچی ہوں۔ یہ صحیح ہے کہ ثقہ راویوں کا نقل کردہ سرمایہ اپنی جگہ سند اور حجیت ہے اور ہم اس موضوع پر انشاء اللہ العزیز آئندہ گفتگو کریں گے۔ آج کا موضوع حدیث کی قانونی حیثیت Authoritative position سے بحث کرنا ہے۔

حجیت حدیث میں حدیث سے مراد

اس وقت موضوع کلام تحریر و روایت سے قطع نظر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا متن ہے اور حجیت حدیث کے عنوان میں ہم حدیث کو اس کے بالکل اس کے ابتدائی محضوں میں لے رہے ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اسے اپنی تعلیم کے لئے استعمال فرمایا ہے اور اس معنی میں یہ لفظ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی

آج کل حدیث کا لفظ حدیث کی کتابوں پر بھی بولا جاتا ہے اور اس سے مراد ہوتی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات حدیث اسی کی Narration ہے۔ اے آنحضرت صلی اللہ علیہ

وسلم نے حضرت ابوہریرہ سے فرمایا۔ لقد ظننت يا ابا هريرة ان لا يسألني عن هذا الحديث احد اول منك مما رأيت من حرصك على الحديث (صحیح بخاری جلد ۱ ص ۳۶) بقیہ اگلے صفحہ پر۔

استعمال ہوتا رہا ہے۔ صحابہ کرامؓ اسے ان معنی میں عام استعمال کرتے رہے۔ اور آج اسی معنی کے اعتبار سے ہم حجیت حدیث پر گفتگو کریں گے۔ آج کے موضوع میں حدیث اور سنت دونوں

حضرت زید بن ثابتؓ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: نضر اللہ امرء سمع منا حدیثاً فحفظ حتی يبلغه غیرہ (جامع ترمذی جلد ۲ ص ۹) حضرت مقدم بن معدیکربؓ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یوشک الرجل متکماً علی اریکة یحدث بحدیث من حدیثی فیقول بیننا و بینکم کتاب اللہ (سنن ابن ماجہ جلد ۱ ص ۳) مشہور شیعہ محدث شیخ صدوق (ص ۲۸۱) ایک سوال کے جواب میں آنحضرت سے روایت کرتے ہیں: الذین یأتون من بعدی و یروون حدیثی تسنی (معانی الاخبار ص ۳۵) حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من حدث عنی بحدیث یری انه کذب فهو احد الکاذبین (صحیح مسلم جلد ۱ ص ۶) جامع ترمذی جلد ۲ ص ۹) ان روایات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی تعلیم کے لیے لفظ حدیث استعمال فرمانا بصرحت مذکور ہے۔

۱۰ حضرت ابو ہریرہؓ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گزارش کی: انی اسمع منک حدیثاً کثیراً (صحیح بخاری جلد ۱ ص ۴) حضرت ابو سعیدؓ روایت کرتے ہیں: کہ ایک خاتون نے حضور اکرم کی خدمت میں گزارش کی: ذهب الرجال بحدیثک فاجعل لنا من نفسک یوماً نأتیک فی تعلمنا بما علمک اللہ (صحیح بخاری جلد ۹ ص ۱۲) حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کی تعلیمات کے لیے لفظ حدیث کا یہ استعمال عام تھا۔ شیعہ روایات میں بھی مذکور ہے کہ حضرت علیؓ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گزارش کی: اعد علی حدیثک یا رسول اللہ (اصول کافی جلد ۲ ص ۲۵۳) اے اللہ کے رسول! آپ اپنی حدیث میرے لیے ایک بار پھر بیان فرمادیں۔ ان تصریحات سے پتہ چلتا ہے کہ حضورؐ کی تعلیمات کے لیے لفظ حدیث کا استعمال ان دونوں عام تھا۔

۱۱ حضرت انس بن مالکؓ کہتے ہیں کہ: انه لیمنعنی ان احدثکم حدیثاً کثیراً ان النبی قال من تعد علی کذا یا فلیتبرأ مقعدہ من النار (صحیح بخاری جلد ۱ ص ۴) حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں: انا کنا نحفظ الحدیث والحدیث یحفظ عن رسول اللہ (سنن ابن ماجہ جلد ۱ ص ۳) حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کہتے ہیں کہ: اذا حدثتم بالحدیث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فظنوا بہ الذی هو اھیأ

سے مراد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہوگی اور اس اعتبار سے یہ موضوع آپ کی ہر سنت کو شامل ہوگا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تعلیمات کے لئے سنت کا لفظ بھی عام استعمال فرماتے تھے۔ سو اس وقت حدیث اور سنت کو ہم ایک معنی میں لے کر محبت حدیث پر بحث کر رہے ہیں پس محبت حدیث کے عنوان میں ہماری مراد خود محبت پیغمبر ^{AUTHORITY} OF THE PROPHET ہے۔ جس کا حاصل آپ کی ذات گرامی کا قولاً وفعلاً اور سکو تا محبت اور سند ہونا ہے۔ امت مامور ہے کہ آپ کے نقش پا سے زندگی کی راہیں تلاش کرے۔ اس نتیجے سے وہ شکوک و شبہات ایک طرف رہ جاتے ہیں جو بعض گوشوں میں کتب حدیث اور ان کی تدوین پر کیے جاتے ہیں۔ کتب حدیث کا سند ^{AUTHORITY} ہونا خبر واحد SINGLE REPORT کا اعتبار اور عدم اعتبار اور سند متصل اور سند مرسل کی تفصیل یہ سب علمی موضوعات ہیں اور ان پر آئندہ کسی وقت گفتگو ہوگی۔ یہ موضوعات اعتمادی نہیں۔ فقط ایک علمی درجہ رکھتے ہیں۔

والذی ہوا ہدای والذی ہوا لقی (سنن دارمی جلد ۱ ص ۱۲۵) حضرت علی المرتضیٰؑ سے بھی یہ لفظ اس طرح منقول ہے۔ شیخ روایات میں حضرت علیؑ کا ارشاد مذکور ہے۔ اذا حدثتہ بعدایت فاسندوا الی الذی حدتکم۔ (اصول کافی جلد اول ص ۵۲)

۱۰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ترکت فیکم امرین لن فضلوا ما تمسکتہ بہما کتاب اللہ و سنتہ نبیہ۔ (موطا امام مالک ص ۳۶۲) حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اصوم و افطر و اصلی و ارتدا و تزوج النساء فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ (صحیح بخاری جلد ۱ ص ۱۰۰) ایک حدیث میں فرمایا۔ من احب سنتی قد احببت بعدای کان لہ من الاجر مثل من عمل بہما۔ (ترمذی جلد ۱ ص ۹۲) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا۔ علیکم بسنتی و سنتہ الخلفاء الراشدین المہدیین رواہ ابوداؤد (معالم السنن للخطابی جلد ۴ ص ۳۲) شیخی محدث شیخ صدوق بھی روایت کرتے ہیں اور اس میں لفظ سنت اس طرح لاتے ہیں۔ لا عذر لکم فی ترک سنتی۔ (معانی الاخبار ص ۱۵۴) علامہ کلینی نے بھی روایت کیا ہے۔ من رغب عن سنتی فلیس منی (اصول کافی جلد ۲ ص ۸۵) جس نے میری سنت سے گریز کیا وہ مجھ سے نہیں ہے۔

حجیت پیغمبر ایک اعتقادی مسئلہ ہے

حجیت پیغمبر یعنی پیغمبر کی اتھارٹی Authority ایک اساسی اور اعتقادی موضوع ہے۔ قرونِ اولیٰ کے معتزلہ کا انکار حدیث بھی محض ایک علمی اختلاف تھا کہ خبر واحد حجیت ہے یا نہیں؟ حجیت پیغمبر کے اساسی اور اعتقادی موضوع کا انکار نہ تھا۔ قرونِ اولیٰ کے ان اختلافات میں خود پیغمبر کی ذات گرامی کبھی زیر بحث نہیں آئی تھی نہ حجیت پیغمبر سے اسلام کی تیرہ سو سالہ تاریخ میں کبھی کسی مسلمان نے انکار کیا تھا۔ حافظ ابن حزم (۴۵۷ھ) لکھتے ہیں:-

اہل سنت بخوارج شیعہ قدر یہ تمام فرقے آنحضرت کی ان احادیث کو جو ثقہ راویوں سے منقول ہوں برابر قابل حجیت سمجھتے رہے یہاں تک کہ پہلی صدی کے بعد معتزلہ آئے اور انہوں نے اس اجماع کے خلاف کیا۔

معتزلہ کا انکار حجیت پیغمبر کا انکار نہ تھا

معتزلہ کا یہ خلاف سرمایہ حدیث کی اخبار اعداد Single reports سے اختلاف تھا حجیت پیغمبر کا انکار نہ تھا۔ ان کے شیخ ابو علی جبائی نے حدیث کی صحت کے لیے عزیز ہونے کی شرط لگائی ہے۔ جس سے واضح ہوتا ہے کہ وہ اصولاً حجیت پیغمبر کے قائل تھے۔ ہاں عقلی فکر و تفر کو زیادہ سے زیادہ راہ دینے کے لیے خبر واحد کے انکار کی آرزو ان کا ایک علمی حربہ تھا۔ بعض اوقات یہ اس تاویل سے حدیث کا انکار کر جاتے تھے کہ یہ مضمون ان کے زعم میں قرآن پاک کی فلاں آیت کے خلاف ہے۔ لہذا یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نہیں

۱۰ الاحکام جلد ۱ ص ۱۱۲ ۱۱ دیکھئے تدریب الراوی للسیوطی ص ۱۱۰۔ البتہ معتزلی مفکر جناب ابوالمسین مصری از روئے عقل عبادات میں خبر واحد کی پیروی کے قائل تھے۔ (الاحکام للآمدی جلد ۲ ص ۱۱۰) ۱۲ گنہگار مسلمانوں کی شفاعت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی منہایت واضح اور محکم روایات سے ثابت ہے۔ مگر معتزلہ یہ کہہ کر ان سب احادیث کا انکار کر دیتے ہیں کہ یہ سب احادیث قرآنی ارشاد فاتنہم شفاعۃ الشافعیین۔ (پہلے المدثر ص ۲) کے خلاف ہیں۔ حالانکہ یہ آیت اپنی جگہ خود متشابہ

ہو سکتا۔ اس اندازِ فکر سے ہمیں علمی سطح پر بہت اختلاف ہے۔ لیکن ہم یہ بات پورے وثوق سے کہہ سکتے ہیں۔ کہ اس میں پیغمبر کی Authority حیثیت کا ہرگز انکار نہیں۔ حجیت پیغمبر کا موضوع کہیں بھی اور کبھی بھی اسلام میں اختلافی نہیں رہا۔

حجیت پیغمبر صرف نظامِ حیات تک نہیں

جہاں تک لفظ حجیت کا تعلق ہے۔ یہ ایک قانونِ تعبیر ہے۔ حجیت پیغمبر سے مراد یہ ہے کہ پیغمبر کی ذات ہر قانونی باب Legal position میں امت کے لئے سند ہے۔ لیکن اس سے یہ نہ سمجھا جائے کہ پیغمبر خدا کی ہر بات ماننے بغیر صرف اسلامی نظام کی تکمیل نہ ہوگی۔ بلکہ پیغمبر خدا کی ہر بات اصولاً تسلیم کیے بغیر ایمان بھی قائم نہیں رہتا۔ پیغمبر خدا کی ہر بات کو حجیت اور سند تسلیم کرنا صرف ایک نظام کی تکمیل ہی نہیں تقاضائے ایمان بھی ہے۔ اور اس کا اصولاً اقرار نہ کرنا کفر ہے۔ پس لفظ حجیت نظامِ حیات سے آگے جا کر نجاتِ آخرت تک کو موضوع بناتا ہے۔ آپ اگر ایک ایسے ملک میں رہ رہے ہوں۔ جہاں اسلامی نظامِ حیات نافذ نہیں اور وہاں آپ بحالاتِ حضورؐ کی تعلیمات کو حجیت اور سند نہیں مانتے تو آپ مسلمان نہیں رہ سکتے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی کو حجیت اور سند ماننا اساسِ ایمان ہے اور اس کے بغیر آخرت میں کسی کی نجات نہیں۔ پس آپ کی OBEDIENCE محض ایک حاکم کی پیروی اور اطاعت نہیں۔ اس سے مختلف ہوگی۔ ایک حاکم کی تعمیل احکام محض ایک انتظامی مسئلہ ہے۔ مگر پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیل ارشاد ایک ایمانی مسئلہ بھی ہے۔ جس سے اصولاً منہ پھیرنا کفر ہوگا۔ قرآن پاک نے اسے متعدد

اور محتاجِ تاویل معنی۔ اس سے کفار مراد لینے جا سکتے ہیں۔ کافر کے حق میں کسی کی شفاعت قبول نہ ہوگی۔ (تفصیل کے لئے دیکھئے اعلام الموقعین لابن القیم جلد ۲ ص ۲۲۱) قرآن کریم میں شفاعت بالاذن کا اقرار پوری صراحت سے دوسری جگہ موجود ہے۔ من ذا الذم یشفع عندنا الا باذنہ۔ (پہا بقرہ ع ۱) کون ہے جو اس کے ہاں کسی کی شفاعت کر سکے؟ ہاں اس کے اذن سے کر سکے گا یہ صورتِ مستثنیٰ ہے اور یہ اذن بھی صرف مسلمانوں کے لئے ہو سکے گا۔

عنوانوں سے پیش کیا ہے۔ ہم یہاں ابے صرف دس عنوانوں سے ذکر کرتے ہیں۔

قرآن کی پہلی شہادت کہ پیغمبر سے روگردانی کفر ہے

① قل اطيعوا الله واطيعوا الرسول فان قولوا فان الله لا يحب الكافرين لہ
ترجمہ۔ آپ کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور اس کے اس خاص رسول
کی اطاعت کرو۔ سو اگر یہ منہ پھیریں تو بے شک اللہ ایسے کافروں کو پسند نہیں کرتا۔
سو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت صرف ایک حاکم کی حیثیت سے نہیں۔ ایک
پیغمبر کی حیثیت سے ہے۔ حاکم کی اطاعت نہ کرنا ایک جرم تو ہے لیکن کفر نہیں لیکن قرآن کریم
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے منہ پھیرنے کو کفر قرار دے رہا ہے۔ پس یہ آیت ایک
حکم حاکم کی حیثیت کا سبق نہیں دے رہی حجت پیغمبر کا عقیدہ بیان کر رہی ہے اور حق یہ ہے
کہ آپ کی اطاعت امت پر بائیں اعتبار فرض ہے۔ کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں اور اللہ کے
بندوں پر اللہ کی حجت ہیں اور آپ سے روگردانی اللہ کے ہاں کفر ہے۔

اللہ کے پیغمبر کی اطاعت شرک نہیں

یہ بات بھی ملحوظ رہے کہ پیغمبر کی اطاعت صرف بائیں حجت نہیں کہ آپ کو اللہ کا
پیغمبر مان لیا جائے۔ آپ کو پیغمبر ماننا دراصل اللہ کی ہی اطاعت ہے کہ اس نے پیغمبر بھیجا اور
امت نے اسے مانا۔ پیغمبر کی اطاعت کا مفہوم یہ ہے کہ اس کی ہر بات کو اصولاً اپنے لیے
حجت اور سند سمجھا جائے اور اس سے اصولاً منہ پھیرنا کفر تسلیم کیا جائے۔ قرآن کریم کی اس
آیت نے امت پر دو اطاعتیں فرض کی ہیں۔ ایک اللہ کی اور دوسری پیغمبر کی۔ جو پیغمبر کی
اطاعت کرتے ہیں وہ آپ کو پیغمبر خدا مان کر پہلے اللہ کی اطاعت کر چکا اور اس اعتبار سے
آپ کی اطاعت اللہ کی ہی اطاعت ہے۔ اس کی اطاعت کے ساتھ شرک نہیں۔ پیغمبر کو ہر
بات میں اگر خدا کا نمائندہ

Allah's
representative

تسلیم کیا جائے تو اس کی اطاعت میں

شُرک کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ پیغمبر کی ہر بات خدا کی بات شمار ہوگی۔ لیکن شریعت کو اگر خدا اور اس کے رسول میں تقسیم کیا جائے کہ کچھ باتیں خدا نے فرض کیں اور کچھ اس کے پیغمبر نے، کچھ چیزیں خدا نے حلال کیں اور کچھ اس کے پیغمبر نے کچھ چیزیں اللہ نے حرام کیں اور کچھ اس کے پیغمبر نے، اور ان تصریحات میں یہ اعتقاد رکھا جائے کہ آپ اپنی طرف سے تحلیل و تحریم کا اختیار رکھتے تھے کہ جسے چاہیں حرام کر دیں اور جسے چاہیں حلال کر دیں۔ تو اس قسم کے عقیدہ سے اطاعت رسول بے شک شرک قرار پائے گی۔ کیوں کہ اس صورت میں موضوع اطاعت صرف اللہ کا حکم نہیں رہا۔ ایک مقابل کا حکم بھی یہاں جگہ پا گیا ہے۔

قرآن کریم کی دوسری شہادت کہ رسول کی اطاعت اللہ کی ہی اطاعت ہے

② من یطع الرسول فقد اطاع الله ومن تولیٰ فما ارسلناک علیہم حفیظاً۔

ترجمہ۔ جو اس رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ بے شک اللہ کی اطاعت کر چکا اور جس نے روگردانی کی سو ہم نے آپ کو اس پر نگران نہیں بھیجا۔

اس آیت میں واضح کیا گیا ہے کہ رسول کی اطاعت اللہ کی ہی اطاعت ہے۔ اللہ ہی نے رسول کو احکامات دیئے کہ وہ انہیں اس کے بندوں تک پہنچائیں اور اسی نے حکم دیا کہ اس کے رسول کی اطاعت کی جائے۔ سو ہر پہلو میں حلال و حرام اور اوامر و نواہی کا مصدق خدا کی ہی ذات رہی اور پیغمبر اس کے ترجمان ہوئے۔ سو اس میں شرک کا کوئی پہلو سرگرم نہیں ہے۔

یہ بات بھی ملحوظ رہے کہ یہاں اطاعت رسول کو مضارع میں اور اطاعت خدا وندی کو ماضی میں لایا گیا ہے کہ ہر دو اطاعتیں مستقل ہیں۔ سو ہمیں یہ حق نہیں کہ پیغمبر کے احکام کی اصل قرآن کریم میں تلاش کرتے رہیں کہ اللہ نے اپنے پیغمبر کو یہ حکم کہاں اور کیسے دیا تھا۔ اس لئے کہ پیغمبر خدا کی بات آگے پہنچانے میں بالکل معصوم ہیں۔ ان سے غلطی ہو ہی نہیں سکتی۔ پس ہمیں حق نہیں پہنچتا کہ پیغمبر کی کسی بات کی پڑتال کے درپے ہوں۔ یہ قرآن کا کھلا انکار ہو

گا۔ آپ کی اطاعت صرف بایں معنی نہیں کہ آپ کو اللہ کا پیغمبر مان لیا جائے۔ بلکہ آپ کی اطاعت آپ کی ہر بات کو اصولاً خدا کی بات ماننا ہے اور اپنے لیے اسے سند جانتا ہے۔

قرآن کی تیسری شہادت کہ امر رسول کی مخالفت کفرنا عذابِ خداوندی کو دعوتِ دینا ہے

قرآن پاک مومن کی اس ذمہ داری کو ایک دوسرے مقام پر اطاعتِ رسول کی بجائے امر رسول کے واجب التسلیم ہونے کے عنوان سے ذکر کرتا ہے۔ جس سے واضح ہوتا ہے کہ اطاعتِ رسول دراصل یہ ہے کہ ہر امر رسول کے آگے تسلیم و اتقیاد ہو۔ سو ذاتِ رسول کو صرف تسلیم کرنا کافی نہیں۔ امر رسول کو تسلیم کرنا اس کے ساتھ لازم ہے اور امر رسول کی مخالفت کرنا اللہ کے عذاب کو دعوت دینا ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے۔

③ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ انْ تُصِيبَهُمْ قِتَّةٌ اَوْ يَصِيبَهُمْ عَذَابٌ اَلِيمٌ

ترجمہ۔ سو ڈریں وہ لوگ جو آپ کے امر کا خلاف کرتے ہیں کہ آپڑے ان پر کچھ خرابی یا آلے ان کو عذاب دردناک۔

یہاں یہ بات بھی واضح ہوئی کہ امر رسول کی اطاعت حکمِ حاکم کی اطاعت سے اصولاً مختلف ہے۔ حکمِ حاکم کی مخالفت سے صرف قانون کی گرفت سخت ہوتی ہے کوئی عذاب نہیں اترتا۔ لیکن امر رسول کی مخالفت سے بسا اوقات عذاب بھی نازل ہوئے ہیں۔ قرآن کریم آپ کی ہر بات تسلیم کرنے کو اور دل سے تسلیم کرنے کو تقاضائے ایمان قرار دیتا ہے۔

قرآن کی چوتھی شہادت کہ مومن کو امر رسول کی مخالفت کا حق نہیں

④ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مَوْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللّٰهُ وَّرَسُولُهُ اَمْرًا اَنْ يَكُوْنَ لَهُمُ

الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللّٰهَ وَّرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا

ترجمہ۔ اور کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ جب مقرر

کر دے اللہ اور اس کا رسول کوئی کام تو انہیں اپنے کام کا کوئی اختیار

باقی رہے اور جس نے نافرمانی کی اللہ کی اور اس کے رسول کی سزا
بھولا راہ سے صریح چوک کر۔

یہاں قصاً رسول کے تسلیم کرنے سے یہ مراد نہیں کہ پیغمبر کو پیغمبران لیا جائے۔ پیغمبران
لینے کا اقرار خود لفظ مومن اور مومنہ میں پہلے سے موجود تھا۔ یہاں اس پیغمبر کے ہر فیصلے کو
تسلیم کرنا ہر مومن کے لئے تقاضائے ایمان قرار دیا جا رہا ہے۔ امر رسول کی اطاعت نہ صرف
اقرار رسالت ہے اور نہ یہ حکم حاکم کی اطاعت ہے۔ بلکہ اس کا تعلق اولی ایمان کے ساتھ
ہے۔ حاکم کی اطاعت بنا پر حکومت ہوتی ہے۔ لیکن امر رسول کی اطاعت خدا تعالیٰ کی اطاعت
اور آخرت کی مغفرت کے لئے ہے اور یہ ایمان کا تقاضا ہے۔

قرآن کی پانچویں شہادت کہ اللہ سے تعلق اطاعت رسول سے قائم ہو سکتا ہے

⑤ قل ان كنتم تحبون الله فا تبعونى يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم

ترجمہ: آپ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری اطاعت کرو
اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا۔

اللہ تعالیٰ کی محبت ایمان کا جزو لازم ہے۔ ایمان والوں کی علامت یہ ہے کہ انہیں
اللہ تعالیٰ سے بہت محبت ہوتی ہے۔ والذین امنوا اشدا حبا لله۔ اس محبت کو قرآن کریم
نے اطاعت رسول سے وابستہ کیا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ خدا پر ایمان اطاعت رسول
کے جذبہ صادقہ کے بغیر کبھی قائم نہیں رہ سکتا۔ ایمان کے لئے صرف آپ کو رسول مان لینا ہرگز
کافی نہیں ہر ہر بات میں آپ کی اطاعت کا ارادہ شرط ہے۔

اطاعت پیغمبر کی ذمہ داری صرف اس کی تصدیق سے ادا نہیں ہوتی۔ آپ کے ساتھ
مومنین کسی مجلس میں جمع ہوں تو آپ کی اجازت کے بغیر انہیں مجلس سے اٹھنے تک کی اجازت
نہیں۔ قرآن کریم میں ہے۔

قرآن کی بھٹی شہادت کہ ہر گوشہ زندگی میں اذن رسالت درکار ہے

انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله واذا كانوا معه على امر
جامع لم يذہوا حتى يستأذوا - ان الذين يستأذونك اولئك
الذين يؤمنون بالله ورسوله فاذا استأذنتك لبعض شانهم فاذن
لن تثبت منهم واستغفر لهم الله. ان الله غفور رحيم.

ترجمہ۔ ایمان والے وہ ہیں جو یقین لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ اور
جب ہوں اس کے ساتھ کسی جمع ہونے کے کام میں تو چلے نہیں جاتے۔
اس کی اجازت کے بغیر۔ بے شک جو لوگ آپ سے اجازت مانگتے
ہیں سو وہ ہی ہیں جو مانتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو۔ پھر جب وہ
آپ سے اجازت مانگیں اپنے کسی کام کے لیے تو آپ اجازت دے دیا
کریں۔ ان میں سے جس کو چاہیں اور استغفار چاہیں اللہ سے ان کے لیے
بے شک وہ ہے بخشنے والا بہت رحم کرنے والا۔

حافظ ابن قیمؒ اعلام الموقعین میں رقمطراز ہیں :-

جب اللہ تعالیٰ اسے بھی ایمان کے لیے لازم قرار دیتے ہیں کہ مومن جب
آپ کے ساتھ (کسی مجلس میں) جمع ہوں تو آپ سے اجازت لینے بغیر کہیں
نہ جائیں تو یہ بات ایمان کے لیے بدرجہ اولیٰ لازم ہوگی۔ کہ مومنین کوئی بھی
قول اور کوئی علمی مسلک آپ کی اجازت کے بغیر اختیار نہ کریں اور ظاہر
ہے کہ، آپ کی اجازت کا علم انہی احادیث سے ملے گا جو آپ سے مروی
ہیں کہ آپ نے کسی بات کی اجازت دی ہے یا نہ؟

قرآن کریم کی اس آیت سے معلوم ہوا کہ جب آپ کے حکم کے بغیر کسی امر جامع سے جانا
بھی درست نہیں تو آپ کی اجازت کے بغیر محض اپنی رائے سے کوئی شرعی حکم اختیار کرنا کیسے

درست ہو سکے گا۔ آپ کی اطاعت کو لازم جاننے کا اقرار ایمان کے لازم میں سے ہے۔ حافظ ابن قیمؒ ایک دوسری جگہ لکھتے ہیں:-

جو شخص کتب سیرت اور روایات صحیحہ میں اہل کتاب اور مشرکین کے آپ کی رسالت کی شہادت دینے اور آپ کو سچا کہنے اور اس شہادت کے انہیں داخل اسلام نہ کرنے کے واقعات پر غور کرے گا۔ وہ جان لے گا کہ اسلام صرف آپ کے پہچان لینے یا صرف پہچان لینے اور اقرار کرنے کا نام نہیں بلکہ اسلام اس سے ماورا پہچان، اقرار، انقیاد و فرمانبرداری کے لینے جھکنا اور آپ کی اطاعت اور آپ کے دین کو ظاہر اور باطناً لازم پکڑنے کا نام ہے بلکہ

معلوم ہوا کہ ایمان میں تصدیق و اقرار کے ساتھ انقیاد اور التزام طاعت ہی ایک ہی حقیقت ہے جو ایمان و کفر کے باہن ایک حد فاصل ہے جسے عبور کیے بغیر خدا کی بادشاہی میں کوئی داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ انقیاد اور التزام طاعت کسی شرط سے مشروط نہیں۔ رسول بھیجے ہی اسی لینے جلتے ہیں کہ ان کی اطاعت کی جائے۔

وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ

ترجمہ۔ اور نہیں بھیجا ہم نے کوئی رسول مگر اسی لینے کہ اس کی حکم الہی کے تحت تابعداری کی جائے۔

یہی وجہ ہے کہ رسول معصوم ہوتے ہیں پیغمبر معصیت کے تو وہ معصیت امت کے لینے شریعت بنے گی۔ یہ بات منظور باری تعالیٰ نہیں کہ معصیت شریعت بنے۔ اسی لینے حکمت باری متوجہ ہوئی کہ پیغمبروں سے معصیت صادر نہ ہو اور نہ کوئی لغزش باقی رہے۔ پس اس نے ان برگزیدہ ہستیوں کو شان عصمت بخشی اور مقام رسالت سے بعید ٹھہرایا کہ اس سے کوئی خیانت سرزد ہو۔

ما کان لنبی ان یغل۔ کسی نبی کے لائق نہیں کہ وہ کسی قسم کی خیانت کرے۔

یہ آیت مقام نبوت کو ہر قسم کی خیانت سے نیت کی ہر یا عمل کی پاک قرار دے رہی ہے۔

عصمت رسالت تقاضا کرتی ہے کہ رسول جس بات کا حکم دے وہ یقیناً بھلی ہو اور جس کام سے روکے وہ یقیناً بُرا ہو۔ جس چیز کی اجازت دے وہ طیب ہو اور جس چیز کو حرام بتلائے وہ خبیث ہو۔ قرآن کریم اس پہنچ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں ذکر کرتا ہے۔

يَا مَرْهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ. ۹ پ الاعراف ع ۹

ترجمہ۔ وہ حکم کرتا ہے ان کو اچھی باتوں کا اور روکتا ہے ان کو بُرے کاموں سے اور حلال ٹھہراتا ہے ان کے لئے سب پاک چیزیں اور حرام ٹھہراتا ہے ان پر سب ناپاک چیزیں۔

حقیقت یہ ہے کہ رسول کی اطاعت مستقل ہے کسی شرط سے مشروط اور کسی قید سے معید نہیں۔ ہاں یہ نیت ضرور ہے کہ آپ کی ہر بات اللہ کی طرف سے ہے۔ پھر آپ کی ہر بات امت کے لئے حجت اور سند ہے۔ خواہ اس کی اصل قرآن کریم میں ملے یا نہ۔ امت اس بات کی مکلف نہیں کہ امر رسول کی اصل قرآن کریم میں تلاش کرے۔ آپ کی ہر بات کے لئے کسی اور دلیل کی تلاش اور ضرورت نہیں ہے۔

مجتہدین اور اولی الامر کی اطاعت اس بات کی متقاضی ہے کہ اس کی اصل کتاب و سنت میں موجود ہو۔ کیوں کہ وہ حضرات بذات خود حجت اور سند نہیں ہوتے اور ان سے بحالات اختلاف بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی فیصلے سے اختلاف کیا۔ اس کی گرائی بھی دل میں رکھنا انسان کو خدا کی بادشاہی سے باہر کر دیتا ہے۔ قرآن پاک میں اولی الامر کی اطاعت اطاعت رسول کے تابع ہے۔ کیوں کہ اولی الامر معصوم نہیں مگر اطاعت رسول اطاعت خداوندی سے مشروط نہیں۔ رسول خود معصوم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بذات خود حجت اور سند بنایا ہے اور ان کی اطاعت مستقل ٹھہرائی ہے۔

قرآن کی ساتویں شہادت کہ رسول کی اطاعت حاکم کی اطاعت سے مختلف ہے

① اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولى الامر منكم فان تنازعتم في شئ عرفوه

الى الله والرسول ان كنتم قومون بالله واليوم الآخر۔ ۵۹ پ النور

ترجمہ۔ اے ایمان والو! حکم ماٹو اللہ کا اور حکم ماٹو رسول کا اور ان کا جو تم میں سے اولی الامر ہوں۔ پھر اگر کسی بات میں جھگڑا پڑو تو اس کو ٹٹاؤ اللہ کی طرف اور رسول برحق کی طرف۔ اگر یقین رکھتے ہو اللہ پر اور قیامت کے دن پر۔ یہاں تین اطاعتیں فرض بتلائی گئیں۔ ۱۔ اللہ کی اطاعت۔ ۲۔ رسول پاک کی اطاعت۔ ۳۔ اولی الامر کی اطاعت۔ مگر لفظ اطیعوا صرف دو بار لائے۔ الرسول کے لئے لفظ اطیعوا مستقل طور پر وارد ہوا۔ مگر اولی الامر کی اطاعت اسی اطیعوا کے ماتحت رکھی گئی۔ جو رسول پر داخل تھا۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ اولی الامر کی اطاعت میں تو شرط ہے کہ خدا اور اس کے رسول کے احکام کے خلاف نہ ہو۔ ان کی اطاعت کے تابع ہو۔ لیکن رسول کی اطاعت میں یہ شرط نہیں لگائی گئی۔ کیونکہ اس کی ہر بات اللہ کے حکم سے ہوگی اس کے خلاف نہیں ہو سکتی۔ رسول کی ہر ہر ادا اور ہر ہر بات پر خدا کی حفاظت کا پہرہ ہوتا ہے۔ سو پیغمبر کی اطاعت اور ایک حاکم کی اطاعت میں جو ہری فرق ہے اور یہ بات آیات گذشتہ کے ضمن میں بھی اجمالاً ذکر کر دی گئی ہے۔ اطاعت رسول کی اس حیثیت کو ہم ذرا اور واضح کرتے ہیں۔

① حاکم کی اطاعت آخرت کی رحمت کو لازم نہیں۔ پیغمبر کی اطاعت سے آخرت کی رحمت ملتی ہے۔

② حاکم کی اطاعت گناہوں کی بخشش کا سبب نہیں۔ پیغمبر کی اطاعت سے گناہ بھی بخشتے جاتے ہیں۔

③ حاکم کی اطاعت نہ کرنے سے عذاب نہیں ہوتا۔ پیغمبر کی اطاعت نہ کرنے سے عذاب اترنے کا اندیشہ ہے۔

④ حاکم کی اطاعت ایک سلسلہ انتظامی ہے۔ مگر پیغمبر کی اطاعت کا اقرار تقاضائے ایمانی ہے۔

⑤ حاکم کی اطاعت صرف انتظامی امور تک محدود ہے۔ مگر پیغمبر کی اطاعت زندگی کے ہر دائرے میں لازم ہے۔

- ④ حاکم کی اطاعت اس کی موت کے بعد لازم نہیں۔ پیغمبر کی اطاعت اس کی موت کے بعد بھی لازم رہتی ہے۔
- ⑤ حاکم کی اطاعت خدا کی اطاعت شمار نہیں ہوتی۔ مگر پیغمبر کی اطاعت خدا کی اطاعت کہلاتی ہے۔
- ⑥ حاکم کی اطاعت ضروری نہیں کہ راہ صواب اور صحیح راہ ہو۔ مگر پیغمبر کی ہر بات لازماً درست اور راہ صواب ہے۔
- ⑦ حاکم کے ہر فیصلے کے خلاف اپیل ہو سکتی ہے۔ مگر پیغمبر کے فیصلے کے خلاف کہیں اپیل نہیں ہو سکتی۔
- ⑧ حاکم سے اس کے فیصلے کی دلیل پوچھی جا سکتی ہے۔ مگر پیغمبر سے اس کے فیصلے کی دلیل مانگی نہیں جا سکتی۔ پیغمبر کا فیصلہ خود ایک دلیل ہے۔ ہاں آپ سے کسی بات کی تشریح کی درخواست کی سکتی ہے۔ یہ طلب علم ہے پیغمبر کی بات سے ٹکراؤ نہیں نہ اس کے حق ہونے میں کوئی تردد ہے۔

قرآن کی آٹھویں شہادت کہ بدوں النیاد ایمان ہی قائم نہیں ہوتا۔

⑧ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً۔

ترجمہ۔ سو قسم ہے تیرے رب کی یہ لوگ کبھی ایماندار نہیں ہو سکتے جب تک تجھے ہر اس بات میں جو ان میں اختلاف پکڑے اپنا منصف نہ مان لیں۔ پھر آپ کے فیصلے کے بارے میں نہ پائیں اپنے جی میں کوئی تنگی اور قبول کریں اسے خوشی سے۔

اس آیت نے واضح طور پر بتلادیا کہ پیغمبر کی اطاعت صرف ایک حکم اور منصف Arbitar کی حیثیت سے نہیں پیغمبر کی حیثیت سے ہے۔ حکم کے فیصلے کو ماننا ایک قانونی تقاضا ہے۔ اس پر ایمان موقوف نہیں۔ مگر پیغمبر کے فیصلے کو ماننا ایمان کا تقاضا ہے۔

۲. حکم کے فیصلے کے بارے میں دل میں گرائی ہوئی کوئی عیب نہیں۔ مگر پیغمبر کے فیصلے کے خلاف دل میں گرائی رکھنا ایمان سے محروم کر دیتا ہے۔ بہرپیش آمدہ بات میں پیغمبر کو حکم تسلیم کر لینا یہ بنا بر حکومت نہیں بنا، بر رسالت ہے۔ آپ کے ہر فیصلے کے آگے تسلیم و انقیاد لازم ہے۔ آیت ہذا اپنے سیاق و سباق کے مطابق اطاعت رسول کی فرع ہے۔ اس آیت سے پہلی آیت میں یہ ضابطہ بیان کیا گیا ہے۔

وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ

ترجمہ: اور نہیں بھیجا ہم نے کوئی رسول مگر اس لئے کہ اسکی بات حکم الہی سے مانی جائے۔ اگلی آیت میں اس ضابطے کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے لازم ہونے پر منطبق کیا گیا ہے اور پھر اس رکوع کا اختتام ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم پر کیا گیا ہے۔ جس میں ان لوگوں کی (جن پر اللہ کا انعام ہے) یہ صفت ذکر کی گئی ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔

اہل اسلام اس پر متفق ہیں کہ پیغمبر کا حکم ہونا اس کے قاضی ہونے کی حالت میں محدود نہیں۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہر

Judge in his Chair

فیصلے کو محبت اور سند قرار دیا ہے اور آپ کی اطاعت کو مطلقاً فرض ٹھہرایا ہے۔ امام شافعیؒ اس آیت کے عموم سے استدلال کرتے ہیں اور آپ کی اطاعت کو فرض قرار دیتے ہیں۔ مشہور شیعہ محدث علامہ کلینی بھی امام جعفر صادقؑ سے اس آیت کا عموم اسی طرح روایت کرتے ہیں۔

اگر لوگ ایک اللہ کی عبادت کریں نمازیں قائم کریں زکوٰۃ دیں بیت اللہ

شریف کا حج بھی کریں اور رمضان کے روزے بھی رکھیں پھر ایسی چیز کو

جسے اللہ تعالیٰ نے یا اس کے رسول نے مقرر کیا ہو۔ کہیں کہ صحیح بات اس کے

برعکس ہے یا یہ بات اپنے دل میں رکھیں تو وہ اس بات سے مشرکین

ٹھہریں گے۔ پھر اس پر حضرت امام نے یہ آیت تلاوت کی۔ فلا وربک

لا یؤمنون حتی یحکوک فیما شجرت بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجاً

مما قضیت ویسئلوا استیلاماً لہ

معلوم ہوا کہ رسول پاکؐ کا ہر ہر فیصلہ حجت اور سند ہے۔ آپ جس چیز کی اجازت دیں۔
لے اپنانا اور جس چیز سے روکیں اس سے رُکنا ضروری ہے۔

قرآن کی نویں شہادت کہ پیغمبر کا ہر حکم واجب القبول ہے۔

⑨ ما اتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا

ترجمہ: جو چیز تمہیں اللہ کا رسول دے اُسے لے لو اور جس چیز سے تمہیں
روکے اس سے رُک جاؤ۔

اتاکم الرسول صرف مادی چیزوں غنائم وغیرہ کے لیے ہی نہیں۔ علم دینے، بات کہنے
اور درجہ و مقام دینے کو بھی ایسا سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ قرآن کریم میں ہے۔

يدفع الله الذين امنوا منكم والذين ادتوا العلم درجاتاً

ترجمہ: اللہ بلند کرتا ہے ان کے لیے جو تم میں سے ایمان لائے اور دیئے
گئے علم، درجات۔

ادتوا العلم کے الفاظ آپ کے سامنے ہیں۔ اتیناہ الحکمة کے الفاظ بھی ملاحظہ کیجئے

حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں فرمایا۔

اتیناہ الحکمة وفصل الخطاب

ترجمہ: ہم نے اسے تدبیر اور بات کی قوت فیصلہ دے رکھی تھی۔

کیا یہاں قول پر ایسا کا لفظ نہیں آیا۔ اگر یہاں آسکتا ہے تو ما اتاکم الرسول میں

رسول کی ساری باتیں کیوں نہیں آتیں۔ ومن یؤتی الحکمة فقد اوتی خیراً کثیراً میں کیا
عظائے حکمت کے لیے ایسا کا لفظ نہیں ہے۔

حضرت مرثیٰ علیہ السلام اور یوشع بن نون کی جب حضرت حضرت خضر سے ملاقات ہوئی

تو اُسے یوں ذکر فرمایا۔

فوجد اعبداً من عبادنا اتيناه رحمةً من عندنا و علمناه من لدنا علماً^۱

ترجمہ۔ پھر ان دونوں نے پایا ایک بندہ ہمارے بندوں میں سے جس کو ہم نے

حکمت دی تھی اور اسے اپنے پاس سے علم دیا تھا۔

تو یہاں حکمت کو لفظ اتینا سے بیان نہیں کیا گیا۔ حضرت سحی علیہ السلام کے بارے میں فرمایا:-

واتیناه الحکم حیثاً و حاناً من لدنا و ذکوۃ و کان تقیاً^۲

ترجمہ۔ اور ہم نے اس کو سچپن میں ہی حکم کرنا دیا اور اپنی طرف سے شوق دیا

اور دی پاکیزگی اور تمنا وہ سچنے والا۔

کیا یہاں حکم کی بات طبیعت کے شوق، مزاج کی پاکیزگی کو لفظ اتینا سے بیان نہیں کیا ہے؟

یہ آیات اس بات کے شواہد ہیں کہ اتاکم کے لفظ کچھ مادی چیزوں سے ہی خاص نہیں۔ علم

حکمت احوال اور بات کہنے کو بھی اس سے تعبیر کرتے ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح

غنائم تقسیم فرماتے تھے علم بھی بانٹتے تھے اور ہر کسی کو اپنے اپنے طرف کے مطابق ملتا تھا۔

محدثین حدیث انما انا قاسم و اللہ معطی کو باب غنائم میں بیان کرتے ہیں تو وہ اسے

باب العلم میں بھی لاتے ہیں۔ ہاں باب الرزق میں اسے کسی نے روایت نہیں کیا۔

حضرت عبد اللہ بن مسعود (رضی اللہ عنہ) ۳۲ھ) اس طبقے کے استاد تھے جنہیں حضرت عمرؓ انتم

رأس العرب و جمہتما کے الفاظ سے یاد کرتے ہیں۔ کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ لفظ ابتداء کے

عربی اطلاق سے نا آشنا تھے؟ نہیں۔ آپ نے آیت اتاکم الرسول سے حدیث پر واضح

انداز میں استدلال کیا ہے۔ آپ نے فرمایا:-

لعن اللہ الواشیات و المتوشیات و المتنصتات و المتفلسات للحسن

المعنیات خلق اللہ^۳

ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ بدن کو گو دے والی گدوانے والی باؤں کو پھرانے والی اور افزائش

حسن کے لئے دانتوں کو (ریتی سے) رتوانے والی عورتوں پر لعنت کرے۔

آپ کے پاس ایک عورت آئی اور اس نے کہا کہ مجھے خبر ملی ہے کہ آپ فلاں فلاں

۱۔ پانچ الکہف آیت ۶۵ ۲۔ پانچ مریم آیت ۱۳ ۳۔ مستدرک حاکم جلد ۳ ص ۳۸۵ مشکوٰۃ ص ۳۸۱

عمل کی عورتوں پر لعنت کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا :-
 مَالِي لَا لَعْنَةَ مَنْ لَعَنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ هُوَ فِي كِتَابِ اللَّهِ
 ترجمہ: میں کیوں ان پر لعنت نہ کر دوں جن پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت
 کی ہے اور جو قرآن کریم میں ملعون ٹھہرے۔
 وہ عورت حیران ہوئی اور کہا میں نے قرآن پڑھا ہے لیکن میں نے کہیں یہ آیت
 نہیں پڑھی۔ اس پر حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا :-

لَنْ كُنْتَ قَرَأْتِيهِ لَقَدْ وَجَدْتِيهِ - اَمَا قَرَأْتِ مَا اَتَاكَمُ الرَّسُولُ فخذوه
 وما نفاكم عنه فانتهوا۔

ترجمہ: اگر تو نے قرآن پڑھا ہوتا تو تو اس میں یہ آیت یا لیتی۔ کیا تو نے
 یہ آیت نہیں پڑھی ما اناکم الرسول فخذوه وما نفاکم عنه فانتهوا۔
 رسول جو تمہیں دے وہ لے لو اور جس سے روکے اس سے روک جاؤ۔
 اس سے پتہ چلا کہ آیت ما اناکم الرسول فخذوه۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے
 جملہ احکام و اوامر کو شامل ہے اور آپ کی تعلیمات کا کوئی گوشہ ایسا نہیں جس میں ہم
 آپ کی کسی بات سے سرتابی کر سکیں۔

حضرت زید بن عبدالرحمن (ہ) کی عظمت قدر سے کون واقف نہیں۔ آپ
 نے ایک مجرم شخص (احرام والے مسلمان) کو سبے ہوئے کپڑوں میں دیکھا۔ آپ نے اسے
 اس سے منع فرمایا۔ اس نے آپ سے کہا کیا یہ قرآن پاک میں ہے؟ آپ نے اس
 کے جواب میں یہ آیت پڑھی :-

ما اناکم الرسول فخذوه وما نفاکم عنه فانتهوا۔

ترجمہ: رسول جو تمہیں دے وہ لے لو اور جس بات سے روکے اس سے روک جاؤ۔
 معلوم ہوا کہ ما اناکم الرسول سے حجیت حدیث پر استدلال کیا جاسکتا ہے اور
 لفظ ایثار کچھ مادی چیزوں سے خاص نہیں ہے۔

قرآن کریم میں یہاں مثبت اور منفی دونوں پیرائے ہیں مثبت کو اتاکم سے اور منفی کو نہاکم سے تعبیر فرمایا ہے۔ کسے معلوم نہیں نبی کا لفظ امر کے مقابلہ میں آتا ہے۔ یا امر و منہ بالمعروف و نہیہون عن المنکر کس نے نہیں پڑھا۔ قرآن کریم نے یہاں ما اتاکم الرسول کو ما نہاکم عنہ کے مقابلہ اور فخذوہ کو فانتہوا کے مقابلہ میں ذکر کیا ہے۔ سو اس بات میں کسی تردد کی گنجائش نہیں ہے کہ ما اتاکم یہاں ما امر تکم بہ کے معنی میں ہے اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جملہ تعلیمات کو شامل ہے۔ یہ وہ ہدایت ہے جو آپ اللہ کی طرف سے لاتے اور یہی وہ پیغام ہے جو آپ نے امت کو دیا۔ قرآن کریم نے اسی کی تائید کی اور فرمایا۔ ما اتاکم الرسول فخذوہ۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اتاکم کو امر تکم بشی سے ذکر کیا ہے اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اس آیت میں اتاکم واقعی امر تکم کے معنوں میں ہے۔

حضرت عبداللہ بن عباسؓ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ اقرع بن عابس نے حضورؐ سے سوال کیا۔ کیا حج ہر سال فرض ہے؟ آپ نے فرمایا۔ نہیں۔ حج زندگی میں ایک دفعہ فرض ہوتا ہے۔ ہاں نفلی حج اس کے علاوہ ہے۔ وہ پھر بھی ہو سکتا ہے۔ حضرت ابوہریرہؓ کہتے ہیں کہ ایسے ہی ایک سوال پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

فاذا امرتکم بشی فاقوامنہ ما استطعتم وما نہیتکم من شیء فذرعوہ۔

ترجمہ جب میں تمہیں کسی بات کا حکم دوں تو تم اس پر جہاں تک تم سے ہو سکے عمل کرو اور جب کسی چیز سے تمہیں روکوں تو تم اسے چھوڑ دو۔

قرآن کریم میں ما اتاکم الرسول میں ما کو نکرہ لایا گیا اور حدیث میں بھی اذا امرتکم بشی میں بشی کو نکرہ ذکر کیا گیا ہے۔ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہزاروں حکم آگئے اور ان میں سے ہر ایک کے متعلق یہ کہا سکتا ہے کہ وہ قرآن کریم میں موجود ہے۔ تاکہ عدم نے ہر اس بات کو جو حضورؐ لے کر آئے اپنے اندر سمولیا اور بشی کا نکرہ ہونا ہر حکم نبوی کو شامل ہو گیا۔ حاصل اینکه یہ حدیث اور یہ آیت ایک کلیدی درجہ رکھتی ہیں جس سے احادیث

نبوی اور سنن رسالت کے مجملہ خزانے کھنتے ہیں۔

قرآن کی دسویں شہادت کہ حضورؐ ہر بات میں ایک عمدہ نمونہ ہیں۔

⑩ لقد كان لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ
الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ۝

ترجمہ۔ بے شک تم لوگوں کے لیے اس رسول میں ایک عمدہ نمونہ موجود ہے ہر
اس شخص کے لیے جو اللہ کے پاس حاضر ہونے کا یقین اور آخرت کے دن کی
امید رکھتا ہو اور خدا کو کثرت سے یاد کرے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب ہر کار خیر میں نمونہ ٹھہرے تو اب مومن کا ہر کام رسول مقبول
صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری سے مشروط ہو گیا۔ نماز و زکوٰۃ کی ہر ادا عمل رسول اور حکم رسول کے
تحت آگئی۔ نماز کا طریقہ اور زکوٰۃ کا نصاب کسے معلوم تھا؟ — ان احکام پر عمل کی راہیں
کس مسلمان کو معلوم تھیں؟ ظاہر ہے کسی کو معلوم نہ تھیں۔ یہ عمل رسول اور حکم رسول ہی تھا جنہ
نماز اور زکوٰۃ کو لائق عمل بنایا۔ اطاعت رسول کے بغیر یہ دونوں حکم ناقابل عمل تھے۔ اس لیے
نماز اور زکوٰۃ کے ساتھ اطاعت رسول کی ہدایت کی گئی۔

واقموا الصلوة و اتوا الزکوٰۃ و اطعوا الرسول لعلکم ترحمون ۝

ترجمہ۔ اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو — اور رسول کی فرمانبرداری
کرو — تاکہ تم پر مہربانی ہو۔

یہاں اطیعوا اللہ کا ذکر نہیں — اللہ کے دو حکم نماز اور زکوٰۃ کے مذکور تھے۔ ان پر
عمل کی راہ بجز اطاعت رسول کے کوئی نہ تھی۔ اس لیے اس آیت میں اطیعوا الرسول
کہا تاکہ نماز اور زکوٰۃ کی راہ تمہیں معلوم ہو جائے۔ معلوم ہوا جس طرح نماز و زکوٰۃ خدا کے حکم ہیں۔
اطاعت رسول بھی اسی طرح بالاستقلال ایک حکم ہے۔

آیت لقد كان لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ اپنے عموم سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

کے ہر عمل کو شامل ہے اور آپ اپنے تمام اقوال و اعمال میں ہمارے لیے عمدہ نمونہ ہیں۔ اس پر صحابہ کرامؓ اور اکابر تابعین کی نہایت عمدہ شہادتیں ہمارے پاس موجود ہیں۔

۱۔ حضرت قتادہؓ (۱۱۸ھ) کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے۔ پہننے سے منع کرنا چاہا۔ ایک شخص نے کہا۔ کیا اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا۔ لقد کان لک فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ؟ فرمایا۔ بلی۔ کیوں نہیں؟ آپ اس کپڑے کو کسی اور مصلحت سے منع کرنا چاہتے تھے۔ یہ نہیں کہ اسے ناجائز سمجھتے تھے اس پر آپ نے اس ارادے کو ترک فرما دیا۔ روایت میں ہے۔
فتوحنا عمرؓ

۲۔ یعلیٰ بن امیہ خنظلی صحابی کہتے ہیں میں حضرت عمرؓ کے ساتھ طواف کر رہا تھا۔ آپ نے حجر اسود کو بوسہ دیا۔ میں بیت اللہ کی جانب تھا اور حضرت عمرؓ میرے ساتھ ساتھ تھے جب ہم رکن غربی کے پاس پہنچے۔ میں نے آپ کا ہاتھ کھینچا کہ آپ رکن غربی کا استلام کریں۔ آپ نے پوچھا تجھے کیا ہوا۔ میں نے کہا کیا آپ استلام نہیں کریں گے؟ آپ نے فرمایا۔ کیا تم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طواف نہیں کیا؟ میں نے کہا۔ بلی (کیوں نہیں) انہوں نے کہا کہ تو نے آپ کو ان غربی رکنوں کا استلام کرتے دیکھا ہے؟ میں نے کہا۔ نہیں۔ آپ نے فرمایا۔

الیس لک فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسوۃ حسنۃ؟ قلت

بلی۔ قال فابعذ عندک۔

ترجمہ کیا تمہارے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں اسوۃ حسنہ

نہیں؟ میں نے کہا کیوں نہیں۔ آپ نے فرمایا۔ پھر اس سے فوری ہو۔

۳۔ ترجمان القرآن حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے زیادہ قرآن سمجھنے والا کون ہو گا۔ آپ

سے زیادہ قرآن کریم کے سیاق و سباق پر کس کی نظر تھی۔ آپ نے جب یہ سلسلہ بیان فرمایا کہ اگر

کوئی شخص قسم کے ساتھ اپنے اوپر وہ چیز حرام کرے جو اللہ نے اس کے لیے حرام نہیں فرمائی تو

اسے قسم کا کفارہ ادا کرنا ہو گا یہ کفارہ یمن ہے وہ چیز اس پر حرام نہ ہو سکے گی۔ اس

پر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی۔ لقد کان لک فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ۔

۴۔ حضرت عبداللہ بن عباسؓ نے یہ بھی فرمایا۔۔

من نذران ینعرفنفسہ اولدہ فلیذبح کبشاً — ثم تلاقدا کان لکم
فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ۔^۱

ترجمہ۔ جس نے نذرمانی کہ اللہ کے لیے اپنے آپ کو یا اپنے بیٹے کو ذبح
کرے گا اسے اس کے لیے ایک مینڈھا قربانی میں دینا ہوگا اور اپنے آپ کو یا
اپنے بیٹے کو ذبح نہ کرے، اس پر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی۔
لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ۔

۵۔ اسوۃ الکاملین عمدۃ العارفين حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر میں تھے آپ نے
بعض لوگوں کو سفر میں سنتیں پڑھتے دیکھا۔ آپ نے پوچھا یہ کیا پڑھ رہے ہیں۔ عرض کیا گیا سنتیں
پڑھ رہے ہیں۔ آپ نے کہا اگر تم نے سنتیں پڑھنی ہو تیں تو فرض نماز میں قصر کا حکم کیوں ہوتا؟

حججت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فکان لا یسبح بالنہار و حججت مع
ابی بکرؓ فکان لا یسبح بالنہار و حججت مع عمرؓ فکان لا یسبح بالنہار و حججت
مع عثمانؓ فکان لا یسبح بالنہار ثم قال ابن عمرؓ لقد کان لکم فی رسول اللہ
ترجمہ میں نے حضورؐ کے ساتھ سفر حج کیا ہے۔ آپ دن کو سنتیں نہ پڑھتے تھے میں
نے حضرت ابو بکرؓ کے ساتھ بھی حج کیا ہے آپ بھی دن کو سنتیں نہ پڑھتے تھے
میں نے حضرت عمرؓ کے ساتھ حج کیا وہ بھی دن کو سنتیں نہ پڑھتے تھے میں نے
حضرت عثمانؓ کے ساتھ بھی حج کیا وہ بھی دن کو سنتیں نہ پڑھتے تھے پھر آپ نے
یہ آیت تلاوت فرمائی۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ۔

صحبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلم یزد علی رکعتین فی السفر حتی قبضہ
اللہ ثم صحبت ابا بکرؓ فلم یزد علی رکعتین ثم صحبت عمرؓ فلم یزد علی رکعتین
ثم صحبت عثمانؓ فلم یزد علی رکعتین حتی قبضہم اللہ واللہ یقول لقد
کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ۔ سنن ابن ماجہ ص ۶۹

ترجمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا ہوں آپ سفر میں ہمیشہ وہ گانہ پڑھتے تھے کہ اور نہ پڑھتے یہاں تک کہ آپ کی وفات ہوئی پھر میں حضرت ابو بکرؓ کے ساتھ رہا۔ آپ بھی سفر میں دو رکعت سے زیادہ نہ پڑھتے تھے پھر میں حضرت عمرؓ کے ساتھ رہا آپ نے بھی سفر میں دو رکعت ہی پڑھیں۔ پھر میں حضرت عثمانؓ کے ساتھ رہا۔ آپ نے بھی سفر میں دو رکعت پر کبھی زیادتی نہ کی۔ یہاں تک کہ یہ سب حضرات دنیا سے اٹھ گئے۔ اللہ تعالیٰ بجا فرماتے ہیں بیشک تمہارے لیے حضورؐ کے عمل میں عمدہ نمونہ موجود ہے۔

حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے صرف حضورؐ کے عمل کو ذکر نہیں فرمایا۔ اس عمل کے امت میں باقی رہنے کو بھی ذکر کیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ سنت میں تسلسل امت سے وہ قوت قائم ہوتی ہے۔ کہ اب اس میں کسی نسخ اور ضعف کا احتمال نہیں رہتا۔

۶۔ حضرت نافع کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمرؓ اس سال جس سال حجاج نے حضرت عبداللہ بن زبیرؓ پر چڑھائی کی حج کے لیے نکلے آپ سے گذارش کی گئی جنگ ہونے والی ہے کہیں آپ اس کی زد میں نہ آجائیں۔ وہ آپ کو روک نہ دیں۔ آپ نے فرمایا۔

لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة — اذا اصنع كما صنع رسول الله

صلی اللہ علیہ وسلم اشہدکم انی قد اوجبت عمرۃ (وقال) ماشان الحج و

العمرۃ الا واحد اشہدکم انی قد جمعت حجة مع عمرۃ۔^{۱۱}

ترجمہ۔ بیشک تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ عالی میں اسوہ حسنہ

(عمدہ نمونہ) موجود ہے۔ — میں اسی طرح کروں گا جس طرح حضور صلی اللہ علیہ

وسلم نے جب وہ مدینہ کے مقام پر کہ جانے سے پہلے روک دیئے گئے تھے، کیا تھا۔

۷۔ عمرو بن دینار کہتے ہیں ہم نے حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے مسئلہ پوچھا کہ اگر کسی شخص نے

عمرہ میں بیت اللہ شریف کا طرف ترکر لیا لیکن صفامرہ کی سعی نہ کی۔ کیا وہ حلال ہو سکتا ہے؟

قدم النبي صلی اللہ علیہ وسلم فطاف بالبیت سبعا و صلی خلف المقام

رکعتین و طاف بین الصفا و المروة سبعا و قد کان لکفری رسول اللہ اسوۃ حسنة^{۱۲}

آپ نے فرمایا، نہیں حضور نے طواف کے بعد دو رکعت پڑھیں اور ساتھ ہی صفا و مروہ کی سعی کی۔

۸۔ ایک شخص نے حجرِ اسود کے بوسہ کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عمر سے پوچھا۔ آپ نے فرمایا میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو استلام کرتے اور بوسہ دیتے دیکھا ہے۔ اس نے پوچھا اگر حجوم زیادہ ہو بھٹیر ہو اور استلام مشکل ہو؟ — آپ نے فرمایا :-

احبل ارأیت بالمین : رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستلمہ ویقبلہ
ترجمہ : اگر کو تو مین میں پھینک میں نے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حجرِ اسود کا استلام کرتے اور بوسہ دیتے دیکھا ہے۔

۹۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے پوچھا گیا۔ ایک شخص نے نذرمانی کہ وہ ہمیشہ روزہ رکھے گا اتفاق سے اس کے بعد فوراً عید آگئی۔ کیا وہ عید کے دنوں میں روزہ رکھے۔ آپ نے فرمایا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم عید کا روزہ نہ رکھتے تھے نہ اسے پسند فرماتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے اس موقع پر پھر یہ آیت تلاوت فرمائی — لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ

۱۰۔ امام زین العابدین نے اپنی ایک صاحبزادی کا نکاح اپنے ایک آزاد کردہ غلام سے کر دیا اور اپنی ایک کنیز کو آزاد کر کے خود اس سے نکاح کر لیا۔ خلیفہ عبد الملک نے انہیں ایک خط لکھا اور خاندانی شرافت یاد کرائی آپ نے اُسے لکھا:

«لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ قد اعتق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفیۃ بنت حبیبی و تزوج بها و اعتق زید بن حارثۃ و زوجہ ابنتہ عمدہ زینب بنت حبش»

اس قسم کی متعدد مثالیں کتب حدیث میں موجود ہیں۔ ان سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ و تابعین نے اس آیت کو کسی ایک واقعہ یا صورتِ حال سے خاص نہیں کیا۔ بلکہ اسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جملہ تعلیمات و ہدایات کے لیے ایک کلیدی آیت سمجھا ہے۔ آپ کی ساری شریعت اور جملہ اہم و نواہی اس آیت کے سخت امت کے لیے ایک عمدہ نمونہ عمل ہیں۔ صحابہ کرام نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک عمل کو اپنے لیے دلیل قرار دیا ہے۔

حضرت عبداللہ بن عمرؓ کہتے ہیں میں نے حضرت عمرؓ کو دیکھا حجرِ اسود کو بوسہ دے رہے ہیں اور فرماتے ہیں میں نے اگر حضورؐ کو تجھے بوسہ دینے نہ دیکھا ہوتا تو میں تجھے ہرگز بوسہ نہ دیتا۔

زیاد بن جہیر کہتے ہیں ایک شخص اونٹ کو بٹھا کر نخر کر رہا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمرؓ وہاں سے گزرے اور آپ نے اسے الیا کرتے دیکھا۔ آپ نے فرمایا اسے کھڑا کر کے نخر کر۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی تھا۔ سنة محمد صلی اللہ علیہ وسلم

قرآن کریم کے اس کھلے حکم (کہ حضورؐ کی ذات گرامی میں تمہارے لیے اسوۂ حسنہ اور قابل اعتماد نمونہ ہے) سے تنگ آ کر منکرینِ حدیث ایک نئی چال چلے اور عملِ رسول اور اسوۂ رسول میں فرق کر دیا۔ اس موز کا سنگ میل حافظ اسلم حیراجوری ہیں۔ وہ کہتے ہیں اسوۂ رسول متواتر ہے اور عملِ رسول کے لیے متواتر ہونا ضروری نہیں۔

قرآن کریم کی اس آیت (لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۂ حسنۃ) کو جس طرح صحابہؓ سمجھے اس کے تحت حضورؐ کا ہر عمل امت کے لیے قابل اعتماد نمونہ ہے۔ قرونِ ثلاثہ مشہود لہا بالخیر میں کبھی اس میں کسی قسم کی تفصیل نہیں کی گئی۔ تمام امور میں آپ کو اسوۂ حسنہ کہا گیا ہے۔ جو احکام مجمل تھے۔ حضورؐ اپنے عمل میں ان کے تشکیل دہندہ تھے۔ ان تفصیلات کے ثبوت میں تو درجے ہو سکتے ہیں کہ متواتر ہے یا خبر واحد۔ مگر اس میں کہیں کوئی فرق نہیں ملتا کہ فلاں امور میں عملی تشکیل حضورؐ کے ذمہ تھی اور فلاں فلاں باتوں کی تفصیل اب مسلمانوں کی مرکزی اسمبلی طے کرے گی۔ حافظ اسلم صاحب خود لکھتے ہیں:-

یہ شک قرآن کریم نے ان تفصیلات کو اپنے ذمہ نہیں لیا۔ مگر اس نے اپنے

احکام کی عملی تشکیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کی ہے۔۔۔۔۔

وہ عملی نمونے بسلسلہ تواتر چلے آ رہے ہیں اور بالکل یقینی ہیں۔

یہاں سوال یہ ہے کہ جن احکام کی تشکیل آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کی گئی

تھی۔ وہ شریعت کے کسی خاص بات سے متعلق تھی یا تمام ابواب سے۔۔۔۔۔ پہلی صورت میں

بتلائے کہ بقیہ ابواب کی تشکیل آخر کس کے سپرد رہی۔۔۔۔۔ جس موضوع کی تشکیل آنحضرت

صلی اللہ علیہ وسلم نے کی دجیسا کہ اسلم صاحب کا خیال ہے نماز وغیرہ کی، تو کیا یہ تمام تشکیل بطریق
تواتر ہم تک منقول ہے؟ اگر تمام کی تمام بطریق تواتر منقول نہیں تو جو رہ گئی اس کی تکمیل کی اب
کیا صورت آپ تجویز کریں گے؟ کیا یہ حق آپ قومی اسمبلی کو دیں گے؟ اور کیا ہر ملک کی قومی اسمبلی
اپنے اپنے ہاں ایک امت کے علیحدہ علیحدہ فیصلے کرے گی؟ — دوسری صورت میں اگر تمام
ابواب عمل کی تشکیل آپ ہی کے سپرد تھی، تو پھر کیا اس تفصیل کو تواتر کے ساتھ منقول نہ ہونا
چاہیے تھا؟ اگر یہ تشکیل ہم تک بطریق تواتر نہیں پہنچی تو پھر آپ سوچیں کہ آپ کا مفروضہ ہی تو
کہیں غلط نہیں ہو گیا جو اسوہ حسنہ کو تواتر سے خاص کر رہا ہے۔ ہمارے نزدیک شریعت
کے ہر باب کی عملی تشکیل کا تواتر بہت زیادہ تامل کا محتاج ہے، تمام ابواب تو درکنار
ایک نماز ہی کو لیجئے، رکعات، فرائض اور قیام و رکوع و سجود کی ترتیب کے علاوہ اس کی
کسی ایک صورت عمل کے متعلق تواتر کا دعویٰ نہیں کیا جاسکتا ہے۔

محدث کبیر حضرت مولانا بدر عالم مدنیؒ اس کے بعد لکھتے ہیں :-

نماز کو چھوڑ کر اب ذرا زکوٰۃ کی طرف توجہ فرمائیے۔ یہاں وہ کون سی تشکیل
ہے جس کو عہد نبوت سے لے کر آج تک برابر متواتر کہا جاسکتا ہے۔ مدتیں ہو
گئیں کہ حیوانات کی زکوٰۃ، عشر و خراج کے مسائل کا تخم ہی مٹ چکا ہے حتیٰ کہ
آج ہندوستان میں کسی کو یاد نہیں رہا کہ شریعت میں کبھی حیوانات کی زکوٰۃ
بھی لی گئی تھی۔ اکثر مسائل طلاق، عدت، نفقہ و سکنی اور ایلاء کی عملی تشکیل
کا حال بھی یہی ہے۔ اسی طرح جہاد کا تمام باب غنائم کی سب تفصیلات خدیہ
اور قیدیوں کے جملہ احکام، تدبیر و کتابت، ام ولد اور عتق کے سب مسائل
کا ہندوستان میں نام و نشان تک نابود ہو چکا ہے تو تواتر تو کجا — یہی
حال معاملات میں بیع و شراء، رہن و وقف کا ہے۔ حدود و تعزیرات کا تو
(ماسوائے سعودی عرب کے) دنیا کے کسی خطہ میں نفاذ ہی نہیں۔ بلکہ خود مسلمان
کہلانے والوں کو کفار کی اتباع میں ان کی مشروعیت پر اعتراض ہے۔ اسلم
صاحب تو دین کی بنیاد متواتر اسوہ حسنہ پر قائم کرنا چاہتے ہیں۔ مگر یہاں ہمیں

تو اتر کی بجائے آج اس کا وجود ہی نظر نہیں آتا۔ کاش امت محمدیہ اگر اس اسوۂ
 حسنہ پر تو اتر کے ساتھ نہ سہی متفرقاً ہی عمل کرتی تو مسلمانوں کو اپنے زوال کا یہ
 روز بد دیکھنا نصیب نہ ہوتا۔ پس یا تو اسلم صاحب کو یہ کہنا چاہیے
 تھا کہ قرآن خود اپنا بیان آپ ہے۔ اس کو کسی اور بیان کی احتیاج ہی نہیں
 اور اگر یہ احتیاج مسلم ہے تو پھر اس کو کسی ایک باب کے ساتھ مقید کرنا صحیح
 نہیں اور اگر مخصوص کیا ہے تو اس کے تو اتر کا دعویٰ صحیح نہیں۔ جو شخص
 دین کی تشکیل کے متعلق تو اتر کا دعویٰ کرنا چاہتا ہے۔ اس کے یہ خوشنما اور
 خوش کن الفاظ موجودہ دین کی صورت عمل کے لیے تخریب کا کام تو کر سکتے
 ہیں لیکن مسلمانوں کے لیے کسی انداز فکر میں کارآمد نہیں ہو سکتے۔

اسلم صاحب جیرا چوہری نے عمل رسول اور اسوۂ رسول میں فرق کر کے مسلمانوں کو کوئی
 فائدہ نہیں پہنچایا بلکہ دین کے ثبوت میں تشکیک کے ایسے کانٹے بکھیرے ہیں کہ مسلمانوں کے اس
 خصوصی امتیاز کو ہی مٹا دیا ہے۔ جو بقول اسپنگر اس امت کو دوسری امتوں کے بالمقابل حاصل تھا۔

① قرآن کریم کی گیارہویں شہادت کہ پیغمبر کی مخالفت اسکے طریقہ پر نہ چلنا ہے

ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدیٰ ویبتع غیر سبیل المؤمنین

نولہ ماتولیٰ ونصلہ جہنم وسأوت مصیرا۔

ترجمہ۔ اور جو شخص اس رسول کی مخالفت کرے گا بعد اس کے کہ حق اس پر واضح
 ہو چکا اور وہ مسلمانوں کی راہ چھوڑ کر کسی اور طرف ہوں تو ہم (دنیا میں) اسے
 جانیں دیں گے جدھر وہ مڑا اور (آخرت میں) اسے جہنم پہنچائیں گے اور
 بڑی جگہ ہے جانے میں۔

یہاں رسول کے حکم کی ایک عملی راہ بتائی ہے۔ وہ کیا؟ جس پر صحابہ کرام عمل نکلے
 تعلیم رسول عملی تشکیل پاگئی جو شخص اس عملی تشکیل کے خلاف چلے گا۔ وہ رسول کی مخالفت کا

عجرب ٹھہرے گا اور آخرت میں اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جب صحابہؓ کی راہ کے خلاف چلنا مخالفتِ رسول ہے۔ تو خود حضورؐ کے حکم کو نہ ماننا کس درجے کی مخالفتِ رسول ہوگا۔ یہ آپؐ سوچیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات مسلمانوں کے لیے واجب التسلیم ہے۔ کسی ایک بات کا انکار مخالفتِ رسول کو مستلزم ہے۔

حضرت شیخ الہند اس آیت پر لکھتے ہیں :-

جب کسی کو حق بات واضح ہو چکے۔ اس کے بعد بھی حکمِ رسول کی مخالفت کئے اور سب مسلمانوں کو چھوڑ کر اپنی جہی راہ اختیار کرے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی مخالفت کا ذکر نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کا بیان ہے اور اسے اتباعِ غیر سبیل المؤمنین کے مقابل ذکر کیا ہے۔ معلوم ہوا یہاں مخالفت سے مراد آپ کے راستے کی اتباع چھوڑنا ہے اور آپ کی مخالفت خود اللہ رب العزت کی مخالفت ہوگی۔ سبیل المؤمنین کو اس لیے محبت ٹھہرایا ہے کہ یہ حضرات خود عمل رسالت کے گواہ تھے اور ذات رسالت خود ان کے لیے رخصائے الہی کا نشان تھی۔

یہی مضمون اس آیت میں مذکور ہے :-

وَكذلك جعلناكم امة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون
الرسول عليكم شهيدا۔

ترجمہ۔ اور ہم نے تمہیں ایسی جماعت بنا دیا ہے جو دہر پہلو سے (نہایت اعتدال پر ہے تاکہ تم لوگوں پر حق کے گواہ رہو اور تمہارے لیے یہ رسول حق کے گواہ ہوں۔

①۴ قرآن کریم کی بارہویں شہادت کہ حضورؐ کے بیان پر حلال و حرام کے فیصلے ہیں۔

الذین يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدهم مکتوبا عندهم في التوراة
والانجيل يامرهم بالمعروف وينهاهم عن المنکر ويحل لهم الطيبات و

يُحْرَمُ عَلَيْهِمُ الْحَبَائِثُ وَيُضَعُّ عَنْهُمْ أَصْرُهُمْ دَالًا غَلَالًا الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ لَهٗ
ترجمہ: وہ لوگ جو اتباع کریں گے اس رسول اُمی کی — جس کو وہ اپنے دلوں لکھا
ہوا پاتے ہیں تو رات و نچیل میں — وہ حکم کرتا ان کو نیک کام کا اور
روکتا ہے بُرے کام سے — اور حلال کرتا ہے ان کے لیے پاک چیزیں
اور حرام ٹھہرتا ہے ان پر گندے چیزیں اور اتارتا ہے ان سے ان کے بوجھ
اور دکھوتتا ہے، ان کے طرق جو ان پر پڑے تھے۔

اس آیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے مدتوں پہلے ان کی اتباع کی
بشارت دی گئی۔ بتایا گیا کہ حضور کی اتباع اور تابعداری جو لوگ کر پاتے ہیں ان پر اللہ رب العزت
دنیا و آخرت کی راہیں کھولے گا اور وہ دونوں جہانوں کی اچھائی پالیں گے۔ اب کہیں پیغمبر
صرف پیغام رسائی کے لیے آئے ہیں۔ یا ان کی اتباع بھی ان کی امتوں پر لازم ٹھہرتی ہے۔ اگر
اتباع رسول امر مودبہ نہ ہوتا تو اللہ رب العزت اس پیرایہ مدح میں اس کا ذکر نہ فرماتے۔
اس آیت میں تحلیل و تحریم کی نسبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی ہے۔ حالانکہ
تحلیل و تحریم کا حق صرف اللہ رب العزت کا ہے۔ معلوم ہوا اللہ رب العزت کی طرف سے
تحلیل و تحریم آپ کے ذریعہ ہی ظاہر ہوئی ہے۔ قرآن کریم نے جن چیزوں کو حرام فرمایا۔ ان کے
علاوہ اور بہت سی چیزیں حرام ہیں۔ ان کا پتہ کہاں سے ملے گا؟

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے — گندم کی بیج گندم سے کمی بیشی کے ساتھ یہ سود
ہے۔ یہ کس سے پتہ چلے گا؟ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے — یہ ان کی شان میں ہے۔ بحال
لہم الطیبات و یحرم علیہم الحبائث — اگر آپ کی زبان مبارک اور عمل رفیع امت کے لیے
سند اور دلیل نہ ہوتے اور آپ کی حدیث اور سنت مسلمانوں کے لیے محبت نہ ہوتی تو قرآن کریم
کا پیرایہ بیان یہ نہ ہوتا۔ اور حلال و حرام کے بیان کی آپ کی طرف نسبت نہ ہوتی۔

محقق ابن ہمام (ص ۸۲۱) لکھتے ہیں، الحاکم لا خلاف فی انہ اللہ رب العالمین بلہ
ترجمہ: علماء میں اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ حاکم صرف اللہ رب العالمین ہی ہے۔

اور علامہ عینیؒ (۸۵۵ھ) فرماتے ہیں :-

ان التحلیل والتحریم عند الله لا مدخل فيه لبشر فيه

ترجمہ بے شک کسی چیز کو حلال کرنا اور حرام کرنا اللہ کی طرف سے ہے۔ کسی انسان کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے۔

حضرت امام شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ لکھتے ہیں :-

وسر ذلك ان التحليل والتحریم عبارة عن تكوين نافذ في الملكوت ان الشئ

الفلائی یؤاخذ به اولاً یؤاخذ به فیکون هذا التكوين سبباً للمراخضة و

ترکها وهذا من صفات الله تعالى واما نسبة التحليل والتحریم الى النبي

صلی الله علیه وسلم فبمعنی ان قوله اعادة تطعيه لتحليل الله تعالى وتحریم

تحلیل و تحریم کی نسبت حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس لیے ہوئی ہے

کہ آپ کا کہنا اس بات کا قطعی نشان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات

قابل مراخذہ نہیں اور یہ بات قابل مواخذہ ہے حرام ہے لائق گرفت ہے

اور اس چیز پر گرفت نہیں یہ حلال ہے۔

اس سے پتہ چلا کہ آپ کی زبان حق تعالیٰ کی ترجمان ہے اور دین کے باب میں

آپ جو کچھ کہتے ہیں خدا کی طرف سے کہتے ہیں۔ خدا اور آپ کی ہر کئی ہوئی بات

ہم پر خدا کی محبت ہے۔ تحلیل و تحریم کسی انسان کا حق نہیں۔ آپ تحلیل و تحریم

کے فیصلے خدا کی نیابت میں کرتے تھے۔

خنزیر اور کتے بٹے کا حرام ہونا یہ سب خدا کے حکم سے تھا۔ یہ کہنا درست نہیں کہ حرام

چیزیں اللہ اور رسول نے بانٹ رکھی تھیں۔ اس دور کے ایک صاحب لحوم الخنزیر کی تشریح میں لکھتے ہیں :-

”رب کی مرضی تھی کہ سور کا گوشت میں حرام کر دیا اور اس کے باقی اجزاء میرے صیب حرام

فرمائیں۔ اس نے صرف سور کو حرام کیا باقی کتا بٹا وغیرہ اس کے صیب نے۔“

اس سوج پر جو تحلیل و تحریم میں خدا اور رسول میں حصے کرے ہم سوائے انیس کے اور کیا کہہ سکتے ہیں۔

حفاظتِ حدیث

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. اما بعد:

لفظ حفاظت سے مراد

آج کے عنوان میں حفاظت سے مراد یہ نہیں کہ اس میں کوئی غلطی نہ لگے بلکہ مراد یہ یہ ہے کہ اس میں غلطی راہ نہ پائے۔ جب بھی غلطی لگے یا کوئی بات رہ جائے تو اس کی اصلاح و اتمام کے تمام ذرائع اور وسائل موجود ہوں۔ اور وہ وسائل ضرورت کے موقعہ پر میسر بھی آسکیں۔ حفاظتِ حدیث کے موضوع کو سمجھنے کے لئے پہلے یہ بات ذہن میں صاف ہونی چاہیے کہ قرآن کریم کی حفاظت کس طرح سے ہے۔

قرآن کریم کی حفاظت کس طرح سے ہے

آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ لیا ہوا ہے۔ لیکن کیا آپ نے کسی حافظ یا قاری کو تلاوت میں مٹھولتے یا متشابہ لگتے نہیں سنا؟ کیا بعض نادان قرآن کریم کو غلط نہیں پڑھتے؟ کیا کسی کاتب سے قرآن پاک کی کتابت میں کبھی کوئی غلطی نہیں ہوئی؟ اور کیا کسی پرین میں کوئی زیر و زبر کی فرو گذاشت نہیں پائی گئی؟ ان سب سوالوں کا جواب ایک ہی ہے کہ غلطی لگ جانا اور بات ہے اور غلطی کا راہ پا جانا اور بات ہے جب تک کوئی غلطی راہ نہ پا جائے Established نہ ہو جائے ہم نہیں کہہ سکتے کہ قرآن کی حفاظت نہیں رہی یا قرآن کریم سے خدائی حفاظت کا ذمہ اب اٹھ گیا ہے۔ (معاذ اللہ) بلکہ جب کوئی غلطی کرتا ہے تو اسے روک دیا جاتا ہے۔ ٹوک دیا جاتا ہے۔ اور اس غلطی کی اصلاح کر دی جاتی ہے۔ کوئی بد نیت ہو تو اس کی تردید کر دی

دی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک صحیح پڑھنے والے صحیح لکھنے والے صحیح یاد رکھنے والے اور صحیح بیان کرنے والے ہمیشہ غالب اور واضح رہے ہیں۔ تلاوت ہو یا قرأت۔ کتابت ہو یا طباعت کہیں کوئی غلطی قائم نہیں رہی۔ نہ راہ پاسکی ہے۔ قرآن کریم کی ابدی حفاظت کا خود اللہ رب العزت نے تکفل فرمایا ہوا ہے۔

حدیث کی حفاظت کس طرح ہوتی

جب تلاوت و قرأت میں بھول چوک حفاظت قرآن کو مجروح نہیں کرتی۔ تو نقل و روایت کی کسی غلطی سے یا راوی کی بھول چوک سے بھی حفاظت حدیث مجروح نہیں ہوتی۔ جس طرح غلط تلاوت پڑھنے اور لقمہ دینے والے ہر جگہ اور ہر دور میں ملتے ہیں۔ ضعیف اور نامکمل روایات پر راویوں کی بھول چوک کو نمایاں کرنے والے محدثین بھی ہر دور میں حفاظت حدیث کی خدمت سر انجام دیتے آئے ہیں۔ مبتدعین اور ملحدین نے جب بھی موضوع و منکر اور شاذ و متروک روایات کا سہارا لیا اور عقائد باطلہ اور خیالات فاسدہ کو ان کا پانی ملا۔ تو محدثین کرام نے کبھی ان خود روپوں پر بہار نہیں آنے دی۔ اہل حق باطل پر جلاء الحق و زہق الباطل کی ضرب سے ٹوٹ پڑے۔

سو جو شخص ضعیف و منکر روایات کے سہارے کل ذخیرہ احادیث کو مشکوک سمجھتا ہے۔ وہ اس شخص سے کچھ زیادہ فاصلے پر نہیں۔ جو تلاوت اور قرأت کی بعض عام غلطیوں کے باعث حفاظت قرآن ہی سے منکر ہو یا اس میں شک کرنے لگے قرآن کریم کی ابدی حفاظت کا تکفل خود قرآن پاک میں مذکور اور آیت کریمہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون میں مزبور ہے۔ اس کا ترجمہ ہے۔ ”بے شک ہم نے ہی ذکر نازل کیا ہے۔ اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں“

یہاں قرآن کریم کو لفظ ذکر سے ذکر کیا گیا ہے۔ الفاظ معنی سے ہی نصیحت بنتے

ہیں۔

قرآن کس چیز کا نام ہے

قرآن کریم کس چیز کا نام ہے؟ الفاظ کی اس خاص ترکیب کا جو وحی الہی میں ہے۔ اور انسان اس جیسے نظم الفاظ سے عاجز ہے۔ اس نظم الفاظ میں جو معنی مراد ہیں وہ بھی قرآن کی ذات ہیں۔ اصول کی مشہور کتاب نور الانوار میں ہے:-
هو (القرآن) اسم للنظم والمعنی جمیعاً۔

ترجمہ۔ قرآن ایک خاص ترتیب الفاظ اور ان کے معنی مراد کے مجموعے کا نام ہے۔ اس کے یہ معنی خاص قرآن پاک کی ذات ہیں اور ان سے امان اٹھنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم کی حفاظت نہ رہی۔ (معاذ اللہ) سو یہ نہیں ہو سکتا کہ حفاظت قرآن کا الہی وعدہ اس کے معنی مراد کو شامل نہ ہو

حفاظت قرآن کا مطلب

قرآن پاک کی یہ حفاظت کیا الفاظ قرآن پاک تک محدود ہے؟ یا قرآن پاک کے مطالب بھی اس آیت کی رو سے پوری طرح محفوظ ہیں؟ جواب یہ ہے کہ قرآن پاک ہر پہلو سے محفوظ ہے۔ یہ نظم و معنی کے مجموعہ کا نام ہے اور اس کا نظم مراد اور معنی مراد ہر دو، خدا کے زیر حفاظت ہیں۔ پورے قرآن پر خدا کی حفاظت کا وعدہ ہے۔ کوئی کتنی ہی غلط تفسیر کیوں نہ کرے یا غلط مطالب کیوں نہ بیان کرے، اس پر روکنے اور ٹوکنے والے اہل علم ہر دور میں موجود رہے ہیں اور ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ محرفین کے ہاتھوں یہ کتاب عزیز معنوی تحریف کا شکار ہو جائے اور وہ تحریف اس میں راہ پا جائے۔ اس کتاب کی کلی ابدی حفاظت خدا کے ذمے ہے۔ اور وہی اس کا محافظ ہے۔ حفاظت سے یہی مراد ہے۔ اور حفاظت ہمیشہ سے اس کے الفاظ و معانی کو شامل رہی ہے۔

صرف الفاظ کی حفاظت بے معنی ہے

قرآن کریم میں اگر معنوی تحریف کو راہ دی جائے اور حفاظت صرف نقوش کتابیہ کے تحفظ تک محدود ہو تو قرآن کی ابدی حفاظت کی بشارت ایک بے معنی بات ہو کر رہ جائے گی۔ الفاظ کی حفاظت خود مقصود نہیں ہوتی۔ ان کا تحفظ محض اس لیے ہوتا ہے کہ وہ معانی و مطالب کی حفاظت کا ذریعہ بن سکیں۔ الفاظ کا تحفظ، معانی کی صحت کے لیے ہے۔ اور حق یہی ہے کہ الفاظ کی ابدی حفاظت کی طرح اس کے معانی و مطالب کا تحفظ بھی اس وعدۃ الہی اور عظیم پیشگوئی میں منطوقی ہے۔ اسی لیے اس وعدۃ الہی میں اسے لفظ ذکر سے ذکر کیا گیا ہے جو ساتھ ساتھ معانی پر بھی دلالت کر رہا ہے۔

حفاظت قرآن کا ایک اہم پہلو

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی تشریح و توضیح کرنے کے خدا کی طرف سے سے مامور تھے۔ قرآن پاک میں بہت سے احکام ہیں جو بہت مجمل صورت میں بیان ہوئے جیسے نماز اور زکوٰۃ وغیرہ جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح و توضیح کو ان مجمل احکام کے ساتھ نہ ملایا جائے۔ اس وقت تک ہم معلوم نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس چیز کا مکلف ٹھہرایا ہے۔ ان مجمل احکام کی وہ تفصیل جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً اختیار کی، اگر محفوظ نہ رہی ہو اور اسے بیان رسول کے محفوظ رہنے کی کہیں کوئی ذمہ داری نہ ہو۔ تو ان صورتوں میں قرآن پاک کی ان آیات سے جو جو مجمل ہیں۔ مگر مرید نہیں۔ کبھی کوئی فائدہ حاصل نہ ہو گا اور قرآن کریم کے بہت سے احکام جن کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں مکلف کیا ہے یکسر معطل ہو کر رہ جائیں گے۔ نتیجہ لازم یہ ہو گا کہ ہم ان مقامات میں خدا تعالیٰ کی صحیح مراد نہ جان سکیں گے۔ کیا اس سے حفاظت قرآن سے امان نہ اٹھ گئی؟ اور حفاظت قرآن مجروح نہ ہوئی۔

یہ صورت حال قرآن پاک کی ابدی حفاظت کو بُری طرح متاثر کرے گی۔ پس ہم اس اقرار پر مجبور ہیں کہ قرآن پاک کی حفاظت کے ساتھ ساتھ اس کی وہ تفصیل بھی پوری طرح محفوظ ہے۔ جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً اختیار فرمائی۔ اسے بیان کیا یا اسے دوسروں کے سامنے منظوری بخشی۔ گویہ سکوت سے ہو۔ سو ہمیں اس یقین سے چارہ نہیں کہ حفاظت قرآن حفاظت حدیث کو بھی شامل و لازم ہے۔ ورنہ حفاظت قرآن کا وعدہ بھی بے کار اور بے سود ہو کر رہ جائے گا۔ اور یہی سمجھا جائے گا کہ قرآنی حفاظت کا وعدہ محض ایک لفظوں کا کھیل ہے۔ اور قرآن اپنے مفہوم کو قطعی شکل میں محفوظ رکھنے میں قیل ہے۔ و معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ ظاہر ہے کہ کوئی صاحب علم اس کی تائید نہ کر سکے گا۔

حفاظت حدیث کا قرآنی عنوان

اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب کے کئی نام ہیں۔ جب اس کے الفاظ اور ان کی قرأت پر نظر ہو تو قرآن کا نام زیادہ ممتاز ہے۔ جس کی اصل قرأت اور پڑھنا ہے۔ جب اسے باطل کے مقابلہ میں دیکھا جائے تو یہ فرقان ہے۔ جس کا کام حق و باطل میں فرق کرنا ہے۔ جب اس کی معنوی حیثیت پر نظر کی جائے تو اس کا نام ذکر ہے۔ جس سے فہم بیدار ہوتا ہے اور حقیقت کھلتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کے قرآنی عنوان میں اس کا نام قرآن یا فرقان کے بجائے الذکر ذکر فرمایا ہے۔ جو بجائے خود اس کتاب کی معنوی حفاظت کی ایک دلیل ہے۔

ارشاد ہوتا ہے۔

انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون ۱۰

”بیشک ہم نے ہی یہ سمجھی جانے والی بات اتاری ہے اور بے شک ہم ہی

اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔“

پس اللہ تعالیٰ نے الذکر کی حفاظت کا جو وعدہ فرمایا ہے۔ وہ حفاظت قرآن تک

قرآن و سنت کا علم رکھنے والے ہی اہل ذکر ہیں اور وہی اس آیت میں مراد
لیئے گئے ہیں۔ اور انہی کا حق ہے کہ امت قرآن پر عمل پیرا ہونے میں ان سے ہدایت
پائے۔ قرآن حکیم میں ہے :-

فَاسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۗ

ترجمہ۔ تم اہل ذکر سے پوچھ لیا کرو۔ اگر تم کسی بات کو نہیں جانتے
کیا یہاں ہدایت کا سبب اہل ذکر کو نہیں ٹھہرایا گیا؟ کیا اہل ذکر سے مراد صرف
الفاظ قرآن کے حافظ ہیں؟ اور کیا صرف حافظ دین میں پیدا ہونے والے ہر سوال کا جواب
بن سکتے ہیں؟ اگر نہیں تو یقین کیجئے کہ ذکر سے مراد یہاں صرف سطح الفاظ نہیں۔ الفاظ
اپنی تمام گہرائی اور گیرائی کے ساتھ مراد ہیں۔ اور اس پورے قرآن کو خدائی حفاظت
شامل ہے۔ الحمد للہ حفاظت ذکر کا یہ وعدہ حفاظت قرآن کے پہلے سے حفاظت و قرار مفسرین
اور اہل حق کے ذریعہ پورا ہوا اور حفاظت حدیث کے پہلے سے ائمہ حدیث اور فن حدیث کے
ناقدین کے ہاتھوں تاریخ کے ہر دور میں پورا ہوتا رہا۔ فجزاہم اللہ عنا احسن الجزاء۔

گروہ ایک جو یا تھا علم نبی کا لگا یا پتہ اس نے ہر مفتری کا
نہ چھوڑا کوئی رخنہ کذب خفی کا کیا قافیہ تنگ ہر مدعی کا

کیئے جرح و تعدیل کے وضع قانون

نہ چلنے دیا کوئی باطل کا افسوں

(عالی)

حدیث کی حفاظت کا لازم وعدہ

حفاظت ذکر کے عنوان میں الفاظ قرآن اور بیان قرآن ہر دو کی حفاظت کا وعدہ
دیا گیا ہے۔ بیان قرآن کی حفاظت کے ضمن میں حدیث کس طرح محفوظ رہی۔ اسے سمجھنے
کے لیے حضرت امام شافعیؒ (۲۰۴ھ) کے اس بیان پر غور کیجئے :-
سنت کا سبب ذخیرہ مجموعی طور پر محدثین کے پاس موجود ہے۔ گو

بعض محدثین کے ہاں زیادہ اور بعض کے ہاں کم۔ لیکن اگر تمام محدثین کی حدیثوں کو یکجا کیا جائے تو سنت کا پورا ذخیرہ جمع ہو جاتا ہے۔ ہاں ہر محدث کی جمع کردہ ذخیرہ احادیث کو الگ الگ لیا جائے تو ہر محدث سے کچھ نہ کچھ حدیثیں رہ گئی ہیں۔ لیکن یہ حقیقت ہے کہ جو حدیثیں ایک محدث سے رہ جاتی ہیں وہ دوسرے کے ہاں مل جاتی ہیں۔

حضرت امام شافعیؒ کے اس بیان سے واضح ہوتا ہے کہ حدیث مجموعی طور پر ہمیشہ سے محفوظ رہی ہے۔ اور بعض روایات اور جزئیات میں اختلاف اس مجموعی حفاظت میں کبھی عارض نہیں رہا۔ یہ دوسری صدی کے آخری دور کی شہادت ہے۔ اور اس وقت تک ابھی امام بخاری اور امام مسلم جیسے ائمہ فن نے اپنی نادرہ روزگار کتابیں تالیف نہ کی تھیں تیسرے دور میں جب صحاح ستہ جیسی گر انقدر تالیفات مرتب ہو گئیں۔ تو حدیث اس وقت ایک ایسے دور حفاظت میں داخل ہو چکی تھی کہ اس پر قطعی حفاظت کا لفظ بغیر کسی تاویل کے پورا اترتا تھا۔

اگر یہ قطعیت ان ائمہ صحاح سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک متواتر ہو یعنی حضورؐ کی کچھ احادیث امت کو آگے اسی تو اترا یقین سے پہنچی ہوں جس طرح صحابہ کرامؓ کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نقشہ عمل قطعی اور یقینی تھا، تو بے شک اس پر اسی طرح ایمان لانا ضروری تھا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ حدیث بھی ایک پہلو سے قرآن ہی ہے کیونکہ یہ قرآن کا عملی بیان اور اس کے مجملات کی ہی توضیح و برہان ہے۔

حضرت قاضی عیاض (۵۴۴ھ) لکھتے ہیں۔

وَكذلك قطع بتكفير كل من كذب وأنكر قاعدة من قواعد الشرع وما عرف يقيناً بالنقل المتواتر من فعل الرسول ووقع الاجماع المتصل عليه كما أنكر وجوب الصلوات الخمس وعدد ركعاتها وسجوداتها.

ترجمہ اور اسی طرح ہم ہر اس شخص کو جو شریعت کے قواعد میں سے کسی قاعدے کا انکار کرے اور حضورؐ کے اس فعل کا انکار کرے جو یقین اور تواتر سے معلوم ہو چکا ہو اور اس پر اجماع پورے تسلسل سے چلا آیا ہو قطعی طور پر کافر جانتے ہیں جیسے وہ شخص جو پنجگانہ نمازوں کی فرضیت اور ان کے عدد رکعات کا منکر ہو کافر ہے۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے ذریعہ یہ وحی الہی کی حفاظت ہے۔ حدیث کی حفاظت نے اور کتنے پیرائے اختیار کیئے اور عمل رسول کن کن راہوں سے امت کے لئے کچھ نڈمی بننا رہا اور امت کے قافلے کس طرح سے اس راہ پر چلتے آئے۔ اب اس کی کچھ تفصیل کی جاتی ہے۔

حفاظت حدیث کی عملی صورتیں

ہم مسلمان قرآن کریم میں حفاظت حدیث کا وعدہ دیئے گئے ہیں اور اللہ تعالیٰ بے شک اپنے اس وعدہ کو پورا کیئے ہوئے ہیں۔ یہ اس کا تکوینی فیصلہ ہے اور قرآن میں اس کی تشریحی خبر موجود ہے۔ بے شک ہم اللہ کے اس وعدے پر قائم ہیں۔ لیکن جو اسباب اس کے لئے عملاً واقع ہوئے۔ اور ان کے ذریعہ یہ ارادہ الہی پورا ہوا وہ امور ہمارے لئے سنگ میل کا درجہ رکھتے ہیں۔

① قرآنی ہدایت میں

قرآن کریم نے ہدایت فرمائی کہ مسلمانوں کو ہر وہ بات قبول کرنی چاہیے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے اور ہر اس بات سے مجتنب رہنا چاہیے جس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہو۔ ارشاد ہوتا ہے: —
مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔

ترجمہ۔ جو کچھ تمہیں یہ رسول دیں اسے لے لو اور جس بات سے بھی وہ
تمہیں روکیں تم رُک جاؤ۔
اور یہ بھی فرمایا۔

لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجوہ
اللہ والیوم الآخرؑ

ترجمہ بے شک تمہارے لئے رسول اللہ میں ایک اچھا نمونہ ہے۔ یہ اس
اس کے لئے جو اللہ سے ملنے اور آخرت کا یقین رکھتا ہو۔
ان آیات کی روشنی میں صحابہ کرامؓ کو پوری تسکین رہی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ
وسلم کا کوئی امر آپ کی کوئی نہی۔ اور آپ کا کوئی اسوہ ان سے اوچھل نہ رہنے پائے
قرآن پاک کی اس ہدایت سے حفاظت حدیث کی عملی فکر پیدا ہوئی اور اس کے ساتھ
ایک اور ہدایت اُتری جس نے امت کے لئے تحقیق و تبیین کی راہیں کھول دیں
ارشاد ہوا۔

یا ایہا الذین امنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا

ترجمہ۔ اے ایمان والو! اگر تمہارے پاس کوئی غلط کار شخص کوئی خبر
لے کر آئے تو اسے اچھی طرح معلوم کر لیا کرو۔

اس میں بتایا گیا کہ ہر کس و ناکس کی روایت قابل قبول نہیں۔ فاسق کوئی بات
کرے تو اسے مزید تحقیق کے بغیر بلا تبیین قبول نہ کر لیا کرو۔ اسے بلا تحقیق ہرگز نہ
لینا چاہیے۔

یہاں یہ بھی نہیں فرمایا کہ اسے رد کر دیا کرو۔ کسی راوی کے کمزور
ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ اسے کلیتہً رد ہی کر دیا جائے۔ بلکہ دوسرے ذرائع اور
قرآن سے اس کی مزید تحقیق لازم ہوگی اور بسا اوقات ایسا بھی ہوگا کہ ان دوسرے
شواہد سے اس کمزور راوی کی روایت بھی قابل قبول ٹھہرے۔ ہاں اسے

بلا تحقیق قبول کر لینا ہرگز درست نہیں۔ یہ آیت اگرچہ ایک دوسرے واقعہ میں نازل ہوئی تھی۔ لیکن الفاظ کا عموم اسے ایک اصول ہدایت کے طور پر پیش کرتا ہے اور حق یہ ہے کہ یہی قرآنی ہدایات آگے حفاظت حدیث کا عملی سبب بنیں۔

② نقل و روایت میں

کسی بات کی صحیح نقل و روایت کے لئے کون سے اسباب ہو سکتے ہیں۔ کہ بات اس نقل و روایت میں پوری طرح محفوظ ہے اور اس میں کوئی تبدیلی ہونے نہ پائے۔ یہاں تک کہ اس پر پورا اعتماد کیا جاسکے؛ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لئے وہ تمام انداز اختیار کیئے جو عملی طور پر اس باب میں اختیار کیئے جاسکتے تھے۔

① آپ نے صحابہ کے ذمے لگایا کہ وہ آپ کی باتیں آگے لے جاتے رہیں، گو ایک بات ہی کیوں نہ ہو۔

② آپ نے چند صحابہ کے ذمے تبلیغ حدیث کی محنت نہ لگائی۔ بلکہ ہر ایک حاضر صحابی کے ذمہ لگایا کہ وہ غالباً تک آپ کی باتیں لے جائیں۔ اور تبلیغ حدیث کریں۔

③ ہر نقل و روایت میں آپ کی خواہش رہی کہ بات ان لوگوں کے ذریعے آگے پہنچے جو اسے زیادہ سمجھنے کے اہل ہوں۔ تاکہ بات کا مفہوم برقرار رہے۔

④ آپ نے اس پر شدید نیکیر فرمائی۔ کہ کوئی شخص جان بوجھ کر آپ کے ذمہ کوئی ایسی بات لگائے جو آپ نے نہ کہی ہو۔

⑤ آپ نے اس پر بھی شدید نیکیر فرمائی۔ کہ کوئی شخص آپ کی کسی بات کو چھپائے۔ شریعت میں کتمانِ علم کو اصولی درجے میں ایک بڑا گناہ قرار دیا گیا۔

⑥ بعض صحابہ کو ان کی طلب پر احادیث لکھنے کی بھی اجازت دی۔ تاکہ انہیں یاد رہے اور وہ آگے پہنچا سکیں۔

⑦ عورتوں کے لئے مستقل تعلیم کا اہتمام فرمایا۔ تاکہ ان میں بھی نقل و روایت کا سلسلہ چلے۔ اور تاریخ گواہ ہے کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے

کس قدر روایات کا بوجھ اٹھایا اور کس محنت سے یہ ذخیرہ علم آگے امت تک پہنچایا۔

ذخیرہ حدیث میں ان تمام پہلوؤں پر مشتمل روایات ملتی ہیں۔ اور ان سے پتہ چلتا ہے کہ آنحضرت کو کس اہتمام سے حفاظت حدیث کی فکر تھی۔ دنیا نے پھر عملاً دیکھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کو کس اخلاص اور جانفشانی سے اپنی زندگیوں کا موضوع بنایا۔ اب ہم ساتوں امور کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ ارشادات پیش کرتے ہیں۔

① حضرت عبداللہ بن عمرؓ (۵۶) کہتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةٌ لَّيُ

اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ ایک ایک بات کے بارے میں چاہتے تھے کہ آگے پہنچ جائے۔ یہاں عَنِّي کا لفظ تبارک ہے کہ اس سے مراد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہی تھیں۔ حضرت ابو سعید خدریؓ (۴۷) کہتے ہیں کہ حضور کو تعلیم امت کی اتنی فکر تھی کہ آپ نے صحابہ کو وصیت فرمائی۔

ان الناس لکم تبع وان رجلاً یا تو نکم من اقطار الارض
تتفقون فی الدین واذا اتوکم فاستوصوا لہم خیراً

ترجمہ۔ آئندہ آنے والے لوگ تمہارے پیچھے لگنے والے ہوں گے اور بے شک لوگ تمہارے پاس دنیا کے کناروں سے دین سیکھنے کے لیے پہنچیں گے۔ جب وہ تمہارے پاس آئیں تو انہیں اچھی باتیں بتانا۔

یہ بات تو خود طالبین کے بارے میں ہوئی۔ رہی یہ بات کہ خود پہنچ کر تعلیم دیں۔ اس کے بارے میں مالک بن حویرث (۴۴) کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

ارجعوا الی اہلیکم فاعلموہم

ترجمہ۔ اپنے گھروں کو جاؤ تو انہیں تعلیم دو۔

② حضرت ابوبکرؓ (۴۱) کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع

کے دن میدانِ عرفات میں انسانی حقوق کا جو چارٹر پیش کیا اس میں آپ نے یہ بھی فرمایا تھا:

الا لیبلغ الشاهد الغائب فان الشاهد عسی ان یبلغ من هو

ادعی له منه لہ

ترجمہ: خبردار: چاہئے کہ جو میرے پاس حاضر ہے وہ میری باتوں کو اس حد تک پہنچائے۔ جو اس وقت مجھ سے غائب ہے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ حاضر سے اس شخص تک پہنچا دے۔ جو اس سے بھی زیادہ اسے یاد رکھنے والا ہو۔

اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ہر صحابی آپ کے سامنے ہر وقت حاضر نہ ہوتا تھا کبھی کوئی حاضر ہوتا اور کبھی غائب۔ حاضرین غائب تک آپ کی تعلیمات پہنچاتے تھے۔

③ حضرت عبداللہ بن مسعود (۲۲ھ) کہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا:

نظر الله امرأ سمع منا حديثاً فحفظه حتى يبلغه غيره فرب

حامل فقه الى من هو افقه منه ورب حامل فقه ليس بفقيه لہ

ترجمہ: اللہ تعالیٰ اس شخص کو سہ سہز فرمائے جس نے ہم سے کوئی حدیث سنی

اسے یاد رکھا یہاں تک کہ اسے کسی اور تک پہنچا دیا۔ کئی ایسے بھی علم

کو اٹھانے والے ہوتے ہیں جو اسے ان تک پہنچا دیں۔ جو ان سے زیادہ

دین کی سمجھ رکھتے ہوں اور کئی ایسے بھی علم کو اٹھانے والے ہوتے ہیں

جو خود فقیہ نہیں ہوتے۔

حضرت انس بن مالک (۹۱ھ) کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کلام فرماتے

تو آپ کی پوری کوشش ہوتی کہ لوگ اچھی طرح سمجھ جائیں۔

④ اذا تكلم بكلمة اعادها ثلاثاً لہ

ترجمہ: آپ جب کوئی کلمہ ارشاد فرماتے تو اسے تین تین دفعہ دہراتے۔

تین دفعہ دہرانے کا مطلب اس کے سوا کیا ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی احادیث

کو امنٹ نقوش کی طرح چھوڑنا چاہتے تھے۔ بھولے سے ٹھلائی نہ جاسکیں اور صفحہ قلب سے مٹائی نہ جاسکیں۔

④ حضرت زبیرؓ (۳۶ھ) کہتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:-

من كذاب على فليتبوأ مقعده من النار۔

ترجمہ: جو شخص (جان بوجھ کر) مجھ پر کوئی جھوٹ باندھے اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنالے یعنی یہ کام وہ جہنم میں جانے کے لئے کر رہا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ مجھ پر جھوٹ لگانا ایسا نہیں جیسے تم میں سے کسی پر کوئی جھوٹ لگائے۔ اگر آپ کی حدیث ہمیشہ کے لئے سند اور حجت نہ ہوتی۔ تو آپ پر جھوٹ باندھنا اتنا بڑا گناہ نہ ہوتا۔ اور حدیث کو اس کی اصل صورت میں نقل کرنے کا یہ اہتمام نہ ہوتا۔

⑤ حضرت ابوہریرہؓ (۵۷ھ) کہتے ہیں کہ حضورؐ نے فرمایا:-

من سئل عن علم ثم كتمه الجحيم يوم القيمة بلجام من نار۔

ترجمہ: جس سے علم کی کوئی بات پوچھی جائے اور وہ اسے چھپائے اسے قیامت کے دن آگ کی لگام میں جکڑا جائے گا۔

حضرت ابوذر غفاریؓ (۳۲ھ) کہتے ہیں:-

لوضعتم المصامة على هذه (واشار الى قفاه) ثم ظننت اني الفذ كلمة سمعتها عن النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان تجيزوا علي لا نفذت بها۔

ترجمہ: اگر تم تلوار میری اس گردن پر رکھ دو پھر بھی مجھے پتہ ہو کہ پیشتر اس کے کہ تم اسے مجھ پر چلا دو۔ میں ایک ایسی بات جو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی بیان کر سکوں گا تو میں اسے ضرور کہہ دوں گا یعنی اسنے نازک وقت میں بھی روایت حدیث سے نہ رکوں گا)

④ ایک انصاری حضورؐ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ میں آپ سے حدیث سنتا ہوں اور ٹھول جاتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ استعن بيمينك۔ اپنے دائیں ہاتھ سے عدد لے لیا کرو، یعنی لکھ لیا کرو۔ روایت میں یہ بھی ہے کہ واوماً بيدا لخط۔ کہ آپ نے اپنے ہاتھ سے لکھنے کا اشارہ بھی فرمایا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے حدیث کی حفاظت کا کس قدر اہتمام فرمایا ہے۔

⑤ عورتیں امت کا نہایت لائق احترام طبقہ ہیں اور یہی نئی نسلیں کی پہلی استاذ ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی نقل و روایت میں شرف تلمذ بخشا۔

③ صحابہؓ کی درایت میں

حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاصؓ (۶۷ھ) نے حفاظت حدیث کی عملی صورت یہ بیان کی کہ راوی اپنی ذات میں (اپنے ضبط میں) اور دین میں (اپنی دیانت میں) قابل بھروسہ ہونا چاہیے۔ آپ سے پوچھا گیا۔ فکیف بما جاء من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ (ترجمہ سواس باب میں کہ وہ حدیث رسول بیان کرے۔ کیا ہونا چاہیے)۔ تو آپ نے فرمایا۔

ما اخذتموه عن تأمونه علی نفسه و دینه فاعقلوا۔

ترجمہ۔ جو تم لیے شخص سے لو جسے تم اس کی ذات (اہلیت) میں اور اس کے دین (دیانت) میں لائق بھروسہ سمجھتے ہو تو اسے جان لیا کرو۔ ہاں جب عقائد میں بدعت الحاد راہ پالے تو پھر اخبار احاد سے پرہیز کی جائے۔ اس لیے کہ عقائد دلائل قطعیہ یقینیہ سے ثابت ہوتے ہیں۔ اور ان کے لیے قرآن کریم اور حدیث متواتر ہی روشنی کے دو مینار ہیں۔ بدعت و الحاد کے اندھیروں میں خبر واحد سے چلنا صحابہ کرامؓ کی درایت کے خلاف تھا۔

حضرت عبداللہ بن عباسؓ (۶۸ھ) فرماتے ہیں :-

انا كنا نحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ لم يكن
 يكتب عليه فلما ركب الناس الصعب والذلول تركنا الحديث عنه
 ترجمہ ہم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیثیں روایت کیا کرتے تھے
 اور ان دنوں حضور پر جھوٹ نہ باندھا جاتا تھا جب لوگ آپ پر رطب
 دیابن کہنے لگے تو ہم نے آپ سے روایات لانا چھوڑ دیا۔ (کہ کہیں
 غلط کار لوگ بھی اس طرح حضور کا نام لے کر اپنی باتیں نہ کہنے لگیں)۔
 حضرت ابو ہریرہؓ (۲۵۷) نے فرمایا :-

ان هذا العلم دين فانظروا عمن تاخذونه
 ترجمہ بے شک یہ علم "دین" ہے سو تم دیکھو کہ تم کن لوگوں سے دین
 لے رہے ہو۔

حضرت امام سیرینؒ نے بھی یہی بات کہی :-
 ان هذا العلم دين فانظروا عمن تاخذون دينكم
 راوی میں نظر کرنا مقدمہ الواجب واجب کے قبیل سے خود دین ہے۔
 پھر اہل حق کی یہی کاوش رہی کہ کسی غیر محتاط آدمی سے حضور کے نام پر کوئی بات
 قبول نہ کی جائے۔

حضرت عقبہ بن نافع (۵) اپنے بیٹوں کو نصیحت فرماتے تھے۔
 يا بني لا تقبلوا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الا من ثقة
 ترجمہ۔ اے میرے بیٹو! تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے کوئی بات
 کسی سے نہ لو۔ جیسا کہ وہ شخص قابل اعتماد نہ ہو۔
 حضرت عبداللہ بن مبارکؒ (۱۵۶) نے بھی کہا :-
 الاسناد من الدين ولولا الاسناد لقال من شاء ما شاء

ترجمہ۔ سند لانا بھی دین کا ہی کام ہے اگر سند لانا نہ ہو تو جو شخص جو چاہے کہتا رہے۔

صحابہ کی یہ روایت اس کے حقیقی پہلوؤں میں تھی۔ حضورؐ نے کیا فرمایا اور کیا کیا۔ اس بارے میں ان کی پوری کاوش تھی کہ صحیح نتائج ان کے ہاتھ لگیں۔ اصول روایت ان کے ہاں اصول روایت پر مبنی تھے۔ جہاں تک متن حدیث کا تعلق ہے اسے وہ اپنی روایت میں نہ اتارتے۔ صرف اکابر صحابہ جو اپنے علم و فہم میں نہایت ممتاز سمجھے جاتے۔ وہ کبھی روایات کو قرآن سے منطبق کرتے اور ان پر درایت بحث کرتے۔ لیکن یہ مقام ہر ایک صحابی کا نہ تھا۔ نہ ہر ایک کا اجتہاد اس درجے کا تھا کہ وہ حضورؐ کے ارشادات میں ان دقیق مباحث میں پڑیں۔ ایسے مباحث کہیں کہیں حضرت عمرؓ، حضرت عائشہ صدیقہؓ اور حضرت علی مرتضیٰؓ اور حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کے ہاں ملتے ہیں۔

ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہؓ (۵۸ھ) فرماتی ہیں :-

این انت من ثلاث من حد شکمن فقد کذب۔ من حد تک ان محمدا صلی اللہ علیہ وسلم رأی ربه فقد کذب ثم قرأت لا تدركه الابصار وهو یدرک الابصار وهو اللطیف الخبیر وما کان لبشر ان یکلمه اللہ الا وحیا او من راء حجاب ومن حدثک انه یعلم ما فی غد فقد کذب ثم قرأت وما تدری نفس ما اذا تکسب غدا ومن حدثک انه کم فقد کذب ثم قرأت یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک الایة۔

