

سلسلہ احیاء السنّۃ النبویۃ

۱

سُلْطَنِ سُول

کیا ہے اور کیا نہیں ہے؟

محمد عاصم الحداد

— واحد تقسیم کار —

اسلام کٹ پلینگ ٹاؤن

شیش محل روڈ (نرودا تاریخ) - لاہور

معزز قارئین توجہ فرمائیں!

کتاب و سنت ذات کام پر دستیاب تمام الیکٹر انک کتب ←

عام قاری کے مطالعے کے لیے ہیں۔ ←

مجلس التحقیق الاسلامی (Upload) کے علمائے کرام کی باقاعدہ تصدیق و اجازت کے بعد آپ لوڈ ←

کی جاتی ہیں۔

دعویٰ مقاصد کی خاطر ڈاؤن لوڈ، پرنٹ، فوٹو کاپی اور الیکٹر انک ذرائع سے محض مندرجات نشر و اشاعت کی مکمل اجازت ہے۔ ←

☆ تنبیہ ☆

کسی بھی کتاب کو تجارتی یا مادی نفع کے حصول کی خاطر استعمال کرنے کی ممانعت ہے۔ ←

ان کتب کو تجارتی یا مادی مقاصد کے لیے استعمال کرنا اخلاقی، قانونی و شرعی جرم ہے۔ ←

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

نشر و اشاعت، کتب کی خرید و فروخت اور کتب کے استعمال سے متعلقہ کسی بھی قسم کی معلومات کے لیے رابطہ فرمائیں۔ ←

kitabosunnat@gmail.com

www.KitaboSunnat.com

سلسلة احیاء السنّۃ النبویۃ

۱

برائے تبلیغ
ماہنامہ حجۃ ثلاثہ
لاہور

سُلْطَنِ اللَّهِ سُلْطَنِ الرُّسُولِ کیا ہے اور کیا نہیں ہے؟

محمد عاصم الجداد

www.KitaboSunnat.com

— واحد تقسیم کار —

اسلام پیشگفتہ وسیع
شیش محل روڑ (زندگانی دبیر) - لاہور

س /

— (بِحَلْ حَقُوقِ مَحْفُوظٍ) —

مصنف { محمد عاصم الحداد
 وناشر { ۵۔ ای، منصورہ لاہور
 نون : ۳۳۱۲۹۰

طابع :

مطبع :

کتابت : محمد یوسف خوش فویں

تعداد : ۱۱۰۰ (گیارہ سو)

مادی نجف طبع : اگست ۱۹۸۴ء

واحد { اسلامک پرنٹنگ ہاؤس
 تقسیم کارا { ۲۔ شیش محل روڈ، لاہور

قیمت : ۱۲ روپے

کتبیں

لائبریری میڈیا سینٹر

04780 نمبر

ہند رجات

فہرست
پیش فقط

- ۱: باب اول : سنت اور حدیث کی تعریف اور ان کے مابین فرق
(فائدہ : حدیث کی چند ضروری اصطلاحات)
- ۲: باب دوم : سنت کا مأخذ : وحی
- ۳: باب سوم : اتباع سنت کی فرضیت
- ۴- قرآن کریم
- ۵- اقوال رسول صلی اللہ علیہ وسلم
- ۶- اتباع سنت کے بارے میں صحابہ کرامؐ کا طرز عمل
- ۷- اتباع سنت کے بارے میں امراض عجمؓ کی ہدایات
- ۸: باب چھام : احکام میں سنت کا قرآن کے ساتھ مقام
- ۹: باب پنجم : تاریخ تدوین سنت
- ۱۰: باب ششم : حدیث کی اقسام :
- و: راویوں کی تعداد کے لفاظ سے
- ب: حدیث بیان کرنے والے کی طرف نسبت کے لفاظ سے
- ج : مقبول یا غیر مقبول ہونے کے لفاظ سے :
- (۱) صحیح
- (۲) خشن (اور صحیح بغیرہ)
- (۳) ضعیف (اور حسن بغیرہ)

ضعیف حدیث کی اقسام: مرسیل منقطع - معینل معلق
 مدلس - شاذ - منکر - متردک
 معلق یا معلول - مدرج مقلوب
 موضوع -

۳۴

۵۲

۵۳

۷۴

۸۰

۸۲

۸۴

۸۸

۹۳

۹۴

۹۵

۹۵

۹۶

۹۷

و: حنفیہ

ب: مالکیہ

۷: باب هفتم م۱: صحیح احادیث کو رد کرنے کیلئے فقہاء کے چند اصول:

باب هفتم م۲: ضعیف احادیث کو صحیح قرار دینے کے لیے حنفی علماء کے چند تازہ اصول

۸: باب هشتم: صحت و شہرت کے لفاظ سے کتب حدیث کے طبقات:

۱- موطئ امام مالک

۲- صحیح امام بخاری

۳- صحیح امام سلمان

۴- سنن امام ابو داود

۵- جامع امام ترمذی

۶- سنن امام نسائی

۷- سنن امام ابن ماجہ

۸- مسند امام احمد بن حنبل

لِسْمِ اهْلِ الْحَقِّ الرَّحِيمِ

پیش لفظ

زیر نظر کتاب "سلسلہ احیا راسنۃ النبویہ" کی پہلی کتاب ہے۔ اس کا موضوع، جیسا کہ اس کے نام سے واضح ہے، ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا تعارف کرنا اور دوسری طرف ان اصولوں کا جائزہ لینا ہے جو بعض فقہاء کی طرف سے اس لیے پیش کیے گئے ہیں کہ مدینہ کی صحیح قراردی گئی بعض احادیث کو غیر معتبر ثابت کیا جائے اور ان کے مقابلہ میں ان سے متصادم بعض ایسی احادیث کو معتبر گردانا جائے جن کی سند انتہائی ضعیف بلکہ بعض اوقات باطل ہے، صرف اس لیے کہ ان سے ان کے فقہی مسئلک کی تایید ہوتی ہے۔

یہ موضوع عربی مدارس کے علماء و طلباء کے لیے نیا نہیں ہے کیونکہ وہ اسے آئے دن پڑھتے پڑھاتے رہتے ہیں۔ اس سے ناواقف صرف وہ لوگ — خصوصاً فوجان — میں جو اپنی کوتاہیوں اور مجبورویوں کی وجہ سے عربی زبان کی تعلیم حاصل نہیں کر سکے اور حدیث و فہر کی بڑی بڑی کتابوں تک ان کی رسائی نہیں ہے، اگرچہ اپنے فہم اور دینی موضوعات سے دلپی میں وہ عربی مدارس کے اکثر طلباء سے کہیں آگئے ہیں۔ اس لیے اس کتاب کو مرتب کرتے وقت میں نے ان ہی لوگوں کو اپنے سامنے رکھا ہے اور کوشش کی ہے کہ بات مختصر اور آسان انداز میں ہو۔

دوسری بات جس کا میں نے خیال رکھا ہے وہ یہ کہ اس میں ان مباحثت کا تذکرہ نہ کیا جائے جو اگرچہ اپنی جگہ انتہائی اہم ہیں جیسے رجال دراویوں کے حالات، اور برج و تقدیل، لیکن وہ عام اردو دان طبقہ کی دلپی کے نہیں، میں اور نہ اسے ان کی تفصیلات جاننے کی کبھی ضرورت پڑتی ہے، لہذا اس میں صرف ان ہی موضوعات کو زیر بحث لایا گیا ہے جو ایک عام اردو دان قاری کی دلپی کے ہیں بلکہ صحیح تر الفاظ میں، اسے

اُن کا جاننا اشد ضروری اور نہ جاننا۔ ایک مسلمان کی حیثیت سے — انتہائی میتوں
ہے

تاہم عربی مدارس کے علماء حضرات سے میری یہ گزارش ہے کہ اگر ان کے وقت میں
گنجائش ہو، تو وہ بھی اس مختصر کتاب پر ایک نظر ڈالیں اور اس میں جو غلطیاں محسوس
کریں ان پر میری اور قارئین کی وجہ مبتداً فرمائیں تاکہ ان کی تصحیح اور تلافی کی کوئی
صورت نکالی جاسکے۔ معاملہ چونکہ ایک اہم دینی موضوع — سنت — سے تعلق رکھتا
ہے، اس لیے اس میں کسی غلطی پر احتراز کرنا اور جانتے بوجھتے اپنے آپ کو غلط راہ پر
ڈالنا یا دوسروں کو غلط راہ دکھانا کسی طرح صحیح نہیں ہو سکتا۔

یہاں میں یہ وضاحت کرنا بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ اس کتاب اور اس سلسلہ
کی آئندہ آنے والی کتابوں، کی تایف و اشاعت کا کام میں اپنی ذاتی حیثیت اور
ذاتی وسائل سے کر دیا ہوں۔ ان کے مندرجات کی کوئی ذمہ داری کسی مقامی یا غیر
مقامی ادارہ یا جماعت پر ہے اور نہ میر اکسی ادارہ یا جماعت سے کوئی تنظیمی تعلق ہے۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ میری بکریہم سب کی نیتوں کو شیطان کی دخل اندازیوں
سے محفوظ رکھے، اور ہمیں اس دین خالص پر چلتے اور چلتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے
جسے لے کر اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں میتوں ہوئے تھے اور
ہمارے دلوں کو اپنے اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی شخصیت اور گروہ کے
تعصیب سے پاک رکھے، آمين

د اخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين

محمد عاصم الحداد
۵۔ ای، منصورہ، لاہور

فون : ۳۲۱۲۹۰

۹ ذی الحجه ۱۴۰۸ھ
(۲۳ جولائی ۱۹۸۸)

باب اول

سنّت اور حدیث کی تعریف اور آن کے ماہین فرق

عربی زبان میں سنّت کے معنی سیرت اور طریقہ کے ہیں، چاہے وہ اچھا ہو یا بُرا۔
اسی معنی میں اس کا استعمال قرآن کریم اور سنّت نبوی میں ہوا ہے۔

قرآن کریم میں ہے:

جن لوگوں نے کفر کیا، ان سے کہہ دیجئے کہ اگر
وہ (اپنے بُرے اعمال سے) رُک جائیں تو ان کے
پہلے گناہ معاف کر دیتے جائیں گے اور اگر وہ
پھر ہی پھر دکام کری گے تو پہلے لوگوں کی "سنّت"
گزد چلکی ہے۔

تُلَّ تَلَّدِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا
يُعْقِرُ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ وَ
إِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنْتُهُ
الْأَدَلَّينَ لَهُ

ایک دوسری آیت میں ارشاد ہوا:
(یہ جو ہوا) اللہ کی اس سنّت (کے مطابق)
ہوا جو پہلے رہی ہے اور تم اللہ کی سنّت میں
کبھی کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے۔

سُنْتَهُ اللَّهِ الَّتِي قَدْ دَخَلَتْ
مِنْ قَبْلٍ وَلَكُنْ يَمْجُدَ لِسُنْتَهِ
اللَّهِ مَبْدُ مِلَّاً لَهُ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً
حَسَنَةً فَلَدَّ أَجْرُهَا وَأَجْرُ
مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ مِنْ غَيْرِ
أَنْ يُنْفَعَ مِنْ أَجْوَدِ حَمْدٍ شَيْءٍ
وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً
سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ دُنْهُرٌ حَادٌ
وَدُنْهُرٌ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ مِنْ
غَيْرِهِ أَنْ يُنْفَعَ مِنْ أَقْنَادِهِ
شَيْئًا لِمَّا

جس شخص نے اسلام میں کوئی اچھی سنت جاری کی اس کے لیے اس کا اپنا اجر بھی ہے اور ان لوگوں کا اجر بھی جنہوں نے اس کے بعد اس پر عمل کیا بغیر اس کے کہ ان کے اجر میں کچھ کمی کی جائے۔ اور جس شخص نے اسلام میں کوئی بروز سنت جاری کی، اس پر اس کا اپنا و بال بھی ہے اور ان لوگوں کا و بال بھی جنہوں نے اس کے بعد اس پر عمل کیا بغیر اس کے کہ ان کے و بال میں کچھ بھی کمی کی جائے۔

عربی زبان میں حدیث کے معنی نئی چیز کے ہیں اور اس کا اطلاق کلام پر بھی ہوتا ہے چاہے وہ کم ہو یا زیادہ۔ کیونکہ وہ ایک نئی چیز کے طور پر سامنے آتا ہے۔ اس معنی میں ان کا استعمال قرآن پاک میں ہوا ہے :

فَلَيَأْتُوا بِهِدْيَتٍ مُّشْلِحٍ إِنْ
كَانُوا أَصَادِقِينَ لَهُ

اگر یہ سچے ہیں تو اس (قرآن) جیسی کوئی حدیث (یعنی نیا کلام) بنانکر لے آئیں۔

ایک دوسری آیت میں ارشاد ہوا :
فَإِنَّمَا حَدِيثُ بَعْدَ النَّبِيِّ وَ
آيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ لَهُ

تو اللہ اور اس کی آیتوں کے بعد یہ لوگ کس حدیث (کلام) پر ایمان رکھتے ہیں؟

عام محمد بنین کی اصطلاح میں یہ دونوں — یعنی سنت اور حدیث — ہم معنی الفاظ ہیں اور ان کے نزدیک ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت رکھنے والی کوئی چیز

لئے اطور : ۳

لہ صحیح مسلم

لئے الجاشیہ : ۴

ہوتی ہے چاہیے وہ قول ہو یا فعل یا تقریب یا صفت یا خبر اور چاہیے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کی ہو یا بعد کی۔

قول : جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد "إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِمَا لِتَبَيَّنَاتٍ : اعْمَالٌ

نبیوں ہی کے ساتھ (معتیر) ہیں۔"

فعل : جیسے یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو نہ ازوغیرہ کا طریقہ سکھایا کئے تھے اور پھر فرماتے تھے "صَلَوَاتُ الرَّحْمَنِ مُتَوَدِّفٌ أُمْلَى" : اس طرح نماز پڑھو جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا ہے۔"

تقریب : جیسے یہ کہ غزوہ بنی قریظہ کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کو بنی قریظہ کی طرف روانہ کیا اور ان سے فرمایا : لَا يُصْنَعِلَّتْ أَحَدٌ كُمُّ الْعَصْرَ إِذَا فَتَحْ
بَنْيَ قُرْيَظَةَ، تم میں سے کوئی شخص عصر کی نماز پڑھے مگر بنی قریظہ پہنچ کر ان میں بعض نے یہ سمجھا کہ بنی قریظہ پہنچ کر ہی نماز پڑھنا ضروری ہے، اس لئے انہوں نے وہاں پہنچ کر ہی نماز پڑھی اگرچہ سورج غروب ہو گیا تھا اور بعض نے کہا کہ دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصود ہیں تیز چلنے اور جلد سے جلد بنی قریظہ پہنچنے پر اگسانا تھا، اس لئے انہوں نے عصر کا وقت ہوتے ہی نماز پڑھ لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں گروہوں کے اجتہاد کا علم ہوا تو آپ نے دونوں کو برقرار رکھا اور کوئی اعتراض نہ فرمایا۔

صفت : جیسے یہ کہ روایات میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مسکراتے چہرہ کے ساتھ رہا کرتے تھے اور آپ انتہائی کریم الاخلاق اور حلیم الطبع تھے۔

خبر : جیسے یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعثت سے پہلے غار حراء جا کر عبادت کیا کرتے تھے کیونکہ اس قسم کی خیروں سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعثت سے پہلے بھی

لہ تقریب یا اقرار کے معنی ہیں کسی کام کو ہوتے دیکھنا اور اس پر اعتراض نہ کرنا یعنی اسے برقرار رکھنا۔

کس قدر بلند اخلاقی مقام رکھتے تھے۔

بعض محدثین کی رائے میں حدیث سے مراد وہ قول یا فعل ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بذریعہ روایت منقول ہو اور سنن اس کی پرنسپت زیادہ عام پیغام ہے اور اس سے مراد وہ عمل عام ہے جو اسلام کے اولین عہد میں پایا جاتا تھا اور اسی لئے بعض محدثین سمجھتے ہیں کہ سقیان ثوری حدیث میں امام ہیں، سنن میں نہیں، اوڑا عین سنن میں امام ہیں، حدیث میں نہیں۔ لیکن امام مالک سنن میں بھی امام ہیں اور حدیث میں بھی۔

عام محدثین کی اصطلاح کے مطابق ہم اپنی اس کتاب میں سنن اور حدیث کو دو ہم معنی الفاظ کے طور پر استعمال کریں گے۔

”خبر“ اور ”اثر“ کو بھی بعض فقهاء خصوصاً احناف۔ حدیث کے معنی میں استعمال کرتے ہیں۔ علمائے اصول فقہ کے نزدیک سنن کا دائرہ بعثت کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال یا تقریرات تک محدود ہے کیونکہ شریعت کے احکام ان ہی سے لئے جاتے ہیں۔

فہرست کے نزدیک سنن سے مراد وہ طریقہ ہے جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سمجھتے ہوئے اس پر عمل کیا جاتا ہے اور وہ فرض یا واجب نہیں ہوتا جیسے فرض نمازوں سے پہلے یا اُن کے بعد پڑھی جانے والی سنن یا نمازوں میں رفع الیمن کی سنن وغیرہ۔ بعض اوقات ”سنن“ کا لفظ ”بدعثت“ کے مقابلہ میں استعمال ہوتا ہے۔ چنانچہ کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص سنن پر (عامل) ہے اور فلاں بدعثت پر، جب پہلے شخص کا طرز عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اور دوسرا کا طرز عمل اس کے خلاف ہو۔

فائدہ : اس موقع پر حدیث سے متعلق چند ضروری اصطلاحات کا جان لینا بھی مفید ہے۔ چنانچہ ذیل میں ہم ان کا مختصر آنڈکہ کرتے ہیں۔

۱۔ راوی اور روایت : راوی سے مراد وہ شخص ہے جو حدیث کو اپنے سے پہلے کسی شخص سے بیتا اور اسے اپنے بعد کسی شخص کی طرف منتقل کرتا ہے۔ اس کے اس کام کو روایت کہا جاتا ہے اور اس کے درجے ہوتے ہیں۔ اکیل سنہ یا اسناد یعنی تن تک

پہنچانے کا ذریعہ یا واضح تر الفاظ میں وہ تمام راوی جو حدیث کی روایت کرتے ہیں۔ اور دوسرے
تم یعنی حدیث کا مضمون یا اس کے وہ الفاظ جن تک سند پہنچاتی ہے۔

۶۔ روایت : اس سے مراد یہ ہے کہ راوی کے حال پر غور کیا جائے آیا وہ اس قابل
ہے کہ اس سے حدیث لی جائے؟ اور روایت کا حال بھی دیکھا جائے آیا وہ اس قابل ہے
کہ کسی شرعی حکم کو ثابت مانتے کے لئے اس پر اعتماد کیا جائے؟

۷۔ محدث : اس سے مراد وہ شخص ہے جو حدیث کو قبول کرتا، روایت کے پہلو
سے اس پر غور و فکر کرتا، متون کو یاد کرتا اور راویوں کے حالات، ان کی تاریخ پیدائش و
وفات اور ان کی جرح و تتعديل کا علم رکھتا ہو۔

۸۔ حافظ : اس سے مراد وہ محدث ہے جسے تقریباً ایک لاکھ حدیثیں زبانی
یاد ہوں۔

۹۔ حجج (جحت) : اس کا درجہ حافظ سے بلند تر ہے یعنی وہ جسے تقریباً تین
لاکھ حدیثیں زبانی یاد ہوں۔

۱۰۔ حاکم : اس سے مراد وہ محدث ہے جو تن و سند، جرح و تتعديل، تاریخ و علل
اور ناسخ و نمسوخ کے پہلو سے تمام منقول روایات کا علم رکھتا ہو اور ان میں تضاد نظر کئے
تو ان کے درمیان تطبیق دے سکتا ہو۔

باب دوم

سنت کا مأخذ: وحی

اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وجود حی نازل ہوتی تھی وہ دو طرح کی تھی:

- ۱۔ متلو دجس کی تلاوت کی جاتی ہو) : یعنی قرآن حکیم۔
- ۲۔ غیر متلو دجس کی تلاوت نہ کی جاتی ہو) : اس سے مراد سنت یا حدیث ہے۔

کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَمَا يَنْهَا شَعْرَنَفْسَهُ عَنِ الْهُوَىٰ، إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ لِهِ اور وہ خواہش نفس سے نہیں بولتا وہ تو ایک وحی ہے جو اتاری جاتی ہے۔

وہ سری آیت میں فرمایا:

مَنْ تَبْطِعِ الْوَسْوَلَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ - تَمَّ

جس نے رسول کی اطاعت کی، حقیقت میں اس نے اللہ کی اطاعت کی۔

حضرت مقدم بن معبد یک ربیع سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

أَلَا إِنَّمَا أُوْتِيتُ الْقُرْآنَ وَ سُنْنًا مجھے قرآن دیا گیا ہے اور اس جیسی مِثْلَدَ زَمَّہ ایک اور چیز۔

حسان بن علیہ سے روایت ہے کہ جبریلؑ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اُسی طرح

لہ نجم: (۳-۴)

لہ ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ۔

و جی لے کر آیا کرتے تھے جیسے قرآن لے کر آتے تھے اور اسے آپ کو اسی کی طرح سکھایا کرتے تھے۔ (ابو داؤد فی المراہیل)

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واد اجتہاد جو وحی نازل نہ ہونے کی صورت میں بعض مواقع پر آپ نے فرمایا، اس کا حکم بھی وحی کا ہے کیونکہ ان موقع پر اللہ تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ رہ دیتا بلکہ آپ کا اجتہاد اگر صحیح ہوتا تو اسے برقرار رکھتا اور اگر غلط ہوتا تو اس کی تصحیح کر دیتا۔

البته چند امور ایسے ہیں جن میں سنت قرآن سے مختلف ہے اور وہ یہ ہیں :

- ۱- قرآن اپنے الفاظ اور معانی میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور سنت کے صرف معانی نازل ہوتے ہیں۔ الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ہوتے ہیں۔ اور کبھی معانی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی طرف سے ہوتے ہیں اور وہ اس وقت جب آپ کسی معاملہ میں اجتہاد کرتے ہیں۔
- ۲- قرآن کا نزول ہمیشہ بذریعہ "و حی جلی" ہوتا ہے یعنی حضرت جبریلؐ کے ذریعہ سے اور حدیث کا نزول دوسرے ذرائع سے بھی ہوتا ہے۔
- ۳- قرآن کی نماز میں تلوت کے ذریعہ عبادت کی جاتی ہے اور سنت کی تلوت سے عبادت نہیں ہوتی۔

- ۴- قرآن اپنے اندر اعجاز رکھتا ہے اور اسی کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے تمام عربوں کو چیلنج دیا۔ سنت کی یہ حیثیت نہیں ہے۔
- ۵- قرآن سارے کام سارا بذریعہ تواتر منقول ہے اور سنت کا بیشتر حصہ بذریعہ اخبار آحاد نقل ہوا ہے اور اس کا کچھ حصہ بذریعہ تواتر نقل ہوا ہے۔ حدیث کی ایک قسم "حدیث قدسی" ہے جسے "حدیث الہی" اور "حدیث ربیانی" بھی کہا جاتا ہے اور اس سے مراد وہ حدیث ہے جس کی روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرتے ہیں۔ اکثر علماء یہ کہتے ہیں کہ اس کے الفاظ اور معانی دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں اس لحاظ سے اس میں اور قرآن میں فرق

یہ ہے کہ قرآن کا نزول ہمیشہ بذریعہ "وَحْيٌ جَلِیٌّ" ہوتا ہے یعنی اسے جبریلی ہی لے کر آتے ہیں اور حدیث قدسی کا نزول - عام حدیث کی طرح - کبھی بذریعہ جبریلی ہوتا ہے اور کبھی وحی کے دوسرے طریقوں سے، اور بعض علماء مکتھے ہیں کہ اس کے معانی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں اور الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ اس لحاظ سے اس میں اور عام حدیث میں فرق یہ ہے کہ اس کے معانی ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں اور عام حدیث کے معانی کبھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں اور کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی طرف سے اور وہ اُس وقت جب آپ کسی معاملہ میں اجتہاد کرتے ہیں جیسا کہ اوپر بتایا جا چکا ہے۔ دوسری تمام باتوں میں "حدیث قدسی" "عام حدیث" ہی کی طرح ہے۔

لہ شیخ محمد بن محمد ابو شہبہؓ کی کتاب "الوسیط فی مصطلح الحدیث" سے خلاصہ

باب سوم

اتباع سنت کی فرضیت

سنت اسلام میں جمیت یعنی واجب الاتباع ہے۔ اس حقیقت سے کوئی مسلمان مسلمان ہوتے ہوئے ناواقف نہیں ہے۔ اس کے دلائل ہیں قرآن سے بھی ملتے ہیں اور بنی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال سے بھی۔ اسی پر صحابہ کرام، تابعین اور بعد کے تمام علمائے ائمۃ کا تعامل رہا، اور اسی کی تلقین انہر اربعہ اور دوسرے تمام ائمۃ نے اپنے اقوال افعال سے کی۔ فریل میں ہم ان سب کا اختصار کے ساتھ ذکر کرتے ہیں:

۱: قرآن کریم

قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنے پر ایمان لانے اور اپنی اطاعت کے فرض ہونے کا ذکر کیا ہے، وہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا حکم دیا ہے اور آپ کی اطاعت کو فرض قرار دیا ہے، چنانچہ فرمایا:

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا
أَوْحَيْنَا جُو بھی رسول بھیجا اسی نے بھیجا کہ اللہ
لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللّٰہِ لَهُ

دوسری آیت میں فرمایا:

وَآتَيْنَاهُنَّا
اللّٰہَ وَرَسُولَہُ
مُّؤْمِنُوْنَ لَهُ
کیا جائے۔

تیسرا آیت میں ارشاد ہوا:

مَنْ يُطِيمِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَهُ
اللَّهَ لَهُ نَعْلَمُ
جس نے رسول کی اطاعت، کی وہ حقیقت اس
نے اللہ کی اطاعت کی۔

ان آیات میں جس مضمون کا ذکر ہوا ہے اس کی بنیاد پر امام شافعیؓ بتے ہیں :
”جو شخص اللہ کی کتاب سے اس کے عائد کردہ فرائض قبول کرے گا، وہ بنی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی اطاعت کو بھی قبول کرے گا۔ اس لئے کہ اللہ نے (قرآن میں)
منقول پر اپنے رسول کی اطاعت کوفرض قرار دیا ہے یہ لفظ
دوسری جگہ امام شافعیؓ لکھتے ہیں :

”یہ جو میں نے بتایا کہ اللہ نے لوگوں پر اپنے رسول کی اطاعت کوفرض قرار دیا
ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ رسول اللہ کی سنت کو اللہ ہی کی طرف سے قبول کیا
جاتا ہے اس لئے جس شخص نے اس کا اتباع کیا، اس نے اُتر کی کتاب ہی کی بنیاد پر
اس کا اتباع کیا“ ۱۰

رسول ہونے کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے اس لحاظ سے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی
اطاعت کوفرض قرار دیا ہے کہ آپ کی حیثیت شارع ہونے کی ہے اور آپ کو حلال
اور حرام کرنے کا اختیار دیا گیا ہے۔ فرمایا :

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ
وَمَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ فَأَنْهُوَا كَه
اور جو تمہیں رسول دے اُسے لو اور جس سے
وہ تمہیں منع کرے (اس سے) مُکْرَ جاؤ۔

دوسری آیت میں فرمایا :
الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ
الْأُخْرَى الَّذِي يَحْدُو نَهَادِ مَكْتُوبًا
عِنْدَهُو فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنجِيلِ

روکتا، ان کے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال کرتا، اگندتی چیزوں کو حرام کرتا اور ان سے ان کا دد بوجبہ اور ان کی وہ بیڑیاں بٹاتا ہے جو ان پر اپنی سوئی تھیں۔

يَا مَرْءُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَا عَوْنَى
الْمُنْكَرُوَهُ يُحَلِّ لَهُمُ الظِّبَابَاتِ وَ
يُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْحَبَابَاتَ وَلِعَنْ
غَهْرِ رَاهِهِمْ وَالْأَغْدَلُ الَّتِي
كَانَتْ عَلَيْهِمْ لِه

اس لفاظ سے بھی آپ کی اطاعت فرض ہے کہ صرف آپ ہی وہ واحد ذریعہ ہیں جس سے اللہ تعالیٰ کی محبت اور رضا مندی حاصل کی جاسکتی ہے۔

کہ دینے کے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرے اطاعت کر، اللہ تم سے محبت کرے کہا اور تہرات کن، معاف کر دے کا۔

قُلْ إِنَّ كُلَّمَا تُحْجِبُونَ اللَّهَ فَإِذَا عَوْنَى
يُحِبِّبُكُمُ اللَّهُ وَلَيَقُولُنَّ إِنَّمَا ذَذُونَكُمْ

اس لفاظ سے بھی آپ کی اطاعت فرض ہے کہ آپ سماںوں کی زندگی کے تمام امور میں تاکم اور فیصلہ دینے والے ہیں۔ فرمایا:

