

194

قِبَائِي حَدِيثٌ بَعْدَهُ يَوْمِنُونَ (القرآن)

ص 930

مَحَلِّث

مدير: فاضل عبد الرحمن مدني

مَجْلِسُ التَّحْقِيقِ الْإِسْلَامِيِّ

ماہنامہ 'محدث' لاہور

ماہنامہ 'محدث' لاہور کا اجمالی تعارف

مدیر اعلیٰ: حافظ عبدالرحمن مدنی مدیر: ڈاکٹر حافظ حسن مدنی

ماہنامہ 'محدث' لاہور، ہندوستان سے نکلنے والے ایک رسالے کی ہی ارتقائی شکل ہے۔ جامعہ رحمانیہ دہلی سے نکلنے والے رسالے - جس کا نام 'محدث' تھا - کو پروان چڑھاتے ہوئے تقسیم ہند کے بعد دوبارہ ماہنامہ 'محدث' لاہور کے نام سے پاکستان میں معروف عالم دین و دانشور حافظ عبدالرحمن مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا اجراء کیا۔ یہ تحقیقی رسالہ ۱۹۷۰ء سے اب تک کامیابی و کامرانی سے شائع ہو رہا ہے، واللہ الحمد!

محدث کی علمی پہچان کے حوالے سے اتنا ہی کافی ہے کہ یہ ہر صاحب علم و فضل کی ضرورت بن چکا ہے کیونکہ اس کے مضامین جدید فکر کے حامل اور ملحدانہ افکار کیلئے شمشیر بے نیام کی حیثیت رکھتے ہیں۔

گھر بیٹھے 'محدث' وصول کیجئے!

قارئین کرام! گھر بیٹھے محدث حاصل کرنے کیلئے درج ذیل طریقہ کار اختیار کریں!

فی شمارہ: ۲۰ روپے زر سالانہ: ۲۰۰ روپے بیرون ملک: ۲۰ ڈالر

بذریعہ منی آرڈر ریپبلک ڈرافٹ ۲۰۰ روپے بھیج کر سال بھر گھر بیٹھے محدث وصول کریں اور علمی و تحقیقی

مضامین سے استفادہ کریں۔ ایڈریس: ماہنامہ محدث، ۹۹ جے، ماڈل ٹاؤن، لاہور ۷۴۷۰۰

فون نمبر: 035866476 / 3586639 - 042 موبائل: 4600861 - 0305

انٹرنیٹ پر محدث پڑھنے اور ڈاؤن لوڈ کرنے کیلئے درج ذیل ویب سائٹ دیکھئے!

www.kitabosunnat.com www.mohaddis.com

مزید تفصیلات کیلئے: webmaster@kitabosunnat.com

اجرائے محدث کے مقاصد

عناد اور تعصب قوم کیلئے زہر ہلاہلا کی حیثیت رکھتے ہیں!

لیکن تعصبات سے بالاتر رہ کر افہام و تفہیم اُمت کیلئے رحمت کا باعث ہے۔

علوم جدیدہ سے ناواقفیت اور انکار، انسانی ارتقاء کو تسلیم کرنے میں بخل کا درجہ رکھتے ہیں!

لیکن قدیم علوم اسلامیہ کو فرسودہ قرار دینا اور مذہبی روایات کے حاملین کو دُقیانوس بنانا اُمت کی تباہی کا سبب ہے۔

غیر مذہب کے بارے میں معاندانہ رویہ اختیار کرنا اسلامی اُقدار کے منافی ہے!

لیکن دین اسلام پر غیر مذہب کے حملوں کا دفاع نہ کرنا اور اسلام کی تبلیغ کا فریضہ سرانجام نہ دینا حمیت دینی اور

غیرتِ اسلامی سے یکسر انحراف ہے۔

تبلیغِ دین اور اشاعتِ اسلام میں حکمتِ عملی کو نظر انداز کر دینا مصالِحِ دینیہ کے خلاف ہے!

لیکن حلال اور حرام کے امتیاز میں رواداری برتنا اور قوانین و مسائلِ اسلامیہ کو نرم کر دینا اسلامی روح کو کمزور کر

دینے کے مترادف ہے۔

آئین و سیاست سے بیگانہ ہر کر عبادت کیلئے گوشہ نشین ہو جانا زندگی سے فرار ہے!

لیکن جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔

جاہل کو دور ہی سے سلام کر دینا عبادِ صالحین کے اوصاف میں داخل ہے!

لیکن جاہلیت کو منانا اور باطل کا تعاقب کرنا عین جہاد ہے۔

اگر آپ ایسا مضمناہ اور معتدلانہ رویہ پسند کرتے ہیں تو

ماہنامہ محدث لاہور

کا مطالعہ فرمائیے، آپ اس کو ان جملہ صفات و محاسن سے مزین پائیں گے، ان شاء اللہ!

کیونکہ اس کے مضامین اسی مخصوص طرزِ فکر کے حامل ہوتے ہیں۔

فتی اسلامیہ کا علمی اور اصلاحی مجلہ

مَحَدِّث

لاہور

جلد نمبر ۲۳ رجب المرجب ۱۴۱۳ھ / جنوری ۱۹۹۳ء عدد نمبر ۲

اس کے شمارے مہینے

- ۲ فکر و نظر: پروگرام بہبود آبادی — ادارہ
- ۸ کتاب و حکمت: ترجمان القرآن — نواب صدیق حسن
- ۳۳ حدیث و سنت: امام بخاری اور "الجامع" — مفتی محمد عبدہ
- ۹۱ مقالات: مکتبہ عثمانی پر اعتراضات — عبد اللہ صالح
- ۱۱۹ اسلامی حدود یا عشر — مسز شریا علوی
- ۱۳۲ اسلام کا تصور آخرت اور — ممتاز احمد سالک
- ۱۳۳ برصغیر میں اشاعت اسلام — غازی عزیز
- ۲۱۰ عالم اسلام: سعودی عرب کا دستور جدید — محمد اسحاق زاہد
- ۲۲۶ تذکرۃ الشاہیر: علامہ حافظ سیوطی — سعید مجتبیٰ سعیدی
- ۲۳۸ جبرہ کتب: اسلام میں عورت کا مقام — عبد الوکیل علوی

حافظ عبد الرحمن مدنی نے زاہد بشیر پر نثر
۲۵/۸۳ ربیٰ گن روڈ لاہور سے چھپوا کر شائع کیا

حافظ عبد الرحمن مدنی
مولانا سعید مجتبیٰ سعیدی
مولانا محمد رمضان سیلفی
مولانا عبد الرحمن کیفی
حافظ حسن مدنی

بند رکنے

زیر سالانہ — ۱۰۰ روپے
فی پرچہ — ۳۵ روپے

دفتر رابطہ

۹۹-۱۰۱ نول ماؤن — لاہور سٹاک
فون: ۸۵۲۸۹۷

فہرست کتاب و سنت کی روشنی میں آراء و بحث و تحقیق کا ماحول ہے۔ ادارہ کا مضمون نگار حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی مدظلہ العالی ہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

فکر و نظر

پر وگرام بہبود آبادی

چند دن قبل وطن عزیز پاکستان میں مغربی ممالک کی دیکھا دیکھی ”عالمی یوم آبادی“ بڑے تزک و احتشام سے منایا گیا۔ اس دن کی تشیر اور اس کو موثر بنانے کے لئے حکومت نے تمام ذرائع ابلاغ پر اس کی بھرپور تشیر کی۔ اور اس موقع پر خصوصی اہتمام سے صدر پاکستان وزیر اعظم، چاروں صوبائی وزراء اعلیٰ اور دیگر وزراء و مشیران کرام نے افزائش آبادی پر یہ تشویشناک پیغام اپنی قوم کے نام بھد حسرت پیش کیا۔ کہ اگر پاکستان کے عوام نے آج توجہ نہ کی اور خاندانی منصوبہ بندی کے طریقوں کو اپناتے ہوئے آئندہ نسل میں خاطر خواہ کمی نہ کی، ان کی ناندیشی کے باعث اگر یہ آبادی بم خدانخواستہ پھٹ گیا تو بہت بڑی قیامت آجائگی۔ اور پاکستان بیسویں صدی میں داخل ہونے کے ضروری تقاضوں سے نہرو آزا نہیں ہو سکے گا۔ علاوہ ازیں پاکستان دوسرے ترقی یافتہ ممالک سے بہت پیچھے رہ جائے گا۔

تحدید آبادی جسے ایوبی دور میں فیملی پلاننگ کا نام دیا گیا تھا۔ اور وزیر اعظم جناب بشو کے دور میں اسکے حق میں ریڈیو، ٹی وی اور جرائد کے ذریعے ایک جاندار مہم چلائی گئی تھی۔ مگر مغربی دانشوروں کے خیال میں پاکستانی قوم نے اسکا خاطر خواہ اثر قبول نہ کیا۔ لہذا موجودہ حکومت جو اسلامی جمہوری اتحاد کے نمائندے کی حیثیت سے عوام کے دوٹوں کی بنیاد پر مملکت خداداد پاکستان میں اسلامی شریعت کے نفاذ کا عزم لے کر وارد ہوئی تھی اور جس نے قرار داد پاکستان کے تحت اپنی تقرری کے وقت ملک میں کتاب و سنت کی پابندی و ترویج کا حلف اٹھایا تھا۔ اب اپنے آپ کو بنیاد پرستی کے طعنہ سے بچانے کے لئے ہر خلاف شریعت کام کو تحفظ دینے پر تلی بیٹھی ہے۔ ذرائع ابلاغ سے فاشی تو ختم نہ کی جاسکی۔ اپنی معاشی پالیسی کو سود سے پاک کرنے کا عزم رکھنے والی حکومت اب خود ہی سود کو قائم و دائم رکھنے کے لئے سپریم کورٹ میں اپیلیں دائر کر رہی ہے۔ بالکل اسی طرح تحدید آبادی کے

مغربی نظریہ (جو مغرب کے خالص مادی تصورِ حیات کی پیداوار ہے۔ اور جو اللہ تعالیٰ کی صفتِ ربوبیت و رزاقیت سے براہ راست متصادم ہے) کو تمام سرکاری ذرائع و وسائل استعمال کر کے پاکستان کی آبادی کو کنٹرول کرنے کا عزم رکھتی ہے۔ درباری سکالر و مفتیان کرام اسکے حق میں سینکڑوں مضامین لکھ لکھ کر قوم کو نیپلی پلاننگ کی برکات سے آگاہ فرما رہے ہیں اب اس کو خاندانی منصوبہ بندی کے بجائے ”بہبودِ آبادی“ کا متبادل دہلیز نام دے دیا گیا ہے۔ آٹھویں پنجسالہ منصوبے میں اسکے لئے نو آر ب دس کروڑ روپے کی خطیر رقم مختص کی گئی ہے۔ چوراہوں میں بہبودِ آبادی کے قدم آدم بینرز نصب کئے جا رہے ہیں اخباروں میں پورے پورے صفحے کے اشتہار دیئے جا رہے ہیں۔ محکمہ ڈاک کے ٹکٹوں پر ”چھوٹا خاندان زندگی آسان“ کے نعرے لکھ دیئے ہیں۔ کہیں ”بچے دو تے سکھ ہزار“ کا پروپیگنڈہ اور کہیں ”دو بچے خوشحال گھرانہ“ کا سبق پڑھایا جا رہا ہے۔ حد یہ ہے کہ وزیر جنگلات و بہبودِ آبادی رانا نذیر احمد ملک کے نام نماد دانشوروں اور سکالروں کے جلو میں شاہراہ قائد اعظم پر اسکے حق میں مظاہرے کرتے نظر آتے ہیں۔ نسل کشی کے لئے مانع حمل، اسقاطِ حمل اور دیگر غیر شرعی طریقے محض اس لئے نافذ کئے جا رہے ہیں کہ پاکستان کی آبادی وسائل کی نسبت کہیں زیادہ بڑھ رہی ہے۔ رانا نذیر احمد نے اس ضمن میں جو بیان جاری کیا ہے اسکے مطابق حکومت آئندہ دو بچوں والے خاندان کو مراعات دینے پر غور فرما رہی ہے۔ خواتین کو دورانِ ملازمت تین دن سے زیادہ زچگی کے لئے رخصت نہیں مل سکے گی۔ بہبودِ آبادی کے اس پروگرام کو عام آدمی تک پہنچانے کے لئے حکومت الیکٹرانک میڈیا سے کام لے گی۔ جبکہ اخبارات کے لئے ”میٹ دی پریس“ پروگرام شروع کر دیا گیا ہے۔ ان کے بقول ہمیں گوہر مقصود حاصل کرنے کے لئے جراثیمدانہ اقدام کرنے ہونگے۔ یہ بات بھی انہی جراثیمدانہ اقدام میں شامل ہے کہ خاندانی منصوبہ بندی کے نام پر بیرونی ایجنسیاں پرائیویٹ طور پر اربوں روپیہ پاکستان میں صرف کریں گی۔

”ورلڈ پاپولیشن کونسل نیو یارک“ دراصل ایک یہودی ادارہ ہے جو یہودیوں ہی کے فنڈ سے قائم کیا گیا ہے۔ اسکا مقصد تاسیس ہی نیپلی پلاننگ کو افریشیائی ممالک میں رواج دینا ہے۔ دوسرے الفاظ میں یہ ایک یہودی منصوبہ ہے جو اپنے پیش روؤں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے مسلمانوں پر گاہے بگاہے خوشناما عنوان سے مزین منصوبوں کے تحائف مسلط کرتا رہا ہے اور جس کی تاریخ اس جیسے بے شمار سیاہ کارناموں سے بھری پڑی ہے۔ یہود و نصاریٰ جو عالمی میڈیا پر قابض ہیں، دراصل امتِ محمدیہ کی افزائش و کثرت سے خائف ہیں اور جہاں مسلمانوں کو اپنے زیرِ نگیں کرنے کی مذموم کوششوں میں مصروف ہیں وہاں افرادی لحاظ سے

بھی مسلمانوں کو بے وقعت کرنا چاہتے ہیں اور ہر ممکن طریقے سے مسلمانوں کو ابھرنے سے روکنا چاہتے ہیں۔ ایک طرف عالمی دہشت گرد امریکہ کی سرپرستی میں پہلے ہی مسلمانوں کا دنیا بھر میں قتل عام ہو رہا ہے۔ دوسری طرف اسی کے اشاروں پر مسلمانوں کی نسل کشی بذریعہ یہود آبادی و دراصل بریادی آبادی منظم طریقوں سے کی جا رہی ہے۔ انہوں نے ٹیٹھے زہر کی شکل میں مسلم ممالک کے حکمرانوں کے دلوں میں خوف پیدا کر دیا ہے کہ کثرت آبادی سے افلاس بڑھ رہا ہے اور زمین اپنے رہنے والوں کے لئے تنگ ہوتی چلی جا رہی ہے اگر تم نے اپنی آبادی کو کنٹرول نہ کیا تو ہم تمہیں ہر قسم کی امداد دینا بند کر دیں گے۔ اب مسلم ممالک کے یہ کمزور ایمان ارباب حکومت جو توکل علی اللہ کے مفہوم کو سمجھنے سے قاصر اور اللہ کی رزاقیت کے بارے میں متردد ہیں، بیچ دار اعداد و شمار پیش کر کے عوام کو فریب میں مبتلا کر رہے ہیں اور اللہ و رسول کی نافرمانی پر کمر بستہ ہو چکے ہیں۔ حالانکہ عوام کے ان مصنوعی ہمدردوں کو تو اپنے بارے میں بھی خبر نہیں کہ کل یہ کہاں ہو گئے اور کس حال میں ہو گئے؟ پھر مغربی ممالک نے تو ماسکس کے فیملی پلاننگ کے نظریہ پر عمل کر کے اسکے کڑے کیلے پھل کھا کر اب اس نظریہ سے توبہ کر لی ہے اب وہ ہر ممکن طریقے سے اپنی آبادی بڑھانے کی فکر میں ہیں۔ ان کی حکومتیں آبادی بڑھانے کیلئے عوام کو گونا گوں قسم کی ترغیبات دے رہی ہیں جبکہ ہمارے ہاں کے ”دانشور“ ارباب اقتدار انہی کڑے کیلئے پھلوں کو دیدہ دانستہ کھانا چاہتے ہیں اور بریادی آبادی کی مہم چلا کر عذاب الہی کو دعوت دینا چاہ رہے ہیں۔

حالانکہ دیگر بے شمار برائیوں کے ساتھ ساتھ اس نظریہ میں ایک بہت بڑی خامی ہے جس کو نظر انداز نہیں کیا جاسکتا اور وہ یہ کہ اس منصوبہ بندی کو جن قوموں نے اپنایا وہاں بتدریج نوجوان نسل کا تناسب کم ہوتا چلا گیا اور بوڑھے بکثرت ہو گئے جن کے لئے کمانے والا کوئی نہ تھا۔ تب یہ لوگ افرادی قوت کے لئے دوسری کثرت آبادی والی اقوام کے دستِ نگر بن کر رہ گئے دوسری طرف اس مہم نے فاشی، عریانی، معاشی بدحالی اور اخلاقی بے راہ روی اس حد تک پیدا کر دی کہ خود مغرب کے دانشور اس نازک صورتحال پر چیخ اٹھے یورپ اور امریکہ آج بھی انہی مشکلات سے دوچار ہیں۔ وہ انہی مشکلات میں ہمیں بھی مبتلا کرنا چاہتے ہیں۔ غور کریں اگر اس وقت ہمارے دانشوروں کے بقول اگر پاکستان کی آبادی صرف چھ کروڑ ہوتی (جو ان کے خیال میں بہت مثالی بات ہوتی) تو اس میں بوڑھے تو بکثرت موجود ہوتے مگر نوجوان نسل نہ ہوتی۔ ملک میں کمانے والوں کی تعداد کم ہونے بنا پر ملک میں معاشی و معاشرتی توازن بگڑ کر رہ جاتا۔ پھر دفاع ملک کیلئے یہ بڑا نقصان اور خسارہ ہوتا۔ ہم (خدا انخواستہ) ہر وقت ناک میں لگے رہنے والے دشمن کا ترنوالہ بن چکے ہوتے۔ دوسری

طرف کلی و چھپی بے حیائی اور فحاشی معاشرے کو ہر لحاظ سے کھوکھلا اور غیر مستحکم کر کے رکھ دیتی ہے۔ جس میں رشتوں کا تقدس اور احترام بالکل ختم ہو کر رہ جاتا ہے اور آخرت تو کجا رہی دنیا ہی کو تباہ کر کے بیٹھ رہے۔

یہاں ہمارا ذمہ دارانِ حکومت سے ایک سوال ہے اور خصوصاً "وزیر اعظم" سے۔ کسی تعلیمی ادارے کا سربراہ صرف اتنے ہی طلبہ کو داخلہ دیتا ہے جن کا وہ بندوبست اپنے ادارے میں کر سکتا ہے۔ کسی فیکٹری کا مالک اپنے ہاں اتنے ہی ملازم رکھتا ہے جنکی تنخواہ وہ ادا کر سکتا ہے۔ یہ تو انسان کا کام ہے جو اتنی سوچ سمجھ رکھتا ہے کہ اپنی گنجائش کے مطابق پلاننگ کرے۔ تو کیا خود خدا جو کائنات کا خالق و مالک اور رازق ہے جو انسان کو شعور و سمجھ دینے والا ہے وہی نعوذ باللہ اتنا نااہل ہے کہ انسان تو پیدا کرتا چلا جاتا ہے مگر ان کے لئے ان کے حساب سے وسائل پیدا نہیں کر سکتا۔ جب اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے

وَمَا مِنْ فَائِتَةٍ لِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا (سورہ ہود: ۶)

کہ روئے زمین پر پڑنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو۔ اور ہر انسان پیشم سر اس کا مشاہدہ بھی کر رہا ہے کہ مجھ پر اور جنگلات کے اندر اللہ تعالیٰ بے شمار کھریوں کی تعداد میں پیدا ہونے والی مخلوق جس میں درندے، پرندے، چرندے، حشرات الارض اور آبی مخلوقات شامل ہیں سب کو حسبِ عمدہ رزق دے رہا ہے اور ہر جاندار کی تمام بنیادی ضرورتیں دافر مقدار میں پیدا کر رہا ہے تو کیا انسان جو اشرف المخلوقات ہے وہی اللہ کے رزق سے محروم رہے گا۔ بلووجود اس کے کہ وہ قدرت کی صفت تخلیق کا شاہکار اشرف المخلوقات ہے کیا وہ ہستی جو اسے نو ماہ ماہ رحم میں اور دو سال شیر ماہ کے ذریعہ اس کی پرورش کرتی ہے کیا جو ان ہونے پر اسے بے آسرا چھوڑ سکتی ہے؟

پھر آقائے ثلدار فخر موجودات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جنکی مدح سرائی اور نعت گوئی اور ان پر زبان سے فدا ہونے کا کوئی موقع ہم ہاتھ سے جانے نہیں دیتے کیا اسی نبی صلوق و صدوق کا یہ فرمان نہیں

تَوَدُّوْا التَّوَلُّوْدَ اَنْ تُوَدَّ قَانِي مَكَائِدِكُمْ اَلَا مَمَّ (ابو داؤد، نسائی)

تم ایسی عورتوں سے شادی کرو جو زیادہ اولاد پیدا کرنے والی اور شوہروں سے محبت کرنی والی ہوں۔ کیونکہ میں روز قیامت اپنی کثرتِ امت پر فخر کروں گا۔ تو اپنے نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی اتنی ترغیب کے باوجود کیوں ہم اغیار کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں؟

میرا ایک اور سوال ہے کیا واقعی ہم اپنی آہادی کو کنٹرول کر سکتے ہیں تو پھر کیوں کسی کے ہاں صرف لڑکے ہوتے ہیں جبکہ اسے لڑکی کی خواہش ہوتی ہے کسی کے ہاں صرف لڑکیاں ہوتی ہیں اور اسے لڑکے کی شدید خواہش ہوتی ہے اور کوئی ساری عمر اولاد کو ترستے رہتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اپنے خاندان کو حسب خواہش بنانے والے لوگ مستقل کئی قسم کے روگ لگا لیتے ہیں بعض دفعہ خواتین اس لالچ میں جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتی ہیں مگر جس روح کو اللہ نے ان کی کوکھ میں جنم دینا ہے وہ دے کر رہتا ہے۔ خود منصوبہ بندی کے ذمہ دار حضرات کا یہ حال ہے کہ وہ اپنی اولادوں کو کنٹرول نہیں کر سکے دوسروں کو کہتے پھرتے ہیں کہ مجھ سے تو غلطی ہو گئی میری اولاد زیادہ ہو گئی تم احتیاط کرنا۔ دراصل یہ مہم چلانے والے لوگ خود بھی واقف حل ہیں مگر عوام کو دھوکا اور فریب دینے کے لئے اعداد و شمار کا گورکھ دھندا پیش کر دیتے ہیں۔

جہاں تک پاکستان کا معاملہ ہے یہاں خاندانی منصوبہ بندی کی ضرورت نہیں بلکہ ”معاشی منصوبہ بندی“ کی ضرورت ہے۔ دراصل تو پاکستان میں موجود وسائل کو منصفانہ بنیادوں پر استعمال میں لانے کی اشد ضرورت ہے۔ خود ایک مغربی دانشور ”پروفیسر فشر“ کن تحقیق موجود ہے کہ ”دنیا میں موجود آہادی سے دس گنا زیادہ آہادی کے لیے بھی اس وقت وسائل موجود ہیں بشرطیکہ موجودہ زمین اور وسائل کو صحیح طور پر استعمال میں لایا جائے۔ تو کیا ہمارے ترقی پسند دانشور پروفیسر فشر کے مشورے پر عمل کرنا پسند کریں گے؟

وطن عزیز پاکستان کا بھی بالکل یہی معاملہ ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے پناہ زرعی و ملوی اور آبی وسائل سے نوازا ہے اور سب سے بڑا وسیلہ خود حضرت انسان ہے۔ ہر پیدا ہونے والا انسان ایک کھانے والا منہ لے کر آتا ہے مگر ساتھ کام کرنے والے دو ہاتھ دو پاؤں اور بے شمار دماغی و جسمانی صلاحیتیں لیکر آتا ہے اور پاکستانی عوام تو ماشاء اللہ سختی جھاکش اور محب وطن ہیں۔ یہاں ایک سے ایک جوہر قائل موجود ہے ”ذرا نم ہو یہ مٹی تو بڑی زرخیز ہے سلتی“ والا معاملہ ہے صرف معاشی منصوبہ بندی کی ضرورت ہے بہرحال اگر اعداد و شمار کی زبان میں بات سننا چاہیں تو وہ بھی موجود ہے پاکستان کی آہادی قیام پاکستان سے لے کر اب تک تین گنا بڑھی ہے۔ 1951ء کی مردم شماری کے مطابق یہ آہادی 33740167 نفوس پر مشتمل تھی جبکہ 1989ء کی مردم شماری کے مطابق 100868420 نفوس پر مشتمل ہے۔ یعنی صرف تین گنا آہادی بڑھی ہے جبکہ دوسری طرف پیداوار مجموعی طور پر 4 گنا بڑھی ہے۔ مصنوعی کھادوں، ٹیوب ویلز، ٹریکٹر، تھریشر، جڑی بوٹیوں کو تلف کرنے والی ادویات اور دیگر جدید

سولتوں کی بنا پر مجموعی قومی پیداوار میں 4 گنا اضافہ ہوا ہے۔ ملاحظہ کیجئے (حکومت پاکستان شعبہ مالیات کی طرف سے شائع کردہ اکنامک سروے 90-89 کا ضمیمہ ص 46 ٹیبل 3 اور 4) پھر پاکستان میں اتنے آبی وسائل موجود ہیں کہ ان سے بیس ہزار میگاواٹ بجلی باسلی پیدا کی جاسکتی ہے کلا باغ ڈیم، بھاشا اور سکرو کے مقامات پر ڈیم بنائے جاسکتے ہیں جبکہ یہ بجلی نسبتاً سستی بھی ہوگی۔ عملاً اس وقت پاکستان میں صرف 6298 میگاواٹ بجلی پیدا ہو رہی ہے دوسری طرف ہمارے قابل کاشت رقبہ میں سے صرف 43% زیر استعمال ہے جبکہ باقی 57% قابل کاشت زمین بے کار پڑی ہے۔

ہم اپنے ارباب اقدار سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اغیار کا آلہ کار بننے اور ان کے مقاصد کی تکمیل کرنے کے بجائے اسلام اور اہل اسلام کے تقاضوں کو سمجھیں۔ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے، مسلمانوں کی نسل کو محدود کرنے ان میں مغربی ممالک کے علانیہ و باطنی فحاشی اور اخلاقی بے راہ روی کو فروغ دینے سے باز آجائیں۔ اس کے بجائے ملک میں کتاب و سنت کا نفاذ کر کے دین و دنیا کی برکتوں اور بھلائیوں سے بہرہ ور ہوں۔ ہماری رائے میں مملکت میں درج ذیل اقدالت فی الفور کئے جائیں تاکہ صورت حال کچھ بہتر ہونے کا سلسلہ ہو

- 1- گھٹیا اور بھونڈے طریقے سے چلائی جانے والی مہم خاندانی منصوبہ بندی فی الفور بند کر دی جائے اس پر خرچ ہونے والی رقم اور وسائل غریب طبقات کی تعلیم، صحت اور حفظان صحت کی بنیادی سولتوں کی فراہمی پر استعمال کیے جائیں۔
- 2- غیر سرکاری بیرونی ایجنسیوں سے براہ راست امداد (قرض) لینے پر فی الفور پابندی لگائی جائے۔
- 3- زراعت پر سنجیدگی سے توجہ دی جائے اور سوڈان کی طرح اپنے ملک کو غلہ و زرعی اجناس میں خود کفیل بنایا جائے۔
- 4- حکومت اور امراء اپنی عیاشی اور اسراف بند کریں۔ لمبی چوڑی گاڑیوں کے استعمال پر پابندی لگائی جائے۔ کرپشن اور بدعنوانیوں کا کڑا احتساب کیا جائے۔ دولت کی تقسیم منصفانہ ہو اور قومی خزانہ و کلا دھن اجتماعی بہبود کے کاموں پر صرف کیا جائے۔ ملازمتوں کے بڑے تقووت ختم کیے جائیں۔ ہر مزدور کو کم از کم تین ہزار تنخواہ دی جائے تاکہ وہ اپنی بنیادی ضروریات پوری کر سکے۔
- 5- سود کو فی الفور ختم کیا جائے کہ یہی ہماری معاشی بدحالی اور تمام قومی مصائب کی اصل بنیاد ہے اور اللہ کے غضب و غضب کو لگانے والا ہے اور بقول قرآن اللہ سے جنگ کے مترادف بھی۔ وما علینا الا البلاغ (شریاء بتول)

ترجمان القرآن

پروفیسر چوہدری عبدالحفیظ
پروفیسر حانظہ اسرائیل فاروقی

آیت نمبر ۲۸

وَأَتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ (البقرہ ۳۸)

ترجمہ: اور اس دن سے ڈرو جب کوئی شخص کسی کے کام نہیں آئے گا۔ کسی کی سفارش منظور نہیں کی جائے گی اور نہ ہی کسی سے کسی طرح کا بدلہ قبول ہوگا۔ نہ ہی لوگ (کسی اور طرح) مدد حاصل کر سکیں گے۔

ہمارے پیغمبر ہمیں چھڑالیں گے!

مذکورہ اعلان اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنی اسرائیل کے اس دعوے کی تردید ہے جس میں وہ کہتے تھے کہ ہم چاہے کتنے ہی گناہ کرتے رہیں، ہمارے باپ داوا اور پیغمبر ہمیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچالیں گے۔ بنی اسرائیل کے اس دعوے سے مکمل ممانعت رکھتے ہوئے اسی دعویٰ کے الفاظ آج کل ایک گروہ کے ہونٹوں سے یوں ادا ہوتے ہیں۔

”ہم عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سرشار ہیں۔ ہم احکامات نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہے کتنی حکم عدویٰ کرتے رہیں۔ آخر کار نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہماری محبت اور عشق کو طوطا خاطر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچالیں گے۔“

اس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا

اللہ تعالیٰ ایسے فکری مقابلے کے شکار انسانوں کو بار بار اپنا حکم سناتے ہوئے فرماتے ہیں

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ (سورہ فاطر: ۱۸)

ترجمہ : اور کوئی شخص کسی کے (گناہ کا) بوجھ نہیں اٹھائے گا۔

دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں

لِكُلِّ امْرِيٍّ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَانٌ يُغْنِيهِ ﴿٣٤﴾ (میس: ۳۴)

ترجمہ : اور ہر شخص اس روز ایک فکر میں مبتلا ہو گا، وہی اس کے لئے کافی ہوگا۔

اور فرمایا

يَأْتِيهَا النَّاسُ أَتْفُورًا بَكْمٍ وَأَخْشَوْا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ

عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازِعٌ عَنِ الْوَالِدِ، شَتًّا (تقمقن: ۳۳)

ترجمہ : اے لوگو! ڈرو اپنے رب سے اور ڈرو اس دن سے جس دن کوئی باپ اپنے بیٹے کے بدلے کام نہیں آئے گا۔ اور نہ ہی کوئی بیٹا اپنے باپ کے بدلہ میں جزا پائے گا۔

کتنے گستاخ ہیں وہ لوگ!

جو اللہ تعالیٰ کے ان واضح اعلانات کے بلوجود اپنی اسی فکری گمراہی پر مُصر اور نازاں ہیں

ان سے بڑھ کر گستاخ اللہ کون ہو سکتا ہے؟

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، باپ کا بیٹے کے کام آنا یا بیٹے کا باپ کے کام آنا تو بہت دور کی

بات ہے اس دن تو بھائی، باپ اور ماں ایک دوسرے سے بھاگیں گے۔

البتہ زیر نظر آیت میں پہلے نفس کا استعمال نفس مؤمنہ کے لئے ہے اور دوسرے نفس

سے مراد نفس کافرہ ہے۔ یعنی کسی اللہ کے فرماں بردار کی اطاعت کسی نافرمان کی معصیت کی

وجہ سے ملنے والی سزا کو دور نہیں کر سکے گی۔ اور نہ ہی کسی کی سفارش چل سکے گی جس پر

جو سزا اللہ کی طرف سے لازم قرار دی گئی اس کا بھگتنا اس کے لئے ضروری ہوگا۔

مزید وضاحت کے لئے اللہ جل شانہ فرماتے ہیں

فَمَا نَنْفَعُهُمْ شَفَعَةُ الشَّفِيعِينَ ﴿٣٨﴾ (مدرث: ۳۸)

ترجمہ : کسی سفارت کرنے والے کی سفارش انہیں فائدہ نہیں پہنچا سکے گی۔

اسی طرح دوزخ میں امیر گنہگاروں کی زبان سے اس کی تصدیق کراتے ہوئے فرمایا

فَمَا لَنَا مِنْ شَفِيعِينَ ﴿١١﴾ وَلَا صِدِّيقٍ جَمِيمٍ (شعراء: ۱۱)

ترجمہ : (اور اہل نار کہیں گے) کوئی نہیں ہماری سفارش کرنے والا اور نہ ہی کوئی گمرا

دوست! اسی طرح اگر کوئی یہ چاہے یا سوچے کہ اس دن کوئی فدیہ یا بدلہ دے کر رہائی ہو جائے گی تو یہ بھی ناممکن ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ **إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارًا فَلَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ مِنْ أَحَدٍ مِنْهُمْ مِلَّةَ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَا وَرْدًا ۚ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ﴿۹﴾**

(آل عمران: ۹)

ترجمہ : اور وہ لوگ جو کافر ہوئے اور کفر ہی کی حالت میں مر گئے، ان میں سے کسی ایک سے زمین بھر کا سونا بھی بدلے میں قبول نہیں کیا جائے گا۔

دوسری جگہ اسی مفہوم کو ان الفاظ میں بیان فرمایا **إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَالْوَالِدَاتُ لَهُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَا تُقْبَلُ مِنْهُمْ وَلَا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿۳۶﴾**

(مائدہ: ۳۶)

ترجمہ : بلاشبہ وہ لوگ جو کافر ہوئے، چاہے ان کے پاس اتنا مال ہو جو ساری زمین میں پائی جانے والی دولت کے برابر ہو، اس کے برابر اور بھی مزید ہو۔ انہیں قیامت کے دن عذاب سے رہائی نہیں دلو اسکے گا، نہ ہی اسے قبول کیا جائے گا۔ ان کے لئے دردناک عذاب مقدر ہو چکا۔

ایک اور آیت میں ارشاد فرمایا

وَإِنْ تَعَدَّلَ كُفْلٌ لَا يُلْمُؤُاْ مِنْهَا (انعام: ۷۰)

ترجمہ : اگر بدلہ دے ہر امکانی بدل سے تو بھی ان سے قبول نہیں کیا جائے گا۔

واضح تفسیر

ارشاد ہے

فَالْيَوْمَ لَا يُؤَخِّدُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا

مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَا وَرَثَتُكُمْ النَّارُ هِيَ مَوْلَاكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ

ترجمہ : آج کے دن نہ تم سے کوئی فدیہ قبول ہوگا اور نہ ہی ان لوگوں سے جو کافر ہیں (فیصلہ کن بات یہ ہے) کہ تمہارا ٹھکانا دوزخ ہے اور یہی دوزخ تمہارا دوست ہے۔ گویا۔۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے فیصلہ کو بار بار سناتے ہوئے بتا دیا ہے کہ جو لوگ

اس دنیا میں نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو سچ مانتے ہیں، نہ ہی ان کی اطاعت کرتے ہیں تو قیامت کے دن ہمارا رویہ ان سے ایسا ہی ہو گا۔ کہ نہ کوئی رشتہ داری ان کے کام آئے گی۔ نہ کسی بڑے شخص (چاہے وہ ولی یا کسی دوسرے اعزازی نام سے پکارا جاتا ہو) کی سفارش کام آئے گی۔ اس کے علاوہ اگر زمین بھر کا سونا بھی دیں تو وہ بھی ان سے قبول نہیں ہو گا۔

گویا محض دعوائے عشق بغیر اطاعت کے بے کار ہے۔

سودے بازی، دوستی اور سفارش

قیامت کے دن — عدالت کی کاروائی کیسی ہو گی۔ اس کی ترجمانی اللہ تعالیٰ یوں فرماتے

ہیں

مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفِيعَةٌ (البقرہ: ۲۵۳)

ترجمہ: خبردار ہو جاؤ اس دن کے ہونے سے پہلے جس دن نہ سودے بازی ہو گی نہ دوستی اور نہ ہی سفارش چلے گی۔

اور مزید ہوش اڑا دینے والا ارشاد سنئے

يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلَالٌ (ابراہیم: ۳۱)

نہ ہی اس میں کسی قسم کی تجارت (Horse Trading) ہو گی نہ دوستی (دوست لازی) ہو گی جو اس کو اس کی سزا سے عافیت دلا سکے۔

عدل سے کیا مراد ہے

ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔ عدل سے مراد بدل ہے اور بدل ”فدیہ“ کہلاتا ہے چنانچہ اسلاف کی ایک جماعت بھی اسی معنی سے متفق ہے۔

علی کرم اللہ وجہہ کے خیال میں ”صرف لفل ہے“ عدل فریضہ ہے“ لیکن یہ غریب قول ہے اور پہلی رائے ہی قرین قیاس ہے۔ ایک حدیث سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ عدل ”فدیہ“ ہے یہ حدیث ابن جریر نے روایت کی ہے۔

مقصود فکریہ ٹھہرا کہ گنہگاروں کو مدد نہیں ملے گی۔ وہاں کوئی شخص ایسا نہیں ہو گا جو بارگاہ خداوندی میں سفارش کرنے کی جرأت و ہمت رکھے۔ کہ وہ کسی کو عذابِ الہی سے نجات دلا دے، غرض نہ کوئی اپنا ہو گا نہ پرایا، جو کسی کے کام آسکے۔

چنانچہ قَسَا لَمْ يَنْفُتْ قُوَّةً وَلَا نَاصِرًا سے بھی یہی مراد ہے کہ کافر کو عذاب سے رہائی دلانے میں نہ

کوئی قوت اور نہ ہی کوئی مدد یا فدیہ کارگر ہوگا۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے گریز اور محض محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ کرنا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تعمیل سے فرار اور اس کے محبوب و منتخب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش یا شفاعت کی امید رکھنے کا انجام کیا ہوگا۔ مزید وضاحت کرنے والی مندرجہ ذیل آیات الہیہ پر غور فرمائیں۔

ارشاد ہے۔ **وَهُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ (مومنون: ۸۸)**

ترجمہ: وہ (اللہ جل شانہ سب سے بچانے کی کھل قدرت رکھتا ہے) وہ پناہ دیتا ہے مگر اس کے خلاف پناہ نہیں دی جاسکتی۔ اپنی کبریائی کی ہیبت سے مبسوت انسانوں کی بے بسی کھڑک فرماتے ہوئے ارشاد ہے

فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابُهُ أَحَدًا ۗ وَلَا يُوثِقُ وِقَاظَهُ أَحَدًا (الغفر: ۲۶)

ترجمہ: اس دن اس کے عذاب سے زیادہ کسی کا عذاب نہیں ہوگا۔ اور اس کی کڑی گرفت سے زیادہ کسی کی مضبوط گرفت نہیں ہوگی۔ اس دن بڑے بڑے متکبرین کا عالم بیان فرماتے ہوئے ارشاد ہے۔

مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ ۗ بَلْ هُمْ الْيَوْمَ مُتَسَلِّمُونَ (صافات: ۲۱)

تم کو کیا ہوا کہ ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے بلکہ آج کے دن تو وہ فرماں بردار

ہیں۔

اللہ سے قربت حاصل کرنے کا وسیلہ اور اس کا حشر

فَلَوْلَا نَصْرُهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً ۗ

بَلْ ضَلُّوا عَنْهُمْ ۗ وَذَلِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿۲۸﴾

(احقاف: ۲۸)

”تو پھر جن کو ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے تقرب کے لئے اللہ کے سوا معبود بنایا ہوا تھا انہوں نے ان کی کیوں مدد نہ کی بلکہ وہ ان کے سامنے سے گم ہو گئے اور یہ ان کا جھوٹ تھا اور یہی وہ افترا کیا کرتے تھے“

اللہ تبارک و تعالیٰ سے قربت حاصل کرنے یا خوشنودی حاصل کرنے کے لئے جن اشخاص کو بھی وسیلہ بنایا جائے اللہ تعالیٰ کا ان وسیلوں کے بارے میں کیا فیصلہ ہے، ہر صاحب ہوش کو فکری گمراہیوں سے بچانے کے لئے یہی کلفی ہے۔

ابن جریر رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کے معنی یہی ہیں کہ اس دن کوئی کسی کی مدد کرے گا نہ کسی کی سفارش چلے گی، نہ ہی کوئی بدلہ قبول ہوگا، نہ فدیہ لیا جائے گا گویا دوستی باطل، شفاعت بے کار، رشوت مسترد، تعاون ناممکن، اس دن ترازوئے عدل اس عدولِ اعلیٰ کے ہاتھ میں ہوگا۔ جو بدی کی سزا اس کے برابر اور نیکی کا اجر کئی گنا دے گا۔

حتمی فیصلہ یہی ہے کہ

مَا لَكُمْ لَا تَنصُرُونَ ﴿۱۵﴾ بَلْ هُمْ الْيَوْمَ مُنْتَسِمُونَ ﴿۱۶﴾ وَأَقْبَل بَعْضُهُمْ

عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ ﴿۱۷﴾

(صافات: ۱۶)

”کھڑا رکھو ان سے پوچھنا ہے!

کیا ہوا تم کو آج ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کرتے؟ بلکہ آج کے دن تو وہ بڑے مطیع و فرماں بردار ہو رہے ہیں۔“

غرض اہل کتب ہوں یا مشرکین، اس دن کسی کی رہائی ناممکن ہے۔ وہ دن دنیا داروں کا سادہ نہیں ہوگا۔ جہاں لینے دینے، کھانے کھلانے، خوشامد و آمد، سعی و سفارش سے کام بن جائے یا بھائی بند مدد کریں۔ یا دوست آشنا کام آئیں یا پاپ دلوں بچالیں۔

آیت نمبر ۳۹

وَلَاذِجَبْنَاكُمْ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ

يَذِيحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَٰلِكُمْ بَلَاءٌ

مِن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ ﴿۳۹﴾

(البقرہ: ۳۹)

ترجمہ: اور جب نجات دی ہم نے تم کو آل فرعون سے جو تمہیں بڑی تکلیف دیتا تھا۔ تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتا اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ رکھتا اس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لئے کڑی آزمائش تھی۔

ابن کثیرؒ لکھتے ہیں کہ فرعون نے خواب دیکھا کہ ایک آگ بیت المقدس سے نمودار ہو کر مصر کے شہروں میں قبیلوں کے گھروں میں داخل ہوئی ہے اور بنی اسرائیل کے گھروں کو چھوڑ کر باقی سب کو جلا کر راکھ کر دیا ہے۔ اس خواب سے فرعون ڈر گیا۔

تعبیر پوچھی گئی تو کسی نے کہا۔ کہ فرعون شاہی کا زوال بنی اسرائیل کے ہاتھوں ہونے والا ہے۔ فرعون کو بتانے والوں نے یہ بھی بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص پیدا ہونے والا

ہے جس کی وجہ سے انہیں دولت و اقتدار حاصل ہوگا۔ انہیں اطلاعات کی بنا پر فرعون نے عام اعلان کر دیا کہ بنی اسرائیل میں جو لڑکا پیدا ہو اسے جان سے مار دو۔ اور جو لڑکی پیدا ہو اسے زندہ رہنے دو! علاوہ ازیں فرعون نے بنی اسرائیل سے بڑی ذلیل کن اور گھٹیا قسم کی خدمت لینا شروع کر دیں۔

فرعون تھا کون؟

ابن کثیر کہتے ہیں کہ علاقہ نام کی قوم اپنے ہر بادشاہ کو ”فرعون“ کے لقب سے پکارتی تھی، جس طرح روم اور شام کے لوگ اپنے حکمران کو قیصر کے نام سے پکارتے، ایرانی اپنے بادشاہوں کو کسریٰ، یمن والے اپنے حاکم کو تیج، حبشہ والے اپنے بادشاہ کو نجاشی، ہندوستان والے اپنے بادشاہ کو ہیسپال، چین والے خاقان اور یونان والے اپنے بادشاہ کو بطلمس کے نام سے پکارتے تھے۔

ابن کثیر کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ کا ”فرعون ولید بن مصعب بن ریان“ ہے۔ کسی نے کہا اس کا خاندان عملیق بن اود بن ارم بن سام بن نوح سے تھا۔ اس کی کنیت ابو مرہ تھی، فارس نژاد اہل انطاکیہ (ایک مقام) سے تھا۔

فتح البیان میں لکھا ہے کہ اہل کتاب کی کتابوں میں اس کا نام ”قاہوس“ تھا۔ چار سو برس سے زیادہ اس کی عمر تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کی عمر ۱۰۰ برس تھی۔

مستوردی کہتے ہیں کہ عربی میں فرعون کے کوئی معنی نہیں۔ جوہری کہتے ہیں کہ فرعون سرکش، جبار، تکبر اور مکار کو کہتے ہیں۔

بلاء سے کیا مراد ہے؟

لفظ بلاء — خیر اور شر دونوں کے حوالے سے استعمال ہوتا ہے۔ یہاں اگر بلاء کے معنی خیر لئے جائیں تو خیر یہ تھی اللہ نے ان کے آباء و اجداد کو فرعون کے عذاب سے نجات دی یہی وجہ ہے کہ ابن جریر، مجاہد اور ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس جگہ ”بلاء“ کا ترجمہ نعمتِ عظیم کیا ہے۔

اور اگر مراد شر ہے تو اس شر سے مراد فرعون کا بنی اسرائیل کے لڑکوں کو ذبح کرنا اور بیٹیوں کو زندہ رکھنا مراد ہے۔ سدی اور ابو العلیہ نے کہا کہ بلاء کے معنی آزمائش ہیں۔ آزمائش کبھی ”خیر“ اور کبھی ”شر“ دونوں صورتوں میں ہوتی ہے جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس ارشاد میں فرمایا

وَنَبَلُوكُمْ بِالْأَشْرِّ وَالْأَخْفَرِ فِئْتَنَةً (انبیاء: ۳۵)

اور ہم تمہاری آزمائش کرتے ہیں برائی اور بھلائی سے

دوسری جگہ فرمایا

يَكُونُ لَهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (اعراف: ۲۸)

اور ہم نے ان کو اچھائیوں اور برائیوں میں آزمایا تاکہ وہ (ہماری طرف) لوٹ آئیں۔
قرطبیؒ کی رائے میں بلاء سے مراد محض شر ہے! غالباً "جمہور کی رائے بھی یہی ہے۔"

آیت نمبر ۵۰

وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَجْمَعْنَاهُ لَكُمْ وَاعْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ نُنظَرُونَ

(البقرہ: ۵۰)

ترجمہ : اور جب ہم نے تمہارے لئے دریا کو بچھا دیا اور تم کو نجات دے کر فرعون کی قوم کو (اسی میں) فرق کر دیا، اور تم دیکھ ہی رہے تھے
یہ قصہ تفصیل کے ساتھ سورہ شعراء میں بیان ہوگا۔ یہاں صرف "تم دیکھ ہی رہے تھے" کے بارہ میں توجہ دلائی جائے گی۔

"دیکھنے" کو یہاں اس لئے اہمیت دی گئی ہے تاکہ بنی اسرائیل کو اپنے دشمن کی غرقابی سے جو تسکین ہوئی تھی اس کی یاد دہانی کرائی جائے۔ دشمن ان کے آنکھوں کے سامنے کس طرح ذلیل و خوار ہوا، اس کا احساس دلایا جائے۔

مرغِ سحر کی آواز

عمرو بن میمون کہتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لیکر مصر سے نکلے، فرعون کو اطلاع ہوئی تو اس نے کہا "جب تک مرغِ سحر کی آواز نہ سنوں ان کا پچھانہ کرنا"
اللہ کی شان، اس رات مرغ کی آواز ہی غائب رہی، صبح کے وقت ایک بکرا ذبح کیا اور حکم دیا میرے اس بکرے کی بھونی ہوئی کچلی کھانے تک چھ لاکھ قبلی جمع ہو جائیں۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا۔ فرعون اپنی افواج کو لے کر چلا۔

اوپر موسیٰ علیہ السلام جب دریائے نیل کے کنارے آئے تو ان کے ایک ساتھی یوشع بن نون نے کہا اے موسیٰ تیرے رب کا حکم کیا ہے۔

موسیٰ علیہ السلام نے دریا پار کرنے کا اشارہ کیا یوشع بن نون گھوڑے سمیت دریا میں

اترے مگر غوطہ کھانے لگے پلٹ آئے، پھر موسیٰ علیہ السلام کے حکم کی تعمیل میں گھوڑے سمیت دریا میں اترے، پھر غوطوں کی نوبت آئی تو پلٹ آئے اور کہا یہ کیسا حکم ہے تمہارے رب کا؟

موسیٰ علیہ السلام نے کہا واللہ نہ میں جھوٹا ہوں نہ تم جھوٹے ہو۔ میرے اللہ کا یہی حکم ہے۔

اسی کشمکش میں تھے کہ وحی نازل ہوئی۔ حکم ہوا کہ اپنا عصا دریا کو مارو، موسیٰ علیہ السلام نے حکم کی تعمیل کی عصا مارا تو دریا پھٹ گیا۔ درمیان میں ۱۴ راستے نمودار ہوئے۔ پانی دونوں طرف پہاڑوں کے سلسلہ کی طرح منجمد ہو کر رہ گیا موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ہمراہ ثابت و سالم۔۔۔ ان راہوں سے گزر کر کنارے پہنچ گئے۔

اس اثنا میں فرعون کی افواج بھی اس کنارے آ پہنچیں۔ دریا میں موجود راستوں سے گزر کر دوسرے کنارے پہنچنا چاہا مگر درمیان میں پہنچے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے دریا کو روانی کا حکم دے دیا۔ جس کے نتیجے میں فرعون اپنی افواج سمیت غرق ہو گیا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم ان کے غرق ہونے کو اپنی آنکھوں سے دیکھتی رہی۔ کہتے ہیں یہ عاشورہ کا دن تھا۔

یوم عاشورہ

ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو دیکھا کہ یہود عاشورہ کے دن روزہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا۔ اس دن کی خصوصیت کیا ہے جو تم روزہ رکھتے ہو! تو انہوں نے کہا۔ یہ وہ دن ہے جس دن موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے فرعون سے نجات دلائی اور موسیٰ علیہ السلام نے اس دن روزہ رکھا تھا۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تم سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کا حق دار میں ہوں اور پھر روزہ رکھا۔ اور سب کو حکم دیا کہ روزہ رکھو۔ (رواہ احمد) اس حدیث کو مسلم، بخاری، نسائی اور ابن ماجہ نے بھی روایت کیا ہے انس رضی اللہ عنہ کی مرفوعاً روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی نجات کے لئے عاشورہ کے دن دریا پھاڑا۔ اسے ابو یعلیٰ نے روایت کیا ہے لیکن سند ضعیف ہے۔ زید عمی اس کے راوی میں ضعف ہے۔ ان کے شیخ یزید رقاشی بھی ضعیف ہیں۔

فتح البیان میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے اس عظیم معجزہ کا اعتراف کرنا بنی اسرائیل پر واجب ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ماضی کے اندھیروں میں چھپے ہوئے اس معجزہ کو ”ہو ہسو“ جیسے واقعہ ہوا اس طرح بیان کرنا اس سے بھی بڑا معجزہ ہے، لہذا نبی اکرم صلی

اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو تسلیم کرنا نبی اسرائیل کی آنے والی نسل پر لازم ہے۔

آیت نمبر ۵۱

وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ أَخَذْنَا مِنَ الْعِجْلِ مِنْ بَعْدِهِ ۖ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ
ترجمہ: اور جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے چالیس رات کا وعدہ کیا تو تم نے ان کے پیچھے
پھڑے کو معبود مقرر کر لیا اور تم ظلم کر رہے تھے۔

پورا واقعہ سورہ الاعراف اور طہ میں آئے گد سورہ اعراف میں فرمایا
وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتَمَمْنَاهَا عَشْرًا (الاعراف: ۱۴۲)
ترجمہ: اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے تیس رات میثلا مقرر کی اور
دس راتیں اور ملا کر اسے پورا ”چلہ“ کر دیا۔

کہتے ہیں کہ ایک مہینہ ذی قعدہ اور دس دن ذی الحج کے تھے۔ اور یہ واقعہ فرعون سے
نجات اور دریا سے پار اتر جانے کے بعد ہوا تھا۔ اور ”تم ظلم کر رہے تھے“ اس لیے فرمایا کہ
انہوں نے شرک کیا، شرک سے بڑا کوئی دوسرا ظلم نہیں۔

آیت نمبر ۵۲

ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

ترجمہ: پھر اس کے بعد ہم نے تم کو معاف کر دیا تاکہ تم شکر گزار ہو۔
موسیٰ کے کوہ طور پر جانے کے بعد نبی اسرائیل نے ایک پھڑے کو پوجا تھا۔ اللہ نے ان کا یہ
قصور معاف کر دیا، اپنا احسان یاد دلایا۔ کہتے ہیں اس پھڑے کا نام ”بہوت“ یا ”بہوت“ تھا۔
لفظ موسیٰ عجمی اور عبرانی کا نام ہے۔ ”مو“ ماء کو کہتے ہیں ”شا“ شجر کو بولتے تھے۔ انکو پانی
اور درخت کے درمیان سے پایا تھا، اس لیے ”موسیٰ“ کہنے لگے۔ ”ش“ تبدیل ہو کر ”س“
ہو گیا۔ ”شکر“ کہتے ہیں محسن کی تعریف کرنے کو، اس کا احسان ماننے کو

آیت نمبر ۵۳

وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَىٰ الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

ترجمہ: اور جب ہم نے موسیٰ کو کتب اور معجزے عنایت کئے تاکہ تم ہدایت حاصل کرو۔
کتب سے اس جگہ تورات مراد ہے۔ فرقان وہ ہے جو حق و باطل اور ہدایت و ضلالت
میں فرق کر دے۔ کسی نے کہا فرقان یہ تھا کہ فرعون کو ڈبو دیا، کسی نے کہا فرقان وہ ہے جو
حلال و حرام میں تمیز پیدا کرے۔ اولیٰ یہ ہے کہ فرقان سے مراد حجت و بیان الہی ہے جیسے

”مصصا“ اور ”یدریضا“ وغیرہ یعنی ہم نے موسیٰ کو کتب دی، معجزات دیئے، اس کے بعد بنی اسرائیل کی توبہ کی تفصیل بیان فرمائی۔

آیت نمبر ۵۴

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يُنْقَمُوا إِلَيْكُمْ فَمَا لَكُمْ آلِقَوْمِ أَنْ يَبْرُكُوا إِلَيْكُمْ فَأَنْفُسُكُمْ أَنْفُسُكُمْ ذَلِكَ لَكُمْ حَذِيرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِيكُمْ فَنَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

ترجمہ: اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا اے قوم! تم نے مجھ سے کو مجبور ٹھہرانے میں بڑا ظلم کیا ہے۔ تم اپنے پیدا کرنے والے کے سامنے توبہ کرو اور اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالو۔ تمہارے خالق کے نزدیک تمہارے حق میں یہی بہتر ہے۔ پھر اس نے تمہارا قصور معاف کر دیا وہ بیشک معاف کرنے والا اور صاحبِ رحم ہے۔

لفظ ”باری“ کے استعمال سے یہ جتلیا کہ وہ تمہارا خالق تھا، تم نے بڑا گناہ کیا اس کو چھوڑ کر غیر کی پوجا کی۔ ابن عباسؓ کا فرماں ہے انکی توبہ یہ تھی کہ جو شخص جس سے ملے پاپ ہو یا بیٹا اس کو تلوار سے قتل کرے اور اس چیز کی پرواہ نہ کرے کہ کس نے کس کو مارا۔ جن لوگوں کا حال حضرت موسیٰ و ہارون علیہم السلام پر مخفی رہا تھا اور اللہ کو اسکے گناہوں کا علم تھا، انہوں نے توبہ کی، اپنے گناہوں کا اقرار کیا، اللہ کا حکم بجالائے، اللہ نے قاتل و مقتول دونوں کو بخش دیا۔

(نسائی، ابن ماجہ، ابن ابی حاتم)

ابن کثیرؒ نے فرمایا کہ یہ ایک ٹکڑا ہے ”حدیث الفتون“ کا، سورہ طہ میں یہ پوری بحث آئی۔ ابن عباسؓ کا فرماں ہے، حضرت موسیٰ نے اللہ کے حکم سے بنی اسرائیل کو یہ حکم دیا تھا کہ جن لوگوں نے مجھ سے کی پوجا کی وہ ایک دوسرے کو قتل کریں۔ وہ لوگ جنہوں نے مجھ سے کی پوجا کی تھی، منبر لیکر نکلے اور قتل کرنا شروع کیا، اتنے میں سخت اندھیرا چھا گیا۔ جب اندھیرا دور ہوا تو دیکھا کہ ستر ہزار آدمی مقتول ہوئے تھے، جو شخص قتل ہوا اسکی توبہ قبول ہوئی اور جو بچ گیا وہ بھی تائب ٹھہرا۔

(ابن جریر)

آیت نمبر ۵۵، ۵۶

وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَىٰ اللَّهَ جَهْرَةً

فَأَخَذَتْكُمْ الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ نَسْفُونَ ﴿٥٥﴾ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ
بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَمَّا كُنْتُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٥٦﴾

ترجمہ: اور جب تم نے موسیٰ سے کہا کہ اے موسیٰ ہم اس وقت تک تجھ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک اللہ کو سامنے نہ دیکھ لیں گے، پس تم کو بجلی نے آگیرا اور تم اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ پھر موت آجانے کے بعد ہم نے تم کو ازسرنو زندہ کیا تاکہ احسان مانو۔

ابن عباسؓ نے کہا ”جبرۃ“ کے معنی ”علائیہ“ ہیں۔ قلوۃ نے فرمایا ”عیاناً“ ہیں۔ یہ ستر آدمی تھے جن کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھ لیجانے کیلئے منتخب کیا تھا۔ انہوں نے اللہ کی صفگو من کر کہا کہ ہم تب ایمان لائیں گے جب اللہ کو اپنے سامنے دیکھیں گے اس پر بجلی کڑی، آواز سکر مر گئے۔ بعض علماء کا کہنا ہے کہ ”صیور“ سے مراد آسمانی بیج ہے، کچھ نے کہا ”آگ“۔ سدی نے کہا موسیٰؑ یہ حل دیکھ کر رو دیئے۔ اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ بنی اسرائیل کو کیا منہ دکھاؤں گلہ اللہ نے وحی کی یہ وہ ستر اشخاص ہیں جنہوں نے پھڑپھڑا پوجا تھا پھر اللہ نے انکو زندہ کر دیا، ہر کوئی ایک دوسرے کے زندہ ہونے کو دیکھتا تھا۔ ربیع بن انسؓ نے فرمایا یہ موت انکی سزا تھی، اب زندہ رہ کر اپنی عمر پوری کریں گے۔ رازیؒ کا یہ قول کہ یہ سارے لوگ اس کے بعد ”نبی“ ہو گئے تھے ٹھیک نہیں ہے، اس لئے موسیٰؑ کے زمانے میں ہارون اور یوشعؑ طییم الصلوۃ والسلام کے علاوہ کوئی نبی نہیں ہوا۔ اہل کتب کا یہ قول کہ ان سب آدمیوں نے اللہ کو دیکھا تھا غلط ہے۔ جب موسیٰؑ ہی نہ دیکھ سکے تو دوسرا کوئی دیکھنے کی کہاں تب لاتا؟

قرطبی نے فرمایا: زندہ ہونے کے بعد بھی وہ اس دنیوی زندگی کے تکلف رہے اور تکلیف شران سے ساقط نہیں ہوئی تھی۔

رُؤیۃ باری تعالیٰ

معتزلہ کہتے ہیں، اللہ کا دیدار نہ دنیا میں ہو سکتا ہے اور نہ آخرت میں ہو گا۔ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ دنیا میں اللہ کا دیدار نہیں ہو سکتا مگر آخرت میں ضرور ہو گا۔ صحیح اور متواتر احادیث سے ثابت ہے کہ لوگ اپنے پروردگار کو دیکھیں گے۔ ان احادیث کی دلالت قطعی ہے۔ دلائل عقیدہ اور قواعد کلامیہ اس لائق نہیں ہیں کہ صحیح احادیث کے مقابل میں حجت ہو سکیں۔ یہ بحث حلف ابن قیمؒ نے ”حلاوی الارواح“ میں مفصل لکھی ہے۔ جسور سلف و خلف کے نزدیک قیامت کے دن اللہ کا دیدار ہونا کتب و سنت کے دلائل سے بخوبی ثابت ہے۔

ہر چیز بغیر محنت و مشقت کے ملتی، جو کہ آج من کے نام سے مشہور ہے اس کو تنہا کھاؤ تو طعام ہے، پانی سے ملاؤ تو شراب ہے کسی دوسری چیز سے ملاؤ تو کچھ اور بن جاتا ہے۔ لیکن آیت سے وہ ”من“ اس جگہ مراد نہیں ہے۔ بخاری میں سعید بن زیدؓ سے مروفاً آیا ہے کہ ”من“ کا پانی آنکھ کے لئے باعث شفا ہے۔ امام احمدؓ نے اس کو روایت کیا ابو داؤد کے علاوہ سب اہل سنن نے بھی اس کو روایت کیا ہے۔ ترمذیؓ نے اسے حسن ”صحیح“ کہا، ابن کثیرؒ نے ابن عباسؓ کے حوالے سے لکھا ہے سلویٰ ایک پرندہ ہے جو شمالی (بئیر) کے مشابہ ہے۔ یہی بات ابن مسعودؓ اور صحابہؓ کی ایک جماعت نے بھی کہی ہے۔ عکرمہ نے کہا کہ وہ ایک چیز تھی جس طرح جنت کی چیز (کنجشک) ہو۔ قلوہ نے فرمایا کہ وہ پرندہ سُرخِ مائل تھا، مغربی ہوا اس کو لاتی تھی۔ وھب بن منبہؓ نے فرمایا سلویٰ کبوتر کی طرح ایک پرندہ تھا۔ ایک ہفتہ سے دوسرے ہفتہ تک کیلئے اس کو پکڑ رکھتے تھے وہ ایک سیل کے انداز میں ایک نیزہ بلند زمین پر گرتا تھا۔ سدیؓ نے فرمایا

جب بنی اسرائیل صحرا میں گئے تو موسیٰؑ سے کہا کھانا کہاں ہے؟ اللہ نے من و سلویٰ نازل کیا۔ پھر کہا پانی کہاں ہے؟ موسیٰؑ نے پتھر ”عصاء“ مارا بارہ چشمے جاری ہو گئے۔ پھر کہا سایہ کہاں ہے؟ بادل سایہ لگن ہو گیا، پھر کہا لباس کہاں ہے؟ کپڑا جسم پر عمر کے مطابق بڑھتا رہتا نہ پرانا ہوتا اور نہ ہی پھٹتا۔

آیت نمبر ۵۸

وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا
وَأَدْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَتَكُمْ

وَسَرِّزِيدِ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٨﴾

اور جب ہم نے (ان سے) کہا کہ اس گاؤں میں داخل ہو جاؤ اور اس میں جہاں سے جی چاہے اور جو دل مانے خوب کھاؤ (پیو) اور دروازے میں سے داخل ہوتے وقت سجدہ کرو اور ”حِطَّة“ کہو ہم تمہارے گناہ معاف کر دیں گے اور ہم نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ دیں گے۔

آیت نمبر ۵۹

غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ

السَّمَاءِ يَمَّا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿٥٩﴾

ترجمہ: پس ظالموں نے اس لفظ کو جس کا انہیں حکم دیا گیا تھا بدل دیا اور اس کی جگہ دوسرا لفظ کہنا شروع کر دیا، پس ہم نے ظالموں پر انکی نافرمانیوں کے سبب آسمان سے عذاب نازل کیا۔

فرعون سے نجات پانے کے بعد میدان تیبہ (صحرائے سینا) میں اپنی بد عملیوں کی وجہ سے پھنسے ہوئے تھے، سورہ المائدہ میں اس کا بیان ہے۔ پھر ایک ہی کھانا کھاتے کھاتے آگے گئے انکو ایک شہر میں پہنچایا اور حکم دیا کہ شہر کے دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے کہو ”حِطَّةً“ (اے اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے) بنی اسرائیل نے مذاق سے جھٹکا کی جگہ ”حِطَّةً“ کہتے تھے، کا لفظ اختیار کیا اور سجدے کی بجائے بیٹھ کر آگے بڑھنے لگے، شہر میں داخل ہونے کے بعد ان پر طاعون کی وبا پھوٹ پڑی۔

اور دوپہر ہونے تک ستر ہزار آدمی لقمہ اجل بن گئے ابن کثیرؒ نے فرمایا: کہ اس آیت میں موسیٰؑ کے ان ساتھیوں کیلئے ملامت ہے جو مصر سے ان کے ساتھ نکلے تھے، انہیں حکم ہوا تھا کہ تم ارض مقدس (بیت المقدس) میں جاؤ۔ وہ تمہارے باپ اسرائیلؑ کی میراث ہے۔ وہاں جو کفار عمالیق رہتے ہیں ان کے خلاف جملہ کر کے انہیں وہاں سے نکل دو مگر انہوں نے پس و پیش کی، ہمت ہار دی اس پر اللہ نے سزا کے طور پر انہیں میدان تیبہ میں پھینک دیا۔

ارض مقدس کی تحقیق

صحیح ترین قول یہ ہے کہ بنی اسرائیل کو بیت المقدس شہر میں داخل ہونے کا حکم دیا گیا تھا جیسا کہ قرآن مجید میں ہے

يَقَوْمًا اَدْخَلُوا الْاَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَذَّبَ اللهُ لَكُمْ وَلَا تَزِدُّوا عَلَيْهَا ذَبَابًا مُّكَرَّمًا

(المائدہ: ۲۱)

ترجمہ: اے قوم تم ارض مقدس میں جسے اللہ نے تمہارے لئے لکھ رکھا

ہے داخل ہو جاؤ اور (دیکھنا مقابلے کے وقت) پیٹھ نہ پھیرو۔

○ — ایک قول یہ بھی کہ وہ شہر اریحا ”قریہ جبارین“ تھا، ابن عباسؓ اور عبدالرحمن بن زیدؓ کا یہی قول ہے مگر ابن کثیر کہتے ہیں کہ یہ بات سیاق و سباق سے بعید ہے اس لئے کہ بنی اسرائیل بیت المقدس کے ارادے ہی سے نکلے تھے۔ ”اریحا“ بیت المقدس کے قریب زیریں علاقہ میں ایک بستی ہے۔

○ — ایک قول یہ ہے کہ وہ شہر یا بستی ”مصر“ تھا۔ ابن کثیرؒ نے اس کو بھی رد کیا ہے

لام رازی نے بیت المقدس کو ہی صحیح قرار دیا ہے کیونکہ جب یوشع بن نون کے ساتھ چالیس سال بعد بنی اسرائیل میدان تیبہ سے نکلے، اللہ نے انکو فتح دی جوہ کے روز تھوڑی دیر کیلئے تیسرے پہر سورج کو روک دیا گیا یہاں تک کہ انہیں فتح حاصل ہو گئی۔ تو انہیں اسوقت یہ حکم ملا کہ شہر کے دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے شہر میں داخل ہو جاؤ اور یہ سجدہ اللہ کی طرف سے حصول فتح و نصرت کیلئے تھا۔ جس نے کہا کہ اس سے مراد شہر "اسحا" ہے اس کا مطلب یہ تھا کہ جس دروازے سے چاہو داخل ہو جاؤ کیونکہ اس شہر کے سات دروازے تھے۔

قاضی بیضاوی کا خیال ہے کہ یہ ملک شام کی بات ہے لیکن جمہور مفسرین نے بیت المقدس کو ہی ترجیح دی ہے۔

سجدے کی نوعیت

ابن عباسؓ نے فرمایا سجدے سے اس جگہ رکوع مراد ہے۔ حسن بھریؒ نے کہا سجدہ مراد ہے مگر لام رازی نے اس کی تائید نہیں کی بعض نے کہا اس جگہ سجدے سے مراد خضوع ہے کیونکہ حقیقی سجدے کے معنی نہیں بنتے۔ ابن عباسؓ نے فرمایا کہ یہ دروازہ قبلہ رخ تھا۔ بعض نے کہا "ہب" سے مراد "قبلہ کی طرف" تھی بعض نے کہا وہ جگہ جو اب تک "ہب" حصہ کے نام سے معروف ہے۔ بعض نے کہا "ہب قبہ" مراد ہے جس طرف موسیٰؑ اور بنی اسرائیل نماز پڑھتے تھے۔

ابن کثیرؒ لکھتے کہ حصہ اور سجدے کا حکم دراصل عاجزی و خاکساری کے اظہار کیلئے تھا تاکہ قول و عمل کے ذریعے اپنے تصور کا اقرار و اعتراف کر کے مغفرت کی دعا کریں اللہ کی نصرت کا شکر بجالائیں کیونکہ اللہ کو ایسے کام محبوب ہیں جس طرح فرمایا

إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ﴿١﴾ وَرَأَيْتَ النَّاسَ

يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا ﴿٢﴾ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ

وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا ﴿٣﴾ (سورۃ النصر)

ترجمہ: جب اللہ کی مدد آئی اور فتح (حاصل ہو گئی) اور تم نے دیکھ لیا کہ لوگ غول کے غول اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں۔ تو اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرو اس سے مغفرت مانگو، بیشک وہ معاف کرنے والا ہے۔

اس سورت کی تفسیر میں بعض صحابہؓ کا یہ فرمان ہے کہ مراد فتح و نصرت کے وقت کثرتِ ذکر و استغفار ہے۔ مگر ابن عباسؓ کا فرمان ہے کہ اس میں رسول اکرمؐ کی وفات کی خبر دی گئی ہے۔ حضرت عمرؓ کا بھی یہی نقطہ نظر ہے۔ لیکن ان دونوں اقوال میں کوئی اختلاف نہیں اس لیے کہ پہلے ذکر و استغفار کا حکم دیا پھر ساتھ ہی انتقال کی خبر بھی دے دی، رسول اکرمؐ کی علوتِ طیبہ یہ تھی کہ جب فتح ہوتی تو بہت زیادہ خشوع و خضوع کرتے۔ فتح مکہ کے روز شینہ علیا سے شہر میں داخل ہوئے تو بہت متواضع تھے، پھر غسل کر کے آٹھ رکعتیں نماز پڑھی۔ بعض نے کہا چاشت کی نماز تھی بعض نے کہا فتح کا شکرانہ تھا، اس لئے امیر و امام کے لئے مستحب ہے کہ جب کوئی شہر فتح کرے تو شہر میں داخل ہونے کے بعد فوراً آٹھ رکعت نماز پڑھے۔ سعد بن ابی وقاصؓ نے ایسا ہی کیا جب وہ ایوان کسریٰ میں پہنچے تو آٹھ رکعت نماز لیا کی، صحیح یہ ہے کہ یہ نماز دو دو رکعت کر کے پڑھے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ ساری نماز کے بعد ایک ہی سلام پھیرے۔ واللہ اعلم

بخاری شریف میں ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ جب بنی اسرائیل سے کہا گیا کہ تم دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے حطمتہ کہہ کر داخل ہو تو یہ گھٹتے ہوئے داخل ہوئے حطمتہ کی بجائے حَبْتَةً لِنِي شَعْرَةٍ کہا، ابن اسحق نے روایت کیا ہے کہ انہوں نے حطتہ کی بجائے حِنَطَةٌ کہا۔ براءؓ بن عازب سے روایت ہے کہ حطتہ کی بجائے ”حِنَطَةٌ حَمْرَاءَ لِيهَا شَعِيرَةٌ“ کہا۔ ابن مسعودؓ سے روایت ہے انہوں نے کہا ”هَطًا سَمْعَانَا اَزْبَةً تَزْبًا“ اس کے عربی الفاظ اس طرح ہیں ”حَبْتَةً حِنَطَةً حَمْرَاءَ مَقْبُولَةً لِيهَا شَعْرَةٌ سَوَاءً“ مفسرین کے ان اقوال کا نچوڑ یہ ہے کہ اللہ نے انہیں حکم دیا تھا کہ قول و فعل دونوں میں عاجزی و خاکساری کا اظہار کریں، انہوں نے قول و فعل دونوں میں نافرمانی کی اور اس بے ادبی اور گستاخی پر اللہ کا ان پر عذاب نازل ہوا جیسے قرآن میں ہے

فَاذْلِقْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ
”کہ ہم نے ان پر فسق و فجور کے سبب آسمان سے عذاب نازل کیا۔“

لفظ ”رِجْز“ کی تحقیق

حابت ہوا کہ نزولِ عذاب کا سبب نافرمانی ہے، ابن عباسؓ کا فرمان ہے کہ قرآن میں جہاں کہیں لفظ ”رِجْز“ آیا ہے اس سے مراد عذاب ہے۔ مجاہدؒ ابو مالکؒ اور سدیؒ نے بھی اس قول کی تائید کی ہے۔ ابو العالیہ کا قول ہے کہ ”رِجْز“ غضب کے معنوں میں آیا ہے، شعبیؒ

