

مقالات

دلائل حسن و الآثار

از جناب مولوی نجم الدین صاحب اصلاحی

سنن اہمار نبوی کی اب تک جو کچھ لکھا گیا وہ تمام تر اس سوال سے متعلق تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شرعی حیثیت عہد سے جو روایات ہم تک پہنچی ہیں وہ کس حد تک قابل اعتبار ہیں اور ائمہ حدیث نے جو طریقہ احادیث کی تحقیق و تنقید کے لیے اختیار کیے وہ کیا تھے اور کیسے تھے۔ اب ہم اس سوال سے بحث کریں گے کہ شریعت میں حدیث کی کیا حیثیت ہے، یا بالفاظ دیگر یہ کہ احادیث حجت شرعی ہیں یا نہیں۔ اگرچہ گزشتہ بحثوں میں بھی ضمناً اس سوال پر بہت کچھ روشنی پڑ چکی ہے مگر یہ بحث ایک مستقل بحث چاہتا ہے۔ احادیث نبویہ کی شرعی حیثیت کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آج اس دور میں پہلی مرتبہ زیر بحث آئی ہو، بلکہ متقدمین کے دور میں بھی اس پر شکوک و شبہات وارد کیے جا چکے ہیں اور ابتدائی دور کے ائمہ ہی ان شکوک و شبہات کا قلع قمع بھی کر چکے ہیں۔ سب سے پہلے جس کتاب میں اس بحث کا سر آغاز ملتا ہے وہ حضرت امام شافعی کی کتاب الاثم ہے۔ اس میں امام صاحب نے شبہات بھی نقل کیے ہیں اور ان میں سے ایک ایک کی تردید بھی نہایت مضبوط دلائل کے ساتھ کی ہے۔ بعد کے اکابر علماء میں سے امام شافعی جابا موافقت اور علامہ ابن قیم اور حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے اس مسئلہ پر ایسی فیصلہ کن بحثیں کی ہیں کہ اگر معترضین علم اور انصاف کی نعمت سے سرفراز کیے گئے ہوتے اور انہوں نے یہ بحثیں پڑھی ہوتیں تو توجہ وہ زبان

کھولنے کی جرات ہی نہ کرتے۔

قرآن حکیم، اصل دین، شریعت اور قانون ہے۔ اس امر میں کوئی مسلمان شبہ نہیں کر سکتا لیکن اسے بھی کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ یہ کتاب معانی اور حکمتوں کا ایک بے پایاں سمندر ہے۔ ایک طرف تو اسکی سادگی کا یہ عالم ہے کہ عرب کے ان پڑھ بدو تک اس کو سن کر اسکا سیدھا سا مطلب سمجھ جاتے تھے۔ اور دوسری طرف اسکی پُرکاری کا یہ حال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواص صحابہ جو اعلیٰ درجہ کی فہم و فراست رکھتے اور اسلام کے زندہ نمونہ کو دن رات دن دیکھتے تھے، ان کو بھی ایک ایک سورت کے مطالب پر برسوں غور کرنے کے بعد اعتراف کرنا پڑتا تھا کہ وہ اس سمندر کے احاطہ سے عاجز ہیں۔ سطح سے دیکھو تو ایک نظر میں سب کچھ دیکھ سکتے ہو، مگر تفصیل کے ساتھ اسکی گہرائیوں کو ناپنا چاہو تو جس قدر گہرائی میں جاؤ گے اس سے آگے اور زیادہ گہرائیاں ملتی چلی جائیں گی۔ یہ اس خدا نے بزرگ و برتر کا کلام ہے جس کا علم تمام کائنات کے ظاہر و باطن پر حاوی اور تمام حقیقتوں پر محیط ہے۔ اسی بنا پر لوگ اس کے مطالب کو سمجھنے کے لیے ایک ایسے معلم کے محتاج تھے جس کو خود اللہ تعالیٰ ہی نے اپنے کلام کی ساری گہرائیوں سے واقف کیا ہو۔ اگر ایسا معلم موجود نہ ہوتا تو لوگ اس کتاب کے مطالب متعین کرنے میں نہ معلوم کس قدر بھٹکتے اور بیضل بہ کثرت و یھدی بہ کثرت کے بمصدق اپنے ذہن کی جولانیاں دکھاتے ہوئے کہاں سے کہاں نکل جاتے۔ علاوہ بریں لوگ اس بات کے بھی محتاج تھے کہ شریعت کے جو احکام اس کتاب میں اجمال کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں ان کی تفصیل معلوم کرنے کا کوئی مستند معتبر ذریعہ ان کے پاس ہو، اور کوئی ایسا ہو جو انہیں تفصیلی صورت میں یہ بتائے کہ یہ کتاب انسان کی زندگی کو کس نقشہ پر مرتب کرنا اور کس ڈھنگ پر چلانا چاہتی ہے۔ ظاہر ہے کہ اس علم کا ذریعہ اس پیغمبر کے سوا کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا تھا جس کے ذریعہ سے خدا نے اپنی یہ کتاب ہمارے پاس بھیجی۔