تو اے نبی، آپ کے رب کی قسم وہ پرکشید ہے
مبووں کے جہنم اپنے دریاں ہوئے والے تجہیز
میں آپ کو نیستہ دینے والے نہ مان لیں۔ پھر جو
فیصلہ آپ کریں، اس کی طرف سے اپنے آپ
میں کوئی تسلی محسوس نہ کریں بلکہ اسے وہ پڑھیں کہ کیا۔

فَلَادَ دَرِبِكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى
يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بِهِمْ ثُمَّ
لَا يَحِدُّوَا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا
مِتَّاعَنِيَّتَ وَلِسَلْمَوًا تَسْلِيَّاً。 لَهُ

دوسری آیت میں فرمایا:

إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا
دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمُ

ایمان لانے والوں کو جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلکہ یا جاتا ہے تاکہ وہ ایعنی رسول

لہ الاعراف : ۱۵۴

تہ النصار : ۶۵

بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعَادٌ
ان کے درمیان فیصلہ کرے تو ان کا کہنا یہی
اٹھتا ہے کہ ہم نے سن اور مان لیا۔
اس لحاظ سے بھی آپ کی اطاعت فرض ہے کہ آپ قرآن کی تشریع و تفسیر کرنے
والے ہیں۔ فرمایا :

وَأَتَرْزَلْنَا إِلَيْكَ الْذِكْرَ لِتَبْيَّنَ
لِلنَّاسِ مَا نَزَّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ
يَتَفَكَّرُونَ لَهُ
اور ہم نے آپ پر ذکر نازل کیا تاکہ آپ لوگوں
کو بتائیں کہ ان کی طرف کیا نازل کیا گیا ہے
اور تاکہ وہ خور و فکر کریں۔
یہاں ذکر کو بیان کرنے یعنی بتانے کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ قرآن کے محلہ کی
تفصیل، مشکل کی تفسیر مطلق کی تقيید اور عام کی تخصیص کریں۔ کیونکہ اس کے بغیر کسی
کے لئے اسے سمجھنا اور اس کا اتباع کرنا ممکن ہی نہیں ہے۔
اس لحاظ سے بھی آپ کی اطاعت فرض ہے کہ آپ لوگوں کو قرآن و حجت کی تعلیم
دینے اور ان کا تزکیہ کرنے والے ہیں۔ فرمایا :

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ
اللہ نے اہل ایمان پر یہ احسان کیا کہ اس نے
خود ان میں سے ان کی طرف ایک رسول بھیجا جو
ان پر اس کی آیات کی تلاوت کرتا ان کا تزکیہ کرتا
اور انہی کتاب اور حجت کی تعلیم دیتا ہے۔
”حجت“۔ جیسا کہ آپ اس آیت میں دیکھتے ہیں۔ کتاب (قرآن) کے علاوہ کوئی
دوسری چیز ہے۔ اور اس سے مراد دین کے وہ اسرار اور شریعت کے وہ احکام، میں جو
اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتائے اور اسی کو اکثر محقق علماء سنت سے تعبیر کرتے ہیں۔ امام شافعی
کہتے ہیں :

”اللہ کے ذکر سے مراد اس کی کتاب (قرآن) ہے اور حکمت کے بارے میں میں نے قرآن کا علم رکھنے والے علماء سے سنا ہے کہ اس سے مراد سنت ہے یعنی بات صحیح معلوم پوچی ہے کیونکہ قرآن کا ذکر کرنے کے بعد حکمت کا ذکر کیا گیا اور اللہ نے اپنی مخلوق پر اپنا یہ احسان جتایا کہ انہیں اس کے رسول نے کتاب اور حکمت کی تعلیم دی تو اس جگہ حکمت سے مراد رسول کی سنت کے سوا کوئی اور جیزیل ہی نہیں جاسکتی“ لہ اور اس لحاظ سے بھی آپ کی اطاعت فرض ہے کہ آپ مسلمانوں کے تمام چھوٹے اور بڑے معاملات میں ان کے لئے پیشو اور نمونہ اتباع ہیں۔ فرمایا :

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ تَمَّ دُوْلُوكُونَ كَمْ كَانَ لَهُ اللَّهُ كَمْ اَتَى أَبْيَاعَهُ
أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ يَشَاءُ اَتَّبَاعٌ هُوَ هُرَاسٌ شَفَعٌ كَمْ جَوَ اللَّهُ اَوْرَيْمَ
يَرْجُو اللَّهُ اَمِيدَ رَكْحَتَهُ اَخْرَىٰ

www.KitaboSunnat.com

۶۔ اقوال رسول ﷺ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مسلمانوں کو اپنی اطاعت اور اپنی سنت کے اتباع کا حکم دیا، اُسے دوسروں تک پہنچانے اور اس کی حفاظت کرنے کی تلقین فرمائی اور اپنی نافرمانی اور اپنی سنت سے منہ موطئ نے کے بڑے نتائج سے ڈرایا ہے۔ اس سلسلہ کی چند احادیث کا ہم ذیل میں تذکرہ کرتے ہیں :

۱۔ حضرت ابو ہریریہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”میری امت کے سب ووگ جنت میں داخل ہو جائیں گے، سو اتنے اس شخص کے جس نے ابادان کار کیا“ کہا گیا۔ اے اللہ کے رسول! اب اکون کرتا ہے“ دریا : ”جس نے میری اطاعت کی، وہ جنت میں داخل ہو اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اب اکیا“ تھے

- ۱۔ حضرت ابو ہریرہ رضیٰ ہی سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : "میں تم میں اپنے بعد دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، انہیں تھامے رکھنے کے بعد تم کبھی مگر اس نہیں بوسکتے: ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری سنت، یہ دونوں کبھی ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں گی یہاں تک کہ حوض پر مجھ سے آ جائیں گی" ۱
- ۲۔ حضرت عمر بن معدی کیربٹ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "سنو! مجھے قرآن دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ اس جیسی ایک اور چیز دی گئی ہے تھے"
- ۳۔ حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "جس نے میری سنت سے بے رخصتی دکھائی اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں" ۲
- ۴۔ حضرت انسؓ ہی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر جب نے میری سنت سے محبت کی، اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ پوچھا ۳
- ۵۔ حضرت عبد اللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں بوسکتا جب تک اس کی خواہش نفس میرے لائے ہوئے (پینام) کے تابع نہیں بوجاتی" ۴
- ۶۔ حضرت ابو نجح عربانؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک ایسا وعظ فتنا یا جس سے دل کا نپ گئے اور آنکھیں آفسو بہانے گیں۔ ہم نے عرض کیا "اے اللہ کے رسول! ایسا لگتا ہے کہ یہ کسی الوداع کہنے والے کا وعظ ہے" فرمایا "میں تمہیں اللہ کے تقدیری اور سمع و طاعت کی وصیت کرتا ہوں چاہے تم پیر کوئی غلام ہی امیر بن جیائے اور جو شخص زندہ رہا دو بہت اختلافات دیکھے گا۔ ایسے میں قم میری

۱۔ مسند رک حاکم	۲۔ ابو داؤد
۳۔ صحیح مسلم	۴۔ ترمذی
۵۔ شرح السنۃ للبغوی	

اور بدایت یا فہرست خلفاء راشدین کی سنت کو انتہائی مفہومی سے تھامے رہو اور دین میں نئی نئی چیزوں سے پچواں لئے کہ ہر بدیعت نئی پہیزہ ضلالت ہے۔ لہ ۸۔ حضرت زید بن ثابت نے روایت کی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمائی سن ہے ”اللہ اس شخص کو سرخرو کرے جس نے عیری کوئی بات سُن کر اُسے یاد کیا، ذہن میں آتا اور پھر اسے اُسی طرح آگے تک پہنچا یا جیسا بجھ سے سنا بعض اوقات جس شخص کو کوئی بات پہنچا کی جاتی ہے وہ سننے والے سے زیادہ اسے ذہن میں رکھنے والا ہوتا ہے“ یہ

۹۔ حضرت ابو قصافہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مجھ سے جو کچھ سنت ہوا سے دوسروں سے بیان کرو لیکن جو کہو سچ کہو اور جس نے مجھ سے کوئی بھروسی بات مسوب کی، اس کے لیے جہنم میں ایک لکھ بنا دیا گیا جہاں وہ چرپے پچھے گا۔ یہ

۱۰۔ حضرت عمرو بن عوفؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”جس نے میرے بعد کسی مری ہوئی سنت کو زندہ کیا، اُسے اتنا ہی اجر ملے گا جتنا ان لوگوں کو جہنوں نے اس پر عمل کیا، بغیر اس کے کہ ان کے اجر میں کوئی کمی ہو، اور جس نے مگر اسی کی کوئی نئی بات ایجاد کی جسے اللہ اور اس کا رسول پسند نہ کرتے ہوں، اس پر اتنے ہی گناہ ہوں گے جتنے ان لوگوں پر جہنوں نے اس پر عمل کیا، بغیر اس کے کہ ان لوگوں کے گناہوں میں کوئی کمی کی جائے۔“ یہ

ان احادیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ سنت کا اتباع کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بحال انا مسلمانوں پر تائیامت فرض ہے، یہ نہیں کہ یہ اطاعت ان پر صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے پہلے فرض تھی جیسا کہ آج

لہ ابو داؤد۔ ترمذی۔ شافعی۔ یہودی

لہ ابن ماجہ

لہ طبرانی

کل کے بعض منکرین سنت کہتے ہیں۔

۳۔ اتباع سنت کے بارے میں صحابہ کرام کا طرزِ عمل

اوپر ہم نے قرآن کریم کی جن آیات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جن اقوال مبارکہ کا ذکر کیا ہے یا جن کا ذکر نہیں کیا، ان کی روشنی میں صحابہ کرام اپنی تمام عبادات اور معاملات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا پورا اتباع کرتے تھے۔ جو کام آپ کرتے اُسے کرتے اور جسے آپ نہ کرتے، اس سے دور رہتے تھے۔ چاہے انہیں اس کے سبب اور اس کی حکمت کا پتہ چلتا یا نہ چلتا۔

حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی ایک انگوٹھی بنوائی تو لوگوں نے بھی سونے کی انگوٹھیاں بنوائیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وہ انگوٹھی اتار پھینکی اور فرمایا: "میں اسے کبھی نہ پہنوں گا" تو لوگوں نے بھی اپنی انگوٹھیاں پھینک دیں۔^۱

حضرت ابو سعید خدریؓ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے کہ یہ کایک آپ نے اپنے جوتے اتار کر انہیں اپنی یا میں جاتب رکھ دیا۔ جب لوگوں نے یہ دیکھا تو انہوں نے بھی اپنے جوتے اتار دیئے۔ نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دربافت فرمایا: "تم لوگوں نے اپنے جوتے کیوں اتار دیئے؟ انہوں نے عرض کیا" ہم نے آپ کو جوتے اتارتے دیکھا تو ہم نے بھی اپنے جوتے اتار دیئے" رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "میں نے تو اس لئے یہ ہاں کیا تھا کہ، جب میں نے اسکر مجھے خبردار کیا کہ میرے جو توں کو گندگی مل گئی ہے"

اسی سلسلہ کا ایک اور واقعہ جو سنن ابو داود میں حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے منقول ہے کہ ایک جمعہ کے دن وہ مسجد آئئے تو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

لہ صحیح بخاری۔

فرما رہے ہیں "بیٹھ جاؤ" اسی وقت وہ مسجد کے دروازے میں، جہاں وہ تھے بیٹھ گئے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا تو فرمایا "اے عبداللہ بن مسعود! آگے آو۔" لہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی صحابہ کرامؓ کا سنت سے یہ
لگاؤ برقرار رہا۔ اس سلسلہ کے چند واقعات کا ہم ذیل میں بطور مثال مذکورہ کرتے
ہیں :-

۱:- میمون بن مہرانؓ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیقؓ کو جب کوئی مسئلہ درپیش
ہتا تو آپ کتاب اللہ پر غور کرتے۔ اگر اس میں کوئی چیز مل جاتی تو اس کے مطابق فیصلہ
کرتے اور اگر کتاب اللہ میں کوئی چیز نہ ملتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر
غور کرتے۔ اگر اس سے کوئی چیز مل جاتی تو اس کے مطابق فیصلہ کرتے اور اگر اس میں
آپ کو خود کوئی چیز نہ ملتی تو لوگوں سے دریافت کرتے کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ ایسے کسی
مسئلہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فیصلہ دیا تھا؟ تو بعض اوقات پچھ لوگ کھڑے
ہو کر بتاتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اور یہ فیصلہ دیا تھا (تو آپ اس کے مطابق
فیصلہ کرتے) اور اگر آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت نہ ملتی تو آپ لوگوں کو
جمع کر کے ان سے مشورہ کرتے یہ

۲:- قبیصہ بن ذویبؓ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکرؓ کے پاس ایک دادی
آئی اور اس نے میراث میں سے اپنے حصے کا مطالبه کیا۔ حضرت ابو بکرؓ نے فرمایا "اللہ
کی کتاب میں تمہارے لئے کوئی چیز نہیں ہے اور نہ مجھے سنت میں تمہارے لئے کسی حصہ کا
علم ہے۔ اس لئے واپس جاؤ، میں لوگوں سے دریافت کروں گا" پھر آپ نے لوگوں سے
دریافت کیا تو مغیرہ بن شعبہ نے کہا "میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خاص
تمہا کہ آپ نے اس کو (یعنی دادی کو) چھٹا حصہ دیا" حضرت ابو بکرؓ نے فرمایا "کیا
آپ کے ساتھ کوئی اور بھی گواہی دینے والا ہے؟" تو محمد بن سلمہ انصاریؓ نے کھڑے

ہو کر مغیرہ بن شعبہ نے جیسی بات کہی، تو حضرت ابو بکر صدیقؓ نے اسے نافذ کر دیا۔ لہ
۳:- اپنی شہادت سے چند روڑ پیشتر حضرت عمرؓ نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا: "اے
اللہ! عیں شہروں کے امراء کے بارے میں تجھے گواہ بنانا ہوں۔ میں نے ان کو اس لئے بھیجا
ہے کہ دو گوں کو ان کا دین بتائیں اور ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی تعلیم دیں،
ان کے درمیان مال نسبت کی عدل انصاف سے تقسیم کریں اور اگر کسی کو کوئی مشکل
پیش آئے تو مجھے اس سے مطلع کرے۔"

۴:- ہشام بن حییی مخدومی کہتے ہیں کہ قبیلہ ثقیف کے ایک آدمی نے حضرت
عمر بن خطابؓ کے پاس آ کر سوال کیا کہ ایک عورت حیثیت کی حالت میں ہے اور اس
نے خر کے دن کعبہ کا طواف کر لیا ہے تو کیا وہ (طواف الوداع کئے بغیر) روانہ ہو سکتی
ہے؟ حضرت عمرؓ نے فرمایا نہیں۔ وہ شخص کہنے لگا: "مجھے تو ایسی عورت کے بارے میں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی رائے کے خلاف فتویٰ دیا ہے۔" حضرت عمرؓ نے
اس پر کوڑا اٹھایا اور فرمایا: "جس مسئلہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم فتویٰ دے چکے
ہیں اس میں مجھے سے سوال کیوں کرتے ہو؟" تھے

۵:- حضرت عمرؓ نے قاضی شریعہ کو جو خط بھیجا، اس میں یہ عبارت آئی ہے:
"اگر آپ کو اللہ کی کتاب میں کوئی چیز مل جائے تو اسی کے مطابق فیصلہ دیجیے۔ اور
کسی دوسری چیز کا رجسٹر نہ کیجیے اور اگر آپ کو کوئی ایسا مسئلہ پیش آئے جس کا حکم
قرآن میں نہیں ہے تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق فیصلہ دیجیے
اور اگر اس مسئلہ کا حکم قرآن میں ہو اور نہ سنت میں تو جس پر سب لوگ متنقہ ہو
جائیں اس کے مطابق فیصلہ دیجیے۔"

۶:- حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کہتے ہیں کہ جب تم سے کوئی مسئلہ دریافت کیا

لہ داری

کے اعلام الموقیں : ج ۱ ص ۹۸

لہ بخاری - مسلم - ابو داؤد

لہ ابو داؤد

جائے تو پہلے اللہ کی کتاب میں دکھیو، اگر اللہ کی کتاب میں نہ ملے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں دکھیو اور اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں بھی نہ ملے تو جس پر سب لوگ اتفاق کریں اس کے مطابق فیصلہ دو۔
 ۷:- حضرت زید بن ثابتؓ سے پوچھا گیا کہ قضا کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ فرمایا "اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ دو۔ اگر وہ اللہ کی کتاب میں نہ ملے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق فیصلہ دو۔ اور اگر وہ اس میں بھی نہ ملے تو اہل رائے کو بلواد اور اجتہاد کرو۔"

۸۔ اتباع سنت کے بارے میں ائمہ ارجعہ کی ہدایات

اس موقع پر مناسب معلوم ہوتا ہے کہ سنت کو مضبوطی سے تھامنے اور اپنا یا کسی اور کا کوئی قول اس کے خلاف نظر آئے تو اس قول کو ترک کر دینے کے بارے میں ائمہ ارجعہ سے جو اقوال منقول ہیں، ان میں سے چند کا یہاں تذکرہ کر دیا جائے۔

امام ابو حنیفہ | آپ فرمایا کرتے تھے "تم اللہ کے دین کے بارے میں رائے سے کوئی بات کہنے سے پر ہمیز کردا اور سنت کا اتباع کردا، اس لیے کہ جو اس سے نکل خواہ ہو گیا۔ ایک مرتبہ کوفہ کا ایک شخص آپ کی مجلس میں آیا۔ اس نے دیکھا کہ حدیث پڑھنی باری ہے۔ کہنے لگا۔ ان احادیث کو رہنے دو، ان کی ہمیں تضورت۔ آپ نے اسے سخنی سے ڈانٹا اور فرمایا۔ "اگر سنت نہ ہوتی تو کوئی شخص قرآن کو نہ سمجھ پاتا..... اور آپ یہ بھی فرمایا کرتے تھے "کسی کے لیے کوئی بات کہنا اس وقت تک جائز نہیں ہے جب تک وہ یہ زبان لے کر زوال اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اسے قبول کرنی ہے۔"

تھے داری

له داری

گہ قیاعدۃ التحدیث ص ۵۲ نقلاً عن الشیخ حسیۃ الطائف المعنی للخلاف: ص ۳۴۶

آپ نے یہ بھی فرمایا "إِذَا صَحَّتِ الْجَدِيدَةُ فَهُوَ مَذْهَبُهُ" : اگر حدیث صحیح قرار پا جائے تو وہی میرا مذہب ہے۔^{لہ}
 نیز آپ نے فرمایا : "اگر میں کوئی بات (قول) کہوں اور وہ اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی خبر (حدیث) کے خلاف ہو تو میری اس بات کو چھوڑ دو"۔^{لہ}

امام مالک آپ نے فرمایا : "میں ایک بشر ہوں، غلطی بھی کرتا ہوں اور صحیح بات بھی کرتا ہوں۔ اس لیے تم لوگ میری رائے پر غور کر دیا کرو۔ اس میں جو چیز کتاب و سنت کے مطابق ہو، اسے لے لیا کرو اور جو کتاب و سنت کے مطابق نہ ہو، اُسے چھوڑ دیا کرو"۔^{لہ}

لہ رد المحتار ج ۱ ص ۴۸ --- رد المحتار میں ابن ہمامؓ کے شیخ ابن شعنة بکیرؓ کی کتاب "تریح الہدایہ" میں یہ عبارت بھی نقل کی گئی ہے "اگر حدیث صحیح قرار پا جائے اور وہ مذہب کے خلاف ہو تو حدیث پر عمل کیا جائیگا اور وہی مذہب ہو گا اور اس پر عمل کرنے سے کوئی شخص حصی ہونے سے خارج نہیں ہو جائے۔" لہ شیخ محمد ناصر الدین البانی کی کتاب "صلة النبي صلى الله عليه وسلم" ص ۱۵۔ نقلًا عن ایقاظ المعم للشیخ صالح الغفاری ص ۵۔ اسی لیئے کہتے ہیں کہ امام ابو یوسفؓ اور امام محمد بن حسن شیبانیؓ نے تقریباً تہائی مذہب میں اپنے شیخؓ کے خلاف اپنی رائے دی (رد المحتار ج ۱ ص ۴)۔ نیز "البجر الرائق" ج ۶ ص ۲۹۳ اور "رسم المفتی" ج ۱ ص ۲۸ میں مذکور ہے کہ شیخ عصام بن یوسف بلجیؓ (جو امام محمد بن حسنؓ کے شاگرد اور امام ابو یوسفؓ کی مجلس میں پابندی سے حاضر ہے واقعوں میں سے تھے) اکثر امام ابو حنفیؓ کے قول کے خلاف فتویٰ دیا کرتے تھے جبکہ انہیں اس کی دلیل کا پتہ نہ چلتا اور کسی دوسرے کی دلیل کا پتہ چل جاتا تو وہ اس کے مطابق فتویٰ دیتے۔ ان ہی کے بارے میں "الفوائد البهیہ فی تراجم الحنفیہ" ص ۱۱۶ میں ہے کہ وہ نماز میں رکوع کو جاتے اور رکوع سے انٹھتے وقت رفع الیدين کرنے کا فتویٰ دیا کرتے تھے؛ اور اس کے باوجود ممتاز حنفی ائمہ میں ان کا شمار ہوتا تھا۔

لہ جامع البیان العلم و فضله ج ۲ ص ۳۲

نیز آپ نے فرمایا: ”نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ ہر شخص کی بات لی جاسکتی ہے اور چھوڑی جاسکتی ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات نہیں چھوڑی جاسکتی یہ“ امام شافعیؓ اس مضمون سے متعلق آپ کے اقوال حدِ تواتر کو پہنچتے ہیں۔ آپ اپنی کتاب ”الرسالة“ میں فرماتے ہیں: ”اگر کوئی چیز رسول

الله صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو جائے تو وہ اس شخص کے لئے لازم ہے جسے اس کا پتہ چلے۔ اسے کوئی دوسری چیز نہ ضبط بناتی ہے اور نہ کمزور کرتی ہے۔ بلکہ اس کا اتباع کرنا سب پر فرض ہے اور اللہ نے کوئی ہستی ایسی نہیں رکھی جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی بات چلی سکتی ہو۔“ (ص ۲۳) آپ یہ بھی فرماتے ہیں: جس چیز کا پتہ سنت سے چلے تو کوئی دوسرा شخص وہ جنت نہیں ہے جس کا قول سنت کے خلاف جاسکتا ہو۔“ (ص ۴۵) نیز فرماتے ہیں: ”نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی شخص کے لئے کوئی جنت نہیں ہے۔“ (ص ۵۲)

امام حاکمؓ اور بیهقیؓ نے امام شافعیؓ کے بارے میں یہ بھی نقل کیا ہے کہ آپ کہا کرتے تھے ”اذ اصح الحدیث فهم مذہبی: جب حدیث صحیح قرار پا جائے تو دہمی میرا مذہب ہے۔ ابن حزمؓ اس کی یوں تشریح کرتے ہیں: ”یعنی جب وہ اُن کے نزدیک یا کسی اور امام کے نزدیک صحیح قرار پا جائے۔“

ایک دوسری روایت میں آپ فرماتے ہیں: ”اگر تم دیکھو کہ دکسی مسند میں، میرا کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کے خلاف ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام پر عمل کرو اور میرے کلام کو دیوار سے دے ما رو۔“ ایک مرتبہ آپ نے اپنے شاگرد ربیع بن سليمانؓ (جنہوں نے آپ کی کتاب ”الاًم“ مرتب کی) سے فرمایا: اے ابو اسحاق! تم ہر بات میں میری تعلیید نہ کرو (یعنی اسے دلیل جانتے بغیر نہ مان لو) بلکہ اس پر اپنے عور کر لو کیونکہ یہ دین کا معاملہ ہے۔“ صحیح روایت میں آپ سے یہ بھی منقول ہے

کہ آپ نے فرمایا "اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں کوئی حدیث روایت کروں اور اس پر عمل نہ کروں تو مجھ لو کر میری عسل جاچکی ہے" اور یہ کہ "رسول اللہ صلی اللہ علیہ کی سنت کے ہوتے ہوئے کسی کا قول (معتبر) نہیں ہے" ۱

ایک مرتبہ کسی نے آپ سے مسئلہ دریافت کیا اور آپ نے فتویٰ دیا اور کہا: "قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: اس شخص نے کہا" کیا آپ بھی یہی کہتے ہیں؟" فرمایا "کیا تم میری کمریں زنان (عیسائی رہبوں کی کرپ پہنچ کی پٹی) دیکھ رہے ہو؟" کیا تم نے مجھے گرجاتے نکلتے دیکھا ہے؟ میں کہتا ہوں: "قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم" اور تم مجھ سے پڑھتے ہو کہ "کیا آپ بھی یہی کہتے ہیں؟" بنی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی روایت ہو اور میں اس کا قائل نہ ہوں" ۲

آپ امام احمد بن حنبلؓ سے فرمایا کرتے تھے "اے ابو عبد اللہ! آپ لوگوں کو حدیث اور راویوں کا مجھ سے زیادہ علم ہے۔ اگر صحیح حدیث ملے تو مجھے اس کی اطلاع ضرور دے دیا کریں۔ چاہے وہ کوفی ہو یا بصری یا شامی تاکہ میں اسے اختیار کروں اور اس پر عمل کروں، جب وہ صحیح ہو" ۳

امام احمد بن حنبلؓ آپ - جیسا کہ سب جانتے ہیں - ائمہ اربعہ میں سب سے زیادہ احادیث کو جمع کرنے اور ان پر سختی سے عمل کرتے والے تھے۔ آپ کا قول ہے "میری تلقید کرو، نہ مالکؓ کی، نہ شافعی کی، نہ اوزاریؓ کی اور نہ ثوریؓ کی بلکہ جہاں سے انہوں نے لیا، تم بھی لو" اور یہ کہ "جس نے بنی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو رد کیا، وہ ہلاکت کے کنارے پر ہے" ۴

صلی اللہ علیہ وسلم

۱۔ جامع بیان العلم و فضائل ابن عبد البر ج ۲ ص ۲۶۶۔ ۲۔ اینفنا: ح ۲ ص ۵۔
۳۔ "مناقب الامام احمد" لابن الجوزیؓ

باب چہارم

احکام میں سنت کا قرآن کے ساتھ مقام

قرآن کے ساتھ سنت کے احکام میں طرح سے آتے ہیں :

- ۱:- ایک اس طرح سے کہ وہ قرآنی احکام کے مطابق اور ان کی تائید کرنے والے ہوں، جیسے وہ احکام جو ان احادیث میں آئے ہیں جو نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج وغیرہ کے فرض ہونے کا ذکر کرتی ہیں اور ان میں ان کے شرائط و اركان کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ یہ قرآنی احکام کے ساتھ ان کا توارد ہے۔ جیسے یہ حدیث سے کہ ”اسلام کی بنیاد پانچ پھرزوں پر رکھی گئی ہے : لا اللہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی شہادت دینا۔ نماز فاعل کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا اور استطاعت کی صورت میں اللہ کے گھر کا حج کرنا۔“ یہ حدیث قرآن میں اللہ تعالیٰ کے اس حکم کے مطابق ہے : وَأَقِمُوا الصَّلَاةَ وَأَنُوْالِ الزَّكُوٰۃَ : اور نماز فاعل کرو اور زکوٰۃ دو۔ اور اس حکم کے ”بِاَيْهَا الَّذِينَ امْتَنُوا كِتَبَ عَلَيْكُمُ الْقِيَامَ“ اے ایمان لانے والو! تم پر روزے فرض کئے گئے۔ اور اس حکم کے : وَلَدُلِیلٍ عَلَى النَّاسِ حِجَّةُ الْبَيْتِ مِنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا : اور لوگوں پر اللہ کے گھر کا حج کرنا ہے، جو اس تک پہنچنے کی استطاعت رکھے۔
- ۲:- دوسرے اس طرح سے کہ ان میں قرآنی احکام کی تشریح و توضیح ہو یعنی وہ قرآن کے مطلق کی تقيید، محمل کی تفصیل اور عام کی تفصیص کرنے والے ہوں۔ جیسے ان احادیث میں آنے والے احکام جن میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، خرید و فروخت اور دوسرے معاملات کی تفصیلات بیان کی گئی ہیں۔
- ۳:- تیسرا اس طرح سے کہ وہ قرآنی احکام پر اضافہ ہوں یعنی ان میں کسی ایسی پھرزوں کو فرض قرار دیا گیا ہو جس کے فرض یا حرام ہونے کے بارے میں قرآن ساکت ہو۔

یا کسی ایسی چیز کو حرام کیا گیا ہو جسے حرام قرار دینے یا نہ دینے کے بارے میں قرآن ساخت ہو جیسے پھرچی اور بھتیجی یا خالہ اور بھائی کو بیک وقت نکاح میں رکھنے کو حرام قرار دینا، شادی شدہ زانی کو سنگسار کرنا اور دو گواہ نسل سکنے کی صورت میں قسم کے ساتھ ایک ہی گواہی کو قبول کر لینا وغیرہ۔