ترجمہ۔ تم ان تین باتوں میں کہاں ہو؟ جو کوئی تمہارے پاس یہ بیان کرے اس نے درست نہیں کہا۔ جو تمہیں یہ کہے کہ حضورؐ نے اپنے رب کو دیکھا ہے اس نے صحیح نہیں کہا۔ حضرت ام المؤمنین نے اس پر یہ آیت پڑھی۔ "آنکھیں اسے پا نہیں سکتیں اور وہ آنکھوں کو پائے ہوئے ہے اور وہ ہے باریک بین خبر والا،" اور پڑھا "اور یہ کسی انسان کے

لیئے نہیں کہ خدا اس سے ان تین صورتوں کے علاوہ کلام کرے۔ ۱. اشارہ
 سریعہ۔ ۲. پردہ کے پیچھے سے۔ ۳. کسی فرشتے کو بھیج کر۔ اور جو کوئی
 تم سے یہ بیان کرے کہ آپ جانتے تھے کل کیا ہونے والا ہے۔ اس نے
 بھی درست نہیں کہا اور آیت پڑھی ”اور کوئی جی نہیں جانتا کہ کل وہ
 کیا کرے گا۔“ اور جو کوئی تم سے یہ بیان کرے کہ آپ نے دین
 کی کوئی بات چھپائی (تقیہ کرتے رہے) سو اس نے بھی غلط کہا اور آیت
 پڑھی ”اے رسول! جو کچھ آپ پر آپ کے رب کی طرف سے اتارا گیا
 ہے اسے آگے ضرور بیان کر دیں۔“

آپ نے دیکھا حضرت ام المؤمنین کس طرح حدیث کو قرآن کے
 سائے میں لارہی ہیں۔ حدیث وہی صحیح ہے جو قرآن سے نہ ٹکرائے۔ اکابر صحابہ کئی دفعہ
 حدیث بیان کرتے ہوئے اس پر قرآن کریم کی آیت پڑھ دیتے تھے۔ اس قسم کی
 روایات سے پتہ چلتا ہے۔ کہ صحابہ نے حدیث کی حفاظت کا ایک یہ بھی انداز اختیار کیا تھا
 کہ وہ قرآن سے نہ ٹکرائی ہو۔

ایک اصولی تکتہ

یہ کن لوگوں کا مقام ہے کہ روایت کو درایت پر پرکھیں؟ جن کا قرآنی علم اس
 کے مبادیات کے ساتھ نہایت اوسچا ہو۔ مختلف اقسام آیات پر مجتہدانہ نظر رکھتے ہوں۔
 تاریخ قرآن سے پورے واقف ہوں اور فہم امت کی روشنی میں انہوں نے قرآن پاک
 سمجھا ہو۔ ان کے لیے ضروری ہے کہ عربیت اور اسلوب عرب میں ملکہ راسخ رکھتے
 ہوں اور صحابہ کرام اور اکابر تابعین کی تفسیرات پر بھی ان کی پوری نگاہ ہو۔
 درایت محض عقلی توجیہات کا نام نہیں۔ یہ خود ایک فن ہے جس کے اپنے آداب ہیں۔
 جہاں تک ہمارے تجربے کا تعلق ہے۔ اس زمانے میں کوئی ایسا شخص نہیں پایا گیا
 جو علمی طور پر اس درجے میں ہو کہ قرآنی درایت سے روایات حدیث کو پرکھ سکے۔ اس زمانے

میں حدیث کی پرکھ، اس کی اسناد اور امت کے تعامل کی راہ سے ہی ہو سکتی ہے مفتی محمد عبدہ مصری، سر سید احمد خاں، مولوی چراغ علی، علامہ رشید رضا، علامہ مشرقی، تمنا عمادی، اسلم جیرا چوری اور علامہ اقبال میں سے کسی کا یہ علمی مقام نہ تھا کہ ائمہ اربعہ کی طرح شان اجتہاد رکھتے ہوں اور روایات حدیث میں قرآنی درایت کی رو سے رد اور قبولاً بحث کر سکیں علامہ اقبال کی کاوش یہی رہی کہ جس طرح بھی بن پڑے مسلمانوں کو اس لائن میں لاکھڑا کریں جو پہلوں سے چلی آرہی ہے۔

من کجا نفسہ کجا ساز سخن بہانہ ایست
سوئے قطارے کشم ناقہ بے زمام را (اقبال)

تاہم اس سے انکار نہیں کہ اکابر صحابہ کرام اور مجتہدین عظام کے ہاں حدیث کی حفاظت کی ایک یہ صورت بھی کار فرما رہی کہ حدیث ہمیشہ قرآن کے تابع رہے اور یہ کہیں قرآن سے ٹکرا نہ پائے۔

④ صحابہ کے اعمال میں

حدیث کی حفاظت صحابہ کے عمل میں اس انداز سے رہی کہ ان کے اعمال تعلیمات محمدی کی عملی تصویر سمجھے گئے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صراطِ مستقیم کے تعین میں اپنے صحابہ کو بھی ہمیشہ ساتھ رکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تکمیل شریعت کے کئی مدارج سے گزرے تھے۔ شریعت کی وہ آخری صورت کون سی ہے؟ جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قرأت علمی کہا جاسکے اور شریعت قرار دیا جائے؟ وہ منفرد روایات سے نہیں صحابہ کے عمل سے معین ہو سکے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شریعت قائمہ اور اپنی غیر منسوخ احادیث کی نشاندہی کے لیے معیار صحت حضرات صحابہ کا عمل ہی بتاتے رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جس حدیث کے ساتھ صحابہ کا عمل ہوگا۔ وہی حدیث ”شریعتِ باقیہ“ ہوگی۔ یہ صرف صحابہ کا عمل ہے جس کے ذریعے حفاظت حدیث قائم ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میری امت تہتہ فرقوں میں بٹ جائے گی تو صحیح راہ والے وہی ہوں

گے۔ جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوں گے۔ فرمایا ما انا علیہ واصحابی۔
 (یعنی جس طریقہ پر ہیں اور میرے صحابہ ہوں)۔ معلوم ہوا کہ اعمال اصحاب حفاظت حدیث کے
 عملی پیمانے ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی باب میں روایات مختلف منقول ہوں۔
 تو صحابہ کے عمل سے ہی صحیح راہ عمل کا تعین ہو سکے گا۔
 حافظ ابن عبد البر مالکی (۲۶۲۳) نے امام مالک (۱۷۹ھ) اور امام محمد (۱۸۹ھ) کا
 تاریخی فیصلہ ان الفاظ میں نقل کیا ہے:-

روى محمد بن حسن عن مالك بن انس انه قال اذا جاء عن
 النبي صلى الله عليه وسلم حديثان مختلفان وبلغتا ان ابابكر
 وعمر عملا باحد المحدثين وترك الآخر كان في ذلك دلالة
 ان الحق فيما عمل به^۱

ترجمہ۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دو مختلف روایتیں
 پہنچیں اور ہمیں یہ بات بھی پہنچے کہ حضرت ابو بکرؓ اور حضرت
 عمرؓ نے ان میں سے ایک پر عمل کیا اور دوسری کو چھوڑا ہے۔
 تو اس میں یہ راہ ملتی ہے کہ سنت قائمہ وہ ہے جس پر ان
 دونوں نے عمل کیا ہے۔

امام ابو داؤد السجستانی (۲۴۵ھ) صحاح شکی معروف کتاب سنن ابی داؤد میں لکھتے ہیں:-
 اذا تنازع الخبران عن النبي صلى الله عليه وسلم نظر الى ما عمل
 به اصحابه من بعداه^۲

ترجمہ۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جب دو حدیثیں مختلف منقول ہوں تو
 دیکھنا یہ جائے گا کہ آپ کے بعد آپ کے صحابہ نے عمل کس پر کیا؟
 حافظ عبدالرحمن البوزرقہ دمشقی (۲۸۱ھ) امام وکیع بن الجراح سے روایت کرتے

۱۔ التہذیب لمافی الموطأ من المعانی والاسانید جلد ۳ ص ۲۵۲ ۲۔ سنن ابی داؤد مع البذل جلد ۱ ص ۲۶۶

ہیں کہ حدیث کے یاد کرنے اور اسے حفظ رکھنے پر عمل سے بھی مدد ملی جاتی تھی۔ کہ اس پر عمل کیا گیا اور وہ یاد رہ گئی۔ یہ عمل امت میں مسلسل رہا تو حدیث بھی مسلسل رہی۔ وکیع روایت کرتے ہیں :-

كان يستعان على حفظ الحديث بالعمل به^۱

ترجمہ۔ حدیث کے حفظ کرنے میں عمل سے بھی مدد ملی جاتی رہی ہے۔
امام امام ابو بکر حباص رازی (۵۳۷ھ) کا فیصلہ بھی یہی ہے کہ احادیث کے اختلاف کا حل عمل سلف کی روشنی میں کیا جانا چاہیے۔ فرماتے ہیں :-

اذا كان متي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم خبران متضادان

وظهر عمل السلف بأحدهما كان الذي ظهر عمل السلف به أولى بالاثبات^۲

ترجمہ۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دو مختلف حدیثیں منقول ہوں اور سلف

(صحابہ کرام) کا عمل ایک پر ہو تو جس پر سلف کا عمل پایا گیا۔ وہ حدیث اثبات

مسئلہ میں مقدم ہوگی۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے کل اعمال حسنہ کو ستاروں کی روشنی بتا کر انہیں اپنی ذات گرامی سے وابستہ کر لیا۔ اب گویا ان کے اعمال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے گرد حفاظت کا پہرہ دے رہے ہیں اور ان کی پیروی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا :-

اصحابي كالنجوم قيامهم اقتديتم اهتديتم^۳

ترجمہ۔ میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں جس کی بھی تم نے اقتدا کی ہدایت پائی۔
محدثین کے ہاں یہ حدیث حسن لغیرہ کے درجہ میں ہے اور تعلق بالقبول میں تو یہ اول

درجہ کی روایات میں سے ہے۔

آثار صحابہ سائنس دان ہوں تو محدثین جمع حدیث کی جملہ کوششوں کو ضائع سمجھتے تھے۔ حضرت صالح بن کیسان کہتے ہیں۔ میں اور زہری جمع حدیث کی محنت میں اکٹھے تھے۔

جب ہم نے مرفوع احادیث لکھ لیں تو زہری کہنے لگے ہم آثار صحابہ بھی لکھیں گے۔ وہ لکھتے گئے اور میں نے انکار کر دیا۔ وہ کامیاب ہوئے اور میری محنت ضائع ہوئی۔

فکتب ولما کتب فأ شجَّح وضیعت له

ترجمہ۔ وہ لکھتے رہے اور میں نہ لکھ سکا وہ کامیاب رہے اور میں ضائع ہوا۔

⑤ فروع فقہیہ میں

احادیث احکام جس طرح فروع فقہیہ میں محفوظ ہوئیں اس کی مثال نہیں ملتی۔ مجتہدین کی پوری کوشش ہوتی کہ احادیث احکام میں راویوں کی پڑتال اور دیکھ بھال کچھ سخت رہے۔ حفاظت حدیث میں یہ فکر ہر باب میں کار فرما رہی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دین عالمگیر ہے اور قیامت تک کے لئے ہے اور زندگی کے ہر دور کو شامل ہے قرآن کریم کی آیات اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں لاکھوں ایسے مسائل اصولی طور پر لپٹے ہوئے ہیں جن تک مجتہدوں کی نظر ہی پہنچ سکتی ہے ہر ایک کی نہیں۔ مجتہدین کرام کتاب و سنت کی اسی گہرائی میں غوطے لگاتے رہے اور آیات و احادیث کی روشنی میں ان جزئیات کا حل تلاش کرتے رہے۔ جو واضح اور صریح الفاظ میں پہلے سے مروی نہ ہوں۔ اجتہاد یعنی اصل سے فرع تک حکم پہنچانے میں ان کی پوری محنت کار فرما ہوتی تھی۔

اس سے پتہ چلتا ہے کہ احادیث کے مظان و محال اور اس کی دالتوں اور افعالوں کی حفاظت فروع فقہیہ میں ایک عجیب شان سے جلوہ گر رہی۔ احادیث کی حفاظت جس طرح محدثین کے ہاں نقل و روایت کے ذریعہ جاری رہی۔ فقہاء کرام کے ہاں فروع و احکام کے ضمن میں ساری ہے۔ امام ترمذی (۲۷۹ھ) ایک بحث میں لکھتے ہیں:-

و كذلك قال الفقهاء وهم اعلم بمعاني الحديث

ترجمہ۔ اور اسی طرح فقہاء نے کہا ہے اور یہ لوگ (فقہ کے ماہرین) ہی حدیث کے

معنوں کو زیادہ جانتے ہیں۔

خطیب بغدادی (۴۶۳ھ) احمد بن محمد بن خالد البرائی سے روایت کرتے ہیں۔ کہ ایک شخص حضرت امام احمد بن حنبلؒ کی خدمت میں حاضر ہوا اور حلال و حرام سے متعلق ایک مسئلے میں استفسار کیا۔ حضرت امام نے اس مسئلے میں اسے فقہاء کی طرف رجوع کرنے کی ہدایت فرمائی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حدیث کا حاصل فقہاء سے ہی ملتا تھا۔ حضرت امام نے اسے فرمایا :-

سل عافاك الله غيرنا سل الفقهاء وسل ابا ثور.^۱
ترجمہ۔ اللہ تجھے عافیت بخشے کسی اور سے پوچھ۔ فقہاء سے سوال کر۔ ابو ثور
سے پوچھ لے۔

④ مسالک کی وسعت میں

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح عقائد و اصول کو قطعیت بخشی ہے کہ ان میں کسی اور معنی و مفہوم کی گنجائش نہیں۔ اسی طرح آپ نے فروع اعمال میں بھی پوری وسعت اختیار فرمائی۔ بعض دفعہ ایک ایک موضوع پر کئی کئی طرح عمل فرمایا۔ فروع میں توسع اختیار کیا یا زمانے کے اختلاف سے اعمال کے مختلف پیمانے اختیار فرمائے بعض لوگوں نے اسے تعارض سمجھا اور ان میں ترجیح کے درپے ہوئے۔ بعض نے دونوں کے علیحدہ علیحدہ محل تلاش کیئے اور تطبیق کی راہ اختیار کی۔ اسی سے مختلف مسالک عمل بننے اور ہر مسک کے لئے کوئی نہ کوئی اصل حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام سے مل گئی۔

اسلام کی اس وسعت عمل کا نتیجہ یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ہر ادا اور ہر ہر عمل کے گرد محنت ہونے لگی۔ مختلف ائمہ کے مسالک میں مختلف احادیث زیر عمل ہیں۔ ان کی اسانید اور رواۃ پر کلام بھی ہوتا رہا۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ ان فروع فقہیہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی حفاظت کچھ اس طرح رہی کہ ان کا کوئی ذخیرہ بھی نظر انداز

نہ ہونے پایا۔ ہر امام نے اور اس کے پیروں نے اپنے اپنے مسلک کو زیادہ مروجہ اور رائج کرنے کے لئے احادیث احکام پر بہت محنت کی اور ان ابواب میں تنقید و تفسیر اور بڑھتا گیا۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن و آراء اور زیادہ نکھریں اور آپ کے زیادہ اعمال کی وسعت میں حدیث ہر پہلو سے منضبط اور محفوظ ہوتی چلی گئی۔

⑤ دین کے تسلسل میں

آپ سن آئے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہم سے دین کی حفاظت کا وعدہ فرما رکھا ہے۔ دین کی یہ حفاظت مسلسل ہے اور ہم ہر ہر قرن اور ہر ہر دور حیات میں اللہ کے اسی وعدہ پر ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:-

لا تزال طائفة من امتي قائمة بامر الله لا يضرهم من خذلهم
او خالفهم حتى ياتي امر الله به

ترجمہ۔ میری امت کا ایک طبقہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا۔ اس کی مخالفت کرنے والے اسے کوئی ضرر نہ پہنچا سکیں گے یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے

اس حدیث میں دین اسلام کا تسلسل قیامت تک ممتد بتلایا گیا ہے۔ حضور نے یہ بھی فرمایا کہ میں اور قیامت ان دو انگلیوں کی طرح (متصل) ہیں۔ بعثت انا والساعة كما تين - اور ساتھ دو انگلیوں سے اشارہ فرمایا۔ سو اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اسلام اور اہل اسلام قیامت تک رہیں گے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الجهاد ماض مع البر والفاجر الى يوم القيمة۔ جہاد قیامت تک باقی رہے گا۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ دین قیامت تک رہے گا۔ اور یہ کہ اس کے ماننے والے بھی قیامت تک رہیں گے۔

حافظ ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں:-

وفيه ايضاً بشرى ببقاء الاسلام واهله الى يوم القيمة لان من

لازم بقاء الجهاد بقاء المجاهدين وهم المسلمون وهو مثل

الحدیث الاخر لا تنال طائفۃ من امتی یقاتلون علی الحق... الحدیث
ترجمہ۔ اس حدیث میں اسلام اور مسلمانوں کے قیامت تک باقی رہنے کی
بشارت ہے۔ جہاد کا قیامت تک کو باقی رہنا اس بات کو لازم ہے
کہ مجاہدین بھی اس وقت تک موجود ہوں گے اور ظاہر ہے کہ وہ مسلمان
ہی ہو سکتے ہیں یہ اس حدیث کی طرح ہے جس میں اس امت کے ایک
طبقہ کے حق پر رہنے کی قیامت تک کے لئے بشارت ہے۔

دین کا یہ تسلسل ایک تکوینی سبب ہے جس کے ذریعہ دین کی حفاظت رہی یہ تسلسل
امت کے اعمال میں رہا ہے۔ جس کی جزئیات بدوں احادیث کوئی شکل اختیار نہیں کرتیں۔
سو حدیث کی حفاظت جن اسباب سے ہوئی۔ ان میں دین کا تسلسل اور تعامل امت
ایک نہایت مؤثر ذریعہ بنا رہا ہے۔

⑤ عشق رسول کے سائے میں

صحابہ کا عشق رسول بھی حفاظت حدیث میں بڑا مؤثر عامل رہا ہے۔ عہد اول میں
عشق رسالت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کو علم و عمل کے پیمانوں میں محفوظ رکھا
اور عقیدت و جذبات کے اس انداز نے بھی حفاظت حدیث میں ایک بھرپور کردار ادا کیا
ہے۔ قرآن کریم نے حضور کے بارے میں تعلیم دی تھی :-
تؤمنوا باللہ ورسولہ و تعزروه و توقروه۔

ترجمہ۔ تم ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر۔ اور اس رسول کی تعظیم
اور توقیر کرو۔

صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم تعظیم و توقیر کے اس دباؤ میں حضور کے سامنے اپنی آواز
دبی رکھتے۔ یہ دربار رسالت کا اجلال و احترام تھا۔

ان الذین یغضون اصواتہم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن

اللہ قلوبہم للتقویٰ علیہ

ترجمہ۔ بیشک جو لوگ اپنی آوازیں حضورؐ کے سامنے پست رکھتے ہیں اللہ نے ان کے دلوں کو پرہیزگاری کے لیے پرکھ لیا ہے۔

ادھر سے تعظیم و توقیر تھی اور ادھر سے رحمت و عطف کا ہاتھ ہر ایک کے لیے بڑھ رہا تھا۔ رحمۃ للعالمین کا دامن رحمت ہر سمت اپنا سایہ ڈالے تھا۔ فَمَا رَحِمَهُ مِنَ اللَّهِ لَنْتَ لَهُمْ۔ یہ خدا کی مہربانی ہے کہ آپ ان کے لیے نرم دل ہوئے۔

تعظیم و اکرام کا جواب جب رحمت و رأفت سے ملے تو محبت جذبات میں ڈھلتی ہے۔ عقلی محبت جذبات کے سایوں میں عشق رسالت کا عنوان تیار کرتی ہے۔ یہ خدا کی شانِ کریمی ہے۔ کہ اس نے صحابہ کے دلوں میں اس راہ سے حضورؐ کی محبت پیدا کر دی اور اس جذبہ محبت نے نہ صرف حضورؐ کی پیروی امت کے لیے آسان کر دی۔ بلکہ حضورؐ کا ہر عمل عشق و محبت کے اس سائے میں محفوظ ہونے لگا۔ آپ کا ہر عمل ان کی زبانوں پر بھی اُترا۔ اور ان کے عمل میں بھی ڈھلا۔ اور اس سے حفاظتِ حدیث کے جملہ اسباب پیدا ہوتے گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو امت سے طلبِ محبت کی ہرگز کوئی ضرورت نہ تھی۔ آپ ان سے اپنی محبت اسی لیے چاہتے تھے کہ آپ کی پیروی ان کے لیے آسان ہو جائے۔ جس سے محبت ہو۔ انسان پھر اس کی اداؤں کی نقل میں بھی لذت محسوس کرتا ہے کسی نے خوب کہا ہے۔

ان المحب لمن یحب یطیع۔

ترجمہ۔ محبت کرنے والا محبوب کے نقشِ پا پر چلتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جذبہ محبت کو اور جلا بخشنی اور کھل کر فرمایا۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ واولادہ والناس لجمعین۔ ظاہر ہے کہ یہ تجویز بھی امت پر مشقت پیروی کو آسان کرنے کے لیے تھی۔ محبت ایک ایسا سلسلہ ہے جس سے پہاڑ کھودنے میں بھی مشقت نہیں لذت ملتی ہے۔ دل میں

کسی کا سیرا ہے۔ تو اس کے لئے یہ مشقت پھیلی جا رہی ہے۔

۷ کسی کی یاد میں میں نے مزے ستم کے لئے

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کسی بے سفر کے دوران مختلف مقامات پر جو نماز پڑھی صحابہ نے ان مواضع و اماكن کو بھی اپنی یادوں میں محفوظ رکھ لیا۔ حالانکہ نماز نماز ہے وہ جہاں بھی ادا ہو۔ لیکن خدام آقا کے عشق و محبت میں اس قدر آگے جا چکے تھے کہ آپ نے اگر کہیں اتفاقاً بھی پڑاؤ ڈالا تو اس جگہ کی یاد صحابہ کے دلوں میں کبھی بھی محو نہ ہو سکی۔ امام بخاریؒ نے ایصحیح میں اس پر باب باندھا ہے۔

باب المساجد التي على طرق المدينة والمواضع التي صلى فيها النبي

صلى الله عليه وسلم

ترجمہ۔ وہ سجدہ گاہیں جو مدینہ کی راہوں میں بنیں اور وہ مقامات جہاں

اس دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے۔

موسى بن عقبہؒ کہتے ہیں میں جلیل القدر تابعی حضرت سالمؒ کو دوران سفر ان مقامات کو تلاش کرتے دیکھا۔ جہاں وہ نماز پڑھیں۔ اور بیان کرتے سنا کہ ان کے والد حضرت

عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بھی ان مقامات پر نماز پڑھتے تھے اور فرماتے تھے۔

انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلى في تلك الامكنة

ترجمہ۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان مقامات پر نماز پڑھتے دیکھا ہے۔

ان مقامات پر نماز کسی تخصیص کے لئے نہ تھی۔ حضور ان مقامات پر اتفاقاً اترتے

رہے۔ لیکن صحابہؓ کے جذباتِ محبت کو دیکھئے کہ انہوں نے آپ کی ان یادوں کو بھی

تاریخ میں محفوظ کر لیا۔ یہاں تک کہ کبار تابعین بھی پھر ان راہوں میں اترنے لگے۔

اس تفصیل سے یہ بات اور واضح ہو جاتی ہے کہ حدیث کی حفاظت میں

عشقِ رسالت نے بھی ایک بھر پور کردار ادا کیا ہے۔

⑨ سند کے اہتمام سے

تابعین کے آخری دور میں پھر سنی سنائی باتیں چلنے لگیں۔ تو علماء تابعین نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہؓ کی بات کو آگے بیان کرنے میں سند لانے کا پورا اہتمام کیا اور دین کی بات لانے کے لئے سند لانے کو بھی دین ٹھہرایا۔ امام ابن سیرینؒ (۱۱۰ھ) نے کہا: نقل کرنے والوں کی پہچان رکھنا بھی دین میں سے ہے۔ دیکھ لیا کہ وہ بات کس سے لے رہے ہو۔ اس اہتمام نے علم اسناد کو بہت اہمیت دی۔ اس سے علم اسماء الرجال پیدا ہوا۔ سند کے اس اہتمام نے بھی حفاظت حدیث میں ایک بڑا کردار ادا کیا ہے۔ حفاظت حدیث کے مختلف پیرایوں میں ان نو امور کا بہت دخل رہا ہے۔ اور حق یہ ہے کہ امت کے پاس حدیث کا لائق اعتماد ذخیرہ انہی وجوہ سے موجود اور زیر عمل رہا ہے اور اس کی حفاظت ہر دور میں خود دین کی حفاظت سمجھی گئی ہے۔

شیعہ کے ہاں حفاظت حدیث

شیعہ کے ہاں نبوت کے بعد امامت خدا کے بندوں پر خدا کی حجت سمجھی گئی ہے امام وحی باطنی (وحی غیر متلو) سے خدا کی رضا اور عدم رضا پر مطلع ہوتا ہے اور عملاً معصوم ہوتا ہے شیعہ کے جب تک گیارہ امام زندہ رہے حضورؐ کی تعلیمات ان کے ہاں ائمہ کے وجود سے محفوظ رہیں۔ ان کے عقیدہ میں ائمہ معصومین کو تقیہ کے ادوار سے بھی گزرنا ہوتا تھا اور اس صورت حال میں ان کے اقوال و اعمال مختلف اور متعارض رہتے تھے لیکن ائمہ کی اصل تعلیمات تک ان کا ایک مخفی تواتر قائم تھا جسے ان کے علمائے خاصہ ہی پہچانتے تھے گیارہویں امام کی وفات (۲۶۰ھ) کے بعد بارہویں امام کسی غار میں جا چھپے پھر ان کے اور شیعہ علماء کے مابین سفر و کام کرتے رہے۔ وقت کے انقلابات سے پھر یہ سلسلہ سفارت بھی ٹوٹ گیا اور بقول علامہ نقی مجلس (۱۰۰ھ) ان روایات کا تواتر جاتا رہا۔ پھر ان کے محدثین اٹھے جو راویوں کی جانچ پڑتال سے اپنی روایات کو جمع کرنے لگے۔ سو ان کے ہاں حفاظت حدیث ان تین مرحلوں سے گزرتی ہے۔

تدوین حدیث

الحمد لله وسلاماً على عباده الذين اصطفى. اما بعد:

حدیث کی ضرورت اور حجیت سے ہم فارغ ہو چکے ہیں اور یہ موضوع تفصیل سے آپ کے سامنے آگئے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے قابل اعتماد علمی ذخیرہ کہاں موجود ہے اور یہ ذخیرہ علم کن کن مراحل سے گزر کر اس مقام پر پہنچا ہے کہ اس پر علمی اطراف سے اعتماد کیا جاسکے۔

تدوین کی ضرورت

حجیت حدیث کا تقاضا تھا کہ حدیث مدون کی جائے اسے محفوظ کیا جائے۔ اس کے مطالب کھلے کھلے رکھے جائیں۔ اس سے استنباط کے چٹے پھوٹے اور ان سے اجتہاد کی راہیں بھی معلوم ہوں۔ دین اسلام اولادِ آدم پر خدا کی آخری حجت اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم بنی نوع انسان کے لیے آخری شریعت ہے تو اس دین و شریعت کا قیامت تک کے لیے باقی رہنا بھی ضروری ہے۔ پس لازم تھا کہ جوں جوں یہ تقاضا شدید ہوتا جائے تدوین حدیث کے عملی اسباب سامنے آتے جائیں اور حدیث جمع ہوتی جائے۔

قرآن کریم کے لکھا جانے سے یہ بات از خود ظاہر ہے کہ علم کی پوری حفاظت لکھا جانے سے ہی ہوتی ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کوئی آیت اترتی تو آپ کا تب کو بلا کر ارشاد فرماتے کہ یہ آیت فلاں سورت میں فلاں مقام پر لکھ لو۔ قرآن کریم اسی ترتیب سے پڑھا جاتا اور لکھا جاتا تھا جس ترتیب سے حضور اس کے لکھنے کی ہدایت فرماتے قرآن کریم کی تحریرات Documents نے تحریر حدیث کی فکر بھی پیدا کر دی تھی۔ اگرچہ حضور اکرم

صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر مرحلہ آپ کا ہر ارشاد اور آپ کی ہر ادا حدیث تھی۔ تاہم ان دنوں اندیشہ تھا کہ تحریر حدیث کے اہتمام میں کہیں تحریر قرآن دب کرنے رہ جائے اور ہو سکتا تھا کہ ایسے حالات میں جب کہ عرب ابھی ابھی جاہلیت سے نکلے ہیں تعلیم و تعلم کا عام رواج نہیں۔ تحریرات قرآن اور تحریرات حدیث آپس میں کہیں خلط ملط Mix نہ ہو جائیں اور کہیں ایسا نہ ہو کہ تحریرات قرآن کی طرح تحریرات حدیث کی بھی عبادت کے طور پر تلاوت ہونے لگے بوسلحت کا تقاضا تھا کہ تحریر قرآن کے دور تک تحریر حدیث پر عام حلقوں میں پابندی رہے۔ صرف انہی حضرات کو اجازت ہو جو ان حدود و فریق میں پورے طور پر محتاط رہیں۔ علم کی حدود اور زبان کو پہچانتے ہوں اور انہیں محفوظ رکھنے کا پورا اہتمام ملحوظ رکھ سکیں۔

اس سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ جب حدیث اسلام میں قانونی طور پر رحمت ہے۔ تو اسے محفوظ بھی ہونا چاہیے تھا اور دیگر مصالح کتنی ہی کیوں نہ ہو اصولاً تحریر حدیث کی اجازت ہوتی چاہیے تھی۔ عمومی اجازت نہ ہی لیکن جن صحابہ کے علمی حلقوں میں ان تحریرات کے خلط ملط ہونے کا اندیشہ نہ ہو انہیں تحریر حدیث کی اجازت دی جائے یہی وجہ ہے کہ تحریر قرآن کے دور تک تحریر حدیث پر پابندی ہونے کے باوجود یہ تقاضا اصولاً باقی رہا اور اس احساس کے تحت بعض صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تحریر حدیث کی اجازت بھی مانگی اور آپ نے انہیں یہ اجازت مرحمت فرمائی۔

تحریر حدیث کی اجازت

① ایک انصاری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ میں آپ سے حدیث سنتا ہوں تو بھول جاتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: استعن بيمينك۔ دراپنے ہاتھ سے مدد لو، یعنی لکھ لیا کرو۔ روایت میں ہے: واوماً بيدا لخط۔ کہ آپ نے ہاتھ سے لکھنے کا اشارہ فرمایا۔ یہ آپ کی طرف سے حدیث لکھنے کی اجازت تھی۔

② یمن کا ایک شخص ابو شاہ فتح مکہ کے موقع پر حضور کی خدمت میں حاضر ہوا جب اس

نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان سنا تو گزارش کی کہ حضور مجھے لکھ دیجئے۔ آپ نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ یہ بیان ابو شاہ کے لئے قلم بند کر دو۔

اكتبوه لابى شاه^۱ ابو شاہ کے لئے یہ باتیں لکھ دو۔

حضور نے اس روایت میں صریح طور کتابت حدیث کا اہتمام فرمایا اور اس کے لئے صحابہ کو امر کیا۔^۲

③ حضرت ابو رافع نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث لکھنے کی اجازت مانگی تھی۔ آپ نے انہیں بھی اجازت دے دی تھی۔ آپ کا یہ مجموعہ حدیث اتنا معتمد تھا کہ ترجمان القرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بھی اس مجموعہ سے روایات نقل کر لیا کرتے تھے حضرت سلمی کہتے ہیں:-

رأيت عبد الله بن عباس^۳ معه الواح يكتب عليها عن ابي رافع شيئاً من
فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم^۴

ترجمہ میں نے عبداللہ بن عباس کو دیکھا، لکھنے کی تختیاں ان کے پاس تھیں ان پر وہ ابی رافع سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ افعال لکھ رہے تھے۔

④ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص کہتے ہیں کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ میں آپ کی احادیث روایت کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے دل کے ساتھ ساتھ کچھ مدد اپنے ہاتھ سے بھی لے لوں (یعنی لکھ لوں) اس پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی اجازت دے دی۔^۵

وہ کہتے ہیں قریش نے مجھے حدیث نہ لکھنے کا مشورہ دیا اور کہا

انما هو بشر يغضب كما يغضب البشر^۶

ترجمہ حضور بھی تو انسان ہیں کبھی غصے میں ہوتے ہیں جیسا کہ انسان غصے میں آتا ہے۔

^۱ صحیح بخاری جلد ۱ ص ۱۲، جامع ترمذی جلد ۲ ص ۱۰۱، مقدمہ صحیفہ ہمام بن منبہ ص ۳۳، طبقات ابن سعد جلد ۲ ص ۱۰۱، سنن دارمی جلد ۱ ص ۱۰۲، طبقات ابن سعد جلد ۴ ص ۲۶۲، سنن ابی داؤد ص ۵۱۳

حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے جب حضور کو یہ بات بتلائی تو آپ نے فرمایا :-

والذی نفس محمد بیدہ، ما یخرج مما بینہما الا حق فاکتبہ

ترجمہ: تم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے ان دو ہونٹوں

کے درمیان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ سو تم لکھتے رہو۔

⑤ حضرت رافع بن خدیجؓ کہتے ہیں کہ میں نے حضورؐ کی خدمت میں عرض کی ہم آپ سے بہت سی باتیں سنتے ہیں تو کیا ہم انہیں لکھ لیا کریں۔ آپ نے فرمایا :-

اکتبوا ولا حرج۔ ترجمہ: لکھ لیا کرو اور اس میں کوئی حرج نہیں

⑥ حضرت انس بن مالکؓ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا :-

قیدوا العلم بالکتاب۔ ترجمہ: علم کو قید کتابت میں لاؤ۔

علم سے مراد علم منقول ہے۔ اس کے مقابلہ میں لفظ راہی ہے۔ لفظ علم سے اس دور

میں حدیث مراد لی جاتی تھی۔ امام ابو حنیفہ کے استاد امام تفسیر حضرت عطاء بن ابی رباح جب

کوئی مسئلہ بیان کرتے تو لوگ پوچھتے۔ علم او راہی (یہ علم ہے یا راہی ہے؟) اگر وہ بات

منقول ہوتی تو آپ فرماتے: علم ہے، اور اگر وہ اجتہادی ہوتی تو فرماتے یہ راہی ہے

فان کان اثراً قال علم وان کان رأياً قال راہی۔

ترجمہ: سو اگر وہ بات روایت ہوتی تو فرماتے یہ علم ہے اور اگر وہ راہی ہوتی تو اسے راہی کہتے۔

سو حضرت انس بن مالکؓ کی مذکورہ بالا روایت قیدوا العلم بالکتاب میں علم سے

مراد حدیث ہی ہے۔ سو آنحضرتؐ نے امر فرمایا ہے کہ حدیثیں لکھ لیا کرو۔ یہ صرف

اجازت نہیں بلکہ امر ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔

حضرت انس بن مالکؓ نہ صرف حضورؐ سے حدیثیں لکھتے رہے۔ بلکہ لکھ کر بعض اوقات

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا بھی دیا کرتے تھے۔ سعید بن ہلال آپ کے معروف شاگرد بیان کرتے ہیں۔

کنا اذا کثرنا علی انس بن مالکؓ فاخرج الینا مجال عندہ فقال هذه سمعتها

من النبی صلی اللہ علیہ وسلم فکتبتها وعرضتها۔

ترجمہ ہم حب حضرت انس بن مالک سے زیادہ روایات پوچھتے تو وہ مجلات
 (بیاضیں) نکال لیتے اور کہتے یہ وہ روایات ہیں جو میں نے حضور صلی اللہ علیہ
 وسلم سے سنیں ہیں انہیں لکھا اور انہیں (آپ کو) پڑھ کر بھی سنا تا رہا۔
 قاضی الحسن بن عبدالرحمن الراجھی (۳۶۰ھ) نے حضرت انسؓ کی یہ روایت ہمیرہ بن
 عبدالرحمن سے بھی نقل کی ہے۔
 حضرت انسؓ نے اپنے شاگرد خالد بن خدیش بغدادی کو نصیحت فرمائی کہ اہل علم سے
 احادیث لکھ لیا کریں۔ فرمایا۔

عليك بتقوى الله في السر والعلانية والنعم لكل مسلم وكتابة العلم
 من عند اهله۔

ترجمہ۔ ان چیزوں کو لازم پکڑو۔ اظہار اور باطن میں اللہ کا خوف۔ ۲۔ ہر
 مسلمان کے لئے خیر خواہی۔ ۳۔ علماء سے احادیث لکھنا۔
 آپ اپنے بیٹوں کو نصیحت کرتے کہ حدیثیں لکھ لیا کرو۔
 اُس دورِ اول میں حضرت انسؓ اور ان کی اولاد کا حدیث لکھنے کا یہ اہتمام بتلاتا ہے
 کہ صحابہ اور تابعین کے ہاں حدیث کا کافی مواد جمع ہو چکا تھا۔

حدیث آگے پہنچانے کی اصولی ہدایات

تبلیغ شریعت کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اصولی ہدایت جاری کی تھی کہ آپ
 کی تعلیم ہر شاہد و غائب تک پہنچے۔ آپ نے ارشاد فرمایا۔ ليبلغ الشاهد الغائب۔ سو آپ کی
 ایک بات بھی کسی کے پاس ہو تو ضروری تھا کہ وہ اسے آگے پہنچائے۔ آپ نے ارشاد فرمایا۔
بلغوا عني ولو آية۔ میری ایک بات بھی تمہیں یاد ہو تو اسے آگے پہنچانا۔ یہ پہنچانا

۱۔ متدرک حاکم جلد ۱۔ معرۃ الصحابہ جلد ۲ ص ۵۴۲۔ ۲۔ الحدیث الفاضل ص ۲۶۶۔ ۳۔ جامع بیان العلم جلد ۱ ص ۶۴
 ۴۔ دیکھئے صحیح مسلم جلد ۱ ص ۲۶۔ سنن دارمی جلد ۱ ص ۱۱۵۔ الحدیث الفاضل ص ۲۶۸۔ صحیح بخاری جلد ۱ ص ۲۶۔ جلد ۲ ص ۲۳
 صحیح مسلم جلد ۲ ص ۶۔ رواہ البخاری کما فی الشکوٰۃ ص ۲۲

زبانی پیغامی تحریری اور تعمیلی جس طرح بھی ہو سکے صحابہ کے ذمہ ٹھہرا۔ حدیث کے آگے پہنچانے کا یہ حکم عام تھا جو اپنی تمام صورتوں کو شامل رہا۔ آپ نے اسے لفظ حدیث سے بھی ذکر فرمایا۔ ارشاد فرمایا۔ حدثوا عنی (مجھ سے حدیث آگے پہنچاؤ) اس حکم اور تاکید کا تقاضا تھا کہ علم نبوی ہر طرح سے محفوظ رہے اور آگے پہنچتا رہے۔ آپ نے اس پر عمل کرنے والوں کو دعا بھی دی،

نضر الله امرأ سمع منا شياء فبلغه كما سمعه^۱

ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ اس شخص کو سرسبز رکھے جو ہم سے کچھ سنے تو اسے آگے پہنچائے اور اسی طرح پہنچائے جیسا اس نے سنا ہو۔

عربوں کی قوی یادداشت

یہ حقیقت ہے کہ عربوں میں ان دنوں زبانی یادداشتوں کا بہت رواج تھا۔ ان میں غلطی کی زبردست صلاحیت موجود تھی۔ صدیوں سے یہ لوگ اپنے قبائل کی تاریخ یاد رکھتے اور اُسے بار بار دہرانے کے خوگر تھے اور راوی کا لفظ ان کے ہاں پہلے سے موجود تھا جب دین تویم کا پرچم اس زمین میں لہرایا تو سوال پیدا ہوا کہ علوم نبوت کا حفظ و نشر کس طرح کیا جائے اسے صرف اسی طریق سے باقی رکھا جائے یا اس میں مزید فکر و دانش کی بھی کوئی ضرورت ہے۔ یہ پُرانا طریق آخر کب تک چل سکتا تھا ایک ایسے دین میں جسے قیامت تک باقی رہنا ہے اس میں زبانی حفظ و روایت کی کڑیاں کب تک ساتھ دے سکتی تھیں۔ اسی فکر کے تحت حضرت ابو ہریرہؓ (۵۶، ۵۷) نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی یادداشت کی شکایت کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "اپنی چادر پھیلاؤ" آپ نے باذن الہی اس میں روحانی توجہ فرمائی اور حضرت ابو ہریرہؓ بے نظیر حفظ کی دولت سے مالا مال ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ سے حدیث کی وہ خدمت لی کہ جو سنا پھر کبھی نہ بھولے اور جو دیکھا وہ ہمیشہ کی یاد بن گیا۔ خود فرماتے ہیں۔

فضمتہ فمأنت شياً بعدہ^۲

ترجمہ۔ پس میں نے وہ چادر سمیٹ لی۔ اس کے بعد میں کبھی کچھ نہ بھولا۔

۱ صحیح مسلم جلد ۲ ص ۴۱۳ ۲ رواہ الترمذی کافی مشکوٰۃ ص ۳۲۵ صحیح بخاری ص ۴۱ مصر

تدوین وقت کا تقاضا تھا

حفظ و فکر کے اس دور کے جلدی بعد ضروری تھا کہ حدیث باقاعدہ مرتب اور مدون ہو جائے اور اس تحریر و تدوین کی ابتداء خود ذات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے ہی ہو صحابہ کے شاگرد اپنے اساتذہ سے روایت حدیث کے ساتھ ساتھ تحریر حدیث کی طرف بھی توجہ دینے لگے۔ یہاں تک کہ تابعین کے بعد علم حدیث باقاعدہ ترتیب کی منزل میں داخل ہو گیا۔ یہ وہ وقت تھا جب اسلامی تہذیب عجمی ممالک میں پھیل چکی تھی اور یہی وہ تین دور تھے جن کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر اور بھلا ہونے کی شہادت دی تھی۔ امیر المؤمنین سیدنا حضرت عمرؓ (۲۳) کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

اكرموا اصحابي فانهم خياركم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يظهر الكذب
ترجمہ میرے صحابہ کی عزت کرو کیونکہ وہ تم میں سے بہترین ہیں پھر وہ لوگ جو انہیں ہیں
پھر بھوٹ پھیل جائے گا۔

تابعی کبیر حضرت قتادہ بن دعائمہ (۱۱۸) کا حافظ حیرت ناک تھا جو بات ایک مرتبہ سن لیتے ہمیشہ کے لئے یاد ہو جاتی۔ پھر امام زہریؒ اور امام بخاریؒ کے حافظے تاریخ اسلام میں شہرہ آفاق ہیں۔ ان کی نظیر دنیا نے کبھی نہ دیکھی تھی۔ نہ ان جیسا کوئی اور طبقہ ان کے بعد دیکھنے میں آیا۔ صحابہ، تابعین اور تبع تابعین بہترین ائمہ تھے۔ ان میں خیر غالب تھی۔ ان کے بعد انشأ کذب کا دور شروع ہوا۔ حدیث کے آخری جملے پر غور کریں۔ ثم يفتو الكذب۔ (پھر بھوٹ پھیل جائے گا) اس میں خبر دی گئی ہے کہ اس وقت میں بھوٹ عام ہو جائے گا۔

قرون ثلاثہ کے بعد دور کذب

بھوٹ خبر و روایت میں ہی چل سکتا ہے ذکر و تلاوت میں نہیں۔ قرآن کریم خود عہد رسالت میں ہی متواتر اللفظ تھا۔ اس کی سورتیں اور آیات معین تھیں۔ ہزاروں سینوں میں محفوظ اور لاکھوں زبانوں پر جاری اور محفوظ تھا۔ اس کے پڑھنے میں غلطی اور متشابہ تو آگ سکتا تھا لیکن

۱۰ مشکوٰۃ ص ۵۵۲ عن النائیؒ تفصیل کے لئے دیکھئے تذکرہ الحفاظ جلد ۱۱، تہذیب التہذیب جلد ۸ ص ۲۵۸

جھوٹ کا اس میں دخل نہ ہو سکتا تھا۔ قرآن کریم متواتر طبقاتی ہے۔ ظاہر ہے کہ جھوٹ کا موضوع اخبار اور روایات احادیثی ہو سکتی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بات کی خبر دینا کہ ان تین طبقوں کے بعد جھوٹ پھیل جانے کا بتلاتا ہے کہ ان تین طبقوں تک دینی تعلیمات زبانی خبر و روایت میں بھی چل سکتی تھیں اور اس میں کوئی دینی حرج نہ تھا۔ پوری احتیاط برتی جانے تو دین کی صحیح تعلیمات اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و عمل کی جملہ روایات صحابہ سے تابعین کو اور تابعین سے تبع تابعین کو زبانی نقل و روایت سے پوری محفوظ شکل میں پہنچ سکتی تھیں اس دور میں صدق و کذب اور صحیح و ضعیف کا آسانی سے پتہ چل جاتا تھا۔ سو ان تین طبقوں کا حفظ اور زبانی روایت ہر اعتبار سے قابل اعتماد رہے گی۔ لیکن ارشاد نبوت کے مطابق ان تین دوروں کے بعد جب جھوٹ عام ہو جائے تو ضروری تھا کہ اس دور کذب کے عام ہونے سے پہلے پہلے حضور کی تعلیمات باقاعدہ مرتب اور مدون ہو جائیں۔ حضور کی مذکورہ بالا حدیث صدق و کذب کے ان دو زمانوں میں تاریخی فصل ہے۔ صحابہ تابعین اور تبع تابعین کے دور میں صدق و رشد غالب تھا اور ان کے بعد نقل و روایت میں کڑی تحقیق درکار اور لازم ہو گئی۔ کیونکہ اب بفرمائے حدیث جھوٹ پھیل چکا تھا۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی بعض احکام شریعت تحریر کروائے۔ بعض صحابہ کو تحریر حدیث کی اجازت مرحمت فرمائی اور نقل و روایت کی کچھ اصولی ہدایات ارشاد فرمائیں۔ ظاہر ہے کہ ان زمانوں کی تحریرات کا آئندہ کی نقل و روایت اور حدیث کی باقاعدہ جمع و تدوین میں بہت اثر رہا ہے اور سچ تو یہ ہے کہ اس تدوین کا سہرا بہت حد تک ان پہلی تحریرات حدیث کے سر پر ہی بندھا ہے جو اس پہلے دور میں حضور کی تعلیمات کے گرد و فاطمہ کے پھول پورے اہتمام سے چن چکی تھیں۔

صحابہ کرام کا دور تقریباً ۱۰ سالہ تک رہا ہے۔ آخری صحابہ حضرت ابوالطفیل عامر بن وائلؓ کی وفات ۱۰ سالہ میں ہوئی۔ تابعین کا دور ۱۰۰ سالہ تک رہا ہے اور تبع تابعین کا دور ۱۰۰ سالہ تک

۱ صحابہ تابعین اور تبع تابعین کے تین طبقے خیر القرون کہلاتے ہیں یہاں قرن یعنی طبقہ سے صدی کے معنوں میں نہیں۔
۲ دیکھئے صحیح مسلم جلد ۱ ص ۱۵۸ راجح یہ ہے کہ آپ کی وفات ۱۰ سالہ میں ہوئی۔ تہذیب التہذیب جلد ۵ ص ۸۲

منتہی ہوا ہے۔ ان تین زمانوں کے بعد بدعات کھلے طور پر پھیلنے لگیں معتزلہ نے اپنی زبانیں کھلیں اور فلاسفہ نے اپنے سر اٹھائے۔ اہل علم کی خلق قرآن کے سدا میں آزمائش ہوئی۔ لوگوں کے دینی حالات بدلتے گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ ”پھر جھوٹ پھیل جائے گا، تصدیق بن کر سامنے آگیا۔ تاہم شکر درگاہ ایزدی ہے کہ تدوین حدیث کے ابتدائی اور وسطانی مرحلے ان قرونِ ثلثہ مشہورہا بالخیر میں سرانجام پانچکے تھے اور پھر جب جھوٹ کا دور دورہ ہوا تو محدثین نے حدیث کے گرد تحقیق و تنقید کے کڑے پہرے بٹھا دیے اور تاریخ بتاتی ہے کہ حدیث کے بڑے بڑے ذخیرے تیسری صدی ہجری میں مرتب ہو چکے تھے۔ اب ہم ابتدائی تحریرات حدیث کی طرف رجوع کرتے ہیں جو اس باقاعدہ تدوین کی اساس تھیں اور جن کی اعتمادی حیثیت کسی پہلو سے مجروح قرار نہیں پاسکی۔

تدوین کی ابتدائی صورت

یہ تدوین بطور فن کے نہیں بطور یادداشت کے تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث لکھنے کی اجازت بھی دے رکھی تھی۔ خود بھی بعض احکام سامنے لکھوا دیئے تھے۔ صحابہ کرامؓ نے بھی احادیث کی کچھ یادداشتوں کو محفوظ کر رکھا تھا۔ موجودہ ذخائر حدیث میں ان یادداشتوں کی کہیں کہیں نشاندہی ملتی ہے۔ بعض صحائف حدیث کا بھی کہیں کہیں ذکر آتا ہے، ہم یہاں الصحیفۃ الصادقہ، کتاب الصدقہ، صحیفہ علی، صحیفہ عمرو بن حزم، صحیفہ جابر، صحیفہ سمیرہ بن جندب، کتاب معاذ بن جبل، کتاب ابن عمر، کتاب ابن عباس، کتاب سعد بن عبادہ کا کچھ تذکرہ کریں گے۔ اس کے ضمن میں ائمہ المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہؓ، حضرت ابوہریرہؓ اور حضرت انس بن مالکؓ کے جمع کردہ مجموعوں کا ذکر بھی کہیں کہیں کر دیا جائے گا۔ یہ پہلے دور کی حدیثی تحریرات ہیں۔

① الصحیفۃ الصادقہ

یہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاصؓ کا جمع کردہ صحیفہ تھا۔

حضرت ابوہریرہؓ (۵۵۷) کہتے ہیں:-

ما من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم احداً اکثر حدیثاً عنہ منی الاما
 کان من عبد اللہ بن عمرو فانہ کان یکتب ولا اکتب لہ
 ترجمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں مجھ سے زیادہ حضور کی حدیثیں رکھنے
 والا بجز عبد اللہ بن عمرو بن العاصؓ کے اور کوئی نہ تھا اور اس کی بھی وجہ یہ
 تھی کہ عبد اللہ بن عمروؓ حدیثیں لکھتے تھے اور میں نہ لکھتا تھا۔
 حضرت عبد اللہ بن عمروؓ جو اس صحیفے کے مؤلف ہیں، ایک جگہ خود فرماتے ہیں :-
 حفظت عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الف مثل ۱۰
 ترجمہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ہزار امثال یاد کی ہیں۔
 جب امثال کی احادیث ایک ہزار کے قریب تھیں تو عام احادیث کا ذخیرہ کس قدر
 ہوگا جو آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کیا ہوگا اور وہ آپ کے ہاں محفوظ ہوگا؟
 حضرت عبد اللہ بن عمروؓ (۵۷۷) کو حدیثیں لکھنے کی اجازت جیسا کہ ہم تحریر حدیث کی بحث
 میں کہہ آئے ہیں، خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دے رکھی تھی۔ محدث شہیر عبد الرزاق بن ہمام

لے صحیح بخاری جلد ۲۷ المصنف عبد الرزاق جلد ۱۱ ص ۱۵۹ جامع ترمذی جلد ۲ ص ۱۵۹ سنن دارمی جلد ۱ ص ۱۰۴
 حضرت ابو ہریرہؓ کا یہ عمل صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ تک تھا، آپ کے بعد حضرت ابو ہریرہؓ
 نے بھی حدیثیں لکھنی شروع کر دی تھیں، آپ کے شاگرد حسن بن عمرو کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ہریرہؓ
 کے سامنے ایک حدیث بیان کی آپ نے اس سے لاعلمی ظاہر کی، اس نے کہا میں نے یہ حدیث تو آپ
 سے ہی سنی تھی، آپ نے فرمایا، ان کنت سمعته منی فهو مکتوب عندی، (جامع بیان العلم ص ۱۰۴)
 وراجع لہ الفتح جلد ۱ ص ۱۸۱ ترجمہ اگر تم نے یہ مجھ سے سنی ہوگی تو میرے پاس لکھی بھی ہوگی۔
 پھر آپ حسن بن عمرو کو اپنے ساتھ گھر لے گئے اور انہیں وہ ساری تحریرات دکھائیں اور ان میں
 وہ حدیث مل گئی، آپ نے کہا میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ اگر میں نے تمہیں سنائی ہوگی تو میرے پاس
 لکھی ہوئی بھی ہوگی، حضرت عمر بن عبد العزیز کے والد جب مصر کے گورنر تھے تو ان کے پاس بھی حضرت ابو ہریرہؓ
 کی احادیث کا ایک مجموعہ موجود تھا، دو دیکھے طبقات ابن سعد جلد ۱ ص ۱۲۸، ۱۲۹ اسد الغابہ جلد ۲ ص ۱۲۳

الصنعانی (۲۱۱) حضرت عطار الخراسانی سے روایت کرتے ہیں :-

ان عبد اللہ بن عمرو بن العاص قال یا رسول اللہ انا نسمع منك احادیث
افتأذن لی فأکتبها؟ قال نعم فکان اول ما کتب به النبی صلی اللہ علیہ
وسلم الی اهل مکة کتاباً.

ترجمہ۔ حضرت عبد اللہ بن عمرو نے عرض کی۔ اے اللہ کے رسول! ہم آپ سے
احادیث سنتے ہیں کیا آپ اجازت دیتے ہیں کہ میں انہیں لکھ لیا کروں؟
آپ نے فرمایا ہاں۔ سو اس میں پہلی تحریر وہ تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
اہل مکہ کی طرف لکھی تھی۔

سنن ابی داؤد، مستدرک حاکم، معالم السنن اور طبقات ابن سعد میں اس کی تفصیل موجود ہے
امام المفسرین تابعی کبیر حضرت مجاہد (۱۰۰ھ) کہتے ہیں میں نے حضرت عبد اللہ بن عمرو کے ہاں ایک
صحیفہ گدے کے نیچے پھپھا دیکھا تو اٹھا لیا۔ آپ نے مجھے ہاتھ لگانے سے روکا اور فرمایا :-
هذه الصادقة ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بيني و
بينه احدا اذا سلمت هذا كتاب الله والوهط فلا ابالي على ما
كانت عليه الدنيا.

ترجمہ۔ یہ صحیفہ صادقہ ہے جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اس میں
مجھ میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں اور کوئی شخص واسطہ نہیں ہے جب تک
میرے پاس یہ احادیث اور قرآن ہیں اور وہ بطن کی زمین ہے مجھے فکر نہیں کہ
دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔

یہ صحیفہ صادقہ حضرت عبد اللہ بن عمرو کی اولاد کے پاس سالہا سال رہا۔ آپ کے پڑپوتے
عمرو بن شعیب سے باقاعدہ پڑھاتے تھے۔ حدیث کی موجودہ کتابوں میں جو احادیث اس سند
سے مروی ہوں۔ عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ۔ وہ اسی مجموعہ سے ماخوذ ہوتی ہیں۔

۱۔ المصنف جلد ۸ ص ۴۱۱ سنن ابی داؤد جلد ۲ ص ۵۱۳ مستدرک حاکم جلد ۱ ص ۱۰۵ معالم السنن للخطابی جلد ۳ ص ۱۸۴

طبقات ابن سعد جلد ۲ ص ۵۳ جامع بیان العلم جلد ۱ ص ۴۹ اسد الغابہ جلد ۳ ص ۲۲۳

مافظ ابن حجر عسقلانی، یحییٰ بن معین اور علی بن المدینی کے حوالہ سے اس کی تصریح کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمروؓ کے اس صحیفے کا نام الصادقہ تھا۔ آپ خود فرماتے ہیں :-

هذه الصادقة ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بيني وبينه احد.

