

تألیف  
مولانا الغفّار الحسنی

# عظمتِ حدیث

[www.KitaboSunnat.com](http://www.KitaboSunnat.com)

حدیث اور علوم حدیث کے تعارف تدوین و حفاظت  
اور اسلام میں اس کی مجتہدیت و استنادی حیثیت، نیز  
اس بارے میں پیش کردہ شکوک و شبہات و معالطوں  
کے ازالے پر گرانقدر علمی مقالات کا مجموعہ۔

عظمتِ حدیث دارالاحیاء

نشرہ:  
دارالعلم  
۶۹۹- آٹ پورہ مارکیٹ، اسلام آباد، پاکستان

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ  
قُلْ اطِيعُوا اللّٰهَ  
وَاطِيعُوا الرَّسُوْلَ

مجلس التحقیق الاسلامی اربنہ

معدت البریری

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

## معزز قارئین توجہ فرمائیں

- کتاب و سنت ڈاٹ کام پر دستیاب تمام الیکٹرانک کتب... عام قاری کے مطالعے کیلئے ہیں۔
- مجلس التحقیق الاسلامی کے علمائے کرام کی باقاعدہ تصدیق و اجازت کے بعد (Upload) کی جاتی ہیں۔
- دعوتی مقاصد کیلئے ان کتب کو ڈاؤن لوڈ (Download) کرنے کی اجازت ہے۔

### تنبیہ

ان کتب کو تجارتی یا دیگر مادی مقاصد کیلئے استعمال کرنے کی ممانعت ہے  
کیونکہ یہ شرعی، اخلاقی اور قانونی جرم ہے۔

اسلامی تعلیمات پر مشتمل کتب متعلقہ ناشرین سے خرید کر تبلیغ دین کی  
کاوشوں میں بھرپور شرکت اختیار کریں

PDF کتب کی ڈاؤن لوڈنگ، آن لائن مطالعہ اور دیگر شکایات کے لیے  
درج ذیل ای میل ایڈریس پر رابطہ فرمائیں۔

✉ [KitaboSunnat@gmail.com](mailto:KitaboSunnat@gmail.com)

🌐 [www.KitaboSunnat.com](http://www.KitaboSunnat.com)

# عظمتِ حدیث

تالیف:

مولانا عبدالغفار حسین

سابق استادِ حدیث، اسلامی یونیورسٹی، ڈیرہ گھاٹا، ج ۴  
رکن، اسلامی تنظیماتی کونسل، پاکستان

۱۳۵۶ھ

ان حضرات کی مقالات بھی شامل ہیں:

مولانا عبد الجبار عمر لورمی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا فاطمہ عبدالشارحین لورمی

مولانا صہیب حسن

ایم اے، ایم فل، فاضل اسلامی یونیورسٹی، برمنہ منورہ،  
صدر، فزان سوسائٹی، لندن

www.KitaboSunnat.com

ناشر:

## دارالعلم

۶۹۹، آب پارہ مارکیٹ

اسلام آباد — پاکستان

فون نمبر: ۸۱۵۳۷۱

## جملہ حقوق

طباعت و اشاعت بحق مولف محفوظ ہیں

ذوالقعدہ ۱۴۰۹ھ

جون ۱۹۸۹ء

۱۱۰۰

طبع اول

تعداد

قیمت :- ۷۲ روپے

ایس۔ ٹی پرنٹرز گوالمنڈی  
راولپنڈی

طابع :-



04954

## ملنے کے متنے

یہ کتاب "دارالعلم" اسلام آباد کے علاوہ ان کتب خانوں سے بھی مل سکتی ہے:-

- ① سبحانی اکیڈمی اردو بازار لاہور۔
- ② نعمانی کتب خانہ، اردو بازار لاہور
- ③ اسلامی اکادمی، اردو بازار لاہور
- ④ فاروقی کتب خانہ اردو بازار لاہور
- ⑤ آزاد بک ڈپو، اردو بازار لاہور
- ⑥ آزاد بک ڈپو، اردو بازار سرگودھا۔
- ⑦ فاروقی کتب خانہ بیرون بوٹر گیٹ ملتان۔
- ⑧ قدیمی کتب خانہ مقابل آرام باغ۔ کراچی
- ⑨ اسلامک پبلشنگ ہاؤس شیش محل روڈ لاہور۔

## فہرست مضامین

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۴۱	حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم	۷	تعارف، علماء عمر پور (ہند)
۴۵	حدیث، قرآن مجید کی تفسیر ہے	۹	تفصیلی تعارف مولانا عبد الجبار عمر پوری
۴۹	حدیث نبوی کے بائبل میں شبہات کا ازالہ	۱۲	تفصیلی تعارف مولانا عبد التبار حسن عمر پوری
۵۵	حدیث نبوی کے بارے میں مناظرہ	۱۶	مولانا عبد الغفار حسن رحمانی
۵۹	ایک اعتراض کا جواب	۱۸	شجرہ علم حدیث
۶۱	عبد اللہ چچڑا لوی کا رسالہ اشاعت القرآن (۱)	۲۰	تعارف مولانا صہیب حسن
۶۸	عبد اللہ چچڑا لوی کا رسالہ اشاعت القرآن (۲)	۲۳	مقدمہ: حدیث کے بارے میں مختلف نظریات
۷۱	عبد اللہ چچڑا لوی کی غلط تاویلات	۲۸	تاریخ فتنہ انکار حدیث
۷۴	ایک سوال اور اس کا جواب	۳۱	قادیانیت اور پردیزیت کے درمیان فرق
۷۸	مولوی عبد اللہ چچڑا لوی کا رسالہ اشاعت القرآن (۳)	۳۱	انکار حدیث کے نتائج
۷۹	مولوی عبد اللہ چچڑا لوی کا رسالہ صلوة القرآن	۳۵	اصطلاحات حدیث
۸۰	مولوی عبد اللہ چچڑا لوی اور حدیث نبوی	۳۷	مقالات مولانا عبد الجبار عمر پوری
		۳۹	شان حدیث (نظم)

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۱۳۳	حدیث پر لکھنے کا معیار قرآن ہے	۸۲	حدیث سحر کی وضاحت
۱۳۳	حدیث پر لکھنے کے لئے قرآن بھی معیار نہیں۔	۸۷	مقالہ مولانا حافظ عبدالستار حسن
۱۳۴	ایک اور ذہنی خلفشار		عمر لوہری رحمۃ اللہ علیہ
۱۳۵	سنت اور قرآن	۸۹	منکرین حدیث کے اعتراضات اور ان کا جواب
۱۳۶	وحی خفی کا ثبوت	۱۱۰	عذاب قبر
۱۴۲	اسوہ حسنہ کے حجت ہونے پر قرآن کی محکم شہادتیں	۱۱۱	رؤیت باری تعالیٰ
۱۴۶	چند شبہات کا ازالہ	۱۱۵	حدیث لَمْ يَكْذِبْ اِبْرَاهِيمُ اِلَّا ثَلَاثَ كَذَبَاتٍ
۱۴۷	۱۔ قرآنی اجمال کی تفصیل	۱۱۷	حدیث ملک الموت اور موسیٰ علیہ السلام
۱۴۸	۲۔ معنی مقصود کی تعیین	۱۱۸	وحی خفی کا ثبوت
۱۴۹	۳۔ واقعاتی پس منظر کی وضاحت	۱۲۴	نماز جنازہ
۱۵۲	خبر واحد کی حجیت	۱۲۵	وقت افطار روزہ
۱۵۴	چند آیات سے غلط استدلال	۱۲۶	انبیاء کے نام کے ساتھ عَلَیْہِ السَّلَامُ
۱۵۸	قرآن کی معنوی تحریف		کہنے کی بحث
۱۵۹	ایک عام مغالطہ	۱۲۶	ثبوت روایت و شہادت
۱۶۱	حدیث مثل قرآن وحی ہے	۱۲۸	حدیث نبویؐ اور لعنت
۱۶۶	مضمون کے لحاظ سے حدیث کی اقسام		مقالات مولانا عبدالغفار حسن
۱۶۶	پہلی قسم	۱۲۹	رحماتی
۱۶۷	دوسری قسم		سنت، قرآن حکیم کی روشنی میں
۱۶۹	تیسری قسم	۱۳۱	سنت کا مفہوم
۱۷۴	خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم اور حدیث نبویؐ	۱۳۱	

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۲۳۲	خاکہ برائے تقابلی مطالعہ	۱۸۰	دوسرا رخ
۲۳۳	اسٹڈ راک	۱۸۲	خلفاءِ راشدین کا طرز عمل
۲۳۴	ظن کا قرآنی مفہوم اور حدیثِ نبویؐ	۱۸۶	اختلافِ حدیث
۲۴۰	روایات بالمعنی کا اعتراض	۱۸۷	چار لاکھ روایات
۲۴۰	روایت بالمعنی اور قرآنِ حکیم	۱۸۹	سنت اور اتحادِ ملت پس منظر
۲۴۴	روایت بالمعنی کی شرط	۱۹۰	سنتِ باعینِ اختلاف؟
۲۴۶	کتابتِ حدیث کے بارے میں روایات و آثار	۱۹۰	حدیث کی تاریخی حیثیت
۲۴۷	آثارِ صحابہ کرام رض	۱۹۰	انکارِ حدیث سے اختلاف کی خلیج
۲۵۵	کیفیتِ جمعِ قرآن	۱۹۱	وسیع ہوتی ہے۔
۲۵۷	تدوینِ سنت	۱۹۱	قرآن اور اختلافِ امت
۲۵۹	قرآن اور کتابتِ حدیث	۱۹۳	سنت اور وحدتِ امت
۲۶۰	کتابتِ حدیث کی ممانعت کیوں؟	۱۹۵	انکارِ سنت کا نتیجہ اختلاف و انتشار
۲۶۱	کتابتِ حدیث کی اجازت	۱۹۶	منکرینِ حدیث کی نماز کی کیفیت
۲۶۳	سنت کا تحریری سرمایہ	۱۹۸	منکرینِ حدیث کے چند عقائد
۲۶۴	حدیث کی تدوین و تالیف کے چار ادوار	۱۹۹	فقہی اختلافات کی حیثیت
۲۶۴	پہلا دور	۱۹۹	سلف کا اختلاف
۲۶۵	مشہور حافظینِ حدیث	۲۰۰	اسلاف کی رواداری
۲۶۶	دورِ اولیٰ کا تحریری سرمایہ	۲۰۲	اطاعتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آزادی
۲۶۸	دوسرا دور	۲۰۸	مخالفِ قرآن روایات؟
۲۶۹	جامعینِ حدیث	۲۰۹	امثال و نظائر
		۲۱۶	حضرت ماعز رض اور روایاتِ حدِ رحیم

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۳۰۳	مکتوب حافظ محمد گوندلویؒ	۲۴۱	تیسرا دور
۳۰۸	روایت اور درایت از مولانا حافظ مہر	۲۴۲	علوم حدیث کا تعارف
	عبد اللہ روپڑیؒ	۲۴۶	جامعین حدیث
۳۱۰	مکتوب گرامی مفتی اعظم پاکستان	۲۴۷	طبقات کتب حدیث
۳۱۱	علامہ محمد اسدؒ اور حدیث نبویؐ	۲۴۸	چوتھا دور
۳۱۳	معتزلہ، خوارج اور اہل تشیع اور حدیث نبویؐ	۲۸۰	حدیث نبوی اور سبیل المؤمنین (اجماع)
	حدیث نبویؐ	۲۸۲	خلیفہ اول اور حدیث نبویؐ
۳۱۵	چند مستشرقین کی آراء	۲۸۵	حضرت عمرؓ اور حدیث نبویؐ
۳۱۷	اسلام میں اسناد کی اہمیت	۲۸۸	حضرت عثمان اور حدیث نبویؐ
۳۱۷	سند کا معنی	۲۸۹	حضرت علیؓ اور حدیث نبویؐ
۳۱۷	متن کا معنی	۲۹۰	حضرت عمر بن عبدالعزیز
۳۱۷	اسناد کی اہمیت قرآن سے	۲۹۰	امام ابو حنیفہ اور حدیث نبویؐ
۳۲۰	سنت کی اہمیت سنت میں	۲۹۱	امام مالک اور حدیث نبویؐ
۳۲۳	آثار صحابہ میں سند کی اہمیت	۲۹۲	امام شافعیؒ اور حدیث نبویؐ
۳۲۸	مقالہ مولانا صہیب حسن	۲۹۲	امام احمد بن حنبل اور حدیث نبویؐ
	اسناد حدیث اور مستشرقین	۲۹۲	صوفیا کرام اور حدیث نبویؐ
۳۲۹	اسناد	۲۹۳	مشاہیر امت اور حدیث نبویؐ
۳۳۲	مزابنہ کی ممانعت والی احادیث	۲۹۴	امام غزالیؒ اور حدیث نبویؐ
۳۳۷	عزایا کے بطور نخصت جواز پر مشتمل احادیث	۲۹۵	امام ابن تیمیہ اور حدیث نبویؐ
۳۳۷	احادیث	۲۹۷	مجدد الف ثانیؒ اور حدیث نبویؐ
	حوالہ جات	۲۹۸	شاہ ولی اللہ ہلویؒ اور حدیث نبویؐ
۳۴۰		۳۰۰	شیخ محمد عبیدہ، علامہ رشید رضاؒ
		۳۰۱	علامہ محمد اقبالؒ اور حدیث نبویؐ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

# تعارف

عرصہ سے تناہتی کہ خاندانِ عمر پور کے اہل علم اصحابِ قلم کی ان علمی اور تحقیقی خدمات کو یکجا طور پر شائع کر دیا جائے جو دفاع عن السنۃ اور حمایتِ حدیث کے لئے انہوں نے انجام دی ہیں۔

”وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ“ کی روشنی میں اس خاندان کی خوش بختی کا اظہار مناسب بلکہ مستحسن ہے۔ جس کی چار پشتیں! اس مقدس فریضہ کے انجام دینے میں مشغول رہی ہیں۔

یہ ایک مختصر سا کاؤں ہے، جو ضلع مظفرنگر یوپی (ہند) میں واقع ہے۔  
**عمر پور** واضح رہے کہ مظفرنگر، میرٹھ، اور سہارن پور کے درمیان آباد ہے۔ ریٹینول اضلاع علمی لحاظ سے مردم خیز سمجھے جاتے ہیں، اس علاقہ کی بہت سی نامور سہستیوں نے زور برصغیر بلکہ عالمِ اسلام میں اپنی دینی اور علمی خدمات کی بنا پر شہرت و عظمت حاصل کی ہے۔  
 اس کتاب میں خاندانِ عمر پور کے حسب ذیل افراد کے مقالات بسلسلہ حمایتِ حدیث جمع کئے گئے ہیں۔

- ۱ - حضرت مولانا عبدالجبار محدث عمر پور رحمی ثم الدہلوی، مدیر ماہنامہ ضیاء السنۃ
- ۲ - حضرت مولانا حافظ عبدالستار حسن، مؤلف، اثبات الخیر فی رد منکر می الحدیث والآثر
- ۳ - عاجز خاکسار عبدالغفار حسن، فارغ التحصیل دارالحدیث رحمانیہ دہلی۔

- ۴ - عزیز می صہیب حسن سلمہ ایم اے عربی، فاضل جامعہ اسلامیہ مدینہ طیبہ، ایم فل (حدیث) برمنگھم یونیورسٹی انگلینڈ، صدر قرآن سوسائٹی لندن۔  
ان افراد کے علاوہ خاندان کے حسب ذیل چشم و چراغ کا تذکرہ بھی افادیت سے خالی نہ ہوگا۔ ان میں سے اکثر حضرات کی بھی دینی اور علمی خدمات کچھ کم نہیں۔
- ۱ - مولانا عبدالرحمن معین الدین صاحب والد مولانا عبید الرحمن صاحب  
۲ - مولانا ضیاء الرحمن صاحب عمر پوری نگران مسؤل ماہنامہ ضیاء السنۃ، کلکتہ، برادر خورد مولانا عبدالجبار محدث مرحوم۔  
۳ - مولانا حکیم عبید الرحمن عمر پوری ثم الدھلوی، مدیر ماہنامہ ”ریاض التوحید“ دھلی، عم زاد مولانا عبدالجبار عمر پوری۔  
۴ - مولانا عبداللہ سلفی صاحب، سابق استاذ اسلامیات، حلیم مسلم ہائی اسکول کان پور۔
- ۵ - مولانا عبید اللہ بن مولانا عبید الرحمن - ساری عمر درس و تدریس میں گزاری۔  
۶ - مولانا عبدالوکیل خطیب - سابق استاذ اسلامیات مقبول عام ہائی اسکول کراچی، فاضل دارالحدیث رحمانیہ دھلی۔  
۷ - مولانا عبدالجلیل فیصل ندوی - سابق استاذ اسلامیات مقبول عام ہائی اسکول کراچی۔  
۸ - ڈاکٹر محمد عثمان عمر پوری خلیفہ المرشد مولانا ضیاء الرحمن مرتب ترجمہ قرآن مجید مع حواشی مفیدہ بہ اسلوب جدید  
۹ - عزیز می سہیل حسن سلمہ ایم اے (حدیث) از جامعہ اسلامیہ مدینہ طیبہ۔ حال تاذ بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد، مؤلف ”السنن والآثار فی النہی عن التثیبہ بالکفار“۔  
۱۰ - عزیز می راعب حسن سلمہ، حامل شہادہ ثانویہ علیا از کلیتہ الحدیث، جامعہ

اسلامیہ مدینہ طیبہ وفاضل جامعہ تعلیمات اسلامیہ فیصل آباد  
مرتب بہ ترتیب جدید ”ذخائر الخواریش فی الدلائل علی مواضع الحدیث“  
(غیر مطبوع) -

## تفصیلی تعارف

۱۔ مولانا عبد الجبار عمر پوری

۱۔ مولانا عبد الجبار عمر پوری محدث کبیر و شاعر عظیم، نام و ولادت۔ عبد الجبار  
بن ایشخ فنشی بدالدین مرحوم عمر پوری، سنہ پیدائش ماہ جمادی الاخریٰ ۱۲۴۴ھ

۱۔ مشائیر اساتذہ کرام کے اسماء گرامی

۱۔ قاری عبدالعلی، نزل امرتسر و دیگر علمائے امرتسر

۲۔ مولانا ایشخ محمد مظہر النانوتوی، سے فقہ، اصول فقہ، اور چند کتب حدیث کا  
درس لیا۔

۳۔ مولانا ایشخ احمد علی سہارن پوری سے فقہ، اصول فقہ اور چند کتب حدیث کا  
درس لیا۔

۱۔ جامعہ تعلیمات اسلامیہ اس دور کی منفرد درس گاہ ہے جس میں دینی علوم کے ساتھ  
ساتھ جدید علوم کی تعلیم کا بھی اہتمام کیا گیا ہے۔ اس کے بانی اور مہتمم مولانا حکیم عبدالرحیم  
اشرف صاحب ہیں، جو شب و روز اس درس گاہ کی توسیع و ترقی کیلئے کوشاں رہتے ہیں  
جزاہ اللہ احسن الجزاء۔

یہ درس گاہ ۱۹۵۷ء میں قائم ہوئی تھی، جب سے برابر ترقی کی منازل طے کر رہی ہے

(۲۷)

۴ - مولانا الشیخ فیض الحسن سہارن پوری سے عربی ادب اور علوم بلاغت کا درس لیا -

۵ - مولانا الشیخ احمد حسن، سے منطق فلسفہ وغیرہ کا درس لیا -

۶ - مولانا الشیخ السید نذیر حسین سے طویل عرصہ تک علمی استفادہ کیا اور ان سے کتب تفسیر و حدیث، مثلاً: بخاری و مسلم، نسائی، ابن ماجہ پڑھیں، اور سند حدیث حاصل کی - (۱۲۹ھ)

## ۲ - مشہور تلامذہ

- ۱ - علامہ محقق، ادیب کبیر عبد العزیز مبینی مرحوم -
- ۲ - مولانا عبد الجبار کھنڈیلوی (سچے پوری) مرحوم
- ۳ - مجاہد عظیم مولانا حافظ عبدالستار حسن خلف الرشید مولانا مرحوم مغفور -

## ۳ - علمی خدمات

- ۱ - مدرسہ دارالہدیٰ کشن گنج (حسن گنج) دہلی میں درس و تدریس کا سلسلہ قائم کیا -
- ۲ - عوام و خواص کو روزانہ صبح کو نماز فجر کے بعد پابندی سے درس قرآن مجید سے مستفید کرتے رہے -
- ۳ - ماہنامہ ”ضیاء السنۃ“ جاری کیا، جو اس دور میں بلند پایہ مجلات میں شمار ہوتا تھا، اس رسالہ کے لئے مولانا عبد محترم نے مولوی عبد اللہ چکڑالوی کے نظریہ کا رد کیا کہ: دین کے اصول و فروع، کلیات و جزئیات، سب قرآن میں واضح طور پر موجود ہیں، لہذا سنت کی ضرورت نہیں ہے۔ عبد محترم نے دلائل و براہین کے ساتھ کئی اقساط میں اس نظریہ کا ابطال کیا، دینی حلقوں میں یہ مضامین بہت زیادہ پسند کئے گئے۔ یہ رسالہ تقریباً تین سال ۱۳۱۹ھ سے ۱۳۲۴ھ تک جاری رہا۔ اس رسالہ کے ۶۱۹۰۲ ۶۱۹۰۶

کی طباعت و اشاعت اور ترتیب و تہذیب کی نگہانی جد محترم کے برادر خورد مولانا  
صیاء الرحمن صاحب مرحوم کرتے رہے اور نہایت آب و تاب کے ساتھ کلکتہ سے  
شائع ہوتا رہا۔ اس کے اہم مضامین جو قسط وار شائع ہوتے رہے، ان کے عنوان  
حسب ذیل ہیں۔

الف۔ خلافت اسلامی، ب۔ ولادت باسعادت (رح)، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم  
لامبعوث ہونا (د)، شعر و سخن (۵)، ہندوستان میں عربی کے نامور شعراء، رد فتاویٰ نابت  
نبوتِ خلافت، فیصلہ آرہ، فصاحت و بلاغت، عصمتِ نبوی، معجزاتِ نبوی، برکاتِ ندوہ  
زبانِ عربی کی خصوصیت و فوقیت، ایامِ قربانی، باب الفداوی، حرمتِ منقہ، تصوف  
وغیرہ۔

اس رسالہ میں حسب ذیل نامور اہل علم کے مقالات شائع ہوتے رہے۔

الف۔ امام العصر مولانا عبدالرحمن مبارکپوری شارح جامع ترمذی  
یعنی مؤلف تحفۃ الاحوذی۔

ب۔ عالم کبیر مولانا عبدالسلام، مؤلف سیرۃ البخاری۔

ج۔ خطیب خوش الحان مولانا حکیم عبید الرحمن عمر پوری مدیر ماہنامہ ریاض التوحید

د۔ مولانا حافظ حکیم البوکی محمد صاحب شاہ جہاں پوری۔

۵۔ مولانا ابوالنعمان اعظم گڑھی۔

۶۔ مولانا صیاء الرحمن عمر پوری برادر خورد مولانا عبدالجبار محدث عمر پوری۔

## ۲۔ تصانیف

الف، ممصام التوحید

ب، ارشاد السائلین الحی مسائل الثلاثین۔

ج، تذکیر الاخوان فی خطبة الجمعة بكل لسان۔

د، تبصرة الانام فی فرضیة الجمعر فی کل مقام۔

۵، ارشاد الانام فی فرضیة الفاتحة خلف الامام۔

تفسیر و حدیث اور دوسرے دینی علوم میں مہارت کے ساتھ ساتھ شعر و شاعری میں بھی یگانہ

رہنما کار تھے، مغربی، خاموشی، اُردو و پنجابی زبانوں میں ان کے قضا و عوام و خواص میں مقبول ہوئے۔ ماہنامہ، ضیاء السنۃ، کے اہران گواہ ہیں۔ اور دارالعلوم ندوۃ العلماء کے درو دیوار بھی اس پر شاہد ہیں، ندوۃ العلماء کے سالانہ جلسوں میں جد محترم نے عربی قضا و سنائے، جو بہت پسند کیے گئے۔ متحد قضا و میسے پاس محفوظ ہیں، جن میں سے بعض اہم قضا و جو ندوۃ العلماء کے جلسوں میں پڑھے گئے، مولانا ابوالحسن ندوی، کی کاوش سے مجھ تک پہنچے۔

جزاہ اللہ جسما و موفوسراً و شکراً اللہ سعیه۔

## وفات

ماہ شوال ۱۳۳۶ھ مطابق ۱۹۱۶ء میں علم و تقویٰ کا یہ آفتاب غروب ہو گیا۔ اور اپنے استاذ محترم شیخ مکرم شیخ الحدیث حضرت مولانا سید نذیر حسین کے قریب سیدی پورہ قبرستان دہلی میں مدفون ہوئے۔

انا لله وانا اليه راجعون

محترم ابو یحییٰ امام خاں نوشہروی مرحوم نے جد محترم کے حالات ان الفاظ میں تحریر کیے ہیں:

”مرحوم بہت ذکی الطس تھے کہ اواخر عمر میں مکفوف البصر ہو جانے پر بھی درسیات عمدگی سے پڑھاتے، وخط عالمانہ اور مؤثر ہوتا، نماز فجر کے بعد بلا تاخیر ترجمہ قرآن پڑھاتے، شعر و سخن میں بھی ہلکا تھا۔ اور شاعرانہ تعلیموں سے مبرا ۵۷ سال کی عمر میں داعی اجل کو لبیک کہا اور اپنی یادگار ایک الولد الصالح مولوی حافظ عبدالستار چھوڑا جو اسی سن میں آغوش پدری میں جا سوتے۔“

مولوی عبدالرحمن موسیٰ نے ذیل کی رباعی میں مادہ تاریخ و فوات نکالا:

نجی آہ چوں رحلت نمود      بنجم سال تاریخ و فواتش  
بحسن سعی اس مشکور با      نڈا زدہ تھے، مغفور بادا

۱۳۳۶ھ

دوسری تاریخ و فوات مکی ہے، رضوان من اللہ الملک ۱۳۳۶ھ

۲۔ مولانا حافظ عبدالستار عمر پوری

ولدیت ۱۲۸۰ھ خلف الرشید مولانا حافظ عبدالجبار عمر پوری محدث دہلوی، سن پیدائش ۱۳۰۱ھ۔

## اساتذہ کرام

- ۱ - مولانا عبدالرحمن معین الدین صاحب عمر پوری (یعنی والد محترم کے نانا)،
- ۲ - مولانا عبید الرحمن صاحب عمر پوری (یعنی والد محترم کے ماموں -
- ۳ - مولانا محمد بشیر ہسروانی، محدث کبیر مصنف صیانتہ الانسان عن و سومتہ الشیخ الدحلان (عسلی)،
- ۴ - مولانا عبدالجبار صاحب محدث عمر پوری - درس نظامی کی تکمیل مدرسہ احمدیہ (سلفیہ)، اگرہ میں کی، اور کلام پاک تین ماہ میں حفظ کر لیا۔

## علمی خدمات

تعلیم و تدریس کا مشغلہ رہا، رسالہ اثبات النجری فی رد منکرہ الحدیث و الاثر اور ایک رسالہ مرزا قادیانی کی تردید میں تحریر فرمایا:

## اخلاق و کردار

”مرحوم غلوص و کرم کا نمونہ، اور اس شباب میں زہد و پارہ سائی کے مرقع تھے۔ و احترابا کہ باغ عالم کی ۳۴ ویں بہار دیکھ رہے تھے کہ خود اپنا نخل حیات کٹ گیا، ایک صاحبزادہ مولوی عبدالغفار فارغ التحصیل دارالحدیث رحمانیہ، چھوڑا جنہیں راقم الحروف نے ۱۳۵۱ھ میں ایک بار دیکھا، اور پھر دیکھنے کی ہوس ہے“

ماخوذ از تراجم علماء حدیث ہند ص ۱۶۶ ج ۱

## تلامذہ

والد محترم کے تلامذہ میں سے صرف نامور خطیب اور محقق مولانا محمد اسماعیل سلفی (گو جرانوالہ)، مرحوم و مغفور کا نام معلوم ہو سکا۔ مولانا موصوف نے خود مجھے بیان فرمایا کہ ”میں نے آپ کے والد محترم سے تفسیر ابن کثیر در سادرسا پڑھی تھی“ اور اسی تعلق کی بنا پر مولانا موصوف نے مجھے ”الروضۃ الندیہ“ مصنفہ نواب صدیق الحسن خان مرحوم بطور تحفہ

عنایت فرمائی، جزاہ اللہ خیر الجزاء و عفا عنہ و غفر لہ و اُجزل مشورۃ، مولانا کا یہ علمی تحضر قدیم مطبوعہ ۱۱ بھی تک میر پاس بطور یادگار محفوظ ہے۔

## شوقِ جہاد

والدِ محترم مرحوم و مغفور کو جہاد فی سبیل اللہ کا بہت شوق تھا۔ شہادت کی تمنا ہر وقت دل میں موجزن رہتی تھی، اس سلسلے میں ورزش، تیراکی، گھوڑ سواری، گتکا، پٹا، یعنی اس وقت کی رائج ورزشوں میں اچھی خاصی مہارت حاصل کی ہوئی تھی، اور وقت کے نامور پہلوان خلیفہ عبدالقادر دہلوی سے لاٹھی چلانے کی مشق کی تھی۔

خفیہ طور پر سرحد کے بقیۃ السیف مجاہدین یعنی سید احمد شہید اور مولانا اسماعیل شہید کے جانشینوں کی مالی اعانت بھی فرمایا کرتے تھے۔ ان کے اخلاص اور ایثار کی بنا پر دہلی کے تاجر حضرات بھی ان سے تعاون کرتے تھے، اور اس بنا پر حسبِ ذیل تاجر حضرات گرفتار ہوئے اور انگریز کی جیل میں، شدید ترین عقوبتوں سے دوچار ہوئے، نام یہ ہیں:

۱۔ ملا محمد اسحاق صاحب مرحوم و مغفور جن کے صاحبزادے ملا محمد اسماعیل مسلم مرحوم نے لکھنؤ سے ہجرت کے بعد کراچی میں رباط العلوم الاسلامیہ کے نام سے ایک عظیم علمی لائبریری قائم کی، جس میں ہزاروں کی تعداد میں عربی، اردو، انگلش کی مستند اور مفید کتابیں موجود ہیں۔ ان کے علاوہ ملک کے مشہور رسائل و جرائد اور روزنامے بھی تازہ بہ تازہ برائے مطالعہ دستیاب رہتے ہیں۔ آج کل جناب محمد اسماعیل صاحب مرحوم کے صاحبزادے محمد یوسف صاحب اور ان کے برادران اس ادارے کی ترقی میں کوشاں رہتے ہیں۔

اس وقت یہ عظیم لائبریری عالم گیر روڈ سوسائٹی، کراچی کی شاندار عمارت میں واقع ہے۔

۲۔ جناب عبداللہ صاحب لوبیا، جن کی زندگی سادہ اور درویشانہ تھی، ہر وقت غلبہٴ دین اور نصرتِ دین کے جذبات سے سرشار رہتے تھے۔

۳۔ ۴۔ خلیفہ محمد اسحاق صاحب برادرِ حافظ حمید اللہ صاحب یہ دونوں بھائی بھی مجاہدین کی اعانت میں سرگرم تھے۔

- ۵ - جناب بشیر الدین صاحب تاجر کفشن، مرحوم حاجی صاحب بھی بڑے استقلال و ایثار کے ساتھ والد مرحوم کے پود گرام میں ہمہ تن شریک ہے۔ پاکستان بننے کے بعد کراچی منتقل ہو گئے تھے وہیں وفات پائی۔
- ۶ - مجاہدین کی اعانت کے سلسلے میں دہلی کے مشہور تاجہ حاجی عبدالرحمن صاحب مرحوم بانی مدرسہ دارالحدیث رحمانیہ دہلی۔
- ۷ - اور ان کے برادر مکرم شیخ عطار الرحمن صاحب مرحوم، مہتمم مدرسہ مذکور بھی بڑھ چڑھ کر حصے لیتے رہے۔

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُمْ وَارْحَمْهُمْ وَاذْفَعْ درجاتَهُمْ  
 فی المہدیین، تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو۔ سرگزشت مجاہدین ص ۲۱۱، مصنف جناب غلام رسول صاحب تہر مرحوم و معذور۔

والد محترم مرحوم بھی ہر وقت جذبہ جہاد سے سرشار رہتے تھے اور ہر لمحہ اللہ کی راہ میں شہادت حاصل کرنے کی دُھن سر پر سوار رہتی تھی۔ اس راہ میں دوڑ دھوپ نے انگریزی حکومت کو بھی چونکا کر دیا تھا۔ آخر ایک دن شام کو گرفتاری کا وارنٹ آ ہی گیا، گھر والوں نے پولیس کو بتایا کہ آج صبح اللہ تعالیٰ کی طرف سے مولانا مرحوم و معذور کا بلاوا آ گیا اور انہوں نے صبر و رضا کے ساتھ لیبیک کہتے ہوئے اس دار فانی سے عالم جاودانی کی طرف رحلت فرمائی۔

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَاذْفَعْ درجَتَهُ فِي المَہدِیِّیْنَ ،  
 یہ سب معلومات میری دادی صاحبہ محترمہ مرحومہ نے بتائی ہیں۔ جن کی وفات ۱۹۲۸ء میں ہوئی۔ اللہم اغفر لہا و ارحمہا و اذفع درجاتہا فی علیین، مرحوم اپنے دور میں صبر و استقامت کا پہاڑ اور زید و تقویٰ کا نمونہ تھیں، انہوں نے مولانا عبدالواحد غزنوی سے بیعت ارشاد کی ہوئی تھی،

والد محترم کے انتقال پر طلال کی خبر وحشت اثر سن کر مولینا موصوف نے میری دادی صاحبہ کو حسب ذیل آیت تحریر فرمائی تھی وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا

أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَأَنَا لِيَهُ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ  
مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ - اور نہایت موثر انداز میں  
صبر کی تلقین فرمائی -

۱۹۱۶ء ہمارے خاندان، خاص طور پر میری عمدہ محترمہ مرحومہ کے لئے عام حزنِ مخفا۔  
اس سال جدِ محترم مولانا عبدالجبار محدث عمر پوری نے رحلت فرمائی، اور اسی سال والدِ محترم  
اللہ تعالیٰ کو پیارے ہوئے، اور والدہ محترمہ بھی دنیا سے رخصت ہوئیں، اور اسی سال  
میرے برادر خور و عبدالقہار نے اپنی جان، جانِ آفرین کے سپرد کی۔ اس عام حزن میں راقم  
الحروف کی عمر چار سال کی تھی، یہ دادی صاحبہ مرحومہ کی تربیت اور ان کی مخلصانہ دعاؤں کا  
اثر تھا کہ زندگی کا سفر بغیر کسی کڑی آزمائش کے خوشگوار ماحول میں طے ہوتا رہا ہے۔ دُعا  
سچے کہ اللہ تعالیٰ آخرت کے سفر میں بھی کامیاب و کامران بنائے، اور وہاں کی ابدی سعادت  
سے سرفراز فرمائے۔

اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُمْ وَلَا تَفْتِنَّا بَعْدَهُمْ .

### ۳۔ عبدالغفار حسن

- ۱۔ نام مع ولایت : عبدالغفار حسن ولد مولانا حافظ عبدالستار حسن مرحوم -
- ۲۔ تاریخ و سنہ پیدائش : ۲۰ جولائی ۱۹۱۳ء -
- ۳۔ تعلیم : درس نظامی کی مکمل طور پر تعلیم دارالحدیث رحمانیہ دہلی میں  
حاصل کی۔ سنہ فراغ دسمبر ۱۹۳۳ء
- نیز ۱۹۳۵ء میں لکھنؤ یونیورسٹی سے فاضل ادب (عربی) اور ۱۹۴۰ء میں پنجاب  
یونیورسٹی سے مولوی فاضل (عربی) کے امتحانات پاس کئے۔
- ۴۔ تدریسی مشاغل :

(الف) مدرسہ رحمانیہ بنارس میں سات سال، ۱۹۳۶ء سے ۱۹۴۲ء تک تفسیر،  
وحدیث، ادب عربی اور دیگر علوم عربیہ اسلامیہ کی تدریس کے فرائض انجام دیئے۔

(ب) مدرسہ کوثر العلوم ہالیر کوٹلہ (مشرقی پنجاب) میں اگست ۱۹۶۲ء سے مئی ۱۹۶۸ء تک دینی علوم کی تدریس اور خطابت کا مشغلہ جاری رہا۔

(ج) جون ۱۹۶۸ء سے اکتوبر ۱۹۶۷ء تک، لاپور، سیالکوٹ، راولپنڈی، فیصل آباد، ساہیوال، کراچی، میں تدریس، تربیت، تبلیغ و دعوت کا سلسلہ جاری رہا، اور اس عرصہ میں فتویٰ نویسی کا مشغلہ بھی رہا۔

واضح رہے کہ راقم الحروف اگست ۱۹۶۲ء سے مئی ۱۹۶۸ء تک جماعت اسلامی متحدہ ہندوستان سے وابستہ رہا اور جون ۱۹۶۸ء سے ۱۹۶۷ء تک جماعت اسلامی پاکستان کی رکنیت اختیار کی، اس دوران متعدد بار مرکزی مجلس شوریٰ کا رکن منتخب ہوا، اور ۱۹۶۲ء میں جماعت کے فیصلے کے مطابق ارکان مجلس شوریٰ کے ایک وفد نے مشرقی پاکستان کا دعوتی دورہ کیا جہیں راقم الحروف بھی شریک تھا، اور دو مرتبہ بانی جماعت مولانا مودودی مرحوم و مغفور کی غیر حاضری میں امارت جماعت کی ذمہ داری سنبھالنے پر ڈالی گئی۔ اور اس کے بعد طریق کار سے اختلاف کی بنا پر جماعت سے مستعفی ہو گیا۔ یعنی ستمبر ۱۹۶۷ء میں۔

(د) قمریہ: ۱۹۶۳ء مارچ سے فروری ۱۹۶۷ء تک بسلسلہ تحریک ختم نبوت ۱۱ ماہ سیالکوٹ اور ملتان کی سرکاری تربیت گاہوں میں گزارے۔

(۵) اکتوبر ۱۹۶۷ء میں تدریس کے لئے اسلامی یونیورسٹی مدینہ طیبہ سے بغیر کسی درخواست کے بلاوا لگیا، جہاں ۱۶ سال، ۱۹۶۸ء تک، حدیث، علوم حدیث اور اسلامی عقائد پر محاضرات (لیکچرز) دیئے۔

اسلامی یونیورسٹی کے ماتحت متعدد کالج ہیں، راقم الحروف نے شریعت کالج، اصول الدین کالج، اور حدیث کالج میں تدریس اور محاضرات کا سلسلہ جاری رکھا۔ ۱۹۶۷ء سے ۱۹۶۵ء تک جامعہ تعلیمات اسلامیہ میں حدیث کی مشہور اور مستند کتاب صحیح بخاری اور دوسرے علوم اسلامیہ کا درس دیتا رہا۔ دو سال سے اعزازی طور پر مدیر تعلیم کی حیثیت سے کسی نہ کسی حد تک جامعہ کے تعلیمی شعبوں کی نگرانی ہو رہی ہے۔

۱۹۶۷ء سے اسلامی نظریاتی کونسل کے رکن کی حیثیت سے اہم دینی مسائل کی تحقیق کا سلسلہ قرآن و سنت کی روشنی میں جاری ہے۔

# شجرہ علم حدیث

رسول اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

۵۹۳ھ	وفات	۱۔ انس بن مالکؓ
۱۳۲ھ	تا	۲۔ حمید الطویل ابن ابی حمید۔
۲۱۵ھ	تا	۳۔ محمد بن عبد اللہ الانصاری
۲۵۶ھ	تا	۴۔ محمد بن اسماعیل البخاریؒ
۲۲۰ھ	تا	۵۔ محمد بن یوسف البغزبزی
۳۸۱ھ	تا	۶۔ عبد اللہ بن احمد الشرحسی
۲۶۷ھ	تا	۷۔ عبد الرحمن بن مظفر الدراودی
۵۵۴ھ	تا	۸۔ عبد الاول بن عیسیٰ السجری
۶۳۱ھ	تا	۹۔ حسین بن مبارک الزبیدی
۷۲۰ھ	ف	۱۰۔ مدین ابی طالب البخاری
۷۲۵ھ تا ۸۰۶ھ		۱۱۔ ابراہیم بن احمد النونجی ف ۸۵۵ھ
۷۷۲ھ تا ۸۵۲ھ		۱۲۔ احمد بن علی بن حجر العسقلانی شارح بخاری
۹۲۵ھ	ف	۱۳۔ احمد زکریا الانصاری
۱۰۰۲ھ	ف	۱۴۔ محمد بن احمد الرمسی
۱۰۲۸ھ	ف	۱۵۔ احمد بن عبد القدوس الشناوی
۱۰۶۱ھ	ف	۱۶۔ احمد بن محمد القفطاشی
۱۱۰۱ھ	تا	۱۷۔ ابراہیم بن حسن الکردی المدنی۔
۱۱۳۳ھ	ف	۱۸۔ محمد بن ابراہیم البوطاہر المدنی ف ۱۱۳۵ھ (۱۸) عبد اللہ بن سالم البہری۔ ف ۱۱۳۳ھ
۱۱۷۶ھ تا ۱۱۷۷ھ		۱۹۔ الشاہ ولی اللہ۔ ۱۱۷۷ھ تا ۱۱۷۶ھ (۱۹) احمد بن محمد شریف الابدلی۔ ف ۱۱۷۶ھ



## ۴۔ عزیز می صہیب حسن سلمہ بن عبد الغفار حسن

ولادت : نومبر ۱۹۴۲ء

تعلیم : میٹرک کے بعد عالم عربی، فاضل عربی، ایف اے، بی اے، ایم اے عربی کے امتحانات میں اعلیٰ نمبروں سے کامیابی حاصل کی، نیز چار سال کا عرصہ مدینہ طیبہ میں گزارا، جہاں اسلامی یونیورسٹی (شریعت کالج) سے ۱۹۶۶ء میں سند فراغت حاصل کی اور چند سال کے بعد بنگلہ دیش یونیورسٹی (انگلستان) سے علم حدیث اور فن جرح و تعدیل کے عنوان سے ایک مفصل مقالہ انگلش میں تحریر کرنے پر ایم اے کی سند حاصل کی،

## اساتذہ

- ۱۔ راقم الحروف سے عالم عربی اور فاضل عربی رنجاب یونیورسٹی، کی کتب نصاب کی تعلیم حاصل کی، اور جامعہ تعلیمات کے دوسرے اساتذہ سے استفادہ کیا۔
  - ۲۔ محترم مولانا عبداللہ صاحب ویرو والومی (امرتسری) مہتمم دارالقرآن والحدیث سے کتب حدیث کا سبق لیا۔ اور ان کے مدرسہ میں دو سال تعلیم حاصل کی۔
  - ۳۔ مولانا عبداللہ صاحب شیخ الحدیث جامعہ رشیدیہ، ساہیوال۔
  - ۴۔ فضیلۃ الشیخ مولانا محمد امین الشنفیطی شیخ التفسیر جامعہ اسلامیہ مدینہ طیبہ
  - ۵۔ محترم مولانا المکرم شیخ الحدیث حافظ محمد گوندلوی استاذ حدیث جامعہ اسلامیہ مدینہ طیبہ۔
  - ۶۔ فضیلۃ الشیخ مولانا محمد ناصر الدین الالبانی حفظہ اللہ تعالیٰ شیخ الحدیث جامعہ اسلامیہ مدینہ طیبہ۔
- ان کے علاوہ مدینہ طیبہ کے قیام کے دوران حسب ذیل مشائخ عظام سے استفادہ کا موقع ملا۔

- الف۔ فضیلۃ الشیخ مولانا حماد الانصاری استاذ توحید جامعہ اسلامیہ مدینہ طیبہ
- ب۔ سواتر الشیخ عبدالعزیز بن باز حفظہ اللہ تعالیٰ ومتعنا اللہ بطول حیاتہ۔

رئیس الجامعۃ الاسلامیہ -  
ج - فضیلۃ الشیخ محمد عمر فلانہ مدرس مسجد نبوی -

## دینی خدمات

اسلامی یونیورسٹی مدینہ طیبہ سے سند فراغ (لیسانس) حاصل کرنے کے بعد مملکت عربیہ سعودیہ کی طرف سے دعوت و تدریس کے لئے نیروبی (کینیا) میں تقرر ہوا۔ وہاں تقریباً نو سال گزارے، اس کے بعد لندن میں تقرر کر دیا گیا جہاں اب تک دعوت دین کا کام پورے تسلسل اور ذمہ داری کے ساتھ جاری ہے۔

## تصنیف و تالیف

دعوت و تدریس کے ساتھ تصنیفی مشاغل بھی پورے اہتمام اور پابندی کے ساتھ انجام پائے ہیں۔ اب تک حسب ذیل تصنیفات اور تراجم منصفہ شہود پر آچکے ہیں :-

۱۔ اثبات ختم نبوت (رد قادیانیت) (Truth about Ahmadiyyat (a refutation of Qadiyanit) (انگریزی میں)۔

۲۔ قرآنی قصص کی سلسلہ و اشاعت (The study of Al-Quran (Correspondence Course): Lesson 1-20 (انگریزی میں)۔

۳۔ محدثین کا معیار جرح و تعدیل (Criticism of Hadith among Muslims. with reference to Sunan Ibn Maja. (انگریزی میں)۔

۴۔ اسلام اور اشتراکیت، مؤلف مولانا مسعود عالم جہزبان اردو کا ترجمہ عربی میں  
۵۔ ”مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق“ مؤلف ڈاکٹر اسرار احمد صاحب

کا عربی ترجمہ بعنوان (ماذا یجب علی المسلمین تجاہ القرآن)

۶۔ عقیدۃ لہاویہ کے متن اور تفسیر پر ایک عربی کتابچے کا انگریزی ترجمہ مع  
مختصر حواشی -  
1. The Muslim Creed.  
2. Faith in Predestination

ان کے علاوہ ماہنامہ ”صراط مستقیم“ میں قسط وار سفر نامہ اندلس شائع ہوتا رہا ہے۔ اردو کے علاوہ حسب ذیل زبانوں میں تقریر و تحریر کی مہارت حاصل ہے۔

۱ - عربی ، ۲ - انگلش ، ۳ - سواہلی (دورانِ قیامِ کینیڈا)  
توقع ہے کہ آئندہ دینی دعوت کے کام میں توسیع ہوگی، اور فکری طور پر مزید  
پہنچائی حاصل ہوگی، اور عملی تجربات سے دینی جدوجہد کے لئے نئے امکانات روشن  
ہوں گے۔ وبیاد التوفیق، انشاء اللہ العزیز۔

---

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

# مقدمہ

حدیث کے بارے میں مختلف نظریات

- حدیث نبویؐ کے بارے میں چند قسم کے نظریات یا خیالات پائے جاتے ہیں:
- ۱ - ہر وہ بات جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دی جاتے ، خواہ اس کے راوی ثقہ ہوں یا ناقابل اعتماد، اُسے قبول کر لیا جائے۔
  - ۲ - دوسرا نظریہ یا طرز عمل یہ ہے کہ صرف قرآن کافی ہے۔ قرآن مجید میں تمام اصول و فروع اور کلیات و جزئیات موجود ہیں ، لہذا قرآن سے باہر جانے کی ضرورت نہیں۔
- سوچ کا یہ انداز پہلے طرز عمل کے بالکل برعکس ہے۔
- ۳ - ۱ - قرآن مجید کے ساتھ ساتھ ، حدیث بھی محنت ہے اور شریعت کا سرچشمہ ہے۔ لیکن اگر کوئی روایت (خبر واحد) قرآن مجید کے خلاف ہو ، یا عقل و قیاس کے منافی ہو تو اُسے قبول نہیں کیا جائے گا۔
  - ب - ایسی روایات جو قرآن کے اجمال کی تشریح کرتی ہوں یا ایسا حکم دیتی ہوں جس کے بارے میں قرآن خاموش ہے تو وہاں حدیث قبول کی جائیگی ، لیکن قرآن نے اگر کوئی قاعدہ کلیتہً یا عام حکم بیان کر دیا ہے ، تو پھر حدیث کے ذریعے سے اس قاعدہ کلیتہً کو ، یا اس حکم عام کو بدلنا نہیں جاسکتا۔ یعنی کسی عام کی تخصیص ، یا کس مطلق کی تقيید ، حدیث کے ذریعے

نہیں ہو سکتی۔

مثلاً: قرآن میں حکم آگیا ہے کہ "زانی اور زانیہ کو سو کوڑے لگاؤ۔ اب اگر ان احادیث کو قبول کر لیا جائے جن میں شادی شدہ زانی مرد و عورت کے لئے رجم کا حکم ہے۔ تو اس سے قرآن کے حکم میں تبدیلی آجائیگی۔ یہ صورت حال برداشت نہیں کی جا سکتی۔"

یعنی سنت کی کہاں کہاں مجال کہ وہ قرآن کے حکم کو بدل دے۔

ج۔ قرآن مجید کے ساتھ ساتھ، تعاملِ امت، اور سنت متواترہ کو حجت مانا جائے اور خبر و احد پر اعتماد نہ کیا جائے۔

د۔ ایک خیال یہ ہے کہ ایسا عالم دین جو قرآن مجید اور سنت کے گہرے مطالعہ سے مزاج شناس رسول بن جاتا ہے تو وہ ضعیف اور منقطع روایات میں پیرے کی جوت دیکھ لیتا ہے۔ تو اس بنا پر وہ صحیح الاسناد حدیث کے مقابلے میں ضعیف روایات کو ترجیح دیتا ہے "یعنی: محدث کے فیصلے کے مقابلے میں مجتہد فقیہ کی رائے مقدم ہوگی۔ (دیکھئے "مسئلہ اعتدال" تہنیمات ج ۱، از مولانا مودودی)۔

۴۔ جو احادیث، صحیح اسناد کے ساتھ منقول ہیں، ان کو قبول کیا جائے، اور ایسی کوئی روایت، جس کی سند صحیح ہو، قرآن مجید، یا قیاس و عقل کے خلاف نہیں ہو سکتی۔ خاص طور پر وہ روایات جن کا تعلق عملی زندگی سے ہے ایسی روایات کو قبول کرنا ضروری ہے۔ لیکن ایسی روایات، جن کا تعلق فضائل و مناقب سے ہے یا ترغیب و ترہیب پر مشتمل ہیں، ان کے بارے میں کوئی صحیح تاویل نہ ہو سکے تو توقف کیا جا سکتا ہے۔

امام احمد کا قول ہے:

« إذا جاء الحلال والحرام، شدد نافي الأسانيد  
وإذا جاء الترغيب والترهيب تساهلنا  
في الأسانيد » علم الحديث ابن تيمية ص ۵۵

ہم حلال و حرام سے متعلق احادیث قبول کرنے میں اسانید کی خوب جانچ پڑتال کرتے ہیں یعنی تنفیذ کا معیار اونچا رکھتے ہیں، اور جب ترغیب و ترہیب کا معاملہ ہو تو اسناد کے بارے میں نرمی بہتتے ہیں۔

اس سے معلوم ہوا کہ فقہی اور علمی مسائل میں کوئی ایسی روایت نہیں ملتی، جو صحیح بھی ہو اور اس کے باوجود وہ قرآن یا عقل و قیاس کے منافی ہو، کیونکہ محدثین کرام نے حلال و حرام سے متعلق احادیث کے پرکھنے میں بہت زیادہ چھان بین کی ہے۔ اور تحقیق اور جرح و تعدیل کا بہت باریکی و پختہ معیار قائم کیا ہے۔ اگر کوئی حدیث بظاہر قرآن یا عقل و قیاس کے خلاف نظر آئے تو بلا تکلف، اُس کی موزوں توجیہ اور تطبیق ہو سکتی ہے۔

ان چاروں نظریات اور مسالک میں سے یہ آخری نظریہ قومی مسلک | دلائل کے لحاظ سے زیادہ قوی ہے، پہلا نظریہ یا طرز عمل انتہائی غلط ہے، جس کی بنا پر بہت سی بدعات اور غلط قسم کے عقائد، مسلم معاشرے میں رواج پائے گئے ہیں۔ ہر قسم کی رطب و یابس روایات کا قبول کر لینا، واپس فقہاء، مؤرخین، عام مفسرین اور اصحاب تصوف کا شیوہ رہا ہے۔ جیسا کہ شاہ ولی اللہ دہلویؒ نے حجۃ اللہ بالغرہ میں تحریر فرمایا ہے۔

ہہنا طبقة خامسة منها : ما اشتهر على السنة الفقهاء و الصوفية والمؤرخين و نحوهم ، وليس له اصل في هذه الطبقات الأربع ، ومنها ما دسه الما جن في دينه العالم بلسانه ، فأتى باسناد قوى لا يمكن الجرح فيه ، وكلام بليغ لا يبعد صدوره عنه صلى الله عليه وسلم فآثار في الاسلام مصيبة عظيمة ، لكن الجهابذة من اهل الحديث يوردون مثل ذلك على المتابعات والشواهد فتهتم الأستار ويظهر العوار .

(حجۃ اللہ بالغرہ ج ۱، ص ۱۰۵) مطبوعہ مطبعة خیریہ، مصر

اب یہاں ایک پانچواں طبقہ ہے۔ اس طبقہ کی احادیث وہ ہیں جو فقہاء، صوفیاء اور مؤرخین وغیرہ کی زبانوں پر مشہور ہیں، مگر ان چاروں طبقات میں ان کی کوئی اصل موجود نہیں ہے۔ اس طبقہ میں ایسی روایات بھی پائی جاتی ہیں جنہیں اہل اہل زبان لوگوں نے اختراع کیا اور انہیں ایسی قومی اسناد سے بیان کیا جن

پر جرح نہیں کی جاسکتی اور ایسے مبلغ کلام سے روایت کیا جس کا صدور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بعید نہیں ہے۔ یوں ان لوگوں نے اسلام میں بڑی آفت برپا کی۔ مگر ماہر علماء حدیث ایسی روایات کو متابعات و شواہد پر پرکھتے ہیں تو پردے کھل جاتے ہیں اور عیب ظاہر ہو جاتا ہے۔‘

اسی طرح طبقہ رابعہ کی کتب حدیث کی حیثیت ہے۔ اس طبقہ کی کتابوں میں اُن کے مصنفین نے بہت سی موضوع احادیث جمع کر دی ہیں۔ یہ زیادہ تر مناقب و معائب، تفسیری روایات، اسباب نزول اور انبیاء سابقین کے حالات پر مشتمل ہیں۔ طبقات کتب حدیث کی پوری تفصیل کتاب کے آخری صفحات میں ملاحظہ فرمائیں۔

خلاصہ یہ ہے کہ حدیث کے بارے میں پہلا نظریہ یا طرز عمل ایسا ہے کہ جس سے اصل دین کا حلیہ ہی بگڑ جاتا ہے۔ یہ ایک انتہا ہے جس کو غلو اور افراط سے تعبیر کیا جاسکتا ہے۔ اس کے مقابلے میں دوسرا نظریہ ہے کہ تمام احادیث کو لہو الحدیث “ قرار دیکر دریا بڑ کر دیا جائے، اس کا نام تفریط ہے۔ یہ حدیث سے نفرت و عداوت میں غلو ہے۔ اور پہلا طرز عمل، عقیدت و محبت میں غلو ہے۔ اس لئے یہ دونوں نظریے یا خیالات مکمل طور پر مسترد کرنے کے قابل ہیں۔ پہلے خیال سے بدعات اور شخصیت پرستی کے جرائم پیدا ہوتے ہیں۔ اور دوسرے خیال سے کفر و الحاد اور شکوک و شبہات کا دروازہ کھلتا ہے۔ باقی رہی نظریہ حدیث کی تیسری قسم تو اس کے بارے میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ اگر کوئی شخص یا گروہ چند اخبار احاد کو اس بنا پر رد کر دیتا ہے کہ وہ قرآن یا عقل و قیاس کے خلاف ہیں تو ایسے افراد کی نہ تکفیر کی جاسکتی ہے اور نہ انہیں فاسق قرار دیا جاسکتا ہے۔ جیسا کہ حافظ ابن قیمؒ نے ”الصواعق المرسلۃ“ میں تحریر کیا ہے۔

ان من رد الخبر الصحيح اعتقادا لغلط الناقل او كذبه  
او لا اعتقاد الراد ان المعصوم لا يقول هذا او  
لاعتقاد لشحه ونحوه فردہ اجتہادا وحرصا على نصرة الحق

فانه لا يكفر بذلك ولا يفسق، فقد مراد غير واحد من الصحابة  
بعض الأخبار الصحيحة، كما رد عمر حديث فاطمة بنت قيس  
في اسقاط نفقة المطلقة ثلاثا، كما مردت عائشة حديث ابن عمر  
في تعذيب الميت ببكاء أهله عليه وغير ذلك (الصواعق المرسلة  
ج ۲، ص ۳۷۰)۔

مطلب یہ ہے کہ ”اگر کوئی شخص کسی خبر صحیح کو اس بنا پر رد کرنا ہے کہ  
راوی سے غلطی ہوئی ہے یا اسنے غلط بیانی کی ہے۔ یا یہ بات ہو کہ رد کرنے والیہ  
عقیدہ رکھتا ہو کہ: معصوم یعنی آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسی بات نہیں  
فرما سکتے یا اس حدیث کے منسوخ ہونے کا اعتقاد ہو یا اس قسم کا کوئی اور عقیدہ  
ہو تو ایسی صورت میں یہ رد کرنا ایک اجتہادی شکل ہوگی، اور نصرت حق  
کی خواہش کی بنا پر ایسا ہو سکتا ہے تو اس صورت میں نہ تکفیر ہوگی اور نہ  
تفسیق، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ ایک سے زیادہ صحابہ نے بعض صحیح اخبار  
کو قبول نہیں کیا ہے۔ جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فاطمہ بنت قیس کی روایت  
کو رد کر دیا، جس میں ایسی عورت کے لئے نفقہ ساقط کیا گیا ہے جس کو  
تین طلاقیں ملی ہیں اور جیسے حضرت عائشہ نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت کو  
رد کر دیا ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ میت کو اس کے گھر والوں کے رونے سے عذاب  
ہوتا ہے، اس وضاحت کے بعد، حافظ ابن قیمؒ بڑے زوردار انداز میں قوی اور  
راجح مسلک کی نشاندہی کرتے ہیں۔ ان کے اصل الفاظ یہ ہیں:

و نحن نقول قولاً كلياً تشهد الله تعالى عليه وملائكته أنه  
ليس في حديث رسول الله ما يخالف القرآن، ولا ما يخالف العقل الصريح  
بل كلامه بيان للقرآن وتفسير له، وتفصيل لما أجمله، وكل حديث (دفعه)  
من رد الحديث لزعمه انه يخالف القرآن، فهو موافق للقرآن مطابق له

و غايته أن يكون زائدا على ما في القرآن، وهذا الذي  
أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبوله  
ونهي عن مرده .

(الصواعق المرسله ج ۲ ص ۵۲۹)

ترجمہ : ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں کو گواہ بناتے ہوئے اعلان  
کرتے ہیں، ایسا اعلان جس میں کوئی استثنا نہیں ہے، کہ رسول اللہ  
صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں سے کوئی روایت ایسی نہیں ہے  
جو قرآن کے مخالفت ہو اور نہ کوئی ایسی حدیث ہے کہ جو عقل صریح  
کے منافی ہو، بلکہ آپ کے ارشادات قرآن کا بیان اور اس کی تفسیر  
ہیں اور جو احکام قرآن میں اجمال و اختصار کے ساتھ بیان ہوئے ہیں  
ان کی تفصیل و تشریح احادیث میں ملتی ہے۔ ہر وہ حدیث جس کو کسی نے  
اس خیال سے رد کر دیا ہے کہ وہ قرآن کے مخالف ہے، تو واقعہ یہ ہے  
کہ وہ قرآن کے مطابق اور موافق ہے۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہا جاسکتا  
ہے کہ وہ حدیث قرآن سے زائد حکم بیان کرتی ہے اور یہ  
حدیث کی وہ قسم ہے جس کے قبول کرنے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ  
وسلم نے حکم دیا ہے اور اس کے رد کرنے سے منع فرمایا ہے۔

## تاریخ فتنہ انکار حدیث

انکار حدیث کی آواز انفرادی طور، امام شافعی کے زمانے میں اٹھی تھی۔  
امام شافعی نے ایسے افراد سے مناظرہ بھی کیا تھا۔ (تفصیل کیلئے ملاحظہ ہو۔  
(جماع العلم علی حاشیہ کتاب الام، ج ۷، ص ۲۷۳)

لیکن یہ آواز منظم نہ ہو سکی اور یہ فتنہ اس وقت اپنی موت آپ مر گیا۔ ماضی قریب میں انکارِ حدیث کی آواز مختلف افراد نے بلند کی۔ عالم اسلام خاص طور پر عالم عرب مثلاً مصر وغیرہ میں اس فتنہ کو جگانے کی کوشش کی گئی۔ لیکن یہ سب کوششیں انفرادی بھتیس کوئی فرقہ کی شکل یا کوئی منظم تحریک وجود میں نہ آ سکی۔ برصغیر میں متعدد افراد نے انکارِ حدیث کیلئے دوڑ دھوپ کی۔ لیکن منظم تحریک کی شکل میں دو افراد نظر آتے ہیں:-

۱۔ مولوی غلام نبی عرف مولوی عبداللہ چکڑالوی ضلع میانوالی، اسکی پیدائش انیسویں صدی کے تیسرے عشرے میں اور وفات ۱۹۱۴ء میں ہوئی مولوی عبداللہ چکڑالوی نے سنت کا بالکل انکار کیا ہے اور ”کفنا ہدایۃ القرآن“ کی صدا بلند کی ہے۔ یعنی ہمیں صرف قرآن کافی ہے۔ اسلامی تاریخ میں میلہ کی حامی گروہ نے یہ اعلان کیا تھا، اس گروہ نے میلہ کی نبوت ثابت کرنے کیلئے قرآن مجید کی یہ آیت پیش کی تھی:

إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا ۚ يَعْنِي هُمْ نَهَارِي طَرَفِ اِيك رَسُوْل مَبْعُوْث كِيَا سِه ، نَهَارِي اُو پَر گُو اِهِي دِي تِي هُو تِي جِيَا كِه هُمْ نِي فِرْعُوْن كِي طَرَف رَسُوْل بَهِي جَا تَهَا۔

اس آیت میں حضرت موسیٰ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اور آنحضرت کی بعثت کی تشبیہ حضرت موسیٰ کی بعثت سے دی گئی ہے اور ظاہر ہے کہ حضرت موسیٰ کیلئے حضرت ہارون معاون تھے۔ اسی طرح میں یعنی مسیئۃ الکذاب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معاون نبی ہوں تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو: الفصل بین الملل والنحل للعلامة محمد بن عبد الكريم الشهرستاني ف ۵۴۸

مولوی عبداللہ چکڑالوی کے عقائد و افکار کے بارے میں تفصیلی بحث جلد امجد مولانا عبد الجبار صاحب عمر لوہری رحمۃ اللہ علیہ کے مضامین میں ملے گی۔ جو اس کتاب کا اہم جزو ہے۔ اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ انسان سنت کا انکار کرنے کے بعد کیسی مضحکہ خیز تاویلات کرتا ہے۔ اور حدیث کی روشنی کو چھوڑ

کہ باطل کی تارکیوں میں ٹامک ٹوٹیاں مارتا ہے۔ مزید کچھ مثالیں اور عینی مشاہدات کتاب کے آخر میں درج کئے جاتیں گے، جن سے ثابت ہوگا کہ انکارِ حدیث سے عقل کیسے ضبط ہو جاتی ہے۔ مولوی عبداللہ عکبر الہوی کے ایک شاگرد محمد رمضان نے (وفات ۱۹۵۶ء) اس انکارِ سنت کی تحریک کو تقویت دینے کیلئے اُمتِ مسلمہ، اہل الذکر والعترا ان کے نام سے اپنی جماعت بنائی، لیکن بہت جلد یہ آواز بھی خاموش ہو گئی۔ اسی طرح خواجہ احمد دین وفات سہٹے نے ”اُمتِ مسلمہ“ کے نام سے جماعت بنائی۔ لیکن یہ سلسلہ بھی قائم نہیں رہ سکا۔ اس وقت اس نظریہ کے حامی بغیر کسی تنظیم کے مختلف شہروں میں منتشر طور پر پائے جاتے ہیں۔

۲۔ تحریکِ طلوعِ اسلام، اس تحریک کے بانی غلام احمد پرویز صاحب ہیں۔ پرویز صاحب نے مولوی عبداللہ عکبر الہوی اور ان کے ہمتیوں کی مضحکہ خیز تاویلات سے بیزار ہو کر دوسرا نظریہ پیش کیا۔ یعنی قرآن مجید میں صرف اصول اور بنیادی باتیں بیان ہوئی ہیں۔

باقی رہا جزئیات کا معاملہ تو ان کی تفصیل ہر زمانے کا مرکزِ ملت طے کرے گا۔ حتیٰ کہ وہ اپنے اجتہاد سے نماز، روزہ، حج، زکاۃ میں بھی حالات کے لحاظ سے کمی بیشی کر سکتا ہے۔ یہ نظریہ انکارِ سنت اور اشتراکی افکار کا ملعوبہ ہے۔ یہ تحریک جدید تعلیم یافتہ طبقوں کے ایسے افراد میں زیادہ مقبول ہوئی جو شریعت کی پابندیوں سے بچھا چھڑانا چاہتے ہیں۔ اور سنت سے بے نیاز ہو کر قرآن کی من مانی تشریح کرنے کے خوگر ہیں۔ اس تحریک کو زیادہ تقویت حافظِ سلم صاحب جیرا چوری کے تعاون سے حاصل ہوئی۔ حافظِ سلم صاحب اچھے عالم تھے۔ ان کے والد مولانا سلامت اللہ صاحب اعظمی جیرا چوری حدیث کے بہت بڑے عالم تھے۔ اور حضرت مولانا محمد زبیر حسین صاحب مرحوم و معذور کے شاگرد تھے۔ لیکن افسوس ہے کہ ان کے یہ سا جزا دے اپنی عمر کے آخری دور میں انکارِ سنت میں پرویز کی قیادت فرمانے لگے۔ پرویز صاحب کا زیادہ تر

علمی مواد جناب حافظ اسلم صاحب سے ماخوذ ہے۔ پرویز صاحب کی عبارت آرائی اور طلاق لسانی جدید تعلیم یافتہ طبقہ کے لئے بڑی اثر انگیز ہے۔ لیکن ان کی ساری تصانیف معنویت اور مٹھوس پن سے خالی ہیں۔  
 صدر ایوب خاں مرحوم کے زمانے میں پرویز صاحب کے ماہنامہ ”طلوع اسلام“ کو بہت وسعت اور ترقی حاصل ہوئی۔ لیکن پرویز صاحب کے انتقال کے بعد اب یہ تحریک رفتہ رفتہ زوال پذیر ہوتی جا رہی ہے۔

## قادیانیت اور پرویزیت کے درمیان فرق

ان دونوں باطل تحریکات کے درمیان بہت سی باتوں میں مشابہت پائی جاتی ہے۔ مثلاً :-  
 ل۔ معجزات کا انکار،

ب۔ قرآن مجید کی من مانی تاویلات۔ لیکن ایک نمایاں اور عجیب فرق یہ پایا جاتا ہے کہ قادیانیت نے امنی کو نبی بنا ڈالا ہے۔ اور پرویزیت کے نظریہ مرکزیت نے نبی کو امتی کی صف میں کھڑا کر دیا ہے۔

## انکارِ حدیث کے نتائج

ذیل کے چند واقعات سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ مولوی عبداللہ چکڑالوی کے نظریہ انکارِ سنت اور یہ کہ قرآن مجید میں تمام اصول اور جزئیات موجود ہیں نے قرآن مجید کی تفسیر کو باز بچہ اطفال بنا دیا ہے۔ مثلاً :-  
 ۱۔ عمر پور ضلع مظفر نگر کے ایک بزرگ ممتاز حسین صاحب جو ہمارے

خاندان عمر پور کے بزرگوں میں شمار ہوتے تھے مولوی عبداللہ چکڑا لوی کے بہت زیادہ گزیدہ تھے بلکہ ان کے خلیفہ سمجھے جاتے تھے۔ ۱۹۳۳ء کا ذکر ہے کہ ان سے ایک مکان میں ملاقات کا شرف حاصل ہوا۔ اسی زمانے میں رسالہ "محدث" رشتائع کردہ دارالحدیث دہلی دہلی ان کی نظر سے گذرا، جس میں میرا ایک مضمون "سیرۃ البخاری" کے نام سے شائع ہوا تھا۔ جس کو دیکھ کر وہ بہت ناراض ہوئے۔ اور فرمانے لگے: بخاری پر ہم کیوں ایمان لائیں؟ کیا قرآن ناقص ہے؟ میں نے بڑے ادب سے ان کے اعتراضات کا جواب دینے کی کوشش کی۔ لیکن ان کی زبان کی روانی پورے عروج پر رہی اتنے میں عصر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ انہوں نے نماز شروع کرنے سے پہلے یہ آیات بلند آواز سے پڑھیں:-

”إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ حَنِيفًا وَمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ؕ اِنَّ صَدَقَتِيْ وَنَسُوْبِيْ وَحَيٰٓآيَ وَمَمَاتِيْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ؕ لَا شَرِيْكَ لَهَا وَنٰٓيْكَ اُمْرًا وَّ اَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ ؕ“

افسوس ہے کہ انکی پوری نماز کا نظارہ نہ کر سکا، اور نہ وضو کی کیفیت کا مشاہدہ ہو سکا۔ اسل بات یہ تھی کہ جہاں میں گیا تھا اُس مکان میں ایک مرائس کی عیادت کے لئے لوگوں کی آمد و رفت کا سلسلہ جاری تھا۔ اس لئے فرقہ اہل قرآن کی نماز کا براہ راست مشاہدہ پوری طرح نہ ہو سکا (لیکن نزہۃ الخراطج ۸ میں چکڑا لوی نماز کا پورا خاکہ نقل کیا گیا ہے جو اس تحریر کے آخر میں ملاحظہ کیا جاسکتا ہے)۔ جب دُہ بزرگ نماز سے فارغ ہو گئے۔ تو میں نے گزارش کی کہ آپ نے نماز شروع کرنے سے پہلے مذکورہ بالا آیات کیوں تلاوت فرمائیں؟ تو انہوں نے جواب میں فرمایا: اور کیا پڑھیں؟ میں نے عرض کیا، کہ میں نے پہلے سوال کیا ہے اُس کا جواب دیجئے لیکن وہ اپنے سوال پر اڑے رہے۔ اور بار بار یہی کہتے رہے کہ اور کیا پڑھیں؟ اور میں بھی اپنے سوال پر اڑا رہا کہ آپ نے یہ آیات کیوں پڑھیں؟ آخر اس رد و کد کے دوران دوسرے مہمان آگئے اور یہ گفتگو ہمیں ختم ہو گئی۔ اصل میں بات یہ ہے کہ ممتاز حسین صاحب گھما پیرا کر مجھ سے یہ کہلوانا چاہتے تھے۔ کہ جو حدیث میں

لکھا گیا ہے وہ پڑھا جائے، اس کے جواب میں وہ فرماتے کہ کیا قرآن ناقص ہے؟ ظاہر ہے کہ اس طرح اصل سوال کے ٹالنے کی راہ مل جاتی منکرین حدیث کا یہ نہیں طریقہ ہے اُن سے گفتگو کرتے ہوئے اس امر کا خیال رکھنا ضروری ہے۔

۲۔ سراوہ۔ صنلع میرٹھ کے ایک بزرگ عالم حافظ کبیر احمد صاحب تھے۔ اُن کا شمار ہمارے بزرگوں میں ہوتا ہے۔ وہ عابد و زاہد ہونے کے باوجود خوش مزاج بھی تھے۔ اُن سے ممتاز حسین صاحب کی نوک جھونک رہا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ کسی جگہ ملاقات کے موقع پر مولانا کبیر احمد صاحب نے ممتاز حسین صاحب سے دریافت کیا کہ قرآن مجید سے ظہر و عصر کی چار رکعات، مغرب کی تین اور فجر کی دو رکعات کا ثبوت پیش کیجئے؟ جواب میں انہوں نے یہ آیت تلاوت فرمائی۔

”اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ فَا طَيَّرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ حِصْحَا عِلِّ الْمَلٰٓئِكَةِ مَرْسَلًا  
اُولٰٓئِڪِ الْمُنٰجِدِۃِ مَشْنٰی وَثَلٰثَ وَّسْرَبَاعَ“ ترجمہ: سب حمد و ثنا زمین

و آسمان پیدا کرنے والے کے لئے ہے، جس نے فرشتے پیدا کئے، جو رُوَفُوۡدُ اور تین تین اور چار چار پرچوں والے ہیں“

تو فرماتے ہیں دو دو، چار چار، تین تین سے نماز کی رکعات مراد ہیں۔ مولانا حافظ کبیر احمد صاحب یہ انوکھا استدلال سن کر مسکراتے ہوئے خاموش ہو گئے۔ اور ایک دوسرے موقع پر جب سر راہ ملاقات ہوئی اور جناب ممتاز حسین صاحب نے مصافحہ کے لئے اپنا ہاتھ بڑھایا، تو کبیر احمد صاحب نے اپنا ہاتھ کھینچتے ہوئے بازو اور بغل سے بلالیا، ممتاز حسین صاحب نے ازراہ تعجب پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ سمٹ کیوں رہے ہیں؟ حافظ کبیر احمد صاحب نے جواب دیا قرآن میں ہے: (وَاَضْمَعْمُ يَدَكَ اِلَىٰ جَنَاحِكَ) یعنی اپنا ہاتھ اپنے بازو کے ساتھ ملا لو تو ممتاز حسین صاحب نے فرمایا: کہ اس میں مصافحہ کا ذکر کہاں ہے؟ تو کبیر احمد صاحب نے جواب دیا کہ: (اُولٰٓئِڪِ الْمُنٰجِدِۃِ مَشْنٰی وَثَلٰثَ وَّسْرَبَاعَ) وال آیت میں نماز کا ذکر کہاں ہے؟ اس پر وہ لا جواب ہو گئے۔ (فیضت السدی جحد بالسنۃ) ان دونوں واقعات سے واضح ہوتا ہے کہ انکار سنت کا نتیجہ مجبوظ الحواسی کی صورت میں نکلتا ہے اور کوئی بات بھی عققل و دانش کے مطابق

نہیں ہوتی صرف تیر تکتے ہوتے ہیں یہ ہے خواہشِ نفس کی پیروی ۔

اسی طرح اگر آپ پرویز صاحب کے لٹریچر کا مطالعہ کریں گے تو وہاں بھی اس قسم کی تفسیری عجائبات نظر آئیں گے ۔ ایک دو مثالیں ملاحظہ ہوں ۔

۱۔ سورۃ نسا میں ہے: رِیًّا یُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اَطِيعُوا اللّٰهَ وَاَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاُولِی الْاَمْرِ مِنْكُمْ (کہتے ہیں کہ اللہ ورسول سے مراد مرکزِ ملت ہے

Central Authority

اور اُولی الامر سے مفہوم افسرانِ ماتحت ہیں ۔ (معارف القرآن از پرویز صاحب جلد ۴ ص ۶۲۶) ۔ دوسری جگہ تحریر ہے: اللہ اور رسول سے مراد مسلمانوں کا امام ہے ۔ معارف القرآن جلد ۴ ص ۶۲۷

ب۔ رسول کو قطعاً یہ حق نہیں کہ لوگوں سے اپنی اطاعت کروائیں ۔ معارف القرآن ، جلد ۴ ص ۶۱۶

ج۔ رسول کی اطاعت اس لئے نہیں کہ وہ زندہ نہیں ہے عربی زبان میں اطاعت کے معنی ہی کسی زندہ کے احکام کی تابعداری ہے ۔ اسلامی نظام میں اطاعت صرف امام موجود ہی کی ہوگی ، جو قائم مقام ہو گا خدا اور رسول کا ، یعنی مرکزِ نظامِ حکومت اسلامی ملاحظہ ہو: اسلامی نظام ( ص ۱۱۷ )

آخرت سے مراد مستقبل ہے ۔ قرآن میں آتا ہے (و بِالْآخِرَةِ هُمْ یُوقَنُونَ) یعنی: اس زندگی میں بھی مستقبل پر اور اُس کی بعد کی زندگی میں بھی (ملاحظہ ہو سلیم کے نام اکیسواں خط ( ص ۱۲۷ )

د۔ کم از کم دو وقت کی نماز ، جیسے کہ سورۃ نور میں ہے ، ملاحظہ ہو ۔ لغات القرآن ۔ از پرویز صاحب جلد ۳ ص ۱۰۴۳

نماز اور زکوٰۃ کی رکعات اور تقادیر میں رد و بدل ہو سکتا ہے ۔

(قرآنی فیصلے ، ص ۱۴ ، ۳۷)

ہ۔ شریعت میں صرف چار چیزیں حرام ہیں ، جیسے کہ قرآن سے معلوم ہوتا ہے ، یعنی: ۱۔ مردار ، ۲۔ بہتہ خون ، ۳۔ لحم خنزیر ، اور ۴۔ غیر اللہ کے نام پر زندگی ہوتی چیزیں ، ان کے علاوہ اور کوئی چیز حرام نہیں ہے ۔ ملاحظہ ہو طلوع اسلام بابت ماہِ متی ۵۲ ، ص ۶۹

## اصطلاحاتِ حدیث

حدیث: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول، فعل اور تقریر کا نام حدیث ہے  
 اثر: صحابہؓ کے قول اور فعل کو اثر کہا جاتا ہے، اس کی جمع آثار ہے۔  
 سند: حدیث کے راویوں کے سلسلہ کو سند کہتے ہیں۔  
 متن: حدیث کی عبارت کو متن کہا جاتا ہے۔

خبر متواتر: جس کے راوی ہر دور میں اتنے زیادہ رہے ہوں کہ ان کا جھوٹ پر متفق ہو جانا عادتاً ناممکن ہو۔

خبر واحد یا آحاد: جس کے راوی تعداد میں تو اثر کے درجہ کو نہ پہنچتے ہوں۔ محدثین کے نزدیک ان کی تین قسمیں ہیں۔

- (الف) مشہور۔ صحابہؓ کے بعد جس کے راوی کسی دور میں تین سے کم نہ ہوں۔
  - (ب) عزیز۔ جس کے راوی ہر دور میں دو سے کم نہ ہوں۔
  - (ج) غریب۔ جس کا راوی کسی دور میں ایک ہی رہ گیا ہو۔
- مرفوع: جس حدیث کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہو۔

۱۔ تقریر کا یہ مطلب ہے کہ آپ کے سامنے کوئی کام کیا گیا ہو لیکن اس پر آپ نے انکار نہ فرمایا ہو۔  
 ۲۔ تواتر کی چند قسمیں ہیں: (۱) ایک دور سے دوسرے دور کی طرف نسلاً بعد نسل پوری وسعت اور عموم کے ساتھ نقل و روایت کا سلسلہ جاری رہے۔ مثلاً قرآن مجید (۲) تواتر علی، نماز کے وقت اذان اور نماز کی بنیادی ہیئت (۳) تواتر اسناد۔ مثلاً مَنْ كَذَّبَ عَلَيَّ مُتَعَدِّدًا فَلْيَنْبَوْا مَفْعَدًا مِنَ النَّاسِ۔ صرف صحابہؓ کے دور میں اس کے سوا سے زیادہ راوی ہیں۔ اسی طرح ختم نبوت کی روایات (۴) تواتر معنوی۔ یعنی قدر مشترک تمام روایات میں درجہ تواتر کو پہنچا ہوا ہو۔ مثلاً معجزاتِ نبویؐ۔ دعائیں ہاتھ اٹھانا وغیرہ۔

(مقدمہ فتح الملہم)۔

موقوف : جس روایت کی نسبت صحابہ کی طرف ہو، یعنی ان کا قول و فعل ہو۔

متصل : جس کے سلسلہ سند میں کوئی راوی سا قطن نہ ہو۔

منقطع : متصل کے برعکس۔

معلق : سند کی ابتدا سے راوی چھوڑ دیا جائے یا پوری سند ہی حذف کر دی جائے۔ اس حذف کرنے کو تعلیق کہتے ہیں۔

مُغضَل : سند میں مسلسل دو یا دو سے زیادہ راوی غائب ہوں۔

مُرْسَل : تابعی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان صحابی کا ذکر نہ ہو۔

شاذ : وہ روایت جس میں ثقہ راوی اپنے سے قوی تر راوی کی مخالفت کرتا ہو۔ قوی تر کی روایت کو محفوظ کہا جاتا ہے۔

منکر : اگر ضعیف راوی دوسرے ثقہ راوی کی مخالفت کرے تو ضعیف کی روایت کو منکر اور اس کے بالمقابل ثقہ کی روایت کو معروف کہتے ہیں۔

مُعَلَّل : ایسی روایت جس میں ایسا محضی نقص موجود ہو جسے علم حدیث کے ماہرین ہی بھانپ سکتے ہیں۔ مثلاً کسی وہم کی بنا پر مرفوع کو موقوف یا اس کے برعکس کر دینا۔

صحیح : جس روایت میں مندرجہ ذیل امور پائے جاتے ہوں :

(الف) سند متصل ہو۔ (ب) راوی عادل یعنی سیرت و اخلاق کے اعتبار سے قابل

اعتماد ہوں۔ (ج) حافظہ درست ہو۔ (د) شاذ نہ ہو۔ (ه) معلل نہ ہو۔

حسن : جس میں مذکورہ بالا تمام اوصاف پائے جاتے ہوں صرف حافظہ کے اعتبار سے

بلکاپن ہو، اگر ایسی حسن روایت کی دوسری اسی قسم کی روایات مؤید ہوں

تو اسے صحیح لیغیرہ کہتے ہیں۔

ضعیف : وہ روایت جس کے مندرجہ بالا تمام اوصاف یا بعض میں نمایاں کمی پائی جائے۔

کئی ضعیف روایات حسن لیغیرہ کے حکم میں ہو جاتی ہیں۔ بشرطیکہ یہ ضعف سیرت و

کردار میں فساد کی وجہ سے نہ پیدا ہوا ہو۔ (قواعد التحذیر ص ۹۰)۔

موضوع : ضعیف روایت کا انتہائی ناقابل اعتماد درجہ یہ ہے کہ اس کے راویوں کا تقویٰ ہی

مشتبہ ہو کر رہ جائے۔ ایسی روایت موضوع کہلاتی ہے۔

# مقالہ

— از —

حضرت مولانا عبد الجبار

عمر پوری رحمہ اللہ





بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

## شانِ حدیث

حدیثِ احمدی سار جہاں میں گوہر افشاں ہے  
 کرک ٹک سے شیر سنت کی گریزاں فرجِ شیطان ہے  
 جلا کر خرمنِ بدعت کو خاکِ ستر بناتی ہے  
 جو میں توحید کے شیدائی ان پر ظلِ رحمت ہے  
 غضب ہے، اُن پر جنکو اس شفا خانے نفرت ہے  
 سدا مطر و درگاہِ خلد و ند جہاں سے ہیں  
 عجیبہ سے یہ پھلواری جو احمد نے لگائی ہے  
 مزا پاتے ہیں اس کا جن کو قرآنِ رسائی ہے  
 گیا ہے ٹوٹ اسکے مذہب و ایمان کا تختہ  
 سدا اس میں جھلک ہے، ذکر کے دَرِ مہرباں کی  
 وہ اس میں کیفیت پاتا ہے نہرِ باغِ نبواں کی  
 قدم لکھے جو اس میں وہ سرِ امر لطف پائے گا  
 بغیر اس کے مزا مقرر ان کا پانا ہے مشکل تر  
 چمک اس کی دکھاتی ہے حدیثِ احمدی اطہر  
 سمجھنا متن کا بے شرح ہونا ہے بہت مشکل

کہاں ہے صبح کا ذوبِ صبح صادق اب رشتاں ہے  
 شبِ تنزیکِ غائبِ نیرِ توحید تا باں ہے  
 حدیثِ مصطفیٰ کی برقِ شعلہ دکھاتی ہے  
 حدیثِ مصطفیٰ سے کل جہاں میں خیر و برکت ہے  
 یہ ہے تریاقِ روحانی سرِ اس میں صحت ہے  
 گریزاں ہیں جو سنت کے وہ دشمن اپنی جاں میں  
 حدیثِ مصطفیٰ گلزارِ انعامِ خدائی ہے  
 یہ شاخِ سدر ہے جو عالمِ بالا سے آئی ہے  
 جہاں ہے جو حدیثوں کے وہ قرآن سے ہے برگشتہ  
 یہ وہ دریا ہے جس میں مچھلیاں ہیں لطفِ بیزواں کی  
 جو غوطہ زن ہے اس میں ہے بشارتِ الٰہی ایما کی  
 نہیں ہے، ڈوبنے کا ڈرنہ خطرہ ہے، ورنہ کا  
 بہارِ باغِ قرآن ہے حدیثِ شافعِ محشر  
 کلامِ حقِ صدق ہے، لیک ہے لبِ بیزاں گوہر  
 حدیثِ احمدی ہے شرحِ قرآنِ متن ہے کامل

زمانے اس کو جو کوئی زندہ ہرگز مسلمان ہے جو ہولے مردک میدہ تو دن اور رات کیساں ہے زہوگر ایک دنوں سے توریح پاک نمکیں ہے ذرا بھی دخل اس میں ہونہیں سکتا ہے شیطان کا نہیں پوشیدہ ہو سکتا ہے نور اس مہر تاباں کا گروہ دشمنان دین اگر چلے کہ ہو دیں خاک کہ قرآن و حدیث مصطفیٰ ہیں منقسم توام جدائی گروہوں میں تو ہیں دشواریاں پیہم زہوگر ایک دنوں سے زندہ رہ سکے کوئی جو امر دان دین نے لشکر جبار و رحمان نے خرد مندان عالم فتان فوج شیطان نے فروزندہ ہوئی دنیا میں اس لطف ب کی شمع کہ معلوم ہو قرآن کی تفسیر کے آئیں تیغ اس کو کرتے تھے جو ہوسنت سے ختم آگین ہوا شاداب و نر اس شہیدہ رحمت سے کل عالم نبی کے عاشقوں نے و انایان علم و حکمت کے خدا کے نیک بندوں نے امان طرقت نے امام مسلم و داؤد و مقبولان باری نے عرب میں اور یورپ میں مدارس ان سے ہیں معور مواظ و نصاح کی مجالس ان سے ہیں بھر لور وہ بندوں کے دلوں میں جیسے نارا سماں میں ہیں پس قرآن ہیں، جملہ کتب پر افضل ماضر فصاحت اور بلاغت کے فلک پر ہیں قمر آخر کسی کو جان دینا ہے کسی کی جان لیتا ہے

حدیث مصطفیٰ وحی الہی مثل قرآن ہے یہ دونوں پتلیاں ہیں چشم خالی دین و ایماں ہے خدائے جان دل قرآن ہے سنت آب تیریں ہے خدائے وعدہ فرمایا کہ میں محافظ ہوں قرآن کا قیامت تک ہے گا جلوہ گر یہ نسخہ ایماں کا زمین و آسماں بدلیں زبدے کا کلام پاک حدیث پاک کا بھی ہے محافظ خالق عالم کتاب و سنت احمد ہیں چوں شیر و شکر باہم اگر دل ہے کتاب حق جگر ہے سنت نبوی کیا آیات قرآنی کو کیجبا اہل ایماں نے محمد کے صحابہ نے گروہ پہلوانان نے جو تھے بچھڑے ہوئے موتی کیا کوشش سے انکو جمع حدیثوں کو بھی کہتے تھے بیگان وہ خادمان دین بجالاتے تھے سنت کی بہت تعظیم اور تمکین گروہ تابعین نے نقل سنت کو کب پیہم کیا جمع احادیث نبی اہل شریعت نے بہت کی محنت و کوشش خرد مندان خلقت نے امام شافعی و مالک و احمد بخاری نے حدیثوں کی کتابیں عیسویوں عالم میں ہیں مشہور عجم میں جا بجا ان کے مضامین ہوتے ہیں مذکور جو اقوال محمد ہیں وہ پھیلے کل جہاں میں ہیں بخاری اور مسلم کی کتابیں ہیں مگر برتر صداقت اور عدالت کے ہیں دونوں بے بہا گوہر یہ ہے فضل الہی چاہتا ہے جسکو دینا ہے

خدا باکل جہاں میں پھیل جائے سنتِ احمد  
 حدیثوں کی دلوں میں ہوئے پیدا الفت سجد  
 جہاں سے معصیت کی دور ہو جائے بلائے بد  
 ہمیشہ بدعتوں سے دور ہو ہر ابیض و اسود

وَعَايَ عَاجِزٍ خَسْتَةٍ هِيَ دَرَكَا هَالِي فِي  
 جَوْهَرِ سُنَّتِ كَادِثْمِنِ وَهَ سِدَا هُوَ تَبَاهِي فِي



## حدیثِ نبوی

پروردگارِ قادرِ مطلق نے انسان کو دو قسم کی زندگی و تندرستی عطا فرمائی ہے۔ ایک جسمانی دوری  
 روحانی۔ جسمانی زندگی کی شے ہے گوشت و پوست اور ہاتھ پاؤں وغیرہ کا قائم و صحیح و سالم ہونا  
 اور بدن میں خون صالح کا پیدا ہونا اگر یہ بات نہ ہوگی تو انسان لکڑی اور پتھر وغیرہ کے مانند ہو  
 جائے گا۔ اور دنیا میں کوئی کام اُس سے نہ ہو سکے گا اور روحانی زندگی کی شے ہے روحِ اودل  
 کا ترقی نازہ و شگفتہ ہونا اور اُس میں صلاحیت اور عمدگی و خوبی کا پیدا ہونا اگر یہ امر نہ ہوگا تو خیالات  
 نیک اور مفید پیدا نہ ہوں گے بلکہ سب کار و بار پرانگندہ اور زبوں و ناموزوں ہو جائیں گے اور انسان  
 وحشی جانوروں اور درندوں کے مانند ہو جائیگا اُس کی عاقبت و آخرت برباد ہو جائیگی۔ جسمانی  
 زندگی کے لئے کھانے اور پینے کی ضرورت ہے نہ بغیر غذا کے زندگی قائم رہ سکتی ہے نہ بغیر پانی  
 کے۔ روحانی زندگی کے لئے اللہ تعالیٰ کی عبادت اور رسولِ برحق (صلی اللہ  
 علیہ وسلم) کی اطاعت کی سخت ضرورت ہے اللہ کی عبادت روح کے لئے ایسی  
 ہے جیسے بدن کے لئے غذا اور رسول کی اطاعت ایسی ہے جیسے غذا کے ساتھ پانی۔ جو شخص غذا  
 کو ضروری سمجھتا ہے اور پانی کو فضول اور بے فائدہ تصور کرتا ہے اس کی زندگی کا جہاز ہلاکت اور  
 مصیبت کے بھنور میں گھرا ہوا ہے قریب ہے کہ غرق ہو کر تباہ ہو جائے۔ اللہ پاک نے اسی  
 لئے اپنی اطاعت کے ساتھ رسول کی فرمانبرداری کو ضروری فرمایا اور اپنی عبادت کی صحت

دوستی کو رسول کی پیروی پر موقوف قرار دیا یعنی عبادت وہی ٹھیک ہے جو حکم رسول کے موافق

ہو۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے :  
 قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ  
 کہو کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے  
 فَاتَّبِعُونِي - آل عمران (۳۱)  
 ہو تو میری پیروی کرو۔

اور فرمایا :

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ  
 جس نے رسول کی اطاعت کی اس  
 أَطَاعَ اللَّهَ - النساء (۸)  
 نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی -

پس ضرور ہو کہ قرآن و حدیث دونوں کو دستور العمل اور حرز جان بنایا جائے۔ کیونکہ ان دونوں میں وہی نسبت ہے جو غذا اور پانی میں ہے۔ اس کی یہ ہے کہ قرآن مجید ایک متن متین ہے جس میں بہت سے احکام اجمال و اختصار کے ساتھ بیان کئے گئے ہیں اور دنیا کو کوزہ میں بند کیا گیا ہے اور حدیث اُس کی شرح و تفصیل کرنے والی ہے، بغیر اس کے قرآن کے مجمل احکام اور آیتوں کے موقع و محل کا پہچانا ایسا دشوار ہے جیسے بغیر پانی کے تشنگی کا فرو ہونا یا بغیر جہاز کے سمندر کے پار جانا یا خیال کرنا کہ قرآن کے ہوتے ہوئے حدیث کی کوئی ضرورت نہیں نہایت یہودہ اور جاہلانہ خیال ہے کیونکہ قرآن پر ایمان لانے والے کو بغیر اس کے کہ حدیث پر ایمان لائے کوئی چارہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے - وَأَسْزَلْنَا لَكَ الذِّكْرَ لَتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ - (یعنی اے محمد ہم نے قرآن تم پر نازل کیا تاکہ تم لوگوں کے روبرو اُس کو بیان کرو اور شرح و تفصیل کے ساتھ سناؤ۔ اس سے معلوم ہوا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے شرح و بیان کرنے والے ہیں اور شرح و بیان کا نام حدیث ہے اور فرمایا - إِنَّا عَلَيْنَا جَمْعُهُ وَ تَرَاتُّهُ فَإِذَا قَرَأَهُ فَأَتَّبِعْ تَرَاتُّهُ - شَوْرَانٌ عَلَيْنَا بَيَانُهُ - یعنی قرآن کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ میں جمع کرنا اور اُس کا پڑھنا ہمارے ذمہ ہے پھر اُس کا بیان و شرح و تفصیل بھی ہمارے ذمہ ہے۔ اول قرآن کا سینہ میں جمع کرنا اُس کے بعد بیان کرنا صاف طور پر دلالت کرتا ہے کہ قرآن و حدیث دو شے مستقل ہیں۔ اگرچہ حکم الہی ہونے کے اعتبار سے دونوں بجائے خود ایک شے ہیں لیکن کیفیت و حالت کے اعتبار سے دو شے جدا جدا ہیں اور فرمایا : هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ - (یعنی اللہ وہ ذات پاک ہے جس نے نادان قفول میں رسول انہیں میں سے بھیجا

وہ اُن کو اللہ کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے اور گناہوں سے پاک کرتا ہے اور کتاب و حکمت کی اُن کو تعلیم دیتا ہے۔ اس آیت میں ایک امر قابل غور ہے یعنی آیتیں پڑھ کر سنانا ان کی تعلیم دینا۔ یہ امر ظاہر ہے کہ جن لوگوں کی مادری زبان عربی ہے جب اُن کے روبرو قرآن پڑھا جائیگا تو وہ مضمون اور ترجمہ سمجھ جائیں گے پھر تعلیم کی کیا ضرورت ہے۔ پس معلوم ہوا کہ تعلیم کی ضرورت اسی لئے ہے کہ آیتوں کو واضح اور مفصل کیا جائے اور موقع اور محل کو بتایا جائے جو بغیر حدیث کے نہیں ہو سکتی۔ پس معلوم ہوا کہ فہم قرآن کے لئے حدیث کی سخت ضرورت ہے اور جس طرح پروردگار قرآن کا حافظ و نگہبان ہے اسی طرح حدیث کا بھی ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے: **إِنَّا نَحْنُ مُرْتَلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَكُمُ لِحَافِظُونَ** یعنی ہم نے قرآن کو نازل کیا اور ہم اُس کے نگہبان ہیں جبکہ قرآن و حدیث دونوں کی ضرورت ہے تو یہ کیونکر ہو سکتا ہے کہ خدا صرف قرآن کی حفاظت کرے اور حدیث کو بغیر حفاظت کے چھوڑے۔ اُس نے حفاظت کے لئے امامانِ محدثین کو پیدا کیا جنہوں نے ایک ایک حدیث کے لئے دُورِ راز سفر طے کئے اور اویوں کی جانچ پڑتال میں بہت کوششیں فرمائیں لفظ لفظ کی تحقیق میں کوئی دقیقہ فرو گزاشت نہیں کیا۔ بڑی بڑی کتابیں اس بائے میں تالیف فرمائیں صحیح کو ضعیف سے اور ناسخ کو منسوخ سے الگ کر دکھایا۔ غرض حدیث پر عمل کرنے کے لئے کوئی عذر و حیلہ باقی نہ چھوڑا۔ دنیا میں لوگوں کی شہادتوں پر بہت کچھ اعتماد کیا جاتا ہے یہاں تک کہ شہادت کی وجہ سے بڑے بڑے جرم ثابت کئے جاتے ہیں اور اُن کے لئے سخت سزائیں قتل اور قید اور پھانسی وغیرہ تجویز کی جاتی ہے کیا وجہ ہے کہ محدثین کی خبر اور شہادت اس بائے میں قبول نہیں کی جاتی۔ اہل اسلام جس طرح قرآن کو اصل اصول اور واجب العمل سمجھتے ہیں اسی طرح حدیث کو بھی وجوب عمل میں اُس کے مانند یقین کرتے ہیں۔ جس طرح قرآن کو وحیِ واہام جانتے ہیں اسی طرح حدیث کو بھی وحیِ واہام جانتے ہیں۔ فرق اس قدر ہے کہ قرآن کو بالفاظِ خدا کی طرف سے نازل سمجھتے ہیں اور حدیث کی نسبت خیال کرتے ہیں کہ وہ بلفظِ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل نہیں ہوئی صرف اُس کے معنی و مضمون کا نزول یا القا ہوا ہے۔ نیز وہ قرآن کو قطعی الثبوت جانتے ہیں۔ حدیث کو جو کہ تو انہر کی حد تک نہیں پہنچی ظنی الثبوت تسلیم کرتے ہیں۔

حدیث کی نسبت طرح طرح کے شہادت پیش کئے جاتے ہیں۔ ایک شبہ یہ کیا جاتا

ہے کہ حدیث کے راوی و ناقل آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خویش و اقارب ہیں اس لئے اُن کی روایت و بیان کا چنداں اعتبار نہیں۔ جواب اس کا یہ ہے کہ دنیا میں جو ملت و مذہب ہے اور جو ہو چکا ہے اُس کے ناقل و محافظ اُس مذہب اور اُس کے بانی کے دست و مصاحب خواہ قرابتی ہوں یا اجنبی ہوتے ہیں وہ کونسا مذہب یا ملت ہے جس کے رواج دینے اور بیان کرنے والے محض دشمن اور مخالفت ہی ہوتے ہیں۔ اس قسم کا شہ زیادہ تر عیسائی کرتے ہیں لیکن وہ یہ خیال نہیں کرتے کہ انجیل اور حضرت مسیح علیہ السلام کے حالات و مقالات کے ناقل ذراوی سب انکے مخالف یعنی یہود و ہنود و مسلمان وغیرہم ہیں۔ کیا مریم اور یوسف نجارا اور حواریین، اُن کے صحبتی و قرابتی نہیں ہیں۔ نقل و روایت ہر مذہب و ملت کے باب میں عقل و انصاف کی رو سے دائر مدار قبولیت و اعتبار ناقل کا چال چلن یعنی عدالت وغیرہ ہے۔ اصل بانی مذہب کی صداقت بھی اُس کے چال چلن سے دیکھی جاتی ہے اس میں مجرد قرابت و معاشرت وغیرہ نہیں دیکھی جاتی۔ جب چال چلن کی عمدگی کے ساتھ صحبت و قرابت بھی ملجاوے تو وہ اصل مذہب کے دریافت حال کے لئے عمدہ ذریعہ ہے کیونکہ گھر والا اپنے گھر کی چیزوں کو خوب جانتا ہے۔ ایک شبہ یہ کیا جاتا ہے کہ کتب حدیث کے مؤلفین نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حالات و مقالات کو بحشم خود نہیں دیکھا اور نہ اپنے کان سے سنا بلکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد لوگوں کی سنی سنائی باتوں کو تلمبند کر دیا ہے۔ جواب اس کا یہ ہے کہ جب نقل و بیان میں قبولیت و اعتبار کا مدار ناقل کے چال چلن کی عمدگی پر ہے تو اس صورت میں ایک شخص کا یہ کہنا کہ میں نے فلاں امر کو بحشم خود دیکھا اور یہ کہنا کہ میں نے وہ امر ایسے شخص سے سنا ہے جس نے اس کا مشاہدہ کیا ہے سچ اور جھوٹ ہونے میں یکساں ہے اور ایک حکم رکھتا ہے۔ اگر ناقل سچا ہے تو اس کے وہ دونوں قول صحیح و درست اور قابل اطمینان ہیں اور اگر جھوٹا ہے تو دونوں قول غلط اور لغو ہیں اور وثوق و اعتماد کے قابل نہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص اپنی روایت کے بیان میں سچا اور سماع کے بیان میں جھوٹا ہو۔ بناءً علی امام مالک کا یہ کہنا کہ میں نے فلاں حدیث نافع سے جو کہ ابن عمرؓ کے آزاد کردہ غلام ہیں سنی اور انہوں نے حضرت ابن عمرؓ صحابی سے انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی۔ اور امام بخاری کا یہ کہنا کہ میں

تے فلاں حدیث مکی بن ابراہیم سے سنی اُس نے یزید بن ابی علیہ سے انہوں نے سلمہ بن اکوع صحابی سے انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ ایسا ہے جیسے کوئی صحابی کہے کہ میں نے یہ بات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ اگر ان راویوں کی عدالت و صداقت ثابت ہے، تو ان کا کہنا باسح اور مفید طمانیت ہے ورنہ جھوٹ اور غلط اور سلسلہ اسناد کا قائم ہونا اور راویوں کے حالات کی تینج و تحقیق اور ولادت و وفات اور موضع قیام و سفر وغیرہ کی تفتیش مذہب اسلام کا حصہ ہے اس کی نظیر کسی مذہب میں نہیں پائی جاتی۔ ایسی حالت میں حدیث کی نسبت شک کرنا آفتاب پر خاک ڈالنا ہے۔

## حدیث قرآن مجید کی تفسیر ہے

انسان کی ذات میں دو چیزیں اس قسم کی پائی جاتی ہیں کہ ان میں ایک کی حالت دوسرے کی حالت و کیفیت سے بالکل علیحدہ و جداگانہ ہے لیکن باہم تعلق و ارتباط اس قسم کا ہے کہ اُس کو دیکھ کر جہانی و علیحدگی کا وہم و گمان بھی نہیں ہو سکتا وہ دو چیزیں کیا ہیں دل و زبان، روح و جسم، دلی تمام بدن میں بادشاہ اور فرمانروا اور زبان اس کیلئے ایسی ہے جیسے اعلیٰ درجہ کا وزیر۔ بادشاہ قانون و قاعدہ مقرر کرتا ہے اور وزیر اُس کو باجا پھیلاتا ہے اور تشریح و تفصیل کے ساتھ شائع کرتا ہے۔ روح زندگی کی بنیاد قائم ہوتی ہے اور جسم سے کام لیا جاتا ہے اور زندگی سے جو فائدہ و نتیجہ ہے اُس کو ظاہر کیا جاتا ہے، دل و زبان دونوں اگرچہ گوشت کے ٹکڑے ہیں لیکن ایک پوشیدہ دوسرا ظاہر ایک بات کو چھپانے والا دوسرا ظاہر کرنے والا۔ ایک ایسا ہے جیسے مال و زر کے لئے خزانہ اور صندوق اور دوسرا ایسا ہے جیسے روپیے کو ادھر ادھر تقسیم کرنے والا۔ دل کی کوئی بات بغیر زبان کے ظاہر نہیں ہو سکتی اور زبان بغیر دل کے اشارہ و ارادہ کے حرکت نہیں کر سکتی، یہی کیفیت قرآن و حدیث کی ہے۔

قرآن تمام جہاں میں ایسا ہے جیسے انسان کے اندر دل اور حدیث ایسی ہے جیسے منہ میں زبان۔ قرآن قانون و قاعدہ کلی مقرر کرنے والا اور حدیث اس کی شرح و تفصیل کرنے والی اور اُس کی جزئیات و فروعات کو کھولنے والی۔

مثلاً حق تعالیٰ نے فرمایا: قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ اِلٰحَ يَعْنِيْ اَكْرَمُ اللّٰهِ كَا وِدْوَسْتٍ اَوْ رِبْدَهٗ هُوَ مَا مَنظُوْرٌ سَے تُوْمَحْمَدٌ رَسُوْلٌ مَّقْبُوْلٌ كِي پِيْرُوِي كُرُوْا وُرْفَرَمَايَا مَا اَشْكُوْ السَّ سُوْلُ فَحْذُوْهُ اِلٰحَ يَعْنِيْ جِس اَمْرِكے لئے تَم كُو فَرَمَاوے اُس كُو قَبُوْل كُرُو۔ يِه كَم اَوْ قَانُوْنٍ وُرِيَايے عَظِيْم كُو زُو كے اَنْدَر بِنْدَه زَارُوْنِ جَزِيَايَا وُ فُرُوْع كُو شَاْمِلُ سَے۔ كَتَبُ حَدِيْثِ مِيْنِ حَسْبٍ قَدْرًا حَادِيْثٌ صَحِيْحَهٗ يٰبَانِي جَاتِيْ هِيْنِ وُه قَانُوْنٍ مَذْكُوْرٍ اَوْ رَحْمٍ مَسْتُوْر كِي عَمْدَه طُوْرٍ پَر تَرْجُوْ وُ تَفْصِيْلُ كَرْنِيْ مِيْنِ۔ اَنْحَضْرَتِ صَلِي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهِ وَسَلَّمَ نَے فَرَمَايَا دُنْيَا وِيْ اُمُوْر كُو تَم خُوْب جَانَتَے هُو اَوْ رَسْمَرَمَايَا اِذَا اَخْبُرْتَكُوْ بِرَايِيْ فَاْتَمَّا اَنَا الشَّرُّ مِثْلَكُوْ۔ يَعْنِيْ جَب مِيْن تَم كُو كُوْنِيْ بَات اِپْنِي رَلْتے اَوْ رَا نْدَا زَه سَے تَاوُوْن تُو اَس قَسْم كے اُمُوْر مِيْن وِيْ كَر اِنْسَانُوْنِ كِي طَرَح مِيْن جَبِيْ اَيْك اِنْسَانِ هُوْنِ يَعْنِيْ اُس مِيْن بَهُوْل چُوْك كَا اِحْتِمَالُ سَے رَسُوْلٌ مَّقْبُوْلٌ نَے يِه بَات بَطُوْر قَاعَدَه كَلِيَه كے فَرَمَانِيْ هَم كُو قَبُوْل كُرْنَا چَا پِيْے اِيْءَ مَا اَشْكُوْ السَّ سُوْلُ فَحْذُوْهُ اِلٰحَ كے حَتْمَت وُه بَات بَهِيْ دَاخِلُ سَے جُو اَنْحَضْرَتِ نَے دُنْيَا وِيْ اُمُوْر كے مُتَلَق فَرَمَانِيْ يَعْنِيْ اَنْتُمْ اَعْلُوْ بِاُمُوْسٍ كُذَّبْتُمْ اِلَيْكُمْ وُ غِيْرَهٗ اَوْ رَا مُوْ دِيْنِيَه كے بَارَه مِيْن جُو اِحْكَام فَرَمَا تَے وُه بَهِيْ سَجُوْبِي شَاْمِلُ مِيْن۔ نَا زُوْر كُوَاةُ حُجَّ وُ صَوْمٌ مَبِيْعٌ وُ ثَمْرٌ رَهِيْنِ اِحَارَهٗ حُوَالَهٗ كِفَالَهٗ وُ غِيْرَا كے مُتَلَق جَمْعَدْر مَسْأَلِ وُ جَزِيَايَا اِحَادِيْثِ صَحِيْحَهٗ مِيْن پَانِي جَاتِيْ هِيْنِ وُه سَب اِيَه مَذْكُوْرَه كے حَتْمَتِ سَجُوْبِي دَاخِلُ مِيْن۔

اس زمانہ میں بعض لوگوں کی یہ حالت ہے کہ اول بے سوچے سمجھے انہوں نے حدیث صاف انکار کیا جب چاروں طرف سے سوالات و اعتراضات کی اُن پر بھر مار ہوئی تو بہت گھبرائے اور حیران ہوئے کہ بغیر حدیث کے کسی طرح کام نہیں چل سکتا آخر کروٹ بدل کر کہنے لگے کہ وہ احادیث قابل تسلیم و تصدیق ہیں جو قرآن کے الفاظ کا مطلب بیان کریں یعنی قرآن کے الفاظ و عبارت جو احکام و مسائل اجمالاً سمجھے جائیں اور حدیث انکی شرح و تفصیل کرے تو وہ حدیث قبول کرنے

کے لائق ہے اور خبر حدیث میں اس قسم کی شرح و تفصیل نہ پائی جائے اور اس قرآن مجید کے لفظ و عبارت کا مطلب مفہوم نہ ہووے تو وہ قبول و تسلیم کے لائق نہیں۔ معلوم نہیں لفظ و عبارت کی تشریح و تفصیل سے کیا مراد ہے اگر وہ بات مراد ہے جو ابھی بیان کی گئی یعنی قرآن مجید میں جو قواعد کلیہ مذکور ہیں احادیث ان کے جزئیات و مسائل کو بیان کرتی ہے تو ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں اور غالباً سب مسلمان اس کو قبول کریں گے لیکن اس صورت میں احادیث کے متعلق یہ تفصیل و تفریق کہ جو لفظ و عبارت کی تشریح کرے وہ قابل قبول اور جو نہ کرے وہ لائق رد و انکار بالکل لغو و فضول ہے۔ اس لئے کہ جب قدر احادیث صحیحہ پائی جاتی ہیں وہ سب آیہ کریمہ مَا أَتَاكُمُ السَّاسُؤُلُ الْخِ كَ تَحْتِ رَاحِلِ اَوْرَاسِ كِ تَشْرِحُ كَرْنِے وَا لِی اَدْرِ لَفْظِ مَا جَوْعَامِ هِے اَس كِے اَفْرَادِ وَجَزْئِيَاتِ كُ كَهْوَلْنِے وَا لِی هِے اَوْرَا كَرِیْمِے مَرَادِ هِے كِهْ قُرْآنِ مِے قَاعِدَهْ كَلِیْمِے كِے سَا تَحْظِ جَزْئِيَاتِ وِ مَسْأَلِ كَا بِيَانِ بَھِی اَجْمَالًا پَا یَا جَاتَا هِے پَس جِن اَحَادِیْثِ مِے اُنْ جَزْئِيَاتِ مَجْمَلِے كِی تَفْصِیْلِ پَا یَا جَا وِے وَهْ قَابِلِ قَبُولِ مِے وَرِنْ ہِرْ كَرْزِ نَہِیْنِے تَوِیْہِ سِرَا سِرْ غَلْطِ اَوْ مَرْدُودِ مَخْذُوشِ هِے۔ اِس لَئِے كِهْ قُرْآنِ مِے بَھِتْ اَحْكَامِ عَامِ طُورِ پَر فَرْمَا ئَے كَئِے لَیْكِنِ اُنْ كِی جَزْئِيَاتِ كُ بَا لْكَلِ بِيَانِ نَہِیْنِے فَرْمَا یَا كِیَا صَرَفِ حَدِیْثِ سَے اِنْكَا عِلْمِ حَاصِلِ ہُو اَمْثَلًا فَرْمَا یَا اَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا اِس مِے بَيْعِ وِرْبَا كُ خَوَاہِ عَامِ كَہَا جَا وِے یَا مَجْمَلِے قَرَارِ دِیَا جَا وِے لَیْكِنِ اُسْ كِی جَزْئِيَاتِ اَدْرِ صُورَتُوں كَا بِيَانِ نَہِیْنِے پَا یَا جَاتَا۔ بَيْعِ كَے مَعْنِیْ خَرِیْدِ وِ فَرْوَخْتِ اَوْرِ رِبَا كَے مَعْنِیْ بڑھوتری كَے ہِے یَہِ اِسْرَظَا ہِرِ هِے كِهْ جِسْ طَرَحِ ہِرْ قِسْمِ كِی تَرْدِ وِ فَرْوَخْتِ جَا ئِزِ نَہِیْنِے اِسِی طَرَحِ ہِرْ قِسْمِ كِی بڑھوتری نَا جَا ئِزِ نَہِیْنِے دُوسْرِی جگہ فَرْمَا یَا اَيْھَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا الرِّبَا اَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً (آل عمران ۱۳۰) اِیْتِ سَے بظا ہِرِ ہِے خِیَالِ پِیْدَا ہُونَا ہِے كِهْ بڑھوتری كِی صَرَفِ وَهْ مَقْدَارِ حَرَامِ ہِے جُو كِهْ زَا بَدَا وِرْ كَثِیْرِ ہِے كَمِ مَقْدَارِ حَرَامِ نَہِیْنِے لَیْكِنِ اِس كِی پُورِی كِیْفِیْتِ حَدِیْثِ سَے مَعْلُومِ ہُوتِی ہِے۔ اِس طَرَحِ اِیْہِ اَقْبِمُوْا الصَّلٰوَةَ كَے لَفْظِ وِ عِبَارَتِ سَے اَجْمَالًا یَا تَفْصِیْلًا كِیْسِی طَرَحِ نَہِیْنِے مَعْلُومِ ہُوتَا كِهْ ظَہْرِ وِ عَصْرِ وِ عِشَاءِ كِی چَارِ رَكَعَاتِ اَوْرِ مَغْرِبِ كِی تِنِے اَوْرِ صَبحِ كِی دُور كَعْتِ ہِے۔ اِسِی طَرَحِ فَرَا نِ سَے نَہِیْنِے مَعْلُومِ ہُوتَا كِهْ نَمازِ كَے لَئِے قَبْلَہِ رُودِ ہونا ضروری ہِے كِیوں كِهْ اِیْتِ مِے اِس قَدْرِ مَذْكُورِ ہِے۔ وَ حَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوْا وُجُوْھَكُمْ شَرْطَةَ (البقرات ۱۵۰) بَیْضِ جَہَاں كَہِیْنِے تَمِ ہُوتَا ہِے اِپْنِے چَہْرَے اِس كِی جَانِبِ پَھِیْرِ دُو یعنی بَیْتِ اللّٰہِ كِی طَرَفِ۔ اِس مِے نَمازِ كَا نَا اَجْمَالًا ذِكْرِ پَا یَا جَاتَا ہِے نَ صِرَا تَہِ نِیْزِ