آنحضرت صلعم نے بلا واسطہ ذات باری سے تعلیم پا کر اعلان فرمایا کہ ”علمت علم الاولین والاخرین“۔ یہ کیا چیز تھی؟ یہ صرف قرآن حکیم کا علم تھا۔ الہی اسرار و حکم کی واقفیت تھی۔ نہ کہ کچھ اور۔ کلام الہی کی رفعت معنوی و لفظی کا خیال کرو تو کوئی ذات ایسی نہیں ہو سکتی جو نشار الہی کو قطعی طور پر متعین کر سکے، بجز ان نفوس قدسیہ جن کو اللہ نے خود ہی اپنے کلام کا پورا علم بخشا ہو، یعنی انبیاء علیہم السلام۔ اسی لیے کلام الہی کی تعلیم، تشریح اور تبیین کا حق انہی حضرات منعم علیہم کو پہنچتا ہے اور انہی کی تشریح مستند و معتبر ہے۔ اَلرَّحْمٰنُ عَلَّمَ الْقُرْاٰنَ وغیرہ آیات سے اسی جانب اشارہ ہے انبیاء علیہم السلام کو کتاب الہی کا اگر پورا پورا علم نہ دیا جائے تو پھر منصب رسالت اور تبلیغ و تعلیم وغیرہ کے الفاظ بالکل بے معنی ہو جاتے ہیں، حالانکہ واقعہ اسکے خلاف ہے۔ یقیناً یہ حضرات بادگاہ رب اعزت کے اول شاگرد ہوتے ہیں اور بلا کسی جزئی اختلاف کے پورے کلام کو عملاً برت کر اور قولاً سمجھا کر اپنے فرض منصبی سے سبکدوش ہوتے ہیں۔ ان کے سپرد صرف ہی خدمت ہنہی کی جاتی کہ کتاب کے الفاظ کو خدا سے لے کر بندوں تک پہنچا دیں، بلکہ ان کے فرائض کا دائرہ اس سے بہت زیادہ وسیع ہوتا ہے۔ چنانچہ سورہ جمعہ میں ارشاد ہے :-

یَسْمِعُ اللّٰهُ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ الْمَلِکُ الْقَدُّوْسُ الْعَزِیْزُ الْحَکِیْمُ هُوَ الَّذِیْ بَعَثَ فِی الْاُمَمِیْنَ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ یَتْلُوْا عَلَیْهِمْ اٰیٰتِہٖ وَ یُزَکِّیْہُمْ وَ یُعَلِّمُہُمُ الْکِتٰبَ وَ الْحِکْمَۃَ	اللہ کی پاکی بیان کر رہی ہیں وہ سب چیزیں جو آسمانوں اور زمین میں ہیں۔ وہ بادشاہ پاک ذات زبردست حکمت والا ہے۔ وہی ہے جس نے اٹھایا ان پڑھوں میں ایک رسول انہیں میں سے جو سناتا ہے انکو اسکی آیات اور سنوارتا ان کو اور سکھاتا ہے کتاب اور حکمت۔
---	---

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنی چار صفتیں بیان کی ہیں اور پھر رسول بھیجنے کا ذکر کر کے اس رسول کی بھی چار صفتوں کا ذکر کیا ہے۔ ایک طالب نظم جب خدا اور رسول کی ان چار صفت

پر غور کرتا ہے تو اس پر یہ حقیقت منکشف ہوتی ہے کہ ضرور ان میں باہد گر گہرا رابطہ اور تعلق ہے۔
اب ترتیب کے ساتھ ان صفات کا موازنہ و مقابلہ کرو۔

۱۱) ”الملک“۔ خدا بادشاہ ہے اور مخلوق اسکی رعایا۔ بادشاہی کی صفت کا اقتضایہ ہے کہ وہ رعایا کے پاس اپنا ایجنٹ بھیجے اور اس کے ذریعہ سے رعایا کو اپنی مرضی سے مطلع کرے۔ چنانچہ پیغمبر کی پہلی صفت یہ بیان کی گئی ہے کہ **يَتْلُو عَلَيْهٖم اٰیٰتِہٖ**، یعنی وہ اللہ کی آیات پڑھ کر سناتا ہے آیت کا لفظ کئی معنوں میں مستعمل ہے۔ یہاں اللہ کے احکام اور اسکی ہدایات کو آیات کہا گیا ہے، پہلی تبلیغ آیات اور تلاوت آیات دونوں کا ایک مفہوم ہوا۔