ترجمہ۔ الصادقہ وہ کتاب ہے جو میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے لکھی تھی۔ میرے اور آپ کے باہن کوئی اور راوی نہیں۔

امام ترمذی (۲۶۹ھ) نے بھی اپنی سنن میں اس صحیفہ صادقہ کا ذکر کیا ہے۔ ایک حدیث کے تحت آپ لکھتے ہیں :-

وقد تكلم يحيى بن سعيد في حديث عمرو بن شعيب وقال هو عندنا واوا و

من ضعفه فانما من قبل انه يحدث من صحيفة جداه عبد الله بن عمرو و

اما اكثر اهل العلم فيجتون بحديث عمرو بن شعيب ويثبتونه.

ترجمہ۔ عمرو بن شعیب کی حدیث میں یحییٰ بن سعید القطان کلام کرتے ہیں اور کہتے ہیں وہ ہمارے ہاں کچھ نہیں اور جس نے ان کی حدیث کو ضعیف کہا ہے وہ اسی اساس پر کہا ہے کہ عمرو بن شعیب اپنے دادا حضرت عبداللہ بن عمرو کے صحیفہ سے روایت کرتے ہیں۔ اکثر اہل علم عمرو بن شعیب کی روایت سے سند لیتے ہیں اور اسے ثابت مانتے ہیں۔

اس وقت یہ بحث نہیں کہ عمرو بن شعیب واقعی یا دواداشت سے روایت کرتے تھے یا صرف اس صحیفہ سے۔ اس وقت یہ موضوع زیر بحث نہیں۔ نہ یہ بحث ہے کہ تحریر سے روایت جائز ہے یا نہیں؟ یہاں ہمیں صرف یہ بتلانا ہے کہ قرون اولیٰ میں واقعی یہ صحیفہ موجود تھا اور حدیث کی یہ تحریر اپنی جگہ بہت قابل اعتماد سمجھی جاتی تھی۔

حضرت ابوہریرہؓ نے تصریح کی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمروؓ (۵۶۷ھ) کے پاس ان سے زیادہ حدیثیں موجود تھیں۔ حضرت ابوہریرہؓ کی مرویات Reported traditions کی تعداد پانچ ہزار کے قریب بتلائی جاتی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمروؓ اس

سے بھی زیادہ تعداد میں احادیث جمع کر چکے تھے۔ حدیث کی یہ خدمت اس پہلے دور کی ہے جو حضورؐ اور صحابہؓ کا دور تھا۔ صحابہؓ کے دور کی یہ یادگار آئندہ بھی مدت تک موجود رہی۔ حافظ ابن حجر عسقلانی (۸۵۲ھ) لکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمروؓ کے پوتے عمرو بن شعیب کے پاس یہ کتاب موجود تھی حافظ جمال الدین زلیحی (۶۲۱ھ) نے بھی اس نسخہ عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ کا ذکر کیا ہے۔

② کتاب الصدقہ

یہ حضورؐ کے اہل فرمودہ احکام کا ایک مجموعہ ہے جو اس پہلے دور میں ہی ترتیب پا گیا تھا۔ حضرت عمرؓ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن عمروؓ (۶۲ھ) کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب الصدقہ تحریر کرائی تھی۔ یہ وہ احکام تھے جو آپؐ نے اپنے گورنروں کے لئے لکھوائے تھے۔ آپؐ ابھی انہیں بھیجنے نہ پائے تھے کہ آپؐ کی وفات ہو گئی۔ آپؐ کے بعد حضرت ابو بکرؓ نے اس پر عمل کیا اور ان کے بعد حضرت عمرؓ اس پر عمل کرتے رہے۔ محدث شہیر عبدالرزاق بن ہمام الصنعانی (۲۱۱ھ) لکھتے ہیں:-

ان النبى كتب كتابا فيه هذه الفرائض فقبض النبي صلى الله عليه وسلم

قبل ان يكتب الى العمال فاخذ به ابو بكر و امضاها بعدة على ما كتب به

ترجمہ: بے شک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کتاب تحریر کرائی تھی جس میں یہ فرائض لکھے گئے۔ پیشتر اس کے کہ حضورؐ سے گورنروں کی طرف بھجوائیں، حضورؐ کی وفات ہو گئی۔ آپؐ کے بعد حضرت ابو بکرؓ نے یہ تحریر حاصل کر لیا اور اسے آپؐ کی تحریر کے مطابق نافذ فرمایا۔

امام ترمذی نے بھی حدیث کی اس کتاب کا ذکر کیا ہے۔ آپؐ لکھتے ہیں:-

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب كتاب الصدقة فلم يخرجها الى عماله

حتى قبض فقرنه بسيفه فلما قبض عمل به ابو بكر حتى قبض وعمر حتى قبض

۱۔ تہذیب التہذیب جلد ۸ ص ۲۹۹ ۲۔ نصب الراية جلد ۲ ص ۲۴۲ ۳۔ المصنف جلد ۴ ص ۲۵ سنن ابی داؤد جلد ۲ ص ۲۱۹ ۴۔ جامع ترمذی جلد ۱ ص ۶۹، ص ۱۰۴

ترجمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب الصدقہ لکھوائی۔ آپ اسے اپنے مال کی طرف بھیجنے نہ پائے تھے کہ آپ کی وفات ہوگئی۔ یہ آپ نے اپنی تلوار سے لگا رکھی تھی۔ جب آپ کی وفات ہوگئی تو حضرت ابو بکرؓ نے اس پر عمل فرمایا یہاں تک کہ آپ کی بھی وفات ہوگئی پھر حضرت عمرؓ بھی اس پر عمل کرتے رہے۔ یہاں تک کہ آپ کی بھی وفات ہوگئی۔

ان روایات سے پتہ چلتا ہے کہ اس پہلے دور میں قرآن کریم کے ساتھ ساتھ حدیث کے یہ ذخیرے یقیناً زیر عمل تھے اور امت اسلامی انہیں ایک مستقل ماخذ علم کے طور پر برابر قبول کرتی تھی انہی دو ماخذوں پر خلفائے راشدین کا عمل تھا۔ حضرت ابو بکرؓ و عمرؓ اگر عمل بالحدیث کے قائل نہ ہوتے تو اس مجموعہ حدیث کو اپنے ہاں اس طرح حفاظت سے رکھتے اور اس طرح اسے نافذ نہ کرتے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بعد یہ نسخہ کتاب الصدقہ حضرت عمرؓ کی اولاد کے پاس رہا حضرت عبداللہ بن عمرؓ کے بیٹے سالم بن عبداللہ نے یہ کتاب امام زہری کو پڑھائی تھی حضرت عمر بن عبدالعزیز نے بھی اس کی نقل حضرت عبداللہ بن عمرؓ کے صاحبزادوں (حضرت سالم اور حضرت عبداللہ) سے لے لی تھی۔ امام زہری (۱۲۴ھ) اس کتاب کو درسا پڑھایا کرتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں :-

یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کتاب ہے جو آپ نے صدقات پر لکھائی تھی۔ اس کا اصل نسخہ حضرت عمرؓ کی اولاد کے پاس رہا ہے۔ مجھے یہ حضرت عبداللہ بن عمرؓ کے صاحبزادے حضرت سالم نے پڑھایا تھا۔ میں نے اسے پورا حفظ کر لیا تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اس کی نقل حضرت عبداللہ بن عمرؓ کے صاحبزادوں عبداللہ اور سالم سے حاصل کی تھی۔ یہ وہی نقل ہے۔

حضرت امام زہری کو جمع احادیث پر حضرت عمر بن عبدالعزیز نے مامور کیا تھا۔ ظاہر ہے کہ انہوں نے ہی یہ نقل امام زہری کو دی ہوگی۔

کتاب الصدقہ کی نقول

حضرت ابو بکرؓ نے خود بھی اس تحریر کی نقول کرائیں اور اپنے عمال کو بھجوائیں۔ اسی طرح

حضرت عمرؓ نے بھی اس کی نقول لیں اور آگے اپنے عاملوں کو دیں۔ بعض حضرات کو گمان ہے کہ یہ اس کتاب الصدقہ سے جو حضورؐ نے لکھوائی تھی علیحدہ تالیفات ہیں۔ لیکن حضرت حماد بن سلمہ کی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابو بکرؓ کی کتاب الصدقہ وہی کتاب ہے جس پر کہ حضورؐ کی مہر تھی۔

حضرت ابو بکرؓ نے اپنے عہد خلافت میں حضرت انس بن مالکؓ کو عامل بنا کر بحرین بھیجا۔ تو انہیں ایک کتاب الصدقہ دی اور امر فرمایا کہ اس کے مطابق ان سے زکوٰۃ وصول کریں۔ یہ کتاب بعد میں حضرت انسؓ کے خاندان میں رہی۔ حضرت حماد بن سلمہ نے اسے حضرت انسؓ کے پوتے ثمامہ بن عبد اللہ کے پاس بھی دیکھا تھا۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ اس پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ثبت تھی۔ اس کتاب کے کچھ حوالے صحیح بخاری میں بھی ملتے ہیں۔

حضرت عمرؓ کے پاس بھی غالباً اسی کتاب الصدقہ کی نقل ہوگی جس میں حضرت عمرؓ نے اپنی روایت سے کچھ اور احادیث لکھ لی ہوں گی جس کی وجہ سے محدثین اُسے حضرت عمرؓ کی اپنی کتاب الصدقہ کہنے لگے ہوں گے۔ حضرت امام مالکؓ فرماتے ہیں:

انہ قرأ کتاب عمر بن الخطاب فی الصدقة۔

ترجمہ: حضرت عمر بن الخطابؓ کی کتاب الصدقہ میں نے خود پڑھی ہے۔

ان روایات کی روشنی میں آپ اس کتاب کی اہمیت، شہرت اور ضرورت کا بخوبی اندازہ کر سکتے ہیں۔ اس کتاب کے اقتباسات کا بعد کی بڑی کتب معروفہ میں پایا جانا اس بات کا پتہ دیتا ہے کہ کس طرح بعد کی تالیفات حدیث ان ابتدائی تحریرات کی بنا پر ترتیب پائی ہیں۔

③ صحیفہ علی مرتضیٰ

حضرت علی المرتضیٰؓ کے پاس بھی حدیث کی کچھ تحریرات موجود تھیں جنہیں صحیفہ علی کہتے تھے۔ کتب حدیث میں اس کا ذکر بھی ملتا ہے۔ اسے کتاب علی کے نام سے ذکر کرتے ہیں۔ امام بخاریؒ نے

سے ابی داؤد جلد ۱۵۸ نے دیکھے بخاری کتاب الزکوٰۃ جلد ۳۷ سے مراد امام مالک منہ، ص ۲۰۳

صحیح بخاری کے کئی ابواب میں اس کا ذکر کیا ہے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ اس کے مضامین بہت پھیلے ہوئے تھے۔ تاریخ کی اس پرکھلی شہادت موجود ہے کہ پہلے دور میں اس صحیفہ علی کو بڑی شہرت حاصل تھی۔ شیعہ کتب حدیث میں بھی جا بجا کتاب علی کا نام ملتا ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ فرماتے ہیں :-

من زعم ان عندنا شیاء نقرؤہ الا کتاب اللہ و ہذا الصحیفہ فقد کذب

ترجمہ جس نے یہ خیال کیا کہ ہمارا اس قرآن کریم اور اس صحیفہ کے علاوہ بھی کوئی

اور چیز ہے جسے ہم پڑھتے ہیں تو اس نے جھوٹ کہا۔

اس صحیفہ حدیث میں زیادہ تر مالیات کے مسائل تھے۔ زکوٰۃ، دیت، خربہا، قدیہ، ولہ

قصاص اور حقوق اہل ذمہ کی روایات تھیں۔ مدینہ شریف کے حرم ہونے کی احادیث بھی اس میں

شامل تھیں۔ اب یہ روایات موجودہ کتب بدو نہ میں عام ملتی ہیں۔ اونٹوں کی مختلف عمروں پر کیا

کیا احکام ہیں ان کا بھی ان روایات میں کچھ ذکر تھا۔

صحیفہ علم کی نشر و اشاعت

بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت علی مرتضیٰ نے اس صحیفہ کے بعض اجزاء کی نقلیں بھی لکھوا رکھی تھیں۔ آپ ہر لینے والے سے ان کے کاغذات کی قیمت ایک درہم لیتے تھے۔ آپ نے ایک دن خطبہ میں فرمایا :-

من یشترى علماً بدارہم ترجمہ کون ہے جو علم کو ایک درہم میں خریدے۔

۱۔ دیکھئے صحیح بخاری جلد ۳۸ ص ۲۶ جلد ۳۷ ص ۱۳۲ جلد ۹ ص ۱۲ کتاب العلم کتاب الحج (فضائل المدینہ)

کتاب الجہاد باب فکاک الایسر، باب ذمۃ المسلمین، باب اثم من عاہد ثم غدر، کتاب الاعتقاد باب

ما یکرہ من التعمق والتنازع، ۲۔ کافی کلینی جلد ۱ ص ۴۰۶ جلد ۲ ص ۲۶۸ ص ۲۸۳ ص ۲۶۲ جلد ۳ ص ۱۶۵

ص ۳۱ ص ۵۰۵ جلد ۴ ص ۲۶۸ ص ۲۸۹ ص ۲۹۰ جلد ۵ ص ۲۶ ص ۲۶۹ ص ۲۷۰ جلد ۶ ص ۲۰۲ ص ۲۲۶ ص ۲۵۵ معانی الاخبار ابن بابویہ ص ۱۲

شرح الفقیہ ص ۲۲ ص ۲۶ استبصار جلد ۳ ص ۲۸۹ ص ۲۹۵ صحیح مسلم جلد ۱ ص ۲۲۲ صحیح بخاری جلد ۳۸ المصنف

عبدالرزاق جلد ۹ ص ۲۶۳ جلد ۱۰ ص ۱۶۸ ص ۱۶۹ ص ۱۶۸ ص ۱۶۹ ص ۱۶۹ ص ۱۶۹

علم ان دنوں حدیث کو کہا جاتا تھا۔ حارث الاعور نے ایک درہم میں کچھ ورق خرید لیے اور پھر حضرت علیؑ کی خدمت میں احادیث لکھنے کے لیے آئے۔ فکتب لہ علما کثیرا۔ آپ نے ان کو بہت سا علم (بہت سی احادیث) لکھا کر دیا۔

بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے شاگردوں میں سے حجر بن عدی نے اور آپ کے بیٹے محمد بن الحنفیہ نے بھی اس صحیفہ علی کی نقلیں لے رکھی تھیں اور اس صحیفہ کی روایت آگے بھی چلتی رہی تھی۔ کسی شخص نے حجر بن عدی سے ایک سکہ پوچھا۔ آپ نے فرمایا وہ صحیفہ جو طاق میں رکھا ہے مجھے پکڑاؤ۔ اس نے وہ صحیفہ آپ کو دیا۔ اس میں لکھا تھا۔

هذا ما سمعت علی بن ابی طالب یدکر ان الطہور نصف الایمان۔

ترجمہ۔ یہ روایات ہیں جو میں نے علی ابن ابی طالب سے سُنیں۔ آپ حدیث بیان کرتے تھے کہ طہارت نصف ایمان ہے۔

اس سے پتہ چلتا ہے کہ حجر بن عدی کے پاس صحیفہ علی کی نقل موجود تھی۔ جو ان کے ہاں طاق میں رکھا رہتا تھا۔

عبدالاعلیٰ غسانی (۲۱۸ھ) محمد بن الحنفیہ (۲۸۱ھ) سے بہت روایات کرتے تھے۔ ان کا محمد بن الحنفیہ سے سماع ثابت نہیں معلوم ہوا کہ ان کے پاس محمد بن الحنفیہ کی ایک کتاب تھی۔ عبدالاعلیٰ اس کتاب سے محمد بن الحنفیہ کے نام سے روایتیں کرتے تھے۔

ظاہر ہے کہ یہ روایات محمد بن الحنفیہ نے اپنے والد حضرت علیؑ سے ہی لی ہوں گی۔ حضرت حسینؑ کے پوتے حضرت امام باقرؑ کے ہاں بھی بعض صحف حدیث کا پتہ ملتا ہے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ حدیثوں کا حوالہ دیتے ہوئے فرمایا۔

انما وجدنا فی کتبہ کہ یہ روایات انہوں نے ان کی (امام باقرؑ) کتابوں سے لی ہیں۔

④ صحیفہ محمد بن حزم

یہ تحریر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مین کے لیے لکھوائی تھی۔ اس میں زیادہ تر فرائض

وسنن اور دیات کے احکام تھے۔ انہیں صحیفہ عمرو بن حزم اس لئے کہا گیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تحریر حدیث حضرت عمرو بن حزمؓ (۵۵۲ھ) کے ہاتھ میں بھجوائی تھی اور آپ نے ہی اسے پڑھ کر سنایا تھا۔ امام نسائیؒ (۴۰۰ھ) نے دیات کے سلسلے میں اس کتاب کا ذکر کیا ہے۔

قال الحارث بن مسكين قراوة عليه وانا اسمع عن ابن القاسم حدثني مالك
عن عبد الله بن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن ابيه الكتاب الذي
كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم في العقول..... الخ

اس روایت میں صریح طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لکھوائی ہوئی ایک کتاب کا ذکر ملتا ہے۔ اس میں اس کی بھی وضاحت ہے کہ آپ نے عمرو بن حزمؓ کے لئے یہ تحریر لکھوائی تھی اور یہ کہ اس میں خوبیاں اور دیات وغیرہ کے مسائل تھے۔

حضرت عمرؓ اس کتاب پر بڑا اعتماد فرماتے تھے اور اس کی احادیث کو حجت سمجھتے تھے۔ محدث شہیر عبد الرزاق الصنعانی (۲۱۱ھ) روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت عمرؓ نے انگلیوں کے بارے میں ایک فیصلہ صادر فرمایا۔ پھر آپ کے سامنے یہ کتاب پیش کی گئی۔ اس میں یہ حدیث تھی کہ ہر انگلی کی دیت دس اونٹ ہے۔ اس پر آپ نے اپنے فیصلے کو واپس لے لیا اور حدیث کے اس فیصلے کو صادر فرمایا۔ محدث عبد الرزاق لکھتے ہیں:-

قضى عمر بن الخطاب في الاصابم ثم اخبر بكتاب كتبه النبي لآل حزم
في كل اصبع مما هنالك عشر من الابل فاخذ به وترك امره الاول.

ترجمہ حضرت عمرؓ نے انگلیوں کی دیت کے بارے میں فیصلہ کیا۔ پھر آپ کو اس کتاب کے حوالے سے جو حضورؐ نے آل حزم کے لئے تحریر کروائی تھی یہ حدیث بتلائی گئی کہ ہر انگلی کی دیت دس اونٹ ہیں۔ آپ نے اس حدیث کو لے لیا اور اپنے پہلے فیصلے سے رجوع فرمایا۔

حضرت عمرؓ نے ابو بکر بن محمد بن عمرو بن حزم کی طرف لکھا تھا:-

ان يحجم له السنن ويكتبها بما اليه. ترجمہ: کہ وہ ان کے لئے احادیث جمع کریں

اور انہیں ان کی طرف بھجوائیں۔

انہوں نے احادیث جمع کیں اور پیشتر اس کے کہ انہیں ان کی طرف بھجوائیں حضرت عمرؓ کی وفات ہو گئی۔ سیدنا تابعین حضرت سعید بن المسیب (۵۹۲) کہتے ہیں :-

وجدنا کتاباً عند آل حزم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الاصابع كلها سوا.

ترجمہ ہم نے آل حزم کے پاس ایک کتاب پائی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی تھی۔ اس میں تھا کہ تمام انگلیاں (دیت میں) برابر ہیں۔

عن عبد الله بن ابى بكر عن ابيه عن جده ان النبى صلى الله عليه وسلم
كتب لهم كتاباً فيه: وني الالف اذا اوعب جدعة الدية كاملة مئة

مئة من الابل.

ترجمہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ایک تحریر لکھی اس میں تھا کہ
ناک جب جڑ سے کاٹی جائے تو اس کی پوری دیت ہوگی سو

سواؤنٹ

اس میں تصریح ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود احکام پر مشتمل ایک کتاب لکھوائی۔

جلیل القدر تابعی امام زہری (۱۲۴ھ) بھی کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کتاب کو پڑھا ہے۔ عمرو بن حزم کے پوتے نے انہیں یہ کتاب دی تھی۔ اس کے شروع میں تھا هذا بيان من الله ورسوله۔ یہ کتاب اہل مین کو پڑھ کر سنائی گئی تھی۔ یہی نسخہ امام زہری کے پاس تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ نے ایک شخص کو مدینہ منورہ بھیجا تھا کہ وہ ٹکیوں کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جمع کرے۔ اسے حدیث کی یہ کتاب عمرو بن حزم کے پوتے کے پاس ملی۔ امام مالکؓ (۱۷۹ھ) نے بھی موطا میں اس کتاب کا ذکر کیا ہے۔ حافظ جمال الدین زلیعی (۶۲۱ھ) لکھتے ہیں :-

المصنف جلد ۹ ص ۲۸۴ ۲۸۵ المصنف جلد ۹ ص ۲۳۸ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے۔ وني السن خمس من

الابل. المصنف جلد ۹ ص ۳۴۲ ۳۴۳ فقرا على اهل اليمن. هذا نسخة من سنن ثانی جلد ۱ ص ۲۱۹ ۲۲۰

سنن دار قطنی ص ۸۵ موطا امام مالک ص ۱۸۱ مع تنزیہ الحلوک کتاب العقول

قال احمد بن حنبل رضى الله عنهما كتاب عمرو بن حزم في الصدقات صحيح
قال و احمد يشير بالصحة الى هذه الرواية لا يغيرها مما سياتى وقال بعض
المحفاظ من المتأخرين ونسخة كتاب عمرو بن حزم تلقاه الائمة الاربعة بالقبول
وهي متوارثة كنسخة عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده وهي دائرة على
سليمان بن ارقم وسليمان بن داود الخولاني عن الزهري عن ابى بكر
بن محمد بن عمرو بن حزم

ترجمہ۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ عمرو بن حزم کی کتاب الصدقات
صحیح ہے۔ امام احمد کا اشارہ اس کی روایت کی صحت کی طرف ہے۔ اگلی بات
اس کے خلاف نہیں۔ متأخرین کے بعض حفاظ حدیث نے کہا ہے کہ عمرو بن حزم
کی اس کتاب کو ائمہ اربعہ نے قبول کیا ہے اور یہ اسی طرح متوارث چلا آ رہا ہے
جس طرح عمرو بن شعیب کا نسخہ جسے وہ اپنے باپ سے اور پھر اپنے دادا سے
نقل کرتے چلے آ رہے ہیں اور اس کا دار سلیمان بن ارقم اور سلیمان بن ابی داؤد
پر ہے وہ اسے امام زہری سے نقل کرتے ہیں اور وہ محمد بن عمرو بن حزم سے۔

اس صحیفہ عمرو بن حزم میں صرف ٹیکوں کے مسائل ہی نہ تھے۔ عام احکام کی احادیث بھی
اس میں بکثرت موجود تھیں۔ نماز، زکوٰۃ، عشر، عمرہ، حج، جہاد، تقسیم غنائم، جزیہ اور دیات وغیرہ کے
مسائل بھی تھے۔ محدث عبدالرزاق نے طہارت کے سلسلہ میں اس کتاب سے یہ روایت نقل فرمائی ہے۔

فی کتاب النبی لعمر بن حزم لا یمس القرآن الا علی طہر

ترجمہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمرو بن حزم کے لئے جو کتاب لکھوائی اس
میں ہے کہ قرآن کریم کو بغیر طہارت نہ چھوئے۔

کتب رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) الی عمرو بن حزم حین وجہہ الی
مخبران ان اخر الفطر و ذکر الناس و عمل الاضعی

ترجمہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرو بن حزم کو جب بخبران بھیجا تو انہیں جو

احکام لکھ کر دیئے ان میں یہ بھی تھا کہ عید الفطر کی نماز ذرا دیر سے اور عید الاضحیٰ کی نماز ذرا جلدی پڑھیں اور لوگوں کو (خطبہ میں) نصیحتیں کریں۔ صحابہ کرام اور تابعین عظام کو حدیث کے اس مجموعے کا بخوبی علم تھا وہ اس کی طرف مبہمات مسائل میں مراجعت کرتے تھے اور اس کے سامنے اپنی رائے چھوڑ بھی دیتے تھے۔ حافظ جمال الدین الزیلعی (۵۶۲ھ) لکھتے ہیں:-

كان اصحاب النبي و التابعون يرجعون اليه و يدعون اليه و يدعون اراهم^۱ ترجمہ صحابہ کرام اور تابعین عظام اس کی طرف مراجعت کر کے اور اس کی طرف بلاتے اور اپنی آراء کو چھوڑ دیتے۔ المصنف بعبد الرزاق میں اس صحیفہ عمر بن حزم کا بہت تذکرہ ملتا ہے اور ان النبي المصنف بعبد الرزاق میں اس صحیفہ عمر بن حزم کا بہت ذکر ملتا ہے۔ اور ان النبي کتب لهم کتابا کے الفاظ کسی جگہ آئے ہیں سنن دارقطنی (۲۸۵ھ) اور سنن بیہقی (۲۵۸ھ) میں بھی اس کا ذکر پہلے دور کی کتاب کے طور پر موجود ہے یعقوب بن سفیان القسری کہتے ہیں:-
لا اعلم في جميع الكتب المنقولة اصم منه واصحاب النبي و التابعون يرجعون اليه و يدعون اراهم^۲

ترجمہ جو کتابیں اب تک نقل ہوئی آئیں اس سے زیادہ صحیح کتاب مجھے ان میں نہیں ملی صحابہ کرام اور تابعین اسی کی طرف مراجعت فرماتے تھے اور اپنی باتیں چھوڑ دیتے تھے۔ صحت روایت اور صحت نسخہ کی اس سے بڑی ضمانت کیا ہو سکتی ہے کہ روایات حضور کی اپنی لکھوائی ہوئی ہوں اور اس نسخے کے امین آپ کے ایک صحابی ہوں۔

⑤ صحیفہ جابرؓ

حضرت جابر بن عبد اللہ انصاری (۴۴ھ) مسجد نبوی کے مدرس حدیث تھے۔ آپ کے پاس بھی حدیث کی ایک دستاویز تھی۔ محدثین کی ایک بڑی تعداد نے ان سے اسکی روایت

^۱ نصب الراية للزیلعی جلد ۲ ص ۲۴۲ ^۲ المصنف جلد ۴ ص ۳۳۸ جلد ۵ ص ۳۳۴ ^۳ دارقطنی ص ۲۵

^۴ سنن کبریٰ جلد ۱ ص ۸۶ ^۵ زیلعی جلد ۲ ص ۲۴۲

لی ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل (۲۴۱ھ) حضرت قتادہ (۱۰۷ھ) کی عجیب قوتِ حافظہ کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ صحیفہ جابرؓ ان کے سامنے ایک دفعہ پڑھا گیا تو انہیں یاد ہو گیا۔ حضرت قتادہؓ نے خود بھی فرمایا۔

لانا لصحيفة جابر احفظ مني لسورة البقرة ۱۰

ترجمہ میں صحیفہ جابر کا سورہ بقرہ سے بھی زیادہ پختہ حافظہ ہوں۔
اس سے صحیفہ جابر کی ضخامت کا بھی کچھ اندازہ ہوتا ہے اور اس روایت سے یہ پتہ بھی چلتا ہے کہ پہلی صدی کے آخر میں صحابہ کرامؓ کی یہ تحریرات تابعین کے پاس آچکی تھیں اور خاصی معروف تھیں۔ حافظ ابن حجر عسقلانی نے بھی اس صحیفہ جابرؓ کا ذکر کیا ہے۔ آپ لکھتے ہیں کہ حضرت سفیان ثوری (۱۶۱ھ) نے بھی اس صحیفہ سے روایات لی ہیں۔

حضرت جابرؓ کے شوقِ حدیث کا یہ حال تھا کہ ایک دفعہ صرف ایک حدیث کی طلب میں ہو آپ نے حضورؐ سے براہِ راست نہ سنی تھی اور آپ کو اطلاع ملی تھی کہ وہ حدیث حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ نے حضورؐ سے سنی ہوئی ہے۔ آپ نے ایک مہینہ بھر کا سفر کیا اور شام پہنچے اور ان سے براہِ راست وہ حدیث سنی۔ امام بخاریؒ لکھتے ہیں:-

ورحل جابر بن عبد اللہ مسيرة شهر الى عبد الله بن انيس في حديث واحد ۱۱

ترجمہ اور جابر بن عبداللہ نے جابر بن انیس کی طرف ایک حدیث کے لئے مہینے بھر کا سفر کیا (وہ شام میں تھے)

صرف سماع ہی نہیں حدیث لکھنے کا بھی آپ کو بہت شوق تھا۔ ربیع بن سعد کہتے ہیں:-
رأيت جابرا يكتب عند ابن سابط في الواح ۱۲

ترجمہ ابن سابط کے ہاں میں نے حضرت جابرؓ کو کئی تختیوں پر روایات لکھتے دیکھا۔
حضرت علیؓ کے نواسے عبداللہ بن محمد اور امام باقرؓ بھی حضرت جابرؓ کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے اور ان سے احادیث لکھا کرتے تھے۔

۱۰ تذكرة الحفاظ علامہ ذہبیؒ جلد ۱ ص ۱۱۰ ۱۱ تہذیب التہذیب جلد ۸ ص ۲۵۳ ۱۲ ایضاً جلد ۵ ص ۱۰۷ صحیح بخاری

جلد ۱ ص ۱۰ جامع بیان العلم جلد ۱ ص ۱۰ المحدث الفاضل للامهر مزی ص ۱۰

صحیح مسلم میں ہے کہ حضرت جابر بن عبد اللہ نے فرمایا :-
 کتب النبی (صلی اللہ علیہ وسلم) علی کل بطن عقولہ ثم کتب انہ لا یحل
 ان یتوالی مولی رجل مسلم بغیر اذنه ثم اخبرت انہ لعن فی صحیفۃ
 من فعل ذلک۔^۱

ترجمہ۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوایا کہ ہر قبیلہ (بطن) پر اس کے خونیہا لازم
 آئیں گے۔ پھر آپ نے یہ لکھوایا کہ کوئی شخص کسی دوسرے مسلمان کا مولی نہیں
 ہو سکتا جب تک کہ وہ دوسرے سے اس کا اذن نہ دے۔ پھر مجھے پتہ چلا کہ آپ نے
 اس شخص پر لعنت لکھوائی جو ایسا کرے۔

یہ خبر الوالذہبی (۵) دے رہے ہیں کہ صحیفہ جابر میں اس کو دار پر لعنت کی گئی۔
 نفس مسئلہ اپنی جگہ رہا تاہم اس سے پتہ چلتا ہے کہ صحیفہ جابر ان دنوں بھی موجود اور معروف تھا۔
 حافظ ذہبی کے بیان سے پتہ چلتا ہے کہ اس صحیفہ کے علاوہ حج پر بھی آپ کی ایک مختصر
 تالیف تھی۔ آپ فرماتے ہیں۔ ولہ منک صغیر فی الحج۔ امام مسلم نے صحیح مسلم کتاب الحج میں
 حجتہ الوداع کی روایت بڑی طویل ذکر کی ہے اور یہ صحیح ہے کہ وقائع حجتہ الوداع کے سب
 سے بڑے حافظ حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ تھے۔ معلوم ہوتا ہے کہ صحیح مسلم میں انکا رسالہ
منک صغیر پورے یا گیا ہے۔ ذکرہ الذہبی فی التذکرہ۔

صحیفہ جابر سے مشہور محدث معمر بن راشد نے بھی احادیث روایت کی ہیں۔ صحیفہ جابر
 کی ایک نقل اسماعیل بن عبد الکریم کے پاس بھی تھی جو وہب بن منبہ کی تحریر کردہ تھی۔ حضرت
 حسن بصری نے حضرت جابر کی روایات اسی صحیفہ جابر سے لی تھیں۔^۶

④ صحیفہ سمرة بن جندب

حضرت سمرة بن جندب (۵۵۹) نے بھی کچھ احادیث جمع کی تھیں۔ ابن سیرین (۱۱۰)۔

^۱ صحیح مسلم جلد ۱ ص ۴۹۵ ^۲ تذکرۃ الحفاظ جلد ۱ ص ۴۳ ^۳ دیکھئے المصنف لعبد الرزاق جلد ۱ ص ۱۸۳
^۴ تہذیب التہذیب جلد ۱ ص ۲۱۵ ^۵ ایضاً جلد ۲ ص ۲۶۶

فرماتے ہیں کہ اس میں علم کثیر موجود ہے۔ امام حسن بصری (د ۱۱۰ھ) اسے روایت کرتے تھے بے
ابن حجر عسقلانی اسے نسخہ کبیرہ کہہ کر ذکر کرتے تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس میں کثیر حدیثی مواد موجود
تھا۔ امام ترمذی اپنی سنن میں لکھتے ہیں :-

قال علی بن المدینی سماع الحسن من سمرة صحیح وقد تکلم بعض اهل الحدیث
فی ردایة الحسن عن سمرة وقالوا انما یحدث عن صحیفة سمرة بکے
ترجمہ۔ امام علی بن المدینی (د ۲۲۲ھ) کہتے ہیں حسن بصری کا سمروہ بن جندب سے احادیث
سننا صحیح ہے۔ لیکن بعض محدثین نے اس میں کلام کیا ہے۔ ان کا خیال ہے کہ حسن
حضرت سمروہ کے صحیفے سے روایت کرتے تھے۔ خود انہوں نے حضرت سمروہ
سے احادیث نہیں منیں۔

حضرت حسن بصری کی سمروہ بن جندب سے روایت براہ راست ہو یا ان کے صحیفے سے
لیکن یہ بات اپنی جگہ صحیح ہے کہ اس دور میں حضرت سمروہ بن جندب کا جمع کردہ یہ مجموعہ حدیث
موجود اور معروف تھا اور محدثین روایت میں اس سے مدد لیتے تھے۔ یعنی بن سعید القطان
کہتے ہیں کہ حسن بصری نے جتنی روایات حضرت سمروہ بن جندب سے لی ہیں۔ سب اسی صحیفہ
سے ماخوذ ہیں۔ ابن حجر عسقلانی (د ۸۵۲ھ) نے اس صحیفہ سمروہ بن جندب کا متعدد مقامات پر
ذکر کیا ہے۔ حضرت سمروہ بن جندب کے بعد یہ مجموعہ حدیث ان کے صاحبزادے سلیمان کے
پاس رہا۔ پھر ان کے بعد ان کے بیٹے حبیب بن سلیمان کی تحویل میں رہا۔ سلیمان اور حبیب دونوں
نے اس مجموعہ سے احادیث روایت کی ہیں۔

⑤ کتاب معاذ بن جبل رضی

حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ (د ۱۸ھ) کا شمار فضلاء صحابہ میں ہوتا ہے۔ آپ انصار
میں سے تھے اور علم و فضل میں آپ مجتہد کا درجہ رکھتے تھے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے

۱۔ تہذیب التہذیب جلد ۲ ص ۲۲۶ ۲۔ ایضاً جلد ۲ ص ۲۶۹ ۳۔ ایضاً جلد ۳ ص ۱۹۸ کے جامع ترمذی جلد ۱

ص ۱۵۵ ۴۔ طبقات ابن سعد جلد ۱ ص

آپ کو یمن کا قاضی اور معلم بنایا تو آپ نے حضور کی خدمت میں عرض کی کہ مسائل غیر منصوصہ میں اجتہاد کریں گے۔ اس پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار مسرت فرمایا اور آپ کو مجتہد ہونے کی عزت کرامت فرمائی۔ ارشاد فرمایا :-

الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضى به رسول الله.

ترجمہ: تعریف اس اللہ کی ہے جس نے اپنے رسول کے قاصد کو اس چیز کی توفیق بخشی۔ جس سے اللہ کا رسول راضی ہو۔
حدیث کی کتب مدونہ سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے بھی حدیث کا ایک مجموعہ ترتیب دے رکھا تھا۔ حضرت ابن طاؤس اپنے والد طاؤس بن کیسان (۱۰۵ھ) سے روایت کرتے ہیں :-
فی کتاب معاذ بن جبل من ارتمن ارضاً فهو بحسب ثمرها لصاحب الرهن
من عامر حج النبي (صلى الله عليه وسلم)

ترجمہ: حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی کتاب میں تھا کہ جس شخص نے زمین رہن لی تو وہ پھلوں سمیت مالک کی ہی رہے گی۔
ابن طاؤس بار بار اپنے والد سے ایک کتاب کا ذکر کرتے ہیں اور اسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب بتلاتے ہیں۔ ابن جریر (۱۵۰ھ) کہتے ہیں :-

① اخبرني ابن طاؤس قال عند ابي كتاب عن النبي (صلى الله عليه وسلم)
فيه وفي اليد خمسون وفي الرجل خمسون

ترجمہ: حضرت ابن طاؤس (۱۵۰ھ) نے مجھے خبر دی کہ میرے باپ کے پاس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ایک کتاب تھی۔ اس میں تحریر تھا کہ ہاتھ اور پاؤں کی دیت پچاس اونٹ ہیں۔

② اخبرني ابن طاؤس قال عند ابي كتاب عن النبي (صلى الله عليه وسلم)
فيه واذا قطع الذكر ففيه مئة ناقة قد انقطعت شهوته وذهب نسله

ترجمہ: حضرت ابن طاؤس کہتے ہیں کہ میرے باپ کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمودہ ایک کتاب تھی جس میں لکھا تھا کہ کسی شخص کا آلہ تناسل کاٹ دیا

جائے تو اس میں سو اونٹ دیت لازم آئے گی۔ اس کا جوہر مردانہ جاتا رہا اور
اسکی نسل دیکر راہ بھی گئی۔

② عند ابی کتاب فیہ ذکر من العقول جاہلہ الوحی الی النبی (صلی اللہ علیہ وسلم)
انہ ما قضی بہ النبی (صلی اللہ علیہ وسلم) من عقل او صدقۃ فانہ
جاہل بہ الوحی ینہ

ترجمہ۔ میرے باپ کے پاس ایک کتاب تھی جس میں خوبیا اور رویت کے
مسائل تھے۔ یہ مسائل وحی کے ذریعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلائے گئے
تھے۔ حضور نے خوبیا کی یا صدقہ کی جس بات کا بھی فیصلہ فرمایا اور وحی خداوندی
سے تھا۔

اسی روایت میں جہاں یہ تصریح ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی غیر متوجہی آتی
تھی وہاں یہ بات بھی موجود ہے کہ اس دور میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کسی
نکسی درجے میں کتابی شکل پائے ہوئے تھیں۔ ابن طاؤس ایک اور مقام پر فرماتے ہیں۔

③ عند ابی کتاب عن النبی (صلی اللہ علیہ وسلم) فیہ وفی الاصابع عشر عشر ینہ
ترجمہ میرے باپ کے پاس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک کتاب تھی جس میں
لکھا تھا کہ انگلیوں کی دیت دس دس اونٹ ہیں۔

ان روایات میں اس کتاب کا نام مذکور نہیں۔ جو حضرت طاؤس بن کسان کے پاس تھی
اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لکھوائی ہوئی تھی۔ لیکن محدث عبدالرزاق المصنف باب
میں حضرت طاؤس کی روایت سے ایک کتاب کتاب معاذ بن جبل کا ذکر کرتے ہیں۔ معلوم ہوتا
ہے کہ حضرت طاؤس کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لکھوائی ہوئی کتاب ہرگی۔ جو حضرت معاذ
نے مرثب کی تھی۔ حضرت معاذ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تنہا سید معتاد اور مقرب صحابی تھے
اور ان ستر صحابہ میں سے تھے جنہوں نے عقبہ ثانیہ میں حضور کی بیعت کی تھی۔

⑤ کتاب عبداللہ بن عمرؓ

حضرت عبداللہ بن عمرؓ کے پوتے عبدالحمید کے پاس اُن کے دادا کی ایک کتاب موجود تھی جس میں حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کے بعض واقعات کو قلمبند کر رکھا تھا حضرت یحییٰ بن سعید انصاری (۵۰) کہتے ہیں کہ عبدالحمید نے اس کتاب کی ایک نقل انہیں بھی دی تھی۔ اس کی ابتدائی عبارت یہ تھی :-

هذا ما كتبت عبد الله بن عمرؓ

ترجمہ۔ یہ وہ کتاب ہے جو عبداللہ بن عمرؓ نے لکھی تھی۔

اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمرؓ بھی کچھ تحریریں تیار کر چکے تھے۔ آپ کے شاگرد اور آزاد کردہ غلام حضرت نافعؓ کا حدیث لکھنے کا شوق اور عمل بھی اس کی تائید کرتا ہے۔ سلیمان بن موسیٰ حضرت نافع کے بارے میں لکھتے ہیں کہ وہ حدیثیں اٹھا کرتے ہیں اور وہ ان کے سامنے لکھی جاتی تھیں۔ حضرت سعید بن جبیر (۹۵) بھی جب ان سے احادیث سنتے تو لکھتے جلتے۔ آپ بیان کرتے ہیں :-

كنت اسمع من ابن عمرو بن عباس الحدیث باللیل فأكتب فی واسطۃ الرجل

ترجمہ میں حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے اور حضرت ابن عباسؓ سے رات کو حدیثیں

لکھا کرتا تھا میں اسے پالان کے سہارے لکھ لیتا تھا۔

⑥ کتاب ابن عباسؓ

حضرت عبداللہ بن عباسؓ (۶۸) نے بھی حدیث کی ایک مقدار لکھی تھی۔ لوگ دُرردور سے آکر ان روایات کی سند لیتے تھے۔ حضرت عکرمہ (۵۰) کہتے ہیں کہ ایک دفعہ لعل الطائف سے کچھ لوگ آپ کے پاس آئے۔ ان کے پاس آپ کی تحریرات میں سے ایک تحریر تھی۔ آپ نے انہیں کہا کہ یہ مجھے سناؤ۔ میرا ان کا اقرار کرنا اس طرح ہے گویا کہ میں نے تمہیں پڑھ کر

سنا میں۔ امام ترمذیؒ کتاب العلل میں لکھتے ہیں :-

عن عكرمة ان فراقدا موالی ابن عباس من بعل الطائف بكتاب من كتبہ
فجعل یقرأ علیہم فیقعدو ویوخر فقال انی بلہمت لہذا المصیبة فآقروا
علی فان اقراری بہ کفرا فی علیکم۔

ترجمہ۔ حضرت عکرمہ سے روایت ہے کہ بعل الطائف سے کچھ لوگ حضرت
عبداللہ کے پاس ان کی تحریروں میں سے ایک کتاب لائے۔ آپ نے اسے
ان کے سامنے پڑھنا شروع کیا اور تقدیم و تاخیر فرمائی۔ آپ نے کہا کہ میں
اس مصیبت سے پریشان ہو گیا ہوں۔ تم ہی اسے میرے سامنے پڑھو میرا
اس کا اقرار کرتے جانا اس طرح ہے کہ گویا میں نے ہی اسے تمہارے سامنے پڑھا۔

اس میں آپ نے تعلیم دی کہ تم میرے اقرار کی بنیاد پر بھی اسے میری طرف سے روایت
کر سکتے ہو۔ ضروری نہیں کہ تم نے اس کا لفظ لفظ ٹیچ سے ہی سنا ہو۔

کتاب ابن عباسؓ کی شہادت صحیح مسلم شریف کی ایک روایت سے بھی ملتی ہے۔ امام
مسلم نقل کرتے ہیں کہ آپ کے پاس ایک کتاب لائی گئی جس میں حضرت علیؓ رضی اللہ عنہ کے کچھ
فیصلے Legal decisions درج تھے۔ آپ نے اس سے اپنی کتاب میں کچھ لکھا بھی
اور بعض چیزوں کے بارے میں کہا کہ یہ حضرت علیؓ نے ہرگز نہ کہا ہو گا صحیح مسلم میں ہے :-

فندعاً بقضاء علی فجعل یکتب منہ اشیاء و یمیز بہ الشیء فیقول واللہ ما
قضی بہذا علی الا ان یکون ضل۔

ترجمہ۔ آپ نے حضرت علیؓ کے فیصلے منگوائے ان میں سے بعض چیزوں کے
نوٹ بھی لینے اور کئی باتیں آپ کے سامنے سے اس طرح بھی گزریں کہ آپ
کہتے گئے بخدا علیؓ نے یہ فیصلہ نہ کیا ہو گا۔ مگر یہ کہ کہیں جھٹک گئے ہوں۔

اس سے جہاں یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابن عباسؓ اپنی کتاب کے بارے میں بہت
مخاطب تھے۔ وہاں اس بات کی بھی شہادت ملتی ہے کہ اس دور میں ہی حضرت علیؓ کے نام سے

افتراسات کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ شیخہ حضرت علیؑ کے نام پر جو کچھ کہتے تھے وہ آپؐ کی تعلیمات رہتے تھے۔ سر علماء اہلسنت حضرت علیؑ کی انہی روایات پر اعتماد کرتے تھے جو کہ فرمیں حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کے شاگردوں سے منقول ہوں۔ کہ فرمیں یہی ایک مستعلم ایسی تھی جہاں حضرت علیؑ کی صحیح تعلیمات شیخی تفتیہ سے محفوظ رہ سکی تھیں۔ حضرت ابن عباسؓ ان پر تنقیدی نظر رکھتے تھے۔

⑩ کتاب سعد بن عبادہؓ

حضرت سعد بن عبادہؓ سرداران انصار میں سے تھے قبل از اسلام بھی لکھنا جانتے تھے۔ حدیث کی مذکور کتابوں کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے حدیث کا کوئی مجموعہ ترتیب دے رکھا تھا۔ ربیعہ بن ابی عبدالرحمن (۱۳۶ھ) کہتے ہیں کہ انہیں سعد بن عبادہؓ کے ایک لڑکے نے اپنے باپ سعدؓ (۱۵ھ) کی کتاب سے ایک حدیث سنائی۔ امام ترمذی لکھتے ہیں،

قال ربیعۃ وأخبرنی ابن سعد بن عبادہ قال وجدنا فی کتاب سعد ان
النبی (صلی اللہ علیہ وسلم) قضی بالیمین مع الشاہدۃ

ترجمہ۔ حضرت ربیعہ (۱۳۶ھ) کہتے ہیں مجھے سعد بن عبادہ کے بیٹے نے بتلایا کہ ہم نے حضرت سعدؓ کی (جمع کردہ) کتاب میں یہ حدیث پائی۔ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم پر ایک گواہ کے ساتھ فیصلہ فرمایا۔

حدیث کی یہ وہ تحریریں اور دستاویزات ہیں جو بیشتر عہد نبویؐ میں ہی قلمبند ہو چکی تھیں۔ یہ صحیح ہے کہ ان کتابتین حدیث میں آپؐ کو ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا (۵۸ھ) حضرت ابوسریہ رضی اللہ عنہ (۵۷ھ) اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ (۹۱ھ) کا نام زبٹے گا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان حضرات کے ہاں حدیثوں کو زبانی یاد رکھنا اور آگے روایت کرنا زیادہ اہم سمجھا جاتا تھا۔ لیکن جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہؓ کی مرویات کو ان کے بھانجے حضرت عروہ بن زبیرؓ (۹۴ھ) نے حضرت ابوسریہؓ

لے جا کر ترمذی جلد ۱۷۱۱ میں حضرت عروہ بن زبیرؓ نے یہاں تک مرویات ام المؤمنین جمع کر لی تھیں کہ بڑا طوفانیا کہتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہؓ کی وفات سے چار پانچ سال پہلے (بتیہ اللغہ ص ۲۰۶)

کی مرویات کو ان کے شاگرد ہمام بن منبہ (۱۰۱ھ) اور شیر بن ہبیک (۹۹ھ) اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کی مرویات کو ان کے شاگرد حضرت ابان بن عثمان (۱۰۵ھ) نے اساد کے سامنے قلمبند کرنا شروع کر دیا تھا۔ تو پھر یہ موصوع اور بھی بہت واضح ہو جاتا ہے۔ خود حضرت انس کے پاس بھی حدیث کی کئی بیاضیں موجود تھیں، جن کی شہادت سعید بن ہلال کے بیان میں بہت واضح طور پر ملتی ہے۔

(یعنی عائشہ) اس گمان پر آچکا تھا کہ اگر آج ان کا انتقال ہو جائے مجھے اس بات پر شبہانی نہ ہوتی۔ کہ میں نے ان کی روایت کردہ کوئی حدیث محفوظ نہ کی ہو۔ حضرت عمرہ بنت عبدالرحمن (۱۵ھ) حضرت ام المؤمنین کی بیٹی تھیں اور قاسم بن محمد (۱۰۷ھ) بھی حضرت کے بھتیجے تھے۔ یہ دونوں بھی حضرت ام المؤمنین کے علوم کے وارث تھے۔ مشہور محدث سینان بن عیینہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ کی روایات کا سب سے زیادہ علم عروہ، عمرہ اور قاسم کے پاس تھا۔ تہذیب التہذیب جلد ۷ ص ۱۸۲ جلد ۸ ص ۲۲۲ عروہ تو حضرت ام المؤمنین کی زندگی میں ہی ان کی احادیث لکھ چکے تھے۔ گویا مجموعہ ان سے ضائع ہو ہو گیا تھا۔ مگر حضرت عمرہ بنت عبدالرحمن کی روایت کردہ احادیث حضرت عمر بن عبدالعزیز کے حکم سے پورے اہتمام سے لکھی گئیں۔ آپ نے حضرت عمرہ کے بھانجے ابوبکر بن محمد بن عمرو بن حزم کو لکھا کہ حضرت عمرہ کی احادیث قلمبند کریں۔ تہذیب التہذیب جلد ۱۲ ص ۲۲۹ بعض روایات میں ہے کہ حضرت قاسم بن محمد کی مروی احادیث بھی ساتھ ہی جمع کی گئیں تھیں۔

(حاشیہ صفحہ ۱۷۱) اے ہمام بن منبہ کے اس مجموعہ کا نام الصحیفۃ الصحیحہ تھا۔ حضرت ابو ہریرہؓ نے انہیں یہ حدیثیں خود قلم بند کرائی تھیں۔ یہ صحیفہ اب صحیفہ ہمام بن منبہ کے نام سے بے مثال مقدمے کے ساتھ حال میں چھپ چکا ہے۔ یہ کتاب اس وقت حدیث کی قدیم ترین کتاب ہے جو مل سکتی ہے۔ اے آپ نے بھی حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت کردہ احادیث بڑے اہتمام سے جمع کی تھیں، آپ کہتے ہیں۔

فلما اردت ان افارقه ایتہ بکتابہ فقرأت علیہ۔

ترجمہ۔ میں نے جب حضرت ابو ہریرہؓ سے الوداع ہونا چاہا تو آپ کے پاس حاضر ہوا اور تمام روایات آپ کو پڑھ کر سنائیں، آپ نے ان کی تصدیق فرمائی۔

دیکھئے سنن دارمی جلد ۱ ص ۱۰۵ جامع بیان العلم جلد ۱ ص ۱۰۵ طبقات ابن سعد جلد ۲ ص ۲۲۳

۳ دیکھئے مستدرک حاکم جلد ۱ ص ۱۰۵ معرقۃ الصحاب جلد ۲ ص ۵۷۲

کہ حدیث کی تدوین اس پہلے دور میں ہی شروع ہو چکی تھی۔

ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ کبریٰ سے دو ہزار دو سو دس حدیثیں مروی ہیں جن میں سے ۲۲۸ صحیح بخاری میں اور ۲۲۲ صحیح مسلم میں منقول ہیں۔ ان میں سے ۶۴ پر دونوں امام متفق ہیں۔ باقی مرویات دیگر حدیثی ذخائر میں ملتی ہیں، حضرت ابو ہریرہؓ سے پانچ ہزار تین سو چوبیس حدیثیں مروی ہیں جن میں سے صحیح بخاری میں ۴۴۸ اور صحیح مسلم میں ۵۴۵ منقول ہیں۔ ۲۵۵ پر دونوں امام متفق ہیں اور باقی روایات دیگر کتب حدیث میں موجود ہیں۔ حضرت انس بن مالکؓ جن کی زیارت کا شرف امام ابو حنیفہؒ نے بھی پایا۔ ان سے دو ہزار دو سو چھیانوے حدیثیں مروی ہیں جن میں سے ۲۵۱ صحیح بخاری میں اور ۲۵۹ صحیح مسلم میں مروی ہیں۔ ان میں سے ۱۶۸ پر دونوں امام متفق ہیں۔ ان کی باقی احادیث دیگر کتابوں میں منقول ہیں۔ ان جہاں مذکورہ علم صحابہ کرامؓ کے سامنے ان کے شاگردوں (تابعین کرامؓ) نے حدیث لکھنی شروع کر دی تھی، صحابہؓ کی اپنی تحریرات کے بعد تدوین حدیث کا یہ دوسرا دور تھا۔ ایک ایک حدیث کے لیے یہ حضرات دور دراز کے سفر کرتے تھے اور اس تمام محنت کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں عبادت سمجھا جاتا رہا۔ حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہما کی ایک مسجد میں بیٹھے تھے کہ ایک شخص آیا اور اس نے کہا:

يا ابا الدرداء اني جئتك من مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم لحديث بلغني انك تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جئت لحاجة^{لہ}.