لہ اللہ نے تجارت کو حلال کیا اور سود کو حرام۔ (البقرہ : ۲۷۵)

لہ اے لوگو جو ایمان لاتے ہو یہ بڑھنا اور چڑھنا سود کھانا چھوڑ دو۔



اسی طرح جاری ہے اگر کسی کی خبر اور شہادت پر اعتبار نہ کیا جاوے تو نظام عالم درہم برہم ہو جاوے اور کسی قسم کے مفدے اور جھگڑے کا فیصلہ نہ ہونے پاتے نہ زنا کار کو سنگسار کیا جائے نہ تازیانہ کی سزا دی جاوے نہ چور کے ہاتھ کاٹے جائیں نہ جان کے بدلے جان کو مارا جائے اور نہ چاند دیکھنے کے بارہ میں کسی خبر کا خیال کیا جاوے کیونکہ اس قسم کے معاملات و امور کا دائرہ مدار زیادہ تر شہادت پر ہوتا ہے اگر شہادت سے کوئی جرم پایہ ثبوت کو پہنچا تو سزا دی جاوے گی ورنہ ہرگز نہیں کیا وجہ ہے کہ حدیث کے راویوں کی نسبت طرح طرح کے شہادت کئے جاتے ہیں اور گواہوں کی گواہی کو فی الفور قبول کیا جاتا ہے۔

## حدیث نبوی کے بارے میں شہادت اور انکار الہ

کفار و مشرکین اور یہود و نصاریٰ کی ذہنیت اور اعمال حیرت کے لائق نہیں کیونکہ وہ قرآن کے منکر رسول سے منحرف اور ضروریات دین سے برگشتہ ہیں لیکن سخت افسوس ان ظالموں کی حالت پر ہے کہ زبان سے کلمہ شہادت پڑھتے ہیں اور توحید و رسالت کا اقرار کرتے ہیں اور اسلام کو صحیح و راست کہتے ہیں اور بائیں ہمہ اسلام کے اجزا اور کان کو متہدم کرنا چاہتے ہیں۔ ایک رکن کو مانتے ہیں اور دوسرے سے انکار کرتے ہیں اور زندگی کے لئے دل اور جگر دونوں کا ہونا ضروری نہیں سمجھتے بلکہ صرف دل کو قائم رکھنا اور جگر کو دور کرنا چاہتے ہیں اور صفہ غذا کی ضرورت تصور کرتے ہیں اور پانی کو لغو و فضول قرار دیتے ہیں۔ یہ لوگ حقیقت میں مسلمانوں کے نامہربان دوست اور جو فروش گندم نما ہیں ان لوگوں کا صداقت و راست بازی سے کوئی تعلق نہیں بلکہ اپنی ذات کو مرجع خلاق بنانا اور دین میں رخنہ ڈالنا مد نظر ہے انکا ظاہر میں اپنے

۱۔ شہادت اور روایت (خبر) میں سترق آئندہ صفحات میں ملاحظہ فرمائیں۔

آپ کو مسلمان کہنا محض منافقانہ اور خود غرضانہ ہے۔ انہی لوگوں میں سے وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہندوستان میں غدر کے بعد خروج کیا اور نئی روشنی کی مصنوعی جھلک سے بہت سی کمزور نگاہوں کو خیرہ بنایا اور زور شور سے دعویٰ کیا کہ ہم لوگ اسلام کو فلسفہ اور علم جدید کے حملہ سے بچانا چاہتے ہیں اور اسی غرض سے قرآن مجید کی تفسیر طرز جدید پر تیار کرتے ہیں۔ چنانچہ اس تفسیر کا ایک حصہ تیار ہوا اور جا بجا بلاد و قسبات میں پھیلا معلوم ہوا کہ اسلام کو کسی حملہ سے نہیں بچایا گیا بلکہ اس کے احکام و مضامین کی ترمیم کی گئی معجزات و خوارق عادات کو خرق نیچر و خلاف قانون قدرت سمجھ کر دور چھینکا گیا اور یہودی کی طرح تحریف و تاویل کا دروازہ کھولا گیا۔ قوم کی خیر خواہی اور رفارمری کا دعویٰ کیا گیا لیکن اس دعویٰ کو ایسے پیرایہ میں ثابت کیا گیا جس سے صاف طور پر اندازہ ہوا کہ قوم کے ساتھ مسلمان اور محمدؐ ہونے کے لحاظ سے کسی قسم کی دردمندی نہیں کی جاتی بلکہ اس لحاظ سے کہ وہ انسان اور بنی آدم ہیں خیر خواہی عمل میں لائی جاتی ہے اور اس امر کی مطلق پروا نہیں کہ قوم کے ساتھ مسلمان اور پیرا اسلام ہونے کی قید کیوں لگائی جاتی ہے اور خیر خواہی کے وقت اس کا لحاظ کیوں نہیں کیا جاتا یہ مطلب یہ کہ زیادہ تر اسی تعلیم میں کوشش کی گئی جس سے مال و دولت میں ترقی اور حکام وقت کے نزدیک عزت و ابر و پیدا ہو مذہبی فرائض و ضروریات خواہ عمل میں آئیں یا نہ آئیں۔ ایسی حالت میں صرف دنیاوی دردمندی پر اکتفا کیا جاتا تو مناسب ہوتا اور کوئی خلل واقع نہ ہوتا لیکن جب بیدردی کے ساتھ دین میں بھی دخل دیا گیا اور لاکھوں عاشقان اسلام کا دل دکھایا گیا تو جس قدر خرابی پیدا ہو کم ہے۔ غیر تو میں اسلام پر کچھ کم حملہ نہیں کرتیں پھر کیا ضرورت ہے کہ اسلام کا جامہ پہن کر اور سوانک بھر کر دین محمدی پر حملہ کیا جائے باہر کے چور بہت ہیں گھر کے اندر سے چوروں کے خروج کرنے کی کیا حاجت ہے۔ پھر مدت دراز کے بعد پنجاب میں ایسا شخص اسلام کا برفع پہن کر آیا جو نئی روشنی والوں سے بھی بڑھ چڑھ کر اور بر ملا دعویٰ کیا کہ میں عیسیٰ مسیح ہوں مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ اس فتنہ کی آگ سلگ رہی تھی کہ اسی صوبہ سے ایک اور شخص اسی کا چھوٹا بھائی پیدا ہوا اور جا بجا مشتہر کیا کہ علم حدیث کی سب کتابیں غلط اور لغو اور ناقابل عمل ہیں صرف قرآن ہمارے لئے کافی دانی ہے۔ اس سے پہلے جس قدر فتنے برپا ہوئے ان کے رفع دفع کے لئے علمائے نامدار نے بہت کوشش فرمائی چنانچہ اس کا اثر بھی ظاہر

ہوا اور فتنہ کا زور شور بہ نسبت سابق کم ہو گیا لیکن یہ آخری فتنہ تخمیناً دو تین سال سے برپا ہوا ہے اور یہ بھی نئی روشنی والوں کی طرح رنگ دکھاتا ہے لیکن ظاہر کرنے کا طریقہ جدا گانہ ہے لہذا مناسب ہوا کہ اس فتنہ کی اچھی طرح سرکوبی کی جائے اور جرح و قدح اور تحریرو جابات میں کوئی کسر نہ چھوڑی جائے انشاء اللہ تعالیٰ ضیاء السنہ میں اہستہ اہستہ اس بارے میں مضامین شائع ہوں گے پس واضح ہو کہ چکر الومی فتنہ انگیز نے اپنے رسالہ اشاعت القرآن وغیرہ میں اور اُس کے حواریوں نے بعض دیسی اخباروں میں زور شور کے ساتھ دعویٰ کیا ہے کہ اسلام میں کوئی کتاب قرآن مجید کے سوا صحیح و قابل اعتبار نہیں کتب حدیث جس قدر کہ دستور العمل قرار دی جاتی ہیں وہ سب غیر معتبر بلکہ لغو اور غلط ہیں اس لئے کہ قرآن مجید کی متعدد آیتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ رسول حق پر جو دعویٰ نازل ہوتی تھی کفار کو اسی کی مثل بنا کر لانے کی تاکید کی گئی تھی اور یہ امر مسلم ہے کہ مثل قرآن مجید ہی کے چاہی گئی تھی جس کے لانے سے تمام دنیا عاجز ہو گئی جیسا کہ اشاعت القرآن صفحہ ۳۸ و ۳۹ وغیرہ میں مذکور ہے پھر صفحہ ۴۶ و ۴۷ وغیرہ میں بیان کیا ہے کہ قرآن شریف میں ہر امر کا بیان تفصیل کے ساتھ موجود ہے چنانچہ تَبَيَّنَا نَا لِكُلِّ شَيْءٍ اَوْ تَفْصِيْلًا كَلِّ شَيْءٍ اَوْ غَيْرِهَا لَفَاظِ اس پر دلالت کرتے ہیں پس حدیث کی کیا ضرورت ہے اور جب یہ کہا جائے گا کہ قرآن کے بعض احکام مجمل اور قابل تشریح ہیں اور حدیث سے ان کی شرح و تفصیل معلوم ہوتی تو اللہ تعالیٰ پر نقص کا الزام قائم ہوگا۔ یہ بے چکر الومی صاحب کی تحریرات کا خلاصہ اور باب اب جواب کی طرف توجہ کی جاتی ہے واضح ہو کہ چکر الومی اس امر کا قائل ہے کہ احکام الہی میں سے کوئی حکم منسوخ نہیں ہوا اور کتب سابقہ توریت و انجیل وغیرہ کے احکام میں سے کسی حکم پر نسخ وارد نہیں کیا گیا بلکہ قرآن مجید توریت و انجیل کے موافق نازل ہوا ہے اور قرآن مجید کا کوئی حکم حکم توریت و انجیل کا نسخ نہیں اب خیال کرنا چاہیے کہ توریت بھی اللہ کا کلام جو کہ موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا اور بہت سے انبیاء کے لئے صدیوں تک قائم رہا جیسا کہ فرمایا اِنَّا اَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَ نُوْرٌ يَحْكُمُ بِهَا الْيَتِيْمُوْنَ الَّذِيْنَ اَسْلَمُوْا اِلٰھِ الْمَلٰٓئِكَةِ اور فرمایا اَفْتَطَمَعُوْنَ اَنْ يُّؤْمِنُوْا لَكُمْ وَاَنْ كَانَ فَرِيْقًا مِّنْهُمْ سَمِعُوْنَ كَلَامَ اللّٰهِ ثُمَّ يَجْرَفُوْنَ

عہ لے شک ہم نے نازل فرمائی توریت اُس میں ہدایت ہے اور نور حکم کرتے ہیں اُس کے ساتھ انبیاء ۱۲

مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ الْح (البقرة آیت ۷۵) اس سے صاف طور پر معلوم ہوتا ہے کہ تورات اللہ کا کلام ہے اور اسی کلام میں یہود نے تحریف کی یہ نہیں کہ مضمون و معنی کا رسول کے قلب پر القاب کیا گیا اور لفظ و عبارت اللہ کی طرف سے نازل نہیں ہوئی بلکہ عبارت اور معنی دونوں حق تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئے یہی کیفیت انجیل کی ہے اور سب کے بعد قرآن کی بھی یہی کیفیت ہے یعنی حق تعالیٰ نے احکام لفظ و معنی کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائے جب یہ امر معلوم ہوا تو دیکھنا چاہیے کہ توریت کے بعد زبور اور اُس کے بعد انجیل اور سب کے بعد قرآن مجید نازل ہونے سے کیا فائدہ اور نفع حاصل ہوا ہے امر ظاہر ہے کہ حق تعالیٰ کا کوئی فعل عبث اور بے فائدہ نہیں بلکہ حکمت اور مصالح سے لبریز ہے پس تمام دنیا کیلئے ایک کتاب کو کافی نہ قرار دینا بلکہ وقتاً فوقتاً متعدد کتابیں نازل فرمانا کس لئے ہے ضرورت اور بے فائدہ ہو سکتا ہے اور یہ بھی نہیں ہوا کہ ہر پیغمبر کے لئے جدا جدا کتاب نازل کی گئی بلکہ کتابیں کل چار نازل ہوئیں اور چند صحیفے وارد ہوئے صدیاً پیغمبروں اور ان کی امتوں کے لئے یہی کتابیں اور اس قدر صحیفے کافی و دانی ہوئے اب اگر یہ خیال کیا جائے کہ جس قدر احکام اور مضامین توریت میں بیان کئے گئے اسی قدر اور اسی کے موافق انجیل اور قرآن میں بیان کئے گئے اور کسی قسم کا فرق اور تغیر و تبدل واقع نہیں ہوا تو یہ آیات قرآنی کی صریح مخالفت ہے۔ اس لئے کہ سورہ عمران میں اللہ پاک فرماتا ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کی کیفیت اس طرح پر ذکر کرتا ہے وَمَصَدَقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ وَإِن جِدَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ فَخُذُوا حِذْرًا فَسَيَكْفُرُوا بِمَا كَفَرُوا وَتَكْفُرُونَ توریت میں بعض اشیاء بتی اسرائیل پر حرام کی گئی تھیں انجیل میں وہ اشیاء حلال کی گئیں اور حرمت کا حکم منسوخ کیا گیا اور یہ بھی پایا گیا کہ قرآن کا توریت و انجیل کی تصدیق کرنا اور اسی طرح انجیل کا توریت کے موافق ہونا جیسا کہ قرآن میں جا بجا مذکور ہے اس کے یہ معنی نہیں کہ ہر حکم اور مضمون میں تمام کتابیں باہم موافق ہیں بلکہ اصول اسلام ثبوت توحید و نفی شرک وغیرہ میں موافقت کا اظہار مقصود ہے فروری مسائل میں ہمہ وجہ مطابقت کا بیان منظور نہیں اور سورہ مہصص میں حق تعالیٰ فرماتا ہے فَلَمَّا جَاءَهُمْ الْحُكْمُ مِنْ عَدْنًا قَالُوا لَوْلَا أَوْثِقْنَا بِكُفْرِنَا أَفَكُنَّا لَكُم بَدَلًا

غلام کیا تم امید کرتے ہو کہ وہ نہارا یقین کر لیں گے حالانکہ ایک گروہ ان میں اللہ کی کتاب کو سننا ہے پھر اس کو بدل ڈالنا ہے مجھنے کے بعد ۱۲۔ (۶) آل عمران: ۵۰

موسىٰ الخ مطلب یہ ہے کہ کفار و مشرکین کہتے تھے کہ اے اللہ تو نے ہماری طرف رسول کیوں نہ بھیجا تا کہ ہم اُس کی پیروی کرتے اور ایمان سے مشرف ہوتے جب اللہ کی طرف سے اُن پر حق نازل ہوا اور محمد علیہ السلام اُس کو لے کر آئے تو کہنے لگے کہ محمد کو موسیٰ علیہ السلام کے مثل کتاب کیوں دی گئی۔ اس سے بھی صاف طور پر معلوم ہوا ہے کہ قرآن مجید امور میں توریث و انجیل کے موافق نہیں اسی خیال سے لوگوں نے کہا تھا کہ موسیٰ کے مانند کتاب کیوں نازل کی گئی۔ پس جب یہ امر بخوبی ظاہر ہوا کہ پہلی کتاب میں جو احکام بیان کئے گئے وہ کامل طور پر دوسری کتاب میں نہیں بیان کئے گئے بلکہ حسب موقع و محل دوسرے طور پر ظاہر کئے گئے ایسے ہی دوسری کتاب میں جو احکام ہیں تیسری کتاب میں کچھ فرق و تفاوت کے ساتھ بیان کئے گئے تو یہی کیفیت احادیث کی تصور کرنی چاہیے۔ مقصود یہ ہے کہ قرآن و حدیث دونوں حق تعالیٰ کی طرف سے ہیں قرآن متن متین اور حدیث شرح مبین توریث و انجیل و قرآن کی بھی یہی کیفیت ہے کہ بعض احکام ایک کتاب میں مجمل و مختصر طور پر مذکور ہیں دوسری کتاب میں مفصل و مشرح طور پر مرقوم ہیں بعض احکام ایک میں نہیں تو دوسرے میں موجود ہیں اس سے کلام الہی میں کوئی نقص و عیب قائم نہیں ہو سکتا۔ قرآن میں بلاشک اللہ تعالیٰ نے فرمایا: **بَيِّنَاتٍ لِّكُلِّ شَيْءٍ** مقصود اس سے یہی ہے کہ قرآن میں جو کچھ بیان ہوا وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے اور حدیث میں جو احکام کی شرح کی گئی وہ بھی حق تعالیٰ کی طرف سے ہے پس متن یعنی قرآن اور شرح یعنی حدیث میں ہر امر دینی اور جملہ احکام شرعی کا بیان اور تفصیل کے ساتھ ذکر موجود ہے۔ سخت تعجب یہ ہے کہ چکر الہوی بار بار یہ بھی کہتا ہے کہ صرف قرآن میں تمام احکام کا بیان تفصیل کے ساتھ موجود ہے اور جب اُس سے ثبوت طلب کیا جاتا ہے اور بعض امور کی نسبت سوال کیا جاتا ہے تو جواب اس قسم کا پیش کرتا ہے جس سے تفصیل و تشریح کا نشان بھی نہیں معلوم ہوتا مثلاً اس سوال کے جواب میں کہ کافر مسلمان کے ترکہ سے میراث نہیں پاسکتا لکھتا ہے کہ **لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ** (النساء: ۱۱) میں الف و لام عوض مضاف الیہ ہے اور مراد اُس سے ہم جنس یعنی ہم مشرب مراد ہے۔ ناظرین خیال فرمائیں کیا تفصیلی بیان اسی کا نام ہے کہ الف لام

(۱) القصص: ۳۸ (۲) المائد: ۸۹

۳۳ مرد کے لئے دو عورتوں کے برابر حصہ ہے ۱۲



یہ ناز و نیاز دنیا میں موقوف کیا گیا اور قیامت و آخرت کے لئے ملتوی کیا گیا، جس طرح اس قسم کا تغیر و تبدل انتظامات میں حق تعالیٰ کی طرف سے ظہور میں آیا تو اگر بعض احکام شرعی اُس معبودِ کلا طرف سے منسوخ قرار دیئے گئے تو کیا خرابی پیدا ہو گئی دونوں صورتوں کی حالت قریب قریب ہے۔

## حدیث نبویؐ کے بارے میں مناظرہ

چند روز سے یہ خبر سنی جاتی تھی کہ پنجاب میں دو عالموں کے درمیان احادیث نبویہ کے بارہ میں زور شور کے ساتھ تقریری و تحریری مناظرہ و مباحثہ جاری ہے اُن میں ایک عالم یعنی مولوی ابوسعید محمد حسین بٹالوی تو وہی بات بیان کرتے ہیں جو سلف صالحین اور ائمہ محدثین سے منقول اور اب تک اہل اسلام کے نزدیک مقبول ہے یعنی جس طرح قرآن پر عمل کرنا واجب اسی طرح حدیث نبوی پر ہے اور حدیث قرآن کے لئے شارح و مفصل ہے دوسرے عالم یعنی مولوی عبداللہ پیکر الہوی اس کے خلاف فرماتے ہیں اور خرقِ اجماع کو عمل میں لائے ہیں یعنی قرآن کے ہوتے ہوئے حدیث کی کوئی ضرورت نہیں قرآن بذات خود شرح و مفصل ہے اُس کے لئے کسی شرح و تفصیل کی ضرورت نہیں جب اُن سے سوالات کئے گئے کہ فلاں فلاں حکم قرآن میں نہیں پایا جاتا بلکہ حدیث سے ثابت کیا جاتا ہے۔ تو اس کے جواب میں انہوں نے بزم خودِ تہران سے ثبوت پیش کیا چنانچہ منجملہ سوالات کے ایک سوال ان سے یہ کیا گیا کہ تہران میں گدھے کی حرمت کہاں ثابت ہے اور خالک و بھالک اور پتھر پھی و بھیتھی کو ایک نکاح میں جمع کرنے کی حرمت کس طرح ثابت ہے اُس کے جواب میں مولوی صاحب موصوف نے مندرجہ ذیل خامہ فرسائی فرمائی کہ گدھا و خچر وغیرہ کی حرمت آیہ کریمہ **مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْبَةَ أَنْ شَأْنَهُمْ لَمَّوْهُمْ كَمَثَلِ الْجَمَارِ يَمْحَلُ** اسفاراً بلس **مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا بِاللَّهِ** سے ثابت

۱۔ جن لوگوں کو تورات کا حامل بنایا گیا تھا پھر انہوں نے اس کا بار نہ اٹھایا ان کی مثال اُس گدھے کی سی ہے جس پر کتا میں لدی ہوئی ہوں۔ کیا ہی بُری مثال ہے اُن لوگوں کی جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا۔

ہے۔ گدھا جو رخصت میں داخل ہے۔ اسی واسطے کفار کو اُس کے ساتھ تشبیہ دی گئی اور جو چیز کہ رخصت یا فسق ہے وہ بموجب آیت کریمہ: **قُلْ لَّا اَجِدُنِيَا اَوْحٰی اِلٰی حَرْمٰتِ الْاٰخِرَةِ**۔ حرام ہے اس کی نسبت کمال افسوس کے ساتھ گزارش ہے کہ مولوی صاحب چکر تلوی نے دعویٰ تو اس قدر پر زور کیا جو صحابہؓ سے لے کر آج تک کسی کے خواب و خیال میں بھی نہ آیا اور ثبوت میں وہ توجیہات کہیں اور کمزور باتیں پیش کیں کہ جن کا سر نہ پاؤں۔ اگر گدھے کی حرمت اس وجہ سے ثابت ہے کہ اُس کے ساتھ کفار کو تشبیہ دی گئی تو خیال کرنا چاہیے کہ کفار کی نسبت اللہ تعالیٰ نے چند منقحات میں فرمایا ہے: **اِنَّ لِكُلِّ اُمَّةٍ لِّاَنْعَامٍ مَّا لَمْ يُمْسِكْ اَنْعَامٌ لِّیْلٰہُمْ اَمْتًا**۔ اس سے تمام بہائم بقر و غنم و شتر وغیرہ کی حرمت لازم آئیگی حالانکہ مذکورہ جانوروں کی حلت و طہارت خود قرآن سے ثابت ہے اس سے صاف طور پر معلوم ہوا کہ کفار کو وحوش و بہائم کے ساتھ مثال دینے سے یہ پرگزہ مقصود نہیں کہ انکی حرمت بیان کی جائے بلکہ منظور یہ ہے کہ جس طرح وحوش و بہائم بے عقل و بے تیز ہیں اور نیک و بد کی تیز نہیں کرتے اسی طرح کفار و مشرکین ہیں۔ اس موقع میں حرمت و نجاست کا وہم و گمان بھی نہیں اگر حرمت و نجاست قرار دی جائیگی تو دو خرابیوں میں سے ایک خرابی ضرور لازم آئیگی یا تو مثال غلط ہوگی یا بقر و غنم وغیرہ کو حلال و طاهر قرار دینا خلاف واقع ہوگا نعوذ باللہ یہ امر مسلم ہے کہ جو شے رخصت میں داخل ہو وہ حرام ہے لیکن یہ کیونکہ معلوم ہوا کہ گدھا و چر بھی رخصت میں شامل ہے قرآن مجید میں اس کے لئے کوئی معیار و علامت بیان نہیں کی گئی اگر یہ وجہ قرار دی جائے کہ گدھا گند کی کھانا سے تو یہی وجہ مَرُغ و کاتے وغیرہ میں بھی پائی جاتی ہے باقی رہا گندگی کا اصلی غذا ہونا سو یہ امر کسی میں بھی نہیں پایا جاتا۔ گندگی اس وقت کھائی جاتی ہے جب دانہ چارہ وغیرہ میسٹ نہیں ہوتا۔

۱۔ رخصت یعنی نجس ناپاک

۲۔ (اے پیغمبران لوگوں سے) کہو کہ جو وحی میرے پاس آئی ہے اس میں تو میں کوئی ایسی چیز نہیں پاتا جو کسی کھانے والے پر اس کا کھانا حرام ہو لایہ کہ مردار ہو، یا بہتا ہوا خون یا سو کا گوشت کہ وہ ناپاک ہے یا اس جانور کا کھانا موجب معصیت ہو۔ جس پر غیر اللہ کا نام رذخ کرتے ہوتے، لیا گیا ہو (تو بلاشبہ وہ بھی حرام ہے)

۳۔ یہ لوگ (کفار) موشیوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ۔

۴۔ یہ لوگ (کفار) موشیوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ

یہ امر ظاہر ہے کہ حُرمت کے لئے دلیل قطعی کی ضرورت ہے جس میں دوسرا احتمال نہ پایا جائے اور آیت مذکورہ دلیل قطعی ہرگز نہیں ہو سکتی دوسرے سوال کے جواب میں فرمایا ہے کہ خاتمہ و بھانجی اور پھوپھی و بھینجی کا نکاح میں جمع کرنا آیت کریمہ: **وَ اَنْ تَخْتُمُوا بَيْنَ الْاَخْتَيْنِ** سے بخوبی ثابت ہے کیونکہ الف و لام **الْاَخْتَيْنِ** میں جنسی ہے بمعنی مثل یعنی جو دو عورتیں دو بہنوں کے مثل ذوی القربی ہوں ان کا نکاح میں جمع کرنا حرام ہے۔ اس کی نسبت گزارش ہے کہ اگر **الْاَخْتَيْنِ** سے مراد مثل و مشابہ لیا جائے گا تو دو خالادوں یا دو پھوپھیوں کی دو بیٹیوں کا بھی نکاح میں جمع کرنا حرام ہوگا کیونکہ یہ مثل **الْاَخْتَيْنِ** کے ذوی القربی ہیں پھر الف لام کو جنسی قرار دینا اور **اَخْتَيْنِ** سے مثل و مشابہ مراد لینا اس پر کیا دلیل اور قرینہ ہے الف لام میں عہد کا بھی احتمال ہے کس دلیل اور قرینہ سے یہ احتمال رفع ہو سکتا ہے پھر آخر حدیث کی طرف رجوع کیا جائیگا اور بغیر اس کے چارہ نہ ہوگا منجملہ سوالات کے ایک سوال اُن سے یہ کیا گیا کہ قاتل کا اپنے مقتول کے ترکہ سے محروم ہونا اور ایک مذہب والے کا دوسرے مذہب والے کے ترکہ سے حصہ نہ پانا قرآن میں کہاں ثابت ہے اس کے جواب میں یہ ارشاد ہوا کہ یہ دونوں باتیں آیت کریمہ **يُوْطِئُكُمْ التُّدْنٰى اَوْ لَوْلَا اَنَّكُمْ لِلَّذِكْرِ مِثْلُ حَظِّ الْاَنْثٰى** یعنی عبارت قرآن مجید سے مطلق وارثوں کی وراثت ثابت نہیں ہوتی کیونکہ الذکر والانس۔ میں الف و لام عوض مضاف الیہ کا ہے یعنی مرد تنہا سے جنس اور عورت تنہا ہی جنس یعنی ہم مذہب و ہم مشرب الخ اس کے جواب میں بھی کج حال افسوس گزارش ہے کہ یہ محض تکلف اور تاویل ہے الف لام کو عوض مضاف الیہ قرار دینا اور مضاف الیہ مثل و جنس محذوف ماننا اس پر کیا دلیل اور کیا قرینہ ہے؟ اور قطعی طور پر قاتل و مخالف مذہب کا محروم الارث ہونا کیونکہ ثابت ہو سکتا ہے اول تو مثل و جنس کو مضاف قرار دینا اور پھر مثل و جنس سے مراد ہم مذہب لینا تکلف پر تکلف ہے قرآن مجید میں جا بجا پیغمبروں کو کفار و مشرکین کا بھائی اور ہم جنس قرار دیا ہے۔ مثلاً

لے اور دو بہنوں کا ایک ساتھ (نکاح میں) رکھنا بھی (تم پر حرام ہے)

لے (مسلمانو) تنہا ہی اولاد کی میراث کے بارے میں اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ لوٹو کہ دو لوگوں

کے برابر حصہ دیا کرو۔ (النساء: ۱۱)





تو کسی کی تخصیص و بیان کی کیا ضرورت ہے۔ اس کے جواب میں گزارش ہے کہ اگر حدیث کو صرف آنحضرت کا قول یا کسی شخص کا کلام قرار دیا جائے اور حق تعالیٰ کی طرف سے نازل نہ تصور کیا جائے تو اس صورت میں بلاشک عام آیت کی تخصیص حدیث سے نہیں ہو سکتی لیکن جب یہ بخوبی ثابت ہو کہ قرآن و حدیث صحیح دونوں اللہ کی جانب سے ہیں جیسا کہ مضامین سابقہ میں بیان کیا گیا تو بیان و تخصیص میں کوئی قباحت نہیں۔ بلکہ کمال خوبی و عمدگی پائی جاتی ہے عمیم و تخصیص دونوں کا حاکم و آمر اللہ تعالیٰ ہے کسی کلام کو ایک مرتبہ عموم کے پیرایہ میں اور دوسری مرتبہ خصوص کے طرز میں بیان کرنا عمدہ طرح کی تشریح و تفصیل اور سامعین کے لئے پوری تسکین کا باعث ہے علاوہ برائے عام و خاص میں تعارض نہیں کیونکہ معارضہ میں ایک کی بات بر گز نہیں پائی جاتی۔ اور تَبَيَّنَا لَكُلِّ شَيْءٍ میں اگر لفظ کل شی سے مراد عام و مطلق لیا جائے اور کہا جائے کہ ازل سے ابد تک جس قدر اشیاء موجود ہوئیں اور ہونگی خواہ وہ جاندار ہوں یا بیجان پرنسند ہوں یا چرند سب کا بیان قرآن میں مفصل موجود ہے تو صریح غلط اور خلاف واقع ہے بلکہ اس سے خاص امور مراد لئے جائیں گے جیسا کہ بلقیس کے بارے میں فرمایا دَاوُتَيْتَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ اِذَا رَاكَ فِي الْاَرْضِ اِذَا رَاكَ فِي الْاَرْضِ اِذَا رَاكَ فِي الْاَرْضِ سے مراد عام لیا جائے تو حضرت سلیمان علیہ السلام و دیگر سلاطین کا ملک بھی اس میں داخل ہوگا حالانکہ یہ صریح غلط ہے۔ پس معلوم ہوا کہ بعض امور شریعیہ کا بیان قرآن میں اور بعض کا حدیث میں ہے اور دونوں حق تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ۔

چکر الہوی صاحب نے بیان کیا کہ حدیث کی صحت و ضعف کا مدار راویوں کے حسن و قبح پر ہونا غیر ممکن ہے کیونکہ رسول اللہ کے بارے میں ارشاد ہوا اَوْ مِنْ اَهْلِ الْمَدِيْنَةِ مَرْدُوًّا عَلَيَّ النَّفَاقِ لَا تَعْلَمُوْهُوَ غَنُّ نَعْلَهُمْ جِب رسول برحق کو لوگوں کا حال نہیں معلوم ہو سکتا تو اور کس کو ہو سکتا ہے؟ اس کے جواب میں گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آیت مذکورہ کے نزول کے بعد منافقوں کا حال بخوبی ظاہر فرمادیا۔ چنانچہ اسی آیت میں ظاہر کیا گیا سَنَعِدُ بِهُمُومَرِّئِينَ شَوْ يَرُدُّونَ اِلَى عَذَابٍ عَظِيْمٍ چنانچہ منافقوں کا اول دُنیا میں مبتلائے عذاب ہونا اور قعر ذلت میں گرنا اس امر کے لئے پوری دلیل ہے۔ شہادت کے بارے میں حق تعالیٰ نے فرمایا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةٌ بَيْنَكُمْ اِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ

۱۰ اور خود مدینہ کے رہنے والوں میں ایسے منافق ہیں جو نفاق میں منجھ گئے ہیں۔ (التوبة: ۱۰)

۱۱ انہیں ہم (دُنیا میں) دُہری سزا دیں گے، پھر (آخرت میں) وہ بڑے بھاری عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے۔

اَشْتَاتِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ - جس طرح شہادت کے لئے عدل و صدق معلوم ہو سکتا ہے اسی طرح روایت میں ہو سکتا ہے اور فرمایا - يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن حَبَاؤَكُمْ فَاسِقٌ بَدِيًّا فَنَبِّئْتُهُمْ بِمَا كَفَرُوا سِرًّا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن حَبَاؤَكُمْ فَاسِقٌ بَدِيًّا فَنَبِّئْتُهُمْ بِمَا كَفَرُوا سِرًّا - اور بیعت کے بارے میں فرمایا فَإِن عَظَمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَئِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ الْإِيمَانَ كَمَا نَحْنُ نَحِبُّهُ لَئِن أُوذِيَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ فَأْتُوا بِالْبَيِّنَاتِ كَمَا كُنْتُمْ تُبْغُونَ - اس سے معلوم ہوا کہ راوی و منکر کے لئے عدالت کا ہونا شرط اور عدالت کے سب سے فی الفور قابل قبول ہے۔ اور بیعت کے بارے میں فرمایا فَإِن عَظَمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَئِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ الْإِيمَانَ كَمَا نَحْنُ نَحِبُّهُ لَئِن أُوذِيَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ فَأْتُوا بِالْبَيِّنَاتِ كَمَا كُنْتُمْ تُبْغُونَ - اس سے معلوم ہوا کہ دوسرے شخص کے ایمان کا علم علامات سے ہو سکتا ہے۔ اسی طرح روایت کے لئے بھی ہو سکتا ہے۔

## عبداللہ چکڑالوی کا رسالہ

### اشاعة القرآن (۱)

اشاعة القرآن صفحہ ۱۲ میں لکھا ہے کہ سفر میں بحالت امن قہر نماز جائز نہیں بلکہ بحالت خوف جائز ہے کیونکہ قرآن میں یہی حکم مذکور ہے کہ اگر تم کو سفر میں خوف ہو تو نماز قہر کرنے میں کوئی گناہ نہیں۔ اس کی نسبت فیض السنتہ نمبر ۳ میں کسی قدر لکھا گیا ہے۔ اب پھر لکھا جاتا ہے کہ چکڑالوی نے آیہ قرآنی کا مطلب نہیں سمجھا اور جبکہ وہ حدیث نبوی سے جو کہ قرآن کی اصل اور سچی تفسیر ہے اعراض کرتا ہے تو قرآن کا اصلی مضمون کیونکر سمجھ سکتا ہے۔

تہیستان قسمت راجہ سودا زر مہر کامل

۱۔ اے لوگو جو ایمان لاتے ہو، جب تم میں سے کسی کے سامنے موت اکھڑی ہو (اور وہ وصیت کرنی چاہے)، تو وصیت کے وقت تم میں سے (کو اہی کے لئے)، دو معتبر آدمیوں کی (کو اہی چاہیے)، پھر اگر تحقیق کے بعد تمہیں معلوم ہو جائے کہ وہ واقعی مومن ہیں تو ان کو کفار کی طرف واپس نہ کرو۔ (الممتحنہ: ۱۰)

اب یہاں پر آیہ قرآنی کا صحیح مضمون بیان کیا جاتا ہے۔ قرآن میں مذکور ہے وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ۔ یہ جملہ یہاں تک تمام ہوا إِذَا ضَرَبْتُمْ نَظْرٌ مُتَضَمِّنٌ مَعْنَى شَرْطٍ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جَوَابٌ شَرْطٍ ہے۔ اس کے لئے دوسری شرط اور قید کی ضرورت نہیں۔ بعد اس کے ارشاد فرمایا۔ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَالْحِجْرَةُ يَهْدِيكُمْ فَلَا ضَرَرَ عَلَيْكُمْ فِي مَا لَمْ يَكُنْ مِنَ الْإِسْلَامِ فَسَبِّحُوا لَهُم مَّا يُبَيِّنُ لَكُمْ وَالْحِجْرَةَ يَضَعُ عَنْكُمْ إِفْرَاقُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ فَخَلَّتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ الْحِجْرَةَ تَعْلُقُ هِيَ۔ پس آیہ کریمہ کا مضمون یہ ہوا کہ اگر مسلمانوں کو حالت سفر میں دشمنوں کا فزوں کی ایذا رسانی اور فتنہ اندازی کا خوف و اندیشہ ہو اور ایسی حالت میں امام کے ساتھ نماز قائم کی جائے تو اس طرح پرا دا کرنی چاہیے کہ ایک گروہ امام کے ہمراہ نماز پڑھے اور دوسرا گروہ دشمن کے مقابل کھڑا ہو جب ایک رکعت ختم ہو تو دشمن کا مقابل گروہ امام کے ساتھ شامل ہو اور ساتھ والا دشمن کے مقابلہ پر جاوے۔ اور جب سفر میں کسی طرح کا خوف نہیں بلکہ امن و امان ہے تو اُس کے لئے آیہ کریمہ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ میں حکم فرمایا یعنی جب تم سفر کرو تو ایسی حالت میں قصر نماز کرنا گناہ کی بات نہیں اب رہی یہ بات کہ قصر کس طرح پڑھ کرنا چاہیے، سو اس کی کیفیت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ نیز خیال کرنا چاہیے کہ قرآن میں قصر نماز کا حکم وارد ہے قصر کے معنی گھٹانا کم کرنا ہے گھٹانے کی کئی صورتیں ہیں نصف حصہ کم کرنا یا ثلث وربع وغیرہ۔ لیکن نصف حصہ کے گھٹانے میں قصر کے پورے معنی پائے جاتے ہیں ثلث وربع کے کم کرنے میں یہ بات نہیں پس قصر کے لفظ کو اس موقع پر نصف حصہ کے گھٹانے پر محمول کرنا نہایت مناسب اور متبادر الی الفہم ہے کیونکہ اس حالت میں دونوں جانب برابر ہوں گے یعنی جس قدر مقصود اسی قدر مقصود منہ۔ جب سفر میں بحالت امن نماز کے نصف حصہ کا کم کرنا مشروع ہوا تو سمجھنا چاہیے کہ ظہر و عصر اور عشاء کی نمازوں کے نصف حصہ گھٹانے میں پورا حساب و انداز قائم رہتا ہے اور مغرب کی چونکہ تین رکعتیں ہیں اس لئے اس کی تنصیف دشوار ہے۔ اور صبح کی کل دو رکعتیں ہیں اس لئے اس کی تنصیف بھی نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ پہلے ہی سے قصر کی ہوئی نماز کے برابر ہے۔ حکم الہی کا استدلال اس قسم کا ہے جیسے کسی نے کہا تھا کہ سو دینیا دگنی تگنی مقدار تک ناجائز ہے مخروٹی مقدار لینے میں کوئی ہرج نہیں اس لئے کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے۔ يَا أَيُّهَا

الَّذِينَ آمَنُوا إِلَّا تَاكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً“ چنانچہ اس آیت میں لفظاً مُضَاعَفًا کو دیکھ کر یہ خیال کرنا کہ سَوْء کی صرف زیادہ مقدار حرام ہے مقوڑی مقدار نہیں غلط اور لغو ہے اسی طرح قصر نماز کے بارہ میں لفظ اِنْ حِفْظُوْ دیکھ کر خیال کرنا کہ قصر نماز صرف خوف کی حالت میں ہے امن کی حالت میں نہیں سراسر لغو ہے حق تعالیٰ چکڑا لوی کو بصارت عطا فرماد چکڑا لوی صاحب نے شفاعت کی نسبت بہت کچھ تحریف اور غلط بیانی اختیار کی ہے۔ چنانچہ رسالہ کے صفحہ ۸ و ۹ میں لکھا ہے کہ شفاعت کے معنی ایک کو دوسرے کے ساتھ ملانے کے ہیں سفارش کرنا مراد نہیں اور کتاب لغت سے نقل کیا ہے شَفَعْتُ الشَّيْءَ شَفْعًا۔ اور شیفیع سے مراد شاہد ہے وغیرہ وغیرہ۔ لیکن چکڑا لوی کو یہ خبر نہیں کہ شفاعت جو معنی سفارش کے ہے وہ بواسطہ لام کے متعدی ہوتا ہے جیسا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا۔ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنْ ارْتَضَىٰ اس آیت سے شفاعت و سفارش کا پورا ثبوت پایا جاتا ہے اور شفاعت جو معنی ملانے کے ہے وہ بلا واسطہ متعدی ہوتا ہے جیسا کہ خود چکڑا لوی نے مصباح المیزان سے نقل کیا ہے۔ شَفَعْتُ الشَّيْءَ شَفْعًا۔

از انجملہ ایک امر یہ ہے کہ اشاعتہ السنۃ نمبر ۷ جلد ۱۹ صفحہ ۲۱۱ میں چکڑا لوی کا عقیدہ بیان کیا گیا کہ اُس کے نزدیک شب معراج میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر پانچ نمازیں فرض ہوئی تھیں آپ نے غلطی سے اُن کو پچاس سمجھ لیا اور حضرت موسیٰؑ کے کہنے سے بار بار جناب باری میں حاضر ہو کر تخفیف کا سوال کیا۔ اس غلطی میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حق تعالیٰ کو بھی شامل کیا گیا اس کا بھی جواب ندر د اور نہ اس عقیدہ فاسدہ سے اپنی برأت ظاہر کی معلوم ہوا کہ امر مذکور تسلیم کیا گیا اب اس کی نسبت یہ سوال ہے کہ شب معراج میں پانچ نمازوں کا فرض ہونا اور غلطی سے پچاس سمجھنا اور حضرت موسیٰؑ کے مشورہ سے بار بار تخفیف کا سوال کرنا قرآن مجید کی کس آیت میں مذکور ہے اور اگر قرآن میں نہیں تو حدیث کو کس لئے صحیح تسلیم کیا گیا۔ اولاً تجب یہ ہے کہ اشاعتہ القرآن کے صفحہ ۲۸ میں اس سوال کا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی کس آیت کے حکم سے اپنا تمام مال وقف و صدقہ کیا تھا یہ جواب لکھا ہے کہ آیہ کریمہ وَمِثْلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِحُبِّهِمْ خَالٍ فِيهَا مَالٌ وَقَفٌ كَرِيمٌ ترغیب دی گئی

سچے کہ لفظ وَ تَثْبِيثًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ (یعنی دل کے پورے ثبات و اطمینان کے ساتھ) اس پر دلالت کرتا ہے۔ تعجب کی وجہ یہ ہے کہ آیت مذکورہ میں حق تعالیٰ نے حسبِ زعمِ چکر الومی تمام مال صدقہ کرنے کی ترغیب فرمائی اور سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد فرمایا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ الْخ یعنی دیکھو نہ تو اپنا ہاتھ گردن سے باندھ دو اور نہ اسے بالکل ہی کھول دو۔ (آیت ۲۹ بنی اسرائیل) اور سورہ فرقان میں اہل ایمان کی علامات کے متعلق فرمایا: وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا لَمْ يَقْتُرُوا الْخ اور رحمان کے بندے وہ ہیں کہ جب خرچ کرتے ہیں تو حد سے نہیں بڑھتے اور نہ کججوسی سے کام لیتے ہیں۔ (سورہ فرقان رکوع آخر آیت ۶) یہاں پر حق تعالیٰ نے جس طرح بخل و خست سے منع فرمایا اسی طرح تمام مال وقف کرنے سے بھی تاکید کے ساتھ رکھا اور تَثْبِيثًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ کو تمام مال وقف کرنے کی دلیل قرار دینا عجیب و غریب ہے کیونکہ لفظ مذکور کا مضمون یہ ہے کہ صدقہ کرتے وقت دل میں پختہ طور پر یہ امر ثابت ہو کہ حق تعالیٰ صدقہ کا اجر و ثواب ضرور عطا کرے گا اس سے پہلے فرمایا اِتِّخَا مَرْضَاتٍ اللہ یعنی صدقہ سے یرئیت و عقیدہ ہو کہ حق تعالیٰ راضی ہوگا اور اپنے غضب و عذاب سے بچائے گا۔ اگر تسلیم کیا جائے کہ تثبیت سے وہ معنی مراد ہو سکتے ہیں جو کہ چکر الومی نے بیان کئے تو یہ صرف ایک احتمال ہے اور جو ہم نے بیان کیا وہ بھی احتمال ہے إِذَا جَاءَ الْاِحْتِمَالُ بَطُلُ الْاِسْتِدْلَالِ اور صفحہ ۲۴ میں لکھا ہے۔ لِذَلِكَ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ فِي الْفِ وَالْمَعْشَرِ الْأَشْيِ مضاف الیہ اور مضاف الیہ سے مراد جنس یعنی مثل اور ہم مشرب ہے اور الذکر کے والاشی میں مضاف الیہ لفظ کو ہے جس پر يُؤْصِيكُمُ اللہ دلالت کرتا ہے مراد اس سے ہم مذکور مشرب ہے اور مباحثہ مطبوعہ کے صفحہ ۱۰۔ آپ کی تقریر سوال نمبر ۴ کے جواب میں اس طرح مذکور ہے کہ قرآن مجید میں عام حکم ہے خواہ رسول ہو یا غیر رسول وراثت کے مسئلہ میں بھی رب العالمین نے کوئی فسق نہیں فرمایا کیونکہ کھو میں مخاطب جملہ مَعْشَرِ الْحَيِّ وَالْاِثْنِ الْاِلٰی يَوْمِ الدِّينِ ہو چکے ہیں عموماً و خصوصاً الخ اور یہاں لکھا ہے کہ لفظ کم سے ہم مشرب و مسلمان ہونا پایا جاتا ہے صحیح ہے کہ دروغ گو را حافظہ نباشد۔ ضیاء السنہ نمبر میں اعتراض کیا گیا تھا کہ آیات قرآنی مثلاً وَ اِلٰی عَادٍ اَخَاهُمْ هُوْدًا وَ غَيْرِهِ مِیْنِ رَسُوْلِ وَ نَبِیِّ كُوْفَارٍ كَا جَهَانِی

قرار دیا گیا ہے اور آیر اسمک انا لشرک مثلكم میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام افراد انسان کے مثل کہا گیا ہے اس سے معلوم ہوا کہ کافر ہو جانے سے یہ لازم نہیں آتا کہ مسلمان کا بھائی یا بیٹا وغیرہ نہ ہو سکے اور جب بھائی بیٹا وغیرہ ہوا تو میراث پانے کا بھی خیال پیدا ہو سکتا ہے اور حضرت نوحؑ کے فرزند کی نسبت جو حق تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اہل میں سے نہیں تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ میراث پانے کا بھی مستحق نہیں اس لئے کہ فرزند ہونے سے خارج نہیں کیا بلکہ بد عملی کے سبب اہل ہونے سے جدا قرار دیا اور میراث کا پانا بیٹا وغیرہ ہونے کے سبب ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں سمانوں کو یہودی و نصرانی عورتوں کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت دی گئی، جیسا کہ سورۃ مائدہ میں مذکور ہے اور میراث کے بارہ میں فرمایا: **وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ اَزْوَاجِكُمْ** اور **وَلَسْتُمُ الشَّرَائِعُ فَمَا تَرَكَتُمْ** اس میں پورا خیال ہو سکتا ہے کہ **اَزْوَاجِكُمْ** میں یہودیہ، نصرانیہ کافرہ مسلمہ شامل ہیں اور جس کے مال باپ مشرک و کافر ہوں اُس کو فرمایا **وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْشَرٌ وَفَاجِبٌ دُنْيَاوِي** اور **اُمُو** میں اُن کو فائدہ پہنچانا اور مال و دولت سے مدد کرنا مشروع ہوا تو اس سے خیال پیدا ہو سکتا ہے کہ مشرک و کافر ماں باپ مسلمان اولاد کے ترکہ سے حصہ پانے کے مستحق ہیں آخر بغیر حدیث نبویؐ کے چارہ نہیں۔ صفحہ ۲۱ میں لکھا ہے کہ بھوپھی بھینچی اور خالہ بھانجی دو دو بہنوں کی طرح ذمی القرابی ہیں لیکن بی بی کی چچا زاد یا خالہ زاد بہن اس طرح ذمی القرابی نہیں وغیرہ یہ بھی مغالطہ ہے کیونکہ بھوپھی بھینچی وغیرہ کا دو بہنوں کی طرح ذمی القرابی ہونا اور چچا زاد وغیرہ بہن نہ ہونا بجاہت کے مخالفت ہے دونوں کی قرابت ایک دوسرے کے مثل ہے۔ حق تعالیٰ سورۃ احزاب میں فرماتا ہے **وَاُولُو الْاَلْسَامِ حَاوِ بَعْضُهُمْ اَوْلٰى لِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللّٰهِ** ایسے ہی دو خالہ اور دو بھوپھیوں کی دو بیٹیاں بھی خالہ بھانجی کی طرح ذمی القرابی ہیں لیکن دونوں کا جمع کرنا حرام نہیں صیبار السنۃ میں یہ بات لکھی گئی تھی لیکن

۱۰۔ لے الکھف: اور جو ترکہ، تمہاری بیویاں چھوڑ جائیں تو ان کے ترکے میں تمہارا ادھا سہ اور جو ترکہ تم چھوڑ جاؤ تو تمہارا ترکے میں سے بیویوں کا حصہ چوتھائی۔  
۱۱۔ اور دنیا میں اُن کے ساتھ نیک برتاؤ کرنا رہے۔

۵۔ مگر کتاب اللہ کی رو سے رشتہ دار مومنوں اور مہاجرین سے بڑھ کر

ایک دوسرے کے خفدار ہیں۔

جواب ندارد۔ صفحہ ۳۱ میں لکھا ہے کہ قرآن میں بحالت سفر نماز قصر کرنے کا حکم خوف کے وقت کیا گیا ہے بغیر خوف کے نہیں کیا گیا اس لئے کہ **إِنْ خِفْتُمْ** بشرط موجود ہے اس کی نسبت گزارش ہے کہ سورۃ نور میں حق تعالیٰ نے فرمایا **وَلَا تُكِبُّهُوَ** اَنْفَيْتِ كُمْ عَلَى الْبِغَاءِ اِنْ اُرِدْتُمْ تَحَصُّنًا کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر نوڈیاں پا کر امنی کا ارادہ نکریں تو ان کو فعل بد کے لئے اُمادہ کرنا مناسب ہے، اگر قصر کے لئے شرط کا لحاظ کیا گیا تو یہاں بھی بشرط موجود ہے۔ **فَمَا هُوَ جَوَابُكُمْ** فَهُوَ جَوَابُا۔ قصر کے متعلق یہ سوال ہے کہ چار رکعت کا دو رکعت قرار دینا اور مغرب و صبح کی نماز میں قصر نہ کرنا قرآن میں کہاں مذکور ہے علاوہ برائے قرآن میں مذکور ہے۔ **وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ** الخ ایک طائفہ کا امام کے خلف اور دوسرے کا دشمن کے مقابل ہونا اور پھر دوسرے طائفہ کا امام کے سامنے شامل ہونا اس میں ہر طائفہ امام کے ساتھ کس قدر نماز ادا کرے قرآن سے جواب ارشاد ہو صفحہ ۱۱ میں لکھا ہے کہ عرش سے مراد اللہ کی صفت یعنی عزت و حکومت مراد ہے الخ اس کی نسبت گزارش ہے کہ سورۃ ہود میں اللہ فرماتا ہے **وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى السَّمَاءِ** تو کیا پروردگار کی عزت و حکومت پانی پر تیرتی پھرتی تھی اور **تُحْمَى عَلَى الْعَرْشِ** سے کیا مراد ہے ؟ کیا اللہ تعالیٰ آسمان زمین پیدا کرنے کے بعد اپنی حکومت پر قائم ہوا۔ نماز و زکوٰۃ کی نسبت آپ اعلان کرتے ہیں کہ دوسری کتاب میں جواب دیا گیا ہے ہم کو بھی اُس کا انتظار ہے یا باقی، صحبت باقی۔ آپ کی تفسیر بھی ہماری نظر سے نہیں گزری ورنہ اُس پر بھی ریویو لکھا جاتا۔ ناسخ منسوخ کی نسبت بالفعل اس قدر گزارش ہے کہ اگر آیت قرآنی کے منسوخ ہونے سے اللہ تعالیٰ کے حکم میں تغیر و تبدل لازم آتا ہے اور آیت **مَا يَسْئَلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ**

۱۱۔ اور اپنی نوڈیوں باندیوں پر زنا کرنے کے لئے زبردستی مت کر دو اگر وہ زنا سے بچنے کا قصد کریں۔  
 ۱۲۔ اور رلے محمد، جب تو بیچ اُن کے ہو پس قائم کر دو اسطے اُن کے نماز کو بس چاہیے کہ ایک جماعت اُن میں سے تیرے ساتھ نماز کے لئے اکھڑی ہو ۱۲۔ اور تمہا عرش اُس کا اللہ تعالیٰ کا، اوپر پانی کے ۱۲۔ پھر قائم ہوا اللہ تعالیٰ، عرش پر ۱۲۔

۱۳۔ نہیں بدل جاتی بات نزدیک میرے ۱۳۔

اُس کے مخالفت ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے ارادہ و تصرف میں بھی یہی شبہ پیدا ہو گا حق تعالیٰ نے ایک شخص کی نسبت ارادہ کیا کہ اُس کو غنی کیا جاوے وہ غنی ہوا اور چند روز کے بعد فقیر ہو گیا پھر کچھ عرصہ کے بعد غنی ہو گیا ایسے ہی بیمار و تندرست کی کیفیت ہے کہ کیا وجہ ہے کہ اس قسم کا تغیر و تبدل صحیح و مناسب قرار دیا جائے اور آیت کا منسوخ ہونا نامناسب کہا جائے علاوہ بران ناسخ منسوخ کی ایسی کیفیت ہے جیسے طیب حاذق کو مرین کے لئے کمی بیشی کے لحاظ سے نسخہ اور دوا کا تبدیل کرنا اس میں کوئی خرابی نہیں بلکہ کمال حکمت و مصلحت ہے اور آیه لَا مَبْدَلَ لِكَلِمَاتِهِا سے یہ مقصود ہے کہ مخلوق میں سے کسی کی مجال نہیں کہ حکم الہی میں تغیر و تبدل کرے لیکن حق تعالیٰ جو چاہے سو کرے بِحَوْلِ اللَّهِ مُكَيِّمًا وَيُنَبِّئُ - حدیث کے راویوں کی نسبت آپ نے آیه وَمَنْ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مَسْرُوفًا عَلَى الْإِنْفَاتِ پیش کی تھی اور اس سے راویوں کا مشکوک و مشتبہ ہونا ثابت کیا تھا اس کا جواب باصواب ضیاء السنہ نمبر ۴ میں دیا گیا اُس کے بعد اشاعت السنہ میں بھی معقول جواب دیا گیا لیکن اُس کا جواب نادرہ - جن باتوں کی نسبت آپ نے لکھا ہے کہ ہم پر افترا کیا گیا ہے تعجب ہے کہ پھر خود تشریح کے ساتھ اپنا انکار بیان کیا ہے جیسا کہ مسئلہ شفاعت وغیرہ اس کا مفصل بیان آئندہ کیا جاوے گا انشاء اللہ تعالیٰ مُرَدَّہ کو صدقہ وغیرہ کا ثواب پہنچنے کے بارہ میں آپ لکھتے ہیں کہ آیت كَرِيمٍ وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى سے ثابت ہوتا ہے کہ کسی مردہ و زندہ کو دوسرے کے عمل کا ثواب پہنچ سکتا۔ اس کی نسبت سوال ہے کہ مردہ یا زندہ کے لئے دوسرے کی دُعا و استغفار کے سبب سے کچھ ثواب اور نفع حاصل ہوتا ہے یا نہیں؟ اگر ہوتا ہے تو آپ کا دعویٰ غلط ہوا اور اگر نہیں ہوتا تو قرآن کے خلاف ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے - وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ اذْ رَفِئَا بِالَّذِينَ

۱۔ نہیں کوئی بدلنے والا واسطے کلموں اُس کے یعنی اللہ پاک کے کلمات کو کوئی بدل نہیں سکتا (الانعام: ۱۱۶)  
 ۲۔ مثلاً دیتا ہے اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اور ثابت رکھتا ہے جس کو چاہتا ہے - (المعد: ۳۹)  
 ۳۔ اور بعض مدینہ والوں سے سرکش ہو گئے اور نفاق کے - (التوبہ: ۱۰۱)  
 ۴۔ اور تحقیق نہیں ہے واسطے انسان کے مگر جو کوشش کی اُس نے - (التجہ: ۳۹)  
 ۵۔ ادلائے رسول، بخشش مانگ واسطے گناہ اپنے کے اور واسطے ایمان والوں اور ایمان والیوں کے  
 ۶۔ وہ لوگ کہ اٹھاتے ہیں سرکش کو اور جو اُس کے گرد اگر وہیں پاکی بیان کرتے ہیں ساتھ تعریف رب اپنے کے اور امکان لاتے ہیں اس پر اور بخشش مانگتے ہیں ایمان والوں کے واسطے (المؤمن: ۷)

يُحْمَلُونَ مِنَ الْعَرْشِ شَوْكًا مِّنْ حَوْلِهِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَأَيُّ مَنُوتٍ بِهِ  
وَلَيْسْتَ غَفُورًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا الْحَاجُّ جَبُّ دُعَاؤِ اسْتِغْفَارٍ كَامِرٌ دَهْ كَلِمَاتٍ لِّمَنَ نَّافِعٍ وَمُفِيدٍ  
ہونا ثابت ہوا تو اگر کسی نے صدقہ خیرات کیا اور جناب باری میں دعا کی کہ اس ثواب نکال  
شخص کو پہنچا دے تو اس میں کیا خرابی ہے اور یہ امر کیوں کر ضائع ہو سکتا ہے۔

## عبداللہ چکڑالوی کا رسالہ اشاعت القرآن (۲)

چکڑالوی صاحب نے صفحہ ۳۷ سے ۴۰ تک زور شور سے بیان کیا کہ تمام قرآن میں ایک  
حرف بھی ایسا نہ ملے گا جس سے یہ بات ثابت ہو کہ رسول کریم پر دو طرح کی وحی آتی تھی پھر  
صفحہ ۶۴ میں آیت کریمہ وَجَعَلْنَاكَ إِن لِّلشِّرْءِ لَنُيَكَلِّمُنَا اللّٰهُ اِلَّا وَجْهًا اَوْ مِنْ وَرَءِ حِجَابٍ  
اَوْ يُرْسِلُ رُسُلًا الخ کے یہ معنی بیان کئے ہیں کہ حق تعالیٰ تین طرح پر مخلوق کو اپنے احکام  
پہنچاتا ہے اول بذریعہ جبرئیل دوم حجاب کے پیچھے سے بلا واسطہ جبرئیل، اس طریقہ سے  
ایک گروہ انبیاء کو احکام دیتے گئے۔ سوم عوام مخلوق کو ان کے ہم جنس رسولوں کی معرفت  
احکام سناتے گئے۔

اس میں بچند وجوہ کلام ہے، اول یہ کہ اقسام ثلاثہ میں سے پہلی قسم یعنی وحی کو بلا واسطہ  
جبرئیل سے کیوں خاص کیا گیا اور اس پر کیا دلیل ہے کہ یہاں پر وحی سے مراد واسطہ جبرئیل  
ہے جبکہ قرآن مجید میں وحی الہام والقاء قلبی کے معنی میں بھی استعمال کیا گیا ہے تو کیا وجہ  
ہے کہ آیت مذکورہ میں وحی یعنی الہام والقاء نہیں قرار دیا جاتا اللہ فرماتا ہے وَاوحىٰ نوحًا  
اِلَى النَّخْلِ - وَاوحىٰنا اِلَى اَمْرٍ مَّوْصِيٰ اَنْ اَنْزَلْنٰ عَلَيْهِ اس موقع پر وحی کے معنی الہام والقاء  
کے سوا اور کچھ نہیں اور چکڑالوی صاحب بھی لکھ چکے ہیں کہ انبیاء کے سوا دیگر مخلوق کو رسولوں  
کی معرفت احکام سنائے جاتے ہیں یعنی بلا واسطہ جبرئیل یا حجاب میں نہیں بتائے جاتے۔ اور  
ظاہر ہے کہ حضرت موسیٰ کی والدہ کو کسی رسول نے نہیں بنایا اور نہ اس وقت کوئی رسول موجود

تھا کسی بشر کا یہ منصب نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے کلام کرے مگر بطور وحی کے یا پیچھے پردہ کے یا بھیجے  
فرشتہ (النور: ۵۵) بلکہ اور وحی کی تیسرے پروردگار نے شہد کی مکھی کی طرف (النحل: ۶۸)  
بلکہ ہم نے موسیٰ کی ماں کو وحی کی کہ تم اس کو دو دھ پلاؤ۔ (القصص: ۷)

تھا۔ اور انبیاء کا خواب بھی بجائے وحی کے ہوتا ہے۔ قَالَ اللَّهُ لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ  
 الشَّهَادَاتِ يَا بِحَقِّ الْحَقِّ الْحَقِّ اور ابراہیم علیہ السلام کے بارہ میں فرمایا فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا  
 بُنَيَّ إِنِّي أَنزِلُ فِي الْمَنَامِ إِلَيْكَ وَنِزَايَ كَرِيمٍ فَآلَهُمْ هَا فَجُوسًا هَا وَتَقْوَاهَا بِيحَقِّ الْهَامِ وَ  
 الْقَارِ كَيْ تَبُوتَ بِرِدَالَتِ كَرْتِي هِيَ - دووم تیسری قسم جو کہ اذیئر سِلِّ سَا سَمُوَلَا سے معلوم  
 ہوتی ہے اُس کے یہ معنی قرار دینا کہ مخلوق کو رسول کی معرفت احکام سنائے گئے اس پر کیا دلیل  
 ہے کیوں جائز نہیں کہ یہاں پر رسول سے فرشتہ وحی لانیوالا مراد لیا جائے سورہ شمس میں  
 اَللّٰهُنَا لَے فرماتا ہے - اِنَّهٗ لَقَوْلُ رَسُوْلٍ كَرِيْمٍ ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِيْنٍ  
 مُّطَاعٍ ثَمَّ اُمِيْنٍ یہ امر ظاہر ہے کہ اس آیت میں رسول سے مراد حضرت جبریل ہیں اس کے  
 آگے فرماتا ہے وَ لَقَدْ سَرَّاهٗ بِالْاَفْقِ الْمُبِيْنِ یعنی آنحضرت محمد نے اُس رسول کریم یعنی جبریل  
 کو اصلی صورت میں خاص موقع پر دیکھا ہے نیز آیہ وَ مَا كَانَ لِشَيْءٍ مِّنْ رَّسُوْلٍ كِي صِفَتِ  
 وَ كَيْفِيَّتِ اس طرح بیان فرمائی فَيُوحِيْ بِاِذْنِہٖ یعنی وہ رسول حکم الہی سے وحی کرتا ہے  
 حالانکہ وحی کرنے والا فی الحقیقت پروردگار ہے جیسا کہ سورہ بقرہ میں فرمایا قُلْ مَنْ كَانَ  
 عَدُوًّا لِّجِبْرِیْلَ فَاِنَّہٗ سَرَّاهٗ عَلٰی قَلْبِکَ بِاِذْنِ اللّٰہِ یعنی کہہ دو کہ جو شخص جبریل کا دشمن  
 ہے تو اُس کو آگاہ ہونا چاہیے کہ جبریل نے قرآن کو محمد کے دل پر اللہ کے حکم سے اتارا ہے  
 اور فرمایا عَلَّمَهُ شَدِيْدُ الْقُوٰی الْحَقِّ چونکہ حضرت جبریل اولاً اور بلا واسطہ جناب باری  
 سے وحی کو معلوم کرتے ہیں اور پھر رسول کے پاس پہنچاتے ہیں اس لئے ان کی نسبت ارشاد  
 فرمایا کہ ہمارے حکم سے جبریل قرآن کو محمد کے دل پر نازل کرتے ہیں اور رسول کی جانب وحی  
 کو پہنچاتے ہیں آنحضرت کی نسبت جا بجا قرآن میں مذکور ہے کہ وہ وحی کی پیروی کرنے والے  
 اور اُس سے ڈرانے والے اور اُس کو پہنچانے والے ہیں جیسا کہ فرمایا قُلْ اِنَّمَا اتَّبَعْتُ مِا وُحِّیْ

۱۔ بے شک اللہ نے اپنے رسول کو سچا خواب دکھایا تھا - (الفیخ : ۲۷)

۲۔ پھر جب وہ لڑکا ابراہیم کے ساتھ دوڑ دھوپ کی عمر کو پہنچ گیا تو ابراہیم نے اس سے کہا کہ  
 بیٹا، میں خواب میں دیکھتا ہوں - (الصفحت : ۱۰۲)

۳۔ پھر اس کی بدکرداری اور اس کی پرہیزگاری، دونوں کی اس کو سمجھ دی - (الشمس : ۸)  
 ۴۔ فی الواقع یہ قرآن ایک معجز قاصد کا پہنچایا ہوا کلام ہے جو بڑی قوت والا ہے اور مالک  
 عرش بریں کے ہاں اس کا بڑا درجہ ہے - وہاں اس کا حکم مانا جاتا ہے - اور وہ امانت دار بھی ہے



## مولوی عبداللہ چکڑالوی کی غلط تاویلات

عبداللہ چکڑالوی بھی قادیانی سے کم نہیں، یعنی دعویٰ اس قدر پُر زور کہ تمام مسائل جزئیات منخل عبادت و معاملات قرآن مجید سے بخوبی ثابت ہیں اس لئے حدیث کی کوئی ضرورت نہیں بلکہ تمام کتب حدیث لغو و فضول ہیں مگر جب لگانا رسواالات کئے گئے کہ فلاں مسئلہ کن آیات سے اور فلاں کس عبارت سے ثابت ہوتا ہے تو جواب میں حیلہ و ملع سازی اور پہلو تہی ٹال مٹول۔ چنانچہ جب یہ سوال کیا گیا کہ بیچگانہ نماز کی رکعات وغیرہ کی مقدار قرآن میں کہاں مذکور ہے تو اس کے جواب میں بہت سے مضمون اور رسالے لکھ ڈالے لیکن اصل بات سے صاف گریز اور سوال پر سوال۔

پہلے آپ نے اشاعت القرآن میں لکھا تھا کہ قرآن مجید کو صحابہ نے مرتب و مجتمع نہیں فرمایا بلکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد نبوت میں بخوبی مجتمع ہو چکا تھا اور جس ترتیب ہیئت کے ساتھ قرآن پاک موجود اور دنیا میں رونق افروز ہے اسی طور پر حق تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ محال کلام کا یہ ہوا کہ اول سورۃ فاتحہ نازل کی گئی پھر سورۃ بقرہ پھر آل عمران و نساء وغیرہ۔ آخر قرآن تک اس پر خاکسار ارقم الحروف نے بذریعہ ششمہ ہند و اخبار المحدثین امرت عرض کیا کہ حق تعالیٰ نے سورۃ مادہ میں جو پارہ ششم میں مذکور ہے فرمایا: الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ اَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي یعنی آج کے روز میں نے تمہارے واسطے دین کو کامل کر دیا اور اپنی نعمت پوری کی۔ چکڑالوی صاحب نے نعمت سے مراد قرآن مجید قرار دیا اور اس آیت کو اپنے دعوے کے ثبوت میں پیش کیا یعنی جب دین کامل اور قرآن پورا ہو گیا تو دوسری کتاب حدیث وغیرہ کی کیا ضرورت ہے جب سورۃ مادہ تک قرآن پورا اور دین کامل طور پر پورا کیا گیا تو باقی آیتوں اور سورتوں کی کیا ضرورت باقی رہی۔ اس کا جواب چکڑالوی صاحب سے

اب تک کچھ بن نہیں پڑا جس وجہ سے وہ حدیث کو لغو و فضول قرار دیتے ہیں اسی وجہ سے

قرآن مجید کے جو بیشمار پارے بھی اُن کے خیال فاسد کے رُو سے لغو ہوتے ہیں لغو ذُی اللہ۔

کیونکہ جب سورہ مائدہ یعنی چھ پاروں تک بموجب آیہ اَکْمَلْتُ لَکُمُ دِیْنَکُمُ الْخِ احکام دین پورے بیان ہو چکے تو پھر چوبیس پاروں کی کیا ضرورت رہی اسی طرح آیہ کریمہ تَبِیْأْنَا لَکُلِّ شَیْءٍ۔ سورہ نحل یعنی پندرہویں پارہ میں بیان کی گئی اس کے بعد پندرہ پارے لغو ہوئے چاہئیں معاذ اللہ جب پارہ ششم تک باوجود تکمیل احکام کے چوبیس پاروں کی ضرورت قائم رہی تو اسی طرح حدیث کی ضرورت کو بھی تسلیم کرنا چاہیے تو ریت کے بارہ میں بھی حق تعالیٰ نے فرمایا ہے اَتِیْنَا مَوْسٰی الْکِتٰبَ تَمَامًا عَلٰی الَّذِیْ اَحْسَنَ وَتَفْصِیْلًا لِّکُلِّ شَیْءٍ۔ جب توریت میں احکام دین تفصیل کیسا تھا بیان کئے گئے تو اسکے بعد انجیل کے نازل کرینی کیا ضرورت تھی؟ جس طرح انجیل کی ضرورت کو تسلیم کیا گیا اسی طرح قرآن کے بعد حدیث کی ضرورت کو بھی قبول کرنا چاہیے۔ اسکا جواب بھی کچھ نہ ہو سکا۔

چکڑا لومی صاحب نے لکھا ہے کہ نماز وغیرہ کی نسبت یہ کہنا کہ جب تک رسول علیہ السلام نے عمل سے کر نہ دکھائیں قرآن سے معلوم نہیں ہو سکتا خدا کو گونگا بنانا ہے یعنی خدا عباد کی کیفیت الفاظ میں بیان نہیں کر سکا محض مغالطہ ہے اس لئے کہ احکام کے بیان و تفصیل اور قرآن کی تفسیر کا منصب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خود باری تعالیٰ نے عطا فرمایا جیسا کہ ارشاد فرمایا وَ اَنْزَلْنَا لَکَ الْوَحْیَ الذِّکْرَ لِتُبَیِّنَ لِلنَّاسِ مَا نَزَّلَ اِلَیْهِمْ۔ ترجمہ: اے محمد ہم نے تم پر قرآن اس لئے نازل کیا کہ تم لوگوں کے روبرو اس کو واضح کر کے سناؤ دو مہری علم فرمایا: اِنَّا عَلَمْنَا جَمْعَهُ وَفَرَاغَهُ۔ یعنی قرآن کا تمہارے دل میں بھر دینا اور اس کا پڑھنا ہمارے ذمہ ہے پھر ایک آیت کے بعد فرمایا شَوَارِحُ عَلَمْنَا بِسَانِهِ یعنی پڑھانے اور جمع کر نیے کے بعد اسکا بیان اور وضع کرنا بھی ہمارے ذمہ ہے۔ اس سے صاف طور پر پایا گیا کہ اول آنحضرت کو قرآن سنایا گیا، پھر اس کو وضع اور مفصل کیا گیا لفظ تَحْرِیْرُ اس پر دلالت کرتا ہے ورنہ سنانے کے بعد پھر بیان کرنے کے کچھ معنی نہ ہوں گے اس سے یہ کیوں نہ کر لازم آیا کہ حق تعالیٰ کو نگا اور مجبور ہے اور احکام بیان نہیں کر سکتا معاذ اللہ۔ بادشاہ اپنی طرف سے وزیر وغیرہ کو اجر لائے احکام و تنفیذ وغیرہ کے لئے مامور کرتا ہے اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ خود بادشاہ کو نگا اور مجبور ہے حق تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو انتظام خلق کے لئے اپنا خلیفہ مقرر فرمایا اس سے ہرگز یہ لازم نہیں آتا کہ خود خدا مجبور ہے اور گونگا ہے اور انتظام نہیں کر سکتا۔ معاذ اللہ

چکڑا لومی نے آیہ کریمہ وَ مَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُوْلٍ وَّلَا نَبِیٍّ اِلَّا اِذَا اَمَرْتُمُ الْفٰلِقِ الشَّیْطٰنِ فِیْ اٰمِنَتِهٖ نَقَلَ کِی اور اس کا ترجمہ اپنے مطلب و غرض فاسد کے موافق تیار

کیا اور سخت دھوکا دیا چنانچہ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے رسول تم سے پہلے ہم نے کوئی رسول و نبی ایسا نہیں بھیجا جس کی یہ حالت نہ ہوئی ہو کہ جب کبھی اُس نے دینی مسئلہ میں رازرتے قیاس و فکر، آرزو کی شیطانی خیال نے اُس کے قیاس میں ضرور دخل دیا پس اللہ شیطانی خیال کے دخل کو ضرور منسوخ کرتا اور اپنی آیتوں کو مضبوط کرتا ہے۔ اس ترجمہ میں یہ مغالطہ دیا کہ تمہنی کے معنی اول آرزو کر کے پھر قیاس و فکر سے اُس کی تفسیر کی شاید قیاس و اجتہاد چکرٹا لوی کے نزدیک ایک شے ہوگی اس کی کیا دلیل ہے اور اگر تمہنی دُا رُذو ایک شے نہیں بلکہ تمہنی چند معانی کو متحمل اور قیاس بھی منجملہ احتمالات کے ایک احتمال ہے تو آیت میں ایک احتمال کو کس قرینہ سے معین کیا گیا بلکہ تمہنی میں دو احتمال ہیں ایک معنی قرأت دوم خطرہ قلب مطلب یہ ہوا کہ جب رسول آیت کی قرأت کرتا ہے تو شیطان اُس میں دخل دیتا ہے لیکن حق تعالیٰ فی الفور دخل شیطانی کو دور فرماتا ہے اور اس کے دخل کو ہرگز باقی نہیں رہنے دیتا یا جب رسول خیال کرتا ہے تو شیطان اُس میں دخل دیتا ہے تاکہ رسول کو سہو و ذہول ہو جاوے اور اس سبب سے فتنہ واقع ہو اُس آیت سے صاف طور پر معلوم ہوتا ہے کہ شیطان کا دخل رسول کے کسی حال میں ہرگز قائم نہیں رہنے پاتا بلکہ بہت جلد نیست و نابو ہو جاتا ہے دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: **إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ**۔ یعنی میرے خاص بندوں پر شیطان غلبہ نہیں کر سکتا ظاہر ہے کہ خاص بندوں میں سے رسول اعلیٰ درجہ کے بندے ہیں پھر ان پر شیطان کس طرح غلبہ پاسکتا ہے اور: **إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا** یعنی متقی لوگوں کو جب دوسرے شیطانی ہوتا ہے تو وہ فی الفور اللہ کو یاد کرتے ہیں اور سنبھل جاتے ہیں۔ معاذ اللہ دخل شیطان دور نہ ہو تو اس سے دین کے احکام میں خلل و فتور واقع ہو گا اور۔ فرماتا ہے **مَا حَصَلَ صَاحِبِكُمْ وَمَا عَاوَجَتْ** یعنی دین کی باتوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بہکا اور نہ کوئی لغزش کھائی جب یہ بات ہے تو شیطان کا دخل کیونکر قائم رہ سکتا ہے چکرٹا لوی جن آیتوں سے اپنا مدعا ثابت کرنا چاہتا ہے عیسائی لوگ بھی انہی آیتوں کو پیش کر کے مسلمانوں پر الزام لگاتے ہیں لیکن جس طرح ان لوگوں نے حماقت کی اسی طرح چکرٹا لوی نے کی یعوذ باللہ۔

آیہ مذکورہ میں حق تعالیٰ نے فرمایا کہ **لَسَوْفَ يُعْجِبُكُمُ اللَّهُ آيَاتِهِ**۔ یعنی حق تعالیٰ شیطانی دخل کو دور کر کے اپنی آیتوں کو صاف اور محکم کرتا ہے اس سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ آیات کتاب اللہ

میں شیطان جو دخل دیتا ہے حق تعالیٰ اپنی آیتوں کو اُس سے محفوظ رکھتا ہے قیاس و اجتہاد کا یہاں کوئی ذکر نہیں۔ اور آیت کا یہ مطلب نہیں ہو سکتا کہ رسول کی ہمیشہ یہ حالت تھی کہ جب وہ تمنا کرتے تو ہر بار شیطان اُس میں دخل دیتا تھا۔ کیونکہ رسول کی اُمت میں بہت بندے اس قسم کے ہوتے ہیں جن کے قول و عمل میں شیطان ہمیشہ دخل نہیں پاسکتا پھر رسول پر ہمیشہ کیونکر غلبہ پاسکتا ہے اس کے بعد چکڑالوی لکھتا ہے کہ رسول کو خدا قرآن سے نماز کیوں نہ سکھا سکا۔ معلوم نہیں یہ کس سوال کا جواب ہے۔ سوال تو یہ تھا۔ کہ نماز کے احکام و ارکان کا بیان قرآن میں کہاں ہے اس کے جواب میں خدا کو الزام دیا جاتا ہے کہ تو نے قرآن سے نماز کیوں نہ سکھائی لاجول و لاقوة الا باللہ۔ اگر چکڑالوی صاف طوطی پر اقرار کرے کہ نماز کے احکام کا بیان قرآن میں نہیں بلکہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے تو اسکی نشان میں کوئی فرق نہ آوے سخت افسوس ہے کہ نہ ثبوت دیتا ہے نہ اقرار کرتا ہے مغالطہ کے سوا کوئی بات نہیں کوئی مسلمان یہ نہیں کہہ سکتا کہ خدا صرف قرآن سے نماز نہیں سکھا سکتا تھا اس لئے اُس نے قرآن میں نماز کے احکام بیان نہیں فرمائے یہ ایسی بات ہے جیسے کوئی کہے کہ حق تعالیٰ نے چاند اور سورج اس لئے پیدا کئے کہ بغیر ان کے روشنی ہرگز نہ ہو سکتی اور خدا بھی بغیر ان کی روشنی کے روشنی کرنے سے مجبور تھا یا کر اماکاتین اس لئے مقرر کئے گئے کہ بغیر ان کے خدا کو بندوں کے اعمال کا حال معلوم نہ ہو سکتا تھا۔ نحوذہ اللہ اگر یہ سوال کیا جا کہ حق تعالیٰ نے توہمیت کے بعد زبور اور اُس کے بعد انجیل کیوں نازل فرمائی سب کے لئے ایک ہی کتاب کیوں نہ نازل فرمائی تو اس کا منشا رسوائے حماقت کے اور کیا کہا جائے گا۔

## چکڑالوی صاحب کے حواری کا سوال اور اُس کا جواب

اخبار شمعہ ہند میرٹھ میں حواری مذکور کی طرف سے اُسی قسم کا سوال شائع ہوا ہے جس کا جواب صیبا السنہ نیز شمعہ ہند کے چند پرچوں میں شائع ہو چکا ہے۔ یہ لوگ اپنی عادت کے موافق اصل بات سے گریز کرتے ہیں اور جیلہ و حوالہ اور رنگ آمیزی سے کام لیتے

ہیں اس لئے مناسب ہوا کہ جس طرح یہ حضرات بار بار ایک قسم کا سوال کرتے ہیں اسی طرح بار بار طرح طرح پر جواب دیا جائے اور اچھی طرح قلعی کھولی جائے واضح ہو کہ سوال میں اول یہ لکھا گیا ہے کہ خدا تعالیٰ تو یہ فرماتا ہے کہ قرآن مجید ہر طرح مفصل ہے یعنی تمام ضروریات دین اسمیں موجود ہیں اور اخبار اہل حدیث کہتا ہے کہ قرآن مجمل بھی ہے اور مفصل بھی اس کے یہ معنی ہونے کہ قرآن ناقص بھی ہے اور کامل بھی اور وہ انسانوں کے کلام کا محتاج ہے حالانکہ قرآن اسکی تردید کرتا ہے اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ اس کے جواب میں گزارش ہے کہ بلاشبہ قرآن مجید میں تمام ضروریات دین اس طرح پر موجود ہیں جس طرح دریا کوزہ کے اندر مثلاً حق تعالیٰ نے فرمایا: اَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ اس آیت میں لفظ صلوة البیاضہ جیسے کوزہ اور تمام ارکان و منغلقات صلوة اُس میں اس طرح داخل ہیں جس طرح دریا کوزہ میں یہی کیفیت زکوٰۃ کی ہے حق تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی تفصیل و تشریح کا منصب عطا فرمایا اس لئے آپ نے اُس کو مفصل و مشرح فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا اس میں بیع و ربا مجمل ہے۔ بیع کے معنی خرید و فروخت اور ربا کے معنی بڑھوتری کے ہیں یہ امر ظاہر ہے کہ نہ ہر قسم کی خرید و فروخت جائز نہ ہر قسم کی بڑھوتری ناجائز لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حسب ارشاد خداوندی اسکی تشریح فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَهِيَ حَيْثُ خَرَجْتَ قَوْلٌ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ یعنی جہان سے تم نکلو تو اپنا رخ قبلہ کی جانب کرو۔ لیکن اس میں مفصل طور پر بیان نہیں کیا گیا کہ کس حالت میں قبلہ کی طرف رخ کرنا چاہیے آیا نماز کی حالت میں یا تمام عبادتوں کے وقت۔ ایسی بہت سی مثالیں موجود ہیں۔ یہ کوئی نہیں کہتا کہ قرآن ناقص بھی ہے اور کامل بھی۔ بلکہ یوں کہا جاتا ہے کہ قرآن میں بہت سے احکام مجمل طور پر مذکور ہیں اور بعض احکام مفصل بھی ہیں۔ مجمل اور ناقص میں زمین و آسمان کا فرق ہے اگر قرآن میں بعض احکام بالکل بیان نہ کئے جاتے نہ اشارۃً نہ صراحتہً تو اس صورت میں قرآن کوناقص

ملہ آج کے دن پورا کر دیا میں نے واسطے تمہارے دین تمہارا ۱۲ (المائدہ: ۵۰: ۳)

ملہ قائم کرو نماز کو اور دو زکوٰۃ ۱۲ (النور: ۵۶)

ملہ اللہ نے خرید و فروخت کو حلال کیا اور سود کو حرام کیا ۱۲ (البقرہ: ۲۷۵) ۱۵۰ (البقرہ: ۱۵۰)

قرار دیا جاتا لیکن قرآن مجید نقصان سے میرا منترہ ہے اس لئے کہ بعض احکام اُس میں اشارۃً بیان کئے گئے اور بعض صراحتاً اور اجمالاً و تفصیلاً۔ اور قرآن مجید ہرگز انسانوں کے کلام کا محتاج نہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حسب حکم خداوندی قرآن مجید کی تشریح فرمائی۔ اَیُّہُ کَرِیْمِہُ اَلْیَوْمِ اَکْمَلْتُ لَکُمُ دِیْنَکُمْ سے ہرگز اس کی تردید نہیں ہو سکتی اس لئے کہ دین کامل وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بموجب ارشاد خداوندی اُس کی تشریح فرمائی۔

سائل صاحب لکھتے ہیں کہ اگر احادیث بھی مثل قرآن ہیں تو ان میں اختلاف کیوں ہے یعنی حنفی شافعی مالکی حنبلی شیعہ معتزلہ سب ایک دوسرے کے خلاف ہیں اور اپنے دعوؤں پر احادیث ہی پیش کرتے ہیں قرآن میں کچھ اختلاف نہیں۔ خدا تعالیٰ نے اُس کے حق ہونے کی یہ دلیل فرمائی کُوْکَانَ مِنْ عِنْدِ غَیْرِ اللّٰهِ لَوْ جِدُّواْ فِيْہِ اِخْتِلَافًا کَثِیْرًا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس کلام میں اختلاف ہو وہ مثل قرآن نہیں ہو سکتا۔

جواب اس کا یہ ہے کہ بلاشبہ جس طرح آیات قرآنی واجب التعمیل ہیں اس طرح احادیث صحیحہ ہیں اور اختلاف کا پایا جانا اس سبب سے نہیں کہ خود احادیث صحیحہ میں تعارض و مخالفت پایا جاتا ہے بلکہ لوگوں کا فہم و تفقہ چونکہ مختلف ہے اس لئے احادیث سے مطلب برآمد کرنے میں اختلاف واقع ہوا فی الحقیقت مختلف افہام و عقول کے وجہ سے یہ اختلاف پایا گیا اور احادیث کی جانب منسوب کیا گیا ورنہ کوئی حدیث صحیح دوسری حدیث صحیح کے ہرگز معارض نہیں۔ احادیث میں اختلاف اس قسم کا پایا جاتا ہے کہ ایک حدیث کسی حکم کے بارہ میں عام ہے اور دوسری خاص یا ایک ناسخ دوسری منسوخ یا ایک میں اولویت اور افضلیت کا بیان دوسری میں جواز و اباحت کا اظہار یا ایک موقع پر کسی امر کی مشروعیت اور دوسرے موقع پر عدم مشروعیت ہو۔ ان صورتوں میں ہرگز تعارض نہیں ہو سکتا۔ اور اس قسم کا اختلاف احادیث سے مخصوص نہیں بلکہ قرآن میں بھی پایا جاتا ہے ایک عالم نے آیت قرآنی کا مطلب حسب خیال خود سمجھ کر اسکے موافق حکم دیا دوسرے نے اُس کے خلاف کیا مثلاً زن مطلقہ کی عدت کو حنفیہ تین حیض قرار دیتے ہیں اور شافعیہ تین طہر اور دونوں قرآن ہی سے استدلال

۱۷ اگر یہ قرآن اللہ کے سوا کسی غیر کی طرف سے ہوتا تو لوگ اس میں بہت اختلاف پاتے۔ (النساء: ۸۲)

کرتے ہیں اور آیہ کریمہ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ شُحُورٍ معرض استدلال میں لاتے ہیں معتزلہ کہتے ہیں کہ بندوں کے افعال کا خالق اللہ تعالیٰ انہیں بلکہ خود بند اپنے افعال کے خالق نہیں وہ بھی قرآن مجید ہی سے استدلال کرتے ہیں اور اہل سنت جو اس کے خلاف فرماتے ہیں وہ بھی قرآن سے تمسک کرتے ہیں۔ حضرات شیعہ بہت سی آیات قرآنی کو اپنے مدعاتے فاسد کے لئے پیش کرتے ہیں اور متعہ وغیرہ کا جواز قرآن سے ثابت کرتے ہیں بلکہ نجومی لوگ علم نجوم کے تعلیم و تعلم کا جواز قرآن سے نکالتے ہیں لیکن اس قسم کے اختلاف کا منشا محض فہم و عقل کا اختلاف ہے۔

اسی طرح عموم و خصوص کا اختلاف بھی قرآن میں پایا جاتا ہے مثلاً زن بیوہ کی عدت کے بارہ میں فرمایا۔ وَالَّذِينَ يُتَوَقَّاتُونَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَذْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا یہ حکم عام عاملہ وغیر عاملہ سب کو شامل ہے دوسری جگہ فرمایا وَذَوَاتِ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ اس میں عاملہ کے لئے دو ماہ حکم فرمایا گیا اور دوسری جگہ بیوہ کے لئے فرمایا وَالَّذِينَ يُتَوَقَّاتُونَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَذْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرِ إِخْرَاجٍ اس آیت میں بیوہ کے لئے ایک سال کی مدت قرار دی اور آیت سابقہ میں چار ماہ دس روزہ۔ اول ناسخ دوم منسوخ۔ اور فرمایا اِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عَشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتِينَ وَاِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا پھر فرمایا اَلَا انْ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا۔ کیا ان دونوں حکموں میں اختلاف نہیں پایا جاتا؟ ضرور پایا جاتا ہے۔

سائل صاحب لکھتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف نمازیں پڑھی تھیں جیسے مسلمان فرقے ایک دوسرے کے خلاف پڑھتے ہیں یا ایک نماز پڑھی تھی اور وہ قرآن کے موافق تھی یا خارج؟

ملے اور جو لوگ تم میں سے فوت ہو جائیں اور اپنی بیویاں چھوڑ جائیں تو وہ چار مہینے دس روزہ کا انتظار کریں (یعنی چار مہینے اور دس دن عدت گزاریں) ۱۲ سے اور حمل والیوں کی عدت اُن کے حمل کے وضع ہونے تک ہے ۱۲ سے اور تم میں سے جو لوگ وفات پا جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں وہ اپنی بیویوں کے لئے ایک برس تک نان و نفقہ دینے کی اور گھر سے نہ نکالے جانے کی وصیت کرو جائیں۔ ۱۳ سے اگر تم سے سبیل آدمی صبر کرنے والے ہوں تو وہ سو کا فرد پر غالب ہوں گے اور اگر تم سے سو آدمی ہوں تو ایک ہزار کا فرد پر غالب ہوں گے۔

شہ اب اللہ نے تم پر تخفیف فرمائی۔ اس نے جان لیا کہ تم میں ابھی کمزوری ہے۔

جواب اس کا یہ ہے کہ نمازیں جس قدر فرائض واجبات میں اُن کو آپ نے ہمیشہ کیا ادا فرمایا البتہ سفر و حضر میں قصر وغیر قصر کا اختلاف پایا گیا۔ سنن و مستحبات میں کبھی کبھی اختلاف پایا گیا اور یہ وہی نماز تھی جس کے لئے حق تعالیٰ نے فرمایا و اقيموا الصلوة اور آنحضرتؐ بموجب حکم الہی اُس کی تشریح فرمائی۔

## مولوی عبداللہ حکیم الہوی کا سالہ اشاعت القرآن (۳)

حکیم الہوی صاحب کے حالات اور عقائد و مقالات سے تو حضرات ناظرین بخوبی واقف ہوں گے کیونکہ ضیاء السنۃ نمبر ۳ و ۴ میں اس کے متعلق چند مضامین پر زور شائع ہو چکے ہیں اور اشاعت السنۃ وغیرہ میں بھی اُس کے عقائد فاسدہ کی تشریح و تردید بخوبی ہو چکی ہے۔ حال میں جو اُن کی طرف سے رسالہ شائع ہوا ہے اُس میں چار شخصوں کو مخاطب کیا ہے ایک خاکسار ایڈیٹر ضیاء السنۃ دوم مولوی ابوسعید محمد حسین صاحب بٹالوی سوم مولوی احمد صاحب امرتسری چہارم ہمارے بہنام مولوی عبدالجبار صاحب غزنوی۔ کیونکہ سب کے پہلے اُنکے جوابات کی تردید خاکسار اقم الحروف نے کی جیسا کہ اشاعت القرآن کے صفحہ ۲ میں مذکور ہے اُس کے بعد مولوی ابوسعید و مولوی احمد اللہ صاحبان نے زور شور کے ساتھ جرح و قدح فرمائی۔ فی الحال رسالہ مذکورہ پر اجمالی نظر کی جاتی ہے اور تفصیل و تشریح کو دوسرے وقت پر چھوڑا جاتا ہے کیونکہ بعض امور کی نسبت مختصر تحریر کفایت کرتی ہے اور بعض کے لئے زیادہ تفصیل کی ضرورت ہے اقل اجمال پھر تفصیل غالباً دلچسپی اور قند مکرر کے لطف سے خالی نہ ہو گا پس واضح ہو کہ حکیم الہوی نے اس رسالہ میں بھی حسب دستور سابق مغالطہ و سفسطہ سے کام لیا ہے اور بعض امور کے جواب دینے سے دیدہ و دانستہ گریز کیا ہے اور جس امر میں بنجیال خود کچھ کلام کرنے کی گنجائش پائی ہے اُس میں جیلہ گری و طمع سازی کے ساتھ جواب دیا ہے۔ جن امور کے جواب سے گریز کیا اُن میں سے ایک یہ ہے کہ



کیفیت ثابت ہے سو اس کا نشان بھی نہیں ہے صفحہ ۶ میں نماز کی ترکیب لکھی ہے کہ قیام میں داہنا ہاتھ بائیں ہاتھ کی کہنی تک دل پر رکھا جائے لیکن یہ نہیں بیان کیا کہ یہ ترکیب قرآن کی کس آیت سے ثابت ہے اسی طرح رکوع و سجود تو مرہ و جلسہ وغیرہ کی کیفیت بیان کی ہے اور یہ بھی بیان نہیں کیا کہ نماز کے لئے قبلہ رخ ہونا ضروری ہے یا نہیں۔

صفحہ ۹ میں تکبیر اور دعا لکھی ہے مگر یہ نہیں لکھا کہ قرآن کی کس آیت سے آیات مذکورہ کا قیام کے وقت پڑھنا ثابت ہے اور ہر رکعت میں سُوْرۃ فاتحہ کا پڑھنا کس آیت سے پایہ ثبوت کو پہنچتا ہے اور صفحہ ۲۸ میں دائیں بائیں سلام پھیرنا اور آئیہ کریمہ سَلَامٌ عَلَیْکُمْ کَتَبَ الرَّسُوْلُ عَلٰی نَفْسِہِ الرَّحْمٰنُ الخ کا تلاوت کرنا بیان کیا ہے لیکن یہ نہیں بیان کیا کہ دائیں بائیں سلام کرنا اور آئیہ مذکورہ کا پڑھنا کس آیت سے ثابت ہے پھر صفحہ ۲۹ میں نماز جنازہ کا حال لکھا ہے کہ اس میں آئیہ سَمَّیْنَا لَا تُؤَاخِذُ نَا الخ پڑھنا چاہیے لیکن یہ نہ لکھا کہ نماز جنازہ کی کیا ترکیب ہے اور رکوع و سجود اس میں شامل ہے یا نہیں اور آئیہ مذکورہ کا پڑھنا قرآن میں کہاں مذکور ہے؟

## مولوی عبد اللہ چکڑالوی اور حدیث نبویؐ

مولوی چکڑالوی کو یہ امر ضرور مسلم ہوگا کہ توریت و انجیل و زبور حق تعالیٰ کی نازل کی ہوئی کتابیں ہیں اور ہر مسلمان کے لئے ان پر ایمان لانا ضروری ہے۔ کیونکہ قرآن مجید میں جا بجا اس کیلئے ارشاد کیا گیا ہے فرمایا: **وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا نَزَّلْنَا إِلَيْكَ وَمَا نَزَّلْنَا مِنْ قَبْلِكَ** اور فرمایا: **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلْنَا عَلَىٰ رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلْنَا مِنْ قَبْلُ** وغیرہ اور یہ بھی چکڑالوی اپنی تحریرات اشاعت القرآن وغیرہ میں صاف طور پر لکھ چکا ہے کہ توریت و انجیل وغیرہ کے احکام میں سے کوئی حکم منسوخ نہیں ہوا۔ جب یہ امر ثابت و محقق ہو کہ قرآن کی طرح کتب سابقہ پر ایمان لانا ضروری ہے تو اس کے احکام و مسائل مندرجہ کو عمل میں لانا بھی ضروری ہوگا ورنہ قرآن کے مثل ایمان لانا غلط ہوگا اور ایمان کے ثبوت و ظہور کے لئے کوئی علامت و نشانی قائم نہ ہوگی۔ جب عمل میں لانا اور احکام مندرجہ توریت و انجیل کو پیش نظر رکھنا

لازم ہوا تو اس کی کیا ضرورت اور کیا تدبیر ہے۔ چکڑ الہوی صاحب بتائیں کہ توریت و انجیل کا صحیح و معتبر نسخہ جس کو یقیناً کلام حق کہا جاوے اگر اس زمانہ میں دستیاب ہو سکتا ہے تو اس کا نشان بتایا جاوے اور اس پر عمل درآمد کی ہدایت کی جاوے اور اگر نہیں ہو سکتا تو اس کی کیا وجہ ہے خود بدولت اشاعت القرآن وغیرہ میں لکھ چکے ہیں کہ احکام و آیات الہی میں کوئی تغیر و تبدل واقع نہیں ہو سکتا اور اس پر آیہ قرآنی لَا مُبَدِّل لِكَلِمَاتِهِ وغیرہ سے استدلال کیا گیا ہے کیا سبب ہے کہ کلام الہی توریت وغیرہ کا صحیح و سالم نسخہ باقی نہیں رہا اور تغیر و تبدل کے شکنجے میں آکر غائب ہو گیا۔ اور اگر یہ کہا جاوے کہ قرآن مجید تمام احکام شرعیہ کو جامع و حاوی ہے اور عمل درآمد کے لئے کافی و روانی ہے اس لئے توریت پر عمل درآمد کی کوئی ضرورت و حاجت نہیں جب قرآن پر عمل کیا جاوے گا تو توریت و انجیل پر عمل ہو جائیگا کیونکہ کتابیں ایک دوسرے کے مثل اور ہمہ وجوہ باہم موافق ہیں تو اس کی نسبت گزارش ہے۔ کہ ضیاء السنۃ نمبر ۲ جلد ۲ میں بخوبی ثابت کیا گیا ہے کہ قرآن و توریت احکام و مسائل میں ہمہ وجوہ موافق نہیں اور اگر ہمہ وجوہ موافق ہیں تو پھر توریت کے بعد زبور و انجیل اور اس کے بعد قرآن نازل کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ سبکے لئے ایک ہی کتاب کفایت کرتی تھی اور جب ایک کتاب پر اکتفا نہ کیا گیا بلکہ متعدد کتابیں نازل کی گئی تو صرف چہار کتابوں پر کیوں اکتفا کیا گیا۔ ہر ہر سعیر پر جدا جدا کتاب کیوں نہ نازل کی گئی کیا وجہ ہے کہ قوم عاد کی ہدایت کے لئے ہود علیہ السلام پر اور ثمود کی اصلاح کے لئے صالح علیہ السلام پر کوئی کتاب نازل نہیں ہوئی۔ پھر اگر عمل کرنے کے لئے توریت کی ضرورت نہیں تو اگر بنی اسرائیل حصول خیر و برکت و ثواب توریت و انجیل کی تلاوت کی جاوے یا نماز میں بجائے قرآن کے توریت وغیرہ کو پڑھا جائے تو صحیح و درست ہے یا نہیں؟ اگر درست ہے تو یہ شبہ وارد ہوگا کہ قرآن مجید میں نماز کے متعلق فرمایا فَاقْرَأْ وَآمِنْ سِرًّا مِنَ الْقُرْآنِ اس آیت میں خاص قراءت قرآن کا کیوں ذکر کیا گیا توریت وغیرہ کی تلاوت کو کیوں نہ شامل کیا گیا اور اگر درست نہیں تو اس حالت میں ایک قسم کلام الہی یعنی قرآن کو نماز میں پڑھنا اور اس کو ضروری قرار دینا اور دوسرے قسم کلام الہی کو غیر ضروری ٹھہرانا بلکہ نماز میں اس کی تلاوت کو ناجائز کہنا کس وجہ سے ہوا۔ اگر کہا جائے کہ قرآن و حدیث دونوں حق تعالیٰ کی طرف سے ہیں لیکن قرآن مجید لفظ و معنی کے لحاظ سے معجزہ ہے اور نماز میں اس کی تلاوت نہ ذریعہ ہے اور حدیث لفظ و عبارت کے لحاظ سے

معجزہ نہیں اور نہ نماز میں سجائے قرآن کے اس کی تلاوت جائز ہے لیکن اس کے احکام کو قبول کرنا اور عمل میں لانا ضروری ہے جیسا کہ توریت و انجیل کی کیفیت ہے تو اس صورت میں کیا گناہ لازم آوے گا۔

اخبار شیعہ ہند میرٹھ میں چکرالوہی صاحب کے مضامین وقتاً فوقتاً شائع ہوتے ہیں۔ ۲۴ اپریل کے شمارے میں بھی دو تین مضامین شائع ہوئے ہیں اس میں لکھتے ہیں کہ ہمارے جوابات پر پہلے ایڈیٹر صاحب ضیاء السنۃ کلکتہ نے اعتراضات کئے ہر چند کہ وہ اعتراضات ہندبانہ ہیں لیکن قرآن مجید کو ناقص بنانے میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی ان کا جواب اشاعتہ القرآن میں دیا گیا۔ اس کی نسبت گزارش ہے کہ اشاعتہ القرآن میں جو جوابات دیئے گئے ضیاء السنۃ نمبر ۲ و ۳ جلد میں ان کی اچھی طرح قلمی کھولی گئی اور ظاہر کر دیا گیا کہ چند سوالات و اعتراضات کا جواب چکرالوہی صاحب سے کچھ بن نہیں پڑا اور جس قدر جوابات دیئے وہ بھی رکبک اور لغو و فضول ہیں اب تک جواب نہیں ملا۔ اور قرآن کو ناقص بنانے کا الزام سراسر لغو اور غلط اور کوننا اندیشی پر مبنی ہے ذرا اس امر کا خیال کیا جاوے کہ توریت کی نسبت حق تعالیٰ نے فرمایا: **وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءَ ذُرِّيَّتِهِمُ الْمُنْتَقِينَ** یعنی ہم نے موسیٰ اور ہارون علیہما السلام کو حق و باطل میں فرق کرنے والی اور سراسر نور اور پرہیزگاری کے لئے نصیحت کرنے والی کتاب عطا فرمائی اور فرمایا: **إِنَّا أَسْرَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ** اور فرمایا: **شَوْءًا تَتَّبِعُنَا مَوْسَىٰ أَلَكِتَابَ تَمَامًا عَلَىٰ الذِّمَىٰ أَحْسَنًا وَنُفِصِيلاً** لکھتے تھے الخ جب توریت سے حق اور باطل میں فیصلہ اور اندھیرے میں نور تابان ہوا تو اس کے بعد بنی اسرائیل کی ہدایت کے لئے عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل کیوں نازل کی گئی اور پھر اس کے بعد قرآن کیوں نازل کیا گیا اگر کہا جاوے کہ بعض احکام توریت میں مذکور تھے انجیل میں ان کو بیان کیا گیا یا بعض احکام مجمل تھے ان کی تشریح کی گئی تو یہی کیفیت حدیث کی نسبت بیان کی جاوے گی جس طرح انجیل کے نازل ہونے سے توریت کا ناقص اور غیر کافی ہونا لازم نہیں آتا اسی طرح حدیث کے ہونے سے قرآن کا ناقص ہونا لازم نہیں آتا جب قرآن میں صاف طے پر حکم وارد ہے کہ رسول کی اطاعت کرو تو اس سے ثابت ہوا کہ جس قدر احکام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بیان فرمائے وہ مجمل طور پر سب کے سب قرآن میں مذکور ہیں۔ پس قرآن جامع و حاوی اور کافی و وافی گویا دریا کوڑہ میں بند اور حدیث شرح کرنے والی اور

دریا کے پانی کو پھیلانے والی ہے چکڑا الوی نے حدیث کے غیر معتبر ہونے پر جو آیہ قرآنیہ **وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُّوا عَلَىٰ التَّفَاقُقِ لَا تَعْلَمُهُمْ أَلْجُ** سے استدلال کیا تھا اس کا جواب صنیرا سند نمبر ۴ جلد ایک میں دیا گیا چکڑا الوی سے اس کے مقابلہ میں کچھ بن نہیں پڑا اسی لئے اشاعت القرآن میں اس سے کچھ تعرض نہیں کیا اب ۲۴ اپریل کے سٹمٹہ منہ میں کھتے ہیں اور بچپن باتوں کو دہراتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تعالیٰ نے وحی سے منافقوں کا حال بتایا تھا اور چند روز تک جو آپ کو منافقوں کے حالات سے بے خبری رہی اس کو دہرا فرمایا تھا لیکن راویانِ احادیث کے پرکھنے والوں کو ان کا علم کس نے بتایا تھا کیا ان پر بھی جبریل نازل ہوتے تھے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ بلاشبک راویانِ احادیث کے پرکھنے والوں پر حضرت جبریل نازل ہوتے تھے لیکن حق تعالیٰ نے اس قسم کے حالات اور معاملات کی جانچ و پڑتال کے لئے اسباب و علامات قائم فرمائے ہیں اور بہت سے احکام شرعیہ کا دار و مدار اسباب مذکورہ کو قرار دیا ہے مثلاً گواہی کے بارہ میں فرمایا: **وَأَشْهَدُ دَاوُدَ وَحَىٰ عَدْلِي مِّنكُمْ وَأَسْتَشْهَدُ دَاوُدَ مِّنْ دَجَالِكُمْ**۔ پس جب بموجب ارشاد قرآنی کسی معاملہ کے لئے گواہ عادل پیش کیا جائے گا تو عادل وغیر عادل کی شناخت کے لئے وحی آہنی اور نزل جبریل کا انتظار نہ کیا جائے گا بلکہ ظاہری علامات اور تجربہ و اندازہ سے عادل ہونے کا حکم قائم کیا جاوے گا حدیث کے راویان کی بھی یہی کیفیت ہے۔ حق تعالیٰ نے سورہ ممتحنہ میں مسلمانوں کے عورتوں کے بارہ میں حکم فرمایا **فَاتَّعَلِمْتُمُوهُنَّ مَوْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ** یعنی اگر تم کو معلوم ہو کہ عورتیں ایمان والی ہیں تو کافروں کی طرف ان کو واپس نہ کرو اب چکڑا الوی صاحب بتائیں کہ عورتوں کے اہل ایمان ہونے کا علم کس ذریعہ سے حاصل ہو سکتا ہے کیا نزل وحی و جبریل سے یا علامات و اسباب سے۔ جس طرح یہاں پر ایمان وغیر ایمان کی کیفیت معلوم ہو سکتی ہے۔ روایت ہلال کے بارہ میں جس طرح شہادت سے یقین کیا جاتا ہے اسی طرح راویان کی روایت قابل تسلیم قرار دی جاتی ہے اور حق تعالیٰ فرماتا ہے **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ فَاسِقُ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا**۔ الخ جب فاسق کی خبر پر فی الفور عمل نہ کرنا بلکہ تحقیق و تفتیش سے اصل اور صحیح معاملہ کا جانچنا اور معلوم کرنا ہو سکتا ہے تو راویانِ احادیث کے حالات معلوم کرنے سے کون شے مانع و مزاحم ہے۔

(۱) النوبہ : ۱۰۱ (۲) الطلاق : ۷ (۳) البقرہ : ۲۸۲ (۴) الممتحنہ : ۱۰ (۵) العجرات : ۱۰



ادا فرماتے تھے۔ پھر بھی تبلیغ احکام و وعظ و ہدایت و ادا تے منصب رسالت میں بال برابر بھی فرق نہ واقع ہونا تھا اگر آپ فرشتہ ہو کر کمالات سے موصوف ہوتے تو کوئی عظیم الشان اور جلیل القدر بات نہ ہوتی کیونکہ فرشتے عوارض جسمانی سے بہمہ وجوہ پاک و صاف ہیں ان کی ذات میں کوئی کیفیت اس قسم کی نہیں پائی جاتی جو پاکی و صفائی سے مانع و مزاحم اور غفلت و سہو و نسیان کے لئے باعث و محرک ہو۔ اسی وجہ سے وہ ایک درجہ و رتبہ پر قائم رہتے ہیں جس فرشتے کو جو رتبہ حاصل ہوا وہ اُس سے آگے نہیں بڑھ سکتا اور کسی طرح ترقی حاصل نہیں کر سکتا۔ جس شخص میں زنا و سرفہ و غیرہ کی طاقت ہو پھر اُس سے بچکر عصمت و عفت حاصل کرے تو قابل ستائش ہو سکتا ہے اور جس میں طاقت نہیں بلکہ ہر طرح مجبوری ہے جیسے عین اور فالج زدہ وغیرہ وہ زنا وغیرہ سے محفوظ رہنے کی وجہ سے ہرگز قابل مدح نہیں ہو سکتا۔ نیک آدمی اسی وجہ سے قابل مدح ہے کہ باوجود فعل بد کر سکنے کے پھر نہیں کرتا۔ باوجودیکہ کھانا پینا ہے خواب و راحت اور عورتوں سے مشغول رکھنا ہے لیکن نیک کام اور پاکی و صفائی سے دور و مہجور نہیں ہوتا۔ اسی وجہ سے درجہ و رتبہ میں ترقی کرتا ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم باوجود مشاغل مذکورہ کے نبوت و رسالت سے غافل نہ ہوتے تھے۔ اگر یہ شبہ کیا جائے کہ شاید خواب و راحت اور سیبیوں سے مشغول ہونے کی حالت میں کوئی آیت نازل ہوتی ہو تو محض لغو اور غلط ہے اس لئے کہ وحی کا امان لوگوں کا کھیل اور تماشا نہ تھا (معاذ اللہ) کہ موقع بے موقع نازل ہووے بلکہ ضرورت اور موقع پر اُس کا نزول ہوتا تھا اور اس قسم کے مشاغل سے رسالت کے کاروبار میں کوئی خلل واقع نہ ہوتا تھا۔ یہی کیفیت آپ کے مسحور ہونے کی تھی کہ اس سے امور نبوت میں کوئی فتور واقع نہ ہوتا تھا۔ جب آپ پر سحر کیا گیا تو اول اُس کا اثر بہت ہوا یہاں تک کہ ظاہری حالت میں تغیر و تبدل نمایاں ہوا لیکن اُس کے بعد معمولی اور خفیف اثر باقی رہ گیا نہ خورانی کا اثر بھی عرصے تک قائم رہا لیکن اول زیادہ پھر معمولی اور خفیف۔ اگر معاذ اللہ امور رسالت میں کوئی خرابی واقع ہوتی تو کفار و مشرکین کو بہت کچھ طعن و تشنیع کا موقع ملتا لیکن کسی دشمن کو کوئی موقع نہ مل سکا اور کسی قسم کا خلل و فتور واقع نہیں ہوا۔ جس طرح خواب کی حالت میں آپ کا دل جاگتا تھا اور آنکھیں سوتی تھیں اسی طرح مسحوری وغیرہ کی کیفیت ہے کہ ظاہر حالت پر اسکا اثر ہوا لیکن روحانی اور باطنی کیفیت صحیح و سالم رہی اور انتظام رسالت بدستور جاری۔

وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِالصَّوَابِ -



# منکرینِ حدیث کے اعتراضات

اور

## ان کا جواب

اثباتُ الخبرِ فی ردِّ منکرِ الحدیث  
و الآثار

از

مولانا حافظ عبدالستار حسن عمر پوری رَحْمَةُ اللهِ



## منکرین حدیث کے اعتراضات اور انکا جواب

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد لله الذی انزل علی عبده الکتاب ولو يجعل له عوجاه  
هو الذی من علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم  
یتلو علیهم آیاته ویزکیهم ویعالمهم الکتاب والحکمة الذی  
لا ینطق عن الهوی ان هو الا وحی یوحی واشهد ان لا اله الا الله  
وحدّه لا شریک له واشهد ان محمداً عبده ورسوله الذی شج  
حکدراً للفرقان والهدی واوحی الیه ان قل رب زدنی علماً  
صلی الله علیه وسلم تسلیماً کثیراً کثیراً

اما بعد واضح ہو کہ مسلمانوں کی خوش قسمتی سے آئے دن نئے نئے فرقے پیدا ہو رہے  
ہیں جن سے دین میں ایک عجیب طرح کا تغیر و تبدل ہو رہا ہے ہر ایک فرقے والا اپنی سمجھ و  
خیال کو دین حق تصور کرتا ہے۔ کُلُّ حَرْبٍ بِنِهَا لَدَيْهِمْ فَسِرْحُونٌ۔ مجملہ فرقہ کے ایک  
فرقہ اہل قرآن پیدا ہوا ہے جو کہ حدیث نبویؐ کی ضرورت نہیں سمجھتا۔ اس کے راہ نما مولوی  
عبداللہ صاحب چکڑالوی دہاہ اللہ تعالیٰ ہیں۔

اس عقیدے کے لوگوں کو دیکھ کر ایک مدلل رسالہ کی ضرورت محسوس ہوئی جس میں  
عمدگی اور معقولیت کے ساتھ بدلائل قرآنیہ اس امر کو ثابت کیا گیا ہو کہ تعلیم محمدیؐ ہمارے  
لئے ضروری ہے اور بغیر اس کے تسلیم کئے ہوئے نجات نہیں ہو سکتی۔