پہلی دو قسم کے احکام کے بارے میں علمائے اہل سنت کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے۔ سب تسلیم کرتے ہیں کہ سنت میں ایسے احکام آئے ہیں اور وہ واجب اتباع ہیں اور یہ کہ سنت میں مذکور احکام زیادہ تر ایسے ہی ہیں۔ البته تیسری قسم کے احکام میں ان کے درمیان اختلاف ہوا ہے اور وہ دو پہلوؤں سے:

پہلا پہلو یہ کہ وہ کس حیثیت سے آئے ہیں؟ آیا اس حیثیت سے کہ قانون دینے میں سنت قرآن سے الگ اپنا وجود رکھتی ہے یا اس حیثیت سے کہ وہ قرآنی نصوص کے تحت داخل ہیں؟

دوسرا پہلو یہ کہ آیا انہیں ثابت تسلیم کر دیا جائے کہ ان کا اتباع ضروری ہو، اسی طرح جس طرح پہلی دو توں تمہوں کے احکام کا اتباع ضروری ہے ہے؟

پہلے پہلو کے لحاظ سے جمہور علماء کا مسلک یہ ہے کہ یہ احکام اس حیثیت سے آئے ہیں کہ قانون دینے میں سنت قرآن سے الگ اپنا وجود رکھتی ہے۔ اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے: "مَنْ يَطِّبِعُ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ"؛ جس نے رسول کی اطاعت کی، وہ حقیقت اس نے اللہ کی اطاعت کی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث کہ "سَنُونَا مجھے قرآن دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ اس جیسی ایک اور چیز"۔ علماء کے ایک گروہ جس میں امام شاطبی شافعی ہیں، کامسلک یہ ہے کہ یہ احکام قرآنی نصوص کے تحت داخل اور ان ہی کے تابع ہیں کیونکہ سنت قرآن ہی کی تشریع اور اپنے مطالب میں اسی کی طرف رجوع کرنے والی چیز ہے۔ وہ اس کے محل کی تفہیض کرتی، اس کے مشکل کا ازالہ کرتی اور اس کے عام کی تخصیص کرتی ہے اور اسی کی طرف قرآن نے یہ کہ کراشارہ کیا ہے۔

مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ۔ ہم نے کتاب میں کوئی چیز ذکر کیئے بغیر نہیں چھوڑ دیا اور اسی کو دوسری آیت میں یوں بیان کیا گیا ہے۔

وَأَنْذَلْنَا إِلَيْكَ الْمِدْرُكَ لِتُبَيَّنَ اور ہم نے آپ کی طرف ذکر اتنا رکا کہ آپ لوگوں کو وہ سب تباہیں جو ان کی طرف اتنا رکا گیا ہے۔ لِتَنَسِّقَ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔

علماء کے یہ دونوں گروہوں اس موضوع سے متعلق آیات اور احادیث کی اپنے اپنے نقطہ نظر کے مطابق تفسیر کرتے ہیں۔ البته دوسرے گروہ کو بعض ایسی دور از کار تاویلات کا سہارا لینا پڑتا ہے جن کو سمجھنے کے لیے خاص ذہنی مشقت کی ضرورت ہے حقیقت یہ ہے کہ دونوں گروہوں کا یہ اختلاف مخفف لفظی ہے کیونکہ دونوں کا اس بارے میں اتفاق ہے کہ سنت میں ایسے نئے احکام پائے جاتے ہیں جو قرآن میں نہیں ہیں۔ لہ

دوسرے پہلو سے یعنی اس پہلو سے کہ سنت کے ان احکام کو ثابت تسلیم کر دیا جائے کہ ان کا اتباع ضروری ہو؛ تمام امہ حديث اور مالکیہ، شافعیہ اور حنبلیہ میں سے جمہور علمائکا مسلک یہ ہے کہ اگر یہ احکام صحیح روایت سے ملیں تو انہیں ثابت تسلیم کیا جائے گا اور وہ واجب الاتبع ہوں گے۔ حقیقی علمائکا مسلک یہ ہے کہ یہ احکام اگر متواتر یا مشہور احادیث کے ذریعہ ملیں تو انہیں ثابت تسلیم کیا جائے گا اور وہ واجب الاتباع ہوں گے۔ لیکن اگر یہ اخبار آحاد کے ذریعہ ملیں تو انہیں ثابت تسلیم نہیں کیا جائے گا اور وہ واجب الاتبع نہیں ہوں گے۔ کیونکہ اس صورت میں وہ قرآن کے ناسخ ہوں گے اور قرآن کا نسخ، اور اسی طرح قرآن کے عام کی تخصیص، اخبار آحاد کے ذریعہ جائز نہیں ہے۔

اس سے متعلق مفصل بحث اگلے باب «حدیث کی اقسام» کے تحت آئے گی۔

انشار اللہ۔

لہ تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو: "الموافقات للشاطبی" ج ۲۲، ص ۳۷

لہ دیکھیے ص ۵۶

باب پنجم

تاریخ تدوین سنت

یہ بات بدیہی طور پر ہر شخص جانتا ہے کہ جو لوگ پہلے گزرے ہوں ان کے حوالہ اخبار بعد کے لوگوں کو روایت کے ذریعہ حاصل ہوتے ہیں۔ اس معنی میں روایت عرب اور غیر عرب سب اقوام میں پابندی باتی تھی جیسے ایرانی، یونانی، رومی اور ہندوستانی۔ اس کے ذریعہ عربوں نے اپنے انساب، قبائل کے مفاہم، دشمنوں کے مشالب اور شعرا اور ادب اور کے کلام کو محفوظ کیا اور محفوظ رکھا۔ وہ چونکہ ان پڑھتے تھے اور لکھنا تھیں جانتے تھے اس لیے جس چیز کو یاد کرنا اور محفوظ کرنا مقصود ہوتا وہ اس میں زیادہ تر اپنے حافظہ پر ہی اعتماد کرتے۔ بعد میں اسے زبانی طور پر ہی آگئے منتقل کرتے، بغیر اس کے کہ وہ ان کے پاس مدون شکل میں موجود ہوتی۔ اس لیے ان میں کلام کو اخذ کرنے، اسے اپنے حافظہ میں ضبط کرنے اور پھر اسے اس کی اسلی اور مکمل شکل میں آگئے تک منتقل کرنے کا غیر معمولی حاکم پیدا ہو گیا تھا اگر یا ان میں سے ہر شخص ماننی کے واقعہ کو محفوظ رکھنے کا ریکارڈ تھا۔ اس بارے میں انہیں ان دوسری تہذیب یا فتح اقوام پر قیاس نہیں کیا جاسکتا جن میں لکھنے لکھانے کا رواج تھا اور وہ اپنے تاریخی اقتدار کو ضبط میں لانے کے لئے اس پر اعتماد کیا کرتی تھیں۔

یہ بھی ظاہر ہے کہ اس بارے میں سب کے سب عرب بکساں نے تھے بلکہ حفظ و ضبط میں ان کے درمیان فرق پایا جاتا تھا۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ ہر کی مشبیث تھی کہ وہ ایسے ہوں تاکہ آگے چل کر وہ ان سے اپنی کتاب اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو محفوظ کرنے اور انہیں اگلی نسلوں تک اُن کی اصل اور مکمل شکل میں منتقل کرنے کا کام لے۔ قرآن جو آج ابین اصل شکل میں موجود ہے۔

اور ہم تک تو اتر کے ساتھ پہنچا ہے، اس میں اصل اعتماد تحریر و تدوین پر اتنا نہیں رہا جتنا عربوں کے حافظ اور یادداشت پر رہا ہے۔ انہوں نے اسے اپنے سینوں میں محفوظ کیا اور زبانی طور پر ان کی ہنسی نے اسے الگی نسل تک پہنچایا۔ قرآن کی تدوین سے واقعہ ہر شخص اسے بخوبی جانتا ہے۔

اسی زبانی روایت ہی کی بدلت مسلمانوں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو محفوظ رکھا جسوساً اسلام کے ابتدائی دور میں جب ان پر ناخواندگی پوری طرح چھائی ہوئی تھی اور گنتی کے چند افراد کے سوا وہ سب کے سب لکھنے پڑھنے سے ناواقف تھے۔ وہ لکھنے کو اس پہلو سے پسند بھی نہ کرتے تھے کہ اس سے اُن کا حافظ مکروہی کی طرف مائل ہو سکتا تھا۔ اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بشکل عام احادیث لکھنے سے منع فرمایا جیسا کہ صحیح مسلم میں حضرت ابو سعید خدریؓ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”میری کوئی بات نہ لکھو اور جس نے قرآن کے علاوہ میری کوئی بات لکھی ہو، اُسے مٹا دے۔“ احادیث کو تحریر میں لانے کی ممانعت میں صرف یہی ایک روایت معتبر ہے اور اس کا بھی وہ پس منظر ہے جس کا تذکرہ ہم نے اوپر کیا۔ اس بارے میں جتنی دوسری روایات کا ذکر کیا جاتا ہے سب انتہائی تقابل اعتبار اور بے بنیاد ہیں۔ خود اس روایت کو بھی امام بخاریؓ نے غیر معتر قرار دیا ہے تاہم اس میں مذکورہ مکمل کی بنیاد ایک حکمت تھی اور وہ بھی ایک محدود وقت کے لئے۔ اس کے مقابلے میں متعدد روایات ایسی میں جن سے پتہ چلتا ہے کہ بعض صحابہ احادیث کو لکھا کرتے تھے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہمیں اپنے لیے اور اپنے علاوہ دوسریں کے لیے لکھنے کی اجازت دی تھی۔ مثال کے طور پر بخاری مسلم میں روایت ہے کہ فتح مکہ کے سال میں کے ایک شخص ابو شاہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ میرے لیے کوئی چیز تحریر کرادی جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”ابوشاہ کو لکھ کر دو۔“

حضرت عبد اللہ بن عمر بن عاصی سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا ”اے اللہ کے رسول! میں آپ سے جو بات سنتا ہوں، کیا اسے لکھ دیا کروں؟ فرمایا ”باں“

میں نے عرض کیا "غصب اور رضا دو نوع حالتوں میں ہے؟" فرمایا "ہاں، کیونکہ دونوں حالتوں میں، میں جو بات کہتا ہوں، وہ حق ہی ہوتی ہے۔" لہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تک عام صحابہ کا طرز عمل یہی رہا۔ قرآن کے یاد کرنے کے پہلو پہلو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو بھی سنتے، ان کی جستجو کرتے اور ایک دوسرے کو ان کی تعلیم دے کر اور آپس میں ان کا مذاکرہ (ایک دوسرے کو سنانا) کر کے انہیں اپنے سینوں میں حفظ کرتے اور دوسروں تک پہنچاتے ان میں سے کچھ لوگ تھے جو انہیں لکھ بھی لیا کرتے تھے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ایسے صحابہ کی تعداد اچھی خاصی ہو گئی جو احادیث کو لکھا کرتے تھے۔ کیونکہ وحی ختم ہو جانے اور قرآن کے مکمل طور پر تحریری صورت میں آجائے کی وجہ سے اب یہ اندیشہ نہ رہا تھا کہ وہ قرآن سے خلط ملط ہو جائیں اور ان میں لکھنے پڑھنے والوں کی تعداد بھی اچھی خاصی ہو چکی تھی۔ جن بہت سے اسباب نے ان کی اس بارے میں حوصلہ افزائی کی، ان میں سے ایک اہم سبب یہ تھا کہ حضرت ابو بکر صدیقؓ نے زکوٰۃ وحدتات سے متعلق احادیث تحریر کر کے اپنے عمال کو روانہ کیں۔ حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیقؓ نے جب انہیں بھرین کی طرف روانہ کیا تو انہیں یہ خط تحریر کر کے دیا۔ "بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ" یہ صدقہ (زکوٰۃ) کا وہ فریضہ ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں پر فرض کیا ہے اور اس کا حکم دیا ہے جس سلامان سے اس کا سیدھے طریقہ مطابر کیا جائے۔ اسے چاہیئے کہ اسے ادا کرے اور جس سے زیادہ کامطا بہ کیا جائے وہ اُسے ادا نہ کرے....." لہ ان خطوط میں انہوں نے اونٹوں، گاٹیوں اور بکریوں پر زکوٰۃ کے نصاب کا تذکرہ کیا تھا۔

تابعین کو اپنے زمانہ میں علم دروایت کے لئے فراخوت و یکسوئی کے وہ موقع میر

آئے جو ان سے پہلے صحابہ کرامؐ کو میسر رہ تھے۔ لہذا انہوں نے احادیث کی روایت اور انہیں تحریری شکل میں تلمیند کرنے کی طرف بھرپور توجہ دی اور روایات کو قبول کرنے میں انہوں نے پوری باریک مبینی اور احتیاط سے کام لیا۔

تابعین کے آخری دور میں جب اسلامی فتوحات کا دائرہ وسیع ہو گیا اور ہر جنس اور ہر رنگ کے لوگ اسلام کے زیر سایہ آگئے جن میں نیک نیت بھی تھے اور بد نیت بھی، اور پھر سیاسی و مذہبی اختلافات اور نسلی تبعیبات نے بھی سراٹھا لیا تو خلیفہ راشد حضرت عمر بن عبد العزیزؓ نے سوچا کہ احادیث کو صحیفوں کی شکل میں جمع کیا جائے تاکہ جن لوگوں کے سینوں میں وہ محفوظ، میں، ان کی وفات سے وہ ضائع نہ ہو جائیں۔ اس سلسلہ میں انہوں نے مدینہ منورہ میں اپنے عامل ابو بکر بن حزمؓ کو خط لکھا کہ ”آپ کے ہاں۔ یعنی مدینہ منورہ کے علماء کے پاس۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث موجود ہیں انہیں تلمیند کریں کیونکہ مجھے علم کے مرٹ جانے کا اندیشہ ہے یہ اسی مضمون کا خط انہوں نے مدینہ ہی میں امام زہریؓ کو لکھا۔ اور دوسرے شہروں کے علماء کو بھی یہ سب نے احادیث کو ابواب کی شکل میں ترتیب دینے اور صحیح کو غیر صحیح اور مقبول کو غیر مقبول سے الگ کرنے کا کام شروع کیا۔ اس کے بعد دوسری صدی میں احادیث کی تدوین عام ہو گئی۔ مدینہ منورہ میں امام مالکؓ (ف ۹۹، ۱۰۰) نے اپنی کتاب ”موطا“ مرتب کی۔ مکہ مکرمہ میں امام ابن حجریؓ (ف ۱۵۰، ۱۵۱) نے، کوفہ میں امام ابوسفیان ثوریؓ (ف ۱۴۱) نے، بصرہ میں امام حماد بن سلہ بن دینارؓ (ف ۶۴، ۱۰۵) نے، یمن میں امام معمر بن راشد (ف ۱۵۳) نے، واسطہ میں امام شافعیؓ (ف ۱۸۸، ۱۸۹) نے، رمی میں امام حجری بن عبد الجمیلؓ (ف ۱۸۸) نے اور خراسان میں امام عبد اللہ بن مبارکؓ (ف ۱۸۱) نے اپنی اپنی کتابیں مرتب کیں۔

لہ مُوٹا

لہ صحیح بنخاری
تم تاریخ اصحابک ان لا بُلْ نعیم۔

یہاں تک کہ مسلمانوں کا کوئی شہر ایسا نہ رہا جس کے کسی امام یا ائمہ نے احادیث کو یہاں کر کے کتابی شکل میں مرتب کرنے کا کام نہ کیا ہوا۔ اس زمانہ کی جو یادگار اب تک باقی ہے وہ امام مالک کی کتاب "موطا" ہے۔ باقی کتابوں کی احادیث بعد میں مرتب ہونے والی کتابوں میں آ گئیں۔

تیسرا صدی میں — جو تدوین حدیث کے لئے سنہری صدی ہے — حدیث کی اُن چھ معروف کتابوں کے مصنفوں سامنے آئے جنہیں حدیث کی اہم ترین کتابیں شمار کیا جاتا ہے یعنی صحیح امام بخاری (ف ۲۵۴ھ)، صحیح امام مسلم (ف ۲۴۱ھ) سنن امام ابو داود (ف ۲۴۵ھ)، سنن یا جامع امام ترمذی (ف ۲۰۰ھ)، سنن امام نسائی (ف ۲۰۳ھ) اور سنن امام ابن ماجہ (ف ۲۰۲ھ) ان حضرات نے اپنی ان کتابوں میں اکثر معروف احادیث کو سیکھ لیا اور بہت کم احادیث ان میں شامل ہونے سے رہ گئیں۔ یہاں تک کہ ان کے بعد چوتھی اور پانچویں صدی میں جو محدثین سامنے آئے ان سب کا دارود مداران ہی چھ کتابوں پر رہا۔ انہوں نے جو کام کیا وہ صرف یہ کہ جو احادیث ان چھ کتابوں میں شامل ہونے سے رہ گئی تھیں۔ انہوں نے ان کو مرتب کیا یا وہ ان کی مختلف ابواب میں بکھری ہوئی احادیث کو ایک باب میں لائے یا ان کی سندوں کو مختصر کیا یا ان کے راویوں پر کلام کیا یا ان کے غیر معروف الفاظ اور مستون کی تشرح کی۔

چوتھی صدی میں — حدیث کی جو کتابیں منظر عام پر آئیں وہ یہ تھیں :

صحیح امام ابن حزم میہ (ف ۳۱۱ھ) صحیح امام ابو عوانہ (ف ۳۱۶ھ) مصنف امام طحاوی (ف ۳۲۱ھ) صحیح امام ابو حاتم البستی (ف ۳۲۵ھ) سنن امام دارقطنی (ف ۳۸۵ھ) مسدر ک امام حاکم (ف ۳۰۵ھ) صحیح امام ابن سکن بن خداوی (ف ۳۵۲ھ) اور امام طبرانی (ف ۳۴۰ھ) کی تین۔ کبیر، اوسط، صغیر۔ معاجم۔ چوتھی صدی کے خاتمه تک تمام کی تمام احادیث جمع ہو کر کتابوں کی شکل میں دونوں ہو چکی تھیں۔

پانچویں صدی یا اس کے بعد اسی کتابیں سامنے آئیں جنہوں نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کو یہاں کیا جیسے امام محمد بن ابی نصر الجمیدی (ف ۳۸۸ھ) امام حسین بن مسعود

البغويؓ (ف ۱۶۵) اور امام ابوالمسلم الاشبيليؓ (ف ۱۵۸) کی کتابیں یا جنہوں نے حدیث کی مندرجہ بالا چھ مشہور کتابوں کو لکھا کیا۔ جیسے امام رزین العبدريؓ (ف ۳۵۵) اور امام ابن اثیر الجزریؓ (ف ۴۰۶) کی کتابیں یا جنہوں نے حدیث کی تمام کتابوں سے چھیدہ چھیدہ احادیث کو لکھا کیا جیسے امام بغویؓ (ف ۱۶۵) کی کتاب "مساہیح السنۃ" امام ابوالفرج الجوزیؓ (ف ۵۹۷) کی کتاب "جامع المسانید والاتفاقات"۔ امام بیهقیؓ (ف ۳۵۸) کی کتاب "السنن الکبریٰ"۔ امام عبد الغنی المقدسیؓ (ف ۴۰۰) کی کتاب "محدثة الاحکام"۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہؓ کے دادا امام ابوالبرکات عبد السلام بن تیمیہؓ (ف ۴۵۲) کی کتاب "فتقی الانبیاء" اور حافظ ابن حجر العسقلانیؓ (ف ۵۸۵) کی کتاب "بیون المرام"۔

کتاب کے آخری باب میں ہم ان میں سے مشہور کتابوں کا تعارف کرتے ہوئے صحت اور شہرت میں ان کے مقام کی وضاحت کریں گے۔ (انشار اللہ)

باب ششم

حدیث کی اقسام و راویوں کی تعداد کے لحاظ سے

اس لحاظ سے حدیث کی دو قسمیں ہیں :

۱- متواری اس سے مراد وہ حدیث (یا سنت یا خبر) ہے جسے اتنے زیادہ لوگوں نے متواتر نے متواتر سے آخر تک روایت کیا ہو کر عموماً وہ جھوٹ بولنے پر اتفاق نہیں کر سکتے یا بغیر ارادہ کے بھی ان کا جھوٹ پر اتفاق نہیں ہو سکتا۔

تو اتر کبھی "لفظی" ہوتا ہے اور وہ اس صورت میں جب لوگوں کی ایک بڑی تعداد کا حدیث کے لفظ یا الفاظ پر اتفاق ہو۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث "مَنْ لَذَّ بِعَلَى مُتَعَمِّدًا فَلَيُبَتَّأْ مَقْعَدَهُ" مِنَ النَّارِ : جس نے ارادے کے ساتھ مجھ پر جھوٹ باندھے اپنا ٹھکانا آگ میں بنالینا چاہئے ۔

اور کبھی "معنوی" اور وہ اس صورت میں جب لوگوں کی ایک بڑی تعداد نے حدیث کو متعدد ذراائع سے مختلف الفاظ کے ساتھ روایت کیا ہو لیکن اس کے ایک معنی پر سب کا اتفاق ہو۔ احادیث میں اس کی متعدد مثالیں ہیں۔ جیسے حوض، شفاعة، موزون پر مسح، فرض نمازوں کی تعداد اور رکعتوں وغیرہ سے منتعلق احادیث۔

حدیث و فتنہ کے تمام ائمہ کا اس پر اتفاق ہے کہ تو اتر چاہے لفظی ہو یا معنوی اس سے علم یقین حاصل ہوتا ہے۔

۲- خبر آحاد (یعنی افراد کے فردیہ ملنے والی حدیث) اس سے مراد وہ حدیث ہے جس میں تو اتر کی شرعاً نہ پائی جائیں۔ اس کی تین قسمیں

ہیں:-

و مشہور یا مستقیض : اس سے مراد وہ حدیث ہے جسے اس کے ابتدائی، درمیانی اور آخری ہر دور میں کم از کم تین افراد نے روایت کیا ہو، تاہم وہ قواتر کی حد تک پہنچنے ہو۔

حفیظہ کے نزدیک اس کی تعریف یہ ہے کہ ”وہ اپنی اصل کے اعتبار سے خبر آحادی ہو، لیکن پھر اتنی پھیل جائے کہ اسے اتنے لوگوں نے نقل کیا ہو جن کے جھوٹ بولنے پر اتفاق کا گمان نہ کیا جاسکتا ہو۔ اور ان سے مراد صحابہ و تابعین کے بعد دوسری صدی ہجری تک کے لوگ میں یہ اور کبھی حفیظہ کے نزدیک ”مشہور“ کا اطلاق ان روایات پر بھی ہوتا ہے جو مطلق طور پر لوگوں کی زبان پر شہرت پا گئی ہوں، چاہے ان کی کوئی بھی سند نہ ہو۔ وہ اسے قواتر کی دو میں سے ایک قسم سمجھتے ہیں جس سے اُن میں سے بعض کے نزدیک علم طلبانیست حاصل ہوتا ہے۔ اور بعض کے نزدیک علم لیقین یہ۔

ب۔ عزیز : اس سے مراد وہ حدیث ہے جسے ابتدائی، درمیانی اور آخری ہر دور میں کم از کم دو افراد نے کم از کم دو افراد سے روایت کیا ہو۔

ج۔ غریب : اس سے مراد وہ حدیث ہے جسے اس کے ابتدائی یا درمیانی یا آخری دور میں صرف ایک فرد نے روایت کیا ہو۔

اخبار آحادی سے چاہے وہ مشہور ہوں، عزیز یا غریب۔ بذاتِ خود کچھ حاصل نہیں ہوتا تاہم اور نہ ظن۔ کیونکہ ان میں صحیح احادیث بھی ہوتی ہیں اور غیر صحیح بھی۔ اگر وہ صحیح ہوں تو ان سے علم حاصل ہوتا ہے یا نہ؟ اس کی تفصیل آگے آزہری ہے۔

صحیح مشہور حدیث کی مثال یہ حدیث ہے: ”اللہ تعالیٰ علم کو چھین کر بپڑتی نہیں کرتا“ (صحیحین) www.KitaboSunnat.com

لئے مقدمہ اعلاء السنن ج ۱ ص ۲۲۔

لئے شرح المغاریشی ج ۲ ص ۱۱۔

لئے مقدمہ اعلاء السنن ج ۲ ص ۱۲۔

غیر صحیح مشہور حدیث کی مثال یہ حدیث ہے: دونوں کان سرہی کا حصہ ہیں؟
یہ ضعیف حدیث ہے جسے امام حاکم نے روایت کیا ہے۔
صحیح عزیز حدیث کی مثال یہ حدیث ہے: تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک ہوں
نہیں ہو سکتا۔ جب تک میں اس کے والد سے، بیٹے سے اور تمام لوگوں سے زیادہ
محبوب نہ بن جاؤں۔ (صحیحین)

صحیح غریب حدیث کی مثال یہ حدیث ہے: إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالْتَّيَابٍ... اعمال
کا داردار نہیں تو ہی پڑھے۔ (صحیحین)

ب۔ حدیث بیان کرنے والے کی طرف نسبت کے لحاظ سے

علمائے حدیث نے اس لحاظ سے حدیث کی تین قسمیں کی، میں:
۱۔ مرفوٰع: اس سے مراد وہ قول، فعل، تقریر یا صفت ہے جس کی نسبت نبی
صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو یا یوں کہیجئے کہ اس سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے والی
روایت ہے۔

۲۔ موقوف: اس سے مراد صحابہ کرام کے اقوال، افعال یا تصریفات ہیں جو ان
سے منقول ہوں یا یوں کہیجئے کہ اس سے مراد کسی صحابی تک پہنچنے والی روایت ہے۔

۳۔ مقطوع: اس سے مراد وہ اقوال یا افعال ہیں جو تابعین سے منقول ہوں
یا یوں کہیجئے کہ اس سے مراد کسی تابعی تک پہنچنے والی روایت ہے۔

ان تینوں قسموں میں صحیح روایات بھی ہوتی ہیں، حسن بھی اور ضعیف بھی۔ جس
روایت میں صحت کی شرائط پائی جائیں وہ صحیح ہے جس میں حسن کی شرائط پائی جائیں
وہ حسن ہے اور جس میں صحیح اور حسن کی کوئی شرط نہ پائی جائے وہ ضعیف ہے۔

صحیح اور حسن کی ان شرائط کا ذکر آگے آ رہا ہے۔

ج۔ مقبول یا غیرمقبول ہونے کے لحاظ سے

اس لحاظ سے محدثین نے حدیث کی تین قسمیں کی ہیں :-

۱۔ "صحیح" اور وہ مقبول ہے۔

۲۔ "حسن" اور وہ بھی مقبول ہے۔ لیکن اس کا درجہ صحیح سے کم ہے۔

۳۔ "ضعیف" اور وہ مردود (غیرمقبول) ہے۔

ذیل میں ہم ان تینوں قسموں کا الگ الگ ذکر کرتے ہیں :-

"صحیح" :

اس سے مراد وہ حدیث ہے جس میں پانچ شرائط پانی جائیں :-

۱۔ اس کے راویوں میں سے ہر راوی 'عدل' (یا عادل) ہو۔

۲۔ اس کے راویوں میں سے ہر راوی 'ضابط' (یا ضبط والا) ہو۔

۳۔ شروع سے آخر تک اس کی سند متصل ہو۔

۴۔ اس کی سند یا متن میں کوئی علت نہ ہو۔

۵۔ اس کے متن میں کوئی شذوذ نہ ہو۔

راوی کے عدل یا عادل ہونے سے مراد یہ ہے کہ وہ عاقل و بالغ مسلمان ہو۔

شریعت نے جن کاموں کا حکم دیا ہے ان پر عمل کرتا اور جن سے منع کیا ہے، (جیسے فتن و فجور، ان سے باز رہتا ہو، اور بدعتات، کبیرہ گناہوں کا ارتکاب نہ کرتا ہو، صغیرہ گناہوں پر اصرار نہ کرتا ہو، اپنے آپ کو بری عادات اور غیر اخلاقی کاموں سے محظوظ رکھتا ہو اور اس لحاظ سے لوگوں میں اس کی شہرت داغدار نہ ہو۔

عادل ہونے کے لئے یہ شروری نہیں ہے کہ راوی مرد یا آزاد یا بینا ہو، کیونکہ بت کی احادیث اہم امور میں اور دسری صحبات سے لی گئی ہیں۔ جیسے حضرت راشد بن ام سلمہؓ، ام عطیؓ اور ام قمیؓ خ وغیرہ اور بہت سی احادیث آزاد شدہ غلاموں سے لی

گئی ہیں جیسے حضرت زید بن حارثہؓ اور عکمرہؓ اور بہت سی احادیث نابیناوں سے مل گئی ہیں۔ جیسے حضرت عبد اللہ بن ام مکتومؓؑ۔