نے ”رجز“ سے طاعون مراد لیا ہے۔ حدیثِ سعدؓ و خذیمہؓ میں مرفوعاً آیا ہے کہ طاعون رجز ہے۔

یہ عذاب تھا جو اللہ نے تم سے پہلے لوگوں پر اتارا تھا۔ اسے ابی حاتم اور نسائی نے روایت کیا ہے۔ اسامہ بن زیدؓ سے ایک دوسری روایت مرفوعاً یہ آئی ہے کہ درد و تکلیف اور بیماری ”رجز“ ہے، تم سے پہلے امتوں پر یہ عذاب آیا تھا۔ اسے ابن جریر نے روایت کیا ہے۔

(ف)

اہل علم کا خیال ہے کہ اس آیت میں دلیل ہے کہ منصوص اقوال کا بدلنا جائز نہیں بلکہ انکے اتباع کی خصوصی ہدایت ہے۔ امام رازیؒ کا فرمان ہے کہ تو قیسی (رسول اکرمؐ کی دی ہوئی ترتیب) اذکار و اقوال کا بدلنا جائز نہیں۔۔۔۔

میں کہتا ہوں کہ جب سے متاخرین نے رسول اکرمؐ کے الفاظ اور نصوصِ قرآنی کو چھوڑ کر مسائل و احکام بیان کرنے میں اپنے تراشیدہ الفاظ و عبارات کو اختیار کیا ہے تب سے اہل اسلام میں اختلاف رونما ہوا ہے۔ اگر کتاب و سنت کی نصوص کا من و عن احاطہ کرتے تو تقلید و اتباع رائے وغیرہ کی خرابی پیش نہ آتی۔ امام غزالیؒ ”احیاء العلوم“ میں کئی الفاظ ایسے لکھتے ہیں جن کے معنی سلف کے نزدیک کچھ اور تھے۔ پھر اصطلاحِ خلف میں وہ الفاظ بدل کر کچھ اور معنی اختیار کیے گئے۔ مثلاً ”فقہ“ صدرِ اول میں قیسمہ اسے کہتے تھے جو دنیا سے بے رغبت اور آخرت کی طرف راغب ہوتا تھا۔ اب قیسمہ وہ ہے جسے خرید و فروخت، نکاح اور ابجارہ وغیرہ کے مسائل معلوم ہوں، کتبِ فروع سے ایسے مسائل نکال کر بتا سکے۔ بہر حال اللہ تعالیٰ نے ہمت بدلنے والوں کو ظالم فاسق کہا، ان پر عذاب اتارا۔ اب بھی یہی دیکھا گیا ہے کہ جب کسی بستی اور شہر میں فسق و فجور کی کثرت ہوتی ہے تو وہاں سے وبا آتی ہے، سینکڑوں ہزاروں کو برباد کر جاتی ہے یہ وبا ”رجز“ ہے۔ کسی جگہ قحط پڑتا ہے، کسی جگہ زلزلہ آتا ہے، کبھی شکلیں مسخ ہو جاتی ہیں، کبھی زمین دھنس جاتی ہے، کسی جگہ سیلاب و طوفان تباہی لاتا ہے، کسی جگہ طاعون کی وبا پھوٹی ہے۔

کہتے ہیں کہ اس ”رجز“ میں جو بنی اسرائیل پر نازل ہوا ایک ہی وقت میں ستر ہزار آدمی مارے گئے۔ یہ ”رجز“ میدانِ تیبہ میں نازل ہونے والے عذاب سے الگ تھا۔ سورۃ اعراف میں بجائے یَفِئْتُونُ کے یَنْظُرُونَ فرمایا۔ معلوم ہوا کہ وہ جامع ہر درد و وصف تھے۔

آیت نمبر ۶۰

﴿ وَإِذْ أَسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ

لِقَوْمِهِ، فَقُلْنَا أَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ

أَثْنَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرِبَهُمْ كَلُوا

وَأَشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْتَوُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿۶۰﴾

ترجمہ : اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کیلئے (اللہ تعالیٰ سے) پانی مانگا تو ہم نے کہا کہ اپنی لاٹھی پتھر مارو (انہوں نے لاٹھی ماری) تو پھر اس میں سے بارہ چشمے پھوٹ نکلے، اور تمام لوگوں نے اپنا اپنا گھٹ معلوم کر (کے پانی پی) لیا (ہم نے حکم دیا کہ) اللہ کی (عطا فرمائی) ہوئی) روزی کھلو اور پیو مگر زمین میں فسولہ نہ کرتے پھرتے۔

میدانِ تیبہ میں جب حیران و پریشان پھرتے تھے، پانی میسر نہ تھا تو ایک پتھر سے بارہ چشمے نکلے، بنی اسرائیل کے بارہ قبیلے تھے، کسی میں لوگ زیادہ تھے اور کسی میں کم — ہر قبیلے کی تعداد کے مطابق ایک چشمہ تھا، اس کو پہچان لیا۔ جب لشکر کوچ کرنا تو وہ پتھر ساتھ اٹھا لیتے جب پڑاؤ ہوتا تو رکھ لیتے۔ کہا گیا ہے کہ یہ گز دو گز لمبا نرم پتھر تھا۔ بعض نے کہا آدمی کے سر کے برابر تھا بعض نے کہا گائے کے سر کے برابر تھا۔ بعض کا خیال ہے یہ حضرت موسیٰ کے قد کے برابر دس گز لمبا جنت کا پتھر تھا۔ اس کی دو شاخیں تھیں جو رات کو اندھیرے میں چمکتی تھیں۔ وہ پتھر گدھے یا گائے پر لاوا جاتا تھا۔ بعض نے کہا وہ پتھر آدم کے ساتھ آیا تھا۔ شعیب کو وہٹے میں ملا تھا۔ انہوں نے حضرت موسیٰ کو عصا (لاٹھی) کے ساتھ دیا تھا۔ بعض کا خیال ہے یہ وہ پتھر تھا جو حضرت موسیٰ کے کپڑے لٹکر بھاگا تھا، جبرائیل نے ان سے کہا تھا تم اس پتھر کو اٹھا لو اسمیں اللہ کی قدرت ہے تمہارے لئے معجزہ ہے۔ ابن عباس کا قول ہے کہ پتھر جو رکھتا ہر جانب سے تین تین چشمے بہتے۔ یہ حدیث الفتن میں ہے نسائی نے اسکو روایت کیا ہے۔ ابن کثیر کا فرمان ہے یہ قصہ سورہ اعراف کے مشابہ ہے فرق صرف یہ ہے کہ وہ کئی سورت ہے اور یہ مدنی ہے وہاں ضمیر غائب کی ہے یہاں خطاب کی۔ وہاں ”رَبِّكَ نَحْتُ“ فرمایا (نکلا، بہا) یہاں ”فَاَنْجَرَتْ“ (پھوٹا، بہا) کہل۔ ان دونوں سیاق میں دس وجہ سے فرق ہے جس کا ذکر کشاف میں ہے۔ لیکن مطلب ایک دوسرے کے قریب ہے۔ اس آیت میں بنی اسرائیل کو منع کیا کہ تم زمین میں فسولہ نہ کرتے پھرو، پہلے انہیں ظالم فاسق کہا تھا اب گویا مفسد بھی ٹھہرا دیا۔

جو لوگ مفسد نہیں ہوتے انکی لئے آخرت میں اچھائی کا وعدہ ہے

تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ لِمَجْعَلِهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا
وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ (قصص: ۸۴)

”وہ جو آخرت کا گھر ہے ہم نے اسے ان لوگوں کیلئے تیار کر رکھا ہے جو زمین میں ظلم و فساد کا ارادہ نہیں رکھتے اور نیک انجام تو پر ہمیز گاروں ہی کا ہے۔“
جس کسی شخص میں ظلم، فسق و فساد جمع ہو جائیں جن لوگ کہ وہ بنی اسرائیل کی مانند ہے اس کا انجام بھی انہیں کا سا ہوگا۔ (اللھم احفظنا)

موسیٰ کا عصا جس سے پتھر کو مارا تھا درخت ”آس“ کا تھا۔ آدمؑ کے ساتھ جنت سے آیا تھا دس گز لمبا تھا، موسیٰ کے قد کے برابر تھا۔ اس کا نام علقین یا بنفہ تھا۔ بارہ قبیلوں کی تعداد چھ لاکھ تھی انکا پڑاؤ بارہ کوس (۲۰ کلومیٹر تقریباً) ہوتا تھا۔ یہ موسیٰ کا بڑا معجزہ ہے کہ ایک چھوٹے سے پتھر سے چھ لاکھ آدمیوں کو پانی ملتا تھا۔ مگر ہمارے رسول اکرمؐ کا معجزہ اس سے بھی بڑا ہے کہ دو انگلیوں کے درمیان سے اتنا پانی نکلا کہ ایک جم غفیر سیراب ہوا۔

آیت نمبر ۱۱

وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَنْ نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاجِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ
يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْتِجُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّيَاهَا وَفُومَهَا
وَعَدْسَهَا وَبَصَلَهَا قَالَ أَلَسْتَبْدُلُوكَ الَّذِي هُوَ أَدْفَىٰ
بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ أَهْبَطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ مِمَّا سَأَلْتُمْ
وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِنَ
اللَّهِ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ
الَّذِينَ بَعَثْنَا بِالْحَقِّ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ﴿۱۱﴾

ترجمہ: اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم سے ایک ہی کھانے پر صبر نہیں ہو سکتا آپ اپنے پروردگار سے دعا کیجئے کہ ترکاری، کھڑی اور گیہوں، مسور اور پیاز وغیرہ جو نباتات زمین سے اُگتی ہیں ہمارے لئے پیدا کرے، موسیٰ نے کہا بھلا عمدہ چیزیں چھوڑ کر ان کے بدلے ناقص چیزیں کیوں چاہتے ہو (اگر یہی چیزیں مطلوب ہیں) تو کسی شہر میں جا اترو وہاں جو مانگتے ہو مل جائے گا اور آخر کار ذلت و رسوائی اور محتاجی و بے نوائی ان پر مسلط کر دی گئی اور وہ اللہ کے غضب میں گرفتار ہوئے، یہ اس سبب سے ہے کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے

تھے اور انبیاء کو ناحق قتل کر دیتے تھے اور یہ عذاب اس لیے بھی تھا کہ انہوں نے نافرمانی کی اور حد سے آگے بڑھ گئے۔

حسن بصریؒ نے کہا انہیں اپنا پہلا عیش و عشرت یاد آیا، ایک کھانا من و سلویٰ کی صورت میں ملتا تھا اس پر صابر نہ ہوئے۔

نوم کو ابن مسعودؓ نے ٹوم پڑھا ہے، ٹوم کہتے ہیں لسن کو، سلف کی ایک جماعت ابن عباسؓ، مجاہدؒ اور حسنؒ کا بھی یہی قول ہے۔ ث کی جگہ ف کا حرف استعمال ہوا، بعض نے کہا نوم گیہوں (گندم) کو کہتے ہیں۔ ابن عباسؓ نے کہا بنی ہاشم کی زبان میں نوم بختہ کیلئے استعمال ہوتا ہے۔ مجاہدؒ اور عطاء نے کہا نوم سے مراد خبز (روٹی) قدیم لغت میں ”نوموا“ بمعنی ”اِخْتِيْزُوا“ (روٹی کھاؤ) آیا ہے۔ جوہری نے بھی نوم کا ترجمہ بختہ کیا ہے۔ ابن درید نے سنبلۃ (خوشہ) گردانا ہے۔ قتادہ نے فرمایا جس دانے کی روٹی پکاؤ وہی نوم ہے، بعض کا قول ہے شامی لغت میں نوم پنپنے کو کہتے ہیں، پنپنے فروش کو فای یا فوی کہتے ہیں۔ امام بخاریؒ نے کہا ایک خیال یہ بھی ہے کہ کھائے جانے والے سب دانے نوم کہلاتے ہیں۔ جس روئیدگی کی تیل نہ چلے اس کو ساگ کہتے ہیں۔ کشف میں ہے زمین سے جو سبزہ آتا ہے اسے بقل بولتے ہیں بنی اسرائیل کی مراد اس سے اچھے پاکیزہ ساگ (سبزیاں) تھے۔ یہ چیزیں اس لئے مانگیں کہ جنگل میں پڑے پڑے آتا گئے تھے، اس بہانے سے شہر میں جانا چاہا۔ یہ جو فرمایا کہ شہر کو جاؤ یہ بطور اہانت و تذلیل کے تھا۔ اس لئے کہ جنگ میں راستہ مسدود تھا، کسی راستے سے شہر نہ جاسکتے تھے۔ اگر راستہ ڈھونڈ پاتے تو چالیس برس تیسہ میں حیران و پریشان زندگی بسر نہ کرتے، یہ بھی ثابت ہوا کہ اعلیٰ کو چھوڑ کر اونٹی اختیار کرنا حماقت و جہالت کی دلیل ہے، ایسی تبدیلی انجام کار نقصان و خسران کا باعث بنتی ہے۔ کتب و سنت خیر محض ہیں رائے و قیاس اونٹی ہیں جو لوگ اونٹی کو لیتے ہیں خیر کو چھوڑتے ہیں بلندی سے پستی کی طرف آتے ہیں۔

ابن کثیرؒ نے لکھا ہے ذلت، خواری اور محتاجی انکا مقدر بن گئی تھی جس نے ان کو پایا ذلیل و خوار کیا۔ ابن عباسؓ کا فرمان ہے کہ وہ اصحابِ قبالات (جزیرہ دینے والے) ہیں۔ یہ انکی ذلت و مسکنت کی دلیل ہے۔ حسن و قتادہ نے کہا وہ ذلیل ہو کر اپنے ہاتھ سے جزیرہ دیتے تھے۔ اللہ نے انکو خوار کر دیا ہے انکی کوئی قوت باقی نہ رہی مسلمانوں کے ہاتھوں پامال ہوئے جب اس امت نے انکو پایا تو وہ مجوس کے جزیرہ گزار تھے۔ سدیؒ نے کہا مسکنت سے مراد فاقہ کشی ہے، عطیہ عونٰی نے کہا خراج ہے۔ ضحاکؒ نے کہا جزیرہ ہے، شوکانی نے کہا یہ جو اللہ نے خبر دی سب زمانوں میں نظر آتی ہے۔ یہود سے زیادہ ذلیل و خوار اور محتاج و فقیر

کوئی فرقہ نہیں۔ کسی جگہ کہیں بھی انہیں شوکت و جمعیت نہ ملی۔ ہر زمانے میں جہاں رہے غلاموں کی طرح رہے۔ اتفاقاً اگر ان میں کوئی ملدار بھی ہوتا ہے تو وہ محتاجی و فقیری ظاہر کرتا ہے تاکہ اس کے مال میں کسی کو طمع نہ ہو۔ خواہ اس طرح کہ ان پر جزیہ بڑھا دے یا اس طرح کہ بطور ظلم انکا مال چھین لے، غرضیکہ ساری قوموں میں ان سے بڑھ کر نہ کوئی ذلیل ہے اور نہ مال کا حریص۔ گویا سب کے سب فقراء و گدا ہیں اگرچہ آسودہ حلال کیوں نہ ہوں۔

ضحاک نے کہا ”ہَاءُ وَابْفَضْب“ کا مطلب ہے کہ اللہ کے غضب کے مستحق ٹھہرے یہ سزا انہیں اس لئے ہوئی کہ انہوں نے لہجہ حق سے تکبر کیا، اللہ کی آیتوں کا انکار کیا، انبیاء کو معہ انکے پیروکاروں کے خوار کیا حتیٰ کہ انہیں قتل کر دیا اس سے بڑھ کر اور کیا کفر ہو گا۔ حدیث میں ہے۔ کبر کہتے ہیں ریٰ حق اور انسانی تحقیر کو۔ یعنی اپنے آپ کو بڑا ٹھہرانا، اوروں کو ذلیل سمجھنا اور حق کا انکار کرنا بنی اسرائیل نے جب یہ کام کئے اللہ نے ان پر عذاب نازل کیا، دنیا میں ذلیل و خوار کیا۔ ابن مسعود کا فرمان ہے بنی اسرائیل ایک ایک دن میں اول وقت میں تین تین سو انبیاء کو قتل کرتے تھے۔ تیسرے پہر کو ہنزی ترکاری کا کاروبار کرتے۔ شعیب، زکریا اور یحییٰ علیہم السلام کو انہیں نے قتل کیا، حدیث ابن مسعود میں مرفوعاً ”آیا ہے کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب اس آدمی کو ہو گا جسے کسی نبی نے قتل کیا یا جس نے کسی نبی کو قتل کیا یا وہ گمراہی میں امام مانا جاتا تھا۔ اسے احمد نے روایت کیا ہے، عصیان کہتے ہیں منع کئے گئے کام کو کرنا اور اعتداء کہتے ہیں حد سے آگے بڑھ جانے کو۔ اس قوم میں یہ دونوں وصف تھے۔

آیت نمبر ۶۲

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّٰدِقِينَ
مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ
عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٦٢﴾

ترجمہ: بے شک جو لوگ مسلمان ہیں یا یہودی یا عیسائی یا ستارہ پرست (یعنی کوئی شخص کسی قوم و مذہب کا ہو) جو اللہ اور روز قیامت پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا تو انکو انکے اعمال کا اللہ کے ہاں صلہ ملے گا (اور قیامت کے دن) ان کو نہ کسی طرح کا خوف ہو گا اور نہ وہ غمناک ہوں گے۔

اجرو ثواب کسی خاص فرقے کیلئے موقوف نہیں بلکہ اللہ پر یقین لانا اور نیک عمل کرنا شرط

ہے، جس آدمی نے جس دور اور جس زمانے میں اور جہاں نیک عمل کیا اس نے ثواب پایا۔
بنی اسرائیل کو گھنڈا تھا کہ وہ پیغمبروں کی اولاد ہیں اور ہر طرح اللہ کے قریب ہیں۔
”نَحْنُ أَوْلَادُ اللَّهِ وَأَجْبَاءُ“

حضرت موسیٰ کی امت یہود کہلاتی ہے۔ نصاریٰ حضرت عیسیٰ کی امت کا نام ہے اور
صائبین ایک فرقہ تھا جو حضرت ابراہیمؑ کو مانتا تھا۔ ابن کثیرؒ کہتے ہیں اللہ نے اس فرقے کا حال
بیان کر دیا جس نے اللہ کی نافرمانی کی، زواج کا مرتکب ہوا۔ محارم کو جائز قرار دیا تو اس بات
پر آگاہ کیا گیا کہ گزشتہ امتوں میں سے جنہوں نے نیک عمل کئے انکو اچھا بدلہ ملے گا۔ یہی
حکم تا قیام قیامت قائم ہے۔ جو بھی نبی اکرمؐ کی اتباع کرے گا اس کے لئے سعادت ابدی
ہے نہ اس کو آئندہ کچھ ڈر ہے اور نہ کسی چیز کے فوت ہو جانے پر کچھ غم ہے۔

الْآيَاتُ أَوْلِيَاءُ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (یونس: ۳۱)

ترجمہ: جان لو جو اللہ کے دوست ہیں انکو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے۔

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَمُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ

الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ

الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ ﴿۳۰﴾

(م السجدة: ۳۰)

ترجمہ: جن لوگوں نے کہا ہمارا پروردگار اللہ ہے پھر وہ اس پر قائم رہے
ان پر فرشتے اتریں گے (اور کہیں گے) نہ خوف کرو اور نہ غمناک ہو
اور جس جنت کا تمہیں وعدہ دیا گیا ہے اسکی خوشی مناؤ۔

حضرت سلمانؓ نے رسول اکرمؐ سے ان لوگوں کے دین کے بارے میں پوچھا جن کے وہ
ہمراہ رہتے تھے اور انکی نماز و عبادت کا ذکر بھی کیا تو اس پر یہ آیت اتری (ابن حاتم نے اسکو
روایت کیا ہے) سدیؒ نے فرمایا یہ آیت حضرت سلمان فارسیؓ کے ساتھیوں کے حق میں
نازل ہوئی۔ یہودیوں کا ایمان تھا کہ سنت موسوی اور تورات کی پیروی لازمی ہے۔ جب عیسیٰؑ
آئے تو جس کسی نے تورات اور سنت موسوی کو چھوڑ کر انکا اتباع نہ کیا وہ ہلاک ہوا۔

نصاریٰ کا ایمان تھا کہ انجیل اور حضرت عیسیٰؑ کی شریعت پر عمل ہونا چاہئے مگر جب
رسول اکرمؐ تشریف لائے تو جس کسی نے انجیل اور عیسوی شریعت چھوڑ کر آپ کا اتباع نہ

کیا وہ ہلاک ہوا۔ ابن عباسؓ کہتے ہیں اس کے بعد یہ آیت اتری

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

(آل عمران: ۸۵)

”اور جو شخص اسلام کے سوا کسی اور دین کا طالب ہوگا وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا اور ایسا شخص آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں ہوگا۔“

ثابت ہوا کہ کسی شخص سے کوئی عمل یا طریقہ مقبول نہیں ہے جب تک کہ وہ رسول اکرمؐ کی شریعت کے موافق نہ ہو۔ ہاں آپ کی بعثت سے پہلے جس نے اپنے زمانے کے رسولؐ کا اتباع کیا وہ طریق ہدایت اور سبیل نجات پر تھا اس آیت میں فقط اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لانے کا ذکر ہے۔ رسولؐ کا ذکر نہیں۔ یہ اس لیے کہ اتباعِ رسولؐ کے بغیر کوئی شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں لاسکتا۔

اللہ پر وہی آدمی ایمان لائے گا جو پہلے رسولؐ پر ایمان لایا ہوگا۔ بعض نے کہا ”إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا“ سے مراد منافقین ہیں اس لیے کہ ان کا ذکر ان تینوں فرقوں کے ساتھ کیا گیا ہے اولیٰ یہی ہے کہ یہاں آمَنُوا سے مراد سچے مومنین ہی ہیں۔ گویا اللہ نے اس امت اور پہلی امتوں کا حال بیان فرمایا ہے کہ مرجع ان سب کا اسی ایک حکم کی طرف ہے کہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائیں اور عملِ صالح کریں ایمان سے مراد وہی ہے جو حدیثِ جبرائیل میں آیا ہے۔

ان تو من بانلہ ودلائکہ وکنہ ورسلہ والیوم الآخر و نو من بالقدیر خیرہ وشرہ سو ایمان اسی کو ملتا ہے جو ملتِ اسلامیہ میں داخل ہوتا ہے جو رسولؐ پر ایمان نہ لایا، قرآن کو نہ مانا وہ ہرگز مومن نہیں ہے۔

جس نے ان دونوں کو نہ مانا وہ مسلمان ایمان دار ہوا نہ یہودی رہا نہ نصرانی نہ مجوسی۔ ”یہود“ یہود بن یعقوبؑ کی اولاد کو کہتے ہیں۔ ”زال“، ”زال“ میں بدل گئی ہے یا تموز سے مشتق ہے تموز کا معنی توبہ کرنا ہے جیسے قرآن میں ہے ”إِنَّا هَلَفْنَا إِلَيْكَ“ آئی تبنا یا تموز کہتے ہیں ہٹنے کو یہودی توراہ کی تلاوت کے وقت ہٹتے تھے جس طرح بچے مکتب میں سبق پڑھتے وقت ہلا کرتے ہیں۔ جب عیسیٰؑ آئے تو ان پر انکی تابعداری واجب ہوئی جنہوں نے انکا دین قبول کیا وہ نصاریٰ کہلائے انہیں انصار بھی کہتے ہیں۔ جیسے قرآن میں ہے

قَالَ السَّوَارِثُونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ

یا اس لیے نصاریٰ کہلائے کہ ناصرہ نامی بستی میں آکر آباد ہوئے۔ پس جب رسول اکرمؐ تشریف لائے تو تمام بنی آدم جو رسولؐ بن کر آئے ان پر انکی تصدیق فرض ہوئی جنہوں نے آپ کو مانا وہ سچے مومن کہلائے۔ امتِ محمدیہؐ کا نام مومنین ٹھہرا اس لئے کہ اس امت کا ایمان زیادہ ہے، تصدیق نہایت شدید ہے کیونکہ یہ سارے پہلے انبیاء پر ایمان لائے ہیں آئندہ کے غیوب پر یقین رکھتے ہیں۔

جمال تک صائین کا معاملہ ہے وہ یہود و نصاریٰ اور مجوس کے اندر ہی ایک گروہ تھا ان کا

کوئی دین نہیں تھا، لہذا وہ تھے ایک جماعتِ سلف کا قول ہے وہ اہل کتب کا ایک فرقہ ہے جو زور پڑھتے تھے اسی لئے امام ابو حنیفہؒ اور اسحقؒ کہتے ہیں انکا ذبیحہ حلال ہے، انکی عورتوں سے نکاح درست ہے، حسنؒ نے کہا یہ مجوس کی طرح تھے۔ دوسرا خیال یہ بھی ہے کہ یہ فرشتوں کو پوجتے تھے، زیادؒ نے کہا وہ قبلہ رو ہو کر، بنگلانہ نماز پڑھتے تھے۔

ابو الزبیر نے کہا عراق کے متصل بستی ”کوئی“ میں رہتے تھے، سب نبیوں کو مانتے تھے، تیس روزے رکھتے، یمن کی طرف منہ کر کے نماز، بنگلانہ پڑھتے۔ وہب بن منبہؒ نے کہا صلیٰ وہ شخص ہے جو نہ موحد ہو، نہ کفر کرے اور نہ کسی شریعت پر چلے۔ ابن زید نے کہا کہ جزیرہ موصل میں رہنے والوں کا دین تھا۔ ”کلمہ لا الہ الا اللہ“ کہتے نہ عمل کرتے نہ کسی کتاب پر ایمان لاتے نہ رسول کو مانتے فقط یہی کلمہ کہتے۔ اسی لئے مشرکوں نے صحابہؓ کو صائبین کہہ دیا تھا۔ ظیلؒ نے کہا وہ ایک فرقہ تھا انکا دین نصاریٰ سے ملتا جلتا تھا۔ انکا قبلہ ہلو جنوب کی طرف تھا ان کو یہ گمان تھا کہ ”حضرت نوحؑ“ کے دین پر ہیں۔ مجاہدؒ نے فرمایا انکا دین یہود اور مجوس سے مل کر بنا ہے اس لئے نہ انکا ذبیحہ جائز ہے اور نہ نکاح کرنا۔ قرطبیؒ نے فرمایا وہ موحد تھے مگر ستاروں کی تاثیر کے قائل تھے۔ ستاروں کو فاعل مانتے تھے اس لئے خلیفہ قلدر باللہ کے استفسار پر ابو سعید اصفہری نے ان کے کفر کا فتویٰ دیا تھا۔ رازیؒ کا مذہب یہ ہے کہ یہ ستارہ پرست تھے ان کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ نے ستاروں کو قبلہ عبودت و دعا ٹھہرایا ہے یا اس دنیا کی تدبیر ان کو سونپی ہے پھر کہا یہ قول کفرانین کی طرف منسوب ہے جن کے رد و ابطال کیلئے حضرت ابراہیمؑ آئے تھے۔ ابن کثیرؒ فرماتے ہیں سب سے زیادہ ترجیحی قول مجاہدؒ و ابن منبہؒ کا ہے کہ وہ نہ یہود و نصاریٰ کے دین پر تھے نہ مجوس و مشرکین کے دین پر بلکہ اپنی فطرت پر ہاتی تھے۔ ان کا کوئی دین نہ تھا اس لئے مشرک لوگ مسلمانوں کو صلیٰ کہتے تھے۔ یعنی سارے اہل ارض کے سب آویان سے باہر اور مختلف

ع ہم طرز جنوں اور ہی ایجاو کریں گے

بعض علماء کا خیال ہے کہ صائبین وہ ہیں جنہیں کسی نبیؐ کی دعوت نہیں پہنچی بعض نے کہا وہ صلیٰ بن شیش بن آدم کے دین پر تھے (واللہ اعلم)

شیخ الحدیث مفتی محمد عبدہ الفلاح

حدیث دست

امام بخاری اور الجامع الصحیح

حضرت مولانا مفتی محمد عبدہ الفلاح صاحب کی شخصیت جماعتی حلقوں میں علاج تعارف نہیں۔ آپ اکابر علماء میں سے ہیں۔ آپ نے جہاں قریباً نصف صدی وطن عزیز کے اہم جامعات و مدارس کو اپنی تدریسی خدمات سے سرفراز فرمایا وہاں آپ کی تصنیفی و تبلیغی خدمات بھی ملت کے علمی سرمائے میں گرانقدر اضافے کا موجب بنیں۔ پاکستان بھر میں آپ کے فیض یافتہ علماء کی ایک بڑی تعداد دینی خدمات میں مصروف ہے۔ تدریس کے میدان میں تو آپ یگانہ روزگار شخصیت ہیں۔ دورانِ تعلیم مشکل سے مشکل عمارتوں اور مسائل کو عام فہم انداز میں حل کرنا آپ کی تدریس کا امتیازی وصف رہا ہے۔ آپ مصروف مدارس میں سالہا سال تک شیخ الحدیث کے منصب پر فائز رہے ہیں۔

تدریس کے ساتھ ساتھ تصنیف و تالیف میں بھی آپ نے بھرپور حصہ لیا۔ تصنیف و تحقیق کے میدان میں آپ کے رشتہ فکر علم و تحقیق کے شائقین کی الجھنوں کو رفع کرنے کا باعث بنتے رہے۔ حضرت کی بڑی تصانیف میں قرآن کریم کی تفسیر موسوم ہاشرف الحواشی اور امام راغب کی المفردات کا اردو ترجمہ مع حواشی شامل ہیں۔ کتاب احکام الجواز میں آپ نے مسائل جتناہ پر سیر حاصل بحث کی ہے۔ آپ علم حدیث سے خصوصی شغف رکھتے ہیں۔ آپ کی تحریر محققانہ اسلوب میں ڈھلی ہوئی ہے۔ فن حدیث میں آپ نے گرانقدر تصنیفی خدمات بھی انجام دی ہیں جن میں مراسیل ابی داؤد کو مسند بنا کر اسکی تخریج و تحقیق بھی شامل ہے۔ موجودہ دور میں ذوق حدیث رو بہ زوال ہے۔ ان حالات میں آپ جیسے استاذ علم کی نگارشات علماء و طلباء کے لئے نعت غیر حرقہ ہیں۔

زیر نظر مضمون موصوف کا طویل و عریض مقالہ ہے جو امیر المؤمنین فی الحدیث امام بخاری کی علمی زندگی کے تعارف اور ان کی جامع صحیح سے متعلقہ علمی مباحث کا خزانہ ہے۔ امید ہے قارئین محدث اس سے بھرپور استفادہ کریں گے۔ ان شاء اللہ

(ادارہ)

ابو عبد اللہ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن المغیرة بن برونہ بن البخاری

۱۹۳ھ ----- ۲۵۶ھ

ان اوراق میں ہم اولاً "امام الحدیثین کی علمی زندگی کا مختصر سا خاکہ پیش کریں گے۔ اس کے بعد "الجامع الصحیح" کا تعارف، اس کی فنی اور فقہی اہمیت کو واضح کریں گے۔ فقہاء و افاضل کی نظر میں اس کی قدر و قیمت کیا ہے؟ یہ مقالہ "الجامع الصحیح" کے جملہ پہلوؤں پر حاوی ہوگا اور اس کی دراست میں علمی فوائد کو موضوع بحث بنایا جائے گا۔

امام بخاری کی علمی زندگی

تمام مآخذ اور مراجع اس پر متفق ہیں کہ امام بخاری ایک علمی گھرانے کے چشم و چراغ تھے۔ امام الحدیثین کے والد گرامی امام اسماعیل بن ابراہیم ممتاز محدث اور صاحب اسناد تھے انہوں نے امام مالکؒ سے حدیث کا سماع کیا حماد بن زید سے شرف روایت حاصل ہوا اور امام عبد اللہ بن مبارک کے ساتھ دونوں ہاتھ سے مصافحہ کی نسبت حاصل کی ۲۔ ابن حبان کتاب الثقات میں لکھتے ہیں اور ابن ابی حاتم وراق البخاری نے بھی "کتاب شمائل البخاری" میں تصریح کی ہے:

إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبرَاهِيمَ وَالِدُ الْبُخَارِيِّ يَرَوِي عَنْ حَمَادِ بْنِ زَيْدٍ وَمَالِكٍ وَرَوَى عَنْهُ الْعِرَاقِيُّونَ

حافظ ابن حجر اس پر اضافہ کرتے ہیں: ۳۔

رَوَى عَنْهُ بَعْضُ بَنِي جَعْفَرِ الْبَيْكَنْدِيِّ وَغَيْرِهِ

"آپ سے یحییٰ بن جعفر بیکندی وغیرہ نے روایت کی ہے"

یہ یحییٰ بن جعفر امام عبدالرزاق کے تلامذہ سے تھے اور انہوں نے امام عبدالرزاق کی کتابیں جمع کی تھیں۔ امام بخاری نے امام عبدالرزاق کی کتابیں انہی سے حاصل کی تھیں۔ مشہور ہے کہ جب امام بخاری نے بصرہ سے یمن جانے کا ارادہ کیا تاکہ عبدالرزاق سے سماع کریں تو بیکندی نے امام بخاری کو بتایا کہ عبدالرزاق فوت ہو چکے ہیں اس پر امام بخاری نے

۱۔ كَذَا فِي تَنْزِيهِ الْأَسَاءِ ۱/۶۷۷/۱ وَمَتَاهُ الْإِرَاعِ وَفِي وَفِيَاتِ الْأَعْيَانِ ۳/۱۹۰: وَفِي بَرَدِيَّةِ أَبُو زَيْدٍ أَوْ زَيْدٍ أَسْلَمَ

المغيرة على يدي اليمان الجبني حاكم بخارى و كان مجوسيا و طلب اسماعيل بن ابراهيم العلم قال

الغيب (۶/۲) "وكان هذا هو ابي جعفر عبد الله بن محمد المسندي"

۲۔ التاريخ الكبير ۱/۲۳۲، حدی الساری ص ۷۷۷، طبقات المفسرين للداؤدی ۱۰۱/۲

۳۔ التذنب ج ۱ ص ۲۷۳

یمن کا سفر چھوڑ دیا حالانکہ امام عبدالرزاق زندہ تھے حافظ ابن حجر لکھتے ہیں:

یعنی بن جعفر بنی نسب ثقہ ہیں ان کو غلط خبر پہنچی تھی جو انہوں نے شائع کر دی۔

مولانا عبدالسلام مبارکپوری "سیرت بخاری" صفحہ نمبر ۴۱ میں مزید لکھتے ہیں:

"اہل عراق، احمد بن حفص اور نصر بن الحسین وغیرہا اسماعیل کے تلافیہ میں شمار کرتے ہیں۔"

الغرض امام بخاری کو خاندانی طور پر علمی شرف حاصل تھا۔ باپ بیٹا دونوں نامور محدث تھے اور امام بخاری نے مال کے ساتھ علم بھی ورثہ میں پایا تھا۔ عبداللہ بن المبارک اور وکیع کی کتابیں اور جامع سفیان ثوری وغیرہ جیسی کتب امام بخاری کے خاندانی کتب خانہ میں موجود تھیں جو تحصیل حدیث میں ان کے لئے معاون ثابت ہوئیں۔ علامہ تہذیبی نے اسی خاندانی ورثہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

لقد رثی فی حجر العلم حتی رثی وارثه لندی الفضل فكان فطامه علی هذا اللب

"میں آپ نے علم کی گود میں نشوونما پائی حتیٰ کہ آپ کی رضاعت اور پرورش علم و فضل میں ہوئی اور دودھ چمکانے کا زمانہ بھی اسی تکمیں پر گزرا" ۶۔

علم حدیث کا سماع

دس سال کی عمر میں ہی حفظ حدیث کا شوق دامن گیر ہو گیا۔ چنانچہ کتب (مکتب) سے نکل کر بخارا اور اس کے اطراف و اکناف میں محدثین کی مجالس حدیث میں شریک ہونا شروع کر دیا۔ بخارا میں اس وقت محمد بن سلام البسکندی (۲۲۵ھ) محمد بن یوسف البسکندی، عبداللہ بن محمد المسندی (م ۲۲۹ھ) ابراہیم بن اشعث اور علامہ داخلی کے حلقے دروس قائم تھے۔ امام بخاری نے ان شیوخ سے سماع حدیث کیا اور سب سے پہلا سماع علامہ داخلی سے ۲۰۳ یا ۲۰۵ھ میں ہے۔ امام بخاری کے شیخ اول علامہ داخلی کا نام ۹۰ء تو معلوم نہیں ہو سکا البتہ ان کے حلقہ درس میں امام بخاری کی علمی دلچسپیوں کے بعض واقعات مراجع میں ملتے ہیں۔

۵۔ تاریخ بغداد ۱۱/۲ ۳۔ تہذیب مس مذکور

۶۔ مقدمہ تہذیبی

۷۔ قال الحافظ ابن حجر لم یذكر ابن السمعاني ولا الرضا في هذه النسب واعني انما نسبت الي

"المدینه الداخله" نیشاپور واللہ اعلم بالتفصیل ج ۵ صفحہ ۵۸۷

علامہ داہلی جو بخارا میں اس وقت بڑے پایہ کے محدث تھے اور ان کی درسگاہ بڑی پُر رونق اور مشہور تھی، حسب معمول درس دے رہے تھے کہ انہوں نے ایک حدیث کی سند یوں بیان کی: "سفیان عن ابی الزبیر عن ابیہم الخ" اس پر امام بخاری نے عرض کی "إن ابی الزبیر لم یرو عن ابیہم" یعنی سند میں توہم ہے۔ اس پر شیخ جھلائے، پہلے تو برہم ہوئے مگر جب دوبارہ سنجیدگی سے وضاحت کی کہ اگر آپ کے پاس اصل ہے تو اس کی طرف رجوع کریں۔ چنانچہ انہوں نے اپنے اصل کی طرف رجوع کیا تو معلوم ہوا کہ امام بخاری ٹھیک کہہ رہے ہیں اور اپنی اس غلطی پر متنبہ ہو گئے اور امام بخاری سے سند دریافت کی۔ امام بخاری نے اصل سند بیان کی "الزبیر وهو ابن علی عن ابیہم" تو اس کے مطابق استو نے اپنے اصل کو درست کر لیا۔ امام بخاری کا بیان ہے کہ اس وقت میری عمر دس برس کی تھی۔ ۸۔

امام بخاری کے وراق ابن ابی حاتم نے امام بخاری کی زبانی ایک دوسرا دلچسپ واقعہ بیان کیا ہے۔

کان شیخ یمرّ بنا فی مجلس

الدخا، فآخبرہ بالاحادیث الصحیحة مما بعرض علیّ وآخبرہ بقومہم فاذا هو یقول یوماً یا ابا عبد اللہ! رلیسنا فی «ابوجاد» وقال بلغنی أنّ ابا عبد اللہ شرب دواء الحفظ یقال له «بلاندر» فقلت له یوماً خلوة: هل من دواء بشرب الرجل لینفع به الحفظ فقال لا اعلم، ثمّ الیل علیّ وقال لا اعلم شبا انفع للحفظ من نملمة الرجل ومداد ومنتہ النظر

"شیخ --- امام داہلی کی مجلس میں ہمارے پاس سے گزرا کرتے تھے۔ تو انہوں نے ان کو اُن صحیح حدیثوں کے بارے میں بتایا جو مجھ پر پیش کی جاتی تھیں۔ اور ان کو ان کے قول کی بھی خبر دی کہ اُن کو ایک دن کہہ رہے تھے اے ابو عبد اللہ جو ہمارا رکھیں ابو جاد میں ہے ان سے کہا۔ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ ابو عبد اللہ نے حافظے کے لیے دوائی بھی لی ہے جس کو "بلاندر" کہا جاتا ہے۔ میں نے انہیں ایک دن غلط میں کہا۔ کیا کوئی ایسی دوائی ہے جسکے پینے سے آدمی کے حافظے کو نفع پہنچتا ہے تو کہنے لگے میں نہیں جانتا۔ پھر وہ میری طرف متوجہ ہوئے اور کہنے لگے کہ میں حافظے کے لیے آدمی کے شوق اور اس کے ہمیشہ غور و فکر سے زیادہ نفع والی چیز کوئی نہیں جانتا" ۱۰۔

۸۔ مقدمہ فتح الباری

۱۰۔ مقدمہ فتح الباری و تاریخ بغداد والنبلا ۱۳۵/۳۹۳ و فیہ المراجع

علامہ داغلی کے علاوہ دیگر شیوخ سے بھی بخاری نے فنون حدیث کا وافر ذخیرہ جمع کیا۔ خاص طور پر علامہ بیکندی (محمد بن سلام) جو بڑے پایہ کے محدث تھے اور وہ امام بخاری کی ذہانت و فطانت سے بہت متاثر تھے حتیٰ کہ امام بخاری کی موجودگی میں حدیث بیان کرنے سے خوف کھاتے۔ بعض شیوخ نے بیان کیا ہے کہ اس دور میں امام بخاری نے سولہ سال کی عمر تک ستر ہزار احادیث حفظ کر لی تھیں۔

علاوہ ازیں امام بخاری اسی نو عمری کے زمانہ میں فقہاء اہل الرائے کی مجالس میں بھی چکر لگاتے رہے۔ وراق کا بیان ہے کہ امام بخاری نے فرمایا:

اختلف الی الفقہاء بمرور وانا صبی حتی حفظت کتب ابن المبارک وکعب و عرفت کلام
ہنزلاء یعنی اہل الرائے۔ ۱۱۔

”میں نرؤ میں بچپن سے ہی فقہاء کی طرف آیا جایا کرتا تھا یہاں تک میں نے ابن المبارک اور وکعب کی کتابوں کو حفظ کر لیا۔ اور اہل الرائے کی کلام کو بھی سمجھ لیا۔“

رحلاتِ علمیہ

الغرض جب امام بخاری سولہ سال کی عمر کو پہنچے اور بخارا اور اس کے اطراف و اکناف سے علم حدیث جمع کر لیا تو ۲۱۰ھ میں اپنی والدہ محترمہ اور اپنے بھائی احمد بن اسماعیل کے ساتھ زیارت بیت اللہ کے لئے، حجاز کو روانہ ہوئے اور حج سے فراغت کے بعد والدہ محترمہ اور بھائی تو واپس چلے آئے اور امام موصوف طلب علم کے لئے حجاز ہی ٹھہر گئے۔

امام بخاری اس سے قبل عرصہ چھ سال نیشاپور اور اس کے نواح میں طلب علم کے لئے سفر کر چکے جو ان کی ”رحلاتِ قدیمہ“ کے نام سے مشہور ہیں ۱۲۔ اور ہم ان کو داخلی رحلات بھی کہہ سکتے ہیں۔ اب محدثین کے طریق پر سماع حدیث کے لئے مراکز اسلامی حجاز، عراق، شام اور مصر کی طرف رحلات کا آغاز کیا تاکہ ان بلاد اسلامیہ کے مشائخ حدیث سے حدیث کا سماع اور اس کی کتابت کی جائے۔

محدثین کی رحلاتِ علمیہ بہت سے فوائد کا موجب بنیں۔ اول یہ کہ مختلف بلاد میں حدیث کا منتشر ذخیرہ یکجا ہوتا گیا۔ محدثین اگر صعوبات سفر اٹھا کر حدیث جمع نہ کرتے تو حدیث کا ضیاع یقینی ہو جاتا۔ دوم یہ کہ رحلات سے مختلف مراکز حدیث کا بھی علم ہوتا گیا اور ہر مرکز میں مشائخ حدیث تاریخ میں مدون ہوتے گئے اور تحریکِ احادیث کی تاریخ تدوین

۱۱۔ مقدمہ فتح الباری صفحہ مذکور

۱۲۔ تاریخ بغداد ۲/۷، تہذیب الکمال ۱۱۶۹، طبقات اللسبکی ۲/۲۱۶، مقدمہ الفتح ۲۷۸

میں سولت پیدا ہوگئی نیز علو اسناد کے حصول میں مدد ملی۔

چنانچہ امام بخاری بھی ان رحلت میں علو اسناد سے مشرف ہوئے اور اس علو کا حال یہ ہے کہ آپ کے بعض شیوخ امام مالک اور امام ابو حنیفہ کے ہم طبقہ نظر آتے ہیں مثلاً "محمد بن عبداللہ انصاری، ابوہیم، علی بن عیاش، عبید اللہ بن موسیٰ، خلاد بن یحییٰ اور عصام بن خالد وہ شیوخ ہیں کہ ان کے صحابہ تک صرف دو یا تین واسطے ہیں اور امام مکی بن ابرہیم کی تلامیات تو مشہور و معروف ہی ہیں۔

الغرض سب سے پہلے آپ نے حجاز کی طرف رحلت (سفر) کی جو علوم اسلامیہ کا مرکز اول ہے جبکہ آپ کی عمر سولہ سال کی تھی اور ابن مبارک اور وکیع کی کتابوں کو حفظ کرچکے تھے جیسا کہ ہم بیان کر آئے ہیں اور پھر فقہ اہل الرے پر بھی کامل دسترس حاصل ہوچکی تھی۔ امام بخاری خود ہی اس حجازی سفر کی اہمیت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

لقبت اکثر من ألفا شیخ من اهل الحجاز مكة و المدينة
والبصرة وواسط و بغداد و الشام

"میں نے اہل حجاز، مکہ، مدینہ، بصرہ، واسط، بغداد اور شام کے ایک ہزار سے زائد شیوخ سے ملاقات کی"

اور پھر اپنے سفر کی تفصیل بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

میں شام اور جزیرہ گیا اور دو مرتبہ مصر پہنچا اور چار مرتبہ بصرہ اور پورے چھ سال حجاز میں اقامت کی اور پھر محدثین خراسان کے ساتھ کتنی مرتبہ کوفہ اور بغداد میں پہنچا۔ ۱۳

رحلت جزیرہ

حافظ ابن حجر نے تو جزیرہ کی طرف سفر کا ذکر کیا ہے اور تاریخ ابن عساکر، تاریخ حاکم اور طبقات سبکی میں بھی جزیرہ کی طرف سفر کا ذکر ملتا ہے اور یہ بھی مذکور ہے کہ جزیرہ جا کر احمد بن عبدالملک بن واقد الحرانی، احمد بن ولید الحرانی، اسماعیل بن زرارة الرقی اور عمر بن خالد سے سماع کیا۔ لیکن علامہ الزبیدی لکھتے ہیں کہ یہ توہم ہے کیونکہ امام بخاری نے جزیرہ پہنچ کر مذکورہ شیوخ سے سماع نہیں کیا بلکہ احمد بن ولید سے تو امام بخاری نے بالواسطہ روایت کی ہے۔ اسی طرح ابن زرارہ سے بھی سماع حاصل نہیں البتہ اسماعیل بن عبداللہ سے روایت کی

ہے ہاں یہ دراصل اسماعیل بن ابی اویس ہیں اور ابن واقد سے بغداد میں سماع کیا ہے اور عمرو بن خالد سے مصححیں۔ ۱۱۳۔

پھر جن ایک ہزار انہی شیوخ سے امام بخاری نے حدیث لکھی، ان کے مسلک کے متعلق خود امام موصوف فرماتے ہیں:

کنت عن الف وثمانین لیس فیہم الا صاحب

حدیث ولم اکتب الا من قال: الایمان قول و عمل

"اور ایک ہزار انہی شیوخ سے حدیث لکھی جو سارے اصحاب حدیث تھے اور جن کا یہ اعتقاد تھا کہ "ایمان قول اور عمل کا نام ہے"

اور دوسری روایت میں ہے: ۱۱۵۔ کنت عن الف شیخ من العلماء و

زیادة و لیس عندی حدیث الا اذکر اسنادہ —

"میں نے ایک ہزار سے زائد علماء سے حدیث نقل کی ہے اور میرے پاس ایسی

کوئی حدیث نہیں جسکی سند مجھے یاد نہ ہو"

مزید امام بخاری کے وراق کا بیان ہے:

پھر جب میں بلخ گیا تو لوگوں نے علماء کی درخواست کی چنانچہ میں نے ایک ہزار شیخ

سے ایک ہزار حدیث لکھوائی یعنی ہر ایک سے ایک حدیث، گویا یہ امام بخاری کی معجم تھی۔ ۱۱۶۔

نیز اپنے شیوخ کے متعلق فرماتے ہیں:

میرے شیوخ میں معتد بہ حصہ ان شیوخ کا ہے جو سماعِ قدیم اور علو اسناد کے ساتھ

متصف تھے۔

امام حاکم نے ایسے شیوخ کی تعداد نوٹے بتائی ہے اور بلا شیعاب ان کی فہرست دی

ہے اور امام نووی نے امام حاکم کی دی ہوئی فہرست "تہذیب الاسماء" میں مکمل طور پر نقل

کردی ہے ۱۱۷۔ اس فہرست میں اس دور کے کبار آئمہ محدثین شامل ہیں۔ ہم چند کے

نام بطور مثال ذکر کرتے ہیں۔

(۱) کئی بن ابرہیم (۲۱۵ھ)

۱۱۴ راجع حوا مش النبلاء ذہبی نیز علی ذاک المزی نیما رأیہ بخلف

۱۱۵ تہذیب ۲۹/۹ تاریخ بغداد ۲۳/۲ - ۲۷

۱۱۷ تہذیب الاسماء ج ۲ ص ۷۱ - ۷۲

۱۱۸ النبلاء ۱۳/۳۹۵

- (۲) عبداللہ بن موسیٰ العسبی (۵۲۱۲)
 (۳) محمد بن یوسف القریابی (۵۲۱۳)
 (۴) اسحاق بن راہویہ (۵۲۳۸)
 (۵) ابوبکر الحمیدی (۵۲۱۹)
 (۶) امام احمد بن حنبل (۵۲۳۱)
 (۷) امام العصر علی بن المدینی (۵۲۳۳)

حجازی رحلت میں جن سے استفادہ کیا ان میں ابو الولید احمد الازرقی (صاحب تاریخ مکہ) اور علامہ الحمیدی صاحب المسند معروف ہیں۔ آپ ۵۲۱۳ھ کو مدینہ النبی وارد ہوئے اور مسجد میں چاندنی راتوں میں "التاریخ الکبیر" کا مسودہ تیار کیا اور حجاز کے سفر میں آپ نے سب سے پہلی کتاب "تفضایا الصحاح" کی۔

بصرہ میں عاصم النسیل، حافظ ابو الولید الطیالسی وغیرہا سے احادیث کی روایت اخذ کی۔
 الغرض جملہ بلاد اسلامیہ کا چکر لگایا۔ بغداد آئی لکھتے ہیں
 رحل البخاری الی محدثی الامصار و کتب عنہم

"امام بخاری نے محدثین امصار کی طرف سفر کیا اور ان سے حدیث لکھی"

کتابت حدیث کا طریق

امام بخاری کتابت حدیث کے متعلق فرماتے ہیں: ۱۸۔

لم تکن کتابنی للحديث كما كتب هؤلاء كنت اذا كتبت عن رجل
 سألته عن اسمه وكنيته ونسبه وعله الحديث ان كان الرجل فهما، فان لم تكن سألته ان
 يخرج الی اصله ونسخته واما الآخرون فلا يزالون ما يكتبون ولا كيف يكتبون —
 "میرا حدیث لکھتا تو اس سے اس کے نام اور اس کی کنیت اور نسب کے بارے میں
 حدیث لکھتا تو اس سے اس کے نام اور اس کی کنیت اور نسب کے بارے میں
 سوال کرتا اور اگر آدمی ذوقم ہوتا تو حدیث کی علت کے بارے میں بھی سوال
 کرتا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو اس سے مطالبہ کرتا کہ اسکے اصل نسخہ کو میرے سامنے
 پیش کر دے۔ باقی رہے دوسرے لوگ تو وہ پرواہ نہیں کرتے کہ وہ کیا لکھتے ہیں
 اور کیسے لکھتے ہیں۔"

اور عباس دوری کا بیان ہے

"میں نے محمد بن اسماعیل سے بہتر کسی طالب حدیث کو نہیں دیکھا۔ وہ کوئی اصل اور فرع نہ چھوڑتے مگر اس تک پہنچ جاتے پھر دوری ہمیں مخاطب کر کے کہتے

لا تدعوا من كلامه شيئا الا كتبوه

کہ ان کی ہر بات نوٹ کرتے جاؤ۔

شیوخ بخاری کے مراتب

علماء نے امام بخاری کے شیوخ کو پانچ طبقات میں تقسیم کیا ہے۔

(الف) طبقہ اعلیٰ یعنی وہ شیوخ جنہوں نے تابعین سے حدیث روایت کی ہیں۔ ان میں ابو عاصم النبیل (۲۱۸ھ)، کئی بن ابراہیم (۲۱۳ھ)، محمد بن عبداللہ انصاری (۲۱۵ھ)، عبید اللہ بن موسیٰ یزاع العسبی (۲۱۲ھ)، ابو نعیم السلائی (۲۱۸ھ) اور ابوالمغیرۃ وغیرہم شامل ہیں۔

(ب) وہ شیوخ جو اوزاعی، ابن ابی زب، شعبہ ثوری اور شعیب بن ابی حمزہ سے روایت کرتے ہیں۔ مثلاً ابوب بن سلیمان (۲۲۳ھ)، حجاج بن منصل (۲۱۷ھ) اور آدم بن ابی ایاس الخراسانی (۲۲۰ھ) وغیرہم شامل ہیں۔

(ج) وہ شیوخ جو امام مالک، امام اللیث، حماد بن زید اور ابی عوانہ کے اصحاب میں سے ہیں۔ اس تیسرے طبقہ میں احمد بن حنبل (۲۴۱ھ)، اسحاق بن راہویہ (۲۳۸ھ)، یحییٰ بن معین (۲۳۳ھ) اور علی بن عبداللہ بن جعفر (۲۳۳ھ) وغیرہم شمار ہوتے ہیں۔

(د) اس طبقہ کے شیوخ میں ابن المبارک، ابن عینہ، ابن وہب اور ولید بن مسلم کے اصحاب شامل ہیں۔

(ه) جو امام بخاری کے ہم عصر بھی ہیں مثلاً محمد بن یحییٰ الذہلی (۲۵۸ھ) ابو حاتم رازی، عبداللہ بن عبدالرحمن الداری (۲۵۵ھ) وغیرہم اور ان میں وہ بھی شامل ہیں جو سن و نسلاً کے اعتبار سے امام بخاری کے تلامذہ کے برابر تھے ۲۰۔ اور شیوخ کا یہ طبقہ وہ ہے جن سے امام بخاری نے مستقل طور پر ان کی مجالس میں حدیث حاصل نہیں کی بلکہ اصل شیخ کی مجلس میں کوئی حدیث رہ گئی تو ان سے اخذ کر لی۔ شیوخ کے اس طبقہ کے متعلق حافظ ابن حجر لکھتے ہیں:

۱۹ ایضاً النبلاء

۲۰ تاریخ بغداد ۲/۳۳ مقدمہ الفتح ج ۲ ص ۲۵۱ سیرۃ النعمان وسیرۃ البخاری ص ۳۱۳

رفقاءه فی الطلب ومن سبقه قلبه قليلاً كمحمد بن يحيى الذهلي وغيره

"آپ" کے طلبہ حدیث کے رفقاء اور وہ جنہوں نے آپ سے تھوڑی دیر قبل پہلے سماع کیا جس طرح محمد بن یحییٰ الذہلی وغیرہ۔"

جملہ معترضہ

علامہ شبلی "سیرۃ النعمان" میں لکھتے ہیں کہ امام ذہلی نے امام بخاری کو "لفظی بالقرآن مخلوق" کی وجہ سے اپنی مجلس سے نکال دیا تھا، حالانکہ یہ بات سراسر غلط ہے۔ کیونکہ امام بخاری جب ان کے تلامذہ سے ہی نہیں تھے جو باقاعدہ مجلس میں بیٹھتے تو پھر نکال دینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہاں یہ صحیح ہے کہ امام ذہلی نے جب یہ اعلان کرایا کہ جو شخص "لفظی بالقرآن مخلوق" کا قائل ہے وہ ہماری مجلس میں شریک نہ ہو تو امام مسلم سخت برائیگی ہو کر ذہلی کی مجلس سے اٹھ کر چلے آئے اور امام ذہلی سے جو مسودے لکھے تھے وہ سب ذہلی کے پاس واپس بھیج دیئے اور ان سے کوئی روایت نہیں کی۔

تصنیف و تالیف کا آغاز

امام بخاری نے فرمایا

"جب میں اٹھارہ سال کی عمر کو پہنچا تو تصنیف و تالیف کی ابتداء کر دی"

ان کا بیان ہے کہ میں مسجد نبوی میں روضہ اطہر کے جوار میں بیٹھ کر چاندنی راتوں میں تاریخ لکھا کرتا تھا حافظ ابن حجر لکھتے ہیں

اٹھارہ سال کی عمر میں مدینہ پہنچے اور اسی سفر میں انہوں نے تاریخ کبیر (۱) کا مسودہ چاندنی راتوں میں لکھا

"التاریخ الکبیر" امام بخاری کا وہ شاہکار ہے جسے دیکھ کر امام اسحاق بن راہویہ نے فرط مسرت سے "سحر" فرمایا۔ امام بخاری کا قول ہے ۲۲۔

قل اسم فی التاریخ الاولہ عندی قصۃ الا ان کرهت ان یطول الکتاب

"تاریخ میں ایسا کم ہی کوئی نام ہوگا جس کے بارے میں میرے پاس کوئی قصہ نہ ہو مگر کتاب کی طوالت کی وجہ سے میں نے اس کو ذکر نہیں کیا"

اس تاریخ پر بعض علماء نے حواشی بھی لکھے ہیں جن میں مسلمہ بن قاسم کا حاشیہ

معروف ہے ۲۳۔

بہت سے علماء نے امام بخاری سے اس کتاب کو روایت کیا ہے، بطور مثال

(۱) ابو عبد اللہ احمد بن محمد بن سلیمان بن فارس

(۲) ابوالحسن محمد بن سہل اللغوی السوسی

(۳) الدلال عبدالرحمن بن الفضل

الدلال ابن الفضل، اور ابن السہل کی روایات کو ابن خیر نے "الفہرستہ" میں صفحہ

۲۰۳، ۲۰۵ میں ذکر کیا ہے اور ابن فارس کی روایت کو الرودانی (۱۰۹۳ھ) نے "صلة الخلفاء"

میں اور ابن سہل کی روایت کو حافظ ابن حجر نے التلخیص میں ذکر کیا ہے ۲۳۔ اور ابن سہل

والانسختہ حیدرآباد سے طبع ہو کر شائع ہو چکا ہے۔ اور صحیح عبدالرحمن مطعی نے اس کی تصحیح

میں جو صعوبات اٹھائی ہیں متعلقات میں ان کے اشارے ملتے ہیں ۲۵۔ اور ہم پورے دعویٰ

سے نہیں کہہ سکتے کہ پورا نسخہ کماحقہ، محقق اور صحیح ہے۔

امام حاکم کبیر اس کتاب پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں: ۳۶۔

وكتاب محمد بن اسماعيل في التاريخ لم يسبق اليه ومن الف بعده شيئاً في التاريخ او

الاسماء والكنى لم يستغن عنه فمنهم من نسه الى نفسه مثل ابى زرعة و ابى حاتم ومنهم

من حكاه عنه فانه اصل الاصول، —

"اور محمد بن اسماعیل کی تاریخ میں کتاب ایسی ہے جس پر کسی نے سبقت نہیں

کی اور جس شخص نے بھی ان کے بعد تاریخ اسامہ اور کنی میں کچھ تالیف کیادہ

ان سے مستغنی نہیں ہوا اور بعض نے تو اس کو اپنی طرف منسوب کیا ہے۔

جیسے ابو زرعة اور ابو حاتم ہیں اور بعض نے اس کو آپ سے حکایت کیا ہے اللہ

آن پر رحم کرے۔ پس آپ "اصل الاصول ہیں"

تاریخ میں امام بخاری نے الاوسط (۲) اور الصغیر (۳) بھی لکھی ہیں اور یہ تینوں

تو تاریخ ثلاثہ کے نام سے معروف ہیں تاہم اوسط اور صغیر میں کچھ خلط ملط ہے۔ تاریخ صغیر تو

مطبوع ہے لیکن اوسط کے متعلق کچھ علم نہیں ہو سکا۔

۲۳ دیکھئے التلخیص ۱/۲۵۹

۲۳ دیکھئے کشف اللغون

۲۵ جزء ثالث کے سوا شیخ عبدالرحمن بن یحییٰ المطعی کی تحقیق سے چھپی ہے۔

۲۶ البیہقات ج ۲ ص ۳۲۵ ویر اعلام النبلاء ج ۲ ص ۳۹

بعض کا خیال ہے کہ التاريخ الصغیر دراصل "مکتب الضعفاء" کا دوسرا نام ہے اور جو صغیر مطبوع ہے وہ دراصل اوسط ہے ۲۷۔

معلیٰ نے حیدر آباد میں مطبوع کو ہی تاریخ صغیر قرار دیا ہے اور الاوسط کا بعض مکتبات کے حوالہ سے ذکر کر دیا ہے۔

الاوسط کا راوی زنجویہ بن محمد اور عبداللہ بن احمد الخفاف ہیں۔ ابن خیر نے ان دونوں کے طریق سے ذکر کیا ہے اور ابن حجر نے "المعدی" میں بھی ان دونوں کی روایت بتائی ہے۔ لیکن الصغیر کے راوی بقول ابن حجر عبداللہ بن محمد بن عبدالرحمن الاشرقی ہیں ۲۹۔ اور الاشرقی کے طریق سے الرودانی نے "صلۃ الخلف" میں اس کا ذکر کیا ہے۔

پھر جب ہم دیکھتے ہیں کہ علامہ ذہبی "المیران" میں قیس بن الربیع کے متعلق الاوسط سے نقل کرتے ہیں اور وہ عبارت بیضہ مطبوع میں پائی جاتی ہے ۳۰۔ بروکلن لکھتے

ہیں: التاريخ الاوسط وهو مرتب حسب الازمنة

"تاریخ اوسط یہ کتاب زمانوں کے اعتبار سے مرتب ہے"

اور الصغیر کے متعلق الرودانی "صلۃ الخلف" میں لکھتے ہیں:

وهذا التاريخ خاص بالصحابه وهو اول مصنف في ذلك

"اور یہ صحابہ کے ساتھ خاص ہے اور یہ اس موضوع پر پہلی تصنیف ہے"

ابن ابی حاتم نے خطأً بخاری فی تاریخ کے نام سے امام بخاری کا رد کیا ہے اور اس سلسلہ میں ابو زرعہ اور اپنے والد ابو حاتم کے اقوال نقل کئے ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ابو زرعہ اور ابو حاتم نے حرف بحرف تاریخ بخاری کو بنظر غائر پڑھا ہے اور کتاب الجرح و التعديل لابن ابی حاتم سے اگر ابو حاتم، ابو زرعہ، ابن معین اور احمد کے کلام کو تعلیل و تخریج کے سلسلہ میں نکل دیا جائے تو یہ تاریخ بخاری ہی ہے اور انہوں نے جو کچھ لکھا ہے امام بخاری سے از خود مرفوع نظر آتا ہے اور یہاں امام بخاری کا قول راجح معلوم ہوتا ہے۔

کتاب الکافی (۴): امام مسلم نے اپنے "الکافی" میں اس سے خوب استفادہ کیا ہے اور ابو احمد الکبیر نے بھی اپنے "الکافی" میں اس کتاب سے فائدہ اٹھایا ہے۔ حیدر آباد دکن سے

۲۷۔ راجع فرستہ ابن خیر (۲۰۰-۲) ۳۰۔ المیران ۳/۳۹۹

۲۸۔ تاریخ جرجان ص ۸ حاشیہ

۲۹۔ دیکھئے الہدیٰ ۲۹۲ کتاب التظنیق ۵/۳۵۹ و سیر اعلام النبلاء للذہبی ۲۰/۳۱۲

طبع ہو کر شائع ہو چکی ہے۔

الضعفاء الصغیر (۵): یہ تاریخ صغیر کے علاوہ ہے۔ حافظ ابن حجر لکھتے ہیں:

رواہ عن البخاری ابو بشر الدولابی و ابو جعفر مسیح بن سعید و آدم بن موسی الخوارزمی
اسکو امام بخاری سے ابو بشر الدولابی اور ابو جعفر بن سعید اور آدم بن موسی
الخوارزمی نے روایت کیا ہے“

’حج کی روایت کو ابن خیر نے اپنی فہرست میں ذکر کیا ہے اور آدم بن موسیٰ دلی
روایت مطبوع ہے جو کہ ابو نعیم الاصبہانی کی روایت سے ہے۔

الادب المفرد (۶): یہ احمد بن محمد البرزازی کی روایت سے ہے اور یہ بزاز وہ نہیں ہے
جو صاحب مسند ہے۔ یہ کتاب متعدد مرتبہ متحدہ ہندوستان اور مصر میں طبع ہو چکی ہے۔ محمد
فواد عبدالباقی کی تصحیح سے جو نسخہ شائع ہوا ہے وہ قلیل اہم ہے۔

خلق افعال العباد (۷): یہ کتاب طبع ہو چکی ہے لیکن مصنف تک سند مذکور نہیں
ہے ہاں الرودانی نے ”صلاۃ الخلف“ میں فربری کے طریق سے روایت کی ہے۔ فہرست لابن خیر
میں بھی فربری اور یوسف بن سعید کی روایات مذکور ہیں۔ اس ضمن میں کلام اللہ اور کلام
العباد میں فرق مذکور ہے اور امام بخاری نے تصریح کی ہے کہ جو شخص میری طرف ”لفظی
بقرآن مخلوق“ کی نسبت کرتا ہے وہ کذاب ہے میں نے تو صرف یہ کہا ہے ”افعال العباد
مخلوق“ مگر ”وَأَمَّ الْحَسَدَ لَيْسَ لَدَوَاءً“۔

جزء رفع الیدین (۸): یہ رسالہ متحدہ مرتبہ زیور طباعت سے آراستہ ہو چکا ہے مگر
پوری صحت کے ساتھ شائع نہیں ہوا اور پھر معلوم نہیں ہو سکا کہ اس رسالہ کا نام ”قرۃ
العینین برفع الیدین فی الصلاۃ“ کہاں سے اخذ کیا گیا ہے۔

القراءۃ خلف الامام (۹): یہ رسالہ محمود بن اسحاق الخراسانی عن البخاری کی روایت سے
ہے اور یہ رسالہ حافظ ابن حجر کی مرویات سے ہے کَمَا ذَكَرَهُ فِي مُقَدِّمَةِ الْفَتْحِ امام بیہقی
نے بھی ”القراءۃ خلف الامام“ کتاب لکھی ہے۔

(۱۰) کتاب الرقاق

اب ہم ان کتابوں کا ذکر کرتے ہیں جو تامل طبع نہیں ہوئیں۔

”غیر مطبوعہ کتب“

امام بخاری کی وہ تالیفات جو تامل طبع نہیں ہوئیں وہ حسب ذیل ہیں :

- (۱) اخبار الصفات ظاہریہ دمشق کے حوالہ سے ابن سزکین ترکی نے اپنی تاریخ میں اس کا ذکر کیا ہے ۳۱۔ ممکن ہے کہ یہ کتب التوحید کا ہی حصہ ہو۔
- (۲) أسامی الصحابة ابن مندہ نے ابن فارس کی روایت سے اس کا ذکر کیا ہے اور بغوی کبیر نے معجم الصحابة اور ابن مندہ نے معرفۃ الصحابة میں اس کے حوالہ سے نقل کیا ہے۔ حافظ ابن حجر نے الحدی (حدی الساری) میں اس کا ذکر کیا ہے۔
- (۳) کتاب الاشریۃ المفرد علامہ دار فطنی نے ”المؤتلف والمختلف“ میں کتبہ کے ترجمہ میں کتب الاشریہ کے نام سے اس کا ذکر کیا ہے ۳۲۔ اور الجامع الصحیح کا یہ حصہ نہیں ہے بلکہ الادب المفرد کی طرح الگ کتب ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ کتب بھی اہل الرائی کے رد میں ہے۔
- (۴) بروالدین یہ محمد بن ولویہ الوزان لکھے ۳۳۔ ہیں ”وَهُوَ مَوْجُودٌ مَرَوِّی لَنَا“ اور وہ مروی ہمارے پاس موجود ہے“ الرودانی نے ”صلۃ الخلف“ میں محمد بن احمد بن ولویہ کے طریق سے اپنی مرویات میں اس کو ذکر کیا ہے۔
- (۵) التفسیر الکبیر المفرد فربری نے اس کا ذکر کیا ہے۔ حافظ ابن حجر خاموش ہیں۔
- (۶) کتاب التوحید المفرد ابن سزکین نے اپنی تاریخ میں (۲۵۹/۱/۱) مکتبہ ظاہریہ دمشق کے نسخہ کے حوالہ سے اس کا ذکر کیا ہے اور ایک مصری نسخہ ہے جس پر الصعیدی نے ”کفایۃ المقصد“ کے نام سے شرح لکھی ہے۔ موجود دور کے بعض اسکالرز نے اس کا انکار کیا ہے اور لکھا ہے کہ یہ کتب التوحید دراصل الجامع الصحیح کا ہی حصہ ہے۔
- (۷) الجامع الکبیر ابن طاہر نے اس کا ذکر کیا ہے اور یہ تواریخ ثلاثہ اور قضایا الصحابة والتابعین کے بعد کی تصنیف ہے حافظ ابن کثیر کے قلم سے لکھا ہوا نسخہ دارالعلوم، المذاہب (جرمی) میں موجود ہے۔

(۸) الضعفاء الکبیر الضعفاء الصغیر میں اس کا ذکر آچکا ہے۔

(۹) کتاب العطل ابن منہ نے اس کا ذکر کیا ہے اور اس کو محمد بن عبد اللہ بن حمدان عن ابی محمد عبد اللہ بن الشقی عن البخاری روایت کیا ہے۔ حافظ ابن حجر اس سلسلہ میں خاموش ہیں۔ غالباً اس موضوع پر یہ پہلی کتاب ہے "کتاب العطل لابن المدینی" بھی طبع ہو چکی ہے اور عطل پر امام بخاری کی برتری کو امام مسلم نے بھی تسلیم کیا ہے اور امام ترمذی نے اپنی الجامع میں امام بخاری کے اقوال نقل کئے ہیں۔ وسیاتی البحت

(۱۰) کتاب الفوائد امام ترمذی نے "کتاب المناقب" کے اثنا میں اس کا ذکر ۳۳۳ کیا ہے۔ حافظ ابن حجر خاموش ہیں۔

(۱۱) کتاب المبسوط غلیلی نے "الارشاد" میں اس کا ذکر کیا ہے اور لکھا ہے کہ مصیب بن سلیم نے () امام بخاری سے اس کو روایت کیا ہے۔

(۱۲) المسند الکبیر حافظ ابن حجر نے اس کا ذکر کیا ہے۔ علامہ فریری نے روایت کی ہے۔

(۱۳) کتاب الہبتہ المفرد حافظ ابن حجر "صدی الساری" میں لکھتے ہیں:

امام بخاری کے وزاق کا بیان ہے کہ امام بخاری نے کہا میں نے "کتاب الہبتہ" میں پانچ صد احادیث جمع کی ہیں۔ جبکہ امام وکیع کی کتاب الہبتہ میں صرف دو یا تین مسند احادیث ہیں اور ابن المبارک کی کتاب میں پانچ کے قریب احادیث مسند ہیں باقی ان دونوں کتابوں میں آثار و اقوال ہیں۔

(۱۴) کتاب الوحدان اس میں ان صحابہ کا ذکر ہے جن سے صرف ایک ہی راوی روایت کرتا ہے۔ ابن منہ نے اس کتاب کا ذکر کیا ہے امام مسلم اور امام نسائی رحمہم اللہ نے بھی اسی طرز پر "کتاب الوحدان" لکھی ہیں۔

(۱۵) الاعتقالات السنہ ابوالکلی نے شرح السنہ (۱/۱۴۲-۱۴۶) میں عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن بخاری کے طریق کا ذکر کیا ہے کہ انہوں نے کہا:

سمعت ابا عبد اللہ محمد بن اسماعیل البخاری

۳۳ کتاب المناقب باب مناقب ابی محمد طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ قال فی آخرہ سمعت محمد بن

اسماعیل یحدث۔ حدّا عن ابی کریب وروّعه فی کتاب الفوائد (تحفۃ الاحوذی ج ۴ ص ۳۳۳)

امام ترمذی العطل الکبیر اور العطل الصغیر میں اکثر طور پر امام بخاری سے نقل کرتے ہیں اور لکھا ہے "اکثر ما نقلت بہ محمد بن اسماعیل البخاری" اسی طرح "کتب التبرج والتعدیل لاصحاب الحديث" لابن الجارود میں امام بخاری کے اکثر اقوال مذکور ہیں۔

امام بخاری کے تلامذہ

علامہ مزنی نے امام بخاری کے شیوخ اور تلامذہ کو حروف مجم کی ترتیب سے مرتب کیا ہے اور تلامذہ میں امام ترمذی، امام مسلم اور امام نسائی کو بھی شمار کیا ہے، علامہ ذہبیؒ لکھتے ہیں

روى عنه مسلم في

غير صحيحه و قيل ان النسائي روى عنه في الصيام من سننه ولم يصح لكن قد حكى النسائي في كتاب الكنى له اشياء عن عبدالله بن احمد الخفاف عن البخاري