سو بحمد اللہ تعالیٰ اس مطلب کے لئے خاکسار نے یہ رسالہ تصنیف کر دیا تاکہ سب پر  
حق ظاہر ہو جائے اور کسی کو اہل انصاف میں سے حدیث کے تسلیم کرنے میں تاامل باقی

نہ رہے۔

خاکسار نے حتی الامکان کسی کی شان میں غیر ملائم الفاظ استعمال نہیں کئے۔ اگر اس سالہ میں کوئی لغزش پائیں تو بلحاظ اخوت اسلامی اس کی اصلاح سے اطلاع دیں۔ نیز اگر کوئی صاحب اس کا جواب تحریر فرمائیں تو وہ بحکم و جہاد لہم بالتی ہی احسن اور اذفع بالتی ہی احسن مجھ سے زیادہ امر مذکور کا خیال رکھیں۔ اب اصل مقصود کو شروع کرتا ہوں۔ واضح ہو کہ خاکسار نے اعتراضات و اقوال کو قَوْلُهُمْ سے اور اپنے جوابات کو اَقْوَال سے تعبیر کیا ہے۔ و  
 اللہ الموفق والیہا المرجع والمآب۔

قَوْلُهُمْ: ہمارے لئے قرآن کافی ہے اس کے سوا کسی دوسری چیز (حدیث وغیرہ) کی ضرورت نہیں۔ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ بَيِّنَاتٍ لِّكُلِّ شَيْءٍ وَقَالَ وَ تَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَقَالَ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكَ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا یعنی قرآن ہر چیز کو بیان کرنے والا اور مفصل و مشرح ہے پھر ہم کو حدیث کی کیا حاجت ہے؟

اَقْوَال بے شک قرآن کریم ہمارے لئے کافی ہے۔ اس کو ناکافی اور ناقص کہنا ہرگز نہ مسلمان کا کام نہیں لیکن اس کے لئے شرح و تفسیر کی ضرورت ہے جو کہ حدیث کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتی۔ جیسا کہ آئندہ مدلل بیان کیا جائے گا۔ انشاء اللہ تعالیٰ۔  
 اہل قرآن نے مفصل کے ساتھ لفظ مشرح بھی قرآن کریم کے لئے کہہ دیا ہے جو کہ قرآن کریم میں کہیں نہیں پایا جاتا۔ پھر اپنی طرف سے ایسا لفظ بولنا جو کہ قرآن میں نہیں حکم نہیں تو اور کیا ہے۔

اور یہ دھوکہ اُن کو اس وجہ سے لگا ہے کہ انہوں نے مفصل اور مشرح کے ایک معنی سمجھے ہیں۔ دونوں کے معنی میں کسی فرق کا انہوں نے خیال نہیں کیا۔ حالانکہ یہ باطل ہے۔ کیونکہ تفصیل کے معنی یہ ہیں کہ اشیاء کو الگ الگ بیان کیا جائے جس سے ایک شے دوسری اشیاء سے تمیز ہو سکے اور ہر شے علیحدہ علیحدہ معلوم ہو جائے جیسے نماز۔ روزہ۔ زکوٰۃ حج۔ عمرہ۔ اور قیام۔ رکوع۔ سجدہ وغیرہ مفصل طور پر مذکور ہیں اور تشریح کے معنی یہ ہیں کہ شے کی کیفیات و حالات بیان کئے جائیں اور دیگر اشیاء سے اُس کا تقدم و تاخر ظاہر کیا جائے۔ مثلاً رکوع و سجدہ وغیرہ کے طول کی کیفیت اور یہ کہ رکوع مقدم ہے سجدہ سے

لہ ان سے بحث کر دیا جیسے طریقے سے جو بہتر ہو۔ اور برائی کو طال دوا جیسے طریقے سے جو بہتر ہو۔

اور سجدہ مقدم ہے قعدہ سے۔ قرآن کریم میں رکوع اور سجدہ دونوں کا ذکر ہے لیکن کسی آیت میں سجدہ کا پہلے ذکر آگیا جیسا کہ فرمایا **لَمْ يَسْأَلْهُمُ لِمَ كَفَرَ بآيَاتِنَا وَمَا نُنزِّلُ بِالْحَقِّ** اور کسی آیت میں پہلے رکوع مذکور ہوا جیسا کہ ارشاد فرمایا **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْكُنُوا أَسْوَاقَ الْمَدِينِ وَادْخُلُوا فِيهَا مِنْ بَابٍ مِمَّا يَدْعَوْنَ بِهَا وَلَا تُسَبِّحُوا بِهَا آلِهَةً إِلَّا اللَّهَ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ** رسول لوگوں کو اللہ کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے، دوسرا **يَعْلَمُهُمُ الْكِتَابَ** یعنی **مَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ أَلْحَ أَوْ رَأَى تَمُورَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ** حدیث نبوی نے اس بات کو کھول دیا کہ رکوع مقدم ہے سجدہ سے اور عمرہ مقدم ہے حج سے۔ یہ بیان ہوا تفصیل و تشریح کے معنی کا۔

اب میں ان دلائل کو بیان کرتا ہوں جو کہ تفسیر و تعلیم محمدی کی ضرورت پر دلالت کرتے ہیں **قَالَ اللَّهُ تَعَالَى هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ** یعنی اللہ وہ ذات پاک ہے۔ جس نے اُمی لوگوں میں انہی میں سے رسول بھیجا ان پر خدا کی آیتیں پڑھتا ہے اور گناہوں سے ان کو پاک کرتا ہے اور سکھاتا ہے ان کو کتاب اور حکمت بہاں پر دو جملوں سے بحث کرنا مقصود ہے ایک **يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ** یعنی رسول لوگوں کو اللہ کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے، دوسرا **يَعْلَمُهُمُ الْكِتَابَ** یعنی رسول لوگوں کو قرآن کی تعلیم دیتا ہے، بس واضح ہو کہ ان دو جملوں سے رسول کے دو منصب ثابت ہوتے ہیں ایک تلاوت کتاب دوسرا تعلیم کتاب۔ اور یہ ظاہر ہے کہ **يَعْلَمُهُمْ** جملہ **يَتْلُو عَلَيْهِمْ** کی تفسیر نہیں ہو سکتا اس لئے کہ **يَتْلُو** میں کسی قسم کی پوشیدگی اور خفا نہیں ہے تاکہ اس کو تفسیر کا محتاج تصور کیا جائے پس جب جملہ ثانیہ تفسیر نہیں ہو سکتا تو لا محالہ ہر دو جملہ ایک دوسرے کے مغائر ہوں گے **لَا تَقْنَأُ الْعَطْفَ الْمُتَعَابِرَةَ**۔ پس جب دونوں مجاہدا ہوئے تو ضرور ہوا کہ تعلیم کے وہ معنی قرار دیتے جاویں جو تلاوت کے اندر نہ پائے جاویں۔ اور تعلیم میں محض الفاظ قرآنی نہیں ہوں گے بلکہ دیگر الفاظ بھی اس کے ہمراہ ہوں گے جن کو تفسیر و شرح کہا جا سکتا ہے ورنہ تعلیم کا عین تلاوت ہونا لازم آوے گا **وَهُوَ بَاطِلٌ لِمَا ذَكَرْنَا آنفًا**۔

اور جب یہ ثابت ہو گیا کہ عرب کے لئے جو کہ اہل لسان اور رسول کے زمانہ

میں موجود تھے تعلیم محمدی یعنی قرآن کے علاوہ دیگر الفاظ کی ضرورت ہوئی تو ہمارے لئے بطریق اولیٰ ہوگی۔ پس ہم کو وہ تعلیم و تفسیر ملنی چاہیے جو کہ صحابہؓ کو ملی تھی ورنہ یہ علم اللہ کا لغو ہونا لازم آوے گا اور یہ ثابت ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف صحابہؓ کے معلم تھے ہمارے معلم نہیں ہیں۔ نعوذ باللہ من ذلک۔ واضح ہو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں غور و تدبیر کر کے لئے فرمایا ہے چنانچہ ارشاد ہے **أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ** لیکن یہ بات ضروری ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر کسی کا فہم نہیں ہو سکتا اس لئے کہ آپ پر قرآن کریم نازل ہوا اور اللہ عزوجل نے آپ کا سینہ کھول دیا تھا چنانچہ فرمایا: **أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ** پس جو کچھ آپ قرآن سے مسائل بیان فرمادیں گے وہ ہم کو بلاچون و چرمانے ہوں گے اور جو کچھ آپ نے فرمایا ہے وہ قرآن ہی سے فرمایا ہے خواہ آپ وہ آیتیں جن سے آپ نے مسائل نکالے ہیں بیان فرمادیں یا نہ فرمادیں۔ ہم کو یہ حق نہیں کہ ہم یہ کہیں کہ وہ کونسی آیتیں ہیں جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مسائل نکالے ہیں اگر وہ آیتیں معلوم ہوں تو ہم ان مسائل کو مانیں ورنہ نہیں۔ اس لئے کہ آپ رسول ابن ہیں۔ ہاں اگر رسول کے سوا دوسرا شخص تدبیر کر کے قرآن سے مسائل نکالے تو ہم اس سے ضرور پوچھیں گے کہ یہ مسائل کون سی آیات سے دریافت ہوتے ہیں؟ اگر وہ بناوے تو فہمنا ورنہ ہم ان کو تسلیم نہیں کر سکتے۔ کمال تعجب ہے کہ اہل قرآن مولوی عبد اللہ صاحب چکڑا لوی کے مسائل کو بلاچون و چرمانا لیتے ہیں اور اس خیال کو دل میں بالکل نہیں لاتے کہ جب مولوی عبد اللہ صاحب چکڑا لوی نے اس قدر مسائل کا قرآن سے استنباط کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر استنباط کیا ہو گا جن کا سینہ خدا نے کھول دیا اور ان پر قرآن نازل فرمایا اور علاوہ قرآن کے بھی وحی نازل ہوئی کما سیحی **وَاللَّهُ الْمُنْتَهَى** واضح ہو کہ جب یہ ثابت ہو گیا کہ قرآن کے علاوہ دیگر الفاظ کی بھی ضرورت ہے جن کو ہم تعلیم و تفسیر محمدی سے تعبیر کرتے ہیں تو ہمارا اصل مدعا پورا ہو گیا۔ مگر اس پر منکرین حدیث کا یہ اعتراض ہے کہ وہ تعلیم و تفسیر ہم کو کس ذریعہ سے مل سکتی ہے جبکہ راویوں کا کچھ اعتبار نہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں بہت سے منافق موجود تھے اور خود آپ کو ان کا علم نہ تھا۔ قال اللہ تعالیٰ **وَمِنَ أَهْلِ الْمَدْيَنَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ** جب خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقوں کا علم نہ تھا تو دیگر مسلمانوں کو راویوں کے حالات بطریق اولیٰ نہیں معلوم ہوں گے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ

جب تک منافقوں اور مومنوں کی پوری علامات نہیں بتلائی گئیں تھیں اُس وقت تک یہ حالت تھی اور جب ان کی علامتیں ظاہر کر دی گئیں تو مسلمانوں اور منافقوں میں تمیز ہو گئی قال تَعَالَى الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ يَأْتِرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَيَهُتُونَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ عَنِ الْمَنَافِقِينَ كَذِبٌ يُكْبِرُونَ

بُرے کام کا حکم کرتے ہیں اور نیک کام سے روکتے ہیں اور (راہِ حق میں خرچ کرنے سے) اپنی مٹھیاں بند رکھتے ہیں۔ وَقَالَ تَعَالَى إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُجَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كَسَالَىٰ يُرَآءُونَ لِنَاسٍ لَّا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلاَّ قَلِيلًا یعنی منافق اللہ کو دھوکا دیتے ہیں اور ان کی یہ حالت ہے کہ نماز کے لئے ہارے جی سے کھڑے ہوتے ہیں۔ لوگوں کو دکھلاتے ہیں اور اللہ کا ذکر نماز میں بہت کم کرتے ہیں اور حدیث میں منافقین کی یہ علامات بھی آئی ہیں: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا أَتَىٰ مَنَافِقًا وَوَاعَدَ إِذَا خَاصَمَ فَجَرَ یعنی منافق جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے اور جب وعدہ کرتا ہے تو اس کے خلاف کرتا ہے اور امانت میں خیانت کرتا ہے اور جھگڑے کے وقت فحش بکتا ہے۔ قرآن کریم میں اس کی تائید ملتی ہے چنانچہ فرمایا: وَيَمْنُفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ یعنی وہ جھوٹ پر جانتے بوجھتے حلف اٹھاتے ہیں۔ اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے منافقین کی علامات بیان فرمائی ہیں اسی طرح مومنین صاف تین کی بھی صفات و علامات بیان فرمائی ہیں۔ چنانچہ فرمایا

الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِشِرْكٍ

الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِشِرْكٍ (توبہ)

یعنی توبہ کرنے والے، عبادت گزار، خدا کی حمد و ثنا کرنے والے، اس کی راہ میں سفر کرنے والے، رکوع و سجد کرنے والے، نیکی کا حکم دینے والے اور بُرائی سے روکنے والے، اللہ تعالیٰ کی ٹھہرائی ہوئی حد بندیوں کی حفاظت کرنے والے،

اور فرمایا:

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِقَوْلِ رَبِّهِمْ كَافِتُونَ دَالِي قَوْلِهِ وَالَّذِينَ هُمْ

لَا مُتَّبِعِهِمْ وَعَقِدِهِمْ دَاعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ حِيَافُظُونَ  
 یقیناً وہ، ایمان لانے والے نلاح پگنے جو اپنی نماز میں خشوع رکھنے والے ہیں  
 جو لغو باتوں کی طرف رُخ نہیں کرتے، جو زکوٰۃ دیا کرتے ہیں اور جو اپنی شرم گاہوں  
 کی حفاظت کرنے والے ہیں۔

... نیز جو اپنی امانتوں اور عہد و پیمان کا پاس رکھتے ہیں، اور جو اپنی نمازوں  
 کی حفاظت کرتے ہیں۔ (سورۃ المؤمنون)  
 اور دوسری جگہ فرمایا:

وَالَّذِينَ هُمْ بِسَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ۔

اور جو اپنی گواہیوں میں (راست بازی پر) قائم رہتے ہیں، (سورۃ معالج)  
 اور سورۃ احزاب میں فرمایا:

اِنَّ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِيْنَ  
 وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِيْنَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِيْنَ وَالصَّابِرَاتِ  
 وَالْحَاشِعِيْنَ وَالْحَاشِعَاتِ وَالْمُنْتَصِدِيْنَ وَالْمُنْتَصِدَاتِ وَالصَّامِتِيْنَ  
 وَالصَّامِتَاتِ وَالْحَافِظُوْنَ لَفُرُوجِهِمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّكُرِيْنَ اللّٰهَ كَثِيْرًا وَالذَّكُوْرَاتِ

یعنی مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مومن مرد اور مومن عورتیں، فرمان بردار مرد اور  
 فرمان بردار عورتیں، راست گو مرد اور راست گو عورتیں، صبر کرنے والے مرد اور صبر  
 کرنے والی عورتیں، عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں، صدقہ  
 دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ  
 رکھنے والی عورتیں، اور اپنی شرم گاہ کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت  
 کرنے والی عورتیں، اور کثرت سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والے مرد اور یاد کرنے  
 والی عورتیں، (الاحزاب)

علاوہ اس کے جا بجا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ وَأَشْهَدُ اَوْ ذَوِيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ یعنی اپنے  
 میں سے دو عدل والوں کو گواہ بناؤ۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہم علامات سے یہ پہچان سکتے  
 ہیں کہ یہ شخص عدل و انصاف والا ہے اور یہ شخص عدل والا نہیں ورنہ یہ فرمانا کہ دو عادلوں  
 کو گواہ بناؤ، لغو ہوگا، "نعوذ باللہ۔ ایسے ہی زنا وغیرہ میں سزا وغیرہ کا دار و مدار گواہوں پر



نہیں بلکہ کلام باری تعالیٰ سے اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے بھی فرمائی ہے کہ اگر قرآن کریم میں شک ہو تو اس کے مثل بنا لاؤ چنانچہ فرمایا: **وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ** آج۔ توجو ابابا کہا جاوے گا کہ بے نظیر دے مثل ہونا کلام مجید کا انہیں لوگوں کو معلوم ہو سکتا ہے جو کہ عربیت، علم ادب، لغت و معانی اویبیان وغیرہ میں ماہر ہیں۔ وہی لوگ کلام بشر اور کلام خدا میں فرق بیان کر سکتے ہیں اور قرآن کریم کے رجعی مثل کو جھوٹا اور غلط قرار دے سکتے ہیں اور جو لوگ کہ عربیت وغیرہ سے واقف نہیں ان کے روبرو اگر کلام بشر فیض و بلیغ پیش کیا جاوے تو وہ خود اپنی تحقیق سے اُس میں بمقابلہ کلام اللہ غلطی و کمزوری بیان نہیں کر سکتے جب تک کہ علمائے ماہرین کی بات کو نہ مانیں۔

تو ہم ایسی احادیث کو ہم بھی تسلیم کرتے ہیں جو کہ قرآن کے مطابق ہوں۔

اقول قرآن کے مطابق ہونے کے کیا معنی ہیں اگر یہ معنی ہیں کہ مولوی عبد اللہ صاحب چکڑالوی کی تفسیر کے مطابق ہوویں تو پھر وہ احادیث دیگر اہل قرآن کے خلاف ہوں گی جو کہ بہت سے احکام و مسائل میں مولوی چکڑالوی کے مخالف ہیں اور اگر دیگر اہل قرآن کے موافق ہوویں تو مولوی چکڑالوی کی وہ احادیث مخالف واقع ہوں گی اور وہ ان کو موضوع قرار دیں گے تو پھر حدیث کی صحت کا معیار کیا ہوگا۔ جس سے صحیح و غیر صحیح میں تمیز ہووے۔ اگر یہی معیار ہے کہ اہل قرآن کی تاویلات کے موافق ہوویں تو علاوہ مشکل مذکور کے ایک اشکال یہ پیش آوے گا کہ اگر چند موضوع حدیثیں ان کی تاویلات کے موافق ہوویں تو ان کو قول رسول اور صحیح تسلیم کرنا ہوگا۔ حالانکہ یہ بالبدلت باطل ہے کیونکہ بنائی ہوئی حدیثیں کسی طرح صحیح نہیں ہو سکتیں۔ پس ثابت ہوا کہ یہ خیال کہ جو حدیث ہمارے نزدیک قرآن کے مطابق ہووے صحیح ہے، بالکل لغو اور غلط ہے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کسی کے نزدیک کوئی حدیث قرآن کے مطابق معلوم ہو اور وہ فی الحقیقت مطابق نہ ہو۔ لہذا حدیث کی صحت کے لئے معیار سوا اس کے اور کچھ نہیں ہو سکتا کہ اس کے راوی عادل و ضابط ہوں۔ اگر یہ کہا جاوے کہ ہماری مراد یہ ہے کہ فی نفسہ قرآن کے مطابق ہو یہ مطلب نہیں کہ کسی کی تاویل کے مطابق ہو، توجو اباعرض ہے کہ اس کی پہچان کیا ہے کہ یہ فی نفسہ قرآن کے مطابق ہے جبکہ خود اہل قرآن میں بھی اختلاف ہے۔ علاوہ اس کے اگر بالکل قرآن کے مطابق ایک حدیث وضع کر لیجاوے تو کیا اُس کو حدیث صحیح اور قول رسول علیہ السلام کہا جائے گا۔ اہل قرآن تو کہہ دینگے۔ چنانچہ میرے روبرو ایک اہل قرآن نے موضوع حدیث الدنیا سنا و سنا لا

تھصل الا بالسرور: (یعنی دنیا مکرو فریب کا نام ہے جو مکرو فریب ہی کے ذریعے حاصل ہو

سکتی ہے) گو حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کا اقرار کیا۔ سبحان اللہ کیا مذہب ہے کہ حدیث صحیحہ کا انکار اور حدیث موضوع کا اقرار۔ بقول شخصے فرمن المطر وقام تحت المیزاب۔ خود رانی اور عقلی گھوڑے دوڑانے اور تعلیم محمدی چھوڑنے کا یہی نتیجہ ہے۔

قولہم: احادیث میں باہم اختلاف ہے لہذا ان کو تسلیم کرنا فرمان الہی کے خلاف ہے۔ قال اللہ تعالیٰ: وَلَوْ كَانَتْ مِنْ عِنْدِ عِزِّ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا۔ اگر یہ (قرآن) اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی طرف سے آیا ہوتا تو وہ اس میں بہت سا اختلاف پاتے۔ - سورة نساء آیت (۸۲)

علاوہ اس کے احادیث ظنی ہیں اور ظنی قابل حجت نہیں قال اللہ تعالیٰ إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا۔ بے شک ظن رگمان، حق کے مقابلہ میں ذرا بھی کام نہیں دیتا۔ (سورة النجم)

اقول: احادیث میں باہمی اختلاف اور تضاد انہی لوگوں کو معلوم ہوتا ہے۔ جو فن حدیث سے واقف و ماہر نہیں، اور جو لوگ کہ اس فن میں مہارت رکھتے ہیں وہ صحیح و ضعیف میں تمیز کر سکتے ہیں اور متضاد روایتوں میں سے ایک کو راجح دوسری کو مرجوح بدلنا بل تویہ قرار دے سکتے ہیں۔ اگر صرف اختلاف کا پایا جانا موجب بطلان ہے تو علم معانی، بیان صرف و نحو اور لغت میں بھی اختلاف ہے ان کو کیوں نہیں متروک کیا جاتا۔ اور جتنا اہتمام صحت روایت کا احادیث کے لئے کیا گیا ہے اس قدر لغت وغیرہ کے لئے ہرگز نہیں کیا گیا۔ کیا یہ ممکن نہیں کہ قاموس و صحاح جو ہری وغیرہ میں غلط معنی درج ہوں اور دو اویں و فضاء مدعیہ میں بھی غلط معنی مستعمل ہو گئے ہوں اور یہ کہ کتب لغت وغیرہ کے مصنفین کل یا بعض مسلمان مذہبوں اور انہوں نے بہت سے غلط معانی ایسے درج کر دیئے ہوں جن سے کہ اسلام کو نقصان پہنچے۔ پھر اہل لغت اور شعرائے جاہلیت کو غلطی سے پاک سمجھنا عجب پر عجب ہے۔ علاوہ اس کے لغت میں بہت سے معانی اسلامی و شرعی ہیں جو کہ احادیث کے مطابق اور لغت جاہلیت کے مخالف و مغائر ہیں ایسے معانی کو تسلیم کرنا گویا حدیث کو تسلیم کرنا ہے۔ اور یہ بات کہ احادیث ظنی ہیں اور ظنی حجت نہیں، اس کی نسبت یہ گزارش ہے کہ آیت مذکورہ سے یہ ہرگز ثابت

نہیں ہوتا کہ ظنی کسی حالت میں قابل حجت نہیں بلکہ مطلب یہ ہے کہ قطعی کے مقابلہ میں مفید اور حجت نہیں ہو سکتا۔ دوسرے معنی آیت مذکورہ کے یہ ہیں کہ حقیقت شے کا ادراک علم سے ہی ہو سکتا ہے ظن سے نہیں ہو سکتا اس لئے معارف حقیقیہ میں ظن کا اعتبار نہیں ہے۔ تیسرے معنی آیت مذکورہ کے یہ ہیں کہ حق سے مراد اللہ تعالیٰ ہے جیسا کہ فرمایا ذَلِكُمْ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ۔ پس ایسی صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں ظن سے کام نہیں چل سکتا۔ یہ نہیں کہ کسی امر میں بھی ظن معتبر نہیں ہے۔ چنانچہ دوسری جگہ خود اللہ تعالیٰ نے ظن کا اعتبار فرمایا ہے جیسا کہ ارشاد ہے۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِتْمَارٌ (اسے ایمان والو! بہت گمان کرنے سے بچو کیونکہ) بعض گمان کنہا ہیں) اس جگہ ظن پر مواخذہ ہونے سے صاف ظاہر ہے کہ ظن معتبر ہے اور فرمایا الَّذِينَ يَطْمَئِنُّونَ أَنَّهُمْ مُلْكُوا سِرًّا هُوَ دُجُو سَمَّجَتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں، علاوہ اس کے قرآن کے معنی جو اہل قرآن بیان کرتے ہیں وہ قطعی ہیں یا ظنی اگر قطعی ہیں تو ایک معنی سے رجوع کر کے دوسرے معنی کو کیوں اختیار کیا جاتا ہے ہمیشہ ایک ہی معنی پر قائم رہنا چاہیے مہمذایہ معنی لغت و نحو وغیرہ سے کئے گئے ہیں اگر وہ قطعی نہیں تو معانی قرآن بھی قطعی نہیں ہو سکتے اور اگر وہ قطعی ہیں تو قطعیت کی دلیل معلوم ہونی چاہیے جس سے معلوم ہو کہ ان علوم کا بمقابلہ احادیث بہت اہتمام و انتظام ہے اور اگر معانی قرآن ظنی ہیں تو پھر اِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِيكَ مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا آپ پر بھی صادق آوے گا۔ پس آپ کو تسلیم کرنا ہوگا کہ اِنَّ الظَّنَّ الخ کے یہ معنی نہیں جو آپ سمجھے ہیں۔ اگر کہا جاوے کہ معانی اگر ظنی ہوں لیکن الفاظ قرآنی تو قطعی ہیں اور احادیث تو لفظاً و متناً ہر طرح ظنی ہیں۔ تو کہا جاوے گا کہ جب معانی ظنی ہو گئے تو آپ ظنیات کے قائل ہو گئے۔ کیونکہ عمل تو معانی پر ہی ہوتا ہے بغیر معانی سمجھے ہوئے صرف الفاظ سے کام نہیں چل سکتا پس صرف الفاظ کا قطعی ہونا کس طرح کافی ہو سکتا ہے۔ قطعی کہنے کی صورت میں آپ کو یہ ماننا ہوگا کہ جو معانی ہم قرآن کریم کے سمجھے ہیں اُن میں غلطی کا ہونا محال ہے حالانکہ آپ یہ ہرگز نہیں مان سکتے اس لئے کہ بارہا مشاہدہ میں اچکا کہ آج آپ نے ایک معنی اختیار کئے کل اُس سے رجوع کر لیا اور بعد ازاں اُس سے رجوع کر کے تیسرے معنی اختیار کئے۔ پس ایسی حالت میں غلطی کو محال کہنا انصاف کے خلاف ہے۔ چنانچہ مولوی حسمت علی منکر حدیث اس بات کے قائل ہیں کہ رمضان کے صرف تین روزے ہیں

اور اس بات کو وہ قطعی اور اس کے غلط ہونے کو غیر ممکن سمجھے ہیں حالانکہ یہ امر باتفاق اہل قرآن باطل ہے پس ایسی حالت میں غلطی کو محال سمجھنا باعث تعجب و حیرت ہے۔  
قولہ ”احادیث کے مسائل وغیر ما بہت سے قرآن کے خلاف ہیں“

اقول یہ اعتراض ان کا غلط فہمی سے پیدا ہوا ہے۔ یہ پہلے خوب اچھی طرح بیان ہو چکا ہے کہ ہمارا فہم و تدبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فہم کے برابر نہیں ہو سکتا پس یہ ضروری نہیں کہ ہم آپ کے بیان فرمودہ مسائل کو قرآن سے ثابت کر سکیں لہذا جو مسئلہ ہم کو قرآن کریم میں نظر نہ آوے یا بظاہر قرآن مجید کے خلاف معلوم ہو تو اس کو اپنے فہم و تدبر پر اعتماد کر کے مخالف قرآن کہہ دینا سخت غلطی ہے۔ پس جو مسائل ہم کو عادل و ثقہ راویوں سے پہنچیں گے اگرچہ وہ بالفرض بظاہر قرآن کریم کے موافق نہ معلوم ہوں ہم کو بلا چون و چرا اپنے فہم و تدبر کے قصور کا اعتراف کرتے ہوئے تسلیم کرنے ہوں گے۔  
کامرد لیلہ و تقصیدہ

قولہ ”المحدث وغیرہ نماز میں ایسے اذکار و ادعیہ پڑھتے ہیں جو کہ قرآن کریم میں مذکور نہیں اور اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ صرف قرآن پڑھنا چاہیے۔ پس نماز وغیر نماز دونوں حالتوں میں قرآن کے علاوہ کوئی ذکر جائز نہیں قال اللہ تعالیٰ اِنَّ سَا اٰمَرْتُ اَنْ اَعْبُدَا رَبَّ هٰذِهِ الْبَلَدَةِ الَّذِيْ خَرَّ مِنْهَا وَاَلٌ كُلُّ شَيْءٍ وَّ اٰمَرْتُ اَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَاَنْ اَتْلُو الْقُرْآنَ يَعْنِي رَاے مُحَمَّد صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دو کہ مجھے صرف اس شہر (مکہ) کے رب کی عبادت کا حکم ہوا ہے اور اس بات کا حکم ہوا کہ میں مسلمانوں میں سے ہو جاؤں اور صرف اس بات کا حکم ہوا ہے کہ قرآن کی تلاوت کروں“ یہاں جملہ اخیرہ مقصود پر صاف دلالت کرتا ہے یعنی یہ کہ قرآن مجید کے علاوہ کسی چیز کی تلاوت نہ کی جائے۔

اقول۔ ان اذکار کا پڑھنا جو کہ صراحتہ قرآن میں مذکور نہیں ہرگز قرآن کے خلاف نہیں ہے بلکہ قرآن کریم کے موافق ہے اس لئے کہ وہ تعلیم محمدی سے ثابت ہیں اور تعلیم محمدی عین اتباع قرآن سے جیسا کہ پہلے بیان ہوا اور آیت مذکورہ میں اتلو کے معنی اتباع کے لینے مناسب ہیں اور یہ لغت عرب کے خلاف نہیں ہے کیونکہ ایک ہے تَلَايَتُو تَلَوًا اور دوسرے ہے تَلَايَتُو تَلَاوَةً دونوں کے معنی میں فرق ہے دوسرے کے معنی تلاوت کے ہیں۔ اور اول

کے معنی اتباع کے اور سچھے لگنے کے ہیں جیسا کہ فرمایا: **وَالْقَسْرَ إِذَا تَلَّوْا**۔ اور چاند کی قسم جب وہ سوچ کے سچھے آتا ہے (سورہ وائشس پٹا) پس **وَأَنْ تَلَّوْا الْقُرْآنَ** سے وان اتباع القرآن کے معنی متصور ہوں گے اور اس سے ادعیہ غیر قرآنیہ کا عدم جواز ثابت نہیں ہو سکتا۔ اور اگر آیہ مذکورہ میں تلاوت کے ہی معنی لئے جاویں تب بھی اس کا یہ مطلب ہوگا کہ قرآن لوگوں کو پڑھ کر سناؤں یعنی تبلیغ کروں۔ جیسا کہ فرمایا **يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ**۔ لیکن تبلیغ قرآن کے ہمراہ تعلیم محمدی بھی ضرور ہوگی جیسا کہ فرمایا **يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ**۔ ورنہ قرآن کی تبلیغ ناقص ہوگی۔ **كَمَا مَرَّرْنَا**۔ اور اگر مان بھی لیا جاوے کہ یہاں پرتلاوت کے معنی خود پڑھنے کے ہیں تب بھی کہا جاسکتا ہے کہ یہاں پرانا سے حصر حقیقی مراد نہیں بلکہ حصر اضافی ہے یعنی صرف تلاوت قرآن سے یہ مقصود ہے کہ کتب متقدمہ انجیل و تورات وغیرہ کی تلاوت نہ ہو یہ نہیں کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسی دعا کریں کہ جو قرآن میں مذکور نہیں تو وہ ناجائز ہے۔ اس لئے کہ پچھلے انبیاء علیہم السلام نے بھی ایسی دعائیں کی ہیں جو کہ انہیں ان کی کتابوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں بتلائی گئی تھیں چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی: **رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَهَذَا ذُرِّيَّتِي نَبَأًا وَتَقْبَلُ دَعَاءِي رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ**۔ اے رب! مجھے نماز قائم کرنے والا بنا، اور میری اولاد میں سے مجھے ایسے لوگ اٹھا جو یہ کام کریں۔ اے ہمارے رب! میری دعا قبول فرما، اے ہمارے رب! جس دن حساب و کتاب قائم ہو، تو مجھے اور میرے والدین کو اور رب، ایمان والوں کو اپنے فضل و کرم سے بخش دے۔ (سورہ ابراہیم آیت ۴۱-۴۰)

یہ دعا ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں بتلائی گئی تھی۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس دعا میں اپنے والدین کی بخشش مانگی حالانکہ ان کے والدین کو بخشش اللہ تعالیٰ کو منظور نہ تھا اور یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ خود ہی اپنے نبی کو ایک دعا سکھا دے اور خود ہی اس کو نا منظور و نا مقبول قرار دے۔ اگر خود اللہ تعالیٰ اس دعا کو تعلیم فرماتا تو اس کو پھر ہرگز مردود نہ فرماتا۔ پس ثابت ہوگا کہ یہ دعا اللہ تعالیٰ کی بتلائی ہوئی نہیں ہے۔ اگر کہا جاوے کہ یہ دعا اسی واسطے قبول نہیں

ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کی بتلائی ہوئی نہ تھی تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کے نامقبول ہونے کی وجہ نہیں کہ یہ دعا اللہ تعالیٰ کی بتلائی ہوئی نہ تھی بلکہ اس وجہ سے نامنظور ہوئی کہ اللہ تعالیٰ مشرک کو نہیں بخشتا اور ان کے والدین مشرک تھے۔ ذرا غور کیجئے کہ یہ دعا فی نفسہ اللہ تعالیٰ کو ایسی پسند آئی کہ اس کو قرآن کریم میں ذکر فرمایا جو اس کو پڑھے اُس کو درجات حاصل ہو گئے لیکن جس کے والدین مشرک مر جاویں اُس کے لئے اب بھی یہ دعا پڑھنی جائز نہیں اور جس طرح ابراہیم علیہ السلام سے یہ دعا قبول نہ ہوئی اسی طرح اس سے بھی نہ ہوگی۔ پس ثابت ہوا کہ اس دعا کا مقبول نہ ہونا اس وجہ سے نہ تھا کہ وہ خدا کی طرف سے تعلیم نہ کی گئی تھی بلکہ اس وجہ سے تھا کہ ان کے والدین بحالت شرک دنیا سے فوت ہوئے اور جو بحالت شرک دنیا سے فوت ہو جاوے اُس کے لئے استغفار جائز نہیں جیسا کہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں، مَا كَانَ لِلْبَنِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلاَّ عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَّهَا أَيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَيَّنَ مِنْهُ الْإِسْمَاعِيلُ يَعْنِي يَسْمَعُ وَإِرَانِ لَوْ كُنُوا كُوفِرًا لَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَيَّنَ مِنْهُ الْإِسْمَاعِيلُ يَعْنِي يَسْمَعُ وَإِرَانِ لَوْ كُنُوا كُوفِرًا لَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَيَّنَ مِنْهُ الْإِسْمَاعِيلُ

دعا مانگیں، اگرچہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، جبکہ یہ بات ان پر کھل چکی کہ وہ دوزخی ہیں اور ابراہیم کا اپنے باپ کے لئے دعائے مغفرت کرنا، محض ایک وعدہ کی وجہ سے تھا، جو اس نے اپنے باپ سے کیا تھا، پھر جب اس پر یہ بات کھل گئی کہ وہ دشمن خدا ہے تو وہ باپ سے بے تعلق ہو گیا، (سورہ توبہ، ۱۱۴، پلے)

اگر کہا جاوے کہ اومیہ غیر قرآنیہ نماز میں جائز نہیں غیر نماز میں جائز ہیں کیونکہ نماز عبادت ہے اور عبادت میں بشر کا کلام شامل نہ ہونا چاہیے، تو کہا جاوے گا کہ خود دعا ہی عبادت ہے، پس جب وہ کلام بشر ہونے کی حالت میں جائز ہے تو اب یہ کہنا کہ نماز میں جائز نہیں غیر نماز میں جائز ہے۔ محض بے ثبوت و تخصیص بلا مخصص ہے۔

قولہ: وَمَنْ فِي عَمَامَةٍ أَوْ مَوْزَعٍ يَمْسَحُ بِرَأْسِهِ قَرَأَ الْقُرْآنَ كَمَا قَرَأَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: فَاعْسَلُوا وَجْوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَجْزُلِكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ۔ دلپے چہروں اور ہاتھوں کو کہنیوں تک دھولیا کرو، اور اپنے سروں کا مسح کر لیا کرو، اور منجھوں

تک اپنے پاؤں (بھی دھویا کرو) (سورہ المائدہ ۶، پت)۔

اقول: سر پر مسح کی دو صورتیں ہیں ایک یہ کہ برہنہ سر پر مسح کیا جاوے، دوسرے یہ کہ غیر برہنہ سر پر مسح کیا جاوے دونوں صورتوں میں سر کا مسح بولا جاوے گا۔ جیسے کوئی شخص ایسے آدمی کو چھو کر جو لباس میں ہے یہ کہے کہ میں نے فلاں شخص کے بدن کو چھو دیا تو اس شخص کے اس کلام کو صحیح سمجھا جاوے گا۔ حالانکہ اس نے درحقیقت بدن کو ہاتھ نہیں لگایا بلکہ اس کے کپڑے کو ہاتھ لگایا ہے۔ اب یہ سمجھنے کے بعد کہ سر کے مسح میں خواہ سر برہنہ ہو یا غیر برہنہ دونوں صورتیں داخل ہیں اس بات کی ضرورت معلوم ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بحکم وَعَلَّمَهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اس بارہ میں کیا تعلیم فرمایا ہے۔ سو واضح ہو کہ آپ سے مسح کی دو صورتیں ثابت ہیں ایک یہ کہ جب سر برہنہ ہو اس وقت پورے سر کا مسح کیا جاوے اور جب سر پر عمامہ ہو تو اس وقت پیشانی اور عمامہ پر مسح ہووے اور موزوں پر مسح کرنے کی بابت یہ ہے کہ لفظ اس جملہ میں دو قرأتیں ہیں ایک قرأت یہ ہے کہ اس کو منسوب پڑھا جاوے یعنی وجوہ کو کا معطوف بنایا جاوے اس صورت میں یہ معنی ہوں گے کہ پاؤں کو دھولو۔ دوسری قرأت یہ ہے کہ ارجل کو مجرد پڑھا جاوے یعنی ردو سکم کا معطوف بنایا جاوے اس صورت میں یہ معنی ہوں گے کہ اپنے پاؤں کا مسح کرو۔ یہاں پر دونوں مسئلے یعنی پاؤں کا دھونا اور مسح کرنا قرآن سے ثابت ہو گئے۔ لیکن یہ معلوم نہیں ہوا کہ کس حالت میں دھویا جاوے اور کس حالت میں مسح کیا جاوے۔ اس لئے اب ضرورت ہوئی تعلیم محمدی کی بحکم وَعَلَّمَهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ سو واضح ہو کہ آپ نے اس بارہ میں یہ تعلیم فرمایا ہے کہ جب انسان برہنہ پا ہووے تو پاؤں کو دھووے اور جب موزے پہنے ہووے ہو تو مسح کرے۔ یہاں پر سوتی اور غیر سوتی موزے کی بحث کا عمل نہیں ہے اس لئے ہم اس کو کسی دوسرے موقع کے لئے چھوڑتے ہیں۔ بر دو قرأت ہاتے مذکورہ کا انکار محض سببہ زوری ہے جبکہ دنیا میں دونوں قرأتیں شائع ہیں۔

مولوی عبد اللہ صاحب نے جبکہ حدیث کا پورے طور سے انکار نہیں کیا تھا مسح موزہ کو اسی آیہ مذکورہ کے اخیر حصہ مَا يَسِدُّ اللّٰهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ - یعنی اللہ نہیں چاہتا کہ تم پر تنگی ڈالے۔ (سورہ مائدہ ۶، پت)۔ سے ثابت کیا تھا۔ میری ناقص فہم میں بھی یہ استدلال ممکن ہے یا اس طور کہ اس کے ہمراہ تعلیم نبوی کو لے لیا جاوے اور

یہ خیال کیا جاوے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے مسح موزہ نکالا ہوگا اس لئے کہ اس میں رفع ترحج ہے۔ بہر حال ثبوت مسح موزہ خواہ آیت کے اس ٹکڑے سے ہو یا اس حصہ سے ہو جو اُوپر گزارا یا دونوں سے ہو ہمارا مقصود یہ ہے کہ حدیث مسح قرآن کے خلاف نہیں ہے۔  
**قولہم** : نماز جو تہ پہنکر قرآن مجید کے خلاف ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو فرماتا ہے **فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ اِنَّكَ بِاَنْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى**۔ یعنی اپنی جوتیاں نکال دو اس لئے کہ تم پاک جنگل میں ہو جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم فرمایا کہ اپنے نعلین کو نکال دو۔ پس جب وادی مقدس میں ان کے نکالنے کا حکم ہوا تو پھر ان کو پہن کر نماز ادا کرنا یا مسجد میں جانا کیسے درست ہو سکتا ہے۔

**اقول** : اللہ تعالیٰ نے جو موسیٰ علیہ السلام کو نعلین نکالنے کا حکم فرمایا اس کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ تم پاک جنگل میں ہو۔ اس سے اشارہ پایا گیا اس امر کی طرف کہ موسیٰ علیہ السلام کی نعلین پاک نہیں تھیں اور پاک جگہ میں ناپاک چیز نہ ہونی چاہیے اس لئے نکال دینے کا حکم فرمایا گیا۔ بعض روایات سے بھی یہی مطلب معلوم ہوتا ہے کہ ان کی نعلین پاک نہیں تھیں۔ اگر یہ مطلب نہ لیا جاوے گا تو پھر مطلب یہ ہوگا کہ چونکہ تم پاک جنگل میں ہو، لہذا اپنی پاک نعلین کو الگ کر دو۔ اور پاک چیز کو پاک جگہ سے الگ کرنا ایک مہمل بات ہے۔ پس ہم کو اس لئے وہی مطلب لینا ہوگا جس کی شہادت روایات ہوتی ہے۔ علاوہ بریں نعلین کا نکالنا وادی مقدس سے خاص ہے یا یہ کہ جو جگہ پاک ہو وہاں نعلین کو نکال دینا چاہیے اگر یہ مطلب ہوگا تو لازم آوے گا کہ جہاں آبادی و جنگل وغیرہ میں پاک جگہ نظر آوے وہاں نعلین کو نکالا جاوے اور جہاں ناپاک جگہ معلوم ہووے وہاں نعلین کو پہن لیا جاوے اور یہ بڑی دشوار بات ہے۔ **وَاللّٰہِ زَمْرًا بَاطِلٌ فَاَمَلْتُمْ وَّمُ مِثْلُہٗ**۔ اگر کہا جاوے کہ پاک جگہ میں بحالت نماز نعلین کو نکالا جاوے اور غیر حالت نماز میں نکالنے کی ضرورت نہیں ہے تو کہا جائے گا کہ نماز کی قید لگانا فی محض بلا دلیل ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو نعلین نکالنے کی صرف یہ وجہ فرمائی کہ تم وادی مقدس میں ہو پس اس سے صرف اسی قدر ثابت ہوگا کہ وادی مقدس میں جوتیاں نہ پہنی جاویں۔ علاوہ اس کے جب خوف کی حالت میں چلتے پھرتے اور سواری پر نماز ادا کی جاوے گی تو کیا جوتیوں کو پھینک دیا جاوے گا؟ حالت خوف میں پیادہ اور سواری کے لئے نماز

پڑھنے کی یہ دلیل ہے قال اللہ تعالیٰ : فَاتَّخِذْتُمْ فِرْعَانَ اَوْرُكَبَانًا - یعنی اگر تمہیں دشمن کا، خوف ہو تو نماز ادا کرو، پیدل یا سواری پر، (جس طرح بن پڑے)۔

قولہ: لفظ "اللہ اکبر" میں شرک کے معنی (نعوذ باللہ) پائے جاتے ہیں۔ تشریح اُس کی یہ ہے کہ اللہ جامع جمیع صفات ہے اور جب اس کے ساتھ لفظ اکبر ملایا گیا تو مطلب یہ ہوا کہ اللہ جمیع صفات میں اکبر ہے اور جمیع صفات میں سے الوہیت بھی ہے اور اکبر اسم تفضیل ہے اور اللہ مُفَضَّلٌ اور اسوا اللہ مُفَضَّلٌ عَلَيَّ - مُفَضَّلٌ اور مُفَضَّلٌ عَلَيَّ میں اصل صفت میں مشارکت ہوتی ہے جس میں کہ تفضیل دی گئی ہے۔ پس معنی یہ ہوں گے کہ وہ صفت جو اللہ تعالیٰ میں بالکمال ہے مخلوق میں بال نقصان ہیں۔ اس سے لازم آیا کہ جس طرح لغت و راز قبت اللہ تعالیٰ میں بالکمال اور مخلوق میں بال نقصان ہے اسی طرح الوہیت بھی اللہ تعالیٰ میں کامل ہے اور مخلوق میں ناقص ہے۔ خلاصہ اس کا یہ ہو گا کہ اللہ تعالیٰ لامعبود اکبر ہے اور جو اسوا اللہ معبود مانے جاتے ہیں وہ معبود اصغر ہیں۔ پس اس سے عقائد مشرکین کی صحت ثابت ہوتی ہے کما لا یخفی۔

اقول: اس کا جواب بچند وجوہ ہے۔ اول یہ کہ اکبر میں تفضیل کے معنی نہیں ہیں جیسا کہ کلام عرب میں مشہور و معروف ہے اور قرآن کریم میں بھی بعض مقامات میں صیغہ اسم تفضیل کا استعمال کیا گیا اور تفضیل کے معنی مراد نہیں لئے گئے۔ قال اللہ تعالیٰ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ یہاں پر آیہ مذکورہ میں اہْوَنُ کے تفضیلی معنی نہیں بلکہ یہ ہئین کے معنی میں ہے۔ پس آیہ کریمہ کے یہ معنی ہوتے کہ اللہ وہ ذات ہے، جو پہلی بار پیدا کرتا ہے پھر دوبارہ پیدا کرے گا اور دوبارہ پیدا کرنا اُس پر آسان ہے۔ اگر یہ معنی کیا جاوے کہ دوبارہ پیدا کرنا زیادہ آسان ہے تو مطلب یہ ہو گا کہ پہلی بار پیدا کرنا اس سے کم آسان ہے۔ وَهُوَ بَاطِلٌ كَمَا لَا يَخْفَى۔ پس ثابت ہوا کہ اسمیں تفضیل کے معنی لینے ممکن نہیں۔ تفسیر فتح البیان جلد ۷ میں مذکور ہے۔ قال ابو عبید من جعل اھون عبادۃ عن تفضیل شیء علی شیء فقوله مردود بقوله وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا وبقوله وَلَا يُؤْدُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ

لَمْ يُفَضَّلْ یعنی جس کو فضیلت دی گئی، یعنی اللہ تعالیٰ مُفَضَّلٌ عَلَيَّ جس پر فضیلت دی جائے یعنی تمام مخلوق۔

أَلْعَلِّيُّ الْعَظِيمُ وَالْعَرَبُ تَحْمَلُ أِفْعَلَ كَثِيرًا كَمَا فِي قَوْلِ الْفَرَزْدَقِ  
 إِنَّ الَّذِي سَمَكَ السَّمَاءَ بَنَى لَنَا بَيْتًا دَعَا مُمَةً اعْرَضَ وَأَطْوَلَ - امی عزیزة طویلة  
 وانشاد احمد بن یحیی ثعلب علی ذلك - تمتی رجال ان موت وان امت !  
 فتلك سبیل لست فیها باوحد -

یعنی مشہور امام لغت ابو عبید نے کہا ہے کہ جس نے "أَهْوَنُ" کے معنی یہ لئے ہیں بعض  
 کو بعض پر فضیلت سے یعنی دوبارہ پیدا کرنا پہلی بار پیدا کرنے کے مقابلہ میں زیادہ آسان  
 سے تو یہ قول مردود ہے کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور "یہ اللہ تعالیٰ پر آسان ہے"  
 سورہ حج آیت (۲۰)

اور ارشاد ہے آسمان و زمین کی حفاظت اس (اللہ تعالیٰ) کو تھکاتی نہیں ہے (آیتہ  
 الکرسی، سورہ بقرہ (۲۵۵) پ ۱) اہل عرب اُفْعَلَ، فاعل کے معنی میں لیتے ہیں جیسا کہ  
 فرزدق شاعر نے کہا ہے جس (اللہ تعالیٰ) نے آسمان بلند کیا ہے اس نے ہمارے لئے  
 گھر بنایا ہے جس کے ستون مضبوط اور طویل ہیں، ثعلب احمد بن یحییٰ نے شعر بطور دلیل  
 پیش کیا ہے، لوگ میری موت کی تمنا کرتے ہیں، اگر میں مر جاؤں (تو یہ کوئی حیرت کی بات  
 نہیں، یہ وہ راستہ ہے جس میں، میں اکیلا نہیں ہوں - اے بواحد و کقولہم اللہ  
 اکبر اُمّی کبیر - اور سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کے قصہ میں حضرت  
 لوط علیہ السلام کا قول نقل فرمایا ہے - هُوَ كَلَّا بِنَاتِي هُنَّ أَظْهَرُ لَكُمْ - یعنی اے میری  
 قوم یہ میری بیٹیاں موجود ہیں وہ تمہارے لئے پاک اور ستھری ہیں - مطلب یہ ہے کہ تم  
 لڑکوں کی طرف بدکاری کا ارادہ مت کرو یہ میری بیٹیاں یعنی امت کی عورتیں موجود ہیں  
 ان سے نکاح کرو - کیونکہ نبی ساری قوم کے لئے بجائے باپ کے ہے اور یہ قول کہ اس  
 سے لوط علیہ السلام کی صلبی بیٹیاں مراد ہیں صحیح نہیں ہو سکتا - اولاً تو اس وجہ سے  
 لوط علیہ السلام کی دو تین بیٹیاں یا اس سے زائد کافی نہیں ہو سکتیں - ثانیاً یہ کہ فساق  
 فجار سے یہ کہنا کہ تمہارے لئے میری بیٹیاں موجود ہیں، عام مومنین سے بھی بعید ہے -  
 چہ جائیکہ انبیاء ایسی بات فرمادیں - علاوہ بریں یہاں پر مقصود یہ بیان کرنا ہے کہ  
 لڑکوں میں ایسے کام کے لئے طہارت نہیں بلکہ عورتیں ہی اس کام کے لئے طابہ ہیں - یہ  
 مقصود یہاں پر ہرگز نہیں ہے کہ میری بیٹیاں دیگر عورتوں کی نسبت زیادہ پاک ہیں -



کچھ فائدہ ضرور ہے ورنہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں بھی شبہ پیدا ہوگا کہ بجائے اہون واطہر کے ہیتن اور طاہر کیوں مستعمل نہیں ہوا۔ اگر کہا جاوے کہ لفظ اکبر کا استعمال قرآن کریم میں تفضیلی معنی سے خالی ہو کر نہیں ہوا اور جب تک اکبر کا خالی از تفضیل مستعمل ہونا قرآن سے ثابت نہ ہو مدعا ثابت نہیں ہو سکتا تو کہا جائے گا کہ جب مطلق اسم تفضیل کا اس طرح مستعمل ہونا قرآن کریم ولغت سے معلوم ہو گیا تو ہمارا مدعا ثابت ہو گیا۔ یہ کہنا کہ غیر اکبر میں غیر تفضیلی معنی جائز ہیں اور اکبر میں جائز نہیں محض بے دلیل اور علم نحو سے بے خبری ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ یہاں مفضل اور مفضل علیہ میں مشارکت نفس محامد و محاسن میں ہے لیکن مخلوق کے اندر محامد و محاسن بالنقصان ہیں اور اللہ تعالیٰ میں بالکمال ہیں۔ وَبَدَأُ ذِيْنًا فَاقْمُوْا وَاَنْتُمْ لَهَا رٰكِبُوْنَ وَلَا تَجْعَلُوْا اِلٰهًا مِّمَّا كَفَرْتُمْ

تیسرا جواب معنی تفضیلی کی تقدیر پر یہ ہے کہ مفضل اور مفضل علیہ میں مشارکت بعض صفات میں ہے اور بعض صفات مسکوت عنہ ہیں پس مشارکت بلحاظ مجموعہ کے ہوگی نہ بلحاظ ہر ہر فرد کے۔ اس قسم کا استعمال کہ حکم باعتبار ہر ہر فرد کے نہ ہو بلکہ باعتبار مجموعہ کے ہو قرآن مجید میں جا بجا پایا جاتا ہے۔ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰی لِيْمَعْشَرَ الْاٰلِیْنِ وَالْاِیْمٰنِ الْاٰلِیْنِ یٰۤاَتِیْکُمْ ذُرِّیَّتٌ مِّنْکُمْ - یعنی اے گروہ جنوں اور آدمیوں کے کیا تمہارے پاس تم میں سے رسول نہیں آئے آئیے مذکورہ میں حقیقی معنی کے لحاظ سے یہ مطلب ہوا کہ تمام جنوں پر انہی جنوں میں سے رسول آئے حالانکہ یہ صحیح نہیں ہے اس لئے کہ جن بھی ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی امت اور آپ کے ماننے والے ہیں بس یہاں جنج میں خطاب جنوں اور آدمیوں کو باعتبار مجموعہ کے ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ انس و جن کے ہر ہر فرد کی طرف انہی کی جنس میں سے نبی مبعوث ہوا۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورہ حجن میں یَخْرُجُ مِنْهُمَا اللّٰهُوُ وَالْمَرْحٰبَانُ - یعنی دونوں دریاؤں (میٹھے اور کھاری) میں سے موتی اور مونگا نکلتا ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر دو دریا سے موتی نکلتا ہے حالانکہ صرف کھاری سے نکلتا ہے۔ اور فرمایا وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِیْہِنَّ نٰوًمًا - اس کا مطلب ظاہری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ساتوں آسمانوں میں چاند کو روشن کر دیا۔ حالانکہ چاند صرف ایک آسمان میں ہے یہ کہیں ثابت نہیں ہوتا کہ قمر سب آسمانوں میں ہے۔ بس یہاں بھی اشارہ سب آسمانوں کی طرف باعتبار مجموعہ کے ہے۔

قولیسو: اگر مان لیا جاوے کہ اللہ اکبر میں صحیح معنی پائے جاتے ہیں تب بھی اس



صلی اللہ علیہ وسلم رکوع و سجدہ میں بکثرت پڑھتے تھے۔

اور اعوذ باللہ من الشیطن الرجیم فرمان باری فَاَسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِیْمِ - (سورۃ النحل آیت ۹۸) سے نکال لیا اور چونکہ بعض جگہ قرآن مجید میں اللہ پاک کا اس طرح بھی ارشاد ہے فَاَسْتَعِذْ بِاللّٰهِ اِنَّهُ هُوَ السَّمِیْعُ الْعَلِیْمُ - سورہ حم السجدہ آیت (۳۶) اس لئے معلم برحق صلی اللہ علیہ وسلم نے اعوذ باللہ السميع العليم من الشیطن الرجیم بھی تعلیم فرمایا ہے کیونکہ پورے طور سے تعمیل جب بھی ہو سکتی ہے جب تعمیل میں وہ صیغے اور الفاظ استعمال کئے جاویں جن کی طرف تعلیم میں اشارہ یا تصریح موجود ہو۔ پس اس تقریر سے واضح ہو گیا کہ فَاَسْتَعِذْ بِاللّٰهِ کی تعمیل کامل طور سے نہیں ہوگی اگر اس کی تعمیل میں اَعُوْذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِیْنِ کہا جائے گا کیونکہ لفظ رَجِیْم وغیرہ جو کہ آیت میں بتلایا گیا تھا اسمیں مذکور نہیں۔ اس سے یہ ہرگز خیال نہ کیا جاوے کہ ہم آیہ رَبِّ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِیْنِ کے پڑھنے کو منع کرتے ہیں۔ بلکہ ہمارا مقصود یہ ہے کہ جس جگہ اعوذ باللہ کی تعلیم دی گئی ہے وہاں وہی مناسب ہے حسب ارشاد باری وَیُعَاظُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ - ہلا وہ بریں آیت رَبِّ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِیْنِ وَاَعُوْذُ بِكَ رَبِّ اَنْ یَّحْضُرُوْنِ اسورہ المؤمنین آیت (۹۸) خود قرآن ہے اور قرآن پڑھنے سے پہلے استعاذہ باللہ من الشیطان الرجیم ہونا چاہیے جیسا کہ ارشاد ہے فَاِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِیْمِ - پس آیہ رَبِّ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِیْنِ پڑھنے سے پہلے حسب تعلیم محمدی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے ورنہ قرآنہ قرآن بلا استعاذہ لازم آوے گی۔

اگر ہم بعض اذکار کو قرآن سے ثابت نہ کر سکیں تو یہ ہمارے تذبذب و فہم کا قصور ہے۔ ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فہم پر اعتماد کرنا ہوگا جن کو اللہ پاک نے معلم بنا کر بھیجا اور جن کا اللہ پاک نے سینہ کھول دیا۔ کما قال تعالیٰ اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ -

## عذاب قبر

قولہم : عذاب قبر قرآن سے ثابت نہیں لہذا جو احادیث اس بارہ میں بیان کی جاتی ہیں وہ سب موضوع ہیں قرآن سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ روح و جسم سب فنا ہو جاتا ہے قَالَ اللَّهُ تَعَالَى كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ - كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ -

اقول : عذاب قبر قرآن کریم سے بخوبی ثابت ہے قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : وَحَافٍ بِالْإِفْحَاقِ سَوَاءٌ الْعَذَابُ أَسَدًا أَوْ نَارًا يَغْمِرُ صَوْنًا عَلَيْهِمْ غَدًّا وَآوَعَسْتِيًّا وَ يَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ یعنی فرعونیوں کو آگ پر پیش کیا جا رہا ہے اور جس دن قیامت قائم ہوگی اُس دن حکم ہوگا کہ فرعونیوں کو بہت سخت عذاب میں داخل کرو۔ یہاں پر زیادہ تفصیل کی حاجت نہیں مطلب بالکل صاف ہے۔ کیونکہ یہ ظاہر ہے کہ آگ پر پیش ہونا تکلیف و عذابِ خالی نہیں ہو سکتا اور یہ بھی اس سے ظاہر ہے کہ یہ پیش ہونا قیامت سے پہلے ہے کیونکہ اس کے بعد ارشاد ہوا ہے کہ جس دن قیامت برپا ہوگی اُس دن حکم ہوگا کہ فرعونیوں کو عذابِ شدید میں داخل کرو۔ اور یہاں یہ یہی ظاہر ہو گیا کہ ارواح کفار عذابِ بھگتنے کے لئے باقی رہتی ہیں۔ دوسری جگہ پر ارشاد باری سے یہ ثابت ہے کہ ارواح مومنین ثواب و نعمتیں پانے کے لئے زندہ رہتی ہیں۔ جیسا کہ فرمایا وَلَا تَقُولُوا الْمَيِّتُ يُقْتَلُ حَتَّىٰ سَبَّلَ اللَّهُ أَمْوَاتٍ بَلْ أَحْيَاءٌ - اور فرمایا : وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرَبُّونَ فَزَحِّبِنَا مِمَّا اشْتَمُوا مِنْهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبَشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْقِهِمْ أَلَّا خَوَّتْ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ یعنی جو لوگ اللہ کے راستے میں مائے جاتے ہیں ان کو مردہ نہ سمجھو بلکہ وہ زندہ ہیں اپنے رب کے پاس رزق پاتے ہیں۔ آیات مذکورہ بالا سے منیٰ لغین کا یہ قاعدہ کلیہ کہ ”ہر ایک انسان جسم اور روح کے ساتھ فنا ہو جاتا ہے“ ٹوٹ گیا۔ کمالاً یحییٰ ۔



تم بھی مجھے دیکھ لو گے“ پس جب اس کے رب نے پہاڑ پر تجلی کی تو پہاڑ کو بڑبڑہ کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام بہوش ہو کر گر پڑے جب ہوش آیا تو کہنے لگے (اے اللہ) تو پاک ہے میں نے تیری طرف رجوع کیا اور میں سب سے پہلا مومن ہوں۔ اس سے معتزلہ وغیرہ اس طور پر استدلال کرتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے رؤیت باری تعالیٰ کی درخواست کی تو جواب میں ارشاد ہوا ان ترانی یعنی تو مجھ کو کبھی ہرگز نہ دیکھے گا نہ دنیا میں نہ آخرت میں کیونکہ ان تابید کے واسطے آتا ہے یعنی اس میں ہمیشگی کے معنی ہوتے ہیں تو اس میں نفی ہمیشہ (یعنی دونوں جہاں میں رؤیت) کی ہو گئی۔ علاوہ اس کے موسیٰ علیہ السلام نے بعد میں یہ عرض کیا کہ اے اللہ تو پاک ہے (اس سے کہ تو نظر آوے) اور تیری رؤیت کی درخواست کرنے سے، میری توبہ ہے“ میں کہتا ہوں کہ یہ آیت تو صاف طور پر جہاد سے دعا کی دلیل ہے نہ کہ خصم کی۔ اور ان کی بابت یہ کہنا کہ یہ تابید کے لئے ہے غلط ہے اللہ تعالیٰ یہود کے بارہ میں فرماتا ہے۔ ولن یتمنوہ ابدًا۔ یعنی یہود موت کی ہرگز تمنا نہیں کریں گے۔ یہاں پر تمنا تے موت کی نفی صرف دنیا کے لئے ہے۔ اس لئے کہ آخرت میں وہ موت کی تمنا کریں گے جیسا کہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَ يَقُولُ الْكَافِرُ لِيَلَيْتِي كُنْتُ مُتْرَابًا اور فرمایا يَوْمَ مَسَدٍ يَوْمَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَ ادْعَوْا لِلَّهِ سُورَةُ الْاٰرَافِ یعنی قیامت کے روز کفار مٹی ہونے اور زمین میں لمبانے کی آرزو کریں گے اور موسیٰ علیہ السلام کا یہ عرض کرنا کہ اے اللہ تو پاک ہے میں توبہ کرتا ہوں سو اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی درخواست قبول نہ ہوئی تو وہ نہایت خائف ہو گئے اور توبہ کرنے لگے کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاوے کیونکہ میں نے سوال کر دیا جس کا قبول کرنا اس کو ابھی منظور نہ تھا اور سوال بھی بغیر اس کے کہ اس سے اس کے متعلق اذن لیا جاوے کیا گیا۔ اگرچہ ظاہر میں یہ ایسی بڑی لغزش نہ تھی لیکن مقررین ذرا ذرا سی بات پر نہایت احتیاط کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے بہت ڈرتے ہیں۔ اسی لئے موسیٰ علیہ السلام یہ بات معلوم کر کے کہ اللہ عزوجل کو دنیا میں اپنا دیدار کرنا منظور نہیں ڈر گئے اور اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کر کے توبہ دعا جزئی ظاہر کرنے لگے۔ اس سے یہ ہرگز لازم نہیں آتا کہ رؤیت باری تعالیٰ محال ہے۔ کمالاً مخفی علی من له عقل سلیو۔ اے مذکورہ سے رؤیت کے محال ہونے کا ثبوت تو

درکنار اس سے تو بخوبی امکانِ ردیث ہوتا ہے۔ بچند وجوہ:

وجہ اول یہ کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر کو اس بات کا علم نہ ہو کہ ردیثِ باری تعالیٰ محال ہے اور اس کی درخواست کر بیٹھیں اور آجکل کے عوام معززہ دنیا چرہ وغیرہ کو اس کے محال ہونے کا علم ہو جائے اس سے تو یہ لازم آئے گا کہ موسیٰ علیہ السلام علم اور معرفت میں کم تھے ان مذکورین سے نعوذ باللہ۔ پس ثابت ہوا کہ ردیثِ باری تعالیٰ ممکن ہے۔ اسی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اُس کو محال نہ سمجھا۔

وجہ دوم - یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ردیث کو معلق اور موقوف رکھا ہے استغفر اللہ جیل یعنی پہاڑ کا ٹھیر نانی نفسِ ممکن ہے اور جوشے امر ممکن پر موقوف ہو وہ بھی ممکن ہے پس ثابت ہوا کہ ردیثِ باری تعالیٰ ممکن ہے۔

وجہ سوم - یہ کہ جب اللہ تعالیٰ کا ظہور اور تجلی ہوئی تو پہاڑ کو اس کی تاب نہ ہوئی اور وہ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ اس کے ریزہ ریزہ ہو جانے سے معلوم ہوتا ہے کہ پہاڑ کے سامنے وہ چیز آئی جو کبھی نہ آئی تھی اور وہ چیز اس نے دیکھی جو کبھی نہ دیکھی تھی اور وہ چیز جو اس نے دیکھی تھی وہ باری تعالیٰ اور اس کے نور کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے جیسا کہ آیہ فلما تجلی رَبُّهُ سے ظاہر ہے۔ پس اس سے بھی ردیثِ باری تعالیٰ کا امکان ثابت ہوا۔ اگر یہ کہا جاوے کہ پہاڑ میں قوتِ ادراکیہ نہیں ہے جو وہ دیکھ یا سُن یا بول سکے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ پہاڑوں وغیرہ کے بولنے اور تسبیح کرنے کا بیان جا بجا قرآنِ کریم میں بکثرت موجود ہے قال اللہ تعالیٰ - لِيُسَبِّحَنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَقَالَ تَعَالَى وَان مِّنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ اور فرمایا يَا جِبَالُ أَدِّبِي صَعْدًا وَالطَّيْرُ اور فرمایا

مے اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں جو کچھ آسمانوں میں اور زمینوں میں ہیں۔ نہیں کوئی چیز مگر اللہ کی تعریف کے ساتھ تسبیح بیان کرتی ہے لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے اس لیے پہاڑ اور پرندوں کو جواب دو داؤد کے ساتھ (جیکہ وہ زبور کی تلاوت کریں)



یہاں پر بھی یہ تاویل کرنا کہ ”وہ خدا کی نعمتوں سے حجاب میں کر دیتے جانتے گے“، لغو اور بے دلیل ہے۔

## حدیث لم یكذب ابراہیم الا ثلاث کذبات کی بحث

قولہو: حدیث میں مذکور ہے لم یكذب ابراہیم الا ثلاث کذبات الحدیث یعنی ابراہیم سلام علیہ نے صرف تین جھوٹ بولے ہیں، یہ قرآن کریم کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اِسْرَآءِ هِيْمًا اِنَّهٗ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو صدیق فرمایا تو وہ جھوٹ کس طرح بول سکتے ہیں؟

اقول: حدیث مذکور قرآن کریم کے مخالف ہرگز نہیں۔ البتہ اس کے واسطے غور و فکر کی ضرورت ہے تفصیل اسکی یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے تین جگہ تعریض و توریہ سے کام لیا۔ توریہ کے معنی یہ ہیں کہ ظاہر میں کلام کا جو مطلب معلوم ہوتا ہے وہ حقیقت میں مراد نہیں ہوتا بلکہ جو مطلب کہ باطن میں ہے اور غور و فکر کے بعد معلوم ہوتا ہے اس جگہ وہ مراد ہوتا ہے۔ اور چونکہ وہ ظاہر میں خلاف واقع معلوم ہوتا ہے اس لئے اسے مجازاً کذب کہا جاسکتا ہے اگرچہ وہ حقیقتاً ہرگز کذب نہیں ہے۔ پس اب سمجھ لینا چاہیے کہ حدیث مذکور انہی معنی سے ہے۔

علاوہ اس کے یہ بات بھی ہے کہ ایک جلیل القدر پیغمبر سے توریہ کا ہونا ایسا ہی بعید ہے جیسا کہ عام مومنین سے کذب۔ اور جس طرح عام مومنین کو بحالت مجبوری توریہ جاتے ہیں۔ تو جو حکم عام مومنین کے لئے کذب کا ہوا وہی حکم انبیاء کے لئے توریہ کا ہوگا۔ اس لئے حدیث مذکور میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے توریہ کو کذب فرمایا گیا۔ اس کا حقیقتاً کذب ہونا مراد نہیں کما لا ینحیی علی من لہا فہم سلیہ و طبع مستقیم۔ ان تین مواقع میں سے ایک وہ موقع ہے جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت شکنی کی اور بڑے بت کو چھوڑ دیا کما قال تعالیٰ فَجَعَلْنٰہُمْ جَدًّا اِلَّا کَبِیْرًا لِّہُمْ۔ جب کفار نے ان سے پوچھا کہ اے ابراہیم کیا تم نے ہمارے بتوں کو توڑا ہے تو ابراہیم علیہ السلام نے جواب میں فرمایا بَلْ فَعَلْنَا کَبِیْرًا هُمْ۔ اس کے ظاہر معنی تو

یہی ہیں کہ ان بتوں میں سے جو بڑا بت ہے اس نے یہ کام کیا ہے یعنی اس نے ان سب بتوں کو توڑا ہے اور حقیقت میں یہ معنی مراد نہیں بلکہ یہ مراد ہے کہ میں نے ان بتوں کو توڑا ہے اور لفظ کبیر ہم اپنے لئے استعمال کیا کیونکہ انسان بمقابلہ اصنام کبیر ہے۔ اور ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کبیر عظم سے مراد وہی بڑا بت ہو اس لئے کہ وہ سبب ہوا تھا ان سب بتوں کے توڑنے کا کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو غصہ بڑے بت کو دیکھ کر بہ نسبت دوسرے بتوں کے بہت زیادہ آیا اور وہ اس وجہ سے بتوں کے توڑنے پر آمادہ ہو گئے۔ مگر چونکہ ظاہر میں یہ مطلب بھی معلوم نہیں ہوتا اس لئے یہ بھی تور یہ میں داخل ہے۔ دوسرا مقام تور یہ کا وہ ہے جس کے بارہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ فَخَطَّ نَظْرًا لَّغِي النَّجْوَرِ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ یعنی ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں کو دیکھ کر یہ فرمایا کہ میں سقیم ہوں۔ تمہاری عید وغیرہ میں شریک نہیں ہو سکتا۔ چونکہ اس کے ظاہر معنی یہی ہیں جو مذکور ہوئے اس لئے کفار ان کو بیمار سمجھ کر چھوڑ کر چلے گئے جیسا کہ فرمایا فَخَتَّوْا عُنُقَهُ مُدْمِرِينَ اور دوسرے بعید معنی اس کے یہ ہیں کہ میں تمہارے کاموں میں شریک ہونے سے بیمار ہوں۔ یا یہ کہ انی سقیم کے معنی ہیں کہ میں عنقریب بیمار ہو جاؤں گا۔ جیسا کہ إِنَّكَ هَيْتُكَ کے معنی ہیں کہ تم عنقریب مرنے والے ہو۔ اور ستاروں کو اس لئے دیکھا تا کہ وہ سمجھیں کہ اس نے اپنے سقم کا حال ستاروں سے معلوم کیا ہے جیسا کہ ان لوگوں کا دستور تھا۔ اس سے وہ یہ خیال کریں گے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے سقم کی بابت ٹھیک فرماتے ہیں تبسیر لواقعہ تور یہ کا وہ ہے جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی زوجہ سارہ کو ظالم جابر بادشاہ کے خوف سے بہن کہہ دیا۔ ظاہر میں تور یہ خلاف واقع معلوم ہوتا ہے مگر باطن میں یہ صحیح ہے کیونکہ ایمان و اسلام کے اعتبار سے سب مومن آپس میں بھائی بہن ہیں۔ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ۔ اس کو بھی ظاہر اور متبادر الی الظہم نہ ہونی چاہیے۔

سے مجازاً کذب فرمایا گیا۔

اگر کسی شخص کے ذہن میں یہ بحث تور یہ و کذب نہ آئے جو کہ ہم نے اوپر بیان کی ہے تو اس سے مختصر طور پر یہ سوال کیا جائے گا کہ انبیاء کو بحالت مجبوری حسب ارشاد باری اَلَا مَن اُكْثِرَا وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْاٰمِيَانِ - کذب بولنا جائز ہے یا نہیں؟ اگر

نہیں تو کیوں نہیں بجالیکہ قرآن کریم میں یہ مسئلہ موجود ہے اور اگر جائز ہے تو حدیث لم یکنذ ابراہیم الاثلث کذبات الخ پر بھی اعتراض کرنا لغو ہے کیونکہ ایک امر پر عمل کرنے سے جو کہ قرآن کریم میں موجود ہے ہرگز صدیقیت میں فرق نہیں آسکتا۔ پس اس طرح سے بھی یہی ثابت ہوا کہ حدیث مذکورہ آریہ کریمہ اِنَّهٗ كَانَ صِدِّیقًا بَیِّنًا کے خلاف نہیں وہوالمطلوب۔

## بحث بابت حدیث ملک الموت و موسیٰ

قولہو: حدیث میں مذکور ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ملک الموت کی آنکھ پھوڑ دی یہ بات ہماری عقل و ذہن میں نہیں آتی۔ لہذا یہ ہرگز رسول سلام علیہ کی حدیث نہیں بلکہ موضوع قصہ ہے۔

اقول: جو بات عقل و قیاس میں نہ آئے اس میں دخل دینا اور اس کا انکار کرنا بھی عقل سے بعید ہے قال اللہ تعالیٰ بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ - یعنی جس بات کا یہ اپنے علم سے احاطہ نہ کر سکے اسی کو لگے جھٹلانے (سورہ یونس آیت ۳۹) یہ امر تو بخوبی قرآن کریم سے ثابت ہے کہ ملائکہ انسانوں کی صورت میں انبیاء علیہ السلام کے پاس آتے تھے جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کے قصہ میں مذکور ہے اور مریم علیہا السلام کے قصہ میں جبرئیل علیہ السلام کی بات ارشاد ہے۔ فَمَثَلٌ لِّهَا بَشَرًا اسْوِيًّا اَوْ رَسْمًا يَا وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَّجَعَلْنَاهُ رَجُلًا۔ پس فرشتوں کا رَجُل اور بشر ہونا ثابت ہے تو ان کو کسی انسان سے مضر ت پہنچنا کیا بعید ہے خاص کر نبی مقرب سے اور وہ بھی جبکہ باسرها و نذی ہو ہرگز خلاف قیاس نہیں۔ اگر ہم کو خلاف قیاس بھی معلوم ہوتا بھی اس کو تسلیم اور اپنے قیاس کو لغو تصور کرنا چاہیے۔ یہ بات ضرور ہے کہ ہر ایک انسان سے ایسا امر صادر نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے

سے تو وہ ایک پورے انسان کی شکل میں اس کے سامنے آکھڑا ہوا،  
ہے اور اگر ہم رسول کا مددگار کوئی فرشتہ بناتے تو اسکو بھی آدمی ہی کی (شکل) میں بناتے۔

رسل (ملائکہ) کا محافظ ہے۔ مگر یہ امر فی نفسہ ممکن ہے کہ جب ملائکہ بصوت بشر آویں تو ان کو انسان سے مضرت پہنچ سکے جس طرح نور میں صدمہ پہنچنے سے انضغاط (انقباض) ممکن ہے۔ جیسے کہ جنوں کا حال ہے کہ باوجود اس قدر طاقت و قوت کے بعض اوقات جبکہ وہ کسی جانور وغیرہ کی صورت میں ہوتے ہیں تو انسان کی مار کھا لیتے ہیں۔ بعض اوقات ان کے مارنے سے مر جاتے ہیں۔ یہ بات بعض لوگوں کے مشاہدہ میں آچکی ہے۔

## وحی خفی کا ثبوت

اہل قرآن نے علاوہ قرآن کریم کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونے کا انکار کیا ہے خواہ بواسطہ ہویا بلا واسطہ۔

اس کا ثبوت کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر علاوہ قرآن کے وحی نازل ہوئی سچید وجوہ ہے۔ وجہ اول یہ کہ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء سے افضل ہیں تو پھر یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ جو اعلیٰ درجہ کی صفات دیگر انبیاء میں پائی جاویں وہ صفات آپ میں نہ ہوں جیسے خدا سے ہم کلام ہونا اعلیٰ درجہ کی صفت ہے، اگر یہ آپ کے اندر نہ مانی جاوے گی تو آپ دیگر انبیاء سے افضل نہیں ٹھہریں گے والمفروض خلافہ اور جب آپ کا اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونا ثابت ہوگا تو علاوہ قرآن مجید کے وحی کا ثبوت بھی اس سے ملجاوے گا کیونکہ قرآن کریم بواسطہ جبریل علیہ السلام نازل ہوا ہے بلا واسطہ ہم کلام ہونے کی صورت میں نازل نہیں ہوا۔ مولوی عبد اللہ صاحب چکڑاوی نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر انبیاء پر افضلیت کا انکار کیا ہے لہذا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی افضلیت کے دلائل لکھے جاتے ہیں۔

دلیل اول۔ یہ مسلم امر ہے کہ علم ہر شے سے افضل ہے۔ جس کے پاس زیادہ علم ہوگا وہ افضل ہوگا اس سے جس کے پاس علم اس درجہ کا نہیں ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل ہوا جو کہ ایک بڑا بھاری علمی معجزہ ہے اور پچھلے انبیاء کو جو معجزات دیتے گئے وہ علمی نہ تھے جیسے عصائے موسیٰ و دید بصریاء و اجار موتی و ابراہیم و ابرص برائے عیسیٰ۔ یعنی حضرت موسیٰ کی لاٹھی، سفید چمکتا ہاتھ اور حضرت عیسیٰ کا مردوں کو زندہ کرنا، مادر زاد اندھوں اور کوڑھیوں کو اچھا کرنا وغیرہ اور علمی معجزہ غیر علمی معجزہ کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

سے افضل ہے۔ پس ثابت ہوا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہیں اس اعتبار سے کہ قرآن مجید آپ کو ایسا علمی معجزہ ملا جو کہ تمام معجزات سے اعلیٰ و افضل ہے۔

دلیل دوم - یہ کہ یہ معجزہ قیامت تک باقی رہنے والا ہے کوئی اس کو مٹا نہیں سکتا کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لیا ہے۔ چنانچہ فرمایا: **إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ**۔ اور پچھلے معجزات میں سے کوئی معجزہ باقی نہیں رہا کیونکہ وہ صرف ان انبیاء پر ہی کی ذات کے ساتھ تھے۔ بلکہ ان کی کوئی کتاب بھی صحیح سالم بلا تخریف کے باقی نہیں رہی اور نہ اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کا وعدہ کیا تھا۔ پس وہ معجزات و کتب اس معجزہ کے برابر نہیں ہو سکتے جو کہ ہمیشہ رہنے والا ہے اور جس کی حفاظت کو خود اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لے لیا ہے۔ پس اس لحاظ و اعتبار سے بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی افضلیت ثابت ہوئی۔

دلیل سوم - یہ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کامل ملا جیسا کہ فرمایا: **أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ**۔ اور یہ ظاہر ہے کہ کامل غیر کامل سے افضل اور اعلیٰ ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے بھی آپ دیگر انبیاء سے افضل ہیں۔

دلیل چہارم - یہ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں آپ پر نبوت ختم ہو چکی اب قیامت تک کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا۔ اور یہ ظاہر ہے کہ وہ جس پر نبوت ختم ہو جائے اور اس کے بعد کسی نبی کی ضرورت باقی نہ رہے افضل ہے اس نبی سے جس پر کہ نبوت ختم نہ ہو بلکہ اس کے بعد دوسرے نبی کی ضرورت ہو۔ کما لا ینفی علی من لہ عقل سلیم۔ دلیل پنجم - یہ کہ آپ کی امت سب امتوں سے زیادہ ہوگی اس لئے کہ جب آپ کی نبوت اور آپ کی لائی ہوئی کتاب قیامت تک رہیگی تو امت جس قدر زیادہ ہوگی وہ محتاج بیان نہیں اور یہ ظاہر ہے کہ جس کے ماننے والے زیادہ ہوں وہ افضل ہے اس سے جس کے کہ اس قدر ماننے والے نہ ہوں۔

دلیل ششم - یہ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہان کے انسانوں کی طرف مبعوث ہوئے جیسا کہ فرمایا: **قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا** اور انبیائے سابقین صرف اپنی قوم کی طرف مبعوث ہوئے تھے قال اللہ تعالیٰ: **وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ الخ البتہ تحقیق بھیجا ہم نے نوح کو طرف قوم اس کے۔ وَالِىٰ عَادِ إِخَاهُمْ**



اللہ تعالیٰ کُنْتُمْ حَيَوٰمَۃً اُخْرِجْتُمْ لِلنَّاسِ۔ پس جب آپ کے اتباع افضل اور بہتر ہوئے دیگر انبیاء کے اتباع سے تو آپ بلحاظ اتباع کے بھی افضل ہوئے انبیائے سابقین سے کیونکہ جب آپ کی امت خیر الائمم ہے تو آپ خیر الانبیاء ہیں اس لئے کہ اتباع کی افضلیت سے متبوع کی افضلیت ثابت ہوتی ہے۔ کمالاً بخفی۔

دلیل دہم۔ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے تمام رسولوں سے عہد کر لیا کہ جب میرا عظیم نشان رسول اُٹے تو تم کو اس پر ایمان لانا ہوگا اور اس کی تائید و نصرت کرنی ہوگی۔ اس پر سب نے پختہ اقرار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اقرار لے کر یہ فرمایا کہ تم سب گواہ رہو اور میں بھی اس پر گواہ ہوں۔ قال اللہ تعالیٰ: وَاِذَا خَذَ اللّٰهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّنَّ لَمَا اَنْتَبِئْتُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَتِنَا شُجَّاءَ كُوْرَسُوْلٍ مُّصَدِّقٍ لِّمَا مَعَكُمْ لَنْؤْمِنَنَّ بِهِ وَلَنْنُصِرُوْهُ قَالَ اَقْرَرْتُمْ وَاَخَذْتُمْ عَلٰی ذٰلِكُمْ اِيْضًا تَالُوْا اَقْرَرْنَا قَالٍ فَاَشْهَدُ وَاَوَاْنَا مَعَكُمْ مِنَ الشّٰهِدِيْنَ ط یہ عہد اللہ تعالیٰ کا تمام انبیاء سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تھا اس لئے کہ آپ ہی وہ عظیم نشان رسول ہیں جو کہ سب انبیاء کے بعد تشریف لائے۔ اس عہد کے پورا ہونے کی کیفیت یہ ہے کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی اُس وقت تمام انبیاء علیہم السلام کی ارواح سے آپ کی ملاقات ہوتی سب نے خوشی سے آپ کی نبوت کا اقرار کیا اور مر جا کہہ کر آپ کی حوصلہ افزائی اور تائید کی۔ جس سے لَنْؤْمِنَنَّ بِهِ وَنَنْصُرُوْهُ کی تعبیل ثابت ہوتی ہے۔ ایسے موقع پر جبکہ ایک شخص کے مخالف کثرت سے ہوں اس کی تسلی و ہمت افزائی کرنا ایک قسم کی مدد و نصرت کرنا ہے۔ اس سے وہ شبہ اٹھ گیا جو کہ یہاں پیدا ہوتا تھا کہ انبیائے سابقین رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کس طرح کر سکتے ہیں؟ اگر معراج والی صورت نہ تسلیم کی جاوے گی تو تاویلات بعیدہ کرنی پڑیں گی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر انبیائے سابقین کے ایمان لانے اور مدد کرنے سے یہ مراد ہے کہ ان کی امت کے لوگ آپ پر ایمان لا گے اور آپ کی مدد کریں گے۔ لہٰذا مناسب بلکہ ضروری ہے کہ معراج والی صورت اختیار کر کے معنی مذکور بالا تسلیم کیا جاوے تاکہ اس تاویل بعید کی حاجت واقع نہ ہووے۔ تلک عشرۃ کالماتۃ۔ یہ دوس ویسبب آنحضرت کی افضلیت میں بیان ہوئیں۔ اس دسویں دلیل سے معراج کا ثبوت بھی ہو گیا کما قال اللہ تعالیٰ سُبْحٰنَ الَّذِیْ اَسْرٰحٰی

يَعْبُدُ ۛ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِّنْ آيَاتِنَا وَقَالَ تَعَالَى وَهُوَ بِالْأُتُقِ الْأَعْلَى شَوْ دَنَا فَتَدَلَّى - پاک ہے رجز و در ماندگی کے عیب سے، وہ (ذات) جو لے گئی اپنے بندے (محمدؐ) کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، جس کے ماحول کو ہم نے (بڑی) برکت دی، تاکہ ہم اسے اپنی (کچھ) نشانیاں دکھائیں - (۲) وہ آسمان کے بلند کنارے پر تھا، پھر وہ نزدیک ہوا اور جھک گیا - مفصل بحث معراج شریف کی علیحدہ لکھی جائے گی انشاء اللہ تعالیٰ۔ پس جبکہ دلائل مذکورہ سے یہ امر بخوبی ثابت ہو گیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء سے افضل ہیں تو اس سے یہ بات بھی پایہ ثبوت کو پہنچ گئی کہ آپ کے اندر اعلیٰ درجہ کی صفات تھیں جیسے اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونا وغیرہ جن سے بعض انبیائے سابقین موصوف تھے - اور قرآن کریم کے علاوہ وحی کا انکار کرنے کی صورت میں اس صفت سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے موصوف ہونے کا انکار لازم آئے گا - اور یہ بالکل غلط اور باطل ہے -

وجہ دوم - اس بارے میں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر علاوہ قرآن کے وحی نازل ہوئی - قولہ تَعَالَى إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمَدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آيَاتٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُزِيلِينَ - یعنی (اے محمدؐ)، جب تم ایمان والوں سے کہتے تھے کہ کیا تم کو کافی نہیں ہے کہ تمہارا پروردگار تین ہزار فرشتوں سے تمہاری مدد کرے؟ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات لوگوں سے اُسی وقت فرمادی تھی جبکہ یہ آیت نازل نہ ہوئی تھی جیسا کہ آیت مذکورہ سے ظاہر ہے - اس سے معلوم ہوا کہ آپ کو بذریعہ وحی خفی فرشتوں کے نزول کی بابت حال معلوم ہو گیا تھا -

وجہ سوم - یہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ يَجِدُكُمْ إِذْ اللَّهُ أَحَدًا وَالطَّاغُوتِينَ أَسْأَلُكُمْ تَوَدُّونَ أَنْ تَكُونَ لَكُمْ آيَاتُ السُّوَالَةِ تَكُونُ لَكُمْ آيَاتٍ يَعْنِي (یاد کرو) جب اللہ تعالیٰ تم کو درود دے رہا ہے اس سے ایک گروہ کے ملنے کا وعدہ فرماتا تھا اور تم چاہتے تھے کہ تم کو ایسا گروہ ملے جو ہنسیار والا نہ ہو - اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ پہلے بذریعہ وحی خفی امر مذکور کا وعدہ فرمایا تھا کیونکہ قرآن کریم میں اس وعدہ کا پتہ نہیں ملتا - کمالاً یخفی -

وجہ چہارم یہ کہ کچھ انبیاء پر علاوہ کتب منزلہ تورات، بحیثیہ وغیرہ کے وحی نازل ہوئی جیسا کہ فرمایا: **وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنِ اصْنِبْ لِبَعْضِكَ الْكِتَابَ الْخُرُوءَ وَفَرَمَايَا فَعَلْنَا اصْنِبْ لِبَعْضِكَ الْكِتَابَ وَغَيْرَهَا مِنْ الْآيَاتِ - (۱۱)، اور ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی طرف کہ اپنا عصا دلا مٹھی، سمندر پر جسے مارو - (۲)، پھر ہم نے کہا مارو اپنا عصا پتھر پر - یہ وحی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو علاوہ توراہ کے ہوتی تھی۔ اس لئے کہ توراہ اس کے بہت عرصہ کے بعد نازل ہوئی۔ نیز وہ انبیاء جن پر کوئی مستقل کتاب نازل نہیں ہوئی تھی بلکہ کچھ کتابوں کے تابع رہے ان پر جو وحی نازل ہوئی وہ بھی علاوہ اس کتاب کے تھی جیسے وہ تابع تھے در آنحالیکہ وہ سابق کتاب ان کے لئے کافی تھی۔ **قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يُبَيِّنُ لِمَنْ يَشَاءُ الْآيَاتِ الَّتِي أَنْزَلْنَا لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ آلِهَةً حَسْبَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالسَّعَادَاتِ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهَتِهِمْ كَبِهَاتِ الْأَسْبَاطِ الَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهَتِهِمْ كَبِهَاتِ الْأَسْبَاطِ الَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهَتِهِمْ كَبِهَاتِ الْأَسْبَاطِ الَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهَتِهِمْ كَبِهَاتِ الْأَسْبَاطِ** اور روشنی ہے ربی اسرائیل کے، تمام نبی جو اللہ تعالیٰ کے فرماں بردار بندے، تھے، اسی کے مطابق (فیصلے کرتے تھے، یہودیوں کو حکم دیتے رہے۔ غرضکہ ایسی مثالیں بہت سی ملتی ہیں کہ انبیائے سابقین پر علاوہ کتب کے وحی نازل ہوئی۔ دیکھتے ہارون علیہ السلام پر علاوہ توراہ کے وحی آئی حالانکہ ان کے پاس مکمل کتاب موجود تھی جو کہ ان پر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی **قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ وَآتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُنِيرِينَ** یعنی ہم نے موسیٰ اور ہارون کو کتاب بیان والی عطا فرمائی۔ ہارون علیہ السلام پر وحی نازل ہونے کی دلیل یہ ہے **قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ: إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ وَالسَّبْيَيْنِ مِنْ بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَالْيُوسُفَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ**۔ یعنی بیشک ہم نے تمہاری طرف وحی اتاری جس طرح کہ ہم نے نوح کی طرف وحی بھیجی اور دوسرے انبیاء کی طرف جو ان کے بعد ہوئے وحی بھیجی تھی اور جس طرح ہم نے ابراہیم، اسماعیل الخ اس آیت شریف میں ہارون علیہ السلام پر جو وحی نازل ہونے کا ذکر ہے۔ وہ علاوہ توراہ کے ہے اگر توراہ مراد ہوتی تو موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر کا ذکر ضرور ہوتا کیونکہ اصالتاً توراہ انہی پر نازل ہوئی تھی۔**

وجہ پنجم یہ کہ اللہ پاک نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا تعلیم فرمائی: **وَبِ**

بِرِئَافِ عِلْمًا یعنی اے میرے پروردگار مجھ کو علم زیادہ عطا فرما اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے  
 وَقَدْ عٰهَدْنَا اِلٰى اٰدَمَ مِنْ قَبْلِ فَنَسٰى وَكَمْ يَخْدَلُكَ عَنْ مَا يَعْبُدُ اٰدَمَ مِنْ قَبْلِ  
 کیا تھا بس وہ بھول گئے۔ لیکن ان کا قصد ہماری مخالفت کا نہ تھا۔ مطلب یہ ہوا کہ ان  
 کی رائے و فہم میں غلطی ہوئی۔ سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم اپنی رائے سے کام نہ لو بلکہ ہم  
 سے علم طلب کرو جو علم ہم تم پر نازل کریں گے وہی ہماری مرضی کے مطابق اور قرآن کی  
 تفسیر ہو سکتا ہے۔ تمہاری رائے میں غلطی واقع ہو سکتی ہے جس طرح کہ ابوالبشر آدمؑ نے  
 ہمارے حکم وَلَا تَقْرَبُوا هٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُوْنُوْنَ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ (اور اس درخت  
 کے پاس نہ پھینکنا ورنہ تم ظالموں میں دشمار) ہو گئے۔) سورہ بقرہ پ آیت (۳۵)  
 کے سمجھنے میں غلطی کی اور اس کے خلاف کر بیٹھے۔ دونوں آیتوں کے ملانے سے صاف  
 معلوم ہوتا ہے کہ رِبِّ زِدْنِيْ عِلْمًا میں جو علم مطلوب ہے، وہ علم تفسیر قرآن ہے جس کو کہ  
 وحی خفی کہا جاتا ہے۔ ورنہ آدم علیہ السلام کا ذکر بعد دعائے مذکورہ کے غیر موزوں ہوگا۔  
 فافہم۔ وحی خفی کی بخت تمام ہوئی۔ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ وَالْمُنْتَهٰی۔

# تَتِمَّة

## نماز جنازہ

اہل قرآن نماز جنازہ کے منکر ہیں حالانکہ یہ انہی کی مسلمہ ادا قرآنیہ سے ثابت  
 ہے۔ تفصیل اس کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تُصَلِّ عَلٰی اَحَدٍ مِنْهُمْ  
 یعنی تم منافقین پر نماز جنازہ مت ادا کرو۔ جس سے صاف طور پر نکلا کہ مومنین پر نماز  
 جنازہ ضرور ادا کرنا چاہیے۔ اگر صلوة کے معنی صرف دُعَا کے لئے جاویں تب بھی دعا  
 حاصل ہے کیونکہ تکبیر کہنا اور ہاتھ باندھنا اور رفع الیدین کرنا یا کانوں کو مکیڑنا حسب  
 تقریر اہل قرآن نماز سے خاص نہیں بلکہ عاجزی کی علامات ہیں ان کے دلائل یہ پیش



## انبیاء کے نام کے ساتھ علیہ السلام کہنے کی بحث

اہل قرآن کہتے ہیں کہ علیہ السلام نہیں کہنا چاہیے بلکہ سلام علیہ کہنا چاہیے اس لئے کہ جا بجا قرآن کریم میں یہی مستعمل ہے۔ جیسا کہ فرمایا سلام علی انبراہیم سلام علی موسیٰ و ہارون وغیرہ من الایات۔ اسکی بابت جو اباعرض ہے کہ قرآن کریم میں سلام علیہ بھی نہیں پایا جاتا۔ پس کیا یہ تحریف لفظی نہیں ہے۔ اگر یہ تحریف نہیں ہے تو سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ اور سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى وغیرہ پر کیوں اعتراض کیا جاتا ہے بحالیکہ یہ بھی ذرا سے تغیر کے ساتھ قرآن میں موجود ہیں ایک مقام پر سُبْحَانَ رَبِّيَ اور ایک جگہ رَبِّيَ الْعَظِيمِ اور رَبِّيَ الْأَعْلَى ہے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو مقام ملا کر حکم باری کی تعمیل کی تو کیا قباحت ہوئی اسی طرح تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ کی جگہ تَبَارَكَ اسْمُكَ اور بِحَمْدِ رَبِّكَ کی جگہ بِحَمْدِكَ کہا گیا تو کیا حرج ہوا۔ اس لئے کہ جب جناب باری سے خطاب ہوگا تو تَبَارَكَ اسْمُكَ ہی کہا جائیگا۔ تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ نہیں کہا جاسکتا۔

اہل قرآن ذرا سوچ سمجھ کر بتلا دیں کہ لفظ سلام علیہ کہنا دینی بات اور عبادت ہے یا نہیں؟ اگر نہیں تو کیوں نہیں جبکہ یہ آپ کے نزدیک قرآن سے ثابت ہے اور اگر ہے تو عبادت میں ایسا لفظ کیوں استعمال کیا جاتا ہے جو کہ بعینہ قرآن میں موجود نہیں؟ کیا یہ دَانَ اَتْلُو الْقُرْآنَ کے خلاف نہیں ہے؟ عبادت کے معنی بھی مفصل طور پر بیان فرماتے جائیں۔

## ثبوت روایت و شہادت

اس امر کا ثبوت کہ شرع میں روایت معتبر ہے اول رسالہ میں گذر چکا، اس کا بقیہ یہاں پر درج کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ احقاف میں فرماتا ہے: قُلْ اَرَاَيْتُمْ اِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ وَكُفَرْتُمْ بِهِمْ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ بَنِي اِسْرَائِيلَ عَلٰی مَثَلِهَا۔ یہاں پر اللہ پاک نے بنی اسرائیل کے ایک عالم کی شہادت دربارہ صداقت

قرآن بطور حجت کے بمقابلہ کفارِ سپیش کی ہے جس سے امورِ تعبیر میں شہادت کا معتبر ہونا بخوبی ثابت ہوتا ہے اور سورۃ مومن میں اللہ تعالیٰ ایک مومن مرد کا قول دربارہ موسیٰ علیہ السلام نقل فرماتا ہے اِنَّ تَيْكُ كَاثِبًا فَعَلَيْكَ كِذْبُ وَاِنَّ تَيْكُ صَادِقًا لَيُصِيبَنَّكُمْ بَعْضُ الَّذِي لَيُجِدُّكُمْ - یعنی اگر موسیٰ جھوٹے ہیں تو اس کا وبال ان کے ذمہ ہے اور اگر سچے ہیں تو ان کے فرمانے کے مطابق تم کو عذاب پہنچے گا - اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص امانت دار صالح مندرجہ کوئی روایت دربارہ احکام ربانی بیان کرے تو اس کو ماننا چاہیے اگر وہ جھوٹ بیان کرے گا تو اس کا وبال اسی کے ذمہ ہوگا - یہاں پر ایک نکتہ پایا جاتا ہے وہ یہ کہ فعلیہ کذب میں علیہ مقدم ہے جس کا صاف مطلب یہ ہے کہ اس روایت میں جھوٹ کا وبال اسی سنا نبیوالے کے ذمہ ہوگا سننے والے اور ماننے والے کے ذمہ نہ ہوگا - اس مقام پر علیہ جس کا حق مؤخر ہونا ہے مقدم ہے - اور کذب میں جس کا حق مقدم ہونا ہے مؤخر ہے لہذا یہاں پر حضر کا ہونا بخوبی ثابت ہو گیا - لَا تَقْدِرُوْا مَا حَقَّتْ اِلَيْهِ التَّائِيْدُ لَيُصِيبَنَّ دَالِيَكُمْ عَمْرًا يَعْنِي رَعْلَمُ بِلَاغَتِ كَيْ قَاعِدَه كَيْ مَطَابِقِ اَجْس كَلْمَه كُو بَعْدِ مِي لَانَا چاہیے ، اس کو اگر پہلے ذکر کر دیا جاتے تو اس سے قصر یعنی خاص کرنے کا پہلو ظاہر ہوتا ہے - اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے سُوْرہ یونس میں فَقَدْ لَبِثْتُ فِيْكُمْ عُمْرًا اِمِنْ قَبْلِه - یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کفار مکہ سے کہہ دو کہ قرآن کے نازل ہونے سے پہلے میں نے تم لوگوں میں اپنی عمر کا ایک حصہ بسر کیا ہے - پس کیا تم اس بات کو نہیں سمجھتے خلاصہ یہ کہ تم لوگ جانتے ہو کہ میں امین وصادق القول ہوں پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم لوگوں سے تو سچائی کا برتاؤ کروں اور اللہ پاک پر بہتان باندھوں نعوذ باللہ - اس مقام پر قابلِ غور یہ امر ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی صداقت قرآن کی دلیل ہے اور یہ دلیل صرف کفار مکہ کے لئے نہیں ہے بلکہ تمام جہان اور قیامت تک کے لئے ایک مضبوط دلیل ہے اور آپ کی زندگی جو کہ صداقت کی دلیل ہے تمام جہان کے لوگوں کو بذریعہ روایا ہی معلوم ہو سکتی ہے - اگر روایت کا اعتبار نہ کیا جاوے گا تو سب کو آپ کا حال معلوم نہ ہوگا اور یہ دلیل صاف کفار مکہ کے لئے ہوگی - حالانکہ آپ جس طرح تمام جہان کی طرف مبعوث ہوئے ہیں اس طرح آپ کی زندگی بھی تمام جہان کے لئے آپ کی صداقت کی دلیل ہونی چاہیے - پس اس تیسری آیت نہایت صاف طور پر روایت کا معتبر ہونا ثابت ہوا - وللہ الحمد -

## حدیث نبوی اور لغت

قرآن کریم کے معانی میں نہایت فراخ حوصلگی سے اہل لغت کے کلام سے مدد لے جاتی ہے اور ان کے خلاف قرآن کی تفسیر کرنے کو کفر و شرک خیال کیا جاتا ہے مگر نہایت افسوس و حیرت کا مقام ہے کہ تمام اہل لغت و عرب و عربا و فصحاء بلغائے متقدمین کے سچے امام یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو بہت دلیری سے رد کیا جاتا ہے بلکہ آپ کا کلام منقول ہونا غیر صحیح خیال کیا جاتا ہے۔ کیا یہ حیرت و تعجب کا مقام نہیں کہ اہل لغت و شعر نے عرب و غیرہ کی نقل تو ہم تک صحیح سالم پہنچ سکتی ہے اس میں کسی قسم کے غلط ملط کا اندیشہ نہیں ہوتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام دربارہ تفسیر قرآن و حل لغات قرآنہ جس کی روایت کا بڑا بھاری دین میں انتظام ہے، ہم تک نہیں پہنچ سکتا اور نہ اس کی کوئی دین میں ضرورت ہے؛ افسوس کہ اہل لغت و شعر نے عرب کے برابر بھی آپ کے کلام کو وقعت نہیں دیکھی۔ اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاٰجِعُونَ۔ اس قسم کی خرابیاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم چھوڑنے سے لازم آتی ہیں۔ پس ہم کو چاہیے کہ ہم آپ کی تعلیم مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیں اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ یعنی اللہ پاک کے رسول میں تمہارے لئے پیروی و اقتداء کرنے کے واسطے عمدہ نمونہ ہے۔ لہذا ہم پر لازم ہے کہ اس نمونہ کو سامنے رکھ کر تمام اعمال و افعال کو اس کے مطابق کریں اور اس کی تعلیم کا پورا پورا خیال رکھیں۔ کیونکہ بغیر اسکے ہرگز نجات نہ ہوگی۔

خلاف پیغمبر کے رہ گزرید کہ ہرگز بمنزل نخواستہ رسید

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ - وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ -

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ - تمام شد،

الحمد للہ کہ رسالہ دربارہ ”اہل شران“ خیر و خوبی سے تمام ہوا، اللہ تعالیٰ اس سے برادران اسلام کو نفع و فائدہ بخشے اور میرے لئے اجر و ثواب کا باعث بنائے آمین۔  
ویرحم اللہ عبدالقادر امینا، حمزہ الراحمی رحمۃ ربہ ذی المنن، ابو محمد عبدالستار حسن وقاہ اللہ  
من الشور و الفتن

# مقالات

از

مولانا عبدالغفار حسن رحمانی

عمر پوری مدظلہ





# سُنّت قرآنِ حکیم کی روشنی میں

اس مقالے میں قرآنی آیات سے ثابت کیا گیا ہے کہ اسلامی شریعت کا دوسرا ماخذ سنتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ سنت وحی کی ایک مستقل قسم ہے اس کے بغیر نہ تو قرآن مجید کا صحیح فہم حاصل ہو سکتا ہے اور نہ اسلام کی شاہراہ پر انسان ایک قدم چیل سکتا ہے۔

اصل مضمون کے آغاز سے پہلے چند بنیادی امور کی وضاحت ضروری ہے۔

## سُنّت کا مفہوم

سُنّت کے اصطلاحی معنی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہ قول فعل اور تقریر (تقریر کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی کام کیا گیا ہو لیکن آپ نے اس پر ایسا نہ فرمایا ہو) تدریب المراد میج اصلا طبع بیروت اور قواعد التحدیث للقاسمی ملتان۔

۲۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر بھی تھے اور رسول بھی، جیسا کہ قرآن میں ہے: قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ (سُورَةُ الْكَهْفِ) ”کہہ دیجئے میں تمہارے جیسا انسان ہی ہوں (فرق اتنا ہے کہ، میری طرف وحی کی جاتی ہے)“ لیکن آپ کے رسول ہونے کی حیثیت غالب تھی۔ آپ کے ہر قول و فعل کو اسی حیثیت سے تسلیم کرنا ضروری ہے۔ ہاں جس جگہ اس امر کا واضح قرینہ موجود ہو کہ آپ کا یہ مشورہ یا فعل منصبِ رسالت کی حیثیت سے نہ تھا وہاں اس کی نوعیت واجب الاطاعت سنت کی نہ ہوگی۔

۳۔ منکر بن سنت صرف قرآن کو دلیل قرار دینے کے باوجود اختلاف و انتشار سے بچ سکے۔ اس خیال کے حامی حلقہ میں بھانت بھانت کی بولیاں بولی جا رہی ہیں اور پرانہ خیالی کے نئے نئے نمونے سامنے آ رہے ہیں۔ ذیل میں اسکی ایک دو مثالیں بیان کی جاتی ہیں۔

(الف) آج سے ساٹھ ستر سال قبل غیر منقسم ہندوستان میں آوازاٹھی تھی کہ

قرآن، تمام اصول و فروع اور کلیات و جزئیات پر مشتمل ہے ہیں کسی مسئلے میں قرآن سے باہر رہنمائی حاصل کرنے کی ضرورت نہیں۔

جب ان سے دریافت کیا گیا کہ اگر واقعی قرآن میں تمام اصول و جزئیات کا بیان موجود ہے تو بتائیے کہ قرآن مجید میں گدھے کی حرمت کا کہاں ذکر ہے، تو اس گمراہ کی طرف سے جواب ملا کہ قرآن میں ہے:

مَثَلُ الَّذِينَ حُمِلُوا الثَّوْمَةَ شَٰوِلُوْا يَحْمِلُوْهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ اَسْفَارًا (سورة الجمعة)۔ اس آیت میں بے عمل علماء یہود کو گدھے کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے جس طرح یہودی علماء اپنے شرک اور ناسقانہ زندگی کی بنا پر ناپاک قرار دیئے گئے ہیں۔ اسی طرح اس تشبیہ کی بنا پر گدھا بھی ناپاک اور حرام ہو گا۔

اس کے جواب میں حامیان سنت نے کہا کہ قرآن میں ہے اُولٰٓئِكَ كَالْاَنْعَامِ بَلَّ هُمْ اَصْلًا یعنی یہ مشرکین موشیوں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ۔ کیا اس آیت کی بنا پر اونٹن گائے، بھیڑ بکری کی حرمت ثابت ہو جائے گی۔ فہمت الذی انكر السننہ، ماہنامہ صنیا السنہ ج ۳ عدد ۳ بابت ماہ اپریل ۱۹۰۲ء۔ اس قسم کی مفحکہ فتر تاویلات سے بچنے کے لئے اب مذہب انکار سنت ایک دوسرے رُوپ میں نمودار ہوا ہے۔

ب۔ اس دوسرے گمراہ کا خیال ہے کہ قرآن میں صرف اصول و کلیات کا ذکر ہے، باقی رہی جزئیات تو ان کو ہر دور کا مرکزِ ملت طے کرتا رہے گا۔ ان حضرات کا یہ بھی ارشاد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں خود مرکزِ ملت تھے اور آپ کی اطاعت اسی حیثیت سے امت پر واجب تھی۔ آپ کی رحلت کے بعد ضروری نہیں ہے کہ آپ کے اُسوۂ حسنہ کو مشعلِ راہ بنایا جائے۔

اس مسلک کی رُو سے نماز اور زکوٰۃ کی ان تمام تفصیلات و جزئیات میں رد و بدل کیا جاسکتا ہے۔ جن پر اب تک چودہ سو سال سے امت کا تعامل چلا آ رہا ہے۔ چند شواہد ملاحظہ ہوں :

اگر یہ ثابت بھی کر دیا جائے کہ فلاں روایت یقینی طور پر سچی ہے تو بھی اس سے مفہوم یہ ہو گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں دین کے فلاں گوشہ پر کس طرح عمل کیا گیا تھا۔ اگر ہمارے زمانے کا مرکزِ حکومت قرآنی سمجھے کہ اس عمل میں کسی

رد و بدل کی ضرورت نہیں تو اسے علیٰ حالہ رائج کر دے اور اگر سمجھے کہ ہمارے زلمے کے ”اقتضات“ اس میں رد و بدل چاہتے ہیں تو اس میں رد و بدل کر دے۔ (مقام حدیث ج ۴ ص ۴۴) شائع کردہ ادارہ طلع اسلام، ”جن امور کی تفصیل قرآن نے خود نہیں بیان کی، ان کی تفصیل قرآنی اصولوں کی روشنی میں از روئے بصیرت متعین کی جائے گی۔ یہی رسول اللہ نے کیا اور ہمارے لئے بھی ایسا کرنا منشا قرآنی کے مطابق اور سنت رسول اللہ کے عین مطابق ہے۔ اس باب میں اخلاق، معاملات اور عبادات میں کوئی تفریق و تخصیص نہیں۔“ (مقام حدیث ج ۱، ص ۴۲۲)۔

یہ گروہ بھی ذہنی انتشار میں مبتلا ہے کبھی کہا جاتا ہے کہ سنت کا وہ حصہ قبول کیا جا سکتا ہے جو قرآن کے مطابق ہو۔ کبھی کہا جاتا ہے کہ قرآن اور سنت کے درمیان مطابقت کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔

ذیل کے اقتباسات سے یہ ذہنی انتشار و اختلاف واضح ہے۔

## حدیث پر کھنے کا معیار قرآن ہے

(الف) ”طلوع اسلام“ پہلے دن سے اس حقیقت کا اعلان کرتا چلا آ رہا ہے کہ اس کے نزدیک صحیح اور غلط کا معیار (خواہ وہ احادیث ہوں یا کسی اور کے اقوال و اعمال اور آراء و خیالات) قرآن کریم ہے جو بات قرآن کے مطابق ہو اسے ہم صحیح مانتے ہیں جو اس کے خلاف ہو اسے غلط سمجھتے ہیں۔ (ماہنامہ طلع اسلام، دسمبر ۱۹۵۸ء ص ۲۵)

اس عبارت میں قابلِ غور بات یہ ہے کہ آں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور افرادِ اُمت کے اقوال و اعمال کو ایک ہی سطح پر رکھا گیا ہے۔

## حدیث پر کھنے کے لئے قرآن بھی معیار نہیں

(ب) مثلاً قرآن میں ہے اَتُوا الزَّكَاةَ۔ یہ اصولی حکم ہے۔ حدیث میں ہے کہ زکوٰۃ کے معنی ہیں کہ اڑھائی فی صدی کو نہ دو فی صدی کیا جا سکتا ہے نہ تین فی صدی۔ گویا قرآن کے حکم سے مراد اڑھائی فی صدی ہے۔ اس میں رد و بدل کر دینے سے دین کی نفی ہو جاتی ہے۔ آپ فرمائیے کہ اس حدیث سے متعلق کس طرح فیصلہ کیا جائے کہ صحیح ہے یا غلط۔ آپ کہتے ہیں کہ جو حدیث قرآن کے مطابق ہو، اسے صحیح مان لیا جائے۔ لیکن یہاں تو یہ سوال

ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اڑھائی فی صدی قرآن کے مطابق ہے یا خلاف - اب فرمائیے کہ ہمارے پاس وہ کون سا ذریعہ ہے جس سے ہم یقینی طور پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے یا غلط - (مقام حدیث ج ۲ ص ۳۲۸)

(ج ) آپ نے دیکھ لیا کہ حدیث کے پرکھنے کے معاملے میں یہ اصول بھی کام نہیں لے سکتا یہی وہ مقام ہے جہاں اقرار و انکار حدیث کا سوال پیدا ہوتا ہے - یعنی اقرار حدیث والے کہتے ہیں کہ قرآن کے اصولی احکام کی وہی جزئیات شریعت کی حیثیت رکھتی ہیں جو رسول اللہ نے بیان فرمادیں، ان میں ذرا سا رد و بدل بھی دین کی نفی ہے - انکار حدیث والے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی ذریعہ ایسا ہے ہی نہیں جس سے یہ معلوم کیا جاسکے کہ فلاں جزئیات فی الواقع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین فرمائی تھیں - (مقام حدیث ج ۲ ص ۳۲۳)

یہاں یہ امر بھی وضاحت طلب ہے کہ حدیث کا انکار کس بنا پر ہے - آیا اس بنا پر کہ ہمارے پاس کوئی ایسا ذریعہ ہی نہیں جس سے معلوم ہو سکے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں فلاں جزئیات فی الواقع خود متعین فرمائی تھیں یا اس وجہ سے کہ اصولی طور پر قرآن کے علاوہ کسی دوسری چیز کو مشعل راہ بنایا ہی نہیں جاسکتا ؟

## ایک اور ذہنی انتشار

ذکورہ بالا اقتباس میں اس گروہ نے خود اپنے آپ کو ”انکار حدیث والے“ کا لقب دیا، لیکن دوسری جگہ ارشاد ہے :-

(۵) ” منکر حدیث کے لفظی معنی ہیں - حدیث کا انکار کرنے والا، ہم پوچھتے ہیں کہ کیا دنیا میں کوئی بھی ایسا شخص ہے جو حدیث کے وجود کا انکار کرے - خود طلوع اسلام کے پاس حدیث کی کتابوں کی بڑی بڑی ضخیم جلدیں موجود ہیں “ (مقام حدیث، ج ۲، ص ۳۸۶)