۱۲) ”القدوس“۔ خدا پاک ہے۔ اسکی اس صفت کا اقتضایہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کو بھی پاک دیکھنا چاہتا ہے۔ اگر انسان پاک نہ ہوگا تو انسان میں اور خدا میں بُعد ہوگا۔ یہاں یہ نکتہ بھی پیش نظر رکھنا چاہیے کہ اللہ جو ہمیں پاک دیکھنا چاہتا ہے تو اسکی صورت اس نے یہ اختیار نہیں کی کہ ہمیں فرشتوں کی طرح پاک پیدا کرتا اور ہم کو ناپاک ہونے کی قدرت ہی نہ دیتا۔ بلکہ اس نے ہمارے لیے پاکی اور ناپاکی، دونوں کے امکانات رکھے، اور دونوں راہیں ہمارے لیے کھول دیں، اور دونوں میلانات ہم میں پیدا کیے اور ہم میں عقل اور قوت ارادی اور قوت فیصلہ رکھ دی کہ خود ان راہوں میں سے ایک کو اختیار کریں، اور اسی امتحان میں کامیاب یا ناکام ہونے پر ہمارے انجام کا انحصار رکھا۔ قرآن میں مختلف مقامات پر اسکی تصریح ہے **ثُمَّ لَیْسَ لِلْاِنْسَانِ عَلٰی نَفْسِہٖۤ اِصْرٌۭ** اور **فَاَلْهَمْنٰہُمْ فُجُوْرًا وَّتَقْوٰیہَا وَاَوْھَدْنٰہُمَا النَّجْدَیْنِ**۔ اب پیغمبر کا وہ کام جس کو قرآن لفظ تزکیہ دپاک کرنے سے تعبیر کرتا ہے، یہ ہے کہ وہ ہمارے خیالات کی اصلاح کرتا ہے، ہمارے ادراکات کو صحیح کرتا ہے اور ہمارے سامنے ایک پاک زندگی کا نمونہ پیش کرتا ہے جو اصلاح اخلاق و اعمال کا سب سے زیادہ موثر ذریعہ ہے۔

(۳) ”العزیز“ عربی میں عزت کے معنی ایسی قوت و طاقت کے ہیں جو مغلوبیت میں مانع ہو۔ اسی سے ”عزیز“ کہے، یعنی ایسی ذات جس پر غیر کی دست رس نہ ہو سکے اور جو غالب و قاهر ہو نہ کہ مغلوب و مقہور۔ ترتیب کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ کی اس صفت کے مقابلہ میں رسول کی جو صفت بیان کی گئی ہے وہ يعلمہم الکتاب ہے، یعنی یہ کہ رسول کتاب کی تعلیم دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب عزت والا اور غالب ہے اور مخلوق اس کے مقابلہ میں ذلیل اور مغلوب ہے، تو ظاہر ہے کہ مخلوق میں اللہ کا قانون ہی جاری ہونا چاہیے، اور محکوموں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ حاکم اعلیٰ کی اطاعت وہ کس طرح بجالائیں۔ اس غرض کے لیے صرف تلاوت آیات، یعنی محض احکام سنا دینا ہی کافی نہیں ہے بلکہ ان احکام کو سمجھانا، ان کا موقع و محل بتانا، ان کے مقاصد اور ان کی روح سے آگاہ کرنا، مشکلات کو رفع کرنا اور شکوک کو صاف کرنا بھی ضروری ہے۔ اسی لیے رسول کی صفات میں سے تیسری صفت یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ اللہ کی کتاب کا معلم ہے۔

دہم ”الحکیم“۔ اللہ تعالیٰ حکمت والا ہے اور اس کی حکمت کا مقتضایہ ہے کہ انسان کو بھی حکمت، دانائی اور بصیرت سے متصف دیکھے۔ وہ قانون کی محض پیروی نہیں کرنا چاہتا بلکہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی رعایا اس کے قانون میں بصیرت حاصل کرے اور علم و حکمت اور معرفت و بصیرت کے ساتھ قانون کی پیروی کرے۔ اسی لیے پیغمبر کی آخری صفت یہ بیان کی گئی کہ وہ لوگوں کو حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ پیغمبر کا کام محض کتاب کو پہنچا دینا نہیں ہے بلکہ کتاب کے مطالب مقاصد کی تشریح و توضیح کرنا، اور لوگوں کی زندگی کو سنوارنا اور انہیں حکمت سکھانا بھی ہے۔ یہ کتاب اللہ کا ایسا ضمیمہ ہے جو اس سے کسی حال میں جدا نہیں کیا جاسکتا ہے اور یہی ضمیمہ ہم کو سنت میں ملتا ہے۔ دوسرے مقامات پر قرآن میں ارشاد ہوا ہے :-

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا
بِلِسَانٍ قَوَّامٍ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ دُرُوسَهُ اِبْرَاهِيمَ
وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ
لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ
يَتَفَكَّرُونَ (سورہ نحل)

اور کوئی رسول ہمیں بھیجا ہم نے مگر وہ جو اپنی قوم کی
زبان بولتا ہو تاکہ ان کو سمجھائے،
اور اتاری ہم تجھ پر یہ یادداشت کہ تو توضیح کرے لوگوں کے
سامنے اس ہدایت کی جو اتاری گئی ہے انکے واسطے
تاکہ غور کریں،