"آپ سے امام مسلم نے اپنی صحیح کے علاوہ روایت کیا ہے اور کہا گیا ہے کہ امام نسائی نے اپنی سنن کے کتاب الصیام میں امام بخاری سے حدیث روایت کی ہے اور یہ بات صحیح نہیں۔ لیکن امام نسائی نے کتاب الکئی میں امام بخاری سے عبدالله بن احمد الخفاف کے واسطے سے کچھ چیزیں نقل کی ہیں" ۳۵۔

حاشی "النباء" میں مذکور ہے

بل روى عنه النسائي. وقع له ذلك في كتاب الايمان لابن منده

"بلکہ امام نسائی نے آپ سے حدیث روایت کی ہے اس کا ذکر کتاب ایمان لابن

منده میں موجود ہے" (حدیث حمزہ، حدیث التسانی، حدیث محمد بن اسماعیل)

کتاب الصیام میں ہے:

"حدیث محمد بن اسماعیل ثنا حفص بن عمر بن الحارث بن حمزة الكلباني احسن بن الحضر

الاسيوطي" اور ابن جویہ کے نسخہ میں ایسے ہی ہے لیکن صوری کے نسخہ میں جو ابن النحاس بن حمزہ الکلبانی عن التسانی ہے، اس میں وضاحت مذکور ہے۔

۳۵۔ عبدالله بن احمد الخفاف البشاری زبیل مصر حدیث عن البخاری وغیرہ لازم البخاری حدیث عن ابو

عبدالرحمن التسانی وهو سند منه وروایة التسانی عنه فی الکئی توفی ۲۹۳ھ النبلاء ۱۳/۱۹۹

"حدثنا محمد بن اسماعيل وهو ابو بكر الطبراني" صرف ابن السنی کی روایت میں حدیث محمد بن اسماعیل البخاری کی تصریح ہے علامہ مزنی لکھتے ہیں

ولم نجد للنسائي غير هذا ان كان ابن السني حظه وما نبه من عنده معتقدا انه البخاري
 "اور ہمیں امام نسائی سے اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ملی اگرچہ ابن السنی نے
 سے محفوظ کیا ہے اور اس کو اپنی طرف سے منسوب نہیں کیا یہ اعتقاد رکھتے
 ہوئے کہ یہ محمد بن اسماعیل بخاری ہیں"

یعنی اگر ابن السنی نے اپنی طرف سے اضافہ نہیں کیا اور روایت کو حفظ کیا ہے تو پھر

یہ صحیح ہے۔

ویسے امام نسائی عموماً "محمد بن اسماعیل بن ابراہیم سے روایت کرتے ہیں لیکن وہ ابن
 علیہ ہیں۔ ہاں کتب الکافی میں عبد اللہ بن احمد الخفاف کے واسطے سے امام بخاری سے چند
 احادیث درج کی ہیں۔

لہذا یہ بات قرین قیاس ہے کہ امام بخاری سے ان کی ملاقات نہیں ہے۔ باقی رہے
 امام مسلم اور ترمذی تو ان کا تلمذ مشہور ہے لیکن امام مسلم نے اصحیح میں امام بخاری سے
 کوئی حدیث درج نہیں کی اور نہ ہی امام ترمذی نے کوئی مسند حدیث امام بخاری سے روایت
 کی ہے۔ جبکہ امام مسلم اور ابو داؤد سے ایک ایک روایت جامع ترمذی میں مذکور ہیں۔ چنانچہ
 امام مسلم سے حدیث (أَحْضُوا جِلَالَ رَمَضَانَ شِجْبَانَ) روایت کی ہے۔ ۳۶۔

علامہ عراقی لکھتے ہیں کہ "امام ترمذی نے امام مسلم سے صرف یہ حدیث روایت کی
 ہے اور یہ "من قبیل روایۃ الاقران" ہے کیونکہ یہ دونوں بہت سے شیوخ میں مشترک ہیں" ۳۷۔
 اور "باب ماجاء فی الرجل یبایع عن الوتر" ۳۷۔ اس میں حدیث عبد الرحمن بن زید
 بن اسلم مرفوعاً ذکر کرنے کے بعد عبد اللہ بن زید بن اسلم سے مرسلاً روایت کرنے کے بعد
 لکھتے ہیں

میں نے ابو داؤد سجری یعنی سلیمان بن اشعث سے یہ کہتے ہوئے سنا کہ میں نے
 عبد الرحمن بن زید بن اسلم کے متعلق امام احمد بن حنبل سے سنا کہ اس کے بھائی عبد اللہ کے
 متعلق کوئی بات نہیں اور امام بخاری نے علی بن المدینی سے نقل کیا ہے کہ عبد الرحمن
 ضعیف ہے اور عبد اللہ ثقہ ہے۔

۳۶۔ تحفۃ الاحوذی ج ۲ ص ۲۳

۳۷۔ تحفۃ الاحوذی ج ۱ ص ۲۲۲ نیز دیکھئے البدایہ لابن کثیر ۱۱/۳۳ و تہذیب التہذیب ۱۰/۱۶۱

معلوم ہوا کہ امام ابو داؤد سے مسند حدیث نقل نہیں کی۔ بلکہ عبدالرحمن بن جرح نقل کی ہے اور امام بخاری سے تلمذ پر ہم نے امام ترمذیؒ پر اپنے مقالہ میں مفصل لکھا ہے۔

المجامع الصحیح کی تالیف

تالیف کی ابتداء

ہم پہلے بیان کر آئے ہیں کہ امام الحدیث نے تقریباً اٹھارہ سال کی عمر میں تصنیف و تالیف کا آغاز کر دیا تھا اور کتاب ”تضایا الصحابہ والتابعین“ اور تواریخ ثلاثہ کے مسودات حجاز میں ہی تیار کر لئے تھے اور پھر اپنی تمام احادیث صحیحہ کو ”المبسوط“ کے نام سے تالیف کر لیا تھا۔ اب وقت کا تقاضا تھا کہ ایک ایسی کتاب تالیف کی جائے جس میں ان احادیث صحیحہ کو الگ جمع کیا جائے جن کی صحت پر اب تک کے محدثین متفق چلے آ رہے ہیں اور ان میں آثار صحابہ و تابعین کی آمیزش بھی نہ ہو جیسا کہ مؤطا وغیرہ کتب میں احادیث مرفوعہ اور آثار و فتاویٰ کو جمع کیا گیا ہے۔

بواعث تالیف

امام بخاری سے پہلے مسانید اور جوامع جمع ہو چکی تھیں اور مصنفات کے نام سے مجموعے تیار ہو چکے تھے۔ امام بخاری نے اپنے سے پہلے محدثین کی مساعی پر نظر ڈالی، مؤطا امام مالک کو دیکھا اور جانچا کہ اس میں فقہی تراجم کے تحت احادیث کو جمع کیا گیا ہے اور احادیث صحیحہ کے ساتھ فتاویٰ و آثار صحابہ و تابعین کو مخلوط کر دیا گیا ہے اور پھر ہر باب میں عمل اہل مدینہ نمایاں نظر آتا ہے۔ حافظ ابن حجر، جامع صحیح بخاری کے اسباب تالیف پر بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

رحمہ اللہ ہذہ التصانیف ورواہا وانشق رباہا واستحلی محباہا ووجدہا بحسب الوضع
جامعۃ بین ما بدخل تحت الصحیح والتحسین والکنیر منہا بشملہ الضعیف، فلا یقال
لغنی سمین فحرمک ہنہ لجمع الحدیث الصحیح الذی لابرتاب فیہ امین

”پس جب امام بخاری رحمہ اللہ نے ان تصانیف کو دیکھا اور ان کو روایت کیا اور ان کی آبیاری کی اور ان کے وجود کو شیریں جانا اور ان کو وضع کے اعتبار

سے اس طرح پایا کہ ان میں بعض صحیح اور بعض حسن کے درجے میں داخل ہیں اور اکثر ان میں سے ضعیف ہیں۔

آپ نے صحیح حدیث جس کی صحت میں کوئی امانت دار شک نہیں کر سکتا۔ ۳۸۔
کو جمع کرنے کیلئے اپنی ہمت کو حرکت دی

شاہ ولی اللہ دہلوی نے شرح التراجیم اور اپنی دیگر تصنیفات میں بھی اسی قسم کے خیالات کا اظہار کیا ہے وہ لکھتے ہیں:

"باید دانست کہ بخاری بعد ماتین ظاہر شد و قبل از وے علماء در فنون چند از علوم دینیہ تصانیف ساختہ بودند، امام مالک و سفیان ثوری در فقہ تصنیف کردہ بودند، وابن جریج در تفسیر و ابو عبیدہ در غریب قرآن و محمد بن اسحاق و موسیٰ بن عقبہ در سیر و ابن مبارک در زہد و مواعظ و کسائی در بدء الخلق و قصص انبیاء و یحییٰ بن معین و غیر او در معرفت احوال اصحاب و تابعین و جمع دیگر رسائل داشتند در روایا و ادب و طب و شمائل و اصول حدیث و اصول فقہ و رد بر متدین مثل جہمیہ، بخاری اس ہمہ علوم مدنیہ را تامل فرمود و جزئیات و کلیات را انتقاء نمود پس قدرے از علوم کہ با حدیث صحیحہ کہ بر شرط بخاری است بطریق صراحت یا دلالت یافت در کتاب خود آورد تہدست مسلمانان در اہمات اس علوم حجت قاطعہ بودہ باشد کہ در آن تشکیک را مدخل نہ بود"

یعنی دو صد سال کے بعد جب امام بخاری کا زمانہ آیا تو انہوں نے دیکھا کہ بہت سے علوم و دینی فنون جمع ہو چکے ہیں اور متعدد علماء نے مختلف الانواع مجموعے تیار کر لئے تھے امام بخاری نے ان مدنیہ علوم کو غور سے دیکھا تو انہیں خیال پیدا ہوا کہ کیوں نہ ان تمام فنون کو ایک مختصر اور جامع کتاب میں جمع کر دیا جائے۔ پھر اس اثنا میں امام المحدثین کے شیخ محدث اسحاق بن راہویہ نے بھی امام بخاری کی مقدرت علمی اور معرفت حدیث میں کمال نمونہ کے پیش نظر ان پر زور دیا کہ حدیث میں ایک مختصر جامع کتاب کی ضرورت ہے۔ جس سے امام بخاری کا عزم پختہ ہو گیا اور ساتھ ہی امام بخاری نے خواب میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل کیا اور دیکھا کہ ان کے ہاتھ میں ایک پتھر ہے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیاں اڑا رہے ہیں۔ جس کی تعبیر یہ بتائی گئی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے کذب بیانی کی آمیزش کو دور کریں گے۔

الغرض یہ جملہ اسباب و بواعث تھے جو امام بخاری کے لئے صحیح کی تالیف کا سبب بنے چنانچہ انہوں نے اس کام کا آغاز کروایا۔
حافظ ابن حجر لکھتے ہیں

وقوی عزمه على ذلك لما سمعه من استاذه امير المؤمنين في الحديث والفقہ اسحق بن ابراهيم الخنظل المعروف بابن راهويه انه قال له: لوجمعتم كتاباً مختصراً لصحيح سنة رسول الله صل الله عليه وسلم قال فوقع ذلك في قلبي فاخذت في جمع الجامع

"اور اس پر آپ کا عزم اسوقت پختہ ہو گیا جب آپ نے اپنے استاذ حدیث اور فقہ میں امیر المؤمنین اسحاق بن ابراہیم الخنظل المعروف بابن راہونیہ سے سنا کہ انہوں نے فرمایا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ایک مختصر کتاب جمع کر دیں۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ یہ بات میرے دل کو لگی تو میں نے الجامع الصحیح المسند المختصر من حدیث رسول اللہ و سنتہ و ایامہ کو جمع کرنے کا آغاز کر دیا" ۳۹۷

یعنی استاذ کی یہ بات میرے دل میں اتر گئی اور میں نے الجامع الصحیح کی تالیف کا آغاز کروایا۔

الجامع الصحیح کا پورا نام

الجامع الصحیح یا صحیح البخاری اس کتاب کا مختصر نام ہے اور امام نے خود ہی الجامع الصحیح کے نام سے اس کو موسوم کیا ہے تاہم اس کتاب کا پورا نام بروایت حافظ ابن حجر اس طرح مذکور ہے:

الجامع الصحیح المسند المختصر من حدیث رسول اللہ صل الله عليه وسلم وسنته وایامه

مگر ابن صلاح اور نووی نے الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سنتہ و ایامہ ذکر کیا ہے ۳۰۔ یعنی المسند کو الصحیح پر مقدم ذکر کیا۔

ان دونوں میں کوئی جوہری اختلاف نہیں ہے۔ نور الدین عتر نے اپنے رسالہ میں ابن صلاح والی روایت کو قرین قیاس اور راجح بتایا ہے کیونکہ اکثر نے اسی کو ذکر کیا ہے ۳۱۔ مگر

۳۹۔ تدریب الراوی ص ۲۳ و تاریخ بغداد ۲/۹ و تہذیب الاسماء ج ۱ ص ۶۱ حدی الساری ج ۱ ص ۱۸

و تہذیب الکمال ۱۱۶۹ و طبقات السبکی ۲/۲۲۱

۳۰۔ ابن الصلاح ص ۱۱ مقدمہ الفتح ج ۱ ص ۵ ۳۱۔ حاشیہ نمبر ۱ ص ۳۳

حافظ ابن حجر کی روایت کے مؤیدات موجود ہیں۔ اول یہ کہ خود مصنف نے الجامع الصحیح کا لفظ ذکر کیا ہے اور یہ مختصر نام متعدد مراجع میں مذکور ہے ۴۲۔ لہذا راجح روایت حافظ ابن حجر کی ہے۔

آغاز اور تکمیل

امام المحدثین نے الجامع الصحیح کی تالیف کا آغاز تقریباً ۲۱۱ یا ۲۱۷ھ کو کیا جبکہ آپ کی عمر ۲۳ سال تھی اور سولہ سال کی لگا تار محنت سے اس کو مکمل کیا اور تین مرتبہ اس پر نظر ثانی کی۔ چنانچہ امام بخاری کے وفاق کا بیان ہے کہ امام بخاری نے فرمایا ۴۳۔

صفت الجامع فی ست عشرة سنة وخرجته من ست مائة الف حديث وجعلته حجة فيما بيني وبين الله تعالى

”میں نے اس جامع کو سولہ سال میں جمع کیا اور چھ لاکھ حدیث سے منتخب کیا اور اس کو میں نے اپنے اور اللہ کے مابین حجت بنایا“

پھر جب تکمیل کے بعد اپنے کبار اساتذہ اور محدثین عصر کے سامنے پیش کی، جن میں امام احمد بن حنبل (۲۴۱ھ)، یحییٰ بن معین (۲۳۳ھ) اور علی بن المدینی (۲۳۴) خاص طور پر قابل ذکر ہیں، تو سب نے اس کی تحسین کی اور اس کی احادیث کو صحیح قرار دیا چنانچہ صحیحی کا بیان ہے۔ ۴۴۔ فاستحسنوه وشهدوا له بالصحة الا اربعة احاديث والقول فيها

قول البخاری وهي صحبة

”پس علماء اسکی تحسین کی اور اس کی صحت کی گواہی دی ماسوائے چار احادیث کے اور ان کے بارے میں بخاری کا قول ہی معتبر ہے کہ وہ صحیح احادیث ہیں“

علامہ اسماعیلی اپنی کتاب ”المدخل الی المستخرج“ میں لکھتے ہیں :
امام بخاری کی الجامع واقعی ”سنن صحیحہ“ کی جامع ہے اور مسائل مستنبطہ پر حوالی ہے اور ایسی کتاب وہی لکھ سکتا ہے جو علم حدیث کا ماہر ہو اور رواق حدیث کے تراجم پر پورا عبور رکھتا ہو اور جسے علل الحدیث، فقہ اور لغت پر رسوخ حاصل ہو۔

۴۲۔ مقدمہ شرح نووی ص ۷ مقدمہ ابن الصلاح ص ۱۱ تہذیب الاسماء ج ۱ ص ۷۳

۴۳۔ الحدی الساری ۳۸۹، تہذیب الاسماء ۷۳/۱، تاریخ بغداد ۱۳/۲، ذیات ۱۹۰/۳، طبقات ۲۲۱/۲

۴۴۔ الحدی الساری تاریخ بغداد ۸/۳، تہذیب التہذیب ۵۳/۹

ابن عدی، امام بخاری سے ناقل ہیں

میں نے اپنی الجامع میں صرف صحیح حدیثیں جمع کی ہیں اور بہت سی صحیح احادیث کو چھوڑ دیا ہے تاکہ طوالت نہ ہو۔

پھر احتیاط کا یہ عالم تھا کہ اپنی الصحیح میں کوئی حدیث اس وقت تک درج نہ کرتے جب تک کہ لکھنے سے پہلے غسل کر کے دو گانہ ادا نہ کر لیتے اور اس کی صحت کا یقین نہ ہو جاتا۔

کتاب کی تالیف کا آغاز بیت الحرام میں ہوا اور تراجم ابواب مسجد نبوی میں روضہ اور منبر کے درمیان بیٹھ کر لکھے۔

چونکہ یہ کتاب یحییٰ بن معین (۲۳۳ھ) کی نظر سے بھی گذری ہے۔ معلوم ہوا کہ ۲۳۳ھ تک مکمل ہو گئی تھی کیونکہ ابن معین کی وفات ۲۳۳ یا ۲۳۴ھ ہے۔

تراجم ابواب

امام بخاری نے اپنی کتاب میں استخراج مسائل فقہیہ کو موضوع بنایا ہے اور اس مقصد کی تکمیل کے لئے اپنی ساری علمی اور دماغی توانائیاں "فقہ الحدیث" کے مرتب کرنے پر صرف کر دی ہیں اور تراجم ابواب میں جو فقہ مرتب کی ہے وہ فقہ المذہب اور تقلیدی انداز کی فقہ نہیں ہے بلکہ مصنف کے اپنے اجتہاد و استنباط کے ثمرات ہیں اور یہ مصنف کا ایسا کارنامہ ہے جسے ہم پہلی اور آخری کوشش کہہ سکتے ہیں اس لئے واقعہ میں یہ مقولہ صحیح ہے۔

فقہ البخاری فی تراجمہ: "بخاری کی فقہ اس کے تراجم میں ہے"

لیکن امام بخاری سید الفقہاء تھے اور ان کی فقہ دیکھنا مقصود ہو تو تراجم بخاری پر نظر ڈال کر دیکھ لیں۔ اس بنا پر نعیم بن حمله فرماتے ہیں: ۳۵۔

محمد بن اسماعیل فقیہ هذه الامه کہ امام بخاری اس امت کے فقیہ تھے۔ کتاب الجامع الصحیح کے اس فقرے امتیاز کا اعتراف شارحین اور علماء نے بر ملا کیا ہے امام نووی لکھتے ہیں:

ليس مقصوده هذا الكتاب الاقتصار على الحديث وتكثير المتن بل مراده الاستنباط عنها والاستدلال لابيواب ارادها من الاصول والفروع والزهد والاداب والامثال وغيرها من المتن وهذا المعنى اعلی كثيرا من الابواب من اسناد الحديث واقصر فيه فلان الصحابي عن النبي وغير ذلك وذكر في التراجم كثيراً من الآيات القرآنية وربما اقتصر في بعض الابواب عليها لا يذكر معها شيئا اصلاً

”محمد بن اسماعیل اس اُمت کے قہیمہ ہیں ان کی کتاب سے مقصود صرف صحیح حدیث پر اقتصار اور کثرتِ متون نہیں بلکہ اس سے مراد ان سے استنباط اور ان ابواب کیلئے استدلال ہے چنکا مصنف نے ارادہ کیا خواہ انکا تعلق اصول سے ہو یا فروع سے، زہد سے ہو یا آداب سے۔ امثال سے ہو یا دیگر فنون سے اس مقصد کیلئے بہت سے ابواب کو حدیث کی سندوں سے خالی کر دیا ہے اور اس لفظ پر اختصار کیا ہے (غلائل الصحابی عن النبی وغیر ذالک) اور آپ نے تراجم میں بہت زیادہ قرآنی آیات ذکر کی ہیں بسا اوقات بعض ابواب میں ان آیات پر ہی اقتصار کیا ہے اور ان کے ساتھ کوئی حدیث ذکر نہیں کرتے“

در اصل امام بخاری اس نظریہ کے پر زور حامی نظر آتے ہیں کہ کتاب و سنت میں ہر مسئلہ کا حل موجود ہے۔ لہذا اقیاس و رائے کی ضرورت نہیں، امام الحدیث فرماتے ہیں ۴۶۔

لا اعلم شيئاً يحتاج اليه الا وهو الكتاب والسنة

”میں ایسی کوئی چیز نہیں جانتا جس کی طرف احتیاج ہو اور وہ کتاب و سنت میں

نہ ہو“ اس پر امام بخاری کے وراق نے سوال کیا کہ کیا کتاب و سنت سے ہر مسئلہ کی معرفت ممکن ہے اس پر امام نے فرمایا:

”کہ ہاں یہ ممکن ہے۔“

اور ممکن ہی نہیں بلکہ امام بخاری نے الجامع الصحیح میں عملاً اس کا مظاہرہ بھی کیا ہے اور ایک ایک حدیث پر متعدد تراجم قائم کر کے فقہ الحدیث کے لئے دروازہ کھول دیا ہے جیسا کہ فقہ البخاری کے تحت ہم اصول فقہ کی طرز پر اس کی امثلہ پیش کریں گے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ امام ابن حزم نے فقہ اسلامی میں ”المحلی“ لکھ کر اس نظریہ کی تکمیل کر دی ہے۔

تجرید احادیث صحیحہ کی پہلی کوشش

الفرض ”الجامع الصحیح“ تجرید احادیث صحیحہ کی پہلی کوشش ہے اور امام بخاری نے اس میں یہ کمال کر دکھایا ہے کہ تراجم ابواب میں اقوال صحابہ و تلموز تابعین کو مناسب طور پر جمع

۴۵۔ تاریخ بغداد ۲/۲۲ و تہذیب الکمال ۱۱۱

۴۶۔ الحدی الساری و تاریخ بغداد ۲/۸ و تہذیب التہذیب ۹/۵۳

کر دیا ہے جس کے دو فائدے ہیں اول یہ کہ تجزیہ احادیث سے یہ نہ سمجھا جائے کہ محدثین کے نزدیک اقوال و آثار صحابہ کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے بلکہ محدثین کے نزدیک مخصوص شرائط کے تحت ان سے استفادہ کیا جاسکتا ہے جیسا کہ اس سے پیشتر موطا امام مالک کی مثل موجود ہے۔

امام بخاری نے استخراج مسائل اور استنباط کے ذریعہ قوانین تقلید کو قواعد عقلیہ کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کی ہے اور دوسرے الفاظ میں ان کو معیار عقل پر پرکھا ہے جسے درایت سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ اور یہ وہ خوبی ہے جو امام بخاری کے بعد حافظ ابن تیمیہ اور ابن کے تلمیذ ارشد ابن قیم کی تحریرات میں نمایاں نظر آتی ہے۔ اور پھر ابن حزم اور ابن تیمیہ نے تو عقل و نقل کی مطابقت پر مستقل کتابیں لکھی ہیں جن پر جدید اسلامی معاشرہ کی تشکیل کی جاسکتی ہے۔ شاہ ولی اللہ دہلوی نے امام کی اس کوشش کی داد دی ہے۔ شرح تراجم میں لکھتے ہیں:

وکتبنا ما يستخرج الآداب المفهومة بالعقل من الكتاب والسنة بنحو من الاستدلال والعادات الكائنة في زمانه صلى الله عليه وسلم ومن ذلك لا يدرك حسنه الا من مارس كتاب الآداب واجال عقله في ميدان آداب قومه ثم طلب لها من السنة اصلاً

”اور عموماً ایسے تراجم ابواب ذکر کرتے ہیں جو کتاب و سنت میں انتہائی غور کے بعد حاصل ہوتے ہیں جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ہو۔ نہ والی عادات سے استدلال اور اس میں وہ بھی چیزیں ہیں جن کے حسن کا اور اک وہی فہم کر سکتا ہے جو صاحب فن ہے اور جس نے آداب کی کتاب پر مشق اور بیگلی کی اور اپنی عقل کو اپنی قوم کے آداب کے میدان میں سرگرواں رکھا۔ پھر اس کے لیے سنت سے دلیل تلاش کی“

اور امام بخاری نے اس ضمن میں جو کمال کر دکھایا ہے ابن حجر نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ چنانچہ وہ مقدمہ ”الفتح“ میں لکھتے ہیں: ۳۷۔

كذلك الجهة العظمى الموجبة لتقدمه وهي ماضته ابوابه

من التراجم التي حيرت الافكار وادهشت العقول و الابصار

۳۷۔ مقدمہ الفتح ۳۱۳ ولذا قال ابو مصعب الزهري: لو ادركت مالكا و نظرت الي وجهه ووجه محمد بن اسماعيل

قلت كلاهما واحد في الله والحديث (تذیب الکمال ۱۱)

”اسی طرح دوسری بڑی وجہ جو اس کی تقدیم کی موجب ہے یہ ہے کہ ایسے تراجم ابواب پر یہ کتاب مشتمل ہے جنہوں نے افکار کو حیرت میں ڈال دیا اور عقول اور نظروں کو مدہوش کر دیا“

یہی نہیں بلکہ موجودہ دور کے علماء نے بھی تراجم کی لطافت کا اقرار کیا ہے۔ چنانچہ مولانا انور شاہ کشمیری ”فیض الباری“ میں لکھتے ہیں

ان المصنف بباق
 غایات و صاحب آیات فی وضع التراجم لم یسبق به احد من المتقدمین ولم یتطیع
 احد ان یمایکبه احد من المتأخرین فهو الفاتح لذلك الباب و صار الحاتم، وضع فی
 تراجمه آیات تناسبا مما یتعلق من هذا الباب ونبه علی مسائل مظان الفقه فی القرآن
 بل اقامامنه و دل علی طرق التأسیس من القرآن و به یتضح ربط الفقه و الحدیث بالقرآن
 بعضه مع بعض و هذا من رفعة اجتهاده و ذقته فی الاجتهادیات و بسطها فی التراجم
 لیل : ان فقه البخاری فی تراجمه . فكان فی تراجم المصنف علوم مفرقة فی الفقه
 و اصوله و الکلام اوما الیها باختصار و ايجاز

”بے شک مصنف مقاصد میں آگے بڑھنے والے ہیں اور متحیر العقول تراجم ذکر کرتے ہیں حتمین میں سے اس کام پر کسی نے پہل نہیں کی اور نہ ہی متاخرین میں سے کسی نے آپ کے مقابلے کی ہمت کی ہے۔ پس آپ ہی اس دروازے کو کھولنے والے ہیں اور آپ اس فن میں آخری ثابت ہوئے۔ آپ نے اپنے تراجم میں باب سے متعلق مناسب آیات بھی ذکر کی ہیں اور قرآن میں مذکورہ فقہی مسائل کی نشاندہی کی ہے بلکہ قرآن سے ان کو ثابت کیا ہے اور قرآن سے احکام اخذ کرنے کے طریقے بتائے ہیں۔ اسی وجہ سے فقہ اور حدیث کا قرآن سے اور قرآن کے بعض حصے کا بعض سے ربط واضح ہوتا ہے اور یہ آپ کے اجتہاد کی رحمت اور اجتہادیات میں صاحب ذوق ہونے کی علامت ہے آپ نے ان چیزوں کو تراجم میں بسط کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ مصنف کے تراجم میں فقہ، اصول اور علم کلام کے متعلق مختلف علوم موجود ہیں۔ جس کی طرف بڑے اختصار و ايجاز کے ساتھ اشارہ کیا ہے“

اور پھر استنباط فقہ اس خوبی سے کیا ہے کہ ایک ہی حدیث سے مختلف مسائل کا استخراج کرتے چلے گئے اس طرح بعض جاہلوں سے متعدد ابواب کے تحت مکرر آگئی ہیں لیکن فقہ اسلامی میں

توسیع کا دروازہ کھولا ہے اور یہ ایسا کارنامہ ہے کہ شاہ ولی اللہ دہلوی اس سے متاثر ہو کر برطا اعتراف کرتے ہیں:

واراد ایضا ان بفرغ جہدہ فی الاستنباط

من حدیث رسول اللہ و بستبط من کل حدیث مسائل کثیرہ

"اس طرح آپ نے ارادہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے مسائل کے استنباط میں اپنی پوری کوشش صرف کر دیں اور ہر حدیث سے بہت زیادہ مسائل استنباط کریں"

اس طریق سے ہم آج بھی فقہ اسلامی کو فروغ دے سکتے ہیں موجودہ دور کے علماء میں احمد محمد شاہ محدث مصری نے جب مسند احمد کی ترویج شروع کی تو انہوں نے بھی یہی طریق اختیار کیا مگر افسوس یہ کام مکمل نہ ہو سکا تاہم ان کے کام کو آگے بڑھایا جاسکتا ہے۔

الغرض امام نووی، حافظ ابن حجر اور شاہ ولی اللہ دہلوی نے الجامع الصحیح کے تراجم ابواب کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ اور علامہ کسائی لکھتے ہیں اِنَّ هٰذَا لَهُمْ حِجْرًا عِنْدَ النَّهْوِ اور حقیقت یہ ہے کہ کسی مصنف کی فہم و فراست، نبوغ و متفقہ کا اندازہ کتاب کے عنوانوں سے ہو جاتا ہے اور امام بخاری نے عموماً ظاہر حدیث کو چھوڑ کر اس کے خفی پہلو سے استنباط کیا ہے اور پھر اہم تراجم ابواب میں آثار صحابہ و تابعین درج کر کے کہیں تو اپنے اختیار کردہ مسلک کی طرف اشارہ کیا ہے اور بعض مواقع میں حدیث کی تویل کے پہلو کو واضح کیا ہے اور تراجم ابواب کے ساتھ حدیث کی مناسبت یا مطابقت بیان کر دی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحیح بخاری کے حل تراجم پر علماء نے مستقل تصانیف لکھی ہیں جن میں سے چند کا ذکر فائدہ سے خالی نہ ہوگا۔

(۱) کتاب ترجمان التراجم للابی عبد اللہ محمد بن عمر بن رشید البستی (م ۲۱ھ) حافظ ابن حجر عموماً اس کتاب کا حوالہ دیتے ہیں۔ تاہم یہ کتاب الصوم تک نامکمل ہے۔

حافظ ابن حجر لکھتے ہیں: اطال فیہ النفس ولم

یکمل وصل الی کتاب الصیام و لوم لکان فی غایۃ الافادۃ وانہ کثیر الفائدۃ مع تقصیر

"اس میں آپ نے طویل عرصہ لگایا لیکن مکمل نہ کر سکے صرف کتاب الصیام تک پہنچے۔ اگر یہ کام مکمل ہو جاتا تو انتہائی مفید ثابت ہوتا۔ اگرچہ اب بھی مختصر ہونے کے باوجود کثیر الفائدہ ہے"

ابن رشید کا ترجمہ "لحظ الاحاط" میں ابن فہد نے ذکر کیا ہے اور لکھا ہے:

عال الاسناد۔ صحیح النقل، قام العناية بصناعة الحديث

"عالی الاسناد۔ نقل میں صحت اور فنِ حدیث کا مکمل اہتمام رکھتا ہے"

(۲) کتاب مناسبات تراجم البخاری - تصنیف قاضی القضاة الامام بدرالدین ابن جماعتہ

یہ ابن المیر کی کتاب کا مختص ہے۔

(۳) المعاری علی تراجم البخاری، علامہ ناصر الدین احمد بن المیر خطیب اسکندریہ

(۶۸۳) اس میں چار سو منتخب ابواب کی شرح نہایت بسط کے ساتھ کی ہے۔ حافظ ابن حجر نے "حدی الساری" میں اس کا ذکر کیا ہے اور فتح الباری کا مؤخذ ہے۔ متعدد مواضع میں اس کے حوالہ جات مذکور ہیں۔ علامہ زین ابن المیر کی شرح بخاری ہے جو دس جلدوں سے زائد ہے۔ ولہ حواش علی ابن بطل

(۴) علامہ محمد بن منصور السجلماسی نے "فالکات اعراس البخاری المبیہمة فی

الجمع بین الحدیث والترجمة" لکھی جس کے نام سے کتاب کی افادیت واضح ہے صرف ایک سو منتخب تراجم کی شرح ہے۔

(۵) بدر الدین الدماغی (۵۸۴۸ھ) کہ انہوں نے "تعلیق المصاح علی ابواب الجامع

الصحیح" لکھی ہے۔ ان کی "مصاح الجامع" شرح بخاری بھی ہے۔

(۶) شرح التراجم پر ایک مختصر مگر جامع رسالہ شہ ولی اللہ دہلوی نے "شرح تراجم

الابواب" کے نام سے لکھا ہے۔ شروع میں تراجم کے متعلق چند اصول ذکر کئے ہیں پھر چار سو سے زائد تراجم پر مفصل بحث کی ہے جو قلیل مطالعہ ہے۔

علاوہ ازیں شارحین نے بھی تراجم پر شرح و بسط کے ساتھ بحث کی ہے جن میں ابن

حجر اور علامہ یعنی کو نمایاں حیثیت حاصل ہے۔ اس بحث کے آخر میں تراجم کے متعلق علامہ

ابن خلدون کی رائے نقل کرنا فائدہ سے خالی نہیں۔ وہ اپنے مقدمہ میں لکھتے ہیں:

فاما البخاری فاعلاها رتبة واستصعب الناس شرحه واستغلثوا سخاه من اجل ما يحتاج

اليه من معرفة الطرق المتعددة ورجالها من اهل الحجاز والشام والعراق ومعرفة الاحوال

واختلاف الناس فيهم ولذلك يحتاج الى امعان النظر في التلقة في تراجمه لانه يترجم

لترجمة ويورد فيها الحديث بسند او طريق ثم يترجم اخرى ويورد فيها ذلك الحديث

بعينه لما تضمنه من المعنى الذي ترجم به الباب وكذلك في ترجمة وترجمة الى ان يتكرر

الحديث في ابواب كثيرة بحسب معانيه واختلافها

”جہاں تک امام بخاری ہیں تو اس معاملہ میں اعلیٰ رتبہ کے حامل ہیں لوگوں نے اس کی شرح کو صعب گردانا اور انہیں ابواب کی شرح میں انتہائی مشکل کا سامنا کرنا پڑا ہے کیونکہ ان کی شرح کے لئے متعدد طرق کی معرفت اور احادیث کے رجال جو کہ حجاز، عراق اور شام تک پھیلے ہوئے ہیں کے حالات سے واقفیت اور لوگوں کے اختلافات کا علم از حد لازمی ہے۔ مزید برآں فقہ تراجم البخاری میں شارح کا عین النظر ہونا بھی لازمی وصف ہے کیونکہ آپ ایک جگہ ایک ترجمہ ذکر کرتے ہیں اور اس میں سند یا طریق کے ساتھ حدیث ذکر کرتے ہیں پھر کسی اور مقام پر بعینہ اسی حدیث کو کسی دوسرے ترجمہ کے تحت دوبارہ لاتے ہیں کیونکہ یہ حدیث اس دوسرے مضمون کو بھی شامل ہوتی ہے۔ اور جا بجا مختلف تراجم میں یہ معاملہ ہوتا ہے حتیٰ کہ ایک حدیث مختلف معانی کی مناسبت اور اختلاف باعث متعدد مقامات پر ذکر ہو جاتی ہے۔“

الغرض امام بخاری نے ”الجامع الصحیح“ کو اس پہلو سے بھی جامع بنایا ہے کہ تراجم میں تقلیدی فقہ کی بجائے تحقیقی فقہ پیش کی ہے اور فقہ اہل الرائے پر تنقید کی ہے۔ نیز امام بخاری نے ان نظریاتی تحریکات کا بھی جائزہ لیا ہے جو اس دور میں اسلامی معاشرہ کے لئے چیلنج کی حیثیت اختیار کر چکی تھیں۔ معتزلہ و جہمیہ نے صفاتِ باری تعالیٰ کی نفی کر دی تھی اور خوارج و مرجئہ نے ایمان و کفر کے پیمانے مقرر کر رکھے تھے اور شیعہ و خوارج نے نظریہ خلافت و حکومت کے سلسلہ میں انتشار پھیلا رکھا تھا۔ امام بخاری نے الجامع میں ان تمام نظریات کو سامنے رکھ کر اپنی کتب کو مرتب کیا ہے۔ مولانا عبدالسلام المبارکپوری کتب کی جامعیت اور صحت پر بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

صحیح بخاری ہی ایک ایسی کتب ہے جس پر صحیح اور جامع دونوں کا اطلاق ہوتا ہے جامعیت کی یہ حالت ہے کہ کیفیت وحی اور ابتدائے وحی (جس سے اسلام کی بناء قائم ہوئی ہے) سے لے کر تمام فنون عقائد و عبادات معاملات، میر، بدء العالم، غزوات و تفسیر، فضائل طب، آداب، رفاق اور توحید وغیرہ ۵۳ فنونِ اسلامیہ کی جامع کتب لکھی۔ ملکی سیاسی قوانین کے علاوہ روز مرہ کے جزوی معاملات کس طرح صاف اور روشن دلائل سے مستنبط کئے۔ غرض بَعْدَ کتبِ اللہ یہ ایسی کتب ہے جو دین اور دنیا دونوں کے معاملات کو سلجھاتی ہے اور مصنف کے تمام فنون میں قابلیت کی شہادت دیتی ہے۔

اب اس کے بعد بھی مخالفین اگر صحیح بخاری کی عام قبولیت پر شور و شعاع مچائیں تو کب قاتل التفات ہے۔

ع: مہ نورے فشانہ و سگ بانگ میزند

امام بخاری نے کتب العلم میں مصطلح الحدیث یا درایت حدیث کے اہم اصول واضح شکل میں مدون کر دیئے اور اس دور میں یونیورسٹیوں کے نظام تعلیم میں بہت سے اصول ایسے ہیں جو اسلامی طریق تعلیم سے ماخوذ ہیں اور امام بخاری نے ان اصولوں کو محدثانہ انداز میں کتب و سنت سے ثابت کیا ہے۔ علاوہ ازیں مصنف نے "الجامع الصحیح" میں قواعد فقہیہ مصطلحہ کا بھی بھرپور مظاہرہ کیا ہے اور ان کی رعایت سے اپنے فنِ کمال کو اوج تک پہنچا دیا ہے۔ جیسا کہ اس کے بعد صحیح بخاری کی فنی حیثیت پر بحث میں آرہا ہے۔

فی الحال ہم صحیح بخاری کے چند فقہی اصولوں کی نشان دہی کرتے ہیں جو کتب الاعتصام یا کتب الاحکام میں امام بخاری نے صراحتاً "یا اشارة" بیان کئے ہیں:

(۱) کتب و سنت چونکہ جو اجماع کلمات پر مشتمل ہیں اس لئے ان دونوں سے ہر مسئلہ مستنبط ہو سکتا ہے (کما مر)

(۲) دین اسلام، اصول و احکام کی حد تک مکمل ہو چکا ہے لہذا ان سے تمام مسائل کا استنباط ہو سکتا ہے۔

(۳) سنت قولی فعلی اور تقریری حجت ہے نیز "احسن الہدیٰ حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت آپ کے شامل بھی سنت میں داخل ہیں اور علماء نے شامل نبوی پر مستقل کتابیں لکھی ہیں۔

(۴) جو حکم سنت سے ثابت ہو وہ کتاب الہیہ میں داخل ہے۔

(۵) اگر رائے و قیاس نصوص کتاب اللہ کے خلاف ہوں تو مذموم ہیں اور اگر قیاس کی بناء کتب و سنت پر ہو تو وہ قیاس محمود ہے۔

(۶) فرضی طور پر رائے و قیاس کا استعمال وَلَا تَقْفُ مَا لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهِ عِلْمٌ میں داخل ہے۔

(۷) کسی حکم کی تفہیم کے لئے تشبیہ و تمثیل سے کام لیا جاسکتا ہے اور یہ رائے و قیاس نہیں ہے۔ اس کو امام بخاری "تشبیہ اصل معلوم باصل مبہین" سے بیان کرتے ہیں ابن بطل لکھتے ہیں کہ تشبیہ و تمثیل دراصل قیاس ہی کی ایک صورت ہے۔

(۸) اجماع امت حجت ہے اور امام مالک کے نزدیک اجماع اہل مدینہ بھی حجت ہے۔ علامہ کرنلی لکھتے ہیں:

وعبارۃ البخاری مشعورۃ بان اتفاق اہل الحرمین کلبہما اجماع
 "اور امام بخاری کی عبارت سے یہ منہوم نکلتا ہے کہ اہل حرمین کا اتفاق
 "اجماع" ہے"
 تاہم اجماع سکوتی

حجت نہیں ہے جیسا کہ..... میں اشارہ پایا جاتا ہے۔

(۹) کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احکام میں اجتہاد کے مجاز تھے؟ آیت "لَمْ يَكُنْ مِنَ
 الْأُمَمِ شَيْئًا" عموم نفی پر دال ہے۔

(۱۰) رافضہ اور خوارج کا یہ زعم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کسی پر مخفی
 نہیں رہ سکتے لہذا جو احکام بعض سے مخفی ہیں وہ حجت نہیں ہو سکتے۔

امام بخاری نے اس نظریہ کا رد کیا ہے اور اخبار آحاد پر عمل کرنے کو اجماعی مسئلہ بتایا
 ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریری حدیث کی حجت سے ثابت ہوتا ہے کہ
 اجماع سکوتی حجت نہیں ہے۔

(۱۱) "باب الاحکام تعرف بالادلة" کے تحت بیان کردہ احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر
 دلیل خاص نہ ہو تو دلیل عام سے استدلال کیا جائے گا چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 نے حرم کے متعلق سوال پر "وَمَنْ يَحْمِلْ مِثْقَالَ فَوْةٍ خَيْرًا فَوَدَّ" آیت تلاوت فرمائی۔

(۱۲) جب حکم مجمل ہو تو اس کی وضاحت قرآن سے کی جائے گی

(۱۳) اشارہ سے حکم مستنبط کرنا جائز ہے جیسا کہ (فَاتَىٰ آيَاتِنَا بِكَيْفٍ) اس میں اس بات کا اشارہ
 ہے کہ ابو بکر آپ کے بعد خلیفہ ہوں گے۔ (قول حکیم دہلوی)

(۱۴) امام بخاری "سَدُّ الذَّرَائِعِ وَاعْتِبَارُ الْقَوَائِدِ" کے قائل ہیں۔ حافظ ابن حجر حدیث "انما
 الاعمال بالنیات" کے تحت لکھتے ہیں:

والاستدلال بهذا الحديث على سد الذرائع وابطال التحليل من اقوى الادلة ونبع في ذلك

فتح الباری ۱۵/۳۶۰

مالکاً

"اس حدیث سے سد ذرائع اور تحلیل کے باطل ہونے پر استدلال کرنا چند
 قوی دلائل میں سے ایک ہے اور اس میں وہ امام مالک کے تابع ہیں"

(۱۵) نصوص کی موجودگی میں نظرو قیاس سے استدلال جائز نہیں۔ (قائد المصعب)

(۱۶) نہی تحریم کے واسطے ہے اور صیغہ امر وجوب کے لئے مستعمل ہے الآیہ کی اباحت یا
 کراہت پر کوئی دلیل ہو جیسا کہ حضرت جابر کا قول ہے

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الاهلال من العمرة اصيبوا من النساء
ولم يعزم عليهم وقول ام عطية نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا

"رسول اکرمؐ نے عمرو سے اہلال کے بعد فرمایا کہ عورتوں کے پاس جاؤ اور
یہ ان پر لازم نہیں کیا گیا تھا۔ اور جس طرح ام عطیہ کا فرمان ہے کہ ہم
جنائز کے پیچھے جانے سے روکے گئے اور یہ ہم پر لازمی بھی نہیں ہے۔"

اور امام مالک اور شافعی کا بھی یہی مسلک ہے کہ

ای الامر علی الايجاب والنهی علی التحريم حتى یقوم دلیل علی خلاف
ذلك قال ابن بطال وهذا قول جمہود و قول اکثر الشواغح الامر علی النذب والنهی
علی التحريم حتى یدل دلیل علی الوجوب فی الامر و دلیل التحريم فی النهی انتھی •

"یعنی امر کی دلالت وجوب پر ہے اور نہی تحریم کے لئے ہے حتیٰ کہ کوئی
دلیل اس کے خلاف واقع ہو۔ ابن بطال نے کہا اور یہی جمہور کا قول ہے
اور اکثر شواغح کا قول یہ ہے کہ امر نذب کے واسطے ہے اور نہی تحریم کے
لئے حتیٰ کہ کوئی ایسی دلیل پائی جائے جو امر کی وجوب پر دلالت کر دے اور
نہی کی تحریم پر۔"

(۱۷) حدیث تقریر سے استدلال کرتے ہیں (باب ضرب الدف ج ۱۱ ص ۱۰۸)
لقد نکل عبد الرحمن بن عوف (۱/۳۸)

— اطلاق سے استدلال جیسا کہ آیت **وَأْتُوا النِّسَاءَ صِدْقًا تِهِنَّ نِعْلًا** کہ اس میں
صدقات مطلق ہے اسی طرح فریفتہ اور حدیث میں ہے **"وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ"**
— استدلال بالخلق وهو نوع من القياس (باب المهر بالمعروض و خاتم من حدید' باب
استعارة الثياب وغيرها) قل الحافظ:

ليس من شئ من احاديث الباب ذكر و انما يؤخذ منها بطريق الالتحاق ومن مقتضى
قول عائشة

"احادیث میں ترجمہ سے کوئی ظاہری مناسبت نہیں تاہم یہ مناسبت حضرت
عائشہ کے قول کے مقتضی اور طریق الحاق سے ہی پائی جا سکتی ہے۔"

— کبھی ایسے لفظ سے استدلال کرتے ہیں جس میں دو معنی کا احتمال ہوتا ہے۔
— عدم المفهوم سے استدلال صحیح ہے

الاستدلال بعدم المفهوم (واہجر وھن فی المضاجع) اشار فی ہجرۃ النبی
صل اللہ علیہ وسلم نسانہ بانہ لیس لقولہ تعالیٰ فی المضاجع مفہوم

"اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے بیویوں سے دور رہنے کی
طرف اشارہ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے فرمان "فِی الْمَضَاجِعِ" میں مفہوم نہیں"

_____ تفسیر مطلق سے استدلال کر لیتے ہیں بشرطیکہ وہاں پر تفسیر کے دلائل موجود ہوں
(باب ما یرحمہ من ضرب النساء)

_____ "مفہوم" اہم بخاری کے نزدیک حجت ہے۔

_____ نبی کریمؐ کے تمام افعال مطلقاً حکم پر دلالت نہیں کرتے جیسا کہ آپ کا فرمان
"إِنِّي لَا آكُلُ مَشْكُوتًا" منع ردّ نہیں ہے۔ (ص ۴۷۱)

باب الترغیب فی النکاح لقولہ تعالیٰ: فانكحوا ما طاب لكم (الآیۃ) قال الحافظ:
روجہ الاستدلال انہا صیغۃ امر تنفیضی الطلب وائل درجۃ التذلل لفت الطلب

_____ ضمیر خطاب یا صیغۃ مخاطب، مخاطبین کے ساتھ حکم کی تخصیص نہیں کرتے۔
حافظ ابن حجر نے فرمایا

اشار ان الشاہی لا یخص وهو كذلك اتفاقا وانما الخلاف هل یخص نسا او استباحا
"اس میں یہ اشارہ ہے کہ مخاطب خصوصیت کا قاعدہ نہیں دیتا اور یہ منقذ
بات ہے اختلاف اس میں ہے کہ کیا یہ نسا" خاص کرتا ہے یا استباحا"

• الاستدلال بالزوم: باب تزویج الممر (حدیث ابن مسعود) تزویج النیات (حدیث
ام حبیب)، باب الی من ینکح (الخ) قال الحافظ: اشتملت الترجمة علی لئلا احکام
و تارل الارل والثانی واضح واما الثالث فینوعلمنه بالزوم

_____ لزوم سے استدلال: جیسا کہ حکمت کی شادی کروانے کے

باب میں ابن مسعودؓ کی حدیث اور بیوہ عورتوں کی شادی کے بارے میں
حدیث ام حبیبؓ ہے اور کس سے شادی کی جائے کے باب میں
حافظ ابن حجر نے فرمایا

"یہ ترجمہ تین احکام کو شامل ہے اور پہلے دوسرے کا مفہوم تو واضح ہے
اور تیسرے کا معاملہ یہ ہے کہ وہ لزوم سے اخذ کیا جائے گا" الخ

— جو باتیں نبی اکرمؐ کی خصوصیات سے نہیں ہیں ان میں دوسرے بھی شریک ہو سکتے ہیں۔ اس پر "عورت کا اپنے نفس کو نبی اکرمؐ کے لئے پیش کرنے والے قصہ" سے استدلال کیا گیا ہے۔

ومن لطائف البخاری انه

حافظ ابن حجر نے فرمایا

لما علم الحصرية في قصة الواهة استنبط من الحديث مالا خصوصية فيه وهو جواز عرض المرأة على الرجل الصالح رغبة في صلاحه ليجوز له ذلك

"لطائف بخاری" میں سے یہ بھی ہے کہ "واجبہ" کے قصہ میں انہیں خصوصیت کا علم ہوا تو انہوں نے اس سے وہ بات اخذ کی جس میں کوئی خصوصیت نہیں اور وہ ہے — عورت کا اپنے آپ کو کسی نیک آدمی پر اس کی نیکی کی وجہ سے پیش کرنے کا جواز —"

— يستدل بالعموم لوجود الصلابة الا ما دل الدليل على اعتباره وهو استثناء الكافر (باب الكفاءة في الدين وقوله تعالى (وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا) حافظ ابن حجر نے فرمایا

ذهب الى مذهب مالك في اعتبار الكفاءة بالدين فان في النسب من لايجل نكاحه وصهر عام الا ما خصه الدليل فلا محل نكاح المسلمة بالكافر اصلا ولم يثبت في اعتبار الكفاءة بالنسب حديث وما ورد من الاحاديث فليست بصحيحة والى اعتبار الكفاءة بالدين ذهب ايضا الشافعي والله اعلم

— باب ما ينق من شوم المرأة وقوله تعالى ان من ازواجكم (الآية) فان من ههنا للتبعض قال الحافظ ابن حجر: كانه يشير الى اختصاص الشوم ببعض النساء دون بعض مما دلت عليه الآية من التبعض

باب لايتزوج اكثر من اربع اس میں رافضہ کا رو ہے کہ وہ تحدید کے قائل نہیں ہیں۔ مصنف نے تحدید کے لئے آیت "ثَنِيَّ وَ ثَلَاثَ وَ رُبْعَ" سے استدلال کیا ہے کہ واؤ . معنی او ہے اور اعداد مذکورہ میں تخمیر ہے۔ جیسا کہ اس کے بعد "فَاِنْ خِفْتُمْ وَاِجَادَةً" سے مضموم ہوتا ہے، پس آیت میں جمع سے نکاح کی اجازت دی ہے نہ کہ مجموع سے جیسا کہ آیت "اُولٰٓئِكَ اَجْنَبَةٌ ثَنِيَّ وَ ثَلَاثَ وَ رُبْعَ" میں واؤ . معنی او ہے اور حدیث سے اس کی تمیز ہوتی ہے۔

حضرت علی بن حسین نے ثنی و ثلاث و رباع کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ واؤ . معنی لوہے یعنی تنویر کے لئے ہے۔ حافظ ابن حجر لکھتے ہیں :
وهذا من

احسن الادلة على الرافضة لكونه من تفسير زين العابدين وهو من ائمتهم الذين يرجعون
الى قولهم ويعتقدون عصمتهم — والله اعلم

علامہ کربلانی نے ”الردود والتقود“ میں فقہ الصحیح پر خصوصی توجہ دی ہے۔

شروط البخاری

اس باب میں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ (۷۵۲ھ) نے نہایت دقیق و مفید بات کہی ہے وہ اپنی کتاب ”فتح الباری“ میں لکھتے ہیں :

حدیث صحیح کی روایت میں امام بخاری کی شروط کو دو طریق سے اخذ کیا جاسکتا ہے

(i) خود کتاب کے نام سے جو امام بخاری نے رکھا ہے

(ii) امام کے تصرف سے استقراء کے ذریعہ جو عموماً ائمہ نے بیان کی ہیں
پہلی بات ہم دیکھتے ہیں کہ امام بخاری نے اپنی کتاب کا نام ”الجامع الصحیح المسند المختصر
من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وثنیہ وایامیہ“ رکھا ہے۔

(۱) الجامع کے لفظ سے معلوم ہوتا ہے کہ مصنف نے حدیث کی کسی ایک صنف کو
خاص نہیں کیا بلکہ حدیث کے ”انواع ثمانیہ“ سے انتخاب کیا ہے۔ اس بنا پر اس کا نام
الجامع رکھا ہے۔

(۲) ”الصحیح“ کے لفظ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں ضعیف روایت درج نہیں کی
گئی۔ چنانچہ امام بخاری نے خود بھی تصریح کی ہے ما ادخلت فی الجامع الا ما صحیح

”میں نے اپنی ”الجامع“ میں صحیح احادیث ہی درج کر دی ہیں“

(۳) ”المسند“ اس سے بتایا ہے کہ اصل میں وہ احادیث لائیں گے جن کی اسناد متصل
اور مرفوع ہوگی، عام اس سے کہ وہ حدیث قولی، فعلی ہو یا تقریری۔ اور اگر کسی موقع پر اس
کے خلاف آیا ہے وہ ”تبعاً“ اور ”عرضاً“ آیا ہے نہ کہ اصل مقصود کے لحاظ سے۔

اب رہی دوسری صورت یعنی مصنف کے تصرف سے استقراء اور تتبع، تو علماء نے اس
پر طبع آزمائی کی ہے اور یہ دراصل امام بخاری کے نزدیک صحیح حدیث کی تعریف جاننے پر

موقوف ہے اور امام بخاری کے نزدیک صحتِ حدیث کے لئے اتصالِ اسناد شرط ہے۔ یعنی راوی کی اپنے مروی عنہ سے لقا ہو جیسا کہ حافظ ابن حجر نے تصریح کی ہے۔ لیکن حافظ ابن حجر مزید لکھتے ہیں کہ امام بخاری اس راوی کی حدیث لاتے ہیں جو "أَكْفَرُ مُخْتَلَفًا مَعَ شَيْخِهِ وَأَعَزُّهُمْ بِحَدِيثِهِ" ہو۔ اور اگر اس صفت پر نہ ہو تو اس کی روایت متابعات میں لے آتے ہیں جبکہ قرینہ ہو کہ راوی نے اس کو ضبط کیا ہے یہی وجہ ہے کہ علماء نے صحیح بخاری کو "اصح الكتب" کہا ہے، اب ہم استقراء کے متعلق علماء کے خیالات مفصل بیان کرتے ہیں۔

علامہ حازمی کی رائے

اوپر جو کچھ حافظ ابن حجر کے حوالہ سے ذکر کیا گیا ہے دراصل یہ علامہ حازمی کی رائے ہے جو انہوں نے "شروط الاثمة الخمسة" میں امام بخاری کی شرط کی وضاحت کے سلسلہ میں ذکر کی ہے اور اس میں کسی کو اختلاف نہیں ہے۔ چنانچہ وہ لکھتے ہیں:

جن محدثین نے حدیث صحیح لانے کا التزام کیا ہے وہ مشائخ سے راوی عدل کا التزام کرتے ہیں اور جس سے وہ روایت کرے وہ بھی عدل ہو۔ کیونکہ مشائخ سے روایت کرنے والے صحیح اور موصول دونوں قسم کی روایت کرتے ہیں اور یہ دوسری قسم شواہد و متابعات میں لانے کے قابل تو ہو سکتی ہے، اصول میں لانے کے قابل نہیں ہوتی۔ اس کی وضاحت کے لئے ہم رواۃ کو پانچ طبقوں میں تقسیم کرتے ہیں تاکہ صحیحین اور سنن کی روایات میں تفاوتِ درجات کی نشان دہی ہو سکے۔

طبقاتِ رواۃ

ہر راوی الاصل یعنی جو کثیر الروایہ راوی ہو، علماء نے اس کے اصحاب کو پانچ طبقات میں تقسیم کیا ہے اور ہر طبقہ کا مقام و مرتبہ متعین کیا ہے مثلاً "امام زہری کے تلامذہ کے پانچ طبقے ہیں:

- (۱) جو عدل و اتقان میں تام ہوں اور کمالِ حفظ کے ساتھ متصف ہوں اور پھر ان کو زہری کے ساتھ طویلِ ملازمت کا شرف بھی حاصل ہو اور حضور سفر میں امام زہری کے ساتھ رہے ہوں، امام زہری کی احادیث کو جانچنے کا موقعہ ملا ہو۔ اس طبقہ کی روایت امام بخاری اصالتاً لاتے ہیں۔
- (۲) عدل و ضبط میں پہلے طبقہ کے ساتھ شریک ہو مگر طبقہ اولیٰ کی مثل طویلِ ملازمت۔

(۱) ہو الحافظ زین الدین ابی عبداللہ محمد بن موسیٰ الحازمی المتوفی ۵۸۳ھ

رجب المرجب ۱۴۱۳ھ / جنوری ۱۹۹۳ء

حاصل نہ ہو اور نہ ہی روایات کی پوری طرح ممارست کا موقع ملا ہو اور ابقان میں بھی پہلے طبقہ سے کمتر ہو۔ اس طبقہ کی روایات امام مسلم تو اصالتاً لاتے ہیں لیکن امام بخاری متابعت اور شواہد میں لاتے ہیں۔

(۳) وہ جماعت جو طبقہ اولیٰ کی طرح امام زہری سے اتصال تو رکھتی ہو لیکن عوامل جرح سے سالم نہ رہی ہو یعنی ردّ و قبول میں بین بین سی ہو یہ امام ابو داؤد اور امام نسائی کی شرط ہے یعنی اس طبقہ کی روایت کو وہ بطور استدلال لے آتے ہیں۔

(۴) جو جرح و تعدیل میں طبقہ ثانیہ کے ہم درجہ ہوں لیکن زہری کی حدیث کی ممارست بھی بہت کم کی ہو کیونکہ زہری کے ساتھ رہنے کا ان کو بہت کم موقع ملا ہو۔ ایسے رِوَاۃ جامع ترمذی کی شرط ہیں۔

(۵) طبقہ ضعیفاء و مجھولین جن کی روایات ابواب احکام کی کتابوں میں صرف اعتبار و استشہاد کے طور پر لائی جاسکتی ہیں، جیسا کہ اصحاب سنن کرتے ہیں۔ شیخین ان کے نزدیک تک نہیں جاتے۔

آدم بر سر مطلب

اس کے بعد علامہ حازیؒ لکھتے ہیں :

امام بخاری کا مقصود پہلے طبقہ کی روایت کو جمع کرنا ہے مگر کبھی دوسرے طبقہ کے اعیان سے بھی لے آتے ہیں۔ اور امام مسلم دوسرے کے بعد تیسرے طبقہ کے اعیان کی روایت لے آتے ہیں اور امام ابو داؤد تیسرے کے بعد چوتھے طبقہ کے مشاہیر سے بھی۔ حازی کے اس کلام کی تلخیص کے بعد ابن حجرؒ لکھتے ہیں : ۲۔

”طبقات رِوَاۃ کی یہ درجہ بندی کمترین کے حق میں ہے۔ لہذا زہری کے اصحاب پر نافع، اعمش اور قتادہ وغیرہم کے اصحاب کو بھی قیاس کیا جاسکتا ہے۔

باقی رہے غیر کمترین، تو شیخین صرف انہی کی حدیث پر اعتماد کرتے ہیں جو ثقہ عدل ہوں اور قلتِ خطا کے ساتھ متصف ہوں، پھر جس پر اعتماد قوی ہو۔ تفرّد کی صورت میں بھی اس کی روایت لے آتے ہیں جیسے یحییٰ بن سعید انصاری وغیرہ اور جس پر اعتماد قوی نہ ہو تو اس کی روایت مقرون لاتے ہیں۔“

اب اس کے بعد مقدسی اور امام حاکم کی تتبع اور استقراء پر نظر ڈالیں۔ حافظ ابو الفضل بن طاہر المقدسی اپنی کتاب ”شروط الائمہ“ میں لکھتے ہیں

ولم ينقل عن واحد منهم انه قال شرط ان اخرج في

كتابي ما يكون على الشرط الفلاني ومن سركتكم بعلم بملك شرط كل رجل منهم

"ان میں سے کسی نے بھی نہیں کہا کہ میں نے اپنی کتاب فلاں شرط
مطوط رکھتے ہوئے ترتیب دی ہے۔ جو آدمی ان کتب کا بغور مطالعہ کرتا اور
کہتا ہے وہ استقراء کے ذریعے ان شروط کو پا سکتا ہے"

اس کے بعد تتبع اور استقراء سے صحیحین کی شروط بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

اعلم ان شرط البخاری و مسلم ان يخرجوا الحديث المطلق على صحته

نقله الى الصحابي المشهور من غير اختلاف بين ثقافات الالبيات او يكون اسناد متصل

غير مقطوع وان كان للصحابي راويان فصاعداً فحسن وان لم يكن له الا راو واحد

وصح الطريق اليه اخرجاه

"جاننا چاہتے کہ امام بخاری اور مسلم رحمہم اللہ کی یہ شرط ہے کہ ایسے

راوی سے حدیث لیں گے جس کی صحت متفقہ ہو اور وہ اس حدیث کو

ثقات، ضابطہ راویوں کے اختلاف کے بغیر اتصالاً مشہور صحابی سے روایت

کرے، اور اگر صحابی سے دو یا دو سے زیادہ راوی روایت کریں تو بہت بہتر

ہے تاہم اگر ایک ہی راوی صحیح طریق سے مع اتصال سند روایت کرے تو

اس کی روایت بھی کتاب میں لے آئیں گے"

لیکن امام چاکم "معرفة علوم الحديث" اور "المدخل" میں صحابہ سے نیچے ہر درجہ میں

دو راویوں کا ہونا صحیحین کی شرط قرار دیتے ہیں۔ چنانچہ لکھتے ہیں:

امام بخاری اور مسلم نے صحیح احادیث کے اقسام میں درجہ اولیٰ کو اختیار کیا ہے یعنی وہ

حدیث جو صحابی مشہور رسول اللہ سے روایت کرے، پھر اس سے دو ثقہ تابعین روایت کریں

اور تابعی سے دو متقن اور مشہور تبع تابعین روایت کریں، پھر اس سے طبقہ رابعہ کے راوی

روایت کریں اور بخاری اور مسلم کے شیوخ بھی حافظ متقن اور مشہور ہوں۔ ۳

ایک اعتراض علامہ حازی نے شروط بخاری میں جو طویل ملازمت کی شرط لگائی ہے اس پر

یہ اعتراض ہوتا ہے کہ امام بخاری تو صحت حدیث کے لئے مطلق لقاء کی شرط لگاتے ہیں

"ولو تفرقة" تو یہ ملازمت طویلہ کی شرط کہاں سے آئی۔؟

(۳) شروط الائمة الستة ص ۱۰ والتلخیص ج ۵ ص ۲۳۳ و ۲۳۴

علماء نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ لِقَاءَ مَرَّةٍ کی شرط طبقہ ثانیہ میں ہے جن کی احادیث توالیع اور شواہد کے طور پر لائی جاتی ہیں۔ چنانچہ ابن الوزیر "التلخیص" میں لکھتے ہیں: ۳۰۔

وانه قد يخرج احبانا عن اغبان الطبقة التي تلي هذه في

الاتقان والملازمة لمن روعاه فلم يلازمه الا ملازمة بسيرة

"اور کبھی کبھی وہ اس طبقہ سے بھی روایت لیتے ہیں جو اتقان اور

ملازمت کے اعتبار سے اس طبقہ سے کمتر ہیں اور انہوں نے فقط ایک مرتبہ

ملاقات کافی سمجھی ہے۔"

لہذا اس پر کچھ اعتراض نہیں ہے اور نہ ہی تضاد ہے۔

بعض اوقات ایک راوی ثقہ ہوتا ہے لیکن بعض دوسرے رجال سے اس کی روایت

ضعیف ہوئی جیسے حملو بن سلمہ کے متعلق ہے "أَثْبَتُ النَّاسَ فِي ثَابِتِ الْبُرَيْثِيِّ" لیکن محدثین

نے لکھا ہے کہ ثابت کے علاوہ کسی دوسرے سے روایت میں ضعیف ہے۔ مثلاً "ایوب، داؤد

بن ابی ہند، یحییٰ بن سعید، عمرو بن دینار وغیرہم سے اس کی روایت ضعیف ہے "لَا نَقْدُ

نُحْطِطِي لِي حَدِيثِهِمْ كَثِيرًا" تو ایسے ثقہ سے شیخین روایت لے آتے ہیں۔

اسی طرح بہت سے ثقات جو "متمم بالبدعة" ہیں ان کی ایک جماعت سے بھی شیخین

نے روایت لی ہے جو "واعی الی البدعة" نہ تھے اور اکثر محدثین نے ایسے اہل بدعت سے

احتجاج کیا ہے۔ ۵۔

ابن طاہر المقدسی، امام حاکم کے اس بیان پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

امام حاکم کی بیان کردہ شرط حسن ہے لیکن یہ قاعدہ "غرائبُ الصحيحين" میں ٹوٹ جاتا

ہے مثلاً "امام بخاری اور مسلم وفات ابی طالب کے قصہ میں "سبب بن حزن" کی حدیث

لائے ہیں مگر اس سے یہ حدیث سعید بن مسیب نے ہی روایت کی ہے اس طرح امام بخاری

عمرو بن تغلب کی حدیث "إِنِّي لَا أُعْطِي الرَّجُلَ وَالَّذِي أَدْعُ أَحَبَّ إِلَيَّ" لائے ہیں جبکہ

عمرو بن تغلب سے صرف حسن بصری نے ہی روایت کی ہے۔ اس طرح امام مسلم اپنی الصحیح

میں کتاب الایمان و النذور "باب من حلف باللات و العزی" میں زہری کی روایت کے بعد

لکھتے ہیں:

(۴) ص ۱۰۳ و شروط الائمہ حازی

(۵) تدریب الراوی ۲۱۷ - ۲۱۸

قال ابوالحسن (مسلم) لا يرويه احد غير الزهري قال: للزهري

مخوتعين حرفا (حدیثا مرسلًا) لا يشاركه فيها احد باسانيد جيد
 ”امام ابوالحسن مسلم“ نے فرمایا کہ زہریؒ کے علاوہ اس سے کوئی
 روایت نہیں کرتا اور کہا زہری کی اس سے تقریباً ۹۰ روایات ایسی ہیں جو
 مُرسل ہیں اور اس میں ان کے ساتھ کوئی اعلیٰ سند کے ساتھ شریک نہیں
 ہوا ہے“

علامہ ذہبی لکھتے ہیں:

عدي بن عمير

الكندی و مرادس السلمی اخرج لها مسلم وما روى عنها غير قيس بن ابى حازم وقطبة
 ابن مالك خرج له مسلم وما حدث عنه سوى زياد بن علاقة وخرج مسلم لطارق بن
 اشيم وماروى عنه الا ولده ابومالك الاشجعي وخرج لبينة الحير وماروى عنه الا
 ابوملح المنذلي

”عدي بن عمير الكندي اور مرواس اسمعی کی احادیث امام مسلمؒ نے ذکر
 کی ہیں۔ قیس بن ابی حازم اور قطبہ بن مالک کے ماسوا کوئی دوسرا ان
 دونوں سے روایت کرے تو اس کی روایت بھی لے آتے ہیں سوائے زیادہ
 بن علاقہ کے۔ اور امام مسلم طارق بن اشیم اور طارق سے اس کے بیٹے
 ابومالک الاشجعی کی بھی روایت لے آتے ہیں اپنی کتاب میں۔ بیشہ بن خیر
 کی روایت اور جو ان سے روایت کرنے ان کی بھی امام مسلم اپنی کتاب
 میں احادیث لائے ہیں لیکن جب ابوملح المنذلی بیشہ سے روایت کرے تو
 نہیں ذکر کرتے“

یہ چند امثلہ ہم نے ذکر کی ہیں جو امام حاکم کے دعویٰ کی تردید کے لئے کافی ہیں کہ
 شیخین صرف انہی سے روایت کرتے ہیں جن سے دو یا دو سے زیادہ راوی ہوں۔

امام حاکم کے اس قول سے علامہ حازمی نے یہ سمجھا ہے کہ امام حاکم اول تا آخر دو
 راوی عدل قرار دیتے ہیں اور ابوالعباس قرطبی نے بھی حازمی کے بانتیج امام حاکم پر اعتراض
 کیا ہے کہ ”اثنین عن اثنین“ والی روایات تو صحیحین میں بہت کم پائی جاتی ہیں ۶ تا ۸، تاہم
 امام حاکم کا یہ مطلب نہیں ہے ۷۔ کیونکہ صحیحین میں غرائب بھی ہیں مثلاً ”ابوجیلہ
 ————— کہ ان سے زہری کے سوا کسی نے بھی صحت سند کے ساتھ روایت نہیں کی۔ ۸۔

(۶) شروط الامتہ للحازمی ص ۳۳-۳۵ (۷) جامع الاصول مقدمہ (۸) شروط الامتہ ۳۳

ربیعہ بن کعب سلمیٰ کہ ان سے صرف ابو سلمہ بن عبدالرحمن ہی راوی ہیں ۹۔ اور امام ذہبی نے بخاری میں دس ایسے صحابہ کے نام ذکر کئے کہ ان سے صرف ایک ہی راوی ہے۔

۱۰۔

صحابہ کی حد تک تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان کو تو امام حاکم نے بھی مستثنیٰ کیا ہے جیسا کہ سخاوی نے لکھا ہے۔ ۱۱۔ اور غیر صحابہ کے سلسلہ میں حافظ ابن حجر لکھتے ہیں: ۱۲۔

والشرط الذی ذکرہ الحاکم وان کان منتقياً فی حق بعض الصحابة الذین اخرج لهم لکنہ معتبر فی حق من بعدهم فلبس فی الكتاب حدیث اصل من روايته من لبس له الا راو واحد فقط

"اور وہ شرط جس کو امام حاکم نے ذکر کیا ہے اگرچہ صحابہ اس سے مستثنیٰ ہیں لیکن بعد میں آنے والے راویوں میں یہ شرط معتبر ہے۔ کتاب میں ایسے راوی کی کوئی حدیث نہیں ہے جس سے صرف ایک راوی نے روایت کی ہو۔"

پس امام حاکم کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کے بعد کے رواۃ صحیحین کے ہر راوی سے فی الجملہ دو کا روایت کرنا ضروری ہے مگر جہالت سے نکل جائے یہ نہیں کہ اس خاص حدیث میں یہ ضروری ہے۔ پھر حافظ لکھتے ہیں:

"علوم الحدیث" میں تو حاکم نے فی الجملہ حدیث صحیح کے لئے دو کی روایت کو شرط قرار دیا ہے مگر "المدخل" میں صرف صحیحین کی حدیث کے لئے اس کو شرط قرار دیا ہے لہذا "المدخل" کی نسبت "علوم الحدیث" کی عبارت پر زیادہ اعتراض ہے۔"

ابو حفص المیاثقی نے حازی سے بڑھ کر دعویٰ کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ شیخین نے اپنی کتابوں میں صحیح حدیث کے لئے عدد کی شرط لگائی ہے چنانچہ وہ اپنی کتاب "ملائیئع الحدیث" جملہ میں لکھتے ہیں: ۱۳۔ ان شرط الشیخین فی صحیحہما ان لا بدخلا

لہما الا ماصح عنہما وذلك مارواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم النان فصاعدا ونقله عن كل واحد من الصحابة اربعة من التابعين فاكثر وان يكون عن كل واحد من التابعين اكثر من اربعة

(۹) شروط الائمة للمقدسی ۱۵ (۱۰) سیر اعلام النبلاء ج ۸ ص ۲۵۳-۲۵۴ وایضاً ج ۱۲ ص ۲۷۰

(۱۱) فتح المغیث ص ۱۸ (۱۲) ہدی الساری ج ۱ ص ۶ (۱۳) ص ۹ التکت لابن حجر ۲۳۱ ج ۱

"شیخین نے اپنی صحیح میں یہ شرط لازم کی ہے کہ صرف اسی سے روایت لیں گے جو ان کے نزدیک صحیح ہو اور وہ نبیؐ تک دو یا دو سے زیادہ راویوں سے روایت کرے اور لازمی ہے کہ صحابہ سے اس حدیث کو چار تابعین نے سنا ہو اور تابعین سے بھی کم از کم چار راویوں نے اس حدیث کا سماع کیا ہو۔"

ابو حفصؒ کے اس قول کی تردید کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ شیخین میں سے کسی نے بھی یہ دعویٰ نہیں کیا اور صحیحین میں کتنی ایسی احادیث ہیں جن کو صرف ایک ہی صحابی نے روایت کیا ہے اور ان میں کتنی ایسی احادیث ہیں جن کو صرف ایک ہی تابعی نے روایت کیا ہے جیسا کہ امام مسلم کی تصریح گزر چکی ہے۔