ترجمہ میں مدینہ منورہ سے آپ کے پاس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سننے کے لیے حاضر ہوا۔ مجھے پتہ چلا تھا کہ وہ حدیث آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی۔ میں یہاں کسی اور کام کے لیے حاضر نہیں ہوتا۔

حضورؐ کے زمانے میں روایت حدیث اور تدوین حدیث کی یہ کوششیں صرف اسی اہل مدینہ میں جاری تھیں۔ جہاں قرآن میں غیر قرآن کے التباس کا اندیشہ نہ تھا اور وہ بھی زیادہ تر اسی لیے لے کر یہ حضرات ان روایتوں کو بھول نہ جائیں۔ روز جو حضرات اپنی قوتِ حافظہ پر زیادہ اعتماد رکھتے تھے۔ ان کے ہاں تدوین زبانی نقل و روایت اور بار بار کے مذاکرے حدیثی سے ہی

اس متابع علمی کا پہرہ دیا جاتا رہا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابوہریرہؓ اور حضرت انس بن مالکؓ اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہم نے بھی احادیث کے مجموعے تیار کیے حضرت برابر بن عاصبؓ (۴۶۲) حضرت زید بن ثابتؓ (۴۲۵) اور حضرت امیر معاویہؓ کے ذوق حدیث اور ان کی مرویات کے قلمبند کیے جانے سے کون آشنا نہیں۔ عبداللہ بن عوفؓ کہتے ہیں میں نے حضرت براء کے پاس لوگوں کو لکھیں ہاتھ میں لیے (حدیثیں) لکھتے پایا۔ حضرت امیر معاویہؓ نے حضرت زید بن ثابتؓ سے ایک حدیث سنی تو اسے فرما لکھو آیا۔ حضرت زید بن ثابتؓ کو حدیث لکھنے کے خلاف تھے۔ لیکن یہ بھی صحیح ہے کہ آپ کی مرویات بھی (گو آپ کی مرضی سے نہیں) قلمبند کی جاتی رہیں۔ اور انہیں اکابر تابعین نے آگے روایت کیا تو اس وقت اس بات کا قطعاً کوئی منظرہ باقی نہ رہا تھا۔ کہ قرآن کریم غیر قرآن سے مختلط ہو جائے۔ اس لیے یہ حضرات اس دور میں بڑے اہتمام اور بڑی جہت سے احادیث قلمبند کتے رہے اور حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ نے اس سلسلے میں خاص عنف فرمائی تھی۔

تابعین میں تدوین حدیث کی کوشش

حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ (۱۰۱ھ) نے اپنے دور خلافت میں بعض ائمہ علم کو جو حدیث کی نقل و روایت میں زیادہ معروف تھے اسی طرف توجہ دلائی تھی۔ کہ وہ احادیث تحریری طور پر جمع کریں صحیح بخاری میں۔

① کتب عمر بن عبدالعزیز الی بکربن حزمہ انظر ما کان من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاکتبه فانی خفت دروس العلم وذہاب العلماء ولا تقبل الا حدیث النبی و لیفشوا العلم و لتجلسوا حتی یعلم من لا یعلم فان العلم لا یملک حتی یکون سرّاً ینکھ

ترجمہ۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ابو بکر بن حزمہ کو لکھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ

نے سنن دارمی جلد ۱ ص ۱۲۰ جامع بیان العلم جلد ۱ ص ۱۲۰ منہ امام احمد جلد ۵ ص ۱۸۲ دیکھئے سنن دارمی جلد ۱ ص ۱۲۰

نے صحیح بخاری جلد ۱ ص ۲۵

وسلم کی احادیث پر نظر رکھیں اور انہیں لکھ لیں۔ کیونکہ مجھے علم کے مٹ جانے اور علماء کے اٹھ جانے کا ڈر ہے اور حضورؐ کی حدیث کے سوا اور کسی روایت کو قبول نہ کرنا اور چاہیے کہ تم علم پھیلاؤ اور بیٹھو یہاں تک کہ نہ جاننے والا جان لے اس لئے کہ علم برباد نہیں ہوتا جب تک کہ اسے مخفی نہ رکھا جائے۔

علامہ ابن عبدالبرؒ میں لکھتے ہیں کہ ابو بکر حزمی نے اس حکم کی تعمیل میں مجموعہ حدیث ترتیب دے لیا تھا۔ ابھی وہ حضرت عمرؓ کے پاس پہنچا نہ تھا کہ آپ کا انتقال ہو گیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیزؒ نے امام زہریؒ کو بھی اس طرح کا ایک حکم دیا تھا اور ان سے احادیث لکھوائی گئیں۔ آپ کے احکام پورے عالم اسلام میں پہنچے کہ جہاں جہاں احادیث ہوں انہیں جمع کر لیا جائے۔ جو مجموعہ اسے حدیث دار الخلافہ (دمشق) میں جمع ہوئے۔ آپ نے ان کی نقلیں تمام علاقوں میں پھیلا دیں۔

② حضرت ہمام بن منبہؒ (۱۰۱ھ) بھی حضرت عمر بن عبدالعزیزؒ کے مبعصر تھے۔ آپ نے اپنے استاد حضرت ابو ہریرہؓ (۵۸ھ) سے جو مجموعہ حدیث حاصل کیا وہ آپ نے اپنے شاگرد معمر بن راشدؒ کے سامنے پورا روایت کیا اور پھر ان کے پسر ذہبیؒ کو دیا۔ ان سے یہ ان کے شاگرد عبدالرحمن بن ہمام بن نافع کو ملا۔ ان سے لے کر حضرت امام احمد بن حنبل نے اسے اپنی مسند میں جگہ دی۔ اس صحیفہ ہمام بن منبہ کے دو قلمی نسخے برن اور دمشق کے کتب خانوں میں ملے ہیں جو اس کی مسند امام احمد میں مروی روایات سے لفظ بلفظ ملتے ہیں۔ پیرس یونیورسٹی کے ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے اس صحیفہ ہمام بن منبہ پر بہت مفید تحقیقی کام کیا ہے۔

③ علامہ ابن شہاب الزہریؒ (۱۲۴ھ) نے بھی حضرت عمرؓ کے حکم سے ہی حدیث لکھنی شروع کی تھی۔ حضرت صالح بن کیسانؒ (۱۳۰ھ) بھی حدیث لکھنے میں آپ کے ساتھ تھے۔ فرمایا:

اجتمعت انا و ابن شہاب ونحن نطلب العلم فاجتمعنا ان نكتب السنن
فكتبنا كل شي وسمعنا عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم كتبنا ايضا
ما جاء عن اصحابه فقلنا لا ليس بسنة وقال هو بل هو سنة فكتب
ولم اكتبنا صحيح ووضيعة.

ترجمہ میں اور زہری لکھے تھے ہم احادیث کی تلاش کرتے رہتے اور ہمارا اتفاق ہوا کہ ہم سنن لکھیں سو ہم نے ہر چیز جو حضورؐ کے حوالے سے سُنی لکھ ڈالی پھر ہم نے صحابہ کی روایات لکھنے کا ارادہ کیا میں نے کہا میں نہیں لکھتا یہ سنت نہیں ہیں۔ زہری نے کہا یہ بھی سنت ہیں۔ سو انہوں نے لکھیں میں نے نہ لکھیں وہ کامیاب ہوئے اور میں ضائع کیا۔

④ مجموعہ امام شعبیؒ (۱۰۳ھ) علامہ شعبی نے تیار کیا تھا۔ آپ نے اس کی تویب بھی فرمائی۔ حدیث کی پہلی کتاب ہے۔ جو ابواب میں مرتب ہوئی۔ اس تالیف کا ذکر خطیب بغدادی نے لکھا میں اور حافظ ابن حجرؒ نے فتح الباری میں بھی کیا ہے۔

محدثین از اکابر تابعین

حضرات تابعین میں حضرت حسن بصریؒ (۱۱۰ھ)، حضرت کمالؒ (۱۰۱ھ)، حضرت سالمؒ (۱۰۶ھ)، عطاء بن رباحؒ (۱۱۵ھ)، سعید بن المسیبؒ (۹۲ھ)، سعید بن جبیرؒ (۹۵ھ)، قیس بن ابی حازمؒ (۹۸ھ) اور ہشام بن عروہؒ (۱۲۶ھ) جیسے کئی ائمہ اکابر ہیں۔ جنہوں نے اس موضوع پر ماہیت قدم اٹھایا اور بہت مخلصانہ محنت کی۔ یہ صحیح ہے کہ تدوین حدیث کا باقاعدہ کام تابعین کے آخری دور میں شروع ہوا۔ لیکن تاریخ تابعین کرام کی ان حدیثی محنتوں کو خراج تحسین ادا کیے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتی۔

دوسری صدی ہجری میں حدیثی خدمات

تابعین کرام کے بعد یہ سعادت تبع تابعین کے متنازلاً اہل علم کو ملی اور ان کی محنتوں سے حدیث مستقل کتابوں میں جمع ہونے لگی۔ جو ائمہ علم اس باب میں گئے سبقت لے گئے۔ ان میں موسیٰ بن عقبہؒ (۱۲۴ھ) صاحب منازعی ابن جریرؒ (۱۵۰ھ) مکہ مکرمہ میں مہر بن راشدؒ (۱۵۴ھ) یمن میں امام اوزاعیؒ (۱۵۷ھ) شام میں سعید بن عروہؒ (۱۵۶ھ) مدینہ میں ابن ابی ذئبؒ (۱۵۹ھ)

میں ریح بن صبیح (۱۶۰ھ) اور محمد بن سلمہ (۱۶۷ھ) مدینہ میں امام مالک (۱۷۹ھ) کوفہ میں سفیان الثوری (۱۸۱ھ) اور امام ابو یوسف (۱۸۲ھ) اور امام محمد (۱۸۹ھ) بشیم بن بشیر (۱۸۳ھ) اور امام عبداللہ بن مبارک (۱۸۲ھ) معتمر بن سلیمان (۱۸۷ھ) صاحب مغازی جریر بن عبد الحمید رازی (۱۸۸ھ) امام وکیع بن الجراح (۱۹۶ھ) اور سفیان بن عیینہ (۱۹۸ھ) بہت معروف اور ممتاز ہیں۔

یہ سب حضرات تقریباً ایک زمانے کے ہیں۔ یہ نہیں کہا جاسکتا کہ حدیث کی باقاعدہ کتاب لکھنے میں ان میں سے کون بزرگ اولیت کا شرف رکھتے ہیں۔ ان میں سے تین نام سرفہرست ہیں۔ ابن جریر (۱۵۰ھ) کی کتاب الآثار، معمر بن راشد (۱۵۴ھ) کی الجامع اور امام مالک (۱۷۹ھ) کی کتاب موطا مالک۔ مولانا عبدالحی کفعمی کی رائے ہے کہ حدیث کی سب سے پہلی باقاعدہ کتاب، کتاب الآثار ہے۔ جامع معمر کا ایک نسخہ انقرہ میں اور ایک اسامبول میں مخطوطات میں موجود ہے۔ معمر حضرت ہمام بن منبہ کے شاگرد تھے۔ ان کی تالیف صحیفہ ہمام بن منبہ اس وقت شائع شدہ ہے اور حدیث کی جو کتابیں اس وقت ملتی ہیں ان میں اول ترین ہے۔ اس کے بعد حدیث کی جو کتابیں ملتی ہیں ان میں سے موطا امام مالک حدیث کی پہلی کتاب ہے۔ اس سے پہلے کی جو تحریرات حدیث اب شائع ہو رہی ہیں۔ وہ درحقیقت مخصوص دستاویزات یا کسی شیخ کی مرویات یا بعض جزئی احکام کی تحریری یادداشتیں ہیں۔ حدیث کی باقاعدہ کتابی صورت موطا امام مالک سے ہی شروع ہوتی ہے۔ ان کے بعد یہ شرف امام ابو یوسف اور امام محمد کو حاصل ہے۔ جنہوں نے کتاب الآثار کو ابواب فقہ پر مرتب کیا۔ اس میں مخالف و موافق بہ طرح کی حدیثیں جمع کیں اور تحقیق و اجتہاد میں نئے ابواب کا اضافہ کیا۔ قاضی ابو یوسف منصف فی الحدیث کہتے جاتے ہیں۔ امام محمد کی کتاب التجہ علی اہل المدینہ اور موطا امام محمد بھی اس دور کی یادگار کتابیں ہیں۔

اس دور کے بعد پھر دور مسانید آتا ہے۔ جس میں صحابہ کے نام پر ان کی مرویات جمع کی گئیں۔ حدیث کی ان کتابوں کو مسند کہتے ہیں۔ مسند ابی داؤد طیالسی (۲۰۴ھ) مسند امام شافعی (۲۰۴ھ) مسند ابن موسیٰ (۲۱۲ھ) مسند عبداللہ بن موسیٰ (۲۱۳ھ) نعیم بن حماد الخزازی (۲۲۸ھ) اسحق بن راہویہ (۲۲۸ھ) عثمان بن شیبہ (۲۳۹ھ) اور امام احمد بن حنبل (۲۴۱ھ) سرفہرست ہیں۔

تدوین حدیث کی فنی صورت

اس دور کے بعد پھر ان ائمہ حدیث کا دور آتا ہے جو اس فن کے آفتاب و ماہتاب تھے یعنی حضرت امام بخاریؒ (۲۵۶ھ) حضرت امام مسلمؒ (۲۶۱ھ) اور ان کے تلامذہ میں حضرت امام ابو داؤدؒ (۲۷۵ھ) امام ترمذیؒ (۲۷۹ھ) امام نسائیؒ (۲۷۳ھ) ابن ماجہؒ (۲۷۳ھ) جن کی چھ کتابیں صحاح ستہ کہلاتی ہیں اور ان کی ترتیب و تدوین پر فن حدیث اپنے نصف النہار کو پہنچ گیا تھا۔ ان کتابوں کی خصوصیات پر کبھی کتب حدیث کے عنوان سے آئندہ کبھی گفتگو ہوگی۔ ان مجال علم کے دیگر بھروسہ مندین جو انہی ترتیب و تدوین میں خود صاحب طرز رہے اور کسی وجہ سے ان کی کتابیں اس مرکزی درجہ میں نہ آسکیں تاہم ان کی وقت نظر اور افادیت بھی اپنی جگہ مسلم رہی۔ ان میں دارمیؒ (۲۵۵ھ) قرظیؒ (۲۵۸ھ) مزنیؒ (۲۷۴ھ) ابویعلیٰ موصلیؒ (۲۷۴ھ) ابن جاردؒ (۲۷۷ھ) ابن جریر طبریؒ (۳۱۰ھ) علامہ ابو جعفر طحاویؒ (۳۲۱ھ) ابن خزیمہؒ (۳۲۱ھ) ابو عوانہؒ (۳۲۶ھ) بہت معروف ہیں۔

تدوین حدیث کا چوتھا دور

تدوین حدیث کا چوتھا دور پانچویں صدی ہجری پر ختم ہو جاتا ہے۔ تدوین حدیث کے پہلے دور کے آثار ہیں بعد کی تالیفات میں جا بجا ملتے ہیں۔ دوسرے دور کی تمام کتابوں کا مواد تیسرے دور کی کتابوں میں مل جاتا ہے اور پھر ان تمام ادوار کا سرمایہ آج اس فن کے متون و شروح کے لاکھوں صفحات میں پھیلا ہوا ہمارے سامنے ہے۔ چوتھے دور کے نامور محدثین میں ابن ابی العوامؒ (۳۲۵ھ) ابو محمد الحارثیؒ (۳۴۰ھ) ابن حبانؒ (۳۴۴ھ) طبرانیؒ (۳۲۰ھ) ابو محمد حسن بن محمد الرامہرمزیؒ (۳۶۰ھ) ابن عدیؒ (۳۶۵ھ) ابن شاہینؒ (۳۷۰ھ) ابن حزمؒ (۳۹۶ھ) حاکمؒ (۴۰۵ھ) ابو نعیم اصبہانیؒ (۴۲۰ھ) البیہقیؒ (۴۵۸ھ) خطیب بغدادیؒ (۴۶۳ھ) ابن عبدالبر الکیلیؒ (۴۶۳ھ) کی خدمات علم حدیث کا نہایت اہم باب ہیں۔

تدوین حدیث کا پانچواں دور

پانچویں صدی کے نصف آفسے لے کر ساتویں صدی تک محدثین کا پانچواں دور ہے۔ اس کے بعد یہ فنی کا دشمن ختم ہو جاتی ہیں اور ان کے بعد اسما در جمال، تحریجات اور شروح حدیث کے سوا خدمت حدیث کا کوئی میدان باقی نہیں رہ جاتا۔ پانچویں دور کے محدثین میں کچھ سندھی چلتی رہی اور کچھ تحریجات چلتی رہیں۔ اس دور کے معروف محدثین میں بغویؒ (۵۱۶ھ) قاضی عیاضؒ (۴۴۴ھ) ابن عساکرؒ (۵۷۱ھ) قاضی عیاضؒ (۵۴۴ھ) حافظ عبدالغنی المقدسیؒ (۶۰۰ھ) ابن صلاحؒ (۶۴۳ھ) ابن تیمیہؒ (۶۵۲ھ) امام نوویؒ (۶۷۲ھ) امام ابن قیمؒ (۷۵۱ھ) سرفہرست ہیں۔

قواعد حدیث کے عنوان پر اگر گفتگو کا موقع ملا تو بتلایا جائے گا۔ چوتھے دور کی کتابوں کی مرویات کو لینے اور ان کے صحیح و سقیم کو پرکھنے میں علماء کا کیا طریقہ رہا ہے۔ یہ آج کا موضوع نہیں۔ آج صرف یہ کہنا ہے کہ تدوین حدیث کی کوششیں کن کن مراحل سے گزریں۔ ان جملہ مراحل پر مجموعی نظر کرتے ہوئے یہ تسلیم کرنے سے چارہ نہیں کہ کسی علم کے منضبط کرنے کے جو جو طریقے انسانی فکر و عمل میں ممکن ہو سکتے تھے۔ وہ سب کے سب اس موضوع میں کار فرما رہے ہیں اور آج یہ بات معلوم کرنے کے لیے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرامؓ کی قرآن کریم کی تشریح میں سنت قائمہ کی تکمیل اور دین کی عملی تشکیل میں تعلیمات کیا کیا تھیں۔ امت کے پاس ہر دور میں نہایت قابل اعتماد ذخیرہ احادیث کی صورت میں موجود رہی ہیں اور آج بھی بفضلہ تعالیٰ یہ قابل اعتماد علمی ذخیرہ ہمارے پاس پوری حفاظت سے موجود ہے۔

GOLDEN AGE

تدوین حدیث کا سنہرا دور

تدوین حدیث کے یہ پانچ ادوار آپ کے سامنے ہیں۔ ان میں تیسرا اور تاریخ تدوین کا سنہرا دور تھا۔ جامعیت اسی دور کو حاصل ہے اور اسی دور کی کتابیں اس لائق ہیں کہ ان پر فنی اور دینی محنت کی جائے ان دنوں جہاں جہاں دورہ حدیث ہو رہا ہے وہاں زیادہ کاوش اس تیسرے دور کی کتابوں پر ہی ہوتی ہے اور شرح بھی زیادہ تر اسی دور کی کتب مدونہ پر لکھی گئی ہیں اور اللہ کی کتاب کے بعد سب سے زیادہ صحیح کتاب اسی دور کی تسلیم کی گئی ہے۔

تدوین حدیث کے مختلف مراحل کا بیان ختم ہوا۔

حدیث لکھنے کی ممانعت — پہلے دور میں سے

حضرت ابوسعید الخدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث لکھنے کی اجازت مانگی آپ نے ہمیں اس کی اجازت نہ دی امام ترمذی نے اس پر کواہیۃ کتابہ العلم کا باب بانٹھا ہے اور ظاہر ہے کہ علم ان دونوں حدیث کو ہی کہتے تھے امام ترمذی اس کے بعد یہ باب لائے ہیں باب فی الرخصة فید (لکھنے کی اجازت کے بیان میں)

اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ ممانعت کا حکم ابتداء اسلام میں تھا فشا رسالت یہ تھا کہ لوگ آپ کی باتوں کو عمل میں آمائیں اور اس طرح سنت کا تحفظ ہو لوگ اگر اسے لکھنے لگیں گے تو یہ صرف ایک یاد رہ جائے گی علم اعمال میں نہیں اسفار میں آجائے گا پھر آپ نے جب دیکھا کہ صحابہ آپ کی ایک ایک ادا کو عملاً یاد رکھے ہو گئے ہیں تو آپ نے قویٰ ترین مزید کے لیے لکھنے کی اجازت بھی دے دی۔

یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ نزول قرآن کے زمانے میں دوسری دستاویزات ساتھ نہ رہتے پائیں تاکہ کلام قدیم اور کلام حدیث میں کہیں خلط واقع نہ ہو آمیزش نہ ہوتے پائے حفاظت قرآن کا تقاضا تھا کہ قرآن کے ساتھ اور کوئی چیز لکھنے میں نہ آئے جب یہ اندیشہ جاتا رہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھنے کی اجازت دے دی

اور اگر اس ممانعت کا مطلب یہ لیا جائے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک حدیث سرے سے حجت نہ تھی اور آپ امت کو صرف قرآن کے گھاٹ اتارنا چاہتے تھے تو یہ مطلب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات کے صریحاً خلاف ہو گا جن میں آپ نے فرمایا

لا الفین احدکم متکثراً علی اریکتہ یا تیبہ امرهما امرت بہ او نہیت
عنه فبقولہ لا ادروی ما وجدناہ فی کتاب اللہ اتبعناہ (رواہ الترمذی)

اور یہ خیال ان روایات کے بھی صریح خلاف ہو گا جن میں آپ نے صحابہ سے کہا کہ مجھ سے جو چیز بھی سنو اسے آگے پہنچا دیا کرو اور جس نے مجھ پر کوئی جھوٹ بانڈھا اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنالے۔ جب وہ اندیشہ اٹھ گئے جن کے پیش نظر آپ نے حدیث لکھنے کی ممانعت کی تھی تو صحابہ و تابعین صحیح تدوین میں نکل آئے۔

رجال الحدیث

الحمد لله وسلاماً على عباده الذين اصطفى. اما بعد:-

آج ان مردانِ با وفا کا تذکرہ ہے جن کی وجہ سے حدیث پہلوں سے پھیلوں تک پہنچی۔ ان میں ائمہ حدیث بھی شامل ہیں اور عام روادۃ حدیث بھی۔ جہاں تک نقل و روایت کا تعلق ہے اس میں سبھی اہلِ خُسر عامی ہوں یا خاصی، امام ہوں یا سامع اپنی اپنی باط کے مطابق لگے بڑھے۔ ائمہ حدیث کا ذکر اہماتِ فن کے اعتبار سے آئندہ کسی مجلس میں کریں گے۔ آج ان رجالِ حدیث کا تذکرہ ہے جن کی وجہ سے علمی دُنیا ایک نئے فن سے آشنا ہوئی۔ یہ فن علمِ اسماء الرجال کہلایا۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سب صحابہ کو رجالِ الحدیث

بنا یا ہے۔ آپ انہیں ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ بلغوا عنی ولو آئیناً۔ ”تم مجھ سے باتیں آگے پہنچاتے رہو گو ایک ہی بات کیوں نہ ہو۔“ اس ارشادِ درِ رسالت سے دو باتیں معلوم ہوئیں۔

① حضور کی تقریریں ہر ایک صحابی نقل و روایت کا اہل تھا۔ صادق اور امین تھا۔

② ہر ہر صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث آگے پہنچانے کا ذمہ دار تھا۔

تاہم جو صحابہ اس عنایت میں آگے نکل گئے وہ دو درِ اول کے رجالِ الحدیث کہلائیں گے۔

صفِ اول کے رجالِ الحدیث

یوں تو سب صحابہ کرام رجالِ الحدیث ہیں لیکن یہ آٹھ حضرات ان میں سرفہرست ہیں۔ ان کی

روایات سب سے زیادہ ہیں۔

لہ مشکوٰۃ ص ۳۲ عن البخاری و مسلم

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ	(۵۳۲)	آپ سے تقریباً	۸۲۸	احادیث مروی ہیں۔
ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہؓ	(۵۵۸)	"	۲۲۱۰	"
حضرت ابوہریرہؓ	(۵۵۹)	"	۵۲۶۴	"
حضرت عبداللہ بن عباسؓ	(۵۶۸)	"	۱۶۶۰	"
حضرت عبداللہ بن عمروؓ	(۵۶۳)	"	۲۶۴۰	"
حضرت ابوسعید خدریؓ	(۵۶۴)	"	۱۱۶۰	"
حضرت جابر بن عبداللہ (انصاریؓ)	(۵۶۸)	"	۱۵۴۰	"
حضرت انس بن مالکؓ	(۵۹۴)	"	۲۲۶۶	"

ان کے بعد جن صحابہ سے زیادہ روایات ہیں۔ ان میں حضرت ابوالدرداء (۵۳۲) حضرت

عبداللہ بن عمرؓ (۵۶۳) سمر بن جندبؓ (۵۵۹) عبادہ بن صامتؓ (۵۴۴) عبدالرحمن بن عوفؓ (۵۳۲) معاذ بن جبلؓ (۵۱۸) ابوموسیٰ اشعریؓ (۵۵۲) حضرت علیؓ (۵۴۰) حضرت امیر معاویہؓ (۵۶۰) حضرت ابوذر غفاریؓ (۵۳۲) اور حضرت عثمان ذوالنورینؓ (۵۳۵) سر فہرست ہیں۔

علمی حیثیت سے جو صحابہ اس دور میں زیادہ ممتاز رہے۔ وہ مشہور فقیر تابعی حضرت کولؓ (۵۱۰) کے بیان کے مطابق یہ حضرات تھے۔

عن مسروق قال شامت اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوجدت

عليهم اتقوا الى ستة عمرو علي وعبد الله ومعاذ وابي الدرداء وزيد بن ثابتؓ

ترجمہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کا بہت قریب سے مطالعہ کیا ہے

میں نے ان کا علم چھ افراد میں منہسی ہوتے پایا۔ عمرؓ، علیؓ، عبداللہ بن مسعودؓ، معاذؓ،

ابوالدرداء اور زید بن ثابتؓ میں۔

دوستانی کے رجال الحدیث

تابعین کرام میں جو حضرات اس میدان میں زیادہ پیش پیش رہے۔ حضرت امام شافعیؒ کے

ایک بیان میں اُن کا ذکر مختلف شہروں کے اعتبار سے اس طرح ملتا ہے۔ یہ بحث امام شافعی نے خبر واحد کی حجیت کے ذیل میں لکھی ہے۔

میں نے مدینہ منورہ و کوفہ، یمن و شام و کوفہ کے حضرات ذیل کو دیکھا کہ وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی سے روایت کرتے تھے اور صرف اس ایک صحابی کی حدیث سے ایک سنت ثابت ہو جاتی تھی۔ اہل مدینہ کے چند نام یہ ہیں۔ محمد بن حنفیہ، نافع بن جبیر، یزید بن طلحہ، نافع بن عمر، ابوسلمہ بن عبدالرحمن، حمید بن عبدالرحمن، خارجہ بن یزید، عبدالرحمن بن کعب، عبداللہ بن ابی قتادہ، سلیمان بن یسار، عطاء بن یسار وغیرہم اور اہل مکہ کے چند اسماء حسب ذیل ہیں۔ عطاء، طاؤس، عبادہ ابن ابی ملیکہ، عکرمہ بن خالد، عبید اللہ بن ابی یزید، عبداللہ بن باباہ، ابن ابی عمار، محمد بن المنکدر وغیرہم اور اسی طرح یمن میں وہب بن منبہ اور شام میں کھول اور بصرہ میں عبدالرحمن بن نعم، حسن اور محمد بن سیرین۔ کوفہ میں اسود، علقمہ اور شعبی۔ غرض تمام بلاد اسلامیہ اسی پر تھے۔ کہ خبر واحد حجیت ہے۔ اگر بالفرض کسی خاص مسئلہ کے متعلق کسی کے لینے یہ کہنا جائز ہوتا کہ اس پر مسلمانوں کا ہمیشہ اجماع رہا ہے۔ تو خبر واحد کی حجیت کے متعلق بھی میں یہ لفظ کہہ دیتا۔ مگر احتیاط کے خلاف سمجھ کر اتنا پھر بھی کہتا ہوں کہ میرے علم میں فقہاء مسلمین میں سے کسی کا اس میں اختلاف نہیں ہے۔

ان کے علاوہ بھی اس دور کی عظیم تعداد ہے جن سے ہزاروں روایات آگے چلیں۔ یہ سب حضرات رجال الحدیث تھے۔ جن کی سندیں آگے چلیں۔ جہاں تک فقہ حدیث اور علم کا تعلق ہے علامہ شعبی (۱۰۳) فرماتے ہیں۔ کہ صحابہ کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود کے شاگردوں سے زیادہ دین کی سمجھ رکھنے والا کوئی نہ تھا۔ حضرت ابو زرہ الدمشقی لکھتے ہیں۔

سمعت الشعبي يقول لعربيك قوم بعد اصحاب محمد ائمة من اصحاب عبد الله بن مسعود

۱۔ ترجمان السنۃ جلد اول ص ۱۶۱ ۲۔ تلخیص ابی زرہ جلد ۱ ص ۶۵ کان اصحاب عبداللہ یقرؤن ویفتنون علقمہ
والاسود و مسروق و عبیدہ و الحارث بن قیس و عمرو بن شریل ص ۶۵

ترجمہ میں نے علامہ شبلی کو کہتے سنا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بعد کوئی طبقہ حضرت عبداللہ بن مسعود کے اصحاب سے زیادہ فقیہ نہیں تھا۔

امام ابو حنیفہؒ اس دور کے اکابر مجتہدین کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں :-

فاذا انتہی الامر وجاء الامر الى ابراهيم والشعبي وابن سيرين والحسن وعطاء وسعيد بن المسيب وعدد رجال انقوم اجتهادوا فاجتهدوا كما اجتهدوا۔

ترجمہ جب معاملہ ابراہیم نخعی، علامہ شعبی، امام محمد بن سیرین، حسن بصری، حضرت عطاء بن ابی رباح اور، حضرت سعید بن المسیب تک پہنچے اور آپ نے کئی اور بھی نام لینے تو یہ

وہ لوگ تھے جو مجتہد تھے سو میں بھی اجتہاد سے کام لیتا ہوں جیسا کہ یہ اجتہاد سے کام لیتے تھے۔

یہ حضرات اپنے دور کے ائمہ علم تھے۔ رجال الحدیث ان کے علاوہ ہزاروں وہ لوگ بھی

تھے جو مجتہدین کے درجہ کے نہ تھے۔ لیکن رواتہ حدیث میں خاصے معروف تھے یہاں تک کہ آگے

تابع تابعین میں ہزاروں رجال حدیث میدان علم میں آگئے۔ یہی تین طبقے تھے جن کے اہل ہونے کی

خود اسان شریعت نے خبر دی تھی۔ خیر القرون قری فی شہ الذین یلوئہم شہ الذین یلوئہم۔ ان

خیر القرون کے بعد رجال حدیث محض زبانوں پر نہ رہے، کتابوں میں آنے لگے اور حدیث کی

کتابیں متون امدادیت اور ان کی اسانید کے ساتھ مرتب ہونے لگیں۔

اس دور میں صداقت و ثقاہت غالب تھی اور رجال الحدیث کی باضابطہ جانچ پڑتال

کی چندال ضرورت نہ پڑتی تھی۔ لیکن جب فقہ پھیلنے شروع ہوئے اور بدعات کا شیوع ہوا۔ تو

اسانید پر باقاعدہ نظر کی ضرورت سمجھی گئی۔ یہاں تک کہ آگے چل کر اسماء الرجال کا علم ایک مستقل

فن کی شکل اختیار کر گیا۔

اسماء الرجال کا امتیاز

یہ وہ علم ہے جس کے موجد خالصتہً مسلمان ہیں اور دوسری کوئی قوم اپنے مذہبی علمی حلقوں

میں اس کی نظر پیش نہیں کر سکتی۔ مشہور جرمن مشرق ڈاکٹر پیسنگر الاصابہ فی احوال الصحابہ کے ۱۸۸۶ء کے

ایڈیشن کے دیباچہ میں لکھتا ہے۔۔

کہ کوئی قوم دنیا میں ایسی نہیں گزری اور نہ آج موجود ہے جس نے مسلمانوں کی طرح
اسماء الرجال کا عظیم الشان فن ایجاد کیا ہو۔ جس کی بدولت پانچ لاکھ مسلمانوں کا
حال معلوم ہو سکتا ہے۔“

علم اسماء الرجال کی ضرورت

مولانا عبدالقیوم جو پوری اس فن کی ضرورت پر بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔۔
یہ تحقیق کی جائے کہ جو حضرات سلسلہ روایت میں ہیں وہ کون لوگ تھے کیسے تھے۔
ان کے مشاغل کیا تھے۔ ان کا چال چلن کیسا تھا۔ سمجھ بڑھ کیسی تھی۔ سطحی الذہن
تھے یا نکتہ رس۔ عالم تھے یا جاہل کس تخیل اور کس مشرب کے تھے۔ سن پیدائش
اور سن وفات کیا تھا۔ شیوخ کون تھے تاکہ ان کے ذریعے حدیث کی صحت و
سقم دریافت کی جاسکے۔ ان جزئی باتوں کا دریافت کرنا اور ان کا پتہ لگانا سخت
تھا۔ لیکن محدثین نے اپنی عمریں اس کام میں صرف کیں اور ایک شہر کے راویوں
سے ان کے متعلق ہر قسم کے حالات دریافت کیے۔ انہی تحقیقات کے ذریعے سے
اسماء الرجال کا ایک عظیم الشان فن ایجاد ہو گیا ہے، جس کے ایجاد کا شرف مسلمانوں
کو حاصل ہوا۔ لیکن مجھے افسوس کے ساتھ لکھنا پڑتا ہے کہ جو کتابیں اسماء الرجال
میں لکھی گئی ہیں عام اس سے کہ وہ متقدمین کی ہوں یا متاخرین کی۔ ان میں تعصبات
مذہبی کے علاوہ ذاتی مناقشات اور فرہمی اور سیاسی اختلافات اور ہم عصری
ڑک جھوک کی بنا پر لوگوں کی جرح کی گئی ہے۔ بعض حضرات نے تو ایسے امور کو
بھی جرح کا باعث قرار دے دیا کہ جو نہ شرعی اور نہ اخلاقی اور نہ عرفی حیثیت
سے قابل اعتراض ہیں۔ جیسے لکھنا کہ کُتھو کُنا یا سیر و سیاحت میں گھوڑے دوڑانا
یا مطلقاً غرض طبعی یا مطلقاً فہمی یا نقلت روایت یا مسائل فقہیہ یا دیگر علوم
میں مشغولیت وغیرہ۔ یہاں تک کہ علامہ ذہبی (۷۴۷ھ) کا دامن بھی اس سے پاک

نہیں ہے۔ البتہ حافظ ابن حجر عسقلانیؒ (۷۸۵۲ھ) نے اس فن میں جو کتابیں لکھی ہیں وہ ایک بڑی حد تک افراط و تفریط سے پاک ہیں۔ لہذا ان کتابوں کے مطالعہ کے وقت یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جو جرعی امور متذکرہ بالا کے ماتحت کی گئی ہیں وہ عقلاً میرے نزدیک قابل التفات نہیں ہیں۔ تنقید رجال کے اصول جنہوں نے سب سے پہلے قائم کیے وہ شعب بن الحجاج (۱۶۰ھ) ہیں جو جرح و تعدیل کے امام کہلاتے ہیں (لیکن ان سے بھی بعض دفعہ تشدد ہو جاتا ہے)۔

مختصر یہ کہ حدیث کی صحت و سقم دریافت کرنے کے لیے اصول حدیث کی اس قدر ضرورت تھی کہ اگر کوئی محدث اس علم سے غافل ہوتا تو اس کو بڑی قوتوں کا سامنا پیش آتا۔ خصوصاً اس وقت جب کہ فتن کے دروازے کھل گئے۔ بدعات کا شیوع ہوا۔ سیاسی انتشار کے علاوہ الحاد و زندہ قہر نے زور پکڑا۔ عقائد میں فرقہ بندی شروع ہو گئی اور ہر شخص اپنے خیالات کی تائید میں حدیثیں پیش کرنے لگا۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ رطب و یابس حدیثیں ان مجموعوں میں شامل ہو گئیں۔ جن کے جلانے پر کہنے کے لیے اصول کی سخت ضرورت پیش آئی۔ چنانچہ علامہ ابن سیرینؒ سے ”میزان الاعتدال“ میں منقول ہے کہ اسناد کے جلانے کی ضرورت واقعات فتن کے بعد ہوئی۔ سب سے پہلے اس موضوع پر بقول حافظ ابن حجر عسقلانی قاضی ابو محمد اللاحم مزی (۷۲۶۰ھ) نے قلم اٹھایا اور اصول حدیث میں ایک کتاب لکھی۔ جس کا نام المحدث الفاصل ہے۔ لیکن یہ پایہ تکمیل کو نہ پہنچی اور دوسرے حاکم ابو عبد اللہ النیشاپوری نے خاتم فرسانی کی گمان کی کتاب غیر مرتب رہی۔ اس کے بعد ابو نعیم اصفہانی (۷۴۲۰ھ) نے حاکم کی کتاب کو پیش نظر رکھ کر اس میں بہت سے اضافے کیے۔ مگر وہ تشذد کا کام ہی اور وہ بعد کے آنے والوں کے لیے کام چھوڑ گئے پھر خطیب بغدادی (۷۴۶۳ھ) پیدا ہوئے جنہوں نے قوانین روایت میں ایک کتاب لکھی جس کا نام الکفایہ ہے اور طرق روایت میں دوسری کتاب لکھی۔ جس کا نام الجامع لأدب الشیخ والاسامع ہے۔ بلکہ فنون حدیث میں کوئی فن نہیں چھوڑا

کربس میں انہوں نے کوئی مستقل کتاب نہ لکھی ہوئے
لیکن ہم یہ ذکر کیے بغیر نہیں رہ سکتے کہ خطیب سے بھی بعض امور میں سخت فروگزاشیں ہوتی
ہیں۔ اگر ان میں تصنیف کا پہلو کارفرمانہ ہوتا۔ تو وہ بے شک جلالتِ قدر کے آسمان پر مثل آفتاب تھے۔

اصول حدیث پر اہم کتابیں

اصول حدیث میں مقدمہ ابن صلاح ایک بے مثل کتاب ہے۔ ابن صلاح سنہ ۶۳۲ میں فوت
ہوئے۔ علمائے حدیث نے مقدمہ ابن صلاح کی بڑی خدمت کی ہے اور اس پر کئی شرح لکھی ہیں۔
امام نووی (۵۶۷) نے اس کی تخلص کی جس کا نام تقریب رکھا۔ یہ تقریب نووی کے نام سے مشہور
ہے۔ حافظ سیوطی نے اس کی شرح لکھی، جس کا نام تدریب اللوکی ہے۔ حافظ زین الدین عراقی (۸۰۶) نے
مقدمہ ابن صلاح کو منظوم کیا ہے۔ جس کا نام الغیۃ المہدیث ہے۔ پھر اس کی شرح حافظ شمس الدین بخاری
(۹۰۲) نے فتح المغیث کے نام سے بہت اہم مفید اور جامع لکھی ہے۔ جو محدثین میں بہت
متداول رہی ہے۔ مولانا عبدالقیوم جو پوری لکھتے ہیں :-

ابن صلاح کے ایک زمانہ بعد سید شریف (۸۱۶) نے اس فن میں ایک کتاب
لکھی جس کا نام مختصر البحر جانی ہے جس کی شرح حضرت مولانا عبدلکھی (۱۰۴۰) نے
بہت ہی شرح و بسط سے لکھی جس کا نام نطفہ الامانی ہے اور تحقیق اور تفصیل مذاہب
کے اعتبار سے بے مثل ہے اور سید شریف کے ہی لگ بھگ حافظ ابن حجر
عسقلانی نے اس فن میں نخبۃ الفکر شرح لکھی جو درس میں بھی داخل ہے یہ
(محدث کبیر تلامعی قاری (۱۰۴۲) نے اس کی عظیم شرح لکھی ہے۔)

علاء الدین نے بھی اس باب میں بھی بہت علمی خدمات سر انجام دی ہیں۔ فتح الملہم بشرح
صحیح مسلم کا مقدمہ قطع کبیر کے صفحات پر انہی الاباب پر مشتمل ہے۔ سماتہ ایشخ ابوالفتح ابو عبد نے
فتح الملہم کے اس مقدمہ پر بہت مفید تحقیقی کام کیا ہے۔ مقدمہ فتح الملہم کی یہ شرح دو ضخیم جلدوں میں مکمل
ہوئی ہے۔ لاج الدراری بشرح صحیح البخاری کی جلد اول اسی موضوع پر ہے اور صفحات پر

کوشاں ہے مولانا منٹو اور حیدری نے شرح نختۃ الفکر کی اردو شرح نام سے لکھی ہے۔ حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی نے قواعد علوم الحدیث لکھ کر تمام دُنیا کے عرب سے خراج تحسین حاصل ہے۔ شیخ عبدالقاسم البرغوثی نے اسے بھی اپنے تفسیر کے ساتھ بہت آب و تاب سے شائع کیا ہے۔

ان اصولوں اور جزئیات سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ روایات میں راویوں کی جانچ پڑتال کی ضرورت کیوں پڑی اور جانچ پڑتال کے لیے مستقل قواعد و ضوابط تھے جو علمائے تحقیق نے طے کیے اور وہ آئندہ آنے والے علماء کے لیے رہنما اصول بنے۔ قواعد حدیث کے عنوان میں اس پر تفصیلی بحث آگے آرہی ہے

علم رجال کے اہم مباحث

آج کا موضوع گفتگو علم اسماء الرجال ہے۔ اس کے اہم مباحث یہ ہوں گے۔

- ① اسلام میں تنقید و تبصرے کا درجہ کیا ہے؟ ② علم اسناد کی دینی حیثیت کیا ہے؟ ③ فن اسماء الرجال کی تدوین کیسے ہوئی؟ ④ علم و حدیث کے لیے اس فن کا ساتھ ساتھ رہنا کیا ضروری ہے؟ ⑤ جرح و تعدیل سے کیا مراد ہے؟ ⑥ جرح و تعدیل کے عام الفاظ کیا کیا ہیں؟ ⑦ جرح و تعدیل کے بڑے بڑے امام کون تھے؟ ⑧ اسماء الرجال میں کن کن کتابوں پر اعتماد کیا جاسکتا ہے؟ ⑨ شیعہ کی کتب اسماء الرجال کیا علیحدہ ہیں؟ ⑩ حدیث کے طلبہ اس فن سے کیسے استفادہ کریں؟

① اسلام میں تنقید و تبصرہ

پہلا اہم موضوع یہ ہے کہ اسلام میں تنقید و تبصرہ کا کیا حکم ہے؟ شیخ الحدیث حضرت مولانا سید بدر عالم مدنی نے اس پر بہت مفید بحث لکھی ہے۔

خبر واحد کی حجت کے سلسلہ میں یہاں دو غلط فہمیاں اور بھی ہیں۔ ایک یہ کہ محدثین کا گردہ محض ایک جاہد گردہ ہے جسے فن روایت سے کوئی لگاؤ نہیں ہوتا۔ وہ دقیقاً ایسی خبروں کو آنکھ پیم کر مان لینا علم اور دین سمجھتا ہے اور نقد و تبصرہ کو بُری نظر سے دیکھتا ہے۔ دوم یہ کہ ادیان سماویہ کا مبنی صرف روایت پر ہے۔ روایت

کہ یہاں کوئی دخل نہیں۔ دراصل پہلی غلط فہمی بھی اسی کی ایک فرع ہے۔ ان دو غلط فہمیوں کی وجہ سے بعض نادانق تو حدیث کا رتبہ تاریخ سے بھی کمتر تصور کرتے ہیں۔

بنی اسرائیل میں فن روایت کا فقدان

بنو اسرائیل میں اعتدال کلیۃً منقرض تھا۔ جب وہ تحقیق پر آتے تو کوہ طور پر کلام باری بلا واسطہ سُن کر بھی سوطرَح کے شبہات نکالنے لگتے اور جب تقلید کرنے پر آمادہ ہوتے تو جو ان کے اجبار و رہبان ان کے سامنے ڈالتے اسے اندھوں کی طرح شکنے کے لیے تیار ہو جاتے۔ عرض نقد و تبصرہ اور فہم و فکر کی ان میں کوئی استعداد نہ تھی۔ حضرت ایشعہ مولانا بدر عالم مدنی مذکورہ بالا تبصرہ کے بعد لکھتے ہیں:-

روایت اور درایت کے اس غیر متوازن دور میں اسلام آیا اور اس نے ان دونوں کا توازن قائم کر کے صحیح تنقید کی راہ دکھلائی اور اس کے لینے ایک ایسا ممتاز آئین مرتب فرمایا جس میں نہ افراط ہو نہ تغریب۔ اس نے بتایا کہ ہر کان پڑھی خبر کی طرف دوڑ پڑنا بھی غلط ہے اور تحقیق و تفتیش کے سلسلہ میں بدگمانی کی حد تک پہنچ جانا بھی غلو اور وہم پرستی ہے۔ انسان کا طریقہ یہ ہے کہ وہ بے اعتمادی کی حالت میں آنکھیں میچ کر تغلیط اور اعتماد کی صورت میں بے دلیل تصدیق کر لیا کرتا ہے۔ مگر قرآن نے یہاں دوست دشمن اپنے اور پرانے کافرق ختم کر کے سب کے لیے یکساں تحقیق و تمییز کا قانون مقرر کر دیا ہے۔

قرآن نے یہ تعلیم کی کہ ہر خبر کی تحقیق و تمییز کر لیا کرو خواہ وہ فاسق شخص ہی کی خبر کیوں نہ ہو۔ ہر چند کہ فاسق آدمی کی خبر رک دینے میں بھی مضائقہ نہیں تھا۔ مگر قرآن کسی خبر کا رد کرنا بھی پسند نہیں کرتا۔ فاسق آدمی بھی صحیح خبر دے سکتا ہے۔ پس اس کی ہر خبر کا رد کر دینا بھی قرین مصلحت اور طور انصاف نہیں ہے۔

يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوماً بجهالة فتصيبوا
على ما فعلتم نادمين۔ (پیشا الحجرات ع)

ترجمہ۔ اے ایمان والو! جب کوئی فاسق شخص تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آیا کرے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بے تحقیق کسی قوم پر حملہ کر دو بعد میں اپنے کیے پر شرمندہ ہونا پڑے۔

دوسری طرف اس نے تجسس اور بدظنی کی بھی ممانعت فرمائی۔ کہ ایسی تحقیق سے بھی نظام عالم برباد ہوتا ہے۔

يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا۔
ترجمہ۔ اے ایمان والو! بہت سی بدگمانیوں سے بچا کرو کیونکہ بعض بدگمانی گناہ کی حد تک ہوتی ہیں اور تجسس اور ڈھونڈ ڈھونڈ کر لوگوں کے عیب بھی تلاش کرنے کی خصلت مت اختیار کرو۔ (پہلے الحجرات ع ۷)

بہر چیز کی تحقیق کے لیے اس کی اہلیت چاہیے۔

بہر خبر کی تفتیش کا سلیقہ ہر انسان نہیں رکھتا۔ بعض خبریں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کی تفتیش خاص افراد ہی کر سکتے ہیں۔ یہ تفتیش کے محکمات کی طرف اشارہ ہے۔ بہر خبر کی تحقیق کے لیے اس کے مناسب اہلیت درکار ہے۔

واذا جاء هو امر من الامن او الخوف اذا عاوبه ولو رد وکالی الرسول
دالی اولی الامر منهم لعلہ الذین یتنبطونہ منهم۔ (پہلے النساء ع ۵۱)
ترجمہ۔ جب ان کے پاس کوئی امن یا ڈر کی کوئی خبر آتی ہے تو اس کو مشہور کر دیتے ہیں۔ اگر اس کو رسول یا اپنے علماء و حکام تک پہنچا دیتے تو جو ان میں ملکہ استنباط رکھنے والے شخص تھے وہ اس کو پورے طور پر معلوم کر لیتے۔ (پہلے النساء ع ۱۱)

روایتی پہلو میں جو چیز سب سے زیادہ مائل ہو سکتی ہے وہ مجاز اور شائبوں کا بیان ہے اس لیے ان کو یہ تعلیم دی گئی۔ کہ اپنے بیان اور گواہی میں پوری احتیاط سے کام لیں۔ جھوٹ یا حذر فرمایا کا شائبہ نہ آنے پائے۔ اس لیے جھوٹ بولنے یا ایک دوسرے پر جھوٹا الزام لگانے کی اتنی مذمت کی گئی کہ اس سے بدتر سوائی کا کوئی عیب نہ رہا۔

ان بنیادی اصول کی روشنی میں مذہب اسلام عینی ترقی کرتا رہا۔ اسی قدر اس کے بنیادی تنقید کے اصول بھی ساتھ ساتھ ترقی کرتے رہے۔ حتیٰ کہ اسناد، جرح و تعدیل، احوال روایات، ہر ایک کے لئے جدا جدا مستقل فن مرتب ہو گئے۔ علامہ جزائری نے توجیہ النظر میں حدیث کے سلسلہ میں ۵۲ قسم کے علوم بالتفصیل بیان فرمائے ہیں، جن کے مطالعہ کے بعد احادیث کے مفید یقین ہونے میں ایک منٹ کے لئے بھی شبہ کرنے کی گنجائش نہیں رہتی ہے۔

② علم اسناد کی دینی حیثیت

حدیث کا متن Text حدیث کی سند Chain of transmitters پر موقوف ہے۔ سند صحیح متصل سے کوئی بات ثابت ہو جائے تو اس کی تمام ذمہ داریاں لازم آجاتی ہیں، حدیث اگر حجت ہے اور اس پر عمل واجب ہے تو اس کی سند معلوم کرنا اور اس کے راویوں کی جانچ پڑتال کرنا سب علم دین قرار پائے گا، یاد رکھیے واجب کا مقدمہ بھی واجب ہوتا ہے۔

قرآن کریم میں ہے :-

ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا۔

ترجمہ: اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو۔

اس سے ثابت ہوتا ہے کہ قرآن کریم کی رو سے راوی کی بات کی تحقیق کرنا ایک عظیم دینی ذمہ داری ہے جو سامع پر عائد ہوتی ہے۔ سو اسناد کو سمجھنا اور راویوں کو جاننا خود دین ہو گا۔ امام ابن سیرین (د ۱۱۰) فرماتے ہیں :-

ان هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم به

ترجمہ: بے شک یہ علم دین ہے سو دیکھ لیا کرو کہ کن لوگوں سے تم اپنا دین اخذ کر رہے ہو۔ امام نووی نے اس پر یہ باب باندھا ہے :-

باب بيان ان الاسناد من الدين وان الرواية الا يكون الا عن الثقات

وان جرح الرواة بما هو فيه جائز بل واجب۔

ترجمہ سنلانا دین میں سے ہے روایت نقل راویوں سے ہو۔ راویوں پر اس پہلو سے جوچ کرنا تو ان میں ہو جائز ہے بلکہ یہ واجب ہے۔ علم اسناد کی یہاں تک اہمیت ہو گئی کہ حضرت عبداللہ بن مبارکؓ نے اس کا کھیننا دین قرار دیا۔ آپ فرماتے ہیں:

الاسناد من الدین ولولا الاسناد نقال من شاء ما شاء۔^۱

ترجمہ: علم اسناد بھی دین کا ہی ایک حصہ ہے اور اگر سند ضروری نہ ہوتی تو جو شخص جو چاہے کہہ سکتا تھا۔

قبول روایت کا معیار آپ کے ہاں اتنا واقع تھا کہ جو شخص سلف دہیے بزرگوں کو بڑا بھلا کہے۔ اس کی روایت نہ لینے کا حکم فرماتے تھے۔ ایک جگہ فرماتے ہیں:-

دعوا حدیث عمرو بن ثابت فانه كان يسب السلف۔^۲

ترجمہ: عمرو بن ثابت کی روایت چھوڑ دو وہ تو سلف صالحین کو بڑا کہتا تھا۔ حافظ شمس الدین سخاوی (۹۰۲ھ) ایک جگہ لکھتے ہیں:-

وتأريخ الرواة والوفيات فن عظيم الوقع من الدين قديم النفع باللسلين لا يستغنى عنه ولا يعتنى بأهم منه خصوصاً ما هو القدر لا اعظم منه و هو البحث عن الرواة والنقص عن احوالهم في ابتداهم و حوالهم و استنباطهم لان الاحكام الاعتقادية والمسائل الفقهية ماخوذة من كلام الهادي من الضلالة والمبصر من العبي والضلالة۔^۳

ترجمہ: اور راویوں کی تاریخ اور ان کی وفات کے سنیں کا جاننا دین کا ایک عظیم الوقت فن ہے۔ مسلمان قدیم سے اس سے کام لیتے آئے ہیں۔ اس سے استغناء نہیں رہتا جاسکتا نہ اس سے زیادہ کوئی اور موضوع اہم ہو سکتا ہے خصوصاً اس کی قدر اعظم سے اور وہ راویوں کے حالات کو کھولنا اور ان کے حالات کی ان کے ماضی، حال اور استقبال کی تفصیل کے ساتھ تفتیش کرنے سے اعتقادی

ابواب اور فقہی مسائل اس کلام سے ماخوذ ہیں جو ضلالت سے بچ کر ہدایت
وے اور گمراہی اور اندھا پن سے ہٹا کر راہ دکھائے۔

ایک سوال اور اس کا جواب

مشہور ہے حضرت علیؑ نے فرمایا: انظر الی ما قال ولا تنظر الی من قال۔ اسے دیکھو جو
کسی نے کہا ہے یہ نہ دیکھو کہ کس نے کہا ہے، معلوم ہوا کہ ہمیں متن سے غرض موبنی چاہیے سند سے نہیں؟
جواب

حضرت علیؑ نے یہ ثابت بھی ہوا تو اس کا موضوع دانائی اور حکمت کی باتیں ہیں۔ قانون اور
تاریخ کی باتیں نہیں۔ حکمت مومن کی گمشدہ چیز ہے جہاں بھی ملے اس نے اپنی متاع پالی۔ وہ اس کا
سب سے زیادہ حقدار ہے۔ جو شخص کوئی بات نقل کرے یا کوئی قانون بیان کرے تو اسے بغیر
جلنے کہ کون کہہ رہا ہے لے نہیں لیا جاتا۔ بلکہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ شخص کہاں سے نقل کر رہا ہے اور
یہ کہ خود کیسا شخص ہے۔ دیانت دار ہے یا نہ؟ کس حکومت کا نمائندہ اور کس قانون کا ترجمان ہے
اگر اس کے پاس اس بات کی جرہ کہہ رہا ہے سند نہ ہو تو اس کا کوئی اعلان برگز قابل قبول نہ ہوگا۔
شریعت بھی قانون الہی ہے اور نقل سے ہی پہچانی جاتی ہے۔ البتہ اس کے بعض پہلو استنباط
سے کھلتے ہیں۔ شریعت کسی تجربے اور حکمت سے مرتب نہیں ہوتی۔ نہ یہ کبھی حکمت عملی کے نام سے
ترتیب پاتی ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ لکھتے ہیں:-

ان الامة اجمعت على ان يعتمدوا على السلف في معرفة الشريعة فالتابعون
اعتمدوا في ذلك على الصحابة وتبع التابعين اعتمدوا على التابعين وهكذا
في كل طبقة اعتمد العلماء على من قبلهم والعقل يدل على حسن ذلك
لان الشريعة لا يعرف الا بالنقل والاستنباط والنقل لا يستغنى الا
بان ياخذ كل طبقة عن قبلها بالاتصال به
ترجمہ۔ امت نے اتفاق کیا ہے کہ وہ معرفت شریعت میں سلف پر اعتماد کریں۔

تابعین نے صحابہ پر۔ تبع تابعین نے تابعین پر۔ اور اسی طرح ہر طبقہ کے علماء نے اپنے سے پہلوں پر اعتماد کیا ہے اور عقل اس کی تختین پر دلالت کرتی ہے اس لیے کہ شریعت نقل اور استنباط سے ہی پہچانی جاتی ہے اور نقل بغیر اس کے قائم نہیں رہ سکتی کہ ہر طبقہ سے اپنے پہلوں سے اتصال کے ساتھ لیتا رہے۔

۵۔ اس حقیقت سے واقف ہیں اہل نظر۔ مقتدا وہ نہیں جو نہیں مقتدی پس علم شریعت کے لیے یہ جانتا ضروری ہے کہ بات کہاں سے آرہی ہے۔ اس کا ماخذ کیا ہے بات کہاں سے ہے اور اسے آگے روایت کرنے والے کس قوم کے لوگ ہیں کیا ان پر اعتماد کر کے آخرت کی تمام زندگی ان لوگوں کی نقل و روایت کے سپرد کی جاسکتی ہے؟ دینی امور کے کسی اہم فیصلے سے یہ فیصلہ کہیں زیادہ اہم ہے۔

اکرام مومن کی شرعی حیثیت

بعض لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان جو بھی خبر دے اکرام مومن کے طور پر اسے قبول کر لینا چاہیے یہ پڑتال نہ کی جائے کہ خبر دینے والا کیسا ہے۔ یہ صحیح نہیں۔ اکرام مومن کا مفہوم یہ ہے کہ مسلمان کی طرف سے کسی مسلمان کی جان و مال اور عزت و آبرو پر کوئی حرف نہ آئے اور وہ اس کے ساتھ عزت اور مروت کا برتاؤ کرے۔ لیکن یہ بات اپنی جگہ صحیح اور مستم ہے کہ دین کا تحفظ اور اکرام ایک مومن کے اکرام سے کہیں زیادہ ہے۔ اگر کوئی مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات آگے نقل کرے۔ تو چونکہ اس دوسرے شخص نے اس بات کو دین اور شریعت سمجھ کر زندگی بھر اپنا نام ہے۔ اور اپنے بعد والوں کے لیے بھی اسے سند بنا نام ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ اس کی نقل و روایت میں اچھی طرح پڑتال کر لے۔ اب راویوں کے حالات معلوم کرنا اور ان کی صحت و سقم کو پہچاننا اکرام مومن کے شرعی تقاضے کے خلاف ہرگز نہیں ہے۔ اس باب میں اگر کسی مسلمان کی برائی اس کی عدم موجودگی میں کی جائے تو وہ شرعی غیبت نہ ہوگی۔ دین کی حفاظت کے لیے ایک قدم ہوگا۔

مومن کے بارے میں نیک گمان رکھنے کا مفہوم

فظوا بالمؤمنین خیرا۔ (مومن کے بارے میں نیک گمان ہونا چاہیے) مشہور مقولہ حکمت ہے اس کا موضوع اس کی اپنی ذات ہے اس کی نقل و روایت نہیں۔ دین کا معاملہ اس سے کہیں اونچا ہے کہ اسے محض نیک گمان کے سہارے قائم کر لیا جائے۔ اس باب میں اگر کسی گمان کو اہمیت دی جاسکتی ہے تو وہ صرف اہل فن کا گمان اور اعتماد ہے انہوں نے کسی شخص کی روایت قبول کر لی ہو۔ تو آپ ان پر نیک گمان کرتے ہوئے اسے قبول کر سکتے ہیں لیکن اگر کسی طرح اس کی غلطی ظاہر ہو گئی۔ تو پھر اس نیک گمان سے دستبردار ہو جانا چاہیے۔ ہاں مومن کی کوئی اپنی بات جس کا تعلق اس کی ذات سے ہو۔ دین سے یا دوسروں سے نہ ہو۔ تو دوسرے مسلمانوں کی پوری کوشش ہوتی چاہیے کہ اس پر نیک گمان کریں اور اس کے وہی معنی مراد لیں جو اچھائی پر عملوں ہوں۔ اس کی بات کی ایسی مراد نہ لیں جو ایک مسلمان سے توقع نہ کی جاسکتی ہو۔