آیات مذکور کی تشریح یہ ہے کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کیلئے قرآن عظیم
عنایت فرمایا ہے اسی طرح پہلے بھی وہ ہر زمانہ میں ایسا ہی سامان ہدایت ہم پر اونچا تارہا ہے۔ اور سب
ترتیب کے موافق ہر پیغمبر کے اولین مخاطب اسی قوم کے لوگ ہوتے ہیں جس میں سے وہ پیغمبر اٹھایا
جاتا ہے، اس لیے اسی قوم کی زبان میں وحی بھیجی جاتی ہے تاکہ وہ احکام الہیہ کو کتاب سے اور پیغمبر
کی تفہیم و توضیح سے اچھی طرح ذہن نشین کر لیں اور دوسرے لوگوں کو سمجھانے کے قابل ہو جائیں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ تمام دنیا کے لیے نبی بنائے گئے تھے لیکن آپ کے لیے بھی وہی طریقہ
پسند کیا گیا جو پہلے انبیاء کے لیے تھا۔ یعنی یہ کہ پہلے آپ کے اولین مخاطب اور مقدم ترین شاگرد اچھی
طرح سے قرآنی تعلیمات و حقائق کو سمجھ لیں اور قرآن کے مطابق زندگی بسر کر نیک طریقہ سیکھ لیں، پھر
ان کے ذریعہ سے یہ علم تمام اقوام عالم اور آنے والی نسلوں تک پہنچے۔

پس احکام و اخلاق وغیرہ کے متعلق سنن و آثار نبوی میں جو کچھ ہے وہ تمام تر قرآنی احکام
کی تشریح و تفصیل ہی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرائض نبوت کے سلسلہ میں فرمائی اور آپ
کی زندگی اور آپ کے طریق عبادت اور آپ کے معاملات کے متعلق جو تفصیلات ہیں وہ بھی منصب نبوت
ہی کے فرائض سے تعلق رکھتی ہیں۔ ان میں سے کسی چیز کو بھی قرآن سے الگ نہیں کیا جاسکتا بلکہ یہ سب
چیزیں دراصل قرآن کا عملی مظاہرہ ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی قرآن مجید کے مطابق مقاصد کو صرف

صرف قول سے، کبھی صرف فعل سے، اور کبھی ایک ساتھ قول و فعل دونوں کے ذریعہ سے بیان فرمایا کرتے تھے۔ مثلاً آپ نے نماز ادا فرمائی اور فرمایا، صلوا اکمالاً یتمونی اُصلّے۔ اس طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ یا مثلاً آپ نے حج ادا کیا اور فرمایا خذوا منی منّا لیسککم۔ مجھے اپنے حج کے ارکان سیکھ لو۔ اس لحاظ سے آپ قرآن مجید کے شایع ہیں آپ قرآن مجید کی محمل آیتوں کی تشریح کرتے ہیں، اسکی مطلق آیتوں کو مقید فرماتے ہیں، اور اسکی مشکل آیات کی تفسیر کرتے ہیں۔ اور اس حیثیت سے حدیث میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جسکے مفہوم پر قرآن مجید اجمالاً یا تفصیلاً دلالت نہ کی ہو۔ البتہ اس دلالت کے مختلف طریقے ہیں جسکو ہم انشاء اللہ العزیز کسی دوسرے موقع پر مفصل بیان کریں گے۔ یہاں صرف اتنا اشارہ کافی ہے کہ احادیث نبوی قرآن مجید کے ساتھ دو قسم کا تعلق رکھتی ہیں۔ ایک تو وہ جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعینہ قرآن مجید کی آیات کا اتباع کیا ہے دوسری وہ ہیں جن میں آپ نے جملات قرآنی کی تشریح کی ہے، اور یہ واضح کیا ہے کہ خداوند تعالیٰ نے ان کو نیکو فرض کیا ہے؟ وہ عام ہیں یا خاص؟ اور بندوں کو ان پر کیونکر عمل کرنا چاہیے؟ لیکن ان دونوں صورتوں میں آپ نے کلام الہی کی پیروی کی ہے پس یہ امر ناقابل انکار ہے کہ شرع اسلامی کے اصول اور احکام معلوم کرنے کا پہلا ذریعہ قرآن ہے اور دوسرا ذریعہ حدیث۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی قرآن کی تشریح تھی۔ بنی ہونے کے بعد سے ۲۳ سال کی مدت تک آپ ہر وقت تعلیم اور ہدایت میں مشغول رہا کئے۔ صحابی مرد اور صحابیہ عورتیں ہر بات کو غور سنتے اور ہر کام پر دھیان رکھتے تھے اور جو کچھ دیکھتے یا سنتے تھے اسے ان لوگوں تک پہنچاتے تھے جن کو دیکھنے یا سننے کا موقع نہ ملا تھا۔ یہی روایات ہیں جن کو آج سنن و آثار اور احادیث و اخبار کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جن میں عبادت کے طریقہ، معاشرت کے اصول، باہمی معاملات اور تعلقات کے