اور مطلق صحیح حدیث میں عدد کی شرط تو ابراہیم بن اسماعیل بن علیہ وغیرہ سے بھی منقول ہے۔ امام شافعی نے الرسالہ (۳۶۹ - ۳۵۸) میں خبر واحد کے وجوب العمل ہونے پر باب قائم کیا ہے اور اصول فقہ کی اصطلاح میں اخبار آحاد "ان اخبار کو کہا جاتا ہے جو متواتر نہ ہوں علم اس سے کہ اس کا راوی ایک ہو یا ایک سے زیادہ۔"

معتزلہ نے قبول خبر کے لئے چار کی شرط لگائی ہے۔ ابو علی الجبائی المعترضی ابی الحسن کی کتاب المعتمد کے حوالہ سے لکھتے ہیں: ۱۳۰۔

ان الخبر لا يقبل اذا رواه العدل الواحد الا اذا نضم اليه خبر عدل آخر (الخ)

"اس عادل راوی کی اس وقت تک حدیث قبول نہ کی جائے گی جب تک کہ وہ اکیلا روایت کرے۔ حتیٰ کہ اس کے ساتھ ایک اور عادل راوی کی روایت بھی مل جائے۔"

علاوہ ازیں ابو منصور البغدادی نے "الثینین عن الثینین" کی شرط لگائی ہے اور انہوں نے اپنے دلائل میں چار احادیث پیش کی ہیں:

۱. قصة ذي البدين في السهر في الصلاة، قصة ابى بكر في ميراث الخدة. قصة عمر مع ابى موسى الاشعري في الاستبذان، قصة على استحلاف من حذله " (i) ذوالیدین کا نماز میں بھولنے والا قصہ (ii) ابوبکر رضی اللہ عنہ کا داوی کی میراث والا واقعہ (iii) عمر بن خطابؓ کا حضرت موسیٰ اشعریؒ سے استبذان والا قصہ (iv) حضرت علیؓ کا روایت پر قسم لینے والا واقعہ"

حافظ ابن حجر لکھتے ہیں: ان چاروں احادیث کا جواب بالکل واضح ہے جو کہ مندرجہ ذیل ہے
۱- ذوالیدین کی خبر قبول کرنے میں توقف اس ظاہری شک کی وجہ سے تھا کہ اکابر صحابہ کی
موجودگی میں یہ اکیلا خبر دے رہا تھا ورنہ متعدد مواقع پر آپ نے اکیلے کی خبر پر اعتماد کیا ہے
دیکھئے بخاری، کتاب اخبار الاحاد

۲- حضرت صدیق اکبر نے محض تبت کے لئے توقف کیا ورنہ حضرت صدیق نے کفن کی
مقدار میں حضرت عائشہ اسی کی روایت پر عمل کیا۔۔۔۔۔ وغیرہ

۳- حضرت عمرؓ بھی تبت چاہتے تھے کیونکہ حضرت ابو موسیٰ اشعری نے حضرت عمر کے انکار
پر یہ حدیث سنائی تھی ورنہ حضرت عمرؓ نے مجوس جبر سے جزیہ کے بارے میں اکیلے
عبدالرحمن بن عوف کی خبر پر عمل کیا۔ اسی طرح طاعون سے فرار کے سلسلہ میں بھی حضرت
عبدالرحمن بن عوف کی خبر پر عمل کیا علاوہ ازیں بت سے واقعات ہیں جن میں حضرت عمر
نے خبر واحد پر اعتماد کیا۔

۴- حضرت علیؓ کے استخلاف والی روایت اولاً تو ضعیف ہے کہ اس کے تمام طرق میں اسماء
بن الحکم الغزالی ہے۔ امام بخاری "التاریخ الکبیر" میں لکھتے ہیں:

لم یروعه الا هذا الحدیث و حدیث الاخر لم یتابع علیه

"اس سے اس حدیث کے علاوہ کسی حدیث کی روایت نہیں کی گئی اور

دوسری حدیث کی متابعت نہیں ہے"

اور صحابہ کرام روایات پر قسم نہیں لیتے تھے۔

الغرض اسماء بن الحکم مجہول ہے اور اگر یہ حدیث ثابت بھی ہو تو احتیاط میں مبالغہ پر

محمول ہے

صحیحین کی ارحمیت

اب یہاں ہم صحیحین کی ارحمیت کی طرف اشارہ کرتے ہیں جس کا تعلق صحیحین کی
شرط سے ہے اور احناف نے اس کی نفی کر کے حنفی فقہ کو مؤید کرنے کی کوشش کی ہے۔
ابن الہمام "التحریر فی الاصول" اور "فتح القدر" شرح ہدایہ میں لکھتے ہیں:

کون ما فی الصحیحین راجحاً علی ما روی برجالہما فی

غیرہما اور ما تحقق فیہ شرطہا بعد امامۃ المخرج تحکم

یعنی صحیحین کی ارحیت ان کے رجال کے معتبر شروط کی وجہ سے ہے۔ اگر وہی شروط ان روایہ کی حدیث میں پائی جائیں جو حدیث کی دوسری کتابوں (سنن وغیرہ) میں ہے تو پھر ما فی الصحیحین پر ارحیت کا حکم لگانا سراسر تحکم ہے۔ ۱۵۔

ابن الہمام کی دونوں جگہ کلام کا مطلب ایک ہی ہے یعنی دوسری حدیث کی کتابوں میں بھی انہی رجال کے ساتھ حدیث پائی جائے تو پھر صحیحین کو راجح کہنا خلاف واقعہ ہے۔ آگے چل کر لکھتے ہیں

کسی معین راوی پر یہ حکم لگانا کہ اس میں شروط عدالت و ضبط قطعی طور پر پائی جاتی ہیں یہ بھی خلاف واقع ہے کیونکہ عین ممکن ہے کہ اس میں شروط قبولیت متحقق نہ ہوں۔ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ صحیح مسلم میں بہت سے روایہ ہیں جو عوامل جرح سے بری نہیں ہیں۔ یہی حال صحیح بخاری کا ہے کہ روایہ کی ایک جماعت پر جرح کی گئی ہے معلوم ہوا کہ ائمہ اپنے اجتہاد سے فیصلہ کرتے ہیں کہ فلاں راوی متصف بصفات قبولیت ہے اور فلاں نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ ایک محدث ایک راوی کی تضعیف کرتا ہے اور دوسرا اس کی توثیق کرتا ہے اور دونوں اپنے اپنے علم کے مطابق حکم لگاتے ہیں۔ واقعہ کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے۔

ابن الہمام کے اعتراض کا جواب

اس کے جواب میں ہم عرض کریں گے کہ صحیحین کی ارحیت صرف رجال اور شروط پر موقوف نہیں ہے اگر ایسا ہوتا تو بلاشبہ انہی روایہ سے خارج از صحیحین روایت بھی صحیحین کی روایت کی مثل ہو سکتی تھی۔ مگر یہاں پر ارحیت کے دیگر عوامل بھی ہیں جو صحیحین کے سوا دوسری کتابوں میں نہیں پائے جاتے۔

علماء نے احادیث صحیحہ کی درجہ بندی کی ہے اور ان کے سات درجے قرار دیئے ہیں اور وہ درجہ بندی جو مقدمہ ابن الصلاح میں مذکور ہے ۱۶۔ تمام علماء اس پر متفق ہیں :

(i) ما اتفق علیہ البخاری و مسلم	(ii) ما انفرد بہ البخاری
(iii) ما انفرد بہ مسلم	(iv) صحیح علی شرطہما ولم یخرج واحد منهما

- (۱۳) المعتمد لابی الحسین البصری ج ۱ ص ۶۲۲
 (۱۵) التحریر مع التیسیر ج ۳ ص ۱۶۶ و فتح القدر
 (۱۶) ابن الصلاح ص ۲۳

(vi) صحیح علی شرط مسلم

(v) صحیح علی شرط البخاری

(vii) صحیح عند غیرهما

پس صرف رجال اسناد کی بات نہیں ہے بلکہ صحیحین کو تلقی بالقبول ہونے کی وجہ سے بھی ارحیت حاصل ہے اور اس فضیلت میں کوئی دوسری کتاب ان کی ہمیں و حصہ دار نہیں ہے۔

در اصل مثل رجال قرار دینے سے احناف کی غرض یہ ہے کہ فقہاء حنفیہ اور محدثین کے مابین معارضہ پیدا کر کے حنفیت کی تائید کے لئے راستہ ہموار کیا جائے۔ چنانچہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی "شرح سفر السعاده" کے مقدمہ میں ابن ہمام کی اس تنقید کی طرف اشارہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

وهذا مفید نافع و غرضنا من شرح هذا الكتاب وهو تائيد المذهب الحنفي

"اس کتاب کی شرح ہمارے مقصد کے اعتبار سے مفید اور نفع بخش ہے

اور اس میں حنفی مذہب کی تائید ہے۔"

شیخ دہلوی کی اس تصریح سے صاف ظاہر ہے کہ ابن الہمام اس تنقید سے حنفیہ کے لئے راستہ نکالنا چاہتے ہیں کیونکہ صحیحین دو ایسی کتابیں ہیں جن میں حنفیت کے خلاف زیادہ مواد پایا جاتا ہے۔ کاش احناف یہ کوشش نہ کرتے اور لام بخاری کے بلند مرتبہ ہونے پر حسد سے کام نہ لیتے امام بخاری کی شخصیت وہ ہے کہ ابن المدینی جیسے علل حدیث کے علامہ ان کی قدر و منزلت کرتے ہیں۔ حافظ ابن حجر صحیحین کے فضل و مرتبہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

سبیل الی ضبط ماراعاه واحناطاه علی مبلغ کمالها وخبرتها فی دقائق التصحیح والعلل فی کتابیہا وقد ثبت انہا اخرجہا عن الوف من الصحاح الثابتة عندهما حتی قال البخاری احفظ مائة الف حدیث صحیح ومائتی الف حدیث غیر صحیح وقال مسلم لیس عندی کل شیء من الصحیح وضمنه ہنا وانما وضعت ہنا ما اجمعا علیہ فدفقنا النظر فی التصحیح عندهما واخرجا منها اللب

"صحیحین نے انتہائی احتیاط اور فرین تصحیح و علل میں اپنی کمال واقفیت کی بنا پر اپنی صحیحین میں احادیث درج کرنے میں محنت میں کوئی کمی نہیں کی اور تحقیق میں کوئی دقیقہ فروگذاشت نہیں جانے دیا جبکہ واقعہ یہ ہے کہ انہوں نے لاکھوں صحاح احادیث سے ان روایات کو اپنی کتاب میں درج کرنے

کے لئے اخذ کیا۔ حتیٰ کہ امام بخاری نے فرمایا کہ مجھے ایک لاکھ صحیح اور دو لاکھ غیر صحیح احادیث حفظ ہیں اور امام مسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنی تمام صحیح روایات اس کتاب میں جمع نہیں کر دیں بلکہ فقط وہ احادیث شامل کی ہیں جن کی صحت پر اجماع ہے۔ مزید برآں بخاری و مسلم رحمہم اللہ نے ان احادیث کی صحت کی چھان پھینک میں بہت وقت نظر سے کام لیا ہے۔

اور یہ تدقیق اور مغز کا نکالنا ان کی شروط کی بنا پر ہے اور چونکہ شروط کی انہوں نے تصریح نہیں کی لہذا ضروری ہے کہ بعینہ ان رجال سے روایت لائی جائے اور امام نووی بھی لکھتے ہیں: "علماء کا کسی روایت کو علی شرط شیخین کہہ دینے سے مراد یہ ہے کہ اس روایت کے راوی صحیحین کے رجال میں سے ہیں"

اور شیخین کے زمانہ اور اس کے بعد شیخین کے برابر کا کوئی حاذق فن نہیں ہوا، لہذا علی شرط شیخین کا مطلب یہی ہے کہ ان کے رجال سے روایت لائی جائے اور انہی رجال سے روایت لانے سے شیخین کی ارحیت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ یعنی ارحیت پھر بھی قائم رہے گی اس کی متعدد وجوہ ہیں:

(۱) شیخین کا کسی حدیث کی تصحیح کا مدار صرف راوی کی عدالت اور اتصال پر نہیں ہے بلکہ راوی کے اپنے مروی عنہ سے طویل ملازمت اور اس کی حدیث کی ممارست پر ہے۔

(کما مرفی بیان الطبقات)

(۲) بسا اوقات شیخین ان ثقات سے روایت کرتے ہیں جو مخصوص اشخاص سے روایت میں ضعیف سمجھے گئے ہیں لیکن شیخین ان سے ان لوگوں کی حدیث لاتے ہیں جن میں ضعف نہیں ہوتا مثلاً "حشیم ثقہ ہے مگر زہری سے اس کی روایت ضعیف ہے۔ اسی طرح ہمام ثقہ ہے مگر ابن ہمام سے اس کی روایت ضعیف ہے حالانکہ یہ دونوں راوی صحیحین کے ہیں لیکن شیخین ان کی روایت زہری اور ابن جریج سے نہیں لاتے جن سے ان کی روایت ضعیف سمجھی گئی ہے۔ اس بنا پر ابن الصلاح لکھتے ہیں: (مقدمہ شرح مسلم لابن الصلاح: ص ۸)

من حکم لشخص بمجرد رواية مسلم عنه في صحبته بانه من شرط الصحيح فقد غفل واخطأ بل ذلك يتوقف على النظر في كيفية رواية مسلم عنه وعلى اي وجه اعتمد عليه

"جو آدمی فقط امام مسلم کا کسی شخص سے اپنی کتاب میں روایت لانے کو اس کا پیمانہ سمجھ بیٹھے کہ یہ تو راوی علی شرط صحیح ہے تو ایسا آدمی واضح غلطی پر ہے۔ اسے دیکھنا ہوگا کہ امام مسلم نے اس سے کس کیفیت میں حدیث حاصل کی اور کن باتوں کو ملحوظ خاطر رکھا اور کس بنا پر اعتماد کیا؟

۳) جو لوگ ان کے رجال سے ملفق اسناد کے ساتھ روایت کرتے ہیں اسے بھی علی شرط شیخین نہیں کہہ سکتے مثلاً

سماک عن عكرمة عن ابن عباس

کہ سماک رجال مسلم سے ہے اور عکرمہ رجال بخاری سے لہذا ملفقا ان کی روایت کو علی شرط شیخین نہیں کہہ سکتے۔

۴) شیخین نے ایک راوی سے اختلاط سے قبل روایت لی ہوتی ہے اب اختلاط سے بعد والی روایت کو علی شرط احدہا نہیں کہہ سکتے مثلاً "احمد بن عبدالرحمن ابن انی عبداللہ بن وہب کی روایت جو ۲۵۰ھ کے بعد (جب امام مسلم مصر سے چلے آئے تھے) مخلط ہو گیا تھا لہذا اختلاط سے بعد والی روایت کو علی شرط مسلم نہیں کہہ سکتے۔

۵) امام مسلم بعض ضعفاء کی روایات صحیحہ درج کرتے ہیں جیسا کہ معترض نے بیان کیا ہے مگر وہ روایات متابعت و شواہد میں لاتے ہیں اصالتہ نہیں۔ لہذا صحیح کے مقصد کے خلاف نہیں ہیں پس ایسی روایت کو علی شرط مسلم نہیں کہہ سکتے۔

۶) بعض اوقات امام مسلم غیر اثبات کی اس روایت کو بھی لے آتے ہیں جو اثبات نے بھی ان شیوخ سے روایت کی ہوتی ہے لیکن وہ سند نازل کے ساتھ ہوتی ہے اور امام مسلم علو والی روایت لاتے ہیں مثلاً "اسباط بن نصر، قطن اور احمد بن عیسیٰ سے روایت پر جب ابو زرعة نے ملامت کی تو امام مسلم نے معذرت کی اور کہا

انما ادخلت من حديثهم ما رواه الثقات عن شيوخهم الا انه ربما وقع الي عنهم

بارتفاع ويكون عندى برواية اوثق منهم بتزول فاقصره على ذلك

"میں نے اپنی صحیح میں ان ثقہ راویوں کی حدیث ذکر کی ہے جو اپنے ثقہ شیوخ سے حدیث بیان کریں الا یہ کہ میرے پاس کسی ثقہ راوی کی علو والی روایت ہو اور اس سے اوثق کی روایت بھی موجود ہو جو کہ نازل ہو تو تب میں عالی روایت کو ذکر کرتا ہوں اور اوثق کی روایت ترک کر دیتا ہوں"

(مقدمہ صحیح مسلم للنووی)

اور اس کا باعث صرف علو ہی نہیں، ہوتا بلکہ مستم راوی کی روایت میں متعدد محاسن بھی پائے جاتے ہیں مثلاً "بخاری کی بعض اسانید میں مروان مذکور ہے تاہم وہ روایت دوسرے طریق سے بھی آئی ہوتی ہے اس لئے امام بخاری مروان والی روایت لے آتے ہیں تو یہ کوئی اعتراض کی چیز نہیں ہے۔

مثلاً "علی بن حسین بن علی بن ابی طالب عن مروان بن الحکم والی روایت! تو جو حقیقت حال سے آگاہ نہیں وہ مروان کو علی بن حسین کا شیخ سمجھ لیتا ہے وَ هَذَا وَاللَّهِ بَخَاءٌ عَظِيمٌ اور محدثین باوجود اس کے کہ ان کو کسی راوی کے کذاب ہونے کا علم ہوتا ہے مگر اس سے وہ روایت لے لیتے ہیں جو کذب نہیں ہوتی کیونکہ وہ ثقات سے مروی ہوتی ہے سفیان کے متعلق مشہور ہے وہ کہا کرتے: حَدَّثَنِي فَلَانٌ وَهُوَ كَذَابٌ

پس ہمارے اس بیان سے یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ دوسروں کی شیخین کے رجال سے روایت مساوات کی متقاضی نہیں ہے۔

(۷) اگر ابن ماجہ وغیرہ کی بعض اسانید کو صحیحین کی اسانید کے برابر بھی فرض کر لیں تو پھر بھی دوسری کتابوں کی مرویات صحیحین کے مساوی نہیں ہو سکتیں کیونکہ علل متن کی معرفت میں دوسرے مشائخ امام بخاری اور مسلم کے برابر نہیں ہو سکتے لہذا صحیحین کی روایت اصحاب التصانیف میں ارحمیت کا وصف قائم رہے گا۔ ابن الصلاح نے مقدمہ میں ایسی امثلہ ذکر کی ہیں جو صحت سند کے باوجود معلول ہیں۔

(۸) ہم ذکر کر آئے ہیں کہ صحیحین کو تلقی بالقبول کی خصوصیت حاصل ہے جو تواتر کے ساتھ منقول ہے۔ اور یہ ایسی خصوصیت ہے کہ جو دوسری کسی کتاب کو حاصل نہیں ہے اور اس کا تعلق نفس صحت کے ساتھ ہے، اس بنا پر صحیحین کی آحاد بھی وجوب عمل میں قطعی ہیں اور جن اسانید پر جرح کی گئی ہے ان میں بھی ہم کہتے ہیں کہ شیخین نے ان کی روایت کے شفاف ہونے میں اپنی طاقت صرف کی ہے اور ان اسانید کی تصحیح کی ہے اور جرح کرنے والے شیخین کے مقابلہ میں بیچ ہیں لہذا ان کی جرح غیر معتبر ہے۔ اور علماء نے ہر حدیث پر اعتراض کے جوابات دیئے ہیں اور اس پر مستقل رسالے لکھے گئے ہیں اور پھر امام دارقطنی وغیرہ جرح کرنے والے بھی اس کا اعتراف کرتے ہیں کہ ان کا تدارک ہو سکتا ہے۔ صحیحین کی ارحمیت کی یہ آٹھ وجوہ ہیں ان میں سے بعض کی تفصیل آئندہ قول "الحاکم علی شرطہما" میں آ رہی ہے۔

یہ بحث دراصل شرط الصحیحین کا تمہ ہے جسے الگ شدہ کی شکل میں شائع کیا جا رہا ہے۔

(مرتب)

قول الحاکم علی شرطہما

امام حاکم کی "المستدرک" پر مختلف علماء نے اظہار خیال کیا ہے۔ جن میں ابن الصلاح اور ان کے ہاتھ ابن دقیق العید اور امام ذہبی ہیں۔ ابن الصلاح لکھتے ہیں

امام حاکم شرط صحیح میں تساهل ہیں، اس لئے ان کے بارے میں توسط سے کام لیا جائے جس حدیث پر صحت کا حکم لگانے میں منفرد ہوں اگر وہ صحیح نہیں ہے تو من قبیل حسن ہے لہذا وہ قابل عمل و احتجاج ہے الایہ کہ اس میں سبب ضعف ظاہر ہو جائے۔ ۱۸۔

علامہ مالینی کی رائے

اس کے برعکس علامہ مالینی لکھتے ہیں: ۱۹۔

طالعت المستدرک علی الشیخین الذی صنفہ الحاکم من اولہ الی

آخرہ فلم ار فیہ حدیثاً علی شرطہما

"میں نے امام حاکم کی تصنیف "مستدرک علی الشیخین" کا شروع تا آخر مطالعہ کیا ہے اور مجھے اس میں کوئی بھی حدیث شیخین کی شرط پر نہیں ملی"

حافظ عبدالغنی المقدسی (۶۰۰ھ) کا قول ہے: نظرت الی وقت املالی علیک هذا الکلام فلم

اجد حدیثاً علی شرط البخاری ومسلم لم یخرجہ الا لثلاثة احادیث ۲۰۔

(۱) حدیث انس: بطلع علیکم الان رجل من اهل الجنة (مستدرک ومسنند احمد ۱۶۶۳ فی حدیث طویل)

(۲) حدیث الحجاج بن علاط لما اسلم قال یارسول الله ان لی اهلاً ومالاً وانی ارید ان اتیبہم فانا فی حل ان قلت شیئاً الحدیث ۲۱۔

(۳) حدیث علی: لا یؤمن العبد حتی یومن باریع ۲۲۔

"آپ کو املا لکھواتے ہوئے میری اس کلام پر نگاہ پڑی۔ پس میں نے

اس کتاب میں شیخین کی شرط پر تین احادیث کے ماسوا کسی حدیث کو نہیں پایا

(۱۸) مقدمہ ابن الصلاح ص ۱۸ (۱۹) احمد بن محمد بن احمد الانصاری الهروی (۳۱۴ھ)

(۲۰) طبقات سبکی ۳/۱۶۵ توضیح الافکار ۱/۶۵ وعزاه الی الذمسی فی النبلا

(۲۱) رواہ عبدالرزاق فی المصنف بطولہ (۳۶۶/۵) و طبقات ابن سعد (۳/۲۶۹) و مسند احمد (۳

۱۳۸/۱) و تحفۃ الاشراف ۱/۱۵۳ (۲۲) المستدرک ۱/۳۳

علامہ ذہبی نے المائینی کے قول پر تعاقب کیا ہے اور لکھا ہے: هذا غلو واسراف والا ففی المستدرک جملة وافرة على شرطها وجملة كثيرة على شرط احدهما وهو قدر النصف وفي نحو الربع مما صح سنده او حسن وفيه بعض العلل ۲۴ وباقیه مناکبر وواہیات وفيه موضوعات المفردتها فی جزء

"امام المائینی" کا یہ قول افراط و تفریط کا شکار ہے۔ وگرنہ مجھے مستدرک میں بے شمار احادیث دونوں یا کسی ایک کی شرط پر ملی ہیں اور ان کی تعداد تقریباً "تمام کتاب کا نصف ہے جو کہ علی شرط یحییٰ بن یسین ہیں اور تقریباً چوتھائی احادیث صحیح یا حسن درجے کی ہیں۔ کچھ احادیث معلول بھی ہیں، کچھ مناکیر اور موضوعات بھی ہیں جنہیں میں نے اپنی کتاب میں ذکر کر دیا ہے۔ ۲۳۔

حافظ ابن حجر بھی تقریباً "ذہبی" کے تبصرہ کی حمایت کرتے نظر آتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں "مستدرک کی متعدد اقسام ہیں۔ ہر قسم کی تقسیم ممکن ہے، کچھ شروط کے ساتھ تو کہہ سکتے ہیں کہ کوئی روایت ایسی نہیں ہے جس کی اصل یا نظیر کو یحییٰ بن یسین نے روایت نہ کیا ہو۔"

اب ہم اصل بحث پر آتے ہیں کہ جب امام حاکم یہ کہتے ہیں

الحدیث صحیح علی شرطها ولم یخرجاه

"یہ حدیث بخاری و مسلم کی شروط پر صحیح ہے لیکن انہوں نے اس حدیث کو نہیں ذکر کیا۔"

تو اس جملہ کا کیا مطلب ہے؟ علماء نے اس کی تشریح میں بھی اختلاف کیا ہے اور ہر ایک نے نتیجے سے اپنی رائے قائم کی ہے۔

ابن الصلاح، ابن دقیق العید اور علامہ ذہبی تو علی شرطہما سے بعینہ روایت اور رجال لیتے ہیں۔ لیکن علامہ عروقی نے اس کی تردید کی ہے اور لکھا ہے کہ مستدرک کے خطبہ میں امام حاکم نے خود لکھا ہے

وانا استعین الله تعالى على اخراج احاديث

رواها ثقات قد اجتمع بمثل رواها الشيخان او احدهما

(۲۳) تذکرة الحفاظ ۳/ ۱۳۷۲

(۲۴) طبقات سبکی ۳/ ۱۴۵ (۲۵) النکت للعروقی ص ۳۰

”اور میں ایسی احادیث کو اپنی کتاب میں لانے کے لئے اللہ کی توفیق کا طالب ہوں کہ جو ثقہ سے مروی ہوں یا ان سے مروی ہوں جنہیں امام بخاری، مسلم یا کسی ایک نے اپنی کتب میں بطور حجت ذکر کیا ہو“

جس سے واضح ہوتا ہے کہ بعینہ رجال صحیحین مراد نہیں ہیں بلکہ ان کی صفات کے رجال مراد ہیں۔ اور یہ بھی عین ممکن ہے کہ ”ہا“ ضمیر کا مرجع احادیث ہوں یعنی صحیحین نے ان جیسی احادیث سے استدلال کیا ہو۔ ۲۵۔

یہ صحیح ہے کہ مثل کا لفظ غیریت کو چاہتا ہے لیکن محاورہ میں ”مثل الشیء“ کا لفظ عین شئی پر بھی بولا جاتا ہے۔ پس عین رجال مراد لینا زیادہ قرن قیاس ہے کیونکہ جب کسی حدیث کی اسناد میں ایسا راوی ہوتا ہے جو صحیحین کا راوی نہیں ہوتا تو امام حاکم علی حدیث کے بعد ”علی شرطھا“ نہیں کہتے بلکہ ”ہذا حدیث صحیح الاسناد“ کہتے ہیں: ۲۶۔

مثلاً ”باب التوبہ میں ایک حدیث عن ابی عثمان عن ابی ہریرہ مرفوعاً“ ہے: ”لَا تَنْزَعُ الرَّحْمَةَ إِلَّا مِنْ حَقِيْقِي“ امام حاکم نے اس کی تخریج کے بعد صرف ”ہذا حدیث صحیح الاسناد“ کہا ہے اور لکھا ہے

وابو عثمان هذا ليس هو النهدي ولو كان النهدي خلكت بالحدیث علی شرطھا

”اور یہ ابو عثمان ----- النهدي نہیں ہے اگر یہ ”نہدی“ ہوتا

تو میں اس حدیث پر ”علی شرط صحیحین“ کا حکم لگاتا“

پس امام حاکم کے اس قول سے حافظ ابن الصلاح وغیرہ کی تائید ہوتی ہے لیکن یہ ضرور ہے کہ امام حاکم نے احادیث پر صحت کا حکم لگانے اور ”لم یخراہ“ کہنے میں تساہل سے کام لیا ہے۔ تاہم علی شرطھا کی تشریح میں مزید تفصیل کی ضرورت ہے، جو حسب ذیل ہے:

(الف) یہ ”علی شرطھا“ کا حکم کل روایۃ کے مجموعہ کے اعتبار سے ہوتا ہے ورنہ بعض احادیث کی اسناد ملفق ہوتی ہیں۔ یعنی صحیحین نے انفراداً ان روایۃ سے احتجاج کیا ہوتا ہے لیکن اجتماعاً نہیں۔ لہذا ایسی اسناد کو علی شرطھا نہیں کہہ سکتے مثلاً ”سفیان بن حسین عن الزہری“ کہ یہ دونوں صحیحین کے راوی ہیں اور سفیان فی نفسه ثقہ بھی ہے مگر زہری سے ضعیف ۲۷ ہے اس لئے سفیان بن حسین عن الزہری کے مجموعہ کو علی شرطھا نہیں کہہ سکتے اور محدثین جب ”فلان عن فلان ضعیف“ کہتے ہیں تو اس کا بھی یہی مطلب ہوتا ہے۔

اسی طرح اگر کسی اسناد میں دو راوی ایسے ہوں کہ ایک سے بخاری نے احتجاج کیا ہو اور دوسرے سے مسلم نے، مثلاً "شعبہ عن سماک بن حرب ۲۸۔ عن عکرمہ عن ابن عباس کہ سماک سے امام مسلم نے احتجاج کیا بشرطیکہ اس سے راوی ثقہ ہو اور امام بخاری نے صرف عکرمہ سے احتجاج کیا ہے تو ایسی اسناد کو بھی علی شرطہما نہیں کہہ سکتے۔

اور پھر یہ بھی شرط ہے کہ اس اسناد میں کسی مدلس کا عنعنہ نہ ہو اور نہ ہی محتلط راوی ہو۔ جس سے بعد از اختلاط روایت لی گئی ہو کیونکہ ایسی سند کو بھی علی شرطہما نہیں کہہ سکتے، ہاں اگر مدلس کی تحدیث ثابت ہو جائے اور یہ بھی ثابت ہو جائے کہ محتلط سے قبل از اختلاط روایت لی گئی ہے تو اس کو علی شرطہما نہیں کہہ سکتے ہیں۔

مذکورہ بالا شروط کے ساتھ المستدرک میں شاذ و نادر ہی کوئی ایسی حدیث ہوگی جس کی نظیر یا مثل صحیحین میں نہ ہو یا صحیحین نے اصول میں اس کو روایت نہ کیا ہو۔ تاہم المستدرک میں بہت سی روایات ہیں جن کی صحیحین میں بھی تخریج کی گئی ہے لیکن امام حاکم نے توہما "ولم یخراہ" کہہ دیا ہے۔ ۲۹۔

المستدرک میں ایسی روایات بھی ہیں جن کے رواۃ سے شیخان نے تخریج کی ہے، لیکن ان کو شواہد و متابعت یا تعالیق میں ذکر کیا ہے یا مقرون بغیرہ مذکور ہیں یا کوئی ایسا راوی ہے جو رجال صحیحین سے ہے مگر تفرد یا ثقات کی مخالفت کی وجہ سے اس سے گریز کیا ہے، مثلاً امام مسلم نے اپنی صحیح میں العلاء بن عبدالرحمن عن ابیہ عن ابی ہریرہ کے نسخہ سے بعض روایات درج کی ہیں لیکن وہ بھی جن میں تفرد نہیں ہے۔ اور ہاٹی روایات کو چھوڑ دیا ہے جن میں تفرد پایا جاتا ہے لہذا ان ہاٹی کو علی شرطہما نہیں کہہ سکتے حالانکہ نسخہ ایک ہی ہے۔ ۳۰۔

امام حاکم نے "المدخل" میں ایک مستقل باب قائم کیا ہے جس میں ان رواۃ کا ذکر کیا ہے جن کی احادیث صحیحین متابعت اور شواہد کے طور پر لاتے ہیں مگر اس کے باوجود ان کی روایات کو علی شرطہما کہہ دیا ہے، حالانکہ ان رواۃ کی احادیث درجہ "الصحیح" سے کم تر ہیں اور شاذ و نادر ضعیف بھی ہیں اور اکثر احادیث درجہ حسن پر ہیں اور پھر امام حاکم تقسیم ثقاتی کے قائل ہیں جو حسن کو صحیح میں داخل کرتے ہیں تاہم علی شرطہما کہنے پر ان سے مناقشہ کیا جائے گا۔ حافظ ابن حجر لکھتے ہیں "وَحَذَا الْقِسْمُ هُوَ عَمْدَةُ الْكِتَابِ"

(۲۸) سماک بن حرب الذہلی الکوفی قال فی التقریب: صدوق و روایتہ عن عکرمہ خاتمہ مضطربہ وقد تغیر یاخرہ مات ۱۱۳۳ھ

(۳۰) فخص من التکت للبن حجر ج ۱ ص ۳۱۳ — ۳۲۰

(۲۹) المستدرک ۲۳۰/۴

المستدرک میں اس نوع کی احادیث بہت ہیں جو صحیحین میں نہ تو اصالتاً مذکور ہیں اور نہ ہی شواہد و متابعات میں۔ مگر امام حاکم ان کو ہذا حدیث صحیح کہہ دیتے ہیں مثلاً "باب التزین ۲۹۔ للعیذین" میں ہے "الیث عن اسحاق بن بزرغ عن الحسن بن علی رضی اللہ عنہما" اس روایت کے بعد امام حاکم لکھتے ہیں ۳۱۔

لولا جهالة اسحق لحکمت بصحة

"اگر اسحق جہالت سے متصف نہ ہوتا تو میں اس کی روایت کو صحیح

گردانتا"

اس کے بعد حافظ ابن حجر لکھتے ہیں:

"بڑی آفت یہ ہے کہ اس قسم کی احادیث "المستدرک" میں مذکور ہیں اور امام حاکم

نے ان پر صحت کا حکم لگایا ہے۔"

مزید برآں امام حاکم نے عبدالرحمن بن زید بن اسلم عن ابيه کا ترجمہ "المستدرک"

میں درج کر دیا اور یہاں تک کہہ دیا ہے:

هذا حديث صحيح الاسناد وهو اول صحيح ذكره لعبدالرحمن

"یہ حدیث سدا" صحیح ہے اور یہ پہلی صحیح حدیث ہے جس کو میں نے

عبدالرحمن سے ذکر کیا ہے"

راقم الحروف کتا ہے کہ یہ وہی حدیث ہے جسے قصہ آدم میں حافظ ابن کثیر نے البدایہ

(۸۱/۱) میں ذکر کیا ہے (رأيت على قوائم العرش مكتوباً لا إله إلا الله محمد رسول الله) اور لکھا ہے

رواه الحاکم والبیہقی وابن عساکر و عبدالرحمن بن زید عن ابيه ضعيف مگر حافظ ذہبی نے اس

کے متعلق لکھا ہے۔ المستدرک ۱۱۵/۳

موضوع و عبدالرحمن واہ رواہ عنہ عبداللہ بن مسلم الفہری ولائدی من ذہبی

"موضوع حدیث ہے اور عبدالرحمن کچھ بھی نہیں ہے اس سے عبداللہ

بن مسلم الفہری نے روایت کیا ہے مجھے معلوم نہیں یہ کون ہے؟"

پھر امام حاکم نے خود ہی "کتاب الضعفاء" میں اسی عبدالرحمن کے متعلق لکھا ہے۔ عبدالرحمن

زید بن اسلم بروی عن ابيه احادیث موضوعة لایحیی علی من تأملها من اهل الصنعة

بان الحمل فبا علیه لان الجرح لاستحله تقلباً

(۳۱) المستدرک ۲۳۰/۳ وقال الحافظ فی اللسان (۳۵۳/۱) یث عن اسحق عن الحسن ذکرہ ابن

حبان فی الثقات ولم یذکر ابن ابی حاتم فیہ جرحاً وراجع ترجمتہ الجرح والتعديل (۲۱۳/۲)

”عبدالرحمن بن زید بن اسلم اپنے باپ سے موضوع احادیث روایت کرتا ہے اور اہل فن میں سے جنہوں نے ان احادیث پر تامل کیا ان پر یہ بات مخفی نہیں ہے کہ ان احادیث میں یہی شخص مجروح ہے اور میں جرح میں تھلید کا قائل نہیں ہوں۔“

کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تساہل اور تسامح کے ساتھ امام حاکم کے کلام میں تضاد بھی پایا جاتا ہے۔ یاسی وجہ حافظ ابن حجر لکھتے ہیں۔

فكان هذا من عجائب ما وقع له من التساهل والغفلة والله اعلم بالصواب
”ان سے اس قدر تساہل اور غفلت کا صدور عجیب بات ہے اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے“

الجامع الصحیح اور تکرارِ حدیث

امام بخاری نے اپنی صحیح کی بنیاد چونکہ فقہی ابواب پر رکھی ہے جس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ استنباط کے لئے مختلف ابواب میں احادیث کی تقطیع کی گئی ہے اور ایک ہی حدیث کو متعدد تراجم کے تحت کمر لایا گیا ہے۔ حتیٰ کہ ایک ہی حدیث کو دس سے زیادہ مرتبہ لانا پڑا ہے اور حضرت عائشہ کی بریرہ والی حدیث تو بیس سے زیادہ مرتبہ تکرار ہو گئی ہے تاہم تکرار محض استنباط تک محدود نہیں رہا بلکہ اس سے اسناد کو فروغ ہوا حدیث اور طرق حدیث کا احصاء ہوتا گیا اور اختلاف الفاظ بھی سامنے آیا جو نہایت فوائد حدیثیہ ہیں۔

چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ الجامع الصحیح میں احادیث تو تکرار ہیں۔ لیکن کوئی حدیث بعینہ پہلے سند و متن کے ساتھ کمر نہیں ہے بلکہ اسناد و متن میں تغایر پایا جاتا ہے۔ حتیٰ کہ اصطلاح محدثین میں وہ دو حدیثیں شمار ہوتی ہیں اور اگر مخرج حدیث تنگ ہو جائے اور اسناد و متن میں شرط صحیح کے مطابق تغایر ناممکن ہو جائے تو امام بخاری حدیث کو معلق اور مختصر کر دیتے ہیں، تاکہ بعینہ تکرار سے اجتناب ہو سکے۔

اس اسلوب اور نتیجہ کے مطابق ہم کہہ سکتے ہیں کہ صحیح بخاری میں شذوذ و نادر کے سوا کوئی حدیث بعینہ تکرار نہیں ہے۔ الجامع الصحیح کے بعض نسخوں میں کتاب الحج ”باب تعجیل الوقوف“ میں امام بخاری کا مقولہ ہے۔

قال ابو عبد الله يزداد في هذا الباب حديث

مالك عن ابن شهاب ولكن لا يراد ان ادخل معاداً

”ابو عبد اللہ محمد بن اسلعل البخاری نے فرمایا: اس باب میں ابن شہاب کی امام مالک سے بھی حدیث آتی ہے لیکن میں اس کو تکرار کے خوف سے دوبارہ ذکر نہیں کرنا چاہتا۔“

اس پر حافظ ابن حجر لکھتے ہیں
امام بخاری الجامع الصحیح میں بھی کوئی حدیث تکرار کے ساتھ عمداً نہیں لائے اور اگر بلا قصد کوئی حدیث تکرار پائی گئی ہے تو وہ شاذ و نادر ہے۔ ۳۳۔

علامہ تہطائیؒ نے حافظ ابن حجر کے ایک نوشتہ کے حوالہ سے ۲۱ حدیثیں ایسی نقل کی ہیں جن میں امام بخاری نے اس قاعدہ کی مخالفت کی ہے اور پھر ان پر ایک حدیث کا اضافہ کیا ہے ۳۴۔ اور امام بخاری کے اس ”تفنن فی الروایہ“ کا مشاہدہ حضرت عبد اللہ بن مسعود کی حدیث (من حلف علی یمین) پر نظر ڈالنے سے بخوبی ہو سکتا ہے۔ امام بخاری اس حدیث کو اپنی صحیح میں دس سے زیادہ مقالات پر لائے ہیں مگر ہر جگہ سند یا متن میں فائدہ حدیثیہ پایا جاتا ہے صرف دو مقام میں بعینہ تکرار ہے۔

علامہ الزہری نے اطراف میں اس حدیث کو عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی مسند میں بھی ذکر کیا ہے اور لکھا ہے اخرج فی الشهادات ۲۴ (۱) عن موسیٰ بن اسماعیل عن عبد الواحد بن زیاد عن الاعمش عن شقیق عن (۴/۳۶) مگر زیادہ تر اس کی اسناد کو مسند الاشعث بن قیس الکندی میں مقروناً بعد اللہ بن مسعود و مفرداً ذکر کیا ہے۔ رواہ فی الشرب و المساقات (۲) عن عبد ان عن ابی حمزہ و فی الاشخاص ----- و فی الشهادات (۳) عن محمد بن سلام عن ابی معاویہ ----- و فی الاشخاص ایضاً (۴) عن بشر بن خالد عن غندر عن شعبہ ----- و فی النذور (۵) عن موسیٰ ----- و فی التفسیر (۶) عن حجاج بن المنصال کلاهما عن ابی عوانہ عن الاعمش و فی الرحمن (۷) عن قتیبہ عن جریر عن منصور ----- و فی الایمان (۸) عن بندار عن ابن ابی عدی عن شعثہ ----- و فی الاحکام (۹) عن اسحاق بن نصر کلاهما عن ابی وائل عنہ بہ اور چار دوسرے مواضع ہیں۔ علامہ مزنی کے حوالہ سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسناد اور بعض مواضع میں متن میں قدرے تغیر ہے مگر دو مواضع میں سند اور متن ایک ہے۔

(۳۳) حدی الساری ج ۱ ص ۲۶

(۳۴) مقدمہ شرح القسطلانی ۳۲-۳۳

”موازنہ بین الصحیحین“

بلاشبہ صحیحین کو ائمہ کتب پر فضیلت حاصل ہے۔ شاہ ولی اللہ دہلوی نے کتب حدیث کے بلحاظِ صحت چار طبقات قائم کئے ہیں اور مؤطا اور صحیحین کو طبقہ اولیٰ میں شمار کیا ہے۔ حافظ ابن الصلاح لکھتے ہیں

”ثم ان كتاب البخاری اصح الكتابین صحیحہا واكثرها فوائد“ ۳۵۔

”پھر امام بخاری کی کتاب صحیحین میں زیادہ اعلیٰ درجہ کی ہے اور کثیر

فوائد کی حامل ہے۔“

لیکن نوویؒ اور زین الدین عراقی نے اس اصحیت کو مسند احادیث کے ساتھ خاص کیا ہے۔ اور تعالیق اور تراجم کی احادیث اس سے مستثنیٰ ہیں۔ اس اصحیت کی وجہ آگے ہم بیان کریں گے۔

بعض نے صحیح مسلم کو صحیح بخاری پر مقدم رکھا ہے۔ ان میں ابن حزم میں اور حافظ ابو علی حسین بن علی ایشا پوری، امام حاکم کے شیخ ہیں۔ چنانچہ ابو علی نیشاپوری کا قول ہے:

”علم حدیث میں آسمان کے نیچے امام مسلم کی کتاب سے زیادہ صحیح کوئی کتاب نہیں۔“ ۳۶۔

اور قاضی عیاض نے بیان کیا ہے کہ ”ابن مروان الطبری“ (۳۵۷) نے اپنے بعض شیوخ سے روایت کی ہے کہ صحیح مسلم کو صحیح بخاری پر فضیلت ہے۔ اور ابن مندہ نے کہا ہے۔

”علم حدیث میں آسمان کے نیچے امام مسلم کی کتاب سے زیادہ

صحیح کوئی کتاب نہیں“

اور علامہ قرطبی نے ”منہج شرح مسلم“ کے مقدمہ میں بھی اسی قسم کا میلان ظاہر کیا ہے۔ مگر ابن حزم نے تو خود اس فضیلت کی وجہ بیان کر دی ہے کہ صحیح مسلم میں مقدمہ کے بعد خالص احادیث ہی ہیں جو امام مسلم نے ایک خاص ترتیب سے جمع کر دی ہیں ۳۷۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ ابن حزم اصحیت کے اعتبار سے مسلم کو بخاری پر مقدم نہیں رکھتے بلکہ حدیث کے سرد (ذکر) کی وجہ سے اس کو ترجیح دیتے ہیں۔

(۳۵) مقدمہ ابن الصلاح ص ۱۳ (۳۶) تاریخ بغداد ترجمہ مسلم (۳۷) توضیح الافکار ج ۱ ص ۴۶

دونوں کتابوں میں اس تفاوت کی وجہ یہ ہے کہ امام بخاری نے اپنی "الجامع" میں فقہ الحدیث کا التزام کیا ہے لہذا امام موصوف تقطیع حدیث پر مجبور تھے تاکہ ایک ہی حدیث سے مختلف احکام کا استنباط کر سکیں اور ہر قطعہ حدیث کو اس کی مناسب جگہ پر رکھ سکیں۔ لیکن امام مسلم کا مقصد مناسب سیاق سے احادیث صحیحہ کو جمع کرنا تھا۔ اور ابو علی نیشاپوری کے کلام میں مطلقاً اصحیت اور افضلیت کی تصریح نہیں ہے، بلکہ احتمال ہے اس بنا پر امام نووی لکھتے ہیں: ۳۸۔

والبخاری اصح وقيل المسلم اصح والمصواب الاول

اور پھر ابو سعید العطارنی کے کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ ابو علی نیشاپوری نے صحیح بخاری دیکھی تک نہیں وہ امام مسلم کے ہم شریعتی تھے اور انہوں نے صحیح مسلم پر "المستخرج" بھی لکھی ہے اسی بنا پر صحیح مسلم کی تعریف میں رطب اللسان ہیں اور پھر ابو احمد حاکم کبیر نیشاپوری (م ۳۷۸ھ) جو ابو علی سے بڑے محدث اور اس کے شیوخ سے ہیں امام حاکم صاحب المستدرک کے بھی استاذ ہیں۔ انہوں نے صحیح بخاری کو صحیح مسلم پر ترجیح دی ہے۔ چنانچہ ابو احمد حاکم کبیر نیشاپوری نے (م ۳۷۸ھ) نے صحیح بخاری کے متعلق کہا ہے: ۳۹۔

رحمہ للہ محمد بن اسمعیل فانہ الف الاصول وبن للناس وکل من عمل بعده فانما اخذ من کتابہ کمسلم بن حجاج فانہ فرق اکثر فی کتابہ وجملد فیہ غایۃ الجلاۃ حیث لم ینسب الیہ

"اللہ تعالیٰ محمد بن اسمعیل پر رحمت کی بارش برسائے انہوں نے اصول متعین کر دیئے اور لوگوں پر سب کچھ واضح کر دیا۔ آپ کے بعد آنیوالوں میں ہر ایک نے آپ کی کتاب سے استفادہ کیا ہے جیسا کہ مسلم بن حجاج ہیں انہوں نے اپنی کتاب میں بخاری کی صحیح کو پھیلا دیا ہے۔ ناانصافی یہ کہ بخاری کی طرف اس کی نسبت بھی نہیں کی۔"

لور امام دار قطنی لکھتے ہیں: ۴۰۔

وای صنع مسلم انما اخذ کتاب البخاری وعمل علیہ مستخرجاً وزيادات

- (۳۸) مقدمہ شرح مسلم
(۳۹) الارشاد لابن یعلی الخلیلی المتوفی ۴۳۶ ہجوالہ انکت لابن حجر ج ۱ ص ۳۸۶
(۴۰) انکت لابن حجر

"اور امام مسلم نے اپنی کتاب میں جو بھی کیا 'بخاری' سے آخذ کردہ تھا اور دراصل انہوں نے بخاری پر مستخرج لکھی ہے اور اس میں کچھ اضافہ جات بھی کئے ہیں۔"

اور امام نسائی کا مقولہ ہے

وما فی هذا الكتاب کلها اجود من کتاب محمد بن اسمعيل البخاری

"اور یہ کتاب محمد بن اسمعيل البخاری کی کتاب سے بہت اچھی ہے۔"

الغرض بہت سے دیگر ائمہ کبار نے بھی امام بخاری کی الجامع کی تعریف کی ہے اور صحیح مسلم پر اسے مقدم رکھا ہے۔

اور اس پر سب کا اتفاق ہے کہ امام بخاری امام مسلم سے زیادہ ماہر حدیث تھے اور امام مسلم نے فن حدیث امام بخاری سے ہی حاصل کیا ہے اور امام دارقطنی نے تو یہاں تک فرمایا ہے:

لولا البخاری لمذراع مسلم ولا جاء

"اگر امام بخاری نہ ہوتے تو مسلم نہ کہیں آتے اور نہ کہیں جاتے"

مذکورہ بالا اقوال سے ظاہر ہے کہ علماء کبار کے نزدیک صحیح بخاری کو صحیح مسلم پر فضیلت حاصل ہے۔ اب ہم اس سلسلہ میں اس ارحمیت کی وجہ کچھ تفصیل سے ذکر کرتے ہیں۔

(الف) اسناد صحیح کا مدار اتصال سند اور رواۃ کے عدل ہونے پر ہے اور اتصال کے سلسلہ میں امام بخاری کی شرط امام مسلم سے سخت ہے۔ امام بخاری معاصرہ کے علاوہ لقاء کی تصریح کو بھی ضروری قرار دیتے ہیں لیکن امام مسلم صرف معاصرہ اور امکان لقاء کو کفنی سمجھتے ہیں۔ امام مسلم نے اپنی جگہ پر صحیح کہا ہے مگر امام بخاری کی شرط اتصال زیادہ واضح ہے۔

(ب) اور عدالت و ضبط کے لحاظ سے دیکھا جائے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ امام بخاری چار سو پینتیس رواۃ میں امام مسلم سے منفرد ہیں جن میں سے صرف آتی (۸۰) رواۃ پر جرح کی گئی ہے۔ اس کے بالمثل امام مسلم چھ سو رواۃ میں منفرد ہیں اور ان میں ایک سو ساٹھ (۲۰) رواۃ متکلم فیہ ہیں۔

(ج) صحیح بخاری میں جن رواۃ پر جرح کی گئی ہے ان سے امام بخاری بہت کم احادیث لاتے ہیں اور کوئی بھی ایسا صاحب نسخہ نہیں ہے جس سے اکثر یا کل روایات درج کردی

(۷) النکت للذہبی ج ۱ ص ۲۸۱-۲۸۸ و توضیح الافکار ج ۱ ص ۳۱۳۰

ہوں۔ ماسوائے عکرمہ عن ابن عباس کے نسخہ کے، کہ صحیح بخاری میں اس نسخہ سے روایات موجود ہیں جبکہ امام مسلم اس کی روایت مقروناً لاتے ہیں اور امام مالک نے اس نسخہ سے روایت درج ہی نہیں کی۔ مگر عکرمہ کے متعلق مرقوم ہے

”آپ ثقہ، حافظ اور تفسیر کے عالم تھے اور ابن عثر سے آپ کی تکذیب ثابت نہیں اور نہ ہی کسی بدعت کا صدور آپ سے ثابت ہوا ہے۔“

لیکن امام مسلم ان نسخوں سے روایات اکثر اپنی صحیح میں لے آتے ہیں مثلاً ابو الزبیر عن جابر، صہیل عن ابیہ عن ابی ہریرۃ، حملو بن سلمہ عن ثابت عن انس، العطاء بن عبدالرحمن عن ابیہ عن ابی ہریرۃ وغیرہا

(د) امام بخاری جن روایات سے منقول ہیں ان میں اکثر وہ ہیں جو امام بخاری کے شیوخ میں سے ہیں اور امام بخاری ان کے احوال اور ان کی احادیث کو خوب سمجھتے ہیں اس کے بالمثل امام مسلم جن حکم فیہ روایات سے احادیث لاتے ہیں وہ امام مسلم سے مقدم ہیں اور امام مسلم ان کے احوال سے بالمشافہ واقف نہیں ہیں بلکہ انہوں نے ان کے نسخوں سے روایات اخذ کر کے اپنی صحیح میں درج کر دی ہیں۔ حافظ ابن حجر لکھتے ہیں

ولاشک ان المرء اشد معرفة بحديث شیوخہ و صحیح حدیثہم من ضعفہ

لمن تقدم عن عصرہم

”اور اس میں شک و شبہ نہیں کہ امام بخاری اپنے اساتذہ کی احادیث کی

زیادہ معرفت رکھتے تھے اور آپ انکی احادیث میں صحیح و ضعیف کی زیادہ

پہچان رکھتے تھے ان لوگوں سے جو کہ آپ سے پہلے ہو گزرے تھے“

(ه) امام بخاری حکم فیہ روایات کی احادیث متاجلت اور شواہد میں لاتے ہیں جو کہ اصل کتاب کے موضوع سے خارج ہیں اس کے بالمثل امام مسلم وہ روایات اصول میں لے آتے ہیں اور ان سے احتجاج بھی کرتے ہیں۔

ان وجوہ غمہ کی بنا پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ صحیح بخاری اصحت کے اعتبار سے صحیح مسلم

پر مقدم ہے اور ہلتی ماندہ کچھ بحث صحیح مسلم پر تنقید کے سلسلہ میں درج کریں گے۔

محمد عبداللہ صالح

مقالات

مصنف عثمانی

کا ایک تحقیقی جائزہ

اعتراضات، پس منظر، ضرورت و نوعیت، مقاصد

زیر نظر مضمون میں قاضی مقالہ نگار نے مصنف عثمانی بالخصوص ”سبہ قرآن“ پر پیش قیمت بحث کی ہے۔ سبہ قرآن کا موضوع مدت مدید سے علماء کی بے اشتناکی کا شکار ہے۔ لہذا ایسے وقت میں اس موضوع کو نئے سرے سے شروع کرنا جہاں مشکل ہے وہاں مقالہ نگار کی کاوش لائق تحسین بھی ہے۔ گو کہ اس مضمون کے بعض مندرجات سے ادارہ اختلاف کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ تاہم ایک علمی تحقیق ہونے کے ناطے اسے شائع کیا جا رہا ہے تاکہ علماء میں اس موضوع پر قلم اٹھانے اور اس بارے میں تفکر و تدبیر میں پیش رفت ہو اور علم کا ایک وسیع باب اور قرآن جیسی کتاب الہی کے مختلف لہجوں سے عوام کو شناسائی ہو۔

”صحیح“ میں ”قرآت سبہ و عشرہ“ سے متعلقہ مضامین کا ایک سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے لیکن یہ سب کچھ اہل قلم حضرات کے تعاون اور محنت کے بغیر ناممکن ہے۔ اس موضوع سے ادارہ ہذا کو خصوصی تعلق اور اس لحاظ سے نسبت بھی ہے کہ مجلس التحقیق الاسلامی ہی کے تعلیمی پروگراموں میں اس علم کی مکمل تعلیم کے لئے خصوصی منصوبہ بنام ”کلیتہ القرآن الکریم و العلوم الاسلامیہ“ دو برس قبل جاری کیا گیا تھا جو بحمد اللہ و توفیقہ کامیابی سے اپنی منزل کی جانب رواں دواں ہے۔ اس شعبہ کو فن قرآت میں خصوصی مہارت رکھنے والے اصحاب کی سرپرستی حاصل ہے۔ اور یہ شعبہ اس باب میں منفیہ تعلیمی اور تحقیقی پیش رفت کا خواہاں ہے تاکہ قرآت متواترہ کی اشاعت کے فرض کو بحسن و خوبی انجام دیا جائے اور قرآن حکیم کو امدائے اسلام کی سرگرمیوں سے محفوظ و معصون کیا جاسکے۔ (ادارہ)

حضرت عثمان غنیؓ نے اپنے زمانہ میں قریش کی لغت کے مطابق قرآن مجید کا ایک صحیح نسخہ تیار کروایا تاکہ پوری امت مسلمہ ایک ہی طرح سے قرآن مجید کی تلاوت کر سکے اور کوئی اختلاف پیدائے نہ ہو۔ دراصل حذیفہ بن الیمانؓ نے شکایت کی تھی کہ بعض علاقوں میں

قرآن مجید کو پڑھنے کے انداز میں اختلاف کی بنا پر حالات تشویشناک ہیں چنانچہ حضرت عثمانؓ نے قرآن حکیم کا ایسا نسخہ کمال احتیاط کے ساتھ تیار کروایا کہ جس میں تمام جائز قراتیں شامل کی جاسکتی تھیں۔

مگر مستشرقین حضرت عثمان کی اس کاروائی، اس مصحف کی تیاری، پس منظر اور خود مصحف عثمانی پر اعتراضات کرتے ہیں اور ان اعتراضات کا ماحصل یہ ہے کہ عہد عثمانی سے قبل قرآن مجید کا کوئی صحیح نسخہ معرض وجود میں نہ آسکا تھا۔ ذیل میں ہم مستشرقین کے اعتراضات نقل کرتے ہوئے ان کا تفصیلی جائزہ لیتے ہیں۔

نولڈیکے (Noldeke) اپنے مقالہ میں قرآن حکیم کی تاریخ حفاظت پر یوں رقمطراز

ہے۔

”مصحف عثمانی سے قبل قرآن مجید کا کوئی معیاری اور مرتب نسخہ موجود نہ تھا۔ اور یہ مصحف، حضرت ابوبکر صدیقؓ کے مصحف کی نقل ہی تھا (لہذا اگر مصحف صدیقی حقیقی مصحف نہ تھا تو مصحف عثمانی کی بھی کوئی حیثیت نہیں)“

حضرت عثمانؓ کی تدوین قرآن کی ساری کاروائی کو مشکوک بنائے ہوئے لکھتا ہے

”as to how they were conducted we have no trustworthy information, Tradition being have too much under the influence of dogmatic presupposition.“

مزید یہ کہ حضرت عثمان کی جمع قرآن کی ان مساعی کو سیاسی مقاصد کے حصول کا رنگ

دیتا ہے۔

”but for the essentially political object of putting an end to controversies by admitting only one form of the common book of religion and of law, this measure was necessary.“

آگے چل کر نولڈیکے لکھتا ہے کہ حضرت عثمان نے اپنے نسخے کے علاوہ دیگر تمام مصاحف جلوا دیئے اس طرح قرآن کا بہت سا حصہ ضائع ہو گیا اور قرآن کا حقیقی متن اگر ہم جانتا چاہیں تو معلوم نہیں ہو سکتا۔ مزید اس طرح کے وہ بہت سے شکوک و شبہات پیدا کرتے ہوئے لکھتا ہے

Slight clerical errors there may have been though some times in very strange order ۷۱

مصنف عثمانی کو مشکوک بنانے کی کوشش میں ایک اور مشہور مستشرق ایف بھل (F. Buhl) بھی پیش نظر آتا ہے۔ وہ اپنے مقالہ میں لکھتا ہے

”مصنف عثمانی دراصل مصنف صدیقی کی نقل تھا۔ لیکن ساتھ ہی کہتا ہے کہ مصنف صدیق کوئی باقاعدہ مرتب نسخہ نہ تھا۔“ ۷۔

”اس سلسلے میں نو آموز اور نا تجربہ کار کاتبوں کی طرف سے کچھ لاپرواہیاں اور غلطیاں سرزد ہوئیں“ ۸۔

”حضرت عثمان نے اپنے تیار کروائے ہوئے نسخے کے علاوہ تمام نسخوں کو ضائع کروا دیا۔ اس طرح قرآن کا بڑا ایک حصہ ضائع ہو گیا“ ۹۔

”حضرت عثمان تو ایک متفقہ متن قرآن اور متفقہ تلفظ بھی تیار نہ کر سکے“ ۱۰۔ اگرچہ کہا جاتا ہے کہ حضرت عثمان نے اختلافات ختم کرنے کے لئے باقی نسخوں کو جلوا دیا تھا۔ لیکن اختلافات ختم کرنے کے لئے جلانے یا ضائع کرنے کا یہ عمل بالکل بے اثر تھا کیونکہ قرآن لوگوں کے حافظے میں موجود تھا۔ ۱۱۔

”مصنف عثمانی حقیقی قرآن نہیں، اس مصنف کی کوئی ترتیب بھی نہ تھی۔ علاوہ ازیں جو مصاحف دیگر علاقوں کو روانہ کئے گئے ان میں ہم آہنگی بھی نہ تھی“ ۱۲۔

ایف بھل نے تفسیر طبری کے حوالے سے لکھا ہے کہ حضرت عثمان خود بھی اپنے تیار کردہ نسخے کو مستند اور صحیح نہ سمجھتے تھے۔ چنانچہ لکھتا ہے

”Even Oth man himself, according to one story -- did not adhere to the text authorised by him. but read sura iii 100 with an addition not now found in it. and if this is correct, it is no wonder that others took still greater liberties, various circumstances, contributed to the continual variation in the form of text.“ ۱۳۔

۶ - Ibid., 605

۱۱ - Ibid .1073

۷ - Encyclopaedia of Islam, iv, 1073

۱۲ - Ibid .1073

۸ - Ibid .1073

۱۳ - Ibid .1073

۹ - Ibid .1070

۱۰ - Ibid .1070

نوٹڈیکے اور بھل کی طرح ایک اور مشہور مستشرق مارگولیتھ (Margoliouth) اسی طرح کے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے حضرت عثمان کے مرتب کئے ہوئے مصنف پر شکوک و شبہات کا اظہار کرتا ہے۔ مارگولیتھ اس مصنف میں ابہام اور اغلاط کے بارے میں لکھتا ہے

”زید بن ثابت کو حضرت عثمان نے اس کام پر اس لئے لگایا کہ انتہائی ابہام کی موجودگی میں وہی اس متن کی وضاحت کر سکتے تھے“ ۱۳۔
اس کے اپنے الفاظ میں

”Perhaps because in the extreme ambiguity with and imperfection of the arabic script he alone could interpret the first edition with certainty“ ۱۵

اسی طرح مارگولیتھ کہتا ہے کہ ”حضرت عثمان کے اپنے نسخے کے علاوہ دوسرے نسخے جلوا دینے کے عمل سے قرآن کا بہت سا حصہ ضائع ہو گیا۔ چنانچہ اب ہمیں قرآن کا حقیقی متن نہیں مل سکتا“ ۱۶۔

قریب قریب یہی انداز دیگر مستشرقین نے بھی اختیار کیا ہے اور انہوں نے بھی اسی سے ملتے جلتے اعتراضات اٹھائے ہیں بعض مستشرقین کے نقطہ نگاہ کا تذکرہ ”البیان“ ۱۸ میں بھی ملتا ہے۔ اور بعض کا تذکرہ ڈاکٹر صبحی صالح ۱۹ نے اپنی کتاب میں کیا ہے۔ تاویل القرآن ۲۰ میں بھی ان اعتراضات کو دہرایا گیا ہے۔

۱۳ - Margoliouth, D.S., Mohammadanism, 70.

۱۸ - حقانی، عبدالحق، البیان فی علوم القرآن، 258

۱۵ - Ibid. 70

۱۹ - صبحی صالح، ڈاکٹر، مباحث فی علوم القرآن، 79 - 80

۱۶ - Ibid. 70

۲۰ - ضریح، میسوی، تاویل القرآن، 106 - 107

۱۷ - (i) Wath, Montgomery, 'Mohammad at Makka'

(ii) Frost, S.E., 'the Sacred Writings of World's Great Religions, 307

(iii) Jeffery, Arthur, Material for the Study of History of the Text of the Quran.

(iv) Nicholson, R.A., Literary History of the Arabs,

(v) Triton, A.S., Islam Belief and Practice, 60.

(vi) لٹزر، پارسی، میزان الحق، 36 - 40

(vii) Bell, Richerd, Introduction to the Quran, 42 - 44.