فبشر عبادی الذین یتقون القول ینتبعون احسنہ

ترجمہ۔ آپ خوشخبری دیں ان لوگوں کو جو سنتے ہیں بات پھر چلتے ہیں اس (پہلو)

پر جو سب سے اچھا دکھائی دے احسن ہو۔

عنور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا۔

فظوا بہ الذی مزاہیا والذی ہواہدی والذی ہوا فقی

ترجمہ۔ سوا اس کی نسبت گمان کرو جو زیادہ مناسب ہو، ہدایت کے زیادہ قریب

ہو اور زیادہ خوف خدا پر مبنی ہو۔

③ فن اسماء الرجال کی تدوین کیسے ہوئی؟

ضرورت ایجاد کی ماں ہے۔ حدیث کے راوی جب تک صحابہ کرام نہ تھے۔ اس فن کی کوئی ضرورت نہ تھی۔ وہ سب کے سب عادل، انصاف پسند اور محتاط تھے بلکہ تابعین بھی اپنے علم و تقویٰ کی روشنی میں ہر جگہ لائق قبول سمجھے جاتے تھے۔ جب قلعہ پھیلے اور بدعات شروع

۱۴۱۱ھ سے صرف روایت نہ کیا ہو قبول کر لیا ہو ۱۴۱۲ھ سے ۱۴۱۳ھ سنن دارمی جلد ۱۴

۱۴۱۴ھ سے لان الصحابہ عدول و تقویٰ صحیح فلا وجہ الخلاف۔ مرتبہ جلد ۱۴

ہوئیں تو ضرورت محسوس ہوئی کہ راویوں کی جانچ پڑتال کی جائے۔ فتنے سب سے پہلے کوفہ اور بصرہ سے اٹھے۔ اس لیے علم کی تدوین و تنقیح پہلے یہیں ہونی ضروری تھی۔ کوفہ میں دو علمی مرکز تھے۔ ① حضرت عبداللہ بن مسعود (۳۲ھ) کا اور ② حضرت علی کرم اللہ وجہہ (۴۰ھ) کا۔ حضرت علیؑ کے خلیفہ بنتے ہی مسلمانوں کا سیاسی اختلاف عراق میں اُٹ آیا اور اس سیاسی تشیع سے حضرت علیؑ کے حلقے میں بہت سے غلط لوگ آ شامل ہوئے۔ حضرت علیؑ کی زندگی میں وہ ان اختلافات کو دینی اختلاف نہ بنا سکے۔ لیکن آپ کے بعد انہوں نے حضرت علیؑ کے نام سے بہت سی غلط باتیں کہنی شروع کر دیں۔ اس ورطہ شبہات میں انہوں نے دین کا بنیادی تصور تک بدل ڈالا۔ یہ اسلام میں فرقہ بندی کی طرف پہلا قدم تھا۔ اہل حق کے لیے اب صرف ایک ہی سلامتی کی راہ تھی۔ کہ حضرت علیؑ کی وہی روایات قابل اعتماد سمجھی جائیں جو حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کے شاگردوں کے واسطے آئیں۔ کیونکہ کوفہ میں یہی ایک علمی حلقہ تھا جو بیرونی حکمت سے محفوظ اور بچا رہا تھا اور حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کے یہ شاگرد حضرت علیؑ کے حلقہ درس میں بھی گاہے بگاہے حاضر ہوتے رہے تھے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہؓ (۵۰ھ) جو تک کوفہ میں رہے ہیں۔ فرماتے ہیں:-

لم یکن یصدق علیٰ علیؑ فی الحدیث منہ الا من اصحاب عبد اللہ بن مسعودؓ
ترجمہ۔ حضرت علیؑ کی وہی روایات لائق قبول سمجھی جاتی تھیں جو حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کے شاگردوں سے منقول ہوں۔

حضرت ابواسحق اسبیعی (۱۲۹ھ) کہتے ہیں کہ بدعات کے ان شیوع پر خود حضرت علیؑ کے شاگردوں میں سے ایک نے کہا کہ ان لوگوں (بدعتیوں) کو خدا غارت کرے انہوں نے کتنا علم (حضرت علیؑ کا) ضائع کر دیا ہے۔

امام ابن سیرینؒ (۱۱۰ھ) کہتے ہیں کہ جب یہ فتنے اُٹھے تو علماء نے طے کیا:-

سواء النارجا لکم فینظروا اهل السنة فیوخذوا بھم وینظروا اهل

البدع فلا یوخذوا بھم۔

ترجمہ۔ اپنے روایت حدیث کے نام بتاؤ دیکھا جائے گا کہ اہل سنت کون ہیں۔
انہی کی روایات لی جائیں گی۔ اہل بدعت کا بھی پتہ لگایا جائے گا اور ان کی
احادیث نہ لی جائیں گی۔

یہ صحیح ہے کہ عراق کی سرزمین پہلے فتنوں کی آماجگاہ بنی۔ کوفہ کے بعد بصرہ عراق کا دوسرا بڑا
شہر تھا۔ کوفہ سے تشیع اٹھا تو بصرہ سے انکار قدر کی صدا اٹھی۔

عن یحییٰ بن یعمر قال کان اول من قال فی القدر بالبصرہ معبد الجہنی۔

ترجمہ۔ سب سے پہلے بصرہ میں جس نے عقیدہ قدر میں بات چیت کی وہ معبد جہنی تھا۔
یحییٰ بن یعمر اور حمید بن عبدالرحمن حمیری حج کے موقع پر حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے ملے اور
ان لوگوں کے متعلق پوچھا تو آپ نے فرمایا۔

واذا القیت اولئک فاخبرہم انی برئ منہم وہم براء منی والذی یحلف
بہ عبد اللہ بن عمر لو ان لاحدہم مثل احد ذہباً فانفقہ ما قبل اللہ
منہ حتی یومن بالقدر۔

ترجمہ۔ جب تم ان لوگوں کو ملو تو انہیں کہہ دو کہ میں ان سے لاتعلق ہوں اور وہ مجھ سے
لاتعلق ہیں میں بے قسم کہتا ہوں کہ اگر یہ احد کے برابر سونا خیرات کریں اسے اللہ تعالیٰ
ان سے قبول نہ کریگا۔ اس پتہ چلا کہ ان دنوں صحابہ کی بات اہل حق کے ہاں محبت
سمجھی جاتی تھی۔ تبھی تو یحییٰ بن یعمر اور حمید بن عبدالرحمن نے صحابی رسول سے اس
بارے میں پوچھنے کا فیصلہ کیا تھا اور حضرت عبداللہ بن عمرؓ کا جواب بھی اسی
طرف رہنمائی کر رہا ہے کہ صحابہ جس سے لاتعلق ہوں وہ اس کے اہل باطل ہونے
کا ایک کھلا نشان ہے اور یہ کہ صرف اہل باطل ہی صحابہ سے بے تعلق رہتے ہیں
اہل حق ہمیشہ ان کی پیروی کرتے آئے ہیں۔

علم اسماء الرجال کا احساس یہیں سے پیدا ہوا۔ حضرت عبداللہ بن عباسؓ (۵۶۸) حضرت علیؓ
کی بہت سی مرویات کے بارے میں کہہ چکے تھے کہ یہ بات حضرت علیؓ نے کبھی نہ کہی ہوگی امام مکتبہ میں

فما عاب قضاء على فجعل يكتب منه اشياء ويمر به الشيء فيقول والله ما قضى
بهذا على الا ان يكون ضل اليه

ترجمہ: آپ نے حضرت علیؑ کے فیصلے منگوائے ان سے کچھ باتیں نقل بھی فرمائیں اور
ایسی چیزیں بھی آپ کے سامنے سے گزریں کہ آپ نے فرمایا کہ یہ بات حضرت
علیؑ نے کبھی نہ کہی ہوگی۔ مگر یہ کہ آپ راہ سے اتر جائیں۔
حضرت امام ترمذیؒ (۵۲۶۹) لکھتے ہیں :-

قد وجدنا غير واحد من الائمة من التابعين قد تكلموا في الرجال منهم
الحسن البصري وطاؤس تكلموا في معبد الجهمي وتكلم سعيد بن جبيرة
طلق بن حبيب وتكلم ابراهيم النخعي وعامر الشعبي في الحارث الاهور
وهكذا روى عن ايوب السختياني وعبد الله بن عون وسليمان التيمي و
شعبة بن الحجاج وسفيان الثوري ومالك بن انس والاوزاعي وعبد الله
بن مبارك ويحيى بن سعيد القطان ووكيم بن الجراح وعبد الرحمن بن مهادي
 وغيرهم من اهل العلم تكلموا في الرجال وضعفوا فاما حملهم على ذلك
عندنا والله اعلم النصيحة للمسلمين لا يظن بهم ارادوا الطعن على الناس
والغيبه انما ارادوا عندنا ان يبينوا ضعف هؤلاء لكي يعرفوا ان بعض
الذين ضعفوا كان صاحب بدعة وبعضهم كان متهما في الحديث وبعضهم
كانوا اصحاب غفلة وكثرة خطأ فاراد هؤلاء الائمة ان يبينوا
احوالهم شفقة على الدين وتثبيتا لان الشهادة في الدين احق ان
يتثبت فيها من الشهادة في الحقوق والاموال اليه

ترجمہ: تابعین میں کسی ائمہ گنہگارے جنہوں نے اسرار الرجال (راویان حدیث)
میں کلام کیا ان میں حسن بصری (۱۱۰ھ) اور طاؤس (۱۰۵ھ) نے معبد جہمی میں کلام
کیا، سعید بن جبیر (۹۵ھ) نے طلق بن حبيب میں کلام کیا، ابراہیم نخعی (۹۵ھ)

اور عامر الشیبی (۱۰۰۲ھ) نے عارث الاعور میں کلام کیا۔ اسی طرح ایوب سختیانی
 عبداللہ بن عون، سلیمان تمیمی، شعبہ بن حجاج، سفیان الثوری، مالک بن انس اور اوزاعی
 عبداللہ بن مبارک، یحییٰ بن سعید القطان، وکیع بن الجراح اور عبدالرحمن بن المہدی
 جیسے اہل علم نے بھی رجال میں کلام کیا ہے اور کمزور راویوں کی تضعیف کنی ہے
 انہیں اس بات پر اللہ بہتر جانتا ہے۔ مسلمانوں کے خیر خواہی کے جذبے آدہ
 کیا۔ یہ نہ سمجھا جائے کہ انکی عرض لوگوں پر طعن کرنا اور ان کی غیبت کرنا تھا۔
 ہمارے نزدیک ان کی عرض ان راویوں کا ضعف بیان کرنا تھا۔ تاکہ وہ
 پہچانے جائیں۔ بعض وہ راوی جن کی تضعیف کی گئی بدعتی تھے۔ بعض ان میں
 سے مستہم فی الحدیث تھے۔ بعض بھولنے والے تھے اور کثرت سے غلطی کرنے
 والے تھے۔ سران امر نے چاہا کہ ان کے احوال بیان کر دیئے جائیں۔ اور
 اس سے دین کی خیر خواہی ملحوظ نظر تھی اور دین میں ثابت قدمی پیش نظر
 تھی۔ حقوق و اموال کے بارے میں شہادت دینے سے دین کے بارے میں
 شہادت دینے کی زیادہ ضرورت ہے۔

علق بن جبیب میں امام ابوحنیفہ نے بھی کلام کیا ہے کہ وہ تقدیر کا قائل نہ تھا۔ زید بن عیاش
 کے بارے میں کہا وہ مجہول ہے۔ جابر جعفی کے بارے میں کہا کہ میں نے اس سے زیادہ خیر کسی
 کو نہیں پایا۔ (جابر ۱۲۸ھ) نوید صحیح ہے کہ امر کرام نے راویوں کی جانچ پڑتال کو تحفظ دین کی خاطر
 جائز کہا ہے۔ نہ اسے غیبت سمجھا گیا نہ اکرام مومن کے خلاف۔ یہ صرف تحفظ دین
 کا جذبہ تھا جو ان سے راویوں کی پڑتال کرتا رہا۔ اور اس سے دین کی پوری حفاظت ہوتی رہی۔

علم اسماء الرجال کی مشکل

اس علم میں یادداشت اور ضبط ہی ضبط ہے جن علوم میں قیاس اور روایت کو کچھ بھی دخل
 ہو یا اس میں کچھ ترتیب خود کار فرما ہو کہ اس کے اقبل یا بعد سے کچھ اندازہ ہو جائے۔ وہ علوم اپنے

علماء کے لئے اس حجت سے کچھ سہل ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہاں تو حفظ ہی حفظ ہے۔ اور معرفت طبقات ہے۔ سواناموں پر ضبط بہت اہتمام سے ہونا چاہیے۔ اس میں ذرا بھی اندازے سے کام نہیں لیا جاسکتا۔ انہیں اپنے اول اور آخر کی ترتیب سے کہیں معین کیا جاسکتا ہے۔ ابواسلمیٰ ابراہیم بن عبداللہ الخیرمی فرماتے ہیں :-

اولی الاشیاء بالضبط اسماء الناس لانه شیء لا یدخله القیاس ولا قبله شیء ولا بعدہ شیء یدل علیہ۔

ترجمہ۔ سب سے زیادہ جس چیز پر ضبط ہونا چاہیے وہ (حدیث روایت کرنے والے) لوگوں کے نام ہیں۔ کیونکہ کوئی ایسی چیز نہیں جس میں قیاس کام کر کے اور نہ ان سے پہلے اور نہ ان کے بعد کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جو اس کا پتہ دے سکے۔

حافظ ذہبی ایک جگہ لکھتے ہیں کہ طبقہ تابعین (صحابہ کے بعد جو لوگ ان کی پیروی میں پہلے) میں انتہائی چھان بین کے باوجود مجھے ایک راوی بھی چھپا اور کاذب نہیں مل سکا۔ غلطی لگ جانا اور بات ہے۔ حافظے کا ضعف امر دیگر ہے۔ لیکن جان بوجھ کر جھوٹ بولنا اس حد تک اس طبقے میں کوئی مجروح نہ تھا۔ کذب اپنی نمایاں صورت میں بعد میں نمودار ہوا ہے۔ تابعین اسی لئے تابعین تھے۔ کہ صحابہ ان کے متبوعین تھے۔ جو صحابہ کے نقش پائے راہ تلاش نہ کرے وہ تابعین میں سے کیسے ہو سکتا ہے۔ حضرت علی مرتضیٰؓ کے ارد گرد رہنے والے لوگ اگر ان پر جھوٹ باندھتے رہے تو وہ سبائی منافقین تھے تابعین ہرگز نہ تھے۔ وہ تابعین بغیر اتباع ہرگز نہ ہو سکتے تھے۔

اسماء الرجال میں پہلے لکھنے والے

حضرت علی بن المدینی (۲۲۴ھ) نے کتاب العلل میں، امام احمد بن حنبل (۲۴۱ھ) نے کتاب العلل و معرفۃ الرجال میں، امام بخاری (۲۵۶ھ) نے تاریخ میں، امام مسلم (۲۶۱ھ) نے مقدمہ صحیح مسلم میں، امام ترمذی (۲۷۹ھ) نے کتاب العلل میں، امام نسائی (۳۰۳ھ) نے کتاب الضعفاء والشرکین میں، ابو محمد عبدالرحمن بن ابی حاتم الرازی (۳۲۷ھ) نے کتاب البحر و التقدیل میں، دارقطنی (۳۸۵ھ)

لہ تہذیب التہذیب جلد ۱ ص ۱۰۰ المتلف المختلف ص ۲ لفظ عبداللہ الخیرمی الرازی

نے اپنی کتاب العلل میں اور امام طحاوی (۵۲۲۱) نے رجال پر بہت مفید بحثیں کی ہیں۔
 ائمہ حدیث نے ایک ایک صحابی کے اصحاب کا جائزہ لیا۔ سب سے زیادہ کون کن کے
 قریب رہے، ان کو پہچانا، اسی نسبتِ علم سے وہ حضرات فقیہہ سمجھے گئے اور اسی نسبت سے ان
 کے فیصلہ حجت سمجھے گئے۔ یہ حضرات اپنے ضبطِ تثبت اور فتور و روایت میں اگلے لوگوں کے لیے
 امام ٹھہرے۔ حضرت امام طحاوی (۵۲۲۱) باب نکاح المحرم میں حضرت عبداللہ بن عباس کشتا گردوں
 کا تعارف کرتے ہوئے لکھتے ہیں :-

واثبت اصحاب عبد اللہ بن عباس سعید بن جبیر و عطاء و طاؤس و مجاہد
 و عکرمہ و جابر بن زید و ہؤلاء کلہم ائمة فقہاء و یحییٰ بروایاتم و اراہمہم
 ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عباس کے شاگردوں میں سعید بن جبیر، عطاء، طاؤس
 مجاہد، عکرمہ اور جابر بن زید سب سے زیادہ تثبت والے ہیں اور یہ سب اہم
 اور فقہاء ہیں کہ ان روایت بھی مستند سمجھی جاتی ہے اور ان کے فقہی فیصلے بھی حجت
 مانے جاتے ہیں

پھر جن لوگوں نے آگے ان سے دین نقل کیا وہ بھی اسی طرح معروف ہوئے۔ ان میں عمرو بن
 دینار، الربیع السخیتی اور عبداللہ بن ابی نیحج وغیرہم ہیں اور یہ سب ایسے امام تھے کہ روایت
 میں مقتدا ٹھہرے۔ امام طحاوی مذکورہ بالا عبارت کے بعد لکھتے ہیں :-

والذین نقلوا عنہم فکلذک ایضاً منہم عمرو بن دینار و ایوب السخیتی و
 عبد اللہ بن ابی نیحج فہؤلاء ایضاً ائمة یقتدی بروایاتمہم ابو عوانہ
 عن معنیہ عن ابی الضحی عن مسروق فکل هؤلاء ائمة یحییٰ بروایاتمہم
 فانہم وامن ذلک ادلی مہادی من لیس کثرتہم فی الضبط و الثبت و
 الفقہ و الامانة شرح معانی الآثار جلد ۱ ص ۵۱۴

محدثین کی سلسلہ رواۃ پر کس درجے کی کڑی نظر رہی ہے اور وہ ہر دور و ایریں کے درمیان
 کس کس درجے کے تعلق و رابطے کے جو یا رہے۔ امام طحاوی کا یہ بیان اس پر شاہد نااطق ہے۔ کون
 صاحب علم ہے جو محدثین کی ان خدمات کا انکار کر سکے۔

امام احمد کی کتاب کتاب العلل و معرفة الرجال انقرضے چھپ چکی ہے۔ دو جلدوں میں ہے۔ ابن ابی حاتم الرازی کی کتاب المبرج و التعديل نو جلدوں میں ہے حیدرآباد دکن سے شائع ہو چکی ہے۔ یہ اساسی طور پر امام احمد کی کتاب کو بھی سامتہ لیتے ہوئے ہے۔ دار قطنی اپنی کتاب کو مکمل نہ کر پائے تھے کہ وفات پائی۔ اسے ان کے شاگرد ابو بکر الخوارزمی البرقانی (۴۲۵ھ) نے مکمل کیا شمس الدین سخاوی (۹۰۲ھ) نے اس کی ایک تخریص مرتب کی ہے جس کا نام بلوغ الاہل بتخریص کتاب دار قطنی فی العلل ہے۔ ان کتابوں میں رجال کے علاوہ علل حدیث پر بھی بہت مفید مباحث موجود ہیں۔ اس سے اگلے دو تیسرے کتابیں لکھی گئیں جن میں اسماء الرجال ہی مستقل موضوع بنا ہے۔ ان میں راویوں کے حالات ان کے طبقات کا ذکر ہے اور ساتھ راویوں کی جرح و تعدیل بھی بحث کی گئی ہے۔

④ علم حدیث اور علم رجال کا ساتھ ساتھ رہنا ضروری ہے؟

اعادیت جمع کرنے والے ائمہ حدیث اپنی پوری امتیاط اور ضبط و عدالت کے باوجود آخڑتے تو انسان ہی۔ انہوں نے نہ چاہا کہ دین پیغمبر کی پوری ذمہ داری اپنے سر لیں، انہوں نے جو روایتیں لکھیں، انہیں انہوں نے ان اساتذہ کا نام لے کر روایت کیا۔ جن سے انہوں نے وہ روایات سنی تھیں اور پھر ان کی سند بھی پیش کر دی جس سے وہ اس بات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام تک پہنچاتے رہے۔

جب حدیث کے ذکر میں سند ساتھ آنے لگی، تو ضروری تھا کہ پڑھنے والوں پر ان راویوں کا حال بھی کھلا ہو جو اس حدیث کو آگے لانے کی ذمہ داری لیتے ہوئے ہیں۔ سو حدیث کے لینے جس طرح متن کو جاننا ضروری ہے، سند کو پہچاننا بھی ضروری ہے کہ اسماء الرجال کے علم کے بغیر علم حدیث میں کوئی شخص کامیاب نہیں ہو سکتا۔ امام علی بن المدینی (۲۴۴ھ) کہتے ہیں:-

الفقہ فی معانی الحدیث نصف العلو و معرفة الرجال نصف العلو
ترجمہ: معانی حدیث میں غور کرنا نصف علم ہے تو معرفت رجال بھی نصف علم ہے۔

⑤۔ راویوں کی جرح و تعدیل سے کیا مراد ہے؟

راویوں کے حالات قابل اعتراض ہوں تو وہ روایت مجروح ہو جاتی ہے۔ جن الفاظ سے وہ اعتراضات سامنے آئیں وہ الفاظ جرح کہے جاتے ہیں اور جو الفاظ ان کی اچھی اور لائق اعتماد پوزیشن بتلائیں انہیں تعدیل کہا جاتا ہے۔

جرح کے معنی زخم کرنے کے ہیں جراح اپریشن کرنے والے کو کہا جاتا ہے۔ تعدیل کا لفظ عدل سے ہے۔ جو روایت کے معیار پر پورا اترنے کی خبر دیتا ہے اور برابر کے معنی میں ہے۔ جرح و تعدیل سے راویوں کے حالات پہچانے جاتے ہیں۔ راویوں کو پہچاننے میں سستی برتی جاتے اور ان کی جانچ پڑتال پر محنت نہ کی جائے تو پورے دین کے بچکنے کا اندیشہ پیدا ہو جاتا ہے دین کی عظمت تقاضا کرتی ہے کہ اس کا کوئی مسئلہ پوری تحقیق و متقح اور پوری احتیاط کے بعد ہی طے ہو نا چاہیے۔

⑥۔ جرح و تعدیل کے عام الفاظ

یوں تو الفاظ جرح و تعدیل بہت ہیں۔ انہیں اصطلاحات سے دُور رہ کر عام الفاظ میں بھی ذکر کیا جاسکتا ہے۔ تاہم اس باب میں جو الفاظ اب تک زیادہ مشہور ہوئے وہ یہ ہیں پھر ان الفاظ کے بارے میں بھی بعض بعض ائمہ کے استعمالات مختلف ہیں۔ لیکن موضوع کے عمومی تعارف کے لیے ہم انہی الفاظ پر اکتفا کریں گے۔

الفاظ تعدیل

ثابت حجت	اوپر درج میں قائم ہے یہاں تک کہ دوسروں کے لیے سند ہے۔
ثابت حافظ	خوب یاد رکھنے والا ہے۔
ثابت متقن	اور بہت مضبوط ہے۔
ثقة ثقہ	بہت ہی قابل اعتماد ہے۔

ثقة	_____	قابل وثوق اور فائز اعتماد ہے۔
ثبت	_____	اکھڑنے والا نہیں قائم رہنے والا ہے۔
صدوق	_____	بہت سچا ہے۔
لابأس به	_____	اس میں کوئی جرح کی بات نہیں ہے۔
محلہ الصدق	_____	سچائی والا ہے۔
جمید الحدیث	_____	حدیث روایت کرنے میں بہت اچھا ہے۔
صاح الحدیث	_____	روایت میں اچھا ہے۔

الفاظ جرح

دجال	_____	مجت دھوکے باز ہے۔ دجل حق اور باطل کے لانے کو کہتے ہیں۔
کذاب	_____	بہت جھوٹا ہے (یا غلط بات کہنے والا ہے)۔
دضاع	_____	حدیثیں گھڑنے والا ہے۔
یضع الحدیث	_____	حدیث گھڑتا ہے۔
متهم بالکذب	_____	غلط بیانی سے متہم ہے۔
متردک	_____	لائق ترک سمجھا گیا ہے۔
لیس بثقة	_____	قابل بھروسہ نہیں ہے۔
سکتوا عنہ	_____	اس کے بارے میں خاموش ہیں۔
ذاہب الحدیث	_____	حدیث ضائع کرنے والا ہے۔
ذیہ نظر	_____	اس میں غور کی ضرورت ہے۔
ضعیف جدا	_____	بہت ہی کمزور ہے۔
ضعفوا	_____	اس کو کمزور ٹھہرایا ہے۔
واہ	_____	فضول ہے کمزور ہے۔
لیس بالقوی	_____	روایت میں پختہ نہیں۔

ضعیف _____ روایت میں کمزور ہے۔
 لیس بختہ _____ حجت کے درجہ میں نہیں۔
 لیس بذاک _____ ٹھیک نہیں ہے۔
 لین _____ یادداشت میں نرم ہے۔
 سنی اسنفظ _____ یادداشت اچھی نہیں۔
 لایکج بہ _____ لائق حجت نہیں۔

جرح و تعدیل کے بڑے بڑے امام

یوں تو بڑے بڑے محدثین نے مختلف راویوں پر بحث کی ہے۔ امام ابو حنیفہؒ نے بھی جابر جعفی پر جرح کی ہے۔ لیکن جو حضرات اس موضوع میں زیادہ معروف ہوئے، انہیں جرح و تعدیل کے امام کہیں تو بہت مناسب ہوگا۔ یہ حضرات اس باب میں بہت معروف رہے ہیں۔

①	امیر المؤمنین فی الحدیث شعیبہ (۱۶۰ھ)	⑤	علی بن المدینی (۲۲۴ھ)
②	یحییٰ بن سعید القطان (۱۹۸ھ)	⑥	امام احمد بن حنبل (۲۴۱ھ)
③	عبدالرحمن بن مہدی (۱۹۸ھ)	⑦	امام نسائی (۳۰۲ھ)
④	یحییٰ بن معین (۲۲۳ھ)	⑧	دارقطنی (۳۸۵ھ)

ان حضرات نے جرح و تعدیل کے قوانین وضع کیئے۔ روایات حدیث کے درجات معلوم کیئے اور ایک لاکھ کے قریب اشخاص کے حالات، زندگی چھان مارے۔ یہی وہ حضرات ہیں جو علم نبی کو نکھار لائے، علماء اسلام کا ایسا عظیم علمی کارنامہ ہے کہ اقوام عالم میں اس کی نظیر نہیں ملتی۔ مولانا حامی نے اسی لئے کہا تھا: ۵

گروہ ایک جو یا تھا علم نبی کا
 لگایا پتہ جس نے ہر مفترمی کا
 نہ چھوڑا کوئی رشتہ کذب خفی کا
 کیا قافیہ تنگ ہر مدعی کا

کیئے جرح و تعدیل کے وضع قانون

نہ چلنے دیا کوئی باطل کا افسوں

اسی دُمن میں آساں کیا ہر سفر کو
مٹا خازنِ علم دیں جس بشر کو
اسی شرق میں طے کیا بحرِ دبر کو
لیا اس سے جا کر خبر اور اثر کو
پھر آپ اس کو پرکھا کسوفی پیر رکھ کر
دیا اور کو خود مزہ اس کا بچھ کر

ان حضرات کی محنتیں اب ہمارے سامنے فنِ رجال کی مستقل کتابوں کی حکمران میں
بڑی وسعت سے موجود ہیں، ان میں سب سے زیادہ مرکزی حیثیت امام عینی بن معین کی ہے۔

① قال احمد کان ابن معین اعلنا بالرجال به

② صار علماء يقتدى به في الاخبار واما ما يرجع اليه في الآثار به

③ حدثني من لم تطلم الشمس على اكب منده به

اور ان میں سب سے کمزور امام دارقطنی ہیں، جو مخصوص فکر اور تقبُّب کے باعث
بہت سے صحیح راویوں کو بھی ضعیف کہہ جاتے ہیں۔ علامہ بدر الدین العینی نے اس کی تصریح
کی ہے۔ وقد روی فی سننہ احادیث سقیمۃ ومعلولۃ ومنکرۃ وغریبۃ وموضوعۃ لہ

کتاب اسماء الرجال

پہلے دور کی اسماء الرجال کی کتابیں راویوں کے نہایت مختصر حالات کو لئے ہوئے تھیں
ابن عدی (۵۲۶۵ھ) اور ابو نعیم اصفہانی (۵۲۲۰ھ) نے سب سے پہلے معلومات زیادہ حاصل
کرنے کی طرف توجہ کی۔ خلیب بغدادی (۵۲۶۲ھ) ابن عبدالبر (۵۲۶۲ھ) اور ابن عساکر دمشق
(۵۵۱ھ) نے ضخیم جلدوں میں بغداد اور دمشق کی تاریخیں لکھیں تو ان میں تقریباً سب اعیان
ورجال کے تذکرے آگئے ہیں۔

جہاں تک فنی حیثیت کا تعلق ہے سب سے پہلے حافظ عبدالغنی المقدسی (۵۶۰۰ھ) نے
اس پر قلم اٹھایا اور الکمال فی اسماء الرجال لکھی۔ یہ اس باب میں سنگ میل کا حکم رکھتی ہے بعد
کے آنے والے مصنفین رجال نے اسی پر آگے محنتیں کیں، انھوں نے کئی، تخصیصات کیں، ترتیبیں

لہ تذکرۃ الحفاظ جلد ۴۳ تمہذیب الکمال جلد ۴۹ تمہذیب التہذیب جلد ۱۵ ص ۲۸۹ سے تاریخ بغداد جلد ۱۴ ص ۱۸۵

تک و عمدۃ القاری بشرح صحیح البخاری جلد ۱ ص ۱۶۶

ہوں۔ لیکن حق یہ ہے کہ اس کتاب کی مرکزی حیثیت سے کوئی نیا کھنڈہ والا مستغنی نہیں رہ سکا۔
فیروزہ الشراحن السجزار۔

اب ہم علم الرجال پر لکھی گئیں چند اہم کتابوں کا یہاں ذکر کرتے ہیں۔ زیادہ تر یہ وہی کتابیں ہیں جن سے ہمارے طلبہ کسی نہ کسی درجے میں پہلے سے مانوس ہیں۔

عجمی بن سعید نقطان (۵۱۹)	رجال	①
ابن سعد (۵۲۳۰)	طبقات ابن سعد	②
امام احمد بن حنبل (۵۲۴۱)	معرفۃ الرجال	③
امام بخاری (۵۲۵۶)	تاریخ	④

تقدیر رجال کے یہ ابتدائی نقوش تھے۔ آگے ان میں کچھ وسعت پیدا ہوئی۔ اس دوسرے دور میں پانچ کتابیں زیادہ معروف ہوئیں۔

ابن عدی (۵۴۶۵)	کامل	①
ابونعیم اصفہانی (۵۴۳۰)	تاریخ نیشاپور	②
خطیب بغدادی (۵۴۶۲) ۱۴ جلدوں میں ہے۔	تاریخ بغداد	③
ابن عبدالبر مالکی (۵۴۶۲)	الاستیعاب	④
ابن عساکر (۵۵۵۱) ۸ جلدوں میں ہے۔	تاریخ دمشق	⑤

ان کتابوں کی زیادہ حیثیت تاریخ کی ہے۔ گران میں بہت سے رجال حدیث کا ذکر مل جاتا ہے۔ اس کے بعد علم اسماء الرجال ایک مستقل فن کی حیثیت میں مرتب ہوا۔ اس باب میں حافظ عبدالغنی المقدسی (۵۶۰۰) سرفہرست ہیں۔

① حافظ عبدالغنی المقدسی دمشق کے رہنے والے تھے اور منلی المسک تھے۔ آپ نے الکمال فی اسماء الرجال لکھی اور انہی کے نقوش و خطوط پر آگے کام ہوتا رہا۔ انہوں نے ابتدائی اینٹیں چنیں۔
اے دارقطنی کی رائے ہے کہ اسماء الرجال میں یہی ایک کتاب کافی ہے۔ ذہبی نے بھی اسے بے مثل کہا ہے۔

اور آگے آنے والوں نے ان پر دیواریں کھڑی کر دیں۔

② آپ کے بعد حافظ جمال الدین ابوالحجاج یوسف بن عبدالرحمن المزنی (۱۰۴۲ھ) آئے۔ اور انہوں نے الکمال کو پھر سے بارہ جلدوں میں مرتب کیا اور اس کا نام تہذیب الکمال رکھا۔ آپ بھی دمشق کے رہنے والے تھے۔ لیکن مسکاً شافعی تھے۔ آپ نے اس میں اور اہل فن سے بھی معلومات جمع فرمائیں۔

③ پھر حافظ المزنی کے شاگرد جناب حافظ شمس الدین ذہبی (۱۱۴۸ھ) اٹھے اور انہوں نے تہذیب الکمال کو محقق کر کے تہذیب التہذیب لکھی۔ اس کے علاوہ میزان الاعتدال اور سیر النبلاء اور تذکرۃ الحفاظ جیسی بلند پایہ کتابیں بھی لکھیں جو اپنے فن پر وقت کی لاجواب کتابیں سمجھی جاتی ہیں۔

④ پھر شیخ الاسلام حافظ ابن حجر مستوفی نے تہذیب التہذیب کو اپنے انداز میں مختصر کیا۔ اور تہذیب التہذیب لکھی جو بارہ جلدوں میں ہے۔ پھر خود ہی اس کا خلاصہ تقریب التہذیب کے نام سے لکھا۔ اس کے علاوہ آپ نے لسان المیزان بھی لکھی جو چھ ضخیم جلدوں میں ہے۔ اور حیدرآباد دکن سے شائع ہوئی ہے۔

⑤ پھر شیخ الاسلام حضرت علامہ بدر الدین عینی (۱۸۵۵ھ) معانی الاخبار من رجال شرح معانی الآثار لکھی اور طحاوی کے رجال جمع کیے۔ تخصیص کشف الاستار کے نام سے علامہ ہاتم سندھی نے لکھی ہے جو دیوبند سے شائع ہو چکی ہے۔

⑥ ان کے بعد حافظ صفی الدین انھزرجی (۱۹۱۳ھ) نے خلاصہ تہذیب التہذیب الکمال لکھی۔ یہ کتاب مطبع کبر نے بولاق سے (۱۳۰۱ھ) میں شائع ہوئی۔

لے تہذیب التہذیب پر نظر ثانی کی بہت ضرورت ہے۔ پہلی دفعہ حیدرآباد سے شائع ہوئی تھی۔ افسوس کہ اس پر کسی نے تحقیقی کام نہیں کیا، بہت سے اغلاط اس میں پائے جاتے ہیں، یہ محدث جلیل مولانا محمد ایوب مظاہری نے تراجم الاخبار من رجال شرح معانی الآثار چار ضخیم جلدوں میں لکھ کر علمی دنیا پر بڑا احسان کیا ہے علم اسماء الرجال کی یہ وہ خدمت ہے جس کی نظیر پاک و ہند میں اس عہد میں نہیں ملتی، مکتبہ اشاعت العلوم سہلان پور نے اسے شائع کیا ہے۔

ہمارے دور میں علمائے اہلسنت کے ہاں تحقیق رجال میں زیادہ تریبی کتابیں راسخ ہیں۔ ان کے علاوہ کچھ اور کتابیں بھی ہیں۔ جو گویا خاص اسماہ الرجال کے فن پر نہیں لکھی گئیں۔ لیکن ان میں رجال حدیث کی بڑی تحقیقات مل جاتی ہیں۔ جیسے نصب الزاویہ حافظ جمال الدین الزمعی (۲۳۲، ۲۳۳)

شیعہ کی کتب رجال

جس طرح شیعہ کی کتب حدیث علیحدہ ہیں ان کی اسماہ الرجال کی کتابیں بھی علیحدہ ہیں۔ شیعہ حضرات جب ہماری کتابوں کا حوالہ دیتے ہیں تو اس لئے نہیں کہ ان کے ہاں صحیح بخاری اور صحیح مسلم معتبر ہیں بلکہ محض اس لئے کہ وہ اپنے مخالفین پر حجت تمام کر سکیں۔ یہ برسبین منظرہ نہیں برسبین مجادلہ ہوتا ہے۔ جس میں تحقیق نہیں الزام خصم پیش نظر ہوتا ہے۔

یہ صحیح ہے کہ شیعہ کی کتب حدیث اپنی ہیں۔ انہیں اصول اربعہ کہتے ہیں ان کے روایات بھی اپنے ہیں اور ان کی کتب رجال بھی علیحدہ ہیں۔ ان اصول اربعہ کا ذکر ہم انشاء اللہ شیعہ و علم حدیث کے عنوان میں کریں گے۔ یہاں ان کی بعض کتب رجال کا ذکر کیا جاتا ہے۔ تاکہ اہل سنت کی کتب رجال کے ساتھ کچھ شیعہ کتب رجال کا بھی تعارف ہو جائے اور شیعہ طلباء ان سے استفادہ کر سکیں۔

① ابو عمرو کثیری (۲۶۰ء کے قریب وفات پائی) ابن قولیہ (۲۶۹ء) کا معاصر تھا۔ رجال کثیری اس کی تالیف ہے۔ اور شیعہ کے ہاں بہت معتبر ہے۔

② علامہ بنیاشی (۲۴۵ء) نے رجال بنیاشی لکھی۔ اس میں جابجا رجال کثیری کا ذکر بھی ملتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے بنیاشی کے پاس قدما کی لکھی گئی کتب رجال موجود تھیں۔ متعدد مقامات پر اس قسم کی عبارات ملتی ہیں:-

ذکر اصحاب الرجال فی کتبہم (رجال کثیری ص ۱۸ ص ۲۲) ذکر ذلک اب العباس نے

کتاب الرجال (بنیاشی ص ۹۹) محمد بن الحسن بن علی کی بھی ایک کتاب الرجال کا پتہ ملتا ہے۔ (بنیاشی ص ۲۳)

ایک جگہ یہ بھی ملتا ہے کہ حمزہ بن قاسم نے امام باقر کے رجال لکھے تھے (رجال بنیاشی ص ۱۸)۔
تتمتہ المنتہی میں یہ کتاب ابن عقده (۲۲۲ء) کی بتائی گئی ہے۔

- ③ رجال طوسی (۵۴۶۰) یہ محمد بن حسن طوسی تہذیب الاحکام اور الاستبصار کے مؤلف ہیں۔ ان کی ایک الفہرست بھی ہے۔ جو اسماء الرجال میں ہے۔ رجال طوسی اس کے علاوہ ہے۔
- ④ متاخرین میں محمد بن علی استرآبادی رجالی کے نام سے معروف ہیں۔
- ⑤ علامہ ماقانی کی کتاب تنقیح المقال شیعہ اسماء الرجال کا سب سے بڑا ذخیرہ ہے۔
- ⑥ جامع الرواة دو ضخیم جلدوں میں ہے

شیعہ مراتب رجال

- ① کل راوی ثقہ اور امامی ہوں تو حدیث فنی طور پر صحیح کہلانے کی یہ شیعہ اصطلاح ہے
- ② کل راوی لائق مدح ہوں اور امامی ہوں تو حدیث فنی طور پر حسن کہلانے کی۔
- ③ راوی کچھ مدح ہوں کچھ ثقہ۔ تو بھی حدیث فنی طور پر حسن ہی کہی جائے گی۔
- ④ کل راوی ثقہ ہوں مگر امامی نہ ہوں تو حدیث قوی کہلانے کی صحیح نہیں۔
- ⑤ کل راوی ثقات ہوں مگر بعض غیر امامی ہوں تو بھی حدیث قوی شمار ہوگی۔
- ⑥ بعض راوی مدح ہوں اور امامی اور بعض ثقہ ہوں اور غیر امامی۔ تو بھی حدیث قوی ہوگی۔
- ان رجال میں راوی کا لائق مدح ہونا ایک مستقل صفت کے طور پر مذکور ہے۔ ثقہ کے الفاظ عام ہیں۔ امامی اور غیر امامی کا فرق بھی واضح ہے۔ امامی وہ لوگ ہیں جو ائمہ کی الہنی امامت اور ان کی آسمانی بعثت کے قائل ہیں۔ شیعہ کے ہاں امامت نبوت کی طرح ایک آسمانی منصب ہے۔ ان کے ہاں امام بندگان خدا پر خدا کی حجت ہوتا ہے۔ جو اس نظر سے امامت کے قائل ہوں۔ وہ امامی کہلاتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ یہ سب کے سب ثقہ ہوں۔ ان میں ایسے بھی تھے جو ائمہ کے بہت گستاخ تھے یا اس ہمدہ انکے مرکزی راوی سمجھے جاتے تھے۔

جو راوی امامی نہ ہوں مگر ائمہ کے حضور بڑے باادب ہوں۔ انہیں امام معصوم سمجھیں لیکن انہیں صلحا اور انقیاد میں سے جاننے ہوں اور ان کے پاس آتے جاتے ہوں اور ان سے روایت لیتے ہوں۔ یہ راوی مدح کہلاتے ہیں۔ اس سے مراد ان کا ائمہ کا نظر میں لائق قبول ہونا ہے۔

ضبط الاسماء

اسماء الرجال میں ضبط اسماء ایک نہایت دقیق راہ ہے۔ محدثین نے اس فن پر مستقل کتابیں لکھی ہیں اور الاسماء و لکنی کی فہرستیں مرتب کی ہیں۔ اس راہ کی مشکلات اساتذہ فن کے سامع کے بغیر مشکل سے حل ہوتی ہیں۔ تاہم چند قواعد معروض ہیں، تاکہ طلبہ اس باب میں بھی کچھ جھانک سکیں۔ پہلے دور میں عربی نقطوں کے بغیر لکھی جاتی تھی ان کے صرف اشارات ہوتے تھے۔ اس جہت سے ضبط اسماء میں بہت مشکلات محسوس کی جاتی تھیں۔ اب نقطوں کی وجہ سے کچھ آسانی ہو گئی ہے۔ تاہم نمونہ کے طور پر چند قواعد بیان کئے جاتے ہیں۔ اس انداز میں اور اسماء بھی پوری طرح ضبط ہو سکتے ہیں ہم یہاں صرف پچیس ضبط اسماء ذکر کرتے ہیں:

۱۔ لفظ عیسیٰ — کبھی عیسیٰ بھی پڑھا جاتا ہے۔ اس وقت اس کی نسبت عیش کی طرف ہوتی ہے۔ اگر یہ بصریوں کی سند میں آئے تو اُسے عیسیٰ پڑھا جائے گا۔ لفظ عیسیٰ ہو تو اُسے عیسیٰ پڑھا جائے گا۔ شامیوں کی سند میں آئے تو لفظ عیسیٰ ہو تو اُسے عیسیٰ پڑھا جائے گا۔ جہاں تصحیف لفظی ہو چکی ہو۔ وہاں ہر طرح پڑھنا روا ہوگا، جیسے عیسیٰ بن عیسیٰ الحباط دوسرا نام مسلم حباط ہے۔ اسے حباط بھی پڑھا گیا ہے، اور حباط پتے اور کانٹے بیچنے والا ہے، حباط گندم کا تاجر اور خیاط سینے دلے کو کہتے ہیں۔ لکھنے میں یہ الفاظ متقارب ہیں۔

۲۔ لفظ سلام جہاں بھی آئے اُسے تشدید کے ساتھ سلام پڑھیں گے اس میں صرف پانچ استثناء میں ہیں۔ جہاں تخفیف لازم ہے:

- (۱) حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ (۲) محمد بن سلام بسکندی۔
 (۳) سلام بن محمد المقدسی (۴) عبدالوہاب بن سلام (مغربی) (۵) سلام بن ابی الحقیق

۳۔ عمارہ — ہمیشہ پیش (ضمہ) سے پڑھیں البتہ ابی بن عمارہ میں عین زیر (کسرہ) سے پڑھیں۔

۴۔ کریمز کا نام آئے تو قبیلہ معلوم کرو۔ اگر فرائی ہے تو کریمز (بالفتح) پڑھیں گے۔ بشمی ہے تو کریمز ضمہ کے ساتھ (بطور تصغیر) پڑھیں۔

۵۔ حزام کا لفظ ہو۔ اگر قریش میں سے ہو تو ہنزام پڑھا جائے گا۔ اگر انصاری ہے تو اسے حرام پڑھیں گے۔

۶۔ غسل میں عین زیر کسرہ کے ساتھ پڑھی جائے گی۔ ہاں عسقل زکوان میں عین اور عین زیر سے پڑھیں۔

۷۔ کبھی لفظ غنام اور عنام ایک جیسے لکھے ملتے ہیں۔ دونوں میں پہلا حرف مفتوح اور دوسرا مشدّد ہوگا۔ عنام بن علی عام کوئی کا نام ہے۔

۸۔ اگر لفظ قمیر آئے تو یہ تصغیر سے پڑھا جائے گا۔ اگر قمیر کا لفظ کسی عورت کے لئے ہو تو اسے طویل کے وزن سے پڑھیں گے۔

۹۔ مسور نام مضرب کے وزن پر ہے۔ دو نام اس قاعدہ سے باہر ہیں۔

(۱) مسور بن یزید (صحابی) (۲) مسور بن عبدالملک

۱۰۔ براء بن عازب میں براء تخفیف سے ہے۔ تشدید سے نہیں۔ لفظ براء جہاں بھی ہو اسی طرح پڑھا جائے۔ سوانے دو جگہ گے۔ (۱) براء ابو العالیہ (۲) براء ابو العشری۔ یہاں دونوں جگہ تشدید سے پڑھیں گے۔

۱۱۔ جریر لکھنے میں جریر سے متشابہ ہوگا۔ کوفہ کے حریر بن عثمان رحبی اور حریر بن عبداللہ بن حسین کے سوا یہ لفظ "جریر" ہم اور رام سے ہی پڑھا جائے گا۔

۱۲۔ حارثہ میں حا کی زبر اور راء کی زیر ہے۔ جب نقطے نہ ہوں تو جاریہ بھی اس سے متشابہ ہوگا: (۱) جاریہ بن قدا (۲) یزید بن جاریہ (۳) اسید بن

جاریہ (۴) علام بن جاریہ۔ انہیں حارثہ نہ پڑھا جائے گا۔

- ۱۳۔ حراش میں نساء ہے۔ ربیع بن حراش میں عاء ہے۔
- ۱۴۔ حُصَین جہاں بھی ہو تصغیر سے پڑھیں۔ سوائے ایک راوی عثمان نام کے لے ابو حُصَین (بروزن طویل) پڑھیں گے۔ حُصَین بن منذر دوسرا راوی ہے جس کے نام میں عاء زبر سے ہے۔
- ۱۵۔ حازم سے حازم نام ملتا جلتا ہے۔ ابو معاویہ کے ساتھ یہ نام آئے تو حازم ہے۔ یہ اعلش کوئی کے شاگرد تھے۔
- ۱۶۔ حَبان پانچ مقامات پر حاء کی زبر اور باء کی تشدید سے ہے۔ (۱) حبان بن منقذ۔ (۲) یحییٰ بن حبان (۳) حبان واسع کا دادا حبان (۴) حبان بن ہلال۔ (۵) حبان واسع — تین جگہ حبان کمرہ سے پڑھیں: (۱) حبان بن موسیٰ۔ (۲) حبان بن عرفہ (۳) حبان عطبہ۔
- ۱۷۔ حبیب کو تین جگہ تصغیر سے پڑھیں: (۱) حبیب بن عدی (۲) حبیب عبدالرحمن۔ (۳) حبیب عبداللہ۔
- ۱۸۔ حکیم دو جگہ تصغیر سے پڑھا گیا ہے: (۱) ازین بن حکیم (۲) حکیم بن عبداللہ۔ اس کے سوائے جہاں پڑھیں حکیم بروزن طویل پڑھیں گے۔
- ۱۹۔ زبید اور زبید بغیر نقطے کے لکھے جائیں تو ایک جیسے ہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہ لفظ آئے تو تصغیر کے طور پر زبید پڑھا جائے گا۔ ہاں موطا امام مالک میں اُسے زید کی تصغیر کے طور پر زبید پڑھیں گے۔
- ۲۰۔ سلیم کو تصغیر کے ساتھ سلیم پڑھا جائے۔ لیکن سلیم بن حبان میں سلیم طویل کے وزن پر ہے۔ سلم میں لام ہمیشہ ساکن پڑھا جائے گا۔
- ۲۱۔ قاضی شریح کا نام کس نے نہ سنا ہوگا۔ یہ شین کی پیش کے ساتھ ہے اور تیسرا صرف حاء ہے لیکن تین ناموں میں حاء نہیں جیم ہے۔ سریح بن یونس، سریح بن نعان اور ابو سریح میں

۲۲۔ سلمان فارسی، سلمان بن عامر، عبدالرحمان بن سلمان، سلمان اعز، سلمان ابو حازم
رجاء بن سلمان کے علاوہ یہ لفظ سلیمان ہے : حماد بن ابی سلیمان کوفہ کے مشہور استاذ

۲۳۔ سلمہ کا نام جہاں ہوگا۔ سین اور لام دونوں پر زبر لگے گی مگر عمر بن سلمہ جرمی میں لام
کے نیچے زیر پڑھیں گے۔ انصار کے قبیلہ بنو سلمہ میں بھی لام سین کے ساتھ ہوگا۔

۲۴۔ عبیدہ تصنیف کے وزن پر ہوگا مگر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے شاگرد عبیدہ، عبیدہ بن حمید
عبیدہ بن سفیان اور عامر بن عبیدہ باہلی میں یہ تصنیف کے ساتھ پڑھا جائیگا۔

۲۵۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کے اسم گرامی سے کون واقف نہیں۔ اس میں عبادہ
عین کی پیش (صنم) کے ساتھ ہے۔ یہ لفظ جہاں بھی آئے گا۔ عین کی پیش اور باء

کی تخفیف سے آئینکا (تشدید سے نہیں) ہاں محمد بن عبادہ میں عین زبر کے ساتھ
پڑھی جائے گی۔ عبادہ اکیلا ہو تو عین کی زبر اور باء کی تشدید ہوگی۔ صرف قیس بن

عبادہ میں عین پیش کے ساتھ اور باء تخفیف سے ہے۔ عبیدہ جہاں ہوگا عین
کی زبر ہوگی اور باء ساکن ہوگی، البتہ عامر بن عبیدہ اور نخلہ بن عبیدہ میں عین امبار زبر تھا

۲۶۔ عقیل کا لفظ جہاں بھی ہو۔ طویل کے وزن میں پڑھا جائے۔ ہاں امام زہری کے شاگرد
عقیل بن خالد اور یحییٰ بن عقیل میں اُسے تصنیف کے ساتھ پڑھیں گے۔ عقیل ایک

قبیلہ کا نام بھی ہے۔ ان تین کے سوا اُسے صفت مشبہ کے وزن پر پڑھا جائیگا۔
حافظ ابوالحسن ابراہیم بن عبداللہ النجری اس فن کی مشکلات کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

اولی الاشياء بالاضبط اسماء الناس لانه شئ لا يضطر القياس ولا قبله شئ ولا بعده شئ يدل عليه
تجزئة ضبط کے اعتبار سے سب سے اہم لوگوں (راویوں) کے نام میں کیونکہ یہ ایک ایسی چیز جس میں قیاس
کا کوئی دخل نہیں اور نہ اس سے پہلے اور اس کے بعد کوئی ایسی چیز ہے جو اسی پر (نام پر) دلالت کر سکے۔

حافظ ذہبی کی تہذیب التہذیب کے مقدمہ میں امام علی المدینی (۲۳۴ھ) سے منقول ہے :-

الفقد في معاني الحديث نصف العلم ومعرفته الرجال نصف العلم

لہ المؤلف المختلف ص ۱۱۱ لحافظ عبد الغنی الازدی المصری (۹۰۹ھ) تہ تذکرہ تہذیب التہذیب الکمال ص ۱۲

شیعہ اور علم حدیث

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى۔ اما بعد

تدریج اسلام میں عامۃ المسلمین اس علمی زینہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے ہیں۔ جس کی بحث ہم تدریج حدیث میں کر آئے ہیں۔ شیعہ علماء اس علمی رسائی میں عامر اہل اسلام کے ساتھ نہیں وہ اس پورے سلسلے پر اعتقاد نہیں کرتے اگر وہ کہیں ان کتابوں سے حوالہ پیش کرتے ہیں تو وہ محض الزامات ہے ان کا علم حدیث ایک متوازی سلسلہ ہے جو چوتھی صدی سے شروع ہوا ان کا پہلا مرکزی محدث ملا محمد بن یعقوب کلینی (۳۲۸ھ) ہے کلین بغداد کا ایک محلہ کا نام ہے علامہ کلینی نے شیعہ عقیدہ کے مطابق امام منظر محمد بن حسن المہدی کی غیبت صغریٰ کا دور پایا ہے اور حضرت امام نے اپنے پہلے ٹھوڑے میں ان کی کتاب الکافی کی پوری تصدیق کی ہے۔ اس کتاب کا نام حضرت امام کی تصدیق لهذا کاف شیعہ سے ماخوذ ہے اس سے اس کتاب کی عظمت اور بڑھ جاتی ہے اور اس کا لفظ لفظ شیعہ حضرت کے لئے مندرج جاتا ہے۔

بارہویں امام محمد بن حسن المہدی (۲۵۶ھ) میں پیدا ہوئے یہ سن عامۃ کے مرکزی محدث امام بخاری کا سال وفات ہے اس سے پتر چلتے ہے کہ علماء اہل السنۃ والجماعہ تدریج حدیث میں شیعہ علماء سے بہت پہلے اپنے کمال کو پہنچ چکے تھے شیعہ علماء ہنوز اپنے آئمہ معصومین امام تقی محمد بن علی بن موسیٰ الجواد (۲۲۰ھ) امام تقی علی بن محمد الباقن الثالث (۲۵۴ھ) سے فیضیاب ہو رہے تھے اور ان کی حدیثیں ابھی اطلاع میں تھیں کہ امام بخاری (۲۵۶ھ) اپنا شاہکار الجامع الصحیح المسند (صحیح بخاری) مکمل کر چکے تھے۔

علامہ کلینی (۳۲۸ھ) نے جب اپنی کتاب الکافی مکمل کی اس وقت اہل السنۃ والجماعہ کے امام حدیث امام ابو جعفر الطحاوی (۳۲۱ھ) ان کے ہم عصر تھے۔ علامہ کلینی کی ان کے برابر شہرت نہ تھی۔

۱۔ مزید دیکھیے مشقی المقال صفحہ ۲۹۸ الصانی جلد ۱ صفحہ ۴ مستدرک الوسائل جلد ۲ صفحہ ۵۳۲

۲۔ روصلت الجنات صفحہ ۵۵۳ حاشیہ اصل کافی جلد نیرا صفحہ ۲۵

کیونکہ انہیں ان کے خاص حالات تعلقہ کے پردے میں رہنا پڑتا تھا۔ آئمہ اہل سنت کھلے بندوں اپنی روایات کی جمع و تدوین اور شرح و تطبیق کے درپے تھے اور شیعہ کے ہاں اس قسم کی کھلی آزادی نہ تھی تاہم یہ صحیح ہے کہ اس دور میں اس کتاب (کافی کلینی) کے ذریعے اثنائشری شیعہ مذہب پہلی مرتبہ مرتب ہوا اور جو علماء بھی اس کتاب پر مطلع ہوئے۔ شیعہ مذہب اپنی مذہبی شکل میں اب ان کے سامنے بالکل واضح تھا۔ آئمہ اہل سنت ابوالحسن الاشعری (۳۲۴ھ) اور ابوالمنصور ماتریدی (۳۲۳ھ) اس دور میں اُسٹھے اور انہوں نے عقائد اہل سنت کے گرد حفاظتی بند باندھے۔ یہ وہ دور تھا جب شیعہ مذہب پہلی مرتبہ مرتب ہو کر ایک علمی شکل میں عوام سامنے آیا۔