قوانین، حرام اور حلال، جائز اور ناجائز کے حدود، اور اخلاق وغیرہ کی تفصیلات پائی جاتی ہیں۔ بیشک جس چیز کا نام ”دین“ ہے وہ تو قرآن میں موجود ہے اور اسکے لیے ہم بڑی حد تک کسی دوسری چیز کے محتاج نہیں ہیں، لیکن جس چیز کا نام ”شرعیات“ ہے، یعنی طریق عبادت کی تفصیلات معاشرت کے اصول، باہمی معاملات کے قوانین اور حرام و حلال کے حدود، سو وہ قرآن میں بہت کم ملتی ہیں اور انکے لیے کوئی ذریعہ علم حدیث سے سوا نہیں ہے۔ ان کو قرآن میں اسی لیے مجمل رکھا گیا ہے کہ ان کی تفصیل کرنا اس ہادی برحق کا کام تھا جو خدا کی طرف سے قرآن لایا تھا۔ آپ ﷺ جاہیں تو کہہ دیجیے کہ حدیث میں جو تاریخی واقعات مذکور ہیں ان کی ہم کو ضرورت نہیں۔ آپ ﷺ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ حدیث میں عقائد کا جو ذکر ہے اس کے ہم محتاج نہیں۔ لیکن احکام اور اخلاق کے بارے میں حدیث کی رہنمائی سے بے نیاز ہونے کا دعویٰ آپ نہیں کر سکتے۔ کیونکہ عمل کے لیے جن تفصیلات کی ضرورت ہے وہ آپ کو قرآن میں نہیں مل سکتیں، اور جو مجمل ہدایات قرآن میں ملتی ہیں انکی تفصیل و تشریح اگر ہر شخص کی مرضی پر چھوڑ دی جائے تو اسلامی زندگی کا سارا شیرازہ بکھر کر رہ جائے۔ جن لوگوں نے حدیث سے بے نیاز ہو کر صرف قرآن سے احکام نکلنے کا ارادہ کیا وہ آج تک اس امر پر بھی متفق نہ ہو سکے کہ نماز کے اوقات کیا ہیں اور کتنے وقت کی نماز فرض ہے۔ جب اسلام کے پہلے اور اہم ترین رکن کے بارے میں انکی حیرانی و سرگردانی کا یہ عالم ہے تو دوسرے امور کا جو کچھ حال ہو سکتا ہے، اور ہوا ہے اس کا اندازہ آسانی کے ساتھ کیا جاسکتا ہے۔

حدیث کے بارے میں اس سلسلہ میں ایک سوال یہ بھی ہے کہ کیا صحابہ کرام حدیث کو حجت شرعی سمجھتے صحابہ کا طرز عمل تھے اور اس سے شرعی مسائل میں استدلال کرتے تھے؟ اس سوال کے متعلق اتنا

مواد کتب معتبرہ کے اندر موجود ہے کہ شاید ہی کسی اور علمی و مذہبی مسئلہ کے متعلق ہو، ”گر نویسم شرح این بیہ شود“ علامہ عبد اللہ محمد بن فریح المالکی قرطبیؒ نے ایک کتاب ”اقتضیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم“

کے نام سے تصنیف کی ہے جو خاص طور پر قابل مطالعہ ہے۔ میرے علم میں یہ کتاب اپنے انداز کی واحد کتاب ہے۔ علامہ موصوف نے کتاب کو ۸ ابواب کے تحت اس خوبی سے مرتب کیا ہے کہ آنحضرت صلعم کے فیصلہ جات قریب قریب تمام اکٹھے ہو گئے ہیں۔ اسی طرح علامہ ابن قیم نے ”اعلام الموقعین عن رب العالمین“ میں ایک فصل بعنوان فتاویٰ امام المفتین و رسول رب العالمین قائم کر کے داد تحقیق دی ہے۔ شاہ ولی اللہ صاحب کی کتاب ازالۃ الخفا و حجتہ اللہ ابالغہ میں تو سوال مذکور کا جواب پوری تحقیق و تفصیل سے موجود ہے۔ کتاب ازالہ میں حضرت شاہ صاحبؒ نے ”توسط فاروق اعظم در تبلیغ حدیث“ کے عنوان سے بڑی نادر بحث فرمائی ہے جس سے صاف طور پر ثابت ہوتا ہے کہ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم احادیث بنوی کی مذہبی و شرعی حیثیت کے قائل تھے۔ حافظ حدیث علامہ ابن جوزیؒ جو روایات کی تنقید میں نہایت متشدد مشہور ہیں، ان کی ایک کتاب ”تلیق فہوم اہل الاثر فی عیون التاریخ والسیر“ ہے جس کے حوالے ہم نقل کر آئے ہیں۔ اس کتاب میں انھوں نے ”باب عدد الاحادیث المرویۃ عن رسول اللہ صلعم“ منعقد فرما کر صحابہ کرام میں سے ایک ایک شخص کے متعلق تفصیل کے ساتھ بتایا ہے کہ کس کس سے کتنی کتنی احادیث مروی ہیں۔ ابواب کی تقسیم اس طرز پر کی ہے کہ جن سے ہزاروں حدیثیں مروی ہیں وہ ”اصحاب الالف“ کے عنوان سے ایک باب میں جمع کیے گئے ہیں۔ پھر ”اصحاب الالف“ (ہزار حدیثوں والے) پھر ”اصحاب المئین“ (دو سو حدیثوں والے) پھر ”اصحاب المائة“ (دو سو حدیثوں والے) پھر ”اصحاب العشرات“ وغیرہ جن لوگوں نے حضرات ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما کو روایت حدیث کا مخالف مشہور کیا ہے، جب وہ اس مرقع میں ان حضرات کو اصحاب المئین وغیرہ میں دیکھیں گے تو کیا تاویل کریں گے؟ یہی ناکہ یہ تاریخی چیز ہے لہذا غلط ہے یا اور کوئی بات؟ سچ ہے ع خرد کا نام جنوں پڑ گیا جنوں کا خرد۔“