راوی کے ضابط ہونے سے مراد یہ ہے کہ جس حدیث کو وہ اپنے استاذ یا پھلے راوی سے سنئے، وہ اُسے اسی طرح ٹھیک ٹھیک یاد رکھے کہ اس کے سننے سے لے کر آگئے منتقل کرنے تک کے ہر مرحلہ میں جب چاہے اُسے بیان کر سکے اور یہ اس صورت میں جب اس نے اسے اپنے سینے میں محفوظ رکھا ہو یا وہ اپنی کتاب کی اس طرح حفاظت کرتا ہو کہ اس میں سننے سے لے کر آگئے منتقل کرنے تک کے ہر مرحلہ میں کوئی تبدیلی یا تحریف کرنے نہ دیتا ہو اور یہ اس صورت میں جب اس نے حدیث کو لکھ کر یاد کیا ہے۔ اس لحاظ سے گویا ضبط و قسم کا ہوا: ایک ضبط صدر (سینے کا ضبط) اور دوسرا ضبط کتاب۔ حدیث کی سند کے منتقل ہونے سے مراد یہ ہے کہ اس کے دوران کہیں سے کوئی راوی ساقط نہ ہو اور اس کے ہر راوی نے جس پھلے راوی سے اے لیا ہے۔ اس کے اور اس کے درمیان کوئی اور شخص نہ ہو جس کا اس نے ذکر نہ کیا ہو۔

حدیث کی سند یا متن میں عللت کے نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان میں کوئی ایسا عیب نہ پایا جائے جس سے حدیث کا اعتبار محروم ہوتا ہو اور وہ بظاہر مقبول ہونے کے باوجود دراصل مردود ہو۔ یہ عللت کبھی جلی (یعنی واضح اور ظاہر) ہوتی ہے اور وہ اس طرح کہ راوی کسی ایسے شخص سے روایت کرے جس کے متعلق لوگ جانتے ہوئے کہ وہ اس سے نہیں ملا اور اس سے اس نے کوئی بات تہیں سنی، اور کبھی یہ عللت شخصی (یعنی پوشیدہ اور غیر واضح) ہوتی ہے جس کا پتہ وہی انتہائی ماہر حدیث لگاسکتا ہے جو تمام سندوں اور متنوں کو یکجا کر کے نہایت باریک بینی سے اُن پر غور کرتا ہے۔ جیسے یہ کہ راوی لفظ ”خُن“ کہہ کر کسی ایسے شخص سے روایت کرے جو اس کا ہم عصر تو ہو یا لیکن درحقیقت اس نے اس سے کوئی بات نہ سنی ہو، یا کہ وہ متن میں کوئی ایسی بات کہے جو بظاہر عیب ہو لیکن درحقیقت وہ قرآن کریم یا کسی متواتر سفت یا معروف سیرت نبوی یا تاریخ عام یا عقلی صریح کے خلاف ہے۔

حدیث کے متن میں شذوذ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا راوی چاہے اپنی بُسہ مادل دضابط ہو لیکن اس کی روایت ان راویوں کے خلاف پڑتی ہو جو کسی دوسری حدیث یا حدیثوں میں اس کی بُر نسبت حفظ یا تعداد کے لحاظ سے زیادہ ثقہ (قابل اعتبار) درج ہوں۔

یہ ہی دہ پانچ شرائط جو اگر کسی حدیث میں پائی جائیں تو محمد میں اسے صحیح حدیث شمار کرتے ہیں۔ ان شرائط پر اگر آپ غور کریں تو آپ کو معلوم ہو گا کہ انہوں نے اس بات کی کوئی تجھاش نہیں چھوڑی کہ صحیح حدیث میں کوئی ایسی پیشہ راہ پا سکے جو صحیح نہ ہو۔ جیسے قرآن یا عقل صریح کے خلاف ورزی، اسی لیے امام شافعیؒ نے اپنی کتاب "الرسالة" میں بار بار یہ بات دہراتی ہے کہ:

"رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نازل ہونے میں اللہ کی کتاب کے تابع ہے اور وہ کبھی اللہ کی کتاب کے خلاف نہیں ہو سکتی۔" (ص ۴۷)
اور اسی کو امام ابن قیم نے اپنی کتاب "الصواعق المركبة" میں یوں بیان کیا ہے:
"ہم یہ کل بات کہتے ہیں اور اس پر اس تھالی اور اس کے فرشتوں کو گواہ بناتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں کوئی ابھی پیشہ نہیں پائی جا سکتی جو قرآن یا عقل صریح کے خلاف ہو۔" (ص ۵۰۰)
محمد میں کے بارے میں یہ خیال قطعی غلط اور بے بنیاد ہے اور شاید بعض علمائے اسے لوگوں میں جان بوجھ کر عام کیا ہے کہ وہ (یعنی محمد میں) صرف روایت کے لوگ تھے روایت کا انہیں پتہ نہ تھا لیکن آپ محمد میں کی ان ہمیں پانچ شرائط پر غور کیجیے تو آپ کو

لہ کشف المخارق "المخارق" کے مصنفوں نے امام بخاریؓ تکمیل کو غیر فقیر محمدی حدیث کی مثال کے طور پر پیش کیا ہے اور ان کے بارے میں ایک روایت بیکھانہ واقریہ لعل کیا ہے کہ ان سے سوال کیا گیا کہ ایک رٹکے اور رٹکی نے ایک ہی بکری کا دودھ پیا ہے تو کیا وہ ایک دسرے کے لئے حرام ہو گئے ہے تو امام بخاریؓ نے جواب دیا کہ "ہاں وہ ایک دسرے کے لیے حرام ہو گئے ہے" (ملحقہ ہو : ج ۱ ص ۱۱)

پتہ چلے گا کہ ان میں سے پہلی تین کا تعلق اگر روایت سے ہے تو آخری دو کا تعلق مسلم درابت سے ہے۔ رہا قرآن کا علم تو وہ محدثین کو بدرجہ اتم حاصل تھا۔ کیونکہ وہ فتن حدیث میں اس وقت تک پڑتے ہیں نہ تھے۔ جب تک قرآنی علوم پر پوری طرح مہارت حاصل نہ کر لیجئے۔ مختلف محدثین کے حالات پڑھتے ہوئے یہ بات آپ کو صاف نظر آئے گی۔

کسی حدیث کی صحت کا اطمینان کرنے لیئے کے لئے یہ پانچ شرائط بالکل شافی و کافی ہیں۔ لیکن بعض فقہار۔ حنفیہ اور مالکیہ نے ”درایت“ یا ”فقاہت“ یا ”شدت احتیاط“ کے نام سے ان میں چند اور شرائط کا اضافہ کیا ہے اور انہیں اصولوں کے نام سے پیش کیا ہے انہی کی وجہ سے انہوں نے حدیث کی تمام معروف کتابوں کو اکھاڑا بنانا کر رکھ دیا ہے جہاں ایک ایک حدیث پر لمبی چوری ”تقریریں“ کی جاتی ہیں، ورنہ حدیث کی ان کتابوں کو پڑھنا پڑھنا چندان مشکل نہ تھا اور نہ ہے۔ ان میں محدثین نے ان ہی پانچ شرائط کے تحت کسی حدیث کو صحیح یا غیر صحیح قرار دیا ہے اور اس کے ساتھ اس کی حیثیت بھی بتا دی ہے۔ پھر انہیں پڑھنا، سمجھنا اور ان پر عمل کرنا کہاں سے اتنا مشکل ہو گیا کہ لمبی چوری بخنوں کی ضرورت پڑے؟ بہر حال یہم فقہار کی ان مزید لگانی ہوئی شرائط یا اصول کا آئندہ صفات میں جائزہ لیں گے۔ (انتشار اللہ^{لہ})

صحیح حدیث کے اس مقام کے پیش نظر (ایک روایت میں) امام مالک^ر (ایک مشہور تر روایت میں) امام احمد بن حنبل^ر، ابن حزم اور بہت سے علمائے حدیث کا مسلک یہ ہے کہ اس سے علم یقین حاصل ہوتا ہے۔ امام ابن تیمیہ^ر اسے متواتر کی ایک قسم شمار کرتے اور اکثر علمائے حدیث کا یہی مسلک بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ”لفظ تو اتر سے کئی مہانی مراد یہ جاتے ہیں کیونکہ متواتر سے مقصود وہ چیز ہوتی ہے جس سے علم (یقین) کا پتہ چلتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ صرف اس کو متواتر مانتے ہیں جسے لوگوں کی ایک بڑی تعداد نے روایت کیا ہو۔ حالانکہ صحیح بات جس پر اکثر کا (یعنی اکثر علمائے

لہ دیکھیے : ص

گد اصول الاحکام لابن حزم : ج ۱ ص ۱۰۸

حدیث کا) عمل ہے وہ یہ ہے کہ کبھی علم خبر دینے والوں کی کثرت سے حاصل ہوتا ہے اور کبھی ان کی دینداری اور ضبط کی صفات سے یہ دوسری روایت میں امام احمد اور جمہور حنبلیہ، شافعیہ، حنفیہ، مالکیہ اور امام معتزلہ کا مسلک یہ ہے کہ اس سے علم نہیں بلکہ ظن حاصل ہوتا ہے تے پونکہ راویوں کے ضبط و عدالت میں فرق کی وجہ سے صحیح حدیث کے مراتب میں بھی فرق ہو سکتا ہے اس لئے امّہ حدیث نے صحیح حدیث کے مندرجہ ذیل مراتب منفرد کئے ہیں :

- ۱۔ وہ صحیح حدیث جس کی روایت پر امام بخاریؓ اور امام مسلمؓ کا اپنی صحیبین میں اتفاق ہو (اس کے لئے "متفق علیہ" کا لفظ استعمال ہوتا ہے) یہ حدیث کا سب سے اعلیٰ مرتبہ ہے اور اس کے بعد علی الترتیب :
- ۲۔ وہ صحیح حدیث جس کی روایت صرف امام بخاریؓ نے اپنی صحیح میں کی ہو۔
- ۳۔ وہ صحیح حدیث جس کی روایت صرف امام مسلمؓ نے اپنی صحیح میں کی ہو۔
- ۴۔ وہ صحیح حدیث جو امام بخاریؓ اور امام مسلمؓ کی شرائط کے مطابق صحیح ہو لیکن خود امام بخاریؓ نے اسے اپنی صحیح میں روایت نہ کیا ہو۔
- ۵۔ وہ صحیح حدیث جو امام بخاریؓ کی شرائط کے مطابق صحیح ہو لیکن خود امام مسلمؓ نے اسے اپنی صحیح میں روایت نہ کیا ہو۔
- ۶۔ وہ صحیح حدیث جسے امام بخاریؓ اور امام مسلمؓ کے علاوہ حدیث کے کس دوسرے امام نے روایت کیا ہو۔

اس لحاظ سے دیکھا جائے تو سب سے اعلیٰ نہ اس حدیث کا ہے جسے امام بخاریؓ

مسلم اور دوسرے تمام محدثین نے صحیح قرار دیا ہو۔

۲۔ "حسن" (صحیح لغیرہ)

اس سے مراد وہ حدیث ہے جس میں صحیح حدیث کی تمام شرائط پائی جاتی ہوں۔ اور اسی لئے اسے مقبول شمار کیا گیا ہے۔ لیکن اس کے راویوں میں کوئی راوی ایسا ہو جس نے اس کے الفاظ کا ضبط کم کیا ہو۔ اس معنی میں حسن حدیث ہی پر حدیث کامdar ہے اور اسی کو اکثر فقہاء مسائل کے استنباط میں استعمال کرتے ہیں۔

یہ بات اس صورت میں ہے جب وہ منفرد ہو، لیکن اگر اس کے ساتھ کوئی دوسری روایت بھی مل جائے جو قوت میں اس کے برابر یا اس سے زیادہ ہو تو وہ ترقی کر کے صحیح "لغیرہ" (کسی دوسری روایت کے تعداد سے صحیح بنی ہوئی حدیث) کے مرتبہ تک پہنچ جاتی ہے۔

۳۔ ضعیف" (حسن لغیرہ)

اس سے مراد وہ حدیث ہے جس میں وہ سارے یا کچھ ادعا نہ پائے جائیں جن کا اور صحیح حدیث اور حسن حدیث کے سلسلہ میں ذکر ہوا ہے۔ اس کا یہ ضعف کبھی شدید ہوتا ہے اور کبھی بہکا۔ اس کا ضعف شدید اس دقت ہوتا ہے جب اس کی روایت کوئی کذاب (بہت جھوٹا)، یا متروک (جس کی حدیث نہ ملی جائے) یا جھوٹ، فتن یا بد سے تہم آدمی کرے۔ ایسی صورت میں اسے قبول کرنا اور احکام یا فضائل میں اسے دلیل بنانا بائیز نہیں ہے۔ اور اس کا ضعف بہکا اس دقت ہوتا ہے جب اس کی روایت کوئی ایسا آدمی کرے جو ہو تو اہل صدق و امانت میں سے یا میں اس کے حفظ میں خرابی ہو یا جب اس کی روایت ارسال نہ لیں یا تعلیم کے طور پر کوئی ایسا شخص کرے جس کا

لہ ان سب کی تعریف آئندہ آرہی ہے۔

فِنْ رَجَالٍ دِلْعِنِي رَاوِيُوْنَ كَهْ حَالَاتٍ) كَهْ بَارَے مِنْ عِلْمٍ قَابِلٍ اعْتَمَادٌ ہُوْ۔ اسْ حَدِيثَ كَاهْ ضَعْفٍ اسْ وَقْتَ تَرْأَلٍ ہُوْ جَانَتْ ہَيْ - اور وَهُ "حَسَنٌ لِغَيْرِهِ" كَهْ مَرْتَبَةٍ تَكَهْ تَرْقِي كَهْ جَانَتْ ہَيْ - جَبْ اسْ كَيْ كَهْ سَنَدِيْں ہُلِيْ جَاءُيْں - اسْ وَقْتَ فَضَّالٍ مِنْ اسَے دَلِيلٍ بَنَيَا يَا جَاسِكَتْ ہَيْ - اور احْكَامٍ مِنْ نَهْيِينَ بَنَيَا يَا جَاسِكَتْ ہَيْ، الْاِيْهُ كَهْ مَسْكُلٌ بَنَانَا نَاجَزٌ یَرِيْ ہُوْ جَانَے اور اسْ مِنْ رَأَيِّ ادْرِقِيَاں كَهْ سَوَا كَوْنِيْ اور چِيزِ زَمَلٍ رَهِيْ ہُوْ كَيْوُنْكَهِ الْبَيْسِيْ صَوْرَتٍ مِنْ اسْ قَسْمَ ضَعِيفَ حَدِيثَ رَأَيْ اور قِيَاسَ سَهْبَتْ ہُوْ تَيْ ہَيْ - اپَنِيْ كَتَابٍ "مِنْهَاجُ السَّنَّةِ" مِنْ اَمَامٍ اَبْنِ تَمِيمَيْهِ لَكَھَتْ ہَيْ:

"ضَعِيفَ حَدِيثَ رَأَيْ ادْرِقِيَاں سَهْبَتْ ہَيْ - ضَعِيفَ سَهْبَتْ ہَيْ مَرَادٌ مَرْتَدُوكٌ حَدِيثَ نَهْيِينَ ہَيْ - بَلْكَهُ حَسَنٌ دَرِجَهُ كَيْ حَدِيثَ ہَيْ - (اَمَامٌ) تَرْمِذِيٌّ سَهْبَلَهُ مَحْدُثِيْنَ كَيْ اصْطَلاَحٍ مِنْ حَدِيثٍ صَحِحٍ ہُوْ تَيْ ہَيْ - اَيْضَاً ضَعِيفٌ، اَوْ ضَعِيفَ كَيْ "وَقَسِيمِيْں ہُوا كَرَتْ تَحْسِينٍ" : اَيْكَ ضَعِيفٌ مَرْتَدُوكٌ اَوْ دَوْسَرِيْ ضَعِيفٌ غَيْرِ مَرْتَدُوكٌ، اَوْ اَمَّا كَيْ اصْطَلاَحٍ كَهْ مَطْلَبَتِيْ کَلامٍ كَيْا كَرَتْ تَيْ - اَبْ جَوَوْگُ صَرْفٌ (اَمَامٌ) تَرْمِذِيٌّ كَيْ اصْطَلاَحٍ سَهْبَتْ وَاقْفَتْ ہَيْ، اَنْہُوْنَ نَهْ جَبْ كَسِيْ اَمَامٌ کَاهْ قَولَ سَنَّا كَهْ "ضَعِيفَ حَدِيثَ مَجْھَے قِيَاسَ" كَيْ یَرِيْ سَبَدَتْ زَيَادَهُ پَسَندَ ہَيْ "تَوْدَهُ یَرِيْ مَجْھَے كَوَدَ اَمَامٌ، (اَمَامٌ) تَرْمِذِيٌّ كَيْ اصْطَلاَحٍ مِنْ ضَعِيفَ حَدِيثَ كَوَدَلِيلٍ بَنَانَے كَا قَائِلَ ہَيْ" ۔

ضَعِيفَ حَدِيثَ كَيْ اَقْسَامٍ

ضَعِيفَ حَدِيثَ كَيْ - اسَ كَهْ اسْيَا بَ ضَعْفَ اَكَهْ لِحَاظَتْ سَهْ - كَهْ قَسِيمِيْں ہَيْ: ذَلِيلٌ مِنْ هُمْ اَنْ مِنْ سَهْ چَنْدَ اَهْمَمَ كَاهْ ذَكَرَ كَرَتْ ہَيْ -

۱- مُرْسَلٌ : اسَ سَهْ مَرَادَهُ حَدِيثَ ہَيْ - جَسِنَ كَيْ رَدَابِيتٍ تَابِعِيْ كَسِيْ صَحَابِيْ کَهْ ذَرِيعَهُ شَبِيْهٌ سَلْلِيْ اللَّهُ عَلِيْهِ وَسَلَّمَ سَهْ كَرَسَهُ لَيْكَنَ اسَ صَحَابِيْ کَهْ نَامَ کَاهْ ذَكَرَنَهُ كَرَسَهُ - جَمِيعُهُ مَحْدُثِيْنَ کَهْ نَزَدِيْكَ یَهُ اَيْكَ قَسْمَ ضَعِيفَ حَدِيثَ ہَيْ - اسَ لَئِنْ دَهُ اَسَے قَبْلَ نَهْيِنَ کَرَتْ كَيْوُنْكَهِ جَسْ شَخْصٍ كَا تَابِعِيْ نَهْ ذَكَرَ نَهْيِنَ کَيَا اسَ کَهْ حَالَ کَا كَچَھُ بَيْتَهُ نَهْيِنَ - ہُوْ سَكَنَتْ ہَيْ

کہ وہ صحابی نہ ہو بلکہ تابعی ہو۔ ہاں یہی حدیث اگر کسی دوسری سند سے بھی آجائے تو وہ ضعیف نہیں رہتی اور اسے دلیل بنایا جا سکتا ہے کیونکہ وہ نرے قیاس سے پہتر ہے گویا اس بارے میں جہوں محمد بن عائشہ نے امام شافعیؒ کی متابعت کی ہے جو مرسلاً حدیث کو رد کرتے ہیں اور چند شرطوں کے بغیر اسے قبول نہیں کرتے۔ ان میں سے ایک شرط یہ ہے کہ مرسلاً (روایت) کو مرسلاً بنانے والا راویؒ کوئی معروف اور بڑا تابعی ہو۔ جس کی متعدد صحابہ سے ملاقات ہوتی ہو جیسے مدینہ میں امام سعید بن مسیتبؓ اور عراق میں امام حسن بصریؓ دوسری شرط یہ ہے کہ اس کی کسی دوسری روایت سے بھی تایید ہوتی ہو جو چاہے مرسلاً ہی ہو یا اس کی تایید کسی صحابی یا اکثر علماء کے قول سے ہوتی ہو یا مرسلاً اگر نام لے کر روایت کرتا تو کسی ثقہ راویؓ ہی کا نام لیتا۔

عام فقہاء مرسلاً کا اطلاق تابعی یا تابع تابعی کے قول پر کرتے ہیں جب وہ : ”قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم“ کہے۔ ایسی مرسلاً حدیث حنفیہ کے نزدیک مقبول ہے جب اس کا مرسلاً پہلی دو صدیوں میں ہو۔ اور مالکیہ کے نزدیک وہ اس صورت میں قبل قبول ہے جب اس کا مرسلاً اس بالائی میں معروف ہو کہ وہ ثقہ راویوں ہی سے روایت کرتا ہے اور ان کا نام نہیں لیتا۔

اگر حدیث کا مرسلاً کوئی کم عمر صحابی ہو جیسے حضرت ابن عباسؓ اور حضرت عائشہؓ (یعنی ان واقعات کے نقل کرنے میں جوان کے پیچپے زمانہ میں پیش آئے) تو اس کی وہ حدیث سب کے نزدیک مقبول ہے اور اسے مرسلاً نہیں کہا جاتا بلکہ مرفوع کہا جاتا ہے۔

۲۔ مُفْقَطَعٌ : اس سے مراد وہ حدیث ہے جس کی سند میں صحابی تک پہنچنے سے

لہ اور یہ اس لئے کہ ان کے بڑے ائمہ دوسری صدی میں ہوتے ہیں۔ آگے صفحہ پر آپؐ نے گی کہ اس زمانہ میں بعض حنفی علماء نے یہ دائرہ تیسری اور چوتھی صدی تک وسیع کر دیا ہے تاکہ چھوٹے ائمہ کو بھی اس حق سے محروم نہ رہنے دیا جائے۔

پہلے ایک جگہ پر یا ایک سے زائد جگہ پر کوئی راوی ساقط ہو فقہاً عموماً اس پر بھی مسلٰ "کا اطلاق کرتے ہیں، جیسا کہ اُو پر بتایا جا چکا ہے۔)

۳۔ مُعْفِل : اس سے مراد وہ حدیث ہے جس کی سند میں پے در پے دو یادو سے زائد راوی ساقط ہوں۔

۴۔ مُعْلَق : اس سے مراد وہ حدیث ہے جس کی سند کے شروع میں ایک راوی یا ایک سے زائد کثیر راوی محفوظ ہوں جیسے یہ کہ امام بخاریؓ کہیں : "قالَ مَالِكٌ" "امام مالک نے کہا....؟" یہ اصل میں ایک قسم کی ضعیف حدیث ہی ہے کیونکہ اس میں محفوظ راوی یا راویوں کے حال کا پتہ نہیں ہوتا۔ صحیحین میں پائی جانے والی ایسی احادیث میں سے بعض صحیح ہیں، بعض حسن اور بعض ضعیف۔ اس کا پتہ دوسری کتابوں میں پائی جائیے والی روایات سے چلتا ہے۔

۵۔ مُدْلُس : اس سے مراد وہ حدیث ہے جس کی سند میں راوی اپنے اس شیخ (استاد) کا نام ساقط کر دیتا ہے جس سے اس نے حدیث سنی اور اسے اوپر کے کسی راوی کی طرف کوئی ایسا نظر کہہ کر منسوب کر دیتا ہے جس سے سننے والا اس وہم میں پڑ جاتا ہے کہ شاید اس نے یہ حدیث اس سے سنی ہے۔ جیسے وہ یہ کہے "قالَ فلان! فلان نے کہا" یا "عنْ فلان! فلان سے روایت ہے" اور یہ کام وہ سند کو تحسین دینے، (بہتر بنانے) کے لیے کرسے یا یہ کہ اس میں اپنے شیخ کے نام کو ساقط تونہ کرے لیکن اس کا نام یا کنیت یا وصف وہ بیان کرسے جس سے وہ عموماً معروف نہیں ہوتا تاکہ لوگ اُسے پہچان نسکیں اور اس کی روایتے قبول کر لیں اور یہ اس صورت میں جب اس کا شیخ کوئی غیر شرطہ شخص ہو۔

۶۔ شاذ : اس سے مراد وہ حدیث ہے جس کا راوی اگرچہ ثقہ اور مقبول ہو، لیکن اس کی یہ حدیث اُن راویوں کے حدیث کے خلاف پڑتی ہو جو کسی دوسری حدیث یا حدیثوں میں اس کی بُنسبت حفظ یا تعداد کے لحاظ سے تزایدہ ثقہ اور راجح ہوں۔ شاذ حدیث سے مراد یہ ہرگز نہیں ہے کہ اس میں کوئی ایسی بات پائی جائے جو کسی

دوسری حدیث میں نہ پائی جاتی ہو۔ ایسی صورت میں اُسے "غیر" حدیث کہا جائے گا جو صحیح اور حسن بھی ہو سکتی ہے۔

۷۔ **مُنْكَرٌ** : اس سے مراد وہ حدیث ہے جس کا راوی بہت غلط کار ہو یا جھوٹ سے کم تر کسی فتنہ کا مرتکب ہو۔ بعض نے اس میں یہ شرط بھی رکھی ہے کہ وہ کسی بہتر راوی کی حدیث کے خلاف پڑتی ہو۔

۸۔ **مُتْرَوْكٌ** : اس سے مراد وہ حدیث ہے جس کا راوی جھوٹ سے بھی متهم ہو اور اپنی ردایت میں دوسروں سے منفرد بھی ہو۔

۹۔ **مُعَلَّلٌ يَا مَعْلُولٌ** : اس سے مراد وہ حدیث ہے جس کی سند یا متن میں کوئی علت پائی جائے لے۔

۱۰۔ **مُفْدَطِّرٌ** : اس سے مراد وہ حدیث ہے جس کو ایک ہی راوی کبھی کسی طرح بیان کرے اور کبھی کسی طرح یا اس کے دوراً و راوی ہوں اور ان میں سے ایک راوی اسے ایک طرح سے بیان کرے اور دوسرا دوسری طرح سے اور صورت حال یہ ہو کہ دونوں باتوں میں تطبیق دی جاسکتی ہو اور نہ ایک کو دوسری پر ترجیح دینا ممکن ہو (دوراً یوں میں سے ایک کو دوسری پر ترجیح دینا ممکن ہو) دو راویوں میں سے ایک کے زیادہ پختہ حافظ ہونے کی وجہ سے یا کسی (اور وجہ سے) تو جس حدیث کو ترجیح دی جائے گی وہ صحیح ہو گی اور دوسری شاذ یا منکر اور اگر دونوں کے درمیان تطبیق دینا ممکن ہو اور نہ ایک کو دوسری پر ترجیح دینا تو ان دونوں کے قبول یا رد کرنے میں توقف کرنا چاہیے۔ کیونکہ ممکن ہے مستقبل میں کوئی ایسی پہیزہ ظاہر ہو جائے جس سے دونوں کے درمیان تطبیق یا ترجیح ممکن ہو جائے۔

۱۱۔ **مُدَرَّجٌ** : اس سے مراد وہ کلام ہے جس کا راوی حدیث کی سند یا متن کے دوران اپنی طرف سے ذکر کرتا ہے اور وہ اس طرح پہچانتا جاتا ہے کہ کسی دوسری

له علت کی تعریف پہلے گذر چکی ہے۔ دیکھئے ص ۲۲

روایت میں اس کا ذکر انگ سے ہو یا راوی کسی دوسری روایت میں اس کی صراحت کرے یا کوئی مطلع قسم کا ماہر حدیث اسے بیان کرے یا وہ ایسی بات ہو جس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے صادر ہونا محال ہو۔

۱۲- مقلوب : اس سے مراد وہ حدیث ہے جس کے متن یا سند میں لفظیا الفاظ کے آگے پیچے ہو جانے کی وجہ سے اسکے مطلب میں تبدیلی واقع ہو جائے جیسے صحیح مسلم کی وہ حدیث جس کے متن میں راوی نے "حتی لا تعلم میینه ما تفق شمالہ" : یہاں تک کہ اس کا دایاں ہاتھ نہ جانے کہ اس کا بایاں ہاتھ کیا خرچ کرتا ہے "کہا ہے حالانکہ دراصل صحیح الفاظ یوں ہیں : حتی لا تعلم شمالہ ما تفق میینہ" : یہاں تک کہ اس کا بایاں ہاتھ نہ جانے کہ اس کا دایاں ہاتھ کیا خرچ کر رہا ہے" یہ وضاحت صحیح مسلم ہی کی بعض دوسری روایات سے ہو جاتی ہے۔

۱۳- موضوع : اس سے مراد وہ جھوٹی حدیث ہے جسے گھڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام غسوب کر دیا جائے۔ یہ ضعیف حدیث کی سب سے بُری قسم ہے بلکہ یہ کہنا زیادہ صحیح ہے کہ یہ ضعیف حدیث تکمیل کی کوئی قسم نہیں ہے کیونکہ یہ سب سے حدیث ہے ہی نہیں۔ اسے جانتے بوجھتے لوگوں کو بتانا حرام ہے الیکہ کہ اس لئے بیان کیا جائے کہ لوگ اس پر عمل کرنے سے باز رہیں۔ اسے کئی الفاظ کے ذریعہ تعبیر کیا جاتا ہے مثلاً یہ کہ کہ یہ موضوع یا جھوٹ یا باطل ہے یا یہ کہہ کر کہ اس کی کوئی اصل نہیں ہے یا یہ کہہ کر کہ یہ فلاں شخص کی بلاوں میں سے ہے یا یہ کہہ کر کہ اس کی سند غلط ہے۔ (والی ہے) یا یہ کہہ کر کہ اس پر ظلمات (اندھیرے) ہیں دغیرہ وغیرہ۔ اس کے موضوع ہونے کی پہچان یا تو گھرنے والے کے اقرار سے ہوتی ہے یا اس کے رکیک لفظ و معنی سے یا فرائیں اور ان مبالغات سے جو اس میں پائے جاتے ہیں۔ اور کسی عقلمند داناؤں سے وہ کبھی صادر نہیں ہو سکتے یا اس سے حس دشایہ کی ایسی خلاف درزی ہوتی ہو کہ اس میں کسی تاویل کی گنجائش نہ ہو۔ وغیرہ وغیرہ
موضوع حدیثوں کا سلسہ چھوٹے صحابہ اور پڑتے تابعین ہی کے زمانہ میں اس