اس خیال آرائی کو درست تسلیم کر لیا جائے تو سوامی دیانند کو بھی منکر قرآن نہیں کہا جاسکتا - اس کے پاس بھی مترجم قرآن اور تفسیر کی ضخیم جلدیں موجود تھیں -

(۶) ” ہمیں منکرین حدیث کی بابت معلوم نہیں کہ وہ کون لوگ ہیں، اور ان کا کیا کہنا ہے۔ “ (ماہنامہ طلوع اسلام، نومبر ۱۹۵۳ء)

”جب سے حدیثوں کی تدوین شروع ہوئی ہے اسی وقت سے اہل علم کی ایک جماعت ایسی ہوتی

چلی آئی ہے جو اس کی دینی حیثیت سے منکر رہی۔ یعنی انکار کا یہ مطلب نہیں کہ وہ حدیث کے وجود یا اس کی حقیقت ہی کو نہیں جانتے یا اس کو بالکل جھوٹ جانتے ہیں، بلکہ صرف یہ ہے کہ اس کو دینی حجت نہیں تسلیم کرتے۔“ (مطالعہ حدیث، ص ۲۵۰ مضمون منکرین حدیث از حافظ اسلم صاحب جیراج پوری)

مندرجہ بالا حوالہ جات سے ذہنی انتشار اور منکری خلفشار کے دو شاہکار سامنے آتے ہیں۔

(الف) قرآن، حدیث کے پرکھنے کا معیار ہے بھی اور نہیں بھی۔

(ب) منکر حدیث ہونے کا اقرار بھی ہے اور انکار بھی۔

یہ دماغی عدم توازن نتیجہ ہے سنت کے انکار کا، اور سرمایہ حدیث کو عجمی سازش متراہ دینے کا، سنت سے دامن اس لئے چھڑایا گیا تھا کہ انتشار و اختلاف سے محفوظ رہا جائے، لیکن صورت حال یہ ہے کہ انکار سنت کی بنا پر اختلاف و انتشار میں اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا ہے۔

فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِيَ الْأَبْصَارِ -

باقی رہا یہ انکشاف کہ اہل علم کی ایک جماعت تدوین حدیث کے زمانے سے حدیث کی منکر ہوتی چلی آئی ہے۔ یہ سراسر مغالطہ آمیزی ہے۔ آخر معلوم تو ہو یہ کون سے اہل علم تھے جو نے خیر القرون میں انکار حدیث کا علم بلند کیا تھا؟

## سنت اور قرآن

یہ تفسیلات تین اجزاء پر مشتمل ہیں۔

(الف) خود قرآن سے اس امر کا ثبوت کہ قرآنی آیات کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول ہوا کرتا تھا جس کو اہل علم کی اصطلاح میں وحی حتمی یا وحی غیر متلو کہا جاتا ہے۔

(ب) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور سیرت طیبہ کے ماخذ شریعت اور مدار نجات ہونے پر قرآن حکم کی محکم شہادتیں۔

(ج) ان آیات کی صحیح تفسیر و تاویل جن کو سنت کے انکار کے سلسلے میں بطور حجت پیش کیا جاتا ہے۔

## وحی خفی کا ثبوت

(۱) وَ مَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا اِلَّا لِنُعَلِّمَهُنَّ يَسِيْرَ الرِّسُوْلِ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلٰى عَقْبَيْهِ (پ ۲ سورة البقرة آیت ۱۲۳) اور نبیس بنا یا تھا ہم نے اس قبلہ کو جس پر آپ تھے مگر اس لئے کہ ہم ظاہر کر دیں (چھانٹ دیں) اس کو جو رسول کی پیروی کرتا ہے ان لوگوں سے جو اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جاتے ہیں۔

اس آیت میں افظ جَعَلْنَا بتدارک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ابتدائی زندگی میں خدا کے حکم سے ہی بیت المقدس کو قبلہ قرار دیا تھا لیکن یہ حکم قرآن میں کہیں نہیں ملتا۔ ظاہر ہے کہ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے آپ کی رہنمائی فرمائی تھی۔

۱۔ اس آیت کے جواب میں منکرین سنت کے ایک ترجمان نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کی بجائے بیت المقدس کی طرف رخ کسی غیر قرآنی وحی کی بنا پر نہیں کیا تھا، بلکہ یہ بھی قرآن کے ایک ارشاد کی تعمیل تھی۔ قرآن میں حضرت اسحاق، یعقوب، یوسف اور دوسرے انبیاء کرام کے ذکر کے بعد آں حضور کو حکم ہوا ہے۔

فَبِيْدْ اِهْوَا قْتَدِهٖ (سورة الأنعام آیت ۸۳ تا ۹۰ پ ۷) یعنی آپ ان کی ہدایت کی اقتدار کیجیے۔ ظاہر ہے کہ ان انبیاء کا قبلہ بیت المقدس تھا، اس لئے آپ نے اس کو اپنا قبلہ قرار دیا۔

لیکن اس موقع پر یہ سوال ابھر کر سامنے آتا ہے کہ ان محمولہ بالا آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر بھی سب سے پہلے موجود ہے اور حضرت اسماعیل کا بھی تذکرہ ہے۔ آخر ان کے تعمیر کردہ کعبہ کی طرف رخ کرنے کی بجائے بیت المقدس کو کس بنا پر ترجیح دی گئی؟

اس ترجیح کی وجہ قرآن میں مذکور نہیں۔ لہذا ماننا پڑے گا کہ آپ کی یہ رہنمائی وحی خفی کے ذریعے کی گئی تھی۔

فَبِيْدْ اِهْوَا قْتَدِهٖ سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انبیاء سابقین کی اقتدار کا حکم دیا جا رہا ہے، حالانکہ ان کو گزرتے ہوئے سینکڑوں بلکہ ہزاروں سال بیت چکے ہیں اب اگر ان انبیاء کرام کی رحلت کے بعد آں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کی اقتدار و اتباع لازمی تھی تو قیامت تک آنے والے انسانوں پر آں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدار واجب کیوں نہ ہوگی۔ اس نکتہ کو سمجھ لینے کے بعد یہ مغالطہ بے نقاب ہو جاتی ہے کہ رسول کی اطاعت صرف اس کی زندگی تک محدود ہے یعنی اطاعت کے معنی ہیں زندہ

کی فرماں برداری - (اسلامی نظام میں)

حضرت ابراہیم، اسماعیل و اسحاق اور دوسرے انبیاء کرام بھی تو اپنے زمانے کے ”مرکز قدرت“ بنی ہوں گے آخر ان کی اقتدار کا اُن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں حکم دیا جا رہا ہے؟ معلوم ہوتا ہے کہ اس جواب کا بودا بن محسوس کرتے ہوئے اب اس آیت کی دوسری تاویل کی گئی ہے۔

”اس آیت میں کُنْتَ کے معنی ”تو تھا“، نہیں، اس کے معنی ہیں ”تو ہے“ یعنی ہم نے وہ قبیلہ جس پر تو ہے اس لئے مقرر کیا ہے تاکہ دیکھیں کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون اُسے پاؤں پھیر جاتا ہے“ (ماہنامہ طلوع اسلام، اپریل ۱۹۶۱ء) اگر یہ تسلیم بھی کر لیا جائے کہ یہاں کُنْتَ کے معنی ”تو ہے“ ہونا چاہیے تب بھی یہ استدلال اپنی جگہ قائم رہتا ہے۔ قرآن مجید سے یہ بات پوری طرح واضح ہے کہ تحویل قبیلہ عملاً واقع ہوئی تھی۔ اب سوال یہ ہے کہ مدینہ کے قیام کے ابتدائی زمانے میں کس قدرانی حکم کی بنا پر آپ نے بیت المقدس کو قبیلہ قرار دیا تھا؟

ظاہر ہے کہ اُن حضور صلی اللہ علیہ وسلم محض اپنی خواہش یا دوسروں کی خواہشات کی اتباع میں تو ایسا کر نہیں سکتے تھے۔ قرآن میں آپ کا کردار یہ بتلایا گیا ہے۔ اِنَّ اَتَّبِعُ اِلَّا مَا يُوحَىٰ اِلَیَّ۔ میں صرف اُسی کی پیروی کرتا ہوں۔ جو میری طرف وحی کی جاتی ہے (سورۃ الانعام آیت ۵۱) پھر یہ نماز جیسی اہم عبادت کا معاملہ تھا، اس لئے اس بارے میں کسی لچک یا تسامح کا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔

اب قابل غور بات یہ ہے کہ وہ کون سی وحی تھی جس کی اتباع کرتے ہوئے آپ نے پہلے بیت المقدس کو قبیلہ بنایا؟

۲۔ وَاِذَا اسْرَ الْمَسِيْحِي اِلَىٰ بَعْضِ اَزْوَاجِهِ حَدِيْثًا فَلَمَّا نَبَّاتَتْ بِهٖ وَ اَظْهَرَتْهُ اللهُ عَلَيْهِ عَرَفَتْ بَعْضَهُ وَاَعْرَضَتْ عَنْ بَعْضِ فَلَمَّا نَبَّاهَا بِهٖ قَالَتْ مَنْ اَنْبَاكَ هَذَا قَالَ نَبَاكَ الْعَلِيْمُ الْحَبِيْبُ (سورہ التحریم آیت ۳)

اور جب نبی نے اپنی ایک بیوی سے راز کی بات کہی پھر اس (بیوی) نے (بات) ظاہر کر دی اور اللہ تعالیٰ نے اس (بیوی) کے طرز عمل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلع

کر دیا تو آپ نے اس بات کا کچھ حصہ بتلا دیا اور کچھ سے اعراض کیا۔ پھر جب آپ نے اس بات کی بیوی کو خبر دی تو اس نے کہا آپ کو کس نے خبر دی - آپ نے کہا مجھے علیم و خیر نے آگاہ کیا ہے۔

اس آیت میں اَظْهَرَہُ اللّٰهُ عَلَیْہِہِ اور نَبَأُ الذَّالِیْمِ الخَبِیْرِہِ یہ دو جملے زیر نظر مسئلے میں قابلِ ثبوت ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر کس طرح ظاہر کیا۔ علیم و خیر کے اطلاع دینے کی نوعیت کیا تھی؟ اس کی تفصیل قرآن میں نہیں ملتی۔ ماننا پڑے گا کہ قرآن کے علاوہ وحی کی کوئی دوسری شکل بھی تھی جسے یہاں اَظْهَرَہُ اللّٰهُ عَلَیْہِہِ اور نَبَأُ الذَّالِیْمِ الخَبِیْرِہِ سے تعبیر کیا جا رہا ہے۔

اس دلیل کے جواب میں پہلے تو یہ کہا گیا کہ ”اس سے کیسے ثابت ہو گیا کہ حضور نے فرمایا تھا کہ مجھے خدا نے خبر دی ہے۔ کیا اس سے یہ مفہوم نہیں کہ مجھے اس نے خبر دی ہے جس کو اس راز کی علم و آگاہی ہو گئی تھی؟“

ظاہر ہے کہ یہ تاویل و توجیہ انتہائی کمزور ہے۔ اس کے بوسے پن کو محسوس کرتے ہوئے فوراً کہا گیا کہ ”لیکن میں اس مفہوم پر اصرار نہیں کرتا اور تسلیم کئے لیتا ہوں کہ العلیم الخبیر سے مراد اللہ تعالیٰ ہی ہیں لیکن اس سے یہ کیسے ثابت ہو گیا کہ خدا نے یہ اطلاع بذریعہ وحی دی تھی۔ مثلاً سورہ مادہ میں ہے، اور جو تم شکاری جانوروں کو سکھاتے ہو تم انہیں اس علم کے ذریعے سکھاتے ہو جو اللہ نے نہیں سکھایا ہے۔“

یا عَلَّمُوا الْاِنْسَانَ مَا لَوْ یَعْلَمُ۔ انسان کو سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا یا عَلَّمُوا بِاَنْقَلَمِ قَلَمِہِ ذَرِیْعَہِہِ سکھایا۔ یا مثلاً سُوْرَہِ بَقْرَہِہِ میں کاتب کے بارے میں فرمایا کَمَا عَلَّمَهُ اللّٰهُ۔ خلاصہ یہ ہے کہ ان آیات میں کہیں بھی عَلَّمُوا سے مراد وحی نہیں ہے۔ اسی طرح عورتوں کے بارے میں فرمایا جب وہ پاک ہو جائیں تو فَاْتُوْهُنَّ مِنْ حَیْثُ اَمَرَكُمُ اللّٰهُ۔ ان کے پاس جاؤ جس طرح اللہ نے تم کو حکم دیا ہے۔ یہاں حکم دینے سے مراد فطری حکم ہے نہ کہ شرعی۔ انتہیٰ ملخصاً۔

یہ تاویل بھی کوئی وزن نہیں رکھتی۔ یہ ستمہ قاعدہ ہے کہ حقیقی مفہوم کو چھوڑ کر مجازی معنی یا نسبت وہیں مراد لی جاسکتی ہے جہاں حقیقی معنی کی سرے سے گنجائش ہی نہ ہو اور مجازی مفہوم مراد لینے کے لئے واضح قرینہ موجود ہو۔ اگر اس قاعدہ کو تسلیم نہ کیا جائے تو قرآن

باز بھی اطفال بن کر رہ جائے گا۔

جتنی بھی آیات پیش کی گئی ہیں ان میں مجازی مفہوم کے لئے واضح قرینہ پایا جاتا ہے۔ یعنی ان آیات میں مخاطب عام مسلمان ہیں یا عام انسان ہیں۔ ظاہر ہے کہ ان سب پر توجہ نازل نہیں ہوتی، اس لئے یہ کہنا درست ہے کہ یہاں ”عَلَمٌ“ اور ”آمَرَ“ کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف مجازی طور پر ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر توجہ کا نزول ہوتا تھا۔ اس لئے یہاں اس قسم کی تاویل بالکل بے محل اور بے بنیاد ہے۔

غور طلب بات یہ ہے کہ قرآن مجید میں جہاں کہیں اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھانے اور تعلیم دینے کا ذکر آیا ہے، وہاں شرعی تعلیم مراد ہے یا فطری۔ مثلاً ارشاد باری تعالیٰ ہے وَ أَسْرَلْنَا اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمْنَاكَ مَا لَمْ تُكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا سُورَةُ النِّسَاءِ آيَةُ ۱۱۲ اور اللہ نے آپ پر کتاب اور حکمت نازل فرمائی اور اس نے آپ کو سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے اور یہ سب اللہ کا آپ پر فضل عظیم ہے۔ اگر اس آیت میں بھی فطری تعلیم مراد ہے، تو یہ مقام تو ہر ایک انسان کو حاصل ہے پھر ”فضل عظیم“ کے کیا معنی ہوتے۔

اس کی بعینہ مثال قرآن مجید میں لفظ ”وحی“ کے استعمال کی جاتی ہے۔ یہ لفظ جہاں کہیں غیر انبیاء کے بارے میں استعمال ہوا ہے وہاں اس سے فطری الہام یا اس سے کوئی ملتا جلتا مفہوم مراد ہے۔ مثلاً ایک مقام پر ارشاد ہے وَ أَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنْ اتَّخِذِي مِنْ الْجِبَالِ بُيُوتًا۔ اور وحی کی تیرے رب نے شہد کی مکھی کی طرف کہ پہاڑوں میں گھر بنائے۔ (سورة النحل آیت ۶۸)

اس آیت میں شہد کی مکھی کی طرف وحی کے نزول کا ذکر ہے۔ ظاہر ہے کہ یہاں فطری رہنمائی مراد ہو سکتی ہے نہ کہ وحی رسالت، لیکن زیر بحث آیت وَ إِذَا سَأَلْتَنِیْ فِي شَيْءٍ فَقُلْ أَعْلَمُ بِهٖ اللَّهُ اور مَبَاتِلِ الْعَلِيمِ الْخَبِيرِ سے مراد شرعی وحی مراد لینے میں کوئی مانع موجود نہیں ہے اس لئے یہاں مجازی مفہوم لینا کسی صورت میں بھی صحیح نہیں ہے۔ اس سورت میں مذکورہ آیت سے قبل متعدد افعال کی نسبت اللہ تبارک کی طرف کی گئی ہے۔ مثلاً فرمایا:

دالغ، يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّرُ مِمَّا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ۔ یہاں حلال ٹھہرانے سے مراد شرعی طور پر حلال ٹھہرانا ہے نہ کہ کچھ اور؟

(ب) آیت نمبر ۲ میں فرمایا قَدْ فُرِحْنَا بِاللَّهِ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ يَٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا فُرِحْنَا بِاللَّهِ سَعَةَ شَرَعِي فُرْحَانِ مَرَادِ سَعَةِ نَكَرَ فِطْرِي -

اب یہ عجیب سی بات معلوم ہوتی ہے کہ ایک ہی سیاق و سباق اور ایک ہی واقعہ میں اَحَلَّ اور فُرِحْنَا سے شرعی اِحلال اور شرعی فرح مراد لیا جائے اور اَظْهَرَ اللَّهُ اور مَبَاتِنِي الْعَلِيَّةِ الْخَبِيرِي میں شرعی یعنی وحی رسالت کی بجائے کوئی دوسرا مجازی مفہوم لے لیا جائے اور کمال یہ ہے کہ اس دعوے پر نہ کوئی قرینہ اور نہ کوئی دلیل، قرآن فہمی کا یہ عجیب شاہکار ہے -

(۳) اِنَّكَ عَلَيْنَا جَمَعَهُ وَقُرْآنَهُ فَاِذَا قُرْآنَا فَاسْتَجِبْ قُرْآنَهُ ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا بَيِّنَاتٍ (پ ۲۹ سورة القيامة)

اس آیت میں بتلایا گیا ہے کہ قرآن مجید کی جمع و ترتیب کا کام اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لیا ہے - یہ حقیقت ہے کہ قرآن مجید کی موجودہ ترتیب وہ نہیں ہے جو نزول کے وقت اختیار فرمائی گئی تھی -

نیز یہ بھی امر واقعہ ہے کہ قرآن کی موجودہ جمع و ترتیب کی شکل خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق ظہور میں آئی تھی - اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا کسی قرآنی حکم کی بناء پر تنزیلی ترتیب کو بدلا گیا تھا یا اسکی کوئی دوسری نوعیت تھی مَا يَكُونُ لِي اَنْ اَبْدَلَهُ مِنْ تِلْقَائِنَا لِنَفْسِنَا اِنْ اتَّبَعَ الْاَمَّا مَا يُوحَىٰ اِلَيْنَا - ظاہر ہے کہ قرآن میں اس بارے میں کوئی حکم موجود نہیں ہے - اب آیت اِنَّكَ عَلَيْنَا جَمَعَهُ وَقُرْآنَهُ کی روشنی میں اس کے سوا دُکھا کیا کہا جاسکتا ہے کہ قرآن کی موجودہ ترتیب وحی خفی (سنت) کی رہنمائی سے وجود میں آئی ہے -

(۴) (الف) وَاِذَا نَادَيْتُمُ الْمَالَ لِلصَّلٰوةِ اتَّخَذُوْهَا هُزُوًا وَّلِعْبًا لِطٰغُوْتِهِۦٓ اور جب تم نماز کی طرف (بلانے کے لئے، اذان دیتے ہو تو وہ (مشرکین) اُسے کھیل کود بنا لیتے ہیں -

(ب) اِذَا نَادَيْتُمُ لِلصَّلٰوةِ مِنَ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا اِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ (۲/۲۸ سورة الجمعة) جب جمعہ کے دن نماز کے لئے ندا (اذان) دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو -

ان دونوں آیات میں نماز جمعہ اور عام نمازوں کے لئے دندا، اذان کا ذکر کیا گیا ہے لیکن قرآن میں اس بارے میں کوئی حکم یا کسی قسم کی تفصیلات نہیں ملتیں۔ لامحالہ ماننا پڑے گا کہ یہاں وحی خفی کے ذریعہ آپ کی رہنمائی فرمائی گئی ہے۔

(۵) فَإِذَا أَوْسْتُوْا فَادْكُرُوا اللّٰهَ كَمَا عَلَّمَكُمُوْا رِپ ۲، سورۃ البقرۃ آیت ۲۳۹)

اس آیت سے قبل بیان ہوا ہے کہ اگر خوف کی حالت ہو تو نماز جس طرح ممکن ہو پڑھ لو۔ پیادہ ہو یا سواری پر۔ اب اس آیت میں ارشاد ہو رہا ہے کہ جب امن کی صورت ہو تو اللہ کو یاد کرو۔ یعنی نماز پڑھو جس طرح اللہ تعالیٰ نے تم کو تعلیم دی ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ تعلیم قرآن میں تو ہے نہیں۔ لامحالہ ماننا پڑے گا۔ کہ سنت میں نماز کے بیان کردہ نقشہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی ہی طرف منسوب فرمایا ہے۔ اور اس کا ذریعہ وحی خفی کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے۔

(۶) وضو کا حکم سورہ میں نازل ہوا تھا، جیسا کہ سورہ مادہ میں ارشاد ہے: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوْهَكُمْ يَعْنِي اِيْمَانِ وَالْوَلُوْا جِبْ تَم نَمَاز كَارَادَه كَرُو تُو اِنِ چِرے اور ہاتھ دھولیا کرو۔

لیکن نماز کا حکم کئی زندگی میں دیا گیا تھا، جیسا کہ سورہ مزمل میں ہے يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيْلًا (رِپ ۲۹، ۴۰) سورۃ المزمل

چند آیات کے بعد ارشاد فرمایا۔ اِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ اَنَّكَ تَقُوْمُ اُدْنٰی مِنْ ثَلٰثِيْ اَلَيْلٍ وَنِصْفَهٗا وَثُلُثَهٗا وَطَٰئِفَةٌ مِّنَ الَّذِيْنَ مَعَكَ۔ ان آیات میں قیام اللیل کی تاکید کی گئی ہے۔

سورہ طہ میں ارشاد ہے: وَاْمُرْ اَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاَصْطَبِرْ عَلَيْهَا۔ یعنی اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کر اور اس پر پابند ہو جا۔

سورہ اسراء رِپ ۱۵ میں ہے۔ اُقِمِ الصَّلَاةَ لِذٰلِكَ الشَّمْسِ اِلَى عَسْتِ الْاَلَيْلِ۔ نماز قائم کر، سوچ کے ڈھلنے کے وقت، رات کے اندھیرے تک۔ یہ تمام آیات مکہ میں ہجرت سے قبل نازل ہوئی تھیں۔ قرآن مجید میں سورہ مادہ رجب کا نزول سورہ میں ہوا تھا، کے سوا اور کسی مقام پر وضو کا حکم نہیں ملتا۔

اب دونہی صورتیں ہیں : یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرامؓ، ۱۸ سال بغیر وضو کے نماز ادا کرتے رہے یا پھر ماننا پڑے گا کہ وحی خفی کے ذریعہ وضو کا حکم دیا گیا تھا -

۷ - رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بنی نضیر کے موقع پر یہودیوں کے نخلستان کے کاٹ دینے کا حکم دیا تھا - اس پر یہود نے اعتراض کیا تو قرآن مجید میں اس بارے میں **وَ مَا كُنِيَ مَا قَطَعْتُمْ مِّنْ لِّينَةٍ اَوْ تَرْكُكُمْ حَاثِمَةً عَلٰى اَصْوَابِكُمْ اِنْ اِذِنَ اللّٰهُ (سورۃ الاحزاب آیت ۵)** یعنی جو تم کھجور کے درخت کاٹنے ہو یا انکو چھو دینے ہو تو یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے -

یہاں قطع نخلستان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے اذن سے قرار دیا ہے حالانکہ قرآن میں اس سے قبل قطع نخلستان کا کہیں بھی حکم موجود نہیں ہے - اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ نخلستان کے بلے میں یہ پالیسی آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اختیار کی تھی، جس کی طرف آپ کی رہنمائی وحی خفی کے ذریعے کی گئی تھی -

## اُسُوۃ حَسَنَہ کے حجت ہونے پر قرآن کی محکم شہادتیں

۱) **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأَطِيعُوا الْأَمْرَ مِنْكُمْ فَإِن تَنَادَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ (پ ۵، سورۃ نساء آیت ۵۹)**

اس آیت میں مندرجہ ذیل امور قابل غور ہیں :

(الف) اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا حکم دیتے ہوئے امر کا صیغاً طبعاً بار بار دہرایا گیا ہے لیکن اولی الامر کی اطاعت کا حکم دیتے ہوئے بجائے لفظ اطیعوا تیسری بار دہرانے کے صرف واو عاطفہ پر اکتفا کیا گیا ہے - اندازہ بیان کا یہ فرق صاف واضح کر رہا ہے کہ اولی الامر کی اطاعت کو وہ مقام حاصل نہیں ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو حاصل ہے - اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت دائمی اور غیر مشروط ہے لیکن اولی الامر کی اطاعت عارضی اور مشروط ہے - اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اپنی جگہ پر کوئی امتیازی مستقل حیثیت نہیں

۱۲۲  
رکھتی تو پھر لفظ اطیعوا کا دوبارہ لانا بے معنی ہو کر رہ جاتا ہے۔

(ب) قَانَ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ -

اس جملے سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر عوام اور اولی الامر یا عوام کے مختلف گروہوں یا افراد کے درمیان کسی معاملے میں نزاع برپا ہو جائے تو فیصلے کے لئے آخری سند

Final Authority صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اس آیت نے واضح کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو یہ کہہ کر ختم نہیں کیا جاسکتا کہ رسول کی اطاعت کا قرآنی مطالبہ ایک لگ جھکا نہ درجہ رکھتا ہے اور اولی الامر کی حیثیت دوسری ہے۔ رسول کی اطاعت کو یہ کہہ کر ختم نہیں کیا جاسکتا کہ رسول کی اطاعت کا مطالبہ صرف صاحب امر کی حیثیت سے کیا جا رہا ہے۔ اگر امر واقعہ یہی ہوتا تو قرآن کا اندازہ انتخاب یہ ہونا چاہیے تھا اَطِيعُوا اللَّهَ وَاطِيعُوا اُولِي الْاَمْرِ مِنْكُمْ پھر رسول کو درمیان میں لانے کی ضرورت کیا بنتی؟

(ج) اللہ تعالیٰ کے احکام ہم تک براہ راست نہیں پہنچ سکتے۔ اس کی اطاعت کے معنی یہ ہیں کہ اس کے کلام، قرآن حکیم کی اطاعت کی جائے۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد براہ راست آپ سے استفادہ نہیں کیا جاسکتا۔ اب اطاعت کی اس کے سوا اور کیا صورت ہو سکتی ہے کہ آپ کے ثابت شدہ اقوال و افعال کو زندگی کے تمام شعبوں میں رہنا مانا جائے۔ یہاں یہ کہنا بھی بے بنیاد ہے کہ اطاعت کا لفظ صرف زندگی کے لئے مستعمل ہوتا ہے۔ گزرے ہوئے انسانوں کی پیروی پر اس کا اطلاق نہیں ہو سکتا۔ قرآن یا مستند لغت عرب سے کہیں بھی اس کی تحدید ثابت نہیں ہے، بلکہ اس کے برعکس حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پہلے خطبے کے یہ الفاظ ظاہر کر رہے ہیں کہ اس بارے میں کسی قسم کی زمانی حد بندی قطعاً غلط ہے۔ غلبۃ اول نے فرمایا: اَطِيعُوْنِي مَا اَطَعْتُ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ دبیۃ ابن مشام ج ۳ ص ۲۷۳، طبری ج ۳، ص ۲۰۳، یہاں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ جیسے اہل زبان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رحلت کر جانے کے بعد آپ کی پیروی کے لئے لفظ اطاعت استعمال کیا ہے۔

(۲) وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُوْلَ مِنْۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدٰى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيْلِ الْمُؤْمِنِيْنَ نُوَلِّهٖ مَا تَوَلٰى وَنُصَلِّهِۦ جَهَنَّمَ وَسَاءَ مَثْوًى مَّصِيْرًا (پ ۵، سورۃ النساء آیت ۱۱۵)

اس آیت میں ”سَبِيْلِ الْمُؤْمِنِيْنَ“ کو ترک کر کے کوئی دوسری راہ اختیار کرنے

پر شدید وعید سنائی گئی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ سنت کے بارے میں چودہ سو سال کے طویل عرصے میں ”سبیل المؤمنین“ کیا رہا ہے۔ خوارج اور معتزلہ میں سے چند افراد کے سوا تمام سلف و خلف اس بات پر متفق ہیں کہ سنت ماخذ شریعت اور فہم دین کے لئے ایک اہم ذریعہ ہے جسے کسی صورت میں بھی نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔ یہ متفقہ عقیدہ اُمت میں اسی تو اتر سے منقول ہوتا چلا آ رہا ہے جس تو اتر سے قرآن مجید کا کلام الہی ہونا شروع سے اب تک مشہور و معروف ہے۔ اس معاملے میں چند منتشر افراد کی غوغا آرائی اُمت کے اس متفق علیہ عقیدے پر اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ ورنہ پھر خود قرآن کی قطعیت بھی مستتب ہو کر رہ جائے گی۔ شہرستانانی نے لکھا ہے کہ خوارج میں سے فرقہ عجار وہ میمونہ سورہ یوسف کے الہامی ہونے کا قائل نہ تھا (الملل والنحل ص ۱۳۶)۔ اب کیا اس شذوذ منقلبیہ کے اختلاف سے قرآن کے بارے میں اُمت کا اجتماعی فیصلہ مخدوش ہو سکتا ہے؟

(۳) اَطِيعُوا اللَّهَ وَالسَّرَّسُولَ د پ ۳ سورہ آل عمران (۳۲)

یہاں اطاعتِ رسول کا اسی طرح مطالبہ کیا گیا ہے جس طرح آیت فَأَمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ د پ ۲۸، الحدید میں ایمان بالرسول پر زور دیا گیا ہے۔ جس طرح ایمان باللہ کے ساتھ ایمان بالرسول بھی لازمی ہے۔ محض ایمان باللہ سے ایمان بالرسول کا مطالبہ پورا نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے ساتھ رسول کی اطاعت بھی ضروری ہے۔ محض اللہ کی اطاعت، اطاعتِ رسول کے مطالبے کو پورا نہیں کر سکتی۔ اس مفہوم کی آیات میں ترتیب کلام کا جو انداز اختیار کیا گیا ہے اس سے اتنا فرق ضرور معلوم ہوتا ہے کہ اللہ (قرآن) کی اطاعت بہر حال رسول (سنت) کی اطاعت پر مقدم ہوگی۔

(۴) رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ (سورہ بقرہ آیت ۱۲۹-۱۵۱) ترتیب کلام میں تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ یہی الفاظ آل عمران آیت ۱۶۲ اور سورہ الجمعہ آیت نمبر ۲ میں بھی ملتے ہیں۔

اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چار اوصاف بیان کئے گئے ہیں:

(۱) تلاوت آیات (۲) تعلیم کتاب (۳) تعلیم حکمت (۴) تزکیہ۔ یہاں تلاوت آیات اور تعلیم کتاب دو جدا گانہ اوصاف ہیں۔ تلاوت کے معنی میں پڑھ دینا اور تعلیم کے معنی ہیں

سکھانا۔ معلم جب کسی کتاب کی تعلیم دیتا ہے تو اپنے الفاظ میں اس کی تشریح کرتا ہے۔ اجمال کی گہری کھوتی ہے۔ معنی کے ابہام و اشتراک کی صورت میں مصنف کی اصل مراد کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اور بعض دفعہ اسے عملی نقشہ کھینچ کر سمجھانا پڑتا ہے۔ یہ نہ ہو تو تعلیم کتاب کا اصل مقصد ہی حاصل نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ۲۳ سالہ زندگی میں اس منصب کے تمام تقاضے باحسن و جود پورے کر دکھائے۔ اس طرح سنت کا وہ ذخیرہ جو قرآنی اجملات کی شرح کرتا ہے تعلیم کتاب کے ماتحت آجاتا ہے مثلاً قرآن حکم دیتا ہے اَقِمُوا الصَّلَاةَ۔ لیکن اس اجمال کی پوری تفصیل حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قول و عمل سے پوری امت کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تیسرا وصف تعلیم حکمت بیان کیا گیا ہے۔ اس سے انکار نہیں کہ قرآن بھی سراپا حکمت ہے لیکن داؤ عطف کے ساتھ کتاب کے بعد الحکمت کا ذکر واضح کرتا ہے کہ یہاں قرآن کے علاوہ دوسری شے مراد ہے۔ اب ظاہر ہے کہ قرآن کے بعد نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے سوا اور کیا چیز حکمت قرار دی جاسکتی ہے۔ اس حکمت و دانائی کے اعلیٰ نمونے ہمیں آپ کے اجتہادی فیصلوں میں نظر آتے ہیں جو آپ نے قرآنی بصیرت کی بنا پر فرمائے ہیں۔

مثلاً قرآن میں ہے۔ اَنْ تَجْمَعُوْا بَيْنَ الْاُخْتَيْنِ یعنی دو بہنوں کو بیک وقت نکاح میں جمع کرنا حرام ہے۔ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھوٹی بھینجی اور خالہ، بھانجی کو بھی بیک وقت نکاح میں رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ اس کی علت اس کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے کہ اسلام صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے۔ لیکن اس قسم کے رشتے قطع رحمی کا سبب بن جاتے ہیں۔

ممانعت کی یہ علت خود ساختہ نہیں ہے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی ارشاد فرمائی ہے: وَاِذَا فَعَلْتُمْ ذٰلِكَ فَقَدْ قَطَعْتُمْ اَرْحَامَكُمْ (ابن حبان، نیل الاوطاس)۔ (الموافقات للشاطبی ج ۳ ص ۱۹۲) اور جب تم یہ کرو گے تو اپنے رشتے کاٹ ڈالو گے۔

توضیح مدعا کے لئے مزید مثالیں ملاحظہ ہوں۔

(۱) قرآن نے ایک واضح اصول کے ماتحت نواقص و ضور کی ایک مختصر فہرست پیش

کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی اصول کی روشنی میں دُبر سے خارج شدہ بریج اور نیند کو بھی نواقض و ضوابط میں شمار کیا ہے۔

(۳) قرآن نے مَیْتَة کو حرام ٹھہرایا ہے۔ بظاہر لفظ ”مَیْتَة“ مُردار کی ہر نوع کو شامل ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرمت مَیْتَة کی اصل عدلت کو سامنے رکھتے ہوئے مردہ مچھلی اور مڈھی کو حلال قرار دیا ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ تعلیم کتاب کے تحت سُنّت کا وہ ذخیرہ آجاتا ہے جو قرآن کے کسی جمال کی تشریح کرتا ہے، اور تعلیم حکمت سے سُنّت کا وہ حصہ مراد ہے جو قرآنی اُصول و کلیات کی روشنی میں کئے ہوئے آپ کے اجتہادی فیصلوں پر مشتمل ہے۔

(۲) قرآن نے خَمْر کو حرام قرار دیا ہے۔ لفظ خمر سے بظاہر شراب کی اتنی ہی مقدار کی حرمت ثابت ہوتی ہے جو نشہ آور ہو۔ لیکن حدیث نے واضح کر دیا۔ مَا أَسْكُرَ كَثِيرُهُ فَقَدِيلُهُ حَرَامٌ یعنی جس مشرب کے دس قطرے نشہ آور ہوں اُس کا ایک قطرہ بھی حرام ہے۔

## چند شبہات کا ازالہ

(۱) ازواج رسول کو قرآن میں حکم دیا گیا ہے =

لَا - وَ اذْ كُنَّ مَأْتِيَةً فِي بُيُوتِكُنَّ مِمَّا يَأْتِيَنَّ اَيَاتِ اللّٰهِ وَ الْحُكْمَتِ دِيْنًا  
الاحزاب (۳۲) اس سے معلوم ہوا کہ ”حکمت قرآن میں شامل ہے ورنہ حدیثوں کی کون تلاوت کرتا ہے۔“

یہاں اُردو زبان کے محاورے میں ”تلاوت“ کا جو مفہوم ہے اُسے مندرجہ بالا آیت پر چسپاں کر کے پرفریب مغالطہ دینے کی سعی کی گئی ہے۔ عربی میں تلاوت کے معنی پڑھنے اور پیروی کرنے کے ہیں لیکن اُردو میں تلاوت کا لفظ عام طور پر قرآن پڑھنے کے لئے مستعمل ہے لیکن قرآن مجید میں تلاوت کا یہ لفظ غیر قرآن کے لئے بھی استعمال ہوا ہے۔ مثلاً۔

قُلْ فَانقُضُوا بِاللَّيْلِ اَتَا مَا تَلَوْهَا اِنَّ كُنْتُمْ صَادِقِينَ۔

دپ ۲ - سُورَةُ آلِ عَمْرٍ : آیت ۹۴

(ب) وَاتَّبِعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيْطَانُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ - (پ ۱ - البقرہ ۸ آیت ۱۰۱) ترجمہ :- اور انہوں نے پیروی کی اس کی جو شیاطین حضرت سلیمان کے عہد میں پڑھا کرتے تھے۔

۲ - قرآن میں ہے ” ہم نے لقمان کو حکمت دی “ کیا لقمان کو خاتم النبیین کی حدیث دی گئی ہیں “

یہاں پھر مغالطہ دینے کی کوشش کی گئی ہے۔ اصل میں دعویٰ یہ نہیں ہے کہ لغت عرب میں حکمت کے معنی ہی سنت کے ہیں، یا قرآن میں جہاں کہیں بھی حکمت کا لفظ آیا ہے اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مراد ہے۔ بلکہ استدلال یہ ہے کہ قرآن حکیم میں الکتاب (قرآن) کے ساتھ جہاں کہیں الحکمۃ کا ذکر ہے اس سے مراد سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کیوں کہ قرآن کے بعد اگر کسی چیز کو حکمت قرار دیا جاسکتا ہے تو وہ سنت رسول ہی ہو سکتی ہے۔ اس استدلال کو پوری تفصیل کے ساتھ امام شافعی نے اپنی بلند پایہ تصنیف کتاب الام ج ۷ میں بیان کیا ہے۔

۵ - وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ: لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ (پ ۱۲، النحل ۶۴) یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت (نوعاً) پوسٹ میں کی سی نہ تھی کہ الکتاب لائے اور امت کے حوالے کر کے رخصت ہوئے بلکہ خود قرآن آپ کو منصب تبیین و تشریح عطا کرتا ہے۔ اب یہ الذکر (قرآن) کی تمہین آپ نے کس طرح فرمائی اس کی مختلف انواع ذیل کی تفصیل سے معلوم ہو سکتی ہیں۔

## ۱۔ قرآنی اجمال کی تفصیل

۱۔ مثلاً اَقِمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ (البقرہ آیت ۴۳) کہتا صلوات ادا کرو۔ اسی طرح شرح نصاب زکوٰۃ اور اس قسم کے دوسرے متعلقہ اہم مسائل ہم کو حدیث میں ملتے ہیں۔

۲، السَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْا اَيْدِيَهُمَا (المائدہ ۵) آیت ۱۳۸ میں چور کے ہاتھ کاٹنے کا حکم ہے۔ مگر کتنا ہاتھ اور کتنی چوری پر؟ تو یہ سب تفصیلات ہم کو حدیث میں ملتی ہیں۔

## ۲۔ معنی مقصود کی تعیین

یعنی ایک لفظ جو قرآن میں استعمال ہوا ہے، وہ لغوی لحاظ سے کئی معانی کا متحمل ہے، یا ایک ہی معنی اپنے اندر بسیط و سعیتیں رکھتا ہے لیکن سنت نے تعیین یا تحدید کر دی ہے مثلاً:

الف - قرآن میں کہا گیا ہے - الَّذِينَ آمَنُوا وَلَا يُكَلِّسُوا إِيْمَانَهُمْ يُظَلُّوْا أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُّهْتَدُونَ (پ ۷، سورہ انعام ۸۱) جو لوگ ایمان لائے، اور جنہوں نے اپنے ایمان کو ظلم سے آلودہ نہیں کیا، تو انہی لوگوں کیلئے امن ہے اور یہ لوگ راہ یاب ہیں۔

روایات میں ہے کہ صحابہ نے اس آیت کو سن کر کہا تھا کہ اُتینا لکھو یظلمو؟ ہم میں سے کون ہے جو ظلم سے آلودہ نہ ہوا ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکی پریشانی کو اس طرح دور فرمایا کہ یہاں ظلم سے مراد شرک ہے (بخاری)۔ اس تفسیر کی تائید قرآن کی اس آیت سے بھی ہوتی ہے اِن الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ (تھان)۔ اگر اس پیغمبر نے تفسیر کو نہ تسلیم کیا جائے تو لازم آئے گا کہ ظلم کی ہر قسم کا ارتکاب ایک مسلمان کو امن اور نجات سے کلیتہً محروم کر دے گا۔ کیونکہ اُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ میں اندازِ حصر اسی کا مقصود ہے، حالانکہ اصل صورتِ مال یوں نہیں ہے۔

ب) وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ (پ ۱۰۔ التوبہ - ۳۵) کنز کے معنی جمع کرنے کے ہیں۔ لغوی لحاظ سے اس کی کوئی تخصیص نہیں ہے کہ وہ رقم تھوڑی ہو یا زیادہ۔ لیکن جب حضرت عمر نے سوال کیا، تو آپ نے فرمایا جس جمع شدہ رقم کی زکوٰۃ ادا کر دی جائے وہ کتر شمار نہیں ہوگی (ابن ماجہ، کتاب الزکوٰۃ)، اصل الفاظ یہ ہیں مَا اِدَى زَكَاتُهُ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ (سنن ابوداؤد ج ۲ ص ۲۱۳ باب الکنز ما هو؟ -

حدیث (۱۵۶۴، باب ۳)

دوسری حدیث کے الفاظ یہ ہیں: اِنَّ اللّٰهَ لَمْ يَفْرِضِ التَّزَكُوٰةَ اِلَّا لِطَيِّبٍ بِهَا مَا بَقِيَ مِنْ اَمْوَالِكُمْ - یعنی اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ فرض نہیں کی مگر اس لئے کہ اس

کے ذریعہ باقی ماندہ مال کو پاک کر دے - ابو داؤد کتاب الزکوٰۃ باب ۳۲ (۱۶۶۷) باب حقوق المال ص ۳۰۶ ج ۲ طبع حمص (الشام)

### ۳- واقعاتی پس منظر کی وضاحت

یعنی قرآن میں عہد نبوی کے مختلف واقعات ملتے ہیں - لیکن انداز بیان اتنا مختصر ہے کہ جب تک سنت کے ذریعے پورا پس منظر سامنے نہ آجائے اصل واقعہ کے تمام حقائق نمایاں نہیں ہو سکتے - مثلاً :

(الف) وَإِذْ يَعِدُّكُمْ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنْتَبَأَ لَكُمْ وَنُودُوا  
أَنْتُمْ غَيْرَ ذَاتِ الشُّكُوكِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكُلِّ مَأْنَةٍ  
وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ ۝ (دپ ۹، الانفال - ۷)

اس آیت میں غزوہ بدر کی طرف اشارہ ہے، لیکن اس بارے میں مفصل معلومات حدیث سے واضح ہو سکتی ہیں -

اسی طرح وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خَلَفُوا - (دپ ۱۱، التوبہ - ۱۱۸) عَبَسَ  
وَتَوَلَّىٰ اور اس قسم کی دوسری آیات کو اس موقع پر پیش نظر رکھنا چاہیے -

(۴) مثلاً : قرآن میں ہے وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَدَّعَ لَكُمْ رِب ۵ - سورۃ النساء

آیت (۲۴) لیکن یہ عورتیں کب حلال ہیں - اس کی وضاحت اور اس باب میں شرائط کی پوری تفصیل حدیث میں ملتی ہے - حسب ذیل آیات کے عموم کی تخصیص حدیث سے کی گئی ہے -

قرآن میں ہے يُوْحِيْكُمْ اللهُ فِيْ اَوْلَادِكُمْ لِلَّذِيْكُمْ مِثْلُ حَظِّ  
الْاُنْثٰىيْنَ رِب ۴ - النساء آیت ۱۱) ”اللہ تمہاری اولاد کے بارے میں تم کو وصیت کرتا  
ہے کہ مرد کے لئے دو عورتوں جیسا حصہ ہے -“

یہاں اولاد کے وارث ہونے کے احکام بیان کئے گئے ہیں - حدیث میں وضاحت ہے کہ اختلاف مذہب، اور قتل، موانع ارث میں سے ہیں - یعنی کافر اور باپ کا قاتل وارث نہیں ہو سکتا -

قرآن میں ہے - مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِهِ تُوْصُوْنَ بِهَا اَوْلَادِيْنَ

(رِب ۴ - النساء آیت ۱۱)

اس وصیت کے بعد جو تم کرتے ہو اور قرض کی ادائیگی کے بعد یہاں وصیت کے جواز کے لئے عام حکم ملتا ہے۔ لیکن حدیث میں ہے کہ ایک تنہائی سے زیادہ وصیت نہیں کی جاسکتی، کیونکہ اس طرح اصل قریبی رشتہ داروں کی حق تلفی ہوتی ہے۔

د - قرآن میں مَبِیَّةٌ ذَمَّرًا، کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ لیکن حدیث میں اس حکم سے دو حیوانات کو مستثنیٰ رکھا گیا ہے۔ مچھلی اور مڈھی۔

۵ - قرآنی اصول و کلیات کی روشنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اجتہادی فیصلے مثلاً :-

قرآن آپ کا منصب بیان کرتا ہے۔ **يُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ** (پ ۹ - الاعراف ۱۵۷) یعنی پاکیزہ چیزیں ان کے لئے حلال کرتا ہے اور نجیث و ناپاک چیزوں کو حرام قرار دیتا ہے۔

آپ اس اصول کی روشنی میں گدھا، کتا، پھاڑنے والے جانور اور بچہ دار پرندے حرام ٹھہراتے ہیں۔

۶ - **مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا** (پ ۲۸) **سُورَةُ الْمَشْرِ** " جو رسول تمہیں دے اُسے لے لو اور جس سے منع کرے اس سے باز آ جاؤ "

سیاق و سباق سے معلوم ہوتا ہے کہ اس آیت کا نزول مالِ تے کے بارے میں ہوا ہے لیکن ساتھ ہی الفاظ کے عموم سے جو ایک عام حکم اور کلی قاعدہ معلوم ہوتا ہے اس سے صرفِ نظر نہیں کیا جاسکتا۔ اس بنا پر حضرت عبداللہ بن مسعود نے اس آیت کے عموم سے استدلال کرتے ہوئے ایک عورت کو وشم سے منع کیا اور آیت **مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ** پر پڑھتے ہوئے فرمایا " اس سے وشم (جسم گندوانے کی، بھی ممانعت بھی ہو گئی۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ **لَعَنَ اللَّهُ الْوَأَشْمَاتِ** (صحیح بخاری پ ۲۸)

۷ - **مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ** (پ ۵ - سُورَةُ النِّسَاءِ)

" جس نے رسول کی اطاعت کی اُس نے اللہ کی اطاعت کی "

اس آیت سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہاں **يُطِيعِ الرَّسُولَ** سے قرآن کی اطاعت

مراد نہیں ہے۔

بلکہ سنت کی پیروی مراد ہے۔ کیونکہ قرآن کی اطاعت کے بارے میں تو کسی کو شک ہی نہیں تھا کہ وہ اللہ کی اطاعت نہیں ہے۔ اگر کچھ وہم ہو سکتا تھا تو وہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہو سکتا تھا کہ اس کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہوگی یا نہیں؟ مندرجہ بالا آیت نے اس قسم کے وہم کی جڑ کاٹ دی ہے۔ اس آیت کا سا انداز حسب ذیل دو آیتوں میں بھی ملتا ہے۔

وَمَا دُمِيتُ إِذْ دُمِيتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَحِي (پ ۹ - الانفال - ۱۷) اور آپ نے نہیں (تیر) پھینکے جب کہ آپ نے پھینکے لیکن اللہ نے پھینکے۔“

إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِتْمَاعًا يُبَايِعُونَ اللَّهَ (پ ۶ - الفتح - ۱۰)  
بلاشبہ جو لوگ آپ سے بیعت کرتے ہیں بس وہ تو اللہ سے بیعت کرتے ہیں۔“

آپ کا فعل رمی یا مسلمانوں کا آپ سے بیعت کرنا خدا کے حکم سے تھا۔ اس لئے ان دونوں افعال کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ظاہر کیا گیا ہے۔ اسی طرح رسول کی اطاعت بھی اللہ کے حکم سے ہوتی ہے، اس لئے اسے بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب فرمایا ہے۔

۸ - لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا (پ ۶۳)  
یعنی رسول کی پکار کو آپس میں ایک دوسرے کی پکار کی طرح نہ قرار دو!

قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَسْتَلْجُونَ مِنْكُمْ لَوْ إِذَا فَلْيَحْذَرِ  
الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ  
عَذَابٌ أَلِيمٌ (پ ۱۸ التور ۶۳)

بلاشبہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جانتا ہے جو تم میں سے پناہ لیتے ہوئے کھسک جاتے ہیں۔ پس چاہیے کہ ڈریں وہ لوگ جو اُس (نبی) کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں کہ مبادا ان کو کوئی فتنہ دبوچ لے، یا دردناک عذاب آگھیرے۔

اس آیت میں رسول کی دعوت (پکار) کو آپس میں ایک دوسرے کی پکار کے برابر قرار دینے سے روکا گیا ہے۔ اب اگر رسول کی حیثیت صرف صاحب امر کی مان لی جائے تو پھر کد عاء بعضکم بعضاً لکھا معنی ہوں گے؟ کیونکہ صاحب امر بھی

تو اُمت ہی کا ایک فرد ہوتا ہے۔ اس سے واضح ہوا کہ نبی کے ارشادات اُمت کے تمام افراد سے بالاتر ہیں۔ ہر اُمتی سے خطا ہو سکتی ہے۔ لیکن نبی اپنے قول و فعل میں خطا سے پاک ہوتا ہے۔ اگر اس سے کبھی اجتہاد میں لغزش ہو بھی جاتی ہے، تو فوراً وحی الہی اس کی رہنمائی کرتی ہے۔

۹۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُمِئْتٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ (دپ ۲۲ - سورة الأحزاب ۳۲)  
 ”اور کس مومن مرد اور مومن عورت کے لئے جائز نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملہ کا فیصلہ کر دیں تو ان کے لئے اختیار کی گنجائش باقی رہ جائے۔  
 اس آیت میں اللہ تعالیٰ اور اسکے رسول کے فیصلے کو الگ الگ اور عطف کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ دونوں کے مصداق بھی علیحدہ علیحدہ ہیں۔ یعنی قضاہ اللہ سے قرآن، اور قضاہ الرسول سے سنت مراد ہے۔

۱۰۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَىٰ الرَّسُولِ فَرَأَىٰ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَكَ عَنْكَ صُدُّوْا (دپ ۵ سورة النساء ۲۱) جب ان سے کہا جائے کہ آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل کی ہے اور رسول کی طرف تو آپ دیکھیں گے کہ منافقین کس طرح آپ سے اعراض کئے چلے جاتے ہیں۔“

اس آیت میں دو لفظ قابلِ غور ہیں۔ اِلٰی مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ وَاِلٰی الرَّسُوْلِ پہلے لفظ سے مراد تو قرآن مجید ہے۔ اب اِلٰی الرَّسُوْلِ کے کیا معنی ہیں۔ کیا اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اُسوۂ حسنہ کے سوا بھی کچھ مراد لیا جاسکتا ہے۔ قرآن مجید میں اس قسم کی بیسیوں آیات ہیں۔ آخر کہاں کہاں واو عاطفہ کو واو تفسیریہ قرار دے کر اطاعتِ رسول کو اطاعتِ قرآن ہی ٹھہرایا جائے گا۔ کس کس جگہ الرسول سے مرکزِ ملت مراد لے کر رسول کی امتیازی حیثیت کو ختم کیا جائے گا؟ جب حقیقی معنی بنتے ہوں تو مجازی اور بناوٹی معنی پر اصرار کرنا آخر کون سی زبان دانی ہے۔ مجازی معنی کیلئے بھی قرآن کی ضرورت ہوتی ہے۔ یوں ہی حقیقت کو چھوڑ کر مجاز کے معنی اختیار نہیں کئے جاسکتے۔ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ“

## خبر واحد کی حجیت

(۱) اِنَّ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَاٍ فَتَبَيَّنُوْا (پ ۲۶، الحجرات)  
 اس آیت میں فاسق کی خبر کے بارے میں چھان بین کا حکم دیا گیا ہے۔ اس سے معلوم  
 ہوا کہ اگر راوی خبر دینے والا، ثقہ ہو تو اس کی خبر قابل اعتماد ہوگی۔ اسی آیت کو سامنے  
 رکھتے ہوئے محدثین نے رُوَاةِ حَدِيثِ کی امکانی حد تک خوب تحقیق کی، اور اسامی الرجال جیسا  
 عظیم الشان فن مدون کر ڈالا۔

۲ - فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوْا فِي الدِّيْنِ  
 وَ لِيُنذِرُوْا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوْا اِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُوْنَ (پ ۱۱۱، سورۃ التوبہ)  
 عربی زبان میں طائفہ کا اطلاق فرد اور گروہ دونوں کے لئے آتا ہے۔ ولیشهد  
 عدا بھم طائفۃ من المؤمنین (پ ۱۸، سورۃ النور ۲)، کی تفسیر میں حضرت  
 ابن عباس فرماتے ہیں۔ (الواحد فما فوقہ) (المختار من الصحاح)۔ اسی طرح وَ اِنَّ  
 طَائِفَاتٍ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَفْتَتَلُوْا (پ ۲۶، الحجرات) میں طائفہ سے فرد اور  
 طائفہ دونوں مراد ہیں۔ اس وضاحت کی بنا پر یہ مذکورہ بالا آیت اس بارے میں صریح  
 طور پر ناطق ہے کہ دینی معاملات میں ایک فرد یا دو تین افراد کی خبر یا روایت متبادل  
 اعتماد ہوگی۔

(۳) وَ جَاءَ رَجُلٌ مِّنْ اَقْصَى الْمَدِيْنَةِ يَسْعَى قَالَ يَا مُوسَى الْكَلْبُ  
 الْمَلَأُ يَأْتِسِرُ وَ تَبِكَ (پ ۲۰، القصص ۲۰) ایک شخص کے خبر دینے سے  
 حضرت موسیٰ گھر چھوڑ کر نکل کھڑے ہوتے ہیں۔

(۴) قَالَتْ اِنَّ اَبِيْ يَدْعُوْكَ لِيَجْزِيَكَ اَجْرًا مَا سَقَيْتَ لَنَا (پ ۲۰، قصص ۲۵)

مذہب محدثین کی اصطلاح میں حدیث متواتر کے علاوہ تمام روایات کو خبر واحد ہی شمار کیا جاتا  
 ہے۔ اگرچہ اس کی مختلف اقسام عزیز، غریب، مشہور قوت و یقین کے اعتبار سے الگ الگ  
 مدارج رکھتی ہیں، خبر متواتر وہ ہے جس کے راوی ہر دور میں اتنے ہوں کہ عادتاً ان کا اتفاق  
 کذب پر محال سمجھا جائے۔

حضرت شعیبؑ کی صاحبزادی نے حضرت موسیٰؑ سے کہا - میرے والد آپ کو بلاتے ہیں، تاکہ آپ کو پانی پلانے کی مزدوری ادا کر دیں“

دینی معاملات ہوں یا دنیاوی کاروبار، خبر واحد پر اعتماد کئے بغیر چارہ نہیں ہے۔ ہاں، اگر کہیں شک کی صورت ہو تو دوسرے قرآن کو بھی تلاش کیا جاسکتا ہے۔ محدثین نے اصول روایت میں اس پہلو کو بھی ملحوظ رکھا ہے۔

۵ - وَاشْهَدُواْ ذُوْاْ ذِمَّتِكُمْ بِنُكْحِكُمْ (پ ۱۸، سورۃ الطلاق - ۲)

قرآن حکیم نے متعدد مقامات پر عادل شہادوں کی گواہی کو قابل اعتماد ٹھہرایا ہے۔ اگرچہ شہادت اور روایت میں بہمہ وجوہ یکسانیت نہیں ہے تاہم اس حکم سے یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ بڑے بڑے اہم معاملات کے بارے میں محض دو عادل گواہوں کی شہادت پر قاضی فیصلہ دے سکتا ہے۔ اسی طرح اپنی صفات سے متصف عادل راویوں کی روایت کیوں نہ قبول ہوگی۔

## چند آیات سے غلط استدلال

تَفْصِيْلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ (الاعراف ۱۴۰) تَبَيَّنَا لِكُلِّ شَيْءٍ (النحل ۱۹) کہا

یہاں یہ بات بھی واضح رہے۔ ایک مسلمان کی جان و مال کی حرمت قطعی اور یقینی طور پر ثابت ہے جس کا انکار نہیں کیا جاسکتا۔ لیکن یہ قطعیت اس شکل میں باقی نہیں رہتی جب کہ عدالت میں دو گواہوں کے ذریعے اس کا قائل ہونا ثابت کر دیا جائے۔ ظاہر ہے کہ دو گواہوں کی شہادت ظن اور گمان غالب سے آگے نہیں بڑھ سکتی۔ غور کیا جائے کیا یہاں ایک قطعی الثبوت حکم کی تخصیص ظنی الثبوت معاملہ کے ذریعے نہیں کی جا رہی ہے؟

۱۔ اس تحریر میں کوشش کی گئی ہے کہ ان آیات کا صحیح مفہوم واضح کیا جائے جن کو منکرینِ حدیث عام طور پر غلط معنی پہنا کر حدیث سے بے اعتمادی پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس طرح دو فائدہ حاصل ہوں گے: (۱) قرآن کے بعض اہم مقامات کی صحیح تاویل و تشریح قارئین کرام کے سامنے آجائے گی۔ (۲) منکرینِ حدیث کی علمی صلاحیت و دیانت کی حقیقت بھی بے نقاب ہو جائے گی کہ کس طرح انہوں نے خدمتِ قرآن کے پرے میں حقائقِ قرآنی کو توڑا موڑا ہے اور اپنے مقاصد کی خاطر آیات کی معنوی تحریف سے باز نہیں آتے ہیں۔

جاتا ہے کہ جب قرآن کا خود اعلان ہے کہ ہر مسئلے کی تفصیل اس میں موجود ہے تو پھر قرآن سے باہر جانے کی ضرورت ہی کیا ہے۔ ان آیات کا صحیح مطلب یہ ہے کہ قرآن نے دین کے بنیادی اصول اور مہات شریعت کو بغیر کسی اسیح پیسج کے پوری وضاحت و تفصیل سے بیان کر دیا ہے کہ اشتیاء و ابہام کا شائبہ تک باقی نہیں رہا ہے۔

یہاں لفظ ”کل“، حقیقی استغراق (ایسا عموم جو تمام افراد کو شامل ہو) کے لئے نہیں ہے، بلکہ یہ کل ایسا ہی ہے جیسا مندرجہ ذیل آیات میں ہے :-

(الف) شَوْكِي مِنْ كُلِّ الشَّجَرَاتِ (پ ۱۲، نحل ۶۹) تو پھر تو کھا ہر قسم کے پھلوں میں سے،

(ب) وَ اَذِنْتُ لِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَا تَوَكُّدًا رَجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ مَنَامٍ - (الحج ۱۷) جس جگہ : لوگوں میں حج کا اعلان کر دو۔ لوگ نہاے پاس پیدل اور ہر اونٹ پر سوار ہو کر پہنچیں گے۔

(ج) وَ اَوْثَقْتُ مِنَ كُلِّ شَيْءٍ (نمل ۲۳ - پ ۲۹) اسے دنیا کی ہر چیز دی گئی تھی۔ ظاہر ہے کہ یہاں تمام قسم کے پھل، اونٹوں کے تمام افراد اور ہر قسم کی تمام چیزیں مراد نہیں ہیں۔ آخری آیت وَ اَوْثَقْتُ مِنَ كُلِّ شَيْءٍ پر مزید غور کر لیا جائے۔ یہاں ملکہ سبا کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اسے ہر قسم کی چیزوں میں سے عطا کیا گیا تھا۔ یعنی امور سلطنت سے متعلق تمام بنیادی لوازمات اس کے پاس موجود تھے۔

یہ لفظ کل اس موقع پر استعمال ہو رہا ہے جب کہ سلیمان علیہ السلام کے پاس لوازمات حکومت و مملکت ملکہ سبا سے کہیں زیادہ تھے۔

باقی رہا یہ دعویٰ کہ قرآن تمام اصول و فروع اور کلیات و جزئیات کو تفصیلاً بیان کرتا ہے، تو یہ ایسی خام خیالی ہے کہ جو حقیقت اور مشاہدے کے یکسر خلاف ہے۔ قرآن نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتا ہے کہ ان سے متعلق مسائل تفصیلاً تو کجا اجمالاً بھی قرآن میں نہیں ملتے۔ عقلاً بھی یہ درست نہیں ہے کہ قرآن ہر قسم کی تفصیلات پر مشتمل ہوتا۔ پھر تو اسکی یہ خوبی بھی بیان نہ کی جاسکتی۔ بَلْ هُوَ اَيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ اُوْتُوا الْعِلْمَ وَ الْعُنُكُوتِ ۴۹، بلکہ وہ روشن نشانیاں ہیں، ان لوگوں کے سینوں میں جو علم

کی نعمت سے نوازے گئے ہیں“

۲ - مَا فَتَرْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا لَكُمْ لَكُمْ مَا فَتَرْنَا  
کسی چیز کو بھی نہیں چھوڑا ہے۔

صحیح مفہوم سمجھنے کے لئے ضروری ہے کہ پوری آیت کو سامنے رکھا جائے وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَلُكُمْ مَا فَتَرْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا لَكُمْ لَكُمْ مَا فَتَرْنَا وَلَا نُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ بِمَا نُنَادِيهِمْ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا (۳۸) انعام  
نہیں ہے اور نہ کوئی پرندہ جو اپنے بازوؤں سے اڑتا ہو مگر یہ کہ وہ تمہاری طرح اُممیں ہیں۔ پھر تم اپنے رب کی طرف جمع کئے جاؤ گے۔

سیاق و سباق بتلا رہا ہے کہ یہاں الکتاب سے مراد علم الہی ہے، جیسا کہ دیگر آیت میں ہے۔

وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٌ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ  
اور جانتا ہے جو کچھ خشکی اور تری میں ہے۔ کوئی پتہ نہیں جھڑتا، مگر وہ اُسے جانتا ہے اور نہ کوئی دانہ ہے زمین کی تاریکیوں میں اور نہ کوئی تر چیز ہے اور نہ خشک مگر یہ کہ وہ کتابِ مُبِين موجود ہے۔

نیز ملاحظہ ہو سورہ سبأ آیت ۳

بالفرض اگر یہاں الکتاب سے قرآن ہی مراد لیا جائے تب بھی اس سے سنت کا انکار لازم نہیں آتا۔ اس کا مطلب وہی ہوگا جو تَبَيَّنَّا لَكِ الْكِتَابَ شَيْءٍ لِكُلِّ ذِيلٍ میں بیان کیا گیا ہے۔

(۳) أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ إِنْ فِي ذَٰلِكَ لَرُحْمَةً وَأَذًى لِّلْكَافِرِينَ لَقَدْ عَلِمْتُمُ الْكِتَابَ الَّذِي نَزَّلْنَا بِاللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ لِتَعْلَمُونَهُ مِنَ الْكِتَابِ ثُمَّ يُثَبِّتُ لَهُمْ وَرِثَتَهُمْ وَمَا بَدَّلُوا كَلِمَةً وَلَا تَعْلَمُونَ بِحَيْثُ يَنْزِلُ الْوَحْيُ عَلَيْهِمْ أَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا الْفُرْقَانَ بِلُغَةٍ غَرِيبَةٍ مُّجَسَّمَةٍ ذَاتِ أَعْيُنٍ عَرَبِيَّةٍ يُرْوَدُ فِي مَقَامِ السَّنَةِ الْعَرَبِيَّةِ ثُمَّ يُنَادُوا بِهَا حَبَشَةً أَعِيبَةً مُّجَسَّمَةً أَفَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَاهَا فِي الْكِتَابِ طِبْقًا مَّا فَتَرْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا لَكُمْ لَكُمْ مَا فَتَرْنَا وَلَا نُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ بِمَا نُنَادِيهِمْ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا (۳۸) انعام

اس آیت کی بنا پر کہا جاسکتا ہے کہ جب قرآن ہمارے لئے کافی ہے اور سراپا رحمت و نصیحت ہے تو پھر سنت و حدیث کے سہارے کی کیا ضرورت ہے۔ یہاں بھی ہوشیاری کے ساتھ آیت کو اصل سیاق و سباق سے علیحدہ کر کے پیش کیا گیا ہے۔ یہ استدلال لَا تَقْرَأُوا الْقُرْآنَ حَتَّىٰ تَتْلُوا الصَّلَاةَ مِنْهَا حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقْرَأُونَ (۱) البقرہ سے کم مضحکہ خیز نہیں ہے۔

اس سے پہلے کی آیت میں مشرکین مکہ کے اس مطالبے کو نقل کیا گیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نشانیاں کیوں نہیں دکھلاتے۔

وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْكَ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ۔ انہوں (مشرکین مکہ) نے کہا: اس (نبی) پر اس کے رب کی طرف سے نشانیاں کیوں نازل نہیں ہوتیں۔ کہہ دیجئے نشانیاں اللہ کے اختیار میں ہیں، میں بس صرف کھلا ہوا ڈرانے والا ہوں۔

اس کے بعد فرمایا اُولَٰئِكَ فَهَمٌ۔ یعنی یہ مشرکین (حقیقی) نشانیاں کیوں طلب کرتے ہیں۔ ان کے پاس تو سب سے بڑی نشانی اللہ کی کتاب آجی ہے۔ کیا وہ کافی نہیں ہے۔ اس روشن اور عظیم ترین معجزے کے ہوتے ہوئے جو کہ سراپا رحمت و نصیحت ہے دوسرا معجزہ طلب کرنا بے عقلی نہیں تو اور کیا ہے۔ سیاق و سباق سے صاف ظاہر ہے کہ یہاں سنت و حدیث سے کوئی بحث نہیں ہے۔ اصل مقصود تو مشرکین کے مطالبے کا جواب دینا ہے۔

(۴) وَأَوْحِيَ إِلَىٰ كَهَذَا الْقُرْآنِ لِأَنَّ نَذِيرًا بِهِ وَمَن يَبْلُغْ (۱۹/۶) اور میری طرف یہ قرآن اتارا گیا ہے تاکہ میں تم کو اس کے ذریعے سے آگاہ کر دوں اور ان کو بھی جن تک یہ پہنچے۔

دوسری جگہ ہے :

قُلْ إِنَّمَا أُنذِرُكُمْ بِمَا تُوْحَىٰ (۲۱/۴) کہہ دے کہ میں تم کو وحی کے ذریعے سے آگاہ کرنا ہوں۔

ان آیات کی تشریح میں حافظ اسلم صاحب جبراج پوری لکھتے ہیں۔  
 ”حصر ہے کہ سرمایہ اتنا صرف قرآن ہے اور وہی لوگوں کے آگاہ کرنے کے لئے وحی کیا گیا ہے۔ اسی کو اُس حضرت نے لکھوایا اور لوگوں کو یاد کرایا۔“  
 یہاں بڑی ہوشیاری سے دونوں آیات کے مطالب کو خلط ملط کر کے یہ معنی لئے گئے ہیں کہ سرمایہ اتنا صرف قرآن ہے۔ پہلی آیت میں بغیر کسی حصر کے یہ کہا گیا ہے کہ

۱۔ رسالہ علم حدیث صفحہ ۳۴ شائع کردہ طلوع اسلام۔

میرسی طرف قرآن وحی کیا گیا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے میں تم کو اور جنکو یہ آواز پہنچے ڈراؤں۔ اس آیت میں اس بات کی تصریح نہیں ہے کہ قرآن کے علاوہ آپ پر کوئی دوسری وحی نازل نہیں ہوئی تھی۔ ہاں دوسری آیت میں حصر کا لفظ اِنَّمَا موجود ہے۔ لیکن دیاں قرآن کے بجائے وحی کا لفظ ہے جو سلف سے خلف تک پوری اُمّتِ مسلمہ کے نزدیک سنت کو بھی شامل ہے۔

اب سوال یہ رہ جاتا ہے کہ بغیر کسی مخالطہ امیزی کے، کیا قرآن میں کوئی ایسی آیت دکھائی جاسکتی ہے جو واضح طور پر یہ بتلائے کہ وحی کے طور پر آں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سولے قرآن کے اور کوئی چیز نازل نہیں ہوئی؟

### قرآن میں معنوی تحریف

مذکورہ بالا تفصیلات کے بارے میں تو کسی حد تک یہ باور کیا جاسکتا ہے کہ ممکن ہے کسی غلط فہمی کی بنا پر ان آیات سے سنت کے خلاف استدلال کیا گیا ہو۔ لیکن مندرجہ ذیل استدلال تو قرآنی تحریف اور حدیث دشمنی کا کھلا ہوا شاہکار ہے۔ اس طرز عمل کو سامنے رکھتے ہوئے تو باور نہیں کیا جاسکتا کہ سنت کی مخالفت دیانت دارانہ طور پر پھین گلط فہمی کی بنا پر کی جا رہی ہے۔

(۵) وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَشَتَّرُ بِمَا لَهٗوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ (سورہ لقمان) آیت کا ترجمہ حافظ اسلم صاحب کے قلم سے اس طرح شائع ہوا ہے: ”اور لوگوں میں سے وہ ہیں جو حدیث کے شغلہ کے شریدار ہوتے ہیں، تاکہ اللہ کی راہ سے بھٹکا دیں“ (علم حدیث ص ۱۵۶ ج ۱ ص ۱۵۶)

حدیث کے معنی عربی زبان میں بات کے ہیں۔ اس لغوی معنی کے اعتبار سے حدیث کا لفظ خدا کی بات، رسول کی بات، صحابہ اور عام مسلمانوں کی بات، بلکہ کافروں کی بات اور شیطان کی بات پر بھی بولا جاسکتا ہے۔

الف، اللّٰهُ نَزَّلَ اَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُّتَشَابِهًا۔ ”اللہ نے ملتے جلتے مضامین والی بہترین حدیث نازل فرمائی ہے“ یہاں قرآن کو احسن الحدیث کہا گیا ہے۔  
ب، وَاِذَا سَرَ السَّيِّئِ اِلٰى بَعْضِ اَرْوَاجِهِ حَدِيثًا (پ ۲۸، سورہ العنکبوت)

اس آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سرگوشی کو حدیث سے تعبیر کیا گیا ہے۔

(ج ، وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ (پ ۲۲ - الاحزاب) ” اور نہ مشغول ہوتے ہوئے

باتوں میں ” یہاں صحابہ اور عام مسلمانوں کی گفتگو پر لفظ حدیث کا اطلاق کیا گیا ہے۔

(د ، حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ - یعنی کافر مشرک اگر اپنی مجالس میں اسلام

کا مذاق اڑاتے ہوں تو اُن کی ہم نشینی سے اجتناب کیا جائے۔ اِلَا بِمَا يَكُ مِنْ دُورٍ بَاطِنِ

میں مشغول ہو جائیں۔ اس موقع پر اعداء اسلام اور کفار و مشرکین کی گفتگو پر حدیث کا لفظ بولا

گیا ہے۔

(ه ، وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَشَتَّى لِهَوَاهِ الْحَدِيثِ - یہاں اُن تمام شیطانی

باتوں اور ہتھکنڈوں کو ہوا الحدیث قرار دیا گیا ہے جن سے انسان خدا سے غافل ہو کر انسانیت

کے لئے گمراہی اور فساد کا باعث بن جاتا ہے۔

اس آیت کو حدیث کے اُس اصطلاحی معنی سے دور کا بھی تعلق نہیں ہے جو محدثین اور

فقہاء کے توسط سے اُمت میں منقول ہوتا چلا آیا ہے۔ پھر یہ بھی واضح رہے کہ سورہ لقمان

مکی سورتوں میں سے ہے۔ مکی دور میں مسلمان مشرکین مکہ کے ظلم و ستم کا نشانہ بنے ہوئے

تھے۔ ان کو حدیث تو گنجا قرآن کی کتابت و ترتیب کا موقع بھی بسہولت فراہم نہ ہوتا تھا۔

ان حالات میں یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ مکی زندگی کے پُر آشوب زمانے میں مسلمان حدیث

کے مجموعے یا ”مختلے“ خریدتے پھرتے تھے۔ يَحِرَّ فَوَدَّ الْكَلْبُ عَنْ مَوَاضِعِهِمْ

کی اس سے بدترین مثال اور کیا ہوگی، ایسے لوگوں کے بارے میں اس کے سوا اور کیا کہا جاسکتا

ہے کہ: فَمَا لَهُمْ لَأَيِّ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا رَپ ۵، سورہ نساء

۷۸؛ ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ حدیث (بات، کو سمجھ نہیں پاتے۔

## ایک عام مغالطہ

منکرین سنت کی طرف سے یہ سوال بار بار اٹھایا جاتا ہے کہ اگر دین میں سنت کی

کوئی اہمیت ہوتی تو اُس حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں سنت کی تمام تفصیلات کتابی

شکل میں مرتب کر دیا کہ اُمت کے ہاتھوں میں دے جاتے۔

یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ آخر قرآن کی کون سی آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ جو چیز دین

میں حجت ہو اس کا کتابی شکل میں ہونا بھی ضروری ہے۔ یہ تو اسی قسم کا مطالبہ یا مطالبہ ہے جو قرآن کے مقابلے میں قریش مکہ کی طرف سے پیش کیا گیا تھا۔ وہ کہا کرتے تھے:-  
 اَوْ تَرَفِي فِي السَّمَاءِ وَلَنْ نُؤْمِنَ بِرُقِيِّكَ حَتَّىٰ تَنْزِلَ عَلَيْنَا كِتَابًا  
 نَقْرُؤُهُ (پ ۱۵، سورہ بنی اسرائیل) یا تو آسمان پر چڑھ جائے اور ہم تیرے چڑھنے پر یقین  
 نہیں کریں گے تا وقتیکہ تو ہم پر ایسی کتاب اتار کر نہ لائے جسے خود ہم پڑھ سکیں۔  
 اسی طرح اہل کتاب نے مطالبہ کیا تھا:

يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَنْ تَنْزِلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِّنَ السَّمَاءِ -  
 اہل کتاب سوال کرتے ہیں کہ آپ آسمان سے کتاب اتار کر لائیں۔  
 یعنی جب تک قرآن کتابی شکل میں لکھا لکھا یا ان کے سامنے نہ آجائے وہ ایمان لانے  
 کے لئے تیار نہ تھے۔ قرآن پاک نے ان کے اس مطالبے کے جواب میں کہا:

وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَابٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَعَتَ  
 الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ (سورہ النعام پ ۷) اور اگر ہم  
 آپ پر کاغذ پر لکھی لکھی کتاب بھی نازل کر دیتے، جس کو وہ اپنے ہاتھوں سے مس بھی  
 کر لیتے تب بھی یہ لوگ کہتے کہ نہیں ہے یہ مگر کھلا ہوا جادو۔

قرآن نے ان کے اس مطالبے کو تسلیم کرنے کے بجائے قرآنی عظمت کی یہ نشانی قرار  
 دی کہ وہ اہل علم کے سینوں میں محفوظ ہے۔ بَلْ هُوَ آيَاتٌ كَبِيرَاتٌ فِي مِصْحُورٍ  
 الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ (سورہ العنکبوت پ ۲۱) ٹھیک اسی طرح سنت کے  
 ذخائر بھی شروع شروع سینوں میں محفوظ رہے اور پھر آہستہ آہستہ سفینوں میں  
 منتقل ہوتے چلے گئے۔

یہ ایک حقیقت ہے اس سے کون انکار کر سکتا ہے۔ کہ خود آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم  
 کی زندگی میں سنت کا بہت بڑا ذخیرہ قلم بند کر لیا گیا تھا۔

یہاں یہ بات بھی واضح رہے کہ سنت نام ہے آں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول  
 فعل اور تقریر کا۔ اور آپ کے قول، فعل اور تقریر کا سلسلہ آپ کی زندگی کے آخری سانس  
 تک جاری رہا۔ تو یہ کیسے ممکن تھا کہ سنت کا سارا ذخیرہ آپ کی زندگی ہی میں کتابی شکل  
 میں مدون ہو جاتا۔ پھر یہ امر بھی قابل غور ہے کہ سنت رسول کے حافظہ عہد نبوی میں ہی  
 مختلف علاقوں میں منتشر ہو گئے تھے۔

## ارشادات نبوی کی روشنی میں حدیث کا مقام

### مِثْلَهُ مَعَهُ : حدیث مثل قرآن ہے

ابو رافع سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے میں سے کسی کو اس حال میں نہ پاؤں <sup>مختصیۃ</sup> کہ وہ اپنی مسہری پر تکیہ لگائے بیٹھا ہو۔ اس کے پاس جب میرے احکام میں سے کوئی امر یا نہی پہنچے تو وہ کہدے کہ میں ان احکام کو نہیں جانتا۔ ہم نے جو کتاب اللہ میں پایا ہے اسی کی اتباع کرتے ہیں۔

(۱) عَنْ أَبِي رَافِعٍ وَمَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا الْفَيْنِ أَحَدٌ كَمَا مَتَكْتُ عَلَى إرِيكَتِهِ يَا تَيْهَ الْأَمْرَمَنْ أَمْرِي مِمَّا مَرَّتْ بِهِ أَوْ نَهَيْتُ عَنْهُ فَيَقُولُ لَا أَدْرِي مَا وَجَدْنَا هَذَا فِي كِتَابِ اللَّهِ اتَّبَعْنَاهُ دَاوُدَ بَابُ السَّنَةِ - تَرْصُدِي - بَابُ الْعُلُوِّ ابْنِ مَاجِهَ، بَابُ السَّنَةِ بِرَهْفِي، دَلَائِلُ النِّيَّةِ مَسْنَدُ أَحْمَدَ

مقدم بن معدی کرب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ سنو! میں قرآن دیا گیا ہوں اور اس کے ساتھ اس کے مثل بھی سنو! قریب ہے کہ ایک پیٹ بھرا آسودہ حال شخص اپنی مسہری پر بیٹھ کر کہے گا۔ اس قرآن کو لازم پکڑ لو۔ جو تم اس میں حلال پاؤ اُسے حلال قرار دو اور جسے تم حرام پاؤ اُسے حرام مٹھراؤ۔ سنو! پالتو گدھا حلال نہیں ہے اور نہ درندے حلال

(۲) عَنْ الْمُقَدَّمِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا الْإِنِّي أَوْ تَيْتُ الْقُرْآنَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ - الْأَيْوَشُكَ رَجُلٌ شَبَعَانُ عَلَى إرِيكَتِهِ يَقُولُ عَلَيْكُمْ بِهَذَا الْقُرْآنَ فَمَا وَجَدْتُمْ فِيهِ مِنْ حَلَالٍ فَاحْلُوهُ وَمَا وَجَدْتُمْ فِيهِ مِنْ حَرَامٍ فَخْرِصُوهُ - وَإِنْ مَاحَرَمَ رَسُولُ اللَّهِ كَمَا حَرَمَ اللَّهُ إِلَّا لَا يَحِلُّ لَكُمْ الْحَمَارُ الْأَهْلِي

ہیں، اور نہ جس سے معاہدہ ہو اس کی گرمی پڑی چھینا اٹھانی جائز ہے، الا یہ کہ اُس کا مالک اُس سے بے نیاز ہو۔ اگر کوئی شخص کسی بستی میں (بطور مسافر) قیام کرے تو وہاں کے لوگوں کا فرض ہے کہ اس کی مہمانی کا حق ادا کریں۔ اگر وہ ایسا نہ کریں تو وہ اُن کی اُس غفلت، کوتاہی اور لے سکتا ہے۔

وَلَا كَلَّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ  
وَلَا كَفَّتَتْهَا مَعَاهِدِ الْأَنْفِ  
سَيَتَغْنَى عَنْهَا صَاحِبَهَا وَمَنْ  
نَزَلَ بِقَوْمٍ فَعَلِيهِمْ أَنْ يَقْرَءَهُ  
فَإِنْ لَوْ يَقْرَءَهُ فَلَهُ أَنْ يَعْجِبَهُمْ  
بِمِثْلِ قِرَاءَةِ ابْنِ بَدَاوُدَ، بَابِ  
السَّنَدِ تَرْمِذِي - دَارِمِي بَابِ  
الْحَلَامِ - ابْنِ مَاجَةَ بَابِ السَّنَدِ  
مُسْنَدِ أَحْمَدَ مَعَ الْفَتْحِ السَّرْيَانِي،

## سند کی حیثیت

یہ دونوں روایتیں متعدد کتابوں میں منقول ہیں، ان کی سند پر محدثین نے اعتماد کیا ہے  
و معالِم السنن خطابی شرح ابوداؤد، جلد نمبر ۱، صفحہ نمبر ۸

## مشکل لغات

ذاریکہ، عربی میں اس تخت  
دیا مسہری، کو کہا جاتا ہے جو دہن  
کی مسہری کی طرح بیش قیمت پارچہ  
جات سے آراستہ کیا جاتا ہے۔ اس  
سے دنیاوی خوشحالی اور عیش  
پسندی مراد ہے۔ مغرور اور دین سے  
بے پرواہ لوگوں کا مزاج اسی قسم کا  
ہوتا ہے۔

الاریکۃ لسریب المنزین بالحلل  
والاثواب کما للعروس  
کناية عن الترفه  
والدعة کما هو عادۃ  
المتکبر القلیل الاهتمام  
بالدین،  
مرعاة المفاتیح شرح مشکوٰۃ  
ج ۱ ص ۱۵۵

## تشریح احادیث

ان دونوں حدیثوں سے مندرجہ ذیل امور پر روشنی پڑتی ہے -

۱ - آپ نے اپنی زبان مبارک سے آج سے بہت پہلے انکارِ حدیث کے فقہ کی خبر واضح الفاظ میں دیدی تھی کہ ایسے لوگ خوشحال، عیش و عشرت سے مالا مال اور ٹھٹھا باٹ کی زندگی گزارتے ہوں گے - دونوں روایات میں اُن کے حال و مقام دونوں کا نقشہ اس انداز سے کھینچ دیا گیا ہے کہ ایسے لوگوں کے پہچاننے میں کوئی دشواری نہیں پیش آسکتی - یہ اسی قسم کی پیشین گوئی ہے جیسی کہ آپ نے اپنے بعد چھوٹے مدعیانِ نبوت کے ظہور کی خبر دی تھی اور وہ حرف بہ حرف سچی نکلی -

یہ دونوں قسم کی تحریکات دین کو مسخ کرنے میں یکساں ہیں - فرق صرف اتنا ہے کہ اجراءِ نبوت کی تحریک امتی کو نبی کا مقام دلوادیتی ہے اور انکارِ سنت کی تحریک نبی کو امتی کے درجہ میں رکھتی ہے -

۲ - حدیث نمبر ۲ میں سنت کو قرآن کا مثل قرار دیا گیا ہے - اس کے معنی یہ نہیں ہیں کہ قرآن اور سنت ہر لحاظ سے یکساں اور ہم رتبہ ہیں - یہ عقیدہ حامیانِ سنت میں سے کسی کا بھی نہیں ہے - محدثین کو امام نے اس حدیث کی تشریح ان الفاظ میں کی ہے -

حدیث کے مثل قرآن ہونے کی تشریح  
و طرح کی جاسکتی ہے (۱)، جس طرح  
آپ کو وحی متلو (وحی حلی اعطا ہوئی  
ہے اسی طرح وحی غیر متلو (وحی خفی)  
سے بھی آپ کو سرفراز کیا گیا ہے -

(۲) آپ کو الکتاب بطور وحی دی  
گئی ہے اس کے مثل بیان و شرح  
پر مشتمل وحی بھی آپ کو مرحمت ہوئی  
ہے یعنی آپ کو اجازت دی گئی ہے  
کہ آپ قرآن کے عموم کو خاص اور

معینا علیٰ وجہین انہ اوق  
من آلوحی الباطن غیر  
المتلو مثل ما اوق من  
الظاہر المتلو -

اوق الکتاب و حیایتی و  
اوق مثله من البیان ای  
اذن لہ ان یعم ویخص  
و ان یشیر علیہ وان یشیر  
مالیس فی الکتاب لہ ذکر

خصوص کو عام قرار دیں۔ اور قرآن سے زائد احکام بیان فرمائیں اور جن امور کا ذکر قرآن میں نہیں ہے ان کو ثانوی طور پر اُمت پر لازم کر دیں۔ یہ مماثلت و جوہر حکم اور لزوم عمل کی بنا پر ہے یعنی میں قرآن دیا گیا ہوں اور اس کے علاوہ، احکام، مواظب اور امثال دیا گیا ہوں جن کا قبول کرنا قرآن ہی کی طرح ضروری ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مقدار کے اعتبار سے مماثلت مراد ہو اس میں ان خوارج و روافض کا رد ہے جنہوں نے قرآن کے ظاہری الفاظ کو لے لیا۔ اور قرآن کی تشریحات پر مشتمل احادیث کو نظر انداز کر دیا۔

فيكون ذلك في وجوب الحكم  
ولس هو من العمل كالظاهر المتلو  
من القرآن يعني اوتيت القرآن  
واحكاما ومواظبا و امثال المتامل  
القرآن في كونها واجبة القبول  
او في المقدار فيه رد على الخوارج  
والروافض تعلقوا بظاهر  
القرآن وتركوا السنن التي  
قد ضمنت بيان الكتب  
فتحيروا و ضلوا  
(معالم السنن خطابی  
جلد ۷ صفحہ ۸)

اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حدیث کو قرآن پر پیش کرنا ضروری نہیں ہے کیونکہ جب کوئی حدیث آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے (بسنہ صحیح) ثابت ہو جائے۔ تو وہ فی نفسہ حجت و دلیل ہے اس قسم کے منکرین نے ایک روایت

اس کے بعد امام خطابی کہتے ہیں۔  
وفي الحديث دليل على انه  
لا حاجة بالحدیث ان يعرض  
على الكتاب و انه مهما ثبت  
عن رسول الله صلی الله عليه  
وسلم كان حجة بنفسه و اما ما  
رواه بعضهم انه قال اذا جاء

ہے واضح رہے۔ کہ خوارج، روافض اور معتزلہ کے تمام فرقوں نے سنت کا انکار نہیں کیا ہے اور نہ سنت کے تمام ذخائر کو ناقابل اعتماد قرار دیا ہے۔ ہاں احادیث صفات و معجزات کا انکار یا تاویل کی ہے۔ ملاحظہ ہو صواعق مسرسلہ ابن قیم ج ۲۔

احداكم الحديث فاعرضوه  
 على كتاب الله فان وافقتم  
 فخذوه وان خالفتم  
 فلا تأخذوه فانه حديث  
 باطل لا اصل له - عن  
 يحيى بن معين انه قال  
 هذا حديث وضعته  
 الزنادقة -  
 (حوالہ مذکور ص ۹)

بھی بیان کی ہے کہ جب تمہیں کوئی  
 حدیث ملے تو اس کو قرآن پر پیش  
 کرو یعنی قرآن سے اس کا موازنہ  
 کرو اگر اس کے موافق ہو تو قبول  
 کرو اور خلاف ہو تو چھوڑ دو حقیقت  
 یہ ہے کہ یہ حدیث سراسر باطل اور  
 بے بنیاد ہے۔ (مشہور محدث) کئی  
 بن معین کا قول ہے کہ یہ حدیث  
 زنادقہ نے گھڑی ہے۔ اس کی سند  
 انتہائی ناقابل اعتماد ہے۔

اس روایت کی سند پر تفصیلی کلام اس طرح کیا گیا ہے کہ یہ حدیث شام کے  
 راویوں سے منقول ہے۔ یعنی - عن یزید بن ابی ربیعة عن ابی الاشعث  
 عن ثوبان - واضح رہے کہ یزید بن ابی ربیعة مجہول راوی ہے۔ اس کا سماع ابوالاشعث  
 سے ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح ابوالاشعث اور ثوبان کے درمیان بھی ایک واسطہ تھا  
 ہے (حوالہ سابق)

ایک ثقافتی بزرگ نے لکھا ہے کہ مثلاً معہ کا عقیدہ مشرک ہے۔ کلام اللہ اور کلام  
 الرسول دونوں یکساں کیسے ہو سکتے ہیں؟ (اوکا قال) یہ وہم قطعاً بے بنیاد ہے، جیسا کہ  
 اوپر کی تفصیل سے واضح ہو چکا ہے۔ اس سلسلے میں حدیث کو پرکھنے کے جہاں اور معیار  
 پیش کئے گئے ہیں وہاں یہ بھی کہا گیا ہے کہ حدیث عصری تقاضوں اور انفرادی و  
 اجتماعی مصالح سے متصادم نہ ہو۔ (ثقافت ماہ جنوری ۱۹۶۷ء) لیکن یہ ایک ایسی کسوٹی  
 ہے کہ اس کی زد میں بہت سی قرآنی آیات بھی آجاتی ہیں۔ جیسا کہ ایک اور ثقافتی  
 بزرگ نے انکشاف کیا ہے کہ قرآن حکم دیتا ہے: اَتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ  
 مِنْ رَبِّكُمْ، اُن کے استدلال کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی آیات و وحصول میں  
 منقسم ہیں۔ ایک احسن (بہت اچھی) اور دوسری حسن (اچھی)۔ ہم سے احسن کی پیروی  
 کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، نہ کہ حسن کی۔ حالات کی رفتار بتلا رہی ہے کہ متجددین اور مغربی

ثقافت زدہ مہربانوں نے سنت کو اپنی حدت طرازیوں کا نشانہ بناتے بناتے قرآن پر یہی ہاتھ صاف کرنا شروع کر دیا ہے۔ اب اگر عصری تقاضوں یعنی مغربی ثقافت یا روسی کثافت کا لحاظ رکھا جائے تو نہ سود کی حرمت باقی رہتی ہے، نہ زنا حرام رہ جاتا ہے اور نہ شراب سے پمپیز ضروری قرار پاتا ہے، کیونکہ عصری تقاضے اس پر مقرر ہیں کہ ان سب امور کو بالکل یا ان کی بعض اقسام کو حلال و طیب بٹھرائیں۔ اور جو کام قرآن و سنت اور اجماع اُمت کی روشنی میں جائز اور حلال قرار دیے گئے ہیں، وہ عصری تقاضوں اور خود ساختہ انفرادی اور اجتماعی مصلحتوں کی بنا پر عصری مجتہدین کے نزدیک وحشیانہ شمار ہوں۔ مثال کے طور پر تعدد ازواج کے مسئلہ کو پیش کیا جا سکتا ہے۔

احادیث کے پرکھنے کے لئے ایک اہم معیار یہ پیش کیا جاتا ہے کہ وہ قرآن سے متضاد نہ ہوں۔ اس معیار پر گفتگو سے قبل مناسب معلوم ہوتا ہے کہ مضامین کے لحاظ سے احادیث کا تجزیہ کر لیا جائے۔ تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ قرآنی مطالب کو سامنے رکھتے ہوئے ان کی کتنی قسمیں ہو سکتی ہیں۔

## مضمون کے لحاظ سے حدیث کی اقسام

پہلی قسم: ایسی احادیث جو قرآنی آیات سے ملتے جلتے مضامین پر مشتمل ہیں۔ بنیادی عقائد و اخلاق پر مشتمل بہت سی احادیث اسی نوع میں شمار ہوتی ہیں۔ اس قسم کی روایات، قرآن مجید سے صرف الفاظ میں مختلف ہوتی ہیں، معنوی لحاظ سے دونوں میں پوری مطابقت اور یکسانیت پائی جاتی ہے۔ اس طرح کی بے شمار روایات میں سے صرف ایک حدیث بطور مثال پیش کی جاتی ہے۔

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ	ابن مسعود سے روایت ہے انہوں
قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ	نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
أَمَّا الذَّنْبُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ	سے ایک آدمی نے سوال کیا، اللہ کے
قَالَ أَنْ تَدْعُو اللَّهَ بِنِدَائِهِ وَهُوَ	ہاں سب سے بڑا گناہ کونسا ہے آپ
خَلَقَكَ قَالَ شَأْنًا كَيْفَ قَالَ أَنْ	نے فرمایا، یہ کہ تم اللہ تعالیٰ کے لئے
تَقْتُلَ وَلَدَكَ حَشِيَّةً أَنْ يَطْعَمَ	شریک (ہم تپہ، مٹھرا) اس لئے پوچھا

”پھر کون سا گناہ؟“ آپ نے فرمایا ”یہ کہ تم اپنی اولاد کو اس اندیشے سے قتل کر ڈالو کہ وہ تمہارے ساتھ کھانے میں شریک ہوگی۔“ اُس نے سوال کیا، ”پھر کون سا گناہ؟“ آپ نے فرمایا ”کہ تم اپنے پڑوسی کی بیوی سے بدکاری کرو۔“ ان ارشادات کی تصدیق داتا گید میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ ”(رحمان کے بندے وہ ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرا معبود نہیں پکارتے، اور نہ اس جان کو قتل کرتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے حرمت والا ٹھہرایا ہے، الا یہ کہ کسی حق کی بنا پر اس کا قتل جائز ہو۔ اور نہ وہ بدکاری کرتے ہیں۔“

مَعَكَ، قَالَ ثُمَّ أَحْيَيْتُ مَالًا  
أَنْ تَزْنِفَ حَلِيلَةَ جَارِكَ،  
فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَصَدِيقَهَا وَالَّذِينَ  
لَا يَكْفُرُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ  
وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ  
اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ  
(مشکوٰۃ باب الکبائر  
بخاری و مسلم)

سورہ بنی اسرائیل میں قتل اولاد کے سلسلے میں فرمایا، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ  
خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، یعنی اپنی اولاد کو فقر و فاقہ کے اندیشے سے قتل نہ کرو۔ مشکوٰۃ کتاب  
الایمان اور کتاب النفاق و الکبائر میں اس نوع کی متعدد احادیث ملتی ہیں جو اجمال تفصیل  
میں بھی قرآن سے یکساں مطابقت رکھتی ہیں۔

دوسری قسم: ایسی احادیث جن میں قرآن سے زیادہ مضمون ملتا ہے، اس  
کی چند شکلیں ہیں۔

(الف) قرآنی اجمال کی تفصیل و تشریح :- مثلاً قرآن میں ہے -  
أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ - نازقاً کم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو -  
اقامت صلوٰۃ اور ایتاء زکوٰۃ سے متعلق تفصیلات حدیث سے معلوم ہوتی ہیں۔

إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ  
 كِتَابًا مَّقْضُوتًا - (النساء، ۱۰۴)  
 نماز مومنوں پر مقررہ اوقات میں ادا  
 کرنا فرض ہے۔

اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز متعین اوقات میں ادا کرنی ضروری ہے، لیکن اوقات کی پوری تفصیل اور حد بندی حدیث سے واضح ہوتی ہے۔  
 (ب، معنی مقصود کی تعیین :-)

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ  
 حَتَّىٰ تَنْكِحَ ذَوْجًا غَيْرَهُ -  
 (بقرہ ۲۳۱)  
 پھر بھی اگر طلاق کے لئے تو وہ عورت  
 اس کے لئے حلال نہیں ہوتی جب  
 تک ایک اور خاوند سے نکاح نہ کرے۔

اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ تیسری طلاق کے بعد بیوی، شوہر پر حرام ہو جاتی ہے۔ اب وہ از سر نو نکاح کر کے بھی اسے اپنے گھر میں آباد نہیں کر سکتا۔ ہاں صرف اس صورت میں جبکہ کسی دوسرے شخص سے وہ نکاح کر لے، اب اگر یہ دوسرا شوہر اس کو طلاق دیدے تو پھر پہلے شوہر سے نکاح کر سکتی ہے۔ اس آیت میں نکاح کے معنی صرف ایجاب قبول کے نہیں ہیں بلکہ اس سے مراد جنسی تعلق بھی ہے، یہ تعبیر ووضاحت حدیث سے معلوم ہوتی ہے۔ اسی قسم کے واقعہ میں آپ نے ایک عورت سے فرمایا تھا: حَتَّىٰ تَذَوَّقِي عَسِيْلَتَهُ (مشکوٰۃ ج ۲ - باب - المطلقة - ثلاثاً، بحوالہ بخاری و مسلم، یعنی محض نکاح (ایجاب و قبول) ہی کافی نہیں ہے بلکہ جنسی تعلق سے عہدہ برا ہونا بھی ضروری ہے۔

عَبَسَ وَتَوَلَّىٰ اَدْبُ  
 جَاءَهُ الْاَعْمَى - (عبس - ۲۱)  
 پیشانی پر بل ڈالے اوورخ پھیر لیا۔  
 اس بنا پر کہ اس کے پاس نابینا  
 آیا تھا۔

قرآن مجید سے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ پیشانی پر بل کس نے ڈالے اور یہ آنے والا نابینا شخص کون تھا۔ اس آیت کا پورا پس منظر حدیث ہی سے معلوم ہوتا ہے۔

اِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ  
 فَاغْسِلُوا وُجُوْهُكُمْ  
 اپنے چہرے دھولو۔

اس آیت میں وضو کا حکم دیا گیا ہے۔ آیت کے الفاظ عام ہیں، خواہ انسان پہلے سے

با وضو ہو یا بے وضو، بظاہر ان دونوں ہی حالتوں میں اس پر وضو فرض کیا گیا ہے۔ لیکن حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ با وضو شخص کے لئے تجدید وضو ضروری نہیں ہے، ہاں یہ عمل مزید ثواب کا باعث بن سکتا ہے۔

حَرَمْتُ عَلَيْكُمْ اَلْمَيْتَةَ  
تم پر مردار حرام کر دیا گیا ہے۔

(المائدہ-۳)

کا لفظ عام ہے۔ ہر نوع کے مردے کو شامل ہے۔ لیکن شریعت اسلامیہ مردہ مچھلی اور ڈبھی کو حلال ٹھہراتی ہے۔ یہ تخصیص و استثناء حدیث ہی کی بنا پر عمل میں آیا ہے۔

تیسری قسم: سرمایہ سنت کی تیسری قسم وہ ہے جو قرآن سے زائد ہے اور قرآن اس بارے میں بظاہر خاموش ہے۔ سنت سے ثابت شدہ اس طرح کے احکام کے بارے میں یہ کہنا اپنی جگہ درست ہو گا کہ ان کی کوئی نہ کوئی اصل قرآن میں ضرور پائی جاتی ہے، یہ اور بات ہے کہ ہمیں اس کا علم نہ ہو سکے۔ تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو اعلام الموقعین ابن قیمؒ ج ۱ - ص ۱۱۱، بلکہ سنت سے ثابت بعض احکام ایسے بھی ملتے ہیں جو قرآن کے ظاہری الفاظ کے مخالفت ہوتے ہیں لیکن تعادل اُمت بتلاتا ہے کہ کسی قابل ذکر گروہ یا فرقے نے ان سے اختلاف نہیں کیا ہے مثلاً:

قرآن مجید نے سکھائے ہوئے، سدھائے ہوئے شکاری کتے کا شکار حلال ٹھہرایا ہے، مادہ ۵-۱۵، اس سے معلوم ہوا کہ اگر کتا باقاعدہ شکار کے لئے تربیت یافتہ نہ ہو تو اس کا شکار حلال نہیں ہے۔ اب ایک صورت یہ باقی رہ جاتی ہے کہ اگر تربیت یافتہ کتا شکار میں سے کچھ کھالے تو یہ شکار حلال ہو گا یا نہیں؟ اس بارے میں کوئی واضح ضابطہ قرآن میں نہیں ملتا، لیکن حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ شکار بھی حرام ہے۔ مشکوٰۃ کتاب الصيد والذباح۔ بحوالہ ابوداؤد)

قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ مُحْرَم کے لئے مطلقاً شکار ممنوع ہے، اور جو عمدًا شکار کرے اس پر جزام واجب ہے، (المائدہ-۹۶) لیکن جو احرام میں غلطی سے شکار کر ڈالے اس کی جزام کی نوعیت کیا ہوگی؟ اس سے قرآن خاموش ہے لیکن حدیث

نے اس کو واضح کیا ہے کہ عمدًا اور خطاً دونوں صورتیں جزار کے عاٹ سے یکساں ہیں۔  
 وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ ۖ  
 (النساء ۲۳) رکھنا تمہارے اوپر حرام کر دیا گیا ہے۔  
 دو بہنوں کو بیک وقت نکاح میں

لیکن حدیث اسی پر اکتفا نہیں کرتی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ خالد اور بھانجی، پھوپھی اور بھتیجی کو بھی بیک وقت نکاح میں رکھنے سے روکتی ہے۔ بظاہر اس اضناف کی کوئی بنیاد قرآن میں نہیں ملتی، لیکن اگر دَا اَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ کی علت پر غور کیا جائے تو قرآن ہی سے آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی اصل بھی معلوم ہو جاتی ہے۔ یعنی دو بہنوں کو سوکٹوں کی شکل میں رکھنا ان کے رشتہ آخوت کو قطع کرنے کے ہم معنی ہے۔ یہی علت، خالد، بھانجی اور پھوپھی، بھتیجی کو ایک ساتھ نکاح میں رکھنے کی ممانعت میں بھی پائی جاتی ہے۔ اس کی وضاحت خود آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے موقع پر فرمادی ہے۔ وَإِذَا فَعَلْتُمْ ذَلِكَ فَقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ؛ اور جب تم یہ کام کرو گے تو اپنی قرابتیں کاٹ ڈالو گے۔

رنیلی الاوطار کتاب النکاح بحوالہ ابن حبان المواقفات شاطبی ج ۳ ص ۱۹  
 قرآن میں رضاعی رشتے صرف دو حرام قرار دیتے گئے ہیں۔ ماں اور بہن۔ (النساء۔ ۱۵۲) لیکن حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے علاوہ بھی متعدد رشتے رضاعت کی بنا پر حرام ہیں۔ (مشکوٰۃ ج ۲ باب المحرمات بحوالہ صحیح بخاری)  
 قرآن مجید میں ایک واضح اصول کے ماتحت نواقرض وضو کا ذکر کیا گیا ہے، سنت سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے علاوہ نیند اور دُبر سے خارج شدہ ریج بھی نواقرض وضو میں شامل ہیں۔ قرآن نے خمر کو حرام ٹھہرایا ہے۔ لفظ خمر سے بظاہر شراب کی اتنی ہی مقدار کی حرمت ثابت ہوتی ہے جو نشہ آور ہو لیکن حدیث نے مزید بتلایا۔ مَا اسْكَمَ كَثِيرُهُ فَنَقِيلُهُ حَرَامٌ۔ (مشکوٰۃ باب بیان الخمر بحوالہ ترمذی والوداؤن جس مشروب کی زیادہ مقدار نشہ آور ہو اس کا ایک قطرہ بھی حرام ہے۔ یہ ممانعت، اصول سَدِّ ذَرْبِهِ کی بنیاد پر ہے۔

اب چند مثالیں ایسی بیان کی جاتی ہیں جن سے واضح ہوتا ہے کہ حدیث یا اجماع امت کی بنا پر قرآن کا ظاہر مفہوم ترک کر دیا جاتا ہے مثلاً وَسَاءَ بَأْسُكُمْ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ

دسار-۲۳) تم پر وہ ربیخبر لڑکیاں حرام ہیں جو تمہاری نگرانی میں پرورش پا رہی ہوں۔ -  
 حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ریاتب بہر صورت حرام ہیں خواہ وہ زیر پرورش ہوں یا  
 نہ ہوں۔ اس آیت میں ”فحجودکم“ کی قید محض اظہار واقعہ کے لئے ہے۔ کسی  
 قانونی پابندی کے امانہ کے لئے نہیں ہے۔ (ابن کثیر ج ۱ ص ۱۱۱ بحوالہ بخاری، مسلم)

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَقْضُوْا  
 مِنَ الصَّلٰوةِ اِنْ خِفْتُمْ اَنْ  
 يَّفْتِنَكُمْ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا -  
 اگر نہیں خوف ہو کہ کافر تمہیں  
 ستائیں گے تو تم پر کوئی گناہ نہیں  
 اگر نماز میں اختصار کرو۔

دسار-۱۰۱

اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ دشمن سے خوف کی حالت ہی میں نماز قصر کی جاسکتی  
 ہے۔ لیکن حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ خوف کی حالت ہو یا امن کی، دونوں صورتوں  
 میں بحالت سفر قصر کی جاسکتی ہے۔ بلکہ بعض ائمہ کرام کے نزدیک قصر واجب ہے۔

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ  
 عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ  
 الْحَرِّ بِالْحَرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ  
 وَالْاُنْثَىٰ بِالْاُنْثَىٰ -  
 اے ایمان والو! تم پر قصاص لازم  
 کیا گیا ہے۔ آزاد، آزاد کے بدلے  
 غلام، غلام کے بدلے۔ عورت،  
 عورت کے بدلے۔

(بقرہ-۱۷۹)

اس آیت کے ظاہری الفاظ سے یہ نہ سمجھ لینا چاہیے کہ اگر کوئی مرد کسی عورت کو قتل  
 کر ڈالے تو وہ مرد قصاص میں قتل نہیں کیا جائے گا۔ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اس  
 معاملہ میں تمام مسلمان یکساں ہیں۔ تَشَاوَرُ دِمَائِهِمْ۔ اس لئے عورت کے بدلے  
 مرد قتل کیا جائے گا۔ (ابن کثیر ج ۱ ص ۲۱۰)

اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن  
 شَعَابِرِ اللّٰهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ  
 اَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ اَنْ  
 يَّطْوَرَ بِهِنَّ -  
 بے شک صفا، مروہ پہاڑیاں اللہ تعالیٰ  
 کی نشانیوں میں سے ہیں تو جس نے  
 حج یا عمرہ کیا تو اس پر کوئی حرج  
 نہیں ہے کہ وہ ان دونوں کا طواف  
 کرے۔

(بقرہ-۱۵۹)

لے وہ لڑکیاں جو عورت کے پہلے خاوند سے ہوں، دوسرے خاوند کے لئے وہ ریاتب کہلاتی ہیں گی۔

اس آیت سے بظاہر صفا اور مروہ کے طواف (سعی) کا جواز معلوم ہوتا ہے، یعنی اگر کوئی ایسا کر لے تو کسی قسم کا گناہ لازم نہ آئے گا، لیکن حدیث میں اس آیت کا جو پس منظر بیان ہوا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صفا و مروہ کا طواف واجب ہے۔ (تفسیر ابن کثیر ج ۱ ص ۱۹۹ بحوالہ بخاری، مسلم)

لَا تُكْرَهُوْا فِتْيَانَكُمْ عَلٰى  
الْبِغَاءِ اِنَّ اَرْذٰنَ تَخَصُّصًا  
(نور - ۳۳)

اپنی لونڈیوں کو زنا پر مجبور نہ کرو۔  
اگر وہ عفت و پاکبازی کی زندگی  
گزارنا چاہتی ہوں۔

ان اَرْذٰنَ تَخَصُّصًا کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر وہ لونڈیاں عصمت و پاک وامنی کی بجائے کسی اور وجہ سے بدکاری پر آمادہ نہ ہوں تو ان کو اس پر مجبور کیا جاسکتا ہے۔ حدیث میں اس آیت کا جو شان نزول بیان ہوا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اِنَّ اَرْذٰنَ تَخَصُّصًا کی قید اتفاقی یعنی اظہار واقعہ کے لئے ہے، احترازی نہیں ہے۔ (ابن کثیر ج ۳ ص ۲۸۹)

خلاصہ کلام یہ ہے کہ احادیث اپنے مطالب و مضامین کے لحاظ سے تین حصوں میں تقسیم ہو سکتی ہیں (۱) قرآن کے مترادف (ہم معنی) (۲) قرآن سے زائد یعنی اس کے اجمال کی تفصیل یا عموم کی تخصیص وغیرہ۔ (۳) ایک الگ حکم کا اثبات جس سے بظاہر قرآن ساکت ہے، بلکہ بعض مواقع پر قرآن کا ظاہری مفہوم حدیث سے مختلف معلوم ہوتا ہے۔ اب اگر قرآن سے عدم تضادم اور عدم مخالفت کا مطلب یہ ہے کہ صرف پہلی قسم کی احادیث کو قبول کیا جائے باقی دونوں قسموں کو رد کر دیا جائے تو اس طرح کا خیال اُمت کے متفقہ تعامل کے یکسر خلاف ہے۔ اس متفقہ تعامل کو قرآن نے سبیل المؤمنین قرار دیا ہے اور اس سے انحراف پر عذابِ جہنم کی شدید وعید سنائی ہے۔

اگر پہلی قسم کی احادیث ہی کو قبول کیا جائے تو یہاں دو سوال پیدا ہوتے ہیں ایک یہ کہ پہلی قسم کی احادیث تو قرآن کے ہم معنی ہیں۔ ان کے قبول یا عدم قبول سے دینی معاملہ میں کوئی فرق نہیں پڑتا، بہر حال اس تکلف کی ضرورت ہی کیا ہے۔ دوسرے یہ کہ دوسری اور تیسری قسم کی روایات کو اگر نظر انداز کر دیا جائے تو قرآن کا صحیح مفہوم ہی مغلط اور پرانگندہ ہو کر رہ جائے گا اور نئے نئے مفسرین جب سنت سے بے نیاز ہو کر قرآن کی تفسیر کرینگے

تو ائمت کی وحدت پارہ پارہ ہوتے بغیر نہ رہ سکے گی۔ مذکورہ بالا شواہد و نظائر سے اس کا اندازہ ہو سکتا ہے۔

## خلفاء راشدین اور حدیث نبوی

حضرت ابو بکرؓ کی یہ روایت کہ انہوں نے پانچ سو احادیث کا مجموعہ نذر آتش کر دیا تھا۔ اس کے اصل الفاظ یہ ہیں :- قالت عائشة جمع ابی الحدیث عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فکانت خمس مائة حدیث ، رند کرة الحفاظ ذہبی ج ۱ ص ۵۷ ، اس روایت کے نقل کرنے کے بعد حافظ ذہبی نے لکھا ہے کہ اس مجموعے کو جلا ڈالنے کا واقعہ صحیح سند سے ثابت نہیں ہے۔ اگر بالفرض اس روایت کو درست بھی مان لیا جائے تب بھی یہ لازم نہیں آتا کہ حضرت ابو بکرؓ حدیث کو حجت تسلیم نہیں کرتے تھے۔

ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ کوئی دوسری ہو۔ جیسا کہ قرآن مجید کے بارے میں بعض مستند روایات میں ملتا ہے۔ ”وقال عثمان للسهل القرشی الثلاثا ، اذا اختلفتم استم وخرید بن ثابت فی شیء من القرآن فاکتوبه بلسان قریش فانما نزل بلسانہم ففعلوا حتی اذا نسخوا الصحف فی المصاحف ساء عثمان الصحف الی حفصہ وارسل الی کل اُفق بمصحف مما نسخوا و امر بما سواہ من القرآن فی کل صحیفۃ او مصحف ان یحرق“ بخاری بحاشیہ السنذی ج ۳ ص ۳۶۶ باب جمع القرآن ، یعنی حضرت عثمانؓ نے اپنے دور خلافت میں مسلمانوں کو اختلاف قرأت سے بچانے کیلئے یمن قریشی صحابہ عبداللہ بن زبیر، سعید بن العاص اور عبداللہ بن الحارث سے فرمایا جب تمہارے اور زبیر بن ثابت کے درمیان قرآن کے بارے میں اختلاف ہو جائے تو قرآن کو قریش کی زبان میں لکھو، اس لئے کہ قرآن ان کی زبان میں ہی نازل ہوا ہے۔

انہوں نے ایسا ہی کیا جب وہ قرآن کے اجزاء کو مصاحف میں لکھ چکے تو حضرت عثمانؓ نے اصلی قرآنی اجزاء حضرت حفصہ کو واپس بھیجوا دیئے۔ اور ان کی نقلیں تمام اسلامی صوبوں میں بھیج دیں، ان کے علاوہ جو مصاحف بچے ان کے جلانے کا حکم دیدیا۔ اس روایت کے مضمون کو منکرین حدیث کے مشہور راغمانے بھی تسلیم کیا ہے۔ لکھتے ہیں: ”بیان کیا جاتا ہے کہ مصحف اصلی کی نقل لینے کے بعد حضرت عثمانؓ نے بعض متفرق صحیفوں کو جو لوگوں کے پاس تھے اور صحیح قرأت کے مطابق نہ تھے جلانے کا حکم دے دیا۔ بعض فرتے اس کو حضرت عثمانؓ کے مصابا میں بڑے شد و مد کے ساتھ بیان کرتے ہیں اور ان پر تخریق کا الزام لگاتے ہیں۔ لیکن عقل کے نزدیک اگر انہوں نے ایسا کیا تو ان کا یہ فعل نہایت مستحسن تھا۔ کیونکہ ان اجزاء سے اختلاف