سو بخیر ابن جوزیؒ کی تصریح ہے ابن حجرؒ جیسے روایت پرست کی نہیں ہے۔ کیا تاریخ کے

تمام مستند بیانات کو تم یونہی جھٹلاتے چلے جاؤ گے؟ اگر ساری تاریخ غلط ہے تو پھر تمہارے اس بیان کی کونسی سند ہے کہ حضرات ابو بکر و عمر روایت حدیث کے مخالف تھے؟

امام المحدثین و قدوة المجتہدین حضرت امام بخاریؒ کی کتاب دیکھیے تو آپ کی آنکھیں کھل جائیں کہ خداداد فہم و بصیرت سے امام موصوف نے کام لیکر سنن و آثار نبویؐ کی شرعی و مذہبی حیثیت کو نمایاں کیا ہے۔ چنانچہ یہ مسئلہ کہ خبر واحد سے استدلال صحیح ہے یا نہیں، امام رحمۃ اللہ علیہ نے اسکے لیے باب باتین عمیم منعقد فرمایا کہ ”باب اجازۃ خبر الواحد الصدوق فی الاذان والصلوة والصوم والفرائض الاحکام“ یعنی ”اب اس امر کے ثبوت میں کہ اذان اور نماز اور روزہ اور فرائض احکام کے معاملہ میں ایک سچے آدمی کی خبر قبول کی جاسکتی ہے“ پھر اس عنوان کے تحت قرآن سے استدلال کرنے کے بعد انہوں نے کثرت سے ایسی احادیث نبویؐ پیش کی ہیں جو فرداً فرداً تو خبر واحد ہیں لیکن معنی کے اعتبار سے متواتر کے حکم میں آجاتی ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے اور کئی ابواب منعقد کیے ہیں جو اس کی تائید کرتے ہیں، مثلاً ”باب بعثت النبی صلعم الزبیر طلیعۃ واحدة“ ”دینی صلعم کا حضرت زبیر کو تنہا دشمن کی خبر لانے کے لیے بھیجنا“۔ پھر تیسرا باب ”ولاندخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم فاذا اذن لہ واحد جائز“ ”دینی کے گھر میں بلا اجازت داخل نہ ہونا لیکن اجازت کے لیے ایک آدمی کا بیان کافی ہونا“۔ پھر چوتھا باب ”یہ ہے دو باب ماکان بیعت النبی صلعم من الامراء والرسل واحد بعد واحد“ ”دینی صلعم اپنی طرف سے امیر اور قاصد ایک ایک کر کے بھیجتے تھے“۔ آخر میں ایک باب ”د خبر المرأة الواحدة“ ”یعنی ”ایک عورت کی خبر“۔ اس باب کے تحت میں انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ احکام کے متعلق ایک عورت کی اطلاع بھی معتبر ہے۔ ان کے علاوہ اور بھی چند ابواب میں اسی کی طرف اشارہ کیا ہے، مثلاً باب ”هل يجوز للحاکم ان یبعث رجلاً واحداً یجوز ترجمان واحد“ ”کیا حاکم کے لیے ایک شخص کو تنہا کسی خدمت پر بھیجنا جائز ہے اور کیا ایک ترجمان لائق اعتبار ہے“۔ ان تمام ابواب پر غور کرو تو مسئلہ زبیر بحث

اس طرح صاف ہو جاتا ہے کہ خبر واحد کے قابل قبول ہونے میں کوئی شک باقی نہیں رہ جاتا۔ اسی لیے علماء اصول کو قاطبۃ لکھنا پڑا، ”ومن الاجماع باجماع الصحابة والتابعین علی الاستدلال بخبر الواحد وشاع ذلك وذاع ولم ينكره احد ولو انكره منكر لنقل الينا وذلك يوجب العلم العادی باتفاقهم كالقول الصریح قال ابن دقیق العید ومن تتبع اخبار النبی صلعم والصحابة والتابعین وجمهور الامم ما عدا هذه الفدقة السیرة علم ذلك قطعاً“ یعنی صحابہ اور تابعینؓ بالاتفاق خبر واحد کو قابل استدلال ٹھہرایا ہے اور یہ بات ان میں عام طور پر شائع و ذائع تھی اور کسی ایک نے بھی اس اختلاف نہیں کیا۔ اگر کوئی اختلاف کرتا تو ہم تک اس کی اطلاع ضرور پہنچتی۔