وتنہ شروع ہو گیا تھا جب اسلامی فتوحات کا دائرہ پھیل گیا اور مفتوح علاقوں میں ہر طرح کے لوگ حلقة بگوش اسلام ہونے لگے۔ گویا جو چیزیں اس کا سبب بنیں وہ یہ تھیں: زندگہ، سیاسی، کلامی اور فقہی اختلافات، نسلی و علاقائی تعصبات، لوگوں کے ذمہ پر چھا جانے کی خواہش، شہرت و جاه طلبی، ملوک و امراء کی چالپوسی اور لوگوں کو بعض نیک کاموں میں راغب کرنے کا جذبہ (اور یہ آخری کام جاہل صوفیوں نے کیا)۔

فائدہ : ابن حجر یزدی کے زمانہ ہی سے صورت حال یہ ہے کہ تفسیر کی کوئی کتاب موضوع احادیث سے خالی نہیں ہے۔ اختلاف ہے تو صرف یہ کہ کسی کتاب میں یہ کم ہیں اور کسی میں زیادہ۔ اس سے استثنائے ہے تو صرف تفسیر ابن کثیر، تفسیر آلوسی، تفسیر المنار یا اس زمانہ کی بعض ان تفاسیر کو جن کے مصنفوں میں موجود احادیث سے پڑھنے والے کو خبردار کر دیتے ہیں... تعلیمی کی تفسیر ان سے بھری پڑی ہے۔ زمخشری اپنی تفسیر "کشاف" میں فضائل و قرادات کے تحت ان کا ذکر کرتے ہیں اور تقریباً یہی حال تفسیر نسفی اور بینیادی کا ہے۔

فقہاً خصوصاً متأخرین فقهاء کی کتابوں میں بھی ضعیف اور منکر احادیث بکثرت ملتی ہیں۔ اس لئے وہ جہاں حدیث نقل کرتے ہیں اس کے ساتھ اس کی سند کا ذکر نہیں کرتے اور اسی لئے بعض ائمہ حدیث نے فقة کی بہت سی کتابوں میں پائی جانے والی احادیث کی تحریخ کی ہے۔ جیسے حافظ زنجی حقیقت نے اپنی کتاب "وفصب الرایہ" میں "ہدایہ" میں پائی جانے والی احادیث کی تحریخ کی۔

وعظ و تصوف کی کتابوں میں تو موضوع اور منکر احادیث کی اس قدر کثرت ہے کہ ان کا حال ناقابل بیان ہے۔ غزالیؒ کی کتاب "احیا علوم الدین" ، ابو طالب مکیؑ کی کتاب "قوت القلوب" اور عبد القادر

جیلانی کی کتاب ”غذیۃ الطالبین“ سب کا یہی حال ہے۔ اس لئے ان میں پانی جانے والی احادیث پر اعتماد کرتا اس وقت تک صحیح نہیں ہے جب تک کوئی ایسا شخص جسے انساد اور راویوں کے حالات کا علم ہو، صحیح یا ضعیف ہونے میں ان کے مراتب کو بیان نہ کر دے۔

لہ اور تقریباً یہی حال شیخ علی ہجویریؒ کی کتاب ”کشف المحوب“ کا ہے۔ (مؤلف)
لہ مختصرًا از ”الوسیط فی علوم مصطلح الحدیث“ للدکتور محمد بن محمد ابو شہبہؒ۔

صیحح احادیث کو رد کرنے کے لئے فقہاً کے چند اصول

۱۔ حنفیہ :

جیسا کہ ہم نے پہلے عرض کیا، حدیث کو صحیح قرار دینے کے لیے محدثین نے پانچ شرائط رکھی ہیں جو اپنی جگہ بالکل شافی و کافی ہیں۔ لیکن حنفی اور مالکی فقہائی نے نہ کہ امام ابوحنیفہ یا امام مالک نے ”درایت“ یا احادیث کو قبول کرنے میں اختیارات تشدید کے نام سے ان پانچ شرائط پر چند اور شرائط کا اضافہ کیا ہے۔ اپنی ان شرائط کو وہ چند اصولوں کے نام سے پیش کرتے ہیں۔ ان اصولوں میں جواہم ہیں اور بعضیہ اصول گویا ان ہی کی تکرار ہیں، ان کا ہم ذیل میں جائزہ لیتے ہیں، پہلے حنفیہ کے اصولوں کا اور پھر مالکیہ کے اصولوں کا۔

۱۔ حنفیہ کا پہلا اصول یہ ہے کہ ”اخبار آحاد کو قرآن کے عمومات اور ظواہر پر پیش کیا جائے۔ اگر اس سے قرآن کے کسی عام یا ظاہر کی مخالفت ہوتی ہو تو قرآن

لہ و یہ تو یہ اصول حنفی علماء کی مختلف کتابوں میں متفرق طور پر مذکور ہیں۔ لیکن شرح مندرجہ امام ابوحنیفہ کے مقدمہ میں انہیں یکجا جمع کر دیا گیا ہے۔ (دیکھیے: طبعہ دار المکتب الحلبیہ، بیرون ۱۹۸۵ء۔) لہ عام اور ظاہر الفاظ وہ ہوتے ہیں جو متعین طور پر کسی ایک یا چند چیزوں یا پہلوؤں پر دلالت نہیں کرتے۔ بلکہ ان بہت سی چیزوں یا پہلوؤں پر دلالت کرتے ہیں جو سبق و دلکھنے صفحہ اُنہیں

کو لیا جائے گا اور اس خبر (حدیث) کو رد کر دیا جائے گا۔ کیونکہ قرآن قطعی الشیوٰت ہے اور اس کے ظواہر و عمومات بھی قطعی الدلالت ہیں۔

تعجب ہے کہ ان میں سے بعض حضرات اپنے اس اصول پر استدلال ایک حدیث سے کرتے ہیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : تمہیں میری طرف سے اگر کوئی با پہنچے تو اسے اللہ کی کتاب پر پیش کرو۔ اگر وہ اللہ کی کتاب کے مطابق ہو تو وہ میری بات ہو گی اور اگر اس کے مطابق نہ ہو تو وہ میری بات نہ ہو گی یہ حالانکہ یہ ایک جھوٹی اور موضوٰع حدیث ہے۔ جسے المخادِ پسند بعض دو گوں نے شریعت کا مذاق اڑانے کے لئے وضع کیا تھا جیسا کہ امام شافعیؒ کے ساتھی امام عبد الرحمن بن مہدیؑ نے تصریح کی ہے بلکہ اس حدیث کا باطل ہونا خود اسے قرآن پر پیش کرنے سے واضح ہو جاتا ہے یہ بہر حال اس میں شک نہیں کہ قرآن قطعی الشیوٰت ہے، لیکن اس کی دلالت کہیں قطعی ہے اور کہیں ظنی۔ حقیقتہ اس بارے میں منفرد ہیں کہ وہ اس کے تمام ظواہر و عمومات کو قطعی الدلالت مانتے ہیں۔ ان کے علاوہ یہ بات کسی دوسرے فقیہ نے نہیں کہی اور یہ بذاتِ خود عقلِ صریح کے بھی خلاف ہے اور دنیا کی ہر زبان کے ابتدائی قواعد کے خلاف بھی۔ حقیقتہ کی اس الفرادیت کا سبب یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ اور ان کے اصحاب رحمہم اللہ کے زمانہ میں عراق بدعت، ہوا پرستی پر عین باطل نظریات اور سیاسی و کلامی فرقوں کے مابین سخت کشمکش کی آماجگاہ بنا ہوا تھا اور اس میں جھوٹ کا بازار گرم تھا حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی اس سے محفوظ رہی تھیں۔ احادیث کو چھان پھٹک کر اور ان کے راویوں کے حالات معلوم کر کے ان کی سندوں پر غور کرنا اور اس طرح صحیح احادیث کو ضعیف اور موضوٰع احادیث سے انگکرنا

دقیقہ اسیق کے اعتبار سے کلام کے تحت آسکتے ہیں۔ قرآن کریم کے ایسے ہی عام و ظاہر کی تخصیص تعین کسی بھی حدیث کرتی ہے اور کسی بھی نہیں کرتی۔

لئے "جامع بیان العلم و فضله" لابن عبد البر ج ۲ ص ۱۹۱۔

لئے "ملاحظہ ہو" اصول الرخی" ج ۱ ص ۳۶۵۔

کوئی آسان کام نہ تھا خصوصاً کسی ایسے شخص کے لیے جس نے کبھی احادیث کو جمع کرنے اور راویوں کے حالات معلوم کرنے کا کام نہ کیا ہو اور نہ کبھی محدثین کی مجالس میں حاضری دی ہو۔ اس لینے ان حضرت نے اپنا زیادہ تر اعتماد قرآن پر رکھا جو قطعی المثبت تھا اور اس کے ظواہر و عمومات پر انہوں نے کوئی پابندی نہ لگائی۔ اس کے بعد انہوں نے اخبار آحاد کو، جو انہیں ملیں، قرآن پر پیش کیا۔ اگر انہیں اس کے خلاف نہ پایا تو انہیں قبول کر لیا اور ان پر اپنے مسائل کی بنیاد رکھی، بغیر اس کے کہ وہ ان کی سندوں پر بھی غور کرتے اور ان کے راویوں کے حالات بھی معلوم کرتے۔ یہ کام یقیناً انہوں نے احتیاط اور تقویٰ کے پہلو سے انجام دیا، مباداً کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی ایسی بات منسوب کر دیں چو قرآن کے خلاف ہو۔

اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے اور ان کی محبتوں کو شرفِ قبولیت عطا فرمائے کہ وہ ان حالات میں یہی کر سکتے تھے اور یہی انہوں نے کیا۔ وہ معذور تھے اور ان کے اجتہاد کا انہیں اجر ملے گا، اگر صحیح ہوا تو دو ہر اجر اور اگر صحیح نہ ہوا تو ایک اجر، میکن ان کے جو مانند والے بعد میں آئے (چوتھی اور پانچویں صدی میں) اور انہوں نے ان سے منقول فروعی مسائل سے فقرت کے اصول نکالے، انہوں نے اگرچہ امام بخاریؓ اور دوسرے محدثین کی سخت محنت کی بدولت تمام احادیث کو جمع شدہ پایا۔ بلکہ یہ بھی پایا کہ ان کے راویوں کے حالات کتابوں میں درج کردیئے گئے تھے اور صحیح احادیث کو ضعیف احادیث سے اگر کر کے بیان کر دیا گیا تھا، تاہم انہوں نے محدثین کی ان تمام کاوشوں کی کوئی قدر نہ کی۔ بجائے اس کے کہ وہ ان کی روشنی میں اپنے بڑوں کی معذوری میں کی جانے والی کوتایشوں کی تصحیح کرتے، انہوں نے ان سے منقول فروعی مسائل کو ”نصوص“ کا درج دیا اور اپنے بنائے ہوئے اصولوں میں اگر کسی اصول کو ان سے متصادم پایا تو اسے ایسی شکل دے دی کہ وہ ان سے متصادم نہ رہے۔ ظاہر ہے ایسی سورتِ حال میں ان کے بہت سے اصول بنی صلی اللہ علیہ وسلم سے انتہائی چھان پچٹک کے ساتھ لہ تفصیل کے لئے دیکھیے: شیخ ابو زہرؓ کی کتاب ”ابو حیفۃ“ ص ۲۵۲۔

بنقول صحیح روایات کے خلاف پڑیں تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے لیکن اپنے اس اصول پر اعتقاد کرتے ہوئے انہوں نے ایسی بہت سی احادیث کو رد کر دیا۔ ذیل میں تین چند احادیث کا بطور مثال ذکر کرتے ہیں۔ جنہیں ان حضرات نے اپنے اس اصول کے تحت رد کر دیا حالانکہ یہ وہ احادیث ہیں جو اپنی سنوں کے لحاظ سے انتہائی پختہ اور اپنے مضامین کے لحاظ سے انتہائی واضح اور دوٹوک ہیں اور ان میں اکثر وہ ہیں، جو اللہ کی کتاب کے بعد روئے زمین پر صحیح ترین کتابوں۔ بخاری و مسلم۔ میں منقول ہیں۔

۱۔ نماز میں طمأنیت (سکون واطمینان) اختیار کرنے سے متعلق وہ صریح و مکمل احادیث جن میں سے ایک یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جو اپنے رکوع و سجود میں اپنی کمر سیدھی نہیں کرتا۔ ان تمام احادیث کو انہوں نے قرآن کی آیت: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آتَيْنَاكُمْ أَذْكُرُوا مَا سَبَقُكُمْ دُورًا لَا يَأْتِي إِيمَانَ لَا نَهَىٰ رَكْعَةً أَوْ سَجْدَةً كُرْدًا" کی ظاہری و عمومی دلالت سے رد کر دیا۔

۲۔ وضو اور غسل میں بھی دوسری عبادات کی طرح نیت کے ضروری ہونے کا حکم، جیسا کہ بنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ" (اعمال کا اعتبار نیتوں ہی سے ہے)۔ اس حکم کو انہوں نے قرآن کی آیت "إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ" (جب تم نماز کے لئے کھڑے ہو تو اپنے چہرے دھولو) کی ظاہری و عمومی دلالت سے رد کر دیا۔

۳۔ وہ مکمل و صریح احادیث جن میں نماز میں قرآن کی تلاوت کے لیے سورہ فاتحہ کو متعدد کرنے کا حکم دیا گیا ہے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "لَا حَصْلَوَةَ لِعَنِ اللَّهِ لَيَقْدَرُ بِنَفْعِ تَحْمِلِ الْكِتَابِ" (جس شخص نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی، اس کی کوئی نماز نہیں ہے)۔ ان تمام احادیث کو انہوں نے قرآن کی آیت "فَاقْرَأْ وَأَمَّا مَيَسِرٌ مِّنَ الْقُرْآنِ" (قرآن کا جو حصہ اسان ہواں کی قراہت کر لو) کی ظاہری و عمومی دلالت سے رد کر دیا۔

۴۔ وہ مکمل و صریح احادیث جن میں نماز میں داخل ہونے کے لئے تکمیر "اللہ اکبر"

کہنے، کو متعین کیا گیا ہے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "جب تم نماز کے لئے کھڑے ہو تو اللہ اکبر" کہا اور یہ کہ "نماز کی تحریم تنگیری ہے" اور یہ کہ "اللہ تعالیٰ تم میں سے کسی شخص کی نماز اس وقت تک قبول نہیں کرتا جب تک کہ وہ وضو کو اس کی جگہ پر نہیں رکھتا اور پھر قبلہ رُخ ہو کر "اللہ اکبر" نہیں کہتا" — ان تمام احادیث کو انہوں نے قرآن کی آیت "ذَكَرَ أَسْمَهُ دَيْنَهُ فَصَلَّى" (اور اس نے اپنے رب کے نام کا ذکر کیا اور بھر نماز پڑھی) کی ظاہری و عمومی دلالت سے رد کر دیا۔

۵- وہ صریح و حکم احادیث جن میں بتایا گیا ہے کہ ضرورت پڑنے پر بنی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا نفل روزہ دن ہی میں ختم فرمائیتے تھے اور بعد میں اس کی کوئی قضاہ نہیں کرتے تھے — ان تمام احادیث انہوں نے "يَا إِيَّاهَا الَّذِينَ أَمْنَوْا لَا سُطِّلُوا أَعْمَالَكُمْ" (اسے ایمان والو! اپنے عملوں کو باطل نہ کرو) کی ظاہری و عمومی دلالت سے رد کر دیا۔

۶- وہ حکم و صریح احادیث جن میں بنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "لَعْنَ اللَّهِ الْمُحْدَلِ وَالْمُحْدَلَّ لَهُ" : اللہ نے حلال کرنے اور حلالہ کرانے والے دونوں پر لعنت کی ہے" — ان احادیث کو انہوں نے قرآن کی آیت "حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَ كَاهِيْہاں سُكُّنَ کَه وَه عورت) اس کے علاوہ کسی دوسرے شوہر سے نکاح کر لے" کی ظاہری و عمومی دلالت سے رد کر دیا۔

۷- وہ حکم و صریح حدیث جس میں بنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "مسلمان کو کافر کے بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا" — اسے انہوں نے قرآن کی آیت "أَنَّ الْنَّفْسَ بِنَفْقَهِسْ" (ہاں کے بدلے جان) کی ظاہری و عمومی دلالت سے رد کر دیا۔

۸- وہ حکم و صریح حدیث جس میں دو گواہ نہ ہونے کی صورت میں قسم کے ساتھ ایک ہی شخص کی گواہی کو معتبر قرار دیا گیا ہے — اسے انہوں نے قرآن کی آیت "وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ تِجَارِكُمْ" (اور اپنے مردوں میں سے دو گواہ بناؤ) کی ظاہری و عمومی دلالت سے رد کر دیا۔

۹- وہ حکم و صریح احادیث جن میں بنی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے نکاح کے

بارے میں فرمایا : لَا نِكَاحٌ إِلَّا بِوْلَتٍ : ولی (سرپرست) کے بغیر کوئی نکاح نہیں ”۔ ان سب احادیث کو بھی انہوں نے قرآن کی آیت ”حَتَّىٰ تَكُنَّهُ زَوْجًا غَيْرَهُ“ (یہاں تک کہ وہ (عورت) اس کے علاوہ کسی دوسرے شوہر سے نکاح کر لے) کی ظاہری و عمومی دلالت سے رد کر دیا۔ یعنی یہ کہہ کر کہ اس آیت میں عورت کے خود نکاح کر لینے کا ذکر ہے۔ ۱۰۔ وہ محکم و صریح احادیث جن میں گھوڑے کے گوشت کو حلال قرار دیا گیا ہے۔ ان سب احادیث کو انہوں نے قرآن کی آیت ”وَالْخِيلَ وَالْبَيْغَالَ وَالْحِمَرَ لَهُنَّ كُبُرُ حَوْاْدِنٍ“ اور ہم نے گھوڑے، چیز اور گدھے (پیدا کئے) کہ تم ان کی سواری کرو، اور وہ (تمہارے لئے) زینت ہوں ۔ کی ظاہری و عمومی دلالت سے رد کر دیا۔

یہاں ہم نے بطور مثال صرف چند احادیث کا ذکر کیا ہے ورنہ ان کی اصل تعداد بہت زیاد ہے۔ انہیں رد کرتے ہوئے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن پر اضافہ ہیں، اس لئے اس کی ناسخ ہیں اور قرآن کا نسخ اخبار آحاد سے نہیں ہو سکتا، لیکن حقیقت یہ ہے، جیسا کہ امام ابن قیمؒ کہتے ہیں کہ اپنے اس اصول کو توڑنے میں بھی یہ سب سے پیش پیش ہیں۔ یکونکہ انہوں نے نبیذ سے وضو کے جائز ہونے، وتر کے واجب ہونے، مہر کے وس درہم سے کم نہ ہو سکنے، نماز میں قہقہہ سے نماز اور وضو کے باطل ہو جانے، نمازِ جمعہ کے لیے مصربا میں کی شرط ہونے، وضو میں نہیں پکار غسل میں کلی اور ناک میں پانی سکنے، ولادت میں صرف ایک عورت کی گاہی کے کافی ہونے، جنگ کی حالت میں چور کا ہاتھ نہ کاشنے، کافر کا مسلم دارث نہ ہونے، بہتی ہوئی مجھلی نہ کھانے، جس کا امام ہو تو امام ہی کی قرات کا اس کے لئے قرات ہو جانے اور نکاح میں دو گواہوں کے ضروری ہونے سے متعلق احادیث کو قبول کیا ہے لطف یہ ہے کہ جس حدیث میں دو گواہوں کے ضروری ہونے کا ذکر ہے اور جس سے انہوں نے استدلال کیا ہے اس میں صرف دو گواہوں پر کا ذکر نہیں ہے بلکہ ”دلی اور دو عادل گواہوں“ کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس حدیث کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ اس کی رو سے نکاح میں دو گواہ شرعاً میں اور ان کے عادل ہونے کی شرط

نہیں ہے، اس لئے وہ فاسق بھی پوچھتے ہیں اور ولی کا ہونا بھی شرط نہیں سے کیونکہ اس سے قوانینوں نے اس وقت پیچھا چھڑایا تھا جب انہوں نے «لَا نِكَاحَ إِلَّا بُوْنَىٰ» والی حدیث کو رد کر دیا تھا، حالانکہ یہ تمام احادیث جنہیں ان حضرات نے ^{نحو} کیے ہے ان کے اسی اصول کی رو سے قرآن پر اضافہ ہیں اور ان میں سے اکثر احادیث محدثین کی شرائط کے مطابق انتہائی ضعیفہ بلکہ باطل ہیں۔

علاوہ ازیں انہوں نے بعض اور احادیث کو بھی قبول کیا ہے جن کے قبول کرنے میں دوسرے بھی ان کے ساتھ شریک ہیں (اوپر وہ اس لئے کہ یہ محدثین کی شرائط کی رو سے قابل قبول ہیں) جیسے بچو بھی اور بھتیجی یا خالہ اور بھائی کو بیک وقت نکاح میں رکھنے کی حرمت، موزوں پرنسپ کے جواز، دانتوں والے درندوں اور پنجوں والے پرندوں کی حرمت، قائل کے دارث نہ بن سکنے، رضاعت سے ان تمام رشتتوں کا محروم بن جانے جو خون کی وجہ سے محروم ہیں اور حالفہ عورت کے نماز نہ پڑھنے، اور روزہ نہ رکھنے سے متعلق احادیث، حالانکہ یہ سب احادیث بھی ان کے اس اصول کی رو سے قرآن پر اضافہ ہیں۔

ان تمام احادیث کو قبول کر لینے میں ان کی دلیل یہ ہے کہ یہ "مشہور احادیث" ہیں۔ حالانکہ یہ مشہور احادیث نہیں ہیں بلکہ اخبار احادیث میں اور ان میں سے اکثر کا حال یہ ہے کہ وہ کسی سند کے بغیر علماء و غیر علماء کی زبان پر شہرت پائی گئی تھیں اور انہوں نے "مشہور" ہونے کا مرتبہ صرف اس لئے پایا اور اس وقت پایا جب ان کے ائمہ نے انہیں قبول کر لیا۔ اور جب یہ مشہور بن گئیں تو ان کے نزدیک ان سے قرآن کا نسخ بھی ہو سکتا ہے اور تخصیص بھی۔ یہ کام (بلکہ صرف تخصیص کا کام) اگر نہیں ہو سکتا تو ان احادیث سے نہیں ہو سکتا جو ان کے ائمہ سے منقول نہیں ہیں، یعنی چاہے محدثین کی انتہائی معقول اور فطری شرائط کی رو سے وہ صحت کے لئے ہی بلند مقام پر پہنچی ہوئی۔

لہ خنیہ نے "مشہور" کی خود جو تعریف کی ہے اس کے لئے دیکھئے ہیں ۲۹ واضح ہے کہ ان کی یہ تعریف دوسروں کی تعریف سے مختلف ہے۔

ہوں۔ یہ عصبیت اور شخصیت پرستی کی انتہا نہیں تو اور کیا ہے؟ اسی لئے امام ابن قیمؑ ان سے خطاب کرتے ہوئے سمجھتے ہیں:

”ہمیں بتائیے تو ہمی قبول کیے جانے والی اور رد کیے جانے والی صحیح احادیث کے درمیان فرق کیا ہے؟ یا تو آپ ان تمام احادیث کو قبول کیجیے، یا ان سب کو رد کر دیجیے، اگر وہ قرآن پر اضافہ ہوئی۔ رہمی آپ کی یہ مانی کر جئے چاہیں قبول کریں اور جئے چاہیں رد کر دیں تو یہ ایک ایسی چیز ہے جس کی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تے اجازت نہیں دی جائے۔“

اس کے بعد امام ابن قیمؑ نے اپنی کتاب ”اعلام الموقعين“ (ج ۲ ص ۲۶۷) میں اس مضمون سے متعلق ان کے باون دلائل و شبہات نقل کر کے ان کا کافی و شافعی جواب دیا ہے۔

۲۔ ان کا دوسرا اصول یہ ہے کہ ”اگر اخبار احادیث سنت مشہورہ کے خلاف پڑیں، چاہے ان کے ظواہر ہی سے ہی، تو انہیں قبول نہ کیا جائے۔“ سنت مشہورہ سے ان کی مراد وہی اخبار احادیث ہیں جنہیں ان کے ائمہ نے قبول کیا اور ان کا مرتبہ اس وقت اتنا بلند ہوا کہ وہ سنت ”مشہورہ بن گیلس جب انہوں نے انہیں قبول کیا۔ جیسا کہ ہم ابھی بتاچکے ہیں: انہوں نے اپنے اس اصول کے تحت بھی صحیح احادیث کی ایک بڑی تعداد کو رد کیا ہے۔ مثلاً:

۱۔ وہ مکمل و صریح احادیث جن کی عقیض سے زائد صحابہ نے روایت کی ہے اور ان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کو بھی اسی طرح حرم قرار دیا ہے جس طرح کہ مکرم حرم اور اس میں شکار کرنا حرام ہے۔ ان تمام احادیث کو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ”اے ابو عبیر! تمہارے موالے کو کیا ہوا؟“ کی ظاہری و

لہ یہ ابو عبیر حضرت انسؓ کا چھوٹا بھائی تھا اور ابھی بچہ تھا اس نے ایک مولہ (باقی صفحہ آئندہ)

عمومی دلالت سے رد کر دیا۔ چنانچہ ان کے نزدیک مدینہ منورہ میں شکار جائز ہے حالانکہ اگر یہ جائز ہے اور اس کے ساتھ وہ مدینہ منورہ کو حرم بھی کہتے ہیں تو اس کے حرم ہونے کا کیا مطلب ہے؟ حرم تو دبی جگہ ہوتی ہے جہاں بعض کاموں پر پابندی ہو، اور مدینہ منورہ میں ان کے نزدیک کوئی پابندی نہیں ہے۔

۲۔ وہ ملکم و صریح احادیث جن میں بتایا گیا ہے کہ معمولی سے معمولی مالیت کے مہر سے بھی چاہے وہ دو ہے کی انکو علیٰ ہو، نکاح ہو سکتا ہے۔ ان احادیث کو انہوں ان ناقابل اعتبار حدیث سے رد کر دیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ ”دس در حرم سے کم مہر نہیں ہے“۔

۳۔ وہ صریح اور صحیح حدیث جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ”اگر کوئی شخص سورج عذب ہونے سے پیشتر عصر کی نماز کی ایک رکعت پالے تو اسے اپنی نماز پوری کر لینی چاہیئے۔ اور اگر کوئی سورج طلوع ہونے سے پیشتر صحیح کی نماز کی ایک رکعت پالے تو اسے اپنی نماز پوری کر لینی چاہیئے۔“ اس حدیث کو انہوں نے اس بنا پر رد کر دیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج طلوع ہونے کے وقت نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ یہ حضرات اس حدیث کے پہلے آدھ حصہ کو لیتے ہیں اور ان کے نزدیک جو شخص سورج غروب ہونے سے پیشتر عصر کی ایک رکعت پالے اپنی نماز پوری کر سکتا ہے۔ لیکن جو شخص سورج طلوع ہونے سے پیشتر صحیح کی نماز کی ایک رکعت پالے تو ان کے نزدیک اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی نماز پوری کر سکے کیونکہ یہ نماز کے لیے منوع وقت ہے۔ اگر یہ منوع وقت ہے تو غریب آفتا ب بھی تو منوع وقت ہے۔

۴۔ نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد بلند آواز سے ”آمین“ کہنے کے بارے میں وہ ملکم و صریح حدیث جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”جب امام آمین کہے تو قم

(باقیر) پال رکھا تھا۔ وہ مر گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فیر مایا تھا۔

بھی آئین کہو" اور یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب "ولاد الصالین" کہتے تو آئین" کہتے اور اس کے ساتھ آواز کو بلند فرماتے (بنجاری وسلم) یہ روایت امام سقیان ثوریؑ کی ہے۔ اسے ان حضرات نے اسی حدیث کو ایک شاذ روایت سے رد کر دیا ہے جو امام شعبۃؓ کی ہے اور اس میں انہوں نے "آواز کو بلند کیا" کے بجائے "آواز کو پست کیا" کے الفاظ نقل کر دیے ہیں۔