قرأت کا اندیشہ تھا جس سے وہ اُمت کو سچا ناچاہتے تھے۔ اس لیے ایسی حالت میں جب کہ باتفاق صحابہ قرأت صحیحہ کے مطابق قرآن لکھ لیا گیا، ان اخذ فی مواد کا جلا دینا اُمت پر بہت بڑا احسان تھا۔ (تاریخ القرآن ص ۶ مصنف حافظ اسلم حیراج پوری)

۲۔ حضرت عمرؓ کے بارے میں ابن سعد نے نقل کیا ہے:-

الاحادیث کثرت علی عمرؓ فالتشد الناس ان یأتوه بها فکلما اتوه بها امر ینحرفیفتھا (تذکرۃ الحفاظ ج ۱ ص ۸)

” یعنی حضرت عمرؓ کے زمانہ میں احادیث کثرت سے پھیل گئی تھیں، حضرت عمرؓ نے لوگوں سے قسم دے کر کہا کہ وہ احادیث کو ان کے پاس لے آئیں، جب لوگ ان کے پاس احادیث لے کر حاضر ہوتے تو وہ ان کو جلا ڈالتے“

یہ واقعہ بھی سند کے لحاظ سے ثابت نہیں ہے یعنی یہ روایت منقطع ہے۔ اس واقعہ کے راوی حضرت عمرؓ سے قاسم بن محمد بن ابی بکر الصدیق ہیں۔ انہوں نے حضرت عمرؓ کا زمانہ ہی نہیں پایا، قاسم کی ولادت ۳۳ھ میں ہوئی ہے اور حضرت عمرؓ کی شہادت کے تقریباً تیرہ سال بعد وقوع میں آئی ہے اس طرح سند کی ایک کڑی غائب جب تک اسکا علم نہ ہو اہم کی ثقاہت قابل اعتماد نہ ہو یہ روایت بھی ناقابل قبول ہے۔ تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو طبقات ابن سعد ج ۵ ص ۱۸۵۔

افسوس ہے کہ منکرین حدیث اس قسم کی روایات و آثار کو تو بہت نمک مرچ لگا کر پیش کرتے ہیں۔ لیکن ان کے راویوں پر محدثین نے جو تنقید کی ہے اس کا ذکر تک بھی نہیں کرتے۔ آخر یہ کون سی عمل بالقرآن کی قسم ہے۔

۳۔ مرنے الموت کی حالت میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لکھوانے کے لئے قلم دوات طلب کی تھی، تو حضرت عمرؓ نے فرمایا تھا:-

”حسبنا کتاب اللہ“ یعنی ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہ تھا کہ حضرت عمرؓ حدیث کے منکر تھے۔ بلکہ اصل مدعا یہ تھا۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت شدید مرض میں مبتلا ہیں اگر اس موقع پر دوات قلم (حسب ارشاد) لائے گئے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو مزید زحمت و مشقت برداشت کرنی پڑے، اس لئے حضرت عمرؓ نے اذرا و محبت اس حکم کی تعمیل کو ملتوی کرنے کا مشورہ دیا اور فرمایا کہ ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے یعنی دین کے تمام اصول و کلیات تو قرآن میں موجود ہیں اگر کوئی جزوی ضرورت پیش آہی گئی تو قرآن

کی طرف رجوع کر سکتے ہیں اور اس سے استنباط ہو سکتا ہے، اس لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کربناک حالت میں مزید تکلیف دینے سے کیا فائدہ؟

یہاں یہ بات واضح رہے کہ اجتہاد اور استنباط کی دو شکلیں ہیں۔

۱۔ نئے حوادث اور نئی ضروریات کے لئے اگر قرآن و حدیث سے کوئی متعین تفصیلی شکل نہ مل سکے تو پھر قرآن کے پیش کردہ اصول و کلیات کو سامنے رکھتے ہوئے اجتہاد و استنباط کی راہ اختیار کی جائے اور اس بارے میں سنت سے بھی مدد لی جائے۔

۲۔ حدیث سے بالکل صرف نظر کرتے ہوئے محض قرآن مجید ہی سے استنباط کیا جائے۔ حضرت عمرؓ کی زندگی کے تمام واقعات پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا مسلک پہلا تھا نہ کہ دوسرا۔ اس سلسلہ کی مزید تفصیل آئندہ عرض کی جائے گی۔

۴۔ عن قوطۃ بن کعب قال لما سیر عمرؓ الی العراق، مشی معانہم وقال اتدرون لما شیعتکم قالوا نعم تکرمۃ لنا قال ومع ذالک انکم تاتون علی قریۃ لہم ووحی بالقرآن کدوی النخل فلا تصدوہم بالاحادیث فتشغلوہم حیردوا القرآن وافتلوا السراویۃ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (تذکرۃ الحفاظ ج ۱ ص ۷)

” یعنی قرظ بن کعب کہتے ہیں کہ حضرت عمرؓ نے ہم کو عراق کی طرف روانہ کیا اور ہمارے ساتھ پاپیادہ چلے، آپ نے سوال کیا تمہیں کچھ معلوم ہے کہ میں تمہیں رخصت کرنے کے لئے کیوں چل رہا ہوں؟“

ہم نے جواب دیا۔ ”ہماری عزت افزائی کے لئے“ اس پر حضرت عمرؓ نے فرمایا ہاں ایک وجہ یہ بھی ہے اور اس کے ساتھ میرا مقصد یہ بھی ہے کہ تمہیں یہ ہدایت دے دوں کہ تم ایسے لوگوں کے پاس جا رہے ہو جن کو قرآن سے خاص شغف ہے ان کے قرآن پڑھنے کی گنگناہٹ تم اس طرح سنو گے جس طرح شہد کی کھیاں بھنبھناتی ہیں۔ تم احادیث سنا کر ان کو قرآن سے باز رکھنا، قرآن مجید کی تعلیم علیحدہ دو اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کم بیان کرو“ اس روایت کے آخری الفاظ ”اقتلوا السراویۃ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم“ نے حدیث کے بارے میں حضرت عمرؓ کے مسلک کو پوری طرح واضح کر دیا ہے۔ ان کا منشا یہ تھا (بشرطیکہ یہ روایت صحیح ہو، کہ احادیث کی نقل و روایت اس کثرت

اور انہماک سے نہ کی جائے کہ انسان بے احتیاطی کا شکار ہو جائے، رطب دیا بس کے جمع کرنے میں کوئی تمیز نہ رہے اور تلاوتِ قرآن اور تدریسِ قرآن کا جو فریضہ مسلمانوں پر عائد ہوتا ہے اس میں کمی آجائے۔

اس امر کی طرف راہ نمائی خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی فرمائی ہے :-

مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ مَلَمَحًا ۚ

یعنی جس نے جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ بانڈھا وہ اپنا ٹھکانا جہنم میں بنالے، ظاہر ہے کہ جب احتیاط کا دامن ہاتھ سے چھوٹ جائے گا تو مذکورہ بالا وعید کا مستحق بنے بغیر انسان نہیں رہ سکتا۔

۵۔ حضرت عمرؓ کی طرف یہ واقعہ بھی منسوب کیا جاتا ہے کہ حضرت عمرؓ نے ایک بار صحابہ کرام کو جمع کیا اور احادیث کی جمع و تدوین کا ارادہ ظاہر فرمایا۔ صحابہ کرام نے بھی اس سے اتفاق کیا۔ لیکن حضرت عمرؓ نے کچھ سوچنے کے بعد یہ کہتے ہوئے اپنا ارادہ فسخ کر دیا کہ ”لا اُشوب کتاب اللہ بشئ ابدًا“ اوظ روایۃ لا اُلتس، یعنی میں اللہ کی کتاب کے ساتھ کسی دوسری چیز کی آمیزش نہیں کرنا چاہتا یا میں اللہ کی کتاب کو مشتبہ کرنا نہیں چاہتا۔“ (تدریب الراوی ص ۱۵۱ (بجوالہ البیہقی فی المدخل ص ۴۴)

تنویر الحواکک بجوالہ ذم الکلام للہدی سے اتنا پتہ چلتا ہے کہ حضرت عمرؓ سے اس حدیث کے راوی عروہ ہیں جن کی ولادت ۲۲ھ یا دو در عثمانی میں ہوئی ہے۔ حضرت عمرؓ کی شہادت بھی ۲۳ھ ہی میں ہوئی ہے۔ اس لئے یہ روایت بھی منقطع اور ناقابلِ اعتماد ہے تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو تہذیب ابن حجر ج ۷ ص ۱۸۷

بالفرض اگر اس روایت کو تسلیم بھی کر لیا جائے تب بھی حدیث کے ماخذ شریعت ہونے پر کوئی زد نہیں پڑتی۔

حضرت عمرؓ کا کتابتِ حدیث سے اختلاف اس بنا پر تھا کہ کہیں قرآن و حدیث کے نوشتے خلط ملط نہ ہو جائیں اسی اندیشہ کی بنا پر بعض دوسرے صحابہ بھی متردد تھے، لیکن اس کے باوجود حدیث کو دینی حجت مانتے تھے۔ صحابہ کرام کی ایک بڑی تعداد کتابتِ حدیث کی

قابل تھی۔ ملاحظہ ہو جامع بیان العلم اور مقدمہ ابن الصلاح۔ اس بارے میں مزید تفصیل ائمہ  
عرض کی جائے گی (ان شاء اللہ)

۶۔ قبیل لاطب ہرینۃ اکت تحدث فی زمن عمر ہکذا قال لو کنت  
أحدث فی زمن عمر مثل ما احدثکم لضربنی بمخفقتہ (تذکرۃ الحفاظ ذہبی ج ۱ ص ۱۰۰)  
حضرت ابو ہریرہؓ سے دریافت کیا گیا کہ کیا تم حضرت عمرؓ کے زمانہ میں بھی اسی طرح حدیث  
بیان کرتے تھے؟ حضرت ابو ہریرہؓ نے جواب دیا اگر میں حضرت عمرؓ کے زمانہ میں اسی طرح  
حدیث بیان کرتا جس طرح اب بیان کرتا ہوں تو وہ میری دُرسے سے خبر لیتے۔“

یہ روایت انتہائی ضعیف (منقطع) ہے امام ذہبیؒ (ف ۴۸، ۵۷) نے اسے دروردی یعنی عبدالعزیز بن محمد کے حوالہ  
سے بیان کیا ہے۔ دروردی کی وفات ۱۵۶ھ میں ہوئی (اللباب ابن الاثیر ۴۹) یعنی دروردی دوسری صدی میں ہوئے  
اور امام ذہبیؒ کا زمانہ آٹھویں صدی کا ہے یوں دونوں کے درمیان پانچ سو سال کا فاصلہ ہے۔ بیچ کی بہت سی کڑیاں غائب ہیں  
ایک مرتبہ اسی محتاط طرز عمل کی بنا پر جس میں کبھی کبھی شدت بھی آجایا کرتی تھی حضرت  
ابی بن کعب نے حضرت عمرؓ کو ٹوٹتے ہوئے کہا۔

امیرالمومنین! آپ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اتنی شدت کیوں  
اختیار کئے ہوئے ہیں؟“

حضرت عمرؓ نے جواب دیا ”أُرید ان اتثبت“ یعنی احادیث کے نقل و روایت  
کے بارے میں یہ سختی اس بنا پر ہے کہ احادیث خوب تحقیق اور چھان بین کے بعد بیان کی جائیں۔“  
(ملاحظہ ہو الرسالہ للامام شافعی، ص ۴۳)

ابن حزمؒ کا بیان ہے کہ حضرت ابی بن کعب کی اس فہمائش کے بعد روایات میں سے خبر  
واحد کو بھی دوسرا شاہد طلب کئے بغیر قبول کر لیا کرتے تھے۔ اصل الفاظ یہ ہیں ”بعد الغتاب  
کان یقبل خبیر الواحد من غیر شاہد“ (الاحکام ج ۲ ص ۱۴)

مذکورہ بالا وضاحت سے یہ شبہ بھی رفع ہو گیا کہ حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ خبر واحد  
کو دوسرے شاہد کے بغیر قبول نہ کرتے تھے۔ یہاں یہ بات واضح رہے کہ حضرت ابو بکرؓ سے اپنی  
پوری زندگی میں صرف ایک بار یعنی توریت جِدہ (داوی کو وارث بنانے) والی روایت میں گواہ  
طلب کرنا منقول ہے کسی دوسرے موقع پر آپ کا یہ طرز عمل ثابت نہیں ہے :-  
پھر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ کبھی کبھار کسی خبر واحد کے معاملہ میں احتیاط اور اطمینان قلب

کے لئے گواہ طلب کر لینے سے یہ کہاں لازم آتا ہے کہ حضرات شیخین (حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ) حدیث کو شریعت کا ماخذ ہی نہیں مانتے تھے۔

۷۔ حضرت عمرؓ کے بارے میں ایک واقعہ یہ بھی نقل کیا جاتا ہے کہ انہوں نے حضرت ابو درداءؓ، ابن مسعودؓ اور ابو مسعود انصاریؓ کو روایت حدیث کی بنا پر نظر بند کر دیا تھا۔ یہ واقعہ نہ سنداً درست ہے اور نہ درایتاً اس کی صحت تسلیم کی جاسکتی ہے۔ اس روایت کی سند منقطع ہے یعنی حضرت عمرؓ سے اس واقعہ کے راوی ابراہیم بن عبد الرحمن بن عوف ہیں، انہوں نے سن ۲۷ کی حالت میں حضرت عمرؓ کا زمانہ ہی نہیں پایا۔ حضرت عمرؓ کی شہادت کے وقت ان کی عمر صرف تین سال تھی ملاحظہ ہو الکمال فی اسماہ الرجال للخطیب صاحب المشکوٰۃ (۵۸۶)۔

پھر یہ بات بھی ناقابلِ فہم ہے کہ عبداللہ بن مسعودؓ کی روایت کردہ احادیث کی تعداد (۸۴۸) حضرت ابو الدرداءؓ کی (۱۷۹) اور ابو مسعود انصاریؓ کی اس سے بھی کم ہے، حضرت ابو ہریرہؓ کی مرویات کی تعداد (۵۳۷) ہے۔ اب جن حضرات کی روایات تعداد میں کم ہیں ان کو بند کر دیا گیا اور حضرت ابو ہریرہؓ کو جو کثیر الروایہ ہیں آزاد چھوڑے رکھا۔ بلکہ مستند روایات سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمرؓ نے حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کو عراق اور حضرت ابو درداءؓ کو شام کا معلم بنا کر بھیجا تھا یہ حضرات اپنے اپنے مقام پر قرآن و حدیث کی تعلیم دیا کرتے تھے ذرکہ الحفظ ۱۳: ۲۴۱۔

۸۔ حضرت علیؓ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ حدیث قبول کرنے سے پہلے راوی سے حلف لیا کرتے تھے۔ حضرت علیؓ کے اس طرز عمل کو اس طرح پیش کیا جاتا ہے گویا حضرت علیؓ حدیث کو دین میں حجت ہی نہیں مانتے تھے۔

اس بارے میں مصر کے مشہور عالم ابو ہریرہ نے لکھا ہے:

”علیؓ کان یستحلف فی جمیع الامور والشہادات، کان یقول ان خیرہ کان

مذکیٰ بیہینہ“ (حیات ابی حنیفہ ص ۲۷۷)

حضرت علیؓ مقام معاملات اور شہادتوں میں حلف لیا کرتے تھے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ اس طرح قسم اور حلف کے ذریعے خبر پاکیزہ اور قابلِ اعتماد ہو جاتی ہے۔ یعنی ان کا یہ طرز عمل صرف حدیث ہی کے ساتھ مخصوص نہ تھا۔ بلکہ عام طور پر تمام اہم معاملات اور شہادات میں بھی اطمینانِ قلب کے لئے ایسا ہی کرتے تھے۔

## دوسرا رُخ

حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مندرجہ بالا واقعات کو سمجھنے کے لئے ضروری ہے کہ معاملہ کا دوسرا رُخ بھی سامنے رہے۔

۱۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے سامنے جب کسی مسئلہ کے بارے میں حل طلب کیا جاتا تو پہلے آپ قرآن مجید کی طرف رجوع فرماتے اور پھر سنت سے راہ نمائی حاصل کرتے۔ حافظ ابن القیم کا بیان ہے کہ:

عن ميمون بن مهران قال كان ابو بكر الصديق اذا ورد عليه حكمه نظرت في كتاب الله فان وجد فيه ما يقضى به قضيت به وان لم يجد في كتاب الله نظرت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فان وجد فيها ما يقضى به ففقتى به فان اعياه ذلك سأل الناس هل علمتم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيه بقضاء فربما قام اليه القوم فيقولون قضى فيه بكذا او بكذا، فان لم يجد سنته سئله رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع رؤس الناس فاستشارهم فاذا اجمع رأيهم على شئ قضى به وكان عمر يفعل ذلك فاذا اعياه ان يجد ذلك في الكتاب والسنة قال هل كان ابو بكر قضى فيه بقضاء فان كان لاى بكس قضاء قضى به والجمع الناس واستشارهم فاذا اجمع رأيهم على شئ قضى به۔

راعلام الموقعين، ج ۱ ص ۶۲

”میمون بن مهران سے روایت ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا معمول تھا کہ جب ان کے پاس کوئی فیصلہ طلب معاملہ آتا تو پہلے کتاب اللہ میں غور کرتے اگر اس میں فیصلہ کرنے کے لئے حکم مل جاتا تو اس کے مطابق فیصلہ کر ڈالتے اور اگر کتاب اللہ میں نہ پاتے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں غور و فکر کرتے، اگر وہاں کوئی حکم مل جاتا تو اس کے مطابق فیصلہ فرماتے اگر یہاں بھی دشواری پیش آتی تو لوگوں سے دریافت کرتے کہ کیا تمہیں علم ہے کہ اس معاملہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فیصلہ فرمایا ہے۔ بسا اوقات

ایسا ہوتا کہ لوگ کھڑے ہو جاتے اور بتلاتے کہ اس معاملہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا اور ایسا فیصلہ دیا ہے۔ اگر اس شکل میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی فیصلہ کا علم نہ ہوتا تو آپ لوگوں میں جو رہنمائی اور سیادت و قیادت کا منصب رکھتے تھے ان کو جمع کرتے اور ان سے مشورہ لیتے جب کسی ایک رائے پر اتفاق ہو جاتا۔ تو آپ اس کے مطابق فیصلہ کر لیتے حضرت عمرؓ کا طرز عمل بھی یہی تھا۔ جب ان کو کتاب و سنت سے کوئی حکم نہ ملتا تو لوگوں سے معلوم کرتے، کیا حضرت ابو بکرؓ نے اس بارے میں کوئی فیصلہ کیا ہے، اگر حضرت ابو بکرؓ کا کوئی فیصلہ مل جاتا تو اسی کے مطابق وہ خود بھی زیر غور معاملہ کو حل فرماتے ورنہ لوگوں کو جمع کرتے اور ان سے مشورہ لینے کے بعد متفق علیہ رائے کے مطابق فیصلہ کرتے۔“

۲۔ یہی بات حضرت ابو بکرؓ نے اپنے خطبہ میں ارشاد فرمائی ہے:-

اطيعوني ما اطعت الله ورسوله، میری اطاعت کرو جب تک کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر کاربند رہوں (البدایہ والنہایہ ج ۶ ص ۳۳۳)، اس کے بعد فرمایا، فاذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم، جب میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کروں تو پھر میری اطاعت تم پر لازم نہیں ہے۔ حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ رواۃ کے لحاظ سے یہ خطبہ قابل اعتماد ہے۔ اس کی سند صحیح ہے۔

اس خطبہ میں اطاعت رسول سے مراد سنت رسول ہی سکتی ہے کیونکہ قرآن کی اطاعت تو پہلے ہی ما اطعت اللہ میں مذکور ہے۔

منکرین حدیث نے زیادہ تر حضرت عمرؓ کو اپنا ہم نوا بنانے کی کوشش کی ہے اور روایت حدیث کے بارے میں ان کے محتاط رویہ کو اس طرح مبالغہ آرائی بلکہ غلط بیانی کے ساتھ پیش کیا ہے کہ ایک بے خبر شخص دھوکہ کھا سکتا ہے۔ لیکن اگر مندرجہ ذیل ارشادات پر سرسری نظر بھی ڈال لی جائے تو حضرت عمرؓ کا مسلک پوری طرح واضح ہو کر سامنے آجائے گا۔

۱۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا:-

سبائی قوم یجاد لونکم ببتہات القمر آں فخذوہم بالسنن فان اصحاب السنن اعلم بکتاب اللہ ومقدمۃ المیزان للشعرانی ص ۱۳۳  
”عقرب ایک قوم آئیگی جو قرآن میں شبہات پیدا کر کے تم سے بحت و مناظرہ کریگی۔ ایسے لوگوں پر احادیث کے ذریعے گرفت کرو۔ اس لئے کہ سنت کی معرفت رکھتے

والے اللہ کی کتاب سے زیادہ باخبر ہیں“

۲ - ان عمر بن الخطاب کان یقول اصحاب الرای اعداء السنن اعییتهم الاحادیث ان یعوها، واستحیوا حین سئلوا ان یقولوا لا نعلم، فعامر صوا السنن برأیهم فایاکم وایاهم، اعلام الموقعین (راج ۱ ص ۴۵)

دو حضرت عمرؓ فرمایا کرتے تھے، رائے اور قیاس والے سنت کے دشمن ہیں، احادیث کا یاد رکھنا ان کو دشوار ہو گیا ہے، اور جب ان سے کوئی مسئلہ پوچھا جاتا

تو اُمّیں لانعلم ہم نہیں جانتے، کہتے ہوئے شرم آتی ہے۔ یہ لوگ اپنی ذاتی آراء وماغی اختراعات، سنت کے مقابلہ میں لے آتے، ان سے دور رہو۔“

۳ - قال عمرؓ سواد الجہالات الی السننما .

جن باتوں کا علم نہ ہو ان کو سنت کی طرف لوٹاؤ۔ (جامع بیان العلم ج ۲، ص ۱۸۴)

۴ - قال عمرؓ تعلموا الفرائض والسنن كما تتعلموا القرآن .

(جامع بیان العلم ج ۲ ص ۱۸۴)

”حضرت عمرؓ نے فرمایا فرائض (احکام وراثت)، اور سنت اس طرح سیکھو جس طرح قرآن مجید سیکھتے ہو۔“

حضرات شیخین (حضرت ابو بکرؓ و حضرت عمرؓ) کے یہ چند نمایاں اقوال جو مستند اور قابل اعتماد راویوں کے ذریعے ہم تک پہنچے ہیں ان کی تفصیل تھی۔ اب ذیل میں چند ایسے واقعات و شواہد پیش کئے جاتے ہیں جن سے معلوم ہو سکتا ہو، کہ خلفائے راشدین عملاً حدیث پر کس طرح کار بند رہتے تھے۔

## خلفاء راشدین کا طرز عمل

۱ - امام بخاری کہتے ہیں:-

وكانت الامم بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم یستشیرون

الأمناء من اهل العلم، في الامور المباحة لياخذوا باسها  
 فاذا وصح الكتاب والسنة لم يتعدوه الى غيرة اقتداء بالنبي صلى  
 الله عليه وسلم، وراى ابوبكر قتال من منع الزكوة، فقال عمر  
 كيف تقاتل وقد قال رسول الله امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا  
 لا اله الا الله فاذا قالوا لا اله الا الله عصمتهم مني دمائهم واموالهم  
 الا يحقها حجابهم على الله فقال ابو بكر والله لا قاتلن من خرق بين ما جمع رسول  
 الله ثم نابعه عمر فلم يلتفت ابوبكر الى مشورة اذ كان عنده حكم  
 رسول الله في الذين فسروا بين الصلوة والزكوة واسباب ادوا  
 تبديل الدين واحكامه قال النبي الله عليه وسلم من بدل دينه  
 فاقتلوه -

( صحيح بخاری مع فتح الباری ج ۳ ص ۳ کتاب الاعتصام باب

قول الله تعالى وامرهم شورى بينهم )

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے اسلام مباح امور میں قابل اعتماد اہل علم سے مشورہ  
 لیا کرتے تھے تاکہ سہل ترین راہ اختیار کر سکیں جب کتاب و سنت کا واضح حکم سامنے آجاتا تو  
 پھر کسی دوسری چیز کی طرف رُخ نہ کرتے کیونکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی طرز عمل  
 تھا۔ حضرت ابوبکر نے مانعین زکوة سے جہاد کا ارادہ کیا تو حضرت عمر نے فرمایا آپ ان پر  
 کیسے فوج کشی کر سکتے ہیں حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ مجھے حکم ملا ہے کہ میں  
 لوگوں سے قتال کروں یہاں تک کہ وہ کلمہ پڑھ لیں۔ اس طرح وہ مجھ سے اپنی جانیں اومال  
 محفوظ کر لیں گے الا یہ کہ سلام کا حق ان سے وابستہ ہو۔ اور انکا محاسبہ اللہ کے ذمہ ہے حضرت ابوبکر نے جواب دیا۔ بخدا  
 میں ان لوگوں سے جہاد کروں گا جو ان چیزوں کے درمیان تفریق پیدا کرتے ہیں جن کو اللہ  
 کے رسول نے ایک ہی حیثیت دی ہے۔ آخر حضرت عمر نے بھی اپنی کہ ہمنوا ہو گئے۔

حضرت ابوبکر نے ان کے مشورہ کی پرواہ نہ کی کیونکہ ان کے پاس نماز اور زکوة کے  
 مابین تفریق کے قائلین کے باسے میں حکم رسول موجود تھا۔ اس قسم کے لوگ دین کے  
 احکام بدل دینا چاہتے ہیں۔ ان کے باسے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو  
 دین تبدیل کرے اسے قتل کر ڈالو۔“

اس بارے میں غور طلب معاملہ یہ ہے کہ حضرت عمرؓ نے حضرت ابو بکرؓ کو مانعین زکوٰۃ سے جہاد کرنے سے حدیث کی بنیاد پر روکا تھا۔ اب اگر حضرت ابو بکرؓ حدیث کو صرف تاریخ دین سمجھتے تھے تو ان کو چاہیے تھا کہ وہ حضرت عمرؓ کو حدیث پیش کرنے پر روکتے، لیکن اس کے بجائے انہوں نے حدیث کا ایسا مطلب بیان کیا جس سے ان کی غلط فہمی رفع ہو گئی اور ان کی پیش کردہ روایت کا مفہوم بھی واضح ہو گیا۔

۱ - رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب دور صدیقی میں حضرت فاطمہؓ اور حضرت عباسؓ نے اپنے اپنے حصے کا مطالبہ کیا (بخاری ۲۰۰۰)

اور ازواج مطہرات نے حضرت عثمان کے ذریعے اپنا حق وراثت طلب کیا (بخاری مسلم) تو حضرت ابو بکرؓ نے سب کو ایک ہی حدیث سنا کر مطمئن کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: **”لَا نُوْرَثُ مَا تَرَكَنا صَدَقَةً“**، یعنی انبیاء کو ام کا منزوکہ مال میراث کے طور پر تقسیم نہیں ہوتا۔ بلکہ وہ اُمت کے غربا کا حق ہے۔ (بخاری مسلم مشکوٰۃ ص ۵۵) حضرت فاطمہؓ جنہوں نے اس مطالبہ پر اصرار کیا تھا بعد میں راضی ہو گئیں (بیہقی ج ۶ ص ۳۰۰)

۲ - حضرت عمرؓ سے دریافت کیا جاتا ہے کہ مقتول شوہر کی دیت سے اس کی بیوی حصہ پائی یا نہیں۔ حضرت عمرؓ اس کا جواب نفی میں دیتے ہیں۔ اس موقع پر ضحاکؓ بن سفیان حضرت عمرؓ سے کہتے ہیں کہ میرے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نوشتہ موجود ہے آپ نے ایشیم ضبابی کی بیوی کو اپنے شوہر کی دیت سے حصہ لینے کا حقدار ٹھہرایا تھا یہ سن کر حضرت عمرؓ نے اپنے فیصلے سے رجوع فرمایا اور اس حدیث کے مطابق فیصلہ دیا۔

(ابوداؤد - موطا امام مالک ص ۲۷۸ ج ۲)

۳ - حضرت ابو بکرؓ سے جب داؤی کے حق کے بارے میں سوال کیا گیا کہ وہ اپنے پوتے کی میراث میں سے کتنا حصہ لے گی تو حضرت ابو بکرؓ نے اس بارے میں صحابہ سے دریافت کیا محمد بن سلمہؓ اور مغیرہؓ بن شعبہ نے بتلایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے داؤی کو چھٹا حصہ دلایا ہے۔ حضرت ابو بکرؓ نے اسی کے مطابق فیصلہ کیا۔

(موطا امام مالک باب میراث الجده)

۴ - اسی طرح جنین کی دیت کے بارے میں حضرت عمرؓ حمل بن مالک کی روایت قبول کر لیتے ہیں، اس موقع پر حضرت عمرؓ نہ تو ضحاک بن سفیان سے کہتے ہیں کہ بھائی تم تو نجد کے چنے

والے ہو اور نہ محل بن مالک سے فرماتے ہیں کہ تم تو تہامہ کے باشندے ہو تم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت و صحبت کا بہت کم موقع ملا۔ لیکن یہ کیا بات ہے کہ تمہاری یہ روایتیں مہاجرین و انصار کے علم میں نہ آئیں اور تمہیں یہ شرف حاصل ہو گیا، ایک آدمی روایت کے بارے میں بھول کا بھی شکار ہو سکتا ہے اور اس سے غلطی بھی ہو سکتی ہے۔ بلکہ واقعہ یہ ہے کہ حضرت عمرؓ بھی دونوں روایات کو بغیر کسی تہرج و قدح کے قبول فرما لیتے ہیں۔

۵۔ حضرت عثمانؓ کا خیال تھا کہ جس عورت کا شوہر مر جائے تو وہ جہاں چاہے عدت گزار سکتی ہے لیکن جب ابو سعید خدریؓ کی بہن فریعیہ بنت مالک نے اپنا واقعہ پیش کیا کہ میرا شوہر قتل کیا گیا تھا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تو آپ نے شوہر کے مکان پر عدت گزارنے کا حکم صادر فرمایا۔ حضرت عثمانؓ رضی اللہ عنہ نے اسی روایت کے مطابق فیصلہ کیا۔ (موطا امام مالک مطبع مجتہبائی دہلی، باب مقام المتوفی عنہا زوجہا)

۶۔ حضرت علیؓ کے پاس چند مرتد افراد لائے گئے آپ نے ان کو آگ میں جلا ڈالنے کا حکم دیا۔ حضرت ابن عباسؓ نے حدیث پیش کی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ من بدل دینہ فاقتلوہ۔ یعنی مرتدین کا خاتمہ تلوار سے کیا جاسکتا ہے نہ کہ آگ میں جلا کر۔ حضرت علیؓ نے یہ سن کر فرمایا۔ صدق ابن عباس۔ یعنی حضرت عباس نے سچ بات کہی ہے۔ (ترمذی ابواب الحدود)۔

## اختلاف حدیث

منکرینِ سنت کی طرف سے ایک شبہ یہ پیش کیا جاتا ہے کہ احادیث آپس میں ایک دوسرے سے متضاد ہوتی اور ٹکراتی ہیں۔ ایک حدیث میں کسی بات کا اثبات ہے تو دوسری جگہ اس کی نفی ہے۔

یہ شبہ بھی دراصل اس بنا پر پیدا ہوا ہے کہ ان لوگوں کے سامنے علم حدیث کی پوری تفصیلات نہیں ہیں۔ یہ اختلاف و تعارض صرف ظاہری شکل میں ہے، معنوی اعتبار سے نہ احادیث میں تضاد پایا جاتا ہے اور نہ تناقض۔ اس اختلاف و تعارض کی نوعیت تقریباً مندرجہ ذیل آیات کے ظاہری اختلاف سے ملتی جلتی ہے۔

ا۔ سورہ انعام میں مشرکین کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ قیامت کے دن اپنے مشرکانِ عقائد سے براۓت کا اظہار کریں گے اور قسم کھا کر کہیں گے: **وَاللّٰهُ رَبُّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِيْنَ** (پک انعام آیت ۲۳) لیکن دوسری آیت میں مشرکین کے بارے میں ارشاد ہے، **وَلَا يَكْفُرُوْنَ بِاللّٰهِ حٰدِيْنَ** وہ اللہ تعالیٰ سے کوئی بات چھپانہ سکیں گے (پک سورہ النساء آیت ۴۲)

ب۔ **وَلَا يُسْئَلُ عَنْ ذُنُوْبِهِمْ اَلْخٰجِرُوْنَ** پک سورہ قصص آیت ۷۸۔ اور مجرموں سے ان کے گناہوں کے بارے میں پرسش نہ ہوگی۔ دوسری جگہ ارشاد ہے

**فَوَسِّرْ لَكَ لِنَسْأَلَنَّهُمْ اَجْمَعِيْنَ عَمَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ**۔ پک سورہ حجرات ۹۲/۹۳

تیرے رب کی قسم ہم ان سب سے پوچھیں گے ان اعمال کے بارے میں جو وہ کرتے رہے ہیں۔

ج۔ **فَلَا اَسْأَبُ بَلِيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَنْتَسَاوُنَ**۔ پک سورہ المؤمنون آیت ۱۰۱

یعنی اس دن وہ آپس میں ایک دوسرے سے سوال نہ کریں گے۔ اور **وَأَقْبَلُ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ** (پک سورہ الصافات آیت ۱۲) اور ایک دوسرے پر

سوال کرتے ہوئے متوجہ ہوں گے۔

امام بخاری نے اپنی جامع صحیح میں اسی نوع کی آیات جمع کر کے حضرت ابن عباس کی بیان کردہ تطبیق اور رفع تعارض کی تفصیلات کو نقل کیا ہے۔ یہ بھی ایک عجیب بات ہے کہ جن محدثین کو منکرین حدیث ”عجمی سازش“ کا بانی مبان قرار دیتے ہیں انہی میں سے

- ایک عظیم المرتبت شخصیت کو قرآن مجید کے تحفظ اور دفاع کی سعادت بھی حاصل ہوئی ہے۔  
تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو صحیح بخاری مصری کتاب التفسیر سورہ حم سجدہ ج ۳ ص ۱۸۳
- محدثین کرام نے احادیث کے درمیان تعارض رفع کرنے کی متعدد شکلیں پیش کی ہیں:-
- ۱ - پہلے کوشش کی جائے گی کہ دو متعارض روایات کی ایسی تشریح بیان کی جائے کہ بغیر کسی تکلف کے دونوں روایات کا تعارض رفع ہو جائے۔
  - ۲ - اگر یہ ممکن نہ ہو تو پھر غور کیا جائے گا۔ ان دونوں میں سے ناسخ روایت کون سی ہے اور منسوخ کون سی۔
  - ۳ - اگر ناسخ منسوخ کا پتہ بھی نہ چل سکے، تو پھر اس روایت کو ترجیح دی جائیگی جو راویوں کی کثرت یا ان کی عدالت و ثقاہت کے لحاظ سے نمایاں مقام رکھتی ہوگی۔
- محدثین نے ترجیح کے سلسلے میں پچاس وجوہ لکھی ہیں جن کی تفصیل کی یہاں گنجائش نہیں ہے۔ (مقدمہ ابن الصلاح ص ۱۴۳)

اسی بنا پر حافظ ابن الصلاح نے محدث ابن خزیمہ کا قول نقل کیا ہے کہ میں نہیں مانتا کہ دو صحیح اسناد روایات کے درمیان حقیقی تعارض بھی ہو سکتا ہے اگر کسی کے پاس ایسی دو حدیثیں ہوں تو میرے پاس لائے تاکہ میں ان کے درمیان جمع و تطبیق کی شکل نمایاں کر کے دکھا دوں بعض متعارض روایات کی مثالیں آئندہ پیش کی جائیں گی۔ (النشأۃ اللہ)

## چار لاکھ روایات

منکرین حدیث کی طرف سے بڑی شد و مد کے ساتھ ایک شبہ یہ بھی پیش کیا جاتا ہے کہ امام بخاری نے اپنی کتاب ”الجامع الصحیح“ ”چار لاکھ“ احادیث میں سے منتخب کر کے ترتیب دی ہے۔ صحیح بخاری کی تمام احادیث کی تعداد سات ہزار سے زیادہ نہیں ہے۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر روایات کی یہ عظیم تعداد کہاں سے آئی اور کیوں نظر انداز کر دی گئی۔ اسی طرح دوسرے محدثین امام مسلم، ابو داؤد، ترمذی وغیرہم کے بارے میں بھی منقول ہے کہ انہوں نے لاکھوں احادیث میں سے اپنے مجموعے مرتب کئے۔ اوکا قال: اس بارے میں صحیح شکل یہ ہے کہ تین چار لاکھ کی تعداد سن کر متوحش ہونے کے بجائے یہ سوچا جائے کہ اس تعداد کی اصل وجہ کیا ہے۔

الفت۔ کہ یہ کثرتِ تعداد اس بنا پر ہے کہ ایک ایک حدیث کی متعدد سندیں ہیں، محدثین کے نزدیک ایک ایک سند اپنی جگہ ایک حدیث شمار ہوتی ہے (تلفیح ابن الجوزی مشہور)۔  
مثلاً اِسْمًا لِاَلْعَمَالِ بِاَلنِّسْبَاتِ اس حدیث کی سندوں کی تعداد تین سو تک پہنچتی ہے۔ محدثین کے نزدیک یہ ایک حدیث نہیں بلکہ تین سو احادیث ہیں۔ لیکن اگر متن حدیث کے لحاظ سے دیکھا جائے تو حدیث صرف ایک ہی ہے۔

(د) محدثین نے صحابہ کے اُتار (اقوال و افعال) اور تابعین کے فتاویٰ کو بھی حدیث کی فہرست میں شمار کیا ہے۔ اس لحاظ سے بھی دیکھا جائے تو مرفوع یعنی براہ راست المنحور کے اقوال و افعال پر مشتمل روایات کی تعداد اور بھی کم رہ جاتی ہے۔

(ج) قرآن مجید کی تفسیر کے سلسلے میں بعض آیات کی تفسیر میں صحابہ یا تابعین کے متعدد اقوال منقول ہیں۔ مثلاً لَتَسْتَلْتَنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ کی تفسیر میں دس قول مروی ہیں، اسی طرح ماعون کی تفسیر میں سلف کے سات اقوال ملتے ہیں، علماء سلف کے عرف میں ہر قول ایک حدیث شمار کیا گیا ہے۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو فرق صرف اصطلاح کے لحاظ سے ہے نہ کہ اصل حقیقت اور معنویت کے اعتبار سے اس تفصیل کو سامنے رکھتے ہوئے امام حاکمؒ کا یہ بیان اپنی جگہ بالکل صحیح ہے کہ اعلیٰ قسم کی احادیث کی تعداد دس ہزار سے زیادہ نہیں ہے۔ اسی طرح اگر تمام رطب و یابس روایات کو شمار کیا جائے۔ تو ان کی تعداد پچاس ہزار سے متجاوز نہ ہوگی۔

# سُنّت اور اتحادِ دِلّت

## پس منظر

اصل موضوع کو زیرِ بحث لانے سے پہلے اس عنوان کا پس منظر اور ان محرکات کا تذکرہ کرنا مناسب ہے جو اس موضوع کے انتخاب کا سبب بنے۔

کچھ عرصے سے ہمارے ملک میں ایک ایسا گمراہ میدانِ عمل میں مصروف کار ہے جس نے سنّت کے بارے میں طرح طرح کی بے بنیاد غلط فہمیاں اور شبہات پھیلارکھے ہیں۔ یہ حضرات سادہ لوح اور بے خبر عوام کو غلط فہمی میں مبتلا کرنے کے لئے سب سے بڑا حربہ یہ اختیار کرتے ہیں کہ فقہی اختلافات کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ سنّت ہی دراصل سرچشمہٴ اختلاف ہے کہ جس کی بنا پر بے شمار فرقے بنے اور اُمتِ مسلمہ کئی ٹولہوں میں منقسم ہو گئی، اور اختلاف سے بچنے کا واحد راستہ یہی ہے کہ سنّت کو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے خیر باد کہہ دیا جائے۔ اس پر بس نہیں بلکہ اس گمراہ کی طرف سے سنّت کے قیمتی ذخیرے کو ”عجی سازش“ کا نام دیا جاتا ہے۔

دوسرے الفاظ میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ سنّت کا دامن چھوڑ کر صرف قرآن سے وابستہ ہونے کا دلفریب دعویٰ کرتے ہوئے اپنے خود ساختہ افکار کو اُمت میں پھیلانا چاہتا ہے۔ گو آج سے پچاس ساڑھ سال پہلے بھی اس قسم کی آواز اٹھی تھی، لیکن اس دور میں یہ تحریک ایک نہایت سائنٹیفک لیاہ اور ڈھ کر میدان میں آئی ہے۔

اس وقت مندرجہ بالا عنوان کے ماتحت حسب ذیل چار نکات تک ہی گفتگو محدود رہے گی۔

## کیا سنت باعث اختلاف ہے؟

اس گروہ کی طرف سے یہ آواز اٹھائی جاتی ہے کہ سنت اب تک امت مسلمہ میں تفریق و اختلاف کے بیج بوقی چلی آئی ہے۔ آئیے تاریخ کے اوراق پلٹتے ہوئے دیکھیں کہ کیا قرآن کریم سے غلط استدلال کرتے ہوئے قرآن کریم ہی کو مرجح اختلافات نہیں بنایا گیا، اور کیا قرآن کریم سے غلط دعویٰ اور باطل مزعومات ثابت کرنے کیلئے حجت بازی نہیں کی گئی۔ اگر یہ بات ثابت ہو جائے تو منکرین سنت قرآن مجید کے بارے میں کیا رویہ اختیار کریں گے؟ اس گزارش کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قرآن کی بنا پر اختلاف پیدا ہوا۔ بلکہ یہ تو لوگوں کا اپنا قصور فہم تھا کہ انہوں نے قرآن مجید کو اختلافات کا سرچشمہ بنا دیا، یا پھر غور و فکر اور طریق اجتہاد میں اختلاف کی بنا پر ایک سے زیادہ آراء امت کے سامنے آئیں۔

## حدیث کی تاریخی حیثیت

(۲) منکرین سنت اگرچہ حدیث کو دینی حیثیت نہیں دیتے، لیکن تاریخی حیثیت سے ان کو بھی انکار نہیں ہے۔ یہاں اس ”تاریخ“ سے چند واقعات بیان کرتے ہوئے یہ واضح کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد کئی ایسے بڑے بڑے اختلافات سامنے آئے جن کی بنا پر امت میں شدید اختلاف کا املا تھا۔ لیکن اس وقت حدیث نبوی ہی وہ واحد قوت تھی، جس نے ان واحد میں تمام اختلافات ختم کر دیئے اور امت کا شیرازہ بکھرنے سے بچ گیا۔

## انکار حدیث سے اختلاف کی خلیج وسیع ہوتی ہے

(۳) منکرین سنت حدیث کو تو سرچشمہ اختلاف گردانتے ہیں۔ لیکن ہمیں دیکھنا ہوگا کہ آیا یہ حضرات حدیث کا دامن چھوڑ کر خود اختلافات کا شکار ہونے سے بچ گئے یا ان میں اور زیادہ اختلاف پیدا ہوا۔ اور امت کا شیرازہ اور زیادہ بکھر گیا۔

(۴) گو سنت کی بنا پر فقہی مسائل اور جزئیات میں اختلاف بڑھ کر دورِ انحطاط میں شدت اختیار کر گیا۔ لیکن تمام ائمہ کرام کے درمیان بڑی رواداری اور محبت تھی۔ آپس میں اختلافات کے باوجود ان کے درمیان نہایت گہرے دوستانہ روابط قائم تھے اور وہ ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنا قطعاً ناگوار محسوس نہ کرتے تھے۔ تاریخ میں اس قسم کی بہت سی مثالیں اور نظائر موجود ہیں۔

اب ان چاروں نکات سے متعلق تفصیل ترتیب وار عرض کی جاتی ہے۔

جہاں تک پہلے عنوان کا تعلق ہے تو ہمیں تاریخ میں کئی ایسے واقعات ملتے ہیں جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بہت سے افراد اپنے مفاد کی خاطر قرآنِ کریم کو نشانہٴ اختلاف بناتے رہے ہیں۔

## قرآن اور اختلافِ اُمت

اسلامی تاریخ میں سب سے پہلا اختلاف گروہی شکل میں خوارج کی طرف سے نظر آتا ہے جو حامیانِ علیؑ اور معاویہؓ کے خلاف عملاً میدان میں نکل آیا تھا۔ ان کا اختلاف کسی حدیث یا فرمانِ نبویؐ کی بنا پر نہ تھا، بلکہ انہوں نے سب سے پہلے قرآن کی یہ آیت ہی پیش کی:

إِنَّ الْحُكْمَ لِلَّهِ - حاکمیت صرف خدا ہی کے لئے ہے۔

وہ اس آیت کی بنا پر حضرت علیؑ کو مورد الزام ٹھہراتے تھے کہ انہوں نے انسانوں کی تالشی قبول کیوں کی۔ البدایہ والنہایہ ج ۴ ص ۲۸۱

ایک اور مثال لیجئے، رحلتِ نبویؐ کے فوراً بعد ہی مسیلمہ کذاب کا فتنہ سامنے آیا۔ مسیلمہ کے ماننے والوں میں ایک گروہ ایسا بھی تھا جس نے مسیلمہ کذاب پر ایمان لاہوتے نعرہ بلند کیا تھا۔

كفانا هداية القرآن - ہمیں قرآن کی ہدایت کافی ہے۔

ان کا موقف یہ تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ان کی زندگی تک محدود تھی اور آپؐ کی رحلت کے بعد آپؐ کی اطاعت فرض نہیں رہی۔ موجودہ منکرینِ سنت کی زبان میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ آنحضرتؐ اپنی زندگی میں مرکزِ ملت کی حیثیت رکھتے تھے،

لیکن آپ کی وفات کے بعد ہر دور میں ایک نیا مرکزِ ولایت ہوگا جو عصری تقاضوں کا لحاظ رکھتے ہوئے اسلامی قوانین و احکام میں تبدیلیاں کرنے کا مجاز ہوگا۔

واضح رہے کہ مسیلمہ کذاب کے حامی گروہ نے اپنے موقف کی تائید میں کسی حدیث کو پیش نہیں کیا تھا، بلکہ انہوں نے مسیلمہ کی رسالت پر قرآن ہی سے استدلال کیا تھا۔ ان کی دلیل یہ تھی کہ قرآن میں ہے:

إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا مِّنْهُدًى عَلَيْنَا كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا - ہم نے تمہاری طرف اسی طرح رسول بھیجا ہے تم پر گواہ بنا کر، جس طرح کہ ہم نے فرعون کی طرف رسول بھیجا تھا۔

فرعون کی طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام بھیجے گئے تھے۔ لیکن ان کے ساتھ ان کی اعانت کے لئے حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی بھیجا گیا تھا۔ اسی آیت کریمہ میں کما (جس طرح)، کا لفظ لاکر پیغمبر علیہ السلام کی بعثت کو حضرت موسیٰؑ کی بعثت سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اس لئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معاون کی طرح آنحضرتؐ کا بھی کوئی معاون ہونا چاہیئے اور وہ معاون مسیلمہ ہے۔

یہ تھا ان کا غلط استدلال جس کے لئے اس آیت کریمہ کو ہدف بنایا گیا (تفصیل کے ساتھ ملاحظہ ہو، تاریخ ابن خلدون اور الملل والنحل از شہرستانی)۔

ہم آج کے دور میں بھی منکرینِ سنت کے موجودہ گروہ کی طرف سے یہی آواز سن رہے ہیں کہ اطاعت کا لفظ صرف زندہ شخص ہی کے لئے بولا جاسکتا ہے۔

قادیانیت ہی کو ملاحظہ کیجئے۔ ان کے تمام استدلالات کا منبع و مرجع سب سے پہلے قرآن کریم ہی ہے۔ گو استدلالات کا غلط ہونا ایک الگ بات ہے۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ آیا انہوں نے سب سے پہلے قرآن کریم ہی کو اپنا مرکزِ استدلال نہیں بنایا؟ اموی اور عباسی دور میں مختلف فرقے جیسے کرامیہ، معطلہ، جہمیہ، معتزلہ وغیرہ سب سے پہلے قرآن کریم ہی کو اپنے عقائد کی بنیاد بناتے تھے۔ مقصد یہ ہے کہ اگر کسی مآخذ کی تفصیلات سمجھنے میں اختلاف پیدا ہو تو یہ کہاں کی عقل مندی ہے کہ اسے بالکل ہی چھوڑ دیا جائے۔

## سُنّت اور وحدتِ اُمّت

اب ہم دوسرے عنوان کو لیتے ہیں کہ سنت ہی وہ واحد قوت تھی جس نے بڑے بڑے اختلافات دور کرنے میں مدد دی ہے۔

آنحضرتؐ کی رحلت کے معا بعد یہ زبردست اختلاف سامنے آیا کہ منصبِ خلافت کس کو سونپا جائے۔ انصار اس کے زیادہ حقدار ہیں یا مہاجرین؟ انصار کا اعلان تھا کہ:

مَتَّأَمَّيْرُكُمْ وَمِنْكُمْ أَمِيرٌ - ایک امیر ہم میں سے ہو اور ایک تم میں سے۔

یہ اختلاف ظاہر ہے کہ بڑے خطرناک اور دور رس نتائج کا حامل تھا۔ اور اس اختلاف کا باقی رہنا اُمّتِ مسلمہ کے لئے ایک بڑے فتنے کا باعث بنا۔ اس نازک موقع پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سقیفہ بنی ساعدہ کے اجتماع میں یہ حدیث پیش کرتے ہیں:

أَلَا لَأَمَّتْ أُمَّتٌ بَشَرٌ لَيْثٌ - امام قریش میں سے ہوں گے۔

بعض روایات میں اتنا اضافہ ملتا ہے:

فَأَمَّا سَمِعُوا الْحَدِيثَ أَذَعْتُوا لَهُ وَرَجَعُوا لَهُ وَرَجِعُوا عَنْ قَوْلِهِمْ

یعنی جب انصار نے یہ حدیث سنی تو تسلیم خم کر دیا اور اپنا دعویٰ انہوں نے واپس لے لیا۔

(فتح الباری شرح صحیح بخاری مطبع انصاری پ ۱۲ ص ۳۶۵)

(تاریخ الامت ج ۲ ص ۳، از حافظ محمد اسلم صاحب جیراچپوٹی)

اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ قریش اسلام لانے میں بھی سبقت رکھتے ہیں، اور دوسرے تمام عرب میں جو انروز سوخ اور رعب و دبدبہ ان کا ہے وہ اور کسی قبیلے یا گروہ کو حاصل نہیں ہے۔ اس لئے ان کے ہوتے ہوئے کسی دوسرے کی امامت کا کامیاب رہنا انتہائی مشکل بلکہ ناممکن ہے اس بات کو دوسری حدیث میں اس طرح بیان کیا گیا ہے:

خَيْرٌ رُكُومٌ فِي الْحَا هِلْيَةِ خَيْرٌ رُكُومٌ فِي الْإِسْلَامِ إِذَا فَتَهُوا - (صحیح مسلم و مشکوٰۃ ص ۳۲) جو جاہلیت میں بہتر تھے وہ اسلام میں بھی بہتر شمار ہوں گے بشرطیکہ ان کو دین کا ہنم اور تفضہ حاصل ہو۔

اُن حضورؐ کا یہ نہایت ہی حکیمانہ ارشاد تھا جس سے ایک بڑا فتنہ بڑی آسانی سے دب گیا۔ ایک دوسری مثال لیجیے۔ جس طرح کہ عام اشخاص کا ورنہ ان کی موت کے بعد ان کے

اعتراف و اقرار میں تقسیم ہوتا ہے اس طرح آل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد حضرت فاطمہؓ کا خیال تھا کہ آپ کا ورثہ بھی وارثین میں تقسیم ہو۔ اس وقت حضرت ابو بکرؓ جن پر منکر سنت ہونے کا الزام لگایا جاتا ہے آگے بڑھے اور یہ حدیث پیش کی:

لَا تُورَثُ مَا شَرَكْنَا صَدَقَاتَهُ - ہمارا ورثہ تقسیم نہیں ہوتا۔ ہم جو کچھ چھوڑیں صدقہ ہے۔ (بخاری ص ۲۷، مسلم ص ۹۲ مشکوٰۃ ص ۵۵۰)

چنانچہ یہ واضح ہوتے ہی کہ نبی کا ورثہ اولاد کو نہیں ملتا بلکہ تمام امت کا ہوتا ہے حضرت فاطمہؓ مطمئن ہو گئیں (بیہقی ج ۶، ص ۳۰۱)

اس وقت یہ اختلاف بھی پیدا ہوا کہ آل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعش مبارک کو کہاں دفن کیا جائے؟ بعض حضرات کا خیال تھا کہ آپ کو اپنے آبائی وطن مکہ لے جا کر سپرد خاک کیا جائے اور بعض کہتے تھے کہ نہیں مدینہ ہی کو یہ سعادت ملنی چاہیے۔ ایک گروہ کا خیال تھا کہ بیت المقدس میں لے جایا جائے، کیوں کہ وہاں دوسرے انبیاء علیہم السلام بھی مدفون ہیں۔ اس بات پر اختلاف بڑھا، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث پیش کر کے یہ مشکل حل کر دی۔

حدیث یہ تھی:

إِنَّهُ كَوَيْدُ فَنِّ نَبِيِّ قَطُّ إِلَّا حَيْثُ يُقْبَضُ - نبی وہیں دفنایا جاتا ہے

جہاں کہ اس کی روح قبض ہوتی ہے۔ (ترمذی، باب الجنائز باب ۳ حدیث ۱۰۲۳)

چنانچہ جس حجرہ مبارکہ میں آپ اپنے رفیق اعلیٰ سے جا ملے تھے وہیں قبر کھودی گئی (تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو - البدایہ والنہایہ ابن کثیر ج ۵ ص ۲۶۶)

ایک اور مثال لیجئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانہ خلافت میں ملک شام کی طرف جا رہے تھے کہ راستے میں سرخ مقام پر یہ اطلاع ملی کہ شام میں شدید طاعون پھیل گیا ہے۔ اس موقع پر کچھ حضرات کا خیال تھا کہ واپس جایا جائے جن میں حضرت عمرؓ بھی شامل تھے اور بعض حضرات شام جانے پر مصر تھے۔ حضرت عمرؓ سے یہ بھی کہا گیا کہ:

أَتَقْتَرُ مِنْ قَدَرِ اللَّهِ - کیا آپ تقدیر خدا سے بھاگتے ہیں؟  
جس پر انہوں نے جواب دیا:-

نَفَرٌ مِّنْ قَدَرِ اللَّهِ الْحَبِّ قَدَرِ اللَّهِ - ہم خدا کی تقدیر سے اسی کی تقدیر کی نظر بھاگتے ہیں -

اس موقع پر حضرت عبدالرحمن بن عوف نے یہ حدیث پیش کی کہ: ”جہاں وہاں پھیلی ہوئی وہاں سے نہ کوئی نکلے اور نہ کوئی ایسے علاقہ میں داخل ہو“

اس پر حضرت عمرؓ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی کہ ان کی رائے حدیث کے موافق ہی نکلی (زاد المعاد ج ۱ ص ۲۲ - تاریخ الامت ج ۲ ص ۹۸)

ان چند مثالوں سے یہ بات اچھی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ قرنِ اول میں سنتِ ملت کے اختلاف نہیں بلکہ اتحاد کی بنیاد تھی۔

## انکارِ سنت کا نتیجہ اختلاف و انتشار

ہماری تیسری شق یہ تھی کہ منکرینِ سنت چالیس پچاس سال کے قلیل عرصے میں باہم جس اختلاف کا شکار ہوئے ہیں وہ سنت کے اختلاف سے کہیں زیادہ ہے۔ یہاں پر سرزد دوسرے مسائل سے قطع نظر صرف نماز کے بارے میں منکرینِ سنت کی آراء کو پیش کیا جاتا ہے۔

برق صاحب اپنی کتاب ”ایک اسلام“ میں رقم طراز ہیں کہ: ”اللہ تعالیٰ نے قرآن میں عبادت کی کوئی خاص صورت متعین نہیں کی۔ کہیں فرمایا ہمارا ذکر کرو۔ کہیں صلوٰۃ کی تاکید کی، اور کہیں قِیَامًا وَقَعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ تَقْدِيسٌ کا حکم دیا۔ قرآن کریم نے عبادت کی یہ تمام صورتیں منظور کی ہیں بلکہ ایک نظام پر تو یہ ہر دو نصاریٰ کی عبادت کو بھی سرکاری طور پر تسلیم کیا ہے۔ ذکر و عبادت کے یہ مختلف طریقے قابلِ اعتراض نہیں بلکہ مستحق ستائش ہیں۔“

”ایک اسلام“ ص ۳۹، ۴۰

قِیَامًا وَقَعُودًا (کی تشریح بھی انہی کے الفاظ میں ملاحظہ فرمائیے:

مسلمانوں کا کام یہ کہ رُؤنَ اللّٰهِ قِیَامًا... الخ اٹھتے بیٹھتے اللہ تعالیٰ کا پروردگار کو یاد کرنا (ایک اسلام ص ۳۱۳)

منکرینِ سنت کا ایک مسلک تو یہ ہوا۔ ایک اور نمونہ ملاحظہ فرمائیے۔

”قرآن کریم میں دو ہی نمازیں مذکور ہیں: فجر - عشر - (انہو جہاں عباد اللہ اختر رطلوع

اسلام اگست سنہ ۱۹۵۰ء)

ایک اور صاحب گل فشانی فرما رہے ہیں :

”قرآن سے صرف فجر، عصر اور عشاء کے اوقات واضح ہیں، ظہر اور مغرب کا ذکر نہیں“

(مطالعہ حدیث ص ۱۴۹، از سید مقبول احمد ریٹائرڈ ڈپٹی کلکٹر)

ظہر اور مغرب کی زیادتی کیوں ہوتی - اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں =

”معاشی ترقی روکنے کے لئے نماز کے اوقات میں اضافہ ہوا، زنادقہ کی طرف سے

یہ شرارت ہوتی“ (مطالعہ حدیث، ص ۱۴۹)

منکرین سنت کے موجودہ گروہ کے سربراہ نماز کی تاریخ پر روشنی ڈالتے ہوئے

لکھتے ہیں کہ :

”عجم میں مجوسیوں (پارسیوں) کے ہاں پرستش کی رسم کو نماز کہا جاتا ہے۔ یہ لفظ

انہی کے ہاں کا ہے۔ لہذا صلوة کی جگہ نماز نے لے لی۔“ (طلوع اسلام ص ۵۱)

یہ حضرات اُتیموا الصلوٰۃ سے مراد نظام صلوة لیتے ہیں اور اس کی تشریح کرتے

ہوئے فرماتے ہیں :

” مذہب میں بھی نظام صلوة نماز پڑھنے میں تبدیل ہو گیا جس کا کوئی نتیجہ سامنے

نہیں آتا“ (طلوع اسلام، ص ۵۰)

نظام صلوة کیا ہے ؟ لیکن قرآن نے اس تمام تفصیل کو سٹا کر ایک فقرے میں لکھ دیا

سے یعنی وَلَوْ نَشَاءُ لَنُطِيعَنَّ الْمُسْكِينُ“ (سليم کے نام ص ۲۷۴)

غرض یہ نیا گروہ صلوة سے وہ نظام رلوبیت مراد لیتا ہے جو قرآنی اساس پر قائم

کیا جائے اور اس میں غربار و مساکین کو کھانا کھلایا جائے۔

## منکرین حدیث کی نماز کی کیفیت

(۱) اذان اور اقامت بدعت ہے۔

(۲) تبکیر تحریمہ کا طریقہ یہ ہے کہ نمازی کانوں تک اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور کانوں کو مس کرے۔

(۳) دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر باندھتے ہوئے دل پر رکھے اور زبان سے یہ کلمات نکالے ہو العلیٰ الکبیر (یعنی اللہ اکبر کی جگہ)۔

(۴) اور امام مقتدیوں سے آگے کھڑا نہ ہو بلکہ ان کی صف میں شامل ہو۔

(۵) پہلی رکعت میں یہ آیات تلاوت کرے :-

(۱) انی و جہت و جہی للذی فطر السموت و الارض حیفا و ما اتا

من المشرکین -

(ب) ما بنا علیک توکلنا و الیک انبنا ... انت العزیز الحکیم

(ج) علی اللہ توکلنا ربنا ... الظلمین تک -

(۶) اور ہر رکعت میں بسم اللہ، سورۃ الفاتحہ قل هو اللہ احد پڑھی جائے۔

(۷) اور رکوع میں سبحان ربنا ان کان وعد ربنا لمفعولا -

(ب) قل الحمد لله الذی لم یتخذ ... من الذل تک -

(ج) ما بنا اصرف عنا عذاب جہنم ... مقاما تک -

(د) ما بنا وسعت کل شیء رحمة و علماً ... الفوز العظیم تک -

(۸) رکوع سے کھڑے ہو کر یہ آیت پڑھی جائے :-

ربنا ما خلقت هذا باطلاً ... انک لا تخلف المیعاد تک -

(۹) سجدہ میں وہی پڑھا جائے جو رکوع میں پڑھنا بتایا گیا ہے۔

(۱۰) اور دونوں سجدوں کے درمیان وہی کچھ پڑھا جائے جو رکوع کے بعد پڑھا گیا ہے۔

(۱۱) اور قعدہ میں حسب ذیل آیات پڑھی جائیں -

(۱) ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا ... آخر سورۃ تک -

(ب) ما بنا افرغ علینا صبراً ... آخر آیت تک -

(ج) ما بنا لا ترغ قلوبنا ... آخر آیت تک -

(د) ما بنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ... آخر آیت تک -

(ه) وسع ربنا کل شیء علماً ... آخر آیت تک -

(و) سبنا انتنا من سدنك رحمة . . . . . آخر آیت تک ۔

(ز) سبنا انتنا فی الدنيا حسنة . . . . . آخر آیت تک ۔

(ح) سبحان ربك رب العزة . . . . . آخر سورۃ تک ۔

(۱۲) عبد اللہ چکڑالوی صاحب نے اپنے ایک رسالہ میں لکھا ہے :-

(۱) جنبی احالضہ اور نفساء کے لئے تلاوت قرآن جائز ہے ۔

(ب) حیض اور نفاس کی مدت کا تعین کرنا لوگوں کی طرف سے اپنی خود ساختہ شریعت (نرمہۃ الخواطر ج ۸ ص ۲۹۰ مؤلف مولانا عبدالحی فخر الدین الحسنی)

## عبد اللہ چکڑالوی کے چند عقائد

قارئین کی دلچسپی کے لئے یہاں منکرین حدیث کے ایک لیڈر مولوی عبد اللہ چکڑالوی کے عقائد کی چند مثالیں درج کی جاتی ہیں جن سے ان کی قرآن فہمی کا اندازہ کیا جاسکتا ہے ۔

(۱) قرآن مجید میں جہاں کہیں اطیعوا الرسول آیا ہے یا صرف رسول کا تذکرہ ہے اس سے مراد قرآن مجید ہے ۔

(۲) ارشاد باری تعالیٰ "ان الله وملتکنته یصلون علی المتبیٰ یہاں النبی سے تمام انبیاء مراد ہیں اور یہ آیت آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص نہیں ہے ۔

(۳) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے انبیاء پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے ۔

(۴) آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا انکار ۔

(۵) مالی اور بدنی عبادت کا ثواب میرٹ کو نہیں پہنچتا ۔ یعنی ایصال ثواب کا کلی طور پر انکار ۔

(۶) عبد اللہ چکڑالوی نے اپنی جماعت کا نام اہل الذکر والقرآن رکھا تھا ۔ (تلخیص وترجمہ از کتاب نرمہۃ الخواطر ج ۸ ص ۲۹۰ مؤلف مولانا عبدالحی فخر الدین الحسنی) ۔

اب بتائیے کہ ان بھات بھات کی بولیوں میں کس کو مانا جائے ۔ سنت کے شدید ایوں کو اختلاف کا طعنہ دیا جاتا ہے ۔ لیکن اگر اس ایک مسئلے میں حقیقت کی آنکھ سے دیکھا جائے تو یہ واضح ہو جائے گا کہ اختلاف کے شکار منکرین سنت ہیں یا شدید ایان سنت ۔

مسلمانوں کے تمام فرقے نمازوں کے پانچ ہونے میں اختلاف نہیں رکھتے۔ اوقات کے تعین کے لحاظ سے اوقات نماز میں بھی کوئی اختلاف نہیں، صرف ایک یا دو مثل اسفا یا نلس کا معمولی سا اختلاف ہے، لیکن کہاں پر اختلاف کہ سرے سے نماز ہی غائب ہے یا صرف دو یا تین نمازوں کا فتویٰ دیا جا رہا ہے۔ نماز کے صریح منکر حضرت بھی دو گروہوں میں تقسیم ہیں۔ ایک گروہ کا مسلک ہے کہ نماز سے مراد غریبہ و مساکین کی شکم پروری ہے اور دوسرے کا خیال ہے کہ اٹھتے بیٹھتے خدا کا پرہیزگندہ کرو۔

درحقیقت یہ شیرازہ سنت ہی کے طفیل باہم مربوط چلا آ رہا ہے ورنہ انکارِ سنت نے تو اس میں نت نئے اختلافات پیدا کرنے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی۔

## فقہی اختلافات کی حیثیت

چوتھی شق یہ تھی کہ فروعی مسائل میں اختلاف کیوں کر پیدا ہوا۔ اور اس نے شدت کیوں کر اختیار کر لی۔ اسلامی تاریخ کے مستند اور قابل اعتماد ذرائع سے معلوم ہوتا ہے کہ فقہی یا فروعی اختلافات نے صحابہ تابعین اور امامانِ دین کے زمانے میں وہ شدت اختیار نہیں کی تھی جو بعد میں رونما ہو گئی۔ دراصل یہ شدت اور فرقہ وارانہ جنسیت و عصبیت دورِ انحطاط کی پیداوار ہے نہ کہ عہدِ سعادت اور دورِ ترقی کی۔ اسلافِ کرام میں فقہی اختلاف کے متعدد اسباب ہیں جنہیں سے ایک سبب کے لئے میں اختصار کے ساتھ یہاں وضاحت کی جاتی ہے۔

## سلف کا اختلاف

حدیث میں ہے آپ نے بنی قریظہ (یہودی قبیلے) پر حملہ کے موقع پر صحابہؓ کی ایک جماعت کو حکم دیا: لَا يَصْلَيْنَّ أَحَدَكُمْ صَلَاةَ الْعَصْرِ إِلَّا خَفَّ بَنِي قُرَيْظَةَ۔ (صحیح مسلم مع شرح النووی ج ۲ ص ۹۵) یعنی تم میں سے کوئی نمازِ عصر ادا نہ کرے مگر بنی قریظہ کے علاقہ میں۔ لیکن اتفاق سے راستہ ہی میں عصر کا وقت آ گیا۔ اس موقع پر فرمانِ نبویؐ کی تشریح میں فہم کے اختلاف کی بنا پر دو رائےں ہو گئیں۔

ایک رائے یہ تھی کہ حدیث کے ظاہری الفاظ کی بنا پر ہمیں بنی قریظہ ہی میں جا کر نماز ادا کرنی چاہیے۔ دوسری رائے یہ تھی کہ اس ارشاد کا اصل منشاء یہ ہے کہ ہم

انتی جلدی مسافت طے کریں کہ عصر کے وقت بنی فریظہ کے علاقہ میں لازماً پہنچ جاتیں۔ اب جب کہ باوجود کوشش کے اس میں کامیابی حاصل نہیں ہو سکی ہے تو ہمیں نماز قضا کرنے کی بجائے راستہ ہی میں ادا کر لینی چاہیے۔

جب آل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اس اختلاف کی تفصیل پیش کی گئی تو آپ نے ان دونوں میں سے کسی کو بھی ملامت نہ کی۔ صحیح بخاری مصری ج ۱ ص ۱۶۸، باب صلوة الخوف - زاد المعاد، ج ۱ ص ۳۲۸ مکتبہ مبینہ مصر

اس روایت سے معلوم ہوا کہ سلف صالحین کے درمیان ایک سے زیادہ آراء کا ظہور اس بنا پر ہوا کہ کسی آیت یا حدیث کے مفہوم کو متعین کرنے میں اختلاف رونما ہو گیا۔ یہ اختلاف سمجھ بوجھ کا اختلاف تھا نہ کہ کوئی بنیادی اور حقیقی اختلاف۔ اس بنا پر سلف صالحین اس اختلاف رائے کے باوجود باہمی عناد و مخالفت کا شکار نہیں ہوئے اور نہ انہوں نے کبھی یہ گوارا کیا کہ ملت اسلامیہ اس قسم کی صورت حال کی بنا پر مختلف امتوں اور فرقوں میں تقسیم ہو جائے اور نوبت یہاں تک پہنچے کہ ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنا ہی گوارا نہ ہو۔

## اسلاف کی راداری

فقہی اختلافات کو سلف صالحین کس نگاہ سے دیکھتے تھے۔ اور ان کی وسعت نظر کا کیا حال تھا، اس کی چند مثالیں ذیل میں عرض کی جاتی ہیں =

۱ - امام احمدؒ کا مسلک تھا کہ فصد کھلوانے اور سینگی لگوانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے ان سے دریافت کیا گیا کہ کیا آپ ایسے شخص کی اقتداء میں نماز ادا کر لیں گے جس نے فصد کھلوانے کے بعد وضو نہ کیا ہو۔ امام احمد نے جواب دیا: کیا میں سعید بن المسیبؒ اور امام مالکؒ جیسے اہل علم اور اصحاب فتویٰ کی اقتداء میں نماز ادا کرنے سے گریز کر سکتا ہوں؟ مطلب یہ تھا کہ یہ دونوں بزرگ مذکورہ بالا صوت میں وضو ٹوٹنے کے قائل نہیں ہیں۔ لہذا ان کے مسلک کی بنا پر نماز درست ہوگی۔ (حجۃ البالیۃ باب حکایۃ حال الناس قبل المائۃ الرابعۃ وبعدها ج ۱ ص ۱۲۷ مطبع خیرہ مصر)۔

۲ - امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک بدن سے خون نکلنے پر وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ایک مرتبہ خلیفہ یارون الرشید نے امام مالکؒ کے مسلک اور اجتہاد کی بنا پر سینگی لگوانے کے بعد از سر نو وضو نہیں کیا بلکہ سابقہ وضو کی بنیاد پر لوگوں کو نماز پڑھائی۔ قاضی ابویوسف نے بھی ان کی اقتداء میں نماز ادا کی۔ بعد میں

نماز کو ٹوٹایا نہیں۔ (حجۃ اللہ البالغۃ باب حکایت حال الناس قبل المائۃ الرابعۃ وبعدها ج ۱ ص ۱۲۷ مطبع خیرہ مصر)۔  
 ۳۔ امام شافعی رحمہ صبح کی نماز میں دُعمائے قنوت کے قابل تھے اور اس پر پوری پابندی کرتے تھے۔ ایک مرتبہ بغداد کی مسجد امام ابوحنیفہ میں ان کو صبح کی نماز ادا کرنے کا اتفاق ہوا تو انہوں نے دُعمائے قنوت ترک کر دی۔ (مقدمۃ المغنی مرتبہ علامہ رشید رضا)  
 اس قسم کے داغعات سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ اسلاف کے نزدیک فقہی اختلاف کی کیا حیثیت تھی۔ یہاں یہ بات واضح رہے کہ شریعت کے احکام و مسائل دو قسم کے ہیں :

الف۔ ایسے مسائل جن پر پوری امت کا اتفاق ہے یا اگر اختلاف ہے بھی تو نہایت ہی ناقابلِ ذکر۔  
 ب۔ ایسے مسائل جن کے بارے میں نظر و فکر کا اختلاف ابتداء سے چلا آ رہا ہے اور ایک سے زیادہ آراء شروع ہی سے پائی جاتی ہیں۔

ظاہر ہے کہ اس قسم کے مسائل میں شدت اور تعصب برتنا دین میں غلو کے ہم معنی ہے جس کی ممانعت قرآن پاک میں موجود ہے۔ اہل کتاب سے کہا گیا ہے۔  
 يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ  
 دسورۃ النساء آیت ۱۷۱) لے اہل کتاب اپنے دین کے معاملے میں غلو نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کی طرف صرف ایسی باتیں منسوب کرو جن کی بنیاد حق پر ہے (اللہ تعالیٰ پر غلط الزامات اور بہتان نہ تراشو)

باقی رہے پہلی قسم کے مسائل تو ان کے بارے میں کسی قسم کی مداخلت یا رد اداری برتنے کے معنی یہ ہیں کہ ہم اسلام کے اصل تانناک چہرے کو مسخ ہوتے دیکھنا گوارا کر سکتے ہیں۔ (العیاذ باللہ)

اس تمام تفصیل سے مقصود یہی ہے کہ حامیان سنت گروہی اور فرقہ وارانہ عصیبت اور جمود کو چھوڑ کر باہمی اتحاد کو زندگی کا اولین مقصود قرار دیں اور آپس میں محبت و اداری کی وہ درخشندہ مثالیں از سر نو نازہ کریں جو کہ ہماری اسلاف کا طرہ امتیاز تھیں۔  
 ضرورت ہے کہ ہم ان فقہی اختلافات سے بالاتر ہو کر اصل قنوتوں کا مقابلہ کرنے کے لئے بنیان مرسوم بن جائیں۔

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین

## اطاعتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آزادی

پاکستان کے حصول یا وطن کی آزادی کا اصل مقصد تو یہ تھا کہ انگریز اور ہندو کی حکومت سے نجات پا کر اللہ اور رسول ﷺ کے تمام احکام کی آزاد فضا میں بغیر کسی روک ٹوک کے سمجھ و طاعت کی جائے۔

لیکن اب صورتِ حال یہ ہے کہ مسلمانوں میں بھانت بھانت کی بولیاں بولی جا رہی ہیں اور قسم قسم کی آزادیاں جنم لے رہی ہیں۔

۱۔ ایک گروہ ایسا ہے جو دہریت و اتحاد کا شکار ہو گیا ہے۔ ثقافت و ادب کے نام سے ملک میں کمیونزم کے جراثیم پھیل رہے ہیں۔ اس گروہ کے نزدیک یہ تمام سرگرمیاں حریتِ فکر اور آزادیِ خیالی کی نشانی ہیں۔ ان پر پابندی لگانا تہذیب و تمدن اور روشن ضمیری کے یکسر خلاف ہے۔

۲۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو مغربی افکار اور مغربی تہذیب سے انتہائی مرعوب و مسحور ہیں۔ لیکن ساتھ ہی ان میں یہ بل بوتہ بھی نہیں پایا جاتا کہ کھلم کھلا اسلام سے خروج کا اعلان کر دیں۔ ان لوگوں کے نزدیک آزادی کے معنی یہ ہیں کہ اس ترقی اور روشنی کے زمانہ میں اسلامی احکام کی وہ تعبیر صحیح ہے، جو مغربی نظریات و خیالات سے ہم آہنگ ہو۔ اگر کسی نے اسلامی احکام کی وہ تشریح پیش کر دی جو اسلام کے مقدس اسلاف سے منقول ہے اور جس پر پوری امت چودہ سو سال سے بغیر کسی اختلاف کے عمل کرتی چلی آ رہی ہے۔ تو اس پر ملائیت، وقتاً نویست اور ننگ نظری کا لیبل چسپاں کر دیا جاتا ہے۔ ایسے ہی افراد پر قرآن مجید کی یہ آیات صادق آتی ہیں:-

وَإِذْ قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ  
أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ - رپ سُوہ البقرہ  
آیات ۱۱-۱۲-

اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد برپا مت کرو، تو وہ کہتے ہیں ہم ہی تو ہیں جو صرف اصلاح کے علمبردار ہیں، خبردار! بلاشبہ یہی لوگ فساد برپا

کرنے والے ہیں، لیکن یہ شعور نہیں رکھتے۔)

اسی گروہ میں ایسے افراد بھی پائے جاتے ہیں جو گو تم بُدھ کے مُشرکاً نہ آثارِ قدیمہ کو پاکستان کا آبائی ورثہ قرار دینے سے بھی نہیں چوکتے۔ اور ایسے افراد بھی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کو مدارِ نجات نہیں قرار دیتے۔ ان کے نزدیک اس قسم کا عقیدہ تنگ نظری کے ہم معنی ہے۔ اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِا رٰجِعُوْنَ -

۳ - غلط روآزادی کی تیسری قسم ہے اطاعتِ رسول سے آزادی۔ اس آزادی کے حامی اپنے بہت سے نظریات و افکار میں پہلی دونوں قسموں سے ملتے جلتے ہیں۔

(رَتَسَابَهَتْ قُلُوْبُهُمْ)

اشتراکی خیالات و نزافات کو مسلم معاشرے میں مقبول بنانے کے لئے قرآنی نظامِ ربوبیت کا بارہ اڈھکا گیا۔ اور مغربی ثقافت کو فروغ دینے کے لئے سنت کو مسخر اور استہزا کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ اور محدثین کرام کی دینی خدمات اور علمی کارناموں کو ”عجیبی سازش“ کا نام دیا گیا ہے۔

آج کی صحبت میں اسی تیسری قسم کی آزادی پر کچھ تفصیل سے عرض کیا جا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے آزادی حاصل کرنے کے لئے یہ مفروضہ قائم کیا گیا ہے کہ آپ کی اطاعت ”مرکزیت“ کی حیثیت سے صرف آپ کی زندگی تک محدود تھی۔ اس دعوے پر دلیل دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے :-

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَرِسُوْلَهٗ وَلَا تَوَلّٰوْا عَنّٰهٖ وَاسْتُوْ  
تَسَمَّعُوْنَ ؕ (سورۃ الانفال ۲۰)

(ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور اسکے رسول کی اور اس سے روگردانی نہ کرو جبکہ تم سن رہے ہو۔)

تشریح ملاحظہ ہو ”جبکہ تم سن رہے ہو“ کے الفاظ قابلِ غور ہیں۔ عربی زبان میں اطاعت کے معنی ہیں کسی زندہ کے احکام کی تابعداری، اسلامی نظام میں اطاعت امام موجود کی ہوگی“ (اسلامی نظام از پروفیسر صاحب ۱۱۲)

اور ”پھر اس اطاعت پر ہی غور کیا؟ جس میں سنا مشروط ہے۔ یہ بالمشافہ اطاعت زندہ مرکز کی نہیں تو اور کیا؟“ (سلیم کے نام ص ۷۳)

”اور جس حال میں تم سن رہے ہو کہ قید سے یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ اطاعت بالمشافہ ہے اور عربی میں اطاعت کے معنی ہیں زندہ کی فرماں برداری۔“ اسلامی نظام مشافہ اطاعت کے معنی ہیں ”زندہ کی تابعداری“ یہ ایک ایسا اچھوتا انکشاف ہے جو پورہ سو سال میں پہلی بار سننے میں آیا ہے۔ اتنا بڑا دعویٰ مگر دلیل سے توہی وامن۔ لغت عرب کی مستند کتابیں دیکھ جائیے کہیں بھی اس کی تصریح نہیں ملے گی۔ لسان العرب میں ہے۔

طَاعَ، أَطَاعَ: لَانَ، انْقَادَ - فَإِذَا مَعْنَى لِأَمْرِهِ فَقَدْ أَطَاعَهُ فَإِذَا وَافَقَهُ فَقَدْ طَاعَهُ وَفِي الْحَدِيثِ هُوَ مَيْتٌ مُتَّبِعٌ وَشَيْخٌ مُطَاعٌ

(لسان العرب ج ۸ صفحہ ۷۷)

باقی رہا ”جبکہ تم سن رہے ہو“ سے استدلال تو یہ انتہائی مضحکہ خیز ہے۔ اگر ”بالمشافہ“ کی وضاحت کو تسلیم کر لیا جائے، تو اس کے معنی ہوں گے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم یا دوسرے علاقوں میں مقیم تھے ان پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت لازم نہ تھی۔ کیونکہ وہ بالمشافہ آپ کے ارشادات نہیں سن سکتے تھے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا حکم ہے، کیا وہ بھی بالمشافہ ہوتی ہے؟ ایسا چہ بوالعجبی سرت۔

علاوہ بریں اگر اطاعت کے لئے بالمشافہ احکام سننا ضروری ہے تو یہ زندہ حکام کے پاسے میں بھی ہر جگہ اور ہر حال میں کہاں ممکن ہے؟ کتنے لوگ ہیں جنہیں پوری زندگی میں ایک بار بھی اپنے حکمرانوں کی ایک جھلک دیکھنا میسر نہیں آتی چہ جائیکہ وہ بالمشافہ احکام سنیں۔

اس گمراہ کے نزدیک اتباع اور اطاعت دونوں ہم معنی الفاظ ہیں۔ مثلاً کہا گیا ہے۔ ”وَاطِيعُوا اللَّهَ وَاطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَاهُ أَمْرًا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ“ (سورۃ المائدہ ۹۲)

چونکہ رسول سب سے پہلا مرکز ملت ہوتا ہے، اس لئے اس کی اطاعت مستقل اطاعت نہیں ہوتی بلکہ اللہ کے قوانین کی اطاعت ہوتی ہے۔ اسی لئے فرمایا: وَمَا أَدْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ... اسی کی اطاعت سے خدا کی محبت حاصل ہوتی ہے۔ قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي“ (معارف القرآن ص ۱۶۳ اسلامی نظام ص ۱۶)

یہ انداز بیان ظاہر کر رہا ہے کہ ان حضرات کے نزدیک اتباع اور اطاعت کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔

یہی اتباع کا لفظ قرآن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کے بارے میں بھی استعمال ہوا ہے۔

لَّذِينَ

إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ  
وَالَّذِينَ آمَنُوا۔

”ابراہیم علیہ السلام سے قریب تر وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کی پیروی کی اور یہ نبی اور مومنین (سورہ آل عمران) یہ قریب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین کو حضرت ابراہیم کی پیروی کی بنا پر ہی حاصل ہوا ہے۔ دوسری آیت میں مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے۔“

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ۔  
(بلاشبہ تمہارے لئے حضرت ابراہیم اور ان کے ساتھیوں میں اُسوہ  
حسنہ ہے)۔ یعنی یہی الفاظ قرآن میں آنحضرت کیلئے استعمال ہوئے ہیں۔

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ (سورہ الاحزاب)  
اُسوہ کی تشریح کرتے ہوئے امام راغب لکھتے ہیں۔

الْأُسْوَةُ وَالْأَسْوَةُ كَالْقُدْوَةِ وَالْقُدْوَةُ وَهِيَ الْحَالَةُ الَّتِي يَكُونُ  
الْإِنْسَانُ عَلَيْهَا فِي اتِّبَاعِ غَيْرِهِ إِنْ حَسَنًا وَإِنْ قَبِيحًا وَإِنْ  
سَادًّا وَإِنْ ضَالًّا، وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ  
اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ (مفردات القرآن ص ۱۸)

یعنی اُسوہ اور قدوہ وزن اور معنی کے لحاظ سے یکساں ہیں۔ اُسوہ اس حالت کو کہتے ہیں جس کی بنا پر انسان دوسروں کی اتباع کے لئے نمونہ بنتا ہے۔ خواہ اچھا کام ہو یا بُرا، مسرت انگیز ہو یا ضرر رساں۔ اسی لئے قرآن میں ارشاد ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ قابل غور بات یہ ہے کہ اگر حضرت ابراہیم اور ان کے رفقاء کا وہ زندگی بعد میں آنے والوں کے لئے اُسوہ حسنہ بن سکتی ہے تو آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرتِ طیبہ ہمارے لئے مشعلِ راہ کیوں نہیں بن سکتی؟ کب اُسوہ حسنہ کی پیروی کا دوسرا نام اطاعت نہیں ہے؟ ایک اور آیت سنئے۔

سورۃ النعام میں اللہ تعالیٰ نے مشہور اور لو العزم انبیاء کرام ابراہیم، اسحاق، یعقوب نوح، داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ، ہارون، زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، الیاس اور اسماعیل، الیسع یونس، لوط علیہم الصلوٰۃ والسلام کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا :-

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَىٰ اللَّهُ فَبِهَدَاهُمْ أَخْتَدُوا رِبًّا آيَاتِ ۸۲ تا ۹۰) یہی لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت سے نوازا، آپ ان کی ہدایت کی اقتدار کیجئے۔ اقتدار کا لفظ قدوہ سے ماخوذ ہے جس کی تشریح لسان العرب میں اُسوہ سے کی گئی ہے۔ یعنی اقتدار اور اتباع دونوں ہم معنی الفاظ ہیں۔

اس آیت سے واضح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انبیاء سابقین کی اقتدار و اتباع کا حکم دیا جا رہا ہے۔ حالانکہ ان کو گزرے ہوئے سینکڑوں بلکہ ہزاروں سال بیت چکے ہیں۔ اب اگر ان انبیاء کرام کی رحلت کے بعد آں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کی اقتدار و اتباع لازم تھی تو قیامت تک آنے والے انسانوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدار واجب کیوں نہ ہوگی ؟

حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت اسماعیل اور دوسرے انبیاء کرام بھی تو اپنے زمانہ کے ”مرکزیت“ ہوں گے آخر ان کی اقتدار و اتباع کا آں حضور کو کیوں حکم دیا جا رہا ہے ؟

حقیقت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرح قیامت تک کے لئے دائمی اور مستقل ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کی اطاعت قرآن کی پیروی سے انجام پاتی ہے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سنت کی اتباع سے تکمیل تک پہنچتی ہے۔

یہ کہنا بہت بڑی جسارت اور شانِ رسول میں گستاخی ہے کہ آں حضور کی اطاعت اور اب تک کے رؤساء و وزراء اور خلفاء (مرکزیت) کی اطاعت درجہ اور مرتبہ کے لحاظ سے یکساں ہیں۔

كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنَّ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا - سورہ نور میں ارشاد ہے۔ لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا یعنی رسول کی پکار کو آپس میں ایک دوسرے کی پکار کی مانند مت قرار دو۔

اس آیت میں رسول کی دعوت، رپکار، بلاوے، کو آپس میں ایک دوسرے کی پکار کے برابر قرار دینے سے روکا گیا ہے۔ اب اگر رسول کی حیثیت صرف مرکزیت یا صاحب امر کی مان لی جائے تو پھر کَدُ عَاءٍ بَعَثْنَا لِيُخَصِّصَ لِكُلِّ قَبِيلَةٍ رِجَالًا يَتَّبِعُونَكَ يَوْمَئِذٍ مُّسْلِمِينَ مُؤْمِنِينَ دَانِينَ۔ اس سے واضح ہوا کہ نبی کیونکہ ”مرکزیت“ بھی تو اُمت ہی کا ایک فرد ہوتا ہے۔ اس سے واضح ہوا کہ نبی کے ارشادات اُمت کے تمام افراد کے اقوال و احکام سے بالاتر ہیں۔ کیونکہ خود نبی کی ذات سب سے درجہ میں بالاتر ہے۔ ہر اُمتی سے فطاری ہو سکتی ہے۔ لیکن نبی اپنے قول و فعل میں خطا سے پاک ہوتا ہے۔ اگر کبھی اس سے اجتہاد میں لغزش بھی ہو جاتی ہے تو فوراً وحی الہی اس کی رہنمائی کرتی ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ قرآنی نصیر نجات سے یہ امر یقینی طور پر ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع کے بغیر دنیاوی و آخروی نجات و سعادت قطعاً ناممکن ہے۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، اقتدار اور اطاعت ہی دنیا میں آزادی و خوش حالی اور آخرت میں سرخوردگی و سرفرازی کی ضامن ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے۔

محمّد کی اطاعت سند ہے آزاد ہونے کی

خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی

فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ

## مخالف قرآن روایات ؟

مضمون کے لحاظ سے حدیث کی چوتھی قسم ایسی احادیث پر مشتمل ہے جو قرآنی آیات سے متضاد ہیں۔

واضح رہے کہ یہ تضاد و تعارض صرف ظاہر نظر میں ہے، جو معمولی غور و تامل سے رفع ہو سکتا ہے۔ اس قسم کے اختلاف کو حقیقی تعارض نہیں قرار دیا جاسکتا۔ حافظ ابن قیمؒ لکھتے ہیں۔

ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں کو گواہ ٹھہراتے ہوئے (بغیر کسی استثناء کے) کلی اور عمومی طور پر یہ بات کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں کوئی ایسی بات نہیں ملتی جو قرآن کے مخالف ہو یا عقل صریح سے ٹکراتی ہو بلکہ آپ کے ارشادات قرآنی آیات کے بیان

نحن نقول قولاً کلیاً نشہد اللہ و ملائکتہ، ان لیس فی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما یخالف القرآن ولا ما یخالف العقل الصریح بل کلامہ بیان للقرآن و تفسیر لہ و تفصیل لہما اجملہ و کل حدیث من ردۃ بزعمہ انہ یخالف القرآن فهو مطابق للقرآن و غایتہ، ان یکون زائدا علی ما فی القرآن و ہذا الذی امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقبولہ (الصواعق المرسلہ ج ۲ ص ۴۱)

قرآنی اجمال کی تفصیل و توضیح ہیں۔ ہر وہ حدیث جس کو یہ خیال کرتے ہوئے رد کیا گیا ہے کہ وہ قرآن کے مخالف ہے (واقعہ یہ ہے کہ) وہ قرآن کے مطابق ہے انتہائی بات یہ کہی جاسکتی ہے کہ اس قسم کی روایات قرآن سے زائد مضمون پیش کرتی ہیں (لیکن واضح رہے کہ) ایسی روایات کے قبول کرنے کا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔

## امثال و نظائر

حدیث کی زیر بحث قسم کی وضاحت کے لئے چند نظائر و شواہد پیش کئے جاتے ہیں۔ ان کے مطالعہ سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ فہم حدیث کے لئے کس قسم کی دیدہ وری کی ضرورت ہے۔

حضرت عبداللہ بن عمر رضی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

إِنَّ الْمَيْتَ لَيُعَذَّبُ بِكَاءِ أَهْلِهِ  
عَلَيْهِ (صحیح بخاری جلد ۳ ص ۱۵۱)۔

مطلب یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے مرنے کے بعد اس پر ماتم کیا جائے، نوحہ اور سینہ کو بی جیسے اعمال کا مظاہرہ ہو تو مردے کو اس کے رشتہ داروں کے ان اعمال کی بنا پر عذاب کا مزہ چکھنا پڑتا ہے اس حدیث کا ظاہری مفہوم قرآن مجید کی آیت وَلَا تَسْزُرُوا زِمَامًا لِّوَسْمَاكَ أُخْرَىٰ (کوئی کسی دوسرے کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا سے متضادم ہے۔ امام بخاری نے اس اشکال کو اس طرح رفع کیا ہے۔

اذا كان التوح من سنتها  
لفوله تعالى قُوا أَنْفُسَكُمْ وَ  
أَهْلِيكُمْ نَارًا، وَقَالَ النَّبِيُّ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلِمَةً  
رَاعٍ وَكَلِمَةً مَسْئُولٌ عَنْ  
رِعِيَّتِهِ فَاذًا لِمِ يَكُنْ مِنْ  
سُنَّتِهِ فَهُوَ كَمَا قَالَتْ عَائِشَةُ  
لَا تَسْزُرُوا زِمَامًا لِّوَسْمَاكَ أُخْرَىٰ  
وَهُوَ كَقَوْلِهِ وَإِنْ تَدَعِ مَثْقَلَةً  
إِلَى حِمْلِهَا لَا يَحْمِلُ مِنْهُ شَيْئًا  
ر (صحیح بخاری مصری ج ۱ ص ۲۲۲)

میت کو گھر والوں کے ماتم کی بنا پر  
عذاب اس صورت میں ہوگا، جب  
کہ یہ نوحہ و ماتم خود اس کا طریق کار  
رہا ہو، کیونکہ قرآن میں ارشاد ہے  
اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ  
کی آگ سے بچاؤ، اسی طرح ارشاد فرمایا  
ہے تم میں سے ہر ایک اعمیٰ اور نگران  
اور اس سے اس کی رعیت (ماتم توں)  
کے بائے میں باز پرس ہوگی، لیکن  
اگر اس کا یہ طرز عمل زندگی میں نہیں  
تھا تو اس شکل میں حضرت عائشہ رضی

کے قول کے مطابق آیت وَلَا تَزِرُ  
وَأِزْرَتُهُ، اس پر چسپاں ہوگی یعنی  
اس سے کوئی باز پرس نہ ہوگی  
(اسی طرح) دوسری آیت میں ہے  
کہ اگر کوئی گناہوں سے بوجھل شخص  
کسی دوسرے کو اپنے گناہوں کا بوجھ  
اٹھانے کے لئے بلائے گا تو اس کا  
بوجھ اٹھایا نہ جائے گا۔

خلاصہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں اسی قسم کا طرز عمل اختیار کرتا ہے یا  
اس قسم کے منکرات پر وہ نفرت و بیزاری کا اظہار نہیں کرتا یا مرتے وقت سینہ کو پی او  
نوحہ خوانی کی وصیت کر جاتا ہے تو ان سب صورتوں میں مذکورہ بالا حدیث کے مطابق وہ  
عذاب کا سزا وار ہوگا۔

دورِ جاہلیت میں اس نوع کی وصیت کرنے کا عام رواج تھا جیسا کہ طرف بن العبد  
اپنی بھتیجی کو مخا طب کرتے ہوئے کہتا ہے۔

فَإِنْ مِتُّ فَنَا نَعِيْنِي بِمَا أَنَا أَهْلُهُ  
وَسَقِيْ عَلَيَّ الْجَبِيْبَ يَا ابْنَ مَعْبُدٍ

”یعنی اگر میں مر جاؤں تو میری موت کی خبر ایسی مداح سرائی کے ساتھ  
نشر کرنا۔ جس کا واقعی میں مستحق ہوں اور اے بھائی معبد کی بیٹی!  
میرے مرنے پر اپنا گریہ بیان چاک کرنا۔“ (جواہر الادب للہاشمی ج ۲ ص ۴۲۵)۔

اس کے برعکس اگر مرنے والا اس قسم کے رسم و رواج سے روکتا رہا ہے یا کم سے  
کم اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کرتا رہا ہے تو خدا کے ہاں اس پر کوئی گرفت نہ ہوگی۔  
جمہور اہل علم نے یہی توجیہ اختیار کی ہے، یعنی مذکورہ بالا قرآنی ضابطہ کے مطابق  
زیر غور حدیث کا عموم اپنی جگہ قائم نہ رہا۔

یہ ایسی معقول توجیہ ہے جس کی بنا پر نہ قرآنی آیت کی تاویل کرنی پڑی اور  
نہ حدیث کو رد کرنے کی نوبت آئی۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس حدیث کو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے سہو و نسیان اور خطا پر فہم پر محمول کیا ہے۔ فرماتی ہیں کہ اصل بات یہ تھی کہ۔۔۔۔

اِنَّمَا مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى يَهُودِيَّةٍ يَبْكِي عَلَيْهَا أَهْلُهَا فَقَالَ إِنَّهُمْ لَيَبْكُونَ عَلَيْهَا وَإِنَّهُمْ تُعَذَّبُ فِي قَتِيرِهَا۔  
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گذر ایک بار ایسی یہودیہ کی قبر کے پاس سے ہوا جس کے گھر والے اس پر ماتم کر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا۔ یہ لوگ اس پر ماتم کر رہے ہیں، حالانکہ وہ اپنی قبر میں مبتلا عذاب ہے۔  
(صحیح بخاری مع فتح الباری کتاب الجنائز ج ۳ ص ۱۵۲)۔

مطلب یہ ہے کہ اس یہودیہ کے رشتہ دار تو اس کی مدح و تعریف میں مشغول ہیں اور اس کے فراق میں نالہ و شیون بپا کیا ہوا ہے حالانکہ وہ اپنی بد اعمالیوں کی بنا پر عذاب کی سختیاں جھیل رہی ہے۔ یہاں نوحہ خوانی اور میت کے عذاب پانے کے درمیان علت و معلول کا تعلق نہیں ہے بلکہ دونوں امور اپنی اپنی جگہ الگ الگ ہیں۔

صحیح مسلم کی روایت میں مزید یہ الفاظ ملتے ہیں۔

قالت عائشة يغفر الله لابي عبد الرحمن امانه لم يكذب ولكنه نسي او اخطأ. (صحیح مسلم مع شرح نووی کتاب الجنائز ج ۶ ص ۲۳۲)۔  
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا اللہ تعالیٰ ابو عبد الرحمن (عبداللہ ابن عمر) کو معاف فرمائے اصل بات یہ ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بولے ہاں ان سے بھول چوک اور خطا ہو گئی ہے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس حدیث کے بعض الفاظ میں راوی کا وہم بتاتے ہوئے حدیث کا ایسا منظر بیان کیا ہے کہ جس کی بنا پر مترآن و حدیث کے درمیان تعارض کا کوئی احتمال ہی باقی نہیں رہتا۔

یہاں یہ بات واضح رہے کہ یہ حدیث صرف حضرت عبداللہ بن عمر ہی سے مروی نہیں ہے بلکہ ان کے علاوہ دوسرے متعدد صحابہ بھی اس حدیث کے راوی ہیں ملاحظہ ہو سبل السلام

ج ۲ ص ۱۵) اس لئے وہم راوی قرار دینے کے بجائے جمہور اہل علم کی توجیہ زیادہ قرین ہوگا۔ امام قرطبی نے تعارض کو رفع کرنے کے لئے ایک دوسرا نکتہ پیش کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ قرآنی آیت ”لا تزددوا ذرۃ“ کا تعلق آخرت سے ہے یعنی قیامت کے دن کوئی کسی کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گا۔ باقی رہی مذکورہ بالا حدیث تو اس کا تعلق برزخی حالات سے ہے جو ایک گونہ دنیاوی احوال کے مشابہ ہیں۔ دنیاوی عذاب کے بارے میں قرآن میں ارشاد ہوا ہے۔ **وَ اتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبُكَ الَّذِيْنَ ظَلَمْتُمْ اَمِنْكُمْ خَاصَّةً** (اور اس فتنہ سے بچو، جس کا نشانہ صرف ظالم لوگ ہی نہیں بنیں گے، بلکہ اس کی لپیٹ میں غیر ظالم بھی آجاتیں گے)۔

اگر غور کیا جائے تو نتیجے کے لحاظ سے جمہور اہل علم کی توجیہ اور اس نکتہ میں کافی حد تک مماثلت پائی جاتی ہے۔ اس مثال سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ محدثین کو امام نے قرآن و حدیث کے باہمی تعلق کو کیسے حکیمانہ اسلوب سے قائم رکھنے کی کوشش کی ہے۔ جزا ہم اللہ عنا خیر الجزاء۔

اس صورتِ حال کی وضاحت کے لئے قرآن کی مندرجہ ذیل دو آیتیں پیش کی جا سکتی ہیں۔

۱۔ مشرکین کے بارے میں سورہ نسا، آیت ۴۳ میں فرمایا گیا ہے۔ **وَلَا يَكْفُرُونَ** **اللّٰهَ حَدِيثًا** یعنی مشرکین قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے کوئی بات چھپانہ سکیں گے۔ دوسری جگہ ارشاد ہے کہ مشرکین کہیں گے: **وَاللّٰهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِيْنَ** (سورہ انعام ۲۳) یعنی قسم ہے ہمارے رب کی ہم مشرک نہ تھے۔

بظاہر دونوں آیتوں میں تعارض ہے لیکن حضرت ابن عباس نے اس کی توجیہ یہ کی ہے کہ مشرکین قیامت کے ابتدائی مرحلے میں تو اپنے شرک کا انکار ہی کریں گے لیکن جب منہ پر مہر لگ جائے گی اور اعضاء گواہی دیں گے تو پھر مشرکین کوئی بات اپنے رب سے مخفی نہ رکھ سکیں گے۔ (صحیح بخاری مع فتح الباری ج ۸ ص ۵۵۵ کتاب التفسیر ج ۱ السجدة)

جس طرح ان دونوں آیات کو مختلف حالات پر فحصول کیا گیا ہے اسی طرح زیر بحث آیت اور حدیث کے دو محمل الگ الگ مانے جا سکتے ہیں۔

۲۔ قرآن سے متعارض ہونے کی دوسری نمایاں مثال صحیح بخاری کی وہ حدیث ہے جس

میں ذکر ہے کہ کذبِ ابراہیم علیہ السلام ثلاث کذبات -

اصحیح بخاری مع فتح الباری ج ۶ ص ۳۷۸ کتاب الانبیاء یعنی حضرت ابراہیمؑ نے تین مواقع پر کذبِ بیانی سے کام لیا، کہا جاتا ہے کہ یہ حدیث قرآنی آیت وَ اذْکُرْ فِی الْکِتَابِ اِبْرٰهٖمَ اِنَّهٗ کَانَ صِدِّقًا یُّقَاتِلُ سَیْئٰرَهٗ سے متضاد ہے کیونکہ قرآن تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو انتہائی راست باز نبی قرار دیتا ہے لیکن حدیث سے ان کے تین جھوٹ ثابت ہوتے ہیں - اس لئے یہ روایت ناقابل قبول ہے -

لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر کچھ غور و فکر سے کام لیا جائے تو یہ تضاد و اختلاف رفع ہو سکتا ہے -

حافظ ابن قیمؒ دیکھتے ہیں -

الکلامُ لکُ نسبتان، نسبةٌ  
إلی المتکلم وقصدًا وإرادتہ  
ونسبةٌ إلی السامع و  
افہام المتکلم ایاء مضمونہ  
فاذا اخبس المتکلم بخیر  
مطابق للواقع وقصد افہام  
المخاطب ایاء، صدق بالنسبتین  
فان المتکلم ان قصد  
الواقع وقصد افہام المخاطب  
فہو صدق من الجھتین و  
ان قصد خلاف الواقع وقصد  
مع ذلک افہام المخاطب  
خلاف ما قصد بل معنی  
ثالثًا لا هو الواقع ولا هو المراد  
فہو کذب من الجھتین  
بالنسبتین معًا وان قصد  
معنی مطابقًا صحیحًا وقصد

کلام و گفتگو کی دو نسبتیں یا حیثیتیں  
ہوتی ہیں - (۱) متکلم کے قصد و ارادے  
کے لحاظ سے (۲) سامع کے اعتبار  
سے، یعنی متکلم سامع کے ذہن میں  
کیا بات اتارنا چاہتا ہے ان دو نسبتوں  
کے لحاظ سے کلام کی تین صورتیں ہو  
سکتی ہیں -

(۱) متکلم اصل واقعہ کے مطابق خبر  
دے اور اس کی نیت بھی یہی ہو کہ  
صحیح صورتِ حال سے مخاطب آگاہ  
ہو جائے -

یہ صورت مذکورہ بالا دونوں نسبتوں  
کے اعتبار سے صدق پر مشتمل ہوگی -  
(۲) دوسری صورت یہ ہے کہ خلاف  
واقعہ خبر دی جائے اور جو متکلم مقصود  
ہے وہ بھی مخاطب پر ظاہر نہ ہونے  
دیا جائے بلکہ کوئی تیسرا مفہوم مخاطب

کے ذہن میں اتارنے کی کوشش کی جائے جو نہ واقع کے مطابق ہو اور نہ متکلم کا مطمح نظر ہو، اس صورت کو دونوں نسبتوں کے لحاظ سے کذب (بھوٹ) مانا جائے گا۔

۳ تیسری شکل یہ ہے کہ متکلم کے پیش نظر واقع کے مطابق صحیح خبر دینا ہی مقصود ہوتا ہے۔ لیکن وہ گفتگو کا اسلوب ایسا اختیار کرتا ہے کہ مخاطب کا ذہن متکلم کے اصل مقصد کو سمجھنے کے بجائے ایسے امر کی طرف منتقل ہو جائے جو متکلم کا منشا نہیں ہے۔

یہ صورت اصل واقعہ کے لحاظ سے صدق ہے، لیکن مخاطب کے فہم کے اعتبار سے اس پر کذب کا اطلاق ہو سکتا ہے اس قسم کے اسلوبِ کلام کو تو یہ اور تعریفیں کہا جاتا ہے۔ اسی پہلو کے پیش نظر حضرت ابراہیمؑ نے اس پر کذب کا اطلاق کیا ہے۔ ورنہ اصل واقعہ کے لحاظ سے دیکھا جائے تو حضرت ابراہیمؑ اس گفتگو میں سچے ہیں۔

حدیث کی اس تشریح و توضیح پر انتہائی غور و فکر کی ضرورت ہے، یہ مقام بہت

مع ذلك التعمية على المخاطب  
وافهامه خلاف ما قصد  
فهو صدق بالنسبة الى  
قصد الكذب بالنسبة الى  
افهامه ومن هذا الباب  
التورية والمعايير، وبهذا  
اطلق عليها ابراهيم الخليل صلى  
الله عليه وسلم، اسم الكذب  
مع انه الصادق في خبره  
ولم يخبر الا صدقاً فامل  
هذا الموضع الذي اشكل  
على الناس وقد ظهر  
بهذا ان الكذب لا يكون  
قطاً الا قبيحاً، وان الذي  
يحسن ويجب انما هو التورية  
وهي صدق -

وقد يطلو عليه الكذب  
بالنسبة الى الافهام لا  
الى العناية

رمفتاح دار السعادة و

مشور العلم والادارة

ج ۲ ص ۳۹

سے لوگوں کی ذہنی الجھن کا باعث  
بن گیا ہے۔

اس پوری تفصیل سے یہ بات واضح ہو گئی کہ کذب بہر حال قبیح ہوگا، ہاں کوئی امر اگر (بوقت ضرورت) پسندیدہ یا لازم ہو سکتا ہے تو وہ 'توریہ' و 'تعریین' ہو سکتا ہے (نہ کہ حقیقی کذب) یہ توریہ اصل واقعہ کے لحاظ سے صدق پر مشتمل ہوتا ہے، ہاں اس پر کذب کا اطلاق اس اعتبار سے کر دیا جاتا ہے کہ واقعہ کے مطابق اصل مقصود مخاطب کو باور کرایا نامطلوب نہیں ہوتا۔

ان مثالوں سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ کوئی بھی صحیح السنہ حدیث قرآن کے خلاف نہیں ہو سکتی۔ اگر کہیں قرآنی آیت اور حدیث کے درمیان بظاہر تعارض محسوس بھی ہوتا ہے تو معمولی غور و فکر سے اس کو رفع کیا جاسکتا ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے قرآنی آیات کے باہمی تعارض و اختلاف کو باسانی دور کیا جاسکتا ہے۔ حدیث کو پرکھنے کا ایک معیار عقل بھی شمار کی جاتی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کس کی عقل؟ اگر عقل سے مراد وہ عقل ہے جو روسی اشتراکیت، فرہنجی تہذیب یا امریکی ثقافت سے مرعوب ہو تو حدیث کی کیا بساط ہے خود قرآن بھی اپنی جگہ قائم نہیں رہ سکتا اور اگر عقل سے مراد عقل سلیم ہے جو قلبِ بلیب کی نگرانی میں ہو تو اس شکل میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ کوئی حدیث بھی خلاف عقل نہیں پیش کی جاسکتی۔

## نوٹ

مفتاح دار السعادة کا یہ حوالہ ایک گفتگو کے دوران شیخ الحدیث مولانا عبداللہ صاحب امرتسری مہتمم مدرسہ دار القرآن والحدیث فیصل آباد سے معلوم ہوا تھا حفظہ اللہ تعالیٰ و جبزہ عنانہ جزائر۔

# حضرت ماعزؓ اور روایات

## حدِ رحم

جو لوگ احادیثِ نبویہ کو اس بنا پر رد کر دیتے ہیں کہ وہ قرآنِ کریم کے خلاف ہیں ان کے اس طرز عمل کا ایک نمونہ حدِ رحم کی روایات کے بارے میں ان کا موقف ہے۔ یہاں ہم اس موقف کا ناقدانہ تجزیہ کرتے ہوئے اس اہم مسئلہ پر روشنی ڈالیں گے۔

حدِ رحم کے بارے میں ایک مسلک تو یہ ہے کہ شادی شدہ زانی کے لئے رجم ہے اور غیر شادی شدہ کے لئے سزا کوڑے ہیں۔ اس مسلک کی طرف اشارات قرآن مجید میں ملتے ہیں، جن کی تفصیل ایک الگ مستقل مضمون میں بیان کی جائے گی۔ ان شاء اللہ اور احادیث میں صراحت کے ساتھ حدِ رحم کا بیان موجود ہے۔ تقریباً چالیس صحابہؓ سے رجم کی روایات ملتی ہیں۔ پھر ہر دور میں ان روایات کو نقل کرنے والے کثیر تعداد میں پائے جاتے ہیں۔ نیز اس حد پر خلفائے راشدینؓ کے زمانے میں عمل ہوا اور محدثین کرام اور فقہاء مجتہدین سب نے اس پر اتفاق کیا۔ اہل سنت والجماعت کے تمام مسلک اس پر متفق ہیں حتیٰ کہ شیعہ حضرات بھی اس سے متفق ہیں۔ خوارج اور نظام معزلی کے سوا پوری امت کا اس پر تعامل اور اجماع پایا جاتا ہے۔ خوارج کا بھی صرف ایک فرقہ ازارقہ رجم کا قائل نہیں ہے۔

دوسری رائے یہ ہے کہ چونکہ رجم کا ذکر قرآن مجید میں نہیں ہے۔ اسلئے بدکار مرد اور عورت کو، خواہ شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ، صرف سزا کوڑے لگائے جائیں گے۔ قرآن سے یہی ثابت ہے۔ یہ رائے خوارج اور بعض معتزلہ نے اختیار کی ہے۔ اور اس دور کے منکرین سنت بھی اسی خیال کو زور شور سے پیش کر رہے ہیں۔

تیسرا مکتب فکر دوسرے مسلک سے ملتا جلتا ہے۔ صرف اتنا فرق ہے کہ اگر بدکار مرد یا عورت عادی مجرم ہوں یا ان میں دہشت گردی اور غنڈہ پن پایا جاتا ہو، تو ان کو آیتِ محاربہ کی روشنی میں رجم کیا جائے گا۔ لیکن اگر وہ عادی مجرم نہ ہوں تو پھر کسی زانی کو محض شادی شدہ ہونے کی بنا پر رجم نہیں کیا جاسکتا بلکہ صرف سزا کوڑے لگائے جائیں گے۔ کیونکہ قرآن میں

صرف یہی ایک سزا مذکور ہے۔ یہ رائے مولانا حمید الدین فراہی کے مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے حضرات کی ہے۔ یہ بالکل انوکھی رائے ہے اور نیا اجتہاد ہے جو چودہ سو سال کے بعد منکشف ہوا ہے۔ اس رائے کا خلاصہ یہ ہے کہ بدکار، عادی مجرم، خواہ شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ، اس کو جرم کیا جائے گا۔ درنہ تنو کو ٹپے لگائے جائینگے۔  
 زیرِ مضمون میں تیسرے مسلک پر تبصرہ کرنا مقصود ہے۔ ”تدبیر قرآن“ میں اس بارے میں تحریر ہے:

”مجرم دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک تو وہ جن سے چوری یا قتل یا زنا یا قذف کا جرم صادر ہو جاتا ہے، لیکن اُن کی نوعیت یہ نہیں ہوتی کہ وہ معاشرے کے لئے آفت اور وبال بن جائیں یا حکومت کے لئے لاء اور آرڈر کا مسئلہ پیدا کر دیں۔ دوسرے وہ ہوتے ہیں جو اپنی انفرادی حیثیت میں بھی اور جتنا بنا کر بھی معاشرے اور حکومت دونوں کے لئے آفت اور خطرہ بن جاتے ہیں۔

پہلی قسم کے مجرموں کے لئے قرآن میں معین حدود اور قصاص کے احکام ہیں جو اسلامی حکومت انہی شرائط کے مطابق نافذ کرتی ہے جو شرائط قرآن و حدیث میں بیان ہوئے ہیں۔ دوسری قسم کے مجرموں کی سرکوبی کے لئے احکام سورہ مائدہ کی آیات نمبر ۳۳ اور ۳۴ میں دیئے گئے ہیں ۶ (صفحہ ۵۰۴، جلد ۴)  
 دوسری جگہ تحریر ہے:

”یہ سزا (صدر جرم) ہر قسم کے زانیوں کے لئے نہیں ہے۔ بلکہ صرف اُن زانیوں کے لئے ہے جو معاشرے کی عزت و ناموس کے لئے خطرہ بن جائیں۔ عام سزا زنا کی وہی ہے جو سورہ نوری کی زیر بحث آیت میں مذکور ہے۔ قطع نظر اس سے کہ مرتکب جرم شادی شدہ ہے یا غیر شادی شدہ“ (”تدبیر قرآن“ جلد ۴، صفحہ ۵۰۵)