یہ بات مسلمات میں سے ہے کہ خلیفہ وقت کو جس قدر دینی و مذہبی معلومات درکار ہیں وہ اور کسی کو نہیں، اس لیے کہ خلیفہ کے فرائض میں عبادات کی تعلیم، احکام کا اجراء، مقدمات کا تصفیہ، فتویٰ کا انتظام، مال گزاری اور لگان کی تشخیص، ٹیکسوں کی تعیین، وغیرہ سب امور داخل ہیں، اور ان معاملات میں اس کو ہر قدم پر یہ معلوم کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ اسلام کا قانون کیا ہے اگر خلفاء راشدین ان تمام امور میں اپنے آپ کو یا کسی مجلس قانون ساز کو اس کا اہل سمجھتے کہ سارے قوانین خود وضع کر لیں تو معلوم ہو جاتا کہ اسلام کا طریقہ یہی ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے ایسا نہیں کیا، بلکہ جو معاملہ بھی پیش آیا اس میں پہلے کتاب اللہ کی طرف رجوع کیا، اور جب وہاں کوئی واضح حکم نہ ملا تو یہ دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کے معاملہ میں کیا فیصلہ فرمایا ہے۔ حضرت ابو بکر کے عہد میں جب کوئی شرعی مسئلہ درپیش ہوتا تو صحابہ کو جمع کر کے ان کے سامنے وہ مسئلہ پیش کیا جاتا اور ایک ایک سے پوچھا جاتا کہ کسی کو اس بارے میں کوئی قول و فعل یا تقریر

در بار رسالت کی معلوم ہے؟ امام عبداللہ بن عبدالرحمن الدارمی نے اس کی کیفیت مفصل بیان کی ہے جسے ہم یہاں نقل کرتے ہیں تاکہ احادیث نبوی کی نوعیت شرعی اور صحابہ کی کمال درجہ احتیاط کا اندازہ ہو جائے۔

”بیمون بن مہران کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق کے زمانہ خلافت میں جب کوئی مقدمہ پیش ہوتا تو ابو بکر پہلے قرآن میں تلاش کرتے۔ وہاں اس کا حکم مل جاتا تو فیصلہ دیدیتے۔ اگر قرآن سے فیصلہ نہ ملتا تو اپنی معلوم احادیث میں غور کرتے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ مل جاتا تو اس پر حکم نافذ کر دیتے۔ اگر اس میں بھی قاصر رہتے تو عام طور پر صحابہ میں منادی کراتے کہ ہمارے پاس اس قسم کا مقدمہ اور مسئلہ پیش ہے کیا آپ صاحبوں کو اس کے متعلق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فیصلہ معلوم ہے؟ بعض وقت ایسا بھی ہوا کہ لوگ خود حاضر ہو جاتے اور آپ سے علم نبوی بیان کرنے اور اس کو سن کر حضرت صدیق اکبر خدا کا شکر کرتے کہ ہم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے یاد رکھنے والے موجود ہیں۔ اور اگر اس پر بھی غیر ممکن ہوتا تو صحابہ سے مشورہ لیکر اتفاق آراء سے فیصلہ کر دیتے،“

جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو صحابہ میں اختلاف ہوا کہ آپ کس مقام پر مدفون ہوں؟ حضرت ابو بکر نے حدیث روایت کی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ نبی جہاں انتقال کر جائے وہیں دفن کیا جائے۔ آخر اسی پر فیصلہ ہو گیا۔

جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نزکے کا سوال اٹھا تو حضرت ابو بکر صدیق نے محضر صحابہ میں قسم دیکر پوچھا کہ کیا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا ہے کہ۔ نحن معشر الانبیاء لا نفوت ما ترکنا فهو صدقہ یعنی ”ہم انبیاء کی وراثت تقسیم نہیں ہوتا۔ جو کچھ ہم چھوڑیں وہ عام امت کے لیے صدقہ ہے“؟ سب نے اس کی تصدیق کی اور اسی پر فیصلہ ہوا۔ سب نے بالاتفاق کہا ہاں۔ سقیفہ بنی ساعدہ کا واقعہ بھی مشہور ہے۔