۵۔ وہ متعدد صحیح احادیث جن میں صبح کی نماز کو اول وقت ادا کرنے کی تلقین کی گئی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلسل عمل یہ بتایا گیا ہے کہ آپ اسے غلائے (اندھیرے) میں ادا فرمایا کرتے تھے۔ ان سب احادیث کو انہوں نے ایک مجلہ حدیث سے رد کر دیا ہے اور وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "اسْفِرُوا بِالْفَجْرِ فَإِذَا أَعْظَمْتُ الْأَجْرَ (فجھ کے ساتھ اسفار کرو کیونکہ وہ اجر میں زیادہ ہے") اسفار سے مراد سورج نکلنے سے پہلے صبح کی وضنی ہے، حالانکہ اس حدیث سے مزاد یہ ہے اور وہ اس وقت جب اُسے ثابت مان لیا جائے کہ صبح کی نماز میں داخل اندھیرے میں ہوا جائے اور خارج اس وقت ہوا جائے جب وضنی پھیل جائے جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔

۶۔ عصر کی نماز کو جلد اور اول وقت پڑھنے سے متعلق وہ متعدد صحیح اور صریح احادیث جن میں بتایا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام عصر کی نماز پڑھتے۔ پھر ان میں سے کوئی شخص چار میل کے فاصلہ پر موالی (دمیتہ منورہ کی ایک نواحی بستی)، جاتا اور ابھی سورج حیثیت مرتقبہ (تیزی سے چلتا ہوا بلند) ہوتا۔ ان تمام احادیث کو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس محل ارشاد سے رد کر دیا ہے کہ "تھاڑی اور قم سے پہلے اہل کتاب کی مثال ایسی ہے کہ ایک شخص نے چند لوگوں کو مزدوری پر لگایا اور ان سے کہا "جو آدمی آدھے دن تک میرا کام کر گا اُسے ایک قیراط ملے گا" چنانچہ یہودیوں نے کام کیا۔ پھر اس نے کہا "جو آدمی عصر تک میرا کام کرے گا، اُسے ایک قیراط ملے گا" چنانچہ نصاریٰ نے کام کیا۔ پھر

اس نے کہا "جو آدمی سورج غروب ہوئے تک میرا کام کرے گا۔" دو قیراط میں
گے "اس پر تم (سماںوں) نے کام کیا۔ یہودی اور نصاری خفا ہوئے اور کہنے لگے
"ہم نے زیادہ کام کیا لیکن ہمیں اجرت کم دی گئی" "اس پر اس شخص نے کہا، "یہ
بتاؤ کہ کیا میں نے تمہاری اجرت میں کمی کی ہے؟" انہوں نے کہا "نہیں" "اس نے
کہا "یہ میرا فضل ہے جسے میں چاہوں، دوں" بال اللہ العجب! (یا ابن قیمؒ کے الفاظ
ہیں)، بخلاف بتائیے اس حدیث میں کہاں سے اس بات کی دلیل آگئی کہ عصر کی نماز کا
وقت اس وقت تک شروع نہیں ہوتا جب تک ہر چیز کا سایہ اس سے دو گناہیں
ہو جاتا ہے کیا کبھی متلاوی سے بھی احکام لئے جاتے ہیں اور وہ بھی حکم احادیث کو چھوڑ کر
۔ وہ حکم و صریح حدیث جس کی رو سے نماز نکلنا صرف تسلیم (السلام علیکم و
رحمة اللہ کہنے) ہی کے ذریعہ ہو سکتا ہے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا "اور اس کی (یعنی نماز کی) تحلیل تسلیم ہے" اور یہ کہ "تم میں سے کسی ایک
شخص کے لئے کافی ہے کہ وہ دامیں اور بامیں طرف" الاسلام علیکم و رحمۃ اللہ تکہہ
کر اپنے بھائی کو سلام کئے" — اس حدیث کو انہوں نے حضرت عبد اللہ بن سعید
کے اس ذمہ دینی قول سے رد کر دیا "جب تم نے تسلیم کہہ دیا تو تمہاری نماز پوری ہو گئی"
اور یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بد و کو نماز سکھائی اس میں نماز سے پلٹنے کے لیے
سلام کہنے کا ذکر نہیں ہے۔

۸۔ وہ صریح اور صحیح حدیث جس میں غلوی اور بچلوں کا نصاب پانچ وقت۔
(تقریباً بیس من) بتایا گیا ہے — اس کو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عام
مفہوم رکھنے والی حدیث سے رد کر دیا ہے۔ جسیں آپ نے فرمایا "جس زمین کو انسان
سیراب کرے اس میں عشر ہے اور جس زمین کو زمین سے پانی نکال کر سیراب کیا جائے
اس میں نصف عشر ہے" اس لیے ان کے نزدیک غلوی اور بچلوں کی ہر کم یا زیادہ
مقدار پر زکوٰۃ فرض ہے حالانکہ یہ دوسری حدیث جس سے انہوں نے استدلال کیا ہے
اس کا حکم عام ہے اور بہلی کا خاص۔ یہاں انہوں نے خاص کو بھی عام سے رد کر دیا ہے

۹۔ وہ صریح اور صحیح احادیث جنہیں متعدد بڑے صحابہ نے روایت کیا ہے اور ان میں اس شخص کو نماز کا اعادہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے جس نے نماز باجماعت کی صورت میں صاف کے پچھے تہبا نماز پڑھی ہو۔ ان سب کو انہوں نے "خلاف اصول" (یعنی قیاس کے اصولوں کے خلاف) کہہ کر رد کر دیا ہے حالانکہ اصل اصول تو حدیث ہے اور قیاس کا جو اصول اس کے خلاف پڑھے رد اسے ہونا چاہیئے نہ کہ حدیث کو ان احادیث کو انہوں نے یہ کہہ کر بھی رد کیا ہے کہ امام تہبا کھڑا ہوتا ہے اور یہ کہہ کر بھی کہ عورت صاف کے پچھے تہبا کھڑی ہوتی ہے۔

۱۰۔ صحیحین کی وہ صریح اور صحیح احادیث جنہیں متعدد بڑے صحابہ نے روایت کیا ہے اور ان میں تہبا ایک رکعت سے دتر کو جائز قرار دیا گیا ہے۔ ان احادیث کو انہوں نے دو باطل حدیثوں اور ایک باطل قیاس سے رد کر دیا ہے۔ ان میں سے ایک حدیث یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے "بزراء" (کٹھے ہوئے) سے منع فرمایا ہے اور یہ ایک ایسی حدیث ہے جس کی کوئی صحیح یا ضعیف سند نہیں ہے۔ دوسری حدیث یہ ہے کہ صرات کا دتر تین رکعت ہے جیسے دن کا دتر نماز مغرب" اور یہ ایک ضعیف حدیث ہے۔ ان کا باطل قیاس یہ ہے کہ انہوں نے دتر کو نماز مغرب پر قیاس کیا۔ حالانکہ دونوں میں فرق کئی پہلوؤں سے واضح ہے۔ جسے ہر وہ شخص جانتا ہے جو دتر اور نماز مغرب کو جانتا ہے۔

www.KitaboSunnat.com

یہاں بھی اگرچہ مزید مثالیں دی جاسکتی ہیں لیکن اختصار کے پیش نظر ہم ان چند مثالوں پر اکتفاء کرتے ہیں۔

۱۱۔ ان کا تیسرا اصول یہ ہے کہ "حدیث کو اس وقت قبول نہ کیا جائے جب اس کے راوی کا عمل اس کے خلاف ہو۔"

اپنے اس اصول کے تحت انہوں نے اس حدیث کو رد کر دیا جس کے راوی صحیحین میں حضرت ابو ہریرہ ہیں اور اس میں حکم دیا گیا ہے کہ اگر کسی برلن میں کتابخانہ ڈال دے تو اسے سات مرتبہ دھویا جائے کیونکہ۔ ان کے کہنے کے مطابق حضرت

ابو ہریزؓ نے فتویٰ دیا کہ برتن کو اگر تین بار دھوایا جائے تو وہ پاک ہو جاتا ہے۔
اسی طرح انہوں نے لڑکی کے نکاح میں ولی (سرپست) کے ضروری ہونے کی وجہ
حدیث بھی رد کر دی ہے جس کی روایت صحیحین میں حضرت عائشہؓ سے ہے کیونکہ۔
ان کے کہنے کے مطابق۔ حضرت عائشہؓ نے اپنے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکرؓ کی عیشی
کا نکاح ان کی اجازت کے بغیر کر دیا تھا۔

اس طرح انہوں نے رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد رفع الیدين سے متعلق
اس حدیث کو بھی رد کر دیا جس کے راوی صحیحین میں حضرت عبد اللہ بن عمرؓ میں کیونکہ۔
ان کے کہنے کے مطابق۔ حضرت عبد اللہ بن عمرؓ کے بارے میں روایت ہے کہ انہوں
نے رفع الیدين نہیں کیا۔

لیکن حقیقت یہ ہے کہ اپنے اس اصول پر عمل کرنے میں وہ تفداد کاشکاریں
کیونکہ انہوں نے حضرت ابن عباسؓ سے منقول اس ناقابل اعتبار حدیث کو تو لے لیا
کہ "معتوہ (کم عقل)، کی طلاق کے سوا ہر طلاق جائز ہے" لیکن ان کے اس فتویٰ
کو چھوڑ دیا کہ "مکروہ (جس پر جبر کیا جائے) اور تکلیف دیے جانے والے شخص کی
کوئی طلاق نہیں۔"

اسی طرح انہوں نے حضرت عائشہؓ کی اس روایت کو تو لے لیا کہ "نماز دو دو
ركعت کر کے فرض کی گئی" اور صحیح روایات میں ان کے اس عمل کو چھوڑ دیا کہ انہوں
نے سفر میں پوری (قصر کے بغیر) نماز پڑھی۔

اسی طرح انہوں نے وہ گری پڑی حدیث تو لے لی جس کے راوی حضرت جابرؓ
اور حضرت ابو موسیٰؓ میں اور اس میں نماز کے دوران قہقہہ سے وضو کرنے کا حکم دیا
گیا ہے لیکن صحیح روایات میں ان کے اس قول کو چھوڑ دیا کہ قہقہہ سے وضو ضروری
نہیں۔

اسی طرح انہوں نے حضرت جابرؓ سے منقول اس غیر صحیح حدیث کو تو لے لیا کہ
"دس درہم سے کم حق مہر نہیں" لیکن صحیح روایات میں ان کے اس فتویٰ کو چھوڑ دیا

کہ ہر کم یا زیادہ مقدار والے مہر سے نکاح ہو جاتا ہے۔

اسی طرح ان کے متفاہ کی اور بھی کئی مشالیں دی جا سکتی ہیں، لیکن یہاں ہم امام ابن قیمؓ کی یہ عبارت نقل کرنا زیادہ مفید سمجھتے ہیں :

”بہت سے لوگوں کا حال یہ ہے کہ اگر حدیث اُن کے مقلد وہ امام جس کی وہ تقلید کرتے ہیں) کے قول کے مطابق آئے اور راوی کا قول اس کے خلاف ہو تو کہتے ہیں ”جنت اس کی (یعنی راوی کی) روایت ہے نہ کہ اس کا قول“ اور اگر راوی کا قول اُن کے مقلد کے قول کے مطابق آئے اور حدیث اس کے خلاف ہو تو کہتے ہیں ”راوی نے حدیث کے خلاف تب ہی تو فتویٰ دیا کہ وہ (حدیث) اس کے نزدیک منسوخ تھی ورنہ ایسا کرنا اسکے عادل ہونیکو مجرمو حکر دیتا“ گویا کبھی وہ یوں کہتے ہیں اور کبھی یوں کیونکہ ایک ہی باب میں اُن کے اس طرح کے متفاہ اقوال پائے جاتے ہیں اور یہ ایک نہایت بیرونی قسم کا تفاہ ہے۔ جس چیز پر ہمارا ایمان ہے اور ہم اپنے لیے اس سے سٹنے کی گنجائش نہیں سمجھتے وہ یہ ہے کہ اگر کسی حدیث کی روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح قرار پا جائے اور اسے منسوخ کرنے والی کوئی دوسری حدیث موجود نہ ہو، تو ہم پر اور پوری امت پر فرض ہے کہ اسے لیں اور اس پر عمل کریں اور اس کے خلاف ہر چیز کو چھوڑ دیں اور اسے کسی کے عمل کے خلاف ہونے کی وجہ سے نہ چھوڑیں چاہے وہ کوئی ہو۔ اس کا اپنا راوی یا کوئی اور، کیونکہ ممکن ہے راوی حدیث کو بھجوں گیا ہو یا فتویٰ دیتے وقت وہ اس کے ذہن میں نہ آئی ہو۔ یا جس سند میں اس نے فتویٰ دیا اس میں اس کی دلالت کا پتہ نہ چلا ہو یا اس سے اس کی کوئی مرجوح تاویل کری ہو یا اس کے ذہن میں اس سے معارضہ (مکروہ) کرنے والی کوئی چیز ہو حالانکہ حقیقت میں وہ اس کا معارضہ نہ کرتی ہو یا اپنے فتویٰ میں اس نے کسی ایسے شخص کی اس کے خلاف بات بلادیل مان لی ہو جس کے متعلق وہ سمجھتا ہو کہ اس کا علم مجھ سے زیادہ ہے اور اس نے حدیث کے خلاف کسی قوی تردیل ہی سے بات کی ہوگی۔ اور اگر فرض کیا جائے کہ ان میں سے کوئی بھی بات نہیں، اگرچہ ایسا فرض یا ممکن کرنے کی کوئی

گنجائش نہیں ہے، تو راوی معصوم تو نہیں ہے اور نہ اس کے حدیث کے خلاف کوئی بات کرنے سے اس کے عادل ہونے کی صفت ساقط ہوتی ہے۔ جب تک اس کی برائیاں اس کی نیکیوں سے زیادہ نہ ہو جائیں گے۔

نواب صدیق الحسن خاںؒ اپنی کتاب "حصول المأمول في علم الأصول" میں لکھتے ہیں:

"اے [یعنی صحیح حدیث کو]، اس سے کوئی نقصان نہیں پہنچتا کہ اس کے راوی کا عمل اس کے خلاف ہوا، جہور حنفیہ اور بعض مالکیہ کے قول کے بر عکس، کیونکہ ہم جس چیز کو ذریعۃ عبادت مانتے ہیں اس سے مراد وہ حدیث ہے جو ہمیں پہنچی ہے، نہ کہ راوی کا اپنا فہم۔ جن لوگوں نے راوی کے عمل کو اس کی روایت پر مقدم رکھا ہے ان کے پاس کوئی ایسی دلیل نہیں ہے جس سے استدلال کیا جاسکتا ہو۔"

۲ - ان کا چوتھا اصول یہ ہے کہ "حدیث کو اس وقت قبول نہ کیا جائے جب اس کا راوی غیر فقیہ ہو اور وہ ہر طرح سے قیاس کے خلاف ہو۔"

اپنے اس اصول کے تحت انہوں نے بہت سی اُن احادیث کو رد کر دیا ہے جن کے راوی حضرت ابو ہریثؓ، انسؓ، سلمان فارسیؓ، بلالؓ یا جابر بن سمرةؓ ہیں جیسے صحیحین میں حضرت ابو ہریثؓ کی حدیث کہ "اوٹوں اور بکریوں کے تھن نہ باز ھو" یعنی ان کا دودھ زیادہ دکھانے کے لیے) اس کے بعد جو شخص انہیں خریدے اسے دودھ دوئے کے بعد اختیار ہے کہ انہیں پسند کرے تو رکھے اور پستہ کرے تو ایک صاع کھجور ساتھ دے کر انہیں واپس کر دے۔"

ایسی طرح انہوں نے صحیح بخاری میں حضرت انسؓ کی اس حدیث کو بھی رد کر دیا کہ "کچھ لوگ مدینہ آئے لیکن وہاں کی آب مہوا انہیں راس نہ آئی اور ان کے پیٹ پھول گئے۔" بنی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اوٹوں کا پیش اب اور دودھ پینے کی اجازت دی۔" ان حضرات کے اس اصول میں علم و اجتہاد سے بہرہ و رہمت سے صحابہ کرامؓ کے

لہ اعلام المؤمنین : ج ۳ ص ۹۲ لہ قواعد التحدیث : ص ۹۲

ساتھ بے ادبی و گستاخی کا پہلو تو پایا ہی جاتا ہے لیکن اس کے ساتھ انہوں نے ایک زیادتی یہ بھی کی ہے کہ اسے امام ابو حنیفہؓ نے مسوب کرنے کی کوشش کی ہے حالانکہ اس کا کوئی ثبوت امام صاحب سے نہیں ملتا بلکہ یہ صرف علییٰ بن ابیانؓ کا مذہب ہے جس پر بہت سے متاخرین نے ان کی متابعت کر لی۔ بزدؤیؓ نے اس کا دفاع کیا اور اسے امام ابو حنیفہؓ کی طرف مسوب کرنے کی کوشش کی حالانکہ یہ صحیح نہیں ہے بلکہ کوئی نہیں اس سے اتفاق نہیں کیا اور بہت سے متاخرین نے اس رائے پر ان کی متابعت کی کیونکہ جیسا کہ کرخیؓ کہتے ہیں۔ راوی کی فقہ کار روایت کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا بلکہ روایت کا سارا دار و مدار راوی کے عادل و ضابط ہونے پر ہے ۱۰

تعجب ہے کہ بعض حنفی علماء اس اصول کو امام ابو حنیفہؓ سے نسبت کو ثابت کرنے کے لیے اپنی کتابوں میں ایک واقعہ کا ذکر کرتے ہیں اور وہ یہ کہ امام ابو حنیفہؓ کی مکہ مکرمہ میں امام او زاعمیؓ سے ملاقات ہوتی۔ امام او زاعمیؓ نے رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد رفع الیدين سے متعلق امام زہریؓ، پھر سالمؓ اور پھر حضرت عبد اللہ بن عمرؓ کے واسطے اپنی روایت بیان کی اور پوچھا کہ پھر آپ رفع الیدين کیوں نہیں کرتے؟ اس پر امام ابو حنیفہؓ نے جواب دیا کہ ”مجھے حمادؓ نے بتایا کہ انہوں نے ابراہیمؓ نے مخفی سے ستا اور ابراہیمؓ نے علقمہ اور اسود سے ستا اور انہوں نے حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف تماز شروع کرتے وقت رفع الیدين کرتے تھے۔ اور پھر اسے دہراتے نہ تھے۔“ امام او زاعمیؓ نے پھر جواب میں کہا ”میں آپ کو زہری، سالمؓ اور حضرت عبد اللہ بن عمرؓ کی روایت ستا ہوں اور آپ ہمیں حماد اور ابراہیمؓ نے مخفی کی روایت کردہ حدیث ستاتے ہیں“ امام ابو حنیفہؓ بولے : حمادؓ زہریؓ سے بڑے فقیہ تھے۔ ابراہیمؓ سالمؓ سے بڑھ کر عالم فقیہ تھے اور علقمہ کا پا یہ کسی طرح ابن عمرؓ سے کم نہ تھا۔“ حالانکہ یہ ایک قطعی جھوٹا اور بے سر و پا واقعہ ہے جس کی طرف امام صاحب

کے شاگردوں میں سے کسی نے اشارہ تک نہیں کیا اور اسی لئے امام زیلیعی نے "نصب الاریہ" میں اس کا سرے سے ذکر تک نہیں کیا۔ حالانکہ وہ ہر سلسلہ میں حنفیہ کی ہر اس قوی یا ضعیف دلیل کا ذکر ضرور کرتے ہیں جس سے استشہاد کرنا ممکن ہو۔ اس واقعہ کا ذکر سب سے پہلے ایک غیر معترض شافعی فقیہ حارثی (فیضان) نے، شاید امام ابوحنیفہؓ کو بدنام کرنے کے لئے کیا اور اس کے لئے ایک جھوٹی روایت وضع کر دی۔ حنفی علماء جیسے جامع المسانید کے مصنف خوارزمی "مناقب امام ابوحنیفہؓ" کے مصنف الموقف اور بدایہ کی شرح "فتح القدير" کے مصنف ابن اہم نے۔ جنہیں "محقق" کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔

اسے اسی شافعی فقیہ "الحارثی" سے لیکر اپنی کتابوں میں درج کر دیا اور پھر بعد کے لوگوں کو گویا ایک کارگر ہتھیار مل گیا۔ یہ واقعہ جھوٹا اور بے سر و پا تو ہے ہی، اس میں خود امام ابوحنیفہ کی توہین کا یہ پہلو نکلتا ہے کہ وہ گفتگو کے اصولوں سے بھی ناواقف تھے (حالانکہ یہ ان کی شہرت کا نامایاں ترین پہلوؤں میں سے ایک ہے)۔ امام او زاعیؓ ان سے اپنی روایت کا ذکر کرتے ہیں۔ مجائز اس کے کہ امام ابوحنیفہؓ یہ بتاتے کہ یہ روایت کیوں ناقابل اعتبار ہے، وہ ایک دوسری یہ موضوع یہ چھپڑ دیتے ہیں کہ: "حمد...۔" پھر کیا امام ابوحنیفہؓ سے کوئی شخص یہ موقع رکھ سکتا ہے کہ وہ حضرت عبد اللہ بن عمرؓ کی شان میں اوفی درجہ کی بھی کوئی گستاخی کر سکتے ہیں (اگر امام زیری اور سالم کا ذکر چھپوڑ بھی دیا جائے) حالانکہ خود حنفی علماء ان کا شمار سب سے زیادہ فقرہ کا علم رکھنے والے چند صحابہ میں کرتے ہیں؟ اللہ حفظ حکماء ائمۃ دینیک من عبیث اتباعہم۔ آمين۔

حقیقت یہ ہے کہ ان حضرات نے قیاس کو ان صحابہ کرام کی روایت پر خصوصاً حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت پر ترجیح دے کر اپنے آپ کو طعن و تشیع کا بجا طور پر نشانہ

لہ مزید تفصیل کے لئے دیکھیے: حاشیہ کتاب "مناقب حضرت امام ابوحنیفہؓ"
از مولانا محمد عطاء الدین حنفی ص ۳۲۹

بنایا ہے حضرت ابو ہریرہؓ وہ ہمیں جنہوں نے حضرت عمرؓ کے زمانہ میں فتویٰ دیا۔ اور حضرت عمرؓ نے انہیں اس عہد سے پر برقرار رکھا اور انہیں بھریں اور دوسرا علاقوں میں اپنا عامل مقرر کیا۔ صحابہؓ میں حضرت ابن عباسؓ اور تابعین میں حضرت سعید بن مسیبؓ جیسی عظیم شخصیتیں ان کے شاگردوں میں شامل ہیں۔ ان کے بارے میں امام بخاریؓ کہتے ہیں :

”ان سے تقریباً اٹھ سو صحابہ و تابعین نے علم (حدیث) کی روایت کی، وہ حدیث کا سب سے زیادہ علم رکھنے والے اور اس کو محفوظ رکھنے والے صحابہ میں سے تھے۔ وہ قرآن کے قاری (عالم) تھے اور عربی (النسسل) تھے۔ عربی ان کا مزاج تھی اور صحابہ کرام ان کی روایت کی طرف رجوع کرتے اور اس پر عمل کیا کرتے تھے۔ ہاں ان کی فقہ کی نوعیت دوسری تھی جس میں خواطر و آراء نہ پائے جاتے تھے۔“ لہ

۵۔ ان کا پانچواں اصول یہ ہے کہ ”حدیث کو اس وقت قبول نہ کیا جائے جب اس کا تعلق بلوائے عام سے ہو۔“

اس سے ان کی مراد یہ ہے کہ وہ سب کے سامنے پیش آنے والے کسی واقعہ سے متعلق ہو، پھر بھی اسے لوگوں کی ایک بڑی تعداد نے نقل نہ کیا ہو۔

اپنے اس اصول کے تحت انہوں نے کئی احادیث کو رد کر دیا۔ جیسے نماز میں رفع الیدین کی احادیث اور بغیر رکاوٹ کے شرمنگاہ کو ہاتھ لگانے سے وضو کے ضروری ہونے کی حدیث، لیکن ساتھ ہی انہوں نے اس نوعیت کی بہت سی احادیث کو قبول بھی کیا ہے جیسے وتر کے واجب ہونے کی حدیث اور نماز میں قبیلہ سے وضو کے ٹوٹ جانے کی حدیث حالانکہ ان کا تعلق بلوائے عام سے ہے، چنانچہ دونوں کی نوعیت الگ الگ بتانے میں انہیں سخت دشواری پیش آئی ہے اور انہوں نے تسییم کیا ہے کہ علمائے اصول اور علمائے حدیث کی اکثریت بلوائے عام سے متعلق حدیث کو

لہ مختصر "الصواعق المرسلة" لابن القیم : ص ۵۰۷

قبول کرتے ہیں، اگر اس کی سند صحیح ہو لہ رفع الیدین کی احادیث کو تو یوں بھی تقریباً باون صحابہؓ نے روایت کیا ہے، جیسا کہ بعض محدثین نے لکھا ہے:

حقیقت یہ ہے کہ یہ حضرات حدیث کو اس وقت قبول کر لیتے ہیں جب ان کے امامؓ نے اسے قبول کر لیا ہو، اور اس وقت رد کر دیتے ہیں جب اس نے اسے قبول نہ کیا ہو۔ اس کے لئے طرح طرح کے اصول و ضع کرتے ہیں جن میں سے ایک ان کا یہ اصول بھی ہے۔ حالانکہ ان کے امامؓ نے اس اصول کا خود کوئی ذکر نہیں کیا۔ چنانچہ امام ابن قیمؓ لکھتے ہیں: «اس کو۔ یعنی اس اصول کو۔ وہ امام ابوحنیفہؓ سے بیان کرتے ہیں جو سراسر ان پر اور امام ابویوسفؓ اور محمدؐ پر مجبوٹ ہے۔ ان میں سے کوئی اس کا قائل نہیں تھا۔ یہ صرف ان کے متاخرین کا قول ہے۔ اسے سب سے پہلے جس نے اختیار کیا، وہ عیسیٰ بن ابی جعفرؑ تھے۔ اور پھر ابوالحسنؓ کرخیؑ نے اس پر ان کی متابعت کی۔ تھے نواب صدیق الحسن خاںؓ لکھتے ہیں:

«اسے۔ یعنی خبر صحیح کو۔ اس سے کوئی نقمان نہیں پہنچتا کہ وہ بلوائے عام کے بارے میں ہو، حفیہ اور عبداللہ بصیری کے قول کے برکس، کیونکہ اس قسم کی احادیث پر صحابہ کرام اور تابعین نے عمل کیا ہے۔»^۱ ۴۔ ان کا چھٹا اصول یہ ہے کہ «حدیث کو اس وقت قبول نہ کیا جائے جب وہ حدود و کفارات کے بارے میں ہو۔» کیونکہ حدود و کفارات شبہات سے ساقط ہو جاتے ہیں اور ان کے نزدیک اخبار آحاد۔ چاہے وہ صحیح ہوں۔ ظنی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اس قاعدہ کی اختراع سب سے پہلے کرخیؑ نے کی اور اسے انہوں نے معتبر لے سے لیا کیونکہ یہ ان ہی کا مذہب تھا۔^۲

۱۔ ملاحظہ ہو: «اصول الرضی» ج ۱ ص ۳۲۵ اور «تیسیر التحریر» ج ۳ ص ۲۵

۲۔ مختصر «الصوات عن المرسل» میں ۵۰۲ سے «قواعد التحدیث» ص ۵۲

۳۔ مختصر «الصوات عن المرسل» ص ۵۰۳

تواب صدیق الحسن خاں لکھتے ہیں :

”کوئی دلیل ایسی نہیں جس سے حدود کفارات کا وسرے عام شرعی
احکام سے خاص ہونا ثابت ہوتا ہے۔“^{۱۷}

۷۔ ان کا ساتواں اصول یہ ہے کہ ”حدیث کو اس وقت قبول نہ کیا جائے جب
صحابہ و تابعین کے زمانہ میں لوگوں نے اس پر عمل ترک کر دیا ہو۔“

اس اصول کا انہوں نے تذکرہ کیا ہے یہ اور شاید اس سے ان کا مقصد نماز میں
رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد رفع الیدين اور آمین بالجہر متعلق احادیث کو مسوغہ
یا متروک ثابت کرنا ہے کیونکہ کوفہ اور بعض دوسرے شہروں میں تابعین کے زمانہ میں
لوگوں نے ان پر عمل کرنا چھوڑ دیا تھا، گویا انہوں نے اہل کوفہ کے اجماع کو اجماع
قرارد سے بیا۔ حالانکہ وہ اجماع نہیں ہے اور اگر ہوتا بھی تو سب کا اتفاق ہے کہ اجماع
قرآن و سنت کے کسی نص کو مسوغہ نہیں کر سکتا۔ پھر اگر ایسا ہے بھی تو یہ حضرات
ان ہی جیسے اُن تمام احکام پر عمل کیوں نہیں چھوڑ دیتے جن پر صحابہ و تابعین کے
زمانہ میں بعض جگہوں پر لوگوں نے عمل کرنا چھوڑ دیا تھا، حضرت عثمانؓ کے زمانہ میں صحابہؓ
نے نماز میں جھکتے اور اٹھتے وقت ”اللہ اکبر“ کہنا اور اُسے باواز بلند کہنا ترک کر دیا تھا
اور یہ صورت حال جاری رہی یہاں تک کہ حضرت علیؓ عراق آئے اور وہاں انہوں نے
نماز میں بلند آواز جھکتے اور اٹھتے وقت ”اللہ اکبر“ کہا تو ایک صحابی حضرت عمر بن
بن حصینؓ نے۔ جیسا کہ صحیحین میں ہے۔ کہا ”اس شخص نے ہمیں اپنی وہ نماز یاد
دلادی جسے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں ادا کیا کرتے تھے۔“ اور
دوسرے صحابی حضرت ابو موسیٰ اشرفؓ نے، جیسا کہ فتح الباری میں امام احمدؓ صحیح
روایت کے ساتھ منقول ہے، کہا ”علیؓ نے ہمیں اپنی وہ نماز یاد دلادی جسے ہم رسول