مستشرقین کا نقطہ نظر بیان کرنے کے بعد اب ہم ذیل میں اسلامی مآخذ سے عبد عثمانی میں جمع قرآن کی نوعیت، مقاصد، پس منظر اور طریقہ کار کا تفصیلی جائزہ لیتے ہیں تاکہ مستشرقین کے اعتراضات کا رد بھی ہو سکے اور حقیقت حال بھی سامنے آجائے۔

پس منظر

حضرت عثمانؓ کے عہد حکومت تک اسلامی مملکت وسیع علاقے تک پھیل چکی تھی اور عرب کے علاوہ عجم کے تمام علاقے اسلامی حکومت کا حصہ بن چکے تھے۔ قرآن مجید جہاں مسلمانوں کی زندگی کا لازمی جزو تھا۔ تو دوسری طرف ”سبعہ آخرف“ بھی موجود تھے۔ حضور سے مختلف صحابہ کرامؓ نے انہی ”سات حروف“ کے ساتھ قرآن پڑھا تھا۔ صحابہؓ نے اپنے شاگردوں کو بھی انہی کے مطابق پڑھایا تھا۔ حضور کی وفات کے بعد، بلکہ آپ کی موجودگی میں صحابہؓ ان علاقوں میں بھی پھیل گئے۔ جب مملکت کی حدود عجم تک وسیع ہوتی چلی گئیں تو صحابہ کرامؓ ان علاقوں میں پہنچ گئے۔ ان میں سرکاری طور پر بھیجے ہوئے مفسرین بھی تھے اور دعوت و تبلیغ کی غرض سے جانے والے بھی ۲۱۔ اس طرح ”سبعہ آخرف“ عرب و عجم کے تمام علاقے میں پھیل گیا۔ جب تک لوگ ”سبعہ آخرف“ کی حقیقت سے آگاہ تھے اس وقت تک اس سے کوئی خرابی پیدا نہ ہوئی۔ لیکن جب یہ اختلاف دور دراز کے علاقوں تک پہنچا اور ان پر یہ بات واضح نہ تھی کہ ”سبعہ آخرف“ کی سہولت کا مقصد کیا ہے اور یہ بات ان میں پوری طرح مشہور نہ تھی کہ قرآن مجید سات حروف میں نازل ہوا ہے تو اس وقت لوگوں میں جھگڑے کھڑے ہونے لگے۔ بعض لوگ اپنی قرأت کو صحیح اور دوسروں کی قرأت کو غلط قرار دینے لگے ۲۲۔

ان جھگڑوں سے ایک طرف تو یہ خطرہ تھا کہ لوگ قرآن کریم کی متواتر قراتوں کو غلط قرار دینے کی سنگین غلطی کریں گے دوسری طرف یہ مسئلہ بھی تھا کہ حضرت زید بن ثابت کے لکھے ہوئے ایک نسخہ، جو کہ مدینہ طیبہ میں حضرت حفصہؓ کے پاس موجود تھا، اس کے علاوہ پورے عالم اسلام میں اس سے معیاری نسخہ نہ تھا۔ جو پوری امت کے لئے حجت بن سکے۔ کیونکہ دوسرے نسخے انفرادی طور پر لکھے ہوئے تھے اور ان میں ساتوں حروف کو جمع کرنے کا کوئی اہتمام نہ تھا۔ اس لئے ان جھگڑوں کے تھپنے کی اگر کوئی قابل اعتماد صورت تھی تو وہ یہی تھی کہ ایسے نسخے پورے عالم اسلام میں پھیلا دیئے جائیں جن میں ساتوں حروف جمع ہوں اور انہیں دیکھ کر یہ فیصلہ کیا جاسکے کہ کونسی قرأت درست اور کون سی قرأت غلط ہے؟ یہ عظیم الشان کارنامہ حضرت عثمانؓ نے سرانجام دیا۔

ان کے اس کارنامے کی تفصیلات روایات میں موجود ہیں۔ حضرت حذیفہ بن الیمانؓ آرمینیا کے محاذ پر جہاد میں مصروف تھے۔ وہاں انہوں نے دیکھا کہ لوگوں میں قرآن کریم کی قراتوں میں اختلاف ہو رہا ہے۔ چنانچہ مدینہ طیبہ واپس آتے ہی انہوں نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ وہ امیر المؤمنین حضرت عثمانؓ کے پاس آئے اور خدمت میں حاضر ہو کر پوری صورت حال سے آگاہ کیا۔ انہوں نے خلیفہ سے کہا کہ قبل اس کے کہ یہ امت کتاب اللہ کے بارے میں یہود و نصاریٰ کی طرح اختلاف کا شکار ہو جائے آپ اس اختلاف کا علاج فرمائیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ میں آرمینیا کے محاذ پر جہاد میں مصروف تھا کہ میں نے دیکھا کہ شام کے رہنے والے لوگ ابی بن کعبؓ کی قرات میں پڑھتے ہیں جو اہل عراق نے نہیں سنی ہوئی تھیں اور اہل عراق ابن مسعودؓ کی قرات میں پڑھتے ہیں جو اہل شام نے نہیں سنی ہوئی تھی۔ اس بنا پر وہ ایک دوسرے کو کافر قرار دے رہے ہیں ۲۳۔

اس سلسلے میں علامہ بدرالدین عینیؒ لکھتے ہیں۔ ۲۴۔

ان عذیبہ فلم من غزوة فلم بدخل فی بیتہ حتی اتی عثمان رضی اللہ عنہ فقال یا اصبر المؤمنین لمرک الناس قال وما ذاک قال غزوت ارمینیا فاذا اهل الشام بقرون بقرآءة ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ فباتون بحالم بسمع اهل العراق واذا اهل العراق بقرون بقرآءة عبد اللہ ابن مسعود فباتون بحالم بسمعه اهل الشام فيکفر بعضهم بعضاً

”حضرت حذیفہؓ کی ایک فرزدہ سے واپسی ہوئی تو واپسی پر وہ اپنے گھر میں داخل نہیں ہوئے تا آنکہ حضرت عثمانؓ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا اے امیر المؤمنین! لوگوں کی خبر لیجئے۔ انہوں نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا میں لڑائی کے سلسلے میں آرمینیا گیا ہوا تھا وہاں پہنچا تو معلوم ہوا کہ اہل شام ابی بن کعبؓ کی قرات میں پڑھتے ہیں جسے اہل عراق نے نہیں سنا ہوا تھا اور اہل عراق عبداللہ بن مسعودؓ کی قرات میں پڑھتے ہیں جسے اہل شام نے نہیں سنا اس اختلاف کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کو کافر قرار دے رہے ہیں۔“

۲۱۔ سبجی صالح، ڈاکٹر حوالہ مذکور، 81

۲۲۔ سیوطی، جلال الدین، الاثقان فی علوم القرآن، 61۰ I

۲۳۔ ایضاً، 61۰

۲۴۔ عینی، بدرالدین، علامہ ”عمدة القاری“ شرح صحیح البخاری، 16۰ x

حضرت حذیفہ بن الیمانؓ کا واقعہ بخاری شریف میں ہے جس کا ترجمہ یہ ہے

”حضرت حذیفہ بن الیمانؓ حضرت عثمان کے پاس آذربائیجان کے معرکے کے بعد حاضر ہوئے اور انہیں قرأتِ قرآن میں باہمی اختلاف نے بہت پریشان کیا تھا۔ حذیفہؓ نے حضرت عثمانؓ سے کہا اے امیر المؤمنین! امت کی خبر لیجئے قبل اس کے کہ وہ اپنی کتاب میں یہود و نصاریٰ کی طرح اختلاف کرنے لگیں۔ اس پر حضرت عثمان نے حضرت حفصہؓ کے پاس پیغام بھیجا کہ آپ ہمارے پاس قرآن مجید کے نوشتے اور صحیفے بھیج دیں، ہم انہیں نقل کر لیں گے اور ایک مصحف کی شکل میں جمع کر لیں گے پھر انہیں آپ کی طرف لوٹا دیں گے۔ حضرت حفصہؓ نے وہ صحیفے حضرت عثمانؓ کے پاس بھیج دیئے۔ حضرت عثمان نے حضرت زید بن ثابتؓ، عبداللہ بن زبیرؓ، سعد بن العاصؓ اور عبدالرحمن بن حارث بن ہشام کو متعین فرمایا کہ وہ ان صحائف کو ایک مصحف میں نقل کریں۔ ان لوگوں نے ایسا ہی کیا اور حضرت عثمانؓ نے جماعتِ قریش کے تینوں کاتبوں کو فرمایا کہ جب تم اور زید بن ثابتؓ میں قرآن کریم کی کسی آیت کے لکھنے میں اختلاف ہو تو پھر اسے لغتِ قریش میں لکھنا کیونکہ قرآن مجید لغتِ قریش میں نازل ہوا ہے۔ چنانچہ ان حضرات نے اسی پر عمل کیا۔ یہاں تک کہ جب یہ حضرات ان صحائف کو نقل کر چکے تو حضرت عثمانؓ نے ان اصل صحائف کو حضرت حفصہؓ کے پاس واپس لوٹا دیا اور ہر علاقے میں ایک ایک نقل شدہ مصحف ارسال کر دیا اور یہ حکم صلور فرمایا کہ ان کے علاوہ جو مجموعے اور صحیفے لوگوں کے پاس لکھے ہوئے موجود ہوں ان کو جلا دیا جائے۔“ ۲۵۔

حضرت عثمانؓ بھی شاید خود اس خطرے سے آگاہ تھے۔ انہیں اس بات کی اطلاع ملی تھی کہ خود مدینہ طیبہ کے اندر ایسے واقعات پیش آئے کہ جب مختلف صحابہ کرامؓ کے شارر اکٹھے ہوئے تو اختلاف کی سی ایک کیفیت پیدا ہو رہی تھی۔ ۲۶۔ جب حضرت حذیفہ نے بھی اسی قسم کی اطلاع دی تو آپ نے فوراً اقدام کرنے کا فیصلہ کیا۔ اسی وقت حضرت عثمان نے جلیل القدر صحابہؓ کو جمع کیا اور ان سے اس سلسلے میں مشورہ کیا اور فرمایا کہ مجھے اطلاع ملی ہے کہ بعض لوگ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں کہ میری قرأت تمہاری قرأت سے بہتر ہے اور یہ بات کفر تک پہنچ سکتی ہے۔ لہذا آپ لوگوں کی کیا رائے ہے؟ صحابہ کرامؓ نے حضرت عثمانؓ سے یہی پوچھا کہ آپ نے کیا سوچا ہے؟ حضرت عثمانؓ نے فرمایا کہ میری رائے یہ ہے کہ ہم

تمام لوگوں کو ایک یعنی مصحف پر جمع کر دیں تاکہ کوئی اختلاف اور افتراق باقی نہ رہے۔ صحابہ نے اس رائے کو پسند کیا اور حضرت عثمان کی رائے کی تائید کی چنانچہ حضرت عثمان نے اسی وقت لوگوں کو جمع کیا اور خطبہ ارشاد فرمایا: ۲۷۔

اتم عندی مختلفون فیہ ولتحنون، فن ذالی عن من اهل الامصار اشد فیہ
اختلافاً وابدحاً، اجتمعوا یا اصحاب محمد ﷺ فاكتبوا الناس اماماً

”تم لوگ مدینہ میں میرے قریب رہتے ہوئے قرآن کریم کی قراتوں کے بارے میں ایک دوسرے کی تکذیب اور ایک دوسرے سے اختلاف کرتے ہو۔ اس سے یہ ظاہر ہے کہ جو لوگ مجھ سے دور ہیں وہ تو اور زیادہ تکذیب اور اختلاف کرتے ہوں گے۔ لہذا تم لوگ مل کر ایک نسخہ ایسا تیار کرو جو سب کے لئے واجب الاقتداء ہو۔“

مصحف عثمانی کے بارے میں ہم نے جو وضاحت بیان کی ہے اس سے صاف طور پر واضح ہو رہا ہے کہ متفقہ مصحف تیار کروانے کی اس وقت اشد ضرورت تھی۔ ایسا نہیں کہ حضرت عثمان نے اپنی سیاسی پالیسی یا ذاتی ضرورت کے تحت ایسا کیا تھا۔ حضرت حذیفہؓ کا آذربائیجان سے واپسی پر فوراً حضرت عثمانؓ کے پاس آنا اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ وہ اس اختلاف سے بہت پریشان تھے۔ پھر انہوں نے حضرت عثمانؓ کے سامنے یہ مسئلہ اس انداز سے پیش کیا کہ وہ اس کی سنگینی کو فوراً سمجھ گئے۔ اس ساری صورت حال کے پیش نظر حضرت عثمان نے مندرجہ ذیل کام کئے۔

اولاً قرآن کریم کے معیاری نسخے تیار کروائے اور انہیں مختلف اطراف میں روانہ کر دیا۔
ثانیاً ان مصاحف کا رسم الخط ایسا رکھا کہ اس میں ”ساتوں حروف“ سا سکیں۔ چنانچہ یہ مصاحف فقط اور حرکت سے خالی تھے اور انہیں ہر حرف کے مطابق پڑھا جاسکتا تھا۔ جتنے انفرولی نسخے لوگوں نے تیار کر رکھے تھے ان سب کو نذر آتش کر دیا۔

ثالثاً یہ پابندی عائد کر دی کہ آئندہ جو مصاحف لکھے جائیں وہ اسی مصحف کے مطابق تیار کئے جائیں۔ حضرت ابو بکرؓ کے تیار کردہ نسخہ میں الگ الگ سورتیں تھیں حضرت عثمانؓ نے انہیں اکٹھا کر کے ایک مصحف کی شکل دی ۲۸۔ ان اقدالت کا مقصد یہ تھا کہ تمام عالم میں رسم الخط اور ترتیب سورت کے اعتبار سے تمام مصاحف میں یکسانیت ہو اور ان مصاحف کو دیکھ

۲۷۔ ایضاً ”فتح الباری“ شرح البخاری، IX، 15۰

۲۸۔ سیوطی، جلال الدین، حوالہ مذکور، 2، 61

کرفیصلہ کیا جاسکے کہ کونسی قرأت درست اور کونسی غلط ہے۔ اس بات کی وضاحت حضرت علیؑ کے اس قول سے ہوتی ہے۔ جو ابن ابی داؤد نے کتاب المسحیح میں نقل کیا ہے۔ ۲۹۔

قال علی :

لا تقولوا في عثمان الا خيراً فوالله ما فعل الذي فعل في المصاحف الا عن ملاءنا قال ما تقولون في هذه القراءة فقد بلغني ان بعضهم يقولون ان قراءتي خير من قراءتك ولهذا يكادون ان يكون كلاً قلنا مما ترى قال اري ان يجتمع الناس على مصحف واحد فلا تكون فرقة ولا اختلاف قلنا لبقم ما اريت

حضرت علیؑ نے فرمایا کہ حضرت عثمان کے بارے میں کوئی بات ان کی بھلائی کے علاوہ نہ کہو۔ کیونکہ انہوں نے اللہ کی قسم مصاحف کے بارے میں جو کلام کیا وہ ہم سب کی موجودگی میں کیا۔ انہوں نے ہم سب سے مشورہ کرتے ہوئے پوچھا تھا کہ ان قراتوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ کیونکہ مجھے اطلاعات مل رہی ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ میری قرأت تمہاری قرأت سے بہتر ہے۔ حالانکہ یہ ایسی بات ہے جو کفر کے قریب تر پہنچا دیتی ہے۔ اس پر ہم نے حضرت عثمانؓ سے کہا کہ آپ کی کیا رائے ہے انہوں نے فرمایا میری رائے یہ ہے کہ ہم سب لوگوں کو ایک مصحف پر جمع کر دیں۔ تاکہ کوئی اختلاف و افتراق باقی نہ رہے ہم سب نے کہا کہ ”آپ نے اچھی رائے قائم کی ہے۔“

اس روایت میں حضرت عثمان کے الفاظ ”أَنْ نَجْمَعَ النَّاسَ عَلَىٰ مُصْحَفٍ وَاحِدٍ“ ہمارے موضوع کے اعتبار سے خاص توجہ کے حامل ہیں۔ کہ آپ نے یہ ارادہ ظاہر فرمایا کہ ہم ایک معیاری مصحف تیار کرنا چاہتے ہیں جو پورے عالم اسلام کے لئے یکساں طور پر حجت بن سکے اور اس کے بعد کسی صحیح قرآن کے انکار یا منسوخ یا کسی شذ قرأت پر اصرار کی گنجائش باقی نہ رہے۔

مولانا تقی عثمانی نے صحیف عثمانی کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کی تیاری کے وقت بنیادی طور پر انہی صحیفوں کو سامنے رکھا گیا جو حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں لکھے گئے تھے۔ اس کے ساتھ ہی مزید احتیاط کے لئے وہی طریقہ اختیار فرمایا جو حضرت ابوبکر صدیق کے عہد میں کیا گیا تھا۔ چنانچہ حضور کے زمانے کی جو متفرق تحریریں مختلف صحابہ کرام کے پاس موجود تھیں انہیں دوبارہ طلب کیا گیا اور صحیف لکھتے وقت ان کا از سر نو مقابلہ کیا گیا۔ اس مرتبہ سورۃ الاحزاب کی ایک آیت ”مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَلُّوا“ علیہم لکھی ہوئی صرف

حضرت ابو خذیمہ کے پاس ملی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ آیت کسی کو یاد نہ تھی کیونکہ زید بن ثابت فرماتے ہیں ”مجھے مصنف لکھتے وقت سورۃ احزاب کی آیت نہ ملی جو حضورؐ کو پڑھتے ہوئے سنا کرتا تھا ہم نے اسے تلاش کیا تو وہ حضرت خذیمہ بن ثابت انصاریؓ کے پاس ملی۔ ۳۰۔

اس سے واضح ہوتا ہے کہ یہ آیت حضرت زیدؓ اور دوسرے صحابہ کرامؓ کو اچھی طرح یاد تھی اس طرح اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ یہ آیت کہیں اور لکھی ہوئی نہ تھی۔ کیونکہ حضرت ابو بکر صدیقؓ کے زمانے میں جو صحائف لکھے گئے ظاہر ہے کہ یہ آیت ان میں موجود تھی نیز دوسرے صحابہ کرامؓ کے پاس قرآن کریم کے جو انفرادی نسخے موجود تھے ان میں یہ آیت بھی شامل تھی۔ لیکن چونکہ حضرت ابو بکر صدیقؓ کے زمانے کی طرح اس مرتبہ بھی تمام متفرق تحریروں کو جمع کیا گیا تھا جو صحابہ کرامؓ کے پاس علیحدہ لکھی ہوئی بھی ملیں لیکن سورۃ الاحزاب کی یہ آیت سوائے حضرت ابو خذیمہ کے کسی اور کے پاس الگ لکھی ہوئی دستیاب نہ ہوئی ۳۱۔ یہ تمام تفصیلات مولانا تقی عثمانی نے پیش کی ہیں ۳۲۔

علامہ جلال الدین سیوطیؒ کا نقطہ نگاہ یہ ہے کہ حضرت عثمان کے قرآن کے جمع کرنے کی یہ شکل ہوئی کہ جس وقت وجوہ قرات میں بکثرت اختلاف پھیل گیا اور یہاں تک نوبت آگئی کہ لوگوں نے قرآن مجید کو اپنی اپنی زبان میں پڑھنا شروع کر دیا اور ظاہر ہے کہ عربی کی زبانیں بہت وسیع ہیں تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمانوں میں سے ہر ایک زبان کے لوگ دوسری زبانوں کو برسر غلط بتانے لگے اور اس معاملے میں سخت مشکلات پیش آنے لگیں اور بات بڑھ جانے کا خوف پیدا ہو گیا اس لئے حضرت عثمانؓ نے قرآن مجید کے صحف کو ایک ہی صحف میں سورتوں کی ترتیب کے ساتھ جمع کر دیا اور تمام عرب کی زبانوں کو چھوڑ کر محض قبیلۂ قریش کی زبان پر اکتفا کر لیا۔ اس بات کے لئے حضرت عثمانؓ نے دلیل یہ دی کہ قرآن مجید کا نزول دراصل قریش کی زبان میں ہوا تھا۔ اگرچہ وقت اور مشقت دور کرنے کے لئے اس کی قرات غیر زبانوں میں بھی کر لینے کی گنجائش دے دی گئی تھی لیکن اب حضرت عثمانؓ کی رائے میں وہ ضرورت مٹ چکی تھی۔ لہذا انہوں نے قرآن کی قرات کا انحصار محض ایک ہی زبان میں کر دیا۔ ۳۳۔

۳۰۔ تقی عثمانی، مولانا، علوم القرآن، ۱۹۱

۳۳۔ سیوطی، جلال الدین، حوالہ مذکور، ۱۶۱

۳۱۔ سیوطی، جلال الدین، حوالہ مذکور، ۶۱۰

۳۲۔ تقی عثمانی، مولانا، حوالہ مذکور، ۱۹۱

قاضی ابوبکر ”الانتصار“ میں لکھتے ہیں ”کہ حضرت عثمانؓ نے ان اختلافات کو مٹایا جو اس وقت موجود تھے اور آپؓ نے آئندہ نسلوں کو فساد سے بچالیا“ ۳۴۔
علامہ بدرالدین عینیؒ ”عمدة القاری فی شرح البخاری“ میں لکھتے ہیں

انما فعل عثمان هذا ولم يفعل المصديق

لان غرض ابی بکر کان جمع القرآن بجمع حروفه ووجوبها التي نزل بها وهي لغة قريش و غيرها مكان غرض عثمان بمجرد لغة قريش من تلك القرآن وقد جاء ذلك مصراحاً في قول عثمان لولاء الكتاب جمع ابوبكر غير جمع عثمان

”یہ جو کچھ حضرت عثمانؓ نے کیا یہ حضرت عثمانؓ کے زمانے کا جمع کرنا تھا۔ یہ کام حضرت ابوبکر صدیقؓ نے نہیں کیا تھا۔ کیونکہ ان کی غرض تو قرآن مجید کو جمع کرنا تھا اور ان تمام وجوہ لغات کے ساتھ جن پر قرآن مجید نازل ہوا اور وہ لغتِ قریش اور اس کے علاوہ دیگر لغات بھی شامل تھیں اور حضرت عثمانؓ کی غرض بھی یہ تھی کہ لغتِ قریش کو بقیہ لغات سے جدا کر دیا جائے۔ چنانچہ اس بات کی تصریح حضرت عثمانؓ کے قول میں موجود ہے کہ جو انہوں نے کاتبین سے فرمایا تھا اس طرح حضرت ابوبکر صدیقؓ کا جمع کرنا اور تھا اور حضرت عثمانؓ کا اور تھا۔ ۳۶۔

ان روایات کی تصریح کرتے علماء اسلام نے حضرت عثمانؓ کے عمل کی یہی تشریح کی ہے کہ حضرت عثمانؓ کا مقصد قرآن مجید کے کسی حرف کو ختم کرنا نہ تھا، بلکہ انہیں تو اس بات کا افسوس تھا کہ بعض لوگوں نے درست حروف کا انکار شروع کر دیا تھا اور بعض آپس میں جھگڑنے لگے تھے اور اسی مقصد کے لئے آپؓ نے قرآن مجید کا معیاری نسخہ تیار کروایا تھا۔

یہی نقطہ نگاہ علامہ ابن حزمؒ نے ”المفصل فی الملل“ میں ۳۷۷ میں ’مولانا عبدالحقؒ نے تفسیر حنفی ۳۸ کے مقدمہ میں ’علامہ زرقلنی نے مناهل العرفان ۳۹ میں نقل کیا ہے۔

۳۶- ایضاً ۱۰۱، ۳۵- ایضاً ۱۰۱، 61

۳۶- عینی، بدرالدین، علامہ، حوالہ مذکور، 655، vii

۳۷- ابن حزم، المفصل فی الملل والنحل، 81، 82، 81، 82

۳۸- حنفی، عبدالحق، حوالہ مذکور، 51، 52

۳۹- زرقلنی، عبدالعظیم، محمد، مناهل العرفان فی علوم القرآن، 288، 269، 272

کیا حضرت عثمانؓ نے جمع قرآن کی کارروائی سیاسی مقاصد کے پیش نظر کی؟

گزشتہ صفحات میں ہم نے عمد عثمانی میں قرآن مجید کے ایک متفقہ نسخہ کی تیاری کا پس منظر، ضرورت، اس کی تیاری اور اس کے بعد اس کے نقل کی تفصیلات بیان کر دی ہیں۔ ان تفصیلات کی روشنی میں مستشرقین کے پیدا کردہ کئی ایک ابہام خود بخود دور ہو جاتے ہیں مثلاً ان تفصیلات میں مندرجہ ذیل اعتراض خود بخود ختم ہو جاتے ہیں۔ صحف عثمانی کی تیاری محض بے مقصد کام نہ تھا بلکہ اس کی تیاری کی بھرپور ضرورت موجود تھی۔ یہ نسخہ کوئی نیا نسخہ نہ تھا بلکہ صحفِ صدیقی کی مکمل نقل تھی۔ بعض پہلوؤں سے یہ صحفِ صدیقی سے مختلف تھا (صحفِ صدیقی میں ”سبع آرف“ سے تعرض نہیں کیا تھا جبکہ صحفِ عثمانی میں ایسا رسم الخط اختیار کیا گیا کہ جس میں تمام جائز قراتیں شامل کی گئیں) مستشرقین کے مزید اعتراضات کے جوابات ہم آئندہ صفحات میں پیش کریں گے۔ حضرت عثمانؓ نے قرآن مجید کا جو نسخہ تیار کر دیا تھا اس پر مستشرقین نے کئی ایک اعتراضات کئے ہیں ہم نے ان اعتراضات کا ذکر چند صفحات میں کیا ہے یہ اعتراضات نوعیت کے اعتبار سے باہم متصادم ہیں اس صحف کے حوالے سے بعض لوگوں نے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ صحفِ عثمانی میں ”سبع آرف“ ختم کر دیئے گئے اور اس کے اندر چھ حصے قرآن مجید ضائع کر دیا گیا ۴۰۔

بعض دوسرے لوگوں نے اس کے برعکس بات کی ہے کہ صحفِ عثمانی میں کوئی خاص بات نہ تھی اور جس طرح حضرت ابو بکر صدیقؓ کے صحف میں کوئی ربط و ترتیب نہ تھی اسی طرح یہ صحف بھی محض اوراق کا مجموعہ ہی تھا اس کے تیاری کے بعد بھی قرآن مجید میں اختلافات موجود رہے کیونکہ دیگر مصاحف بھی لوگوں کے زیر تلاوت رہے حضرت عثمانؓ نے ان اختلافات کو ختم کرنے کا کوئی انتظام نہیں کیا ۴۱۔

ایک گروہ کہتا ہے کہ حضرت عثمانؓ کے صحف کی کوئی ضرورت نہ تھی ۴۲۔ صحفِ عثمانی کی ضرورت اور اس کے بارے میں اصل حقیقت یہ ہے کہ

”اگرچہ قرآن حکیم بے شمار صحابہ کرام کو زبانی یاد تھا تاہم لوگوں نے اپنے ہاں بھی لکھا ہوا تھا حضرت ابو بکر صدیقؓ نے جو نسخہ تیار کر دیا تھا اس میں اس بات کا اہتمام نہیں کیا

۴۰ - Jeffery, Arthur Op - Cit , 5 - 6

۴۱ - Vide Bell, Richard, Intosduction to the Quran , 23

۴۲ - Ibid , 23

کیا تھا کہ ”سبع احرف“ کے نتیجے میں لکھے گئے ان ذاتی مصاحف کو ختم کر دیا جائے۔ لوگوں کے پاس ذاتی مصاحف بھی موجود رہے۔“ — ۴۳۔

عہدِ نبویؐ کے قریب زمانے میں یہ احساس نہ تھا کہ مسلمان کسی مشکل کا شکار ہو جائیں گے کیونکہ اس وقت تک اسلام ابھی ایک علاقے تک محدود تھا لیکن جب اسلام بلاد و احصار میں پھیل گیا تو حافظے کے ساتھ ساتھ کتابت کی یکساں اہمیت محسوس کی جانے لگی اور بلاد و احصار کے مسلمانوں کو کسی ایک طریقے کے مطابق قرآن مجید پڑھایا گیا یہ بات ان میں عملاً معروف نہ ہوئی کہ قرآن مجید سات حروف میں نازل ہوا ہے اس لئے پڑھاتے وقت ان میں اختلافات پیدا ہونے لگے ساتھ ہی انفرادی طور پر تیار کئے ہوئے مصاحف بھی کسی نہ کسی ”حرف“ کے مطابق تھے اور ان کے آپس میں اختلافات تھے لیکن ایک معیاری نسخہ موجود نہ تھا۔

آئندہ سطور میں ہم مستشرقین کے اس موقف کا رد ڈاکٹر صبحی صالح کے بیان کی روشنی میں کریں گے کہ کیا حضرت عثمانؓ نے محض سیاسی مقاصد کے حصول اور سیاسی پالیسی کے طور پر قرآن مجید میں مداخلت کی تھی اور اپنی مرضی کا ایک نسخہ تیار کروایا تھا اور ارکانِ کمیٹی حضرت عثمانؓ کے آلہ کار بن گئے اور گٹھ جوڑ کر کے ایک ایسا نسخہ تیار کر لیا ۴۹۔ ڈاکٹر موصوف لکھتے ہیں کہ

”حضرت عثمانؓ کی اس کارروائی کا اصل محرک وہ لوگ تھے جن کی نشاندہی حضرت حذیفہ بن الیمانؓ نے آذربائیجان سے واپسی پر کی تھی لیکن مستشرقین اس کارروائی کا محرک سیاسی مقاصد کے حصول قرار دیتے ہیں اس سلسلے میں ”بلا شر“ پیش پیش ہے۔ جس نے جمع و تدوین قرآن کے بارے میں حضرت عثمانؓ کی نیت پر حملے کئے ہیں یہ تمام حملے بالکل بے بنیاد ہیں۔ مستشرقین کے پاس کوئی بنیاد نہیں کہ جس سے ثابت کیا جاسکے کہ حضرت عثمانؓ کے پیش نظر سیاسی مقاصد کا حصول تھا اور آپؓ نے یہ کارروائی اس لئے بھی کی کہ

۴۳۔ سیوطی، جلال الدین، حوالہ مذکور، 61، 1

۴۴۔ ایضاً، 61، 1

۴۶۔ بخاری، محمد بن اسماعیل، حوالہ مذکور، 111، 146

۴۷۔ سیوطی، جلال الدین، حوالہ مذکور، 61، 1

۴۸۔ ایضاً، 61، 1

۴۹۔ صبحی صالح، ڈاکٹر، حوالہ مذکور، 79

مجاہدین کی اہمیت جتائی جاسکے۔ اس سلسلے میں ڈاکٹر صبحی صالح نے بلاشر (Blacher) کا حوالہ دیا ہے۔ ۵۰۔

ڈاکٹر موصوف لکھتے ہیں کہ یہ تمام اہتمام محض مستشرقین کی الزام تراشی ہے اور عبث قیاس آرائیوں کا آئینہ دار ہے اور کسی تاریخی روایت سے ان کے اس دعویٰ کی تائید نہیں ہوتی۔ کوئی دانشور شخص یہ بات درست تسلیم نہیں کرنا کہ امام بخاری جیسے محدث کے مقابلے میں جو کہ ثقاہت و امانت اور حفظ و ضبط میں اپنی نظیر نہیں رکھتے، مستشرقین کی ان بے سروپا باتوں کو اہمیت دے۔ حضرت عثمانؓ نے اس سلسلے میں جو کمیٹی تشکیل دی اس بارے میں بھی مستشرقین نے بے سروپا باتیں کی ہیں یہ کمیٹی چار حضرات پر مشتمل تھی۔ ۵۱۔

ڈاکٹر صبحی صالح لکھتے ہیں کہ عجیب بات ہے کہ محدث ابن ابی داؤد ایک ہی مسئلہ پر مختلف روایتیں نقل کرنے کے شائق ہیں اگرچہ ان میں واضح تضاد پایا جاتا ہو۔ اس پر مزید یہ کہ وہ مسئلہ زیر بحث میں امام بخاری کے ذکر کردہ چار اشخاص کی کمیٹی کا ذکر نہیں کرتے، بلکہ اس سلسلے میں قائم شدہ دیگر کمیٹیوں کا ذکر کرتے ہیں مثلاً "وہ ایک کمیٹی کا ذکر کرتے ہیں جس کے رکن حضرت ابی بن کعبؓ بھی تھے اسی طرح وہ ایک اور کمیٹی کا ذکر کرتے ہیں جو دو صحابہ کرام حضرت زید بن ثابتؓ اور سعید بن العاصؓ پر مشتمل تھی۔ اس کاروائی سے دو برس قبل حضرت ابی بن کعبؓ وفات پانچے تھے اسی طرح ایک اور کمیٹی کا ذکر کرتے ہیں جو بارہ اصحاب پر مشتمل تھی اور لطف کی بات یہ ہے کہ ان کے خیالات پر صرف ایک ہی مستشرق نے کلام کیا ہے۔ یہ مستشرق (Schwally) ہے اس نے جرح و قدح کی ہے۔ مستشرق بلاشر اس پر تعجب و حیرت کا اظہار کرتا ہے ابن ابی داؤد نے ایک ایسی کمیٹی کا بھی ذکر کیا ہے

جس کے ایک رکن ابی بن کعبؓ بھی تھے جو اس کاروائی سے دو برس قبل وفات پانچے تھے۔ ۵۲۔

کمیٹی کی تشکیل اور اس کے ارکان کے تعداد میں اس طرح کی روایات کے ذکر کرنے کا ان کے نزدیک مقصد یہ ہے کہ حفاظت قرآن کی ساری تاریخ کو مشکوک بنا دیا جائے۔ اس کمیٹی کے ارکان کی تعداد کے علاوہ مستشرقین نے ان حضرات کی ذات پر بھی اعتراضات کئے ہیں اس سلسلے میں بلاشر نے طرح طرح کی قیاس آرائیوں سے کام لیا وہ پہلے تینوں قریشی صحابہؓ کو

حضرت عثمان کی طرح امراء و خواص میں شامل کرتا ہے۔ یہ مستشرقین اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہیں کہ حضرت عثمان کی شخصیت و کردار کا کیا عالم تھا؟ اس معاشرے کا نقشہ بھی ان کے ذہنوں میں موجود نہیں ہے اس معاشرے میں عوام و خواص کا تصور کہاں باقی رہ گیا تھا اس معاشرے میں تو خلیفہ رسولؐ، خلیفہ ہوتے ہوئے لوگوں کی بکریوں کا دودھ دھو آتا تھا۔ خلیفہ ثانی جس کے ڈر سے دشمن تھر تھر کانپتے تھے، راتوں کو بھیس بدل کر لوگوں کی خدمت کے لئے مدینہ کی گلیوں میں چکر لگایا کرتے تھے۔ ہم خود مستشرقین ہی کی کتب سے ایسی مثالیں پیش کر سکتے ہیں کہ یہ بزرگ تقویٰ پرہیز گاری میں کس مقام پر فائز تھے کیا یہ لوگ تقویٰ کے اس مقام پر فائز ہوتے ہوئے قرآن میں من مانی تبدیلی کرنے کی خاطر مختلف حربے استعمال کر سکتے ہیں۔

اس معاشرے میں نہ اس قسم کی کاروائی کا امکان ہو سکتا تھا اور نہ ہی ”خواص و عوام“ کی کوئی تقسیم وہاں موجود تھی۔ جہاں حضرت عمرؓ جیسی شخصیت سے برسرِ منبر مواخذہ ہو سکتا تھا وہاں حضرت عثمانؓ کی اس قسم کی کاروائی پر لوگ خاموش رہ سکتے ہیں ۵۳۔

(۱) بلاشر مزید لکھتا ہے کہ یہ تینوں مکی صحابہ حضرت عثمانؓ کے رشتہ دار تھے اس لئے وہ ایک مشترکہ مصلحت کے حصول کی خاطر باہم متفق ہو گئے تھے وہ نہیں چاہتے تھے کہ کتابت قرآن مجید کا کام کسی ایسے شخص کے ہاتھوں ہو جو مکہ کے علاوہ کسی اور جگہ کا رہنے والا ہو۔ بلاشر اس من گھڑت قصے کی تکمیل یوں کرتا ہے کہ حضرت زیدؓ جانتے تھے کہ وہ قریش مکہ کے طبقہ خواص میں شامل ہیں اس لئے وہ ان صحابہ کرامؓ کی رضا کو قرین مصلحت خیال کرتے تھے۔ ۵۴۔

بلاشر کے یہ خیالات بعیدِ عقل و قیاس اور لایعنی ہیں۔ ان خیالات میں تناقص و تضاد پایا جاتا ہے۔ اگر ہم صحابہ کرامؓ کے معاشرے کے تقویٰ اور احتیاط کی کوئی ایک جھلک ذہن میں رکھیں تو اس قسم کی حرکت کسی ذی ہوش انسان کے قلب و دماغ سے کوسوں دور بھاگتی ہے۔ اس کے علاوہ اس کے نظریات کے بطلان کے لئے اتنی بات ہی کافی ہے کہ بلاشر نے حضرت زید بن ثابتؓ کو تینوں مکی صحابہؓ کے ساتھ گٹھ جوڑ میں ملوث کر کے انہیں بلاوجہ متہم کیا ہے۔ اس کی کوئی نقلی یا عقلی دلیل موجود نہیں۔ بلاشر کے خیالات کے رد کے لئے مندرجہ ذیل باتیں قابلِ غور ہیں۔

تحقیق ہمیشہ استدلال کی بنیاد پر ہوتی ہے، استدلال یا تو تاریخی شواہد کی بنا پر ہوتا ہے

یا مختلف شواہد سے بالواسطہ یا بلاواسطہ طور پر نتائج اخذ کئے جاتے ہیں لیکن بلاشریح (Blacher) کے اس نقطہ نگاہ کے پیچھے کوئی بالواسطہ یا بلاواسطہ استدلال موجود نہیں ہے۔ دوسری طرف انصاف اور اصول کا تقاضا ہے کہ جب وہ کوئی دلیل اپنے نقطہ نظر میں پیش نہ کرے تو اس کی بات تسلیم نہ کی جائے خصوصاً جب وہ ایسی بات کر رہا ہو جو مسلمات کے برعکس ہو اس صورت میں مسلمانوں ہی کے اس نقطہ نگاہ کو درست تسلیم کیا جائے گا کہ حضرت عثمان کی اس کاروائی کے پیچھے نہ کوئی سازش کارفرما تھی نہ کوئی گٹھ جوڑ ہوا تھا اور نہ ہی اس کاروائی سے حضرت عثمان ذاتی اغراض حاصل کرنا چاہتے تھے ۵۵۔

صحابہ کرامؓ جہاں تقویٰ کے اعلیٰ درجے پر فائز تھے وہاں وہ قرآن و حدیث کے بارے میں حد درجہ محتاط بھی تھے وہ حضورؐ کے ان ارشادات کی اہمیت کو خوب جانتے تھے اور ان پر عمل پیرا تھے کہ آپ نے فرمایا تھا:

من کذب علی متعدا فلیتبرأ مقعدہ من النار ۵۶

”جس نے میرے بارے میں جھوٹ بات کی تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے“

ابن کثیر نے ابن عباسؓ سے حضورؐ کا یہ فرمان نقل کیا ہے۔

من قال فی القرآن براہ فلیتبرأ مقعدہ من النار ۵۷

جس نے قرآن میں اپنی رائے سے کوئی بات کہی تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔

جبکہ مستشرقین خود تسلیم کرتے ہیں کہ اس کمیٹی کے ارکان حد درجہ محتاط اور متقی تھے بلاشریح لکھتا ہے کہ

”اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں کہ کمیٹی کے ارکان کو اپنی ذمہ داری کا پورا پورا احساس تھا اگرچہ وہ ان دونوں کی تنقید و تبصرہ کے طرز و انداز سے پوری طرح آشنا نہ تھے ۵۸۔ اس کی دونوں باتوں میں تضاد ہے ایک طرف ان کو ذمہ دار اور متقی قرار دینا ہے اور دوسری طرف قرآن جیسی کتب میں تحریف کی سازش میں ملوث قرار دینا ہے ظاہر ہے دونوں

۵۵ - ایضاً ۸۰

۵۶ - مسلم بن الحجاج القشیری، الجامع الصحیح، ۱: ۸۱

۵۷ - ابن کثیر، عماد الدین، تفسیر القرآن العظیم، ۵: ۱ (مقدمہ)

۵۸ - صبحی صالح، ڈاکٹر، حوالہ مذکور، ۸۱

میں سے ایک بات درست ہو سکتی ہے اور ہم اس بات کو درست کہیں گے جسے تاریخ اور دلائل و شواہد ثابت کریں۔ ہم اس سلسلے میں ولیم میور کی وضاحت بھی پیش کرتے ہیں کہ وہ بھی اپنے ساتھی مستشرقین کے مؤقف کو رد کرتا ہے وہ لکھتا ہے کہ اس نظرِ ثانی میں علماء نے آیات اور قرات میں سے ایک ایک آیت کا پہلے نسخوں سے مقابلہ کیا ۵۹۔

اس کمیٹی میں قریشی صحابہؓ کو شامل اسی لئے کیا گیا کہ قرآن انہیں کے لب و لہجہ میں نازل ہوا تھا ۶۰۔ میور نے بھی اس مصحف کی تیاری کا جواز تسلیم کیا ہے کہ آذر بایجان میں لوگوں کے اندر قرآن پاک کی تلاوت پر اختلاف دیکھنے میں آئے تھے ۶۱۔

(۲) ”حضرت عثمانؓ نے دیگر چند صحابہؓ سے مل کر اپنی پسند کا نسخہ تیار کروالیا تھا اس الزام کا رد ہم مندرجہ ذیل حقائق کی روشنی میں کر سکتے ہیں۔

حضرت ابو بکر صدیقؓ کے زمانے میں جب زید بن ثابتؓ نے تدوین قرآن کے کام کا آغاز کیا تو حضرت عمرؓ نے تدوین قرآن کمیٹی کے سامنے آیت رجم پیش کی لیکن حضرت زید بن ثابتؓ نے اسے قرآن مجید میں شامل نہیں کیا ۶۲۔

اگر ایسا ہی مسئلہ ہوتا جیسا کہ مستشرقین بیان کرتے ہیں تو حضرت عمرؓ اپنی حیثیت استعمال کر کے یہ آیت قرآن مجید میں شامل کر سکتے تھے لیکن چونکہ یہ آیت قرآن مجید کا حصہ نہ تھی اس لئے اسے شامل قرآن نہیں کیا گیا۔

حضرت زید بن ثابتؓ کہتے ہیں کہ سورۃ التوبہ کی آخری آیت ”لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ.....“ صرف ایک ہی صحابی سے ملی جب تک اس آیت کے بارے میں بھی وہ شرائط پوری نہ ہوئیں جو اس وقت ملحوظ رکھی تھیں، اس وقت تک اسے شامل قرآن مجید نہ کیا گیا۔

یہی معاملہ عبد عثمانؓ میں سورۃ الاحزاب کی آیت

”مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ... الخ“ کے ساتھ پیش آیا تھا۔ ۶۳۔

اگر حضرت عثمانؓ کے کچھ ذاتی مقاصد تھے تو ان کی تکمیل کے لئے دوسرے صحابہؓ کو (ان صحابہ کے بجائے) کمیٹی میں شامل کر کے اپنے مقصد میں کامیابی حاصل کر سکتے تھے۔

مشہور مستشرق اسپرنگر مسلمانوں کے فن اسماء الرجال (جو انہوں نے حضور کے ارشادات کو پرکھنے کے لئے جاری کیا تھا اور جس کی مثل دنیا کی کوئی اور قوم پیش نہ کر سکی) کے بارے میں لکھتا ہے۔

59 - Mior ' William.

۶۰ - Ibid , xiii.

۶۱ - Ibid , xiii.

۶۲ - تفصیلات کے لئے تاریخ و مسودہ، جلال الدین سیوطی کی کتاب الاتقان کا مطالعہ کریں۔

”مسلمانوں نے پیغمبر اسلام کے اقوال محفوظ کرنے کے لئے پانچ لاکھ لوگوں کے حالات، زندگی محفوظ کر لئے“ ۶۳۔ ایسی محتاط قوم سے یہ بات کیونکر منسوب کی جاسکتی ہے کہ اس نے ملی بھگت کر کے قرآن مجید میں تغیر و تبدل کیا ہے۔

اسلامی معاشرہ اس وقت طبقاتی طور پر امیر اور غریب میں خستہ نہ تھا کہ کچھ صحابہؓ کو امراء کے طبقہ سے اور کچھ کو غرباء کے طبقہ سے منسوب کیا جائے۔

جس معاشرے میں ایک بڑھیا برسرِ منبر حضرت عمرؓ جیسے جلالی خلیفہ وقت کو کسی مسئلے پر ٹوک سکتی ہے اور عام آدمی خلیفہ سے یہ کہہ سکتا ہے کہ اپنا خطبہ جاری کرنے سے پہلے مجھے جواب دیں کہ ہم سب کی قیصیں تو چھوٹی ہیں اور آپؐ کی قیص بیت المال کے کپڑے سے اتنی لمبی کس طرح بن گئی؟ اور خلیفہ کو اس کا جواب دینا پڑتا ہے ۶۵۔ اس معاشرے میں کیونکر ممکن کیا جاسکتا ہے کہ ان کے سامنے قرآن حکیم میں تغیر ہو گیا اور وہ خاموش بیٹھے رہے؟

اسی سلسلے میں بنیادی بات یہ ہے کہ

حضرت عثمانؓ کی سیاسی پالیسیوں کے ساتھ بعض لوگوں نے اختلاف کیا لیکن آپ کو بالاتفاق ”جامع القرآن“ کا خطاب دیا ۶۶۔ اگر جمع قرآن بھی سیاسی پالیسیوں کا حصہ ہو تو لوگ آپ کے خلاف فتنہ پیدا کرتے وقت آپ پر تحریفِ قرآن مجید کا الزام بھی لگاتے۔ یہ مصحف امت میں اتحاد کا باعث ہی ہوا نہ کہ افتراق کا۔

تحریفِ قرآن مجید کی جسارت تو ایک عام مسلمان بھی نہیں کر سکتا چہ جائیکہ حضرت عثمانؓ جیسی ممتاز ہستی پر یہ الزام عائد کیا جائے۔ ۶۷۔

آپؐ کی شرافت کا تو یہ عالم تھا کہ آخری ایام میں جب باغیوں نے آپؐ کے گھر کا محاصرہ کر لیا تھا آپؐ نے سرکاری محافظ قبول نہ کئے اور فرمایا میری خاطر کسی مسلمان کا خون نہیں بہنا چاہئے۔ ۶۸۔

۶۳۔ حد نبوی میں حفاظت قرآن، ملاحظہ فرمائیں، جی صالح کی کتاب علوم القرآن

۶۴۔ فحلی نعمانی، مولانا، سیرت النبیؐ، ۱: ۴۲

۶۵۔ سید علی، جلال الدین، حوالہ مذکور، ۱۱: ۱۲۴، ۱۲۷

۶۶۔ ایضاً، ۱: ۶۱

۶۷۔ ایضاً، ۱۱: ۱۵۱، ۱۵۳

۶۸۔ ابن اثیر، الکامل فی التاريخ، ۱۱: ۶۰

کیا اس بات کی کوئی گنجائش ہو سکتی ہے کہ انہوں نے ذاتی غرض کی خاطر قرآن مجید میں تحریف کر دی ہو۔ علامہ مقرئؒ اپنی کتاب ”فتح الیب“ میں لکھتے ہیں کہ حضرت عثمانؓ کا تیار کردائے ہوئے مصحف پر یہ الفاظ لکھے ہوئے تھے۔

هداما جمع علیہ جماعة من اصحاب رسول الله ﷺ منهم زيد بن ثابت و عبد الله بن زبير و سعيد بن العاص رضی اللہ عنہم ۶۹۔

شاہ ولی اللہ کے الفاظ کہ ”صحابہ کرامؓ کے مشورہ اور اجماع سے ایک نسخہ تیار کیا گیا“ خاص طور پر قتل ذکر ہیں اس سے یہی بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ کاروائی حضرت عثمانؓ کا ذاتی کام نہ تھا بلکہ صحابہ کرامؓ ان کے ساتھ شامل تھے۔ ۷۰۔

۳) کیا حضرت عثمانؓ نے وہ آیات قرآن مجید سے حذف کر دی تھیں جن میں حضرت علیؓ اور اہل بیت کے مناقب جمع کئے گئے تھے؟ ۷۱۔

اس سلسلے میں مندرجہ ذیل حقائق پیش کئے جاسکتے ہیں۔

یہ اعتراض سراسر عقل کے خلاف ہے خصوصاً بنو امیہ اور حضرت علیؓ کے ساتھیوں کے درمیان خصامت کو ذہن میں رکھیں تو نظر آتا ہے کہ اتنے شدید اختلافات کے باوجود حضرت علیؓ کے ساتھی اسی قرآن پر متفق رہے جسے بعد میں لوگوں نے ”مصحف عثمانی“ کا نام دیا۔ نہ صرف یہ بلکہ آج تک تمام فرقے قرآن کی صیانت اور عصمت پر متفق ہیں۔

حضرت ابو بکر صدیقؓ اور حضرت عثمانؓ جنہوں نے قرآن مجید دو مرتبہ لکھا، دونوں کے عہد میں حضرت علیؓ موجود تھے لیکن کبھی بھی قرآن کے بارے میں اختلاف نہیں ہوا نہ ہی حضرت علیؓ نے کوئی اختلاف کیا۔ حضرت ابو بکر صدیقؓ حضرت عمرؓ حضرت عثمانؓ میں کسی ایک کا دور بھی جبر و تشدد کا دور نہ تھا کہ حضرت علیؓ مجبوراً چپ ہو گئے، نہ ہی اس بات کا امکان ہو سکتا تھا کہ قرآن سے آیات و مضامین حذف کئے جا رہے ہوں اور لوگ خاموشی سے بیٹھے رہیں۔ اگر حضرت علیؓ تینوں خلفاء کے عہد میں کچھ نہ کر سکے تو بعد میں جب وہ خود خلیفہ بنے تو اس وقت بھی تو وہ سب کچھ کر سکتے تھے اس وقت تو انہیں کوئی روکنے والا نہ تھا اگر وہ ایسا کر دیتے کہ (بقول مستشرقین) اصل قرآن امت کو لوٹا دیتے تو انہیں کوئی روکنے

۶۹۔ مقرئ، فتح الیب، ۱: 398

۷۰۔ ولی اللہ، شاہ، از اللہ الخفاء عن خلافة الخلفاء، ۱: 511

۷۱۔ نذر، پادری، میزان الحق، ۳۶: 44

واللہ اعلم، اور وہ امت کے ہیرو بن جاتے۔ لیکن تاریخ شاہد ہے کہ ”جامع القرآن“ کا خطاب تو صرف حضرت ابو بکر صدیقؓ اور حضرت عثمانؓ کو ملا ہے۔ ۷۲۔

حضرت علیؓ امت سے کہہ سکتے تھے کہ لوگو یہ ہے قرآن کا وہ حصہ جو پہلے تین خلفاء نے غائب کروا دیا تھا اور اس کا علم صرف مجھے ہی تھا ہم تو اس کے بالکل برعکس دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے پورے عہد حکومت میں اس کا تذکرہ تک نہیں کیا بلکہ ہمیں تو اس کے بالکل برعکس بیانات ملتے ہیں یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ حضرت علیؓ بہت ہی جرأت مند انسان تھے کیا کوئی شخص یہ بات گوارا کر سکتا ہے کہ کوئی حضرت علیؓ کے بارے میں کوئی رائے قائم کرے کہ انہوں نے تحریف قرآن کی کاروائی آنکھوں سے دیکھ لی ہو اور کسی کو روکا تک نہیں یا تو بزدلی کا مظاہرہ کیا یا مصلحت کا۔ قرآن مجید جبکہ ان کے بارے میں کہتا ہے

كَمْ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ

وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے خوف نہیں کھاتے۔ ۷۳۔

رمضان المبارک کی راتوں میں جب ابی ابن کعبؓ لوگوں کی ملامت کرواتے اور قرآن مجید سناتے تھے اس وقت حضرت علیؓ ان کی افتداء میں نماز پڑھ رہے ہوتے تھے۔ اگر قرآن مجید میں کوئی رد و بدل ہوا ہوتا تو آپؓ اسی وقت اعتراض کر سکتے تھے نیز یہ کہ حضورؐ آپؓ کو قرآن سنایا کرتے تھے۔ ۷۴۔

مصنف عثمانی کی بنیاد وہ نسخہ تھا جو اس وقت حضرت حفصہؓ کی تحویل میں تھا ۷۵۔ عقل کہتی ہے کہ اگر حضرت عثمانؓ نے قرآن میں تغیر و تبدل کر دیا تھا تو پھر حضرت حفصہؓ کو ان کا مصحف واپس کبھی نہ کیا جاتا کیونکہ اس کی موجودگی میں تو حضرت عثمانؓ کی ساری کاروائی رائیگال جاسکتی تھی۔ حضرت حفصہؓ نے کبھی بھی یہ نہیں فرمایا کہ اے عثمانؓ آپ نے تو ایک نیا قرآن تیار کر لیا ہے، حالانکہ میرا مصحف کچھ اور تھا۔

۷۲ - حریری، غلام احمد، تاریخ تفسیر و مفسرین، 91

۷۳ - المائیدہ، 54

۷۴ - بخاری، محمد بن اسماعیل، حوالہ مذکور، 1، 234

۷۵ - ایضاً، III، 146

حضرت عثمان نے باقی تمام مصاحف نذر آتش کر دیئے اور اس کا مقصد یہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت عثمان کے تیار کردائے ہوئے نسخے کو کوئی چیلنج نہ کر سکے لیکن اتنی بات تو تاریخی طور پر ثابت شدہ ہے کہ حضرت حفصہؓ والا نسخہ مروان بن حکیم کے دور تک موجود تھا حضرت عثمانؓ کے قرآن کے نسخے کی تیاری (۲۳ھ تا ۳۵ھ) ۷۶ء اور مروان کی فرمانروائی کے درمیان کئی برس کا عرصہ گزرا۔ اگر حضرت عثمانؓ نے قرآن کریم میں تغیر و تبدل کروا تھا تو حضرت حفصہؓ کا نسخہ قرآن کی اصلی صورت میں موجود تھا۔ لہذا اصل نقول تیار کردائی جاسکتی تھیں۔ یہ بات بھی ناقابل تسلیم ہے کہ حضرت عثمانؓ کا دور جبر و تشدد کا دور تھا ایسا خیال کرنا تاریخی غلطی ہوگی جس خلیفہ نے بلوائیوں کے ہاتھوں محض اس لئے شہادت قبول کی کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی ان کی حفاظت کرے اور ان کے دروازے پر کھڑا ہو اور حفاظت کرتے ہوئے کسی مسلمان کی جان ضائع ہو، وہ ہستی ذاتی مقاصد کے تحت تیار کردہ قرآن کو لوگوں میں مروج کرنے کے لئے لوگوں پر تشدد کرے گی؟

(۴) اگر یہ کہا جائے کہ حضرت عثمانؓ کی وفات کے بعد حضرت حفصہؓ والے نسخے سے اصل قرآن مجید کو حاصل نہ کیا جاسکا۔ کیونکہ حضرت عثمانؓ کے اثرات بڑے گہرے تھے تو یہ بات بھی بڑی خلاف واقعہ ہے کیونکہ جو خلیفہ بلوائیوں کے ہاتھوں کسی میدان میں نہیں بلکہ اپنے گھر میں شہید ہو رہا ہے اور اس کی شہادت کا بدلہ بھی نہیں لیا جا رہا اس کے سیاسی اثرات کے بارے میں کیا تصور کیا جاسکتا ہے؟

حضرت عثمانؓ کی شہادت کے بعد جب مسلمانوں کے فرقوں میں خون ریز لڑائیاں ہو رہی تھیں اس وقت بھی ان سب کا قرآن ایک ہی تھا۔ ایک قرآن پر متفق ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت عثمانؓ نے قرآن مجید میں کوئی تبدیلی نہیں کی تھی۔ کیونکہ حضرت عثمانؓ نے دیگر مصاحف ہی تلف کئے تھے لوگوں کے حافظے سے تو قرآن مٹو نہیں ہوا تھا۔ حضرت عثمانؓ کے مصحف کے بارے میں علامہ ابن حزم نے اس نقطہ نگاہ کا جواب

یوں دیا ہے۔

حضرت علیؓ جو روانفص کے نزدیک بہت عظیم مقام رکھتے ہیں پونے چھ برس تک برسرِ اقتدار رہے۔ ان کا حکم چلتا تھا ان پر کیا دہوا تھا کہ انہوں نے اصل قرآن جاری نہیں فرمایا؟

۷۶ - ندوی، معین الدین، تاریخ اسلام، 1: 378

۷۷ - ایضاً، 378

۷۸ - ابن حزم، حوالہ مذکور، 1: 78

اہم حسنہ کو بھی خلافت ملی وہ بھی معصوم سمجھے گئے ہیں ان سب باتوں کے بلوجود یہ کس طرح جرات ہو سکتی ہے کہ ایسی بات کہی جائے ۷۸۔ 'علامہ فرماتے ہیں قرآن پاک میں کوئی حرف کم ہونا، زائد ہونا، تبدیل ہونا، ہم کیسے تسلیم کر سکتے ہیں جبکہ قرآن مجید میں تغیر کے مرکب ہونے کی وجہ سے ان حضرات سے جہلو، اہل شام سے لڑائی کرنے سے زیادہ ضروری اور اہم تھا۔ ۷۹۔

کیا حضرت عثمانؓ نے حضرت علیؓ اور اہل بیت سے متعلقہ آیات قرآن مجید سے نکال دی تھیں؟ مستشرقین کے اس موقف کا جواب ہم انہیں کے ایک ساتھی ولیم میور کے حوالے سے پیش کریں گے۔ میور لکھتے ہیں یہ اعتراض سراسر عقل کے منافی ہے۔ خصوصاً بنو امیہ اور حامیان حضرت علیؓ کے مناقشات پر نظر کرتے ہوئے کہ اتنے شدید اختلافات کے باوجود حامیان حضرت علیؓ اسی قرآن مجید پر متفق رہے۔ جسے بعد میں انہیں لوگوں نے "صحیفہ عثمانی" سے موسوم کیا نہ صرف یہ بلکہ آج تک تمام شیعہ سنی فرقے قرآن مجید کی صیانت و عصمت پر متفق ہیں۔ ۸۰۔

آخر میں ولیم میور لکھتے ہیں

پس ہمارے ان معارضات سے ثابت ہے کہ موجودہ قرآن میں کوئی ایسی آیت نظر انداز نہیں کی گئی جو حضرت علیؓ کی عصمت پر دال ہو۔

کیا حضرت عثمانؓ نے قرآن مجید کا ۷/۶ حصہ ضائع کر دیا؟

(۵) مستشرقین کا ایک اعتراض یہ ہے کہ

"حضرت عثمان نے جب مصحف تیار کروایا تو انہوں نے سات قرأتوں میں سے چھ کو خارج کر دیا اور لوگوں کو ایک ہی قرأت (حرف) پر جمع کر دیا۔ اس طرح ان کے بقول حضرت عثمانؓ نے ۷/۱ قرآن بقی رہنے دیا اور ۷/۶ حصہ ضائع کر دیا۔" ۸۱۔

اس اعتراض کا جب ہم تحقیقی جائزہ لیتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یا تو اس کے پیچھے مستشرقین کی کم علمی کار فرما ہے یا ان کی دانستہ حقائق سے چشم پوشی۔ اس سلسلے میں مندرجہ ذیل نکات اصل مسئلے کی وضاحت کرتے ہیں۔

مستشرقین یہ سمجھتے ہیں کہ شاید قرآن مجید کا ہر ہر لفظ سات سات قراتوں سے پڑھنے کی اجازت تھی حالانکہ ایسی صورت حل نہ تھی۔

”سبع احرف“ محض الفاظ کی لواہنگی کا فرق تھا۔ ایک لفظ دوسرے لفظ کے مترادف تھا، سات میں سے کوئی ایک اختیار کر لیا گیا تو قرآن مجید کا لفظ لوا ہو گیا اس فرق سے معانی میں بھی کوئی واضح فرق نہیں پڑتا تھا۔

مزید جو اس نقطہ نگاہ کا اصل جواب ہے وہ یہ کہ

حضرت عثمانؓ نے درحقیقت لوگوں کو متواتر اور ثابت شدہ قراتوں پر جمع کیا تھا۔ یہ تو حقیقت ہی کے برعکس ہے کہ انہوں نے سات قراتیں یا ”سبع احرف“ کو ختم کر کے ایک ”حرف“ پر لوگوں کو جمع کیا تھا۔ ۸۲۔ مصحفِ چہلنی میں ایسا رسم الخط اختیار کیا گیا کہ اس میں بھی وہ ساری قراتیں اور حروف سا سکیں۔ آپ نے یہ اہتمام اس لئے کیا تھا بلکہ صحیح تر لفظوں میں آپ کے مصحف کا اصلی مقصد یہ تھا کہ شلا قراتوں کے پھیلنے کا سدباب کیا جائے اور جائز و ثابت شدہ قراتوں میں قرآن مجید کو محدود کیا جائے ۸۳۔

حضرت عثمانؓ کے رسم الخط جس میں کہ ”سات حروف“ سا سکیں اس کی مثالیں دوسری جگہ بیان کر دی گئی ہیں، ذیل میں ان کو مکرر بیان کیا جاتا ہے ”لام ابن حزم“ نے بھی اس سلسلے میں اپنی کتاب ”الفصل فی الملل والنحل“ میں مدلل بحث کی ہے اور اس قسم کے اعتراض کا رد خالص عقلی اور منطقی انداز میں کیا ہے کہ کیا فی الواقع حضرت عثمانؓ کے عہد میں قرآن میں تغیر ہو گیا تھا لام موصوف نے خود یہود و نصاریٰ کے طرف سے کئے گئے کچھ اعتراضات کا بھی ذکر کیا ہے اور پھر ان کا رد فرمایا ہے۔ ۸۴۔

(۶) مستشرقین نے تمام زور استدلال اس پر صرف کر دیا ہے کہ حضرت عثمانؓ کا مصحف ناقابل اعتبار، غیر مرتب اور نامکمل تھا اس کے لئے وہ مختلف قسم کے حربے اختیار کرتے ہیں۔ مزید اعتراض یہ کرتے ہیں کہ حیاتِ نبیؐ کے آخری عرصہ میں متعدد آیات منسوخ ہو گئی تھیں۔ اس سلسلے میں ابن جزریؒ کہتے ہیں۔ ۸۵۔

۸۲۔ زر قانی، عبد العظیم، عمر، حوالہ مذکور، ۱، 253، 254

۸۳۔ ایضاً، 254

۸۴۔ ابن حزم، حوالہ مذکور، ۱۱، 76، 88

۸۵۔ الجزری، ابو الخیر، النشئی، الترات، ۱۱، 38

ولاشك ان القرآن نسخ منه و غير فيه في العرصة الاخيرة فقد صح النص بذلك عن غير من الصحابة وروينا باسناد صحيح عن زر بن جبيش قال قال لي ابن عباس رضي الله عنه اي القرآنتين تقرأ قال فان النبي ﷺ كان يعرض القرآن على جبريل عليه السلام كل عام مرة قال فرس عليه القرآن في العام الذي قبض فيه النبي ﷺ مرتين فشهد عبد الله يعني ابن مسعود مانسخ منه و ما بدل

”اس میں شک و شبہ نہیں کہ قرآن میں زمانہ وحی میں نسخ اور تغیرات اللہ کے حکم کے مطابق ہوتے رہے ہیں اور متعدد صحابہ سے ایسی مرویات بھی وارد ہیں اور ہم نے صحیح سند کے ساتھ حضرت زر بن حبیش سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ مجھ سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ آپ دونوں قراتوں میں سے کوئی تلاوت کرتے ہیں تو میں نے جواب دیا ”میں آخری عرصہ والی تلاوت کرتا ہوں پھر فرمایا کہ نبی اکرمؐ سے جبریل امینؑ ہر سال ایک مرتبہ قرآن کا دور فرماتے حتیٰ کہ جس سال آپ کی وفات ہوئی تب سے آپ پر ایک سال میں دو دور کرنا لازم ہوا تھا۔ عبداللہ بن مسعود نے بھی گواہی دی ہے کہ اس موجودہ قرآن میں اب کوئی منسوخ آیت نہیں نہ ہی کوئی تغیر ہے۔“

یہ تو ہے کہ عرصہ اخیرہ سے قبل بہت سی قراتیں خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے منسوخ ہو گئیں۔ حضرت ابی بکرؓ نے مترادف الفاظ کے جس اختلاف کا ذکر کیا ہے اس کی جزئیات بھی یقیناً اسی وقت منسوخ ہو گئی ہوں، لیکن مستشرقین کا اس نسخ اور تبدیلی سے استدلال کرتے ہوئے قرآن کو محرف بنانا صحیح نہیں کیونکہ حضرت عثمانؓ نے جو مصحف تیار کروایا تھا وہ عرصہ اخیرہ کے مطابق تھا۔ جب کہ تمام منزل وحی تبدیلیدوں کے بعد اپنا اپنا اصل مقام پا چکی تھی۔

بناء بریں ہم پوری طمانیت کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ مصحف عثمانی اور حضرت زید بن ثابتؓ کے اس نسخے میں اصلاً کوئی تعرض نہ تھا جس میں زید نے قرات کی مختلف صورتوں میں سے صرف قریش کے لہجہ کو محفوظ رکھا۔ ۸۶۔

۷۔ بعض لوگوں نے مصحف عثمانی کے بارے میں ابہام پیش کیا ہے کہ حضرت عثمانؓ نے ایک طرف فرمایا کہ لکھنے والوں میں رسم الخط کے بارے میں کہیں اختلاف ہو تو قریش کے رسم الخط کو ترجیح دی جائے۔ ۸۷۔ اور دوسری طرف یہ کہا گیا ہے کہ انہوں نے اپنے ساتوں

حروف کو باقی رکھا تو پھر قریش کے رسم الخط کو باقی رکھنے کا کیا مطلب ہوا؟
کیا مصحف عثمانی لغت قریش کے مطابق لکھا گیا؟

اس ابہام کا ازالہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ ”حضرت عثمان کے اس جملہ سے حافظ ابن جریر اور بعض دوسرے علماء نے بھی یہ سمجھا ہے کہ حضرت عثمان نے چھ حرف ختم کر کے صرف ایک حرف یعنی حرف قریش کو باقی رکھا۔“ لیکن درحقیقت اگر عثمان غنی کے اس ارشاد پر اچھی طرح سے غور کیا جائے تو معلوم ہو گا کہ اس سے یہ سمجھنا درست نہیں کہ انہوں نے حرف قریش کے علاوہ باقی چھ حروف کو ختم کروایا تھا بلکہ مجموعی طور پر تمام روایات کے مطالعے کے بعد یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس ارشاد سے حضرت عثمان کا مطلب یہ تھا کہ ”اگر قرآن مجید کی کتابت کے دوران ”رسم الخط“ کے طریقے میں کوئی اختلاف ہو تو قریش کے ”رسم الخط“ کو اختیار کیا جائے۔ اس مفہوم کو اخذ کرنے کی دلیل یہ ہے کہ حضرت عثمان کی ہدایت کے بعد صحابہ کرام نے جب کتابت قرآن مجید کا کام شروع کیا تو پورے قرآن کریم کے دوران ان میں صرف ایک اختلاف پیش آیا اس اختلاف کا ذکر امام زہری نے یوں فرمایا ہے۔ حضرت زید بن ثابت اور ہانی اراکین کیمٹی کے درمیان یہ اختلاف ہوا کہ تابوت کو ”تابوت“ لکھا جائے یا ”تابوت“ لکھا جائے چنانچہ اسے قریش کے رسم الخط کے مطابق ”تابوت“ لکھا گیا۔“ ۸۸۔

اس سے صاف ظاہر ہے کہ حضرت عثمان نے حضرت زید بن ثابت اور قریشی صحابہ کے درمیان جس اختلاف کا ذکر فرمایا اس سے رسم الخط کا اختلاف مراد تھا نہ کہ لغات کا۔ اس سلسلے میں امام طہلوی سے بھی کئی تفصیلات موجود ہیں۔
(۸) مصحف عثمانی پر ایک اعتراض یہ کیا گیا کہ حضرت عثمان کے سامنے جب ان کا لکھوایا ہوا نسخہ پیش کیا گیا تو آپ نے فرمایا۔

ان في هذا القرآن لنا من قبله العرب بالسنتهم ۸۹۔

اس اعتراض اور حضرت عثمان کے ان الفاظ کے بارے میں علامہ آلوسی فرماتے ہیں۔
”كَمْ بَصَحَ عَنْ عُمَانَ أَصْلًا“ یعنی یہ روایت حضرت عثمان سے بالکل ثابت نہیں ہوئی ہے

۸۸۔ ابنہ ۶۱: ۱

۸۹۔ آلوسی، محمود سید، علامہ، روح المعانی فی تفسیر القرآن والسبع المثانی، ۱: ۲۸

اس سلسلے میں دوسرا جواب یہ ہے کہ
مصحف عثمانی پر صحابہ کرامؓ کا اجماع تھا، ”رسم“ پر بھی اجماع ثابت ہے جبکہ بغرض
عمل اگر یہ غلط ہے تو غلطی پر اجماع (حدیث کی رو سے) نہیں ہو سکتا۔

اس روایت کے آغاز میں بھی مذکور ہے کہ حضرت عثمانؓ نے جمع قرآن کمیٹی کے
ارکان کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا ”أَحْسَنْتُمْ وَأَجْمَلْتُمْ“ تم نے اچھا اور عمدہ کام کیا۔ اس
مجموعہ میں اگر غلطی ہوتی تو آپؓ غلطی کی کس طرح تحسین فرماتے۔

ابوعبیدہؓ سے عبدالرحمن بن حنن نے نقل کیا ہے کہ میں حضرت عثمانؓ کے پاس تھا
کہ کاتبان حضرت عثمانؓ کے سامنے مصاحف پیش کرتے تھے تو اس میں ”لَمْ يَتَسَنَّ“ ”لَا
تَبِينَدُ لِلْغَلَطِ“ اور ”وَأَمَّهَلُ الْكَاذِبِينَ“ لکھا ہوا تھا۔ آپؓ نے قلم دوڑا مٹکوا کرتیوں
جگہوں پر غلطی کی اصلاح کر دی اس روایت سے اس شبہ کی نفی ہوتی ہے کہ آپؓ نے احتیاط
سے کام نہ لیا۔ بلکہ آپؓ نے تو کتب کی معمولی سی غلطی بھی نہ رہنے دی۔

(۹) بعض مستشرقین کا کہنا ہے کہ ابن مسعودؓ مصحف عثمانی سے متفق نہ تھے۔

اس سلسلے میں ترمذی شریف میں ایک روایت ہے جس میں امام زہریؒ سے منقول ہے
کہ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کی شکایت تھی کہ کتب کا کام ان کے سپرد کیوں نہ کیا گیا جبکہ
حضرت زید بن ثابتؓ کے مقابلے میں انہوں نے زیادہ طویل عرصے تک حضورؐ کی صحبت سے
نیض حاصل کیا تھا۔ ۹۰۔

اس سلسلے میں حافظ ابن حجر عسقلانیؒ نے ”فتح الباری“ میں بھی اس نقطہ نگاہ کا رد کیا
ہے۔ آپؒ فرماتے ہیں ۹۱۔

حضرت عثمانؓ کا موقف یہ تھا کہ انہوں نے یہ کام مدینہ طیبہ میں شروع کیا تھا اور ابن
مسعودؓ اس وقت کوفہ میں تھے اور حضرت عثمانؓ ان کے انتظار میں اس کام کو مؤخر نہیں کرنا
چاہتے تھے۔ اس کے علاوہ حضرت ابو بکر صدیقؓ نے بھی حضرت زید بن ثابتؓ کو یہ کام سونپا
تھا انہوں نے یہی مناسب سمجھا کہ یہ مرحلہ بھی انہی کے ہاتھ سے تکمیل کو پہنچے۔ حافظ ابن
حجرؒ کی اس توجیہ کے علاوہ اس نقطہ نگاہ کا تردید یوں بھی کی جا سکتی ہے کہ حضرت عثمانؓ کو
اس وقت جو مسئلہ درپیش تھا اس میں صحابہ کے مقامی مرتبے کا عمل دخل کم تھا بلکہ اس کے
مقابلے میں اس مسئلے کا تعلق تجربے سے زیادہ تھا۔

۹۰۔ ترمذی، محمد بن عیسیٰ، جامع الترمذی، ۲۲۹، vi

۹۱۔ ابن حجر، عسقلانی، حوالہ مذکور، ۱۳-۱۵

حضورؐ نے جن صحابہ کرامؓ کو ”علمائے قرآن“ سے موسوم کیا تھا اور قراء ارشاد فرمایا تھا ان میں عبداللہ بن مسعودؓ بھی تھے۔ لیکن عبد عثمانؓ کا معاملہ کچھ اس سے مختلف تھا۔ کیا زید بن ثابتؓ کیلئے یہ اعزاز کم تھا کہ حضرت ابن مسعودؓ پر فوقیت رکھنے والے حضرت ابو بکر صدیقؓ اور حضرت عمرؓ نے حضرت عثمانؓ سے پہلے ”جمع القرآن“ کے نام پر حضرت زید بن ثابتؓ کو ہی مامور فرمایا۔ اس وقت تو حضرت عبداللہ بن مسعودؓ مدینہ کے اندر موجود تھے اور ان کی موجودگی کے باوجود حضرت زید بن ثابتؓ کو منتخب فرمایا۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ حضرت زید بن ثابتؓ کو مصحف کی تیاری پر کوئی پہلی مرتبہ متعین نہیں کیا گیا تھا بلکہ اس سے پہلے عبد بن مسعودؓ میں بھی ان کو اس کام کے لئے موزوں ترین قرار دیا گیا تھا۔ حضرت عثمانؓ نے اپنے متقدمین ہی کی اقتداء میں انہیں تعینت کیا تھا۔ دونوں مواقع پر انہیں کا انتخاب اس سبب سے تھا کہ انہیں عرصہٴ اخیرہ تک حضورؐ کا ساتھ نصیب رہا۔ ۹۲۔ اس لئے حضرت زید بن ثابتؓ اور حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کے منصب میں موازنہ کرتے ہوئے ہمیں ان مذکورہ بالا حقائق کو ذہن میں رکھنا ہوگا۔

(۱۰) ”حراق مصحف“ کے بارے میں ولیم میور کہتا ہے کہ یہ ایک ناانصافی کسی جاسکتی ہے کہ انہوں نے مجمع علیہ نسخہ کے علاوہ تمام مصاحف تلف کر دیا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ دراصل اس میں ان کا مقصد فقط حفاظت کتب الہی تھا، نہ ہی وہ اس سے کسی ممکنہ تحریف کے مرتکب ہوئے تھے لہذا اس دور میں کسی نے بھی حضرت عثمانؓ پر یہ الزام نہیں لگایا کہ انہوں نے قرآن مجید میں تحریف کی ہے۔ اگر بفرض محل حضرت عثمانؓ ایسا ہی کرتے تو یہ راز ضرور آشکار ہو کر رہتا۔ حقیقت میں حضرت عثمانؓ پر یہ اہتمام متاخرین شیعہ نے اپنے اعتراض کے لئے وضع کر لیا ہے۔ ۹۳۔

اس سلسلے میں مزید تفصیلات کے لئے تفسیر ”روح المعانی“ کا مطالعہ کیا جاسکتا ہے۔ حضرت عثمانؓ کے مصحف پر اعتراضات کے جواب کے سلسلے میں ہم ولیم میور کا ایک اقتباس نقل کرتے ہیں۔ جس میں وہ لکھتا ہے کہ

”قرآن مجید کی ترتیب خود اس کی شہد ہے کہ جامعین نے اس میں پوری دقت نظر کا لحاظ رکھا اس کی مختلف سورتیں اس سلوگی سے ایک دوسرے کے ساتھ مربوط کر دی گئیں ہیں جن کی ترتیب دیکھ کر کسی تصنیفاتی تکلف کا شائبہ تک نہیں رہتا، جو اس امر کا بین ثبوت ہے کہ جامعین قرآن میں تصنیف کی شوخی سے زیادہ ایمان و اخلاص کا جذبہ کار فرما تھا اور اس ایمان کے ولولہ میں وہ نہ صرف سورتوں بلکہ آیات کی ترتیب میں بھی تصنع سے اپنا دامن

بچائے ہوئے نکل گئے۔“ ۹۳۔ پھر ولیم میور آخری نتائج اخذ کرتے ہوئے مزید لکھتے ہیں
 ”ہم پورے شرح صدر کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ عبد عثمانی میں زید بن ثابتؓ نے
 قرآن کی جس صورت میں نظر ثانی کی وہ نہ صرف حرفاً ”حرفاً“ درست ہے بلکہ اس کے جمع
 کرنے کے موقع پر جو اتفاقات یکجا ہو گئے ان کی رو سے بھی یہ نسخہ اس قدر صحیح ہے کہ نہ تو
 اس میں کوئی آیت اصل وحی الہی سے اوجھل ہوئی اور نہ اس قسم کے کسی شائبہ کی گنجائش
 ہے، نہ ہی جانبین نے از خود کسی آیت کو قلم انداز کیا ہے۔ ۹۵۔
 پس! یہی وہ قرآن ہے جسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دیانت و امانت
 کے ساتھ دوسروں کو سنایا۔ ۹۶۔

مذکورہ بالا عبارتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ مستشرقین درحقیقت ”معصف عثمانی“ پر بے جا
 اعتراضات کر کے مسلمانوں کو بدظن کرنا چاہتے تھے۔ لیکن یہ بدظن کرنا تو دور رہا خود ان
 کے اقوال ہی ماہم اس قدر مختلف ہو گئے کہ جن میں ایک جگہ اگر معصف کی تنقیص کی گئی تو
 دوسرے مقام پر خود اسی ہی قلم سے توصیف و تحمید کے الفاظ بھی نکلے ہیں اور وہ مسلمانوں
 کو بدظن کرتے کرتے خود اپنے جہل میں پھنس کر رہ گئے ہیں۔ اس معصف کو جھٹلانا تو
 درکنار! خود اس ”حفاظت قرآن“ سے متاثر ہو کر ان کے قدم ڈگر گئے ہیں تو یہ قرآن کا
 اعجاز! کہ کوئی حملے کی نیت بھی کرے تو اپنی ہی ہستی کو جھٹلا بیٹھتا ہے۔ لیکن افسوس کہ ان
 مستشرقین کو یہ باتیں بھی دین حق کی راغب نہیں کرتیں۔ اللہ نے کس قدر صحیح فرمایا ہے

ومن لم يجعل الله له نورا له من نور

جس کے لئے اللہ تعالیٰ ہدایت کا سامن نہ کریں اسے کون ہدایت دے سکتا ہے

(۹۴) اس عبارت میں ولیم میور نے صحابہ کی تعریف کے پس پردہ ان پر ایسا سنگین الزام وارد کیا ہے
 جس کو محترم مقالہ نگار بھانپ نہیں سکے اور وہ ہے ”صحابہ کا سورتوں کی ترتیب کے ساتھ ساتھ آیات
 کی ترتیب میں بھی عمل دخل“!! اس بارے میں اختلاف موجود ہے کہ آیا سورتوں کی ترتیب اللہ تعالیٰ
 کی طرف سے ہے یا صحابہ کی ترتیب شدہ؟ لیکن اس پر کھل اتفاق ہے کہ آیات کی ترتیب تو قینی ہے

اور اس میں کسی کا کوئی حصہ نہیں۔ آئندہ کسی مضمون میں اس نکتہ کی

۹۳ - Ibid., xxi

(ادارہ)

کھل وضاحت کر دی جائے گی۔

۹۵ - Ibid., xxi

۹۶ - Ibid., xxi

اسلامی حدود

موجودہ دور میں عالمی میڈیا پر صیونیت کی حکمرانی ہے۔ ان کے ناپاک عزائم میں امت مسلمہ کو جہاں ہر محاذ پر نیچا دکھانا ہے وہاں مسلمانوں کے قلوب میں اسکے دین کی بابت بدگمانی راجح کرنا بھی ایک بھرپور مشن ہے۔ ”حدود اسلامی“ کے ضمن میں بین الاقوامی میڈیا کافی عرصہ سے یہ پراپیگنڈہ کر رہا ہے کہ ”اسلامی سزائیں وحشیانہ اور دورِ ظلم کی یادگار ہیں“

حال ہی میں پاکستان میں بھی اس پراپیگنڈہ کی بازگشت سنائی دی، اور بعض طبقات اس آواز سے متاثر ہو کر اس نظریہ کی اشاعت میں بھی کوشاں ہیں۔ چند اربابِ اقتدار جن میں سابق وزیر اعظم صاحب کا نام بھی شامل ہے، اہل یورپ کے سامنے سرخرو ہونے اور نام کمانے کے چکمہ میں ان غیر اسلامی نظریات کو پروان چڑھانے میں سرگرم عمل ہیں۔ ان حالات میں اسلامیانِ پاکستان پر جہاں ان سازشوں سے خبردار رہنا اور بچنا لازمی ہے وہاں علماء پر بھی یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ مغرب کے ان حملوں کا تدر اور سنجیدگی سے جواب دیں۔ عوام الناس کو اسلامی احکام کی اصل روح سے روشناس کرائیں اور دین محمدی کی حفاظت کا فریضہ بطریق احسن انجام دیں۔

(ادارہ)

اسلامی سزاؤں کے نفاذ ہی سے
شرفِ انسانی کا تحفظ ممکن ہے

جہاں تک اہل مغرب کا یہ داویلا ہے کہ ”اسلام ایک وحشی مذہب ہے“ اس کی سزائیں وحشت اور بربریت پر مبنی ہیں۔ سنگسار کرنا، ہاتھ پاؤں کاٹنا، کوڑے مارنا یہ سب چیزیں آج سے چودہ سو سال پہلے تو کارآمد ہو سکتی تھیں مگر آج کے تہذیب یافتہ اور سائنس

دور میں یہ سزائیں وحشیانہ، ظلم پر مبنی اور خلاف تہذیب ہیں۔ ہمارے مغرب سے مرعوب مسلمان بھائی اور اہل مغرب سے بڑھ کر مغربی تہذیب کے پرستار و وفادار حضرات بھی اپنے ان استادوں کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے اسلام کی حدود پر دست ”اصلاح“ دراز کرنا چاہتے ہیں۔ ان حدود کو بزعم خود ”جدید تہذیب یافتہ“ دور کے مطابق بنانا چاہتے ہیں۔ اگر ان کے دلائل کا تجزیہ کیا جائے تو ایک سے ایک بڑھ کر خلاف عقل باتیں سامنے آتی جائیں گی۔ پہلے تو یہی بات محل نظر ہے کہ آیا یہ دور واقعی تہذیب یافتہ دور ہے اور کیا تہذیب جدید مغربی خواتین سے واقعی حاصل ہو سکتی ہے؟

دوم --- یہ جدید تہذیب کیا جرائم کا خاتمہ کرانے میں کامیاب ہو سکی ہے؟
سوم --- کیا اس تہذیب میں جو مجرم کو پورا پورا ریلیف دیتی ہے، واقعی کوئی وحشیانہ اور بربریت پر مبنی سزائیں ہیں؟

جدید مغربی تہذیب جو مذہب سے انکار پر مبنی ہے اور وطن پرستی، مادہ پرستی، اختلاط مرد و زن اور مادر پدر آزادی پر مبنی ہے، دراصل مصنوعی چمک دمک اور چمکا چونڈ رکھتی ہے جبکہ اصل حقیقت، جو پس پردہ ہے، بڑی بھیانک ہے۔ اس کے متعلق علامہ اقبالؒ نے بہت پہلے کہہ دیا تھا۔

نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی

یہ منامی مگر جھوٹے گلوں کی ریزہ کاری ہے

مختصراً یہ کہا جاسکتا ہے کہ مغرب کی جن نام نہاد آزادیوں کو آج ہمارے دانشور بہت چاہتے ہیں، خصوصاً ”چند خواتین بے طرح سے نثار ہو رہی ہیں اور یہ بیگمات اس آزادیوں نساوں کو اپنے ہاں قانونی شکل دلوانے کے لئے بے قرار ہیں۔ دراصل یہ ایک ایسا مین ہول ہے جس کے اوپر تو روشنی کے خوشنابلب لگا دیئے گئے ہیں مگر اندر گندگی، عفونت، سزائند اور بدبو کے سوا کچھ نہیں۔ وہ معاشرہ اختلاط مرد و زن کی تمام حدود پار کر کے اس حد تک پہنچ چکا ہے کہ بے محابا آزادی سے عورت کے وجود میں کشش ختم ہو چکی ہے اور اب انسان عورت بیزار ہو گیا ہے۔ وہاں ہم جنس پرستی اور لواطت کے لئے باقاعدہ پارلیمنٹوں میں بل پاس ہوئے ہیں۔ اسی ہم جنس پرستی کی وجہ سے ایڈز کا مرض پھیلا ہے اور اب یہ مرض اتنی سرعت سے وبا بن کر پھیلا ہے کہ مغربی ذرائع ابلاغ چیخ چیخ کر متنبہ کر رہے ہیں کہ اگلی صدی کا سب سے خوفناک اور لاعلاج مسئلہ ”ایڈز کا مرض“ ہو گا جس سے افراد کی کمی کے ساتھ ساتھ معیشت بھی بُری طرح متاثر ہوگی۔

حرام اولادوں کی کثرت، 50% کنواری ماؤں کا تناسب! اب وہاں نام و نسب ڈھونڈنا بھی مشکل مسئلہ بن چکا ہے۔ پھر طلاقوں کی کثرت، عورتوں پر ذہری ذمہ داریوں کے بوجھ، رشتوں کا تقدس وہاں ختم ہو گیا ہے۔ خاندانی نظام ابتری اور انتشار کا شکار، پھر اولاد والدین کی ہمدردی، محبت اور توجہ نہ مل سکنے کی وجہ سے مار دھاڑ، تشدد اور تخریب کاری کی عادی ہے۔ قاتل، ڈاکو، منشیات فروش وہاں ہیرو بنا کر پیش کئے جاتے ہیں۔ جس سے جرائم کا آتش فشاں پھٹ پڑا ہے۔ اوہر قوانین ایسے ہیں کہ وہ مجرم کو ہر طرح کا تحفظ فراہم کرتے ہیں۔ ملزم کو نفسیاتی مریض بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ وکیلوں کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ ہر صورت ملزم کو مجرم ثابت نہ ہونے دیں اور تمام جھوٹے سچے ثبوت فراہم کر کے ملزم کو بچالیں۔ وہاں مظلوم کا کوئی پرسانِ حال نہیں اور ملزم کے ساتھ ہر ایک کو ہمدردی ہے۔ سزائے موت وہاں معطل ہے اس کو دوہرہ وحشت کی یادگار سمجھا جاتا ہے۔

یہی وجہ ہے کہ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق نیویارک جیسے ”متمدن“ شہر میں صرف ایک رات میں 150 تک کاریں چوری ہو جاتی ہیں۔ وہاں قتل و غارت، چوری، ڈکیتی، رشوت، کرپشن غرض ہر قسم کے جرائم صرف اتنے زیادہ ہیں کہ مسلمان ممالک میں باوجود اپنی تمام تر کوتاہیوں اور خامیوں کے اس کا میسواں حصہ بھی نہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ عالمی میڈیا پر بھی انہی اہل مغرب کا قبضہ ہے اس لئے مسلمانوں کی معمولی سی بات کو اتنا بڑھا چڑھا کر پیش کیا جاتا ہے کہ دنیا میں طوفان مچ جاتا ہے۔ وہاں اگر تو مظلوم غیر امریکی ہو خصوصاً کوئی کالا یا مسلمان، تو پولیس کبھی بھی مجرم کو گرفتار کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکی۔ غیر امریکی امریکیوں کے ہاتھ لٹ جائیں، قتل ہو جائیں یا کسی بھی طرح سے پریشان ہوں، امریکی اخباروں میں اس کی خبر تک نہیں چھپ سکتی۔ اس پر عمل کاروائی ہونا تو دور کی بات ہے، خود امریکیوں کو کس حد تک جرائم کی سزا دی جاتی ہے وہ ایک دو مثالوں سے واضح ہے۔

نیویارک شہر میں ایک 21 سالہ شخص نے ”ٹے نیس“ جس کا نام تھا، اپنی گرل فرینڈ ”سونیکا“ کو قتل کر کے قیمہ بنایا اور بھون کر کھا گیا۔ دوسرے دن اس کے سر کو بوائے کر کے مغز کھایا اور ہڈیوں کا سوپ بنا کر پی لیا۔ امریکہ کی عدالت میں اس قاتل نے اپنے جرم کا اعتراف تو کر لیا مگر عدالت نے اسے ذہنی اور نفسیاتی مریض قرار دے کر جیل میں ڈال دیا۔ اعلیٰ حکام اب اس کی رہائی کے بارے میں سوچ رہے ہیں امید کی جاتی ہے کہ یہ قاتل اب چند ہفتوں میں رہا ہو جائے گا (روزنامہ ”پاکستان“ اشاعت 4.4.92)۔ اللہ اللہ! قاتلوں اور ملزموں سے نفسیاتی مریض کے نام پر یہ وی۔ آئی۔ پی سلوک، ہاں ہی امریکہ ہے جو اپنے

نیو ورلڈ آرڈر کو تمام دنیا پر نافذ کرنے کے خواب دیکھنے والا، سب سے زیادہ جرائم اسی امریکہ میں ہوتے ہیں۔

ایک اور ”جینفری ڈاہر“ نامی مجرم تھا۔ اس امریکی نے گزشتہ دس برسوں میں کم از کم 17 افراد کو قتل کیا جس وقت وہ گرفتار ہوا اس کے فلیٹ میں انسانی جسموں کے ٹکڑے، کھوپڑیاں، ہڈیاں اور کھالیں جا بجا پڑی ہوئی تھیں۔ گویا یہ جرائم ہی امریکہ کی صنعت ہیں (24 جون، 1992ء) نوائے وقت کی ایک رپورٹ کے مطابق امریکہ میں جرائم کے بادشاہ جان گوئی کا مقدمہ فیڈرل کورٹ نیو یارک میں پیش ہوا۔ اس شخص کے جرائم کی داستانیں زبان زدِ خاص و عام ہیں۔ وہ پانچ مافیائوں کا سرپرست ہے۔ یعنی منشیات، قحبہ خانے، جوئے کے اڈے، قرضوں کی لوٹ کھسوٹ اور دیگر قتل جیسے بڑے جرائم اس کی سرپرستی میں ہوتے ہیں۔ خود اس نے پانچ قتل کئے ہیں اور کرائے پر تو وہ بے شمار قتل کروا چکا ہے۔ مگر اس کے باوجود لوگ اس کے پرستار ہیں۔ وہ مقدمہ کی سماعت کے وقت عدالت کے باہر مظاہرہ کر رہے تھے کہ جان گوئی کو چھوڑ دیا جائے۔ تاہم عدالت نے ہمت کر کے اس کے لئے عمر قید کی سزا سنائی اور مجرم نے اس سزا کو قبول کر لیا۔ اس لئے کہ قید میں رہ کر وہ زیادہ محفوظ طریقے سے ان مافیائوں کی سرپرستی کر سکے گا۔ مگر باہر کے مظاہرین کو بڑی تکلیف ہو رہی تھی کہ اس نے کیوں یہ سزا قبول کی ہے؟

اگست 1969ء میں جب امریکی اپالو پہلی مرتبہ چاند پر اترا تو اس کے کچھ دنوں بعد وطن عزیز کے اخبارات میں امریکی صدر کینیڈی کی بیوہ کا انٹرویو شائع ہوا تھا۔ مس بیجو لین نے ایک سوال کے جواب میں کہا تھا ”جس قوم کو زمین پر رہنے کا سلیقہ اور شعور نہیں وہ چاند پر جا کر کیا کرے گی؟“ واضح رہے کہ اس کا شوہر امریکہ کا صدر مسٹر کینیڈی اپنے ہی ایک ہموطن کے ہاتھوں قتل ہوا تھا۔ مسز کینیڈی کا یہ جواب بالکل مبنی بر حقیقت تھا۔ واقعی تمام تر سائنس اور جدید ٹیکنالوجی کے باوجود وہاں ہر شخص عدم تحفظ کا شکار ہے۔

یہ چند نمونے ہیں جس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ امریکہ اور سارا مغربی معاشرہ کتنا تہذیب یافتہ اور بلند کردار کا مالک ہے! جہاں ظالم کا ہاتھ نہ پکڑا جاسکے، مظلوم کو انصاف نہ مل سکے، جہاں جرائم ملکی صنعت قرار پائیں، جہاں مجرم اگر ہم وطن ہوں تو نفسیاتی مریض قرار پا کر سزا سے مستثنیٰ ہوں اور اگر مجرم غیر ملکی ہوں تو ان کو سخت اذیت ناک سزائیں دی جائیں۔ کیا یہ معاشرہ منہذب ہو سکتا ہے؟ ہمارے بعض دانشوروں کے قول کے مطابق وہ اپنے وطن کے لئے دیانتدار ہو سکتے ہیں، وقت کے پابند، اپنی قومی ذمہ داریوں کو ادا کرنے

والے اپنے وطن کے لئے جائیں دینے والے ہو سکتے ہیں۔ مکران کی وقاداری کے معیار ہمیشہ دُہرے ہوتے ہیں۔ کشمیر میں ظالم اور غاصب بھارت نے مظالم کی انتہا کر دی ہے، اجتماعی آبدوریزی، اجتماعی طور پر گاؤں کے گاؤں جلا دینا معمول کے واقعات ہیں۔ مگر چونکہ امریکہ عارت کا دوست ہے اس لئے ان کشمیریوں کی آہوں، سسکیوں اور مظالم کی بھنگ بھی امریکہ نہیں سُن سکتا۔ مقبوضہ فلسطین میں فلسطینی مسلمانوں پر اسرائیل نے ظلم و ستم کے کون سے پہاڑ نہیں توڑے اور ان کو بے گھر، بے زر کر کے کیمپوں میں جانوروں سے بدتر زندگی گزارنے پر مجبور کر دیا گیا ہے مگر کیا امریکہ نے کبھی اسرائیل کا محاسبہ کیا ہے؟ حالانکہ سقوطِ زہاکہ کے موقع پر چند ایک معمولی شکایتوں پر وہ پاکستانیوں کے خلاف ایکشن لینے پر آمادہ ہو گیا تھا اور بھارت کی اس نے باقاعدہ پیٹھ ٹھونکی تھی۔

یہ مغربی تہذیب تو استحصالی نظام ہے جس نے ہر طریقے سے عالم اسلام کی جڑیں کھوکھلا کرنا اپنا فرض منصبی قرار دے لیا ہے۔ تیل ہمارا، مگر زندگی یورپ و امریکہ کی روشن اور رواں دواں، خام مال ہمارا مگر کام یورپ کی فیکٹریوں میں آ رہا ہے۔ افرادِ کار ہمارے، مگر ان کی صلاحیتیں اور ذہن مغرب کے پاس گروی ہیں۔ سرمایہ ہمارا، مگر تجوریاں مغربی دنیا کی بھری ہیں اور کام ان کے چل رہے ہیں اور ہم ہر حال میں ان کے درپوزہ گر، ہم اسلحہ بھی اپنی مرضی کا حاصل کرنے کے مجاز نہیں۔ وہ ہماری پوری سیاست کنٹرول کر کے اپنے مرضی کے مہرے سامنے لاتے رہتے ہیں۔ مسلمان ملکوں کو ہر وقت عدم استحکام کا شکار رکھتے ہیں اوپر سے مغربی ثقافت کی یلغار نے ہمارے ہاں بھی اسی طرح فلموں اور کھیلوں کے ساتھ حد سے بڑھا ہوا جنون، فاشی، عربی، مادیت پرستی، صوبائی اور لسانی عصبیتیں، فرقہ پرستی، الحاد اور دین بیزاری، اخلاقی و روحانی ابتری، افزائشِ جرائم جیسے گھناؤنے امراض پیدا کر دیئے ہیں اور ہم ہیں کہ اب بھی اسی تہذیب کے کن گار رہے ہیں اور اسی تہذیب کو اپنے ہاں رائج کرنے کو بے قرار ہیں۔

یہ ایک الگ تلخ داستان ہے۔ مختصراً یہ کہ نہ تو مغربی معاشرہ مہذب ہے بلکہ اخلاقی و روحانی لحاظ سے اس کا دیوالیہ نکل چکا ہے۔ اور نہ ہی مغربی قانون کی نقل کر کے ہم اپنے معاشرے کو جرائم سے پاک کر سکتے ہیں۔

رہا ان کے ہاں وحشیانہ سزائوں کا تذکرہ تو دیکھیں جن کو وہ سزائیں دینا چاہتے ہیں کتنی اذیت ناک سزائیں دیتے ہیں۔ انفرادی طور پر حقوقِ خانوں میں نازک اعضاء کو بجلی کے کرنٹ لگانا، بجلی کی کرسیوں پر بٹھانا، ٹھڈے بچ بستہ پانی میں ہنتوں کھڑا رہنے پر مجبور

کرنا، مسلسل برین واشنگ کرتے رہنا، حوالات میں خونخوار کتے اور چوہے چھوڑ دینا، نازک اعضاء کو خصوصاً "نشانه بنانا" اپنا ہی پیشاب پینے پر مجبور کرنا۔ وغیرہ وغیرہ اور اجتماعی طور پر۔۔۔ ایک بم گرا کر بہروشیا اور ناگاساکی جیسے ہتتے ہتتے شہروں کو تباہ و برباد کر دینا۔ مختلف کیس پھینک کر دشمن ملک کے بیشتر افراد کو معذور اور ذہنی مریض بنا دینا۔ اسی پر بس نہیں بلکہ نئے افراد پر ایسے ملک ہتھیار استعمال کرنا جو اپنے تابکاری اثرات کی بنا پر نسلوں کی نسلیں معذور کرنے کے لئے کافی ہیں۔ ایسی ترقی کے پس پردہ اسلامی ممالک کی بحری حدود میں ایسی دھماکے اور ملک تجزیات کرنا۔ بعد میں ترقی پذیر ممالک کو ماحولیاتی آلودگی کا ذمہ دار قرار دے کر ان پر دباؤ ڈالنا کہ اپنے مالی بھٹ میں اس میں معقول رقم مختص کی جائے۔ مجبور، بیکس نئے شہریوں پر منوں کے حساب سے بارود برسا دینا۔ یہ سب آتشیں اسلحہ اور پھر شار وار کا سلسلہ! کیا یہ سب کچھ وحیانیہ اور ظالمانہ نہیں ہے۔ دشمن ملک میں بارودی سرنگوں کا جال بچھا دینا، اجتماعی طور پر گاؤں کے گاؤں جلا دینا، اجتماعی طور پر خواتین کی آبرو ریزی کرنا کیا یہ سب کچھ تہذیب اور اعلیٰ اخلاقی قدروں کے زمرے میں آئے گا؟

اسلامی نظام عقوبات

اب آئیے اسلامی سزاؤں کی طرف کہ یہ کس طرح جرائم کی سزا دیتی ہے۔ سزا نافذ کرنے کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے دو اصول قرآن پاک میں بیان فرمادیئے ہیں

1- سزا برسرعام دی جائے 2- سزا دینے میں کسی نرمی یا رعایت سے کام نہ لیا جائے
سزا برسرعام دینا : سورۃ نور میں ارشاد ہوتا ہے

وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهَا طَآئِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿۱۰﴾

کہ مجرموں کو سزا دیتے وقت مومنوں کا گروہ وہاں موجود ہونا چاہئے۔ تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس مجرم کو سزا پاتے ہوئے دیکھیں اور ان کا یہ مشاہدہ بلی لوگوں کو جرم کرنے سے باز رکھے۔ چنانچہ نبی پاکؐ کے فرمان پر حضرت ماعز اسلمیؓ کو صحیح بخاری کی روایت کے مطابق برسرعام رجم کیا گیا۔ اسی طرح قبیلہ غلدیہ کی مجرم خاتون کو بھی برسرعام رجم کیا گیا۔ ایک چور کا ہاتھ کٹ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا تو آپؐ نے حکم دیا کہ یہ کٹا ہوا ہاتھ اس کی گردن میں لٹکا دیا جائے (مشکوٰۃ بحوالہ ترمذی)۔ مشکوٰۃ ہی میں ابو داؤد کی روایت کے مطابق ایک شرابی کا ذکر

ہے جسے آنحضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا۔ آپ نے لوگوں سے کہا اسے مارو تو کسی نے اس کی جوتیوں سے خبر لی، کسی نے چھڑیاں لگائیں، کسی نے کھجور کی شاخوں سے مرمت کی۔

دوسرا حکم ہے کہ سزا دینے میں کوئی نرمی نہ کی جائے

وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِ آفَافَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ (سورۃ نور)

سزا دیتے وقت نرمی سے کام لینا مجرم کو

دوبارہ جرم پر آمادہ کر سکتا ہے۔ اس کو ایک بار ہی اتنی کڑی سزا مل جائے کہ آئندہ کسی کو بھی جرم کرنے سے قبل سو بار سوچنا پڑے (تاہم مجرم کی جسمانی کیفیت کے پیش نظر قاضی کوڑوں کی نرمی اور سختی پر غور کر سکتا ہے) مگر تعداد میں کمی بیشی نہیں کر سکتا۔

جن لوگوں کی نظر اقوام عالم کی تاریخ پر ہے ان سے یہ بات مخفی نہیں ہے کہ جرم و سزا کے معاملے میں دانشوروں اور قانون سازوں کا رویہ ہمیشہ افراط اور تفریط کا رہا ہے۔ ایک قانون ایک قسم کے جذبات کے تحت بنایا گیا اس سے ایک خرابی کا ازالہ تو ہو گیا مگر کئی دوسری خرابیاں پیش آگئیں۔ جب ان کا ازالہ کرنے کی کوشش کی گئی تو دوسری انتہا نے جنم لیا۔ اللہ تعالیٰ کو عقل انسانی کے ہر دم بدلتے مزاج اور شعور انسانی کی محدودیت کا پتہ ہے اس نے یہ پسند نہ کیا کہ انسانی عقل انسانی زندگی کے بنیادی تحفظات کو اپنی نئی نئی موشگافیوں سے نقصان پہنچاتی رہے۔ لہذا اس نے کمال مہربانی سے بنیادی جرائم کی سزا خود ہی واضح طور پر مقرر فرمادی، اور کسی کو ان میں تبدیلی کرنے یا کٹر پیونٹ کرنے سے روک دیا۔ چنانچہ اسلام کی مقرر کردہ ہر ایک حد انسانی شرف کو بحال کرتی ہے معاشرہ کو امن و سکون مہیا کرتی ہے۔ انسانی کردار کو تطہیر فکر و عمل عطا کرتی ہے۔ آپ دیکھئے کہ ہر ایک حد کس کس طرح انسانی شرف کو بحال کرتی ہے اور ہر انسان کے جان، عقل، نسل، مال اور دین کے تحفظ کو کس طرح یقینی بناتی ہے۔

قتل : انسان خود فطرت کی قوتِ تخلیق کا شاہکار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح منصوبہ اور پروگرام کے تحت انسان کو پیدا کیا ہے۔ تہذیب و تمدن کی گرم بازاری، اچھالت و اختراعات کی فراوانی، یہ ساری رونق اور بہار انسان ہی کے دم قدم سے ہے اب خود عقل کا ہی تقاضا ہے کہ ہر وہ کوشش جو خود اس انسان کے وجود ہی کو ختم کرنے والی ہو اس کا سختی سے سدباب کرنا چاہیے۔ نبی اکرم کے فرمان کے بموجب ”ایک مسلمان کی حرمت اللہ کے ہاں

بیت اللہ سے جی بڑھ کر ہے ”تو جو انسان اس قدر اہمیت کا حامل ہے، اگر کوئی حدود اللہ کو پامال طاق رکھتے ہوئے، اس کے شرف کو حقیر بنا کر اس پر حیات کے دوازے نکل کرے تو وہ کوئی تویل کے مطابق اس قاتل ہے کہ اس کے شرف کا لحاظ کیا جائے۔ جو شخص کسی دوسرے انسان کو جینے کا حق نہیں دیتا وہ کہاں خود اس لائق ہے کہ زمین اس کے بوجھ سے زیر بار ہو۔ اس پر یہ مستزاد کہ اگر آج یہ کہا جاتا ہے کہ حدود عوام کے سامنے نہ دی جائیں کیونکہ اس سے شرفِ انسانی میں کمی واقع ہوتی ہے۔ اخبارات میں سرعام سرخیاں پڑھنے کو ملتی ہیں۔ کہ فلاں جگہ بر سرعام سزائیں روک دی گئیں۔ عدالت نے سرعام سزا کو انسانی وقار سمجھتے ہوئے کھلے بندوں سزا سے روک دیا۔

مقام تدبر ہے کہ کیا وہ شخص جو خود اشرف کی عزت کو پامال کرتا ہے جو مسلمہ حقوق کو توڑنے کا مرتکب واقع ہوا ہے کیا اسے اس سزا سے بھی ہمکنار نہ کیا جائے جو بعد کے لوگوں کے لئے باعثِ عبرت ہو۔ شریعت اسلامی اس سلسلے میں اتنی حساس ہے کہ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے۔ سورۃ مائدہ آیت نمبر 32 میں

مِنَ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُمْ مَن قَتَلَ
نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ
النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ
جَمِيعًا

”اس وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر یہ فرمان لکھ دیا تھا کہ جس نے کسی انسان کو خون کے بدلے یا زمین میں فساد پھیلانے کے علاوہ کسی اور وجہ سے قتل کیا اس نے گویا تمام انسانوں کو قتل کر دیا۔ اور جس نے کسی کو زندگی بخشی گویا تمام انسانوں کو زندگی بخش دی“ ایسے قاتل کو کیفر کر دار تک پہنچانا اور انسانی زندگی کے تحفظ کو بحال کرنا انسان کے شرف و عزت کی توقیر اور بحالی ہے یا وحشت؟ مغرب والے چاہے قاتل کو ذہنی بیمار کہہ کر چھوڑ دیں مگر متاثرہ مظلوم خاندان کیا کسی ہمدردی کا مستحق نہیں؟ پھر کیا ذہنی امراض کے شفا خانوں سے شفا یاب ہونے کے بعد کیا یہ مجرم واقعی جرم سے باز آجاتے ہیں کیا شرح قتل میں واقعتاً کمی آجاتی ہے؟ عملاً صورت حل تو یہ ہے کہ اٹلی میں سزائے قتل معطل ہے نتیجہ یہ ہے کہ وہاں عام انسان تو کیا، کئی وزیر اعظم قتل کئے جا چکے ہیں اور اب وہاں وزارتِ عظمیٰ کی ذمہ داری لینے والوں کو سو بار سوچنا پڑتا ہے، بلکہ کوئی تیار ہی نہیں ہوتا۔

شراب : اسلام تندرست و توانا اور باشعور جسم کو ترجیح دیتا ہے۔ جس طرح وہ جسٹنی قفل کو سنگین جرم قرار دیتا ہے بیحد انسان کے لئے اس کے عقل و شعور کو تباہ کرنے کی ہر کوشش کو بھی سنگین جرم قرار دیتا ہے۔ نشہ اسی لئے حرام ہے کہ وہ عقل انسانی کو مختل کر دیتا ہے۔ شراب پی کر وہ انسان جو اپنے عقل و شعور کی بنا پر ہی ”اشرف المخلوقات“ قرار پاتا ہے اب عقل و شعور سے عاری ہو گیا۔ اب وہ ہر قسم کے جرائم بے دھڑک کر سکتا ہے۔ اسی لئے شراب کا نام ”امّ النجاست“ رکھا گیا ہے۔ اسلام نے عقل و شعور کو زائل کرنے والی ہر کوشش کو سنگین جرم قرار دے کر اس کے خاتمہ کے لئے سخت ہدایات دیں۔ یعنی برسرعام اسی کوڑے۔ اس کے نتیجہ میں بیشتر مسلمان تاریخ کے ہر دور میں شراب نوشی سے محفوظ رہے۔

آج کا دور بجا طور پر منشیات کا دور کہلا سکتا ہے۔ آج کے دور کے سنگین مسائل میں سے ایک مسئلہ منشیات کا خاتمہ بھی ہے۔ الحمد للہ کہ مسلمانوں کی کثیر تعداد اس وبا سے آج بھی محفوظ ہے اور کروڑوں مسلمانوں کو یہ بھی خبر نہیں کہ شراب کا رنگ اور ذائقہ کیسا ہوتا ہے یا شراب کی بو کیسی ہوتی ہے؟ نہ صرف شراب بلکہ ہر قسم کے چھوٹے بڑے نشے سے محفوظ ہیں۔ اس طرح شراب خوری سے نفرت انسانی شرف کا تحفظ کرتی اور اس کو برقرار رکھتی ہے۔ جبکہ شراب خوری کی کثرت انسان اور معاشرہ دونوں کو گناہوں کی دلدل میں دھکیل کر رکھ دیتی ہے۔ رشتوں کا تقدس معدوم ہو جاتا ہے۔ انسانی غیرت کا جنازہ اٹھ جاتا ہے، جس طرح عملاً آج مغربی معاشروں میں ہو رہا ہے۔

زنا کاری : اسلام خاندان اور نسب کے تحفظ میں بھی بڑا حساس ہے۔ ناجائز فعل کے نتیجے میں نسب نامے غلط ہوتے ہیں۔ خاندانوں کے تحفظ پامال ہوتے ہیں، عصمتیں لٹی ہیں۔ ایک زانی اور بدکار شخص خاندان کے ادارہ کو نقصان پہنچاتا ہے اور زوجین کے باہمی تعلق کو نقصان پہنچاتا ہے۔ لہذا شریعت کی نگاہ میں زنا کاری سنگین جرم ہے۔ اس لئے اس کی سزا بھی سنگین قرار دی گئی ہے۔ یعنی اگر زانی غیر شادی شدہ ہو تو سو کوڑے کی سزا اور اگر شادی شدہ ہے تو سنگسار کرنے کی سزا۔ یہاں عصمت فردوشی کی کسی شکل میں بھی اجازت نہیں ہے۔ پھر ناجائز فعل جس سے مرد تو تھوڑی دیر کے لئے لذت حاصل کر کے چلا گیا جبکہ خاتون جو حاملہ ہو گئی، اسے تمنا اس بچے کو بلوغت تک پالنا ہے۔ خاندان میں تو اس کو رفتی حیات کا عمر بھر کا تعاون اور تحفظ میسر رہتا ہے، اب وہ اس سے یکسر محروم ہے۔ کیا یہ صورت حل عورت پر صریح ظلم نہیں؟ اس طرح کی پلنے والی اولاد بھی الجھنوں کا شکار، اہمارل اور لطیف

جہالت سے عاری ہوتی ہے۔ شرف انسانی کا کوئی تصور جن کے ذہن میں نہیں رہ سکتا۔ پھر اس شنیع عمل کی کثرت کے تلخ نتائج بھی جلد ہی معاشرے کو ہانچ کر رکھ دیتے ہیں۔ یک ذوجگی کا دعویٰ کرنے والے اہل مغرب پچاس پچاس پرائیویٹ داشتائیں رکھتے ہیں۔

دس سال سے پہلے ہی بچے (لڑکا ہو یا لڑکی) باپ یا بڑے بھائی کی ہوس نانی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ خصوصاً "شکل یورپ میں حالات اور بھی خراب ہیں۔ وہاں ننگوں کے باڑے قائم ہیں۔ (Nudist Clubs) قائم ہیں، جن میں مرد و عورت برہنہ رہتے ہیں۔ نالی اور حجام کی دکانوں کی طرح وہاں (Sex houses) کھلے ہوئے ہیں۔ وہ حیوانوں کی طرح آزلو شہوت رانی کے قائل ہیں۔ مگر وہ ایک بات بھول گئے کہ حیوان تو پورے سال میں ایک بار جنسی بیجان کی زد میں آتے ہیں۔ مگر یہاں تو ہر وقت آگ لگی ہوئی ہے۔ قدرت نے انہیں اس کی یہ سزا دی ہے کہ مرد شادی سے قبل ہی ناکارہ ہو جاتے ہیں اور پہلے تو مانع حل ادویات کے استعمال سے اور اب بعداً ان امراض خبیثہ کے نتیجے میں وہاں شرح پیدائش خطرناک اور مملکت حد تک کم ہو گئی ہے۔ سویڈن جو سب سے زیادہ خوشحال ملک ہے وہ سب سے زیادہ شرح پیدائش کی کمی کا شکار ہے۔ بوڑھے وہاں بکھرتے ہیں مگر ان کی جگہ لینے والی نسل بہت محدود ہو رہی ہے۔ جس کے نتیجے میں مغرب کی افروزی طاقت میں بھرپور کمی واقع ہوئی ہے۔ اور آئندہ بھی "خاندانی لوہارہ" کی غیر مستقل بنیادوں کے باعث خانگی نظام ابتری کا شکار ہے۔ اسی سے خائف ہو کر مغربی دانشور، مسلمان ممالک کو بھی افروزی طاقت میں کمی کے مشورے اس خوشناما عنوان سے دے رہے ہیں کہ اسلامی ممالک کی ترقی کا واحد طریقہ "محدود اولاد"۔ اس نظریہ پر دلیل یہ پیش کی جاتی ہے کہ وسائل و ذرائع اگر وافر نہیں تو ان کی تقسیم کا عمل کم افراد میں ہو تاکہ محدود لوگ معقول حصہ پائیں۔ ہمارے ہاں مغرب سے مرعوب دانشور اس نظریہ سے بے طرح متاثر ہیں۔ وہ اس نکتہ پر غور نہیں کرتے کہ کیا مغرب ہمارا خیر خواہ ہے؟ کیا آج تک اس کی مخالفانہ پالیسیاں ہماری نظریں نہیں کھول سکیں۔ جس تک اس دلیل کا تعلق ہے تو ایک مسلمان کے لئے اللہ کی کتب کافی ہے جس میں جاہا رزق کی ذمہ داری اللہ نے اپنے اوپر لی۔

﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا﴾

کہ رزق پیدا کرنا اللہ کی ذمہ داری ہے، انسان

کا کام فقط یہ ہے کہ اس کو تلاش کر کے حاصل کرے۔ اللہ جو تمام مخلوقات کا رازق ہے کیا اشرف المخلوقات کو رزق دینے سے قاصر ہے؟ اور جب کہ ہمارا بنیادی عقیدہ بھی یہ ہو کہ

اللہ ہی ہمارا رازق ہے، خالق و مالک ہے۔ ان تمام پر مستزاد ایڈز کا مرض جو وبا کی طرح پھیل رہا ہے جس میں مریض سسک سسک کر جان دے دیتا ہے مگر اس کا علاج کوئی نہیں۔ کیا ان سب بے حیائیوں کے مقابلے میں اسلام کی سزا سنگساری بہترین علاج نہیں۔ جو جرائم کو ابتدا ہی میں ختم کر دے اور خاندان کے اوارے کو محفوظ رکھے۔ ایک آدھ سے جو جرم ہو جائے اس کی برسرعام سنگین سزا دوسروں کو ایسا عبرتگاہ درس دیتی ہے کہ وہ آئندہ اس کام کا خیال دل سے نکال دیں۔ آج بھی مسلم معاشرہ بہت حد تک اس سنگین جرم سے پاک ہے۔ (جگہ جگہ ”آج بھی“ اس لئے لکھنا پڑتا ہے کہ مسلم حکومت کب کی رخصت ہو چکی اور اسلامی حدود کب سے معطل ہیں۔ مگر اس کے باوجود ان گناہوں کی قباحت مسلمانوں کے ذہن میں اس طرح جاگزیں ہے کہ مسلمان معاشرے ہر صورت مقابلتاً ”غیر مسلم معاشروں سے“ ان سنگین گناہوں سے بہت حد تک پاک ہیں)

چوری اور ڈاکہ : چوری کی جو سزا اہل مغرب دیتے ہیں اس سے وہ جیل سے بچے چور اور مجرم بن کر نکلتے ہیں۔ صرف اسلام ہی نے اس جرم کا مکمل قلع قمع کیا۔ مملکت سعودی عرب منہ بولتا ثبوت ہے کہ الہی قانون کامیاب ہے اور دیگر تمام قوانین ناکام ہیں۔

أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴿٥٦﴾

ترجمہ: کیا یہ لوگ دور جاہلیت کے احکام کی جستجو میں ہیں۔ اور یقین رکھنے والی قوم کے لئے اللہ کے سوا کون بہترین احکام نازل کرنے والا ہے ؟

ڈاکہ، چوری سے بھی بڑھ کر سنگین جرم ہے دوسرے کا سلن ہنوک کا شکوف چھیننا اور اس کو جسمانی نقصان پہنچانا یا مار ڈالنا۔ جدید تکنیک میں تو یہ لوگ کسی ملدار آدمی کو اغوا کر لیتے ہیں اور پھر اس کی رہائی کی قیمت لاکھوں میں مانگتے ہیں۔ مظلوم خاندان اپنی ایک ایک پائی جوڑ جوڑ کر مجرموں کے حضور پیش کر کے اپنا آدمی چھڑانے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ اس لئے ڈاکہ کی سنگینی چوری سے کہیں زیادہ ہے۔ جدید قانون سازوں نے تو اس کو بھی ایک معمولی جرم قرار دیا۔ مگر اسلام اس کو سنگین جرم سمجھتا ہے کہ زمین میں فسلا پھیلانے والوں اور دہشت گردی کا ارتکاب کرنے والوں کو چار قسم کی سزائیں دی جائیں۔

سورۃ مائدہ آیت نمبر 33 کی روشنی میں

- 1- متعین، یعنی ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے قتل کروایا جائے
- 2- تصلیب، سولی چڑھایا جائے تاکہ لوگوں کو عبرت ہو

- 3- مخالف سمت سے ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیئے جائیں
4- جلا وطن کر دیا جائے جس کی ایک شکل جیل میں بند کر دینا بھی ہے
یہ سزائیں بیان کرنے کے بعد ارشاد ہوتا ہے

ذَلِكَ لَهُمْ حِزْبِي فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

یہ سزا اس لئے ہے کہ ان کی دنیا میں رسوائی اور بدنامی ہو اور لوگ ان وحشی جرائم سے باز رہیں اور آخرت میں ان کے لئے دردناک عذاب ہے۔ اس طرح اسلامی قانون معاشرہ کے اعتدال کو دوسری طرف مظلومین و محرومین کے اعتدال کو بحال کرتا ہے اور ایسے ذہنی بیماروں کے لئے اعادہ جرم ناممکن، اور سنگین رکاوٹیں کھڑی کرتا ہے۔ کیا مظلوموں اور محروموں کے اعتدال کو بحال کرنا اور عبرتناک سزائیں دے کر لوگوں کو ایسے سنگین جرائم سے بچالینا شرف انسانی کا تحفظ نہیں، یا اس معاشرے میں جہاں چوری اور ڈاکہ جدید دور کے باضابطہ مہذب پیشے ہیں اور جہاں ہر شخص اپنی مملوکہ اشیاء کی حفاظت کے لئے ہر وقت پریشان ہے۔ بنک بھی لٹ جاتے ہیں تو پھر کونسی جائے امن مہی؟

ارتداد: مسلمانوں کا دین اسلام سے پھر جانا سنگین جرم ہے، جس کی سزا موت ہے۔ اس مسئلے پر اجماع امت ہے۔ گزشتہ چودہ سو سال میں جہاں بھی اسلامی نظام نافذ ہوا وہاں مرتد کو ہمیشہ واجب القتل قرار دیا گیا۔

مرتد شخص کلمہ اسلام پڑھنے، اللہ کی توحید اور رسالت کی صداقت کی گواہی دینے کے بعد جب اسلام سے منحرف ہوتا ہے تو اس کا دین اسلام ترک کر دینا جس طرح اللہ و رسول کے خلاف بغاوت ہے اسی طرح اس کے عزیز و اقارب کے لئے ہزاروں موتوں سے بھی بڑھ کر غمناک اور پریشان کن ہوتا ہے کہ اس سے خونی رشتے ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ نکاح فسخ ہو جاتے ہیں اور حقوق وراثت زائل ہو جاتے ہیں۔

عقل کا تقاضا ہے کہ کوئی انسان جب اپنی حکومت کا باغی ہو تو اس کو سزائے موت دی جاتی ہے۔ تو پھر شہنشاہ کائنات اور سرکار دو جہان کے باغی کو بھی عبرتناک سزا ملنی چاہئے۔ ایمان کا تحفظ لازم ہے کیونکہ ایمان دنیا کی عظیم ترین دولت اور سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ جو شخص اس دولت سے منہ موڑتا ہے وہ پھر اسلامی حکومت اور مسلمانوں کے خلاف تخریب کاری سے بھی گریز نہیں کرتا۔ قلوبانی جماعت کی مثل ہمارے سامنے ہے۔

ہمیں اندرا گاندھی اور برزنیف کے کفر سے اتنا نقصان نہیں ہوا جتنا نقصان بنگلہ دیش کے صدر مجیب الرحمن اور افغانستان کے صدر بہرک کارمل کے باغیانہ کردار سے ہوا ہے۔ پھر آج کل غیر ملکی عیسائی مشنریاں جس طرح آریوں روپیہ مسلمانوں کو عیسائی بنانے پر خرچ کر رہے ہیں۔ ان کو غیر موثر بنانے کی ایک ہی موثر تدبیر ہے کہ قانون ارتداد لاگو کر دیا جائے۔ تاکہ نو مسلم غریب، کمزور ایمان والے لوگ کسی دھوکہ میں نہ آکر فتنہ ارتداد سے بچ سکیں۔ قانون ارتداد کا تعلق تو مسلمانوں سے ہی ہے، غیر مسلموں کو اس پر کیا اعتراض ہو سکتا ہے۔ البتہ ہمیں یہ فائدہ ضرور ہوگا کہ کوئی غیر مسلم، مسلم ہونے سے پہلے پوری طرح سوچ بچار کر لے گا اور یونہی کسی لالچ یا خوف سے اسلام کا دامن گیر نہیں ہوگا۔

اس طرح انسان کے پانچوں بنیادی حقوق یعنی جان، مال، عقل، نسل اور دین کو تحفظ دے کر اسلامی شریعت انسان کے شرف کو برقرار اور محفوظ رکھتی ہے۔ جو بصورت دیگر بڑھتے ہوئے جرائم سے مکمل طور پر پامال ہو جاتا ہے۔ اسی لئے ارشاد خداوندی ہے

وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴿۱۱﴾

(سورۃ مائدہ)

کہ جو لوگ اللہ کے نازل کردہ احکام کے مطابق اپنے فیصلے نہ کریں ایسے لوگ تو کافر ہیں۔

”توضیح“

گزشتہ شمارہ بابت ماہ اکتوبر ۱۹۹۳ء میں جلد نمبر ۱۱۱ غلط شائع ہو گیا تھا۔ جلد بندی اور فائل بنانے والے حضرات سے گزارش ہے کہ ازراہ کرم مذکورہ بالا شمارہ میں جلد نمبر ۲۳، ۲۲ کو ”۲۳، ۲۲“ پڑھا جائے۔ اسی ترتیب سے شمارہ ہذا جلد نمبر ۲۳ کا دوسرا شمارہ ہے۔ (ادارہ)

ممتاز احمد سالک

مقالات

اسلام کا تصور آخرت اور معاشی زندگی

آخرت، اسلام کا ایک اہم اساسی تصور جو انسانوں کی فکر و سوچ اور معاشی رویوں پر بہت گہرا اثر ڈالتا ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ آخرت کی زندگی ہی حقیقی اور لافانی زندگی ہے۔ انسان کی کامیابی کا مطلوب و مقصود اسی زندگی میں سرخوئی ہے یہ دنیا انسان کے لئے ہے لیکن انسان آخرت کے لئے ہے۔ خالق و مالک کائنات نے اس دنیا پر انسان کو آزمائش کے لئے بھیجا ہے۔ یہ دنیا دراصل دارالامتحان ہے موت و حیات کا سلسلہ اسی مقصد کے لئے بنایا گیا ہے۔ ارشادِ ربانی ہے

الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَفُوُّ (سورہ ملک: ۳)

”وہی ہے جس نے موت و زندگی کو بنایا تاکہ تمہیں آزما کر دیکھے کہ تم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے اور وہ زبردست بھی ہے اور درگزر فرمانے والا بھی۔“

دنوی زندگی میں انسان کو وی گئی تمام قوتیں، صلاحیتیں، وسائل و ذرائع، سلمان عیش و عشرت اور بے شمار خفیہ اور ظاہری نعمتیں، ہر طرح کی معاشی اور دیگر سرگرمیاں، بھاگ دوڑ، گمراہی اور لیل و نهار کے سلسلے ختم ہو جانے والے ہیں۔ سورہ الرحمن میں اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کی چیدہ چیدہ نعمتوں کا ایک خوبصورت موازنہ فرمایا ہے۔ اسباب دنیا کے تذکرے کا اختتام ان الفاظ میں کیا ہے

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ﴿٢١﴾ وَيَسْقَىٰ وَجْهَ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ ﴿٢٧﴾

(سورہ الرحمن: ۲۷)

”ہر چیز جو اس زمین پر ہے، فنا ہو جانے والی ہے اور صرف تیرے جلیل و کریم رب کی ذات ہی باقی رہنے والی ہے“ یہ دنیا دارالعمل ہے اور آخرت دارالجزا، جہاں انسان کو اپنے ہر

چھوٹے بڑے اچھے اور بُرے کام کے نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا

بِرَّهُ، ﴿٧﴾ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ﴿٨﴾

(سورہ زلزال: ۸)

”پھر جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا اور جس نے ذرہ برابر بھی بدی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا“ ہر آدمی اپنے اچھے برے اعمال کی کمائی کا خود ہی ذمہ دار ہوگا۔ وہ اس کی ذمہ داری کا بوجھ کسی دوسرے کے سر پہ ڈال کر خود کو بری نہیں کر اسکے

وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ

(سورہ انعام: ۱۶۴)

”ہر شخص جو کچھ کماتا ہے اس کا ذمہ دار وہ خود ہے۔ کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو آخرت کی کھیتی قرار دیتے ہوئے فرمایا

الدنيا مزرعة الاخرة یعنی انسان اس دنیا میں جو کچھ بوئے گا وہی آخرت میں کلے گا۔ اسے دنیا میں جو نعمتیں میسر ہیں ان سب کے بارے میں وہ جواب دہ اور مسئول ہے۔ اسے یہ بات ذہن میں رکھنی چاہئے کہ موت برحق ہے۔ ہر ذی روح نے اس کا ذائقہ ضرور چکھنا ہے (سورہ انبیاء: ۳۵) جب وہ مرنا ہے تو اپنی ساری کمائی یہیں چھوڑ دیتا ہے اور قبر کی آغوش میں خالی ہاتھ اتار دیا جاتا ہے۔ اس کی زمینیں، کھیت، مکانات، کاروبار، پلازے، کاریں، موٹریں، بینک بیلنس، سب پیچھے رہ جانے والے وارثوں کے کام آتا ہے۔ ارشادِ نبوی ہے

بقول العبد مالی مالی! وان ماله من ماله ثلاث ما اكل

فانفق اولس فابلى! او اعطى فانفق وما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس
(مسلم: کتاب الزہد والرقائق)

”بندہ یہ لکتا ہے کہ میرا مال، میرا مال! حالانکہ اس کے مال میں سے اس کی اپنی صرف تین چیزیں ہیں ایک وہ جسے کھا کر ختم کر دیا، دوسری وہ جسے پن کر بوسیدہ کر دیا تیسری وہ جسے صدقہ کر کے اپنے لئے محفوظ کر لیا، اس کے سوا سب کچھ اس کے ہاتھ سے جانے والا ہے جسے لوگوں کے لئے چھوڑ دے گا“

گویا اس کے استعمال و خرچ سے بچ جانے والا سارا مال اس کے وارثوں کے ہتھے میں

آتا ہے اور یہی اہل و عیال اور عزیز و اقارب جن کے لئے زندگی بھر تک و دو کرتا ہے اور بسا اوقات اپنے مالکِ حقیقی کی حدود کو بھی پھلانگ جاتا ہے۔ جب آخرت میں وہ شخص اس کے حضور حاضر ہوگا تو یہ رشتے اس کے کچھ بھی کام نہیں آئیں گے۔ اس لئے دانشمندی کا یہ تقاضا ہے کہ دوسروں کی دنیا سنوارنے کے لئے اپنی آخرت برباد نہ کرے ارشادِ ربّانی ہے

يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَوْلَىٰ عَن مَّوَلَىٰ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿٤١﴾

(سورہ زحان: ۴۱)

”وہ ایسا دن ہوگا جب کوئی عزیز و ساتھی کسی عزیز و ساتھی کے کام نہیں آئے گا“

آدمی کے سب تعلق دار اگر اپنے اپنے دنوی کاموں سے فرصت نکال سکیں تو اس کا جنازہ پڑھ کے اس کی میت کو لحد میں اتارنے تک اس کا ساتھ دے سکتے ہیں۔ جو نبی وہ اس پر مٹی کی دبیز حمیں ڈال دیتے ہیں تو وہ اپنے اعمال کے حوالے ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اس کا مل و اسباب بھی زیادہ سے زیادہ اس کے جنازے کی دھوم دھام، کفن کی عمدگی اور قبر کی پختگی تک اس کا معاویہ بن سکتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں نہ تو اسے عذابِ قبر سے رہائی دلا سکتی ہیں نہ عذابِ دوزخ سے، لہذا انسان کو چاہئے کہ ان نیک اعمال کی فکر کرے جو اسے دنیا میں بھی عزت و اطمینان دے سکتے ہیں اور آخرت کے تمام مراحل میں بھی اسے فوز و فلاح سے ہمکنار کر سکتے ہیں۔ ارشادِ نبوی ہے

بتبع المیت ثلاث فبرجع ائنان ربي واحد۔ بنبعہ اهلہ و مالہ و عملہ فبرجع اهلہ و مالہ و بیئو

عملہ (مسلم: کتاب الزہد والرقائق)

”میت کے ساتھ (قبر تک) تین چیزیں جاتی ہیں، جن میں سے دو واپس لوٹ آتی ہیں اور ایک باقی رہ جاتی ہے۔ اس کے ساتھ اہل و عیال، مال اور عمل جاتے ہیں، عیال و مال تو واپس آجاتے ہیں مگر عمل باقی رہ جاتا ہے۔“

بقول اقبال - یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ و پیوند
بتماں وہم و گمان لا الہ الا اللہ

(ضربِ کلیم: ۱۵)

جب انسان وہم و گمان کی اس دنیا سے نکل کر آخرت کی حقیقی زندگی میں قدم رکھے گا، اور میدانِ حشر میں اس کی کسبائی و ناکامی کا فیصلہ ہونے لگے گا تو اس کی کیا کیفیت ہوگی؟ قرآن میں ایک جگہ اس کی یوں جھلک پیش کی گئی ہے

وَلَا يَسْتَلْ حِمِيمًا ﴿۱۱﴾

بَصُرُوهُمْ يَوْمَ الْمُجْرِمِ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بَيْنِيهِ ﴿۱۱﴾
 وَصَنْجَبْتَهُ وَأَخِيهِ ﴿۱۲﴾ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُتَوَبِعُ ﴿۱۳﴾ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ
 جَمِيعًا تُمْبِئُهُ ﴿۱۴﴾ كَلَّا إِنَّهَا لَأَنْظُنُّ ﴿۱۵﴾ نَزَاعَةً لِلنَّسْوَى ﴿۱۶﴾ تَدْعُوا
 مَنْ أَذْبَرَ وَتَوَلَّى ﴿۱۷﴾ وَجَمَعَ فَأَوْعَى ﴿۱۸﴾

(سورہ معارج: ۱۸)

”اور کوئی جگری دوست اپنے جگری دوست کو نہ پوچھے گا حالانکہ وہ ایک دوسرے کو دکھائے جائیں گے۔ مجرم چاہے گا کہ اس دن کے عذاب سے بچنے کے لئے اپنی اولاد کو، اپنی بیوی کو، اپنے بھائی کو، اپنے قریب ترین خاندان کو جو اس پناہ دینے والا تھا، اور روئے زمین کے سب لوگوں کو فدیہ میں دے دے اور یہ تدبیر اسے نجات دلا دے۔ ہرگز نہیں! وہ تو بھڑکتی ہوئی آگ کی لپٹ ہوگی جو گوشت پوست کو چاٹ جائے گی۔ پکار پکار کر اپنی طرف بلائے گی ہر اس شخص کو جس نے حق سے منہ موڑا اور پیٹھ پھیری اور مال جمع کیا اور سینت سینت کر رکھا۔“

اسلام نے دنیا کی زندگی، اس کے ساز و سامان اور اسباب و وسائل کی آزمائشی نوعیت کو زیادہ سے زیادہ نمایاں کیا ہے۔ تاکہ انسان اسے مقصد زندگی بنا کر جو مختصر سی عمر اور مہلت عمل اسے ملی ہے وہ ان کے حصول ہی میں ضائع نہ کر دے۔ انسان یہاں پر جتنا مال و متاع اکٹھا کرے اور عیش و عشرت کے جتنے بھی مواقع اسے میسر آئیں بہر حال وہ ختم ہونے والے ہیں۔ اگر وہ انہیں ظلم و استحصا سے حاصل کرے گا تو آخرت کی ابدی زندگی میں اسے ضرور عذاب میں مبتلا ہونا پڑے گا۔ کوئی صاحب عقل آدمی انتہائی محدود اور عارضی لذت کے بدلے میں مستقل بد حالی اور دائمی مصائب کا شکار ہونے کا خطرہ مول نہیں لے سکتا۔ ارشاد

رَبَّانِي ۙ
 وَمَا أُوْتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَّعُ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَرَبَّتُمْ بِهَا وَمَا عِنْدَ
 اللّٰهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿۶۶﴾ أَفَمَنْ وَعَدْنَاهُ وَعَدْنَا حَسَنًا
 فَهُوَ لَاقِيهِ كَمَنْ مَّنَعْنَاهُ مَنَعَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ

مِنَ الْمُحْضَرِّينَ (سورہ قصص: ۶۶)

”تم لوگوں کو جو کچھ بھی دیا گیا ہے وہ محض دنیا کا سامان اور اس کی زینت ہے اور جو

کچھ اللہ کے پاس ہے وہ اس سے بہتر اور پائیدار تر ہے کیا تم لوگ عقل سے کام نہیں لیتے؟ بھلا وہ شخص جس سے ہم نے اچھا وعدہ کیا ہو، اسے پانے والا ہو، کبھی اس شخص کے برابر ہو سکتا ہے جسے ہم نے صرف حیاتِ دنیا کا سرو سامان دے دیا ہو پھر وہ قیامت کے روز سزا کے لئے پیش کیا جانے والا ہو؟“

بقول سید ابو الاعلیٰ مودودی

”اللہ کا دین انسان سے یہ مطالبہ نہیں کرتا کہ وہ اس دنیا کی متاعِ حیات سے استفادہ نہ کرے اور اسکی زینت کو خواہ مخواہ ہی لات مار دے۔ اس کا مطالبہ صرف یہ ہے کہ وہ دنیا پر آخرت کو ترجیح دے۔ کیونکہ دنیا فانی ہے اور آخرت باقی، اور دنیا کا عیش کم تر ہے اور آخرت کا عیش بہتر، اس لئے دنیا کی وہ متاع اور زینت تو انسان کو ضرور حاصل کرنی چاہئے جو آخرت کی باقی رہنے والی زندگی میں اسے سرخرو کر دے۔ یا کم از کم یہ کہ اسے وہاں کے ابدی خسارے میں مبتلا نہ کرے۔ لیکن جہاں معاملہ مقابلے کا آپڑے، یعنی دنیا کی کامیابی اور آخرت کی کامیابی ایک دوسرے کی ضد ہو جائیں وہاں دینِ حق کا مطالبہ انسان سے یہ ہے اور یہ عقلِ سلیم کا مطالبہ بھی ہے کہ آدمی دنیا کو آخرت پہ قربان کر دے اور اس دنیا کی عارضی متاع و زینت کی خاطر وہ راہ ہرگز اختیار نہ کرے جس سے ہمیشہ کے لئے اس کی عاقبت خراب ہوتی ہو۔ (تفسیر القرآن، ج ۳، ص ۱۵۵)

حضرت خولہ بنت قیس رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

ان هذا المال خضرة حلوة من اصابه بجمحة بورک له فيه رب متخوص فبها

شامت به نفسه من مال الله ورسوله ليس بقوم القيامة الا النار

(ترمذی، کتاب الزہد: باب افذ المال، متحد)

”یہ مال تو سرسبز و شیریں ہے اس کے لئے جس نے اسے حق کے ساتھ لیا، اُس کو اس میں برکت دی جائے گی، بہت سی خواہشاتِ نفسانی کی پیروی کرنے اور اللہ اور اس کے رسول کے مال میں سے لینے والے ایسے ہیں جن کے لئے قیامت کے دن دوزخ کے سوا کچھ نہیں۔“

انسان کے لئے دنیا کی چیزوں میں بڑی کشش رکھی گئی ہے۔ وہ اپنی فطری رغبت ہی کی وجہ سے ان کی طرف کھپا چلا جاتا ہے۔ اپنی ذاتی خواہشات و ضروریات کی تسکین کے لئے دوسروں کے اموال غصب کرتا ہے۔ ان کی راہوں میں رکاوٹ بنتا ہے اپنے مفادات کے

تحفظ کے لئے دوسروں کی تمنوں کا خون کرتا ہے۔ اس سے پورا معاشی نظام ظلم و استحصال کی لپیٹ میں آجاتا ہے۔ اس کا علاج یہی ہے کہ اس کے سامنے دنیا کے سامان اور آخرت کی نعمتوں کی حقیقت واضح کر دی جائے۔ ارشاد ربانی ہے

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ
وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ
وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ
الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حَسَنُ الْمَقَابِلِ ﴿١٤﴾ قُلْ
أَوْ نَبِّئِكُمْ بِخَيْرٍ مِّنْ ذَلِكَ لِّلَّذِينَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ
تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ
وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ ﴿١٥﴾

(سورہ آل عمران: ۱۵)

”لوگوں کے لئے مرغوبیاتِ نفس، عورتیں، اولاد، سونے چاندی کے ڈھیر، چیدہ گھوڑے، مویشی اور زرعی زمینیں۔۔۔ بڑی خوش آئند بنا دی گئی ہیں، مگر یہ سب دنیا کی چند روزہ زندگی کے سامان ہیں۔ حقیقت میں جو بہتر ٹھکانا ہے وہ تو اللہ کے پاس ہے۔ کہو میں تمہیں بتاؤں کہ ان سے زیادہ اچھی چیز کون سی ہے؟ جو لوگ تقویٰ کی روش اختیار کریں ان کے لئے ان کے رب کے پاس باغ ہیں، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہاں انہیں بیٹگی کی زندگی حاصل ہوگی، پاکیزہ بیویاں ان کی رفیق ہوں گی اور اللہ کی رضا سے وہ سرفراز ہوں گے۔“

انسان طبعاً حریص واقع ہوا ہے اس حرص و لالچ کی کوئی حد نہیں، اس میں اتنا ہی زیادہ اضافہ ہوتا ہے جتنا زیادہ آدمی کے مال و دولت میں اضافہ ہوتا ہے۔ ارشاد نبوی ہے

لوکان لابن آدم وادبان من مال لا ینفخ وادبا نالفا ولا یبلا جوف ابن آدم

الا التراب ویتوب اللہ علی من تاب (مسلم: کتاب الزکوٰۃ)

اگر اولادِ آدم کے پاس مال کی دو ادبیاں ہوں تو وہ چاہتا ہے کہ اسے تیسری بھی ملے اس کا پیٹ مٹی کے سوا اور کوئی چیز نہیں بھرتی۔ اللہ تعالیٰ صرف اسی کی طرف رجوع کرتا ہے جو توبہ کرتا ہے۔ اور ایک مرتبہ فرمایا

بہم ابن آدم وشب منه اثنتان الحرص على العمر والحرص على المال

(مسلم: کتاب الزکوٰۃ)

آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے مگر اس میں دو چیزیں جوان ہو جاتی ہیں، ایک زندگی کی حرص اور دوسری مال کی حرص۔

یہی حرص فی الحقیقت دنیا کے بیشتر فسادات کی جڑ ہے۔ یہ انسانوں کو حیوان اور دنیا کو دوزخ بنا دیتی ہے۔ دنیا کے معاشی بحرانوں پر قابو پانے کے لئے ضروری ہے کہ بے جا حرص و ہوس پر قابو پانے کی تدابیر اختیار کی جائیں۔ یہی وجہ ہے کہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے معیشت میں اعتدال اختیار کرنے کی تلقین کرتے ہوئے فرمایا۔

”اے انسانو! اللہ سے ڈرو اور اپنی خواہشات میں میانہ روی اختیار کرو کیونکہ کوئی جان اس وقت تک نہیں مرنی جب تک اس کا رزق پورا نہیں ہو جاتا، اگرچہ اس میں دیر لگے لہذا اللہ سے ڈرو اور طلبِ رزق میں اعتدال اختیار کرو، جو حلال ہے اسے حاصل کرو اور جو حرام ہے اسے چھوڑ دو“

(ابن ماجہ: کتاب التجارات)

ایک اور مقام پر حضور صلعم نے حرص پر قابو پانے کے لئے حیاتِ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی بے توقیری کو واضح کرتے ہوئے فرمایا۔

ما مثل الدنيا في الاخرة الا مثل الامثل ما يجعل احدكم اصبعه في اليم فليظن بما يرجع

(ترمذی و ابن ماجہ: کتاب الزہد)

دنیا کی مثال آخرت کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے تم میں سے کوئی شخص اپنی انگلی سمندر میں ڈالے اور پھر یہ دیکھے کہ اس کی انگلی پہ کتنا پانی لگا ہوا ہے۔

حرص کا مقابلہ کرنے کے لئے بہترین ہتھیار جو کسی انسان کو میسر آسکتا ہے وہ قناعت ہے۔ اس سے وہ دنیا میں بھی پُر اطمینان زندگی بسر کر سکتا ہے اور آخرت میں بھی فوز و فلاح سے ہمکنار ہو سکتا ہے۔ ارشادِ نبوی ہے

قد افلح من اسلم وزرق كخافا وقعه الله

(ترمذی: کتاب الزہد)

”فلاح پا گیا وہ شخص جو اسلام لایا اور اسے بقدر کفایت رزق دیا گیا اور اللہ تعالیٰ نے اسے قناعت عطا فرمائی“

اسلام یہ تصور دیتا ہے کہ دنیا میں کسی کو مل و دولت مل جانا لازمی بھلائی کی دلیل نہیں ہے اور نہ ہی یہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں، کرم نوازیوں اور مہربانیوں کا معیار ہے۔ نہ ہی اس سے یہ نتیجہ نکالا جاسکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے خوش ہے اور وہ اس کے محبوب بندے

ہیں۔ یہ تو محض ملوہ پرست لوگوں کی کج فہمی ہے کہ اپنی کامیابیوں کو مال و اولاد کے پیمانوں سے ماپتے ہیں۔ حالانکہ انہیں اصل حقیقت کا شعور ہی نہیں ہے۔

أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِنْ مَّالٍ وَبَنِينَ ﴿۵۵﴾ ضَارِعُ لَّهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَلْ لَا يَشْعُرُونَ

(سورہ مومنون: ۵۶)

”کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو انہیں مال و اولاد دیتے جا رہے ہیں تو گویا انہیں بھلائیاں دینے میں سرگرم ہیں؟ نہیں اصل معاملے کا انہیں شعور نہیں ہے“

یہ چیزیں دنیا میں لے خواہ کتنے ہی فائدے پہنچائیں، لیکن آخرت کی اصل اور دائمی زندگی میں اس کے کوئی کام نہیں آسکیں گی۔

يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ﴿۵۸﴾ (سورہ شعراء: ۸۷)

اس دن نہ مال فائدہ دے گا اور نہ اولاد۔

اللہ تعالیٰ نے دنیا میں رزق کی تقسیم کے کچھ اپنے اصول اور مقاصد رکھے ہیں۔ اس

کی اپنی حکمتیں اور مصلحتیں ہیں۔ اس میں اس نے مومن و کافر کا کوئی فرق نہیں رکھا۔ تاکہ وہ اپنے عقیدہ و عمل میں آزاد رہیں اور اس پر ایمان لانے اور اس کی اطاعت کرنے کے لئے معاشی طور پر مجبور نہ ہوں۔ اور پھر کافروں کو مل و اسباب دینے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ کے نزدیک اس دنیا کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے چنانچہ حضرت سہل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ذوالخنیفہ میں تھے کہ آپ نے ایک مردار بکری کو ٹانگ اٹھائے پڑے دیکھا تو فرمایا! کیا تم دیکھ رہے ہو کہ یہ اپنے مالک کے نزدیک کتنی حقیر ہے؟ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے اللہ کے نزدیک دنیا اس سے کہیں زیادہ حقیر ہے جتنا کہ یہ اپنے مالک کے نزدیک حقیر ہو سکتی ہے۔ اگر اللہ کے نزدیک دنیا کی کوئی حیثیت ہوتی تو کافر کو اس میں سے پانی کا ایک قطرہ بھی کبھی نہ دیتا۔

(ترمذی و ابن ماجہ: کتاب الزہد)

اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی دیتا ہے جو اس دنیا کے فوری اور جلد حاصل ہونے والے فوائد و مفادات کو اپنا مقصود بناتے ہیں اور ان کی ساری تنگ و دو بس بیسیں تک محدود ہوتی ہے اور ان لوگوں کو بھی دیتا ہے جن کے پیش نظر آخرت ہوتی ہے۔

مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصَلُّهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا ﴿۵۸﴾ وَمَنْ أَرَادَ

الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ
 مَعَهُمْ مَشْكُورًا ﴿۱۱﴾ كَلَّا نُمَدُّ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ
 رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا ﴿۱۲﴾

(سورہ اسراء: ۲۰)

”جو کوئی (اس دنیا میں) جلدی حاصل ہونے والے فائدوں کا خواہشمند ہو، اسے یہیں ہم دے دیتے ہیں جو کچھ بھی جسے دینا چاہیں، پھر اس کے حصہ میں جہنم لکھ دیتے ہیں جسے وہ تاپے گا طاعت زدہ اور رحمت سے محروم ہو کر۔ اور جو آخرت کا خواہشمند ہو اور اس کے لئے سعی کرے جیسی کہ اس کے لئے سعی کرنی چاہئے، اور ہو وہ مومن، تو ایسے ہر شخص کی سعی مشکور ہوگی۔ ان کو بھی اور ان کو بھی، دونوں فریقوں کو ہم (دنیا میں) سلیمان زیت دینے جا رہے ہیں، یہ تیرے رب کا عطیہ ہے اور تیرے رب کی عطا کو روکنے والا کوئی نہیں ہے“

طالبان دنیا اور طالبان آخرت کی تنگ و دو کے نتائج میں فرق یہ ہے کہ طالبان آخرت کو دنیا میں اپنے مقدر کا رزق اور حصہ تو ملتا ہی ہے مگر آخرت میں بھی اس میں اضافہ ہوگا۔ لیکن طالبان دنیا کا سارا حسلب اس دنیا ہی میں چکا دیا جاتا ہے۔ ان کی معاشی جدوجہد کے فطری ثمرات اور ان کے بعض اچھے اور فلاحی کاموں کے سارے فوائد انہیں دنیا ہی میں دے دیئے جاتے ہیں۔ وہ مال و دولت، جلاہ و منصب، عزت و شہرت میں سے جس چیز کے مستحق ہوتے ہیں اسے چند روزہ زندگی میں حاصل کر لیتے ہیں آخرت میں ان کے لئے کوئی حصہ نہیں ہوتا۔

مَنْ كَانَتْ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزَدَلَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ

كَانَتْ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤَتْ بِهِ وَمِنَا وَمَالَهُ فِي الْآخِرَةِ يَنْ

نَفِيبٌ ﴿۱۱﴾ (شوری: ۲۰)

”جو کوئی آخرت کی کھیتی چاہتا ہے اس کی کھیتی کو ہم بڑھا دیتے ہیں اور جو کوئی دنیا کی کھیتی چاہتا ہے اسے دنیا ہی میں سے دے دیتے ہیں، مگر آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے“

ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بلا خانے میں تشریف لے گئے تو دیکھا کہ آپؐ کھجور کی ایک چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے۔ جس پر کوئی بستر نہیں تھا، اس لئے چٹائی کے ابھرے ہوئے حصوں کا نشان آپؐ کے پہلو میں پڑ گیا تھا اور آپؐ نے ایک ایسے ٹکے پر ٹیک لگا رکھی تھی جس کے اندر کھجور کی چھل بھری ہوئی

تھی۔ یہ دیکھ کر حضرت عمرؓ رو دیئے اور عرض کیا یا رسول اللہ! آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ وہ آپ کی امت کے حالات میں کشمکش پیدا کر دے، فارس اور روم کے لوگ تو فراخی میں رہتے ہیں اور دنیا انہیں خوب ملی ہوئی ہے حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی نہیں کرتے۔ آپ نے نیکے کی ٹیک چھوڑ دی اور فرمایا ”اے ابن خطاب کیا تو ٹھک میں مبتلا ہے؟ یہ تو ایسے لوگ ہیں جن کے اچھے کاموں کا صلہ جلدی سے اس دنیا کی زندگی میں مل گیا ہے“ ایک اور روایت میں ہے کہ کیا تم اس سے خوش نہیں ہو کہ انہیں دنیا ملے اور ہمیں آخرت“ (بخاری: کتاب المعاش)

حیاتِ آخرت کے ایمان و یقین اور انکار و تذبذب، پر انسان کی انفرادی و اجتماعی معاشی زندگی کا دار و مدار ہوتا ہے۔ اس سے دو ایسی مختلف ذہنیتیں تشکیل پاتی ہیں جو اس کے معاشی رویوں کا رخ تبدیل کر دیتی ہیں اور اس کی معاشی سرگرمیوں کو مسلسل اپنی گرفت میں رکھتی ہیں۔

آخرت پر ایمان یقین رکھنے والا شخص کبھی دینار و درہم کا بندہ نہیں بن سکتا، اور نہ ہی وہ اپنی خواہشاتِ نفس کو اپنا معبود بنا سکتا ہے۔ کیونکہ وہ اس حقیقت کو پالیتا ہے کہ دنیا کی ان گنت، متنوع بار بار پیدا ہونے والی اور بنت نیا روپ اختیار کرنے والی خواہشات ایک سراب کی حیثیت رکھتی ہیں۔ جن کے پیچھے بھاگنے والا تھک ہار کر اپنی زندگی گنوا بیٹھتا ہے لیکن ان کی مکمل تسکین کبھی نہیں کر سکتا، یہ تو صرف آخرت کی زندگی ہے جس میں اس کی ہر خواہش پوری ہوگی۔ اسے اپنے رب کا یہ فرمان سہارا دیتا ہے

وَلَكُمْ فِيهَا مَاتَشْتَهُنَّ أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَاتَدْعُونَ ﴿۳۱﴾

(سورہ تم السجدہ: ۳۱)

”وہاں جو کچھ تم چاہو گے تمہیں ملے گا اور ہر چیز جس کی تم خواہش کرو گے تمہاری ہوگی“

آخرت کا تصور انسان کو رزق میں اعتدال و میانہ روی کی راہوں پر گامزن کرتا ہے۔ اس پر پختہ یقین رکھنے والا شخص کاروبارِ زندگی میں حصہ لیتا ہے اپنی صلاحیت و بساط کے مطابق اپنے معیارِ زندگی کو بھی بلند کرتا ہے مگر وہ نل و دولت پر بھوکے بھیڑیوں کی طرح نہیں جھپٹتا۔ اس کے حصول، خرچ اور انقل و استعمال میں کبھی ناجائز اور حرام ذرائع اختیار نہیں کر سکتا۔ جس شعبے کو اختیار کرتا ہے اس میں لمانت و دیانت اس کا شعار ہوتی ہے۔ نہ وہ خود ظلم کرتا ہے اور نہ اپنے سے اوپر والوں کے ظلم و استحصا میں کسی طرح کی مدد

مطلوبت کرتا ہے۔ اور نہ ہی اپنے سے نیچے والوں کی زیادتیوں اور حرام خوریوں کو کسی صورت برداشت کر سکتا ہے کیونکہ اس کا اصل عہد و پیمان اور وفاداری اس کائنات کے خالق و مالک سے ہوتی ہے۔ وہ اس کی خوشنودی اور اس کی جزا کی آس میں دنیا کے ہر نقصان اور خوف و خطر کا مروانہ وار مقابلہ کر سکتا ہے۔ وہ لوگوں کے حقوق کسی مجبوری، دباؤ اور احتجاج کے امکان کی بنا پر نہیں بلکہ اس لئے ادا کرتا ہے کہ اس کا فرض ہے اور اس فرض کو پورا کرنے سے اسے قلب و ذہن کے اطمینان کی دولت میسر آتی ہے۔ دنیا کی عارضی زندگی اس کا مطلوب و مقصود نہیں ہوتی اس لئے وہ مادہ پرستوں سے مرعوب نہیں ہوتا اور نہ ہی ان کی زہمت و آرائش اس کی نظروں کو خیرہ کرتی ہے۔ نہ ہی ایسے لوگوں سے زیادہ میل ملاپ رکھنے اور دوستی و تعلقات مضبوط کرنے کی اس میں آرزو ہوتی ہے۔ اس لئے وہ اپنے وسائل کے اندر رہ کر زیادہ راحت و سکون کی زندگی بسر کرتا ہے۔ قناعت و توکل کی نعمت اسے دنیا کی بے شمار پریشانیوں اور لذتوں سے بھی نجات دلاتی ہے اور آخرت میں بھی بلند درجات کا اسے مستحق بناتی ہے۔ فوز و فلاح ہی اس کا مقدر ہے، اسے اگر خوشحالی اور وسائل کی فراوانی میسر آتی ہے تو

خیرات، صدقہ اور شکوہ پاس کے ذریعے اسے حاصل کرتا ہے اور اگر تنگی و قلت کا سامنا کرتا ہے تو مبرو قناعت کے ذریعے اسے پالیتا ہے دونوں صورتوں میں اسکے درجات و مراتب بلند ہوتے ہیں۔

آخرت کا شعور انسان کو ایثار پیشہ بناتا ہے اس کے دل کو محبت، اخوت، ہمدردی اور خیر خواہی کے جذبات سے لبریز کر دیتا ہے۔ وہ ضرور تمند کی حاجت روائی کر کے مسرور و شاد ہوتا ہے۔ اور ہمیشہ لوگوں کو فقر و افلاس، قرض و مرض اور مسائل و مشکلات کے چنگل سے نکلانے کیلئے سرگرم عمل رہتا ہے۔ وہ معاشی معاملات میں عدل و احسان کا رویہ اختیار کرتا ہے احکام و اکتاناز، ناجائز منافع خوری، جھوٹ و دھوکہ اور دیگر اخلاقی و معاشی خرابیوں کا اس سے صدور ناممکن ہو جاتا ہے۔ اس طرح معیشت کے انفرادی دائروں میں ایک انقلاب برپا ہو جاتا ہے لوگوں کے تمام باہمی معاشی معاملات و تعلقات ہمدردانہ، پراعتماد اور مستحکم ہو جاتے ہیں اور تمام عالمین پیدائش کو بلا تردد جائز حصے اور حقوق ملتے رہتے ہیں۔

تصور آخرت پورے معاشی نظام پر بھی انتہائی خوشگوار اثرات مرتب کرتا ہے۔ نظام انفرادی کے رویوں سے معرض وجود میں آتا ہے اور وہی اسے چلاتے ہیں اور اسے مضبوط و مستحکم بھی کرتے ہیں اس کا بناؤ یا بگاڑ انفرادی کی سوچ اور طرز عمل پر منحصر ہوتا ہے۔ اس

لئے لوگوں کے صالح اعمال پورے نظام کو عدل و انصاف، اور امن و آشتی سے ہمکنار کر دیتے ہیں۔ نفسا نفسی کے خاتمے اور اعتماد و تعاون کی عمومی فضا کی وجہ سے بڑے بڑے معاشی بحرانوں سے نجات مل جاتی ہے تمام لوگ اپنی ذمہ داریاں پورے خلوص و جذبے سے ادا کرتے ہیں اور اپنے اوپر عائد شدہ حقوق و واجبات خوشدلی اور دیانتداری سے ادا کرتے ہیں اس لئے ریاست کی مالیات مضبوط ہوتی ہے اور معاشرے کی تعمیر و ترقی کیلئے بڑے بڑے منصوبوں پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے، سرمایہ کاری کو فروغ ملتا ہے اور تمام مادی و انسانی وسائل کا صحیح اور بھرپور استعمال ہوتا ہے اور بھوک و افلاس کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔

یہ محض ایک مفروضہ نہیں بلکہ ایک ثابت شدہ حقیقت ہے۔ اسلام نے بہت قلیل عرصے کے اندر سب سے پسماندہ، بے آب و گیاہ اور غربت و افلاس کے مارے ہوئے خطے کے لوگوں کو پوری دنیا کا امام بنا دیا۔ زمینیں وہی تھیں، آلات و اوزار میں بھی کوئی بڑا تغیر نہیں ہوا تھا لیکن نئے اور منفرد تصورات نے ایک ایسے معاشی نظام کو جنم دیا جس نے اللہ کی رحمتوں، نعمتوں اور برکتوں کے دروازے کھول دیئے اور معاشی حالات کی کایا پلٹ دی پھر اسلامی ریاست کی سرحدیں جہاں جہاں تک وسیع ہوتی گئیں وہاں وہاں آسودگی اور خوشحالی کا دور دورہ ہوتا چلا گیا یہاں تک کہ بعض علاقوں میں ڈھونڈے سے بھی زکوٰۃ لینے والا نہیں ملتا تھا۔

شمارہ ہذا کی ترسیل کے ساتھ ہی متعدد معاونین کا زر سالانہ ختم ہو چکا ہے لہذا جن قارئین کو اس شمارہ کے ساتھ نوٹس تجدید موصول ہو، ازراہ کرم پہلی فرصت میں زر تعاون ارسال فرما کر شکریہ کا موقعہ دیں۔ والسلام

مینجر "محدث"

اقلم ہند میں اشاعت اسلام صوفیاء کی کوششوں کا ثمر نہیں ”محدثین اور علماء کی مساعی کا پھل ہے“

پیش نظر مضمون راقم نے جناب حکیم محمد اجمل خان صاحب شکرآوی (مدیر ”مجلہ الہدیت“ گڑ گاؤں) کے ایماء پر آج سے تقریباً تیرہ ۱۳ سال قبل اپنی طالب علمی کے زمانہ میں مرتب کیا تھا لیکن دفتر ”مجلہ“ کی بد نظمی کے باعث کانڈات کے انبار میں کہیں دب کر شائع نہ ہو پایا اور نہ ہی باوجود طلب کرنے کے واپس مل سکا تھا۔ چند ماہ قبل پرانے کانڈات کی ذاتی فائل کی ورق گردانی کے دوران اتفاقاً ”مجلہ الہدیت“ کو بھیجے جانے والے مضمون کے مسودہ کے چند اوراق دستیاب ہوئے جن کو نظر ثانی اور بعض ضروری حک و اضافہ کے بعد از سر نو ترتیب دے کر قارئین کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔

۔ مگر قبول اقدس ہے عزو شرف

زیر نظر مضمون کی ترتیب کے دوران بعض ضروری مراجع و مصادر باوجود کوشش بسیار کے بھی یہاں سعودیہ میں دستیاب نہ ہو سکے لہذا بعض مقامات پر کچھ تشکیلی باقی رہ گئی ہے جسے انشاء اللہ آئندہ کسی مناسب وقت پر دور کرنے کی کوشش کی جائے گی، وباللہ التوفیق (مرتب)

عوام اور اہل علم ہر دو طبقات میں ایک غلط فہمی بکثرت یہ پائی جاتی ہے کہ ہندوستان میں اسلام کی اشاعت و توسیع صوفیاء کی رہن منت ہے چنانچہ پروفیسر آرنلڈ اپنی کتاب ”اسلامی تبلیغ“ (PREACHING OF ISLAM) میں لکھتے ہیں کہ ”برصغیر پاک و ہند میں صوفیائے کرام نے اسلام پھیلایا ہے“

مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی بھی اشاعت اسلام میں صوفیاء کی کوششوں کے معترف نظر آتے ہیں چنانچہ لکھتے ہیں

”مسلمانوں میں جو جماعت سب سے زیادہ تبلیغ دین الہی میں ذوق شوق سے سرگرم

رہی وہ صوفیائے کرام کی جماعت ہے۔“ (۱)

حالانکہ ایسا کہنا نہ صرف خلاف واقعہ ہے بلکہ تاریخ اسلام کے ایک تابناک باب کو عالم گمنامی میں دفن کر دینے کے مترادف ہے کتب تاریخ و سیر و رجال کے غائر مطالعہ سے یہ حقیقت اظہر من الشمس بن کر ابھرتی ہے کہ ہندوستان میں اسلام صوفیائے کرام کے ذریعہ نہیں بلکہ فقط محدثین کرام اور علمائے حق کے ذریعہ آیا اور آج جو کچھ ہندوستان میں موجود ہے وہ انہی محدثین عظام کی انتھک کاوشوں اور بے لوث خدمات کا ثمرہ ہے۔

برصغیر پاک و ہند میں محدثین اور علم حدیث کی اشاعت کے موضوع پر بہت سے علماء و محققین نے زورِ قلم صرف کیا ہے لیکن اس سلسلہ میں اکثر علماء کی تحقیق ناقص معلومات پر مبنی ہے۔ چنانچہ ان کے نزدیک بلاہند میں علم حدیث کا رواج چھٹی صدی ہجری کے بعد ہوا، پہلے کی پانچ صدیاں اس علم سے خالی بتائی جاتی ہیں اور عام طور پر یہ باور کیا جاتا ہے کہ پہلی چھ صدیوں تک بلاہند میں حدیث کی تعلیم و تدریس، روایت حدیث اور محدثین نیز ان کی تصانیف کا سرے سے کوئی وجود نہیں تھا جن بعض لوگوں نے اس سے قبل محدثین کے وجود کو تسلیم کیا ہے وہ بھی یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ اگرچہ فن حدیث ہندوستان میں چھٹی صدی ہجری سے قبل موجود تھا لیکن اس فن میں علمائے وقت کو کوئی قابل لحاظ مقام و مرتبہ حاصل نہ تھا۔ بعض علماء نے ہندوستان میں علم حدیث کی آمد کو دسویں صدی ہجری تک پیچھے و ہٹیل دیا ہے چنانچہ علامہ زاہد کوثری حنفی کے جوالہ سے استاد محمد ابو زھو مصری اپنی کتاب ”الحدیث والحدوث“ میں لکھتے ہیں

”ارض ہندوپاک میں اشاعت حدیث :- برصغیر پاک و

ہند کے رہنے والوں نے حدیث نبوی کے سلسلہ میں نمایاں

خدمات انجام دیں۔ دسویں صدی ہجری سے قبل یہ لوگ

علوم نظریہ اور فقہی احکام میں منہمک رہتے تھے۔ اسی وقت

سے یہ لوگ حدیث نبوی، اس کے علوم کے درس و تدریس،

نقد اسانید کو بڑی اہمیت کی نگاہ سے دیکھنے لگے۔“ (۲)

اس ناقص تحقیق سے بلاہند کی دینی و علمی تاریخ میں بڑا خلا محسوس ہوتا ہے دراصل

اس غلط فہمی کا بڑا سبب خاطر خواہ تتبع و تحقیق کا فقدان ہے پھر جس طرح کہ فقہائے ماوراء

(۱) تصوف اور تعمیر سیرت للمودودی مرتبہ، عاصم نعمانی ص ۱۰۲ طبع اسلامک پبلیکیشنز لاہور

(۲) تاریخ حدیث و محدثین (اردو ترجمہ الحدیث والحدوث) از غلام احمد حریری ص ۵۸۸ طبع لاہور

النسری تصانیف نے ائمہ احناف کی امامت الکتب کو پیچھے دھکیل دیا تھا اسی طرح اولین دور کے ان محدثین اور علماء کے علمی کارناموں (یعنی تصانیف، مدارس اور تلامذہ وغیرہ) کو بھی ہمارے علمائے عجم کے فکری سیلان اور ان کے شیوع و رواج نے اس بری طرح ہما ڈالا کہ اس دور کی تاریخ کے صفحات بالکل کورے نظر آتے ہیں۔

پیش نظر مضمون اقلیم ہند و سندھ میں علم حدیث کے فروغ کے لئے کی جانے والی ابتدائی چند صدیوں کی سیوع کی خالص عربی تاریخ کا ایک خاکہ پیش کیا جا رہا ہے جو ہندوستان میں علم حدیث کا عہدِ ذریں کھلائے جانے کا مستحق ہے۔

ہماری تحقیق کے مطابق برصغیر کے چند علاقے پہلی صدی ہجری کی ابتداء ہی میں علم حدیث اور أَخْبَرْنَا وَحَدَّثْنَا کے جانفزا کلمات سے باقاعدہ آشنا ہو گئے تھے صوفیاء کے ذرود کی ابتداء تو پانچویں صدی ہجری میں ہوئی ہے پہلی جماعت جس نے اپنے قول و عمل سے باشندگانِ ہند کو علم حدیث سے روشناس کرایا وہ ان صحابہ کرام پر مشتمل تھی جو عہدِ عمر فاروقؓ سے عہدِ یزید (یعنی ۱۵ھ تا ۶۴ھ) تک مختلف اوقات و مواقع پر ہندوستان تشریف لائے یہ جماعت ان نفوسِ قدسیہ پر مشتمل تھی جو برصغیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیثِ مبارکہ کے اولین مبلغ، آپ کے ارشاداتِ گرامی کے پہلے داعی، اپنی ذات میں آلِ صلی اللہ علیہ وسلم کے آسوۂ و عمل کے آفتابِ جہاں تاب کی کرنوں کے آئینہ دار، اپنے اعلیٰ اخلاق، اعمال، عادات، اطوار، کردار اور معاملات وغیرہ کے باعث اپنے مخاطب ہندوستانیوں کو بہت جلد متاثر کرنے والے تھے۔ ان نفوسِ قدسیہ کی آمد سے ہی اس دیارِ کفر و ضلالت میں کتاب اللہ اور سنت رسول بالخصوص فرائض سنن، احکام، حلال و حرام اور اس دور کے رواج و مزاج کے مطابق حسبِ موقع اور حسبِ ضرورت احادیث و آثار کا چرچا ہوا۔ پھر جب باقاعدہ احادیث کی تدوین کا سلسلہ شروع ہوا تو یہاں انہی حضرات سے احادیث و آثار کی روایت کا سلسلہ بھی چلا۔ خلافتِ راشدہ کے دوران ہندوستان تشریف لانے والے صحابہ کرام کے متعلق حافظ ابن کثیرؒ تحریر فرماتے ہیں

”سندھ میں محمد بن قاسم کی فتوحات سے پہلے حضرت عمر اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے زمانوں میں صحابہ نے ان اطراف کے اکثر علاقے فتح کر لئے تھے۔ وہ شام، مصر، عراق، اور اواسط ترکستان کی وسیع و عریض اقلیم میں پہنچے اور علاقہ ماوراء النہر، اواسط بلادِ مغرب و افریقہ اور اواسط بلادِ ہند میں بھی داخل ہوئے۔“ (۳)

اسی طرح ڈاکٹر این میری شمل "شہپر جبریل" (GABRIEL'S WINGS) میں لکھتی ہیں

"ظیفہ، ہانی حضرت عمرؓ کے زمانے میں مسلمان عساکر نے سندھ اور گجرات کے بعض حصوں پر قبضہ کر لیا تھا اور بعد کے خلفاء کے عہد تک یہ تسلط برقرار رہا۔" (۳)

چونکہ خلافت راشدہ اور اموی دورِ خلافت میں سندھ، مکران اور بھستان کی فتوحات فارس کی سمات میں شامل تھیں اور انہی راستوں میں غازیانِ اسلام بلاوہند کی طرف آئے لہذا اوپر بلاوہند سے مراد سندھ، مکران اور بھستان اور بلوچستان وغیرہ کے علاقے ہیں جو کہ اقلیم فارس سے متصل ہیں۔

بعض محققین بیان کرتے ہیں کہ ارضِ برصغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پچیس صحابہ کرام کے ورودِ مسعود سے بہرہ ور ہوئی ہے جس میں سے بارہ حضرت عمرو بن الخطابؓ کے عہدِ خلافت میں، پانچ حضرت عثمان بن عفانؓ کے عہد میں، تین حضرت علی بن ابی طالبؓ کے دور میں، چار حضرت معلویہ بن ابی سفیانؓ کے عہد میں اور ایک حضرت یزید بن معلویہ کے عہد میں تشریف لائے تھے۔ ان صحابہ کے علاوہ مختلف اوقات میں بلاوہند عرب سے اقلیم ہند میں متعدد تابعین و تبع تابعین قدم رنجہ فرماتے رہے جن کی شب و روز کا مشغلہ حدیثِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ترویج و اشاعت تھا۔ یہ باشندگانِ ہند کو دینِ فطرت کے تہذیبی و ثقافتی دائرہ میں شامل کرنے اور ان کو پاکیزہ اخلاق و کردار اور تعلیم و شائستگی کی ارفع و اعلیٰ اقدار سے بہرہ مند کرنے کی سعی کرتے رہے جن کو اسلام میں اساس کی حیثیت حاصل ہے۔ غرض اس مقصد کے لئے بلاوہند عرب سے ہندوستان تشریف لانے والے تمام صحابہ، تابعین اور تبع تابعین کے اصل اعداد و شمار یقیناً اس تعداد سے کہیں زیادہ ہوں گے جن کا تذکرہ فی الحال راقم کو مختلف قدیم کتب میں مل سکا ہے۔ یہ مختصر مضمون ان تمام نفوسِ قدسیہ کے تفصیلی تذکرہ کا متحمل ہرگز نہیں ہو سکتا، اس کے لئے تو کئی ضخیم دفتر درکار ہوں گے، لیکن پھر بھی قارئین کے تجسس کے پیش نظر ذیل میں ارضِ ہندوستان کو اپنے وجودِ مسعود سے رونق بخشنے والے معزز صحابہ و تابعین کرام میں سے چند کے مختصر حالات پیش خدمت ہیں

(۱) - والی بحرین و عمان حضرت عثمان بن ابی العاص الثقفیؓ : رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو طائف کا امیر بنایا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیقؓ نے اپنے پورے

عمر خلافت میں اور حضرت عمرؓ نے اپنی خلافت کے ابتدائی دور میں آپؓ کو طائف کی امارت پر برقرار رکھا۔ بعد میں بحرین و عمان کی ولایت کی ذمہ داری آپؓ کو سونپ دی گئی تھی۔ آپؓ ایک عظیم مجاہد تھے۔ علامہ ابن حزم الظاہریؒ فرماتے ہیں

”عثمان بن ابی العاصؓ اپنے بھائیوں میں بہترین صحابی رسول ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں طائف کا امیر مقرر فرمایا تھا۔ انہوں نے ہندوستان کے تین شہروں میں جہاد کیا ہے“

حضرت عثمان بن ابی العاصؓ التصفیؓ سے انکے بھتیجے یزید بن الحکم بن ابی العاصؓ، ان کے مولیٰ حکم، سعید بن المسیب، موسیٰ بن طلحہ، نافع بن جیسر بن مطعم، ابوالعلاء بن الشخیر اور مطرف بن الشخیر وغیرہ نے حدیث کی روایت کی ہے۔ حافظ ابن عبدالبرؒ کا قول ہے کہ ”ان سے اہل مدینہ اور اہل بصرہ نے حدیث کی روایت کی ہے“ امام احمد بن حنبلؒ نے حسن بصریؒ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ ”میں نے عثمان بن ابی العاصؓ سے افضل کسی کو نہیں پایا۔ ہم لوگ ان کے مکن پر جا کر ان سے حدیث کی روایت کرتے تھے۔“ حضرت عثمان التصفیؓ کے تفصیلی حالات کے لئے تقریب التہذیب لابن حجرؒ، تہذیب التہذیب لابن حجرؒ، معرفۃ الثقات للعلیؒ، الاصابہ فی تمییز الصحابہ لابن حجرؒ اور الاستیعاب فی اسماء الصحابہ للقرطبیؒ ماکئی وغیرہ ملاحظہ فرمائیں۔ (۵)

(۲) حضرت حکم بن ابی العاصؓ التصفیؓ : مشہور مورخ احمد بن یحییٰ البلاذری بیان کرتے ہیں کہ ”عمر فاروقیؓ ۵ھ میں والی بحرین و عمان حضرت عثمان بن ابی العاصؓ التصفیؓ نے اپنے بھائی حکم بن ابی العاصؓ التصفیؓ کو گجرات کے شہر بھڑوچ کی مہم پر روانہ کیا تھا۔ چنانچہ یہ مقام اسلام کے زیر نگیں آ گیا تھا (۶)۔ پھر ۲۳ھ میں حکم بن ابی العاصؓ کی سرکردگی ہی میں مکران کا علاقہ بھی فتح ہوا۔ (۷)

حکم بن ابی العاصؓ التصفیؓ کو امام بخاریؒ، امام ابن حبانؒ اور حافظ ابن عبدالبرؒ وغیرہ نے بصرہ کے علما محدثین میں شمار کیا ہے لیکن بعض علماء نے ان سے مروی بعض احادیث کو مُرسَل بتایا ہے چنانچہ علیؒ نے انہیں ”ثقة تابعی“ لکھا ہے جب کہ ابن سعدؒ، ابو حاتم اور

(۵) تقریب التہذیب لابن حجرؒ نمبر ۲ ص ۱۰، تہذیب التہذیب لابن حجرؒ نمبر ۷ ص ۱۲۸، معرفۃ الثقات

للعلیؒ ج ۳ ص ۱۲۹، الاصابہ لابن حجر عسقلانیؒ ج ۲ ص ۲۵۳، الاستیعاب فی اسماء الصحابہ

للقرطبیؒ الماکئی علی حواشی الاصابہ ج ۳ ص ۹۰ (۶) فتوح البلدان للبلاذری ص ۲۳۸

(۷) بیاتہ و التہاتہ لابن کثیرؒ ج ۶ ص ۱۳۱، تاریخ اسلام جلد نمبر ۲ ص ۳۸

ابن حجر رحمۃ اللہ نے ان کے متعلق صحبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پانے کی صراحت کی ہے۔ ان سے حدیث کی روایت کرنے والوں میں معاویہ بن قرۃ کا نام قابل ذکر ہے۔ حضرت حکم بن ابی العاص بن نصر بن عبد بن دھمان الشقفی کے تفصیلی ترجمہ کے لئے تاریخ الکبیر للبخاری "معرفۃ الثقات للعلی" جرح والتعديل لابن ابی حاتم، تجرید اسماء الصحابہ للذہبی، بدایہ والنہایہ لابن کثیر، فتوح البلدان للبلاذری، اصابہ فی تمييز الصحابہ لابن حجر اور استیعاب فی اسماء الصحابہ للقرطبی مالکی وغیرہ ملاحظہ فرمائیں۔ (۸)

(۳) - حضرت مغیرہ بن ابی العاص الشقفی : آپ بھی حضرت عثمان بن ابی العاص الشقفی کے بھائی تھے۔ عبد فاروقی میں والئی بحرین و عمان حضرت عثمان بن ابی العاص الشقفی نے آپ کو سندھ کے شہر دیبل پر لشکر کشی کے لئے روانہ کیا تھا حضرت مغیرہ نے اس معرکہ میں فتح پائی تھی۔ ملاحظہ ہو فتوح البلدان للبلاذری (۹) وغیرہ

(۴) - حضرت حکم بن عمرو الشعلبی : آپ کے متعلق مؤرخین نے کئی فتوحات کا ذکر کیا ہے۔ حضرت حکم الشعلبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی تھے جنہوں نے حضرت عمرؓ کے عہد خلافت (یعنی ۲۳ھ) میں مکران کا محاصرہ کیا اور وہاں کے راجا کو شکست فاش سے ہمکنار کیا۔ ابو حجاب سوادہ بن العاصم، ابو الشعشاء ولجہ بن القیس، جابر بن زید الافروی اور عبد اللہ بن الصامت وغیرہ نے آپ سے حدیث کی روایت کی ہے۔ تفصیلی حالات کے لئے اصابہ فی تمييز الصحابہ لابن حجر اور تاریخ الطبری وغیرہ ملاحظہ فرمائیں۔ (۱۰)

(۵) - حضرت صحار بن عباس العبیدی : حضرت صحار نے عبد فاروقی (یعنی ۲۳ھ) میں حضرت حکم بن عمرو الشعلبی کی امارت میں مکران کے محاصرہ اور جنگ میں شرکت کی تھی، آپ ہی وہ صحابی رسول تھے جنہیں حضرت حکم بن عمرو الشعلبی نے حضرت عمر بن الخطابؓ کے پاس فتح مکران کی خوشخبری اور حاصل شدہ مال غنیمت دے کر روانہ کیا تھا۔ محمد بن اسحاق الندیم اپنی "فہرست" میں فرماتے ہیں کہ "صحار العبیدی نے نبی صلی اللہ

(۸) معرفۃ الثقات للعلی ج ۱ نمبر ۳۱۲، جرح والتعديل لابن ابی حاتم ج ۳ نمبر ۱۲۰، تجرید اسماء الصحابہ

للذہبی ج ۱ نمبر ۱۳۵، اصابہ لابن حجر ج ۱ نمبر ۳۳۳، استیعاب للقرطبی ج ۱ نمبر ۳۱۵

(۹) فتوح البلدان للبلاذری ص ۳۳۸

(۱۰) اصابہ لابن حجر ج ۱ نمبر ۳۳۶، تاریخ الطبری ج ۳ نمبر ۱۸۱

علیہ وسلم سے دو یا تین حدیثیں روایت کی ہیں۔ ایامِ معاویہ میں انکا شمار خطباء اور نساہین میں ہوا کرتا تھا۔ آپ سے حدیث کی روایت کرنے والوں میں منصور بن منصور اور ان کے دو صاحبزادے (جعفر بن الصمار العبیدی اور عبدالرحمن بن الصمار العبیدی) ہیں۔ تفصیلی حالات کے لئے فرست لابن ندیم، اصالبہ لابن حجر اور استیعاب للقرطبی ماکفی وغیرہ ملاحظہ فرمائیں۔ (۱۱)

(۶) - حضرت عبداللہ بن عمیر الاشجعی : حضرت ابن عمیر الاشجعی بھی عمدہ فاروقی یعنی ۲۳ھ میں مکران، فارس اور بختان کے معرکوں میں شریک تھے اور آپ نے شاندار خدمت انجام دی تھیں۔ بختان سے متصل علاقہ سندھ میں بھی آپ کی فوجی سرگرمیوں کی شہادت ملتی ہے ابن الاقدان نے آپ سے حدیث کی روایت کی ہے ابن مندہ اور ابن ابی حاتم وغیرہ نے حضرت عبداللہ بن عمیر الاشجعی کی مروی احادیث کی تخریج کی ہے۔ تفصیلی حالات کے لئے اصالبہ لابن حجر اور استیعاب للقرطبی وغیرہ کی طرف رجوع فرمائیں۔ (۱۲)

(۷) - حضرت سہل بن عدی بن مالک بن حرام الخزرجی : حضرت عمر بن الخطاب نے آپ کو حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ کے پاس بصرہ اس فرمان کے ساتھ بھیجا تھا کہ وہ آپ کو ہندوستان کے جہلو پر روانہ کریں، چنانچہ حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ نے حضرت سہل بن عدیؓ کو کمان کی مہم پر روانہ کیا۔ کمان آپ کے ہاتھوں فتح ہوا۔ تفصیلی حالات اصالبہ لابن حجر عسقلانی وغیرہ میں ملاحظہ فرمائیں۔ (۱۳)

(۸) - حضرت عبداللہ بن عبداللہ بن عقبان الامویؓ : عمدہ فاروقی میں حضرت سہل بن عدیؓ کی امارت میں آپ نے کمان کے معرکہ میں جہاد کیا تھا ابو الشیح نے آپ کا تذکرہ اپنی تاریخ میں کیا ہے۔ تفصیلی حالات کیلئے اصالبہ لابن حجر وغیرہ کی طرف مراجعت مفید ہوگی۔ (۱۴)

(۹) - حضرت عاصم بن عمرو التمیمیؓ : حضرت عمرؓ نے آپ کو حضرت سہل بن عدیؓ کے ساتھ بختان کے معرکہ پر روانہ کیا تھا۔ اس مہم پر آپ نے خوب داؤ شجاعت پیش کی۔ محدثین کے نزدیک آپ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پانا اور آل صلی اللہ

(۱۱) اصالبہ لابن حجر ج ۲ ص ۱۵۰-۱۵۱ استیعاب للقرطبی ماکفی ج ۲ ص ۱۴۳

(۱۲) اصالبہ لابن حجر ج ۲ ص ۳۳۶ استیعاب للقرطبی ج ۲ ص ۳۵۳

(۱۳) اصالبہ لابن حجر ج ۲ ص ۸۸

(۱۴) ایضاً ج ۲ ص ۳۲۸

علیہ وسلم سے روایت حدیث درست نہیں ہے۔ - مزید ترجمہ کے لیے اصلہ اور استیعاب وغیرہ ملاحظہ فرمائیں۔ (۱۵)

(۱۰) - حضرت ربیع بن زیاد الحارثی : امام بخاری، ابن ابی حاتم، اور ابن حبان وغیرہ نے آپ کو تابعین میں شمار کیا ہے لیکن بعض کے نزدیک آپ کو شرف صحابیت حاصل ہے۔ ابن حبان فرماتے ہیں کہ عبد اللہ بن ابی بکر نے انہیں خیر اسان و بلخ کا ولی مقرر کر کے بھیجا تو یہ علاقے بھی آپ کے ہاتھوں ہی فتح ہوئے۔ سندھ کی قدیم ترین عربی تاریخ ”سچ نامہ“ اور ”البردی الکامل“ میں مذکور ہے کہ ”امیر بصرہ حضرت ابو موسیٰ اشعری نے ان کو مکران کے شہ سواروں کا امیر مقرر فرمایا تھا“ آپ سے کوئی مسند حدیث مروی نہیں ہے۔ آپ نے فقط حضرت عمر بن الخطاب سے حدیث کی روایت کی ہے۔ ابن حبیب اور ابن کلبی وغیرہ نے آپ کا تذکرہ کیا ہے۔ مطرف بن الشیخ اور حفصہ بنت سیرین نے آپ سے حدیث کی روایت کی ہے۔ تفصیلی ترجمہ کے لئے ”سچ نامہ“ اصلہ فی تمیز الصحابہ، استیعاب، تقریب التہذیب، مبرو فی الکامل، ثقات لابن حبان، جرح والتعديل لابن ابی حاتم اور تاریخ الکبیر وغیرہ ملاحظہ فرمائیں۔ (۱۱)

(۱۱) - حضرت عبید اللہ بن معمر بن عثمان التیمی القرشی : آپ کو حضرت عثمانؓ نے ۲۹ھ میں مکران کی مہم پر روانہ فرمایا تھا۔ علامہ قرطبی مالکی فرماتے ہیں کہ ”حضرت عبید اللہ بن معمر نے حضرت عبدالرحمن بن سمرہ کی سعیت میں فتح کابل وغیرہ میں شرکت کی تھی۔ آپ صاحب ثغرہ (گندھا) تھے“ لڑکپن میں آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور صحبت نبوی پائی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ حضرات عمر، عثمان اور طلحہ رضی اللہ عنہم سے آپ نے حدیث کی روایت کی ہے۔ آپ کے مشہور تلامذہ میں عروہ بن الزبیر، ابن سیرین اور آپ کے فرزند عمر بن عبید اللہ بن معمر وغیرہ شامل ہیں۔ ابو عاصم بغوی اور ابن مندہ وغیرہ نے آپ سے مروی حدیث کی تخریج کی ہے ابن مندہ کا قول ہے کہ ”علماء کا اس بارے میں اختلاف ہے کہ حضرت عبید اللہ بن معمر نے صحبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پائی تھی یا نہیں“۔ تفصیلی ترجمہ کے لئے تاریخ الکبیر للبغاری، جرح والتعديل لابن ابی حاتم اور استیعاب للقرطبی وغیرہ ملاحظہ فرمائیں۔ (۱۲)

(۱۵) ایضاً ج ۲ ص ۲۳۸، استیعاب ج ۳ ص ۱۳۵

(۱۱) سچ نامہ ص ۷۳، اصابہ ج ۱ ص ۲۹۲، استیعاب ج ۱ ص ۵۰۳، تقریب التہذیب ج ۱ ص ۲۳۳

(۱۲) اصابہ ج ۲ ص ۲۳۲، استیعاب ج ۲ ص ۲۲۶-۲۲۵

(۱۲) - حضرت مجاشع بن سعود بن ثعلبہ السلمیؓ : آپ نے ۳۱ھ میں قفس اور کرمان کے علاقوں کو فتح کیا۔ جب دشمن کی ہزیمت خوردہ انواج کے کرمان میں جمع ہونے کی خبر آپ تک پہنچی تو حضرت مجاشع نے کرمان پر حملہ کر کے اسے بھی زیر کیا تھا۔ دولابی نے بیان کیا ہے کہ ”حضرت مجاشع نے بلاد ہند میں سے کابل وغیرہ کے معرکوں میں حصہ لیا اور ان علاقوں کو زیر کیا تھا آپ وہاں کے مندروں میں داخل ہوئے اور بڑے بت کی آنکھوں میں سے جواہرات نکال لیے۔“ بعض مؤرخین یہ بتاتے ہیں کہ ”آپ نے وہ جواہرات لیے نہیں تھے بلکہ وہاں کے لوگوں کو یہ تعلیم دینے کے لئے بت کی آنکھوں سے نکالے تھے کہ یہ بت نہ کسی کو نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ کسی کو نقصان۔“ امام بخاریؒ وغیرہ کا قول ہے کہ حضرت مجاشعؓ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پانے کا شرف حاصل ہے۔ صحیحین میں آپ کی مرویات موجود ہیں۔ ابوساسان الرقاشی، حصین بن المنذر، یحییٰ بن اسحاق، ابو عثمان الندوی، کلب بن شہاب اور عبد الملک بن عمیر وغیرہ نے آپ سے احادیث کی روایت کی ہے۔ مزید حالات زندگی کے لئے اصالبہ لابن حجرؒ، استیعاب للقرطبیؒ اور تقریب التہذیب لابن حجرؒ وغیرہ ملاحظہ فرمائیں۔ (۱۸)

(۱۳) - حضرت عبدالرحمن بن سمرة بن حبیب العسیمی القرشیؓ : امام بخاریؒ نے حضرت عبدالرحمن بن سمرة کے متعلق صحبت نبویؐ پانے کی صراحت کی ہے۔ آپ نے یوم النحر کو اسلام قبول کیا اور غزوة تبوک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک جہاد ہوئے تھے۔ یہ وہ صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جنہوں نے عمد عثمانی میں بحمص، زابلستان، رنج، کابل، داور، سندھ اور کرمان کی بعض مہمات میں مجاہدانہ سرگرمیاں دکھائی تھیں۔ ابن سعدؒ بیان کرتے ہیں کہ ”عبداللہ بن عامر نے حضرت عبدالرحمن بن سمرة کو بحمص، خراسان اور کابل وغیرہ کی جنگوں کے لئے امیر مقرر کیا تھا ان مہموں میں آپ کے ساتھ حسن بن ابی الحسن، مہلب بن ابی صفرة اور قطری بن النجاء وغیرہ شریک تھے یہ علاقے آپ کی سرکردگی میں فتح سے ہمکنار ہوئے“ آپ سے حدیث کی روایت کرنے والوں میں عبداللہ بن عباس، قلب بن عمیر، حصان بن کابل، سعید بن المسیب، محمد بن سیرین، حسن بصری، ابولید اور عبدالرحمن بن ابی لیلیٰ وغیرہ جیسے نامور تابعین شامل ہیں آپ کے تفصیلی حالات تاریخ الکبیر للبخاریؒ، طبقات الکبریٰ لابن سعدؒ، اصالبہ لابن حجرؒ اور استیعاب للقرطبیؒ

(۱۸) تقریب التہذیب لابن حجرؒ نمبر ۲ ص ۲۲۹، اصالبہ ج نمبر ۳ ص ۳۲۲، استیعاب ج نمبر ۳ ص ۲۲۹

وغیرہ میں مذکور ہیں۔ (۱۹)

(۱۴) - حضرت سنان بن سلمہ بن المحبت النخعیؓ : حضرت سنانؓ کو نبی

صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کا شرف حاصل ہے مگر سماع کا نہیں ہے۔ آپ نے حضرت عمرؓ
حضرت عبداللہ بن عباسؓ اور اپنے والد سلمہ بن المحبتؓ سے مرسل احادیث کی روایت کی ہیں
- عجلؓ نے انہیں ”بصرہ کا ثقہ تابعی“ بتایا ہے۔ پہلی بار ۴۲ھ میں بسلسلہ جملہ بلاؤ سندھ
تشریف لائے پھر جب امیر معاویہؓ نے انہیں زیاد کے پاس ہندوستان کی فتوحات میں شرکت
کے لیے بھیجا تو زیاد نے حضرت سنان بن سلمہ کو ۵۵ھ میں ہندوستان کی مہمات کے لئے امیر
بنا کر بھیجا۔ آپ نے سندھ کے علاقہ میں بہت سی فتوحات کیں۔ سلمہ بن جناہ، معاذ بن
سعوہ اور ابو عبدالصمد حبیب نے آپ سے حدیث کی روایت کی ہے۔ حضرت سنانؓ سے قتادہ
کی احادیث مدلس ہیں۔ ابن شاپینؓ نے سلمہ بن جناہ عنہ کی روایت سے انکی حدیثیں وارد کی
ہیں۔ حضرت سنانؓ کا انتقال حجاج کی لمارت کے آخر میں ہوا تھا۔ ترجمہ کی مزید تفصیلات کے
لئے تقریب التہذیب لابن حجرؒ، تہذیب التہذیب لابن حجرؒ، معرفۃ الثقات للعجلؓ، تحفۃ
اللطفہ للخلویؒ، اصابہ لابن حجرؒ اور استیعاب للقرطبیؒ وغیرہ ملاحظہ فرمائیں۔ (۲۰)

(۱۵) - حضرت منذر بن جارود العبیدیؓ : ہندوستان کی فتوحات کے سلسلہ میں

حضرت منذرؓ کو ”نقدقا پہل“ یعنی موجودہ ”گنداک“ اور ”بلوچستان“ کے علاقوں کا امیر بنا کر
بھیجا گیا تھا۔ اسی سل آپ نے وفات پائی اور وہیں دفن ہو کر ارض ہند کو ایک صحابی رسولؐ
کی امین ہونے کا شرف بخشا۔ ملاحظہ فرمائیں اصابہ فی تمیز الصحابہ لابن حجرؒ اور استیعاب
للقرطبیؒ وغیرہ (۲۱)

(۲۱) - حضرت عمرو بن عثمان بن سعد التیمیؓ : آپ سندھ و مکران کی فتوحات

کے سلسلہ میں ہندوستان تشریف لائے تھے آپ کے تفصیلی حالات اصابہ لابن حجرؒ اور
استیعاب للقرطبیؒ ماکئی وغیرہ میں مذکور ہیں۔ (۲۲)

(۱۹) اصابہ ج نمبر ۲ ص ۳۹۳، استیعاب ج نمبر ۲ ص ۳۹۳

(۲۰) تقریب التہذیب لابن حجر نمبر ۱ ص ۳۳۳، اصابہ لابن حجر نمبر ۲ ص ۱۳۰، تحفۃ اللطفہ للخلوی ج

نمبر ۲ ص ۱۹۵، تہذیب التہذیب لابن حجر نمبر ۳ ص ۲۳۱، معرفۃ الثقات للعجل ج نمبر ۱ ص ۳۳۸،

استیعاب للقرطبی ج نمبر ۲ ص ۸۰ (۲۲) اصابہ ج نمبر ۳ ص ۳، استیعاب ج نمبر ۲ ص ۳۹۱

(۲۱) اصابہ ج نمبر ۳ ص ۳۳۹، استیعاب ج نمبر ۳ ص ۳۴۱

(۱۷) - حضرت خریص بن راشد الناجیؓ : آپ کو عبد اللہ بن عامر نے سندھ، مکران اور بلاد فارس کی فتوحات و لمارت کیلئے مامور کیا تھا۔ آپ کے تفصیلی حالات اصلہ لابن حجر اور استیعاب للقرطبی وغیرہ میں درج ہیں۔ (۲۳)

(۱۸) - حضرت تمیم الداریؓ : آپ ۹ھ میں مسلمان ہوئے تھے آپ کے متعلق ایک زبان زد روایت یہ ہے کہ آپ جنوبی ہند میں فتوحات کے پیش نظر نہیں بلکہ تبلیغ اور اشاعت کی غرض سے تشریف لائے تھے اور وہیں انتقال فرمایا۔ مدراس کے نوابی ساحل ”کوڈلم“ پر آج بھی انکی قبر انکے ورور مسعود کی شہادت دینے کے لئے موجود ہے۔ بعض لوگ حضرت تمیم الداریؓ کو صحابی رسولؐ اور بعض تابعی بتاتے ہیں۔ مولانا قاضی اطہر مبارکپوری صاحب نے حضرت تمیم الداریؓ کو صحابی رسولؐ کی حیثیت سے شمار کیا ہے۔ (۲۴) لیکن کتب اسماء الصحابہ میں ان بزرگ کا ترجمہ راقم کو کہیں نہ مل سکا۔ البتہ ایک اور مشہور صحابی رسولؐ (جن کا نام بھی حضرت تمیم الداریؓ ہے) کے متعلق متداول کتب میں مذکور ہے کہ انہوں نے حضرت عثمانؓ کی شہادت کے بعد بیٹ المقدس میں سکونت اختیار کر لی تھی، جامع ترمذی وغیرہ میں انکی مرویات موجود ہیں۔ ان کے ترجمہ کے لئے تقریب التہذیب لابن حجر، اصلہ لابن حجر اور استیعاب للقرطبی وغیرہ کا مطالعہ مفید ہوگا۔ (۲۵)

واضح رہے کہ سرزمین سندھ و ہند کو شرف قدم بوسی بخشنے والے اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل تعداد ان سے کہیں زیادہ ہے جیسا کہ اوپر بیان کیا جا چکا ہے، پھر جن صحابہ کرام نے مکران، فہرج، سیال پاپہ، دیبل، بلوچستان، سندھ، گندارا، زابلستان، رنج، کلل، داور، بختان، اور کرمان وغیرہ کی متعدد بار ہونے والی فتوحات میں حصہ لیا۔ ان کے حلفانہ یعنی تابعین اور تبع تابعین کی ایک کثیر تعداد بھی ان کے ہمراہ ہندوستان تشریف لائی۔ جن سب کا تذکرہ اس مختصر مضمون میں تو ممکن نہیں البتہ ان میں سے چند مشہور تابعین کا ذکر خیر ذیل میں پیش خدمت ہے

۱۔ اس سعید جماعت کے ایک بزرگ مشہور تابعی سعد بن هشام بن عامر انصاری المدنی تھے جو رشتہ میں حضرت انس بن مالکؓ کے چچا زاد بھائی تھے۔ سعد بن هشام کو ام المومنین

(۲۳) اصابہ ج نمبر ۱ ص ۲۲۳، استیعاب ج نمبر ۱ ص ۲۵۳-۲۵۴

(۲۴) خلافت راشدہ اور ہندوستان معنفہ قاضی اطہر مبارکپوری ص ۳۷، ندوۃ المفسنین دہلی ۱۹۷۲ء

(۲۵) اصابہ ج نمبر ۱ ص ۱۸۱، استیعاب ج نمبر ۱ ص ۱۸۶، تقریب التہذیب ج نمبر ۱ ص ۳۳

حضرت عائشہ صدیقہؓ، حضرت انس بن مالکؓ، حضرت عبداللہ بن عباسؓ، حضرت ابوہریرہؓ، حضرت سمرہ بن جندبؓ اور حضرت حشام بن عامر انصاریؓ وغیرہ جیسے جلیل القدر اصحاب رسول سے سماع حدیث کا شرف حاصل تھا۔ جن حضرات نے آپ کے حلقہ درس حدیث میں شمولیت کی ان میں حسن بصریؓ، حمید بن حلالؓ، زرارہ بن ابی اوفیٰؓ اور حمید بن عبدالرحمنؓ وغیرہ کے اسمائے گرامی قائل ذکر ہیں۔ امام ابن حجر عسقلانیؒ ان کے متعلق فرماتے ہیں کہ ”ثقتہ تھے اور محدثین کے طبقہ سوم سے تعلق رکھتے تھے آپ نے ارض ہندوستان میں شہوت پائی تھی (۲۶)۔“ ایک روایت میں یہ صراحت بھی ہے کہ ”سعد بن حشام نے سرزمین ہند میں حضرت عمرؓ کے عہد خلافت میں شہوت پائی تھی۔“ امام ابن حبانؒ بیان کرتے ہیں کہ ”آں رحمۃ اللہ نے ارض کمران میں دوران غزوہ جام شہوت نوش فرمایا تھا۔“ امام بخاریؒ نے بھی اپنی ”تاریخ الکبیر“ میں سعد بن حشامؓ کے متعلق لکھا ہے ”قَتِلَ فِي أَوْصِ مَكْرَانَ عَلِيَّ أَحْسَنِي حَالِي“ یعنی وہ اپنی تمام خوبیوں کے ساتھ کمران میں شہید کئے گئے۔ تفصیلی ترجمہ کے لئے ثقات لابن حبانؒ، تاریخ الکبیر للبخاریؒ اور تقریب التہذیب لابن حجر عسقلانیؒ وغیرہ کی جانب مراجعت مفید ہوگی۔

(۲) - مہلب بن ابی صفرہؓ : حضرت امیر معاویہؓ کے عہد خلافت یعنی ۴۴ھ میں آپ نے بھستان، خراسان اور کلث کے معرکوں میں حضرت عبدالرحمن بن سمرہؓ البشمیؓ کے ساتھ مجاہدانہ شرکت کی تھی۔ بلاذری کا قول ہے کہ ”مہلب بن ابی صفرہ نے ۴۴ھ میں ہندوستان کی سرحد پر حملہ کیا اور بٹہ اور لاہور تک پہنچا جو ملتان اور کلث کے درمیان ہیں“ میاں اخلاق احمد ایم۔ اے صاحب بیان کرتے ہیں کہ ”حضرت امیر معاویہؓ کے زمانے میں مہلب بن مغیرہ کی فوجوں نے کلث اور ملتان کے درمیان بعض علاقوں کو فتح کیا اور یہاں کے لوگوں کو اسلام سے روشناس کرایا (۲۷)۔“ امام ابن حجر عسقلانیؒ بیان فرماتے ہیں: ثقات امراء میں سے تھے۔ جنگی تکنیک سے بخوبی واقف تھے لہذا آپ کے دشمنوں نے آپ پر کذب کا بہتان لگایا ہے۔ آپ کا تعلق تابعین کے طبقہ دوم سے ہے آپ سے مرسل روایات مروی ہیں۔ (۲۸)

(۲۶) تقریب التہذیب ج ۱ ص ۲۸۹

(۲۷) دو قدم صوفی مرتبہ میاں اخلاق احمد ص ۴۲

(۲۸) تقریب التہذیب ج ۲ ص ۲۸۰

(۳) - قطری بن النجاعة : آپ کو بھی بختن - خراسان اور کلث کی فتوحات میں حضرت عبدالرحمن بن سمرة العسیمی کے ساتھ شرکت کا شرف حاصل ہے، ملاحظہ ہو اصالبہ فی تمیز الصلابة لابن جر عسقلانی وغیرہ۔ (۲۹)

(۴) - حسن بن ابی الحسن البصری : آپ کا شمار سادات تابعین میں ہوتا ہے۔ حضرت عثمان کو آپ نے پیشم خود دیکھا اور انکے خطبہ کو سنا تھا۔ اگرچہ حضرت علی کو بھی آپ نے دیکھا تھا مگر ان سے آپ کا سماع ثابت نہیں ہے۔ احادیث کی روایت میں بکثرت ارسال و تدیس سے کام لیتے تھے۔ حضرت عبدالرحمن بن سمرة العسیمی کے ساتھ آپ نے بختن، خراسان اور کلث وغیرہ کی جنگوں میں ۴۳ھ میں بغرض جلا شرکت کی تھی۔ تفصیلی حالات کے لئے جامع التخصیص للعلانی، اصالبہ لابن جر، تنزیب الکمال للرمی، تقریب التہذیب لابن جر، تعریف اہل التقدیس لابن جر، معرفتہ الثقات للعلی، تنزیب التہذیب لابن جر، برج والتعدیل لابن ابی حاتم، تاریخ یحییٰ بن معین، تاریخ الکبیر للبخاری، علل لابن المدینی، حدی الساری لابن جر، فتح الباری لابن جر، تذکرة الحفاظ للذہبی، تحفۃ الاحوذی للہبیار کفوری، سنن الدار قطنی، مستدرک للحاکم، سنن الکبریٰ للبیہقی، اور نصب الراية للزیلعی وغیرہ کی طرف مراجعت مفید ہوگی۔ (۳۰)

(۲۹) اصالبہ لابن جر ج ۱ ص ۱۹۱

(۳۰) جامع التخصیص للعلانی ص ۱۳۵، اصالبہ لابن جر ج ۱ ص ۱۹۱، تنزیب الکمال للرمی ج ۱ ص ۲۵۵-۲۵۹، تقریب التہذیب لابن جر ج ۱ ص ۲۱۵، تذکرة الحفاظ للذہبی ج ۱ ص ۷۱، تعریف اہل التقدیس لابن جر ص ۵۶، معرفتہ الثقات للعلی ج ۱ ص ۲۹۳، تنزیب التہذیب لابن جر ج ۲ ص ۲۶۳، برج والتعدیل لابن ابی حاتم ج ۳ ص ۳۰-۳۲، تاریخ یحییٰ بن معین ج ۳ ص ۲۲۹، تاریخ الکبیر للبخاری ج ۲ ص ۲۹۰، علل لابن المدینی ص ۵۱-۵۳، حدی الساری لابن جر ص ۳۶۷، فتح الباری لابن جر ج ۱ ص ۱۰۹، ج ۲ ص ۲۶۸، ج ۳ ص ۳۱۹، ج ۵ ص ۵۸۹-۲۳۱-۳۰۷، ج ۶ ص ۳۳۷، ج ۷ ص ۲۲۲-۳۲۲-۳۰۳، ج ۱۰ ص ۲۷۷، ج ۱۱ ص ۶۹، ج ۱۳ ص ۸۰، ج ۱۴ ص ۶۱، تحفۃ الاحوذی للہبیار کفوری ج ۱ ص ۵۳۵، ص ۵۳۸-۵۳۷، ج ۲ ص ۳۳۶، ص ۵۲۰-۶۸۶، ج ۶ ص ۵۹۱، ج ۷ ص ۱۱۱-۲۹۷-۳۸۳، ج ۸ ص ۱۹۹، ج ۹ ص ۱۸۷، نصب الراية للزیلعی ج ۱ ص ۲۰۱-۳۸۸-۵۱-۸۸-۸۹-۹۰-۹۱-۹۲-۲۵۲-۲۰۵، ج ۲ ص ۱۹۲-۱۵۹-۱۵۶-۱۵۷-۱۵۸-۱۵۹، ج ۳ ص ۳۸۲-۲۲۱، ج ۴ ص ۳۹-۳۸-۳۸-۱۶۳-۱۶۷-۲۷۰-۳۱۳، سنن الدار قطنی ج ۱ ص ۱۰۲، سنن الکبریٰ للبیہقی ج ۱ ص ۱۶۸، ج ۵ ص ۲۸۸-۳۱۳، ج ۶ ص ۴۲، ج ۸ ص ۳۵، ج ۱۰ ص ۷۰، مستدرک للحاکم

(۵) - راشد بن عمرو بن قیس الازدی : یہ مشہور تابعی بھی بلاد سندھ و ہند کے بعض معرکوں میں شریک رہے ہیں آپ نے حضرت عثمانؓ کے عہد خلافت میں ہرمز بھی فتح کیا تھا۔ مورخین بیان کرتے ہیں کہ ”اہالیانِ سندھ کو دائرہ اسلام میں داخل کرنے کے لئے راشد بن عمرو الازدی نے بہت جدوجہد کی تھی۔ علاقہ سندھ کے ہی ایک جملہ میں آل رحمہ اللہ نے شہادت پائی تھی۔“

(۶) - حارث بن مرہ العبیدی : تابعین کی اس جماعت کے ایک اور بزرگ حارث بن مرہ العبیدی تھے جو حضرت علیؓ کے شاگرد اور معاون خاص بھی تھے۔ آپ کا تعلق قبیلہ عبد قیس سے تھا۔ ۳۷ھ میں جنگ صفین کے موقع پر حضرت علیؓ کی فوج کے میسرہ پر آپ ہی مقرر تھے۔ ۳۸ھ میں حضرت علیؓ کے حکم سے حدود ہند میں داخل ہوئے اور وہاں اپنی فیاضی، وسعتِ علم اور شجاعت کی اعلیٰ مثال قائم کی۔ ایک روایت کے مطابق ”حارث بن مرہ العبیدی نے حضرت امیر معاویہؓ کے عہد خلافت میں اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ معرکہ فلات میں شہادت پائی۔“ آپ کبار صحابہ سے ملے تھے اور ان سے علم حدیث حاصل کیا تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ ”مدرک صحابہ میں سے تھے“

تابعین کرام میں سے بعض بزرگ حضرت امیر معاویہؓ کے عہد خلافت میں اس وقت ہندوستان تشریف لائے تھے جب ۴۴ھ میں مسلمان افواج ہندوستان کے شمال مغربی علاقوں پر حملہ آور ہوئیں۔ امیر معاویہؓ کے عہد میں معرکہ ہندوستان کے متعلق امام ابن کثیرؒ فرماتے ہیں: ”وَقَدْ غَزَا السِّيَامُونَ الْهِنْدِيَّ أَيَّامَ مُعَاوِيَةَ سَنَةَ ۴۴ھ“ (۳۱)

خیر القرون کے ان مسلمانوں کے پیش نظر ہندوستان میں لشکر کشی کا مقصد جہاں اعلیٰ کلمتہ اللہ کا جذبہ تھا۔ وہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فریضہ جہاد فی سبیل اللہ بالخصوص غزوہ ہند کے بارے میں وارد مندرجہ ذیل احادیث بھی زبردست محرک تھیں۔

عن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال :

وعلمنا رسول اللہ ﷺ غزوة الهند فان ادركتها انلق لبها نفسى ووالى فان القتل كنت من افضل الشهداء وان لوجع لانا ابوهريرة الحمرى (۳۲)

(۳۱) باریہ والنسائیہ لابن کثیرؒ نمبر ۶ ص ۲۲۳

(۳۲) سنن نسائی مع تعلیقات السلفیہ ج نمبر ۲ ص ۵۶ و کذائی البدایہ والنسائیہ لابن کثیرؒ نمبر ۹ ص ۹۵

سید المرطبان از غلام علی آزاد ص ۲۱ خلافت راشدہ اور ہندوستان للقاضی الطرمبار کپوری ص ۳۶

”حضرت ابوہریرہؓ سے مروی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے ہندوستان میں غزوہ کا وعدہ فرمایا ہے۔ اگر میں اس میں شریک ہوا تو اس میں جان و مال خرچ کروں گا، اگر مارا گیا تو بہترین شہید ہوں گا اور اگر زندہ واپس آیا تو جہنم سے آزاد ابوہریرہ رہوں گا“ (۳۲)

نوٹ: حضرت ابوہریرہؓ کی ایک دوسری روایت میں ”فَإِنْ أُقْتِلُ كُنْتُ مِنْ أَفْضَلِ الشُّدَّاءِ وَإِنْ أُرْجِحُ“ کے بجائے ”وَإِنْ تَحِلُّ كُنْتُ أَفْضَلَ الشُّدَّاءِ فَإِنْ رُجِعْتُ“ کے الفاظ مروی ہیں (۳۳)

”ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم من مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کے دو گروہوں کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھا ہے، ایک وہ گروہ جو ہندوستان میں جملہ کرے گا اور دوسرا گروہ جو حضرت عیسیٰ بن مریم کے ساتھ رہے گا“۔ (۳۴)

عن ثوبان مولى رسول الله ﷺ

قال قال رسول الله ﷺ عصابة من امة حورها الله من النار عصابة لغزو الهند وعصابة تكون مع عيسى بن مريم عليها السلام

حضرت ثوبانؓ سے ایک دوسری حدیث میں ”حورھا“ کے بجائے ”احرزھا“ کے الفاظ وارد ہیں۔ اس کی تخریج لہام طبرانیؒ نے ”معجم الاوسط“ میں کی ہے مگر طبرانیؒ کی اسناد روایت میں تاہی کا نام ساقط ہے جو بظاہر راشد بن سعد ہے۔ ”اسناد کے بقیہ رجال ثقات ہیں“ جیسا کہ علامہ بیہقیؒ نے ”مجمع الزوائد و منبع الفوائد“ میں تصریح فرمائی ہے۔ (۳۵)

خلافت راشدہ اور اموی دور حکومت میں اقلیم ہند پر جن عسکری کوششوں کی ابتدا ہوئی تھی وہ اگرچہ بہت منظم اور وسیع پیمانہ پر نہ تھیں مگر ان کا سلسلہ برابر جاری رہا حتیٰ کہ

(۳۲) سنن نسائی مع تعليقات السنه ج ۲ ص ۵۶

(۳۳) ایضاً

(۳۵) مجمع الزوائد للبیہقی ج ۵ ص ۴۸۴

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ۶۳۲ء کے تقریباً اسی سال بعد ۹۳-۹۴ھ (برطانیق ۷۷۳ء) میں محمد بن قاسم نے علاقہ سندھ پر ایک زبردست اور کامیاب حملہ کیا۔ مورخین بیان کرتے ہیں کہ ”محمد بن قاسم نواحی سیستان سے سندھ میں داخل ہوا۔ وہیل، ہمنو، بہن (آبل) اور موستان (ملکن) کو فتح کرتا ہوا شرفوج تک جا پہنچا۔ واپسی پر اس نے کشمیر کی حدود کو بھی پے سپر کیا تھا۔“ محمد بن قاسم کے اس حملہ آور لشکر میں بے شمار تابعین، تبع تابعین، جلیل القدر محدثین، فضلاء اور اتقیاء شریک ہوئے تھے جن کا تذکرہ انشاء اللہ تعالیٰ آگے کیا جائے گا۔

انجمن خدام القرآن لاہور اور تنظیم اسلامی پاکستان کے مؤسس و امیر جناب ڈاکٹر اسرار احمد صاحب اپنے مضمون ”اسلام برصغیر پاک و ہند میں“ میں محمد بن قاسم کے ہندوستان پر حملہ اس کے پس منظر اور اثرات بیان کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں:

”برصغیر پاک و ہند میں خورشید اسلام اولاً ”عین غرب یعنی“ مکران اور بلوچستان کے افق پر خلافت نبی امیہ کے زلنے میں اسوقت طلوع ہوا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال پر آتی برس بیت چکے تھے اور دور خلافت راشدہ کو ختم ہوئے بھی نصف صدی کے لگ بھگ عرصہ گزر چکا تھا اور اسلام کے صدر اول کا جوش و خروش کم ہوتے ہوتے تقریباً ”معدوم کے حکم میں داخل ہو چکا تھا۔ چنانچہ سرزمین ہند پر ”باب الاسلام“ سندھ کے راستے اسلام کا یہ ورود اول بھی کسی مثبت تبلیغی جذبے یا احساس فرض کا مرہون منت نہ تھا بلکہ ایک وقتی اور فوری اشتعل کا نتیجہ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اس وقت اسلام کی کرنیں موجودہ پاکستان کے بھی صرف نصف جنوبی کو منور کر کے رہ گئیں اور اس مد میں بھی جزر کے آثار فوراً ہی شروع ہو گئے اور برصغیر پاک و ہند میں اسلام کی یہ آمد اولین نہایت محدود بھی رہی اور حد درجہ عارضی بھی۔ گویا سرزمین ہند دور نبوی اور عمد خلافت علی منحلج النبوة کی برکت سے تو مطلقاً محروم ہی رہی جس میں ایمان اور یقین کا کیف و سرور اور جلو و قتل کا جوش و خروش باہم شیر و شکر تھے اور جلو کی اصل غرض و غایت فریضہ شہادت علی الناس کی اوائلی کا جذبہ تھا یا حصول مرتبہ شہادت کا ذوق و شوق، نہ کہ ملک گیری و کشور کشائی کی ہوس یا مل غنیمت و اسباب عیش کی حرص، مزید محرومی یہ رہی کہ اس خالص عربی الاصل اسلام کے اثرات سے متمتع ہونے کا موقع بھی بہت ہی کم ملا جس میں دین و دنیا کی وحدت و یگانگت ابھی

اس حد تک باقی تھی کہ رات کے راہب ہی دن کے شمسوار ہوتے تھے۔“ (۳۶)

ڈاکٹر صاحب کا یہ اقتباس انطا کا ایک مجموعہ ہے اس میں کئی تاریخی حقائق اور وقائع کو مسخ کر کے پیش کیا گیا ہے مثال کے طور پر ”برصغیر پاک و ہند میں خورشید اسلام اولاً“۔۔۔ اس وقت طلوع ہوا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال پر اسی برس بیت چکے تھے اور دور خلافت راشدہ۔۔۔ عرصہ گزر چکا تھا“ حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ خورشید اسلام کی کرنوں نے ۱۵ھ میں ہی ہندوستان کے بعض علاقوں کو منور کرنا شروع کر دیا تھا جیسا کہ اوپر بیان کیا جا چکا ہے اقتباس بالا کی دوسری خلاف واقعہ بات یہ ہے کہ ”اسلام کے صدر اول کا جوش و خروش۔۔۔ داخل ہو چکا تھا“۔۔۔ یہ سچ ہے کہ ان مجاہدوں میں صدر اول یعنی صحابہ کرام جیسا جوش و خروش اور اسلامی جذبہ و ایثار موجود نہ ہو گا لیکن پھر بھی ان مجاہدین میں تابعین، تبع تابعین، و محدثین کی ایک بڑی تعداد موجود تھی جن کے اخلاص و جذبہ و ایثار پر اس حد تک شک کرنا کہ ”معدوم کے حکم میں داخل“ سمجھا جانے لگے کسی طرح روا نہیں ہے اقتباس کا اگلا جملہ بھی نہایت قابل اعتراض ہے کیونکہ سندھ کے راجہ داہر کی مملکت پر محمد بن قاسم کا حملہ صرف ”ایک فوری اشتعال کا نتیجہ“ نہ تھا بلکہ اس کے پس پشت بھی اشاعت و تبلیغ اسلام کا جذبہ، ”غزوہ ہند“ میں شریک ہو کر ”افضل الشهداء“ اور ”حراز من النار“ والی نبوی بشارتیں کارفرما تھیں۔ لہذا اس عظیم اسلامی فتح کے متعلق یہ سوئے ظن رکھنا کہ یہ لشکر کشی محض ”ملک گیری و کشور کشائی کی ہوس یا مال غنیمت و اسباب عیش کی حرص“ کے زیر اثر عمل میں آئی تھی ایک بڑی جسارت ہے۔ تاریخ پر گہری بصیرت رکھنے والے بخوبی جانتے ہیں کہ فاتح سندھ محمد بن قاسم کے حملہ نے ”موجودہ پاکستان کی صرف نصف جنوبی“ حصہ کو ہی اسلام کے زیر نگیں نہیں کیا بلکہ سندھ کے علاوہ صوبہ پنجاب کے ایک وسیع علاقے کو بھی فتح کیا تھا، پھر ”برصغیر پاک و ہند میں اسلام کی یہ آمد“ شمال مغربی علاقوں تک ”محدود“ ضرور رہی لیکن ”عارضی“ ہرگز نہ تھی چنانچہ اہلیان ہند کو ”اس خالص عربی الاصل اسلام کے اثرات“ و فیوض و برکت ”سے متمتع ہونے کا موقع“ ایک طویل زمانہ تک میسر رہا۔ یہ بھی حق اور واقعہ ہے کہ محمد بن قاسم کے ہندوستان پر حملہ نے اشاعت و تبلیغ اسلام کے کام کو بہت تقویت پہنچائی تھی۔ سندھ و پنجاب کے اکثر شہروں میں درس قرآن و حدیث کے عظیم مراکز و مدارس قائم ہوئے جن میں مسائید درس پر وہ جلیل القدر تابعین و تبع تابعین جلوہ افروز ہوئے جنہوں نے معرکہ ہند میں محمد بن قاسم کے ساتھ

بالفعل شرکت کی تھی۔ چنانچہ مشہور مؤرخ بلاذری اور سندھ کی قدیم ترین عربی تاریخ ”حجج“ نامہ کے مولف بیان کرتے ہیں

”محمد بن قاسم“ نے ۹۳-۹۴ھ میں ہندوستان کے دو مشہور علاقوں یعنی سندھ و پنجاب کو فتح کیا اور وہاں موسیٰ بن یعقوب التقفی کو باقاعدہ درس حدیث پر مقرر فرمایا۔“

۸- ایک اور تابعی، جو محمد بن قاسم کے ساتھ ایک فوجی کی حیثیت سے وارد ہند ہوئے، جملہ سندھ میں حصہ لیا اور ارشادات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترویج و تبلیغ کرتے رہے، کا نام ابو شیبہ یوسف بن ابراہیم التمیمی الجوهری تھا۔ آل رحمۃ اللہ کو حضرت انس بن مالک سے سماع حدیث کا شرف حاصل تھا۔ ابو شیبہ کے درس حدیث میں عمرو بن سلیمان، قرہ بن عیسیٰ، عبدالرحمن بن حسن، عقبہ بن خالد اور مسلم بن عقبہ جیسے عظیم محدثین اور تاج تابعین نے شرکت کی اور اپنے شیخ سے حدیث کی روایت کی۔ ابو شیبہ کے تفصیلی حالات کے لئے میزان الاعتدال للذہبی، تقریب التہذیب لابن حجر عسقلانی اور تحفۃ الاحوذی للمبارکفوری وغیرہ کی طرف مراجعت (۳۷) مفید ہوگی۔

۹- ایک اور نامور تابعی جنہوں نے جملہ ہند میں شرکت کی اور معرکہ سندھ میں محمد بن قاسم کے دست و بازو بنے، کا اسم گرامی زیاد بن الحواری العبیدی تھا۔ بعض مورخین نے ان کا نام زید بن الحواری العبیدی اور بعض نے حواری بن زیاد العبیدی بھی لکھا ہے۔ محمد بن قاسم نے جس قافلہ کے ہمراہ راجہ داہر کا سرعراق بھیجا تھا اس قافلہ میں زیاد بن الحواری بھی شریک تھے۔ آپ وہ جلیل القدر تابعی ہیں جنہوں نے حضرت انس بن مالک اور عبداللہ بن عمر سے حدیث کی روایت کی ہے۔ ابو بشر جعفر اعمش، عبدالملک بن عمیر، یسعی، محمد بن فضل بن عطیہ، سلام الطویل اور ایوب بن موسیٰ جیسے کبار محدثین نے آپ سے علم حدیث پڑھا تھا۔ امام ابن حبان نے آپ کا ذکر ثقہ راویوں میں کیا ہے۔ سندھ کے مبلغین حدیث میں آپ کا بھی شمار ہوتا ہے مزید تفصیلات کے لئے ثقات لابن حبان اور میزان الاعتدال للذہبی وغیرہ ملاحظہ فرمائیں۔ (۳۸)

(۳۷) میزان الاعتدال فی نقد الرجال للذہبی ج ۴ ص ۳۶۱، تقریب التہذیب لابن حجر ج ۲ ص ۳۷۹

تحفۃ الاحوذی للمبارکفوری ج ۴ ص ۳۳۰

(۳۸) میزان الاعتدال للذہبی ج ۴ ص ۲۲۲

۱۰۔ انہی تابعین میں ایک نامور تابعی زائدہ بن عمیر الطائی الکوفی بھی تھے۔ آل رحمہ اللہ کو حضرت عبداللہ بن عباسؓ، عبداللہ بن عمرؓ، جابر بن عبداللہؓ، ابو ہریرہؓ اور نعمان بن بشیرؓ جیسے اکابر صحابہ سے شرف تلمذ حاصل رہا ہے۔ آپ سے حدیث کی روایت کرنے والوں میں محدث ابو اسحاق السیسی، یونس بن ابی اسحاق اور شعبہ وغیرہ کے نام قابل ذکر ہیں۔ ابن سعدؒ نے آپ کو ”طبقة ثانیہ“ کے تابعین میں شمار کیا ہے۔ ابن حبانؒ نے آپ کو کتاب ”الثقات“ میں ذکر کیا ہے اور عجلیؒ نے ”معرفۃ الثقات“ میں ذکر کیا ہے۔ زائدہ بن عمیر الطائی بھی فتح سندھ کے موقع پر محمد بن قاسمؒ کے ہمراہ ہو کر ہندوستان تشریف لائے اور ملتان کی طرف پیش قدمی کے وقت اسلامی لشکر میں شریک تھے۔ سندھ کے نو مسلمانوں میں اسلامی احکام کی تعلیم و اشاعت کی ذمہ داری آپ کے سپرد تھی۔ زائدہ بن عمیرؒ کے تفصیلی ترجمہ کے لئے معرفۃ الثقات للعجلیؒ، جرح والتعديل لابن ابی حاتمؒ، تاریخ الکبیر للبخاریؒ اور ثقات لابن حبانؒ وغیرہ کا مطالعہ مفید ہوگا۔ (۳۹)

۱۱۔ انہی خوش نصیب تابعین میں ایک تابعی ابو قیس زیاد بن ربیع القیس البصری بھی تھے جنہوں نے محمد بن قاسمؒ کے دوش بدوش جملہ سندھ میں شرکت کی اور نہایت دلیری و شجاعت کا مظاہرہ کیا۔ صاحب ”فتح نامہ“ بیان کرتے ہیں:

”محمد بن قاسمؒ نے راجہ داہر کا سر اور جملہ سندھ میں تمام حاصل شدہ مال غنیمت جن دو سپاہیوں کی حفاظت میں عراق بھیجا تھا ابو قیس اس حفاظتی دستہ کے امیر تھے۔“

ابو قیسؒ نے حضرت ابو ہریرہؓ وغیرہ سے علم حدیث حاصل کیا تھا۔ حسن بصریؒ وغیرہ نے آپ سے حدیث کی روایت کی ہے۔ امام ابن حبانؒ عجلیؒ اور ابن حجر عسقلانیؒ وغیرہ نے آل رحمہ اللہ کو حدیث کی روایت میں ثقہ قرار دیا ہے۔ ابن حجرؒ فرماتے ہیں کہ ”آپ محدثین کے طبقہ ثانیہ سے تعلق رکھتے تھے“ آپ کی مرویات سنن نسائیؒ، صحیح مسلمؒ اور سنن ابن ماجہؒ میں وارد ہیں۔ جملہ سندھ کے دوران ابو قیسؒ نے تبلیغ اور درس حدیث کا سلسلہ برابر جاری رکھا تھا۔ تفصیلی ترجمہ کے لئے ملاحظہ فرمائیں معرفۃ الثقات للعجلیؒ، تقریب التہذیب لابن حجرؒ، تہذیب التہذیب لابن حجرؒ اور تحفۃ اللیثیہ فی تاریخ المدینہ الشریفہ للعلویؒ وغیرہ۔ (۴۰)

(۳۹) معرفۃ الثقات للعجلیؒ ج ۱، ص ۳۶۱، جرح والتعديل لابن ابی حاتمؒ ج ۳، ص ۳۱۳، تاریخ الکبیر

البخاریؒ ج ۳، ص ۳۶۱، ثقات لابن حبانؒ ج ۳، ص ۲۶۵

(۴۰) معرفۃ الثقات للعجلیؒ ج ۱، ص ۳۷۳، تقریب التہذیب لابن حجرؒ ج ۱، ص ۲۶۷، تہذیب التہذیب

لابن حجرؒ ج ۳، ص ۳۶۱، تحفۃ اللیثیہ للعلویؒ ج ۲، ص ۸۶

پس واضح ہوا کہ اس پاک باز گروہ کا ہر فرد نہیں تو کم از کم بیشتر افراد اپنے عمل و کردار سے علم حدیث کے مبلغ ضرور تھے۔ خواہ انہوں نے باقاعدہ سند درس نہ سنبھالی ہو۔ ان کی زندگی کے ہر ہر گوشہ میں اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی اشاعت کا داعیہ موجزن تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ان بزرگوں سے متاثر ہو کر اہالیان ہند میں سے بہت سے غیر مسلم مشرف بہ اسلام ہوئے اور اللہ و رسول کے حلقہ اطاعت میں شامل ہو گئے۔

جب ان اعلیٰ صفات بزرگوں کے علم و فضل بے کراں سے اسلام سے نااہل اللہ کی مخلوق جوق در جوق مسلمان ہونے لگی تو اس اہم و مبارک کام کی اہمیت کو محسوس کرتے ہوئے اس دور سعید کے دوسرے علماء کو یہ شوق و ولولہ پیدا ہوا کہ بلاد عرب سے اقلیم ہند کی طویل اور پر صعوبت مسافت طے کر کے ہندوستان جائیں اور وہاں دین اسلام کی اشاعت میں پوری یکسوئی کے ساتھ منہمک و مصروف ہو سکیں چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ محمد بن قاسم کے حملہ کے بعد بھی متعدد جلیل القدر تابعین و تبع تابعین سرزمین ہند پر جلوہ افروز ہوتے رہے مثل کے طور پر

۴۳- یزید بن ابوکیشہ الشامی : جن کے والد کا نام ”عیول“ تھا۔ ایک مشہور تابعی تھے۔ آپ حجاج کے زمانہ میں امیر جنگ کے عہدہ پر فائز تھے۔ حجاج بن یوسف کی وفات کے بعد ولید بن عبدالملک نے انہیں بصرہ کے منصب ولایت پر متعین کر دیا تھا۔ امام ابن حجر عسقلانی بیان کرتے ہیں کہ : ”یزید بن کیشہ سلیمان بن عبدالملک کے عہد میں سندھ کے والی خراج تھے اور انہی کے عہد خلافت میں آپ نے وفات پائی تھی“ (۴۱)

مملکت کے فوجی و انتظامی امور میں سربراہی کے علاوہ آپ وقت کے ایک بلند پایہ محدث بھی تھے آپ نے شرجیل بن اوس اور حضرت ابوالدرداء وغیرہ سے روایت حدیث کی سعادت پائی تھی۔ ابو بشر، حکم بن عقبہ، معلویہ بن قرہ اور ابراہیم بن عبدالرحمن وغیرہ نے آپ سے احادیث روایت کی ہیں۔ امام بخاری نے اپنی ”صحیح“ میں ”امام حاکم نے اپنی ”مستدرک علی الصحیحین“ میں اور امام محمد بن حسن نے کتب ”الآثار“ وغیرہ میں ان کی روایات کی تخریج کی ہے۔ یزید بن ابوکیشہ حالت سفر میں روزہ رکھا کرتے تھے۔ امام بخاری نے اپنی ”صحیح“ میں ان کے متعلق ایک روایت یوں وارد کی ہے ”تَكَانَ يَزِيدُ يَصُومُ لِي السَّقْفِ“ (۴۲) مگر شمیم عن العوام بن حوشب کی روایت جسکی تخریج اسماعیلی نے کی ہے میں یہ الفاظ مروی ہیں : ”وَتَكَانَ يَزِيدُ بْنُ أَبِي كَيْشَةَ يَصُومُ الدَّقْفَرِ“۔ یعنی یزید بن ابوکیشہ ہمیشہ

(۴۱) ایضاً

(۴۲) صحیح بخاری مع فتح الباری ج ۶ ص ۱۳۶

روزہ رکھا کرتے تھے۔

۹۶ھ میں یزید بن ابوشیبہ بضرخ تبلیغ سندھ تشریف لائے لیکن یہاں آنے کے کچھ دن بعد انتقال فرما گئے تھے۔ مزید تفصیلی حالات کے لئے ثقات لابن حبان، تاریخ الکبیر للبخاری اور فتح الباری لابن حجر عسقلانی وغیرہ ملاحظہ فرمائیں۔

۱۳۔ اسی دور کے ایک تابعی موسیٰ السیلابی تھے جو سندھ کے رہنے والے تھے۔ آپ نے حضرت انس بن مالک سے حدیث کی سماعت کی تھی اور سندھ کے علاقہ میں ہی علم حدیث کی نشرو اشاعت کے لئے اپنی زندگی وقف کر دی تھی۔ حضرت انس بن مالک سے موسیٰ السیلابی کی ملاقات کا ذکر حافظ ابن الصلاح نے اپنے مقدمہ میں اس طرح کیا ہے۔

ورونا عن شعبة عن موسى السيلاني والني عليه خيراً قال ابنت انس بن مالك فقلت هل بنى من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم احد غيرك قال بنى ناس من الاعراب فلما من صحبه فلا اساده جيد حدث به مسلم بحضرة ابى زرعه (۴۳)

۱۴۔ ایک اور مشہور تابعی سعید بن اسلم بن زرعہ الکلابی تھے جن کا تعلق قبیلہ بنی ربیعہ بن کلاب سے تھا آپ نے اپنے مولیٰ سے حدیث کی روایت کی ہے جو بنی غفار سے تعلق رکھنے والے اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے تھے۔ آپ نے باقاعدہ درس حدیث بھی دیا ہے، بکیر بن اھمّج وغیرہ نے آپ سے حدیث کی سماعت کی ہے۔ ابن ماکولا وغیرہ کا قول ہے کہ سعید بن اسلم خراسان اور سندھ کے ولی تھے۔ بعض کتب تاریخ میں مذکور ہے کہ آپ کرمان کے بھی ولی تھے اور وہیں آپ نے شہادت پائی۔ جب تک آپ سرزمین کرمان و سندھ پر مقیم رہے درس حدیث کو اپنا اولین مقصد بنائے رکھا۔ مزید حالات کیلئے ثقات لابن حبان اور تاریخ الکبیر للبخاری وغیرہ ملاحظہ فرمائیں۔