قرآن مجید کی ان دو آیات:

۱۔ آیت محاربہ سورہ مائدہ،

۲۔ آیت سورہ نور۔

کی مذکورہ بالا تفصیل قرناویل بالکل انوکھا انکشاف ہے۔ عمد صحابہؓ سے لے کر آج تک یہ تفسیر کسی کو نہیں سوجھی، اس تاویل کی بنیاد زیادہ ترقی اس و گمان پر ہے۔ کتاب و سنت سے کوئی نص صریح نہیں پیش کی گئی ہے، اس بارے میں جو قرآن و شواہد پیش کئے گئے ہیں ان کی

وضاحت ذیل میں درج کی جاتی ہے:

۱. دعویٰ کیا گیا ہے:

”واعز کی سزائے رجم کے بارے میں جو روایات ملتی ہیں، ان میں نہایت عجیب قسم کا تناقض ہے بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ بڑا بھلا مانس تھا اور بعض سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک نہایت بد خصلت گنڈا تھا۔“ (حوالہ مذکور) مزید تحریر ہے کہ:

”میری رہنمائی کے لئے یہی بات کافی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو رجم کی سزا دلوائی، اس وجہ سے میں ان روایات کو ترجیح دیتا ہوں جن سے اس کا وہ کردار سامنے آتا ہے، جس کی بناء پر یہ مستحق رجم ٹھہرا۔ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہؓ کسی غزوہ کے لئے نکلنے پر چکے سے دیک کے بیٹھ رہتا اور مفرور کی عدم موجودگی سے فائدہ اٹھا کر تشریف ہوؤں بیٹیوں کا تعاقب کرتا۔ بعض روایات سے اس تعاقب کی نفی بھی واضح ہوتی ہے کہ جس طرح بکر اکبریوں کا کرتا ہے، یہاں تک کہ بعض روایات میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ یہ عورتوں کے پیچھے۔ ”بَدِيتُ نَبِيَّ النَّبِيِّ...“ حوالہ مذکور:

اس پوری عبارت میں قیاس آرائیوں کی بھرمار ہے۔ اور حضرت ماعز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محض قیاس اور گمان کی بنیاد پر، طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا گیا ہے، مثلاً کہا گیا ہے کہ:

”آپ نے اس کو بلوا کر نہایت تیکھے انداز میں پوچھ گچھ کی“ (جلد ۴، ص ۵۷)

۱) واضح رہے کہ کسی روایت سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ماعز رضی اللہ عنہ کو خود بلوایا تھا بلکہ روایات سے زیادہ سے زیادہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ماعز رضی اللہ عنہ کو ان کی قوم نے اس گناہ کے ارتکاب کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دینے پر آمادہ کیا تھا، جیسا کہ حدیث میں ہے:

نعیم بن ہرال کہتے ہیں:

”كَانَ مَا عَزُّ بْنُ مَا لِكٍ يَتِيماً فِي حَجْرٍ ابْنِي، فَأَصَابَ جَارِيَةً مِّنَ الْحَيِّ، فَقَالَ لَهُ ابْنِي، إِنَّكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَخْبَرَهُ بِمَا صَنَعْتَ لَعَلَّهُ يَسْتَغْفِرُكَ وَإِنَّا نَأْمُرُ بِدَلِّكَ رَجَاءً أَنْ يَكُونَ لَهُ مَخْرَجًا - الْحَدِيثُ“ (البوداؤد - حدود - جامع الاصول ج ۳ ص ۵۲۵)

”ماعز بن مالکؓ نے میرے والد کے گھر میں نبیؐ کی حالت میں پرورش پائی (پھر ایسا ہوا کہ) ماعزؓ کا ایک لڑکھڑی سے ناجائز یعنی تعلق قائم ہو گیا تو اس وقت میرے باپ نے اس سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو اور اپنی کمر توڑ ان کو بتلاؤ، ہو سکتا ہے کہ وہ تمہارے لیے مغفرت طلب کریں (اردی) کا بیان ہے کہ میرے والد کا مقصد یہ تھا کہ اس طرح ماعز کے لئے کوئی صورت نجات کی نکل آئے گی۔“  
(ب) ”نہایت تیکھے انداز میں پوچھ گچھ کی۔“

حضرت ماعز رضی اللہ عنہ کے واقعے سے متعلق روایات بار بار پڑھنے سے کوئی تیکھا انداز معلوم نہیں ہوتا بلکہ نہایت مشفقانہ انداز سامنے آتا ہے۔ آپ کے ہر سوال سے ”رحمۃ اللعالمین“ کی شان جھلکتی ہے مثلاً یہ سوال کہ:

”أَيُّكَ جُنُونٌ؟“  
”کیا تو جنون زدہ ہے؟“  
جواب میں کہا گیا: ”نہیں،“

پھر آپ نے سوال کیا: ”کیا تم شادی شدہ ہو؟“  
انہوں نے جواب دیا: ”جی ہاں۔“

صحیح مسلم میں ہے کہ:

اس کے بعد آپ نے حکم دیا کہ اسے رجم کر دیا جائے نیز حدیث کی عبارت صاف بتا رہی ہے کہ آپ نے محض اس بنا پر رجم کا حکم دیا تھا کہ ماعز محض (شادی شدہ) تھے۔ یعنی انہوں نے بدکاری کا جرم شادی شدہ ہونے کے باوجود کیا تھا، ورنہ آپ یہ سوال فرماتے:

”کیا تو عادی مجرم ہے؟ اور کیا تو ”گنڈا“ اور ”دہشت گرد“ ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کوئی سوال نہیں کیا، تو ہم خود ظن و تخمین کی بنا پر انہیں ”گنڈا“ کیسے قرار دے سکتے ہیں؟

اس واقعہ کی تمام روایات صاف بتلا رہی ہیں کہ رجم کی حد ”احصان“ شادی شدہ ہونے کی بنا پر دی گئی تھی یعنی ”مناو حکم“ ”احصان“ ہے۔ پھر یہ کیسے دعویٰ کیا جاسکتا ہے کہ:

”گنڈا، بدخلت زانی، خواہ کنوارہ ہو یا شادی شدہ، ہر حال میں رجم کیا جائے گا؟“

باقی رہے ”بِنْتِ بَنِي النَّبِيِّ“ کے الفاظ، تو ان سے کمان معلوم ہوتا ہے کہ اس سے

مراد حضرت ماعز بن مالک الاسلمی رضی اللہ عنہ ہیں جو بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی ذات پر حد رجم جاری کرنے کی درخواست کرتے رہے۔ بلکہ آپ نے عام الفاظ میں فرمایا تھا کہ:

”مجھے ایسے افراد پر قدرت حاصل ہوئی، جو عورتوں کا تعاقب کرتے ہیں، تو میں

ان کو ایسی سزا دوں گا جس سے دوسروں کو عبرت حاصل ہو۔“

یہ کلمات آپ نے حضرت ماعز رضی اللہ عنہما پر حدِ رجم جاری کرنے کے بعد فرمائے تھے۔ اگر واقعی اس سے حضرت ماعز رضی اللہ عنہما ہی مراد تھے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ رجم کی حد جا کر کرنے سے قبل ان کے سامنے فرماتے تاکہ ان کو بھی معلوم ہوتا کہ یہ سزا کس جرم میں دی جا رہی ہے؛ پھر یہ بات بھی قابلِ غور ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فوت شدہ افراد کی غیبت کرنے سے منع فرمایا کرتے تھے۔ بلکہ زندہ افراد کی ان کی غیر حاضری میں، غیبت کرنے سے بھی روکنے تھے۔ اور یہاں آپ خود ماعزؓ کے رجم ہونے کے بعد اس کی غیبت کر رہے ہیں۔ آخر یہ کیسے درست ہو سکتا ہے؟

۲۔ ایک روایت میں ہے کہ:

”رجم کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ ان کے لئے استغفار کیا اور نہ ان کو بُرا بھلا کہا۔“  
(صحیح مسلم ج ۱۱، کتاب الحدود)

لیکن اگر یہ الفاظ ”يُنْبِتُ نَبِيْبُ النَّبِيِّسِ.....“ حضرت ماعز رضی اللہ عنہما پر چسپاں کر دیئے جائیں اور اس طرح ان کا بدِ حُصَلت گنڈا، ہونا ثابت ہو جائے تو اس کے معنی یہ ہوتے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رجم کرنے کے بعد بُرا بھلا کہا، ظاہر ہے کہ یہ تشریح حدیث کے الفاظ ”وَلَا سَبْتُهُ“ کے خلاف پڑتی ہے۔ اور ”سَبْتُهُ“ کے ہم معنی بن جاتی ہے۔

یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ماعز رضی اللہ عنہما سے رجم کی حد جاری کرنے سے قبل یہ سوال کیوں نہ فرمایا:

”هَلْ كُنْتَ تَنْبِتُ نَبِيْبُ النَّبِيِّسِ وَرَاءَ نِسَاءِ الْمُجَاهِدِيْنَ حَيْثُ خَرَجُوا لِلْعَزْوَةِ.....“ بلکہ اس کے برعکس یہ سوال کیا گیا:

هَذَ اَحْصَنْتَ؟ یعنی سوال ”احصان“ کا ہے اور سزا ”نَبِيْبُ النَّبِيِّسِ.....“ والے جرم کی دی جا رہی ہے۔ یعنی دہشت پسندی اور گنڈے پن کی؛ یہ صورت حال تو اس طرح کی ہوئی کہ جیسے کسی سے دریافت کیا جائے:

”هَلْ شَرِيْتِ حُمْرًا۔“ اور اقرار کی صورت میں ”فَطْعِمِي“ کی سزا دی جائے۔

واضح ہے کہ جس طرح چور کی سزا قطعید، ایک مستقل سزا ہے، اسی طرح آیت محاربہ میں جو سزائیں بیان کی گئی ہیں، وہ ذکیبتی، غنڈہ گردی اور دہشت پسندی کے لئے ہیں خواہ زنا کا

ازنکاب کیا ہو یا نہ کیا ہو۔

پھر ایک اتھائی افسوس ناک صورت حال یہ ہے کہ ”تذکرہ قرآن“ میں حضرت ماعز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بدخصلت گنڈا“ قرار دیا گیا ہے اور سہ ماہی رسالہ ”تذکرہ“ میں ”کثر منافی“ کا لقب دیا گیا ہے۔  
(ملاحظہ ہو تذکرہ نمبر ۳ ص ۳)

یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مشہور منافقین مدینے میں دن دن اتے پھرتے تھے لیکن کسی کو بھی محاربرہ کی سزا رجم وغیرہ نہ دی گئی۔ دی گئی تو بیچارے ماعز رضی اللہ عنہ کو، آخر یہ فرق کیوں؟  
عبداللہ بن ابی رکیس المنافقین مدینہ میں موجود تھا۔ اس کی ریشہ دوانیاں اور اسلام دشمن سرگرمیاں کسی سے مخفی نہ تھیں۔  
(ملاحظہ ہو، تذکرہ قرآن جلد ۳ ص ۱۴۵)

لیکن اُس پر اور اس کے بدخصلت گنڈے ساتھیوں پر آیت محاربرہ کے مطابق سزا کیوں جاری نہیں کی گئی؟

آیت محاربرہ میں ”أَنْ يُقْتَلُوا“ سے رجم مراد دیا گیا ہے۔ اس پر تفصیلی گفتگو دوسرے مستقل مضمون میں ہو سکتی ہے۔ مذکورہ بالا تفسیر ایک قسم کا شذوذ ہے حضرت ماعزؓ کو رجم اس لئے کیا گیا تھا کہ شادی ہونے کے باوجود انہوں نے زنا کا ارتکاب کیا تھا نہ کہ اس بنا پر وہ گنڈے یا عادی مجرم تھے۔

حضرت ماعز رضی اللہ عنہ کو ”بدخصلت گنڈا“ ثابت کرنے کے لئے دوسری دلیل یہ دی گئی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ ادا نہیں کی۔ اصل الفاظ یہ ہیں:

”دوسری روایات میں اس بات کا ذکر بالصرحت ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اُس کی مغفرت کے لئے دعا کی اور نہ اُس کا جنازہ پڑھا۔ جو اس بات کی شہادت ہے کہ اس کو کثر منافی قرار دیا گیا۔“ (سہ ماہی رسالہ ”تذکرہ“ شمارہ نمبر ۳ ص ۳)

”لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ“ یہ الفاظ سنن ابی داؤد جلد ۴ ص ۴۵۷ کتاب الحدود میں ملتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسری روایات بھی پیش نظر رکھنا ضروری ہیں۔ ایک روایت میں ہے: ”كَفَّالَ لَهُ الْيَتِيمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ“ یعنی حضرت ماعز رضی اللہ عنہ کو رجم کرنے کے بعد اُپٹ خیدرؓ اُصَلِّيَ عَلَيْهِ وَمَجِيعَ بَخَاهِي مَعِ“ نے ان کا ذکر لپٹھے الفاظ میں کیا اور اُن پر نماز جنازہ

ادا کی۔  
فتح الباری ج ۱۲ ص ۱۲۹ کتاب الحدود

دوسری روایت میں ہے:

”عَنْ أَبِي أُمَامَةَ: (فِي قِصَّةِ مَا عَزِبَ)“ یعنی حضرت ابو امامہ سے روایت ہے کہ حضرت

فَقَالَ قَبِيلُ يَارَسُولَ اللَّهِ أَتُصَلِّيَ عَلَيْنَا  
 قَالَ لَا قَالَ فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ قَالَ  
 فَصَلُّوا عَلَيَّ صَاحِبِكُمْ فَصَلَّى عَلَيْنَا  
 رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
 وَ النَّاسُ - «مصنف عبدالرزاق ج ۲، ص ۱۲  
 فتح الباری ج ۱۲ ص ۱۳۷»

معاذ رضی اللہ عنہ پر نماز جنازہ ادا کی۔  
 اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور لوگوں نے  
 معاذ رضی اللہ عنہ پر نماز جنازہ ادا کی۔

الجو داؤد کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ نہیں ادا کی، لیکن صحیح بخاری کی روایت میں ہے:  
 ”اُپ نے ان کا تذکرہ اچھے انداز میں کیا اور ان کی نماز جنازہ ادا کی“  
 امام بخاری نے اس روایت کو ترجیح دی ہے۔ مصنف عبدالرزاق اور حدیث کی دوسری  
 کتابوں سے معلوم ہوتا ہے کہ:

”اُپ نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ پہلے دن نہیں ادا کی لیکن  
 دوسرے دن اُپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور لوگوں نے نماز جنازہ ادا کی“  
 بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ وحی کے ذریعے اُپ کو بتایا گیا کہ معاذ رضی اللہ عنہ کی بخشش ہو گئی  
 ہے اور وہ دعائے مغفرت کے مستحق ہیں۔ اس لئے اُپ نے دوسرے دن اس کمی  
 کی تلافی فرمادی۔

لفظ ”صَلَّى عَلَيْنَا.....“ کو مزید تقویت حضرت غامدہ رضی اللہ عنہا کی حدیث سے ملتی ہے  
 جس میں مذکور ہے کہ جب اُپ نے غامدہ کو رجم کرنے کے بعد اُن کی نماز جنازہ ادا کی۔ تو  
 حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا:  
 ”صَلَّى عَلَيْهَا وَقَدْ زَنَتْ“ فَقَالَ  
 لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قَسِمَتْ بَيْنَ  
 سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ  
 لَوْ سَعَتْهُمْ. وَهَلْ وَجَدْتَ  
 تَوْبَةً أَفْضَلَ مِنْ أَنْ جَادَتْ  
 بِنَفْسِهَا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ“  
 (جامع الاصول ج ۳ ص ۵۳۳ بحوالہ صحیح مسلم،  
 یعنی ”اُپ اس عورت کی نماز جنازہ ادا کرتے  
 ہیں جس نے زنا کا ارتکاب کیا ہے؟“ جواب  
 میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ  
 ”اس خاتون نے ایسی توبہ کی ہے کہ اہل مدینہ میں  
 سے اگر ستر آدمیوں میں تقسیم کی جائے تو ان کو بھی  
 کافی ہو جائے اور ایسی توبہ سے افضل کیا توبہ ہوگی  
 کہ اس خاتون نے اپنی جان کا نذرانہ اللہ تعالیٰ کے

الوداد، جامع ترمذی) حضور پیش کر دیا۔

افسوس ہے کہ اس خاتون کے بارے میں بھی رسالہ ”تدبر قرآن“ میں لکھا گیا ہے کہ: ”روایات کے مطالعے سے بیان کا یہ تناقص ہی سامنے نہیں آتا، یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ یہ آزاد قوم کی عورت تھی۔ جس کا نہ کوئی شوہر تھا، نہ سرپرست جو اس کے کسی معاملے کی ذمہ داری اٹھانے کے لئے تیار ہو، تاہم وضع حمل کی مدت اس نے ایک انصاری کے ہاں گذاری“ (صفحہ ۲۵، شمارہ نمبر ۳)

اصل بات یہ ہے کہ محدثین کے اصول کے مطابق دیکھا جائے تو حضرت غامدیہ رضی اللہ عنہا

کے قصہ رجم کی تفصیلات میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ ایک روایت میں ہے آپ نے بچے کی فطامت کے بعد رجم کا حکم دیا اور دوسری روایت میں ہے کہ آپ نے وضع حمل کے بعد یہ حکم دیا۔ یہاں اس پہلی روایت کو ترجیح دی جائے گی۔ اس قاعدے کے مطابق کہ ”زِيَادَةُ الشَّكِّ مَقْبُولَةٌ“ یعنی ”تقریباً ہی کی طرف سے روایت میں اضافہ معتبر ہوگا“

اس کی بیشمار مثالیں احادیث میں ملتی ہیں۔

مزید افسوس یہ ہے کہ ”تدبر قرآن“ میں انڈیا ایسا اختیار کیا گیا ہے، جس سے ذہن اس طرف منتقل ہوتا ہے کہ یہ غامدیہ خاتون چکلا چلیا کرتی تھیں۔ اصل الفاظ یہ ہیں کہ:

”اس عہد کی تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں بہت سی ڈیرے والیاں ہوتی تھیں، جو پیشہ کرانی تھیں اور ان کی سرپرستی زیادہ تر یہودی کرتے تھے، جو ان کی آمدنی سے فائدہ اٹھاتے تھے۔ اسلامی حکومت قائم ہونے کے بعد ان لوگوں کا بازار سرد پڑ گیا۔ لیکن اس قسم کے جرائم پیشہ آسانی سے باز نہیں آتے تھے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس فحاشی کے کچھ مرد اور بعض عورتیں زیر زمین یہ پیشہ کرتے رہے اور تنبیہ کے باوجود باز نہ آئے، بالآخر جب وہ قانون کی گرفت میں آئے تو سورہ مانہ کی اسی آیت کے تحت جس کا حوالہ اوپر گزرا ہے، آپ نے ان کو رجم کر لیا۔“ (تدبر قرآن، جلد ۴ صفحہ ۵۵)

لے یعنی دودھ چھڑانا

اس طرز فکر پر افسوس کئے بغیر نہیں رہا جاسکتا، کہ عبد جاہلیت کی تاریخ تو قابلِ اعتماد ہے لیکن صحیح مسلم اور ابوداؤد میں تقریباً دویوں کی بڑی تعداد کے ذریعے جو کردار حضرت غامدیہ رضی اللہ عنہا کا معلوم ہوتا ہے وہ ناقابلِ اعتبار ہے۔ کَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ؟ کیا وہ خاتون جو اپنے گناہ کا احساس کرتے ہوئے بار بار یہ کہتی ہے کہ:

يَا رَسُولَ اللَّهِ، طَهِّرْنِي! "اے اللہ کے رسول! مجھے پاک کر دیجئے!"

جب معلوم ہوتا ہے کہ یہ خاتون حمل سے ہے تو آپ وضع حمل تک رجم کی سزا کو ملتوی کر دیتے ہیں۔ لیکن یہ خاتون وضع حمل کے بعد بغیر کسی دباؤ کے خود بخود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ کر اپنے اوپر حد جاری کرنے کی درخواست کرتی ہے۔ اور جب دودھ چھڑانے کی مدت تک مہلت دی جاتی ہے تو جیسے ہی پختہ روٹی کھانے کے قابل ہو جاتا ہے تو وہ اُس کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا دے کر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کرتی ہے کہ "اب یہ پختہ میرے دودھ کا محتاج نہیں رہا ہے اس لئے مجھے پاک کر دیا جائے۔ اور سیاہ کاری کا جو داغ مجھ پر لگ گیا ہے اُسے حد جاری کر کے دھو دیا جائے۔" — یعنی اس خاتون کا مطلب یہ تھا کہ دنیا کی سزا آخرت کے عذاب کے مقابلے میں ہلکی ہے۔ اسے برداشت کیا جاسکتا ہے، لیکن آخرت کا عذاب برداشت نہیں ہو سکتا کیا ایسی پاکباز خاتون کو آزاد اور ڈیرے والیوں اور زیر زمین پلٹہ کرانے والیوں میں شمار کیا جا سکتا ہے؟ اس سے بڑھ کر ایک نیک خاتون صحابیہ کی تو ہیں کیا ہو سکتی ہے! پھر کمال یہ ہے کہ اس عورت کو آزاد قرار دینے کی بنیاد سراسر قیاس آرائی، اور تخمین و گمان پر ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا  
مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِشْرٌ  
لے لوگو! جو ایمان لائے ہو۔ گمان کی بہت  
سی اقسام سے بچو، کیونکہ کچھ گمان گناہ ہیں؛  
(صوۃ حجرات)

اس خاتون کے آزاد اور لاوارث ہونے کی دلیل یہ ہے کہ مدتِ رضاعت گزارنے کے لئے اسے ایک انصاری شخص کے حوالے کر دیا گیا۔ اصل الفاظ یہ ہیں:

”فَقَالَ: إِذَا أَلْتَرَجَّهُمَا وَدَدَّعُ وَكَدَّهَا صَغِيرًا لَيْسَ لَهُ مَنٌّ  
يُرْضِعُهُ؛ فَنَقَامَ رَجُلٌ مِّنَ الْأَنْصَارِ، فَقَالَ إِلَى رَضَاعِهِ“

يَا نَبِيَّ اللَّهِ فَقَالَ: فَرَجَمَهَا“

لیکن افسوس کہ حضرت غامدیر رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو آزاد یعنی آوارہ نابت کرنے کا خیال اتنا قاب تھا کہ اسی صحیح کلم اور ابوداؤد میں، جس کا حوالہ بار بار رسالہ تہذیب میں دیا گیا ہے، یہ الفاظ نگاہ سے اوجھل ہو گئے:

فَقَالَتْ يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَصَدَّبْتُ حَدًّا  
فَأَقْبَمْتُهُ عَلَيَّ فَنَدَا عَا نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى  
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَلِيهَا فَقَالَ  
أَحْسِنُ إِلَيْهَا فَإِذَا وَضَعَتْ  
فَأَسْتَبِي بِهَا فَفَعَلْ“  
(صحیح مسلم مع شرح نووی ج ۱ ص ۱۵۰ کتاب الجذو)

یعنی ”اس عورت نے کہا: اے اللہ کے نبی  
میں حد کی سزا دار ہو گئی ہوں تو آپ اس کو مجھ پر  
جاری کیجئے“ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے  
ولی کو بلایا اور فرمایا: اس کے ساتھ اچھا سلوک  
کرو اور جب وضع صل ہو جائے تو اس کو میرے  
پاس لے آؤ!“ تو اس نے ایسا ہی کیا۔

ان الفاظ سے معلوم ہوا کہ اس خاتون کا کوئی نہ کوئی ولی موجود تھا جس کو آپ نے اس خاتون کی سرپرستی کے لئے بلایا، اور اُسے حسن سلوک کی تاکید کی، اب جس روایت میں: ”سَجَلًا مِّنَ الْأَنْصَارِ“ ہے، اس سے بھی یہی ولی مراد ہوگا۔ جس کا بیان مذکور بالا روایت میں ہے۔ اب دونوں روایتوں میں تعارض کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اب خود سوچا جائے کہ کہاں قیاس آرائی پر مبنی جملہ ”معلوم ہوتا ہے“ اور کہاں مذکورہ بالا حدیث کی واضح عبارت ہے۔ کیا ایسی خاتون کو، جو خود اپنے اوپر زنا کی حد یعنی سنزلے رجم، جاری کرانے پر مُصر ہو جاتی ہے۔ اور جس کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی۔ اور دوران رجم خون کے پھینٹے پڑنے پر، جب حضرت خالدؓ نے اُسے بُرا بھلا کہا، تو آپ نے انہیں سختی سے منع فرمایا، آپ کے الفاظ یہ ہیں:

مَهَلًا يَا خَالِدُ، فَوَاكِرِي  
نَفْسِي بِبِدْعٍ لَقَدْ تَابَتْ  
تَوْبَةً، كَوْتَابَهَا صَاحِبُ مَكِّي  
لَعَفْرَلُ، ثُمَّ أَمَرَبَهَا فَصَلَّى  
عَلَيْهَا، وَدَفِنْتُ“  
یعنی ملے خالدؓ، نرمی برتو! قسم ہے اس ذاتی،  
جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اس عورت نے  
ایسی توبہ کی ہے اگر ناجائز محمول وصول کرنے والا  
بھی ایسی توبہ کرتا، تو اس کی بھی بخشش ہو جاتی، پھر آپ  
نہ اس کے بارے میں حکم فرمایا اور اس پر نماز جنازہ  
ادا کی، اور پھر وہ دفن کی گئی۔ (صحیح مسلم جلد ۱ ص ۲۳)

کیا اب چودہ سو سال کے بعد اس کو آزاد پیتھ کرنے والی قرار دینا، تذف کے زمرے



جو ابافرما یا ”ابھی تم نے اپنے بھائی کی اکبر دپرو جو حملہ کیا تھا وہ اس (مردار گدھے کے) گوشت کھانے سے بھی زیادہ (کراہت کا باعث) ہے۔  
 قسم ہے اس ذات کی، جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، بے شک وہ (ماعزہ) ہاں وقت جنت کی سنوں میں ڈکیاں لگا رہا ہے۔“

مِنْ عَرْضِ أَحْيِكُمْ أَيْنًا  
 أَشَدَّ مِنْ أَحْلِ مِنْهُ وَالَّذِي  
 نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّهُ الْوَلَدُ  
 لَفِي أَنْهَارِ الْجَنَّةِ  
 يَنْخَسُ فِيهَا (سنن ابی داؤد مع عون  
 جلد ۴ ص ۲۵۳-۲۵۴ کتاب الحدود)

اسی طرح ابو داؤد کے درج ذیل الفاظ سے حضرت ماعزہؓ کو ”برخصلت، گنڈا، نیز“ کٹر منافق“ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے:

کہ ”جب حضرت ماعزہؓ پر پیغمبروں کی بوچھاڑ ہوئی تو انہوں نے جرح کر کہا اے میری قوم، مجھے رسول اللہ کے پاس واپس لے جاؤ، میری قوم نے مجھے قتل کر دیا اور مجھے دھوکا دیا۔ یہ بتاتے ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے قتل کروانے والے نہیں ہیں“

”يَا قَوْمِ رُدُّونِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ قَوْمِي قَتَلُونِي وَعَدُّونِي مِنْ نَفْسِي وَأَخْبَرُونِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَيَّرَ قَاتِلِي“

حالانکہ اس پر یہ کہا جاسکتا ہے کہ جب پیغمبروں کی بارش ہوئی اور وہ زخموں کی شدت سے بیلدا اٹھے تو بے ساختہ ان کی زبان سے یہ الفاظ نکل گئے۔ بہر حال اس بات میں تو کوئی شک نہیں کہ ماعزہؓ کی قوم نے ان سے کہا تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دو۔ شاید کوئی نجات کی شکل نکل آئے۔ اصل الفاظ یہ ہیں، راوی کا بیان ہے:

”فَقَالَ لَهُ ابْنِي إِنَّتِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ بِمَا صَنَعْتَ لَعَلَّهُ يَسْتَغْفِرُ لَكَ وَإِنَّمَا يُرِيدُ بِذَلِكَ رَجَاءً أَنْ يَكُونَ لَهُ مَخْرَجًا“

اسی الفاظ کو حضرت ماعزہؓ نے ”إِنْ قَوْمِي عَدُّونِي“ سے تعبیر کیا ہے۔ اس کو وقتی طور پر صنعتِ ایمان سے تعبیر کیا جاسکتا ہے۔ جیسا کہ حاطب بن ابی بلتعہ کے واقعہ سے معلوم ہوتا ہے۔ حالانکہ وہ بدری صحابی تھے۔

خلاصہ یہ ہے کہ ان الفاظ کی بنا پر حضرت ماعزہ رضی اللہ عنہ کو ”کٹر منافق“، یا منافق نہیں قرار دیا جاسکتا۔ اگر یہ منافق تھے تو دوسرے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ کیوں

ادا فرمائی، اور یہ الفاظ کیوں اشد فرمائے؟

”لَقَدْ تَابَ تَوْبَةً----- الخ!“

حدیث کا ترجمہ کرتے ہوئے منترجم کے ”تلمیذ خاص“ نے مزید تم یہ کیا ہے کہ الفاظ کا ترجمہ کرنے کی بجائے اپنے خیالات کی ترجمانی فرمائی ہے مثلاً،

”يَمْنَحُ أَحَدًا هُنَّ الْكُتُبَةُ“ (صحیح مسلم ج ۱۱ ص ۱۹۷ مع شرح النووی) کا ترجمہ یوں کیا گیا ہے:

”اور (وہ) کسی عورت کو اپنی ہوس کا نشانہ بنانے میں کامیاب ہو جاتا تھا“ حالانکہ اس جملہ کا مطلب صرف اتنا ہے کہ:

”وہ ان عورتوں میں سے کسی کو تھوڑا سا دودھ دے دیتا۔“

— اہل علم غور فرمائیں کہ صحیح ترجمہ کون سا ہے؛ اولاً تو حدیث کی اس عبارت کو حضرت ماعزؓ پر چسپاں کرنا ہی غلط ہے، اور پھر اس کا ترجمہ غلط در غلط —

”فَالِىَ اللّٰهِ الْمُسْتَكْبِى“

حضرت ماعزؓ کے حسن کردار اور گناہ سے ندامت کے بارے میں مزید چند شواہد درج ذیل ہیں:

۱۔ جب ماعزؓ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں آکر اپنی معصیت کا اظہار کیا اور اپنے اوپر حد جاری کرنے کی درخواست کی تو آپؐ نے ان کی قوم اور قبیلے کے افراد سے دریافت کیا (یعنی چال چلن کے بارے میں) تو انہوں نے کہا کہ:

”مَا نَعْلَمُ بِهِ بِأَسَأَ إِلَّا أَنْتَ أَصَابَ شَيْئًا يَسْرَى  
أَنْتَ لَا يُخْرِجُهُ مِنْهُ إِلَّا أَنْ يَقَامَ فِيهِ الْحَدُّ“

یعنی ”ہم اس میں کوئی عیب نہیں پاتے۔ ہاں صرف اتنی بات ہے کہ اس سے گناہ ہو گیا ہے، اسی بنا پر اس کا خیال ہے کہ جب تک اس پر حد قائم نہیں ہو گی بات نہیں بنے گی۔“ (جامع الاصول ج ۳ ص ۵۱۵ بحوالہ صحیح مسلم۔ ابو داؤد)

دوسری روایت میں ہے:

”قَالُوا مَا نَعْلَمُ إِلَّا دَفِنِ الْعَقْلَ مِنْ صَالِحِيْنَا“

(جامع الاصول جلد ۳ ص ۵۱۶)

اس دفاخت سے مراد معلوم ہوتا ہے کہ خود حضرت ماعز رضی اللہ عنہ کی بھی یہی خواہش تھی کہ ان کی ذات پر سیاہ کاری کا جو داغ لگ چکا ہے، اس حد کے اجراء سے صاف کر دیا جائے۔ لکنا پاکیزہ جذبہ ہے حضرت ماعز رضی اللہ عنہ کا؛ اور اس پاکیزہ جذبے کی شہادت کون سے رہا ہے؟ — خود ان کا قبیلہ!

۲۔ مؤطا امام مالک میں ہے کہ قبیلہ اسلم کا ایک شخص حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ ”ذیل و حقیر آدمی نے بدکاری کا ارتکاب کیا ہے“ اس پر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ فرمایا: ”کیا یہ بات تو نے میرے سوا کسی اور سے بھی بیان کی ہے؟“ اس نے جواب دیا ”نہیں“ تب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ کے دربار میں تو یہ کہہ اور اللہ تعالیٰ نے جو تیری پردہ پوشی کی ہے، اس پر کار بند رہ (یعنی اپنی اس معصیت کا چرچانہ کر) اس لئے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے۔“

راوی کا بیان ہے:

”لیکن ان باتوں سے ماعز کو قرار نہ آیا، وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اور اس نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے وہی بات دہرائی جو وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے عرض کر چکا تھا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وہی جواب دیا جو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے دے چکے تھے۔ راوی کا بیان ہے کہ پھر بھی اسے قرار نہ آیا۔ یہاں تک کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا اور اس نے درخواست کی کہ:

”حقیر ذلیل انسان سے گناہ ہو گیا ہے۔“

بدوی سعید کا بیان ہے کہ:

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین بار اس سے اعراض فرمایا۔۔۔۔۔ لیکن جب زیادہ ہی اصرار ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے گھر والوں کو پیغام پہنچایا کہ:

”ماعز بیمار تو نہیں ہے؛ اس پر جنون کا اثر تو نہیں ہے؛“

انہوں نے جواب دیا:

”سخن داہ صحیح سالم تندرست ہے۔“

اس کے بعد آپ نے دریافت کیا کہ:

”یرکوارا ہے یا شادی کر چکا ہے؟“ (یعنی تیب ہے؟)

جواب ملا۔

”بَلَّ تَيْبٌ“ (شادی شدہ ہے)

اس سوال و جواب کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے رحم کا حکم دیدیا۔  
(موطا امام مالک ج ۴ ص ۸۲۰ کتاب الحدود و طبع بیروت)

موطاح ۲ ص ۸۲ اور ابو داؤد کی دوسری روایت میں ہے:

”ہزال رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، ماعز رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور چار مرتبہ اپنی معصیت کا اقرار کیا۔ تب آپ نے اُس پر حدِ رحم جاری کرنے کا حکم دیا ہے اور ہزال سے فرمایا اگر تم اس کی پردہ پوشی کرتے تو یہ تمہارے لئے بہتر ہوتا۔ اصل الفاظ یہ ہیں:

”وَقَالَ لِهَزَالٍ لَوْ سَأَلْتَنِي بِشَوْبِكَ كَانَ خَيْرًا لَكَ۔“

ابو داؤد ج ۴ ص ۲۳۳ کتاب الحدود و باب السَّوْبِ عَلَى أَهْلِ

الْحُدُودِ

واضح رہے کہ یہ ہزال، ماعز کے مرنے اور کفیل تھے۔ ماعز کے والد مالک سلمی رضی اللہ عنہ نے وصیت کی تھی کہ ہزال، ماعز کا خیال اور نگرانی رکھیں گے ماعز نے ان کے ہاں پرورش پائی تھی۔

”وَكَانَ مَالِكُ أَبُو مَاعِزٍ قَدْ أَوْصَى هَذَا لِأَيِّبِهِ مَاعِزٍ وَ

كَانَ فِي حِجْرِهِ يَكْفُلُهُ۔“ (تعلیق سنن ابی داؤد جلد ۴ کتاب الحدود)

ان دونوں روایتوں سے پہلی بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ حضرت ماعزؓ از کتابِ معصیت کے بعد انتہائی بے چین تھے۔ انہیں کسی کروٹ قرار نہیں آ رہا تھا۔ کبھی وہ اس کا اظہار حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کرتے اور کبھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچتے۔ آخر کار آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر بار بار اپنی بے قراری کا اظہار کیا، اپنے گناہ کا اعتراف کیا اور اپنے اوپر حد جاری کرنے کی درخواست کی۔ کیا جس شخص کا یہ کہہ دالہ ہو، اُس کو ”برخصلت، گنڈا“ اور ”کثر منافق“ کہا جاسکتا ہے؛ دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضراتِ شیخینؓ نے یہی مشورہ دیا کہ پردہ پوشی بہتر ہے، اگر واقعی حضرت ماعز رضی اللہ عنہ کے گنڈے پن سے لگائے اور ڈر کا مسئلہ پیدا ہو رہا تھا تو یہ بار بار گناہ کو چھپانے کی تلقین کیوں کی جاتی؟

احادیث میں رجم کے بارے میں حضرت ماعزؓ اور حضرت غامدیہ رضی اللہ عنہما کے علاوہ مزید واقعات ملتے ہیں مثلاً خالد بن الجراح اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ:

”ہم نو عمر بچے بازار میں کام کاج میں مشغول تھے کہ ایک عورت بچہ لئے ہوئے گذری، لوگ اٹھ کھڑے ہوئے میں بھی ان کے ساتھ پہل پڑا وہ عورت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ لوگ بھی اس کے ہمراہ تھے۔ آپ نے عورت سے دریافت فرمایا: ”اس بچے کا باپ کون ہے؟“

عورت خاموش رہی (لیکن) ایک نوجوان نے، جو لوگوں کی بھینٹ میں شامل تھا، کہا:

”وہ (بچہ) میرا ہے مجھے آپ پاک کہہ دیجئے۔“

دوسری روایت میں ہے کہ:

”آپ نے سوال کیا، ”کیا تم نے شادی کی ہے؟“

اس نے اثبات میں جواب دیا۔ اس پر آپ نے اس نوجوان کے رجم کرنے کا حکم دیا۔ کچھ دیر کے بعد ایک بوڑھا شخص، سنگسار شدہ نوجوان کے بارے میں دریافت کرنا ہوا آیا صحابہ کرام کا بیان ہے کہ ہم اُسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئے اور عرض کی: ”یہ بوڑھا اس خبیث کے بارے میں دریافت کر رہا ہے جو آج رجم کیا گیا ہے۔“

آپ نے فرمایا:

”اسے خبیث مت کہو، تم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، بلاشبہ وہ اب جنت میں ہے۔“

دوسری روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا:

”وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک عنبر سے زیادہ پاکیزہ خوشبودار لاش ہے۔“

اصل الفاظ یہ ہیں:

”لَمْ يَكُنْ أَحَدًا مِنْ رَجْمِ الْمَسْلُوبِ“

(مسند احمد جامع الاصول ج ۳ ص ۳۵۵ کتاب الحدود بحوالہ سنن ابی داؤد)

اس روایت میں بھی رجم کا سبب زنا بالا حصان ہے نہ کہ دہشت پسندی اور غنڈہ گردی ورنہ اس کا ذکر ضرور ہوتا۔ نیز اگر یہ منافق محارب ہوتا تو آپ یہ نہ فرماتے کہ وہ جنت میں ہے۔

خلاصہ کلام یہ کہ حضرت ماعز رضی اللہ عنہ اور حضرت غامدیہ رضی اللہ عنہما کے بارے میں روایات میں اگر کہیں کسی لفظ سے مذمت کا پہلو نکلتا ہے تو خواہ کتنا ہی تکلف ہو یا کتنا ہی وہاں ایسا ہو

اس کو بہت زور شور سے پیش کیا جاتا ہے، لیکن جن روایات سے واضح طور پر ان کی تعریف اور حسن کردار ظاہر ہوتا ہے، اسے نظر انداز کر دیا جاتا ہے، آخر یہ کون سا انصاف ہے، اور علمی تحقیق کا یہ کون سا انداز ہے؟

## خاکہ برائے تقابلی مطالعہ

وہ عبارت حدیث میں سے مذمت کا پہلو نکلتا ہے:

(۱) «قَالُوا إِنَّهُ زَنَى الْعُقَلِ مِنْ صَارِ الْجِدِيَّتَا»  
یہاں حضرت ماعزؓ کے قبیلے والوں کا بیان ہے سابقہ صفحات میں تفصیل گزر چکی ہے۔ (صحیح مسلم)

(۲) «ذَكَرَ حَازِمٌ أَوْ صَلَّى عَلَيْهِ» یعنی «علیؑ مَاعِزٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ» (صحیح بخاری) «وَصَلَّى عَلَيْهِ» یعنی علیؑ الخَامِدِ يَتِيًّا۔

وہ الفاظ حدیث میں سے مذمت کا پہلو نکلتا ہے:

(۱) «يَذِيْبُ يَذِيْبُ الشَّيْئِيسِ .....»  
یہاں حضرت ماعزؓ کا مراءتہ تذکرہ نہیں ہے، بلکہ لفظ «أَحَدِكُمْ» آیا ہے۔ (صحیح مسلم)

(۲) «مَا اسْتَعْضَرَ لَهُ وَلَا سَبَّاهُ»  
ابوداؤد میں ہے «وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ» یعنی «علیؑ مَاعِزٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ»۔

ان روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماعزؓ اور غامدیہ پر نماز جنازہ ادا کی۔

اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ماعز رضی اللہ عنہ پر نماز جنازہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا نہیں کی (ابوداؤد)

تعارض روایات کو سابقہ صفحات میں رفع کر دیا گیا ہے کہ آپؐ نے حضرت ماعزؓ کی نماز جنازہ پہلے دن ادا نہیں کی، لیکن دوسرے دن آپؐ اور لوگوں نے نماز جنازہ ادا کی۔ یہ بات واضح رہے کہ صرف ماعزؓ کے بارے میں تعارض ہے کہ ان کی نماز جنازہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کی یا نہیں؟ لیکن حضرت غامدیہؓ پر نماز جنازہ پڑھنے پر روایات میں کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا۔ (صحیح مسلم۔ ابوداؤد)

(۳) «إِنَّهُ لَيَنْعَمُ عَلَيْنَا فِي أَهْقَارِ الْجَنَّةِ»  
یہ ارشاد نبویؐ ہے کہ «وہ (ماعزؓ) اب جنت کی نہروں میں غوطے لگا رہا ہے»۔

(۳) «قَالَ لُجَيْجٌ رَجَبًا الْكَلْبِ»  
«دو آدمیوں کے کہا کہ وہ (ماعزؓ) اس طرح سنگسار کیا گیا، جس طرح کتا سنگسار کیا جاتا ہے»۔

(۴) «دَعَا رَبِّيَ لَهَا، فَقَالَ: أَحْسِنِ إِلَيْهَا»  
یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت غامدیہ رضی اللہ عنہا کے ولی (سرپرست) کو بلایا اور فرمایا:

(۴) «إِلَى رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ»  
«وَفِي رِوَايَةٍ «إِلَى رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ»۔

”اس سے اچھا بڑا ڈکرو“  
 (۱۷۵) ”لَقَدْ نَابَ نُوبَةَ لَوْ قَسَمَتْ بَيْنَ  
 أُمَّتٍ لَوْ سَعَتْهُمْ  
 (ب) ”لَقَدْ تَابَتْ نُوبَةَ لَوْ قَسَمَتْ بَيْنَ  
 سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَوْ سَعَتْهُمْ سُرٌّ“  
 (و) ”بے شک ما عمر رضی اللہ عنہ نے ایسی توبہ  
 کی ہے کہ اگر ایک امت کے درمیان تقسیم  
 کر دی جائے تو اسے کافی ہو جائے۔“  
 (ب) ”بلاشبہ اُس (غامدیر) نے ایسی توبہ کی ہے  
 کہ اگر اہل مدینہ کے ستر افراد پر تقسیم کر دی جائے  
 تو انہیں کافی ہو جائے۔“

(۵) ”إِنَّ تَوْبِي عَزُّوْنِي وَقَتْلُوْنِي...“  
 ”بے شک میری قوم نے مجھے دھوکہ میں  
 رکھا اور میرے قتل کا سامان کر ڈالا۔“

مزدوری تفصیل عرض کر دی گئی ہے۔ اب یہ ناظرین کا فرض ہے کہ وہ ان احادیث صحیحہ کے  
 مضموم کو متعین کریں۔  
 قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فَبَشِّرْ عِبَادَ الَّذِينَ يَسْتَبِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ  
 أَحْسَنَهُ - الْآيَةَ (المؤمن، ۱۷-۱۸)

## استدراک

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اجماعی فیصلوں کے دین میں محبت ہونے کی صراحت مولانا امین احسن  
 اصلاحی صاحب نے اپنے ایک مضمون مفصل میں کی ہے، جو مزدوری ۱۹۵۶ء کے ماہنامہ ترجمان القرآن  
 لاہور میں ”سنت خلفائے راشدین“ کے عنوان سے چھپا تھا۔ آٹھ صفحے کے اس مضمون کا  
 آخری حصہ درج ذیل ہے:

”الف“ اب میں یہ بتاؤں گا کہ میں خلفائے راشدین کے اس طرح کے طے کر وہ مسائل  
 کو کیوں سنت کا درجہ دیتا ہوں۔ میرے نزدیک اس کے وجوہ مندرجہ ذیل ہیں:  
 ۱۔ اس کی پہلی وجہ تو وہ حدیث ہے جو اوپر گزر چکی ہے، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم  
 نے خود خلفائے راشدین کی سنت کو سنت کا درجہ بخشنا ہے اور اسی حیثیت سے  
 مسلمانوں کو اس پر عمل پیرا ہونے کی ہدایت اور وصیت فرمائی ہے۔

۲۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اجماع ہمارے ہاں ایک شرعی حجت کی حیثیت رکھتا ہے۔ اور اجماع کی سب سے اعلیٰ قسم اگر کوئی ہو سکتی ہے تو وہی ہو سکتی ہے جس کی مثالیں خلفائے راشدین کے عہد میں ملتی ہیں۔ اول تو یہ خیر القرون کے لوگوں کا اجماع ہے۔ جن کی حق طلبی و حق کوشی ہر شبہ سے بالاتر ہے۔ ثانیاً اسی مبارک دور میں عملاً یہ شکل اختیار کی جاسکی کہ اگر کوئی مسئلہ پیش آیا تو اس میں وقت کے اہل علم اور صالحین کی رائیں معلوم کی گئیں اور پھر ایک متفق علیہ بات طے کر کے ایک خلیفہ راشد نے اس کو جاری و نافذ کیا اور سب نے اس پر بغیر کسی اختلاف و اعتراض کے عمل کیا۔

۳۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ ابتداء سے خلفائے راشدین کے تعامل کو ملت میں ایک مستقل شرعی حجت کی حیثیت دی گئی ہے۔ سعید ابن مسیب کی فقہ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہما اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہما کے فیصلوں کو ایک اصولی چیز کی حیثیت سے تسلیم کر لیا گیا ہے۔ اسی طرح ابراہیم نخعی کی فقہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہما کے فیصلوں کو ایک مستقل جگہ حاصل ہے۔ یہی اعتماد ہر مسلمان کو حضرت عمر بن عبدالعزیز کے فیصلوں پر ہے۔ اس لحاظ سے دیکھئے تو فقہ مالکی ہو یا فقہ حنفی، ہر ایک کے اندر خلفائے راشدین کے تعامل کو سنت ہی کی حیثیت سے جگہ دی گئی ہے۔

۴۔ چوتھی وجہ یہ ہے کہ دین کی تکمیل اگرچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہوئی ہے لیکن امت کی اجتماعی زندگی میں اس کے مصفحات کا پورا پورا مظاہرہ حضرات خلفائے راشدین کے ہاتھوں ہوا۔ انہی کے مبارک دور میں اسلام کے تمام ادیان پر غلبے کا قرآنی وعدہ پورا ہوا اور اسلامی شریعت کے بہت سے احکام کا انطباق زندگی کے معاملات میں عملاً متعین ہوا۔ اس پہلو سے خلفائے راشدین کا دور گویا عہد رسالت ہی کا ایک ضمیمہ ہے اور ہمارے لیے وہ پورا نظام ایک مثالی نظام ہے، جو ان کے مبارک ہاتھوں سے قائم ہوا۔ اس دور میں جو نظام قائم ہو چکے ہیں۔ وہ ہمارے لئے دینی حجت کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اور ہمارے لئے ان سے انحراف جائز نہیں ہے۔ اس کلیہ سے اگر کوئی چیز مستثنیٰ ہو سکتی ہے تو صرف وہ چیز ہو سکتی ہے جو محرک کسی وقتی مصلحت کے تحت انہوں

نے اختیار فرمائی ہو۔“

(ماہنامہ ترجمان القرآن، لاہور، فروری ۵۶ء، ص ۳۸، ۳۹)  
بلکہ اصلاحی صاحب اس کے بھی قائل ہیں کہ جس مسئلے میں ائمہ اربعہ بھی متفق ہوں تو ان کا یہ اتفاق بھی اجماع امت کے مترادف اور دین میں حجت ہے چنانچہ موصوف ایک مقام پر لکھتے ہیں:

(ب) ”ایک انطباق تو وہ ہے جس پر خلفائے راشدین اپنے دور کے اہل علم و تقویٰ کے مشورے کے بعد متفق ہو گئے ہیں۔ یہ اسلام میں اجماع کی بہترین قسم ہے اور یہ بجائے خود ایک شرعی حجت ہے۔ اسی طرح ایک انطباق وہ ہے جس پر ائمہ اربعہ متفق ہو گئے ہیں۔ یہ اگرچہ درجے میں پہلی قسم کے اجماع کے برابر نہیں ہے، تاہم چونکہ یہ امت من حیث الامت ان ائمہ پر متفق ہو گئی ہے اور ہر دور کے اہل علم و تقویٰ ان کی دینی بصیرت، ان کے تعجزان کے مرتبہ اجتہاد اور ان کے تمسک بالکتاب والستہ کو تسلیم کرنے آئے ہیں اور ان کے دائرے سے باہر نکلنے کی کوشش مشکل ہی سے کسی نے کی ہے، اس وجہ سے ان ائمہ کے کسی اجماع کو محض اس دلیل کی بنا پر رد نہیں کیا جاسکتا کہ یہ معصوم نہیں تھے۔ یہ معصوم تو بے شک نہیں تھے۔ لیکن ان کے معصوم نہ ہونے کے معنی ہرگز یہ نہیں ہیں کہ کسی امر پر ان کا اتفاق بھی دین میں حجت نہ بن سکے۔“  
(عالمی کمیشن رپورٹ پر تبصرہ، ۵۸ء طبع فیصل آباد)

اور یہ ظاہر ہے کہ رحم کی وہ زبردست حد جس کا انکار مولانا اصلاحی صاحب فرما رہے ہیں، ائمہ اربعہ سمیت تمام ائمہ امت کا اس پر اتفاق ہے۔ پھر شادی شدہ زانی کے لئے رحم (بطور حد) سے انکار کیوں ہے؟

دس۔ تفسیر سورۃ الجمعہ میں مولانا اصلاحی تحریر فرماتے ہیں:

”جمعہ کی نماز اس کی اذان اور اس کے خطبے سے متعلق یہاں مسلمانوں کو جو ہدایات دی گئی ہیں، ان کی ایک غلطی پر جس طرح تنبیہ کی گئی ہے۔ اس کا اندازہ شاہد ہے کہ جمعہ کے قیام سے متعلق ساری باتیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے انجام پائی ہیں، حالانکہ قرآن میں کہیں بھی جمعہ کا کوئی ذکر نہ اس سے پہلے آیا ہے، نہ اس کے بعد ہے، بلکہ روایات سے ثابت ہے کہ اس کے قیام کا اہتمام ہجرت

کے بعد مدینہ پہنچ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور لوگوں کو آپ ہی نے اس کے احکام و آداب کی تعلیم دی۔ پھر جب لوگوں سے اس کے آداب ملحوظ رکھتے ہیں تو تاہی ہوئی تو اس پر قرآن نے اس طرح گرفت فرمائی گویا براہ راست اللہ تعالیٰ ہی کے بتائے ہوئے احکام و آداب کی خلاف ورزی ہوئی ہے۔“

اس سے معلوم ہوا کہ رسول کے دیئے ہوئے احکام بعینہ تعالیٰ کے احکام ہیں لہذا کا ذکر قرآن میں ہو یا نہ ہو، رسول کی طرف نسبت کی تحقیق تو ضروری ہے، لیکن ثابت ہے تو انکا انکار خود اللہ تعالیٰ کے احکام کا انکار ہے، (تدبر قرآن ص ۷ ص ۳۳۸) قابل غور بات یہ ہے کہ حدیثِ رحم کا ذکر قرآن میں نہ ہونے کی بنا پر اٹھائیں؟

تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَىٰ !

## ظن کا قرآنی مفہوم اور حدیث نبوی

عام طور پر انکارِ حدیث کے قائلین حدیث سے بظن کرنے کے لئے مندرجہ ذیل استدلال پیش کرتے ہیں۔

قرآن حکیم میں ظن کی پیروی سے روکا گیا ہے اور علم و یقین کے اتباع پر زور دیا گیا ہے۔  
مثلاً (الف) مُشْرِكِينَ كَيْفَ مَا كَانُوا مِنْ قَبْلِكَ يَكْفُرُونَ (البقرہ: ۲۸)

وہ (مشرکین) محض گمان کی پیروی کرتے ہیں اور گمان حق سے بے نیاز نہیں کرتا۔  
ب۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ (بنی اسرائیل: ۳۶)

جس چیز کا تمہیں علم و یقین نہ ہو، اس کے پیچھے نہ لگو۔

محدثین و فقہاء کے نزدیک حدیث سے ظن کا فائدہ حاصل ہوتا ہے، نہ کہ علم و یقین کا موجب۔  
سورتِ حال یہ ہے تو پھر حدیث کو ماخذِ شریعت کیسے مانا جا سکتا ہے۔

اس مغالطہ کے جواب میں پہلے ظن کی تشریح ضروری ہے۔  
امام راغب لکھتے ہیں:

الظَّنُّ اسْمٌ لِمَا يَحْصُلُ مِنْ اِمَارَةِ مَثَلِي قَوِيَّةٍ اَدَّتْ اِلَى الْعِلْمِ وَمَثَلِي ضَعْفَةٍ جَنَّتْ اَسْرَ بِيْتَجَاوَسَ حَدَّ السُّوْهِمِ (مفردات القرآن ص ۳۱۹)

یعنی ظن کا اطلاق اس بات پر ہوتا ہے جو انسان کو علامات و آثار سے معلوم ہوتی ہے۔ اب اگر یہ علامات قوی ہیں تو ظن کا درجہ علم و یقین کی حد تک پہنچ جاتا ہے۔ اور اگر یہ علامات انتہائی کمزور ہیں تو پھر اس کا درجہ وہم کے برابر ہوتا ہے۔

قرآن مجید میں لفظ ظن، علم و یقین اور وہم و شک سب پر بولا گیا ہے۔ مثلاً فرمایا:-  
(الف) الَّذِي يَتَّبِعْكَ يَتَّبِعُونَكَ يَا اَبْنَاءَ اٰدَمَ كُلِّ سُلَالَةٍ لِيَمْلِكُنَا بِكَ اُلُكُلُ وَاللَّهُ يَوْمَئِذٍ عَلِيمٌ (سورة بقرہ: ۱۲۹)

جو لوگ یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں اور یہ کہ وہ اسی کی طرف  
لوٹنے والے ہیں۔

(ب) قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّسْلِمُونَ اللَّهُ كَرِيمٌ فَمِنَ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ  
فِرْيَانَهُ كَثِيرَةً (بقرہ: ۲۲۹)

جو لوگ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ملنے والے ہیں انہوں نے کہا کہ کتنے کم تعداد  
والے گروہ کثیر تعداد والے گروہ پر غالب آئے۔

(ج) لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا  
(پہلا سورہ نور ۱۲)

جب تم نے حضرت عائشہؓ پر تہمت تراشی کی خبر سنی اس وقت تم نے مومن مردوں  
اور مومن خواتین کے بارے میں حُسنِ ظنِ انجوش گمانی سے کیوں نہ کام لیا۔  
اس آیت میں ظن کے معنی گمان غالب کے ہیں۔

(د) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ  
إِشْمٌ بِالْحَجَرَاتِ (۲۶)۔

یعنی ایمان والو! گمان کی بہت سی اقسام سے بچو، اس لئے کہ گمان کی کچھ صورتیں  
گناہ ہیں۔

(و) وَإِنَّ الَّذِينَ اٰخْتَلَفُوْا فِيْهِ لَعِنَى سَائِكُمْ مِّنْهُ مَا لَهْمُ بِهٖ مِنْ عِلْمٍ  
اِلَّا اَلْاٰتِبَاعُ الظَّنِّ (سورہ نساء: ۱۵۷)

اور بلاشبہ جن لوگوں نے اس کے بارے میں اختلاف کیا ہے وہ اس کی طرف سے یقیناً  
شک میں ہیں، ان کے پاس اس کے بارے میں علم کا سرمایہ نہیں ہے محض گمان کی پیڑھی ہے  
ان دونوں آیات میں ظن کو شک کے معنی میں بولا گیا ہے۔

ان تمام آیات پر بیک وقت غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ذرا آن مجید میں جس ظن کی مذمت  
کی گئی ہے اس سے ظن کا وہ مفہوم مراد ہے جو وہم و شک کے ہم معنی ہے اور اور جہاں ظن  
کو مقام مدح میں ذکر کیا گیا ہے، وہاں ظن بمعنی علم و یقین یا گمان غالب ہے۔

حدیث کو جن علماء نے ظنی کہا ہے ان کے نزدیک ظن کے یہ آخری معنی مراد ہیں۔  
فالظن الذی تفيدہ الاخبار انما هو القوي الراجح المقارب

لہ ان دونوں آیات میں ظن، علم و یقین کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔

الیقین لایقین، الخ (جوزج) (مقدمہ) فتح الملہم شرح مسلم ص ۱۱)

اجباراً یا حبساً ظن کا فائدہ دیتی ہیں اس سے مراد وہ ظن غالب ہے جو علم یقین کی سرحد سے قریب ہوتا ہے، اسی طرح علمائے اصول نے لکھا ہے المتواتر یبید علم الیقین والمشہور یبید علم الظہما یبیدہ وخیر الواحد یبید علم غالب الرأی یعنی حدیث متواتر سے یقینی علم حاصل ہوتا ہے اور حدیث مشہور سے علم مبسوط ہوتا ہے اطمینان ہوتا ہے اور خبر واحد سے گمان غالب کا سرمایہ فراہم ہوتا ہے۔ (حوالہ مذکور) گمان غالب کا معاملہ ایسا ہے کہ اس سے روزمرہ کے مسائل میں ہمیشہ سابقہ پڑتا ہے۔ اس کے بغیر شریعت کے بہت سے مسائل معطل ہو کر رہ جاتیں گے۔ مثلاً :-

(۱) اگر کسی موقع پر قبلہ کا رخ مشتبہ ہو جائے تو وہاں تخریج کا حکم دیا گیا ہے یعنی خوب غور و فکر کے بعد قرآن و آثار سے مدد لے کر گمان غالب کے مطابق قبلہ کی سمت متعین کی جائے گی۔

(۲) قاضی دو گواہوں کی شہادت پر ایسے شخص کے قتل کا فیصلہ کر دیتا ہے جس پر قتال ہونے کا الزام ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ دو گواہوں کی شہادت زیادہ سے زیادہ گمان غالب ہی کا فائدہ دے سکتی ہے، قرآن حکیم نے خود دو قابل اعتماد گواہوں کی شہادت کو معتبر قرار دیا ہے۔ فرمایا۔

وَأَشْهِدُوا ذُوَ حِمْلٍ بِعَدْلٍ مِّنكُمْ (سورۃ الطلاق : ۲)  
یعنی اپنے میں سے دو قابل اعتماد افراد کو گواہ ٹھہرا لو۔

## روایت بالمعنی پر اعتراض

منکرین حدیث کی طرف سے ایک شبہ یہ پیش کیا جاتا ہے کہ چونکہ احادیث کا پورا ذخیرہ روایت بالمعنی کی شکل میں ہم تک پہنچا ہے اس لئے اس میں شبہ و شبہ کی گنجائش نکل آتی ہے۔ قرآن مجید کی طرح احادیث کے الفاظ اور معانی دونوں ہم تک محفوظ شکل میں نہیں پہنچے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ راویوں سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کردہ معانی و مطالب اپنے الفاظ میں منتقل کرنے میں غلطی ہو گئی ہو۔ اور آپ کے منشا کو کچھ سے کچھ سمجھ گئے ہوں۔ (ادکما قیل)۔ اس شبہ کے ازالہ کے لئے یہاں چند ضروری امور پر تفصیل گفتگو کی ضرورت ہے۔

۱۔ روایت بالمعنی کو فی نفسہ ناجائز قرار نہیں دیا جاسکتا ہے۔ خود قرآن مجید نے متعدد مقامات پر یہی اسلوب اختیار کیا ہے۔ حضرت موسیٰ کے فرعون سے منابہ کی سرگزشت کو مختلف پیرایوں میں بیان کیا گیا ہے اور اس طرح حضرت ابراہیمؑ، حضرت زکریاؑ، حضرت عیسیٰ اور دوسرے انبیاء کرام کے اقوال مختلف الفاظ میں ذکر کئے گئے ہیں چند مثالیں ملاحظہ ہوں۔

### ۱۔ روایت بالمعنی اور تکرار حکیم

۱۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو جب بیٹے کی پیدائش کی بشارت ملی تو انہوں نے

فرمایا:

قَالَ رَبِّ اِنِّي يَكُوْنُ لِي غُلَامٌ وَّقَدْ بَلَغَنِي الْكِبَرُ وَاْمْرًا اُنْزِلْنِي عَنِهَا  
قَالَ كَذٰلِكَ اَللّٰهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِيْ اٰيَةً قَالَ  
اٰيٰتِكَ اِلَّا شَكَلَمُ النَّاسِ ثَلَاثَةٌ اَيَّامٍ اِلَّا رَمَزًا، وَاذْكُرْ رَبَّكَ  
كَثِيْرًا وَّاسْبِحْ بِالْعَشِيِّ وَاِلْبٰكِرِ رَبِّ سُوْرَةُ اَلْاٰمِرَانِ اٰت ۴۰

۱۔ روایت بالمعنی کی یہ بحث زیادہ تر مولانا محمد حسین صاحب بٹالوی جت ۱۳۳۸ھ کے ماہنامہ اشاعت السنۃ سے مستفاد ہے۔

یعنی حضرت زکریا نے کہا، اے میرے پروردگار! میرا دل کیسے پیدا ہوگا حالانکہ مجھے بڑھاپا ہے، ان گھبراہٹ اور میری بیوی بانجھ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی طرح اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ حضرت زکریا نے کہا، اے میرے رب میرے لئے کوئی نشانی مقرر فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تیرے لئے نشانی یہ ہے کہ تو لوگوں سے بات نہ کرے گا، تین دن گرا اشارے سے، اور اپنے رب کو صبح شام یاد کر۔

یہی مضمون سورہ مریم میں ان الفاظ میں بیان ہوا ہے:-

قَالَ رَبِّ اُنِّي بُكِرْتُ لِيَ غُلَامًا وَكَانَتِ امْرَاَتِي عَاقِرًا وَانْتَدَبْتُ  
مِنَ الْكِبَرِ عَيْنِيَا قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّئْ وَقَدْ  
خَلَقْتَكَ مِنْ قَبْلُ وَكَمْ تَكُ سَمِيًّا قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً قَالَ  
اَيُّكَ الْاَلْتَكَلَّمَ النَّاسُ ثَلَاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا (پہلا سورہ مریم آیت)

مذکورہ بالا دونوں مقامات کی آیات پر غور کرنے سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ بعض الفاظ بھی بدلے ہوتے ہیں جملوں کی ترتیب بھی مختلف ہے اور سورہ مریم کی آیت میں قدرے اضافہ بھی ہے۔ لیکن مجموعی حیثیت سے دونوں مقامات کا منشا ایک ہی ہے۔

## دوسری مثال

فرعون، جادوگر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان گفتگو کو قرآن میں متعدد مقامات پر نقل کیا گیا ہے، یہ گفتگو الفاظ کی نوعیت اور ترتیب کے لحاظ سے الگ الگ ہے یہاں صرف مثال کے طور پر جادوگروں کی وہ تقریر اور دعائے نقل کی جاتی ہے، جو اسلام لانے کے بعد فرعون کی دھمکی سن کر انہوں نے کی تھی۔

(الف) قَالُوا اِنَّا اِلٰى رَبِّنَا مُتَّقِلُونَ ، وَمَا نَنْقُمُ مِنْهَا اِلَّا اَنْ اَمَّنَّا  
بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَنَا ، رَبِّنَا اَنْزَغَ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا  
مُسْلِمِيْنَ (پہلا الاعراف ۱۲۹)

”انہوں نے کہا، بے شک ہم اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں، تو ہم سے صرف اسی بات کا انتقام لیتا ہے کہ ہم اپنے رب کی آیتوں پر ایمان لے آئے ہیں جب کہ وہ ہمارے پاس آئیں۔ لے ہمارے رب! ہمیں صبر کی توفیق عنایت فرما اور اسلام کی حالت میں ہمیں موت دے“

(ب) - قَالُوا لِالْأَصْنِيِّ - اِنَّا اِلَى رَبِّنَا مُتَقَلِبُونَ، اِنَّا نَطْمَعُ اَنْ يَغْفِرَ لَنَا رَبِّنَا  
خَطَايَانَا، اَنْ كُنَّا اَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ (پ ۱۹ - الشعراء آیت ۵۱)

انہوں نے کہا، کوئی اندیشے کی بات نہیں، بیشک ہم اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں، ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہماری خطائیں بخش دے گا اس بنا پر کہ ہم ہیں پیلے ایمان لانے والے ۷  
(ج) - قَالُوا لَنْ نُؤْتِرَكَ عَلٰی مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ، وَالَّذِيْ  
مَطَّرَنَا مَا قَضَىٰ مَا اَنْتَ قَاضٍ، اِنَّمَا تَقْضِيْ هٰذِهِ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا  
اِنَّا اَكْمَرْنَا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا، وَمَا اَكْرَهْتَنَا عَلٰی مِنَ السُّعْرِ  
(پ ۱۶ سورہ طہ آیت ۷۳)

انہوں نے کہا، ہم اپنے فاطر و خالق اور جو ہمارے پاس کھلی نشانیاں اور دلائل آتے ہیں، اُن کے مقابلہ میں ہم تجھے (تیری بادشاہت کو)، ترجیح نہیں دے سکتے۔ جو تو فیصلہ کرنا چاہتا ہے کہ ڈال، بس نیزا فیصلہ اس دنیاوی زندگی میں چل سکتا ہے، بیشک ہم اپنے رب پر ایمان لائے تاکہ وہ ہماری خطائیں اور جس جادو پر تو نے ہمیں مجبور کیا ہے معاف فرمائے ۷

ان تینوں مقامات پر الفاظ اور ترتیب کے لحاظ سے فرق ہے لیکن مفہوم اور منشا سب جگہ ایک ہی ادا ہو رہا ہے۔

## تیسری مثال

اصل مدعا کی وضاحت کے لئے مزید ایک مثال پر غور کر لیا جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب حضرت شعیب علیہ السلام کے ہاں سے واپس ہوئے تو راستے میں انہوں نے اپنے گھر والوں سے جو گفتگو کی ہے، قرآن مجید نے اسے الفاظ کے تھوڑے سے فرق کے ساتھ متعدد مقامات پر اس طرح نقل کیا ہے۔

(الف) اِذْ سَرَا نَارًا فَقَالَ لِاٰهْلِيْهِ اَمْكُثُوْا اِنِّيْ اَنْشَأْتُ نَارًا لَّعَلِّيْ اِيْتِيْكُمْ  
مِنْهَا بِقَبْسٍ اَوْ اَجِدُ عَلٰی النَّاسِ هُدٰى (سورہ طہ - آیت ۱۰)

جب موسیٰ علیہ السلام نے آگ دیکھی تو انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا، ٹھہرو! میں نے آگ دیکھی ہے، توقع ہے کہ میں اس میں سے ایک شعلہ تمہارے پاس آؤں گا یا

دکم از کم، آگ کا کوئی پتہ چل جائیگا۔

(ب) اِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِأَهْلِهِ اِنِّي اَنْشَأْتُ نَاسًا سَابِغًا مِّمَّهَا بَخْبِرِ اَوْ  
اَسْبِغْكُمْ بِسِنِّهَا فَيَسِبْ لِعَلَّكُمْ تَصْطَلُوْنَ ، رپا سورہ النمل آیت ۷  
(ج) قَالَ لِأَهْلِهِ امْكُتُوا اِنِّي اَنْشَأْتُ نَاسًا لَّعَلِّي اَتِيكُمْ مِنْهَا بَخْبِرِ اَوْ جِدْ وَه  
مِنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُوْنَ ، رپا القصص آیت ۲۹

ان آیات میں خط کشیدہ کلمات اپنی ظاہری معنی کے لحاظ سے مختلف ہیں لیکن معنوی اعتبار سے ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔

قرآن مجید کے اس طرزِ تعبیر سے اتنا تو ضرور معلوم ہوتا ہے کہ قائل کا اگر اصل مدعا اور منشا اپنی جگہ پر محفوظ رہے، تو الفاظ کا اختلاف ایسا نہیں ہے کہ جسے کسی شکل میں بھی برداشت نہ کیا جاسکے۔

اسی بنا پر اگر محدثین کی اکثریت نے روایت بالمعنی کو جائز بھی قرار دیا ہے تو اس کے ساتھ نہایت گڑھی شرطیں بھی لگائی ہیں ان شرائط کی تفصیل آئندہ صفحات میں کی جائیگی۔ اس موقع پر یہ شبہ پیدا ہو سکتا ہے کہ بندوں کی صلاحیت و استعداد کو اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ پر کیسے قیاس کیا جاسکتا ہے یہاں تو ہر وقت غلطی اور بھول چوک کا امکان ہے۔

اس شبہ کے ازالہ کے لئے دو امور کی وضاحت ضروری ہے۔

(الف) محدثین نے اسی انسانی کمزوری کی بنا پر خطا اور غلطی کے امکانات کو سامنے رکھتے ہوئے انتہائی احتیاطی تدابیر اختیار کی ہیں۔

(ب) نیز اسی وجہ سے تمام علماء امت کے نزدیک علم و یقین کا جو درجہ قرآن مجید کو حاصل ہے وہ احادیث کو حاصل نہیں ہے۔

۲۔ احادیث کے سارے ذخیرے پر نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ تمام روایات یقین قسم کی ہیں۔

(۱) قولی۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات و فرامین۔

(۲) فعلی۔ یعنی آپ کی عملی زندگی کی تفصیل۔

(۳) تقریر۔ یعنی ایسے افعال جو آپ کے سامنے کئے گئے لیکن آپ نے انکی ممانعت نہ فرمائی۔

ظاہر ہے کہ روایت بالمعنی کی ضرورت پہلی قسم کی روایات کے بیان کرنے میں ہی پیش آ سکتی ہے۔ پھر اس بارے میں دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی قولی احادیث کا ایک اچھا حصہ حصہ ایسا ہے جس کو راویوں نے الفاظ و معانی دونوں کو محفوظ رکھتے ہوئے جوں کا توں نقل کر دیا ہے۔ مثلاً مسنون دعائیں، احادیث قدسیہ، اذان و اقامت کے کلمات اور عبادات سے متعلق اذکار و اوراد ان کے علاوہ احادیث کا جو ذخیرہ باقی رہتا ہے اس کے نقل کرنے میں بھی ثقہ راویوں نے الفاظ کو محفوظ رکھنے کی پوری کوشش کی ہے۔ ناگزیر حالات ہی میں روایت بالمعنی کا سہارا لیا گیا ہے۔

## روایت بالمعنی کی شرط

حافظ ابن حجر شرح نخبۃ الفکر میں لکھتے ہیں :-

ولا يجوز تعدد تغيير صورة المتن مطلقا ولا الاختصار منه  
بالنقص ولا ابدال اللفظ المراد له الا لعالم بعد لولا  
الات -

یعنی متن حدیث کو عمدتاً بدلنا کسی صورت میں بھی جائز نہیں ہے اور نہ الفاظ کم کر کے اختصار کرنا جائز ہے اور نہ ایک ہم معنی لفظ کی جگہ دوسرا ہم معنی لفظ رکھا جاسکتا ہے۔ ان سب تبدیلیوں کی اجازت اس کو دی جاسکتی ہے جو الفاظ کے معانی و مطالب سے پوری طرح باخبر ہو۔

امام نووی مقدمہ شرح مسلم میں لکھتے ہیں :-

اذا اراد رواية الحديث بالمعنى فان لم يكن خبيراً بالالفاظ و  
مقاصدها عالماً بما يختل معانيها لم يجز له الرواية بالمعنى  
بلا خلاف بين اهل العلم بل يتعين اللفظ -

(مقدمہ شرح صحیح مسلم ص ۱۹ صحیح المطابع)

دو جب کوئی راوی حدیث کو روایت بالمعنی کے طور پر نقل کرے اور الفاظ کے معنی اور ان کے مطالب و مقاصد سے بے خبر ہو اور اسے یہ بھی علم نہ ہو کہ کن تغیرات سے معانی میں خلل آتا ہے تو اس کے لئے روایت بالمعنی جائز نہیں ہے۔ بلکہ الفاظ کی پابندی لازمی ہے۔

اہل علم کا اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔

حافظ ابن الصلاح کا بیان ہے کہ محدثین فقہاً اور علماء اصول کی اکثریت روایت بالمعنی کے جواز کی قائل ہے۔ بشرطیکہ راوی عربی زبان سے پوری طرح باخبر ہو اور معانی کو اصل الفاظ کے علاوہ دوسرے الفاظ کے قالب میں ڈھالنے کی خوب مہارت رکھتا ہو۔

(مقدمہ ابن الصلاح ص ۱۵)

۳۔ منکرین حدیث کی طرف سے روایت بالمعنی پر جو اعتراض کیا جاتا ہے، یہی اعتراض ترجمہ پر بھی ہو سکتا ہے۔ حالانکہ اس کی اہمیت اور ضرورت سے کسی کو انکار نہیں ہو سکتا۔ اگر ترجمہ کی اجازت نہ دی جاتے تو شریعت کے احکام غیر عربی اقوام تک کیسے پہنچائے جاسکتے ہیں۔

خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف بادشاہوں کے نام جو دعوتی خطوط بھیجے تھے۔ ان کے مطالب کو ترجمہ ہی کے ذریعے مکتوب الیہم تک پہنچایا گیا تھا اور اس طرح ان پر دعوت و تبلیغ کی حجت تمام کی گئی تھی۔

## کتابت حدیث کے بارے میں روایات و آثار

ذیل میں ان روایات و آثار کی صحیح تشریح پیش کی جاتی ہے، جن کو عام طور پر مسکون حدیث اپنی تائید میں پیش کرتے ہیں۔

۱۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کی کتابت سے روک دیا تھا۔“

لیکن جب تک اس روایت کے پورے الفاظ سامنے نہ ہوں اصل حقیقت واضح نہیں ہو سکتی۔ امام مسلم نے یہ روایت اپنی تالیف لطیف میں اس طرح نقل کی ہے۔

عَنْ ابْنِ سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَكْتُبُوا عَنِّي غَيْرَ الْقُرْآنِ وَمَنْ كَتَبَ عَنِّي غَيْرَ الْقُرْآنِ فَلْيَحُجَّهُ وَحَدِّثُوا عَنِّي وَلَا حَرَجَ وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ (مسلم ج ۲ ص ۱۱۴)

”ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ مجھ سے قرآن کے علاوہ نہ لکھو اور جس نے مجھ سے قرآن کے علاوہ لکھا ہے اسے مٹا دے۔ مجھ سے حدیث بیان کرے تو کوئی حرج نہیں ہے اور جس نے مجھ پر جانتے بوجھتے جھوٹ بولا وہ اپنا ٹھکانا جہنم میں بنائے۔“

عام طور پر منکرین حدیث اس روایت کا پہلا اور دوسرا فقرہ بڑے زور شور سے پیش کرتے ہیں لیکن تیسرے فقرے کو بالکل پی جاتے ہیں۔ اولاً یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ اس روایت میں کتابت حدیث کی ممانعت سے یہ کہاں لازم آیا کہ حدیث دینی حجت بھی نہیں ہے۔ جب کہ اس کے متصل ہی ”وَحَدِّثُوا عَنِّي وَلَا حَرَجَ“ موجود ہے۔

ثانیاً آپ کا یہ حکم وقتی اور عارضی تھا نہ کہ دائمی اور مستقل۔ مصلحت یہ تھی کہ اگر ابتدائی دور میں قرآن و سنت دونوں کے قلم بند کرنے کا رواج عام ہو گیا تو قرآن و حدیث کے مابین امتیاز نہ ہو سکے گا اس وقت بعد کے زمانہ کی طرح کاغذ اور کتابت کی سہولت نہ تھی لوگ عام پر ہڈیوں پتھر کی سلوں اور صاف ستھرے چمڑوں پر لکھا کرتے تھے۔ کاتبوں کی تعداد بھی بہت ہی کم تھی۔ اس ناپر قرآن و سنت دونوں کی کتابت و ترتیب کا اہتمام اس شکل میں تقریباً ناممکن تھا۔ کے مابین پوری طرح امتیاز برقرار رکھا جا سکے، آپ کے اس

جیکمانہ ارشاد سے ایک طرف قرآن حکیم کی امتیازی شان اپنی جگہ برقرار رہی اور دوسری طرف سنت کی ایک الگ حیثیت بھی واضح ہو گئی۔

باقی رہا یہ سوال کہ کتابت حدیث کی ممانعت کو عارضی ہدایت قرار دینا کن دلائل کی بنا پر ہے تو اس کے جواب میں عہد نبویؐ اور دور صحابہ کے بے شمار ایسے واقعات پیش کئے جاسکتے ہیں جن سے واضح طور پر یہ ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود احادیث لکھوائیں، لوگوں کو ترغیب دی، صحابہ کرام تابعین اور سلف صالحین نے اس پر عمل کیا۔

ظاہر ہے کہ اگر ممانعت دانی روایت کوئی مستقل ضابطہ ہوتا تو پھر خود ہی آپ اپنے طرز عمل سے اس کی مخالفت کیوں فرماتے۔ اس سلسلے میں چند مستند شواہد پیش کئے جاتے ہیں۔

اس بارے میں سب سے زیادہ اہم وہ روایت ہے جس میں آپ نے مرض الموت کی حالت میں صحابہ کرام کو قلم دوات لانے کا حکم دیا تھا۔ آپ نے فرمایا تھا: **اِئْتُونِي بِكِتَابٍ اَكْتُبُ لَكُمْ** (صحیح بخاری مصری ج ۱ ص ۳۹)

اگر قرآن مجید کے علاوہ لکھنا لکھنا قطعاً ممنوع تھا تو اس ارشاد کے معنی کیا ہوں گے؟ واضح رہے کہ یہ آپ کی زندگی کے آخری دور کا فرمان ہے اسی روایت میں حضرت عمرؓ کا یہ قول بھی درج ہے کہ حسبنا کتاب اللہ ”ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے“

جس کو منکرین حدیث بڑے زور شور سے پیش کرتے ہیں۔ یہاں قابل غور معاملہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ”اِئْتُونِي بِكِتَابٍ اَكْتُبُ لَكُمْ“ پر اس کو مقدم کیا جاسکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ حدیث نبویؐ، قول صحابہ پر بہر حال مقدم ہوگی۔ مزید وضاحت آئندہ عرض کی جائے گی۔ ان شاء اللہ۔

## آثار صحابہ کرام

کہا جاتا ہے کہ حضرت ابو بکرؓ کے پاس ایک مجموعہ حدیث تھا جس کو انہوں نے جلاؤ الا تھا۔ اس روایت کے بارے میں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کی سند قابل اعتماد نہیں ہے۔ اس روایت کے راویوں میں ایک صاحب علی بن صالح مدنی ہیں۔ جن کے بارے میں محدثین نے کہا ہے کہ وہ مستور الحال ہیں۔ یعنی ان کے احوال و کوائف معلوم نہیں ہو سکے ہیں۔ اس لئے ان پر اعتماد نہیں کیا جاسکتا (ملاحظہ ہو تقریب التہذیب)

حافظ ذہبی نے بھی اس روایت کو نقل کیا ہے لیکن ساتھ ہی اس پر سند کے لحاظ سے تنقید بھی کر دی ہے، لیکن افسوس ہے کہ حامیان انکارِ حدیث اس روایت کو تو اپنی کتابوں رسالوں میں نقل کر دیتے ہیں۔ لیکن سند پر مصنف کی جرح کو گول کر جلتے ہیں۔ آخر یہ کہاں کی دیانت اور کہاں کا انصاف ہے۔

حضرت ابو بکرؓ کی طرف مندرجہ ذیل روایت بھی منسوب کی جاتی ہے اور انکارِ حدیث کے سلسلے میں اس کو بڑے شد و مد سے پیش کیا جاتا ہے۔

حضرت ابو بکرؓ نے ایک مرتبہ لوگوں کو جمع کر کے خطبہ دیا کہ آج تم احادیث کی روایت میں مختلف ہو۔ تمہارے بعد جو لوگ آئیں گے وہ اور بھی زیادہ اختلاف میں مبتلا ہو جائیں گے۔ لہذا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث نہ بیان کرو، اگر تم میں سے کوئی حدیث کے متعلق سوال کرے تو صرف ایک ہی جواب دو۔ کہ ہمارے پاس اللہ کی کتاب موجود ہے اس میں جو کچھ حلال ہے، اسے ہم حلال سمجھتے ہیں اور جو حرام ہے اسے حرام سمجھتے ہیں۔“

(تذکرۃ الحفاظ ج ۱ ص ۳)

اس روایت کے راوی عبد اللہ بن ابی ملیکہ نے حضرت ابو بکرؓ کا زمانہ نہیں پایا۔ اسلئے جب تک کہ بیچ کی کٹھی معلوم نہ ہو، یہ روایت قابلِ اعتماد قرار نہیں دی جاسکتی۔ پھر دوسرا اہم اشکال یہ ہے کہ اس روایت کے راوی عبد اللہ بن ابی ملیکہ کی وفات ۳۱ھ میں ہوئی ہے اور حافظ ذہبی مصنف تذکرۃ الحفاظ کی وفات آٹھویں صدی ہجری میں بتائی جاتی ہے۔ درمیان کے راوی غائب ہیں۔ ان کا ذکر حافظ ذہبی نے نہیں کیا، اس لئے ایسی روایت جس کے چھ صدیوں کے راویوں کا پتہ نہ ہو۔ کس طرح قابلِ اعتماد ہو سکتی ہے۔

مذکورہ بالا روایات و شواہد کی طرح بعض دوسرے واقعات بھی صحابہ اور تابعین کی طرف منسوب کئے جاتے ہیں جن سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ اور تابعین میں سے ایک اچھی خاصی تعداد کتابتِ حدیث کو پسند نہ کرتی تھی۔

اس قسم کی روایات کو منکرینِ حدیث جامع بیان العلم و اہلہ (مصنف ابن عبد البر) کے حوالے سے اس طرح نقل کرتے ہیں گویا یہ حضرات (صحابہ اور تابعین) سب کے سب حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شدید ترین مخالفین میں سے تھے حالانکہ مصنف کتاب نے اس قسم کے واقعات کو درج کرنے کے بعد کتابتِ حدیث سے انحراف کے وجوہ و اسباب بھی لکھ دیے ہیں۔ فرماتے ہیں:-

من كره، كآبة العلم فانما كرهها لوجهين، أحدهما ان لا يتخذ مع القرآن كتاب يضاهاه به، وليلام يتكل الكاتب على ما يكتب فلا يحفظ فيقل الحفظ - (جامع بيان العلم ص ۲۵)

یعنی جن لوگوں نے کتابتِ علم کو ناپسند کیا ہے ان کی ناپسندیدگی کے اسباب دو ہیں۔ (۱) اس خطرے سے بچنے کے لئے کہ کہیں قرآن کے ساتھ کوئی ایسی کتاب نہ بنالی جائے جو قرآن ہی کے ہم پلہ قرار پائے۔

(۲) کہیں ایسا نہ ہو کہ لکھنے والا اپنے لکھے ہوئے پر اعتماد کر کے حافظہ سے کام لینا چھوڑ دے اس طرح حفظ کرنے کے لئے کار و راج کم ہو جائے گا۔

لیکن کتابتِ حدیث کے بارے میں یہ مسلک تمام صحابہ اور تابعین کا نہ تھا، بلکہ صحابہ اور تابعین کی ایک بہت بڑی تعداد کتابتِ حدیث کی نہ صرف یہ کہ قائل تھی بلکہ وہ خود بھی اس پر عملاً کار بند رہی۔

حافظ ابن عبدالبر نے جہاں کتابتِ حدیث کو ناپسند کرنے والے اہل علم کے اقوال نقل کئے ہیں وہاں ساتھ ہی بہت سے صحابہ اور تابعین سے ایسے اقوال و واقعات بھی نقل کئے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام اور تابعین عظام نے کتابتِ حدیث کے معاملہ میں انتہائی اہتمام اور انتہاک سے کام لیا ہے۔ چند حوالے ملاحظہ ہوں:-

(۱) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَبْنِ الْعَاصِ قَالَ مَا يُرْعَبُنِي فِي الْحَيَاةِ إِلَّا خَصْلَتَانِ، الصَّادِقَةُ وَالْوَهْطُ، نَأْمًا الصَّادِقَةُ فَحَقِيقَةٌ كُنْتُهَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَمَّا الْوَهْطُ فَأَرْضٌ نَصَدَّقَ بِهَا عَمْرٌو وَبْنُ الْعَاصِ كَانَ يَقْوَمُ عَلَيْهِمَا (ص ۲۴۶ جامع بیان العلم)

یعنی عبداللہ بن عمرو بن العاص نے فرمایا، مجھے اپنی زندگی میں صرف دو چیزیں بہت ہی مرغوب و محبوب ہیں (۱) الصادقہ (۲) الوهط "صادقہ" وہ صحیفہ ہے جسے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سُن کر لکھا ہے اور وهط ایک زمین ہے جسے عمرو بن العاص نے اللہ کی راہ میں وقف کر دیا تھا۔ اور وہ اُس کی نحرانی کیا کرتے تھے

۲- سَعْدُ بْنُ إِبرَاهِيمَ قَالَ أَمَرَنا عَمْرٌو بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بِجَمْعِ السُّنَنِ فَلَكْتَبْنَاهَا دَفْتَرًا فَبَعَثَ إِلَى كُلِّ أَرْضٍ لَهَا عَلَيْهَا سُلْطَانٌ دَفْتَرًا -

(ص ۲۴۶ حوالہ مذکور)

یعنی سعد بن ابراہیم کہتے ہیں کہ ہم کو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے سنن و احادیث مشتمل بر احکام و مسائل، جمع کرنے کا حکم دیا۔ ہم نے دفتر کے دفتر لکھ ڈالے حضرت عمر بن عبدالعزیز نے یہ لکھے ہوئے مجموعے تمام مقبوضہ ممالک میں بھیج دیئے۔

(۳) ابن عبدالبر لکھتے ہیں :

وقد دخل علي ابراهيم النخعي شي في حفظه لتركه الكتاب  
وعن منصور كان ابراهيم يحدف الحديث فقلت له ان سالم بن  
ابى الجعد يتم الحديث قال ان سالماً كتب وانا لم اكتب -  
(ص، حوالہ مذکور)

یعنی کتابت چھوڑ دینے کی وجہ سے ابراہیم نخعی کے حافظہ میں ضعف آ گیا تھا، منصور سے روایت ہے کہ ابراہیم نخعی حدیث کے الفاظ حذف کر دیا کرتے تھے یعنی پورے نہیں بیان کرتے تھے، میں نے ان سے کہا کہ آپ حذف سے کام لیتے ہیں اور سالم بن جعد حدیث کے پورے الفاظ بیان کرتے ہیں، انہوں نے جواب دیا۔ بات یہ ہے کہ سالم لکھ لیا کرتے تھے اور میں لکھتا نہ تھا۔

یہ چند مثالیں نونے کے طور پر بیان کر دی گئی ہیں، ورنہ اس قسم کے واقعات ابن عبدالبر اور دوسرے اہل علم نے بے شمار بیان کئے ہیں۔ اب یہ کہاں کی دیانت ہے کہ ان روایات سے آنکھیں بند کر لی جائیں اور صرف اپنے مطلب کی روایات کو اس انداز سے پیش کیا جائے گویا یہ سب بزرگ سر سے ہے ہی حدیث کے مخالف تھے۔

پھر لطف یہ ہے کہ ان روایات میں سے بہت سی سند کے اعتبار سے ناقابل اعتماد ہیں۔ یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ بعد کے واقعات و حالات نے یہ بات واضح کر دی کہ قائلین کتابت حدیث کا مسلک وینی معالج کے لحاظ سے زیادہ محتاط اور راجح تھا۔ یہ انہی کی مساعی جلیلہ کا نتیجہ ہے کہ آج سینوں اور سفینوں میں محفوظ کیا ہوا ذخیرہ ہم تک پہنچ رہا ہے، اور انسانی آبادی کی ایک بڑی تعداد اس پر عمل پیرا ہو کر دنیا و آخرت کی سعادتیں سمیٹ رہی ہے۔

سابق صفحات میں بتایا گیا ہے کہ بعض صحابہ اور تابعین کتابتِ حدیثِ دو وجوہ کی بنا پر ناپسند کرتے تھے۔ ان میں سے ایک وجہ اس بات کا اندیشہ تھا کہ کہیں قرآن اور غیر قرآن کے درمیان التباس و اشتباہ کی صورت نہ پیدا ہو جائے۔ اس بارے میں حافظ ابن الصلاح نے لکھا ہے کہ یہ اختلاف ابتدائی دور میں تھا۔ اس کے بعد یہ اختلاف ختم ہو گیا اور تمام مسلف صالحین کا کتابتِ حدیث کے جواز پر کامل اتفاق ہو گیا۔

(مقدمہ ابن الصلاح ص ۱)

دوسری وجہ یہ تھی کہ اہل عرب اپنی قوتِ حافظہ کی بنا پر اپنی معلومات کو قلم بند کرنا پسند نہ کرتے تھے۔ لیکن یہ مسلک بھی تمام اہل علم کا نہ تھا۔ کتابت کو ناپسند رکھنے والوں کی دلیل یہ تھی کہ اس طرح لکھے ہوئے سرمایہ پر اعتماد کی وجہ سے حافظہ کا استعمال کم ہو جائے گا جس کا لازمی نتیجہ ضعفِ حافظہ کی شکل میں ظاہر ہوگا۔

مستند تاریخ میں عربوں کی قوتِ حافظہ کے جو واقعات ملتے ہیں ان کی بنا پر مذکورہ بالا استدلال کسی نہ کسی حد تک وزن ضرور رکھتا ہے۔ لیکن جن لوگوں نے حفظ کے ساتھ ساتھ کتابتِ حدیث کا بھی اہتمام کیا، اُمت پر ان کے احسانِ عظیم کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ حافظانِ حدیث اور کاتبینِ حدیث (جو قوتِ حافظہ میں بھی ممتاز ہیں) دونوں کے تعاون سے اخبارِ آحاد کی جمع و تدوین میں بہت ہی کم غلطی کا امکان رہ گیا۔

حضرت عبداللہ بن عباسؓ کے بارے میں مروی ہے کہ انہوں نے ایک مجلس میں ستر اشعار سنے اور پھر ان کو اسی وقت من و عن سنا دیا۔ نہ کہیں اٹکے اور نہ کوئی لفظ چھوٹے پایا۔ (جامع بیان العلم ص ۳۵)

مشہور محدث امام زہری (ف ۱۲۵ھ) کا حافظہ انتہائی قابلِ رشک تھا۔ وہ خود بیان کرتے ہیں۔ ”خوالدہ ما سمعت اذنی شیئا فنسیت (جامع بیان العلم، باب کہ اسبغ کتاب العلم ص ۳۵)“ بخدا کوئی بات ایسی نہیں ہے جو میرے کانوں نے سنی ہو اور پھر میں اُسے بھول گیا ہوں“ اس بنا پر امام زہری فرماتے ہیں کہ اس اندیشہ کی بنا پر کہ کہیں کان میں کوئی غلط بات یا فحش کلمہ پڑ جائے اور پھر اس کا حافظہ سے محو کو نامشکل ہو، ”میں جب بازار سے گذرتا ہوں تو اپنے کان بند کر لیتا ہوں“ (حوالہ مذکور)

اسی طرح محدثین کرام کی قوتِ حافظہ بھی مشہور ہے۔ امام محمد بن اسمعیل بخاریؒ

۱) ولادت ۱۹۴۲ھ (وفات ۲۰۱۶ھ) کا واقعہ مشہور ہے۔

وہ جب بغداد تشریف لائے تو ان کے حافظہ کا امتحان لینے کی غرض سے مقامی محدثین ان کی خدمت میں حاضر ہوئے، امتحان کا طریقہ یہ رکھا گیا کہ پہلے سے سو احادیث کی اس طرح ترتیب دیجئیں کہ ایک حدیث کی سند دوسری روایت سے جوڑ دی گئی اور اس کا متن کسی اور روایت کی سند سے متعلق کر دیا گیا۔ اس طرح سند و متن کے لحاظ سے یہ سو روایات باہمی خلط ملط کر دی گئیں۔ روایات کی اصل سند اور متن کی ترتیب کا پہچانا بظاہر انتہائی دشوار ہو گیا۔

جب امام بخاریؒ کے سامنے طے شدہ پروگرام کے مطابق دس علماء حدیث نے دس دس روایات پڑھ کر سنا دیں اور ان سو روایات کی قرأت ہو چکی تو امام بخاریؒ نے پہلے محدث کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا۔ کہ آپ نے یہ حدیث پڑھی تھی اس کی سند وہ نہیں ہے جو آپ نے بیان کی ہے بلکہ اسکی سند حدیث نمبر فلاں کے ساتھ جوڑ دی گئی ہے، اس طرح امام بخاریؒ نے ان روایات کی ہر سند اور متن کے بارے میں اصلی مقام اور ترتیب کی نشان دہی کر دی و تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو مقدمہ فتح الباری، الاکمال فی اسماء الرجال ص ۱۲۶،

اس واقعہ سے جہاں امام بخاری کی بے پناہ قوت حافظہ کی تفصیلات سامنے آتی ہیں وہاں اس شبہ کا ازالہ بھی ہو جاتا ہے کہ پہلی صدی کے اواخر اور دوسری صدی میں بہت سے جھوٹے اور ناقابل اعتماد راویوں نے حدیث کی عبارت اپنی طرف سے گھڑ کر اس کے ساتھ کسی صحیح روایت کی سند چپکا دی ہو تو اس کی معرفت کیسے حاصل ہو سکتی ہے؟

اصل حقیقت یہ ہے کہ اس بارے میں محدثین کرام کی کاوشیں انتہائی احتیاط اور دور اندیشی پر مبنی ہیں، انہوں نے نہ صرف یہ کہ ہزار ہا راویوں کے حالات کو قلمبند کیا ہے بلکہ ساتھ ہی یہ بھی محفوظ رکھا ہے کہ کس کس محدث نے کون کون سی روایات کو بیان کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ جب ہر محدث یا راوی کی روایت کردہ احادیث کا سرمایہ اپنی جگہ متعین ہے تو جعلی متن کا جوڑ کسی صحیح سند کے ساتھ نگا ہوں سے کیسے او جھل رہ سکتا ہے۔ اس بارے میں مزید تفصیل آگے بیان ہوگی۔ انشاء اللہ

## قرآن و حدیث کی جمع و ترتیب

۱۔ منکرین حدیث کی طرف سے یہ شبہ بڑے زور شور سے پیش کیا جاتا ہے کہ اللہ کے

رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کو اپنی زندگی میں مرتب کر دیا تھا اور اس کی کتابی شکل متعین فرمادی تھی، اگر حدیث کی بھی دین میں کوئی اہمیت ہوتی تو آپ اپنی نگرانی میں اس کی ترتیب و تدوین کا اہتمام بھی خود فرماتے۔ اور کما قیل،

اس بارے میں پہلی بات قابل غور یہ ہے کہ کیا کسی چیز کے ماخذ شریعت ہونے کے لئے یہ مزدوری ہے کہ وہ پہلے سے کتابی شکل میں منضبط ہو؟ تقریباً اسی قسم کا اعتراض مشرکین مکہ نے قرآن مجید کے بارے میں کیا تھا۔ ان کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ تھا۔

أَوَشَرَّ قَلْبِي فِي السَّمَاءِ وَلَنْ نُؤْمِنَ بِرِشْقِكَ حَتَّىٰ سَنَزَلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَأُهُ -

”یا تو آسمان پر چڑھ جاتے اور ہم اس چڑھنے پر ایمان نہ لائیں گے تا وقتیکہ تو ایسی کتاب نہ لائے جسے ہم خود بھی پڑھ سکیں (پہا سورہ بنی اسرائیل آیت ۱۹) یعنی ان کا مطالبہ یہ تھا کہ جب تک کہ قرآن مجید لکھی لکھائی کتاب کی شکل میں ہمارے سامنے نہ ہو گا ہم ایمان نہ لائیں گے۔ لیکن قرآن نے ان کے اس مطالبہ کو ایک بہانہ قرار دے کر ان کا جواب اس طرح دیا ہے۔

لَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالُوا الَّذِينَ كَفَرُوا، إِنَّ هَذَا إِلَّا أَسْحَابٌ مُّبِينٌ ۝ (پہا سورہ انعام ۱۱)

”یعنی اگر ہم آپ پر کاغذ پر لکھی ہوئی کتاب بھی اتارتے اور یہ لوگ اُسے ہاتھ سے چھو کر دیکھ بھی لیتے تب بھی منکرین یہی کہتے کہ یہ تو صرف کھلا ہوا جادو ہے“

اسی قسم کی بہانہ سازی کی شکل منکرین حدیث نے بھی اختیار کی۔ سوال یہ ہے کہ منکرین حدیث، احادیث کے سرمایہ کو اس لئے شریعت کا ماخذ نہیں مانتے کہ ان نزدیک صرف قرآن ہی ماخذ شریعت ہے۔ یا اس انکار کی بنیاد یہ ہے کہ حدیث کی تدوین عہد رسالت میں نہیں ہوئی تھی اور روایت در روایت کی بنا پر اس کا یقینی پہلو مجرد ہو گیا ہے۔ اگر پہلی وجہ ہے تو اس صورت میں اگر حدیث کا پورا سرمایہ کتابی شکل میں منتقل بھی ہو جاتا تب بھی اس کی حیثیت تاریخ دین سے زیادہ نہ ہوتی۔

اور اگر دوسری وجہ ہے تو پھر یہ کہنا غلط ہے کہ ماخذ شریعت صرف قرآن ہے کیونکہ اس صورت میں کم از کم قرآن کے ساتھ تعامل امت کو بہر حال حجت ماننا پڑے

گا۔ اس کے بغیر قرآنی احکام کا مفہوم ہی متعین نہیں ہو سکتا، اسی بنا پر مشہور منکر حدیث حافظ اسلم صاحب بھی تعامل امت کو حجت ماننے سے گریز نہ کر کے -  
تالمین حدیث کے ایک استدلال کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں :-

”پانچویں دلیل ان کی یہ ہے کہ قرآن میں نماز کے اوقات، تعداد رکعات نصاب زکوٰۃ اور روزہ اور حج کی تفصیلات کہاں ہیں؟ لہذا اگر حدیثیں دین نہ مانی جائیں تو یہ باتیں ہم کو کیونکر معلوم ہوں گی؟ بے 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 کر دی اور فرمایا:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ - تمہارے لئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں اچھا نمونہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے احکام پر عمل کر کے دکھلا دیا اور ان کی تفصیلات امت کو سکھا دیں، وہ عملی نمونے سلسلہ بسلسلہ متواتر چلے آ رہے ہیں اور بالکل یقینی ہیں، رسالہ علم حدیث ص ۳ حافظ اسلم صاحب جیراج پوری نیز مقام حدیث ج ۱

مذکورہ بالا اقتباس اپنے بعض مندرجات کے لحاظ سے انتہائی دل چسپ اور دعویٰ حبنا کتاب اللہ کے بالکل مخالف ہے۔ اس پر تفصیلی گفتگو کسی دوسرے موقع پر کی جائے گی۔ ان شاء اللہ -

یہاں صرف یہ دکھلانا مقصود ہے کہ وہ اسوۂ حسنہ جسے آپ یقینی قرار دے رہے ہیں کیا اُسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کتابی شکل میں مدون کر دیا تھا؟ اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ کسی چیز کو دینی حیثیت سے قبول کرنے کے لئے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ مرتب شدہ شکل میں بھی موجود ہو۔

خود قرآن مجید کے بارے میں یہ حقیقت اپنی جگہ ثابت ہے کہ قرآن حکیم ۲۳ سال کے عرصہ میں تھوڑا تھوڑا اترتا رہا۔ اور عہد رسالت کے آخری لمحات میں لوگوں نے اسے مرتب شکل میں اپنے کانوں سے سنا۔ اور دوسروں تک پہنچایا، لیکن کیا اس وقت وہ مکمل کتابی شکل میں موجود تھا کتابی شکل میں جمع و ترتیب کا کام حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کیا تھا۔ انجام پایا، جمع قرآن کے اس پس منظر کو سامنے رکھتے ہوئے کیا یہ دعویٰ کیا جا سکتا ہے کہ قرآن حکیم کی تبلیغ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت ہی میں جائز تھی، اس سے قبل نہیں۔

کیونکہ اس سے قبل وہ کتابی شکل میں موجود نہ تھا۔  
یہاں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ جمع قرآن کی ضروری تفصیل بیان کر دی جائے، اس  
طرح مندرجہ بالا شبہ کا جواب سمجھنے میں سہولت ہوگی۔

## کیفیت جمع قرآن

”قرآن کریم اگرچہ عہدِ نبوت ہی میں مکمل لکھوایا گیا تھا، لیکن وہ نوشتے متفرق  
اور منتشر تھے۔ حضرت عمرؓ کو سب سے پہلے خیال پیدا ہوا کہ ان کو ایک شیرازہ میں جمع کراویں  
اور یہ خیال اس وقت پیدا ہوا جب جنگ یمامہ میں جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال  
کے بعد ہی میلہ کذاب کی قوم بنی حنیفہ سے ہوئی تھی سات سو حفاظ قرآن شہید ہو گئے۔ انہوں  
نے سوچا کہ اگر حاملان قرآن کا اسی طرح خاتمہ ہوتا گیا تو کہیں قرآن ضائع نہ ہو جائے، اس  
لئے حضرت ابو بکرؓ کے سامنے اس خیال کو پیش کیا انہوں نے پہلے تو عذر کیا کہ نبی صلی اللہ  
علیہ وسلم نے قرآن کو ایک شیرازے میں جمع نہیں کرایا، اُمت کو لکھا دیا، یاد کرایا اور  
ان کے اوپر چھوڑ دیا، اب میں وہ کام کیوں کروں جس کو آپ نے نہیں کیا۔ مگر حضرت عمرؓ  
کے اصرار سے وہ اس ضرورت کو سمجھ گئے اور اس کام کے لئے تیار ہو گئے۔“

(تاریخ القرآن مرتبہ حافظ اسلم صاحب جیراچپوری ص ۵۲)

خلاصہ یہ ہوا کہ قرآن مجید عہد رسالت میں کتابی شکل میں مرتب نہ تھا یہ کام عہد صحابہ  
میں انجام پایا اسی طرح احادیث کا معاملہ ہے کہ وہ عہد رسالت اور عہد صحابہ میں باقاعدہ  
کتابی شکل میں مدون نہ ہو سکیں۔ لوگوں کے پاس ان کے ذاتی نوٹس اور یادداشتیں  
تھیں، تابعین اور تبع تابعین کے دور میں یادداشتیں کتابی شکل میں مرتب کر دی گئیں۔  
قرآن حکیم افضل الکتاب ہے اس لئے اس کی کتابی صورت میں ترتیب و تدوین کی  
سعادت صحابہ کرام کو حاصل ہوئی۔ جو پوری اُمت میں اعلیٰ و افضل ہیں، حدیث کا مقام  
چونکہ قرآن کے بعد ہے اس لئے اس کی باقاعدہ تدوین اور کتابی شکل میں ڈھالنے کا شرف  
ان تابعین اور تبع تابعین کو حاصل ہوا جو صحابہ کے بعد اُمت میں بہترین شمار ہوتے ہیں۔  
جیسا کہ مشہور روایت میں ہے۔ ”خَيْرُ اُمَّتِي وَشَرِي تَشْرَفَ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ  
تَشْرَفَ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ“ ”میری امت میں بہترین لوگ میرے زمانہ کے لوگ ہیں

پھر وہ جوان کے بعد آئیں گے اور پھر وہ جوان کے بعد آئیں گے۔“

(بخاری مسلم، مشکوٰۃ باب مناقب الصحابہ ص ۵۵۳)

دینی مصلحت و حکمت کے لحاظ سے بھی مناسب یہی تھا کہ قرآن کریم کی اہمیت و عظمت کے پیش نظر پہلے اسے کتابی شکل میں ترتیب دیا جاتا اور اس کے بعد احادیث کی نوبت آتی۔ اس طریق کار نے قرآن و حدیث کے فرق کو بالکل نمایاں کر دیا اور امت قرآن و حدیث کے درمیان اشتباہ و التباس کے فتنے سے بچ گئی۔

اس پوری تفصیل سے یہ بات واضح ہو گئی کہ معلومات کا ذخیرہ خواہ وہ دینی یا قانونی حیثیت رکھتا ہو اس کے قابل اعتماد ہونے کے لئے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ہر دور میں تحریری شکل میں بھی موجود ہو۔

آج یورپ کے متعدد ممالک برطانیہ وغیرہ ایسے ہیں جن کا دستور تک تحریری نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود ملک کا نظام چل رہا ہے اور وہاں کسی کے دل میں یہ شبہ نہیں پیدا ہوتا کہ ہمارا دستور مملکت چونکہ Unwritten (تحریری طور پر غیر مرتب شدہ) ہے اس لئے ہم اسے کیسے قبول کر سکتے ہیں۔

اس موقع پر ایک سوال یہ بھی کیا جاتا ہے کہ حضرت ابو بکرؓ نے جمع قرآن کی سعادت حاصل کی۔ تو کیا حضرت عمرؓ احادیث کا کوئی مجموعہ کتابی شکل میں مرتب نہ کر سکتے تھے اس سوال کے جواب میں اتنا عرض کر دینا کافی ہو گا کہ دیکھنا یہ ہے کہ کیا دورِ فاروقی کے حالات اس کام کیلئے سزاوار بھی تھے؟ اس زمانہ میں صحابہ کرام مختلف علاقہ جات اور ملکوں میں منتشر ہو گئے تھے اور اسلامی فتوحات کی مصروفیتوں کی وجہ سے یہ ناممکن تھا کہ صحابہ کرام کی تمام روایات کو یک جا کر کے کتابی شکل میں مجموعہ شائع کرنے کی ذمہ داری حضرت عمرؓ اپنے اوپر لیتے۔ حضرت عمرؓ کا تدوین حدیث کا ارادہ کر لینے کے بعد اس کے فیض کرنے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے۔

گذشتہ صفحات میں اس شبہ کا ازالہ کیا گیا تھا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں احادیث کو مرتب فرما کر کتابی صورت میں امت کے حوالے کیوں نہ کر دیا؟ اب آئندہ صفحات میں منکرین حدیث کے دوسرے شبہات و مغالطات کی حقیقت واضح کی جائے گی۔

# تدوینِ سُنَّت

تحریر دین کی ایک صورت انکارِ سنت کی شکل میں آج کل منظرِ عام پر آ رہی ہے۔ اس گروہ کے سرخیلِ سُنَّت کی عظمت و اہمیت کم کرنے کے لئے مختلف نوع کے شبہات لوگوں کے دلوں میں پیدا کرتے رہتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ:-

(الف) سُنَّت کا کیا اعتبار یہ تو دوسری تیسری صدی ہجری میں تحریری شکل میں مرتب ہوئی تھی۔

(ب) سُنَّت اگر واقعی اسلامی شریعت کا ماخذ اور سرچشمہ ہوتی تو کیوں نہ انحصارِ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی ہی میں اسے کتابی شکل میں تدوین اور مرتب فرمادیا۔

(ج) بلکہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری شدت کے ساتھ حدیث کو تکلم بند کرنے سے روک دیا تھا۔

ذیل کے مضمون میں محولہ بالا حدیث کے صحیح مفہوم کو منبغین کرتے ہوئے اس سلسلے کی غلط فہمیوں یا منغلطوں کو دور کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور ساتھ ہی تدوینِ سُنَّت کی شہ قہ تاریخ بھی پیش کر دی گئی ہے۔

حضرت ابوسعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھ سے سوائے قرآن کے اور کچھ نہ لکھو اور جس نے قرآن کے سوا کچھ لکھا ہو تو اسے مٹا دے۔

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخَدْرِيِّ  
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
لَا تَكْتُبُوا عَنِّي غَيْرَ الْقُرْآنِ وَ  
مَنْ كَتَبَ عَنِّي غَيْرَ الْقُرْآنِ  
نَلَمْتُهُ -

ردباب المتبت في الحديث

صحيح مسلم ص ۴۱۲

عام طور پر منکرینِ سُنَّت اس حدیث کے صرف مذکورہ بالا الفاظ ہی بیان کرتے ہیں

پوری حدیث نقل نہیں کرتے۔ آخر یہ کونسی دیانت اور قرآنی اتباع ہے کہ ایک ہی روایت میں سے اپنے مطلب کے الفاظ لوگوں کے سامنے انتہائی زور شور سے پیش کئے جائیں اور باقی اجزاء کو نظر انداز کر دیا جائے۔

اسی روایت میں مزید یہ الفاظ بھی ملتے ہیں :-

وَحَدِيثًا عَنِّي وَلَا حَرَجَ، وَ مَنْ كَتَبَ عَلَيَّ مِنْ عَمَلٍ فَحَسْبُكَ مِنْ عَمَلِي مَقْدَهُ مِنَ النَّاسِ -  
 اور مجھ سے حدیث بیان کرو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھا وہ اپنا ٹھکانا دوزخ میں بنا لے۔

حدیث کے ان دونوں آخری جملوں سے صاف واضح ہو رہا ہے کہ غیر قرآن کے لکھنے کی ممانعت اس بنا پر نہ تھی کہ دین میں حدیث کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ اگر یہی منشاء ہوتا تو آپ حدیثوں کے بیان کرنے کا حکم کیوں دیتے، اور جھوٹی من گھڑت حدیثوں کے نقل و روایت پر وعید کیوں سناتے۔

اس سے معلوم ہوا کہ صحیح روایات کے سنانے میں کوئی حرج نہیں ہے بلکہ دوسری حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے احادیث یاد کرنے والے اور دوسروں تک پہنچانے والے کیلئے دعا فرمائی ہے۔

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَصَرْتُ اللَّهَ إِسْرًا سَمِعَ مَقَالَتِي فَحَقَّقَهَا وَعَاهَا وَأَدَّاهَا كَمَا سَمِعَهَا -  
 (مشکوٰۃ ص ۳۵ بحوالہ ابوداؤد ترمذی)

حضرت ابن مسعود سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اُس بندے کو تردادہ اور خوش و خرم رکھے جس نے میری بات سنی اور اسے خوب محفوظ رکھا اور دوسروں تک اسے پہنچایا۔

یہ تاکید و ترغیب اسی لئے دی جا رہی ہے کہ سنت، اسلامی شریعت کا دوسرا ماخذ ہے اس کے بغیر قرآن کا فہم ہی ناممکن ہے۔ جیسا کہ امام ابوحنیفہ نے فرمایا ہے :-

أُولَا السُّنَّةِ مَا فِيهَا أَحَدٌ مِنَّا -  
 اگر سنت نہ ہوتی تو ہم میں سے کوئی بھی

اَلْقُرْآنَ (قواعد التحدیث ص ۲) قرآن کا فہم حاصل نہ کر سکتا ملے  
سنت کی تفصیلات کو قلم بند کرنے کا حکم نہ صرف یہ کہ حدیث سے ملتا ہے بلکہ خود قرآن  
بھی اس کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔

## قرآن اور کتابت حدیث

قرآن میں ارشاد ہے :

وَلَا تَسْمَعُوا اَنْ تَكْتُبُوْهُ صَغِيْرًا اَوْ كَبِيْرًا اِلَىٰ اَجْلِهٖ ذٰلِكُمْ  
اَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ وَاَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَاَذْلَىٰ لِالْاَسْرَتِ نَابِئًا -

یعنی قرض تھوڑا ہو یا زیادہ اس کے لکھنے میں سستی نہ کرو، اس کو مدت کے تعین کے  
ساتھ لکھو، یہ لکھنا خدا کے ہاں انصاف کی بات ہے، اور شہادت کو ٹھیک رکھنے والا ہے،  
اور یہ طرز عمل اس امر کے زیادہ قریب ہے۔ کہ تم شک و شبہ سے بالاتر رہو گے۔  
امام ابو حنیفہؒ اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے فرماتے ہیں:-