لہ ”قواعد التحریث“ : ص ۵۲

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں ادا کیا کرتے تھے یا تو ہم اُسے بھول گئے تھے یا اعدا ترک کر بیٹھے تھے۔

جہاز میں بھی لوگ ان پر عمل کرنا چھوڑ بیٹھے تھے یہاں تک کہ حضرت معاویہؓ کے زمانہ میں ایک مرتبہ مروان نے حضرت ابو ہریرہؓ کو اپنے پیچھے مدینہ کا قائم مقام امیر مقرر کیا اور انہوں نے نماز پڑھائی۔ جب انہوں نے تکبیریں کہیں اور بلند آواز سے کہیں تو لوگوں نے اعتراض کیا۔ ایک تابعی ابو سلمہ بن عبد الرحمن کہتے ہیں، جیسا کہ صحیح مسلم میں ہے کہ میں نے کہا ”اسے ابو ہریرہ! یہ کیا؟ کہنے لگے“ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہے“ کہہ میں انہوں نے نماز پڑھائی اور با واز بلند تکبیریں کہیں تو وہاں بھی لوگوں نے اعتراض کیا۔ حضرت ابن عباسؓ کے شاگرد عکرمہؓ کہتے ہیں، جیسا کہ صحیح بخاری میں ہے، میں نے ابن عباسؓ سے کہا کہ یہ شخص (ابو ہریرہ) احمد ہے“ کہنے لگے“ تمہاری ماں تمہیں گم کرے؛ یہ تو ابوالقاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے“ لہ بلکہ ایسے موقعوں پر کسی متروک سنت پر عمل کرنا اسے زندہ کرنا ہے جس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجر بتایا ہے۔

ب : مالکیہ

مالکیہ کے بھی دو اصول ایسے ہیں جن کے ذریعہ انہوں نے بہت سی صحیح احادیث کو رد کیا ہے۔ اور وہ مندرجہ ذیل ہیں :

- ۱۔ ان کا پہلا اصول یہ ہے کہ ”حدیث کو اس وقت قبول نہ کیا جائے جب وہ ظاہر قرآن کے خلاف ہو اور اجماع، عمل اہل مدینہ یا قیاس میں سے کوئی اس کی تائید نہ کرتا ہو۔“

ایسی صورت میں وہ ظاہر قرآن کو حدیث پر مقدم رکھتے ہیں اور اس کی وجہ

لہ شیخ عبد الرحمن بن بخاری معلمنی کی کتاب ”التنکیل“ ۲۰ ص ۲۲

یہ ہے کہ ظاہر قرآن اور خبر آحاد و دو نوں ان کے نزدیک ظنی ہیں۔ اس لئے دونوں یہ سے جس کی تائید اجماع، عمل اہل مدنیت یا قیاس سے ہوتی ہو، وہ اسے دوسرے پر مقدم کرتے ہیں۔

اپنے اس اصول کے تحت جن احادیث کو انہوں نے رد کر دیا ان میں سے ایک یہ ہے کہ ”بَنِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفَرَ بِنَجْرِ رَكْحَنَةِ وَالْيَمَنِ مِنْعَ فِرْمَادِ يَارِ“ یعنی اس کا کھانا حرام قرار دیا، اس پر انہوں نے اس قرآنی آیت کی ظاہری دلالت کو مقدم رکھا۔

قُلْ لَا أَأَحْدُ فِي مَا أُدْعَى إِلَيْهِ
مُحْرَمًا عَلَى طَاعِمٍ لِيَطْعَمَهُ الْأَوَّلُ
أُنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا
أَوْ لَحْمَ حَنِيرٍ

کہہ دیجیے کہ مجھ پر وجود ہی ہوئی ہے اس میں تو میں کسی کھانے والے پر کوئی پھریز حرام نہیں پاتا الای کہ وہ مردار ہو یا بہایا ہو اخون یا سوڑ کا گوشت۔

اور دوسری وہ احادیث ہیں جن میں گھوڑے کے گوشت کو حلال قرار دیا گیا ہے۔ ان پر انہوں نے اس قرآنی آیت کی ظاہری دلالت کو مقدم رکھا۔

وَالْخَيْلَ ذَالِبِعَالَ وَالْحَمِيرَ

اور (ہم نے تمہارے لئے گھوڑے، پیسراور گھوڑے (پیدا کئے) اور انہیں زینت (بنایا)

یعنی یہ کہتے ہوئے کہ اس آیت میں ان کے کھانے کا ذکر نہیں ہے۔

دوسری طرف انہوں نے اس حدیث کو مندرجہ بالا قرآنی آیت کی ظاہری دلالت پر مقدم رکھا کہ ”بَنِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفَرَ بِهِ رَدَائِتَ وَالْيَمَنِ مِنْعَ رَكْحَنَةِ وَالْيَمَنِ مِنْعَ فِرْمَادِ يَارِ“ اسی طرح انہوں نے اس حدیث کو بھی قبول کیا جس میں بنی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھوپھی اور بھتیجی یا خالہ اور بھائیجی کو بیک وقت نکاح میں رکھنے سے منع فرمایا اور مندرجہ ذیل قرآنی آیت کی ظاہری دلالت کو چھوڑ دیا۔

وَأَحْلَلَ نَكْوُمَّاً دَاءَ

اور اس کے علاوہ تمہارے لیے سب حلال کر دیا گیا ہے۔

عام علمائے حدیث اس قاعدہ میں مالکیہ سے متفق نہیں ہیں کیونکہ ان کے نزدیک

حدیث، اگر صحیح ہو، تو وہ قرآن کی ظاہری دلالت پر مقدم ہے اور ان میں سے بہت سوں کے نزدیک اس کی دلالت قطعی ہے۔

۲- ان کا دوسرا اصول یہ ہے کہ ”حدیث کو اس وقت قبول نہ کیا جائے جب وہ عمل اہل مدینہ کے خلاف پڑھتی ہو۔“

اس کی بنیاد ان کا یہ مفروضہ ہے کہ امام مالکؓ کے زمانہ میں اہل مدینہ کا سارا عمل صحابہ کرام کے زمانہ سے منقول چلا آ رہا تھا اس لیے وہ جلت ہے اور جب کوئی حدیث اس کے خلاف پڑھے تو اس حدیث کو رد کر دیا جائے گا۔

امام ابن قیمؓ نے ان کے اس اصول پر در پہلوؤں سے بحث کی ہے:
”وی ایک اس پہلو سے کہ اہل مدینہ کا عمل تمام مسلمانوں کے لئے جلت ہو۔ وہ لکھتے ہیں :

”لیکن حضرت عمرؓ کے بعد کسی خلیفہ نے تمام عمالک کے لوگوں کو یہ حکم نہیں دیا کہ ان کے ہاں جو سنیں معروف ہیں اور جن کی تعلیم انہیں صحابہ نے دی ہے، وہ ان پر اس وقت عمل نہ کریں جب وہ عمل اہل مدینہ کے خلاف ہوں بلکہ عمل اہل مدینہ کے مطابق ہی عمل کریں۔ خود امام مالکؓ نے ہارون الرشید کو ایسا کرنے سے منع کر دیا۔ حالانکہ اس نے ان سے اس کا مطالبہ کیا تھا۔ انہوں نے کہا ”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ مختلف شہروں میں پھیل گئے اور ہرگز وہ کے پاس وہ علم ہو گیا جو دوسروں کے پاس نہیں ہے۔“ اس سے معلوم ہوا کہ عمل اہل مدینہ ان کے نزدیک پوری امت کے لئے ایسی جلت نہ تھا جس کے سب پابند ہوں۔ اسے انہوں نے صرف اپنے لئے اختیار کیا تھا۔ کیونکہ انہوں نے اپنے ہاں کے علماء کا عمل اسی کے مطابق پایا تھا۔ مُوطأ یا کسی دوسری کتاب میں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اس کے علاوہ کسی دوسری چیز پر عمل کرنا جائز نہیں ہے بلکہ وہ مجرد طور پر یہ بتاتے ہیں کہ

یہ ہمارے شہر والوں کا عمل ہے۔” لہ

(جب) دوسرا اس پہلو سے کہ اہل مدینہ کا سارے کام سارا عمل عہد صحابہ سے منقول ہو۔ یہاں وہ بتاتے ہیں کہ اہل مدینہ کا عمل دو طرح کا ہے۔

ایک وہ عمل جس کی ابتداء نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول کسی قول، فعل یا تقریر سے ہوتی تھی یا اس چیز کی روایت سے کہ کسی کام کرنے کا سبب موجود تھا لیکن آپ نے اسے ترک کر دیا۔ اس کی مشاول کا ذکر کرنے کے بعد وہ لکھتے ہیں:

”عموماً یہ ایک محال بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے زمانہ سے ان کے اپنے زمانہ تک نقل یا پہم عمل کی بدولت ان کا کسی چیز پر اجماع ہوا اور صحیح و ثابت شدہ سنت سے اس کی مخالفت ہوتی ہو۔“ لہ

دوسراؤ جس کافر لیعہ اجتہاد واستدلال تھا۔ اس بارے میں وہ لکھتے ہیں:-
 ”جھگڑا اور بحث و مناظرہ ہو جو ہے اسی کے بارے میں ہے..... ان کے اجتہاد کو کسی معصومیت کا درجہ حاصل نہیں ہے۔ خبرید و فردخت میں مجلس کے اختیار کے ہاطل ہوتے، (نماز کو ختم کرتے وقت) صرف ایک طرف سلام پھیرنے، صحیح کی نماز میں رکوع سے پہلے قنوت کرنے، نماز میں رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد رفع المیدان کو ترک کرنے، مفضل سورتوں میں سجدہ نہ مانتے اور سورۃ فاتحہ سے پہلے دعائے استغفار اور الحفظ باللہ کو ترک کرنے وغیرہ میں ان کا اجماع کسی نقل یا پہم عمل کی وجہ سے نہیں ہے اور یہ بھی کیسے سکتا ہے جب کہ ان کے اُن بزرگوں کا عمل ان کے اس اجماع کے خلاف ہے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرامؓ سے علم کو ایسے منتقل کیا کہ اس میں کسی شبہ کی گنجائش نہیں۔ ایسی صورت میں

یہ کیسے کہا جاسکتا ہے کہ اس علم کو ترک کر دینا وہ پیغم عمل ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ سے اب تک چلا آ رہا ہے ؟ یہ محال بات ہے ، البتہ ان کا صارع اور مدد وغیرہ کی مقدار کو نقل کرنا اور سبزیوں پر زکوٰۃ کا ادا نہ کرنا صحیح ہے اور یہ وہ چیزیں ہیں جن کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت کسی سنت سے مخالفت نہیں ہوتی ۔ ”

آگے چل کر وہ لکھتے ہیں :

”سب جانتے ہیں کہ مدینہ میں خلقانے والے راشدین اور صحابہ کرام کا زمانہ گزرنے کے بعد عمل اس میں پائے جانے والے مفتیوں ، امراء اور بازاروں کے محتسبوں کے مطابق رہا ہے کیونکہ رعایت ان کی خلاف درزی نہیں کر سکتی تھی ۔ جب مفتی حضرات فتویٰ دے دیتے تو والی (حاکم) اسے نافذ کر دیتا ۔ محتسب اس پر عمل کرتا اور وہ (اہل مدینہ کا) عمل بن جاتا ۔ یہ وہ عمل ہے جو اگر سنت کے خلاف ہو تو اس کی طرف کوئی توجہ نہ دی جائے گی ، نہ کہ وہ عمل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرامؓ سے منقول چلا آ رہا ہو کیونکہ وہ تو خود سنت ہے ۔ اس لئے ان دونوں قسم کے عملوں کو خلط ملٹ نہیں کیا جائے گا ۔ اس عمل کو حکم مانتے میں اور اس عمل کو چھوڑنے میں ہم سب سے پیش پیش ہیں ۔ لہ

خلافہ یہ ہے کہ ما لکیہ اور دوسروں کے مابین اختلاف اہل مدینہ کے اس عمل کو جنت مانتے میں نہیں ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرامؓ سے صحیح ذریعہ سے منقول ہو اور یہی وہ عمل ہے جس کے خلاف کوئی صحیح حدیث نہیں پائی جاسکتی ۔ سارا اختلاف ان کے اس عمل کو جنت مانتے میں ہے جس کی بنیاد صحابہ کرام کے بعد اجتہاد و استدلال پر ہو ۔ یہ ان کے نزدیک جنت ہے اور وہ اس سے اخبار آحاد کو رد کر دیتے ہیں اور دوسری

کے نزدیک وہ جدت نہیں ہے اور اس بارے میں ان کا (یعنی مالکیہ کا) یہ اصول صحیح
نہیں ہے۔ خود مالکی علماء میں سے بعض اہل تحقیق۔ جیسے ابوالولید البابجی اور قاضی
عبدالوہاب۔ اس چیز کا انکار کرتے ہیں کہ اہل مدینہ کا احتجاد واستدلال پر مبنی یہ عمل
امام مالکؓ کے نزدیک جدت تھا۔^۱

لہ شیخ ابو زہرؓ کی کتاب "الشافعی" میں ۲۴۳۔

ضعیف احادیث کو صحیح قرار دینے کے لئے حنفی علماء کے چند تازہ اصول

گزشہ باب میں ہم نے حنفیہ کے جن اصولوں کا ذکر کیا، ان کا تعلق محدثین کی صحیح احادیث کو تاقابل قبول بنانے سے تھا۔ ذیل میں ہم چند ایسے اصولوں کا ذکر کرتے ہیں جنہیں ان دونوں بعض حنفی علماء نے اس لئے ایجاد کیا ہے کہ اپنی ضعیف احادیث کو صحیح ثابت کر سکیں۔

- ان میں سے ایک اصل یہ ہے کہ اگر کسی حدیث سے کوئی معروف امام استدلال کر لے تو وہ صحیح قرار پا جاتی ہے لیکن

اس اصول سے ان کا مقصد اُن بہت سی احادیث کو صحیح قرار دینا ہے جو ان کے مذہب میں پائی جاتی ہیں۔ جیسے یہ حدیث کہ ”دوس درہم سے کم کوئی مہر نہیں ہے“ ان کے اس اصول کو اس لئے قسمی تہیں کیا جا سکتا کہ ہو سکتا ہے کہ کسی امام نے کسی ضعیف حدیث سے استدلال عین احتیاط کے طور پر کیا ہو جب کہ زیر بحث مسئلہ میں اس سے قوی تر کوئی اور حدیث نہ ملی ہو اور وہ اس کی نگاہ میں قیاس سے بہتر ہو یا اسی قسم کی کوئی اور معذوری در پیش ہو۔ شیخ محمد ناصر الدین البانی ”شرح

لہ نثر حموطاً امام مالک“ کے مقدمہ میں مولانا حمزہ ذکر یا کاندھلی ”مکھتہ ہیں :

”کوئی معروف امام کسی حدیث پر علی کر لے تو یہ اس حدیث کو صحیح قرار دینے کے لئے کافی ہے خصوصاً اس امام سے موافقت کرنے اور اس کی تقلید کرنے والوں کیلئے بلکہ وہ محدثین کی تصحیح سے بالاتر ہے۔ (ص ۱۶۴)

عقیدہ طحاویہ” پر اپنے مقدمہ میں لکھتے ہیں :

”اس قاعدة سے ان کا مقصد یہ ہے کہ محدثین نے جو ان کی بہت سی احادیث کو معلوم (علت و اعلیٰ) ہوتے کی وجہ سے ضعیف قرار دیا ہے، اس کی تردید کے لئے راستہ ہوار کیا جائے“

پھر شیخ محمد ناصر الدین البانی اپنے ہم عصر ایک حنفی عالم کا یہ قول نقل کرتے ہیں :

”ہر وہ حدیث جس کا ذکر امام محمد بن الحسن[ؑ] یا محدث طحاوی[ؓ] نے کیا ہے اور اُسے انہوں نے جدت سمجھا ہے، اس اصول کی رو سے وہ صحیح ~~حکایت~~ ہے کیونکہ یہ دونوں مجتہد محدث تھے“

پھر اس کی تردید کرتے ہوتے شیخ البانی لکھتے ہیں :

”یہ صاحب یہ فرماتے ہیں حالانکہ (امام) محمد بن الحسنؑ فقرہ میں اونجام ملماً رکھنے کے باوجود محدثین کے نزدیک اپنے حافظہ کی خرابی کی وجہ سے ضعیف قرار دیتے گئے ہیں جیسا کہ ذہبیؓ نے ”میرزان الاعتدال“ میں یہ بات نقل کی ہے“

پھر وہ لکھتے ہیں :

”ممکن ہے حنفی علماء ان احادیث کے دفاع میں جن سے ان کے ائمہ نے استدلال کیا ہے اور محدثین نے انہیں ضعیف قرار دیا ہے۔ یہ کہیں، جیسا کہ ملا علی قاریؓ نے ”مرقاۃ“ میں کہا ہے، کہ ائمہ نے ان سے استدلال اس لئے کیا کہ وہ ان کے نزدیک صحیح سندوں کے ساتھ ثابت تھیں لیکن وہ بعد میں اس لئے ضعیف ہو گئیں کہ ان کی سندوں میں بعض غیر معروف راوی آگئے اور وہ متاخرین محدثین تک ان ہی کے ذریعہ سے پہنچیں۔ یہ سراسر ایک احتمال ہے اور نرے احتمالات سے احادیث صحیح قرار نہیں پاتیں۔ ائمہ کے ان سے استدلال کرنے میں بعض مجبوریاں ہو سکتی ہیں۔“

جیسا کہ ہم نے ابھی عرض کیا“

۲۔ ان حضرات نے دوسرا اصول یہ ایجاد کیا ہے کہ «حدیث چلے ہے مرضی ہو لیکن وہ اس وقت صحیح قرار پا جاتی ہے جب دوسری اور تیسری بلکہ چوتھی صدی کے لوگوں نے اس سے استدلال کیا ہو۔»

اس سے ان کا مقصد ۔ جیسا کہ شیخ البانی اپنے مذکورہ بالامقدمة میں لکھتے ہیں ۔
یہ ہے کہ اگر ان کے کسی امام نے جوان تین صدیوں کے لوگوں میں سے ہو، کسی حدیث کو بغیر کسی سند کے بھی بیان کر دیا تو وہ ان کے نزدیک جحت ہے جس سے شرعی حکم ثابت ہو جاتا ہے اور اگر محدثین اس کے بارے میں یہ کہیں کہ یہ بے بنیاد ہے تو وہ اس قاعدہ سے محدثین کا منہ بند کر دیں ۔ (یہ ایک نہایت ہی خطرناک اصول ہے جس سے علماء کے اس مسلمہ قاعدہ کی نفعی ہوتی ہے کہ "سند دین میں مطلوب اور اس امت کی خصوصیات میں سے ہے اور حدیث و روایت کے سارے علم کا دار و مدار اسی پر ہے ۔

پھر کیا ان کے اس اصول کا مطلب یہ ہیں ہے کہ جو محدثین ان صدیوں میں پائے گئے (امام بخاریؓ ہمسلمؓ اور سنت ارجعہ کے مصنفوں سب ان ہی میں سے ہیں) اگر ان میں سے کوئی یہ کہہ دے "قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم" اور کوئی سند بیان نہ کرے تو اس کا وہ کہنا صحیح حدیث قرار پا جائے گا، تو پھر سند کی کیا ضرورت اور کیا قیمت رہی؟ گویا محدثین نے سندوں کی تلاش اور انہیں کھنگالئے میں بوقت صرف کیا، سب بیکار کام میں صرف کیا اور بچکا ماری۔

فائدہ : صوفیہ کے ہال حدیث کی صحت کو جانتے اور اسے ثابت قرار دینے کے لیے ایک اور قاعدہ بھی ہے اور وہ یہ کہ اہل کشف والہام میں سے کوئی شخص اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خواب میں سن لے ۔ ان کے شیخ ابراہیم عربی طائیؓ کی کتابوں "الفتوحات المکیۃ" اور "فضوص الحکم" میں اس کی مستعد مثالیں ملتی ہیں، جو سب باطل اور بے بنیاد ہیں ۔ یہاں ہم ان سے کوئی تعریض کرنا نہیں چاہتے ۔ ہمارے لیے یہ جان لینا کافی

ہے کہ حدیث کی صحت کا دار و مدار کشف والہام اور خوابوں پر نہیں بلکہ علم، صدق، بیداری اور چونکنے پن پر ہے ۔

باب ششم

صحت و شهرت کے لحاظ سے

کتب حدیث کے طبقات

شاد ولی اللہ محدث دہلویؒ نے صحت و شهرت کے لحاظ سے کتب حدیث کو پانچ طبقات پر تقسیم کیا ہے۔ ان کے بارے میں انہوں نے اپنی کتاب "حجۃ اللہ البالغة" میں جو عبارت تحریر کی ہے اس کا خلاصہ ہم ذیل میں درج کرتے ہیں :

- ۱: پہلے طبقہ میں صرف تین کتابیں آتی ہیں : موطا امام مالک، صحیح بخاریؒ اور صحیح مسلمؒ

- ۲: دوسرے طبقہ میں وہ کتابیں آتی ہیں جو موطا اور صحیحین کے مقام کو تو نہیں پہنچ سکیں، لیکن ان کا مرتبہ ان کے بعد کا ہے۔ ان کے مصنفین فتویں حدیث میں ثوثیق، عدالت، حفظ اور تحریر میں معروف ہیئت رکھتے تھے اور ان ہی کی احادیث پر عام علوم کی بنیاد ہے جیسے سنن ابو داؤد، جامع ترمذی اور محبتی نسائی، مسندا امام احمدؓ کا شمار بھی اسی طبقہ میں کیا جا سکتا ہے۔ لہ

- ۳: تیسرا طبقہ میں وہ مسانید، جو امنع اور مصنفات آتی ہیں جن کی تصنیف بخاری و مسلم سے پہلے یا ان کے بعد ہوئی اور ان میں صحیح، حسن، ضعیف، معروف،

لہ متأخرین علمائے حدیث عام طور پر "سن ابن ماجہ" کو اس طبقہ میں شمار کرتے ہیں۔ معلوم نہیں شاد صاحبؒ نے اسے کیوں نظر انداز کر دیا؟ ہو سکتا ہے اس کی وجہ یہ ہو کہ اس کتاب میں ضعیف احادیث کی کثرت ہے، جیسا کہ آپ کو آگے پل کر معلوم ہو گا۔

غیر، شاذ، منکر، خطأ، صواب، ثابت اور مقلوب ہر طرح کی احادیث پائی جاتی ہیں۔ جیسے مسنود ابویعلی، مصنف عبدالرزاق، مصنف ابویکبر بن ابی شیبہ، مسنود عبد بن حمید، پیغمبر طیالسی اور بیہقی، طحاوی اور طیرافی کی کتابیں۔

۳: چوتھے طبقہ میں وہ کتابیں آتی ہیں جن کے مصنفوں کا کئی نسلیں گزر جانے کے بعد مقصد یہ تھا، کہ جو احادیث پہلے دو طبقات میں نہیں پائی جاتیں بلکہ ابھی تک سامنے نہ آسکنے والے مجموعوں اور مسنودوں میں پائی جاتی ہیں، انہیں یکجا کر کے سامنے لایا جائے، یہونکہ ابھی تک وہ زیادہ تر ان لوگوں کی زبان پر گردش کر رہی تھیں جن کی احادیث کو محمد نے قبول نہیں کیا تھا۔ جیسے این جہان اور کامل بن عدی کی کتاب "الضعفاء"، "خطیب بغدادی"، "ابونعیم (اصفہانی)"، "جوز قافی"، این عساکر، این تجارت اور دلمی کی کتابیں۔ مسنود خوارزمی اللہ کاشمار بھی اسی طبقہ میں ہو سکتا ہے۔

۴: پانچویں طبقہ میں وہ احادیث آتی ہیں جو فقهاء، صوفیہ، مورثین اور اسی طرح کے بعض لوگوں کی زبانی لوگوں میں شہرت رکھتی تھیں اور ان کی پہلے چار طبقات میں کوئی اصل نہ تھی۔ ان میں وہ احادیث بھی تھیں جنہیں بعض عربی زبان کے ماہر یہیں فاسق و فاجر لوگوں نے کتابوں کے اندر داخل کر دیا اور ان کی کوئی ایسی قوی سند بنا کر بیان کر دی جس پر جرح نہیں کی جا سکتی اور ان کی عبارتوں میں ایسی بُلت رکھ دی جس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے صادر ہونا بعید نہیں تھا۔ اسی وجہ سے ان کی یہ احادیث اسلام میں سخت مصیبت کا باعث بنتیں۔

لہ ان خوارزمی سے مراد مشہور محدث محمد بر قافی خوارزمی ہیں جن کی وفات ۲۷۰ھ میں ہوئی۔ ان سے مراد وہ ابو مُؤید محمد بن محمود خوارزمی نہیں ہیں جن کی وفات ۲۶۰ھ میں ہوئی اور جنہوں نے امام ابوحنیفہ کی پندرہ مسنودوں کو "جامع المسانید" کے نام سے جمع کیا اور "آج" "مسندا بی حنفیہ" کے نام سے مشہور و معروف ہے۔ ان مسنودوں میں بعض کا زمانہ تیسری یا چوتھی صدی ہے اس کے بعد کا ہے۔ اسکا ذکر شاہ صاحب نے نہیں کیا۔

آخر میں شاہ صاحبؒ فرماتے ہیں :

”محمد میں کا اعتماد پہلے اور دوسرے طبقات ہی کی احادیث پر ہے اور انہی سے وہ استدلال کرتے ہیں۔ تیسرا طبقہ کی احادیث پر عمل کرنے اور انہیں اختیار کرتے کا کام صرف وہ انتہائی ہمارت رکھنے والے محمد میں کرتے ہیں جنہیں راویوں کے نام اور حالات یاد ہوں اور انہیں حدیث کی علتوں کا پتہ ہو۔ ہاں بعض اوقات ان سے شواہد و متابعات لے لئے جاتے ہیں؛ و قد جعل اللہ نکل مثیح قدرًا۔ چوتھے طبقہ کی احادیث کو جمع کرنے اور ان سے استنباط کرنا ایسا کام تھا جس میں متاخرین نے غوطہ زنی کی، اور اگر تم پسخ پوچھو تو روا فض و معتزلہ میں سے اہل بعدت لوگ اگر چاہیں تو ان سے اپنے ذاہب کے لئے شواہد نکال سکتے ہیں۔ اس لئے ان کے ذریعہ علمائے حدیث کا اپنے معروفوں میں تقویت حاصل کرنا صحیح نہیں ہے۔ واللہ اعلم“

ذیل میں ہم پہلے دو طبقات کی کتابوں کا شاہ صاحبؒ ہی کی دی ہوئی تربیت کے مطابق ذرا تفصیل سے تعارف کرتے ہیں :

۱: موطاً امام مالکٌ (ف ۱۸)

علماء کا اس بارے میں اتفاق ہے کہ یہ حدیث کی سب سے پہلی کتاب ہے جو دوسری صدی کی کتابوں میں سے ہم تک پہنچی۔ اس کے بارے میں امام مالکؓ خود فرماتے ہیں :

”میں نے اپنی اس کتاب کو مدینہ کے ستر فقہا کے سامنے پیش کیا اور سب نے اس پر میری موافقت کی تو میں نے اس کا نام ”موطاً“ (ہوار شدہ رکھا)۔

امام مالکؓ نے اس کو تربیت دینے اور اس میں صحیح احادیث کو درج کرنے کا کام

انہی مختصر اور جانفشنی سے کیا یہاں تک کہ مٹھوڑی ہے کہ وہ چالیس سال تک اسے سنبھالنے اور اس کی احادیث کو مکھنگا لئے میں لگے رہے۔ اس میں انہوں نے جو طریقہ اختیار کیا وہ یہ کہ اسے انہوں نے علم کے مختلف ابواب پر تقسیم کیا اور ہر باب کے تحت پہلے وہ احادیث درج کیں جن کی روایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے ہے، پھر صحابہ تابعین کے آثار نقل کیے اور بعض ابواب میں عمل اہل مدینہ کی طرف بھی اشارہ کیا، اگر ان ابواب میں وہ اخبار آحاد ہوئیں۔ جو عمل اہل مدینہ کے خلاف پڑتی ہوں۔