اس میں بھی جب حدیث نبوی بیان کی گئی تو سارا معاملہ ختم ہو گیا۔

حضرت عمر فاروق کی عظیم الشان حکومت و خلافت سے کون ناواقف ہے جس میں فتوحات کی کثرت وغیرہ نے سیکڑوں نرت نئے مسئلے پیدا کر دیے تھے۔ آپ بھی حضرت ابوبکر کی طرح مجمع عام میں پکار کر کہتے کہ اس مسئلہ کے بارے میں کوئی حدیث رسول اللہ صلعم کسی کو معلوم ہے؟ چنانچہ تکبیر جنازہ، غسل جنابت، جزیہ نجس، طاعون، خبر حمل بن مالک فی ایجاب الغرة فی الخنین، اور خبر الضاک بن سفیان فی التوریت المرأة من دیتہ زوجہا، اور خبر عمرو بن حزم فی دیتہ الاصابع، اور خبر سعد بن ابی وقاص فی المسح علی الخفین وغیرہ کے متعلق آپ کے فیصلے کتب حدیث کے اندر اسناد صحیح کے ساتھ موجود ہیں۔ جب حضرت ابوبکر نے مانعین زکوٰۃ سے جہاد کرنا چاہا تو حضرت عمرؓ نے حدیث ذیل کو پڑھ کر اعتراض کر دیا ”کیف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلعم امرت ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا اله الا الله“ ان واقعات سے یہ بات بلا تردد و تذبذب ثابت ہے کہ صحابہ میں احادیث نبوی کو حجت شرعی ماننے پر اجماع رہا ہے اور اس کے مؤسس حضرات شیخینؓ تھے۔ پھر دیگر خلفاء و صحابہ نے اسے وہی نوعیت دی جسکی حدیث نبوی شایاں تھی۔ حضرت عثمان غنیؓ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ عام صحابہ کو مخاطب کر کے حدیث رسول اللہ صلعم روایت کرتے تھے۔ ان واقعات پر توجہ کرو اور حضرت ابوبکرؓ کا یہ فقرہ ہمیشہ سامنے رکھو کہ جب آپ کو حدیث سے کوئی حکم سنایا جاتا تو آپ فرماتے کہ الحمد للہ الذی جعل فیہنا من یحفظ علیہنا دیننا۔ ہر طرح کی حمد اس اللہ کے لیے ہے جس نے دین کی حفاظت کر نیوالے ہمارے اندر پیدا کر دیے ہیں۔ بتاؤ حدیث کو دین کہنا کس کی زبان سے ارشاد ہوا؟ بخاری میں یہ واقعہ موجود ہے کہ ابن شہاب فرماتے ہیں کہ مجھے سالم نے خبر دی کہ عبد اللہ بن عمرؓ نے کہا کہ میں رسول اللہ صلعم کے عہد میں یہ جانتا تھا کہ زمین کرایہ پر دی جاسکتی ہے۔ پھر رافع

بن خدیج کی روایت کی بنا پر ڈرا کر مبادا رسول اللہ نے کچھ اس باب میں فرمایا ہو اور مجھے علم نہ ہو۔ اس خیال کے آتے ہی عبداللہ بن عمرؓ نے زمین کرایہ پر دینا چھوڑ دی۔ دیکھیے حضرت عبداللہ بن عمرؓ خاص صحابی ہیں جو آنحضرت کے عہد میں، حضرت ابوبکر کے عہد میں، حضرت عمرؓ کے عہد میں، حضرت عثمان کے عہد میں حتیٰ کہ حضرت امیر معاویہ کے عہد امدت میں بھی کچھ عرصہ تک ایک کام کرتے ہیں۔ لیکن جب رافع بن خدیج کی حدیث ان کو پہنچی ہے تو تحقیق ہو جانے پر اس کام کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر احادیث صرف تاریخی درجہ رکھتی تھیں تو عبداللہ بن عمرؓ نے کیوں ایک پر منفعت کام کو چھوڑ دیا؟ یہ حدیث کی دینی و مذہبی حیثیت تھی جس نے انہیں مجبور کر دیا تھا۔

حضرت معاذ بن جبل کا واقعہ کتب حدیث میں خاص اہمیت رکھتا ہے۔ حضور نے ان کو ایک خدمت پر بھیجتے ہوئے دریافت فرمایا کہ تم کس طرح کام کرو گے؟ انہوں نے جواب دیا کہ پہلے قرآن میں نظر کرونگا۔ پھر آپ کے قول و عمل کو دیکھوں گا، پھر اجتہاد کرونگا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب سن کر اس پر اظہار مسرت کیا۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ حدیث کے حجت شرعی ہونے کی تصدیق خود اللہ کے رسول نے کر دی۔

(باقی)

کیا آپ کے بچے جانتے ہیں؟

کہ رسول پاک کون تھے؟
 رسول پاک کیسے تھے؟
 رسول پاک نے کیا سکھایا؟
 رسول پاک کا پیام کیا ہے؟
 رسول پاک کے پیام نے کیا کر دکھایا؟

اگر یہ باتیں نہیں جانتے تو مندرجہ ذیل دو کتابیں بچوں کو پڑھنے کے لیے دیجیے۔

- ۱۔ رسول پاک { صدر دفتر۔ مکتبہ جامعہ نئی دہلی
- ۲۔ قرآن پاک { شاخیں۔ دہلی - لاہور - لکھنؤ۔ ممبئی