شیعہ کے اصول اربعہ

جس طرح اہل سنت والجماعت کے ہاں صحاح ستہ مرکزی کتب حدیث سمجھی جاتی ہیں۔ شیعہ کے ہاں اصول اربعہ ہیں جو تین محمد نامی محمدین کی تالیفات ہیں یہ مؤلفین محمد بن ثلثہ دین محمد کے نام سے معروف ہیں۔ شیعہ علم حدیث کا انہی پیدار ہے۔ محمد بن ثلثہ کے دیگر اقران میں مؤلف پنج البلاغہ شریف رضی (۴۰۴ھ) شیخ مفید (۴۱۳ھ) اور علم الہدی سید مرتضیٰ (۴۳۶ھ) بھی معروف ہیں۔ اور ان حضرات کی تالیفات بھی اسی پنج پر مرتب ہوئیں مگر یہ شیعہ علماء کے ہاں اصول اربعہ کے درجہ میں نہیں

اصول اربعہ کے ابتدائی ماخذ

یہ درست ہے کہ ان قدما شیعہ کے پاس بہت سے ابتدائی مسودے تھے جو مختلف لوگوں نے آئمہ کی مجالس سے مرتب کئے تھے اور ان کی نقل و اطلاع سے شیعہ مذہب انہی انداز ترتیب پا رہا تھا۔ ایسی تحریریں ان کے پاس چار سو کے قریب باقی جاتی ہیں جن سے یہ

علامہ کلینی کی ابولبیر سے ملاقات نہیں ہوئی مگر وہ ان سے روایت لیتے ہیں یہ سب ابولبیر کی تحریرات کیا معلوم ہوتا ہے۔ شیخ مفید اور شیخ صدوق کلینی سے روایت کرتے ہیں۔ حالانکہ دونوں کی کلینی سے ملاقات ثابت نہیں۔ شیعہ علماء ایسے تمام مباحث میں ان مسودوں پر پھر دست کرتے ہیں۔ جو ان کے ہاں اصول سمجھے جاتے تھے۔ امام باقر کتابوں سے روایت کرنا جائز بتاتے تھے۔
ان الکلینی روئی عن ابی بصیر مع انه لم یلاقه والشیخ والصدوق
رویا عن الکلینی مع انهما لم یلاقاہ وامثال ہذا کثیر فہم
یروون عن الاصول المتی لہم

ترجمہ :- کلینی نے ابولبیر سے احادیث روایت کی ہیں حالانکہ اس کی اس سے ملاقات نہیں ہوئی اسی طرح شیخ صدوق نے کلینی سے احادیث روایت کی ہیں اور ان کی کلینی سے ملاقات ثابت نہیں اور اس جیسی اور بھی مثالیں ہیں۔ سو یہ لوگ (اصل محدث سے نہیں) ان کتابوں سے روایت کرتے ہیں جو ان کے پاس رسول کے درجہ میں تھیں۔

اصول اربعہ واران کے شروع

۱۔ الکافی۔ یہ کتاب کافی کلینی کے نام سے موسوم ہے پہلی دو جلدیں اصول کافی کی ہیں اگلی جلدیں فروع کافی اور آٹھویں جلد روضہ کافی کے نام سے موسوم ہے۔ الکافی کی مختلف شرح لکھی گئیں۔ فارسی شروع میں ملاخیل قرظینی (۱۰۸۹ھ) کی شرح جامع ہے۔ عربی شروع میں مراۃ العقول فی شرح اخبار الرسول۔ بلا باقر مجلسی (۱۱۱۰ھ) کی مفصل شرح ہے۔
شیخ مفید (۲۱۳ھ) اس کتاب کے بارے میں لکھتے ہیں :-
ہو من اجل کتب الشیعہ واکثرھا فاشدۃ

ملائف کاشانی لکھتے ہیں :-

اشرفھا و اوثقھا و اتمھا و اجمعھا لاشتمالہ علی الاصول من بینہا و خلوہ من الفضول
وشینہما

۱۔ اصول کافی جلد ۲ صفحہ ۳۸۱ ۲۔ حاشیہ فروع کافی جلد ۲ صفحہ ۵۰۷
اسناد المرادی الی وجہہ فی کتاب ولم یسعد من محدث حاشیہ فروع کافی جلد ۳ صفحہ ۱۰۱ ۳۔ تصحیح العقول
صفحہ ۲۷۲ ۴۔ المرانی جلد ۱ صفحہ ۶ طبع طهران

ترجمہ:- ان تمام کتب میں یہ اشرف ہے اور ثقی ہے کامل ہے اور ارجح ہے سب اصول کو شکل ہے اور ہر زائد اور عیب سے خالی ہے۔

۲۔ **من لا یحضرہ الفقیہ** علامہ محمد بن بابویہ القمی (۵۳۸۱ھ) کی تالیف ہے۔ دو ضخیم

جلدوں میں ہے دونوں جلدیں یکجا مجلد ملتی ہیں۔ مؤلف کے ہم عصر علمائے اہل سنت والجماعت میں حافظ ابوالفتح اصبہانی (۵۳۶۹ھ) اور علامہ خطابی (۵۳۸۸ھ) مشہور محدث گزے ہیں۔

اس کی مشہور ترین فارسی شرح ملا محمد تقی مجلسی (۱۰۴۰ھ) نے کی ہے جو شرح الفقیہ کے نام سے موسوم ہے اور ضخیم جلدوں میں ہے۔ اسے لوامح صاحبقرانی بھی کہتے ہیں۔

۳۔ **تہذیب الاحکام** ابو جعفر محمد بن حسن الطوسی (۴۶۶ھ) کی تالیف ہے۔ ایران کی قدیم طبع ،

بڑی قیظی کی دو ضخیم جلدوں میں ہے احادیث احکام کا بڑا شیعہ ذخیرہ ہے مؤلف کے ہم عصر شیخین

میں حافظ ابوبکر البیہقی (۴۵۸ھ) علامہ ابن البرماکی (۴۶۳ھ) خطیب بغدادی (۴۶۳ھ) مشہور

شخصیتیں ہیں۔ ابن حزم (۴۵۴ھ) بھی اسی دور سے تعلق رکھتے ہیں۔ تہذیب کی سند سے علمائے شیعہ

نے کئی جگہ کافی کی سند کی بھی تصحیح کی ہے اسے اس سے ان کے ہاں اس کتاب کی عظمت کا اندازہ

ہوتا ہے۔ اس کی احادیث ساڑھے تیرہ ہزار کے قریب ہیں۔ قاضی نور اللہ شوستری (۱۱۱۹ھ) نے

تہذیب الاحکام کے نام سے اس کی شرح لکھی ہے۔ علامہ تقی مجلسی (۱۰۴۰ھ) نے احیاء الاحادیث

کے نام سے اور ملاقات مجلسی نے ملاذ الاخبار کے نام سے اس کی شروع لکھی ہیں۔

۴۔ **الاستبصار فیما اختلف من الاخبار** ابو جعفر محمد بن حسن طوسی کی تالیف

ہے۔ مؤلف نے روایات متعارضہ کو جمع کیا ہے۔ ادا ان میں تطبیق پیدا کرنے کی کوشش کی ہے یہ تین

جلدوں میں ہے پہلی دو جلدیں عبادات پر ہیں۔ تیسری میں دیگر معاملات اور عقود و احکام ہیں۔

شیعہ اقسام حدیث

جس طرح شیعہ علم حدیث اہل سنت علم حدیث کے مقابل بالکل ایک متوازی راہ ہے

ان کی اصطلاحات بھی عامۃً ائمہ محدثین سے مختلف ہیں۔

انکے ہاں فائدہ راجع کے تحت احادیث کی یہ قسمیں بتائی گئی ہیں۔

تمام راوی ثقہ ہوں اور عقیدہ امامت کہتے ہوں۔ ان کی حدیث صحیح شمار ہوگی۔ راوی امامی ہوں مگر ثقہ نہ ہوں۔ ہاں مدوح ہوں تو ان کی روایت حدیث حسن بھی جائے گی۔ بعض روایت ثقہ ہوں اور بعض مدوح تو بھی حدیث حسن ہے گی۔ ہاں راوی سب کے سب ثقہ ہوں۔ مگر عقیدہ امامت نہ کہتے ہوں تو ان کی حدیث قوی شمار ہوگی۔ بعض راوی امامی ہوں اور بعض غیر امامی مگر ہوں سب کے سب ثقہ تو بھی حدیث قوی بھی جائے گی۔ کسی حدیث کے بعض راوی مدوح ہوں اور امامی ہوں اور بعض دوسرے راوی ثقہ ہوں۔ مگر غیر امامی ہوں تو بھی حدیث قوی ٹھہرے گی۔ ضعیف راویوں کی روایت البتہ ضعیف ہوگی۔ حدیث ضعیف کی مثال الکافی جلد ۳ صفحہ ۱۰۵ میں دیکھئے۔ دادد الرقی اور یعقوب بن سالم میں ضعف الکافی جلد ۳ صفحہ ۶۲ پر دیکھیں۔ عباد بن صہیب اور سکرانی میں سند کا ضعف الکافی ۳ صفحہ ۶۶ کے حوالے میں ملاحظہ فرمائیں۔

اہل سنت کے ہاں کسی راوی کے بارے میں یہ پتہ چلے کہ وہ عمداً غلط بیانی کرتا ہے تو اس کی روایت قابل اعتماد نہیں رہتی۔ لیکن شیعہ کے ہاں اس سے روایت مسترد نہیں ہوتی۔ کیونکہ ممکن ہے وہ ثقہ کے تحت ایسا کر رہا ہو۔ اور ثقہ ان کے ہاں ہر بات میں ہو سکتا ہے۔ اس صورت حال میں ان کے علماء زیادہ تر گردہ ہی اعتماد پر فیصلہ کرتے ہیں۔

ائمہ شیعہ کے ہاں اٹھتے بیٹھنے والے سب کے سب امامی نہ تھے وہ حضرات انہیں علماء، نیکو کار اور صلحاء امامت سمجھ کر ان کی مجلسوں میں آتے اور ان سے مستفید ہوتے تھے ان حضرات کا عقیدہ ان بزرگوں کے بارے میں وہی تھا جو آج کے اہل سنت کا ہے یہ لوگ اسی نظریہ سے ان کی مجالس میں حاضری دیتے تھے ائمہ حضرات بھی انہیں مومن سمجھتے تھے۔ اور ان کی عدالت کے معترف رہتے تھے۔ ملا محمد باقر مجلسی (۱۱۱۰ھ) لکھتے ہیں۔

”جمعے از را دیان کہ در اعصار ائمہ بودہ انداز شیعیان اعتماد بعصمت ایشان نہاشتہ اند بلکہ ایشان را از علمائے نیکو کار میدانستہ اند چنانچہ از رجال کشی ظاہرے شود ومع ذلک ائمہ حکم بایمان بلکہ بعدالت ایشان رائے کردہ اند“ لہ

ترجمہ: بہت سے شیعہ راویان حدیث جو ائمہ کے ہم عصر ہوئے ان کے معصوم ہونے کا عقیدہ نہ رکھتے تھے اس کی بجائے وہ انہیں علمائے نیکو کار میں سے جانتے تھے۔ رجال کشی سے ایسا ہی معلوم ہوتا ہے اس کے باوجود ائمہ کرام انہیں مومن سمجھتے تھے اور انہیں عادل راوی جانتے رہے ہیں۔

الحاصل شیعہ کتب حدیث میں وہ رواۃ بے شمار ہیں جو امامی نہ تھے۔ ائمہ کا عام طریقہ بھی یہی رہا کہ قبول روایت کے لئے راویوں میں امامی ہونے کی شرط نہ رکھی جائے۔ آج شیعہ علماء جن کتابوں پر اعتماد رکھتے ہیں وہ سب ملے جلے راویوں کا مجموعہ ہیں۔ اصل کا کافی تو اس لئے ہر جرح سے نکل گئی کہ اسے امام منتظر محمد بن حسن امام مہدی نے پسند فرمایا اور باقی تین کتابیں اس لئے اصول ٹھہریں کہ ان پر آشنا مشرعی شیعوں کے معتمد اور مسلم علماء نے انہما را اعتماد کیا یہ صحیح ہے۔ کہ ان میں بعض ایسی روایات بھی ہیں جو تقیہ پر مبنی ہیں لیکن تقیہ سے یکسر علیحدہ ہو کر بھی تو شیعہ مذہب کا کوئی خاکہ طے نہیں کیا جاسکتا۔

متاخرین شیعہ پر اس سلسلہ میں بہت شکلات آئیں۔ ان روایات کی جانچ پڑتال میں انہیں بہت مشقت کا سامنا کرنا پڑا۔ تقیہ کی روایات کو دوسری روایات سے نکھارنا کچھ کم مشکل راہ نہ تھی ان کے بعض متاخرین نے اپنے علم حدیث پر قلم اٹھایا اور محنت شاکہ کی۔ ان میں محمد بن علی موسوی صاحب المدارک (۱۰۰۹ھ)، زین الدین بجرانی (۱۰۶۴ھ)، محمد بن علی استربادی رجالی (۱۰۲۸ھ)، شہید ثانی زین الدین عاملی (۱۰۳۲ھ)، میر محمد باقر داماد (۱۰۴۱ھ)، قاضی نور اللہ شوستری (۱۰۱۹ھ)، ملا فیض صاحب الوافی (۱۰۹۱ھ)، ملا تقی مجلسی (۱۰۷۰ھ)، ملا باقر مجلسی (۱۱۱۰ھ)، ملا حسن کاشانی (۱۱۱۲ھ)، نعمت اللہ المجرائری (۱۱۱۳ھ) اور محمد باقر خراسانی صاحب ردضات البجائت اور مرزا حسین نوری صاحب مستدرک الوسائل بہت ممتاز ہیں۔

صحاح ستہ اور اصول اربعہ میں فرق و روایت

جس طرح اہل السنۃ و الجماعہ کی صحاح ستہ اپنے مؤلفین سے تو ائمہ کے ساتھ مقبول ہیں ان سے کہ اب تک ہزاروں راوی انہیں نقل کرتے آئے ہیں شیعہ اصول اربعہ اس

اسلوب حدیث

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد!

حدیث کے طلبہ کے لئے یہ جانتا بھی ضروری ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسلوب بیان کیا تھا۔ قرآن کریم کی روشنی میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا انداز بیان حکیمانہ اور لہجہ سخن بہت نرم تھا۔ قرآن کریم میں ہے کہ آپ قرآن کریم سنانے اور صحابہ کی تربیت کرنے کے ساتھ ساتھ معلم حکمت بھی ہیں۔ آپ نے امت میں اخلاق و حکمت کے پھول پھٹے۔ اپنے آپ کو معلم اخلاق بتلایا۔ قرآن کریم نے آپ کے وصف و تعلیم الکتاب والحدیث کی بھی خبر دی ہے اور آپ کا لہجہ سخن یہ بتایا *فوجوا رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك*^۱

(ترجمہ): سو یہ اللہ ہی کی رحمت ہے کہ آپ ان کے سامنے نرم دل رہے۔ اور اگر آپ

ہوتے سخت دل تند خو تو یہ آپ کے پاس سے متفرق ہو جاتے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

انزلوا الناس منازلهم۔ ۱

(ترجمہ): لوگوں کے سامنے اس طرح اترو جس درجہ کے وہ ہوں۔

آپ امت کے لئے شفقت مجسم تھے۔ بات نہ مات آسان کرتے۔ مثالیں لئے لئے

کہ بات واضح کرتے اور لئے دلوں میں اتارتے۔ ایسی بات جس سے مغالطہ پیدا ہو، اس

سے منع فرماتے۔ ایک بات پر لمبی تقریر نہ فرماتے۔ جو بات فرماتے پختہ اور حکم ہوتی۔ ہاں یہ

بات ضرور ہے کہ جب کسی امر الہی کا بیان ہوتا تو اللہ رب العزت کے اجلال میں آپ کے چہرہ

اور پر کبھی کچھ آثار جلال آجالتے۔ یہ خالق اور مخلوق کے درمیان ہو کر خالق کی طرف جھکنے کا ایک پیرا تھا۔

یہ بات آپ پہلے جان چکے ہیں کہ حدیث کا سر شہید بھی وحی خداوندی ہے۔ الفاظ خدا کی

طرف سے مقرر ہوں تو یہ وحی قرآن ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ہوں تو یہ حدیث ہے۔ سو حدیث معنی "شانِ اعجاز رکھتی ہے اور اسے کسی پہلو سے غلط ثابت نہیں کیا جا سکتا لفظاً یہ معجز نہیں تاکہ قرآن کریم کی شانِ اعجاز واضح رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح قرآن کے مقابل مشرکین سے نظیر مانگی اپنے الفاظ کو آپ نے کبھی بے مثل نہ ٹھہرایا نہ کبھی یہ دعویٰ کیا کہ یہ حدِ اعجاز کو چھو رہے ہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ جو ام الکلم سے نوازے گئے اور انسانی کلام فصاحت اور بلاغت کی جس بلندی تک جا سکتا ہے آپ اس میں بات کہتے تھے اور اس پہلو سے آپ کی بات بہت جامع ہوتی تھی۔

اسلوب بیان حالات کے آئینہ میں | انسان کی زندگی طرح طرح کے حالات سے گزرتی ہے۔ کہیں انسان غموں میں گھرا ہوتا اور کہیں خوشی کی لہروں میں گھومتا ہے۔ یعنی غم کے وقت اس سے خوشی کی بات نہیں نکلتی اور عین خوشی میں اس کے الفاظ کبھی غم آلود نہیں ہوتے۔ اس کا اسلوب گفتگو اس کے حالات کے ساتھ ساتھ بدلتا ہے اور اس کے خیالات کا مظہر ہوتا ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اترتا تو اس کا اسلوب بیان اپنا ہوتا تھا۔ یہ کلام معجز تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات خوشی یا غمی سے گزرتے اور آپ کا لہجہ سخن انکے مطابق ہوتا۔ آپ کے الفاظ میں آپ کے حالات کی بھلک ہوتی، پھر کبھی اچانک قرآن کریم کا نزول ہوتا جس کا پیرایہ آپ کے حالات سے بالکل مختلف ہوتا۔ سننے والوں کو اس کے کلام الہی بھونے کا اور یقین ہوتا کہ اگر یہ واقعی آپ کا اپنا بنایا کلام تھا تو آپ کے خوشی یا غمی کے حالات اس میں کیوں نہیں بھٹکتے۔ انہیں اسلوب حدیث اور اسلوب قرآن میں واضح فرق محسوس ہوتا تھا اور انہیں جب ایک ہی شخصیت سے دو مختلف اسلوب ملنے تو یہ وہ سچائی ہے جو مخالف سے بھی اپنا لوہا منوائے بغیر نہ رہی اور وہ بے اختیار کہنے لگتے، ہو سکتا ہے یہ کسی جن کا کلام ہو، جو آپ کے کلام سے بالکل علیحدہ اسلوب رکھتا ہے۔ وہ اپنے پہلے وقت

پر کہ یہ کلام آپ کا اپنا بنایا ہوا ہے۔ قائم نہ رہتے۔ یہ اسی لئے ہوتا کہ آپ کا اپنا اسلوب بیان قرآن پاک کے اسلوب سے مختلف ہونا تھا۔

آپ اپنی بات کہتے بعض دفعہ اسے تین تین بار دہراتے۔ حدیث میں یہ محرک نظام خلاف فصاحت نظر آتا ہے لیکن جب حالات سامع پر نظر کی جائے تو آپ کا یہ کلام بلاغت پر پورا اترتا تھا اور مقتضائے حال کے بالکل مطابق ہوتا تھا۔

آپ غرائب الفاظ سے پرہیز فرماتے، لیکن عرب اسالیب کبھی خود ان کا تقاضا کرنے ہیں۔ سو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی بعض اوقات غرائب کا استعمال کرتے تھے۔ ان میں کچھ پیچیدگی تو ہوتی تھی، لیکن مناظر دہی نہیں۔ حدیث ام زرع کے بعض پیچیدہ الفاظ ای قبیل سے ہیں اور یہ زبان کی دقیق راہوں سے گزرنا ہے۔ دقائق پر قابو پانا کسی جہت سے محل فصاحت نہیں ہیں۔ علمائے حدیث کے ہاں غریب الحدیث ایک مستقل موضوع کلام ہے جس پر انشاء اللہ آئندہ کبھی گفتگو ہوگی۔ آج کی مجلس میں حدیث کے ان پیراؤں پر نظر کریں جنہیں آپ نے کمال شان جامعیت اور کبھی عجیب و غریب مثالوں سے واضح فرمایا اور بات دلوں میں اتاری۔ کبھی آپ نے اپنے ادبی ذوق میں قافیہ دار الفاظ بھی کہے اور لمبے بھی آپ کے اسلوب بیان میں ایک اہم درجہ حاصل ہے۔ ہم پہلے احادیث سے آپ کے اسلوب بیان کی مثالیں پیش کرتے ہیں۔ پھر آپ کی اپنی بیان کردہ مثالوں کا ذکر ہوگا۔ اس دوسرے حصے کو امثال اللہ کے مستقل عنوان سے بھی بیان کیا جاسکتا ہے۔ گو یہ میرا یہ بیان بھی اسلوب حدیث کا ایک حصہ ہے۔

اسلوب جامعیت

دیانت کے تین محال ہیں :
— دیانت HONESTY اور نفاق HYPOCRACY مقابلے کے الفاظ ہیں۔

(۱) زبان یہ دیانت پر ہو۔ تو اس سے سچ بھلائی جھوٹ نہیں۔ (۲) نیت دیانت پر ہو۔

تو انسان آئندہ کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں کرتا کہ دل میں اس کے خلاف ہو۔

لے آپ نے فرمایا: لا یدخل الجنة الجواظ الجوظی۔ والجواظ الغلیظ اللفظ۔ (رواہ ابوداؤد)

(۳) عمل دیانت پر ہو تو انسان کسی کی امانت اور اس کے حق میں خیانت نہیں کرتا۔
ظاہر ہے کہ نفاق کے موضوع بھی تین ہی ہونگے۔ زبان انیت اور عمل۔ آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم نے منافق کی علامات بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:

آیة المنافق ثلاث اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا اوتقن خاناً (بخاری ج ۱۰)
منافق کے تین نشان ہیں۔ بات کرے تو جھوٹ بولے۔ وعدہ کرے تو اٹلٹ کرے (پہلے
سے نیت ہو کہ پورا نہ کر دنگا) اور جب اُسکے پاس کسی کی امانت (یا حق) ہو تو وہ خیانت کرے۔
جس شخص میں ان میں سے کوئی عیب ہو۔ اس میں یہ علامت نفاق ہے اور جس میں
یہ سب صفات پائی جائیں اس کے پکا منافق ہونے میں کوئی شبہ نہیں۔ اس حدیث کو
امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب الایمان میں لائے ہیں۔ کتاب الادب میں نہیں۔

اس حدیث نے کس طرح نفاق کے مضامین کا احاطہ کیا ہے۔ یہ آپ کے سامنے ہے اس
جامعیت سے بات کرنا آپ کو کلام رسالت میں ہی ملے گا یہی اسلوب حدیث ہے۔

۲۔ انسان خواہشات کا پتلا ہے۔ اپنی چیز دوسروں سے سمیٹ کر رکھنا ہے اپنے خیال
رائے کو بچتے بچھتا ہے۔ خواہش نفسانی (صوی) اپنے کو سمیٹ کر رکھنا (بخل) اور ہر بات
میں اپنی رائے دینا ہے۔ یہ انسان کی فطرت تھی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے روک اور
قدغن نہیں لگائی، یہ نہ فرمایا کہ اس میں خواہش نہ اُبھرے۔ جذبہ بخل نہ اُبھرے اور وہ
ہر بات میں اپنی رائے قائم نہ کرے۔ آپ نے فطری تقاضوں پر زنجیریں نہیں لگائیں۔ فرمایا:
اما المہملکات فہوی متبع وشح مطاع و اعجاب المرء بنفسہ (مشکوٰۃ ص ۳۳)

ترجمہ: انسان کو ہلاک کرنے والی چیزیں تین ہیں۔ خواہش جب اس کی پیڑی
کی جائے۔ بخل جب انسان اس پر عمل کرے اور رائے جب انسان ہی کو اچھا سمجھے۔
غوریہ کیجئے بیکر ہوئی پر نہیں اسکی اتباع پر ہے۔ بخل پر نہیں۔ اس کی پیروی پر ہے
رائے پر نہیں اس کے اعجاب پر ہے۔ اتنا محتاط اور جامع کلام صاحب جوامع الکلم
کے سوا اور کس کا ہو سکتا ہے۔ یہ مہملکات کا بیان تھا۔ اب منجیات کو بھی دیکھ لیجئے:

انسانی زندگی دو حصوں میں منقسم ہے۔ پرائیویٹ زندگی اور پبلک زندگی۔ پھر ہر شخص کی زندگی پر دو حالتیں ضرور آتی ہیں۔ کبھی رضامندی، کبھی غصہ اور پھر کبھی آسودگی اور پھر کثرت محتاجی۔ زندگی کا کوئی حصہ ہو۔ پرائیویٹ یا پبلک، اللہ کا ڈر ہر حال میں ہونا چاہیے اور پھر رضامندی پر یا غصہ۔ بات ہمیشہ حق ہونی چاہیے۔ اور حالت آسودہ ہو یا احتیاج کی میانہ روی ہر حال میں بہتر ہے۔ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

اما المنجيات فنقوى الله في السر والعلانية والقول بالحق في الرضا والسخط والقصد في الغنى والفقر۔ (رواہ ابویہقی)

ترجمہ: منجیات (نجات دلائے والی اشیاء) باطن اور ظاہر میں اللہ سے ڈرنا ہے۔ خوشی اور سختی ہر حال میں سچ بات کہنا ہے اور دولت مندی ہو یا محتاجی ہر حال میں میانہ روی اختیار کرنا ہے۔

۳۔ ادبی تلاوت کا اسلوب: آپ نے فرمایا:

كلمتان حبيبتان الى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم۔ (صحیح بخاری ۱۱۲۹)

اسماء بنت عمیس کہتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

بئس العبد عبد تخيل واختال ونسي الكبير المتعال وبئس العبد عبد سما ولها
عبد تجبر واعتدى ونسي الجبار الاعلى وبئس العبد عبد سما ولها
ونسي المقابر والبلى وبئس العبد عبد عتا وطغى ونسي
المبتدأ والمنتهى يفتل الدنيا بالدين وبئس العبد عبد يفتل الدين
بالتشبهات بئس العبد عبد طمع يقوده بئس العبد عبد هوى يضلّه
وبئس العبد عبد رغب يذلّه۔ (رواہ الترمذی)

(ترجمہ) بڑا بندہ وہ ہے جو اپنے خیال میں لگا رہے اور اپنے کو بڑا سمجھے اور اللہ تعالیٰ بہتر ہو بلا کو بھول جائے۔ اور بڑا بندہ وہ ہے جو سختی کرے اور حد سے نکلے اور جبار اعلیٰ کو بھول جائے کہ کوئی اس پر بھی سختی کر نیا لایا ہے۔ اور بڑا بندہ وہ ہے جو اطاعت الہی سے عاقل ہو اور لایعنی میں مشغول ہو اور بھول جائے قبروں کو اور کفن کے پرانا ہونے کو۔ اور بڑا بندہ وہ ہے جو تکرر کرے اور سرکش ہو اور اپنے اولیٰ اور آخر کو بھول جائے۔ اور بڑا بندہ وہ ہے جو دین کو دنیا کے ذریعہ طلب کرے۔ اور بڑا بندہ وہ ہے جو دین کو شہادت کے ساتھ طلب کرے۔ اور بڑا بندہ وہ ہے جسکو لالچ چلاتا رہے۔ اور بڑا بندہ وہ ہے جسے خواہشات نے رستے سے بچلا رکھا ہو۔ اور بڑا بندہ وہ ہے جسکو اس کی بغیث (خواہشات) ذلیل کرتی ہیں۔ — اوکھا قال ۳

آپ نے اس حدیث میں بڑے لوگوں کے فو عنوان ذکر فرمائے۔ نوب سے بڑا عدد ہے۔ ان عنوانوں میں سے ہر ایک ادبی پارہ ہے اور ہدایت ربانی کا ایک اُچھلتا فوارہ ہے۔ حدیث کا یہ ادبی اسلوب معاشرے کے ہر پہلو کو چھو رہا ہے۔ احکام کی احادیث میں بات کی وضاحت آپ کے پیش نظر ہوتی ہے لیکن نصاب کے موقع پر بات کی صحت کے علاوہ آپ کی قوت تاثیر بھی اسلوب میں لٹھی ہوتی ہے۔

۴۔ مثال دیگر بات کو واضح کرنا اور شرعی امور کے کوئی لفٹے سلٹے لے آنا۔ یہ آپ کا نمایاں پیرایہ ہدایت تھا۔ عرب کے اُمیوں میں اس خاص پہلو پر کام کرنے کی بہت ضرورت تھی۔ آپ نے دقیق فلسفیانہ کلام کی بجائے عام اور فطری پیرایہ بیان اختیار فرمایا آپ کی زیادہ تو جہ اس پر ہوتی تھی کہ حق کس طرح حق تعالیٰ کے بندوں میں اترے اور ان کے دل و دماغ اسلام کی اس فطری روشنی سے منور ہو جائیں۔ اسلوب حدیث کے اس دائرہ کو ہم امثال الحدیث کے عنوان سے پیش کرتے ہیں۔ یہ دراصل اسلوب حدیث کا ہی ایک پیرایہ ہے۔

امثال الحدیث

الحمد لله وسلاماً على عباده الذين اصطفى اما بعد :-

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے الہی ہدایت کے مختلف پہلوؤں کو کبھی مثالوں سے بھی واضح فرمایا۔ مثال سے بات ذہن میں پوری طرح جم جاتی ہے اور آسان ہو جاتی ہے۔ مثال اور مثال میں ہر جہت سے مطابقت نہیں ہوتی جس غرض سے مثال دی جائے صرف اس جہت سے مطابقت کافی سمجھی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی بندوں کی رعایت کرتے ہوئے قرآن کریم میں بہت سے مضامین مثالوں سے واضح فرمائے ہیں۔ قرآن کریم میں ہے :-

والله المثل الاعلى وهو العزيز الحكيم

ترجمہ۔ اللہ کی مثال سب سے اوپر ہے اور وہ ہے زبردست، حکمت والا۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی علمی اور ادبی راہ پر چلے۔ بہت سے مقامات پر آپ نے اپنی بات مثالوں سے واضح فرمائی۔ سلیم بن عامرؓ تابعی کہتے ہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

كُصِرَتْ بِالرَّعْبِ وَادْتَيْتَ جَوَامِعَ الْكَلِمِ وَادْتَيْتَ الْحِكْمَةَ وَضُوبَ لِي
مِنَ الْاِمْتَالِ مِثْلَ الْقِرَانِ۔

ترجمہ۔ میری (الہی) رعب سے مدد کی گئی، مجھے جامع کلمات دینے گئے، میں حکمت دیا گیا اور جیسے قرآن میں مثالیں ہیں مجھے بھی مثال سے بیان کرنا عطا کیا گیا۔

حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاصؓ (۳۶۷) وہ صحابی ہیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حدیث لکھنے کی اجازت حاصل کر لی تھی اور حدیث لکھنی شروع کر دی تھی۔ آپ کہتے ہیں: «حفظت عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم الف مثل۔»^۱ ترجمہ میں نے آپ سے ایک ہزار مثالیں یاد کر رکھی ہیں۔

محدثین میں ایشال حدیث ایک خاص موضوع سمجھا جاتا ہے قاضی ابوالمحمد حسن (۳۶۷ھ) جیسے بلند پایہ محدثین نے اسی دور میں اس موضوع کو اپنایا اور اس پر کتابیں لکھیں۔ یہ وہ باب حدیث ہے جس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا علمی اور ادبی پیرایہ بیان نکھر کر سامنے آتا ہے اور آپ کے بیان اور مثالوں کے تحت مشتبہ اور مشبہ بکے لطیف حسی اور معنوی فاصلے بات کے اندر کی سطح کو عملی طور پر سامنے لے آتے ہیں۔ اور طلبہ اور علماء ارضع العرب والنجم کے مثال والے بے مثال پیرایہ بیان پر پھٹک اٹھتے ہیں۔ آج کی مجلس میں ہم اس بات کے چند مباحث انہی ائمہ فن کے بیانات کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ فنی نقطہ نظر سے یہ ایک باب عظیم ہے جس نے علوم اسلامی میں علم معانی اور علم بیان کو ایک متعل شعبہ کی جگہ دی ہے۔

مثال اول

حضرت ابوہریرہؓ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: «مثلی ومثل الانبیاء من قبلی کمثل رجل بنی بئنا فاحسنہ واجملہ الا موضع لبنۃ من زاویۃ من زوا یاہ فجعل الناس یطوفون بہ ویعبرون منہ ویقولون ہلا وضعت ہذہ اللبنۃ۔ قال فانما اللبنۃ وانا خاتم النبیین۔»^۲

^۱ صحیح مسلم جلد ۲ صفحہ ۲۲۵، صحیح بخاری جلد ۵ صفحہ ۵۱، مجمع الزوائد جلد ۸ صفحہ ۲۶۴

^۲ صحیح مسلم جلد ۲ صفحہ ۲۲۵، صحیح بخاری جلد ۵ صفحہ ۵۱، مجمع الزوائد جلد ۸ صفحہ ۲۶۴

روفي نواية) فجعل الناس يطوفون به ويقولون ما رأينا احسن من هذا
لولا موضع هذه اللبنة - الا فكننت تلك اللبنة.

ترجمہ: میری اور مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص نے گھر
بنایا اور اس کو بہت آراستہ و پیراستہ کیا مگر اس کے گوشوں میں سے ایک
گوشہ میں ایک اینٹ کی جگہ خالی تھی۔ لوگ اسے دیکھنے آتے رہے اور
خوش ہوتے رہے اور کہتے۔ کہ یہ اینٹ کی جگہ کیوں خالی رہی —
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اینٹ میں ہوں جس سے اس قبر نبوت
کی تکمیل ہوئی، اور میں ہوں نبیوں کو ختم کرنے والا (خاتم النبیین)۔

اس مثال میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر نبوت کے دو مرحلے ذکر فرمائے
«۱» بنیاً ثانیاً (اس کی تعمیر) «۲» فأحسنه واجمله (اس کی تحسین و تجمیل)

عمارات انہی دو مرحلوں سے گزرتی ہیں۔ پہلے مکان بنتا ہے پھر اس کی تحسین
و تجمیل Decoration ہوتی ہے۔ یہ وال پیر کی صورت میں ہو یا سفیدی
کی صورت میں، یہ مرحلہ مکان بننے کے بعد عمل میں آتا ہے اور اسی پر مکان کی
تکمیل ہوتی ہے۔

اس مثال میں واضح ہے کہ قبر نبوت کی ہر پہلو سے تکمیل ہوتی ہے تشریحی پہلو
سے بھی اس کی تعمیر مکمل ہوئی اور غیر تشریحی نبوتوں کی تحسین و تجمیل بھی ہو چکی۔ نبوت کا محل
ما سوائے ایک اینٹ کے ہر پہلو سے مکمل تھا۔ خالی اینٹ، کی جگہ آپ نے پرکی فرمایا ایک
اینٹ کی جگہ باقی تھی وہ میرے آنے سے پُر ہو گئی۔ یہ آخری اینٹ اپنی ذات میں
ہر پہلو سے کامل اور مکمل ہے کسی مزید تجمیل کی محتاج نہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبر
نبوت کے کامل طور پر مکمل اسے تکمیل بخشنے والے، ہیں۔ آپ نے جس مثال سے اپنے
پر نبوت کا ختم ہونا بیان کیا ہے۔ یہ ہر نبوت کے ختم کا بیان ہے۔

جو نبوتیں نئی شریعت لاتی ہیں ان سے قصر نبوت کی تعمیر ہوتی ہے اور جو غیر تشریحی انبیاء ان شرائع پر لوگوں کو چلاستے ہیں۔ ان سے ان شرائع کی تحسین و تکمیل ہوتی ہے وہ سابقہ تشریحی نبوت کا آئینہ کار ہوتے ہیں۔ ان کے وجود سے اس سابقہ نبوت کا فیضان آگے پھیلتا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مثال میں نبوت کے دو نزل سلسلوں کو لپیٹ لیا کہ اب آپ کے بعد کوئی تشریحی نبی یا غیر تشریحی نبی جو پچھلے فیضان کو آگے لے کر چلے ہرگز پیدا نہ ہو گا۔ آپ خاتم النبیین ہیں اور آپ پر ہر پہلو سے نبوت ختم ہو چکی۔ آپ یہاں بندوں پر خدا کی آخری حجت ہیں۔ آپ کے بعد کسی سلسلہ وحی کا آغاز نہیں۔

غیر تشریحی نبی بھی اپنے وقت میں خدا کی حجت ہوتا ہے اور اس پر وحی بھی آتی ہے۔ جب یہ حجت ہی ختم ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ کے بندوں پر آخری حجت ٹھہرے اور سلسلہ وحی ہی منقطع ہو گیا تو اس یقین سے چارہ نہیں کہ اب آپ کے بعد کسی قسم کا کوئی نبی کبھی پیدا نہ ہو گا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مثال میں ختم نبوت کو کس وضاحت سے پیش کیا ہے۔ اسے مشہور محدث قاضی ابو محمد الحسن (۷۲۶ھ) کے الفاظ میں سنئے۔

قال ابو محمد هذا مثل نبوته صلى الله عليه وسلم وانه خاتم الانبياء
وبه تم حجة الله عز وجل على خلقه ومثل ذلك بالذيان الذي يشهد
بعضه بعضا و هو ناقص الكمال بنقصان بعضه فاكمل الله به دينه
وختمه به وحية.

ترجمہ۔ میں کہتا ہوں یہ آپ کی نبوت کی مثال ہے اور آپ بے شک
خاتم النبیین ہیں اور آپ کی ذات اللہ عزوجل کی حجت بندوں پر تمام

ہوئی (آپ کے بعد کوئی حجۃ اللہ نہیں) اور مثال اسے ایک تعمیر سے دی گئی ہے۔ جس کے اجزاء ایک دوسرے سے بندھے ہوتے ہیں۔ کچھ بھی کمی ہو تو اس تعمیر کی تکمیل نہیں ہوتی۔ (۱) اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ اپنے دین کو مکمل کیا اور (۲) اور آپ پر سلسلہ دہی ہی ختم کر دیا۔

مثال دوم

فقیر الامت سیدنا حضرت عبداللہ بن مسعود بنا روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :-

ضرب اللہ مثلاً صراطاً مستقیماً وعن جنیدی الصراط سوران فیہما ابواب مفتحة وعلی الابواب ستور مرخاة وعند رأس الصراط داہج یقول استقیموا علی الصراط ولا تقوجوا فوق ذلك داہج یدعو لکما ہر عبدان یتعم شیئاً من تلك الابواب قال ویحک ولا تفتحه فانک ان تفتحه تلجہ ثم فترہ فاخبر ان الصراط هو الاسلام وان الابواب المفتحة محارم اللہ وان الستور المرخاة حدود اللہ وان الداہج علی رأس الصراط هو القرآن وان الداہج من فوقہ هو واعظ اللہ فی قلب کل مومن لہ

ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ نے صراطِ مستقیم کی مثال ایک راہ سے دی ہے جس کے دونوں طرف دو دیواریں ہوں ان میں دروازے کھلتے ہوں اور دروازوں پر پردے لگے ہوں۔ راستے کے سر پر ایک پیکار نے والا کہہ رہا ہے۔

لہ رواہ احمد والبیہقی عن النواہ بن سہمان ورواہ زرین عن عبداللہ بن مسعود کما فی الشکوة ص ۳۱ ورواہ القاضی ابو محمد الحسن عن النواہ بن سہمان کما فی امثال الحدیث ص ۱۳۱

رستے پر سیدھے چلے آؤ۔ ادھر ادھر نہ ہرنا۔ اور اس کے اوپر ایک اور آواز دینے والا ہے۔ جب بھی کوئی انسان ان دروازوں میں سے کسی دروازے کو کھولنے کا ارادہ کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے اے تیری بربادی اسے تو نہ کھول، اگر تو اسے کھولے گا تو اس میں پھنس کر رہ جائے گا پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر بیان فرمائی، آپ نے کہا:۔
 راہ سے مراد اسلام ہے، کھلنے دروازوں سے مراد اللہ کی حرمتیں ہیں۔
 (جن امور کو اللہ تعالیٰ نے ناقابل عبور ٹھہرایا ہے) نکلنے ہوئے پردوں سے مراد اللہ کی حدیں ہیں (جنہیں بچانے کی اجازت نہیں) راہ (صراط) کے سر پر پکارنے والا قرآن ہے اور اس کے اوپر آواز دینے والی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نامحمانہ آواز ہے جو ہر قلبِ مومن پر دستک دے رہتی ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مثال میں صراطِ مستقیم پر چلنے کی ہدایت فرمائی ہے۔ آپ نے اس کے دونوں طرف دیواریں ذکر کیں جن کے درے اللہ کی حدیں ٹوٹتی ہیں اور انسان حرام کا مرتکب ہوتا ہے۔ صراطِ مستقیم پر چلنا ان سے بچ کر ہی میسر آسکتا ہے۔ یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے سورہ فاتحہ میں صراطِ مستقیم طلب کرنے کی ہدایت کی ہے اور اس میں مغضوب علیہم اور ضالین سے بچ کر نکلنے کی بھی ہم دعا مانگتے ہیں۔ جو امور اکابر اسلام میں اجتہادی طور پر مختلف ہو گئے۔ وہ ان اختلافات کے باوجود پوری وسعت سے صراطِ مستقیم میں ہی شامل نہیں گے جو بچنے کی حدود ہیں وہ حرام و حلال کے قاصد ہیں ان میں انسان اجتہاد میں نہیں اوجھاج کی راہ پر گامزن ہوتا ہے۔ اجتہاد ممنوع نہیں ہے اوجھاج ممنوع ہے۔ اجتہاد کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مذمت نہیں فرمائی۔ اس میں خطا بھی ہو

جائے تو مجتہد غلطی کو اس پر مابور بتلایا۔ لیکن اعوجاج کی حضور نے مذمت فرمائی اور اس سے بچنے کا حکم دیا۔ پس ٹیڑھی راہوں میں وہی راہیں شمار ہوں گی جو اصولاً مختلف ہوں اور آپس میں حق و باطل کا فاصلہ قائم کریں۔ مسالک اربعہ اپنے تمام اختلافات کے باوجود ایک صراطِ مستقیم ہیں انہیں ٹیڑھی راہیں بتلانا اس حدیث سے کھلا تصادم ہے۔

حضرت عبداللہ بن مسعود نے اس مضمون کو اسخفتہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان الفاظ میں بھی نقل کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں ۱۔

خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا شرعا قال هذا سبيل الله

ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله وقال هذه سبيل على كل

سبيل منها شيطان — يدعو اليه وقرأ ان هذا صراط مستقيما

ترجمہ۔ اسخفتہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سیدھی لکیر کھینچی اور فرمایا یہ اللہ کی طرف جائزہ

سیدھی راہ ہے۔ پھر آپ نے اس کے دائیں بائیں بہت سے خطوط کھینچے اور فرمایا

یہ وہ راہیں ہیں جن میں سے ہر ایک پر ایک شیطان بیٹھا ہے اور وہ لوگوں کو اس کی

طرف بلاتا ہے پھر آپ نے یہ آیت پڑھی وان هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا

السبل فتفرق بكم عن سبيله (پہ الا انعام ص ۱۹) اور یہ راہ ہے میری سیدھی سواک

اس پر چلو اور نہ چلو اور راستوں پر وہ تمہیں جدا جدا کر دیں گے۔

اس حدیث میں دائیں بائیں لٹنے والوں سے اجتناب کی فاصلے مراد نہیں اعوجاجی

فاصلے پتہ نظر ہیں ورنہ اس حدیث کا حدیث من اجتهدوا صاب فله اجران واذا احکو

فاجتهدوا خطا فله اجر واحد ۲ سے کھلا تصادم لازم آئے گا۔

پھر اس مثال میں انسان کے ضمیر کو بڑا موقع مقام دیا گیا ہے۔ پہلا داعی قرآن ہے

۱۔ رواہ احمد والدارمی والنسائی مشکوٰۃ ص ۳۳ ۲۔ رواہ الشيخان مشکوٰۃ ص ۲۲۳

جس کی دعوت انسان کو غارِ ح سے پہنچتی ہے دو ملر داعی وہ آواز ہے جو انسان کے اندر سے اُٹھتی ہے یہ اس کے ضمیر کی آواز ہے۔ یہ مہذب الشرب العزت کی طرف سے ہر مردِ مومن کے دل پر لگتا ہے۔ غور کیجئے آنحضرتؐ نے کس شانِ بلاغت سے اسلام کے دینِ فطرت ہونے کا اثبات فرمایا اور اسے دل کی آواز قرار دیا۔

مثال سوم

عن ابی موسیٰ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما مثلی ومثل ما بعثنی اللہ بہ کمثل رجل اثنی قوماً فقال یا قوم انی دایت الجیش بیئتہ وانی انا الذیر العریان فالنجاء النجاء فاطاعہ طائفة من قومہ فادلجوا فانطلقوا علی ما ملہم ففجروا وکذبت طائفة منهم فاصبحوا مکانہم فصبتہم الجیش فاهلکہم واجتاحتہم فذلک مثل من اطاعنی فاتبع ما جئت بہ ومثل من عصانی وکذب ما جئت بہ من الحق بلہ

ترجمہ۔ میری اور میری رسالت کی مثال یہ ہے کہ ایک شخص ایک قوم کے پاس آیا اور کہا میں نے خود اپنی آنکھوں سے ایک لشکر کو دیکھا ہے اور میں کھلے بندوں اس سے ڈرا رہا ہوں سو جلدی کرو جلدی کرو۔ اس قوم میں ایک گروہ نے اس کی بات مافی اندھیرے میں نکلے اور اسی وقت چل دیئے۔ سو وہ بچ گئے اور ایک گروہ نے اس کی بات صحیح نہ جانتی وہ اپنی جگہ ہی رہے۔ یہاں تک کہ لشکر نے انہیں مسجدِ جالیبا اور انہیں ہلاک کر دیا اور انہیں سرے سے ختم کر دیا۔ — یہ مثال

اس کی ہے جس نے مجھے مانا اور میرے پیغام پر عمل کیا اور اس کی جس نے مجھے نہ مانا اور جو سچائی میں لے کر آیا ہوں اس کی تکذیب کی۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مثال میں واضح فرمایا کہ نبی اپنی امت کے حق میں کس قدر مہربان اور سراپا رحمت ہوتا ہے۔ کس طرح وہ انہیں آنے والے خطرہ سے آگاہ رکھتا ہے۔ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کو اپنی تصدیق قرار نہیں دیا کہ آپ خدا کی طرف سے جو کتاب لے کر آئے اسی کو مانو۔ بلکہ اپنی بتلائی ہوئی ہر بات کو خدا کی طرف سے ایک جھٹ اور بُرہان ٹھہرایا۔ آپ نے جس ہونے والے جملے کی خبر دی اس کو درست ماننا بھی اسی طرح ضروری ہے جس طرح آپ کی نبوت کو یا آپ کی لائی کتاب کو ماننا اور تسلیم کرنا ضروری ہے لپکی حدیث کا ماخذ بھی خدا ہی کی ذات ہے۔

مثال چہارم

عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثلی کمثل رجل استوفد ناراً فلما اضاعت ما حولہا جعل الفراش و هذه الدواب القی تقع فی النار فیعین فیہا و جعل یحجزہن ینقلبہ فیتفحمت فیہا فانما أخذ بحجزکم عن النار وانتم تفحمون فیہا۔^۱

ترجمہ۔ میری مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آگ جلائی جب آگ نے پورا ماحول روشن کر دیا تو پردانے اور زمین کے جانور جو آگ میں گر کر تے ہیں اس میں گرنے لگے وہ شخص انہیں بچاتا رہا مگر وہ اس پر غالب آئے اور آگ میں گرتے رہے سو میں بہتیں تمہاری کمر سے پکڑ کر آگ سے ہٹا دیا ہوں اور تم اس میں گھسٹتے جاتے ہو۔

اس میں بھی حضور رحمتہ للعالمین کی شانِ رحمت نمایاں ہے۔ آپ کی تعلیمات اور ہدایات آگ میں گرتے انسانوں کو بچا سکتی ہیں۔ بشرطیکہ کوئی آپ کے نسخہ شفا کو سمجھے اور اُسے عمل میں لائے۔ اس مثال سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ کی نافرمانی موجب جہنم ہے اور آپ کی مخالفت کا انجام آگ کے سوا کچھ نہیں۔ آپ کی بات خدا کی محبت ہے۔

مثال پنجم

عن ابی موسیٰؓ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل ما بعثنی اللہ بہ من الہدیٰ والعلوٰ مثل الغیث الکثیر اصاب ارضاً فکانت منها طائفة طلیبة قبلت الماء فانبثت الکلاء والعشب الکثیر وکانت منها ااجادب امسکت الماء فنفع اللہ بہا الناس فشریوا وسقوا ذرعوا و اصاب طائفة اخری انما ہی قیعان لا تمسک ماء ولا ینبت کلاء فذلک مثل من فقه فی دین اللہ ونفعہ بما بعثنی اللہ بہ فعملہ وعلوہ ومثل من لم یرفع بذلک رأسا ولم یقبل هدی الذی ارسلت بہ — متفق علیہ۔

ترجمہ۔ میری اور اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت اور علم دے کر مجھے بھیجا ہے کی مثال اس بھاری بارش کی سی ہے جو کسی زمین پر برسی۔ ایک قطعہ زمین بہت عمدہ تھا اس نے پانی کو جذب کیا اور گھاس اور تازہ سبزہ اُگایا۔ اور ایسی بھی زمین تھی جس نے پانی روک لیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے لوگوں کی ضرورتیں پوری کیں۔ انہوں نے پیا اور پلایا اور فصلیں لگائیں اور بارش کیسی جگہ بھی برسی جو چٹیل تھی نہ پانی روک سکے نہ گھاس اُگائے۔

یہ مثال اس شخص کی ہے جو اللہ کے دین میں سمجھ پیدا کرے فیتہ بنے۔ اللہ نے اسے اس چیز سے نفع مند کیا جو میں دے کر بھیجا گیا ہوں۔ اس نے سیکھا اور سکھایا اور مثال اس کی بھی ہے جس نے اس طرف دھیان نہ کیا اور نہ وہ ہدایت قبول کی جو میں دے کر بھیجا گیا ہوں۔

اس مثال میں آپ نے انسانوں کی تین قسمیں بتائیں۔ (۱) مجتہدین (۲) مقلدین (۳) غیر مقلدین۔ مجتہدین دین میں تفتہ حاصل کر کے مسائل غیر منصوصہ کا حکم بھی دریافت کر لیتے ہیں۔ یہ لکھاس اور نئے سبزہ کا اگانا ہے۔ انہوں نے نئے نئے استخراج اور استنباط کیے۔ مقلدین خود تو اجتہاد نہ کرتے رہے۔ لیکن انہوں نے فقہاء کی محنتوں کو حفاظت سے لوگوں تک پہنچایا۔ وہ ان سے فائدہ پاتے رہے اور ان جزئیات کی روشنی میں آگے بھی کچھ استنباط کرتے رہے۔ وہ ذہن پر بھی کچھ عمل کر پائے۔ مگر ایک گروہ ایسا بھی رہا جو نہ مجتہدین کے درجہ میں آسکے اور نہ مقلدین کی طرح مجتہدین کی دولت سنہال سکے۔ وہ بالکل بے پرواہ رہے اور اسلام میں علم کے جو چٹھے چھوٹے وہ اپنے آپ کو ان سے مستفید نہ کر سکے۔ لہ یقبل سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا کھلا انکار مقصود نہیں۔ بلکہ اس نظام ہدایت کو نہ سمجھنا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ ظہور میں آیا۔ وہ انکی یہ ہے کہ یہ دین ہے تو سب لوگوں کے لیے مگر اسے عالموں کے سوا کوئی سمجھتا نہیں۔ سو جو عالم نہیں چاہتے کہ وہ عالموں کے پیچھے چلیں۔ دین سے بے پروا نہ رہیں

فذلك الامثال نصرها للناس وما يعقلها الا العالون وبت العنکبت رعہم،
ترجمہ۔ یہ مثالیں ہیں ہم انہیں سب لوگوں کے لیے ٹھہراتے ہیں۔ مگر انہیں صرف عالم سمجھتے ہیں صرف عالم (جو فقہاء کہلاتے ہیں)۔

قرآن کریم اپنی جملہ تفاسیل کے ساتھ سب انسانوں کے لیے منبع ہدایت ہے لیکن مگر عالم انکی گہرائی میں اترتے ہیں اور اس سے غیر منصوص مسائل کا استنباط کرتے ہیں جو عالم نہیں ان

کے لیے عالموں پر اعتماد کرنے کے سوا چارہ نہیں۔

مثال ششم

عن جابر قال جاءت مملکة الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم فقال
بعضهم انه نائم وقال بعضهم ان العين نائمة والقلب يقظان فقالوا
ان لصاحبكم هذا مثلاً قال فاضربوا له مثلاً... فقالوا مثله كمثل
رجل بنى داراً وجعل فيها مأدبة وبعث اعياناً فمن اجاب الداعي
دخل الدار واكل من المأدبة ومن لم يجيب الداعي لم يدخل
الدار ولم ياكل من المأدبة فقالوا اولو حاله يفقهها فقال بعضهم
انه نائم وقال بعضهم ان العين نائمة والقلب يقظان . فقالوا
فالدار الجنة والداعي محمد صلى الله عليه وسلم فمن اطاع محمداً
صلى الله عليه وسلم فقد اطاع الله ومن عصى محمداً صلى الله عليه وسلم
فقد عصى الله ومحمد صلى الله عليه وسلم فرق بين الناس به

ترجمہ۔ حضرت جابر بن عبد اللہ رضی عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
ایک دفعہ سو رہے تھے کہ آپ کے پاس فرشتے آئے۔ ایک کہنے لگا آپ
سوئے ہیں۔ دوسرے نے کہا آپ کی آنکھ تو سو رہی ہے لیکن دل جاگتا ہے
پھر انہوں نے کہا آپ کے اس صاحب کے لیے ایک مثل ہے سو آپ کے
مثال لاؤ..... پھر کہا آپ کی مثال ایسی ہے کہ ایک شخص نے گھر بنایا اس میں
ایک دسترخوان بچھایا اور ایک بلائے والے کو بھیجا جو لوگوں کو یہاں آنے
کی دعوت دے، جس نے اس داعی کو بلائے والے کی آواز کو لیکر کہا۔

۱۔ صحیح البخاری کہانی مشکوٰۃ ص ۲۱۱ وروی الترمذی عن ابن مسعود مشکوٰۃ

وہ گھر میں داخل ہو گیا اور اس نے دعوت میں خوب کھایا اور جس نے داعی کی بات نہ مانی۔ وہ نہ گھر آیا نہ اس نے کچھ کھایا پھر انہوں نے کہا مراد کلام واضح کر دو تاکہ آپ اسے سمجھ جائیں۔ پھر ایک نے کہا آپ تو سونے ہوئے ہیں۔ دوسرے نے کہا آنکھ تو سوتی ہے مگر آپ کا دل جاگتا ہے۔ پھر انہوں نے کہا گھر سے مراد تو جنت ہے۔ اس کی طرف جانے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو جس نے آپ کی بات مانی اس نے اللہ کی بات مانی اور جس نے آپ کی نہ مانی اس نے خدا کی نافرمانی کی۔ آپ لوگوں کے درمیان نقطہ امتیاز ہیں۔