لما أمر الله بكتابة الديت	جب اللہ تعالیٰ نے شک و شبہ سے
خوف الريب كان العلم	بچنے کے لئے قرض کے لکھنے کا حکم دیا
الذي حفظه اصعب من	ہے تو علم و علم حدیث کا یاد رکھنا قرض
حفظ الدين احسرى ان	کے یاد رکھنے سے بھی زیادہ مشکل ہے،
يباح كتابته خوف الريب	اسی بنا پر علم حدیث میں شک و شبہ
والشك فيه -	سے محفوظ رکھنے کے لئے اس کے لکھنے
(شرح معانی الآثار لمجاوی	کی اجازت دینا زیادہ مناسب ہے۔

ج ۲ ص ۳۸۷)

## دوسرا استدلال

کتابت حدیث کے لئے علامہ ابوالملیح نے دوسری آیت سے استدلال کیا ہے۔ وہ  
کہتے ہیں:-

لے یہ قول خاص طور پر یہاں اس لئے نقل کیا گیا ہے کہ منکرین سنت امام ابو حنیفہ کو اپنے گروہ میں  
میں شمار کرتے ہیں (مقام حدیث شائع کردہ ادارہ طلوع اسلام)

”لوگ ہم محدثین کو حدیث لکھنے کا طعنہ دیتے ہیں حالانکہ پہلی قوموں کا حال خود اللہ تعالیٰ کے پاس لکھا ہوا موجود ہے جس کی نشان دہی ہے کہ نہ وہ بھٹکتا ہے اور نہ بھولتا ہے۔ تو انسان جو سراپا تسیان ہے آخر وہ کیسے کتابت (لکھنے سے) بے نیاز رہ سکتا ہے۔“

يعيبون علينا الكتاب  
وقد قال الله تعالى علمها  
عند ربّي في كتاب  
لا يضلّ ربّي ولا ينسى  
(جامع بيان العلم ص ۳۱)

واضح رہے کہ محدثین میں کتابت حدیث کے بارے میں دو رائیں پائی جاتی تھیں،

۱ - صحابہ کا ایک گروہ اس کا قائل اور حامی تھا۔

۲ - بعض صحابہ اس بنا پر اس کے مخالف تھے کہ اس طرح اہل علم حافظہ سے کام لینے کے بجائے سارا اعتماد اپنے نوشتوں پر کریں گے۔ (مقدمہ ابن الصلاح ص ۲)

لیکن بعد کے دور میں کتابت حدیث کے جواز پر اجماع ہو گیا (مقدمہ ابن الصلاح ص ۲) اس تصریح سے واضح ہو گیا کہ بعض اہل علم کے نزدیک سرمایہ سنت قلم بند کرنے سے اختلاف اس بنا پر نہ تھا کہ ان کے نزدیک حدیث شریعی حجت نہ تھی بلکہ اس کی اصل وجہ وہی ہے جس کی وضاحت سطور بالا میں کی گئی ہے۔

## کتابت حدیث کی ممانعت کیوں؟

زیر تشریح حدیثیں غیر قرآن لکھنے کی ممانعت دائمی اور قیامت تک کے لئے نہیں تھی بلکہ یہ ایک وقتی اور ابتدائی دور میں حکم دیا گیا تھا تاکہ کہیں روایات اور قرآنی آیات کے اختلاط سے قرآن کی امتیازی شان ختم نہ ہو جائے۔  
علماء حدیث نے اس روایت کا یہی مفہوم متعین کیا ہے۔

۱ - حافظ ابن حجر لکھتے ہیں النہی مقدم والاذنب ناسخ لہ  
(فتح الباری ص ۲۱۶)

۲ - ابن الجوزی کا بیان ہے: نہی فی اول الامر ثم اجاز الکتابۃ  
(رسالہ الناسخ والمنسوخ ص ۱۱)

۳ - ابن قتیبہؒ لکھتے ہیں: تھی فی اول الامر عن ان یکتب ثم سلحی ان یکتب ویقید - (تاویل مختلف الحدیث ص ۳۶۵) ان سب عبارات کا ماحصل یہ ہے کہ آپ نے پہلے لکھنے کی ممانعت کی تھی بعد میں اجازت دیدی۔

## کتابتِ حدیث کی اجازت

کتابتِ حدیث کی اجازت پر مشتمل احادیثِ قولی بھی ہیں اور فعلی بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری لمحات میں مرض الموت کی حالت میں صحابہ کرام کو مخاطب کرتے ہوئے حکم دیا تھا۔

اِیْتُوْنِیْ بِکِتَابِ الْکُتُبِ لَکُمْ  
(صحیح بخاری مصری ص ۳۱۶)  
میرے پاس لکھنے کا سامان لاؤ میں  
تمہیں کچھ لکھو دوں۔

ظاہر ہے کہ یہاں ”کچھ لکھو دوں“ سے مراد قرآن تو ہونے نہیں سکتا، کیوں کہ قرآن کا نزول مکمل ہو چکا تھا اور آیت ”اَلْیَوْمَ اَمَلْتُ لَکُمْ دِیْنَکُمْ“ نازل ہو چکی تھی۔ اس لئے قرآن کے سوا کچھ اور باتیں آپ لکھوانا چاہتے تھے۔

اس موقع پر حضرت عمرؓ کا یہ قول بھی منقول ہے ”حَسْبُنَا کِتَابُ اللّٰہِ“ ”ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے، منکرینِ سنت نے حضرت عمرؓ کے اس قول کو تو خوب اچھا لایسکن ارشاد نبوی اِیْتُوْنِیْ بِکِتَابِ الْکُتُبِ لَکُمْ کو بالکل بی گئے، حالانکہ اس سے کتابتِ حدیث کا جواز واضح طور پر سامنے آجاتا ہے۔ حضرت عمرؓ کے اس قول کا صحیح مطلب بعد میں عرض کیا جائے گا انشاء اللہ۔“

کتابتِ حدیث کے بارے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی فعلی احادیث کی وضاحت سے پہلے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ منکرینِ سنت کے اس شبہ کو صاف کر دیا جائے کہ اگر حدیث شرعی حجت ہوتی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں اسے کتابی شکل میں مدون کروادیتے۔

یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر قرآن کی کونسی آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ جو چیز دین میں حجت ہو اس کا کتابی شکل میں ہونا بھی ضروری ہے۔ یہ تو اسی قسم کا مطالبہ یا مغالطہ ہے جو قرآن کے مقابلہ میں قریش مکہ کی طرف سے پیش کیا گیا تھا۔ وہ کہا کرتے تھے:-

اَوْ تَرْقُبْ فِي السَّمَاءِ وَلَنْ نُؤْمِنَ  
 لِسِرِّتِكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا  
 كِتَابًا نَفْقَهُوْا ۝

(پ ۱۵ سورہ نبی اسرائیل)

اسی طرح اہل کتاب نے مطالبہ کیا تھا:-  
 يَسْأَلُكَ اَهْلُ الْكِتَابِ اَنْ  
 تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِّنَ  
 السَّمَاءِ ۝

اہل کتاب سوال کرتے ہیں کہ آپ آسمان  
 سے کتاب اتار کر لائیں۔

یعنی جب تک قرآن، کتابی شکل میں لکھا لکھایا ان کے سامنے نہ آجائے وہ ایمان  
 لانے کے لئے تیار نہ تھے۔ قرآن نے ان کے اس مطالبے کے جواب میں کہا۔

وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا  
 فِي قِرْطَاسٍ فَمَا تُسْوُوْا بِاٰيٰتِهَا  
 لَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اِنْ  
 هٰذَا اِلَّا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ ۝

اور اگر ہم آپ پر کاغذ پر لکھی  
 لکھائی کتاب بھی نازل کر دیتے  
 جس کو وہ اپنے ہاتھوں سے مس  
 بھی کر لیتے۔ تب بھی یہ لوگ کہتے کہ  
 نہیں ہے یہ مگر کھلا ہوا جادو۔

(سورہ انعام پ ۱)

قرآن نے ان کے اس مطالبہ کو تسلیم کرنے کے بجائے، قرآنی عظمت کی نشانی یہ  
 قرار دی کہ وہ اہل علم کے سینوں میں محفوظ ہے، بَلْ هُوَ آيٰتٌ بَيِّنٰتٌ لِّىْ صُدُّوْا  
 الَّذِيْنَ اُدُّوْا تَوَالِحِ الْعِلْمِ۔ (سورہ عنکبوت پ ۱) ٹھیک اسی طرح سنت کے ذخائر  
 بھی شروع شروع سینوں میں محفوظ رہے اور پھر آہستہ آہستہ سفینوں میں منتقل ہوتے  
 چلے گئے۔

یہاں یہ بات بھی واضح رہے کہ سنت نامیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قول،  
 فعل اور تقریر کا، اور آپ کے قول، فعل اور تقریر کا سلسلہ آپ کی زندگی کے آخری  
 سانس تک جاری رہا تو یہ کیسے ممکن تھا کہ سنت کا سارا ذخیرہ آپ کی زندگی ہی میں

سے تقریر کے معنی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی کام کیا گیا ہو اور اس پر آپ نے  
 انکار نہ فرمایا ہو۔

کتابی شکل میں مدون ہو جاتا۔ پھر یہ امر بھی قابل غور ہے کہ سنت رسولؐ کے حافظ عہد نبویؐ ہی میں مختلف علاقوں میں منتشر ہو گئے تھے۔ ان کو یکجا کئے بغیر کسی وسیع اور جامع مجموعہ حدیث کی تدوین کیسے ہو سکتی تھی۔ ظاہر ہے کہ ان حالات میں اس قسم کا اہتمام قطعاً ناممکن تھا۔ پھر یہاں یہ بات بھی مخفی نہ رہے کہ سنت کے وسیع سرمایہ کو قلم بند کرنے کے لئے ضرورت تھی کہ بہت سے کتابوں کو یکجا کیا جائے اور ان کو دوسرے کاموں سے فارغ کر کے صرف اسی کام پر لگا دیا جائے۔ یہ شکل بھی اس وقت ناممکن تھی، مسلمانوں میں کاتبین کی تعداد انتہائی قلیل تھی۔ اسی بنا پر آپؐ نے بدر کے فیدیوں کی رہائی کے لئے کتابت کی تعلیم کو زبردستی کے ہم پلہ قرار دے دیا تھا۔ (مسند احمد ص ۲۲۶) ویسے عقلی طور پر بھی یہ اعتراض غلط ہے کہ چونکہ عہد نبویؐ میں حدیثیں کتابی شکل میں مدون نہیں ہوتی تھیں اس لئے ان کو حجّت تسلیم نہیں کیا جاسکتا۔

آج کے ”ترقی یافتہ“ دؤر میں بھی متعدد ملکوں کا کاروبار مملکت غیر مدون دساتیر پر چل رہا ہے۔ اس کی واضح مثال انگلستان کا روایاتی، غیر تحریری دستور ہے۔ مذکورہ بالا تمام مشکلات اور مجبوریوں کے باوجود سنت کا ایک بہت بڑا ذخیرہ عہد صحابہؓ میں قلم بند کر لیا گیا تھا۔ اس بارے میں مستند اور قابل اعتماد شواہد و نظائر ملتے ہیں۔ اس لئے یہ کہنا انتہائی غلط ہے، کہ سنت کی کتابت و تدوین کا آغاز دوسری یا تیسری صدی ہجری میں ہوا۔

# سُنَّت کا تحریری سرمایہ

گذشتہ صفحات میں حدیث لا تَكْتُبُوا عَنِّي غَيْرَ الْقُرْآنِ كُنِي وضاحت کی گئی تھی، ذیل کے صفحات میں حدیث کے جمع و ترتیب کا ایک مختصر سا خاکہ پیش کیا جا رہا ہے جس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ احادیثِ نبویؐ کے گرانقدر ذخائر تیرہ سو سال کے عرصہ میں کن کن مراحل کو طے کرتے ہوئے ہم تک پہنچے ہیں اور وہ کون کون سے پاکباز نفوس تھے جنہوں نے حکمت و ہدایت کے ان بیش بہا خزانوں کو آئندہ نسلوں تک محفوظ شکل میں منتقل کرنے کے لئے اپنی زندگیاں وقف کر دیں اور اگر موقع آیا تو اس راہ میں جان کی بازی لگا دینے سے بھی گریز نہ کیا

احادیثِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم تک نہیں قابلِ اعتماد ذرائع سے پہنچی ہیں۔

۱ - تعاملِ اُمّت

۲ - تحریری یادداشتیں اور صحیفے -

۳ - حافظہ کی مدد سے روایت یعنی سلسلہٴ درس و تدریس -

اس لحاظ سے جمع و ترتیب اور تصنیف و تالیف کے پورے زمانے کو چار ادوار

میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔

## پہلا دور

عہدِ نبویؐ سے پہلی صدی ہجری کے خاتمہ تک۔

اس دور کے جامعینِ حدیث اور قلم بند کی ہوئی یادداشتوں اور مجموعوں کی تفصیل

یہ ہے :-

## مشہور حافظینِ حدیث

۱ - حضرت ابو ہریرہؓ (عبدالرحمن)، وفات ۵۹ھ ہجری بعمر ۷۸ سال تعداد روایات ۵۳۷۴، ان کے شاگردوں کی تعداد ۸۰۰ تک پہنچتی ہے۔

۲ - حضرت عبداللہ بن عباسؓ، وفات ۶۵ھ بعمر ۷۱ سال تعداد روایات (۲۶۶۰)

۳ - حضرت عائشہ صدیقہؓ، وفات ۵۸ھ بعمر ۶۷ سال تعداد روایات (۲۲۱۰)

۴ - حضرت عبداللہ بن عمرؓ وفات ۷۳ھ بعمر ۸۴ سال تعداد روایات (۱۶۳۰)

۵ - حضرت جابر بن عبداللہؓ وفات ۷۱ھ بعمر ۹۴ سال تعداد روایات (۱۵۶۰)

۶ - حضرت انس بن مالکؓ وفات ۹۳ھ بعمر ۱۰۳ سال تعداد روایات (۱۲۸۶)

۷ - حضرت ابوسعید خدریؓ وفات ۷۲ھ بعمر ۸۴ سال تعداد روایات (۱۱۷۰)

یہ وہ جلیل القدر صحابہؓ ہیں جن کو ہزار سے زیادہ احادیث حفظ تھیں۔ ان کے علاوہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاصؓ وفات ۳۷ھ۔ حضرت علیؓ وفات ۴۰ھ۔ حضرت عمرؓ وفات ۲۳ھ کا شمار ان صحابہؓ میں ہوتا ہے جن کی روایات کی تعداد پانچ سو اور ہزار کے درمیان ہے۔

اسی طرح حضرت ابوبکرؓ وفات ۳۷ھ۔ حضرت عثمانؓ وفات ۳۶ھ۔ حضرت ام سلمہؓ وفات ۵۹ھ۔ حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ وفات ۵۲ھ۔ حضرت ابوذر غفاریؓ وفات ۳۲ھ۔ حضرت ابویوب انصاریؓ وفات ۵۵ھ۔ حضرت ابی بن کعبؓ وفات ۱۹ھ اور حضرت معاذ بن جبلؓ وفات ۸۱ھ سے سو سے زیادہ اور پانچ سو سے کم روایات منقول ہیں۔ ان کے ماسوا اس دور کے اُن کبار تابعین کو بھی نہیں بھلایا جا سکتا جن کی سرفروشانہ اور پُر خلوص کوششوں کی بدولت سنت کے خزانوں سے اُمتِ محمدیہؐ قیامت تک مالا مال ہوتی رہے گی۔

چند بزرگوں کا تعارف درج ذیل ہے :-

۱ - سعید بن مسیبؓ - عہد فاروقی کے دوسرے سال مدینہ میں ان کی ولادت ہوئی

اور ۷۱ھ میں وفات پائی۔

حضرت عثمانؓ - حضرت عائشہؓ، حضرت ابو ہریرہؓ، حضرت زید بن ثابتؓ سے انہوں نے

علمِ حدیث حاصل کیا۔  
۲۔ عروہ بن زبیرؓ آپ کا شمار مدینہ کے ممتاز اہل علم میں ہوتا ہے۔ حضرت عائشہؓ کے خواہر زادے ہیں۔ زیادہ تر انہوں نے اپنی خالہ محترمہ سے احادیث روایت کی ہیں نیز حضرت ابو ہریرہؓ اور حضرت زید بن ثابتؓ سے بھی شرفِ تلمذ حاصل ہے۔  
صالح بن کیسان اور امام زہریؒ جیسے اہل علم ان کے تلامذہ میں شامل ہیں۔ آپ کی وفات ۹۲ھ میں ہوئی۔

۳۔ سالم بن عبد اللہ بن عمرؓ حدیث کے سات فقہاء میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ اپنے والد محترم اور دوسرے صحابہ سے علم حدیث حاصل کیا۔ نافع، زہری اور دیگر مشہور تابعین آپ کے شاگرد ہیں۔ ۱۰۰ھ میں رحلت فرمائی۔

۴۔ نافع مولیٰ عبد اللہ بن عمرؓ، یہ حضرت عبد اللہ بن عمرؓ کے خاص شاگرد اور امام مالکؒ کے استاد ہیں۔ محدثین کے نزدیک یہ سند مالک عن نافع عن عبد اللہ بن عمرؓ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سلسلہ الذہب (طلاتی زنجیر) شمار ہوتی ہے۔ ۱۱۰ھ میں وفات پائی۔

## دورِ اوّل کا تحسیمی سرمایہ

۱۔ صحیفہ صادقہ۔ یہ حضرت عبد اللہ بن عمرو بن العاصؓ وفات ۶۳ھ بعمر ۷۷ سال، کا مرتب کیا ہوا ہے۔

آپ کو تصنیف و تالیف کا خاص ذوق تھا۔ یہ جو کچھ بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کرتے اُسے قلم بند کر لیا کرتے تھے، اس بارے میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی ہوئی تھی۔ یہ مجموعہ تقریباً ایک ہزار احادیث پر مشتمل تھا۔ عرصہ تک ان کے خاندان میں محفوظ رہا۔ اب یہ سند امام احمدؒ میں بہ تمام و کمال مل سکتی ہے۔

۲۔ صحیفہ صحیحہ۔ مرتبہ ہمام بن منبہؓ، وفات ۱۰۰ھ۔ یہ حضرت ابو ہریرہؓ کے مشہور تلامذہ میں سے ہیں۔ انہوں نے اپنے استاد محترم کی روایات کو یک جا قلم بند کر لیا تھا۔ اس کے قلمی نسخے برلن اور دمشق کے کتب خانوں میں موجود ہیں۔ نیز امام احمد بن

خبل نے اپنی مشہور مسند میں ابو ہریرہ کے زیر عنوان یہ پورا صحیفہ بجنسہ سمودیا ہے۔  
(ملاحظہ ہو مسند احمد ج ۲ ص ۳۱۲ تا ۳۱۸)

یہ مجموعہ کچھ عرصہ قبل ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کی کوششوں سے طبع ہو کر حیدرآباد دکن سے شائع ہو چکا ہے۔ اس میں ۱۳۸ روایات ہیں۔ واضح رہے کہ صحیفہ صحیحہ کے قلمی نسخے اور امام احمد بن حنبل کی روایت کردہ احادیث دونوں کے الفاظ اگرچہ یکساں ہیں لیکن سلسلہ اسناد مختلف ہے۔ راویوں کے اختلاف کے باوجود متن حدیث میں اختلاف نہ ہونا اس امر کی واضح شہادت ہے کہ محدثین نے کتنی محنت و جانفشانی سے علم حدیث کی حفاظت کی ہے۔

۳ - حضرت ابو ہریرہ کے دوسرے شاگرد بشیر بن نہیک نے بھی ایک مجموعہ مرتب کیا تھا، جس کی انہوں نے رخصت ہوتے وقت حضرت ابو ہریرہ کو سنا کر تصدیق کرائی تھی۔

۴ - مسند ابو ہریرہ - اس کے نسخے عہد صحابہ ہی میں لکھے گئے تھے۔ اس کی ایک نقل حضرت عمر بن عبدالعزیز کے والد عبدالعزیز بن مروان گورنر مصر وفات ۸۶ھ کے پاس بھی تھی۔

انہوں نے کثیرین مرثیہ کو لکھا تھا کہ تمہارے پاس صحابہ کرامؓ کی جو حدیثیں ہوں ان کو لکھ کر بھیج دو۔ لیکن حضرت ابو ہریرہؓ کی روایات بھیجنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ ہمارے پاس موجود ہیں۔

مسند ابو ہریرہ کا ایک نسخہ امام ابن تیمیہؒ کے ہاتھ کا لکھا ہوا جرمنی کے کتب خانے میں موجود ہے۔

۵ - صحیفہ حضرت علیؓ، امام بخاریؒ کی تفریح سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مجموعہ کافی ضخیم تھا۔

۱ - تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو، دیباچہ صحیفہ ہمام مرتبہ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب۔

۲ - جامع العلم - ج ۱ ص ۷۲ - تہذیب التہذیب ج ۱ - ص ۴۰

۳ - دیباچہ صحیفہ ہمام ص ۵۰ بحوالہ طبقات ابن سعد ج ۴ - ص ۱۵۷

۴ - مقدمہ تحفۃ الاحوذی شرح ترمذی - ص ۱۶۵ -

۵ - صحیح بخاری - کتاب الاعتصام بالکتاب والسنة ج ۱ - ص ۲۵۱

اس میں زکوٰۃ، حرمتِ مدینہ، خطبہ حجۃ الوداع اور اسلامی دستور کے نکات درج تھے۔  
۶۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تحریری خطبہ۔ فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوشاہ مہینی کی درخواست پر اپنا مفصل خطبہ قلم بند کرنے کا حکم دیا تھا۔ یہ خطبہ حقوقِ انسانی کی اہم تفصیلات پر مشتمل ہے۔

۷۔ صحیفہ حضرت جابرؓ۔ حضرت جابر بن عبد اللہ کی روایات کو ان کے تلامذہ وہب بن منبہ و فاطمہ اور سلیمان بن قیس اشجریؓ نے تحریر کی ہیں۔ یہ خطبہ نے تحریری طور پر مرتب کر لیا تھا۔ یہ مجموعہ مناسک حج و خطبہ حجۃ الوداع پر مشتمل تھا۔

۸۔ روایات حضرت عائشہ صدیقہؓ۔ حضرت عائشہؓ کی احادیث ان کے شاگرد عروہ بن زبیرؓ نے قلم بند کر لی تھیں۔

۹۔ احادیث ابن عباسؓ۔ حضرت عبد اللہ بن عباسؓ کی روایات کے متعدد مجموعے تھے۔ حضرت سعید بن جبیر تابعی بھی ان کی روایات تحریری طور پر مرتب کرتے تھے۔

۱۰۔ انس بن مالکؓ کے صحیفے۔ سعید بن ہلال کہتے ہیں کہ حضرت انسؓ اپنی فلمی

یادداشتیں نکال کر ہمیں دکھاتے اور فرماتے یہ روایات میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہیں اور قلم بند کرنے کے بعد آپ کو سنا کر تصدیق بھی کر لی ہے۔

۱۱۔ عمرو بن حزم۔ جن کو مین کا گورنر بنا کر بھیجے وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تحریری ہدایت نامہ دیا تھا۔ انہوں نے نہ صرف یہ کہ اس ہدایت نامہ کو محفوظ رکھا بلکہ اس کے ساتھ اکیس دوسرے فرامینِ نبویؐ بھی شامل کر کے ایک اچھی خامی کتاب مرتب کر لی۔

۱۲۔ رسالہ سمرہ بن جندب۔ یہ ان کے صاحبزادے کو وراثت میں ملا۔ یہ روایات

۱۔ صحیح بخاری، مطبوعہ احمدی ج ۱ ص ۲۱۵ مختصر جامع العلم ص ۳۶ صحیح مسلم - ج ۱ ص ۳۳۹

۲۔ تہذیب التہذیب ج ۲ - ص ۲۱۵

۳۔ تہذیب التہذیب ج ۲ - ص ۱۸۳

۴۔ دیباچہ صحیفہ ہمام، ص ۳۲ - بحوالہ خطیب البغدادی - نیز مستدرک حاکم ج ۳ ص ۵۷۴

۵۔ الوثائق السیاسیہ - ص ۱۰۵ - از ڈاکٹر حمید اللہ بحوالہ طبری ص ۱۰۲ ج ۱۰۰

کے ایک بہت بڑے ذخیرے پر مشتمل تھے۔  
۱۳ - صحیفہ سعد بن عبادہ - حضرت سعد بن عبادہ صحابی، دورِ جاہلیت سے ہی لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔

۱۴ - مکتوبات حضرت نافع بن سلیمان بن موسیٰ کی روایت ہے کہ عبد اللہ بن عمر املا کرا رہے تھے اور نافع لکھتے جاتے تھے۔ (دارمی ص ۶۹ نیز دیباچہ صحیفہ ہمام ص ۵ بحوالہ طبقات ابن سعد)۔  
۱۵ - محسن سے روایت ہے کہ عبد الرحمن بن عبد اللہ بن مسعود نے میرے سامنے کتاب نکالی اور حلف اٹھاتے ہوئے کہا کہ یہ میرے والد عبد اللہ بن مسعود کے ہاتھ کی لکھی ہوئی ہے۔ اگر تحقیق و تفتیش کا سلسلہ جاری رہے تو ان کے علاوہ بہت سی مزید کتابیں اور واقعات مل سکتے ہیں۔

اسی دور میں صحابہ کرام اور کبار تابعین نے زیادہ تر اپنی ذاتی یادداشتوں کو قلم بند کرنے پر توجہ دی، لیکن دوسرے دور میں جمع و تدوین کا کام مزید وسعت اختیار کر گیا۔ جامعین حدیث نے اپنی ذاتی معلومات کے ساتھ ساتھ اپنے شہر یا علاقہ کے اہل علم سے مل کر ان کی روایات بھی منضبط کر لیں۔ اس دور کو دورِ کتابت حدیث کہا جاسکتا ہے۔

## دوسرا دور

یہ دوسرا دور تقریباً دوسری صدی ہجری کے نصف پر منتهی ہوتا ہے۔ اس دور میں تابعین کی ایک بڑی جماعت تیار ہو گئی جس نے دورِ اول کے تحریری سرمایہ کو وسیع تر تالیفات میں سمیٹ لیا۔

## جامعین حدیث

۱ - محمد بن شہاب زہری - وفات ۲۴۰ھ - یہ اپنے زمانے کے ممتاز محدثین میں شمار ہوتے ہیں۔ آپ نے علم حدیث مندرجہ ذیل جلیل القدر شخصیتوں سے حاصل

۱ تہذیب التہذیب - ابن حجر ح ۴ - ص ۲۳۶

۲ مخقر جامع العلم - ص ۳۷

کیا ہے۔

صحابہ میں سے (۱) عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، انس بن مالک (۳) سہل بن سعد اور تابعین میں سے سعید بن مسیب، محمود بن ربیع وغیرہ۔

آپ کے تلامذہ میں امام اوزاعی، امام مالک اور سفیان بن عیینہ جیسے ائمہ حدیث کا شمار ہوتا ہے ان کو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ۳۱ھ میں احادیث جمع کرنے کا حکم دیا تھا ان کے علاوہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے مدینہ کے گورنر ابو بکر محمد بن عمر بن حزم کو ہدایت بھیجی تھی کہ عمرہ بنت عبدالرحمن اور قاسم بن محمد کے پاس جو احادیث کا ذخیرہ ہے اسے قلم بند کر لیں۔ یہ عمرہ، حضرت عائشہؓ کی خاص شاگردوں میں سے ہیں اور قاسم بن محمد ان کے برادر زادے ہیں۔ حضرت عائشہؓ نے اپنی نگرانی میں ان کی تربیت و تعلیم کا اہتمام کیا۔

صرف اتنا ہی نہیں بلکہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے مملکت اسلامی کے تمام ڈھاروں کو ذخائر حدیث کے جمع و تدوین کرنے کا تاکید فرما کر جاری کر دیا تھا۔ جس کے نتیجے میں احادیث کے دفتر کے دفتر دار الحلاف دمشق پہنچ گئے۔ خلیفہ وقت نے ان کی نقلیں مملکت کے گوشے گوشے میں پھیلا دیں۔

امام زہری کے مجموعہ حدیث مرتب کرنے کے بعد اس دور کے دوسرے اہل علم نے بھی تدوین و تالیف کا کام شروع کر دیا۔

عبدالملک بن جریج ۱۵۲ھ نے مکہ میں امام اوزاعی (وفات ۱۵۷ھ) نے شام میں معمر بن راشد (وفات ۱۵۳ھ) نے یمن میں، امام سفیان ثوری (وفات ۱۶۱ھ) نے کوفہ میں امام حماد بن سلمہ (وفات ۱۶۷ھ) نے بصرہ میں اور امام عبداللہ بن المبارک (۱۸۱ھ) نے خراسان میں احادیث کے جمع و تدوین کے کام میں سبقت کا شرف حاصل کیا۔

۸۔ امام مالک بن انس ولادت ۹۳ھ وفات ۱۷۹ھ۔ امام زہری کے بعد مدینہ میں حدیث نبویؐ کی تدوین کا شرف آپ ہی کو حاصل ہوا ہے، آپ نے نافع، زہری اور دوسرے ممتاز اہل علم سے استفادہ کیا، آپ کے اساتذہ کی تعداد نو سو تک پہنچتی ہے۔ آپ کے چشمہ فیض سے براہ راست حجاز، شام، عراق، فلسطین، مصر، افریقہ اور اندلس

۱۔ تہذیب التہذیب ابن حجر - ج ۷ - ص ۱۷۲

۲۔ تذکرہ الحفاظ ج ۱ ص ۱۰۶ مختصر جامع العلم ص ۳۸

کے ہزاروں تشنگانِ سنت میرا بھوئے۔ آپ کے تلامذہ میں لیث بن سعد (ف ۱۷۵ھ)، ابن مبارک (ف ۱۵۱ھ)، امام شافعی (ف ۲۰۴ھ)، امام محمد بن حسن الشیبانی (ف ۱۸۹ھ)، جیسے مشاہیر شامل ہیں۔

اس دور میں حدیث کے بہت سے مجموعے مرتب ہوئے جنہیں امام مالکؒ کی مؤطا کو نمایاں مقام حاصل ہے۔ اس کا زمانہ تالیف ۱۳۳ھ اور ۱۴۳ھ کے درمیان ہے۔ کل روایات کی تعداد ایک ہزار سات سو ہیں ہے، جن میں سے مرفوع ۶۰۰ مرسل ۲۲۲، موقوف ۶۱۷، اور اقوال تابعین ۲۷۵ ہیں۔ اس دور کو دورِ تدوین حدیث کہا جا سکتا ہے۔ اس دور کی چند دوسری تالیفات کے نام یہ ہیں :-

جامع سفیان ثوری (ف ۱۶۱ھ)، جامع ابن المبارک (ف ۱۸۱ھ)، جامع امام ذہبی (ف ۱۸۵ھ)، جامع ابن جریر (ف ۱۸۵ھ)، کتاب الخراج - غاصی ابو یوسف (ف ۱۸۲ھ)، کتاب الآثار امام محمد (ف ۱۸۹ھ)۔ اس دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث آثار صحابہ اور فتاویٰ تابعین کو ایک ہی مجموعہ میں مرتب کر لیا جاتا تھا لیکن ساتھ ہی یہ بھی وضاحت ہو جاتی تھی کہ یہ صحابی یا تابعی کا قول ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث۔

### تیسرا دور

یہ دور تقریباً دوسری صدی ہجری کے نصف آخر سے چوتھی صدی ہجری کے خاتمہ تک پھیلا ہوا ہے۔ اس دور کی خصوصیات یہ ہیں :-

- ۱ - احادیث نبویؐ کو آثار صحابہ اور اقوال تابعین سے الگ کر کے مرتب کیا گیا۔
- ۲ - قابل اعتماد روایات کے علیحدہ مجموعے تیار کئے گئے اور اس طرح چھان بین اور تحقیق و تفتیش کے بعد دوسرے دور کی تصانیف تیسرے دور کی ضخیم کتابوں میں سما گئیں۔ اس دور کو دورِ تبویب و تنفیخ کہا جا سکتا ہے۔

اس دور میں نہ صرف یہ کہ روایات جمع کی گئیں بلکہ علم حدیث کی حفاظت کے لئے محدثین کرام نے ۹۰ سے زیادہ علوم کی بنیاد ڈالی۔ جن پر اب تک ہزاروں کتابیں لکھی جا چکی ہیں۔ شکر اللہ علیہم وجزاھم عنا حسن الجہراء۔  
مختصر طور پر چند علوم کا تعارف یہاں کرایا جاتا ہے۔

۱ - علم اسماء الرجال - اس علم میں راویوں کے حالات، پیدائش، وفات، اساتذہ ثلاثہ کی تفصیل طلب علم کے لئے سفر اور ثقہ، بغیر ثقہ ہونے کے بارے میں ماہرین علم حدیث کے فیصلے درج ہیں۔ یہ علم بہت ہی وسیع، مفید اور دلچسپ ہے۔  
بعض متعصب مستشرقین بھی یہ اعتراف کئے بغیر نہ رہ سکے کہ اس فن کی بدولت پانچ لاکھ راویوں کے حالات محفوظ ہو گئے۔ یہ وہ خصوصیت ہے جس میں مسلمان قوم کی نظیر ملنا مشکل ہے۔

اس علم میں سینکڑوں کتابیں لکھی جا چکی ہیں۔ چند کے نام یہ ہیں:

- ۱ - (ا) تہذیب الکمال: مؤلفہ امام یوسف مزی (وفات ۴۲۶ھ) اس علم میں یہ سب سے زیادہ اہم اور مستند کتاب ہے۔ یہ کتاب زیر طبع ہے اب تک ۸ یا ۸ اجزاء شائع ہو چکے ہیں اس کا مخطوطہ رقمی نسخہ مسودہ، بھی مکہ مکرمہ میں فروخت ہوتا رہا ہے۔ نیز یہ بھی داخ ہے کہ تہذیب الکمال کی اصل الکمال ہے۔ مصنفہ عبدالغنی بن عبدالواحد المقدسی ف ۳۱۷ھ یہ ابھی تک طبع نہیں ہو سکی ہے۔
- (ب) تہذیب التہذیب، مؤلفہ حافظ ابن حجر شراح بخاری۔ یہ بارہ جلدوں میں ہے۔ حیدرآباد دکن سے شائع ہو چکی ہے۔
- (ج) تقریب التہذیب دو جلدوں میں ہے۔ مؤلفہ حافظ ابن حجر
- (د) تذکرہ الحفاظ، مرتبہ علامہ ذہبی (وفات ۷۴۸ھ) میزان الاعتدال ذہبی ۴ جلدوں میں۔

۲ - علم مصطلح الحدیث (اصول حدیث) اس علم کی روشنی میں حدیث کی صحت و ضعف کے قواعد و ضوابط معلوم ہوتے ہیں۔

اس علم کی مشہور کتاب علوم الحدیث معروف بہ مقدمہ ابن الصلاح ہے۔ مؤلفہ ابوعمیر عثمان ابن الصلاح (وفات ۷۷۷ھ) اس فن میں حسب ذیل تالیفات قابل ذکر ہیں  
علوم الحدیث از حاکم ف ۳۵۷ھ  
الکفایہ فی علوم الروایۃ از خطیب بغدادی ف ۴۶۳ھ  
تقریب الرادسی للیبوطی ۹۱۱ھ، فتح المغنیث للسخاوی ۹۰۲ھ

۳ - مقدمہ الاصابہ انگریزی شائع شدہ ۱۸۶۷ء از کلکتہ مرتبہ مستشرق امپریٹلنگر۔

۵ - توضیح الافکار مؤلفہ محمد بن اسماعیل الضعافی ف ۱۸۲ھ

ماضی قریب میں اصول حدیث پر چند کتابیں شائع ہوئی ہیں۔

دالفت، توجیہ النظر، مؤلفہ علامہ طاہر بن صالح الجزائرئی (ف ۳۳۸ھ)

زب، قواعد التحدیث - مرتبہ علامہ سید جمال الدین قاسمی (وفات ۳۳۲ھ)

اول الذکر وسعت معلومات اور آخر الذکر حسن ترتیب میں ممتاز ہیں۔

ج - علوم الحدیث مؤلفہ ڈاکٹر عبسی الصالح

د - اصول الحدیث مؤلفہ ڈاکٹر محمد عجاج الخطیب

۳ - علم غریب الحدیث : اس علم میں احادیث کے مشکل الفاظ کی لغوی

تحقیق کی گئی ہے۔ اس علم میں علامہ زنجشیری (وفات ۵۳۸ھ) کی الفائق اور ابن الاثیر

(ف ۶۶۶ھ) کی نہایہ مشہور ہیں۔ نیز مجمع البحار مؤلفہ محمد طاہر بن علی الھندی بھی مفید ہے۔

۴ - علو تخریج الاحادیث : اس علم کے ذریعہ معلوم ہوتا ہے کہ مشہور کتب

تفسیر، فقہ، تصوف اور عقائد میں جو روایات درج ہیں ان کا اصل ماخذ اور سرچشمہ کیا ہے،

مثلاً ہدایہ از برہان الدین علی بن ابی بکر المرغینانی (ف ۵۹۲ھ) اور احیاء العلوم

امام غزالیؒ۔ وفات ۵۰۵ھ) میں بہت سی روایات بلا سند اور بلا حوالہ مذکور ہیں۔

اب اگر کسی کو یہ معلوم کرنا ہو کہ یہ روایات کس پایہ کی ہیں اور کون کونسی حدیث

کی اہم کتابوں میں ان کا ذکر ہے تو اول الذکر کے لئے حافظ زلیعی (ف ۹۳۳ھ) کی نصب

الراویہ اور حافظ ابن حجر عسقلانی (وفات ۸۵۲ھ) کی الدرر الیہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور

آخر الذکر کے لئے حافظ زین الدین عراقی (ف ۸۰۶ھ) کی تالیف المغنی عن حمل الاسفار

موزوں رہے گی۔

۵ - علم الاحادیث الموضوعۃ - اس فن میں اہل علم نے مستقل کتب میں

تصنیف کی ہیں۔ موضوع (من گھڑت)، روایات کو الگ چھانٹ دیا ہے۔ اس بابے میں قاضی

شوکانی (ف ۱۲۵۵ھ) کی الفوائد المجموعہ اور حافظ جلال الدین سیوطی (ف ۱۱۹۹ھ) کی اللآلی

المصنوعہ (تسخیر الخواص من کاذب العقاص، مزید مفید تالیفات یہ ہیں۔ (۴) کتاب

الموضوعات ابن الجوزی ف ۵۹۳ھ، ۵۔ تنزیہ الشریعہ المرفوعہ عن الاخبار الشنیعہ

الموضوعہ، مؤلفہ ابن عراق الکنانی ف ۹۶۳ھ، ۶۔ الموضوع فی الحدیث الموضوع مؤلفہ

ملا علی القاری ف ۱۲۷ھ، ۷۔ الاحادیث الضعیفہ مؤلفہ الشیخ محمد ناصر الدین الالبانی حفظہ اللہ تعالیٰ -

(۸) تذکرۃ الموضوعات از محمد طاہر بن علی الہندی ف ۹۸۶ھ، زیادہ نمایاں ہیں۔

۶۔ علم الناسخ والمنسوخ - اس فن میں امام محمد بن موسیٰ حازمی (ف ۸۷۲ھ) بعمر ۳۵ سال، کی تصنیف کتاب الاعتبار زیادہ مستند اور مشہور ہے۔

۷۔ علم التوفیق بین الاحادیث - اس علم میں ان روایات کی صحیح توجیہ بیان کی گئی ہے جن میں بظاہر تعارض اور ٹکراؤ معلوم ہوتا ہے۔ سب سے پہلے امام شافعی (ف ۲۰۴ھ) نے اس موضوع پر گفتگو کی ہے۔ ان کا رسالہ مختلف الحدیث کے نام سے مشہور ہے امام طحاوی (ف ۳۲۱ھ) کی مشکل الآثار بھی اس فن کی مفید کتاب ہے۔ نیز مختلف الحدیث (ابن قتیبہ ف ۲۷۷ھ)

۸۔ علم المختلف والمتلف - اس علم میں خاص طور پر ان راویوں کا ذکر کیا گیا ہے جن کے اپنے نام، کنیت، لقب، آباء و اجداد کے نام یا اساتذہ کے نام ملتے جلتے ہیں اور اس اشتباہ کی بنا پر ایک ناواقف انسان مغالطہ میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ اس فن میں حافظ ابن حجر کی تبصیر المنتبہ زیادہ جامع کتاب ہے۔

۹۔ علم اطراف الحدیث - اس علم کے ذریعہ معلوم ہو سکتا ہے کہ فلاں روایت کس کتاب میں ہے اور اس کے راوی کون کون سے ہیں مثلاً آپ کو ”انما الاعمال بالنیات“ حدیث کا ایک جملہ یاد ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ اس کے تمام ماخذ روایت کے پورے الفاظ اور راوی معلوم ہو جائیں تو آپ کو اس علم کی طرف رجوع کرنا پائے۔ اس عنوان پر حافظ مزنی (ف ۷۹۲ھ) کی کتاب تحفۃ الاشراف بمعرفۃ الاطراف زیادہ مفصل ہے۔ اس میں صحاح ستہ کی روایات کی پوری فہرست آگئی ہے۔ اس کتاب کی ترتیب میں حافظ یوسف مزنی کے ۲۶ سال صرف ہوئے ہیں۔ انتہائی محنت و مشاققہ کے بعد یہ کتاب مکمل ہوئی ہے۔ اس اہم کتاب کو اجلدوں میں مولانا عبدالصمد صاحب الکنبی نے بیسی سے شائع کیا ہے۔

آج کے مستشرقین نے ایسی ہی کتابوں سے خوشہ چینی کر کے ذرائع ڈھب سے احادیث کی فہرست مرتب کی ہے۔ مثلاً مفتاح کنوز السنۃ انگریزی میں شائع ہوئی تھی جس کا عربی میں ترجمہ ۱۹۳۲ھ میں مصر سے شائع ہوا ہے اور اب ایک وسیع فہرست البعم المعہرس

کے نام سے ترتیب پانچویں ہے۔ جو سات ضخیم جلدوں میں مکمل ہو چکی ہے اس میں کتب  
سنہ کے علاوہ مؤطا امام مالکؒ سنن دارمیؒ اور مسند امام احمد کی احادیث کی نشان دہی  
بھی کی گئی ہے۔ نیز ذخائر الاسودیشہ، مؤلفہ نامیسی اس کی دو جلدیں ہیں اس کی پہلی جلد پر  
تحقیقی کام عزیز می راجب حسن سلمہ کے ہاتھوں مکمل ہو چکا ہے۔

۱۰۔ فقہ الحدیث - اس علم میں احکام پر مشتمل احادیث کے اسرار اور حکمتیں  
بے نقاب کی گئی ہیں۔ اس موضوع پر حافظ ابن تیمیہؒ کی کتاب اعلام  
الموقعین اور شاہ ولی اللہ صاحبؒ کی حجۃ اللہ البالغہ سے استفادہ کیا جاسکتا ہے۔ انکے  
علاوہ اہل علم نے زندگی کے مختلف مسائل پر الگ الگ تصانیف بھی مرتب کی ہیں۔  
مثلاً مالی معاملات میں ابو عبیدہ قاسم بن سلامؒ (وفات ۲۲۲ھ) کی تالیف کتاب الاموال  
مشہور ہے اور نہ بین کے مسائل عشر وخراج وغیرہ پر قاضی ابویوسف کی کتاب الخراج  
بہترین تصنیف ہے۔ نیز سنت کے ماخذ شریعت ہونے اور منکرین حدیث کی پھیلائی  
ہوئی غلط فہمیوں کا پردہ چاک کرنے کے لئے مندرجہ ذیل تصنیفات کا مطالعہ مفید ہو  
سکتا ہے۔

کتاب الام جلد ۷۔ الرسالہ امام شافعیؒ۔ الموافقات جلد چہارم مؤلفہ ابواسحاق  
شاہیؒ (وفات ۷۹۹ھ) صواعق مرسلہ ج ۲۔ ابن قیمؒ۔ الاحکام لابن جوزم الاندلسی۔  
وف ۴۵۶) مقدمہ ترجمان السنہ اردو از مولانا بدر عالم میرٹھیؒ اثبات الخیر۔ مؤلفہ  
والد محترم مولانا حافظ عبدالستار حسن عمر پوریؒ: (وفات ۱۹۱۶ء بمطابق ۱۳۲۲ھ بعمر  
۳۴ سال) سنت کی آئینی حیثیت، مرتبہ مولانا سید ابوالاعلیٰ موزوریؒ۔  
نیز انکار حدیث کا منظر اور پس منظر کے نام سے جناب افتخار احمد بلخی کی تصنیف بھی  
دلچسپ اور معلومات افزا ہے اس کے تین حصے شائع ہو چکے ہیں۔ کچھ عرصہ قبل علامہ  
مصطفیٰ سیستانیؒ نے احادیث کے حجت ہونے پر رسالہ المسلمون دمشق، میں نہایت ہی  
ہی مفید سلسلہ مضامین شائع کیا تھا، جس کا اردو ترجمہ محترم ملک غلام علی صاحب نے  
کیا ہے۔ ”سنت رسولؐ“ کے نام سے یہ کتابچہ شائع ہو چکا ہے۔

تاریخ علم حدیث اور متعلقہ مباحث پر مندرجہ ذیل تصانیف اپنے اندر جامعیت اور افاد  
کا پہلو رکھتی ہیں۔ مقدمہ فتح الباری، حافظ ابن حجر جامع بیان العلم واصلہ از حافظ ابن

عبدالبراندسی (ف ۱۶۳ھ) معرفتہ علوم الحدیث امام حاکم (ف ۴۵۵ھ) مقدمہ نخفۃ  
الاحوذی، مؤلفہ مولانا عبدالرحمن صاحب محدث مبارک پوری (ف ۱۳۵۳ھ) مطابق

۱۹۳۵ھ ماضی قریب کی تصانیف میں یہ کتاب اپنی جامعیت اور افادیت کے لحاظ سے ایک  
شایکار ہے۔ اسی طرح مقدمہ فتح الملہم مرتبہ مولانا شبیر احمد عثمانی اور اردو میں تدوین حدیث  
مرتبہ مولانا مناظر احسن گیلانی مرحوم، وسیع معلومات کا گنجینہ ہیں۔

## تیسرے دور کے جامعین حدیث

اس دور کے ممتاز اور مشہور جامعین حدیث اور مستند تالیفات کا تعارف ذیل  
میں کرایا جاتا ہے۔

۱۔ امام احمد بن حنبل (ولادت ۱۶۲ھ وفات ۲۴۱ھ) آپ کی اہم تالیف مسند احمد کے  
نام سے مشہور ہے۔ یہ تیس ہزار روایات پر مشتمل ہے اس کی ۲۴ جلدیں ہیں۔ قابل ذکر حدیث سب میں آگئی ہیں۔  
اس میں عنوان کے لحاظ سے ترتیب کی بجائے ہر صحابی کی تمام روایات یکجا مرتب کر دی گئی  
ہیں۔ اس کتاب کی بتویب یعنی عنوان دار ترتیب حسن البنات شہید کے والد محترم احمد  
عبدالرحمن ساعاتی (ف ۱۳۷۵ھ) نے شروع کی تھی۔ یہ کتاب مکمل شکل میں ۲۴ جلدوں  
میں دستیاب ہو سکتی ہے اس کا نام ہے الفتح الربانی۔

۲۔ امام محمد بن اسماعیل البخاری (ولادت ۱۹۴ھ وفات ۲۵۶ھ) آپ کی تاریخ ولادت  
”صدق“ اور تاریخ وفات ”نور“ نکلتی ہے۔ امام بخاری کی تصانیف میں سے سب سے زیادہ  
اہم اور مستند کتاب صحیح بخاری ہے جس کا پورا نام یہ ہے ”الجامع السبع المستند المختصر من  
امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وایامہ“

اس کتاب کی تالیف میں ۱۶ سال صرف ہوئے۔ آپ سے براہ راست صحیح بخاری  
پڑھنے والے تلامذہ کی تعداد نوے ہزار تک پہنچتی ہے۔ بعض دفعہ ایک ہی مجلس میں حاضرین  
کی تعداد تیس ہزار تک پہنچ جایا کرتی تھی۔ اس قسم کے اجتماعات میں املا کرنے والوں  
کا شمار ۳۰۰ سے متجاوز ہو جاتا تھا۔ کل تعداد روایات مع تعلیقات ۹۰۸۲۔ مرفوع  
مسند روایات ۷۲۷۵۔ غیر مکرر روایات ۴۰۰۰ امام بخاری نے دوسرے محدثین  
کی نسبت راویوں کے پرکھنے کا معیار زیادہ بلند رکھا ہے۔

۳ - امام مسلم بن حجاج قشیری ولادت ۲۶۲ھ وفات ۲۶۱ھ، امام بخاری - امام احمد بن حنبل ان کے اساتذہ میں شامل ہیں۔ اور امام ترمذی، ابو حاتم رازی، ابو بکر بن خزیمہ کا شمار ان کے تلامذہ میں ہوتا ہے۔

ان کی کتاب صحیح مسلم حُسنِ ترتیب کے لحاظ سے زیادہ ممتاز مانی جاتی ہے۔

۴ - امام ابو داؤد اشعث بن سلیمان سجستانی ولادت ۲۶۲ھ وفات ۳۴۵ھ ان کی اہم تالیف سنن ابو داؤد کے نام سے مشہور ہے۔ اس میں زیادہ تراجم پر مشتمل روایات کو پوری محبت کے ساتھ یکجا کر دیا گیا ہے۔ فقہی اور قانونی مسائل کا یہ بہترین ماخذ ہے۔ یہ چار ہزار آٹھ سو احادیث پر مشتمل ہے۔

۵ - امام ابو عیسیٰ ترمذی ولادت ۲۶۹ھ وفات ۳۲۹ھ اس کتاب میں فقہی مسائل کی تفصیل وضاحت سے کی گئی ہے۔

۶ - امام احمد بن شعیب نسائی - وفات ۳۲۳ھ ان کی تصنیف کا نام سنن المجتبیٰ ہے۔ امام نسائی نے دوسری تالیف السنن الکبریٰ کے نام سے مرتب کی تھی، جس کے چند اجزاء محترم مولانا عبدالصمد الکتبی نے مبعی سے شائع کئے ہیں۔

۷ - امام محمد بن یزید ابن ماجہ قزوینبی دف ۲۶۳ھ، ان کی کتاب سنن ابن ماجہ کے نام سے مشہور ہے۔ مسند احمد کے علاوہ ان چھ کتابوں کو محدثین کی اصطلاح میں صحاح ستہ کہا جاتا ہے۔ بعض اہل علم نے بجائے ابن ماجہ کے موطا امام مالک کو صحاح ستہ میں شمار کیا ہے۔ ان کے علاوہ اس دور میں اور بھی بہت سی مفید اور جامع تالیفات شائع ہوئی ہیں جن کی تفصیل کی یہاں گنجائش نہیں ہے۔ بخاری، ترمذی جامع کہلاتی ہیں۔ یعنی عقائد، عبادات، اخلاق اور معاملات وغیرہ تمام عنوانات پر ان میں احادیث موجود ہیں اور ابو داؤد نسائی، ابن ماجہ سنن کہلاتی ہیں۔ یعنی ان میں زیادہ تر عمل زندگی سے متعلق روایات درج ہیں۔

## طبقات کتب حدیث

محدثین نے روایات کی صحت و قوت کے لحاظ سے تمام کتب حدیث کو چار طبقات پر تقسیم کیا ہے۔

۱ - موطا امام مالک، صحیح بخاری، صحیح مسلم - یہ تینوں کتابیں صحت سند اور راویوں کی

ثقافت کے اعتبار سے اعلیٰ مقام رکھتی ہیں۔

۲ - ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ان کتابوں کے بعض راوی ثقافت کے اعتبار سے طبقہ اول سے فروتر ہیں لیکن ان کو بہر حال قابل اعتماد مانا جاتا ہے۔ مسند احمد کا شمار شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کی تحقیق کے مطابق طبقہ (۲) اور (۳) کے درمیان ہے۔ ملاحظہ ہو بحجۃ اللہ الباقع ج ۱

۳ - دارمی (ف ۲۲۵ھ)، ابن ماجہ (ف ۲۴۳ھ)، بیہقی (ف ۲۵۸ھ) دارقطنی (ف ۳۸۵ھ) کتب طبرانی (ف ۳۶۷ھ)، تصانیف طحاوی (ف ۳۱۱ھ)، مسند شافعی (ف ۲۰۲ھ) مستدرک حاکم (ف ۳۰۶ھ)، ان کتابوں میں صحیح، ضعیف ہر قسم کی روایات موجود ہیں لیکن قابل اعتماد روایات کا عنصر غالب ہے۔

۴ - تصانیف ابن جریر طبری (ف ۳۱۰ھ) کتب خطیب بغدادی (ف ۳۶۳ھ)، ابونعیم (ف ۳۴۲ھ)، ابن عساکر (ف ۳۴۱ھ)، دیلمی صاحب فردوس (ف ۳۵۹ھ)، کامل ابن عدی (ف ۳۶۵ھ) تالیفات ابن مردویہ (ف ۳۸۴ھ) داقدی (ف ۳۸۲ھ) اور اسی نوع کے دوسرے مصنفین کی کتابیں اسی طبقہ میں شمار ہوتی ہیں۔ یہ تالیفات رطب، ویابس کا مجموعہ ہیں۔ مومنوع (من گھڑت)، روایات تک بھی ان میں بکثرت موجود ہیں۔ زیادہ تر عام واعظین، مؤرخین اصحاب تصوف اور متاخرین فقہاء کا بہار ایہ کتابیں ہیں لیکن اگر چہ ان میں سے کام لیا جائے تو ان تالیفات میں سے بھی بیش بہا جواہر دراز نکالے جاسکتے ہیں۔

تقریباً پانچویں صدی ہجری سے شروع ہوتا ہے اور اس کا سلسلہ اب تک جاری ہے۔ چونکہ دور اس عرصہ میں تیسرے دور کا انداز تدریس اختتام کو پہنچ گیا تھا۔ اس دور کی تصانیف میں سند اور مکرات کو حذف کر دیا گیا ہے۔ اس طویل مدت میں جو کام ہوا ہے اسکی تفصیل یہ ہے:-

- ۱ - حدیث کی اہم کتابوں کی شرحیں، حواشی اور دوسری زبانوں میں تراجم لکھے گئے۔
- ۲ - جن علوم حدیث کا ذکر اوپر آیا ہے ان پر بہت سی تصانیف اسی دور میں وجود میں آئی ہیں اور ان کی شرحیں اور خلاصے لکھے گئے ہیں۔ اس دور کو تلخیص و تشریح کا دور کہا جاسکتا ہے۔
- ۳ - اہل علم نے اپنے ذوق یا سزدرت کے مطابق تیسرے دور کی تالیفات سے احادیث منتخب کر کے مفید کتابیں مرتب کی ہیں۔ ان میں سے چند کے نام یہ ہیں :-

الف - مشکوٰۃ المصابیح مؤلف ولی الدین خطیب وفات بعد ۷۵۰ھ، اس میں عقائد عبادات، معاملات، اخلاق، آداب، اور حشر و نشر سے متعلق روایات جمع کر دی گئیں ہیں۔ کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

(دب، ریاض السالین : مرتبہ امام ابو زکریا یحییٰ بن شرف نووی شارح مسلم روایات  
۸۶۷ھ) یہ زیادہ تر انقطاع و آداب پر مشتمل احادیث کا انتخاب ہے۔ ہر باب کے شروع  
میں عنوان کے مطابق قرآنی آیات بھی ذکر کی گئی ہیں۔ یہ اس کتاب کی اہم خصوصیت  
ہے۔ صحیح بخاری کا بھی انداز تالیف و ترتیب یہی ہے۔

۴۔ منتقی الاخبار، مؤلف مجد الدین ابوالبرکات عبدالسلام بن تیمیہ (ف ۷۲۸ھ) جو مشہور شیخ الاسلام تقی الدین احمد  
بن تیمیہ (ف ۷۲۸ھ) کے جدمجد ہیں۔ اسکی شرح آٹھ جلدوں میں قاضی شوکانی نے نیل الاوطار کے نام سے مرتب  
کی ہے۔ اس کتاب کا ترجمہ مولانا داؤد راعب مرحوم کے قلم سے مکتبہ سلفیہ لاہور نے نثر جمع کیا ہے۔

۵۔ بلوغ المرام - مرتبہ حافظ ابن حجر شارح صحیح بخاری (وفات ۸۵۲ھ)، اس میں  
زیادہ تر عبادات اور معاملات سے متعلق احادیث جمع کی گئی ہیں۔ اس کی شرح سبل السلام  
عربی میں محمد بن اسماعیل صفانی (وفات ۸۲۶ھ) کے قلم سے شائع ہوئی ہے اور دوسری مسک  
الختام کے نام سے فارسی میں نواب صدیق الحسن خاں (ف ۱۳۰۷ھ) نے ترتیب دی ہے۔ ان  
میں سے اکثر کے تراجم عرصہ ہوا اردو میں شائع ہو چکے ہیں۔ نیز نواب صاحب مرحوم نے ایک  
شرح عربی میں بھی تحریر فرمائی ہے، جس کا نام ہے فتح العلام بہ دراصل تلخیص ہے سبل  
السلام کی، سبل السلام ماخوذ اور مستفاد ہے البد التمام سے جو مکتبہ محمودیہ مدینہ طیبہ میں موجود ہے۔ یعنی قلمی نسخہ۔  
غیر منقسم ہندوستان میں سب سے پہلے شیخ عبدالحق محدث دہلوی بن سیف الدین  
ترک (وفات ۸۵۷ھ) نے علم حدیث کی شمع روشن کی۔ اس کے بعد حضرت شاہ ولی اللہ،  
وفات ۱۱۶۶ھ، اور ان کی اولاد، احفاد اور ارشد تلامذہ کی جانفشانیوں اور جگر کا دیوں سے  
اس ملک کی سرزمین نورسنت سے جگمگاٹھی و اشرفت الارض بنو بہا۔

شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے بعد سے اس ملک میں تراجم مشروح اور منتخب احادیث  
کے مجموعوں کی ترتیب و اشاعت کا مقدس سلسلہ اب تک جاری ہے۔ انتخاب حدیث کے نام سے  
راقم الحروف کے قلم سے چار صد احادیث کا ایک مجموعہ مع ترجمہ ۱۱۶۶ھ میں شائع ہوا تھا جس  
کے کئی ایڈیشن پاک و ہند میں اتیک شائع ہو چکے ہیں۔ واللہ الحمد۔

اس پوری تفصیل کے مطالعہ سے یہ اندازہ ہو سکتا ہے کہ عہد نبوی سے لے کر اب  
تک کوئی دور بھی ایسا نہیں گزرا ہے جس میں حدیث کے لکھنے اور روایت کرنے کا سلسلہ  
منقطع ہو گیا ہو۔ یہ وہ سلسلہ علم ہے جس کا دن بھی روشن ہے اور جس کی رات کا دامن  
بھی درخشانیوں اور تابناکیوں سے بھر پور ہے۔ لیلہا کنہا رہا۔

## حدیث نبوی

اور

# سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ (اجماعِ اُمت)

آجکل بعض حلقوں سے یہ آواز اٹھائی جا رہی ہے کہ حدیث صرف ایک تاریخ ہے۔ اسے شریعت کا درجہ حاصل نہیں ہے۔

لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر قرآن حکیم مستند روایات اور اسلامی تاریخ کا دیانت و بصیرت کے ساتھ مطالعہ کیا جائے تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ قرآن حکیم کے بعد اسلامی قانون کا دوسرا قابل اعتماد سرچشمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں۔

اس بارے میں قرآن کریم کی بہت سی آیات پیش کی جاسکتی ہیں لیکن اس موقع پر صرف ایک آیت کی تشریح پر اکتفا کرتا ہوں۔

وَمَنْ يَتَّبِعِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصَلِّهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا

(سورہ نساء آیت ۱۱۵)

”جو ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر تل جلتے۔ اور ”سبیل المؤمنین“ کے بجائے دوسری راہ اختیار کرتا ہے تو ہم اس کو اسی طرف چلا دیں گے۔ جہنم وہ خود پلٹ گیا ہے اور ہم اسے جہنم میں جھونکیں گے، اور وہ کیا ہی بُرا ٹھکانہ ہے۔“

اس آیت میں دو باتوں کی مذمت کی گئی ہے:-

۱۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اور آپ کے احکام سے سزناپی۔

۲۔ سبیل المؤمنین سے انحراف کرتے ہوئے دوسرے راستے کی پیروی۔

ظاہر ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام و فرامین جو احادیث کی شکل میں

ہمارے سامنے ہیں۔ ان کی حیثیت صرف ایک تاریخ دین کی ہے تو پھر ان کی مخالفت پر یہ وعید کب لے سنا جا رہی ہے۔

مذکورہ بالا استدلال کو کمزور بھٹرانے کے لئے دو قسم کے مغالطے دیئے جاتے ہیں:

۱۔ یہاں الرسول کی مخالفت سے مراد اللہ تعالیٰ کی مخالفت مراد ہے۔ یعنی قرآنی احکام سے روگردانی۔ لیکن یہ مغالطہ بے بنیاد ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو الگ الگ بیان فرمایا گیا ہے:-

أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ (نساء آیت ۵۹) اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ معلوم ہوا کہ دونوں کے مصداق علیحدہ علیحدہ ہیں۔ اللہ کی اطاعت سے مراد ہے قرآن کی اطاعت اور اطاعت رسول سے مراد ہے سنت رسول کی پیروی۔

اسی طرح اللہ کی نافرمانی اور رسول کی مخالفت دونوں کے مصداق بھی جدا جدا ہوں گے۔

۲۔ یہاں الرسول کی مخالفت پر جو دھمکی دی جا رہی ہے وہ اس بنا پر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانہ میں صاحب امر تھے۔ یہ مغالطہ اور شبہ بھی قطعاً بے بنیاد ہے۔ خود قرآن میں متعدد مقامات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور صاحب امر کی اطاعت کا ذکر الگ الگ ملتا ہے۔

۱۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ (نساء آیت ۵۹)

اے ایمان والو! اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو۔ اور جو تم میں سے

صاحب امر ہیں ان کی اطاعت کرو۔

اب اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم یا آپ کی مخالفت پر وعید محض اس بنا پر سنا جا رہی ہے کہ آپ صاحب امر ہیں تو اس حیثیت سے آپ اولی الامر میں شامل ہی تھے۔ الگ واطیعوا الرسول کہتے کی ضرورت ہی کیا بنتی۔

ب۔ فَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ دَلُّوا رُءُوسَهُمْ إِلَى اللَّهِ سُّؤْلٍ وَإِلَى

أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلَّهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ (نساء آیت ۸۳)۔

(منافقین کا حال یہ ہے، کہ جہاں کہیں امن یا خوف کی کوئی خبر سن پاتے ہیں تو اسے پھیلا دیتے ہیں۔ حالانکہ اگر یہ اسے رسول اور اپنے اولی الامر کے پاس پہنچائیں تو ایسی سوت ہیں ایسے

لوگ اس سے باخبر ہوں جو اصل معاملہ سے ریمسج، نتیجہ نکال سکیں۔

اس آیت میں بھی واضح طور پر داؤد عطف کے ساتھ الشَّامُ اور اُولَى الْأُمَمِ کو الگ الگ بیان کیا گیا ہے۔

اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ خود قرآن حکیم کی تصریحات کے مطابق آپ کی اطاعت اس بنا پر فرض نہیں ہے یا آپ کی مخالفت سے اجتناب اس لئے ضروری نہیں ہے کہ آپ صاحب امر تھے بلکہ اس بنیاد پر کہ آپ صاحب رسالت تھے۔

اس تشریح سے یہ حقیقت پوری طرح بے نقاب ہو گئی کہ بُشْنَقِوَتِ الشَّامِ کا مفہوم متعین طور پر ایک ہی ہے۔ یعنی جو سنت رسول کی مخالفت کرتا ہے ان کو جہنم کی وعید سنائی جا رہی ہے، اس آیت میں دوسرا جرم جس پر عذاب کی دھمکی دی گئی ہے ”سبیل المؤمنین سے انحراف ہے۔“

اب یہاں سوچنا پڑے گا کہ حدیث کے بارے میں پہلی صدی ہجری سے لے کر اب تک اہل ایمان کا رویہ کیا رہا ہے؟

قابل اعتماد روایات اور مستند اسلامی تاریخ گواہ ہے کہ معتزلہ اور خوارج میں سے چند افراد کے سوا پوری امت کا اس امر پر اتفاق ہے کہ قرآن حکیم کے بعد اسلامی قانون کا ماخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں۔

اس سلسلہ میں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام اور سلف صالحین کے مستند اقوال اور ان کی زندگی کے عملی نمونے پیش کر دیئے جائیں اس طرح حدیث کے بارے میں سبیل المؤمنین کا پورا نقشہ ایک تسلسل کے ساتھ قارئین کرام کے سامنے آجائے گا۔

## خليفة اول اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم

حافظ ابن قیم نے سنت اور حدیث کے بارے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا طرز عمل اس طرح نقل کیا ہے کہ :-

حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے سامنے جب کوئی مسئلہ آتا پہلے وہ کتاب اللہ میں اس کا حل تلاش کرتے اگر وہاں نہ پاتے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف رجوع فرماتے، اگر اس موقع پر بھی ناکام رہتے تو پھر لوگوں سے دریافت کرتے کہ کیا اس معاملہ میں

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کا کسی کو علم ہے؟ بار بار ایسا ہوا ہے کہ اس طرح سوال کرتے  
پہر لوگوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کی اطلاع آپ کو دہی ہے۔ اصل عبارت  
یہ ہے :-

كَانَ أَبُو بَكْرٍ إِذْ وَرَدَ عَلَيْكَ حُكْمُ نَظَرٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى فَإِنَّ  
وَجَدَ فِيهِ مَا يَقْضِي بِهِ قَضِي بِهِ وَإِنْ لَمْ يَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ  
نَظْرًا فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّ وَجَدَ فِيهَا  
مَا يَقْضِي بِهِ قَضِي بِهِ فَإِنَّ أَعْيَاهُ ذَلِكَ سَأَلَ النَّاسَ هَلْ عَلِمْتُمْ  
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِيهِ بِقَضَاءٍ فَرَمَّ مَا مَرَّ  
إِلَيْهِ النَّقَوْمُ فَيَقُولُونَ قَضَى فِيهَا بِكَذَا أَوْ كَذَا (اعلام الموقعين ...  
ج ۱ ص ۳۶ طبع مصر)

تاریخ الخلفاء میں مزید الفاظ ملتے ہیں، کہ آپؐ اس قسم کے مواقع پر لوگوں سے رسول اللہ  
صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سن کر خوشی سے یہ فرماتے۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي جَعَلَ فِيْنَا  
مَنْ يَحْفَظُ عَنَّا نَبِيْنَا، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ہم میں سے ایسے لوگوں کو باقی رکھا  
ہے جن کے سینوں میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت محفوظ ہے۔

(تاریخ الخلفاء للسیوطی ص ۳۰ طبع بیروت)

حدیث کے بارگاہ میں یہی روش حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہاں سے نقل کی گئی ہے۔  
۲ - رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب حضرت فاطمہؓ اور حضرت عباس  
رضی اللہ عنہ نے ترکہ نبویؐ میں سے اپنے اپنے حصہ کا مطالبہ کیا اور ازدواج مطہرات نے حضرت  
عثمانؓ کے ذریعے اپنا حق وراثت طلب کیا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے سب کو ایک ہی حدیث  
سنا کر مطمئن کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے: لَا تُوْرَثُ مَا تَرَكَتْنَا صَدَقَةً  
یعنی۔ انبیاء کرام کا ترکہ میراث کے طور پر تقسیم نہیں ہوتا (بخاری، مسلم، مشکوٰۃ ص ۵۵)  
حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا جنہیں مطالبہ پر اصرار تھا، بعد میں وہ بھی راضی ہو گئیں۔

(بیہقی ج ۶ ص ۳۱)

۳ - رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ کرامؓ میں یہ نزاع پیدا ہوا کہ آپؐ  
کو کہاں دفن کیا جائے، اس بارے میں صحابہ کرام کا حجتان مختلف مقامات کی طرف تھکاس  
موقع پر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حدیث نبویؐ سنا کر اس نزاع کا خاتمہ کر دیا۔

مَا قَبِضَ اللَّهُ بِنَيْشِ الْأَفْرِ الْمَوْضِعِ الَّذِي يُحِبُّ أَنْ يُدْفَنَ فِيهِ -

(ترمذی کتاب الجنائز ج ۲ ص ۱۳۹ تحفۃ الاحوذی) موطا امام مالک مع تنویر المحوالک ج ۱ ص ۲۳ باب ما جازنی دفن المیت )

۴ - رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد جب بعض قبائل نے زکوٰۃ دینے سے انکار کو دیا اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان پر فوج کشی کا ارادہ کیا تو حضرت عمرؓ نے ان سے کہا کہ آپ ان لوگوں سے جہاد و قتال کیسے کر سکتے ہیں - رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تو یہ ہے :-

أُمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقْتُولُوا إِلَهًا إِلَّا اللَّهَ فَمَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلَّا حَقَّهُ وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ  
یعنی مجھے حکم دیا ہے کہ میں لوگوں سے لڑوں یہاں تک کہ وہ لالہ الا اللہ کا اقرار کر لیں جس نے لالہ الا اللہ کہہ دیا اس نے اپنی جان و مال محفوظ کر لئے، مگر یہاں جس کے ذمے اسلام کا حق رہ جائے (تو اس پر تلوار اٹھانی جا سکتی ہے) اس کے جواب میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا :

”و بعد ازاں جس نے نماز اور زکوٰۃ کے درمیان امتیاز کیا میں اس سے لازماً جہاد کروں گا مال میں بھی اسلام کا حق واجب ہوتا ہے“ (مشکوٰۃ ج ۱ ص ۱۵۷ بحوالہ بخاری و مسلم کتاب الزکوٰۃ) اس روایت کی روشنی میں حدیث کے متعلق حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ دونوں کا موقف واضح طور پر سامنے آجاتا ہے - مخالفین زکوٰۃ سے جہاد کے بارے میں حضرت عمرؓ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے استدلال کرتے ہیں - اس کے جواب میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرماتے کہ یہ کیا حدیث پیش کر رہے ہو - قرآن لاؤ - بلکہ حدیث کو تسلیم کرتے ہوئے اس کا ایسا مطلب بیان کرتے ہیں کہ خود حضرت عمرؓ بھی اس پر مطمئن ہو جاتے ہیں -

۵ - آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد تاریخ اسلام کا وہ نازک مرحلہ پیش آیا کہ جس کی بنا پر قریب تھا کہ انصار و مہاجرین کے درمیان خلافت کے بارے میں اختلاف کی نوعیت شدید صورت اختیار کر جاتی - اس موقع پر حضرت ابو بکرؓ ہی نے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے آئی کہ ”مَنْ قَرَّبَ شَيْئًا مِنْكُمْ إِلَى اللَّهِ فَهُوَ كَمَا كَانَ“ (مَنْ قَرَّبَ شَيْئًا مِنْكُمْ إِلَى اللَّهِ فَهُوَ كَمَا كَانَ) جس نے اللہ کے پاس سے کچھ مانگا کر دیا

لے حدیث نبوی ﷺ (مَنْ قَرَّبَ شَيْئًا مِنْكُمْ إِلَى اللَّهِ فَهُوَ كَمَا كَانَ) (مَنْ قَرَّبَ شَيْئًا مِنْكُمْ إِلَى اللَّهِ فَهُوَ كَمَا كَانَ) (مَنْ قَرَّبَ شَيْئًا مِنْكُمْ إِلَى اللَّهِ فَهُوَ كَمَا كَانَ) لفظاً ہیہ معلوم ہوتا ہے

اور معاملہ رفع و دفع ہو گیا، تاریخ الامم الاسلامیہ خضریٰ ج ۱ ص ۴۶۸) مذکورہ بالا مستند تاریخی شہادتوں کی بنا پر منکرینِ حدیث کا یہ اعتراض بھی بے وزن ہو کر رہ جاتا ہے کہ حدیثیں اُمت میں انتشار و اختلاف کا سبب بنی ہیں۔ ان واقعات سے تو معلوم ہوتا ہے کہ ان نازک مواقع پر جبکہ انتشار کا خطرہ سر پر تھا، حدیثِ رسولؐ نے رہنمائی کی اور پھٹے ہوئے روٹھے ہوئے دلوں کو پھر سے اس نے ملا دیا۔

۶۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے جب دادی کے حق کے بارے میں سوال کیا گیا کہ وہ اپنے پوتے کی میراث میں سے کتنا حصہ پائے گی تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس بارے میں صحابہ کرام سے دریافت کیا، محمد بن مسلمہ اور میغرہ بن شعبہ نے بتلایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دادی کو چھٹا حصہ دلویا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اسی کے مطابق فیصلہ کیا۔ (موطا امام مالک صفحہ ۲۳ باب میراث الحجدة)

## حضرت عمرؓ اور حدیثِ نبویؐ

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی حدیث کے معاملہ میں بعینہ وہی طرزِ عمل اختیار کیا جو مذکورہ بالا واقعات میں حضرت ابو بکرؓ کے بارے میں بیان کیا گیا ہے، مختصر طور پر چند نظائر یہاں پیش کئے جاتے ہیں:

(۱) قَالَ عُمَرُ سَيَأْتِي قَوْمٌ مُّجَادِلُونَكُمْ بِشُبُهَاتِ الْقُرْآنِ فَخُذُوا وَهُمْ بِالسُّنَنِ فَإِنَّ أَصْحَابَ السُّنَنِ أَعْلَمُ بِكِتَابِ اللَّهِ (مقدمۃ المیزان للشعرانی مطبوعہ قاہرہ ص ۶)

آئندہ ایسے لوگ وجود میں آئیں گے جو قرآنی آیات کے بارے میں شبہات پیدا کر کے تم سے بحث و مجادلہ کریں گے، ایسے لوگوں پر تم سنو، احادیث کے ذریعے گرفت کرو، اس لئے کہ سنن والے اللہ کی کتاب کا زیادہ علم رکھتے ہیں۔

یعنی قرآن مجید کا صحیح فہم، سنت و حدیث کے علم پر موقوف ہے، ورنہ انسان شبہات

کہ یہاں قریشیت کو معیادِ خلافت و امارت قرار دیا گیا ہے۔ حالانکہ قرآنی نصریجات اور دوسری احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ سیادت و امارت کا اصل معیار علم دین اور تقویٰ ہے۔ اس شبہ کے ازالہ کا یہ موقع نہیں ہے انشاء اللہ کسی دوسری فرصت میں اس موضوع پر تفصیلی گفتگو ہو سکے گی (حسن)

وشکوک کی وادری میں بھٹکتا پھرے گا۔

(۲) ایک بار حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ میں اپنے عمال (گورنر) تمہارے پاس اس لئے نہیں بھیجتا ہوں کہ وہ تمہیں ماما کر چمڑی ادھیڑ دیں اور تمہارے مال مولیسی تم سے زبردستی چھین لیں بلکہ میں تو ان کو اس لئے بھیجتا ہوں کہ تمہیں، تمہارا دین اور تمہارے نبیؐ کی سنت سکھلائیں۔

اصل الفاظ یہ ہیں: اِنِّی لَمَّا اَبْعَثْتُ عُمَآلِیْ اِلَیْکُمْ لِیَضْرُبُوْا اَیْمَانَکُمْ وَلَا یَأْخُذُوْا اَمْوَالَکُمْ وَاَلْبَیِّنَ اِنَّمَا اَبْعَثْتُهُمْ لِیَبْلَغُوْکُمْ دِیْنَکُمْ وَسُنَّتَیْ نَبِیِّکُمْ (اعلام الموقعین ج ۱۱ مطبوعہ انشرف المطابع دہلی)

۳۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ شام کے ارادے سے نکلے جب آپ مقام سرخ پر پہنچے تو معلوم ہوا کہ شام میں طاعون پھیلا ہوا ہے۔ مزید سفر جاری رکھنے کے بارے میں صحابہ کرام کے درمیان اختلاف ہو گیا۔ کانی بخت و گفتگو کے باوجود کوئی فیصلہ نہ ہو سکا۔ اس موقع پر حضرت عبدالرحمان بن عوف رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث پیش کی کہ ”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جہاں وبا پھوٹ پڑی ہو اس جگہ جانا نہیں چاہیے“

اس حدیث کو سن کر صحابہ کا اختلاف دور ہو گیا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ لشکر کے ساتھ مدینہ واپس تشریف لے آئے صحیح مسلم باب الطاعون والظہر ج ۴ صفحہ مطبوعہ مصر)

۳۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا ہے

اَیْهَا النَّاسُ قَدْ سَلَّتْ لَکُمُ السُّنُّنُ وَفَرَضَتْ لَکُمُ الْفَرَائِضَ وَتُرِکْتُمْ عَلٰی الْاَوْصِيَّةِ اِلَّا اَن تَضَلُّوْا بِالنَّاسِ بَیْمِنًا وَّ شِمَالًا (الاغصام شنبلیلی)

لوگو! تمہارے لئے سنت مقرر کی گئی ہے۔ فرائض و احکام متعین کر دیئے گئے

ہیں۔ تمہارے لئے روشن راستہ بنا دیا گیا ہے۔ الایہ کہ تم لوگوں کی وجہ سے دائیں بائیں بھٹک جاؤ۔

ثُمَّ قَالَ اَیَّاکُمْ اَنْ تَهْلِكُوْا عَنِ آیَةِ الرَّجْوِ۔ اَنْ یَقُوْلَ قَائِلٌ: لَا یُعَدُّ حَیْثُ فِیْ کِتَابِ اللّٰهِ۔ فَقَدْ رَجِمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ وَرَجِمَتْ اِلٰی اٰخِرِ الْحَدِیْثِ حَوَالَهُ مَذْکُوْرًا ص ۸۸ - ۸۹، موطا امام مالک ج ۲

کتاب الحدود ص ۸۲۲ مع تحقیق محمد فواد عبد الباقی -

پھر آپ نے فرمایا :

” سنو! رجم کا حکم جھٹلا کر خدا کے عذاب کا نشانہ نہ بنو کسی کے لئے یہ جائز

نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ ہم اللہ کی کتاب میں دو حدوں کا ذکر نہیں پاتے۔ رسول اللہ نے رجم کیا (یعنی زانی کو سنگسار کیا) اور ہم بھی رجم کرتے ہیں“

(۴) ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے من مانی تاویل اور بے بنیاد قیاس و رائے کی ذمت کرتے ہوئے فرماتے ہیں :

ایاکم واصحاب الترائی فانہم اعداء السنن اعیتہم الاحادیث  
ان یحفظوها فقالوا بالترائی فضلوا واصلوا الاعتمام شاطبی ج ۱ ص ۲۲۱

” لوگو! رائے اور من گھڑت قیاس آرائی کرنے والوں سے بچو۔ اس لئے کہ یہ لوگ سنت کے دشمن ہیں۔ احادیث کے حفظ کرنے سے یہ لوگ عاجز رہ گئے ہیں۔ اس بنا پر انہوں نے قیاس آرائی کا سہارا لیا نتیجہ یہ نکلا کہ خود بھی گمراہ ہوئے اور لوگوں کو بھی گمراہ کر ڈالا۔“

۵ - حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا جاتا ہے کہ مقتول شوہر کی دیت سے اسکی بیوی حصہ پائے گی یا نہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کا جواب نفی میں دیتے ہیں۔ اس موقع پر صحاک بن سفیان حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں کہ میرے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نوشتہ موجود ہے کہ آپ نے انیم ضبابی کی بیوی کو اپنے شوہر کی دیت میں سے حصہ لینے کا حقدار ٹھہرایا تھا یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے فیصلے سے رجوع فرمایا۔ (ابوداؤد کتاب الفرائض ج ۱ ص ۹۰)

۶ - ایران کے فتح ہونے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے یہ سوال آیا کہ اہل فارس سے جزیہ لیا جاسکتا ہے یا نہیں؟ قرآن میں اس بارے میں کوئی واضح حکم موجود نہیں ہے۔ آپ نے صحابہ کرام سے دریافت کیا۔ اس موقع پر حضرت عبدالرحمن بن عوف نے فرمایا کہ:- ” آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ”ہجر“ کے مجوسیوں سے جزیہ لیا ہے“ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس وضاحت کے بعد اہل فارس سے بھی جزیہ لینا شروع کر دیا۔

(ابوداؤد مع عمون المعبود ج ۳ کتاب الخراج ص ۱۳۴)

حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ سے مذکورہ بالا نظائر و شواہد کے علاوہ صحیح سند کے ساتھ بہت سے اقوال و واقعات منقول ہیں جن سے صاف طور پر سنت کے بارے میں ان کا موقف واضح ہو جاتا ہے۔

ان دونوں حضرات کے موقف کو قدرے تفصیل کے ساتھ اس لئے بیان کیا گیا ہے کہ عام طور پر منکرین حدیث بعض آثار کو غلط رنگ دے کر ان دونوں بزرگوں پر انکار حدیث کی تہمت تراشتے ہیں۔

## حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور حدیث نبویؐ

۱، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا خیال تھا کہ جس عورت کا شوہر مر جائے تو وہ جہاں چاہے عدت گزار سکتی ہے لیکن ابو سعید خدری کی بہن فریعیہ بنت مالک نے اپنا واقعہ پیش کیا کہ میرا شوہر قتل کیا گیا تھا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تو آپ نے شوہر کے مکان پر عدت گزارنے کا حکم دیا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اسی روایت کے مطابق فیصلہ کیا۔ (موطا امام مالک مجتبیٰ ص ۲۱۱ باب مقام المتوفی عنہا زوجا)

۲ - حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر جن الفاظ کے ساتھ حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ نے بیعت کی تھی وہ یہ تھے۔۔

أَبَايَعُكَ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ وَسِيَرَةِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (مسند احمد ج ۱ ص ۷۵)

میں تمہارے ہاتھ پر، اللہ کی کتاب، اس کے رسول کی سنت اور حضرت ابو بکرؓ اور عمر رضی اللہ عنہ کے طریقے پر بیعت کرتا ہوں۔ تاریخ گواہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے دورِ خلافت میں سر مو بھی اس معاہدہ بیعت سے تجاوز نہ کیا۔

۳ - حضرت عثمان رضی اللہ عنہ حج کے موسم میں تمتع کے قائل نہ تھے لیکن جب حضرت علیؓ نے حدیث بیان کی تو انہوں نے اپنے قول سے رجوع کر لیا۔

(النسائی مع شرح سیوطی ج ۵ ص ۱۵۲ طبع بیروت)

## حضرت علیؓ اور حدیث نبویؐ

۱ - حضرت علیؓ کے پاس چند مرتد افراد لائے گئے، آپ نے انکو آگ میں جلانے کا حکم دیا حضرت عبداللہ بن عباس نے حدیث پیش کی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:۔  
مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَأَقْتُلُوهُ - یعنی - مرتدین کا خاتمہ تلوار سے کیا جاسکتا ہے  
نہ کہ آگ میں جلا کر۔

حضرت علیؓ نے یسن کر فرمایا: صَدَقَ ابْنُ عَبَّاسٍ یعنی ابن عباس سچ کہتے ہیں (ترمذی مجتہبی صفحہ ۱۷۶، ابواب الحدود)

۲ - حضرت علیؓ نے ایک مرتبہ فرمایا اگر دین کا مدار رائے اور قیاس آرائی پر ہوتا تو موزوں کے نیچے مسح کیا جاتا لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے موزوں کے اوپر مسح کیا ہے۔  
(مع عون المعبود ج ۱ ص ۶۳ طبع ہند)

۳ - حضرت علیؓ نے کتاب و سنت کے اتباع کے معاملہ میں ٹھیک وہی روش اختیار کی جس پر حضرت ابو بکرؓ اور عمرؓ زندگی بھر قائم رہے حضرت علیؓ نے یہ دعا فرمایا کرتے تھے:۔  
”خداوند! جس طرح تو نے خلفائے راشدین کی رہنمائی فرمائی ہے مجھے بھی اپنی ہدایت سے مالا مال کر دے“

کسی نے سوال کیا: ”خلفائے راشدین سے کون لوگ مراد ہیں؟“ اس موقع پر آپؓ کی آنکھیں اشک بار ہو گئیں اور آپؓ نے فرمایا:۔

هُمَا حَبِيبَايَ اَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ اِمَامَا الْهُدَى وَشَيْخَا الْاِسْلَامِ ...

یعنی خلفائے راشدین سے میری مراد ابو بکرؓ و عمرؓ ہیں جو میرے محبوب ہیں، ہدایت کے امام ہیں اور اسلام کی با عظمت شخصیتیں ہیں۔ (تاریخ الخلفاء: للسمین ط ۱۶۴ طبع بیروت)  
خلفائے راشدین کے علاوہ دوسرے کبار صحابہؓ کے اقوال و آثار بھی پیش کئے جاسکتے ہیں۔ لیکن سردست مذکورہ نظائر ہی پر اکتفا کی جاتی ہے۔

## حضرت عمر بن عبدالعزیز اور حدیث نبویؐ

حضرت عمر بن عبدالعزیز (وفات ۱۰ھ) نے ایک مرتبہ فرمایا :-

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوَلَاةُ الْأَمْرِ مِنْ بَعْدِهِ سُنَّةٌ أَلْخَذُوا بِهَا تَصَدِيقُ كِتَابِ اللَّهِ وَاسْتِكْمَالُ لُطَاعَةِ اللَّهِ وَقُوَّةٌ عَلَى دِينِ اللَّهِ لَيْسَ لِأَحَدٍ تَغْيِيرُهَا وَلَا تَبْدِيلُهَا وَلَا التَّظَرُّفُ فِي شَيْءٍ خَالَفَهَا مِنْ عَمَلٍ بِهَا مُعْتَدٍ وَمَنْ انْتَصَرَ بِهَا مَنصُورٌ وَمَنْ خَالَفَهَا اتَّبَعَ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ ۝

(الاعتصام شاطبی ج ۱ صفحہ ۱۰۳)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ولایت امر یعنی خلفائے راشدین نے آپ کے بعد بہت سی سنتیں قائم کی ہیں۔ جن کو اختیار کرنا کتاب اللہ کی تصدیق کے ہم معنی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں کمال حاصل ہوتا ہے اور اس کے دین کے لئے قوت و طاقت میں فراوانی ہوتی ہے۔ ان سنتوں میں تغیر و تبدل جائز نہیں ہے اور نہ ان کی مخالفت گوارا کی جاسکتی ہے جس نے ان پر عمل کیا اس نے ہدایت پائی اور جس نے ان کا سہارا لیا اس نے غلبہ پایا اور جس نے ان کی مخالفت کی اس نے مومنوں کی راہ چھوڑ کر دوسرے راستہ کی پیروی کی۔

حضرت عمر بن عبدالعزیز کا یہ قول امام مالک کو بہت ہی پسند تھا بار بار اسے دہرایا کرتے تھے یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا کارنامہ ہے کہ انہوں نے حدیث کی باقاعدہ جمع و تدوین کیلئے محدثین کرام کو آمادہ کیا اور اس کے لئے حکومت کے وسائل و ذرائع وقف کر دیئے۔  
(تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو مقدمہ انتخاب الحدیث)

## امام ابو حنیفہؒ اور حدیث نبویؐ

منکرین حدیث نے امام ابو حنیفہؒ کو بھی اپنے زمرے میں شمار کیا ہے اس سے بڑھکر جہاد اور افترا کی اور کیا مثال ہو سکتی ہے۔ ذیل میں سنت و حدیث کے بارے میں امام صاحب کے مستند اقوال پیش کئے جا رہے ہیں۔ جن سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ امام صاحب کے دل میں سنت و حدیث کی کتنی قدر و منزلت تھی۔

۱- لَوْلَا السُّنَّةُ مَا فَهِمَ أَحَدٌ مَّا الْقُرْآنَ (قواعد التحدیث ص ۲ بحوالہ مقدمہ المیزان  
للسفرانی ص ۶۷)

اگر سنت کا وجود نہ ہوتا تو ہم میں سے کوئی بھی قرآن کا فہم حاصل نہ کر سکتا۔

۲- اَيَّاكُمْ وَالْقَوْلَ فِي دِينِ اللَّهِ بِالرَّأْيِ دَعَلِيكُمْ بِاتِّبَاعِ السُّنَّةِ فَمَنْ حَرَجَ عَنْهَا  
صَلَّى - (قواعد التحدیث صفحہ ۲۳)

اللہ کے دین کے معاملہ میں رائے اور قیاس سے بچو اور سنت کی پیروی کو اپنے اوپر لازم کر لو۔  
جو سنت کے دائرے سے نکلا وہ گمراہ ہوا۔

۳- لَمْ تَزَلِ النَّاسُ فِي صَلَاحٍ مَا دَامَ مِنْهُمْ مَنْ يَطْلُبُ الْحَدِيثَ فَإِذَا طَلَبُوا  
الْعِلْمَ بِالْحَدِيثِ فَسَدُوا (حوالہ مذکور)

لوگ برابر خیر و صلاحیت سے ہم کنار رہوں گے جب تک کہ ان میں حدیث کے طالب موجود  
رہیں گے اور جب وہ حدیث کو چھوڑ کر علم طلب کریں گے تو فساد اور بگاڑ کا نشانہ بن جائیں گے۔

۴- إِذَا صَحَّ الْحَدِيثُ فَهِيَ مَذْهَبِي (ابن عابدین فی الحاشیہ ج ۱ صفحہ ۶۳ - ایضاً اللہم -  
الشیخ الغلانی ص ۶۲)

۵- إِذَا قُلْتُمْ قَوْلًا يَخْلَفُ كِتَابَ اللَّهِ وَحَدِيثَ السُّؤْلِ فَاتْرُكُوا قَوْلِي  
جب میں کوئی ایسی بات بیان کروں جو کتاب اللہ اور حدیث رسول کے خلاف ہو تو میری بات  
کو چھوڑ دو (کتاب مذکور صفحہ ۵۰)

## امام مالک اور حدیث نبوی

۱- إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أٌخْطِئُ وَأُصِيبُ فَانظُرْ فَإِنِّي رَأِي فِكْلُ مَا وَاقَقَ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ  
تُخَذُ ذَا وَكُلُّ مَا لَمْ يُوَافِقِ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ فَاتْرُكُوهُ (جامع بیان العلم ابن عبد البر  
ج ۲ ص ۳۲)

میں ایک انسان ہی ہوں غلط اور صحیح دونوں قسم کے فتوے دے سکتا ہوں۔ میری رائے میں  
غور کرو اگر کتاب و سنت کے مطابق ہو تو اسے قبول کر لو ورنہ رد کرو۔

۲- لَيْسَ أَحَدٌ إِلَّا وَيُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ وَيُتْرَكُ إِلَّا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(اصول الاحکام ابن حزم ج ۲ صفحہ ۱۳۵)

”ہر شخص کی بات کو اختیار بھی کیا جاسکتا ہے اور چھوڑا بھی جاسکتا ہے۔ سوائے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ آپ کے قول کو بہر حال اپنانا ہی پڑے گا۔“

## امام شافعیؒ اور حدیث نبویؐ

حدیث کے بارے میں امام شافعیؒ کے بہت اقوال نقل کئے جاسکتے ہیں منظر اختصار یہاں صرف ان کا ایک قول بیان کیا جاتا ہے۔

أَمَّا الْمُتَسَلِّمُونَ عَلَىٰ آتٍ مِّنْ اسْتِيَانٍ لَّدُنِّي عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَجِلْ لَدَاكَ يَدُهَا بِقَوْلِ أَحَدٍ - (اعلام الموقعین ج ۲ صفحہ ۳۶۱)

”تمام مسلمانوں کا اس پر اتفاق ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سامنے آ جائے تو پھر اس بات کی گنجائش نہیں رہتی کہ اس کو کسی امتی کے قول کی بنا پر ترک کر دیا جائے“

## امام احمد بن حنبلؒ اور حدیث نبویؐ

امام احمد بن حنبلؒ کا احادیث کی جمع و ترتیب اور درس و تدریس سے جو ضعف رہا ہے اس کا انکار کس کو ہو سکتا ہے وہ فرماتے ہیں :-

مَنْ رَدَّ حَدِيثَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُوَ عَلَىٰ شَفَا هَكَلِكَ

(کتاب المناقب ابن الجوزی صفحہ ۱۸۲)

یعنی جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو رد کیا وہ ہلاکت و تباہی کے کنارے پر پہنچ گیا۔

فقہاء اور محدثین کی ان آرا کے بعد مناسب معلوم ہوتا ہے کہ بعض اکابر صوفیاء کا نقطہ نظر بھی سنت اور حدیث کے بارے میں بیان کر دیا جائے۔

## صوفیاء کرام اور حدیث نبویؐ

۱ - ابراہیم بن ادھمؒ دعا کی عدم قبولیت کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی بیان کرتے ہیں :-

ادْعَيْتُمْ حَيْثُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَرَكْتُمْ سُنَّتَهُ

(الاعتصام شاطبی جلد ۱ صفحہ ۱۰۰)

تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ کیا ہے اور آپ کی سنت کو ترک کر دیا ہے  
۲ - ذوالنون مصریٰ دُنیا میں فساد و بگاڑ کے اسباب بیان کرتے ہوئے ایک سبب یہ بھی  
بتلاتے ہیں :

اِتَّبَعُوا اَهْوَاءَهُمْ وَنَبَذُوا سُنَّتِنَبِيِّهِمْ - (حوالہ مذکور)

یعنی لوگوں نے اپنی خواہشات کی پیروی کی اور نبی کی سنت کو پس پشت ڈال دیا ہے۔  
۳ - بشر الحافی فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، آپ  
نے مجھ سے فرمایا کچھ معلوم ہے، تمہیں اپنے زمانے کے لوگوں پر کیوں برتری حاصل ہوئی ہے؟  
پھر آپ نے فرمایا: لِاِتِّبَاعِكَ سُنَّتِي وَحُرْمَتِكَ لِلصَّالِحِينَ۔ چونکہ تم میری سنت کی  
پیروی کرتے ہو اور اللہ کے نیک بندوں کا احترام تمہارے دل میں ہے۔  
(الاعتراف شاطبی جلد ۱ صفحہ ۱۰۹)

۴ - ابو محمد عبد الوہاب ثقفی فرماتے ہیں :

لَا يَتَّبِلُ اللهُ مِنَ الْأَعْمَالِ إِلَّا مَا كَانَ صَوَابًا وَمَنْ صَوَّابَهَا إِلَّا مَا  
كَانَ خَالِصًا وَمَنْ خَالِصَهَا إِلَّا مَا وَافَقَ السُّنَّةَ رَكَابٌ نَذَرَ جِلْدًا <sup>۱۱۹</sup>صَلَّ  
اللَّهُ تَعَالَىٰ اِنْ اَعْمَالِ هِيَ كُو قَبُولِ فَرْمَاتَا هِيَ جُو دَرَسْتِ هُو تَنِي هِيں اُو ر دَرَسْتِ و هِي هُو تَنِي  
ہیں جو خالص ہوں اور خالص وہی ہوتے ہیں جو سنت کے مطابق ہوں۔

۵ - سہیل ترمذی فرماتے ہیں کہ ہمارے اصول سات ہیں۔ (ان میں سے دو یہ ہیں)  
۱ - اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھامنا۔

۲ - رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرنا (کتاب مذکور جلد ۱ صفحہ ۲۴)

۶ - شاہ کرمانی فرماتے ہیں :-

مَنْ غَضَّ بَصَرَهُ عَنِ الْحَايِرِ وَأَمْسَكَ نَفْسَهُ عَنِ الشُّبُهَاتِ وَعَمَّرَ  
بَاطِنَهُ بِالْمُرَاقَبَةِ وَظَاهِرَهُ بِاتِّبَاعِ السُّنَّةِ وَعَوَّدَ نَفْسَهُ أَكْلَ الْحَلَالِ

لَمْ تَخْطِئْهُ فَرَسَتْهُ (کتاب مذکور جلد ۱ صفحہ ۱۱۴)

یعنی جس نے اپنی نگاہ محارم سے بچانی، اور شبہات سے اپنے نفس کی حفاظت کی، اور اپنے  
باطن کو مراقبہ سے آباد کیا اور اپنے ظاہر کو اتباع سنت سے آراستہ کیا اور اپنے نفس کو حلال روزی  
کا عادی بنایا تو اس کی فراست کبھی خطا نہ کرے گی۔



اس بنا پر بھی کہ آپ اپنی خواہش سے کچھ نہیں فرماتے بلکہ وہی کچھ آپ کی زبان مبارک سے نکلتا ہے جو آپ کی طرف وحی کیا جاتا ہے۔ لیکن وحی کے دو حصے ہیں (۱) ایک کا نام ”الکتاب“ ہے جو تلاوت کی جاتی ہے (۲) اور دوسرے کا نام سنت ہے، جس کی تلاوت مقصود نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ان تمام لوگوں پر لازمی حجت ہے جنہوں نے براہ راست آپ سے سنا ہے، لیکن ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہمیں آپ کے ارشادات دو طریقے سے پہنچے ہیں (۱) تو اتر کے ذریعے (۲) آحاد کے واسطے سے، اجراء آحاد کے بارے میں امام موصوف لکھتے ہیں۔

وَأَمَّا الْعَمَلُ بِغَيْرِ الْوَأْحِدِ فَمَعْلُومٌ أَنْهُ جُزْءٌ بِدَلِيلِ قَاطِعٍ أَوْ جِبِ الْعَمَلِ عِنْدَ ظَنِّ الصِّدْقِ، وَالظَّنُّ حَاصِلٌ قَطْعًا وَوُجُوبُ الْعَمَلِ عِنْدَكُمْ مَعْلُومٌ قَطْعًا كَالْحُكْمِ بِشَهَادَةٍ اثْنَيْنِ، (حوالہ مذکور ص ۱۳۶)

خبر واحد پر عمل کا وجوب قطعی دلیل سے معلوم ہو چکا ہے، یعنی دلیل قطعی (قرآنی آیات) نے خبر واحد پر عمل کرنے کو واجب قرار دیا ہے، جبکہ راویوں کی راست بازی گمان غالب کے ذریعہ حاصل ہو، یہ بھی واضح رہے کہ یہ گمان غالب قطعی طور پر حاصل ہے جب یہ صورت حال ہے تو خبر واحد پر عمل کا وجوب بھی قطعی طور پر ثابت ہو گیا، اس کی مثال ایسی ہے جیسے قاضی دو گواہوں کی شہادت پر فیصلہ کر دیتا ہے۔

مطلب یہ کہ جب اس صورت میں گمان غالب کی بنیاد پر فیصلہ ہو سکتا ہے۔ تو خبر واحد کی بنیاد پر حدیث نبوی کیوں نہ قبول کی جائے۔ مثلاً ایک مسلمان کا خون قطعی طور پر حرمت والا ہے۔ اس کا بہانا مباح نہیں ہے، لیکن دو گواہوں کی شہادت پر یہ قطعی حرمت ختم ہو جاتی ہے، اور گمان غالب کی بنیاد پر قاضی قتل کا فیصلہ دے دیتا ہے

## امام ابن تیمیہؒ اور سنت نبویؐ

تمام فقہاء کا اس پر اتفاق ہے کہ اشتراک اور ابہام کی صورت میں سنت، کتاب اللہ کی شارح ہے اور قرآن کے جو امور لوگوں کی نگاہوں سے مخفی ہیں، ان کی تبیین و توضیح اور اس کے مجمل کی تفصیل و تشریح حدیث میں سے۔

## سنت کی تین قسمیں

امام ابن تیمیہؒ دو فوات ۲۸۴ھ کے نزدیک بھی ہر سنت مستقل حجت ہے، خواہ قرآن کی شارح یا مفسر ہو یا نہ ہو، وہ سنت کی تین قسمیں قرار دیتے ہیں۔ اور تینوں کو حجت مانتے ہیں۔

۱۔ وہ سنت متواترہ جو ظاہر قرآن کے خلاف نہ ہو بلکہ اس کی مفسر ہو۔ مثلاً نمازوں کی تعداد، رکعات کی تعداد، یا زکوٰۃ کا نصاب یا حج کے ارکان وغیرہ۔ اس طرح کے دوسرے احکام سنت ہی سے معلوم ہو سکتے ہیں، اور علماء اسلام کا ان کے بارے میں اجماع ہے، یہ قرآن کا تتمہ اور تکملہ ہیں۔ پس جو ان کی حجیت کا انکار کرتا ہے، وہ علم دین کا انکار کرتا ہے، انکار اسلام کو منہدم کرتا ہے۔ اور اسلام کا حلقہ اپنی گردن سے اتار چھینکتا ہے۔

۲۔ ایسی سنت متواترہ جو قرآن کی تفسیر نہیں کرتی، نہ ظاہر قرآن کے خلاف ہے۔ لیکن ایسے حکم کو بتاتی ہے جو قرآن میں صراحتاً مذکور نہیں ہے۔ جیسے زانی کے لئے جبکہ شادی شدہ ہو، سنگ سار کی سزا، یا نصاب سزقہ کی تعیین، تمام سلف امت اس قسم کی سنت پر بھی عمل ضروری سمجھتے ہیں، سولے خوارج کے۔“

۳۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو اترے مروی سنتیں، تلقی بالقبول کی حیثیت سے یا یہ کہ ثقافت نے ان کو روایت کیا ہے۔ ان کے بارے میں بھی اہل علم فقہ و حدیث و تصوف کا اتفاق ہے کہ ایسی حدیثیں قابل قبول ہیں، اور ان کی اتباع واجب ہے تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو حیات ابن تیمیہؒ مؤلفہ شیخ ابو زہرہؒ بحوالہ الرسائل والمسائل تصنیف امام ابن تیمیہؒ ج ۴ ص ۲ مع تعلیقات الشیخ عطاء اللہ حنیفؒ ص ۶۴، اس بارے میں راجح مسلک یہی ہے کہ اس قسم کی احادیث سے قرآن مجید کے عموم کی تخصیص ہو سکتی ہے، خواہ بظاہر یہ روایت ظاہر قرآن کے خلاف ہی پڑتی ہو تب بھی حدیث پر عمل کیا جائے گا، اس بات کی مزید وضاحت امام شافعیؒ نے اس طرح کی ہے:

إِنَّ قَوْلَ مَنْ قَالَ، تَعْرَضُ السَّنَةُ عَلَى الْقُرْآنِ، فَإِنَّ دَاغَتْ ظَاهِرَهُ وَإِلَّا  
اسْتَعْمَنَّا ظَاهِرَ الْقُرْآنِ وَتَرَكَنَا الْخَلْقَ جُهْلًا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَعَالَى

الشیخ عطاء اللہ حنیف بر حیات امام ابن تیمیہ ، اردو ص ۶۷۵  
 بحوالہ اختلاف الحدیث بر حاشیہ کتاب الامج ۷ ص ۴۵)  
 یعنی یہ شرط لگانا کہ سنت کو قرآن مجید پر پیش کیا جائے اور سنت کا قرآن مجید سے موازنہ کیا  
 جائے پھر جو حدیث ظاہر قرآن کے خلاف ہو اُسے رد کر دیا جائے اور جو موافق ہو اُسے قبول  
 کر لیا جائے یہ اندازہ فکر عدم واقفیت پر مبنی ہے ۔

## مجدد الف ثانی اور حدیث نبوی

امام ربانی حضرت شیخ احمد بن عبدالاحد سرہندی مجدد الف ثانی (م ۱۰۳۴ھ) کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے سنت کی زبردست حمایت کرتے ہوئے شعائر شرک اور غیر اسلامی ہندی رسم و رواج کا شدت سے مقابلہ کیا، بدعتِ حسنہ کی مطلقاً تردید کی، وحدۃ الوجود پر سخت نیکر کی، سنت پر عمل، اور بدعت سے کھلی ہوئی جنگ کی دعوت دی، اور ایک موقع پر وہ تاریخی الفاظ تحریر فرمائے جو اس قابل ہیں کہ ان کو بار بار نقل کیا جائے:

مخدوما! فقیرا تا ب استماع امثال این سخنال نیست بے اختیار رگ فاروقیم در حرکت می آید و فرصت تاویل و توجیہ الٰہی دہد، قائل آں سخنال شیخ کبیر مینی باشند یا شیخ اکبر شامی، کلام محمد عربی علیہ وعلیٰ آلہ الصلاۃ والسلام در کارست نہ کلام محی الدین ابن عربی و صدر الدین قونوی و عبد الرزاق کاشغی مارا بنص کا

مخدوما! فقیر کو ایسی باتوں کے سننے کی تاب نہیں بے اختیار میری رگ فاروقی حرکت میں آجاتی ہے، اور تاویل و توجیہ کا موقع نہیں دیتی، ایسی باتوں کے قائل شیخ کبیر مینی ہوں یا شیخ اکبر شامی، ہمیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کی ضرورت ہے نہ کہ محی الدین ابن عربی، صدر الدین قونوی، عبد الرزاق کاشغی کے کلام کی

کارہیست نہ "لبض" فتوحات مدینہ  
 از "فتوحات مکیہ" مستغنی ساختہ  
 ہمیں نصوص کی ضرورت ہے، نہ کہ نصوص  
 کی، فتوحات مدینہ نے ہمیں فتوحات  
 مکیہ سے بے نیاز کر دیا ہے۔

## شاہ ولی اللہ دہلوی اور حدیث نبویؐ

شاہ ولی دہلویؒ وفات ۱۱۹۹ھ تفسیر، حدیث، فقہ اور تصوف، ان چاروں علوم میں  
 مہارت رکھتے ہیں اور ان سب کے بارے میں ان کی مشہور و معروف تصانیف موجود ہیں۔  
 حدیث کی عظمت و اہمیت کے بارے میں اپنی شاہکار تصنیف حجتہ اللہ البالغہ کے مقاصد  
 بیان کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں۔

۱۔ منها أن جماعتاً من الفقهاء زعموا أنه يجوز ردّ حدیث  
 یخالف القیاس، من كل وجه فتطرق الخلل إلى كثير من الأحادیث  
 الصیحة كحدیث المصرّاة و حدیث الفلتین فلم یجد اهل الحدیث  
 سبیلانی الزامهم الحجة إلا أن یبیینوا أنها توافقت المصالح المعبرة  
 فی الشرائع الخ حجة اللہ البالغہ ج ۱ ص ۱۷ طبع لاہور۔

ان اغراض و مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ فقہاء کے ایک گروہ نے خیال کیا ہے  
 کہ جو حدیث، قیاس کے خلاف ہو اس کو رد کر دینا جائز ہے اس نظریہ کے ماتحت بہت سی احادیث  
 شک و شبہ کا شکار ہو گئیں،

مثلاً حدیث مصرّاة اور حدیث قلیتین، اس صورت حال میں محدثین کے لئے اس کے سوا  
 کوئی چارہ نہ تھا کہ وہ ان فقہاء پر یہ حجت قائم کریں کہ اس قسم کی احادیث ان مصالح کے موافق  
 ہیں جو شریعت میں معتبر ہیں۔

۲۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی اہمیت و عظمت بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

لے مکتوبات امام ربانی۔ مکتوب نمبر ۱۰۰ ج ۱ ص ۱۲۲ مطبوعہ نولکشور کانپور ۱۹۷۰ء۔ ابن عربی کی مشہور کتاب  
 "فصوص الحکم" کی طرف اشارہ ہے، لے ابن عربی کی دوسری مشہور کتاب "الفتوح المکیہ" کی طرف اشارہ ہے،

أما الصحيحان فقد اتفق المحدثون على أن جميع ما فيهما من المتصل  
المرفوع صحيح بالقطع، وإنيهما متواتران إلى مصنفيهما وأنتما  
ككل من يهون امرهما فهو مستدح، متبع غير سبيل المؤمنین الخ  
(حوالہ مذکور ج ۱ ص ۱۳۴)

صحیحین (صحیح بخاری، صحیح مسلم) کا معاملہ یہ ہے کہ محدثین کرام نے اتفاق رائے سے یہ طے  
کیا ہے کہ ان دونوں کتابوں میں جو احادیث متصل مرفوع پائی جاتی ہیں وہ قطعی طور پر صحیح ہیں،  
اور یہ دونوں متواتر طریقے کے ساتھ اپنے مصنفین (امام بخاری و مسلم) سے مربوط ہیں، اور  
واقعہ یہ ہے کہ جو شخص بھی ان دونوں کا درجہ گھٹانے کی کوشش کرے گا، اور ان کے ساتھ تین و تین  
سے پیش آئے گا تو وہ بدعتی ہے اور ایمان والوں کی راہ چھوڑ کر دوسرے راستے کی پیروی کرنے والا ہے  
تمام علوم میں سب سے افضل اور اعلیٰ جس کو دین کی بنیاد سمجھنا چاہیے، علم حدیث ہے جس میں کہ  
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جملہ اقوال و افعال کو محفوظ رکھا گیا ہے اور اس میں وہ واقعات بھی  
لکھے ہیں، جو آپ کے سامنے ہوئے، اور آپ نے اپنے سکوت سے اس کے مباح ہونے پر مہر تصدیق  
ثبت فرمادی آپ کے یہ افعال و اقوال اور آپ کا یہ سکوت ہمارے لئے مشعل راہ ہیں، جن کی  
روشنی میں اگر ہم اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کا راستہ طے کرنا چاہیں، تو منزل مقصود تک  
پہنچنے میں قطعاً کوئی شک باقی نہیں رہتا، اس راستہ پر چلنے والے کے لئے صراط مستقیم سے بھٹک  
جانے کا کوئی خطرہ نہیں، جس نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل کیا وہ راہ یاب ہوا، اور  
جس نے اس سے منہ پھیرا وہ یقیناً گمراہ ہے، اس پر عمل کرنے میں خیر کثیر ہے، اور اس پر عمل نہ کرنا  
خسران مبین ہے، آنحضرت کے کلام میں (جس کا دوسرا نام حدیث ہے)، امر وہی، یا بالفاظ دیگر  
احکام شرعیہ کی تشریح ہے، آپ نے اس بات کی تشریح فرمائی ہے کہ حدیث کو بھی قرآن مجید کی طرح  
اجمیت حاصل ہے اور احادیث نبویہ کی مقدار، احکام قرآنی کے برابر یا اس سے بھی زائد ہے۔

چراغ راہ اسلامی قانون نمبر ۹۳ بحوالہ . . . حجۃ اللہ البالغۃ، ترجمہ از مولانا عبد الرحیم صاحب  
ج ۱ ص ۱۲۶

۴ - طبقات کتب حدیث کے عنوان سے شاہ صاحب لکھتے ہیں -  
 واضح ہو کہ ہمارے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے علاوہ اور ایسا کوئی ذریعہ موجود  
نہیں جس میں شریعت کے احکام معلوم کئے جائیں، جہاں تک مصالح کا تعلق ہے وہ غور و فکر اور

تجربہ سے بھی معلوم کئے جا سکتے ہیں، ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث معلوم کرنے کا صرف یہی ایک ذریعہ ہے کہ وہ روایتیں ہم پہنچیں، جن کی سند آپ تک پہنچتی ہو۔ اصل کتاب کے الفاظ یہ ہیں۔

إِذْ عَلِمْنَا لَمَّا إِلَىٰ مَعْرِفَةِ الشَّرَائِعِ وَالْأَحْكَامِ الْآخِرَةِ لِنُبَيِّنَ لَكَ  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَجْلَلَاتِ الْمَصَالِحِ فَانْهَضْنَا قَدْرَكَ بِالْجُرْحَةِ وَالنَّظَرِ الصَّادِقِ  
وَالْحَدِيثِ وَنَحْوِ ذَلِكَ، وَلَا سَبِيلَ لَنَا إِلَىٰ مَعْرِفَةِ أَخْبَارِهِ سَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ إِلَّا تَلَقَّى الرَّوَايَاتِ الْمُنْتَهِيَةَ إِلَيْهَا بِاتِّصَالِ الْعَنْقَةِ -

(حجۃ اللہ البالغہ ج ۱ ص ۱۳۲ طبع لاہور)

## الشیخ محمد عبدہ، علامہ رشید رضا اور سنت نبوی

۱ - یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول آئیہ کی تفسیر کرتے ہوئے علامہ رشید رضا لکھتے ہیں:

قال الاستاذ ذراعی محمد عبدہ، أمر بطاعة الله وهي العمل بكتابه العزيز  
وبطاعة الرسول لانه هو الذي يبين للناس ما نزل إليهم، وقد  
عاد لفظ الطاعة لتأكيد اطاعة الرسول الخ

۲ - فإن تنازعتم في شئ فردوه إلى الله والرسول الآية:

وذلك ان يعرض على كتاب الله وسنته رسوله وما فيهما من القول  
العامة والسيره المطردة، فما كان موافقا لهما علم انه صالح لنا ووجب  
الأخذ به وما كان منافرا، علم انه غير صالح ووجب  
تركه وبذلك يزول التنازع وتجتمع الكلمة الخ

(تفسیر المنارج ۵ ص ۱۸۲-۱۸۰)

۱ - استاذ محمد عبدہ نے فرمایا کہ (اس آیت میں)، اللہ تعالیٰ نے انہیں اطاعت کا حکم دیا ہے، اس حکم کی تعمیل اللہ تعالیٰ کی کتاب پر عمل پیرا ہونے سے ہو سکتی ہے اور طاعت رسول کا حکم دیا ہے اس لئے کہ آپ ہی نازل شدہ وحی کی وضاحت فرماتے ہیں، اس آیت میں ”اطاعت“ کا لفظ دوبار لایا گیا ہے، تاکہ اطاعت رسول کی تاکید واضح ہو جائے۔

۲ - اگر نہارا آپس میں نزاع ہو جائے تو اسے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف رونا یعنی کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی طرف رجوع کرو، اور جو عام قواعد و ضوابط اور وسیع سیرت کا نقشہ پیش کیا گیا ہے، اُسے رہنا بناؤ، جو معاملہ کتاب و سنت کے موافق ہو۔ وہ ہمارے لئے مفید ہے تو اُسے اختیار کرنا ضروری ہے اور جو کام ان دونوں کے منافی ہوتو وہ ہمارے لئے مفید نہیں ہے تو ایسے کام کو ترک کرنا ضروری ہے۔ اس طریقے سے نزاع ختم ہو جائے گا اور ایک کلمہ پر اُمت کی وحدت قائم ہو جائے گی۔

## علامہ اقبال اور سنتِ نبویؐ

عام طور پر ایک گروہ علامہ اقبال کو منکرین سنت میں سے شمار کرتا ہے۔ حالانکہ ان کی نظر و نظر گواہ ہے کہ وہ دینِ مبین میں سنت کو شرعی حجت مانتے تھے۔  
چند شواہد ملاحظہ ہوں،

۱ - ایک خط میں نشانِ ہلال کے بارے میں حدیث سے استدلال کرتے ہیں، تمام اُمت کا صدیوں سے اس پر اجماع ہے۔ جن اسلامی قوموں کا نشان اور ہے، وہ اس نشان پر کبھی معترض نہیں ہوتیں، اور حدیث صحیح ہے کہ میری اُمت کا اجماع ضلالت پر نہیں ہوگا۔ اس واسطے اس کو یعنی نشانِ ہلال، کو ضلالت تصور کرنا درست نہیں ہے۔ اقبال نامہ ج ۱ ص ۳۲۷

۲ - ان (حدیث میں)، ایسے بیش بہا اصول ہیں کہ سوسائٹی باوجود اپنی ترقی اور نقلی کے اب تک ان کی بلندیوں تک نہیں پہنچی، حوالہ مذکورہ ص ۳۱۸

۳ - ایک مرتبہ ایک صاحب نے ان (علامہ اقبال) کے سامنے بڑے چنبھے کے انداز میں اس حدیث کا ذکر کیا جس میں بیان ہوا ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ”اصحاب ثلاثہ“ حضرت ابو بکر، عمر، عثمان رضی اللہ عنہم کے ساتھ اُحد (پہاڑ) پر تشریف رکھتے تھے، اتنے میں اُحد لڑنے لگا، اور حضور نے فرمایا کہ ٹھہر جا، تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور دو شہیدوں کے سوا کوئی نہیں ہے۔“ اس پر پہاڑ ساکن ہو گیا، اقبال نے حدیث سننے ہی کہا کہ اس میں چنبھے کی کونسی بات ہے؟ میں اسکو استعارہ، مجاز نہیں بلکہ ایک مادی حقیقت سمجھتا ہوں اور میرے نزدیک اس کے لئے کسی تاویل کی ضرورت نہیں ہے، اگر تم حقائق سے آگاہ ہونے تو تمہیں معلوم ہوتا کہ ایک نبی کے نیچے، مادے کے بڑے بڑے بھی لڑنا اٹھتے ہیں، مجازی نہیں واقعی لڑنا اٹھتے ہیں۔“

(رجوعہ اقبال ص ۳۸ نیز اقبال کامل ص ۶۷ تا ص ۶۹)

۴ - شعر اقبال - از بلا ترسی حدیث مصطفیٰ است مردار و نر بلا روزہ صفا است  
چراغِ راہِ اسلامی قانونِ نبرہ بحوالہ اقبال نامہ ج ۱ ص ۱۵۲  
مسلمانوں کے زوال کا سبب بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں، کہ مسلمانوں کے زوال کا سبب سنت  
نبوی کو چھوڑ دینا ہے۔

ما شاعرِ مصطفیٰ از دست رفت

قوم را از مزِ حیات از دست رفت

(حوالہ مذکور)

لابی بعدی نہ احسان خدا است

پردہ ناموس دین مصطفیٰ است

از تلمیحاتِ اقبال مؤلفہ پروفیسر ڈاکٹر اکبر حسین صاحب بحوالہ رموز بے خودی ص ۱۱۱

اسی شعر میں اسی روایت کی طرف اشارہ ہے۔

عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَلِيٍّ أُمَّتٍ مِثِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى، إِلَّا أَنَّهُ لَا نَجِيَّةَ  
بَعْدِي (مشکوٰۃ صفحہ ۵۳ بحوالہ بخاری، مسلم)

یعنی حضرت سعد سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ تم  
میرے لئے ایسے ہو جیسے حضرت موسیٰ کے لئے ہارون تھے، الّا یہ کہ میرے بعد کوئی ہی نہیں ہے۔

أَسْ أَمِنَ النَّاسَ بِرَسُولَائِهِمْ أَسْ أَلِ كَلِيمِ أَوَّلِ سِينَاتِهِمْ

(حوالہ مذکور ص ۱۵۶)

اس شعر میں حضرت ابوبکر صدیق کے فضائل میں جو روایت ہے، اس کی طرف اشارہ ہے۔

إِنَّ مِنْ أُمَّتِ النَّاسِ عَلِيٌّ فِي صُجَّتِهِ أَبُو بَكْرٍ، وَكَوْنَتْ مِثِّي أَخِيلاً لَا أَخِيَّةَ

أَبَا بَكْرٍ خَلِيلاً (مشکوٰۃ ج ۵ ص ۵۵ بحوالہ بخاری، مسلم)

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میں حسن سلوک کے اعتبار سے سب سے زیادہ

احسان مجھ پر ابوبکر نے کیا ہے، اگر میں کسی کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ، خلیل بناتا تو ابوبکر کو خلیل بناتا۔

مزید ایک شعر ملاحظہ ہو  
لمصطفیٰ برسائل خویش را کہ دین ہمد دست

گر ہاوند رسبیدی تمام بولہبی است،

# مکتوب گرامی حافظ محمد رضا محدث گوندلوی رح

محمد گوندلوی آبادی حاکم رائے گل حسن شاہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

بمطالعہ عزیزم مولوی عبدالغفار صاحب سلمہ اللہ تعالیٰ و عافاہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ کا لفاظہ ملا۔ آپ کے مکتوب سے آپ کی محبت حدیث معلوم ہوتی ہے۔ اللہ عزوجل فرزند۔

ماہنامہ ترجمان القرآن سے مسلک اعتدال کو نقل کر کے بھیجا ہے۔ اس پر مفصل تنقید کے لئے کتب اصول حدیث کی ضرورت ہے۔ "ترجمان" میں جو جزئیات حالات امر میں اختلافات کا ذکر کیا ہے ان کے جواب کے لئے کتب اسما، الرجال کی مفصل عبارت کا دیکھنا نہایت ضروری ہے۔ بہر کیف اس بے سرو سامانی کی صورت میں مختصر جواب عرض کر دیتا ہوں۔

حفاظت حدیث کے متعلق دو نظریے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چونکہ مبعضون اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَكُلِّ حَافِظُوْنَ۔ شریعت کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ اس لئے ضروری ہے کہ ایسے اسباب پیدا کر دیئے جائیں جن کی بنا پر قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ضروری باتیں محفوظ ہو جائیں۔ پس اس بنا پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے متعلق یہ اسباب پیدا کر دیئے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لکھو دیا اور لوگوں نے آپ کے زمانے میں بلفظ یاد کر لیا۔ اور آپ کی وفات کے بعد ایک جلد میں ابو بکر صدیق کے زمانہ میں لکھ لیا گیا۔ اور حضرت عثمان کے زمانہ میں اس کی مختلف نقلیں کروا کر مختلف شہروں میں بھیج دی گئیں۔ اس کے بعد بذریعہ کاتبوں اور حافظوں کے ہم تک پہنچا۔

حفاظت حدیث :- بعض احادیث جن کا عمل کے ساتھ تعلق ہے۔ جیسے حج، زکوٰۃ

اور دیکھئے۔ "مسک اعتدال" تقنیات جلد دوم از مولانا مودودی رح۔

نماز، اخلاق، معاملات، ان پر آپ نے عمل کیا۔ اس کے بعد صحابہؓ نے کیا۔ اس کے بعد تابعین نے وَهَلُمَّ جَرًّا۔ وہ احادیث جو ہم تک بذریعہ عمل پہنچیں اکثر حصہ ان کا متواتر ہے۔ پھر امت مسلمہ اہل سنت کا ان پر اجماع ہے۔ بعض امودان سے قرآن مجید سے بڑھ کر پایہ ثبوت کو پہنچتے ہیں۔ مثلاً نماز کی تعداد، رکعات کی تعداد، ان میں افعال ضروریہ کی ترتیب ان کے لئے اذان و اقامت کا ہونا یہ سب باتیں تو اتر عملی کے ساتھ ہم تک پہنچی ہیں۔ ان کا متواتر قرآن مجید سے بھی زیادہ ہے۔ کیونکہ قرآن مجید صرف کاتبوں اور حافظوں کے واسطے سے ہم تک پہنچا ہے اور یہ امور نماز پڑھنے والوں کے واسطے سے ہم تک پہنچے ہیں۔ نمازوں کی تعداد ہمیشہ کاتبوں اور حافظوں سے زیادہ رہتی ہے۔ پھر زکوٰۃ کے مسائل قرآن مجید کی طرح آنحضرتؐ نے لکھوا دیئے تھے۔ ان کی نقلیں لے کر حضرت ابوبکر صدیقؓ نے عاملوں کو جو مختلف شہروں میں تحصیل زکوٰۃ کے لئے مقرر تھے، بھیج دیں۔ حضرت عمرؓ اور حضرت علیؓ نے اپنے اپنے علاقوں کو جو مختلف شہروں میں موجود تھے، موطا امام مالک میں حضرت عمرؓ کے خط کی نقل موجود ہے۔ حضرت علیؓ کے پاس فوجداری کے مسائل لکھے ہوئے تھے۔ بلکہ آنحضرتؐ نے خود فوجداری کے مسائل لکھ دیئے تھے۔ پھر زکوٰۃ کو حکومت کے ماتحت ہونے کی وجہ سے رد و بدل سے محفوظ کر لیا گیا تھا۔ اسی طرح آپؐ نے جس سال حج کیا اس سال آپؐ کے ساتھ ڈیڑھ لاکھ کے قریب آدمی تھے۔ پھر ہر سال خلفاء حج کرتے رہے یہاں تک کہ کتابت حدیث کا دور آپہنچا۔ پس اکثر حصہ احادیث کا علی رنگ میں متواتر کے ساتھ کتابت احادیث کے زمانہ میں پہنچ گیا۔ مگر عمل میں سستی کی وجہ سے مختلف شہروں میں کچھ اختلاف سا نظر آتا ہے۔ مثلاً نماز کے متعلق رفع یدین۔ آمین بالجہر۔ وضع الیدین اور مقام وضع۔ جلسہ استراحت میں اختلاف۔ اصل وجہ اختلاف کی یہ ہے کہ یہ امور قائلین کے نزدیک بھی سنت ہی ہیں۔ سنت کے چھوڑنے سے چونکہ انسان فاسق نہیں ہوتا اس لئے اس کا زیادہ اہتمام نہ کیا گیا۔ خصوصاً جب کہ نماز بھی امراء کے پردہ تھی۔ اُن کے ترک پر علماء نے انکار نہ کیا۔ آہستہ آہستہ امراء کی روش کا عام رواج ہو گیا۔ اس پر محدثین نے غور کیا۔ ان کی نظر ناقدر نے دیکھا تعامل کے ساتھ دین کا تہتمام محفوظ رہنا مشکل ہے اس واسطے ضروری ہے کہ آنحضرتؐ کے طرز عمل کو ضبط کر لیا جائے۔ پس خلیفہ عمر بن عبد العزیز جو پہلی صدی کے آخر میں بنی امیہ کے سلسلہ حکومت میں تخت نشین ہوئے۔ انہوں نے تمام شہروں میں لکھ بھیجا کہ احادیث کو لکھ لیا جائے۔ اگرچہ لکھنے کا

رداج ان سے قبل بھی تھا۔ مگر شاہی حکم ہنٹے نہ تھا۔

پس ان اختلافی امور میں رفع یدین کی احادیث تو اتر کو پہنچتی ہیں۔ اور رفع الیدین کی حدیث صحاح ستہ کی سب کتابوں میں موجود ہے۔ بلکہ امام مالک جن سے ان کے خلاف عمل مروی ہے وہ بھی اس کو اپنی کتاب میں لائے ہیں۔ باقی آئین بالجہر اور جملہ استراحت اور مقام وضع یہ تین مقام ایسے ہیں جن میں روایتیں متواتر نہیں مگر صحیح ضرور ہیں۔ اسی طرح مسئلہ فاتحہ خلف الامام کا ہے پس ان چار مقام میں مولوی صاحب کی بحث چل سکتی ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ میں چند مسائل میں اختلاف ہے۔ دلائل طرفین میں موجود ہیں۔ پس اکثر حصہ شریعت کا تواتر کے ساتھ ثابت ہے اور جو تواتر کے ساتھ ثابت نہیں ان سے بعض مسائل اجتماعی ہیں۔ پس مولوی صاحب کی بحث صرف اختلافی مسائل کی ان احادیث میں چل سکتی ہے جو تواتر کے ساتھ نہیں آئیں۔ پھر جو احادیث صحیحین میں موجود ہیں اور ان پر کسی محدث متاخر نے تنقید نہیں کی ان کی صحت پر محدثین کا اجماع ہے۔ یہ بحث ان میں بھی نہیں چل سکتی۔ کیونکہ اجماع کی بنا پر ان کی صحت قطعی اور ان کے مضمون کا ثبوت بھی قطعی ہو جاتا ہے۔ جیسے اس پر "دراسات اللیب" میں مفصل بحث موجود ہے۔ پس اب دین کا وہی حصہ باقی رہ گیا جو اس سے باہر ہو اور وہ بالکل قلیل ہے۔ ان میں بھی احادیث صحیحہ موجود ہیں۔ صاحب ترجمان کی بحث کا تعلق صرف انہی چند معدومے احادیث کے ساتھ ہے۔ پس شرعی نقطہ نظر سے ان احادیث کے قطعی ہونے میں بھی کلام نہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ اگرچہ عقلاً ان احادیث کے مضامین کے قطعی ہونے میں کلام ہو سکتا ہے وہی باتیں جو صاحب ترجمان نے ذکر کی ہیں وہی اور اس قسم کی اور باتیں ذکر کی جا سکتی ہیں۔ مگر عقلاً کسی انسان کے بیان و تحقیق میں غلطی کا امکان ہونا الگ چیز ہے اور نفس الامر میں غلطی کا وقوع امر دیگر ہے۔ اس کی مثال خبر متواتر ہے۔ خبر متواتر چونکہ مجموعہ احاد ہے اور ہر واحد میں خطا کا امکان ہے لہذا مجموعہ میں بھی خطا کا امکان ہے۔ امکان خطا امر دیگر ہے اور وقوع خطا امر دیگر ہے۔ دوسری مثال انبیاء علیہم السلام کی ہے۔ ان سے بلحاظ بشریت خطا ہر مسئلہ میں ممکن ہے اور اسی خطا پر ان کا دوام بھی ممکن ہے مگر جن امور کا تعلق رسالت کے ساتھ ہے ان میں ان کا خطا پر دوام واقع کے خلاف ہے اور

اپنے منشا کے خلاف ہونے کی صورت میں رد کرنا تھا۔

کسی حدیث کا عقل کے خلاف ہونے کی صورت میں قابل رد ہونا امر مسلم ہے مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ احادیث جب محدثین کے طریق پر صحیح ہو جائیں تو پھر عقل کی خلاف ہوتی ہیں بلکہ حدیث جب بھی صریح عقل کے خلاف ہو تو ضرور ہے کہ محدثین کے نزدیک بھی وہ صحیح نہ ہوگی۔ یہ بحث تھی شرعی نقطہ نظر سے۔

بحث کی دوسری شکل تحقیقات عقل ہے۔ اس پر اعتماد کرنے سے عام طور پر بعض الناس غلطی میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اس وقت اس پر بحث کی گنجائش نہیں۔

باقی جو سلف کے اقوال ایک دوسرے کے بارے میں نقل کئے گئے ہیں بعض فی نفسہ صحیح ہیں۔ مثلاً ایک نے اگر دوسرے پر جھوٹ کا الزام لگایا ہے تو اس سے جھوٹ عمداً بولنا مراد نہیں لیا ہے بلکہ نفس الامر خلاف بات کہنا لکھا ہے اور ظاہر ہے کہ نفس الامر کے خلاف بات کہنا عمداً موجب جرح ہے اور سہواً اگر کبھی کبھی ہو تو جرح نہیں۔ اس سے کوئی انسان نہیں چھوٹتا اور محدثین نے تنقید کے متعلق یہ بھی لکھا ہے کہ کلام رواقہ کے بارے میں اس وقت مفید ہوتا ہے جب کسی عداوت یا جوش غضب کی بنا پر نہ ہو۔ ان باتوں کی تصریح محدثین کے کلام میں موجود ہے۔ امام زہریؒ کا ریما رک جمیع اہل مکہ کے لئے نہیں۔ اسی طرح ابراہیمؒ کا بلا نسبت مسئلہ کو بیان کرنا کوئی جرح نہیں۔ اسی طرح ابراہیمؒ کا کذاب کہنا اس معنی سے کہ واسطہ کو بیان نہیں کیا اس طرح کی جرح جرح نہیں مگر چہ قابل سچا ہے۔ امام مالکؒ کا اہل عراق کے متعلق فرمانا اس بنا پر تھا کہ وہ ان کے حالات کو پوری طرح جانتے نہ تھے اور جس راوی کا حال معلوم نہ ہو اس کی حدیث کو سب محدثین واجباً لتوقف قرا دیتے ہیں۔

اسی طرح حماد کا یہ کہنا کہ اہل حجاز کو علم نہیں اس سے مراد ان کے نزدیک سننا باطلی مسائل ہیں۔

یہ سُرست اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ والباقی باق۔ اور بقی الخباہی فی الزواہا۔

اپنے منشا کے خلاف ہونے کی صورت میں رد کرنا تھا۔

کسی حدیث کا عقل کے خلاف ہونے کی صورت میں قابل رد ہونا امر مسلم ہے مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ احادیث جب محدثین کے طریق پر صحیح ہو جائیں تو پھر عقل کی خلاف ہوتی ہیں بلکہ حدیث جب بھی صریح عقل کے خلاف ہو تو ضرور ہے کہ محدثین کے نزدیک بھی وہ صحیح نہ ہوگی۔ یہ بحث تھی شرعی نقطہ نظر سے۔

بحث کی دوسری شکل تحقیقاتِ عقل ہے۔ اس پر اعتماد کرنے سے عام طور پر بعض ائمہ غلطی میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اس وقت اس پر بحث کی گنجائش نہیں۔

باقی جو سلف کے اقوال ایک دوسرے کے بارے میں نقل کئے گئے ہیں بعض فی نفسہ صحیح ہیں۔ مثلاً ایک نے اگر دوسرے پر جھوٹ کا الزم لگایا ہے تو اس سے جھوٹ عمداً بولنا مراد نہیں لیا ہے بلکہ نفس الامر خلاف بات کہنا لکھا ہے اور ظاہر ہے کہ نفس الامر کے خلاف بات کہنا عمداً موجب جرح ہے اور سہواً اگر کبھی کبھی ہو تو جرح نہیں۔ اس سے کوئی انسان نہیں چھوٹتا اور محدثین نے تنقید کے متعلق یہ بھی لکھا ہے کہ کلام رواقہ کے بارے میں اس وقت مفید ہوتا ہے جب کسی عداوت یا جوشِ غضب کی بنا پر نہ ہو۔ ان باتوں کی تصریح محدثین کے کلام میں موجود ہے۔ امام زہریؒ کا ریمارک جمیع اہل مکہ کے لئے نہیں۔ اسی طرح ابراہیمؒ کا بلا نسبت مسئلہ کو بیان کرنا کوئی جرح نہیں۔ اسی طرح ابراہیمؒ کا شعیبی کو کذاب کہنا اگر معنی سے کہ واسطہ کو بیان نہیں کیا اس طرح کی جرح جرح نہیں مگر قابلِ سچا ہے۔ امام مالکؒ کا اہل عراق کے متعلق فرمانا اس بنا پر تھا کہ وہ ان کے حالات کو پوری طرح جانتے نہ تھے اور جس راوی کا حال معلوم نہ ہو اس کی حدیث کو سب محدثین واجب التوقف قرار دیتے ہیں۔

اسی طرح حماد کا یہ کہنا کہ اہل حجاز کو علم نہیں، اس سے مراد ان کے نزدیک اثناباطی مسائل ہیں۔

میں سمرست اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ والباقی باقی۔ اور بغنی الخبایا فی الزوايا۔

# روایت اور درایت

از: مولانا حافظ عبد اللہ روپڑی رحمۃ اللہ علیہ

محدثین اور فقہاء کے فیصلے یکساں نہیں قرار پا سکتے۔ ان دونوں میں کئی وجوہ سے فرق ہے۔

(۱) مجتہد کا اجتہاد زیادہ تر احادیث ہی میں ہوتا ہے جن میں اجتہادی دخل کی وجہ سے خطا کا امکان ہوتا ہے۔ پھر اس اجتہادی چیز میں اجتہاد، خطا کا ڈبل امکان پیدا کر دیتا ہے تو لامحالہ فیصلہ مجتہد فیصلہ محدث سے مرتبہ مؤخر ہوا۔

(۲) اور اگر یہ مجتہد زمانہ سابق میں گذرا ہے تو پھر اس کا اجتہادی فیصلہ روایت ہی ہم تک پہنچے گا۔ ایسی صورت میں خطا کے امکانات خالص محدثانہ فیصلے سے براہل بڑھ جائیں۔

(۳) محدثانہ تغریل و تضعیف کا زیادہ تر حکم محسوسات اور مشاہدات پر ہوتا ہے۔

(و عباد الرحمن الذين الخ۔ اذا رأیتوا احدا یبغضوا المسجد فاشهدوا له) بالایمان<sup>(۱)</sup> یہ ضروری نہیں کہ تمام اجتہادی چیزیں مرتبہ برابر ہوں (قدے اجتہاد کا بھی دخل ہو سکتا ہے۔ بخلاف فیصلہ مجتہد کے کہ اس کا سارا دار و مدار رائے اور عقلیت پر ہوتا ہے جس میں خطا کا امکان زیادہ ہے۔

روایت سے زیادہ درایت میں غلطی کا امکان ایسی حقیقت ہے جس سے کسی علم العقل کو انکار نہیں ہو سکتا۔ اسی لئے امام ابو حنیفہؒ نے کہا اذا صح الحدیث فهو مذہبی اور یہی وجہ ہے کہ امام صاحب حدیث صحیح تو کجا حدیث ضعیف کے مقابلہ میں بھی رائے و قیاس

(۱) ترمذی۔ البواب الایمان۔ باب حرمة الصلاة ج ۸ ص ۴۹۔ سنن الترمذی مع تحفة الأحوذی، ابن ماجہ مع تحقیق فواد عبد الباقی ص ۲۶۳۔ مسند احمد ج ۳ ص ۶۸

ابن حنیفہ ج ۲ ص ۳۰۹۔

کو چھوڑ دیا کرتے تھے۔ (عدم فساد الصوم جہن اکل ناسیا قال ابو حنیفہ  
لولا الروایۃ لقلت بالقیاس۔)

اور جیسا کہ حدیث قہقہہ سے معلوم ہوتا ہے۔ حجۃ اللہ ص ۱۲۹ محض رائے و قیاس سے ظاہر حدیث  
کو ترک کرنا الگ چیز ہے اور قرآن و امارات اور کتاب و سنت کی دوسری معلومات و دیکھ  
کی بنا پر ظاہر حدیث کا ترک امر دیگر ہے۔ ثانی الذکر طریقہ کچھ حدیث کے ساتھ ہی مخصوص  
نہیں بلکہ ظاہر قرآن بھی چھوڑا جاسکتا ہے مثلاً فرمایا اِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا  
وُجُوْهُكُمْ۔ حالانکہ ایک وضو سے پانچوں نمازیں پڑھی جاسکتی ہیں۔ کیونکہ آگے قرینہ  
موجود ہے۔ وَ لٰكِنْ يُرِيْدُ لِيُطَهِّرَكُمْ۔ اور یہی وجہ ہے کہ حضرت عمرؓ نے زمانہ فطح میں چور  
کے ہاتھ نہیں کاٹے۔ (اعلام ص ۱ ج ۲)۔

یہ قول درست نہیں کہ فقہاء نے صحیح الاسناد و روایت کو محض درایت کی بنا پر  
ترک کر دیا بلکہ اصل مطلب یہ ہے کہ فقہاء نے حدیث نہ پہنچنے کی صورت میں عموماً  
قرآن و سنت سے استنباط کیا کیونکہ ابتداءً محض ہر ہر بستی کی احادیث جمع ہوئی تھیں امام  
بخاری کے زمانہ میں پوری طرح استقصا کیا گیا۔

وَ كَانَ الرَّجُلُ لَا يَتِمُّنَ الْاِمْنُ جَمْعُ حَدِيثِ بَلَدِهِ وَ اصْحَابِهِ۔ (الانصاف لولی اللہ ص ۳۳)  
تضعیف و توشیح محدثین میں اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ ایک کو قومی سند سے پہنچی اور دوسرے  
کو ضعیف سند سے یا اول کو شواہد متابعات مل گئے۔ دوسرے کو حاصل نہ ہو سکے۔

## فقہ اور حدیث کے درمیان فرق

(۴) فقیہ کو اپنے اجتہاد پر وہ اعتماد نہیں ہوتا جو محدث کو اپنی روایت پر ہونا ہے  
المحدثون اتفقوا علی وجوب العمل بکل ما صح۔ حدیث قطعیہ میں مثل قرآن ہے شہ  
محض نقل کی وجہ سے ہے۔

قال السخاوی احتج رحمہ اللہ ای الامام احمد بالضعیف حیث لم یکن فی الباب  
وغیرہ و تبعہ ابو داؤد و قدماہ علی القیاس و یقال عن ابی حنیفہ مثل ذلك۔ وعن  
الشافعی یتحجج بالمرسل اذا لم یجد غیرہ (فتح المعنی ج ۱ ص ۱۲) قال عبدالحی الکنہوی فی شرح  
المختصر۔ لان الخبر یقین بأصله محتمل فی کل وصف علی الخصوص فکان الاحتمال فی الرائی  
اصلاً و فی الحدیث عارضاً فلا بد ان یقدم الحدیث علی القیاس۔

مَا قَالَ ابُو حَنِیْفَةَ هَذَا الَّذِیْ نَحْنُ فِیْهِ رَأٰی وَلَا نَجُزِ عَلَیْهِ اِحْدًا وَلَا نَعْتَلِ بِحِجْبِ عَلٰی اِحْدٍ قَبُوْلِهِ۔ حجة اللہ۔

# مفتی اعظم پاکستان کا مکتوب گرامی

اس مکتوب گرامی کا پس منظر یہ ہے کہ ۱۹۵۸ء میں طلبہ کی ایک تربیت گاہ میں جو کیمیا ڈی کے قریب منوڑا میں منعقد ہوئی تھی اس میں رافتم الحروف کو درس حدیث کے لئے اور حضرت مولانا محمد شفیع صاحب مرحوم و مغفور کو تدوین فقہ کے عنوان پر خطاب کرنے کے لئے بلایا گیا تھا۔

محترم مفتی صاحب مرحوم کے خطاب میں شرکت اور استفادے کا مجھے بھی موقع ملا۔

مفتی صاحب مرحوم نے اپنے خطاب کے دوران فرمایا کہ ہندوستان کے علماء و کرام گذشتہ دور میں تقلید شخصی کو بطور تدبیر اختیار کیا تھا نہ کہ بطور تشریح۔ کچھ عرصہ کے بعد رافتم الحروف نے اس جملہ کی مزید وضاحت کے لئے عرض کیا تو مفتی صاحب مرحوم نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ :-

”آپ نے جو کیمیا ڈی کی میری ایک تقریر کا ذکر کیا ہے اور اس میں یہ جملہ کہ تقلید شخصی کو بطور تدبیر اختیار کیا گیا تھا نہ کہ بطور تشریح“ یہ جملہ میرا نہیں تھا بلکہ ہمارے رئیس الطائف حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ کا تھا۔“

مکتوب گرامی از مفتی صاحب مرحوم بنام مولف کتاب بتاریخ ۱۴ ذی الحجہ ۱۳۸۵ھ از کراچی، اصل خط میرے پاس محفوظ ہے۔

اس خط کے شائع کرنے کا مقصد یہ ہے کہ

۱۔ اہل حدیث اور احناف کے درمیان اختلافات کی وسیع خلیج پائی جاتی ہے اس کو پاٹا جاسکتا ہے اور از سر نو مثبت طور پر محبت و اخوت کی بنیاد ڈالی جاسکتی ہے اور باہمی ربط و ضبط اور میل ملاپ میں اضافہ ہو سکتا ہے۔

۲۔ خبر واحد کے رد و قبول کے بائے میں محدثین اور فقہاء کے درمیان اختلاف لایا جاتا ہے اس میں بہت حد تک کمی آسکتی ہے اور متاخرین فقہاء، حنفیہ کے اس طرز عمل پر نظر ثانی کی جاسکتی ہے کہ بعض روایات کو قرآن مجید یا قیاس کے خلاف ہونے کی بنا پر رد کیا جاسکتا ہے۔ اور اس راجح مسلک کو اختیار کیا جاسکتا ہے کہ ہر صحیح الاسناد حدیث لازماً قابل قبول ہے۔ اور اس طرح روایت و درایت کا نزاع بھی ختم ہو سکتا ہے۔ اس بائے میں مزید تفصیل حضرت مولانا حافظ عبد اللہ صاحب روپڑی امرتسری کے مکتوبِ اگرمی میں ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔

## علامہ محمد اسد اور حدیث نبویؐ

علامہ محمد اسد لکھتے ہیں :-

” آج جبکہ اسلامی ممالک میں مغربی تہذیب کا اثر و نفوذ بہت بڑھ چکا ہے، ہم ان لوگوں کے تعجب انگیز رویہ میں جن کو ” روشن خیال مسلمان کہا جاتا ہے ایک اور سبب پاتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک ہی وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا اور زندگی میں مغربی تہذیب کو اختیار کرنا ناممکن ہے۔ پھر موجودہ مسلمان نسل اس کے لئے تیار ہے کہ ہر مغربی چیز کو عزت کی نگاہ سے دیکھے اور باہر سے آنے والے ہر تمدن کی اس لئے پرستش کرے کہ وہ باہر سے آیا ہے اور طاقتور اور چمکدار ہے۔ مادی اعتبار سے یہ افرنک سچا ہی اس واقعہ کا سب سے بڑا سبب ہے کہ آج احادیثِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سنت کا پورا نظام رواج نہیں پا رہا ہے۔ سنت نبویؐ ان تمام سیاسی افکار کی کھلی اور سخت تردید کرتی ہے، جن پر مغربی تمدن کی عمارت کھڑی ہے، اس لئے وہ لوگ جن کی نگاہوں کو مغربی تہذیب و تمدن خیرہ کہ کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

چکا ہے، وہ اس شکل سے اپنے کو اس طرح نکالتے ہیں کہ حدیث و سنت کا بالکل یہ کبکرا انکار کر دیں کہ سنتِ نبوی کا اتباع مسلمانوں پر ضروری نہیں، کیونکہ اس کی بنیاد ان احادیث پر ہے جو قابل اعتبار نہیں ہیں، اور اس مختصر عدالتی فیصلہ کے بعد قرآن کریم کی تعلیمات کی تحریف کرنا اور مغربی تہذیب و تمدن کی روح سے انھیں ہم آہنگ کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔

فاضل مصنف محمد اسد نے اپنی کتاب میں جس کا عنوان ہے "اسلام دورا ہے پر" اسلام دشمنی کے حقیقی اسباب اور اس سازش کی خطرناکی جو مسلم معاشرہ کو اس بے بدل قوت سے محروم اور اس بے نظیر خزانہ سے خالی کر دینا چاہتی ہے، بڑی اچھی تشخیص کی ہے، وہ کہتے ہیں:

"سنتِ نبوی ہی وہ آہنی ڈھانچہ ہے جس پر اسلام کی عمارت کھڑی ہے، اگر آپ کسی عمارت کا ڈھانچہ ہٹا دیں تو کیا آپ کو اس پر تعجب ہوگا کہ عمارت اس طرح ٹوٹ جائے جس طرح کاغذ کا گھروندا"

انکارِ حدیث کا اثر اور اتباعِ سنت کی ضرورت اور اس کا نتیجہ بیان کرتے ہوئے وہ لکھتے ہیں :-

"لیکن یہ اعلیٰ مقام جو اسلام کو اس حیثیت سے حاصل ہے کہ وہ ایک اخلاقی، عملی، انفرادی اور اجتماعی نظام ہے، اس طریقہ سے (یعنی حدیث اور اتباعِ سنت کی ضرورت کے انکار سے) ٹوٹ کر پھیر کر رہ جائیگا"

لہ اسلام دورا ہے پر۔

# معتزلہ، خوارج، اہل تشیع اور سُنَّتِ نَبَوِیِّ

معتزلہ، خوارج اور اہل تشیع اسلامی بنیادی عقائد کے بارے میں وسیع اختلاف رکھتے ہیں اس کے باوجود وہ کسی نہ کسی طور پر سنت کو شریعت کی بنیاد مانتے ہیں، اور حجت و دلیل تسلیم کرتے ہیں۔

## معتزلہ اور سنت نبوی

علامہ زرخسری آیتِ فَاِنَّ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُولِ کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں، یعنی اگر تمہارے اور حکام کے درمیان نزاع و اختلاف برپا ہو جائے تو اس معاملہ کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو، یعنی اس معاملہ میں کتاب و سنت کی طرف رجوع کرو۔ (تفسیر کشاف ج ۱ ص ۵۲۲)

## فقہ جعفریہ کے حامی اور حدیثِ نبوی

وَلَا خِلَافَ فِي اَنَّ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ، هُمَا الْاَصْلَانِ الْاَسَاسِيَانِ  
لِلشَّرِيعِ . . . . لَا يَخْتَلِفُ اَشْرَافُ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ فِي اَنَّ اطَاعَةَ اللّٰهِ  
وَالرَّسُولِ اِنَّمَا تَكُونُ بِالْعَمَلِ بِكِتَابِ اللّٰهِ وَسُنَّتِ بَنِيَّ . . . .  
سُ وَالسُّؤَالُ: لِمَا ذَا كَرَّمَا لَفْظِ الْاِطَاعَةِ عِنْدَ ذِكْرِ الرَّسُولِ وَلَمْ يَكِرْ رَهَا  
عِنْدَ ذِكْرِ الْاُمَّةِ،

الجواب للتنبیه علی اَنَّ اطَاعَةَ الرَّسُولِ اَصْلٌ بِذَاتِهِ تَمَامًا كَا طَاعَةِ اللّٰهِ،

وَمِنْ هُنَاكَ قَوْلُ كُلِّ مِنْهُمَا، مَصْدَرًا مِنْ مَصَادِرِ الشَّرِيعَةِ، وَ  
لَيْسَ كَذَلِكَ اطَاعَةُ اَطْوَا الْاِسْلَامِ لِخَلْقٍ (التفسير الكاشف للشيخ محمد  
جواد مغنیه ج ۲ ص ۳۵۸)

۱ - اُمت میں اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ کتاب و سنت، قانون سازی کے لئے دو اصلی بنیادیں ہیں

۲ - مسلمانوں میں سے دو فرد بھی یہ اختلاف نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اسی وقت ہو سکتی ہے جبکہ اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت پر عمل کیا جائے۔

۳ - آپ یہ سوال کر سکتے ہیں کہ رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کے تذکرے کے وقت لفظ اطاعت کو دوبارہ لایا گیا ہے، لیکن ”اولی الامر“ کے ساتھ لفظ اطاعت کو نہیں ذکر کیا گیا، آخر اس کی کیا وجہ ہے؟

جواب :- اس انداز بیان کے ذریعے یہ بتلانا مقصود ہے کہ رسول کی اطاعت فی نفسہ شریعت کی اصل بنیاد ہے۔ اس بنا پر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے احکام کو شریعت کا حتمیہ قرار دیا جاتا ہے، لیکن اولی الامر کی اطاعت کو یہ مقام و مرتبہ حاصل نہیں ہے۔

## فرقہ زیدیہ اور سنت نبوی

۱ - سین العارم ما یطلق بکتاب اللہ وسنة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم  
ما ینبغی السعادة الدنیویة والآخریة وبہما یتصلح المجتمع  
الانسانی وعلیہما ترتکن الاخلاق الشریفة،

۲ - نحن نقول کتاب اللہ وسنة رسولہ ونفرق فیہما حسب الظاہر  
والافانہما شئ واحد، غایة الامر ان الکتاب منعبد بلفظہ وتحدی  
اللہ بہ البشر فی اَبان بلوغ اللغۃ العربیة اویح کمالہا ولا یزال  
یتحدّاهم، معجزۃ دائمة لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واما السنة  
فیعمل باحکامہا یقطع النظر عن اعجاز اللفظ وعدمہ،  
(مقدمۃ الروض النضیر ج ۱ ص ۲)

ترجمہ :-

۱ - تمام علوم کا سردار وہ علم ہے جس کا تعلق کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ دنیا و آخرت کی سعادت و کامیابی کی بنیاد یہی دونوں (کتاب و سنت) ہیں۔ انسانی معاشرہ کی صلاحیت ان دونوں ہی کے ذریعے کمال کو پہنچتی ہے، اور اچھے اخلاق کا سرچشمہ یہی دونوں ہیں۔

۲ - کہتے ہیں ”کتاب اللہ، اور سنت رسول اللہ“ بظاہر اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دونوں الگ الگ ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ دونوں شئی واحد ہیں، زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ الکتب (قرآن حکیم) کے الفاظ بھی تعبیر ہی ہیں۔ یعنی عبادت میں یہ الفاظ بعینہ استعمال ہوتے ہیں۔ جس وقت عربی زبان (اپنی فصاحت و بلاغت کی بنا پر) ادج کمال پر تھی۔ اُس وقت اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو تحدیٰ (چیلنج) کیا تھا کہ وہ اس کے مثل لائیں، اور یہ ہمیشہ باقی رہے گی، یہ حقیقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دائمی معجزہ ہے، لیکن سنت کا معاملہ دوسرا ہے، اس کے احکام پر عمل کیا جائے گا۔ اس سے قطع نظر کرتے ہوئے کہ اس کے الفاظ میں اعجاز ہے یا نہیں۔ یعنی قرآن کے الفاظ نماز میں پڑھے جا سکتے ہیں بلکہ ان کی قراءت ضروری ہے، لیکن سنت و حدیث کے الفاظ کی یہ شان نہیں ہے۔

### خوارج اور سنت نبویؐ

امام ابن تیمیہؒ کہتے ہیں کہ خوارج سے یہ بھی منقول ہے کہ :-

”وہ قرآن کے علاوہ مفسر قرآن سنت ہی مانتے ہیں“

تعلیقات مولانا عطاء اللہ حنیفؒ برجیاء ابن تیمیہؒ ص ۶۴۳ بحوالہ الرسائل والمسائل

ج ۳ ص ۲ - اس قول سے اتنا اندازہ ہوا کہ خوارج بھی کسی نہ کسی درجہ میں سنت کی حیثیت کے قائل ہیں۔

## چند مستشرقین کی آرا

مولانا سید سلیمان ندویؒ اپنی بے نظیر کتاب ”خطبات مدراس“ میں لکھتے ہیں :-

”جان ڈپون پورٹ صاحب نے سنہ ۱۸۸۰ء میں انگریزی میں سب سے زیادہ ہمدردانہ کتاب Apology for Mohammad & the Quran (محمد صلعم)، اور قرآن سے معذرت،

لکھی ہے اس کتاب کو وہ ان الفاظ سے شروع کرتے ہیں :-

”اس میں کچھ شبہ نہیں کہ تمام مفسرین اور فاتحوں میں ایک بھی ایسا نہیں ہے، کہ جس کے وقائع عمری محمد کے وقائع عمری سے زیادہ تر مفصل اور سچے ہوں“

ریورنڈ باسورٹھ اسمتھ Bosworth Smith فیلو آف ٹرنٹیٹی کالج اوکسفورڈ نے ۱۸۶۴ء میں ”محمد ایبڈ محمد نزم“ کے نام سے رائل انسٹیٹیوشن آف گریٹ برٹین میں جو لکچر دیئے تھے، کتاب کی صورت میں چھپے ہیں، ان میں ریورنڈ موصوف نے نہایت خوبی سے کہا ہے :-

”جو کچھ عام طور سے مذہب کی (ابتدائے نامعلوم ہونے کی، نسبت صحیح ہے، وہی بدقسمتی سے ان تین مذہبوں اور ان کے بانیوں کی نسبت بھی صحیح ہے، جن کو ہم کسی بہتر نام موجود نہ ہونے کے سبب سے تاریخچی کہتے ہیں، ہم مذہب کے ادین اور ابتدائی کارکنوں کی نسبت بہت کم اور ان کی نسبت جنہوں نے ان کی عملوں میں بعد کو اپنی محنتیں ملائیں، شاید زیادہ جانتے ہیں، ہم زرتشت اور کرفیسوشس کے متعلق اس سے کم جانتے ہیں، بوسولن اور سقراط کے متعلق جانتے ہیں، موسیٰ اور بودھ کے متعلق اس سے کم واقف ہیں جو ہم امبریس Ambrose اور سیز کے متعلق جانتے ہیں۔ ہم درحقیقت بیچ کی زندگی کے ٹکڑے میں سے ٹکڑا جانتے ہیں، ان تین برسوں کی حقیقت سے کون پردہ اٹھا سکتا ہے، جس نے تین سال کے لئے راستہ تیار کیا جو کچھ ہم جانتے ہیں، اس نے دنیا کی ایک تہائی کو زندہ کیا ہے۔ اور شاید اور بہت زیادہ کرے، ایک ”آئیڈیل لائف“ جو بہت دور بھی ہے، اور قریب بھی، ممکن بھی ہے، اور ناممکن بھی، لیکن اس کا کتنا حصہ ہے، جو ہم جانتے ہی نہیں، ہم مسیح کی ماں، مسیح کی خانگی زندگی، ان کے ابتدائی احباب، ان کے ساتھ ان کے تعلقات، ان کے روحانی مشن کے تدریجی طلوع، یا ایک بیک ظہور کی نسبت ہم کیا جانتے ہیں؟ ان کی نسبت کتنے سوالات ہم میں سے ہر ایک کے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں جو ہمیشہ سوالات ہی رہیں گے۔

لیکن اسلام میں ہر چیز متنازع ہے۔ یہاں دھندلا پن اور راز نہیں ہے، ہم تاریخ رکھتے ہیں، ہم محمد کے متعلق اس قدر جانتے ہیں، جس قدر یونہی اور ملٹن کے متعلق جانتے ہیں۔ بیٹھا بوجی۔ فرضی انسانے، اور مافوق الفطرت، واقعات ابتدائی عرب مصنفین میں نہیں، یا اگر میں تو وہ آسانی سے تاریخی واقعات سے الگ کئے جاسکتے ہیں، کوئی شخص یہاں نہ خود کو دھوکا دے سکتا ہے، اور نہ دوسرے کو، یہاں پورے دن کی روشنی ہے۔ جو ہر چیز پر پڑ رہی ہے، اور ہر ایک کو پہنچ سکتی ہے،

# اسلام میں اسناد کی اہمیت

## سند کا معنی

حدیث نبویؐ دو اجزاء پر مشتمل ہے،

«الْفَتْحُ سَنَدٌ يَأْتِي السَّنَدَ»

رب، متن۔ لغت میں ”سند“ کا معنی معتمد کے ہیں، کہا جاتا ہے فلان سَنَدٌ امی معتمد۔ حدیث کی صحت و ضعف کا مدار سند پر ہے، اس لئے راویان حدیث کے سلسلے کو سند کہا جاتا ہے۔ محدثین کی اصطلاح میں سند کی تعریف ہے: ”أَلْطَّرِيقُ إِلَى الْمُنْتَهَى“ یعنی متن حدیث تک پہنچنے کا ذریعہ اور راستہ۔ (تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو تدریب الراوی للسیوطی ص ۷۵)

## متن کا معنی

متن حدیث سے مراد حدیث کی وہ عبارت ہے جو کلمات نبویہؐ پر مشتمل ہوتی ہے۔ تدریب میں ہے الْمَتْنُ هُوَ الْفَتْحُ الْحَدِيثِ التَّحْتِ تَتَقَرَّبُ بِهِ الْمَعْنَى - یعنی متن سے مقصود حدیث کے وہ الفاظ ہیں جن سے معانی کا وجود اور قوام حاصل ہوتا ہے، لغت میں سخت اور بلند زمین کو ”متن“ کہا جاتا ہے۔

## اسناد کی اہمیت قرآن میں

کہو کہ بھلا تم نے ان چیزوں کو دیکھا ہے  
جن کو تم خدا کے سوا پکارتے ہو، (ذرا  
مجھے بھی دکھاؤ کہ انھوں نے  
کونسی زمین پیدا کی ہے یا آسمان  
میں ان کی شریکت ہے، اگر سچے ہو تو

(۱) قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ  
دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا  
مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ  
فِي السَّمَوَاتِ إِنِّي لَبِيتُ مِنْ  
قَبْلِ هَذَا أَوْ أَشْرَكَ مِنْ عِلْمِ

إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ه  
(پ ۲۶ سورة الاحقاف آیت ۴)

اس سے پہلے کی کوئی کتاب میرے پاس لاؤ یا علم راہنیا میں، سے کچھ منقول چلا آتا ہو تو اسے پیش کرو۔

اس آیت میں لفظ ”اننا ساءة“ محل استدلال ہے، لفظ انا ساءة کی اصل ”اثر“ ہے جس کے معنی روایت کے ہیں اس کے تین مصدر مستعمل ہیں، اَشْرَأُ اَثْرًا اَشْرَأُ قَاضِي شَوْكَانِي فَتَحَ الْقَدِيرِ مِیْنِ لَمَكْتَه مِیْنِ

یہ لفظ اثر کے مادے سے ہے۔ جب کسی دوسرے سے بات نقل کی جائے اسی موقع پر یہ کلمہ بولا جاتا ہے۔ عطاء تابعی کہتے ہیں ”یا کوئی ایسی چیز پیش کرو جس کو تم ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی نبی سے روایت کرتے ہو“ مقال مفسر کہتے ہیں ”یا علم انبیاء میں کوئی روایت پیش کرو“

أَصْلُ الْكَلِمَةِ مِنَ الْأَثْرِ وَهِيَ السَّرْوَايَةُ، يُقَالُ أَشْرَأْتُ الْحَدِيثَ وَأَشْرَهُ أَشْرًا وَأَشَارَهُ وَأَشْرًا، إِذَا ذَكَرْتَهُ عَنْ غَيْرِكَ وَقَالَ عَطَاءٌ أَوْ شَيْءٌ تَأَشْرُونَهُ عَنْ نَبِيٍّ كَانَ قَبْلَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ مَقَاتِلٌ أَوْ رَوَايَةً مِنْ عِلْمِ الْأَنْبِيَاءِ۔ (تفسیر مذکور ج ۲۔ ص ۱۱۱)

قاموس میں ہے۔ الأثرۃ المكممة ملتوا رثته، كالمأثرة والبقيته من العلم تنسك لأثرته والأنا ساءة ج ۱ ص ۳۲۲۔ یعنی اثرۃ اس خوبی کو کہتے ہیں جو ابائو اجداد سے اولاد کی طرف منتقل ہوتی چلی آتی ہے اور اس بقیہ علم کو بھی کہتے ہیں جو منقول ہوتا چلا آتا ہے جیسا کہ اثرہ آثارہ کا مفہوم ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ لفظ انا ساءہ نقل اور روایت کا مفہوم رکھتا ہے۔ آیت مذکورہ بالا میں مشرکین سے ان کے شرک کے ثبوت میں دو چیزوں کا مطالبہ کیا گیا ہے (الف، کسی سابق کتاب سے اسکی دیس لاؤ۔) (ب، یا کوئی ایسی نقل و روایت پیش کرو جس کی بنیاد علم پر ہو، ظاہر ہے کوئی سی نقل و روایت بغیر ناقل و راوی کے اپنا وجود برقرار نہیں رکھ سکتی اس لئے سند یعنی سلسلہ رواۃ کا اہتمام ضروری ہے اس کے بغیر کلام منقول کا صحت و ضعف واضح نہیں ہو سکتا۔

۲۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيْ اٰیٰتِهَا الْاٰیٰتِ الْاٰمَنَاتِ لِيْ اٰیٰتِهَا الْاٰیٰتِ الْاٰمَنَاتِ لِيْ اٰیٰتِهَا الْاٰیٰتِ الْاٰمَنَاتِ لِيْ اٰیٰتِهَا الْاٰیٰتِ الْاٰمَنَاتِ

جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبِيٍّ فَتَبَيَّنُوا (سورة الحجرات ۶ آیت) کوئی فاسق (غیر ذمہ دار شخص) خبر لائے تو اس کی چھان بین کر لو۔

اس آیت اور اس کے ہم معنی دوسری آیات و روایات کی بنیاد پر محدثین کرام نے راویوں کو پرکھنے کے لئے جرح و تعدیل جیسے اہم علم کی بنیاد ڈالی ہے۔

۳ - وَأَشْهَدُ وَذَوُّي عَدْلٌ مِّثْلَكُمْ - اور اپنے میں سے دو منصف افراد (پہا سورہ الطلاق آیت ۲) کو گواہ کر لو۔

شہادت و روایت میں کئی وجوہ سے فرق پایا جاتا ہے لیکن کئی اعتبار سے ان دونوں میں مماثلت و مشابہت پائی جاتی ہے۔ اس لئے جس طرح گواہ کے لئے عادل و قابل اعتماد ہونا ضروری ہے۔ اس طرح راوی کا بھی بنیادی وصف یہی عدالت (سیرت کی پاکیزگی) ہے۔

۴۔ پر خیال درست نہیں ہے کہ ”محدثین کرام نے ضرورت اور حکمت عملی کے ماتحت راویوں پر جرح اور غیبت کو جائز قرار دے دیا جب کہ قرآن مجید اور صحیح احادیث میں غیبت کی شدید ممانعت آئی ہے اور اس پر سخت وعید سنائی گئی ہے۔“ یہ اس لئے کہ ضعیف راویوں پر جرح اور ان کے معائب و نقائص کا بیان غیبت کے حدود ہی سے خارج ہے جیسا کہ حافظ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ ابو تراب بخنثی نے امام احمد بن حنبل کو راویوں پر جرح و قدح کرتے ہوئے سنا تو کہا۔ ”کیا آپ علماء کی غیبت کرتے ہیں؟“ امام نے جواب میں فرمایا ”اے بھائی“ یہ نصیحت و خیر خواہی ہے غیبت نہیں ہے۔“ اختصار علوم حدیث ص ۲۴۳ مقدمہ ابن الصلاح ص ۳۵۔ یہی مفہوم ابو جہم دالی حدیث سے معلوم ہوتا ہے۔ اس کی تفصیل آئندہ آئے گی۔ انشاء اللہ۔

۵۔ ”شہادت“ کے لئے مندرجہ ذیل امور بطور شرط کے ہونے ضروری ہیں۔

الف، حریت (آزادی) (ب) مرد ہونا، عورت تنہا اپنی معاملات میں گواہ بن سکتی ہے جو اس کے ساتھ مخصوص ہیں۔ (ج) عدد یعنی گواہ کم سے کم دو ہونے ضروری ہیں (د) گواہ کا بیٹا ہونا ضروری ہے؟ (ک) قرابت یا عداوت کی بنا پر گواہی معتبر نہیں ہو سکتی تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو الفرق للقرانی ج ۱ ص ۲۲۔ طبع تونس، توضیح الافکار ج ۲ ص ۱۱۱۔ ان کے علاوہ وہ تمام امور جو شہادت میں معتبر ہیں وہی روایت میں بھی ملحوظ ہیں۔

وضاحت: گواہ کے بیٹا ہونے کی شرط کے بارے میں اہل علم کے درمیان اختلاف ہے۔

## سند کی اہمیت سنت میں

ابن ابی بکرہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے دن خطبہ میں ارشاد فرمایا جو مجمع میں حاضر ہیں وہ میری باتیں، ان کو پہنچا دیں جو یہاں موجود نہیں ہیں۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ حاضر کی بر نسبت غائب زیادہ قوتِ حافظہ رکھتا ہو۔

(۱) عَنْ ابْنِ بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (بِئْسَ خُطْبَةٌ يَوْمَ النَّحْرِ يُبَلِّغُ الشَّاهِدَ الْغَائِبَ فَإِنَّ الشَّاهِدَ عَسَى أَنْ يُبَلِّغَ مَنْ هُوَ أَوْعَى لَدُنْهُ - (صحيح بخاری کتاب العلم)

غائب سے مراد دو قسم کے افراد ہو سکتے ہیں :-

- ۱ - جو زندہ موجود تھے لیکن حجۃ الوداع میں شریک نہ ہو سکے۔
- ۲ - بعد میں آنے والی نسلیں - اسی فرمان کی بنا پر صحابہ کرام نے جو کچھ سنایا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے دیکھا وہ تابعین تک منتقل کر دیا۔ اور تابعین نے یہ بارگ ذمیرہ اپنے تلامذہ تبع تابعین تک پہنچا دیا اس طرح یہ احادیث نبویہ بسینہ بسینہ اور سفینہ در سفینہ (کتاب و کتاب) ہم تک پہنچ گئیں۔

سمرہ بن جندب اور مغیرہ بن شعبہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھ سے حدیث روایت کرتا ہے یہ جانتے ہوئے کہ وہ جھوٹ ہے تو ایسا شخص جھوٹوں میں سے ایک ہے۔

(۲) عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ وَالْمَغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ قَالَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَدَّثَ عَنِّي بِحَدِيثٍ يَرَى أَنَّهُ كَذِبٌ فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِبِينَ - (صحيح مسلم مع شرح النووي ج ۱ ص ۶۲)

حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

(۳) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

مجھ سے حدیث بیان کرنے میں پرہیز  
 کرو مگر ایسی احادیث جن کا تم علم رکھتے ہو۔  
 اس لئے جو شخص جان بوجھ کر مجھ پر  
 جھوٹ باندھتا ہے وہ اپنا ٹھکانا  
 دوزخ میں بنا لے۔

اتَّقُوا لِحَدِيثِ عَمِّي إِلَّا  
 مَا عَلِمْتُمْ فَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ  
 مُتَعَدًّا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ  
 (جامع ترمذی مع شرح تخفہ الاحود)  
 ابواب تفسیر القرآن ج ۸ ص ۲۷۷)۔

ان دونوں حدیثوں سے واضح ہوا کہ (الف)، موضوع من گھڑت روایات کا بیان کرنا  
 اور ان کو لوگوں میں پھیلانا جائز نہیں ہے۔

ب۔ جس طرح وضع حدیث، روایت گھڑنا، اپنی طرف سے پیش کرنا جرمِ عظیم ہے۔ اسی  
 طرح ایسی روایات کی عوام میں اشاعت بھی گناہ کبیرہ ہے۔ اس قسم کی روایات کا بیان  
 اسی وقت جائز ہو سکتا ہے جبکہ ان کی اصلیت اور حقیقت بھی بے نقاب کر دی جائے۔  
 علماء سنت کا اس پر اتفاق ہے کہ موضوع روایات، فضائل اعمال، اور ترغیب و  
 ترہیب میں بھی بیان نہیں کی جا سکتیں۔ مقدمہ ابن الصلاح ص ۸۹ ع

اسی طرح جس روایت کا ماخذ (سرچشمہ) یا سند معلوم نہ ہو اس کو بھی بلا تحقیق لوگوں  
 میں پھیلانا جائز نہیں، اس طرح کی بے احتیاطی سے بہت سی بے بنیاد روایات اور گمراہ کن  
 خرافات مسلمانوں کے لٹریچر میں شامل ہو گئی ہیں جن کی بنا پر عقائد و اعمال کے لحاظ سے  
 بہت سی صلاحیتیں اور بے اعتدالیوں مسلم معاشرہ میں جڑ پکڑ چکی ہیں۔ ع  
 مذکورہ بالا روایات سے سند کی اہمیت واضح ہو گئی کہ رادھی کے صادق و کاذب ہونے  
 کی پہچان سند کے بغیر ممکن نہیں ہے۔

فاطمہ بنت قیس سے روایت ہے وہ  
 کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ  
 علیہ وسلم سے ذکر کیا کہ معاویہ بن ابی سفیان  
 اور ابو جہم نے مجھے پیغامِ نکاح بھیجا ہے

۴ - عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ قَالَتْ  
 ذَكَرْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
 أَنَّ مَعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ  
 وَأَبَا جَهْمٍ خَطَبَانِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ

عہ حدیث ضعیف فضائل اور ترغیب و ترہیب میں بیان ہو سکتی ہے یا نہیں اس کی تفصیل آئندہ بیان  
 ہوگی، ان شاء اللہ العزیز۔ عہ ان کے نمونے آئندہ بیان ہوں گے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا  
 رہے البوہم تو وہ اپنی لائھی اپنے  
 کندھے سے نہیں ہٹاتے ایک اور  
 روایت میں ہے کہ یہ عورتوں کے حق  
 میں بڑے مرکھنے ہیں اور ہے معاویہ  
 تو وہ فقیر تلاش ہیں۔ ان کے پاس  
 پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے۔

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّا أَبُو جَهْمٍ  
 فَلَا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ وَ  
 فِي رِوَايَةٍ فَرَجُلٌ مُنْتَرِبٌ  
 لِلنِّسَاءِ وَأَمَّا مَعَاوِيَةُ فَضَعْلُو كُ  
 لَامَالٍ لَهُ .

(صحیح مسلم کتاب النکاح مع  
 شرحہ للنووی ج ۱۰ ص ۱۰۲)۔

اس حدیث میں ایک عورت کی خیر خواہی کی بنا پر دو صحابیوں کے عیب ان کی غیر حاضری  
 میں بیان کئے گئے ہیں کیونکہ اس سے مقصود ایک خاتون بلکہ ایک خاندان کی خیر خواہی ہے تو  
 اس کو غیبت قرار نہیں دیا جائے گا۔ اسی طرح بدرجہ اولیٰ دین کے تحفظ کے لئے راویوں پر  
 جرح و قدح بھی امت مسلمہ کی خیر خواہی شمار ہوگی حقیقت میں یہ تعیل ہے اس حدیث  
 نبوی کی جس میں ارشاد ہے۔

دین نام ہے نصیحت کا صحابہ نے دریت  
 کیا کس کے لئے آپ نے فرمایا اللہ کے  
 لئے، اس کی کتاب کے لئے، اور مسلمانوں  
 کے سربراہوں کے لئے اور ان کے  
 عوام کے لئے۔

الَّذِينَ النَّصِيحَةُ قَالُوا مَسْنُ  
 يَا رَسُولَ اللَّهِ تَالِ اللَّهِ وَكِتَابِهِ  
 وَلِرَسُولِهِ وَلِأَسْمَةِ الْمُسْلِمِينَ  
 وَعَامَتِهِمْ .

(صحیح مسلم کتاب الایمان ج ۲ ص ۳)

حضرت علی رضی عنہ سے روایت ہے کہتے ہیں کہ  
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا  
 کہ مجھ پر جھوٹ مت باندھو اس لئے  
 کہ جو مجھ پر جھوٹ باندھتا ہے وہ  
 دوزخ میں داخل ہو کر رہے گا۔

۵ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ  
 رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
 وَسَلَّمَ لَا تَكْذِبُوا عَلَيَّ فَإِنَّهُ  
 مَنْ يَكْذِبْ عَلَيَّ يَكِلِ النَّارَ  
 (مقدمہ صحیح مسلم ص ۶)

حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے  
 کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا  
 کہ آخری زمانے میں ایسے جھوٹے و جال

۶ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ  
 عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى  
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُونُ فِي آخِرِ

پیدا ہوں گے جو تمہارے پاس ایسی روایات لائیں گے جن کو نہ تم نے سنا اور نہ تمہارے باپ دادوں نے، تم ان سے دور رہو وہ تم کو گمراہی اور فتنہ میں ڈالنے نہ پائیں۔

الرَّمَانِ دَجَّالُونَ كَذَّابُونَ  
يَأْتُونَكُمْ مِنَ الْأَحَادِيثِ مَا  
لَمْ تَسْمَعُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ قَبْلَ  
وَأَيَّاهُمْ لَا يُصِلُونَكُمْ وَلَا  
يَهْتَدُونَكُمْ۔

(مقدمہ صحیح مسلم ج ۱ ص ۷۸)

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کے جھوٹے ہونے کے لئے یہی کافی ہے کہ بس جو کچھ وہ سنے دوسروں کے سامنے اٹھائے۔

۷ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ  
عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَفَى بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَنْ  
يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ۔

(مقدمہ صحیح مسلم ج ۱ ص ۷۸)

یعنی راوی کی تحقیق کئے بغیر سنی سنائی باتوں کو دوسروں تک پہنچانا بھی جھوٹ ہی کی ایک قسم ہے خصوصاً آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنے میں جو بیچے احتیاطی برتن ہے اسے ذیل کی حدیث سے سبق لینا چاہیے۔

حضرت مغیرہ بن شعبہ سے روایت ہے کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، مجھ پر جھوٹ اور افترا پردازی کسی عام انسان پر جھوٹ باندھنے کی طرح نہیں ہے اس لئے کہ جس نے مجھ پر جھوٹ باندھا (جانتے بوجھتے) تو وہ اپنا ٹھکانا دوزخ میں بنا لے۔

۸ - عَنِ الْمَغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ  
سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ كَذِبًا عَلَيَّ لَيْسَ  
كَكُذِبٍ عَلَيَّ أَحَدٍ، فَمَنْ كَذَبَ  
عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا، فَلْيَبْتَئُوا مَقْعَدًا  
مِنَ النَّارِ۔

(مقدمہ مسلم ج ۱ ص ۷۹)

## آثار صحیح میں سند کی اہمیت

عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ شیطان انسان کی شکل اختیار کر کے لوگوں

۱ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ  
إِنَّ الشَّيْطَانَ لِيَتَمَثَّلُ فِي صُورَةِ

کے پاس آتا ہے اور ان کو جھوٹی سچی باتیں سناتا ہے پھر لوگ منتشر ہو جاتے ہیں ان میں سے ایک کہتا ہے کہ میں نے ایک آدمی کو فلاں بات کرتے ہوئے سنا ہے۔ میں اسکی صورت پہچانتا ہوں لیکن اس کے نام سے واقف نہیں ہوں۔

الْإِنْسَانِ فَيَأْتِي النَّوْمَ فَيُحَدِّثُهُمْ بِالْحَدِيثِ مِنَ الْكُذِبِ يَتَفَرَّقُونَ فَيَقُولُ الرَّحْلُ مِنْهُمْ سَمِعْتُ رَجُلًا أَعْرَفْتُ وَجْهَهُ وَلَا أَدْرِي مَا اسْمُهُ يُحَدِّثُ -

(مقدمہ صحیح مسلم ج ۱ ص ۷)

کسی راوی کی بات پر یقین اختیار کرنے کے لئے اس کی شخصیت سے پوری طرح واقفیت ضروری ہے، محض صورت شناسی کافی نہیں ہے۔ جب عام بات چیت کے سلسلے میں حضرت عبداللہ بن مسعودؓ فرما رہے ہیں تو حدیث نبویؐ میں تو بدرجہ اولیٰ احتیاط کی ضرورت ہے۔

۲ - عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ جَاءَ بَشِيرٌ

مجاہد سے روایت ہے کہ بشیر عدوی حضرت عبداللہ بن عباسؓ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور لگے حدیث بیان کرنے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، اور یہ فرمایا، لیکن حضرت ابن عباسؓ کا یہ حال تھا کہ نہ

بِالْعَدْوِيِّ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَجَعَلَ يُحَدِّثُ وَيَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَعَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ لِي إِذْنٌ لِحَدِيثِهِ وَلَا يُنْظَرُ إِلَيْهِ فَقَالَ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ مَا لِي

ان کی بات پر کان دھرا اور نہ نگاہ اٹھا کر دیکھا، آخر کار بشیر نے کہا کیا معاملہ ہے آپ میری بات نہیں سنتے میں آپ سے حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتا ہوں اور آپ توجہ نہیں دیتے حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا، ہمارا یہ حال تھا کہ جب ہم کسی کو یہ کہتے ہوئے سنتے " قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہمارا

لَا أُسْرَكَ تَسْمَعُ لِحَدِيثِي أَحَدٌ ثَنَكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا تَسْمَعُ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِنَّا كُنَّا إِذَا سَمِعْنَا رَجُلًا يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِبْتَدَأَتْهُ أَبْصَارُنَا وَأَصْغَيْنَا إِلَيْهِ بِإِذْنِنَا فَلَمَّا سَرِبَ النَّاسُ الصَّعْبُ وَالذَّلُولُ لَمْ نَأْخُذْ

مِنَ النَّاسِ إِلَّا مَا نَعَرْتُ -

مقدمہ صحیح مسلمہ مع

(النووی طبع مصر ص ۱۷۸)

ننگا ہیں اس کی طرف فوراً اٹھ جاتیں اور کان اس کی طرف لگ جاتے لیکن جب لوگوں نے طب و یا بس بیان کرنا شروع کر دیا تو ہم وہی روایت قبول کرتے ہیں جس کو ہم جانتے ہیں۔  
 (کہ یہ حدیث نبویؐ ہے)۔

حضرت ابو ذرؓ نے اپنی گردن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر اس پر تلوار رکھ دو اور مجھے یہ اندازہ ہو کہ تمہاری تلوار چلانے سے پہلے میں ایک کلمہ بھی زبان پر لاسکتا ہوں جس کو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے تو میں ضرور اسے لوگوں کو سنا کر رہوں گا۔

۳ - قَالَ أَبُو ذَرٍّ لَوْ دَسَعْتُمْ الْقَهْمَا

عَلَى هَذِهِ وَأَشَارَ إِلَى قَفَاهُ  
 ثُمَّ ظَنَنْتُ إِنِّي أَنْفَذْتُ كَلِمَةً  
 سَمِعْتُهَا مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ  
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ أَنْ تُحْيِرُوا  
 عَلَيَّ كَلِمَةً نَفَذْتُهَا -

(صحیح بخاری مع فتح الباری کتاب

العلم ج ۱۷۱)۔

صحابہ کرام کا یہی شوق و ذوق تھا اور یہی جرات و ہمت تھی جس کی بنا پر احادیث نبویہ کا ذخیرہ محفوظ طریقے سے ہم تک پہنچ سکا۔

۴ - مشہور تابعی عطاء بن ابی رباح بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ مشہور جلیل القدر

صحابی ابو ایوب انصاریؓ، عقبہ بن عامر کے پاس تشریف لے گئے (یہ مدینہ سے مصر کا سفر صرف ایک حدیث سننے کے لیے تھا،

جب ابو ایوبؓ انصاریؓ مصر کے امیر مسلمہ بن مخلد کے مکان پر پہنچے تو اطلاع ملنے پر مسلمہ فوراً باہر آئے اور گلے ملے دریافت کیا، کیسے یہ سفر فرمایا؟ ابو ایوبؓ نے فرمایا، ایک حدیث میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی اب اس کے سننے والوں میں سے میرے اور عقبہ کے سوا اور کوئی باقی نہیں رہا ہے۔ آپ میرے ساتھ کسی کو بھیج دیجیے جو عقبہ کا مکان مجھے بتلاوے۔ جب ابو ایوبؓ، عقبہ کے پاس پہنچے تو وہ فوراً باہر تشریف لائے، معاہفہ کیا اور اس سفر کی زحمت گواہ کرنے کی وجہ دریافت کی۔ حضرت ابو ایوبؓ نے فرمایا "سزالمون"

کے بارے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست حدیث سننے والا میرے اور آپ کے سوا کوئی باقی نہیں رہا ہے حضرت عقبہ بن عامر نے فرمایا جی ہاں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے:-

”مَنْ سَتَرَ مَوْتًا مِنْ آئِذِ اللَّهِ عَلَىٰ خَيْرٍ يَتَىٰ سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ“  
جس نے کسی مومن کے ستر مناک عمل پر پردہ پوشی کی تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے عیوب پر پردہ ڈال دے گا۔

یہ روایت سننے کے بعد ابو ایوب نے فرمایا ”سَدَنَّا ثَتَّ“ عقبہ! آپ نے سچ فرمایا۔ اس کے بعد ابو ایوب اپنی سواری کی طرف پلٹے اور مدینہ منورہ واپسی کے لئے اس پر سوار ہو گئے۔ امیر مصر کا عطیہ ان کو اس وقت ملا جبکہ وہ مصر کی سرحد پر پہنچ چکے تھے۔  
(معرفة علوم الحديث للحاکم ص ۷)

حضرت ابو ایوب نے مدینہ منورہ سے مسرتک کا طویل طویل سفر صرف ایک حدیث کی خاطر کیا، تاکہ اس کے الفاظ میں کسی قسم کا شک و شبہ باقی نہ رہ جائے۔ حضرت ابو ایوب چاہتے تو ان الفاظ کی تصدیق مدینہ منورہ ہی میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے شاگردوں سے معلوم کر سکتے تھے لیکن انہوں نے ضروری سمجھا کہ براہ راست عقبہ رضی اللہ عنہ سے معلوم کریں جنہوں نے بلا واسطہ یہ حدیث آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی۔

محدثین کرام نے اس حدیث سے سند حال و جس میں نسبتاً واسطے کم ہوں، کی اہمیت پر استدلال کیا ہے یہ اس لئے کہ جس قدر واسطے کم ہوں گے اسی لحاظ سے غلطی کا امکان کم ہوگا۔

۵ - ابن عقیل سے روایت ہے کہ حضرت جابر بن عبد اللہ طلب حدیث کے لئے اپنے سفر کا قطعہ خود بیان کرتے ہیں۔ کہ میں نے اونٹ خریدی اور ایک ماہ کا سفر طے کر کے ملک شام میں عبد اللہ بن انیس کے مکان پر پہنچا۔ قاسد کے ذریعہ اندر اطلاع کرائی گئی۔ وہاں سے سوال کیا گیا کہ جابر بن عبد اللہ تشریف لائے ہیں؟ میں نے جواب اثبات میں دیا تو فوراً عبد اللہ بن انیس باہر تشریف لائے اور مجھے گلے لگا لیا، میں نے ان سے کہا، مجھے ایک حدیث کا علم ہوا ہے جسے براہ راست میں نے آپ سے نہیں سنا ہے، مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں ہمس دونوں میں سے کسی کو موت کا پیغام نہ آجائے اس لئے میں نے سفر میں جلدی کی، عبد اللہ بن

میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے:-

اللہ تعالیٰ قیامت کے دن لوگوں کو جمع کرے گا اس حال میں کہ وہ برہنہ بدن، بے ہتھ اور بے سرو سامان ہوں گے، ہم نے پوچھا بہا کے معنی کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا، ایسے اشخاص جن کے پاس کچھ نہ ہو پھر اللہ تعالیٰ ان کو پکارے گا ایسی آواز جس کو دور والے بھی سنیں گے۔ راوی کا بیان ہے کہ میرا گمان ہے کہ آپ نے اس کے بعد فرمایا، جیسے قریب والے سنتے ہیں (اللہ تعالیٰ فرمائے گا) میں ہی بادشاہ ہوں، کوئی جستی، جنت میں داخل نہ ہوگا۔ اس حال میں کہ کوئی دوزخی ظلم کی بنا پر اس سے (قصاص) کا مطالبہ کر رہا ہو اور کوئی دوزخی دوزخ میں داخل نہ ہو گا اس حال میں کہ کوئی جنتی اس سے ظلم کی وجہ سے بدلہ کا تقاضا کر رہا ہو،

يَحْشُرُ اللَّهُ الْعِبَادَ أَوْ النَّاسَ عُرَاةً، غُرًّا لَابُهُمَا فُلْتًا مَا بِيَهُمَا، قَالَ لَيْسَ مَعَهُمْ شَيْءٌ فَيَنَادِيهِمْ بِصَوْتٍ يَسْمَعُهُ مَنْ بَعْدَ أَحْسَبِهِ، قَالَ كَمَا يَسْمَعُهُ مَنْ تَرَبَّأْنَا أَمَلِكُ لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ وَاحِدًا مِنْ أَهْلِ النَّارِ يَطْلُبُهُ بِمَظْلَمَةٍ وَلَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ أَهْلِ النَّارِ يَدْخُلُ النَّارَ وَاحِدًا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ يَطْلُبُهُ بِمَظْلَمَةٍ قُلْتُ وَكَيْفَ؟ وَإِنَّا نَأْتِي اللَّهَ عُرَاةً بَعْضًا قَالِ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ -

(جامع بیان العلم وفضلہ ص ۳۱۱ ج ۱)  
الادب المفرد للبخاری ص ۳۳۷

میں نے کہا ہم تو خدا کے حضور برہنہ بدن، بے سرو سامان حاضر ہوں گے۔ تو کیسے ظلم کا مداوا ممکن ہوگا، آپ نے فرمایا، نیکیوں اور برائیوں کے ذریعے، یعنی ظالم کی نیکیاں حسین کر مظلوم کو دوا دی جائیں گی اور اگر نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو مظلوم کی برائیاں ظالم کے سر تھوپ دی جائیں گی، جیسا کہ دوسری حدیث میں اس کی وضاحت ہے۔ اس حدیث کے بیان کرنے سے مفہود یہ ہے کہ اگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے نزدیک کوئی اہمیت نہ ہوتی تو صرف ایک حدیث کی خاطر اتنا لمبا دشوار گزار سفر اختیار نہ کرتے۔

مقالہ

مولانا صہیب حسن

صدر

جمعیتہ القرآن لندن

# اسناد حدیث اور مستشرقین

تذوین حدیث اور اسناد کے بارے میں محدثین کرام نے انتہائی وضاحت کے ساتھ حقائق رقم کئے ہیں۔ یورپی مستشرقین نے بھی اس موضوع پر خامہ فرمائی کی ہے لیکن ان کی آراء حقائق سے زیادہ ذہنی اختراع کی مرہون منت ہیں۔ مندرجہ ذیل سطروں میں زیادہ تر مستشرقین کی آراء کو ہدف بحث بنایا گیا ہے۔

سپرنیگر اور میور نے اس رائے کو تقویت دی ہے کہ عمر بن عبدالعزیز (م ۱۰۱ھ) وہ پہلی شخصیت ہیں جنہوں نے ابو بکر بن محمد بن عمرو بن حزم (م ۱۰۱ھ) کو احادیث لکھنے کی ہدایت کی تھی اور جس کے بموجب ۱۲۰ھ سے قبل کتب حدیث ناپید تھیں (۲)۔

گولڈنزیبر، عمر بن عبدالعزیز سے منسوب اس روایت کو جعلی قرار دیتے ہوئے تذوین حدیث کا زمانہ دوسری صدی کا آخر قرار دیتا ہے۔ گولڈنزیبر، سپرنیگر کی اس رائے سے اتفاق رکھتا ہے کہ پہلی صدی ہجری میں نوٹس اور منفرق تحریروں کی شکل میں حدیث پر مواد موجود تھا لیکن حدیث کے باسنا بلط مجموعے دوسری صدی ہجری ہی کی پیداوار ہیں۔ اس کی رائے میں دوسری صدی کے ابتدائی نصف حصہ میں حدیث پر مشتمل ریکارڈ زیادہ تر فقہی نوعیت کے تھے۔ اس ذیل میں امام ابو حنیفہ (۱۵۰ھ) عبدالملک بن جریج (۱۵۱ھ) سعید بن ابی عروبہ (۱۵۶ھ) امام مالک (۱۷۹ھ) امام شافعی (۲۰۴ھ) کے نام آتے ہیں۔ حدیث کے ابتدائی مجموعے مستند اور مستند شکل میں منظر عام پر آئے جس میں نمایاں مقام مستند امام احمد بن حنبل (۲۴۱ھ) اور امام محمد بن اسماعیل بخاری (۲۵۶ھ) کی الجامع الصمیم کو حاصل ہے۔

مستأخت ان آراء سے مکمل اتفاق کرتے ہوئے اپنی اس رائے کا اظہار کرتا ہے کہ فقہی موضوعات پر مشتمل احادیث دوسری صدی کے دوسرے ربع کے محدثین کی کاوشوں کا نتیجہ ہیں۔ وہ ولسک کی اس رائے سے اتفاق نہیں کرتا کہ عقائد پر مشتمل احادیث اُموی دور میں ظہور

مغربی حلقوں میں حدیث اور دوسرے اسلامی موضوعات پر علمی کاموں کی ابتداء کا سہرا گولڈزیبر کی کتاب (مطالعہ محمد نوزم) کو جانا ہے جس کی اشاعت ۱۸۸۰ء میں ہوئی۔ متاخرین علماء مغرب اسی کتاب کے خوشہ چین ہیں۔

شاخت نے گولڈزیبر کی آراء کو اپنی کتاب (محمدی فقہ کی اساس) میں تفصیلی حیا مہ پہنایا ہے۔ محمد مصطفیٰ اعظمی نے دور حاضر میں اس موضوع پر مزید تحقیق کی ہے (۵)۔

اعظمی کی رائے کے مطابق مستشرقین کے تدوین حدیث کی ابتداء کے بارے میں غلط تاثرات چند عربی اصطلاحات جیسے تدوین، تصنیف، رسالہ وغیرہ کے مفہوم کو صحیح طور پر نہ سمجھنے کی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں۔

ان کی رائے کے مطابق ”رسائل“ کی شکل میں حدیث کے مجموعوں کا ایک بڑا ذخیرہ پہلی صدی ہجری متفرق طور پر موجود تھا۔ کسی خاص موضوع کی تحدید کے بغیر صحیفہ یا رسالہ کے نام سے ایسا مواد اس دور میں بکثرت دستیاب تھا۔ ایک نمایاں مثال صحیفہ ہمام بن منبہ (۱۱۱ھ) کی ہے۔ جنہوں نے حضرت ابو ہریرہ (۳۵ھ) سے روایت کی ہے (۶)۔

محمد ثنین کی ایک بڑی تعداد نے عبداللہ بن عمرو بن عاص کے صحیفہ الصادقہ کا تذکرہ کیا ہے۔ گو اس تمام ذخیرے کی موضوع کے مطابق تصنیف دوسری صدی ہجری کے محمد ثنین نے کی۔ برسبیل مثال چند محمد ثنین کا ذکر کیا جاتا ہے جنہوں نے اس کام کا بیڑا اٹھا رکھا تھا۔

عبدالملک بن عبدالعزیز بن جریج (۱۵۰ھ)

محمد بن اسحاق (۱۵۳ھ)

سعید بن ابی عروبہ (۱۵۶ھ)

محمد بن عبدالرحمن بن ابی ذئب (۱۵۸ھ) جن کے مجموعے کا نام موٹا ہے۔

عبدالرحمن بن عمرو اللادراعی (۱۵۸ھ)

سفیان بن سعید الثوری (۱۶۱ھ)

امام مالک بن انس صاحب موٹا (۱۶۹ھ)

فواد سزگین کی تحقیق کے مطابق حدیث کے قدیم ترین مجموعوں میں سے معمر بن راشد (۱۵۳ھ) کی کتاب ”الجامع“، فوادہ (۱۱۱ھ) کی کتاب المناسک در بیع بن حبیب لہری (۱۱۱ھ) کی کتاب

’الجامع‘ اب بھی موجود ہیں۔ متاخرین محدثین جیسے بخاری اور مسلم بن حجاج قشیری (۲۶۱ھ) نے احادیث کے مجموعوں کی تدریس میں مندرجہ بالا مواد سے پورا پورا فائدہ اٹھایا ہے۔

سزگین تدریس حدیث کے ضمن میں گولڈ زیمر کی عمر بن عبدالعزیز سے منسوب روایت کو جعلی قرار دینے کی تردید کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ روایت کئی مصادر سے منقول ہے اور ناقولین میں ابو محمد عبداللہ عبدالرحمن الدارمی (۲۵۵ھ)، ابن سعد (۲۳۰ھ)، اور امام بخاری شامل ہیں۔ ابو حاتم رازی (۲۴۲ھ)، کی روایت کے مطابق ابو بکر بن حزم نے عمر بن عبدالعزیز کے اس حکم کو جعلی جامہ پہنایا تھا۔

امام مالک روایت کرتے ہیں :

”مدینہ میں فقہی موضوعات کے بارے میں ابو بکر محمد بن عمرو بن حزم سے بڑا ہمارے پاس اور کوئی عالم نہ تھا۔ وہ عمر بن عبدالعزیز کی جانب سے عہدہ فضا پر مقرر کئے گئے تھے اور خلیفہ نے انہیں عمر بنت عبدالرحمن اور قاسم بن محمد کے علم کو اُن تک پہنچانے کے لئے لکھا تھا۔ چنانچہ انہوں نے جواباً تحریر لکھی بھیجی۔ اس وقت انصار مدینہ میں ابو بکر بن حزم کے علاوہ اور کوئی امیر یا ناصی نہ تھا“ (۱۰)

گولڈ زیمر نے عمر بن عبدالعزیز کی جانب سے ابو بکر بن حزم کو خط لکھنے کی نفی اس بنیاد پر کی ہے کہ اگر ایسا ہوتا تو ابو بکر بن حزم کے جوابات بھی دستیاب ہوتے لیکن جیسا کہ پہلے رقم کیا جا چکا ہے اس دور کی اکثر تحریریں بعد کے مجموعہ احادیث میں شامل کر لی گئی تھیں۔ اعظمی کی تحقیق کے مطابق مندرجہ ذیل تعداد اُن راویوں کی ہے جن سے منسوب شدہ تحریری مواد، رسالہ یا نسخہ کے نام سے معروف تھا اور جن کی طرف متاخرین محدثین نے اپنی تالیفات میں اشارہ کیا ہے۔

صحابہ میں سے ۵۰ راوی

پہلی صدی ہجری کے تابعین میں ۴۸ راوی

پہلی صدی کے ادخرا اور دوسری صدی کے آغاز میں ۸۶ راوی

دوسری صدی کے ۲۵۶ راوی

مُسند احمد نے اپنے دامن میں زیادہ تر اس ذخیرہ کو سمو لیا ہے۔ جسے بجا طور پر حدیث

کی قدیم اور عظیم ترین کتاب ہونے کا شرف حاصل ہے۔

یہ واقعات ۱۲ھ اور ۱۳ھ کے ہیں جبکہ مکہ میں عبداللہ بن زبیر محصور کر دیئے تھے۔ چونکہ ابن سیرین کی پیدائش ۳۳ھ کی ہے وہ اس زمانہ میں عمر کی چھٹی کے اس مرحلہ میں تھے کہ پورے وثوق کے ساتھ اپنی بات کہہ سکتے تھے۔

شناخت کے اس نظر پر سے اختلاف کی گنجائش ہے کہ پُر امن دور کا اختتام ۱۲ھ تک ہو چکا تھا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ قول منسوب کیا جاتا ہے کہ ”میرا زمانہ بہترین زمانہ ہے۔ پھر اُس کے بعد کا دور اور پھر اُس سے اگلا دور“

ایک دوسری روایت میں شبہ کا اظہار کیا گیا ہے کہ آپ نے اپنے بعد تیسرے دور کا ذکر کیا تھا یا نہیں؟ یہ روایت اس بات کی مقتضی ہے کہ متذکرہ بالا ادوار کے بعد حالات بگڑنے شروع ہو جائیں گے۔ دیکھا جائے تو ابن زبیر کے ایام پر اس روایت کا خوب مصداق ہوتا ہے۔ اس روایت سے یہ سمجھنا مشکل ہے کہ حالات کی خرابی میں التواہر کو دوسری

صدی تک مؤخر کر دیا جائے۔ اس لئے یہ باور کیا جاسکتا ہے کہ ابن سیرین سے منسوب قول صحیح ہے، اور اگر یہ نتیجہ صحیح ہے تو ہو رو و توتو کا یہ نظر یہ ماننا پڑے گا کہ حدیث سے متعلق اگرچہ میں اسناد کا اضافہ پہلی صدی کے تیسرے ثلث میں ہوا ہے کیونکہ ابتدائی زمانہ میں اس کے رائج ہونے کا تقاضا تو یہی ہے کہ اس زمانے کی تحریروں میں اس کا عکس نظر آئے۔

مصطفیٰ اعظمی (۲۱) ایک قدم اور آگے جاتے ہیں اور فقہ کی ابتداء کا زمانہ حضرت علیؑ اور حضرت معاویہؓ کے مابین خانہ جنگی کو ان دو وجوہ کی بنا پر قرار دیتے ہیں :

اول یہ کہ آنحضرتؐ اور پہلے تین خلفاء کی نسبت حضرت علیؑ، اُن کی زوجہ حضرت فاطمہؑ اور حضرت معاویہؓ کے متعلق موضوع احادیث کا ذخیرہ کہیں زیادہ ہے۔

دوئم، خود ابن سیرین کا قول جس کے بارے میں اُن کا کہنا ہے :

”اس قول کو ضعیف قرار دینے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ ابن سیرین کے قول کا مقتضی یہی ہے کہ وہ اپنے زمانہ سے ماقبل دستور کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ وہ نسبت اپنی طرف نہیں کرتے

بلکہ یوں کہتے ہیں ”لوگ نہیں پوچھا کرتے تھے.....“

یابیکہ کہ اپنے راویوں کے نام بتاؤ..... وغیرہ، جس سے ظاہر ہوا کہ اُن کے زمانہ میں تو یہ معمول تھا ہی، وہ تو اپنے سے پہلے زمانہ کی روایت کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ پھر اُن کا یہ کہنا کہ وہ لوگ نہیں پوچھا کرتے تھے۔ اس بات کو ظاہر کر رہا ہے کہ اُس زمانہ میں اسناد کا چلن

تھا۔ گو لوگ اس کی تحقیق میں زیادہ نہ الجھتے تھے اور یہ راوی پر منحصر تھا کہ وہ اپنے ذرائعِ روایت، ۱۲ اثنا کرے یا نہ کرے۔“

شاخت (۲۲)، اور اس کے پیشرو گوٹڈ زہیر کا یہ کہنا کہ اسناد میں پیچھے کی طرف بڑھے کارحجان پایا جاتا ہے اور ”جتنی اسناد مکمل ہوگی اتنی ہی روایت بعد کی ہوگی“، علماء کے نزدیک قابلِ بحث رہا ہے۔

بقولِ اعظمی احادیث کا پھیلنا ایک قدرتی امر تھا۔ اس میں کون شک نہیں کہ حدیث کی ابتداء آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتی ہے جس کی روایت ایک سے زائد صحابی کرتے ہیں اور پھر ان کے شاگردوں کی ایک کثیر تعداد ان روایات کو اپنے سینوں میں محفوظ کر لیتی ہے۔ مزید برآں یہ روایات کسی خاص علاقہ سے وابستہ نہیں ہیں بلکہ مختلف مسلم علاقوں سے مروی ہیں۔ چنانچہ اگر کسی ایک اسناد میں کہیں انقطاع پایا جاتا ہے تو اسی حدیث کی دوسری اسناد میں گمشدہ کڑی کا سراغ لگایا جاسکتا ہے۔ شاخت نے اسناد کے پیچھے کی طرف بڑھنے کے رجحان کے نظریہ کی تقویت میں مؤطا امام مالک، امام شافعی اور امام شیبانی کی تالیفات کا سہارا لیتے ہوئے کئی مثالیں رقم کی ہیں۔

اعظمی (۲۲) اس قول کی تردید میں لکھتے ہیں۔

”مالک اور دوسرے محدثین کی روایت کردہ ہزاروں احادیث میں سے شاخت اپنے مطلب کی چند سقیم روایات پر اپنے نظریہ کی بنیاد کھڑی کرتا ہے اور یہی اس کی تحقیق کا نمایاں انداز ہے لیکن جن حوالہ جات کا اس نے سہارا لیا ہے وہی اس کی تردید کے لئے کافی ہیں مثال کے طور پر جہاں زرقانی کے حوالہ سے امام مالک کی غلطی کی نشاندہی کی گئی ہے وہاں شاخت نے پورا پورا گراف نہیں نقل کیا ہے۔ کیونکہ خود زرقانی نے لکھا ہے کہ امام مالک کے شاگرد امام شافعی نے اس غلطی کا ٹوٹس لے لیا تھا۔ محدثین نے مالک کی روایت کردہ حدیث کا چند معاصر محدثین کی روایت سے موازنہ کرتے ہوئے اس غلطی کا انکشاف کیا تھا۔ اٹھ میں سے سات محدثین مالک کی روایت کردہ حدیث کے بالمقابل دوسری روایت کی سحت پر متفق تھے اور اس طرح اس غلطی کی نشاندہی بخوبی ہو سکی۔ اگر موضوع احادیث کے ساتھ خود ساختہ اسانید وضع کرنے کی عادت عام ہوتی تو روایات کے اس سقم کو واضح کرنا ناممکن ہوتا۔ اسناد کے بائے میں تحقیق کا پایا جانا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ اول تو بناوٹی اسانید بہت کم

تھیں اور اگر پائی بھی گئیں تو محققین کی نگاہ سے بچ سکیں۔ اس بات سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ ناقلین روایات نقل کرتے وقت کبھی نہ کبھی غلطی کر سکتے ہیں لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ ساخت کی پیش کردہ مثالیں اس کی تحقیق اتنیق کے لئے واقعی بنیاد فراہم کر سکتی ہیں“ ساخت کی پیش کردہ ایک مثال کو ہم موضوع بحث بناتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ غلطی کہا واقع ہوئی ہے۔ پہلے ہم ساخت کے دعویٰ کو لیتے ہیں (۲۵)

”موطا ۳: ۱۰۶ مالک عن داؤد بن حصین عن ابی سفیان مولیٰ ابن ابی احمد عن ابی سعید الخدری جو روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزابنہ سے منع فرمایا ہے جو کہ بیع کی ایک قسم ہے“

موطا - ۳: ۱۰۲ متذکرہ اسناد میں ابو سعید خدری کی جگہ ابو ہریرہ کے فرق کے ساتھ دوسری روایت جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرایا کی رخصت عطا کی ہے جو کہ مزابنہ کے تحت کھجور کی بیع سے متعلق ہے“ (۲۶)

دونوں روایات متضاد احکامات پر مشتمل ہیں جن میں مالک اور شافعی نے مصنوعی طور پر ہم آہنگی پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ ان دونوں میں ایک روایت کے ساتھ دوسری روایت کی اسناد جوڑ دی گئی ہے، بظاہر مزابنہ کی ممانعت والی روایت کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا ہے کیونکہ یہی روایت مالک عن الزہری عن ابن مسیب عن التیمی (موطا ۳: ۱۰۶) کی اسناد کے ساتھ مُرسل حیثیت میں وارد ہوئی ہے۔ بطور حدیث اسے ادلیت حاصل ہے۔ اس کے بالمقابل عرایا کی رخصت والی حدیث پیش کی گئی اور بعد ازاں اس کی اسناد بھی اس روایت کے ساتھ جوڑ دی گئی۔“

ساخت حاشیہ میں ابن مسیب والی مُرسل حدیث کے بارے میں لکھتا ہے :-

” اس روایت کو بعد ازاں مکمل اسناد حاصل ہو گئی۔ حوالہ زرقانی از ابن عبدالبر ۳: ۱۰۶“

ساخت کے دعویٰ کا تجزیہ کیا جائے تو مندرجہ ذیل پہلو برآمد ہوتے ہیں :

- ۱۔ مزابنہ کے بارے میں ابو سعید خدری اور ابو ہریرہ سے دو متضاد روایات منقول ہیں جن کے مابین بعد میں مالک اور شافعی نے ہم آہنگی پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔
- ۲۔ ابن مسیب کی روایت کو اس سلسلہ کی قدیم ترین روایت قرار دیا جاسکتا ہے۔ جس کا

مقابلہ عرایا کی رخصت والی حدیث سے کیا گیا اور پھر اُس کے ساتھ دوسری حدیث کی اسناد جوڑ دی گئی۔

۳۔ ابن مسیب کی مُرسل روایت کو بھی بعد ازاں مکمل اسناد نصیب ہو گئی۔  
موضوع سے انصاف کا تقاضا ہے کہ اس بحث سے متعلق تمام احادیث کا جائزہ لیا جائے۔

## مزابنہ کی ممانعت والی احادیث

یہ احادیث مندرجہ ذیل چار صحابہ اور ایک تابعی سے مروی ہیں۔

۱۔ ابو سعید خدری والی حدیث جسے امام مالک نے داؤد اور ابو سفیان کے واسطے سے روایت کیا ہے۔

۲۔ عبداللہ بن عمر والی حدیث جسے امام مالک نے نافع کے واسطے سے روایت کیا ہے۔

۳۔ ابن مسیب والی حدیث جسے امام مالک نے زہری کے واسطے سے روایت کیا ہے۔

۴۔ ابن عباس والی حدیث جسے امام بخاری نے عکرمہ کے واسطے سے روایت کیا ہے۔

۵۔ جابر بن عبداللہ والی روایت جسے امام مسلم نے ابوالولید کے واسطے سے روایت کیا ہے۔

ان تمام احادیث کا متن اس بات پر متفق ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزابنہ کو ممنوع قرار دیا ہے۔

امام بخاری کی روایت پر شبہ کرنے کا کوئی جواز نہیں کیونکہ انہوں نے امام مالک کی روایت کردہ ابن مسیب والی حدیث، اسناد یا متن میں کوئی حذف و تبدیلی کئے بغیر روایت کی ہے۔

امام مسلم ابن مسیب تک مالک عن الزہری کے واسطے سے نہیں بلکہ عقیل عن الزہری کے واسطے سے پہنچتے ہیں۔ امام مسلم نے مندرجہ بالا متن سے مشابہ ایک اور حدیث زہری

عن ابن مسیب اور ابوسلمہ بن عبدالرحمن عن ابی ہریرۃ کے واسطے سے روایت کی ہے اس

روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: پھلوں کو اس وقت تک

فروخت نہ کرو جب تک کہ وہ پکنے کے قریب نہ ہو جائیں اور کھجور کے بدلہ میں کھجور نہ فروخت

کرد“ (۲۷)

## عرایا کے بطور رخصت جواز پر مشتمل احادیث:

مندرجہ بالا تمام راویوں نے ماسوائے ابوسعید خدری، ابن عباس اور ابن مسیب، یہ

روایات بھی نقل کی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گوز مزابنہ سے منع فرمایا تھا۔ لیکن آپ نے عرایا کی بیع بطور رخصت جائز رکھی۔

ان روایوں کی تفصیل یوں ہے۔

۱ - ابو ہریرہؓ والی حدیث جسے امام مالک نے داؤد اور ابوسفیان کے واسطے روایت کیا ہے۔ مسلم اور ابوداؤد نے بھی اس روایت کو لیا ہے۔

۲ - جابر بن عبد اللہؓ والی روایت جسے مسلم نے ابوالولید اور عطار کے واسطے سے نقل کیا ہے۔

۳ - عبد اللہ بن عمروؓ والی روایت جسے امام بخاری اور مسلم نے سالم اور نافع کے واسطے سے نقل کیا ہے۔

نافع کہتے ہیں:

”عبد اللہ بن عمر نے زید بن ثابت کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ رسول اللہ نے عرایا کا تبادلہ خشک یا تازہ کھجور کے ساتھ بطور رخصت جائز رکھا۔ دوسرے کسی معاملہ میں آپ نے اس رخصت کی اجازت نہیں دی“ (۲۹)

۴ - سہل بن ابی حنمہ الی روایت جسے مسلم نے بشیر بن یسار کے واسطے سے روایت کیا ہے۔

یہ بات بالکل واضح ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزابنہ کی بیع سے منع فرمایا تھا لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ باغ کے مالک اس وقت کافی دقت محسوس کرتے ہیں جبکہ وہ لوگ کھجور توڑنے کے لئے بار بار باغ میں داخل ہوتے ہیں جنہیں نخلستان کے مالک نے چند کھجور کے درخت بطور عطیہ دیئے ہوئے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاقی بنیاد پر۔ نہ کہ تجارتی بنیاد پر۔ عرایا کی رخصت مرحمت فرمادی تھی۔ اور یہ رخصت بھی ابو ہریرہ سے مروی مندرجہ ذیل حدیث کے مطابق صرف پانچ وسق (۳۱) تک محدود تھی۔

”نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچ وسق کے برابر عرایا کی بیع کی اجازت دی تھی“ (۳۱)

امام مالک اور امام شافعی پر بظاہر دو متضاد احادیث کے درمیان توافق پیدا کرنے کا الزام نہیں لگایا جاسکتا۔ امام مالک نے دونوں احادیث کو نقل کر کے صورت حال کو واضح کر دیا تھا۔

چونکہ ابوسعید خدری اور ابو ہریرہ کی روایات متضاد ہیں لیکن ایک جیسی اسناد پر مشتمل

ہیں تو شناخت کو یہ کہنے کا بہانہ مل گیا کہ ایک روایت پر دوسری روایت کی اسناد جوڑ دی

گئی ہے لیکن کیا ابو ہریرہؓ وہ واحد راوی ہیں جو عرابی کی رخصت والی حدیث بیان کر رہے ہیں؟ ہم دیکھ چکے ہیں کہ ابو ہریرہؓ کے علاوہ تین دوسرے راوی اس روایت کو بیان کر رہے ہیں، نتیجہً اسناد جوڑنے والے نظریہ کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہ جاتی۔ اگر اسناد جوڑنے والا مسئلہ ہی ہوتا تو ابن مسیبؓ اور ابن عباسؓ والی اسانید اپنی اصلی حالت پر کیسے محفوظ رہ گئیں؟ کیا اس سے یہ ظاہر نہیں ہو جاتا کہ امام مالک، بخاری اور مسلم نے احادیث کو پوری دیا نذاری کے ساتھ ویسے ہی روایت کیا ہے جیسے اُن تک پہنچی تھیں۔

ان تمام مرویات کے مطالعہ سے واضح ہو جاتا ہے کہ ابو سعید، ابن عباس اور ابن مسیب کے شیخ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مزابنہ سے منع کرتے ہوئے سنا جبکہ ابو ہریرہ، عبداللہ بن عمرؓ (بواسطہ زید بن ثابت)، جابر اور سہیل بن ابی عمتر کو بعد ازاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرابی کے جواز کے بارے میں علم ہوا۔

یہاں ایک سوال تشنہ رہ جاتا ہے کہ سعید بن المسیبؓ والی مزابنہ کی ممانعت پر مشتمل حدیث کو تحقیق ابن عبدالبرؓ مکمل اسناد کیسے نصیب ہو گئی؟ یہ سوال گولڈن زیہر اور شاخت نے موطا میں موجود مرفوع احادیث کے مقابلہ میں آثار، موقوف اور مرسل روایات کی کثرت کی نشاندہی کرتے ہوئے بھی اٹھایا ہے:-

مثال کے طور پر موطا کی ۱۷۲۰ روایات میں صرف چھ سو احادیث مسند ہیں یعنی جن کی سند آنحضرتؐ تک بغیر کسی انقطاع کے پہنچتی ہے۔ باقی مرویات یا تو مرسل ہیں۔ (تعداد ۲۲۲) یا موقوف (تعداد ۶۱۳) اور یا تابعین کے اقوال (تعداد ۲۸۵)

ان دونوں مستشرقین کے خیال میں ان آثار اور مراسیل کے ساتھ مکمل اسانید، بعد کا اضافہ ہیں لیکن اصل حقیقت کی وضاحت کے لئے تابعین کے دور میں اسناد کی حیثیت کو متعین کرنا ہوگا۔

اس میں کوئی شبہ نہیں کہ سعید بن المسیبؓ جو حضرت عمرؓ کے دور میں پیدا ہوئے، صحابہؓ کی ایک کثیر تعداد سے ملے ہوں گے۔ ان کا ذریعہ علم بہت حد تک صحابہؓ ہی کی ذواتِ گرامی رہی ہوں گی۔ تاہم وہ خود بھی صحابی کا نام حذف کر کے اپنی مرویات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں۔ حسن بصریؓ اور دیگر کئی تابعین کا بھی یہی معمول ہے۔ ایسی ہی روایات کو مرسل کہا جاتا ہے۔ حسن بصریؓ سے یہ قول مروی ہے:

”اگر چار صحابہ کسی حدیث پر اتفاق کر لیں تو میں اُسے مرسل طریق سے روایت

کر تا ہوں،“ (۳۳)

اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ از کم حسن بصری سے منقول روایات ایک سے زائد صحابی سے منقول ہیں، ابو زرعہ کہتے ہیں:

”جہاں کہیں حسن بصری نے یہ کہا کہ (نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا) میں نے سوائے چار احادیث کے باقی سب جگہ انہیں صحیح پایا“  
یونس بن عبید نے حسن بصری سے پوچھا:

”ابوسعید! آپ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حالانکہ آپ نے رسول اللہ کو نہیں دیکھا؟“ انہوں نے جواب دیا: ”تم نے ایسا سوال کیا ہے جو اس سے قبل کسی نے نہیں کیا۔ اگر تمہاری رعایت نہ ہوتی تو میں اس سوال کا جواب کبھی دیتا۔ تم موجودہ حالات سے باخبر ہو۔ (یہ زمانہ حجاج کی امارت کا تھا)

جب کبھی تم مجھے یہ کہتے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں علی بن ابی طالب سے روایت کرتا ہوں لیکن ان دونوں میں ان کا نام نہیں لے سکتا“ یہ بھی نقل کیا گیا ہے کہ سعید بن المسیب کی اکثر روایات کی چھان بین کی گئی تو وہ ابو ہریرہ سے مروی پائی گئیں جس کا سبب دونوں کے مابین رشتہ مصاہرت تھا۔ اس لئے ان کی مرسل کا درجہ مُسند کا ہے“ (۳۵) اعمش نے ابراہیم نخعی سے کہا: ”جب کبھی تم محمد بن موسیٰ سے روایت کرو تو مجھے مُسند طریقہ سے بیان کرو (یعنی اپنے شیخ کے نام کے ذکر کے ساتھ حدیث بیان کرو)۔“

انہوں نے جواب دیا: اگر میں یہ کہوں کہ فلاں اور فلاں نے عبد اللہ سے یہ روایت کی تھی تو اس کا مطلب یہی ہے کہ فلاں اور فلاں نے واقعی مجھے بتایا تھا۔ لیکن اگر میں یہ کہوں کہ عبد اللہ نے کہا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک سے زائد شخص نے وہ روایت مجھے بیان کی تھی۔  
شاہ ولی اللہ کہتے ہیں:

”سعید بن المسیب مدینہ کے فقہار کے سرخیل اور عبد اللہ بن عمر کی فقہی آراء اور ابو ہریرہ کی احادیث کے ان میں سب سے بہتر ناقل تھے۔ ابراہیم کو فد کے فقہار کے سردار تھے چنانچہ اگر وہ بغیر واسطہ کے کچھ بیان کریں تو وہ روایت دراصل ان کے کسی نہ کسی شیخ سے مراد ہے یا کنیۃ مروی ہوتی ہے۔“ (۳۷) متاخرین علماء میں سے ابن عبد البر (۳۸) نے یہ معلوم کرنے کے لئے کافی چھان بین کی کہ موطن میں مذکور مراسیل اور بلاغات (۳۴) امام مالک کے واسطہ

کے بغیر کسی دوسرے ذریعہ سے بطور مسند نقل ہوئی ہیں یا نہیں اپنی تحقیق کے نتیجہ کو وہ یوں رقم کرتے ہیں :

” مؤطا میں وہ تمام روایات جو بغیر اسناد کے یا بکلفنی (مجھے یہ بات پہنچی) کے صغیہ سے نقل ہوئی ہیں ان کی تعداد اکسٹھ ہے۔ ان میں سولہ چار کے، باقی تمام مرویات کی امام مالک کے علاوہ دوسرے واسطوں سے غیر منقطع سند پائی گئی۔ چنانچہ سعید بن المسیب کی مُرسل روایت سہیل بن ابی صالح عن ابیہ عن ابی صالح عن ابی ہریرہ کے واسطہ سے مسند پائی گئی“ (۴۰)

اعظمی کے تحقیقی مقالہ میں سہیل بن ابی صالح کے نسخہ کی اسانید پر سپر حاصل بحث شامل ہے<sup>(۴۱)</sup> معمر بن ناقدین کو یہ غلط فہمی بھی لاحق رہی ہے کہ محدثین نے ہزار ہا احادیث کے ذخیرہ سے چند ہزار احادیث کو کیسے منتخب کیا۔

گیوم یہ سوال کرتا ہے کہ امام بخاری نے چھ لاکھ احادیث میں سے چار ہزار احادیث کا انتخاب کیسے کیا ؟ (۴۲)

اس غلط فہمی کے ازالہ کے لئے یہ جاننا ضروری ہے کہ ہر اسناد بطور خود ایک روایت شمار ہوتی ہے۔ ایک محدث ایک ہی حدیث کو دس واسطوں سے سن سکتا ہے اور اسی لحاظ سے انہیں دس شمار کیا جائے گا۔

طبرانی میں عمرا کی رخصت پر مشتمل احادیث اس نقطہ کی وضاحت کے لئے موزوں ہیں، طبرانی (۴۳) نے اپنے متعدد شیوخ کا ذکر کرتے ہوئے اسی ایک حدیث کو آٹھ مختلف شیوخ سے زہری عن سالم عن ابن عمر عن زید بن ثابت تک پہنچایا ہے اور سولہ مختلف ذریعوں سے نافع عن ابن عمر عن زید بن ثابت تک پہنچایا ہے۔

بخاری نے ان متذکرہ جو بیس روایات میں سے صرف تین کا ذکر کیا ہے۔ اس سے معلوم ہو گیا کہ امام بخاری کس طرح ہزار ہا تعداد میں موجود روایات میں سے چند ہزار حدیثوں کا انتخاب کر سکے۔

نوٹ : مندرجہ بالا افضل مولف کی کتاب

Criticism of Hadīth among the Traditionists  
with reference to Sunan Ibn Maja

کے مقدمہ کا اردو ترجمہ ہے۔

# حوالہ جات اور تشریحات

- ۱ - ولیم میور The Life of Mahamet ط لندن ۱۸۵۸ء : ۳۲:۱
- سپرینگر Ueber das Traditionswesen bei den Arabern. ص ۱ - ۱۷
- ۲ - جے رابن Tradition, the second foundation of Islam.
- بحوالہ MW 41 نمبر ۱ - ص ۲۲ - ۲۳
- ۳ - گولڈ زیمبر Muslim Studies. لندن ۱۹۷۱ء - ۲ : ۱۹۵
- ۴ - جوزف شاخت A revaluation of Islamic tradition.
- ۱۹۴۹ء - ص ۱۸۱ - ۲۱۶
- ۵ - محمد مصطفیٰ اعظمی (دوسری اور تیسری فصل)
- بیروت ۱۹۶۸ء - فصل ۲ - ۳
- ۶ - محمد حمید اللہ - صحیفہ بہام بن منیہ ط ہندوستان ۱۹۶۱ء
- ۷ - اعظمی - ص ۹۰
- ۸ - فواد سنزگین - تاریخ الثرات العربی - قاہرہ ۱۹۷۷ء - ص ۹۲
- ۹ - ایضاً ص ۹۰
- ۱۰ - عبدالرحمن بن ابی حاتم الرازی - کتاب المرحح والتعديل - حیدرآباد - ۱ : ۲۱
- ۱۱ - اعظمی - فصل ۳
- ۱۲ - سچاؤ Das Berliner Fragment des Musa Ibn Ukba
- ۱۹۰۴ء - ص ۴۴۵ - ۴۷۰
- www.KitaboSunnat.com
- ۱۳ - اعظمی - ص ۱۵۳
- ۱۴ - ص ۱۶۲
- ۱۵ - رابن The Isnad in Muslim Tradition.
- ۵۲ - ۱۹۵۳ء - ص ۱۵ - ۲۶

۱۶ - اعظمی - ص ۲۱۳

The origins of Muhammadan Jurisprudence, جوزف شناخت ۱۷ -

آکسفورڈ - ۱۹۵۷ء - ص ۳۶ - ۳۷

۱۸ - رابن - حوالہ سابقہ

Isnad in Muslim Traditions,

۱۹ - ایسا

۲۰ - رابن

س - ۲۱ - ۲۲

۲۱ - اعظمی - ص - ۲۱۷

۲۲ - شناخت : حوالہ سابقہ ص ۱۴۷

۲۳ - اعظمی - فصل ساوس

۲۴ - " ص ۲۳۷ - ۲۳۸

۲۵ - شناخت Origin,

ص ۱۵۳ - ۱۵۴

۲۶ - مزابنہ : خشک کھجوروں کو تر کھجوروں کے عوض، زبیب کو انگوروں کے عوض

اور اسی طرح دوسرے پھلوں کی اندازاً افزودخت -

مزابنہ کی تعریف ابن عمر کی حدیث میں بھی وارد ہوتی ہے بحوالہ صحیح مسلم ۳: ۸۰۸

۲۷ - مسلم بن حجاج قشیری (۲۰۶ - ۲۶۱ھ)

صحیح مسلم : ایڈٹ کردہ محمد فواد عبدالباقی ۳: ۱۱۶۸

۲۸ - عراقی سے مراد کھجور کے وہ درخت ہیں جن کا پھل نخلستان کا مالک فقرا کو بطور عطیہ

مہیا کرتا ہے - مسلم ۳: ۸۰۶ (انگریزی ترجمہ)

۲۹ - مسلم ۳: ۱۱۶۸ (عربی ایڈیشن)

۳۰ - ایک دستق، ساٹھ صاع کے اور ایک صاع تقریباً چار سیر کے برابر ہوتا ہے -

بحوالہ مسلم ۳: ۶۰۸ (انگریزی ترجمہ)

۳۱ - مسلم ۳: ۱۱۷۱ (عربی ایڈیشن)

مالک : موطا - ط دارالنفائس بیروت ۱۹۷۷ء - ص ۴۲۷

- ۳۲ - حدیث مرفوع : جس کی نسبت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو -  
 موقوف : جس کی نسبت صحابی کی طرف ہو -  
 مرسل : وہ حدیث جس کی اسناد سے صحابی کا نام ساقط ہو -  
 اثر : کا اطلاق قول رسول اور قول صحابہ و تابعین دونوں پر ہوتا ہے -  
 لیکن یہاں پر اقوال تابعین مراد لئے گئے ہیں -  
 ۳۳ - ابو زہرہ : مالک ، ط قاہرہ ۱۹۶۴ء - ص ۲۹۶  
 ۳۴ - جلال الدین بن عبدالرحمن بن ابی بکر سیوطی : تذریب الراوی ط مدینہ منورہ  
 ۱۹۵۹ء - ص ۱۲۱  
 ۳۵ - ایضاً -  
 ۳۶ - ابو زہرہ - حوالہ سابقہ .  
 ۳۷ - شاہ ولی اللہ دہلوی : حجتہ اللہ الباقیہ - ص ۱۴۳  
 ۳۸ - ابو عمر یوسف بن عبداللہ ابن عبدالبر - (۳۶۸ - ۴۶۳ھ)  
 ۳۹ - بلاغات ، وہ احادیث جنہیں امام مالک نے مؤطا میں بصیغہ بلغنی (مجھ تک یہ  
 بات پہنچی) روایت کیا ہے -  
 ۴۰ - سیوطی - بحوالہ سابقہ ص ۱۲۰  
 ۴۱ - اعظمی : نسخہ سہیل بن ابی صالح -  
 ۴۲ - آلفورڈ گیوم :  
 ( The tradition of Islam. )  
 ط آکسفورڈ ۱۹۲۴ء - ص - ۲۹  
 ۴۳ - ابو القاسم سلیمان بن احمد الطبرانی (۲۶۰ - ۳۶۰ھ) بغداد ۴۸۷ء