شاد ولی اللہ "حجۃ اللہ المآلۃ" میں لکھتے ہیں :

"(امام) شافعیؒ نے کہا کہ اشہد کی کتاب کے بعد سب سے صحیح کتاب "موطاً" ہے لہ
"محمد بن عین کا اس پر اتفاق ہے کہ اس میں جو کچھ ہے وہ امام مالکؐ اور ان
سے موافق تکریں داویں کی رائے میں صحیح ہے۔ دوسروں کی رائے کے
مطابق اس میں جو مرسل اور منقطع روایات ہیں، دوسرے ذرائع سے ان
سب کی سند متصل ہے، لہذا وہ (بھی) اس لحاظ سے صحیح ہیں" ॥

اس میں کل ۴۰۵ مقتضی مرفوع احادیث، ۲۳۳ مرسل احادیث، ۴۱۲ موقوف احادیث اور ۲۸۵ تابعین کے اقوال ہیں۔

اس لحاظ سے وہ بیک وقت حدیث کی کتاب بھی سے اور فقہ کی بھی، جیسا کہ خود امام مالکؐ بیک وقت حدیث اور فقہ کے امام تھے۔ اس کی کئی شریحیں ہیں جن میں مشہور امام ابوالولید الباجی (ف ۳۹۷ھ) کی "المفتقی"، مولانا محمد زکریا کانڈھلویؒ (ف ۱۳۳۶ھ) کی "ابجز المسالک" اور شاد ولی اللہ محمدث دہلویؒ (ف ۱۱۱۶ھ) کی "المسوی"

ہیں۔

له امام شافعیؒ کا یہ قول اس وقت کا ہے جب صحیعین ابھی وجود میں نہیں آئی تھیں اس وقت احادیث و سنن کی اور بھی کئی کتابیں تصنیف ہو بھی تھیں جیسے امام ابن جریج اور ابن الححاق کی کتابیں اور مصنف عبدال Razاق وغیرہ، لیکن موطاً کا مستحام ان سب سے بلند تھا۔

۲: صحیح امام بخاری (ف ۲۵۶ھ)

یہ اسلام کی پوری تاریخ میں ظاہر ہونے والی سب سے پہلی کتاب ہے جس کے مؤلف نے اس چیز کا التراجم کیا کہ وہ اپنی کتاب میں وہی حدیث لائیں گے جس کی سند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ایسی متصل ہو کہ اس کے راویوں میں ضبط و عدالت کی شرائط زیادہ سے زیادہ پائی جائیں۔ اس لئے انہوں نے اپنی اس کتاب کا نام الجامع الصیحی المستد من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننه وایامہ رکھا۔ وہ کسی راوی کی روایت قبول کرنے میں اس کو کافی نسبت نہیں تھے کہ اس کی اپنے شیخ (جس سے اس نے روایت لی) سے معاصرت ثابت ہو بلکہ وہ اس چیز کو بھی ضروری نسبت نہیں تھے کہ اس کی اپنے شیخ سے ساخت اور ملاقات کا ثبوت ملے۔ ان دو قسم شروط کی حامل یہ سنت کی پہلی کتاب ہے جس میں کوئی ضعیف یا حسن درجہ کی حدیث نہیں پائی جاتی بلکہ اس کی سب کی سب احادیث صحیح ہیں۔ اس میں کسی حدیث کو درج کرنے سے پہلے امام بخاری مغلظ فرماتے، دور کعت نماز پڑھتے اور اللہ تعالیٰ سے اسے درج کرنے کے بارے میں استخارہ کرتے۔ انہوں نے اس کے تراجم (عنادین) کی ترتیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اور منبر کے درمیان روضہ الجنة میں بیٹھ کر دی۔ اسے اُن سے نوے ہزار سے زائد لوگوں نے کسی واسطہ کے بغیر ریاہ راست نہ۔ ان کی کوشش یہ ہوتی کہ جہاں تک ممکن ہو اُس صحابی کی روایت لی جائے جس کے تابعین میں سے کم از کم دو یا اس سے زیادہ راوی ہوں اور ایسا نہ ہو سکنے کی صورت میں وہ اس صحابی کی روایت لیتے تھے جس کا تابعین میں سے صرف ایک راوی ہوتا تھا۔ پھر انہوں نے سوچا کہ ان کی اس کتاب کو فتحی فوائد اور احکام سے متعلق قیمتی نکات سے خالی نہیں رہنا چاہیئے، چنانچہ اپنے قلم کے مطابق انہوں نے اس کے متنوں سے بہت سے معانی کا استنباط کیا جنہیں انہوں نے مختلف الوب میں مناسب موقع پر تقسیم کر دیا۔ اس میں انہوں نے احکام سے متعلق آیات پر بھی توجہ دی اور ان سے قیمتی مطالب اخذ کئے جن سے اُن کی

تفسیر میں گراں قدر مدد ملتی ہے۔ اس طرح ان کی یہ کتاب بیک وقت حدیث اور فقہ دو نوں کی کتاب بن کر سامنے آئی، جیسا کہ وہ خود حدیث اور فقہ میں بیک وقت امام بکرہ امیر المؤمنین کی حیثیت رکھتے تھے اور یہ وہ خصوصیت ہے جو امام مالک کے بعد کسی کو نصیب نہ ہو سکی تھی۔ اس کتاب کو ترتیب دینے کا خیال ان کے ذہن میں کیے آیا؟ اس کا جواب انہوں نے یہ کہہ کر خود دیا ہے کہ ”بِمَ اسْحَاقَ بْنَ رَاهِيْدٍ (ان کے استاذ) کے پاس تھے۔ انہوں نے کہا: کاش تم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کا ایک مختصر مجموعہ تیار کرتے؟ ان کی یہ بات میرے دل کو لگی، چنانچہ میں اس جامع صحیح کو جمع کرنے میں لگ گیا۔“ اس کا سبب وہ یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ ”میں نے بنی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں اور میرے ہاتھ میں پنچھا ہے اور میں آپ سے (مکھیاں وغیرہ) ہٹا رہا ہوں۔“ میں نے خواب کی تعبیر کرنے والے حضرات سے اپنے اس خواب کی تعبیر پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ آپ بنی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھوث ہٹا میں گے، اور اسی چیز نے مجھے اس جامع صحیح کو سامنے لانے پر آمادہ کیا۔“

پھر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جن جن ممالک میں پھیل گئے تھے وہاں کے معتبر اور مشہور ترین علمائے حدیث سے احادیث لے کر جمع کرنے میں مسلسل سولہ سال صرف کئے، انہیں چھاتا چھکتا اور صحیح احادیث کو دوسری احادیث سے لگ کیا یہ سب کچھ کر لینے کے بعد انہوں نے اپنی اس کتاب کو امام احمد بن حنبل[ؓ]، بیہقی بن معین[ؓ]، علی المدینی[ؓ] اور دوسرے بڑے ائمۃ حدیث کے سامنے پیش کیا۔ ان سب نے اسے پسند کیا اور اس کے صحیح ہونے کی شہادت دی، سو اسے چار حدیثوں کے جن کے بارے میں عتیل[ؓ] کہتے ہیں کہ ”ان میں بھی قول بخاری[ؓ] ہی کا قول تھا اور وہ سب صحیح ہیں۔“ ہر زمانہ کے علماء نے اس کا قبول عام سے استقبال کیا اور سب گواہ ہوئے کہ اسے حدیث کی پہلی تمام کتابوں پر توثیقیت کا مرتبہ حاصل ہے۔ امام ذہبی[ؓ] کہتے ہیں ”امام بخاری[ؓ] کی جامع صحیح اللہ تعالیٰ کی کتاب کے بعد اسلام کی سب سے افضل اور بلند مرتبہ

رکھنے والی کتاب ہے۔ اسے سنتنے کے لئے اگر کوئی شخص ہزاروں فریخ کا فاصلہ بھی طے کر لے تو اس کا سفر رائٹگاری نہ جائے گا۔“

تمام علماء، جاہے وہ حدیث سے تعلق رکھتے ہوں یا فقہ سے، اس بات مرتضیٰ ہی کہ اللہ کی کتاب کے بعد صحیح بخاری صحیح ترین کتاب ہے۔ اس پر ان کا ایک طرح سے اجماع ہے۔ صحیح بخاری کی شرح ”عَدْدَةِ الْعَارِي“ کے مصنف علامہ بدر الدین العینی الحنفی کہتے ہیں:

”مشرق و مغرب کے علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ اللہ کی کتاب کے بعد بخاری اور مسلم سے زیادہ صحیح کتاب کوئی نہیں ہے۔ مغرب (اندیش مرکش) کے بعض علماء نے صحیح مسلم کو صحیح بخاری پر ”دی ہے تاہم جبھو علماء بخاری ہی کو مسلم پر ترجیح دیتے ہیں۔“

اسی کی تصریح ملاعلی قاریؒ نے مشکوٰۃ المصایر پر اپنی شرح ”المرفأۃ“ میں کہے۔ لہ

بعض علمائے مغرب نے صحیح بخاری پر صحیح مسلم کو ترجیح ایک تو اس لحاظ سے دی ہے کہ صحیح مسلم میں احادیث کی ترتیب زیادہ موزوں ہے اور دوسرے اس لحاظ سے کہ امام مسلم نے ایک حدیث کو ایک ہی جگہ پر مکمل طور پر بیان کر دیا ہے اور امام بخاریؒ کی طرح اسے کئی جگہوں پر تقسیم نہیں کیا۔ صحت اور ثبوت کے اعتبار سے کسی دو کے درمیان اس بارے میں اختلاف نہیں ہے کہ صحیح بخاری کا مقام صحیح مسلم سے اونچا ہے۔ اسی لئے تمام ائمہ حدیث کا اتفاق ہے کہ صحیح بخاری کی احادیث سے علم یقین حاصل ہوتا ہے اور یہ کہ وہ قطعی ہیں کیونکہ ہر دینی معاملہ میں معتبر اجماع اہل علم ہی کا اجماع ہوتا ہے نہ کہ مشکوٰۃین اور اطبیار کا۔

صحیح بخاری کی احادیث پر جو یہ صحت اور قطعیت کا حکم لگایا گیا ہے وہ استی۔

حدیثیں بھی اس سے مستثنی نہیں ہیں جن پر امام دارقطنیؓ نے تنقید کی ہے کیونکہ ہوئے یہ تنقید صرف اس لحاظ سے کی کہ ان کے بعض راوی امام بخاریؓ کی شرطوں کے مطابق اعلیٰ ترین مرتبہ کے نہیں ہیں۔ اس تنقید کا جواب بھی حافظ ابن حجرؓ نے فتح الباری میں ایسا دے دیا ہے کہ اس میں کوئی وزن باقی نہیں رہا۔

صحیح بخاریؓ کے اللہ کی کتاب کے بعد صحیح ترین کتاب ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بحیثیت جمومی یہ دوسری کتابوں کی بہ نسبت زیادہ صحیح ہے، جیسا کہ بعض حنفی علمائے بلاد لیل یہ دعویٰ کیا ہے، بلکہ اس کا مطلب یہی اور صرف یہی ہے کہ اس کی ہر حدیث دوسری کسی بھی کتاب کی ہر حدیث سے زیادہ صحیح ہے۔ اس کی تصریح امام بخاریؓ نے خود کی ہے اور اس پر دوسرے تمام ائمہ حدیث نے ان سے اتفاق کیا ہے۔ البته یہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ صحیح بخاری کی حدیث سے مراد وہ مسند حدیث ہے جس کی روایت امام بخاری نے اپنی شرطوں کے مطابق متن میں کی ہے، نہ کہ اس میں پانی جانے والی ہر حدیث چاہے اس کا ذکر بطور متعلق کیا گیا ہو۔ ایسی کسی متعلق حدیث کے لئے ضروری نہیں ہے کہ وہ بھی دوسری ہر کتاب کی حدیث سے زیادہ یا اس کے برابر صحیح ہو۔ ان متعلق احادیث کا تذکرہ امام بخاری بعض ابواب کے تراجم (عنوانات) کے تحت کرتے ہیں۔ ان میں صحیح احادیث بھی ہیں اور غیر صحیح بھی۔ یہیں سے بعض حنفی علمائے لوگوں کو یہ کہہ کر مخالف طور پر یہیں کی کوشش کی ہے کہ ”بخاری میں بالاتفاق ضعیف احادیث موجود ہیں“ یہ ان حضرات کا سراسر مخالف طریقہ ہے اور وہ اسے خوب سمجھتے ہیں۔

ہم اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے عافیت کے طلب گار ہیں اور امید رکھتے ہیں کہ وہ شاہ ولی اللہ کے اس قول کی زد میں نہ آئیں جس کا تذکرہ انہوں نے صحیح بخاری و مسلم پر کلام کرتے ہوئے یوں کیا ہے: ”ان کل من یہوں امر ہما فہمہو مبتدع مقتبیم غیر سبیل المؤمنین“ رجوا شخص ان دونوں کتابوں کو ہدکا کر کے دکھانا

لے مقدمہ اوجز المساک، ص ۱۲۳
۲۹ ملے معلن کی تعریف کے لئے دیکھئے: میں

۳۰ مقدمہ اوجز المساک، ج ۲

ہے وہ بدعتی اور اہل ایمان کے راستہ کو چھوڑ کر کسی دوسرے راستہ کا چلنے والا ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ حدیث کے صحیح ہونے کا فیصلہ اجتہاد سے کیا جاتا ہے اس لئے احادیث کو صحیح قرار دینے میں امام بن حاری کا فیصلہ دوسروں سے مختلف ہو سکتا ہے، تو یہ بات اس لئے غلط ہے کہ حدیث کے صحیح ہونے کا فیصلہ محدثین اپنے اجتہاد و استنباط سے نہیں کرتے جیسا کہ جو شرعی احکام کتاب و سنت میں نہیں پائے جاتے، ان کی بنیاد فقہاء اپنے اجتہاد و استنباط پر رکھتے ہیں۔ کیونکہ حدیث کے صحیح یا ضعیف ہونے کا دار و مدار اُن اوصاف پر ہے جو ان کے صحیح یا ضعیف ہونے کا تفاضنا کرتے ہیں اور وہ ایسے اوصاف ہیں جن کا سننہ اور دیکھنے کی حس کے ذریعہ اور اک ہو جاتا ہے اسی طرح ایک راوی کے دوسرے راوی کے ساتھ ہم عصر ہونے اور دونوں کے درمیان ملاحت ہونے کا معاملہ بھی کسی اجتہاد و قیاس یا نظر و تجربہ کا محتاج نہیں ہے۔ اس لئے فقہاء کے اجتہادات میں اور احادیث کو صحیح یا غیر صحیح قرار دینے میں کھلا کھلا فرق ہے۔ یہ ایک دوسرے مخالف ہے جسے بعض علماء عوام کو دینے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ صحیح بن حاری کی احادیث کو مختلف فیہ بناؤ کر ان کا اپنی "مشہور احادیث" سے معارضہ کر سکیں اور پھر اپنی احادیث کو ان پر ترجیح دے سکیں، لیکن "ماہکذ" یا "اسعد" وہ دلائل۔ بہر حال اس ساری بحث سے معلوم ہوا کہ بن حاری میں جو ہے، صحیح ہے اور یہ کہ اس میں (یعنی اس کے متن میں) کوئی حدیث ضعیف ہے اور نہ مختلف فیہ۔

جیسا کہ حافظ ابن حجرؓ نے فتح الباری کے مقدمہ میں لکھا ہے، صحیح بن حاری میں لحاظ کی کل تعداد، معلقات، متابعات اور موقوفات کو چھوڑ کر تنکار کے ساتھ ۳۹۷ اور بغیر تنکار کے ۲۶۰۲ ہے۔ اس کی شرحوں کی تعداد ۸۲ تک پہنچی ہے جن میں سب سے مشہور حافظ ابن حجر عسقلانیؓ (فت ۸۵۲ھ) کی "فتح الباری" ہے اور پھر علامہ بدر الدین عینی مصریؓ (فت ۸۵۵ھ) کی "غمدة الفاری"۔

۳: صحیح امام مسلم دف ۲۶۱ (۵)

بہادر فقہار و محمد بنین کےاتفاق کے مطابق یہ صحیح بخاری کے بعد حدیث کی کتابوں میں سب سے زیادہ صحیح اور بلند مقام رکھنے والی کتاب ہے۔ صحیح بخاری کو اس پر ترجیح مندرجہ ذیل امور کی وجہ سے دی گئی ہے:

- ۱- امام بخاری نے یہ شرط رکھی ہے کہ راوی جس سے روایت کرے، اس سے اس کی ملاقات اور ساعت ثابت ہو۔ امام مسلم دونوں کے درمیان معاصرت کو کافی سمجھتے ہیں۔
- ۲- اگر کسی معروف حدیث۔ جیسے امام زہری اور امام مالک کے شاگردوں کے پانچ طبقات ہوں، تو امام بخاری کو شش کرتے ہیں کہ حدیث پہلے طبقہ ہی کے شاگردوں سے لی جائے جن کی اس حدیث کے ساتھ سفر و حضر میں صحبت زیادہ ہے عرصہ تک رہی ہو اور دوسرے طبقہ کے شاگردوں سے حدیث کو صرف متابعت (تاکید) کے لیے لیا جائے۔ اس کے بالمقابل امام مسلم حدیث دوسرے طبقہ کے شاگردوں سے لیتے ہیں اور تیرے طبقہ کے شاگردوں سے اسے برائے متابعت لیتے ہیں۔
- ۳- صحیح بخاری میں فقہی استنباطات اور احکام سے متعلق بہت سے مفید نکالت پائے جاتے ہیں جو صحیح مسلم میں نہیں ہیں۔

۴- صحیح بخاری کی جن احادیث پر تنقید ہوئی، ان کی تعداد صحیح مسلم کی ایسی احادیث سے کم ہے۔ بلاشبہ صحیح مسلم میں چند ایسی احادیث موجود ہیں جن کے صحیح ہونے پر دوسرے ائمہ حدیث نے امام مسلم سے موافقت نہیں کی۔ اگرچہ ان کی تعداد دو یا تین سے زیادہ نہیں ہے، لیکن صحیح بخاری میں ایسی کوئی حدیث نہیں پائی جاتی۔ اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ صحیح مسلم کو صحیح بخاری پر اس پہلو سے خصوصیات حاصل ہے کہ امام مسلم نے احادیث کی ترتیب عمده رکھی ہے۔ اور انہوں نے امام بخاری کی طرح حدیث کو کئی تکڑوں میں تقسیم نہیں کیا ہے اور نہ سد کی تکرار کی ہے۔ بلکہ پوری کی پوری حدیث کا ایک ہی باب کے تحت ذکر کر دیا ہے۔

صحیح مسلم میں حدیثوں کی کل تعداد تکرار کے ساتھ ۲۸۵ ہے اور بغیر تکرار کے ... ۳۰۰ ہے اس کی بھی متعدد شریحیں ہیں جن میں سب سے زیادہ مشہور امام فوادی "شافعی (ف ۴۶۴ھ)" کی ہے۔ ایک شرح "فتح الملہم" کے نام سے علامہ شبیر احمد عثمانی " (۱۳۴۸ھ)" کی بھی ہے جو غیر مکمل ہے۔

۲: سنن امام ابو داود (ف ۲۵۷۳ھ)

اس کتاب میں جتنی احادیث ہیں ان سب کا تعلق احکام (عمل مسائل) سے ہے اور ان میں سے اکثر مشہور ہیں۔ چونکہ مشہور چند کتابوں کے مصنفوں میں سے امام ابو داود، امام بخاری کے بعد فقہہ کا سب سے زیادہ علم رکھتے تھے، اس لیے اُن کی کتاب میں فقر کے تقریباً سب ہی الباب آگئے ہیں اور وہ سب احادیث اس میں موجود ہیں جن سے مختلف فقہائے استدلال کیا اور ان پر احکام کی بنیاد رکھی ہے۔ ہر باب میں جس حدیث کو انہوں نے دوسری احادیث کے مقابلے میں زیادہ صحیح سمجھا، اس کا انہوں نے ذکر کر دیا ہے، اور اگر کسی حدیث میں کوئی سخت وہن (مکزوری) ہو تو وہ اسے بھی بیان کر دیتے ہیں اور جس حدیث کے بارے میں انہوں نے کچھ نہ بتایا ہو، وہ اُن کے نقطہ نظر سے قابلِ اعتماد ہوتی ہے۔ اصل میں اُن کا مسلک یہ تھا کہ ہر اُس شخص کی روایت نقل کر دی جائے جس کے ترک پر سب کا اتفاق نہ ہو، اس لئے بعض اوقات وہ کسی ضعیف حدیث کو بھی نقل کر دیتے ہیں اور وہ اُس وقت جب اس باب میں اس کے سوا کوئی حدیث نہ ملے کیونکہ وہ اُن کی نظر میں نوگوں کی رائے سے بہتر ہے۔

اس میں حدیثوں کی کل تعداد ۳۸۰ ہے۔ اس کی متعدد شریحیں ہیں۔ جن میں مشہور یہ ہیں : امام منذری (ف ۳۴۸ھ) کی "معالم السنن"۔ مولانا محمد شمس الحق عظیم آبادی (ف ۱۳۲۹ھ) کی "عون المعبود"۔ اور مولانا غلیل احمد دیوبندی (ف ۱۳۴۶ھ) کی "بذل المجهود"۔

۵: جامع امام ترمذی (ف ۷۲ھ)

یہ کتاب اسی نام سے مشہور ہے۔ اس کا دوسرا نام ”سنن“ بھی ہے، اگرچہ پہلا نام زیادہ مشہور ہے۔ امام ترمذی نے اسے فقہی ابواب کے مطابق ترتیب دیا ہے اور اس میں صحیح، حسن اور ضعیف ہر قسم کی احادیث نقل کر دی ہیں لیکن ساتھ مانند یہ بھی بتا دیا ہے کہ صحت یا حسن یا ضعف کے اعتبار سے ہر حدیث کا مرتبہ کیا ہے۔ ہر باب سے متعلق صحابہ، تابعین اور مختلف ممالک کے فقهاء کا جو مسلک ہے اس کا بھی انہوں نے تذکرہ کر دیا ہے۔ حدیث کی کئی سنڈوں کو مختصر کر کے انہوں نے صرف ایک سنڈ کا ذکر کیا ہے اور باقی سنڈوں کی طرف اشارہ کرنے کو کافی سمجھا ہے۔ کتاب کے آخر میں انہوں نے عمل (عملت کی جمیع) سے متعلق ایک متعلق باب باندھا ہے جس میں انہوں نے اہم نکات بیان کیے ہیں۔ اس طرح اُن کی کتاب میں وہ فقہی فوائد آگئے ہیں جو کسی دوسری کتاب میں نہیں آتے۔

اس کی متعدد نشریں، میں جن میں مشہور یہ ہیں: امام ابو بکر بن العربي (ف ۳۶ھ) کی ”عارضۃ الاحوذی“۔ امام سیوطی (ف ۹۱۱ھ) کی ”قوت المغتنی“۔ مولانا محمد عبدالرحمٰن مبارک پوری (ف ۱۳۵۳ھ) کی ”تحفۃ الاحوذی“۔ اور مولانا محمد یوسف بنوری (ف ۱۳۹۱ھ) کی ”معارف السنن“۔ اگرچہ وہ صرف کتاب الجیج تک ہے۔

۶: سنن امامنسانی (ف ۳۰۳ھ)

اس کا اصل نام جو امامنسانی نے خود رکھا ”مجتبی“ ہے کیونکہ پہلے انہوں نے اپنی کتاب ”سنن گُبری“ لکھی جو صحیح اور معلول دونوں قسم کی احادیث پر مشتمل تھی اور پھر اس کا ”سنن صغیری“ میں اختصار کر کے اس کا نام ”مجتبی“ رکھا۔ بعض محدثین کہتے ہیں کہ اس کا مرتبہ صحیحین کے بعد کا ہے۔ کیونکہ سنن کی کتابوں میں سب سے کم

ضعیف احادیث اس میں ہیں، اس لفاظ سے سنن ابو داؤد اور سنن ترمذی پر مقدم ہے۔ امام سیوطی (وف ۱۱۹۶ھ) نے اس کی ایک مختصر تشریح لکھی اور آئینہ کا نام ”زہرا ربی علی المحبی“ رکھا۔ شیخ ابوالحسن محمد بن عبدالمہادی سندهی (وف ۱۱۳۸ھ) نے بھی اس کی ایک مختصر تشریح لکھی جس میں انہوں نے صرف اس کے مشکل الفاظ کی تشریح کی اور ان کو زبردست لگائے۔ اس زمانہ میں مولانا محمد عطاء اللہ حنفی (وف ۱۳۰۸ھ) نے بھی ”التعلیقات السلفیۃ“ کے نام سے اس کی مختصر تشریح لکھی ہے۔

۷: سنن ابن ماجہ (وف ۲۷۲ھ)

مندرجہ بالاتینوں سنن کی طرح اس کی تالیف بھی ابوب پر ہوتی۔ اور اس کا درجہ ان سب کے بعد کا ہے کیونکہ مشہور یہ ہے کہ جس حدیث میں یہ منفرد ہو، وہ ضعیف ہوتی ہے۔ لیکن یہ بات علی الاطلاق نہیں کہی جاسکتی کیونکہ بہت سی احادیث ایسی ہیں جن میں یہ منفرد ہے اور وہ صحیح ہیں جیسا کہ حافظ ابن حجر رکھتے ہیں۔ اس میں ضعیف احادیث کی کثرت کی وجہ سے متقدم علمائے حدیث اسے چھ بنیادی کتابوں میں شمار نہ کرتے تھے۔ ان میں اس کا سب سے پہلے شمار ابوالفضل محمد بن طاہر مقدسی (وف ۱۴۵ھ) نے کیا۔

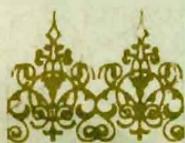
اس کی متعدد تحریکیں ہیں جن میں مشہور یہ ہیں: محمد بن موسیٰ دمیری (وف ۱۳۰۸ھ) کی ”الدیباجۃ“ اور امام سیوطی (وف ۱۱۹۶ھ) کی ”مسیح الزجاجۃ“۔

۸: مسند امام احمد بن حنبل (وف ۲۳۱ھ)

اس کی تالیف مسند کے طریقہ پر ہوتی ہے جس سے مراد یہ ہے کہ ایک صحابی سے جتنی احادیث منقول ہوں، محدث ان سب کو ایک باب کے تحت جمع کر دے، چاہے وہ صحیح ہوں یا غیر صحیح اور چاہے ان میں سے ہر ایک کامضیوں یا موضوع دوسری احادیث سے مختلف ہو۔

اس میں حدیثوں کی مجموعی تعداد چالیس ہزار ہے جن میں دس ہزار کے قریب مکر ۲ ہیں۔ ان میں صحیح احادیث بھی ہیں، ضعیف بھی اور موضوع بھی۔ اس کا سبب امام ابن تیمیہؓ یہ بتاتے ہیں کہ: امام احمدؓ نے مسند میں یہ شرط اپنے سامنے رکھی تھی کہ جن لوگوں کا جھوٹ بونا معروف ہو، ان سے کوئی حدیث نہ لی جائے چاہے اس میں ضعیف احادیث آجائیں۔ پھر ان کے بیٹے عبد اللہ نے اس میں منکر قسم کی احادیث کا اضافہ کر دیا اور یہی کام ابو بکر قطبیؓ نے بھی کیا۔ ان ہی اضافہ شدہ احادیث میں بہت سی احادیث موجود ہیں۔ اب جس شخص کو پتہ نہیں وہ یہی سمجھتا ہے کہ خود امام احمدؓ نے ان احادیث کی روایت کی ہے۔

ہمارے زمانہ میں مصر کے مشہور محدث شیخ احمد محمد شاکرؒ نے اس کی تہذیب (نکٹ چھانٹ) اور اس کی ہر حدیث کا صحت کے اعتبار سے مقام بتانے کا کام شروع کیا تھا۔ لیکن ۱۳۰ھ میں ان کی وفات ہو گئی۔ (ترجمۃ اللہ ترجمۃ واسعةؓ) اور یہ کام مکمل نہ ہوا۔ امام حسن البنا شہیدؓ کے والد شیخ احمد عبد اللہ البناؓ نے اسے فقہی ابواب پر مرتب کر کے اس کی تحریح لکھی جو جو بیس جلدوں میں چھپ چکی ہے اور "الفتح الربانیؓ کے نام سے معروف ہے۔

سلسلہ احیاء السنّۃ النبویۃ

اصل فقہ پرایک نظر

محمد عاصم الحداد

www.KitaboSunnat.com

— زیر طبع —

www.KitaboSunnat.com

مادِ علمی لاهور میں

صحت مند، ادبی اور معیاری اسلامی کتب کا سب سے طراز دار

عربی کی ناحدود نایاب کتب

اہدوں کا عظیم سرمایہ علم و دلنش

انگریزی کا بہترین لٹریچر

(فر)

نوارات

خطاطی

محصولی

تشریف لائی

اور

پرانے زمان کی کتب کا انتخاب

شوروم

اسلامیک پیپلز نگہداووس