اس سے ملتی جلتی ایک روایت قاضی ابو محمد الحسن نے بھی روایت کی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم استراحت فرما رہے تھے کہ آپ کے پاس دو فرشتے آئے۔ ایک سر مبارک کی طرف کھڑا تھا اور دوسرا پاؤں مبارک کی طرف۔ جو سر کی طرف کھڑا تھا وہ میری طرف جھکا اور کہا آپ کی آنکھ سوتی ہے۔ کان سنتے ہیں۔ اور دل یاد رکھتا ہے۔ حضور اسے نقل کرتے ہوئے بیان فرماتے ہیں کہ بات اسی طرح ہے۔ جیسا کہ اس نے کہا۔ پھر اس نے ایک اور مثال دی۔

بركة فيهما شجرة نابتة وفي الشجرة عصفور خارج فجاء صئير فضوب
الشجرة فوق العصفور واقع معه ورق كثير لا ادري ما وقع فيهما اكثر
او ما خرج منهما۔

ترجمہ۔ ایک تالاب ہے اس میں ایک درخت اگا ہوا ہے اور درخت سے ایک ٹہنی باہر نکلی ہوئی ہے۔ ایک شخص آیا اس نے درخت پر ایک ضرب لگائی ٹہنی گر پڑی اور اس کے ساتھ بہت سے پتے گرے اور وہ تمام پتے تالاب میں ہی گرے کوئی باہر نہیں پڑا۔ پھر اس نے ایک اور ضرب لگائی اور اس کے

ساتھ بھی بہت سے پتے گرے کوئی باہر نہیں گرا پھر اس نے تیسری بار
ضرب لگائی اور بہت سے پتے گرے میں نہیں جانتا کہ جو پتے اندر
گرے وہ زیادہ تھے یا جو باہر گرے وہ زیادہ تھے۔
پھر اس مثال کی اس فرشتے نے جو آپ کے پاؤں کی طرف تھا یوں شرح بیان کی۔

اما بركة فهمي الجنة واما الشجرة فهمي الامة واما الغصن فهو النبي صلى
الله عليه وسلم واما الضارب فملك الموت ضرب النضرية الاولى في
القرن الاول فوقع النبي صلى الله عليه وسلم واهل طبقة و ضرب الثانية
في القرن الثاني فوقع كل ذلك في الجنة ثم ضرب الثالثة في القرن الثالث
فلا درى ما وقع فيها اكثر او ما خرج منها؟

ترجمہ: تالاب سے مراد جنت ہے اور درخت سے مراد امت ہے تہنی
سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اس شخص سے جس نے ضرب لگائی مراد
ملک الموت ہے اس نے قرن اول میں پہلی ضرب لگائی تو حضور اکرم صلی اللہ
علیہ وسلم اور آپ کے عہد کے لوگ اس سے بھڑے (اور جنت میں گرے)
پھر اس نے دوسرے قرن میں دوسری ضرب لگائی تو بھی سب پتے جنت
میں گرے۔ پھر اس نے تیسری ضرب لگائی۔ اس پر نہیں کہا جاسکتا کہ
باہر گرنے والے پتے زیادہ تھے یا اندر گرنے والے۔

صحابہ کے پاس یہ مثال کس نے بیان کی؟ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرشتوں کو یہ باتیں کرتے کس نے سنا؟ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے — آپ نے
ان کی باتوں میں سے کسی کی تردید کی؟ نہیں — سو یہ ساری مثل ہمارے لیے ایک
حدیث کے درجہ میں ہے۔ اس حدیث سے یہ دو باتیں مزید واضح ہوئیں۔
۱۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب سوتے تو آنکھ سوتی تھی دل نہ سوتا تھا۔ دل پوری

طرح پیدار رہتا۔ اور اسے اپنے جملہ احوال بدنیہ کی خبر رہتی — وضو ہے یا نہیں اس کا پورا دھیان رہتا — آپ کے پاس کوئی بات کرے تو آپ اسے سنتے اور سمجھتے — گو اس وقت ظاہراً سونے ہوتے تھے — عام انسان نیند کی حالت میں دوسروں کی باتیں نہیں سُن پاتے مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سُن لیتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سماع مبارک دوسرے لوگوں کی طرح نہیں۔ اس میں آپ کا دل پوری طرح بیدار رہتا تھا — نیند موت کی بہن ہے — سو اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد وفات بھی یہ شان سماع حاصل ہو تو تعجب نہیں۔ روضہ مبارک کے پاس آپ پر رو د بھیجا جائے تو آپ اسے سُن لیتے ہیں اور دُور سے پڑھا جائے تو پھر فرشتے اُسے حضور کے پاس پہنچاتے ہیں۔

۷۔ اس مثال سے یہ واضح ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ بہترین زمانہ تھا پھر تابعین کا دور — پھر تیسرے دور میں لوگ اس سچ و صحیح پر نہ رہے دھوٹ پھیلنے لگا اور اللہ کا خوف دلوں سے جاتا ہوا، اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ صحابہ کرامؓ سب کے سب جنت میں گئے ان میں ایک بھی نہیں جس کا پتہ اس تالابِ دُجنت کی حدود سے باہر گرا ہو۔ یہ سب لوگ اپنے وقت میں خیرِ اُمت تھے اور دوسروں کے لیے یہ دینِ حق کا مکمل نشان تھے۔

مثال ہفتم

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کہتے ہیں میں نے حضور سے عرض کیا آپ نرم لبستر پر آرام فرمایا کریں بخت چٹائی سے بدن مبارک پر نشان پڑ جاتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:۔

مالی و اللدنیاء؛ انما مثلی و مثل الدنیاء کمثل راکب مرارض فلا فزای

الشجرۃ فاستظل تحتها شمس و تروکھا۔^۱

ترجمہ میں کیا اور یہ دنیا کیا — میری اور دنیا کی مثال اس سوار کی ہے جو کسی صحرا سے گزرا، ایک درخت دیکھا اور وہ اس کے سائے تلے جا بیٹھا پھر چلتا بنا اور اس نے اسے چھوڑ دیا۔

یہ مثال دنیا کو جلد چھوڑنے کی ہے اس میں بتلایا گیا کہ یہاں کی لذتیں اور بہاریں سب عارضی ہیں جو پیدا ہوا مرنے کے لیے اور جو عمارت بنی، گرنے کے لیے ہر ایک نے فنا کی گھائی پر آتا ہے اور یہاں کی ہر لذت کو چھوڑ جانا ہے۔ حضور نے دنیا کو ایک اور مثال سے واضح فرمایا۔

مثال ہشتم

ما الدنیا فی الآخرة الا کما یصنع احدکم اصبع فی الیم فلینظر یمو ترجع الیه۔^۲
ترجمہ آخرت کے مقابلہ میں دنیا اس طرح ہے جیسے تم میں سے کوئی اپنی انگلی دیا میں رکھے وہ دیکھے کہ انگلی پر کتنا پانی لگا۔

مثال نہم

حضرت عبدالعزیز بن عمرؓ کہتے ہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:۔
انما اجالکم فی اجال من خلا کما بین صلوة العصر الی مغرب الشمس انما مثلكم ومثل الیہود والنصارى کوجبل استعمل عمالاً فقال من یعمل الی نصف النہار علی قیراط قیراط فعملت الیہود الی نصف النہار علی قیراط قیراط ثم قال من یعمل من نصف النہار الی صلوة العصر علی قیراط

۱۔ رواہ الترمذی وابن ماجہ بسند احمد ص ۳۹۱ متدرک حاکم ص ۳۱۰ ۲۔ رواہ مسلم بسند احمد عبدہم ص ۲۲۹

قیراط فقال من يعمل من صلوة العصر الى غروب الشمس على قیراطین
 قیراطین؟ الا لکم اجر مرتین قال فنقضت اليهود والنصارى قالوا
 نحن اكثر عملاً و اقل عطاءً قال الله عزوجل هل ظلمتکم من حقکم
 شیء قالوا لا قال فانه فضلی اعطیه من سئمت به

ترجمہ: تہناری عمر پہلی امتوں کی نسبت ایسے ہے جیسے عصر اور مغرب کے درمیان
 کی مدت — تہناری اور یہود و نصاریٰ کی مثال یوں ہے کہ ایک شخص نے
 مزدور طلب کیے اور کہا کون کون دو پہر تک کام کرے گا اسے ایک ایک
 قیراط مزدوری ملے گی یہود اس پر کام کرتے رہے۔ مالک نے پھر کہا کون
 کون دو پہر سے عصر تک قیراط قیراط پر کام کرے گا یہ نصاریٰ دو پہر سے عصر
 تک کام کرتے رہے۔ پھر اس نے کہا کون کون عصر سے مغرب تک دو دو
 قیراط مزدوری پر کام کرے گا (اے مسلمانو!) خیر دار رہو تمہارا جنت بگنی
 ہو گئی۔ اس پر یہود و نصاریٰ غصے میں آگئے اور کہا ہم نے کام زیادہ (وقت)
 کیا اور مزدوری ہمیں کم ملی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے کوئی تمہارا حق چھینا
 ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ سو یہ میرا فضل ہے
 جس کو چاہوں دوں۔

اس سے پتہ چلا کہ امت محمدیہ اشرف العزت کے ہاں بہت عزت یافتہ اور
 محبوب امت ہے۔ یہ اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ اس کا ہر اول دستہ (صحابہ کرامؓ) خیر امت
 ہوں۔ دوسرے لوگوں کے لئے نشانِ راہ ہوں (آخر جنت لئلا تناس) اور لنگہ نوا شہداء اور
 علی الناس کی شان سے ممتاز ہوں اور ان سب امور کی تصدیق قرآن کریم میں موجود
 ہے۔

مثال دہم

حضرت امیر معاویہؓ (۶۰۰ء) کہتے ہیں کہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا۔

انما بقی من الدنيا بلا دو قنتہ۔ انما مثل عمل احدکم کمثل الوعاء اذا

طاب اعلاه طاب اسفله واذا خبث اعلاه خبث اسفله۔

ترجمہ۔ دنیا میں تو آزمائشیں ہی رہ گئی ہیں۔ تم میں سے ہر ایک کے عمل کی مثال اس برتن کی سی ہے جس کا اوپر کا حصہ ستھرا ہو تو اس کا نچلا حصہ بھی ستھرا ہوگا اور جب اس کا اوپر کا حصہ گندا ہو تو نچلا حصہ بھی گندا ہوگا۔

اس مثال میں بتایا گیا ہے کہ اعمال کی جزاء آخرت میں گو حسب نیت ہوگی لیکن یہاں دنیا میں ظاہر کو دیکھا جائے گا جن اعمال کا ظاہر اچھا ہوگا اندر کی اچھائی بھی انہی کی ہوگی۔ ظواہر اعمال، بواطن الامور سے جدا نہیں رہ سکتے۔ یا یوں کہیے جو اعمال اپنے مبادی میں اچھے ہوں انجام بھی انہی کا اچھا ہوگا۔

بہتر نزل میں چیزیں محفوظ رکھی جاتی ہیں۔ اعمال کو اپنی ذات میں اعراض ہیں واقع ہوتے ہی ان کا نشان مٹ جاتا ہے۔ لیکن جزاء کے لیے انہیں محفوظ رکھا جاتا ہے اور وہ حساب کے دن تو لے جائیں گے۔

مثال یازدہم

حضرت عبداللہ بن عمرؓ (۶۴۰ء) حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں۔

ان رجلاً کان فین کان قبلکم استصاف قومًا فاذا ضافوه ولہم کلبۃ

لہ دیکھیے مستدام احمد جلد ۳ ص ۹۳ سنن ابن ماجہ ص

تنبج قال فقالت الكلبي والله لا ابع ضيف اهل الليلة قال فعرض
 حراء هاتفي بطنها فبليخ ذلك نبيا لهم فقال مثل هذه مثل امه
 تكون بعدكم فيفهر سفهاؤها حلامها و يعقلب سفهاؤها علماء ما
 ترجمہ پہلی امتوں میں ایک شخص تھا جس نے کسی قوم کا مہمان بنا چاہا۔
 انہوں نے اسے مہمان بنایا۔ ان کی ایک کتاب تھی جو ہر آنے والے کو کھرنی تھی
 تھی۔ اس نے کہا میں آج رات اپنے گھر کے کسی مہمان کو نہ بھرنوں گی
 (آپ نے بتایا) پھر اس کے بچے جو اس کے پیٹ میں تھے (اندر ہی)
 بھر نیکے گئے۔ یہ بات اس دور کے نبی کو پہنچی۔ اس نے کہا۔ یہ مثال ان
 لوگوں کی ہے جو تمہارے بعد آئیں گے۔ ان کے بیوقوف اپنے برادر
 لوگوں پر سختی کریں گے اور ان کے جہلوار ان کے علماء پر چڑھ دوڑیں گے

اس مثال میں اس امت کی طرف اشارہ ہے جس کی ہلاکت ان کے توجروں کے
 ہاتھوں سے ہوگی۔ دیکھئے توجران امیر المؤمنین حضرت عثمانؓ کے خلاف کس طرح اٹھ
 کھڑے ہوئے اور پھر انہوں نے کس طرح سیدنا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ان کے عہد خلافت
 میں دبائے رکھا۔ اب بھی اس امت میں کتنے اصاغریں جو امت کے اکابر پر دن رات
 بھرنیکتے ہیں۔ کوئی صحابہؓ کی غلطیاں نکال رہا ہے۔ کوئی اہل بیت کرامؓ پر تنقید کر رہا ہے۔
 کوئی امام ابوحنیفہؒ کو بھرتک رہا ہے اور کوئی محدثین عظام کو عجمی سازش کے کارندے
 بتا رہا ہے۔ پچھلے پہلوں کو بیوقوف بنا کر ترقی کے بھنور میں ڈوب رہے ہیں اور یہ نہیں
 جانتے کہ جب اس امت کے پہلے ہٹنے کو قرآن کریم میں خیر امت کہا گیا ہے۔ تو کیا یہ
 شقاوت نہیں کہ پچھلے اپنی کامیابی پہلوں کو بڑا کہتے ہیں کھیں۔

مثال دوازدهم

حضرت نعمان بن بشیر (ص) کہتے ہیں کہ انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

لے دیکھے منہ امام احمد جلد ۲ ص ۱۵۱ فیض القدير شرح جامع عنبر جلد ۴ ص ۲۵۲ مجمع الزوائد جلد ۱۸ ص ۲۸۰ جلد ۲ ص ۲۸۰

ان مثل المدھن فی امر اللہ کمثل رمط د کبرا سفینة فاقترعوا
 علی المنازل فیہا فأصاب بعضهم اعلی السفینة واصاب بعضهم
 اسفلها فأطلع مطلع من الذین اعلی السفینة فاذا بعض من
 فی اسفلها یخرقها۔ قال ما تصنع یا فلان؟ قال اخرق مکانا
 فاستقی منه۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فان
 غلبوا علیہ نجی ونبھوا ان تمکوہ یخرقها غرق وغرقوا۔^۱

ترجمہ۔ اللہ کے دین میں ماہنت کرنے والے (بے دینی کو آرام
 سے برداشت کرتے والوں) کی مثال ان لوگوں کی سی ہے جو ایک
 کشتی میں سوار ہوئے اور اس کی مختلف منازل میں اترے۔ کچھ
 اوپر کے حصہ میں پہنچے اور کچھ نیچے کے حصہ میں۔ اور کچھ حصہ میں
 جو لوگ تھے ان میں سے کسی نے کسی نیچے والے کو کشتی میں سوراخ
 کرتے دیکھا۔ اس نے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا مجھے
 پانی چاہیے اس لیے میں سوراخ کر رہا ہوں۔ اس پر آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: "اگر انہوں نے اس کو ایسا کرنے
 سے روک دیا تو وہ بھی بچ گیا اور یہ بھی بچ گئے اور اگر انہوں نے
 ایسا کرنے سے نذر کا تو وہ بھی ڈوبا اور یہ بھی ڈوبے۔"

اس مثال میں بتایا گیا ہے کہ یہ امت ایک جسم واحد کی طرح ہے۔ اس کے جملہ
 افراد ایک کشتی میں سوار ہیں۔ کنارے پر پہنچنا یا ڈوبنا سب کے لیے یکساں رہے گا۔
 جو نہی کسی تا دان نے کوئی نادانی کی اس کی افتاد ساری امت پر آئے گی۔ سو باقی
 افراد امت کا فرض ہے کہ جو نہی کوئی اس کشتی میں سوراخ کرنے لگے وہ اپنی قومی ذمہ داری
 سے کام لیں اور اسے ہر ممکن طریق سے روکیں۔ یہ نہ کہیں کہ ہر شخص اپنے عملوں کا

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو توجہ دلائی کہ بڑی صحبت سے بچو۔ صحبت کے اثرات غیر شعوری طور پر بھی اثر کرتے ہیں۔ جو شخص یہ سمجھے کہ میں بڑے ماحول پر قابو پا لوں گا۔ یہ ایک بڑا دعویٰ ہے جس پر گورا اترنا ہر کسی کے بس میں نہیں۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بھی متنبہ فرمایا کہ حبِ عطر فروش کے اثرات بلا خرید بھی اثر کرتے ہیں تو جو لوگ حضورؐ کی صحبت میں شب و روز بیٹھے ان پر اس باکمال صحبت نے کیا لازوال اثرات چھوڑے ہوں گے۔ اس پر صحابہ کرامؓ کے مقام کا اندازہ کر لیجئے۔ پھر کیا کوئی پوری امت میں سے ان کے مقام کو پہنچ سکتا ہے؟

مثال شانزدہم

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہؓ سے پوچھا تم جانتے ہو کہ تمہاری اور تمہارے اہل و مال اور عمل کی مثال کیا ہے؟ آپ نے فرمایا:-

انما مثل احدکم ومثل مالہ واهلہ وولدہ وعملہ کمثل رجل له ثلاثۃ اخوات فلما حضرته الوفاة ذاع بعض اخوته فقال انتہ قد نزل من الامر ما تری فی غالی عندک ومالی لکم ؟

ترجمہ۔ تمہاری اور تمہارے مال اہل و عیال اور عمل کی مثال اس شخص کی سی ہے جس کے تین بھائی تھے۔ جب اس کی وفات کا وقت آیا اس نے ایک بھائی کو بلایا اور کہا تم میری حالت دیکھ رہے ہو۔ تم سے میں کیا امید رکھوں۔

اس نے جواب دیا۔ میں تمہیں غسل دوں گا، کفن پہنواؤں گا اور دوسروں کے ساتھ مل کر تمہارا جنازہ اٹھاؤں گا۔ واپس ہونے پر جہاں تیرا ذکر کروں گا اچھائی سے تیرا ذکر کروں گا۔ یہ وہ بھائی ہے جسے اہل و عیال سے تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ پھر اس نے دوسرے بھائی کو بلایا اور یہی کہا۔ اس دوسرے نے جواب دیا۔ میرے پاس دولت اس وقت تک ہے جب تک تم زندہ ہو۔ تمہاری وفات پر دولت تم سے

چلی جائے گی اور مجھ سے بھی»۔ یہ وہ بھائی ہے جسے مال سے تعبیر کیا جاسکتا ہے۔

پھر اس نے تیسرے بھائی کو آواز دی اس تیسرے نے جواب دیا۔۔۔ «میں قبر میں بھی تیسرے ساتھ رہوں گا اور تیری پریشانی میں تیرا ساتھی ہوں گا جس دن اعمال تو لے جائیں گے میں ترازو میں بیٹھوں گا تاکہ تیرا پلڑا بھاری رہے»۔ یہ وہ بھائی ہے جسے عمل سے تعبیر کیا جاسکتا ہے۔ صحابہؓ نے اس پر کہا۔۔۔ «خیر اخ وخیر صاحب یارسول اللہ» دیارمول اللہ یہ بہترین بھائی ہے اور بہترین دوست ہے، اس پر حضورؐ نے فرمایا۔ بات اسی طرح ہے جیسے تم کہہ رہے ہو۔۔۔ حضورؐ نے فرمایا۔

یتبع المیت ثلثة خیر جمع اشکان و یسقی واحد یتبعہ اہلہ و مالہ
و عملہ خیر جمع اہلہ و مالہ و یسقی عملہ^۱

ترجمہ۔ میت کے ساتھ تین چیزیں جاتی ہیں دو لوٹ آتی ہیں اور ایک ساتھ رہتی ہے اہل و عیال، مال اور اس کا عمل۔ اس کے اہل و عیال اور مال تو واپس لوٹ آتے ہیں اور اس کے اعمال اس کے ساتھ رہتے ہیں۔

۱ حضرت علیؑ رضی اللہ عنہ نے اس مثال میں عمل کے لازوال پہلو کو بیان کیا۔ اعمال انسان کے ساتھ رہتے ہیں اور یہ وہ رفیق ہے جو کسی وقت بھی انسان سے جدا نہیں ہوتا۔ انسان کا ان تینوں میں سب سے بڑا خیر خواہ یہی ہے۔

مثال ہفتم

حضرت عبد اللہ بن عباسؓ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔۔۔
من شق عصا المسلمین فقد خلع ربقة الاسلام من عنقه^۲
ترجمہ۔ جو شخص مسلمانوں کی جماعت سے نکلا سو اس نے اسلام کا پتکا اپنے گلے سے اتار پھینکا۔

۱ رواہ البخاری و مسلم و الترمذی ۲ سنن امام احمد جلد ۵ ص ۱۸۱ قال فی مشکوٰۃ رواہ احمد و ابو داؤد ص ۳

حضرت نے اس حدیث میں مسلمانوں کی جماعتی زندگی اور ان کے اتفاق و اجماع کی اہمیت واضح کی ہے اور بتایا ہے کہ مسلمان کو دوسرے مسلمان سے کٹ کر نہ رہنا چاہئے۔ بلکہ دیکھنا چاہئے کہ جماعتِ مسلمین کدھر جا رہی ہے۔ اسے اپنی راہِ علیحدہ نہ بتانی چاہئے۔ سبیلِ مومنین کی پیروی کرنی چاہئے۔ مسلمان ہمد تن آزاد نہیں ہے اس کے گلے میں دوسرے مسلمانوں کے ساتھ رہنے کا پشکا ضرور ہونا چاہئے۔ پشکا یہ ہے کہ مومن مسلمانوں کے اجماع سے بغاوت نہ کرے۔ اپنی راہِ علیحدہ نہ چلے۔ کیوں کہ حوزہ اسلام سے خروج کرنے والا بالآخر اسلام سے ہی نکل جاتا ہے۔

اس حدیث میں پشکے کے لیے ربقۃ کا لفظ آیا ہے۔ پشکے کو قلابہ بھی کہتے ہیں اور مقلدین سے مراد پشکے والے مسلمان ہیں جو دین میں آزاد راہوں پر نہیں چلتے۔ اسی راہ پر چلنے کی دعا کرتے ہیں جس پر پہلے انعام یافتہ لوگ چل چکے ہیں۔

قاضی محمد حسن (۳۶۲) لکھتے ہیں۔ الربقة التلابہ علیہ تلبیہ کا لفظ کرنی ایسی تعبیر نہیں جس سے انسان وحشت کھانے لگے۔ حضرت نے ربقۃ خود مسلمانوں کی گردن پر ڈالا ہے۔

مثال ہشودہم

حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں: حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:—
 من خاف اذ لم ومن اذ لم بلغ المنزل، الا ان سلعة الله غالية،
 الا ان سلعة الله غالية۔

ترجمہ: فکر مند انسان رات سے ہی سفر کے لئے اٹھتا ہے اور جو رات سے اٹھا منزلِ مراد پر پہنچ گیا۔ خبردار رہو خدا کی منڈی کا مال بہت قیمتی ہے۔ خبردار اس کا سودا سستے داموں ہاتھ لگنے کا نہیں۔

اس حدیث میں تبتا یا گیا کہ آخرت کی فکر کے بغیر کبھی کوئی خدا کی بادشاہت میں داخل نہیں ہوا۔ خدا کی بستی ایسی دکان نہیں کہ جب اٹھو ہاں سے سودا لے لو۔ اس

کے لیے پہلے سے ارادوں کو درست کرنا پڑتا ہے اور جزائر اعمال نیتوں پر ہی مرتب ہوتی ہے۔ تم حسبِ مراد اپنی منزلوں کو پہنچو گے۔

مثال نواز دہم

حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :-
يوشك ان ينظوي الاسلام في كل بلد الى المدينة كما تنظوي
الحية الى حجرها له

ترجمہ۔ وقت آنے والا ہے کہ اسلام ہر شہر سے سمٹتا ہوا مدینہ آ رہے
جیسے سانپ ہر طرف سے بھاگ کر پھرا اپنے بل کی طرف پٹتا جاتا ہے
اس حدیث میں سانپ کی جارح حیثیت (کہ وہ کسی کو کاٹنے کے ورپے ہو)
نذکر رہیں۔ بلکہ اسے بھاگ کر پناہ لینے والے کی صورت میں ذکر کیا گیا ہے۔ سو یہ
بات نہ کی جائے کہ اسلام کو سانپ سے کیوں تشبیہ دی — مشبہ اور مشبہ بہ میں
ہر جہت سے تشبیہ نہیں ہوتی۔ یہ سانپ کی اس حالت سے تشبیہ ہے جب وہ کسی کے ڈرپے آزار نہیں
اس حدیث میں بتلایا گیا کہ مدینہ منورہ قیامت تک مرکز اسلام رہے گا۔ جب
اسلام کہیں نہ ہوگا مدینہ منورہ اس وقت بھی بقعہ اسلام ہوگا۔ علامات قیامت کے طور پر
بھی زمین شریفین کبھی مقبرہ کفار نہ ہوں گے۔ جاؤ الحق و ذہق الباطل کے اعلان سے
اسلام ذہاں بطور دوام آیا ہے۔ کفر و ہاں سے بطور دوام نکلا ہے۔ نہ وہاں کوئی
باطل نئے سرے سے آئے گا نہ پہلا ہی عود کرے گا قرآن کریم میں ہے :-
قل جاؤ الحق و ما یبدئ الباطل و ما یعید ۱۰

مثال ہتم

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک کے لیے نکلے تو حضرت علی مرتضیٰؓ کو

گھروں کی دیکھ بھال کے لیے مدینہ چھوڑ گئے۔ حضرت علیؑ نے اسے اپنی منقصدت جانا اور حضورؐ سے عرض کی۔ آپؐ مجھے عورتوں اور بچوں میں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ اس پر حضورؐ نے آپؐ کو اس طرح مطمئن کیا۔

اما توحي ان تكون مني بمثلة هارون من موسى الا انه لا
نبوة بعدى له

ترجمہ۔ کیا تم اس سے راضی نہیں کہ مجھ سے تمہاری وہی نسبت ہو۔ جو
ہارون کی موسیٰ سے تھی سوائے اس کے کہ ہارون تو موسیٰ کے بعد نبی
ہونے لگے میرے بعد کئی قسم کی کوئی نبوت نہیں۔

حضرت ہارون کے موسیٰ کے بعد نبی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نبوت حضرت موسیٰ
کو پہلے ملی اور حضرت ہارون کو بعد میں۔ وہ ان کے بعد نبی ہوتے۔ یہ مطلب
نہیں کہ وہ حضرت موسیٰ کی وفات کے بعد نبی بنے۔ بعدیت سے مراد نبوت یعنی
میں بعدیت ہے نہ کہ زندگی کی بعدیت۔ حضرت ہارون تو حضرت موسیٰ کی زندگی میں
ہی فوت ہو گئے تھے۔

حضورؐ نے اس مثال میں کیا سمجھایا؟ حضرت ہارون کسی شرع جدید کے نبی نہ تھے حضرت
موسیٰ کی شریعت کے ماتحت تھے۔ حضورؐ نے ان کا ذکر کرنے بعد فرمایا۔ مگر میرے بعد کوئی
نبی نہیں۔ سوائے اس کا مطلب اس کے سوا کیا ہو سکتا ہے کہ میرے بعد غیر شرعی نبوت بھی کسی
کو نہ ملے گی۔ آپؐ پر ہر قسم کی نبوت ختم ہو چکی۔ اب اس امت میں کوئی حضرت ہارون
جیسا غیر شرعی نبی بھی نہ ہوگا۔

حضورؐ نے ہارون کی مثال دے کر اشارہ فرمادیا کہ جس طرح حضرت ہارون حضرت
موسیٰ کے بعد خلیفہ نہ ہوئے (کیونکہ وہ فوت ہو چکے تھے) بلکہ یوشع بن نون آپ کے
خلیفہ ہوئے۔ حضرت علیؑ بن حضورؐ کے بعد خلیفہ بلا فصل نہ ہوں گے بلکہ ابو بکر صدیقؓ رضی اللہ عنہ
گے۔ علم حساب میں کامل ترین عدد نو (۹) ہے۔ خلیفہ بلا فصل کامل ترین فرد ہوتا ہے

یوسف بن لون کے حرف تو ہیں تو ابو بکر صدیقؓ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ کے منظر تھے دونوں اپنے آپ کے غلیظہ بلافضل سے — حضرت ہارون کے بیٹوں کے نام شبر اور شبیر تھے۔ یہ عبرانی لفظ ہیں۔ ان کا ترجمہ عربی میں حسن اور حسین ہے۔

ذخیرہ حدیث میں متعدد اور امثال بھی ملتی ہیں۔ امثال ابی السیخ اور قاضی ابو محمد حسن کی کتاب امثال حدیث میں دیکھیں۔ آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کن مثالوں اور کس کس پیرائے بیان میں ہدایت الہی قلوب مومنین میں آٹاری۔ یہ امثال ان کی منہ بولتی تصویر ہیں۔ ان سے پتہ چلتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی امانت اور الہی ہدایت کس آسان سے آسان پیرانہ میں امت کے سامنے رکھی — اس امت میں بھی کئی ایسے جہاں بیدار علم ہونے جنہوں نے دین کے باریک سے باریک مسائل کو مثالوں سے آسان کر دیا۔ ان پر امام غزالی، حضرت مجدد الف ثانی حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہم اللہ اجمعین بھی اپنی مثال آپ تھے۔ اس دور میں حضرت مولانا محمد علی جالندھری دامت برکاتہم مثالوں کے بادشاہ سمجھے جاتے ہیں۔

ہم یہاں اس باب کو ان میں مثالوں پر ختم کرتے ہیں۔ موضوع کے تعارف کے لیے امید ہے یہ میں مثالیں کافی ہوں گی۔

غریب الحدیث

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. اما بعد،

آج کا عنوان مباحث حدیث میں واقعی بہت غریب (نادر قسم کا) ہے۔ اس کی غرابت الفاظ و معانی کے اعتبار سے ہے۔ اسناد کے پہلو سے نہیں۔ غرابت وطن سے دُوری کا نام ہے۔ غریب مسافر کو کہتے ہیں۔ جو مضمون ظاہر الفاظ سے دور یا فہم عام سے بالا ہو وہ غریب ہے عجیب ہے۔ اس کی غرابت اسی پہلو سے ہے اور یہ کوئی کمزوری کی بات نہیں۔ نہ یہ کوئی برج کی بات ہے۔ اس کا سنا غریب ہونے سے کوئی تعلق نہیں۔ حدیث اسناد کے پہلو سے غریب ہو تو اس پر اصول حدیث کے تحت بحث کی جاتی ہے۔ لغت، ادب اور اسالیب عرب کے تحت نہیں۔ سو حدیث غریب اور غریب الحدیث میں فرق ہے۔

حدیث غریب

حدیث صحیح کی وہ قسم ہے جس کا ”سند کے کسی مرحلے میں“ راوی صرف ایک ہو۔ یہ درجہ حدیث عزیز اور حدیث متواتر کے مقابل ہے۔ درجہ میں اول حدیث متواتر ہے۔ پھر حدیث عزیز اور پھر حدیث غریب، یہ حدیث غریب ہونا اس کی صحت کے منافی نہیں، اصول حدیث کی کتابوں میں ہے۔

ان الغرابة لا تنافي الصحة. حدیث کا ضعیف ہونا صحت کے منافی نہیں۔ ہاں غریب کا لفظ کبھی شاذ کے معنوں میں بھی آجاتا ہے۔ اس صورت میں حدیث غریب کی سند پر بحث ہو سکتی ہے۔ اس پہلو سے بھی حدیث غریب درجہ صحت سے نہیں نکلتی حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رسالہ اصول حدیث میں لکھتے ہیں :-
فالشذوذ بهذا المعنى لا ينافي الصحة كالغرابة.

اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا کیا۔ اس قلم نے تمام قدریں دکھیں جو کچھ ہوا یا ہونے والا تھا سب
 مآکان وہاں یوں اس نے لکھ دیا۔ اس حدیث پر امام ترمذی کہتے ہیں۔ ہذا حدیث غریب استناداً
 معلوم ہوا غزابت کبھی الفاظ اور متن کے پہلو سے بھی ہوتی ہے۔ مولانا سید عمیم الاحسان
 کہتے ہیں :-

الغرابۃ کما تكون فی السند کذاک تكون فی المتن۔

ترجمہ: غزابت جس طرح کبھی (حدیث کی) سند میں ہوتی ہے کبھی متن میں
 بھی ہوتی ہے۔

غریب الحدیث

علامہ خطابی (۳۸۸ھ) کہتے ہیں :-

الغریب من الکلام انما هو الغامض البعید من الفہم

وہ بات غریب (بہت عجیب اور نادر) ہوتی ہے جو گہری اور فہم عام
 سے اونچنی ہو۔

الفاظ اور بات کی غزابت سے مراد وہ دقیق الفاظ اور اونچے مضامین ہیں۔ جن کا
 سمجھنا آسان نہ ہو۔ ایسے غریب الفاظ اور نادر مضامین پر محدثین نے جس فن میں گفتگو کی
 ہے اسے غریب الحدیث کہتے ہیں۔ بعض محدثین کا ذوق ایسے مضامین اور الفاظ کی
 خاص تلاش رہا ہے جو اپنی ندرت اور غزابت میں ہر ایک کی رسائی میں نہ ہوں۔ اس
 باب میں صرف وہی علماء فن آگے بڑھ سکے جن کو طلب حدیث میں خصوصی شغف اور
 اور خاص اہتمام رہا۔ حافظ الخلیل عبداللہ بن محمد الاصبہانی (۳۹۶ھ) غریب الحدیث
 کی طلب اور روایت میں خاص ذوق رکھتے تھے۔ حافظ ذہبی کہتے ہیں :-

یروی الغریب من المحدثین فیبا لغ قال لی مرة هذا الشان شان

من لیس له شان سرے هذا الشان یعنی طلب الحدیث سے

ترجمہ آپ محدثین سے غریب الحدیث روایت کتے اور آپ کی توجہ اس باب میں بہت زیادہ رہتی (راوی کہتا ہے) ایک دفعہ آپ نے مجھے کہا غریب (نادور الفاظ اور معانی کی) احادیث کو لینا صرف انہی لوگوں کا کام ہے جن کو اس حال سے سوا کسی اور حال سے غرض نہ ہو ہر وقت طلب حدیث اُن کا کام ہو۔

اس سے پتہ چلتا ہے کہ غریب الحدیث کی تلاش اور روایت کسی کمزوری کی بات نہیں بلکہ یہ وہ باب کمال ہے جو اس فن کے متوالوں کو ہی نصیب ہوتا ہے اور اس کا ذوق وہ شانِ علم ہے جو اس فن کے اُدنیے علماء کو ہی میسر آتا ہے۔

۳۔ الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم ناز توی رحمۃ اللہ علیہ کا ذوق حدیث اس قسم کی روایت کا خاصا متلاشی رہتا تھا اور آپ پھر ان روایات کی تشریح اور تفصیل میں بہت اُدنیچے پرواز کرتے "سات زمینوں میں سات آدم آئے" یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ایک اثر ہے جو اپنے معنی اور مفہوم میں بہت دقیق ہے۔ آپ نے اس پر ایک کتاب تخیر الناس من انکار اثر ابن عباس لکھی۔ حدیث علماء ایک نہایت دقیق اور فاضل روایت ہے۔ آپ نے اس پر ایک مستقل رسالہ رقم فرمایا۔ چند اور روایات پر بھی بحث کی ہے۔ علماء نے حدیث کے مشکل الفاظ پر مستقل کتابیں تصنیف کی ہیں۔ انہیں بالمعنی الاخص لغات حدیث بھی کہا جا سکتا ہے۔ قرآن کریم کے غریب الفاظ پر بھی علماء نے بحث کی ہے۔ معلوم رہے کہ غرابت الفاظ، فصاحت کلمہ یا فصاحت کلام کے خلاف نہیں اور افصح العرب والعجم کی زبان مبارک سے غریب الحدیث کا عدد در ان کی اس شان کے منافی نہ تھا۔ صحیح بخاری کی حدیث ام زرع اس کی دانی مثال ہے۔

جن قد مارنے غریب الحدیث پر خاص توجہ کی۔ ان میں سے بعض یہ ہیں:-

۱۔ نضر بن الشیبل (۲۰۴ھ) ۲۔ قطرب (۲۰۶ھ)

۲۔ ابو سعید مہر بن المشئی (۲۰۸ھ) ۳۔ اصمعی (۲۱۸ھ)

۱۔ مستدرک حاکم جلد ۲ ص ۲۹۳ ذہبی نے تخلص میں اس کی تصحیح کی ہے۔ ۲۔ مشکوٰۃ مذاہ

- غریب الحدیث پر لکھی گئی یہ کتابیں بہت اہم ہیں۔
۱. غریب الحدیث لابن عبیدہ قاسم بن سلام (۵۲۲)
 ۲. غریب الحدیث لابن قتیبة الدینوری (۵۲۷)
 ۳. غریب الحدیث لابن سلیمان الخطابی (۵۲۸)

یہ تین کتابیں اس فن کی انتہات سمجھی جاتی ہیں۔ یہ بڑی کتابیں نہیں رسائل سے ہیں لیکن اپنی نوع کے لحاظ سے بہت اہم ہیں۔

پھر ہرات کے ایک مقتدر عالم خرابو سلیمان الخطابی اور ابو منصور ازہری کے شاگرد میں۔ ابو عبیدہ محمد بن محمد (۵۲۰) نے غریب القرآن و الحدیث کے موضوع پر کتاب الغریب لکھی۔ آپ نے مقدمہ میں لکھا ہے۔

فان اللغة العربية انما يحتاج اليها لمعرفة غريب القرآن والحدیث

— والكتب المولفة فيها جمة وافرحة۔

ترجمہ۔ قرآن اور حدیث کے غریب الفاظ کو جاننے کے لیے لغت عربی کی ضرورت پڑتی ہے — اس باب میں بہت کتابیں لکھی جا چکی ہیں۔

یہ کتاب اپنے موضوع پر بہت معروف ہوئی۔ علامہ ابو موسیٰ المدینی (۵۸۱ھ) نے اس کا ایک قابل قدر تذکرہ لکھا ہے۔ اس کے بعد اس موضوع پر یہ کتابیں معروف ہوئیں۔

۱. الفائق۔ علامہ محمود زعمشری (۵۳۸ھ) تفسیر کشف الہنی کی تالیف ہے۔ علوم عربیہ میں نام فن سمجھے جاتے ہیں، فائق کا معنی ہے فوقیت سے جانے والا۔ سو یہ کتاب واقعی اسم بامعنی ہے۔ اس نے غریب الحدیث کی ہر مشکل آسان کر دی ہے۔ علامہ ابن اثیر جزری (۶۰۶ھ) جنہوں نے خود اس موضوع پر ایک ضخیم کتاب لکھی ہے۔ الفائق کے بارے میں لکھتے ہیں۔

ولقد صادف هذا الاسم المسمى وكشف من غريب الحديث كل معنى.

۲. ابو عبیدہ ہرات کے رہنے والے ہیں۔ اسحاق بن راہویہ (۶۳۸ھ) اور امام احمد (۲۴۱ھ) کے ہم عصر تھے۔ اسلامی معاشیات پر کتاب الاموال الہنی کی تالیف ہے۔

النبہایہ

پورا نام النبہایہ فی غریب الحدیث والاثر ہے۔ مؤلف مجد الدین مبارک بن محمد بن عبدالکلیم ابن اثیر البحر می (۷۶۶ھ) ہیں۔ ان کی کنیت ابوالسعادات ہے۔ جامع الاصول من احادیث التبریل ۱۷ جلدوں میں انہی کی تالیف ہے۔ ان کے بھائی عز الدین ابن اثیر تاریخ کی مشہور کتاب کامل ابن اثیر کے مؤلف ہیں۔ ابوالسعادات مجد الدین نے سند امام شافعی کی بھی مبسوط شرح لکھی ہے۔ علم تفسیر میں آپ نے الاضافات فی الصحیح بین الکشف والکشاف لکھی۔ اس میں آپ نے علامہ شعبی اور علامہ عزعشری کی کتابوں کو جمع کر دیا ہے۔ آپ حدیث، تفسیر، فقہ، ادب عربی اور علم اصول کے جلیل القدر امام تھے۔ النبہایہ پانچ ضخیم جلدوں میں ہے اور عام ملتی ہے۔ خطیب تبریزی لکھتے ہیں:-

كان عالماً معدناً لغوياً دوعب عن خلق من أئمة الكبار كان بالجذيرة
وانتقل الى الموصل سنة خمس وستين وخمس مائة (۵۶۵ھ) ولد
يزل بها الى ان قدم بغداد.

ترجمہ: آپ بڑے عالم، محدث اور ماہر لغت تھے۔ کثیر تعداد بڑے بڑے
ائمہ سے حدیث زراعت کی ہے۔ جزیرہ کے رہنے والے تھے۔ پھر
۵۶۵ھ میں موصل چلے گئے۔ اور بغداد روانہ ہوئے تک وہیں رہے۔
حافظ ابن کثیرؒ اور ابن خلکانؒ ان کی عمقریت اور علمی بصیرت کے پورے معترف ہیں
آپ کی کتاب النبہایہ لغت حدیث اور غریب الحدیث میں سند سمجھی جاتی ہے۔

مجمع البحار

مجمع بحار الانوار۔ علامہ طاہر البقنی الکجراتی (۹۸۱ھ) کی تالیف ہے۔ بڑی تقطیع کی
تین ضخیم جلدوں میں طبع ہوئی۔ لغت حدیث میں سند سمجھی جاتی ہے۔ غریب الحدیث پر اس میں

کافی مراد ملتا ہے۔ برصغیر پاک و ہند کی علمی دُنیا اس کتاب پر جتنا فخر کرے کم ہے۔ مؤلف مضمون کی غزابت پر بھی پوری نظر رکھتے ہیں۔ مثلاً جریر بن عازم تابعی (۱۷۵ھ) نے حضرت عائشہ صدیقہؓ سے یہ روایت نقل کی تھی۔ جو ظاہری سطح پر بہت عجیب مضمون بیان کرتی ہے۔ قولوا خاتم النبیین ولا تقبلوا الانبیاء بعدیؐ۔ مجمع البحار میں اس کی غزابت ساتھ ہی حل کر دی گئی ہے۔ لہذا ناظر الی نزدل عیسیٰؑ یعنی یہ بات نزول عیسیٰ علیہ السلام کے پیش نظر کہی گئی ہے۔ تذکرۃ المرضعات بھی اسی مؤلف کی تالیف ہے۔ حدیث اور ادب عربی کے مسلم امام میں زیادہ لہجہ غریب الحدیث کے مروضہ کا علمی سرا یہ ہے۔

اسرار اللغۃ الملقب بہ وحید اللغات

علامہ وحید الزمان (۱۳۲۸ھ) اس کے مؤلف ہیں۔ اردو میں لغت حدیث پر یہ پہلی کتاب ہے۔ چھ ضخیم جلدوں میں ہے۔ مولانا وحید الزمان مسلکاً غیر مقلد تھے۔ نہایت افسوس ہے کہ آپ نے حل لغات کے سائے میں کہیں کہیں حمدانہ عقائد بھی سمودیئے ہیں۔ مثلاً مادہ "عجزہ" کے تحت لکھتے ہیں:-

حضرت علیؑ اپنے تئیں سب سے زیادہ خلافت کا مستحق جانتے تھے۔

اور ہے بھی یہی:-

یہ صحیح نہیں یہ تو شیعہ عقیدہ ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو آخری وقت میں حضرت ابوبکر صدیقؓ کو اپنی جگہ امام بنائیں اور حضرت علیؑ اپنے آپ کو ان سے زیادہ مستحق سمجھیں۔۔۔ یہ بات باور کرنے کے لائق نہیں۔ حضرت علیؑ کی سوچ حکم کھلا منشاء رسالت کے خلاف کیسے ہو سکتی ہے۔

مولانا وحید الزمان اہل حدیث تھے۔ افسوس کہ وہ شیعہ نظریات کا شکار بھی ہو گئے ہیں۔ آزاد روی کا یہ پہلا پھل ہے۔ جو انہوں نے چکھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں مادہ "عزہ" کے تحت لکھتے ہیں:-

ان کی نسبت کلماتِ تنظیم مثل حضرت رضی اللہ عنہ سخت دلیری اور جیباکی ہے۔
اہلِ سنت و الجماعت کے ہاں تین دن سے زیادہ سوگ کی اجازت نہیں۔ شیخ ہر سال
محرم میں سوگ مناتے ہیں۔ مولوی وحید الزماں صاحب بھی یہی عقیدہ رکھتے تھے۔ بادہ عود
کے تحت لکھتے ہیں:-

یادِ ہمدردِ جزئی کا ہمدرد نہیں رہا... محرم کا ہمدرد شہادت کیو جسے غم کا ہمدرد ہو گیا ہے۔
بادہ عود کے تحت لکھتے ہیں:-

”شخصین کو اکثر اہلسنت حضرت علیؑ سے افضل کہتے ہیں اور محمدؐ کو اس امر پر بھی کوئی
دلیل قطعی نہیں ملتی۔ نہ یہ مسئلہ کچھ اصولِ دین اور اراکانِ دین سے ہے نہ بدستی اس کو
تسکین نے عقائد میں داخل کر دیا ہے۔“

مولانا وحید الزماں کی یہ بات صحیح نہیں۔ اس پر صحابہ کا اجماع ہوا تھا۔ امام ربانی
حضرت مجدد الف ثانی لکھتے ہیں:-

افضلیتِ شیخین باجماع صحابہ و تابعین ثابت شدہ است چنانچہ نقل کردہ
اند آں را اکابر ائمہ کہ کیے از ایشان امام شافعی است۔ شیخ ابو الحسن اشعری
کہ رئیس اہلسنت است سے فرماید کہ افضلیتِ شیخین پر باقی قطعی است۔
انکار کنند مگر جاہل یا متعصب ہوں۔

مولانا وحید الزماں کے شیخہ نظریات کی وجہ سے کچھ علمائے حدیث بھی ان کے خلاف
ہو گئے۔ مولانا بادہ عود کے تحت لکھتے ہیں:-

مجھ کو میرے ایک دوست نے لکھا کہ جب سے تم نے یہ کتاب ہدیہ المہدی
تالیف کی ہے الحمد للہ تم سے ایک بڑا گروہ... تم سے بدل ہو گئے ہیں اور
عامر اظہریت کا اعتقاد تم سے جاتا رہا۔ میں نے ان کو جواب دیا۔ انھوں نے کوئی
مجھ سے اعتقاد نہ رکھے نہ میرا مرید ہو۔ — مجھ کو پیشتر اور مقتدا جانے نہ میرا
ہاتھ چوسے نہ میری تنظیم دیکھ کر کہے میں مولودیت اور مشائخت کی روٹی نہیں کھاتا۔

آپ نے مادہ شعب کے تحت الحدیث پر کڑی تنقید کی ہے اور مادہ شر میں انہیں قاضی شوکانی (۱۲۵۰ھ) کا مقلد قرار دیا ہے۔ ان کے ہاں الحدیث غیر مقلد نہیں ہیں۔ بلکہ ابن تیمیہ، ابن قیم اور قاضی شوکانی کے مقلد ہیں۔

یہ چند مثالیں ہیں۔ ان سے پتہ چلتا ہے کہ وحید اللغات صرف لغات پر مشتمل نہیں ہے اس میں مؤلف نے جگہ جگہ اپنے نظریات بھی سمودیے ہیں۔ ہاں اس میں لغتِ حدیث پر بڑی سیر حاصل بحث ملتی ہے۔ فخر اہل الشراہن البحر ازار

پہلے اس کتاب کا نام انوار اللغۃ تھا۔ اس کی پانچ جلدیں مطبع امدی لاہور نے شائع کی تھیں۔ اس وقت کتاب ۲۸ حصوں میں مٹی۔ مؤلف خود لکھتے ہیں۔

انوار اللغۃ جو جامع لغات اعمادیث مع اعمادیث قرطیین یعنی امامیہ و اہلبنت ہے بڑی محنت اور جانفشانی سے تالیف کی۔

آپ نے پھر اس کا نام اسرار اللغۃ رکھا۔ اب بھی یہی نام ہے اس کا لقب وحید اللغات ہے جو اصح المطابع کے نئے ایڈیشن میں ۲۴ جلدوں میں شائع ہوئی ہے۔ چھ جلدات میں یہ ۲۴ جلدیں ملتی ہیں۔ آغاز میں لکھا ہے کہ آپ نے اس کی تالیف میں مندرجہ ذیل کتابوں سے مدد لی ہے۔ نہایہ ابن اثیر، مجمع البحار، قاموس المحيط، صحاح جوہری، محیط المحيط، منہبى الارب، مجمع البحرین، الدر المنیر الغریبین، الفائق العربی لسان العرب وغیرہ..... شیعہ کتابوں میں سے مجمع البحرین، مطبع النیرین مؤلف فخر الدین الطریحی (۱۰۸۵ھ) سے استفادہ کیا ہے۔

کہیں کہیں مولانا نے اہل لغت پر بھی گرفت کی ہے۔ لیکن جہاں تک ہم ان مواقع پر غور کر سکتے ہیں وہاں غلطی خود مولانا کی اپنی ہوتی ہے۔ غرائب لغات میں مولانا نے نہایہ اور مجمع بحار لاہور کے تقریباً تمام کے تمام مباحث لے لیے ہیں اور یہ حدیث کی ایک بڑی خدمت ہے کہ یہ مطولات وحید اللغات کی شکل میں اردو میں آگئی ہیں۔

مولانا وحید الزمان کی یہ بد اعتقادی ان سے استفادہ کرنے میں حارج نہیں ہونی چاہیئے علم حدیث میں کمال اور بات ہے اور لغت میں دسترس اور محنت دوسری بات ہے۔ اس ضرورت میں تو عثمان بن مسلم (۱۲۰ھ) جیسے محدثین بھی اغرض کے پاس آتے جاتے تھے اور ان سے اعراب

کی اصلاح لے لیتے۔ امام ادزاعی (۵۱۵ھ) جیسے مجتہد بھی من کی صورت میں ان اہل فن سے رجوع کرتے۔ ابو حاتم کہتے ہیں:

کان عفان بن مسلم یحییٰ المباحفش والی اصحاب الفریض علیہم

الحدیث یعربہ فقال لہ الاحفش علیک بہذا یمیننی ۱۰

ترجمہ: عفان بن مسلم احفش اور دوسرے نحویوں کے پاس آتے تھے اور انہیں احادیث دکھاتے کہ وہ ان کے اعراب پڑھ دیں۔ احفش انہیں کہتے ایسا ضرور کر لیا کریں ان کی مراد یہ ہوتی کہ یہ کام (اعراب کی درستگی) مجھ سے ہوا ہے۔ امام ادزاعی (۵۱۵ھ) کہتے ہیں:

اذا سمعتہ عنی الحدیث فاعرضہ علی اصحاب العربیۃ ثم احکموہ ۱۱

ترجمہ: جب مجھ سے کوئی حدیث سنا تو اسے صحابہ عربیت کو دکھا لیا کہ وہ پھر اس پر فیصلہ کرور۔

خطیب بغدادی نے یہ روایات اس باب کے تحت نقل کی ہیں:

باب القول فی المحدث بعد فی اصل کتابہ کلمۃ من غریب اللغۃ ۱۲

ترجمہ: یہ باب محدثین کی اس بات میں ہے جب انہیں اپنی تحریرات حدیث میں غریب لغت کے کلمات ملیں تو وہ کیا کریں۔

اس تفصیل سے پتہ چلتا ہے کہ علمائے حدیث غریب الحدیث اور کلمات کی عزابت

میں ہمیشہ اس فن والوں کی طرف رجوع کرتے رہے ہیں لغت پر محنت کرنے والوں کے لیے ضروری نہیں کہ وہ صحیح العقیدہ ہوں یا یہ کہ فن حدیث میں ماہر بھی ہوں۔

اس پہلو سے اسرار اللغۃ المنقوبہ یہ وجید اللغات اس لائق ہے کہ اس سے استفادہ

کیا جائے۔ مولانا وحید الزمان گو علمائے عربیت میں سے نہ تھے۔ لیکن انہما یہ پوری کی پوری

نقل کر دینے میں ان کی محنت کچھ کم لائق محسوس نہیں ہے۔ — ہاں انکے بعض ناشرین نے

ترجمہ صحیح مسلم میں صحیح مسلم کے جو یہ الفاظ نکال دیئے ہیں ہم اس پر اس کی بغیر نہیں رہ سکتے۔

۱۰ لے الکفایہ للخطیب البغدادی ص ۱۵۵ ۱۱ ایضاً ۱۲ ایضاً گے ترجمہ صحیح مسلم مولانا وحید الزمان ص

صحیح مسلم کی اس حدیث سے کون واقف نہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلوة لمن لم یقداً
بام القلین اس حدیث کو امام مسلم اپنے استاد اسحق بن ابراہیم اور عبد بن حمید سے اس طرح نقل کرتے ہیں کہ دونوں
نے عبد الرزاق سے انہوں نے معمر سے انہوں نے زہری سے زہری نے محمود بن الربیع سے اور انہوں نے خیرت
عبد بن الصامت رضی اللہ عنہ سے اسے اس طرح روایت کیا کہ حضور نے فرمایا۔

جس نے سورہ فاتحہ اور اس سے آگے نہ پڑھا اسکی نماز نہ ہوگی لے

حضرت ابوسعید الخدری رضی اللہ عنہ نے کہا انفقنا فیما نخذہ الکتاب وما یتبس بہ ہیں حضور کا حکم ہے کہ سورہ
فاتحہ اور کوئی حصہ قرآن جو آسانی سے لے سکیں پڑھیں۔ اسکی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ حضور نے حضرت ابوہریرہ
کو حکم دیا کہ منادی کر دیں:

لا صلوة الا بقراءة فاتحہ الکتاب وما زاد لہ

(ترجمہ) سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ کچھ اور حصہ قرآن پڑھنے کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔

صحیح مسلم کے اردو ترجمہ سے ضاعدا کے الفاظ کو نکال دینا بعض متعصب ناشرین کی حرکت معلوم ہوتی ہے
لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم مولانا وحید الزمان کی تراجم حدیث کی خدمت کا بھی انکار کریں۔

وحید اللغات انکی لائق داد و تحسنت ہے اس کا مطالعہ النہایہ اور مجمع بحار الانوار جسی ضخیم کتابوں سے مستغنی کر دینا
مؤلف ان حضرات کی ساری کاوش کو اپنے لفظوں میں نقل کریتے ہیں ان کی اپنی کوئی علیحدہ کلمت نہیں ہے۔
مولانا وحید الزمان کچھ شیعہ عقائد بھی رکھتے تھے لیکن انکا یہ موقف کوئی دھوکہ نہ تھا ابوہریرہ باصطلاح جدید کسی

ایک منضبط ضابطہ عقائد اور لا محرم عمل پر جمع ہونے والوں کا نام نہیں ہر ایک کی اپنی اپنی سوچ اور اپنی
(تحقیق) ہے ان میں صرف ایک قدر مشترک ہے اور وہ ہے ترک تقلید اور ہمیں بھی انکے دو طبقے ہیں ایک وہ
جو تقلید کو گناہ سمجھتے ہیں اور دوسرے وہ جو مذہب اربعہ کو حق سمجھتے ہیں لیکن تقلید کو ضروری نہیں سمجھتے جماعت
ابوہریرہ کا غزنوی مکتب فکر اس دوسرے طبقے میں سے ہے

اس وقت ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس قسم کے اختلافات میں مولانا وحید الزمان کے تراجم سے استفادہ کرنے
میں مانع نہ ہونے چاہئیں بغیر انب اللغات اور شکل الفاظ میں صحیح تراجم پر نظر رکھنا بلکہ شہرہ قدیم کے تراجم کو بھی سامنے
رکھنا ہمیں کرنی ضرور سمجھنا چاہیے۔ تم الحمد الاول ولله الحمد ویتلوہ الثانی ان شاء اللہ۔