۱۵۔ اسی کاروان مبلغین کے ایک اور بزرگ تابعی حضرت ابن اسید بن اخنس الثقفی تھے۔ آپ نے اپنے والد اسید بن اخنس ثقفی، اپنے چچا مغیوہ بن اخنس (۴۴) اور بعض تابعین سے حدیث کی سماعت کی تھی۔ آپ اموی خلیفہ عبدالملک بن مروان کے عہد میں سندھ کے ولی مقرر ہوئے تھے۔ آل رحمہ اللہ نے بھی سندھ کے علاقہ میں اشاعت حدیث کی بہت خدمت انجام دی ہے۔

(۴۳) مقدمہ لابن الصلاح مع تصیّد والایضاح للعراق ص ۲۵۸

(۴۴) ترجمہ کے لیے "اصابہ فی تیزا لاصحابہ" لابن حجر نمبر ۳ ص ۴۳۱ وغیرہ ملاحظہ فرمائیں۔

۴۱۔ اشاعتِ اسلام کے کارواں میں شامل ایک اور بزرگ تابعی عبدالرحمن بن ابوزید السیلمانی تھے۔ آپ کا شمار مشاہیر تابعین میں ہوتا ہے۔ آپ نے کبار صحابہ میں سے حضرت عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس، عثمان بن عفان، امیر معاویہ، سعید بن زید، عمرو بن اوس، عمرو بن عصب وغیرہ رضی اللہ عنہم اور تابعین میں سے نافع بن جبیر اور عبدالرحمن الاعرج وغیرہ سے حدیث کی سماعت کی ہے۔ آپ کے دروس حدیث سے فیضیاب ہونے والے شاگردوں کی ایک طویل فہرست ہے جن میں سے زید بن اسلم، سماک بن فضل، ربیعہ بن ابو عبدالرحمن خالد بن ابوعمران، یزید بن مطلق اور آپ کے صاحبزادہ محمد بن عبدالرحمن السیلمانی نے آپ سے حدیث کی روایت کی ہے۔ شیخین کے علاوہ دوسرے ائمہ حدیث مثلاً امام ترمذی اور امام نسائی وغیرہ نے آپ کی روایات کی تخریج کی ہے۔ امام ذہبی فرماتے ہیں کہ ”آپ کبار شعراء میں سے تھے۔“

عبدالرحمن بن ابوزید سیلمانی اصلاً یمن کے رہنے والے تھے اور حضرت عمر فاروق کے عہد خلافت میں ایک غلام کی حیثیت سے مدینہ لائے گئے تھے بعد میں آپ نے ”سیلمان“ نامی مقام پر مستقل سکونت اختیار کر لی تھی۔ اسی نسبت سے آپ کو سیلمانی کہا جانے لگا۔ ”سیلمان“ سندھ اور گجرات کے علاقہ کالھیوار کے درمیان واقع ایک قصبہ ہے جس کا اصل نام ”ہیلیمان“ ہے۔ عرب مؤرخین نے ”ہیلیمان“ کی تقریب میں اس کو ”سیلمان“ کر دیا ہے۔ ہیلیمان کے گرو نواح کو عبدالرحمن بن ابوزید نے ایک عرصہ دراز تک اپنے دروس حدیث سے فیض کیا۔ ان رحمہ اللہ کے ترجمہ کے لئے ثقات لابن حبان، فتح الباری لابن حجر، تقریب التہذیب لابن حجر، میزان الاعتدال للذہبی اور تحفۃ الاحوذی للبارکفوری وغیرہ ملاحظہ فرمائیں۔ (۴۵)

اب چند اتباع تابعین کے اسمائے گرامی اور ان کا مختصر تعارف پیش خدمت ہے

۱۔ اس کاروان کے ایک بزرگ اسرائیل بن موسیٰ بصری تھے۔ آپ ہندوستان میں علم حدیث کا درس دینے کی ہی غرض سے تشریف لائے اور ایک عرصہ دراز تک سندھ میں درس حدیث دیتے رہے آپ کو امام حسن بصری، ابو حازم اور ائمہ حدیث کی ایک جماعت سے شرف تلمذ حاصل تھا۔ حسین الجعفی اور یحییٰ القطان جیسے کبار محدثین نے آپ سے حدیث کی روایت کی ہے۔ صحیح بخاری، سنن ابو داؤد، جامع ترمذی اور سنن نسائی میں آپ کی روایات موجود ہیں۔ امام ابن حجر عسقلانی نے آپ کو محدثین کے طبقہ ششم کے ثقات

(۴۵) فتح الباری لابن حجر ج ۱۳ ص ۳۶۲، تقریب لابن حجر ج ۱ ص ۲۷۳، میزان الاعتدال للذہبی

ج ۲ ص ۵۵۱، تحفۃ الاحوذی للبارکفوری ج ۲ ص ۸۸

میں شمار کیا ہے اور ”نزہۃ السند“ لکھا ہے۔ مگر علامہ ذہبی نے مزید صراحت فرماتے ہوئے آپ کو ”نزہۃ السند“ لکھا ہے تفصیلی حالات کے لئے تقریب التہذیب لابن حجرؒ میزان الاعتدال للذہبیؒ، تحفۃ الاحوزی للمبارکفوریؒ اور فتح الباری لابن حجر عسقلانیؒ وغیرہ کی طرف رجوع فرمائیں۔ (۳۶)

۲۔ اس جماعت کے دوسرے بزرگ ابو سلیمان ایوب بن یزید بن قیس بن زرارہؒ تھے بعض لوگوں نے انہیں ابن ابی یزید بھی لکھا ہے۔ بعض مشہور تابعین سے آپ کو حدیث کی سماعت کا شرف حاصل تھا۔ آپ ایک عظیم المرتبت خطیب، ممتاز محدث اور ادیب تھے فصاحت و بلاغت میں آپ کا کوئی ثانی نہ تھا۔ حجاج بن یوسف کے دور میں آپ نے ہندوستان کے بہت سے علاقوں اور بالخصوص پنجاب، سندھ اور مکران وغیرہ کی خوب سیاحت کی اور جہاں آپ نے قیام کیا وہاں کے لوگوں کو اپنے اخلاق و اعمال و کردار اور وسعت علم سے متاثر کئے بغیر نہ چھوڑا۔ ۸۴ھ میں حجاج بن یوسف نے آل رحمہ اللہ کو قتل کر دیا تھا۔

فانا لله وانا اليه راجعون

ابو سلیمان کے تفصیلی ترجمہ کے لئے میزان الاعتدال للذہبیؒ ضعفاء والمتروکین لابن الجوزیؒ اور ابن خلکانؒ وغیرہ ملاحظہ فرمائیں۔ (۳۷)

۳۔ اسی قافلہ محدثین کے ایک اور بزرگ جنہوں نے سرزمین ہند کو اپنے ورود سے سرفراز فرمایا ابو محمد رجاہ بن السنہیؒ تھے۔ امام ابن حجر عسقلانیؒ نے ”تقریب التہذیب“ میں انہیں ابو محمد رجاہ ”السنہی“ لکھا ہے (۳۸) مگر ”تہذیب التہذیب“ میں انہی بزرگ کا نام ”ابو محمد رجاہ بن السنہی“ لکھا ہے اور یہی زیادہ صحیح ہے، واللہ اعلم۔ سندھ میں آکر مستقل سکونت اختیار کر لینے کے باعث ہی آپ ”السنہی“ کہلائے۔ صحیح بخاریؒ میں آپ کی مرویات موجود ہیں۔ علامہ ابن حجرؒ نے آپ کو طبقہ دہم کے ”صدوق“ محدثین میں شمار کیا ہے۔ سرزمین سندھ میں آپ نے حدیث کی جو خدمت انجام دی اس کی تفصیلی کتب میں موجود ہیں۔

۴۔ اس سعید جماعت کے ایک بزرگ عبدالرحمن بن ابو زید سیلمانی کے فرزند محمد بن عبدالرحمن سیلمانیؒ بھی تھے جنہوں نے اپنے والد کے بعد سندھ کی مسند درس سنبھالی تھی۔

(۳۶) تقریب التہذیب لابن حجر جبرج نمبر ۱ ص ۶۳، میزان الاعتدال للذہبی ج نمبر ۱ ص ۲۰۸، تحفۃ الاحوزی

لمبارکفوری ج نمبر ۳ ص ۲۳۳، فتح الباری لابن حجر جبرج نمبر ۱۳ ص ۶۵

(۳۷) میزان الاعتدال للذہبی ج نمبر ۱ ص ۲۹۵، ضعفاء والمتروکین لابن الجوزی ج نمبر ۱ ص ۱۳۴

(۳۸) تقریب التہذیب لابن حجر عسقلانی ج نمبر ۱ ص ۲۳۸

آپ نے اپنے والد عبدالرحمن بن ابو زید سیلمانی سے حدیث کی سماعت کی تھی۔ آپ سے روایت کرنے والوں میں صلح بن عبد الجبار الحضرمی اور محمد بن حارث الحارثی وغیرہ کے نام قابل ذکر ہیں۔ محمد بن عبدالرحمن سیلمانی اپنے وقت کے ایک نامور محدث تھے، سنن ابن ماجہ اور سنن ابو داؤد میں آپ سے مروی احادیث موجود ہیں۔ امام ابن حجر عسقلانی نے آپ کو محدثین کے طبقہ ہفتم میں شمار کیا ہے بعض ائمہ جرح والتعديل نے آپ کو ضعفاء میں شمار کیا ہے۔ مزید حالات زندگی کے لئے میزان الاعتدال للذہبی، جرح والتعديل لابن ابی حاتم، مجروحین لابن حبان، کامل فی الضعفاء لابن عدی، "تقریب التذیب" لابن حجر، کشف الخیث للعلی، "ضعفاء والمتروکین للنسائی، ضعفاء والمتروکین للدار قطنی، "ضعفاء الکبیر للعتیق" ضعفاء الصغیر للبخاری، تاریخ الکبیر للبخاری اور تاریخ الصغیر للبخاری وغیرہ کی طرف رجوع فرمائیں۔ (۳۹)

۵۔ ہندوستان تشریف لانے والے ایک اور بزرگ محدث ربیع بن صبیح السندی البصری تھے آپ خلیفہ ممدی عباسی کے عہد میں بغرض اشاعت اسلام ہندوستان آئے اور مستقلاً ہمیں بس گئے۔ رامرمزی کا قول ہے کہ "آپ وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے حدیث کے موضوع پر پہلی مہتمم کتاب تصنیف فرمائی تھی"۔ آپ کو امام حسن بصری، مجاہد اور یزید الرقاشی وغیرہ سے سماعت حدیث کا شرف حاصل تھا۔ آپ سے حدیث کی روایت کرنے والوں میں ابن ممدی، عاصم بن علی، آدم اور علی بن الجوزی جیسے کبار محدثین شامل ہیں۔ امام بخاری نے مطلقاً اور امام ترمذی و ابن ماجہ نے آپ سے مروی احادیث کو قبول کیا ہے۔ شعبہ کا قول ہے کہ "آپ سادات المسلمین میں سے تھے"۔ امام ابن حجر عسقلانی نے انہیں محدثین کے طبقہ سابع میں شمار کیا ہے۔

اگرچہ ہندوستان میں آپ کی آمد کا مقصد درس و تدریس تھا لیکن آپ نے یہاں غزوہ ہند (فتح اربد) میں باقاعدہ شرکت کی تھی چنانچہ امام شافعی فرماتے ہیں: "كَانَ وَجَلًا هَذَا"

(۳۹) میزان الاعتدال للذہبی ج نمبر ۳ ص ۶۱۷، جرح والتعديل لابن ابی حاتم ج نمبر ۳ ص ۳۱۱، مجروحین لابن حبان ج نمبر ۲ ص ۲۶۳، کامل فی الضعفاء لابن عدی ج نمبر ۲ ص ۲۱۸۷، تقریب التذیب لابن حجر ج نمبر ۲ ص ۱۸۲، کشف الخیث للعلی ص ۳۸۶، ضعفاء والمتروکون للنسائی ترجمہ نمبر ۵۲۶، ضعفاء والمتروکون للدار قطنی ترجمہ نمبر ۳۵۳، تاریخ الکبیر للبخاری ج نمبر ۱ ص ۲۳، تاریخ الصغیر للبخاری ج نمبر ۲ ص ۱۰۹، ضعفاء الصغیر للبخاری ترجمہ نمبر ۳۲۹، ضعفاء الکبیر للعتیق ج نمبر ۳ ص ۱۰۱

(۵۰) تقریب التذیب لابن حجر ج نمبر ۱ ص ۲۳۵، میزان الاعتدال للذہبی ج نمبر ۲ ص ۳۱، تحفۃ الاحوذی

للہدایہ ج نمبر ۳ ص ۸۲

آپ نے ۶۹۰ھ میں انتقال فرمایا اور سندھ میں مدفون ہوئے۔ مزید تفصیلات کے لئے تقریب التہذیب لابن حجر، میزان الاعتدال للذہبی، تاریخ الخلفاء، اجماع العلوم للنواب صدیق حسن خلی اور تحفۃ الاحوذی للبارکفوری وغیرہ ملاحظہ فرمائیں۔ (۵۰)

۶۔ ہندوستان تشریف لانے والے ایک بزرگ ابو معشر نجیح بن عبدالرحمن السندی الهاشمی بھی ہیں۔ آپ کو قرظی سعید بن ابی سعید، حشام، حوریت، مقبری، ابن منکدر، اعش اور محمد بن قیس وغیرہ سے شرفِ سماعتِ حدیث حاصل ہے۔ آپ سے حدیث کی روایت کرنے والے محدثین میں بشر بن ولید، محمد بن یکار، ابوریح الزہرانی اور آپ کے فرزند محمد بن ابو معشر وغیرہ کے نام قائل ذکر ہیں۔ امام ابن حجر عسقلانی نے آپ کو محدثین کے طبقہ ششم میں شمار کیا ہے۔ آپ سے مروی احادیث کو بجز شیخین کے متعدد ائمہ حدیث مثلاً سعید بن منصور اور عبدالرزاق وغیرہ نے قبول کیا ہے۔ سندھ میں ایک عرصہ تک آپ نے علم حدیث کا درس دیا تھا۔ ۷۰ھ میں آپ نے وفات پائی تھی مزید تفصیلی ترجمہ کے لئے تاریخ نجیح بن معین، تاریخ الکبیر للبغاری، تاریخ الصغیر للبغاری، ضعفاء الصغیر للبغاری، کنی المسلم، معرفۃ التاریخ للبسوی، ضعفاء والمتروکین للنسائی، جرح والتعديل لابن ابی حاتم، کنی للدولابی، کامل فی الضعفاء لابن عدی، ضعفاء الکبیر للعقیلی، مجروحین لابن حبان، ضعفاء والمتروکین للدارقطنی، تاریخ بغداد للخطیب بغدادی، میزان الاعتدال للذہبی، تہذیب التہذیب لابن حجر عسقلانی، تقریب التہذیب لابن حجر عسقلانی، سوالات محمد بن عثمان، تذکرۃ الحفاظ للذہبی، فتح الباری (شرح صحیح البخاری) للامام ابن حجر عسقلانی اور تحفۃ الاحوذی (شرح جامع الترمذی) للشیخ عبدالرحمن البارکفوری وغیرہ کی طرف رجوع فرمائیں۔ (۵۱)

(۵۱) تاریخ نجیح بن معین ج ۳، ص ۱۶۰، ۲۵۵، ۲۰۳، تاریخ الکبیر للبغاری ج نمبر ۳، ص ۱۱۲، ضعفاء الصغیر للبغاری ترجمہ نمبر ۳۸۰، کنی المسلم نمبر ۹۶، معرفۃ التاریخ للبسوی ج نمبر ۳، ص ۲۰۶، ۱۷۱، ضعفاء والمتروکین للنسائی ترجمہ نمبر ۵۹۰، جرح والتعديل لابن ابی حاتم ج نمبر ۳، ص ۲۰۲، کامل فی الضعفاء لابن عدی ج نمبر ۷، ص ۲۵۱۹، ضعفاء الکبیر للعقیلی، ج نمبر ۲، ص ۳۰۸، مجروحین لابن حبان ج نمبر ۳، ص ۶۰، ضعفاء والمتروکین للدارقطنی ترجمہ نمبر ۵۵، تاریخ بغداد للخطیب ج نمبر ۱۳، ص ۳۳۰، میزان الاعتدال للذہبی ج نمبر ۳، ص ۲۳۶، تہذیب التہذیب لابن حجر نمبر ۱۰، ص ۳۲۱، تقریب التہذیب لابن حجر ج نمبر ۲، ص ۲۹۸، فتح الباری لابن حجر ج نمبر ۲، ص ۳۷۱، ج ۳، ص ۳۷۵، ج ۴، ص ۱۱۳، ج ۵، ص ۲۷۸، ۱۹۷، ج ۸، ص ۸، ج ۱۶، ص ۳۰۵، ج نمبر ۱۳، ص ۵۵، سوالات محمد بن عثمان، ص ۱۰۰، تذکرۃ الحفاظ للذہبی ج نمبر ۳، ص ۲۳۳، تحفۃ الاحوذی للبارکفوری ج نمبر ۳، ص ۲۷۹، ج نمبر ۳، ص ۱۹۳

ان کے علاوہ ہمیں بعض ایسے بزرگ بھی نظر آتے ہیں جو اپنے قلوب میں ہندوستان آنے کی شدید تڑپ اور خواہش رکھتے تھے مگر بعض عوارض کے باعث یہاں تشریف نہ لا سکے، مثال کے طور پر حضرت انس بن مالکؓ کے ایک شاگرد حباب بن فضالہ الذہلی الیمامیؒ نامی کا نام نامی پیش پیش ہے۔ آپ کو حضرت انس بن مالکؓ سے، آپ سے احمد بن محمد الارزقی الکنیؒ وغیرہ کو سماعتِ حدیث کا شرف حاصل رہا ہے۔ آپ کے ہندوستان تشریف لانے کی شدید خواہش کا تذکرہ امام ذہبیؒ نے ”میزان الاعتدال“ میں انہی کی زبانی یوں قلمبند کیا ہے۔

”میں بصرہ آیا اور حضرت انسؓ سے ملاقات کی۔ عرض کیا کہ میں سفر کا ارادہ رکھتا ہوں، آپ سے اجازت کا طالب ہوں۔ آل رضی اللہ عنہ نے دریافت فرمایا کس جگہ جانا چاہتے ہو؟ عرض کیا: ہندوستان، پوچھا کہ: کیا تمہارے والدین یا ان میں سے کوئی بحیثیت ہے؟ میں نے عرض کیا: دونوں بقیدِ حیات ہیں۔ آپ نے پھر سوال کیا کیا وہ تمہارے گھر سے چلے جانے پر رضامند ہیں؟ میں نے عرض کیا نہیں، بلکہ خفا ہیں میرے والد نے مجھ پر زیادتی کی، وہ امیر کے پاس گئے اور امیر نے مجھے سفر سے روک دیا ہے۔ حضرت انسؓ نے پھر پوچھا: تجھے دنیا مطلوب ہے یا آخرت کی بھلائی؟ میں نے عرض کیا دونوں۔ تو انہوں نے فرمایا پس تو گھر لوٹ جا اور اپنے والدین کے ساتھ رہ کر ان کے ساتھ بھلائی کر، اس سے بڑھ کر کوئی اور بہتر کام تجھے نہ مل سکے گا۔“ (۵۲)

یہ تھا دوسری صدی ہجری تک ہندوستان تشریف لانے والے محدثین عظام میں سے تقریباً چالیس نفوسِ قدسیہ کا مختصر سا تعارف۔ اس دوران ان کے علاوہ اور بھی بہت سے بزرگ ہندوستان پر جلوہ افروز ہوئے جن کے حالات، تاریخ، سیر اور رجال کی کتب میں مرقوم اور مزید تحقیق و تتبع کے متقاضی ہیں۔ دوسری صدی ہجری کے بعد بھی بزرگانِ دین کے ورودِ مسخود کا یہ سلسلہ برابر جاری رہا جن کے علوم سے ہاشدگانِ ہند مستقل فیضیاب ہوتے رہے پھر جن بزرگوں نے ان دو صدیوں کے دوران ہندوستان کے ہاشدوں کو علمِ حدیث سے روشناس کرایا تھا خود ان کے مقامی تلافیہ کا ایک ٹھانٹھیں مارتا سمندر تیار ہو چکا تھا، جو ہندوستان کے طول و عرض میں پھیلا اور وہاں کے غیر مسلموں کو مشرف بہ اسلام کرنے نیز

علمِ حدیث کی ترویج و اشاعت میں مصروفِ عمل ہو گیا اس دوران جگہ جگہ درسِ حدیث کے لئے بڑے بڑے دینی مراکز اور طالبانِ حدیث کے بے شمار حلقے قائم ہوئے۔ جا بجا مساجد بھی تعمیر ہوئیں جن کے آثارِ خستہ حالت میں آج بھی پاک و ہند کے متعدد گوشوں میں اپنے شاندار ماضی کی یاد تازہ کرنے کے لئے موجود ہیں۔

پس ثابت ہوا کہ ہندوستان میں اسلام پہلی صدی ہجری کے اوائل ہی میں داخل ہو گیا تھا اور مسلسل وسعت پذیر تھا۔ اسکی اشاعت و مقبولیت کی وجہ جہاں اسلامی فتوحات ہیں، وہیں اس حقیقت سے بھی انکار نہیں کیا جاسکتا کہ صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین اور محدثین عظام نے اسلام کی اشاعت کے لئے اپنے مال اور اپنی زندگیوں کو وقف کر دیا تھا۔ اس اہم مقصد کے حصول کے لئے اپنے اعزاء و اقرباء یا وطن عزیز کو خیر باد کہنا ان کے نزدیک کوئی معنی نہ رکھتا تھا۔

ہندوستان کے شمال مغربی خطہ میں اسلام کی ترویج و اشاعت کے ساتھ ساتھ جنوب مغربی سواحل پر بھی اسلام کے انوار و برکت کا ترشح اولین دور صحابہؓ سے مسلسل ہوتا رہا ہے۔ عرب تاجروں کے علاوہ صحابہ، تابعین اور تبع تابعین کی ایک قابلِ لحاظ تعداد کو چین، کلی کٹ، گوا (GOA) کوکن، اور دیگر ملا ہاری علاقوں میں آئی اور علمِ حدیث کے فروغ کے لئے بیس بس گئی۔ ان بزرگوں کی مساعی جیلہ سے گردو نواح کی بے شمار مخلوق مشرف بہ اسلام ہوئی۔ آج بھی ان علاقوں میں ان بزرگوں کی قبریں، انکی تعمیر کردہ مساجد و مدارس کے خستہ آثار نظر آتے ہیں چنانچہ مشہور ہے کہ ”مدارس کے نزدیک محمود بندر کے مقام پر دو صحابہ کرام کے مزارات موجود ہیں“۔ (۵۳)

ہندوستان کے ایک مشہور ہندو مورخ ڈاکٹر تارا چند اپنے مضمون ”برصغیر میں اشاعتِ اسلام“ کے تحت تحریر فرماتے ہیں: ”کولم میں جینائیوں کے نام کے قبرستان میں علی بن عثمان کی قبر پر ۶۲۱ھ (۷۸۳ء) کا کتبہ ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آٹھویں صدی (عیسوی) میں ملا بار کے ساحل پر مسلمان آباد ہو گئے تھے“۔ (۵۴)

چونکہ ہندوستان کے ان علاقوں میں عرب مسلمانوں کی آمد بغرض جلاوٹ تھی اس لیے یہاں آنے والے بزرگوں کی تبلیغ و اشاعتِ اسلام کی رفتار نسبتاً ست رہی ہے۔ بحیثیتِ مجموعی یہ کہا جاسکتا ہے کہ ہندوستان کے مختلف علاقوں میں اسلام کی توسیع و ترویج کا کام تقریباً ابتدائی تین صدیوں تک بحسن و خوبی چلتا رہا جسے بلاشبہ ہندوستانی اسلامی تاریخ کا شہرا

(۵۳)۔ مای ظرو و نظرمہ اکتوبر تا دسمبر ۱۹۸۸ء
(۵۴) ماہنامہ خیائے حرم لاہور ج نمبر ۱۵ عدد نمبر ۱۰ ص ۳۹ تا جولائی ۱۹۸۵ء۔ بکریہ ”دعوت“ دہلی

دور کہا جاسکتا ہے۔ اس امر کی شہادت بھی ہندو مورخ ڈاکٹر تارا چند کی زبانی ملاحظہ فرمائیں۔

”نویں صدی (عیسوی) کے بعد سے اسلام کا اثر دن بدن بڑھتا چلا گیا۔ مسعودی نے ۹۶۶ء (یعنی تقریباً ۲۹۲ھ) میں ہندوستان کا سفر کیا تھا۔ وہ لکھتا ہے کہ چولی میں دس ہزار سے زائد مسلمان آباد تھے۔ ان کا ایک سردار تھا جسے پرانہ کہتے تھے۔ ابو ولادت مستمر بن السہلی بھی چولی کی مسجدوں کا ذکر کرتا ہے۔“ (۵۵)

ہندوستانی اسلامی تاریخ کے اس سترے دور کے بعد پھر اسلامی فتوحات کا سلسلہ شروع ہوتا نظر آتا ہے۔ شمال مغربی سرحد پر واقع پہاڑی دعوں کے راستے سے سلطان سبکتگین اور سلطان محمود غزنوی نے ہندوستان کی غیر مسلم ریاستوں کے خلاف علم جہاد بلند کیا اور ان پر متعدد بار حملے کئے محمود غزنوی کا سترہواں حملہ ۳۹۳ھ میں سومنات کے مندر پر ہوا جو اس کا سب سے بڑا اور کامیاب حملہ تصور کیا جاتا ہے۔ یہ وہی تاریخی مندر ہے جسے محمود غزنوی کے سترہویں حملہ کے بعد ہندوستان کے سیاسی قائدین نے آزادی ہند (۱۹۴۷ء) کے فوراً بعد ہندو رعایا کی ہمدردیاں حاصل کرنے کی غرض سے ازسرنو تعمیر کروایا ہے۔

مشہور اسلامی مورخ ابوالفداء عماد الدین ابن کثیرؒ محمود غزنوی کے اس حملہ کے متعلق تحریر فرماتے ہیں: (۵۶)

وقد غزا الملك الكبير الجليل محمود

صاحب غزوة في حدود اربعمأة بلاد الهند فدخل فيها وقتل وسرد دخل السومنات وكسر
الند الاعظم الذي بعبونه ثم رجع سالماً موبدا منصوراً الخ

محمود غزنوی کے ہندوستان پر حملوں کے متعلق مورخ تو قیر پاشا بیان کرتے ہیں
” — اب سلطان محمود کے حوصلے بہت بلند ہو گئے اور اس نے ہندوستان پر
حملہ کرنے کے بارے میں سوچا۔ اس نے ہندوستان پر سترہ حملے کئے اور ان حملوں کو اس نے
جہاد کا نام دیا۔ اس سے مسلمان اس کے ہمدرد و مددگار بن گئے اور
” — محمود نے جب یہ دیکھا کہ اس کے سپاہیوں
کا جوش ختم ہو رہا ہے تو انہیں جوش دلا کر اسلام پر فدا ہونے

(۵۵) ایضاً

(۵۶) ہدایت و النہایت لابن کثیر ج ۶ ص ۲۲۳

(۵۷) تاریخ ہند مصنف تو قیر پاشا ص ۱۳۳

کو کہا چنانچہ محمود کے سپاہی بڑی بملوری سے لڑے اور

ہندوؤں کو گلست دی۔“ (۵۸)

بعض متعصب اور اسلام دشمن مورخین کا دعویٰ ہے کہ سلطان محمود غزنوی نے ہندوستان پر صرف اپنی دولت میں اضافہ کرنے کی غرض سے یکے بعد دیگرے سترہ حملے کئے تھے۔ اسے مسلمانوں یا اشاعتِ اسلام سے کوئی سروکار نہ تھا۔ افسوس کہ انہی لوگوں کی ابتداء میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے شعبہ تاریخ کے سابق استاد پروفیسر خلیق احمد نظامی اپنی کتاب ”RELIGION AND POLITICS“ (مذہب اور سیاست) کے ایک مقام پر لکھتے

ہیں:

”محمود نے اپنے معرکوں میں ہندوؤں سے زیادہ مسلمانوں کا خون بہایا تھا۔ اس نے درحقیقت مذہب جو اس دور کی ایک بڑی سماجی طاقت تھا، کا سارا صرف اپنے سیاسی مقاصد حاصل کرنے کی غرض سے لیا تھا۔“

اسی طرح جناب یوسف حسین صاحب ”INDO MUSLIM POLITY“ (ہندوستانی مسلم سیاست) میں لکھتے ہیں

”اس کے لئے وہ تمام لوگ میدان جنگ میں تھے جو اس کے حکم

کی خلاف ورزی کرتے تھے خواہ وہ ہندو ہوں یا کہ مسلمان۔“

حالانکہ اس قسم کی تمام باتیں قطعی بے بنیاد، صریح تعصب پر مبنی لغو اور محتاجِ دلیل ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ سلطان محمود غزنوی نہایت اعلیٰ کردار اور اسلامی اقدار کا حامل تھا۔ ہندوستان پر حملوں کا اصل محرک اس کا جذبہ اور اس خطہ سے کفر و شرک کی ضلالت کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کا مصمم ارادہ تھا۔ مورخ توقیر پاشا سلطان محمود غزنوی کے اوصافِ حمیدہ بیان کرتے ہوئے رقمطراز ہیں

”_____ محمود اعلیٰ درجہ کا منصف مزاج بھی تھا اور

ہر ایک کے ساتھ پورا پورا انصاف کرنے کی کوشش کرتا تھا۔

مظلوموں اور عاجزوں کی مدد کرنے کے لئے وہ ہر وقت تیار

رہتا تھا اور اپنے افسروں اور حاکموں کی خطاؤں سے درگزر کرتا

تھا۔ وہ پکارتی مسلمان تھا۔ پانچ وقت کی نماز اور رمضان میں

روزے رکھنا اپنا فرض سمجھتا تھا۔ وہ رمضان کے مہینے میں

زکوٰۃ بھی لوا کرتا تھا یعنی اپنی دولت کا اڑھائی فیصدی حصہ
 غریبوں میں خیرات کر دیتا تھا۔ مگر وہ تعصب سے کوسوں دور تھا
 ——— محمود حالانکہ ناخواندہ اور بے پڑھا لکھا انسان تھا مگر
 عالموں اور پڑھے لکھے لوگوں کی مجدد عزت کرتا تھا اس کا دربار
 اپنے وقت کے عالم اور قاتل لوگوں سے بھرا رہتا تھا۔ البیرونی
 محمود کے دربار کا زیروست عالم تھا۔ یہ مورخ، فلاسفہ، نجومی،
 طبیب غرض کہ سب کچھ تھا۔ وہ محمود کے ساتھ ہندوستان آیا
 اور یہاں کے حالات قلمبند کئے۔“ (۵۹)

یہ ایک ناقابلِ تحقیقت ہے کہ مجاہد اسلام سلطان محمود غزنوی کے ہندوستان پر ان پے
 درپے حملوں سے ہندوستان کے ماحول پر زیروست اثر پڑا تھا۔ ایک طرف تو ان غیر مسلم
 ہندوستانیوں کے لئے بھی اسلام کوئی اجنبی دین نہ رہا جن تک صحابہ کرام، تابعین، اہل
 تابعین اور ان کی تلامذہ کی رسائی نہ ہوئی تھی اور دوسری طرف ہندوستان کے شمالی خطوں میں
 آہو تمام مسلمان اپنے آپ کو پہلے سے زیادہ آزاد اور محفوظ سمجھنے لگے تھے کیونکہ بقول ایک
 انگریز مورخ اسٹین کونو (STEN KONOW)

”شمالی ہند میں جو مسلمان آہو تھے ان پر ہندو راجاؤں نے ٹیکس لگا رکھا تھا۔“ (۶۰)

سلطان محمود غزنوی کے ہندوستان پر حملوں کے ان ثمرات کے ساتھ یہ بات بھی اپنی
 جگہ قطعی درست ہے کہ اس دور کے بعد ہی ہندوستان میں اسلام رفتہ رفتہ اپنی ہیئت و
 مرکزیت کھونے لگا۔ پہلا مسلم دانشور جس نے اہل اسلام کو ہندوانہ تصوف (ویدانت وغیرہ)
 سے روشناس کرایا سلطان محمود غزنوی کا ہی ایک درباری عالم ابوریحان البیرونی تھا۔ اس نے
 ضلع جہلم (پنجاب) کے پنڈتوں سے سنسکرت زبان سیکھی۔ پھر ہندوؤں کی بہت سی اہم کتابوں
 کا عربی اور فارسی میں ترجمہ کیا۔ انہی تراجم سے ہندوستانی مسلمان پہلی بار اپنشدوں اور یوگ
 وغیرہ کی تعلیمات سے آشنا ہوئے۔ اس کے علاوہ سلطان محمود کے فوجیوں کے ذریعہ ہی
 ہندوستان میں یونانی فلسفہ بھی پہنچا جو عباسی خلیفہ مامون الرشید کے عہد میں یونانی کتب فلسفہ
 عربی میں مترجم ہونے کے باعث کافی مقبول ہو چکا تھا۔ ان چیزوں کی درآمد سے قبل تک
 ہندوستان میں مسلمان صرف کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم سے ہی
 واقف تھے۔ مگر ہندوانہ تصوف اور فلسفہ نے رفتہ رفتہ علوم شریعت کی جگہ لینی شروع کر دی

(۵۹) ایضاً ص ۱۳۹

“EPIGRAFIA INDICA” BY STEN KONOW (۱۰)

اور بالآخر ہندوستانی مسلمان ان تمام خرافات میں بڑی طرح جھٹلا ہو کر رہ گئے۔

محمود غزنوی کے بعد چھٹی صدی ہجری میں سلطان محمد غوری کے حملوں نے بھی ہندوستان میں مسلمانوں کو سیاسی و معاشرتی طور پر کافی تحفظ اور وقار بخشا، یہی وجہ ہے کہ اس دوران مسلمان ہندوستان کے طویل و عرض کے ہر ہر گوشہ میں پھیلے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس کا واضح ثبوت ہندوستان کے مختلف مقامات پر پائی جانے والی اس دور کی قبریں اور مساجد ہیں۔ مثال کے طور پر برہمچ میں سید سالار کی قبر، بدایوں میں میران مسلم کی قبر، بلگرام میں خواجہ محمد الدین کی قبر، اناؤ (آسیوان) میں شیخ شہیداں، مانیر (MANER) میں امام تقی فقیہ کی قبر اور علی گڑھ میں محمود غزنوی کی تعمیر کردہ کالی مسجد وغیرہ۔ آثارِ قدیمہ کے ماہرین بیان کرتے ہیں کہ

”یہ تمام قبریں جو یوپی، بہار، بنگال، سندھ اور پنجاب وغیرہ کے مختلف علاقوں میں پائی جاتی ہیں محمد غوری کے ہندوستان پر حملے سے قبل کی ہیں۔“

ایک ہندو مورخ آر ایس تریپاشی ”OF QANNOUJ“ (تاریخ قنوج) میں لکھتا ہے

”جدید مورخین نے ثابت کر دکھایا ہے کہ مسلمانوں کی بستیاں قنوج میں ترک کی فتوحات سے قبل بھی موجود تھیں۔“

ہندوستان پر محمد بن قاسم، سبکتگین، محمود غزنوی اور محمد غوری کے حملوں کے بعد یعنی ۱۲۰۶ء تا ۱۵۲۶ء دہلی کے تخت پر پہلے کچھ ترکی النسل غلام حکمران رہے، بعد ازاں کچھ افغان خاندان (خلجی اور لودھی وغیرہ) پھر ۱۵۲۶ء تا ۱۸۵۷ء مغل بادشاہوں کا دور حکومت رہا لیکن افسوس کہ ان حکمرانوں میں سے (الامشاہ اللہ) اکثر نے توسیع و اشاعت اسلام کا مقدس فریضہ کماحقہ انجام نہیں دیا۔ انہیں تو فقط کسور کشائی، اپنے اقتدار اور عیش طلبی سے غرض تھی۔ ورنہ اللہ عزوجل نے مسلمانوں کو ہندوستان پر حکومت کرنے کی تقریباً آٹھ صدیوں کی جو طویل مہلت عطا کی تھی وہ پورے ہندوستان پر حکومت کرنے کی تقریباً آٹھ صدیوں کی جو طویل مہلت عطا کی تھی۔ تاریخ کے اسباق بتاتے ہیں کہ جب یہودیوں کو بخت نصر نے اپنا غلام بنا کر رکھا تو صرف آسی سال کے مختصر عرصہ میں وہ اپنی اور اپنے مذہب کی ہر شناخت فراموش کر چکے تھے۔ تو پھر کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ ہندوستان میں ہندومت آٹھ سو سال بعد بھی نہ صرف زندہ بلکہ کافی تندرست و توانا باقی رہا؟

ہندوستان میں اسلام کے فروغ کو جہاں ویدانتی تصوف و فلسفہ وغیرہ کی یلغار اور اربابِ اقدار کی بے حسی سے نقصان پہنچا وہیں ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ غلام اور افغان خاندانوں کے اکثر درباری اور سپاہی علاقہ 'اوراء النہر' سے تعلق رکھتے تھے جہاں پہلے ہی سے ایک طرف دینی مدارس میں حنفی فقہ، اشعری و ماتریدی عقائد، یونانی فلسفہ و منطق اور ان سب کے معجون مرکب علم کلام کا دور دورہ تھا تو دوسری طرف خانقاہوں میں وحدت الوجود، وحدت الشہود اور حلول وغیرہ کا سکہ رائج تھا۔ لہذا غلام و افغان خاندانوں کے احوالِ حکمرانی میں ہندوستان میں اشاعتِ اسلام کی بنیاد قرآن و حدیث کی تدریس و تعلیم کو بدل کر شدید حنفیت اور وجودی تصوف کے ستونوں پر استوار کی گئی۔ پھر اوائلِ عہدِ مقلیہ میں ایران سے سرکاری و غیر سرکاری سطح پر شیعیت کی درآمد کے ساتھ ہندوستان میں گویا مشرکانہ عقائد و خیالات، بدعات و رسومات کا ایک ناپید کنار سیلاب اٹھ آیا اور مسلمان رفتہ رفتہ اپنی باقی ماندہ اسلامی روایات و اقدار بھی کھونے لگے۔

مغل بادشاہ اکبر کے دور حکومت میں تو ہندوستان میں اسلام پر انتہائی غربت اور شدید بے حسی اور کسمپرسی کی حالت طاری ہو گئی تھی۔ اس کے جاری کردہ "دین الہی" (دینِ گمراہی) نے دینِ محمدی کی کامل بیخ کنی کرنے اور اسے سرزمینِ ہند سے ملک بدر کرنے کا بیڑا اٹھا رکھا تھا۔ ابوریحان البیرونی کے بعد جلال الدین محمد اکبر ہی وہ شہنشاہ گزرا ہے جس نے ہندوؤں کی مقدس کتبِ مہابھارت، رامائن اور اسی نوع کی دوسری سنسکرت کتابوں کا اپنی ہرکاری زبان یعنی فارسی میں ترجمہ کروایا۔ اس کے بعد ایک دوسرے مغل بادشاہ داراشکوہ نے ہندوانہ تصوف سے مسلمانانِ ہند کو مزید قریب کرنے کے لیے بنارس کے ہندو پنڈتوں کی مدد سے اپنشدوں کا فارسی ترجمہ کروایا اور اس کا نام "سراکبر" رکھا وہ خود اس کے مقدمہ میں لکھتا ہے کہ "قرآن کریم میں جس 'کتابِ مکتون' کا ذکر آیا ہے وہ اپنشد ہی ہیں۔ اس نے یوگ، ششٹ کا فارسی ترجمہ 'منہاج السالکین' کے نام سے کروایا۔ ان کتابوں میں وحدت الوجود کا فلسفہ پوری شدت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے علامہ اقبال نے اکبر اور داراشکوہ کے الحاد کو اشعار کی صورت میں یوں بیان کیا ہے۔

حتم الحاد کہ اکبر پرورد یذ باز اندر فطرت دارا دمید
شمع دل در سینہ ہاروشن نبود ملت ما از فساد امین نہ بود

(رموزِ بیخوبی)

ایک طرف ہندوستان میں کفر و الحاد کا یہ عالم تھا تو دوسری طرف شیعیت، باطنیت اور تصوف کے خانوادوں نے بھی اسلام کی بیخ کنی میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی تھی۔ یہ تمام

صوفیاء وحدۃ الوجود، وحدۃ الشہود اور حلول کے علمبردار تھے۔ ان کی مجلسوں میں قال اللہ وقال الرسول کے درس کے بجائے فقرو زہد، توکل و مجاہدہ، کشف و کرامات، جذب و مستی، کیف و سرور، وجد و رقص، ذکر و مراقبہ، تزکیہ نفس و مشاہدہ حق، وصل و ہجر، سکھو سحو، سماع و قوالی، ولایت و قنیت، اوراد اور تصور شیخ، فنا فی اللہ اور فنا فی الشیخ وغیرہ کی گونجیں سنائی دیتی رہیں۔ ان صوفیاء نے کہیں توکل کی غلط تعلیم دی تو کہیں تدبیر و تقدیر کے مسائل میں الجھا کر مسلمانوں کو تقدیر پر شاکر رہنا سکھایا۔ کبھی مجاہدہ و ریاضت کے نام پر ترک دنیا کی تلقین کی تو کبھی ربانیت کو راہ بنا کر ”لَا رَهْبَانِيَّةَ فِي الْاِسْلَامِ“ (۶۱) ”اِنَّ الرَّهْبَانِيَّةَ لَمْ تَكْتَسِبْ عَلَيْنَا“ (۶۲) اور ”يَا لَيْتُمْ اَوْ مَرَّ بِالرَهْبَانِيَّةِ“ (۶۳) کی کھلے بندوں خلاف ورزی کی گئی۔

پھر اسی پر بس نہیں کیا بلکہ ایمان و عقائد پر بھی زبردست ضرب لگائی یہاں تک کہ اسلام جسکی بنیاد توحید پر تھی اس کو اس قدر کھوکھلا کر دیا کہ دین کی پوری عمارت ہلکے سے دھکے میں سرنگوں ہو جانے کے قابل ہو کر رہ گئی۔ کہیں مرشد کو پیر کی زندگی میں اور مرنے پر اس کی قبر کو سجدہ کرنے کی تعلیم دی گئی تو کہیں مرشد سے پیر کے نام کا کلمہ پڑھوایا گیا۔ کہیں نذرو نیاز بغیر اللہ کو جائز ہی نہیں بلکہ باعثِ اجر و ثواب بنا کر بہ یک کر شہ دوکار یعنی مسلمانوں کے دین و مال کی بربادی اور داعیانِ تصوف کی شکم پر ی کا سامان کیا گیا اور کہیں ”وَمَا اَھْلُہٗ بِہٖ لِغَیْرِ اللّٰہِ“ (۶۴) کو حلال و طیب بتایا گیا تو کہیں استغاثۃ عن المخلوق کو عین اسلامی حکم قرار دیا گیا۔ الغرض تصوف نے ہر ہر طرح خدا پرست مسلمانوں کو مخلوق پرست انسان بنا کر دائرہ شرک میں داخل کر دیا۔

یہ تصوف کیا ہے؟ اور اسلام سے اس کا کیا ربط و تعلق ہے؟۔۔۔۔۔ یہ ایک الگ بحث ہے اس بارے میں راقم گاہے بگاہے اپنے سابقہ مضامین میں ضمناً لکھتا رہا ہے علامہ اقبال کے الفاظ میں مختصراً ”اس کو یوں سمجھا جا سکتا ہے

”میرے نزدیک تصوف وجودی مذہب اسلام کا کوئی جزو نہیں بلکہ مذہب اسلام کے خلاف ہے اور یہ تعلیم غیر مسلم اقوام سے مسلمانوں میں آئی ہے۔“ (۶۵)

اور

(۶۱) سند احمد ج نمبر ۶ ص ۲۳۶ (۶۲) ایضاً

(۶۳) داری کتاب النکاح باب نمبر ۲

(۶۴) سورہ البقرہ ۱۷۳

(۶۵) خطوط اقبال مرتبہ رفیع الدین ہاشمی ص ۱۷۷ شائع کردہ مکتبہ خیابان ادب لاہور

”اسمیں ذرا بھی شک نہیں کہ تصوف کا وجود ہی
سرزمین اسلام میں ایک اجنبی پودا ہے جس نے مجیسوں کی
دماغی آب و ہوا میں پرورش پائی ہے۔“ (۶۶)

صوفیاء پر شیطان نے کس کس طرح غلبہ پایا ہے اس کا مفصل ذکر علامہ ابوالفرج ابن
الجوزی حنبلی بغدادیؒ (۵۹۷ھ) نے اپنی مشہور کتاب ”تلیس ایلیس“ میں کیا ہے (۶۷)
جس کا اردو ترجمہ راقم کے پرانا مولانا عبدالحق المولیٰ (اعظم گڑھی) نے ”تجنیس تلیس“
کے نام سے کیا تھا یہ ترجمہ پہلے مطبع فاروقی دہلی سے ۱۳۲۳ھ میں طبع ہوا پھر میر محمد کتب
خانہ کراچی سے متعدد بار طبع ہو کر اہل علم طبقہ میں مقبول ہو چکا ہے۔

ایک انگریز مصنف لو تھراپ اسٹاڈرڈ (Lothrop Stauder) ہندوستان میں تصوف
کی حشر سلانوں کا ذکر کرتے ہوئے لکھتا ہے

”دیگر تمدنی امور کی طرح مذہب کی حالت بھی بیدہ پستی میں تھی
تصوف کے توہمات نے اسلامی تعلیم توحید کو بری طرح مات دے دی
تھی، مساجد ویران پڑی تھیں، جاہل عوام ان سے دور بھاگتے تھے۔
تعویذ گنڈے اور ملا کے چکر میں پڑ کر اور بے ہودہ اور نیم دیوانے
فقیروں سے بھلائی پہنچانے کی امید میں اعتقاد رکھتے تھے۔ بڑے بڑے
گنبد والی قبروں پر زیارت کے لئے جاتے تھے اور انکی پرستش اللہ تعالیٰ
کے پاس سفارش کرنے والے تصور کر کے کرتے تھے۔ ان جاہلوں کا
خیال تھا کہ اللہ تعالیٰ کی بزرگی و برتری کے باعث اس کی بارگاہ میں
بلا واسطہ و ذریعہ کے کوئی دعا قبول ہو ہی نہیں سکتی۔ قرآن شریف کی
تعلیم سے نہ صرف یہی کہ بے اعتنائی برتی جاتی تھی بلکہ اس کی خلاف
ورزی کھلے بندوں کی جاتی تھی۔ شراب نوشی اور افیون کا استعمال
آزادانہ ہوتا تھا۔ زنا اور فواحش شرمناک حد تک ترقی کر گئے تھے
۔۔۔ الخ“ (۶۸)

(۶۶) اقبال نامہ ج نمبر ۱ ص ۷۸، رسالہ معارف ج نمبر ۴ ص ۷۳، ماہ اپریل ۱۹۵۳ء

(۶۷) تلیس ایلیس لائین الجوزی مع تجنیس تلیس ص ۲۳۸-۳۸۹

(۶۸) نیورلڈ آف اسلام ص ۲۰-۲۱

واقعہ یہ ہے کہ ہندوستانی مسلمانوں کو دینی تعلیمات سے دور کر کے محو خواب کرنے کے لئے تصوف بہترین نسخہ ثابت ہوا۔ اس کی افہونی تاثیر سے تقریباً پوری قوم بہت جلد گراں خوابی میں مبتلا ہو گئی جس نے نتیجہً ان کے فوقی عمل کو قطعاً برباد کر کے چھوڑا۔ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب جو خود بھی تصوف سے حد درجہ متاثر بلکہ اس کے مداح ہیں، اس امر کی شہادت ان الفاظ میں دیتے ہیں

”ان تمام سلاسل میں وحدت الوجود کو گویا اصول موضوعہ کی حیثیت حاصل تھی اور اس کے زیر اثر کیف و سرور، جذب و مستی اور وجد و رقص کا ذوق و شوق بڑھ رہا تھا اور فنا فی اللہ کو شغل و سلوک کے منتہائے مقصود کی حیثیت حاصل ہو رہی تھی جس کے باعث قوی مضحل ہو رہے تھے اور جذبہ جہاد تو دور رہا جذبہ عمل بھی سرد پڑتا جا رہا تھا۔“ (۶۹)

یہ تھیں وہ تمام دینی خدمات جو صوفیاء نے ہندوستان میں اپنے ورودِ غیر مسعود و غیر منکھور کے بعد انجام دی تھیں۔ جماعت حزب اللہ پاکستان کے مؤسس جناب ڈاکٹر مسعود الدین مرحوم نے کیا ہی عمدہ اور مبنی بر صداقت بات کہی ہے۔ (۷۰)

”آج جو دین اسلام کے نام سے اس دنیا (برصغیر) میں پایا جاتا ہے وہ انہیں حضرت کا ایجاد کردہ ہے، قرآن و حدیث کے دین سے بالکل الگ، یکسر ممتاز، دینِ بندگی کے بجائے دینِ خدائی۔“

پروفیسر آر نلڈ سے تو ہمیں شکایت نہیں لیکن نہ معلوم مولانا مودودی مرحوم نے کس طرح ہندوستان میں اشاعتِ اسلام کی کوششوں کا سرا صوفیاء کی جماعت کے سر ڈالنے کی کوشش کی ہے؟ مولانا کے جملے پڑھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یا تو ان کے اندر پوشیدہ ان کی آبائی مودودیت کی رگِ حیمیت پھڑک اٹھی تھی یا پھر مولانا نے نہ ہندوستانی اسلامی تاریخ کا بغور مطالعہ کیا تھا اور نہ ہی کبھی تصوف کو سمجھنے کی کوشش کی تھی واللہ اعلم۔

(۶۹) ماہنامہ حکمت قرآن لاہور ج ۶ نمبر ۲ ص ۴۲

(۷۰) توحید خالص قط اول مصنف مسعود الدین عثمانی ص ۱۰ طبع علی گڑھ

عموماً بیان کیا جاتا ہے کہ ہندوستان میں تصوف ساتویں صدی ہجری میں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے ذریعہ آیا تھا جیسا کہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے مندرجہ ذیل اقتباس سے مترشح ہے

”تصوف کے خانوادوں میں سے ارض ہند پر سب سے پہلے چشتی سلسلے نے قدم جمائے اور کم و بیش دو صدیوں تک خواجگانِ چشت ہی کا طوطی بولتا رہا۔ جیسے ہی اس سلسلے میں قدرے ضعف کے آثار پیدا ہوئے وسطی اور جنوبی ہند میں سروردیہ اور شطاریہ سلسلوں کو فروغ حاصل ہوا اور شمال مغرب میں خصوصاً موجودہ پاکستان کے وسطی علاقوں میں قادریہ سلسلے نے عروج پایا۔“ (۷۱)

لیکن یہ عام خیال ہندوستان میں تصوف کی آمد کی تاریخ سے لاعلمی پر مبنی ہے کیونکہ ہندوستان میں سب سے پہلے صوفی سید سالار مسعود (م ۳۲۳ھ) تھے جن کا مدفن بھڑاچ میں ہے، ان کے بعد علی ہجویری المعروف بداتا گنج بخش لاہوری (م ۳۶۵ھ) ہندوستان کے مشہور صوفی ہوئے۔ ”کشف المحجوب“ آپ کی مشہور تصنیف ہے۔ ان دو حضرات کے بعد تقریباً ڈیڑھ سو سال تک کوئی معروف صوفی ہمیں نظر نہیں آتا۔ پھر پیر کی سید عزیز الدین (م ۳۳۳ھ) کا دور آتا ہے جن کا مدفن لاہور میں ہے۔ ان کے بعد کہیں خواجہ معین الدین چشتی (م ۳۳۳ھ) کا دور آتا ہے گنج الاسرار، حدیث العارف، دیوانِ خواجہ اور انیس الارواح، ملفوظاتِ خواجہ عثمان ہارونی آپ کی مشہور تصانیف ہیں۔ ان کے بعد خواجہ قطب الدین بختیار کاکی (۳۳۳ھ) کا نمبر آتا ہے پھر اس چشمہ تصوف سے سیراب ہو کر بے شمار صوفی آب و گیاہ کی طرح جگہ جگہ آئے۔

مثال کے طور پر حمید الدین ناگوری (م ۶۵۱ھ) مرید شہاب الدین سروردی، جلال الدین حمیری (م ۶۳۲ھ) خلیفہ شہاب الدین سروردی، مدفن: بنگال، لعل شہباز قلندر (م ۶۵۰ھ) خلیفہ بہاؤ الدین زکریا ملتانی، مدفن: سیون، بہاؤ الدین زکریا ملتانی (م ۶۲۶ھ) مدفن: ملتان، فرید الدین گنج شکر (م ۵۵۷ھ) صاحب فوائد السالکین ملفوظات بختیار کاکی، مدفن: پاک پتن، ضلع ساہیوال، صدر الدین عارف (م ۶۸۳ھ) صاحب کنوز الفوائد، مدفن: ملتان، علاؤ الدین صابر (م ۶۹۰ھ) خلیفہ بابا فرید الدین گنج شکر، مدفن: کلیر، شرف الدین بو علی قلندر (م

(۷۱) اہتمامہ حکمت قرآن لاہور، ج نمبر ۶، عدد نمبر ۲، ص ۴۲

۱۷۲۳ھ خلیفہ بختیار کاکی، مدفن: پانی پت، نظام الدین اولیاء (م ۱۷۲۵ھ مدفن: دہلی)، سید شرف الدین بلبل شاہ (م ۱۷۲۷ھ، مدفن: سری نگر)، ابو الفتح رکن الدین (م ۱۷۳۵ھ مرشد جمائیاں جہاں گشت، مدفن: ملتان)، امیر حسن بن علاء سنجری دہلوی المعروف بخواجہ حسن دہلوی (م ۱۷۳۶ھ)، حمید الدین ابو حاکم ہنگاری (م ۱۷۳۷ھ مرید شہاب الدین سروردی و بہاء الدین زکریا ملتانی، مدفن: اُچ)، برہان الدین غریب (م ۱۷۳۸ھ، حلیف خواجہ نظام الدین، صاحب حصول الوصول، ہدایت القلوب، نفائس الانفاس، مدفن: دکن)، ابوالحسن امیر خسرو (م ۱۳۲۵ھ، مرید نظام الدین اولیاء)، نصر الدین محمود چراغ دہلوی (م ۱۷۵۷ھ، مرید نظام الدین اولیاء، مدفن: دہلی)، شمس الدین اسماعیل (م ۱۷۵۷ھ، مدفن: اُچ۔ ضلع بھادپور)، سید تاج الدین سمنانی جو ۱۷۶۰ھ میں کشمیر آئے تھے، سید حسین سمنانی جو ۱۷۷۳ھ میں کشمیر آئے، جلال الدین مخدوم جمائیاں جہاں گشت (م ۱۷۸۵ھ صاحب خزائنہ جلالی، سراج الہدایہ، جامع العلوم، مدفن: اُچ)، امیر کبیر سید علی حمدانی جو ۱۷۸۵ھ میں کشمیر کے دورہ پر آئے تھے شاہ جلال یمنی (م ۱۷۸۶ھ مدفن: سلٹ آسام)، سید علی حمدانی (م ۱۷۹۱ھ مدفن: کشمیر)، گیسو دراز (م ۱۸۲۵ھ خلیفہ چراغ دہلوی، صاحب حواشی کشف، شرح مشارق، خطاۃ القدس، شرح فصوص الحکم لابن عربی، اسماء الاسرار، مدفن: گلبرگ)، شاہ مدار (م ۱۸۵۰ھ، شاہ مینا لکھنوی (م ۱۸۷۰ھ)، عبدالقدوس گنگوہی (م ۱۹۲۵ھ صاحب شرح عوارف، محشی فصوص الحکم، رسالہ قدسیہ، غرائب الفوائد، رشد نامہ، منظر عجائب، مدفن: سارنپور)، داؤد کرمانی (م ۱۹۸۲ھ، مولدہ ملتان، مدفن: ساہیوال)، صفی الدین حقانی (م ۱۹۰۷ھ مرید ابو اسحاق گارزونی، مدفن: اُچ)، خواجہ باقی باللہ دہلوی (م ۱۹۱۲ھ مرید شیخ احمد سہندی)، میاں میر لاہوری (م ۱۹۲۰ھ مدفن: لاہور)، شاہ حسین (م ۱۹۹۹ھ مدفن: لاہور تعلق از فرقہ ملائیت)، خیر الدین شیخ ابوالعالی قادری (م ۱۹۲۳ھ صاحب دیوان غرق، تحفہ القادری، گلدستہ باغ ارم، رسالہ مولس جان، زعفران زار، مدفن: لاہور) شیخ احمد سہندی المعروف بہ مجدد الف ثانی (م ۱۹۳۳ھ صاحب مکتوبات ربانی و رسالہ در ردِّ و افض)، شاہ عبدالحق دہلوی (م ۱۹۵۲ھ)، ابو عبداللہ سعد معز الدین المعروف بہ آدم بنوری سہندی (م ۱۹۳۳ھ خلیفہ مجدد الف ثانی)، شاہ دولہ (م ۱۹۷۵ھ مدفن: گجرات)، محمد سعید سرمد (م ۱۹۵۸ھ صوفی شاعر)، شاہ ابو الرضا محمد (م ۱۹۰۰ھ)، شاہ لطیف بھٹائی (۱۹۱۵ھ)، سلطان باہو (م ۱۹۹۰ھ پنجابی صوفی شاعر، صاحب ایات باہو، مدفن: شورکوٹ جھنگ) شاہ عبدالرحیم دہلوی (م ۱۹۳۱ھ)، محمد فوٹ گوالیاری (م ۱۹۵۳ھ صاحب رسالہ غویہ مدفن: لاہور)، سید احمد سلطان نئی سرور (م ۱۹۷۳ھ خلیفہ شاہ مودود چشتی، مدفن: شاہ کوٹ ڈیرہ غازیخان)، شاہ ولی اللہ دہلوی (م ۱۹۷۶ھ)، علی شاہ قصوری (م ۱۹۷۸ھ) فرید الدین عطار

(م ۱۸۲۹ھ آپ نے ہندوستان کا سفر بھی کیا تھا)؛ عبدالوہاب سچل سرمست (م ۱۸۲۸ء)؛ سندھی صوفی شاعر صاحب دیوان آشکارا، رہبر نامہ، راز نامہ، قتل نامہ، مرغ نامہ وصیت نامہ)؛ اسحاق گارزونی سروردی لاہوری (م ۱۸۸۳ھ)؛ امداد اللہ مہاجر کی (م ۱۸۹۹ء صاحب بنیاد اکبر، مثنوی تحفۃ العشاق، ارشاد مرشد، وحدت الوجود، فیصلہ ہفت مسئلہ، گلزار معرفت، مرقومات امدادیہ، مکتوبات امدادیہ، درنامہ غصبتناک، ضیاء القلوب)؛ خواجہ غلام فرید (م ۱۹۰۱ء پنجابی صوفی شاعر، مدفن مظہن کوٹ)؛ اشرف علی تھانوی (م ۱۹۳۳ء صاحب عرفان حافظ وغیرہ)؛ شمس الدین نور بخشی جو ۱۳۹۶ھ میں کشمیر آئے، میاں شیر محمد شرقتوری نقشبندی (م ۱۹۲۸ء مدفن شیخوپورہ)؛ وارث علی شاہ (م ۱۹۰۳ء مولد دیوبند شریف ضلع بارہ بنکی)؛ عبدالرحمن بابا (م ۱۷۰۶ء پشکو صوفی شاعر، مدفن ہزار خوانی)؛ عبدالجلیل چوہڑ شاہ بندگی سروردی (م ۱۵۰۳ء مدفن: لاہور)؛ صدر الدین پرچین شاہ (۱۳۲۰ھ میں کشمیر آئے تھے)؛ احمد رضا خاں بریلوی، قاسم نانوتوی دیوبندی، شاہ علی حیدر، عبداللہ شطاری، ملا شاہ بدخشی، سلیم چشتی (مدفن آگرہ)؛ محمد علی رضا، شمس الدین سبزا داری ثم ملتانی، صدر الدین اسماعیلی (مدفن اچ)؛ تاج الدین بابا (مدفن ناگپور)؛ شاہ لطیف بری (مولد جہلم)؛ فخر الدین زنجانی (پیر سجد الدین حموی مدفن لاہور)؛ سید کبیر الدین حسن سروردی (مدفن اچ)؛ موسیٰ آہنگر سروردی (مرید ہماء الدین زکریا ملتانی مدفن لاہور)؛ شاہ جمال سروردی، سید شاہ محمد سروردی (فرزند مخدوم جانیان جہاں گشت، مدفن اچ)؛ سید راجو قتال بخاری (خلیفہ و برادر مخدوم جانیان جہاں گشت، مدفن اچ) اور ان کے علاوہ بہت سے صوفیاء کیے بعد دیگرے ہندوستان میں پیدا ہوتے رہے جن کے مزارات حیدر آباد، دکن، گلبرگہ، اورنگ آباد، بریلی، دیوبند، کھوجہ، بدایوں، ماہریرہ، بمبئی، روولی، جلال پور، پیروالا، سیوان، درازہ، حجرہ شاہ مقیم، بھٹ شاہ اور ٹھٹھہ وغیرہ مقامات پر موجود ہیں مگر یہ ان تمام کی تفصیل کا موقع نہیں ہے۔

مختصر یہ کہ تصوف کی بھول، صلیوں میں صدیاں بیت گئیں۔ تمام اقوام عالم بیدار ہوتی رہیں لیکن عام ہندوستانی مسلمان تصوف کے انیونی نشہ کے زیر اثر مچھو استراحت ہی رہا۔ مگر ہندوستان میں صوفیا کے اس فلہ سے ہمارا یہ قطعی مقصد نہیں ہے کہ اہل حق موجود نہ رہے ہوں، سرے سے ہی معدوم ہو گئے ہوں بلکہ ہمارا مقصد فقط یہ ہے کہ تصوف کی آمد سے عوام کا رجحان علوم شریعت کی طرف سے ہٹ کر تصوف اور سلوک کی جانب منتقل ہو گیا تھا۔ اگرچہ اس پر آشوب دور میں بھی علمائے حدیث و قرآن مسلسل پیدا ہوتے رہے لیکن انکی تعداد بہت کم اور حلقہ درس بہت محدود تھا نتیجتاً "اشاعت اسلام کا دائرہ جو کبھی وسعت پذیر تھا تنگ سے تنگ تر ہوتا چلا گیا۔ اس پستی کے دور میں تصوف کو بھٹنے پھولنے

کا خوب موقع ملا لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ ہندوستان میں تصوف بہت جلد دین اسلام کے متوازی ایک دوسرے دین کی حیثیت سے کھڑا تھا اور اسلام کے بمقابلہ بہت حد تک تندرست و توانا بھی تھا۔

اوپر ہم بیان کر چکے ہیں کہ اس پُرفتن دور میں بھی بعض سعید روہیں ہندوستان کے مختلف گوشوں میں پیدا ہوتی رہی ہیں ذیل میں ہم انہی سعید روہوں میں سے چند کا تذکرہ کریں گے۔

چھٹی صدی ہجری (یعنی ۷۷۷ھ) میں ایک بزرگ علامہ رضی اللہ عنہ ابو الفضائل الحسن بن محمد بن الحسن بن حیدر بن علی القرشی الحدادی العمری الصفانی الحنفی بمقام لاہور پیدا ہوئے۔ آپ نے ہندوستان کے علمائے وقت کے علاوہ علمائے یمن و عرب کے سامنے بھی زانوائے تلمذ تمہ کیا تھا۔ آپ کثیر التصانیف تھے آپکی مطبوعہ تصانیف میں مشارق الانوار النبویہ من صحاح الاخبار المصطفویہ، الاضداد، یفعل، العباب الاخری و اللباب الفاخر اور موضوعات الصفانی، اور غیر مطبوعہ تصانیف میں مجمع البحرین، التکملة لصحاح الجوهری، آسیا شیوخ البخاری، الشوارو فی اللغات، شرح القلادة السملیة فی توشیح الدریدیة، شرح صحیح البخاری، شرح ایات المفصل، کتاب فعال علی وزن حزام او قظام، کتاب التراکیب، کتاب درالصابغ فی مواضع و فیات الصابغ، مختصر الوفیات، ماتفرودہ بعض ائمۃ اللغۃ، فحلان علی وزن سیان، کتاب الانفعال، الافعال، کتاب الاصفاد، کتاب العروض، کتاب فی اسماء الاسد، کتاب فی اسماء الذئب، کتاب مصباح الدعی، کتاب الشمس المنیرہ من الصحاح الماثورہ، کتاب الضعفاء، کتاب الفرائض، کتاب فی اسماء العادۃ، کتاب فی تعزیر بیتی الحریری، کتاب ذیل العزیزی، کتاب نظم عدد آئی القرآن، کتاب زینتہ القیدیان فی علم الحدیث، الدر الملتقط فی تبیین الفاظ ونفی اللفظ آپ کے کمال علم پر دلیل ہیں۔

آں رحمتہ اللہ اپنی کتاب ”مشارق الانوار“ کے دیباچہ میں خود تحریر فرماتے ہیں (۷۲)

”یہ کتاب صحت اور متانت میں میرے اور اللہ کے مابین محبت ہے۔ وہی خوب جانتا ہے کہ میں نے اس کی تالیف میں کس قدر مشقت اٹھائی ہے۔ اس کتاب کی خوبی اور بزرگی ہر شخص دریافت نہیں کر سکتا، اس کو صرف علماء جانتے ہیں اور علماء میں سے صرف وہی عالم جانتے ہیں جن کو علم حدیث میں بڑا ملکہ اور کمال مہارت حاصل ہے۔“

آں رحمۃ اللہ ہی مشارق الانوار کے خطبہ میں اس کی وجہ تصنیف بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”جب زمانہ بگڑا اور اہل علم مرکب گئے اور کم علم ناظم جن کو صحیح اور ضعیف کے مابین تمیز نہیں، عالم اور پیشوا مشہور ہوئے تو میں نے اس کتاب ”مشارق الانوار“ میں اپنی دو تصانیف مصباح الوجی اور شمس المنیرہ کی صحیح احادیث جمع کیں اور کتاب النجم لا قلیشی و کتاب اشباب للقضائی سے بھی جو صحیح روایات ملیں وہ اس میں شامل کیں تاکہ صحیح احادیث مختصر کتاب میں یکجا جمع ہو جائیں۔“ (۷۳)

اس کتاب کی اہمیت، جامعیت اور افادیت، کا اندازہ علامہ گارزونی کے اس قول سے بخوبی ہوتا ہے کہ ”مشارق الانوار میں سب احادیث دو ہزار دو سو چھیالیس ہیں۔“ مشارق الانوار کی بہت سی شروح لکھی گئی ہیں جنکی تفصیل دادا مرحوم علامہ عبدالرحمن مبارکپوری نے ”مقدمہ تحفۃ المحوزی“ (۷۴) میں درج کی ہے

علامہ صفائی کی ایک دوسری کتاب ”الدر الملتقط“ کے متعلق علامہ کتابی بیان کرتے ہیں

”رضی الدین ابوالفضائل حسن بن محمد بن الحسن بن حیدر العدوی العمری الصفائی جن کو بعض لوگ الصفائی بھی کہتے ہیں --- نے اس کتاب میں احادیث موضوعہ جمع کی ہیں اور اسمیں ایسی بہت سی احادیث بھی درج کر دی ہیں جو موضوع کے درجہ کو نہیں پہنچتی ہیں وہ محدثین میں سے ابن الجوزی اور فیروز آبادی صاحب ”سفر السعاده“ وغیرہ کی طرح اس بارے میں بہت تشدد تھے۔“ (۷۵)

علامہ اسماعیل بن محمد العجلونی الجرجانی ابو طاہر محمد بن یعقوب الفیروز آبادی محمد درویش حوت البیرونی، محمد علی الشوکانی، ملا علی القاری اور محدث عمر علامہ شیخ محمد ناصر الدین الالبانی حفظہ اللہ نے احادیث موضوعہ سے متعلق علامہ صفائی کی تصریحات کو بہت سے

(۷۳) ایضاً

(۷۴) ایضاً ص ۱۳۶-۱۳۷

(۷۵) رسالہ المستطرفہ للکتابی ص ۱۵۱

مقامات پر قبول کیا ہے (۷۶)۔ آل رحمۃ اللہ کا سنہ وفات ۶۵۰ھ ہے۔

علامہ صفائی کے تفصیلی ترجمہ کے لئے الاعلام لخیر الدین زرکلی، بغیۃ الوعاة فی طبقات النخاع للسلطی، جواہر المرئیۃ فی طبقات الخفیۃ لجمہ القادر قرشی، شذرات الذهب، العبر، العقد الثمین لتقی الدین القاسمی، فوات الوفيات، معجم الأدباء، النجوم الزاہرہ لابن تفری بزدی، تاریخ التراث العربی لفواد سزکین، الرسائل المستطرفہ للکتانی، تحفۃ الاخیار، اجہد العلوم للنواب صدیق حسن خاں اور مقدمہ تحفۃ الاحوذی للمبارکفوری وغیرہ کی طرف رجوع فرمائیں۔ (۷۷)

علامہ صفائی سے قبل قاضی سعد الدین خلف بن محمد الکردی الحسنا بادی، شیخ نظام الدین، محمد بن الحسن المرغینانی اور شیخ مسعود بن شیبہ بن الحسن بن السنہی عماد الدین (صاحب کتاب التعلیم وغیرہ کا شمار ہندوستان کے مشاہیر علماء میں ہوتا تھا) (۷۸)۔ اول الذکر دو علماء سے علامہ صفائی کو شرف تلمذ حاصل رہا ہے۔

علامہ صفائی کے بعد شیخ محمود بن محمد سعد الدین دہلوی (م ۶۷۱ھ) صاحب افاضۃ الانوار فی اضاءۃ اصول النار ایک معروف عالم دین تھے (۷۹) ان کے بعد قاضی جلال الدین دہلوی اور علامہ نجم الدین ابوالخیر سعید بن عبداللہ دہلوی (م ۷۳۹ھ) کا دور آتا ہے پھر شمس الدین

(۷۶) سفر العادۃ للفرزد آبادی ص ۱۳۵، مطبع دارالانوار ۱۳۳۲ھ، کشف الخفاء للجلونی ج ۲ ص ۹۳، ص ۲۸۶، ۲۹۳، ۳۰۰، فائدہ الموعود للٹوکانی ص ۱۳، ۲۱۷، ۲۵۷، ائسی الطالب للحوت ص ۱۳۰، اسرار المرفوعہ للقاری ص ۲۷۰، المنوع فی معرفۃ الاحادیث الموضوعہ للقاری ص ۲۷، ۶۱، ۹۰، ۹۱، ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۱۳، ۱۳۹، ۱۵۰، ۱۵۵، ۱۷۷، ۱۸۲، ۲۰۳، ۲۱۳، ۲۱۸، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۵، ۲۳۸، سلسلہ الاحادیث الضعیفہ والموضوعہ للالبانی ج نمبر ۱ ص ۶۵، ۱۱۵

(۷۷) الاعلام لخیر الدین زرکلی ج نمبر ۲ ص ۲۳۲، طبع قاہرہ ۱۹۵۹ء، بغیۃ الوعاة للسلطی ج نمبر ۱ ص ۵۱۹، دار احیاء الکتب العربیہ ۱۹۶۳ء، الجواہر المہیستہ للقرشی ج نمبر ۱ ص ۲۰۱-۲۰۲، شذرات الذهب ج نمبر ۵ ص ۲۵۰، العبر ج نمبر ۵ ص ۲۰۵-۲۰۶، العقد الثمین ج نمبر ۳ ص ۱۷۶-۱۷۹، فوات الوفيات ج نمبر ۱ ص ۲۶۱-۲۶۲، معجم الادباء ج نمبر ۹ ص ۱۸۹-۱۹۱، النجوم الظاہرہ ج نمبر ۷ ص ۲۶، طبع دارالکتب المصریہ ۱۹۳۲ء، تاریخ التراث العربی لفواد سزکین ج نمبر ۱ ص ۲۰۱، رسائل المستطرفہ للکتانی ص ۱۵۱، طبع دارا لکھنؤ بدمشق ۱۹۶۳ء، مقدمہ تحفۃ الاحوذی للمبارکفوری ص ۱۳۵-۱۳۷

(۷۸) الجواہر المہیستہ للقرشی ج نمبر ۲ ص ۱۶۹

(۷۹) ایضاً ج نمبر ۲ ص ۳۰۸

ابی عبد اللہ محمد بن عبدالدائم بن موسیٰ بربادی شافعیؒ (م ۸۳۱ھ صاحب الامع الصحیح شرح جامع صحیح بخاری) عبد الاول جوہوریؒ (م ۹۶۸ھ صاحب فیض الباری شرح صحیح البخاری) شیخ علی مہامیؒ شیخ علی المنتقی بن حسام الدین جوہوریؒ (م ۹۷۵ھ صاحب کنز العمال) شیخ ناگوریؒ مولانا ید اللہ السویؒ شیخ بر خوردار السنڈیؒ شیخ وجیہ الدین گجراتیؒ (شارح نخبہ الکفا) اور شیخ محمد بن طاہر بن علی پٹنی گجراتی حنفیؒ (م ۹۸۶ھ صاحب مجمع بحار الانوار فی غرائب السریل ولطائف الاخبار، تذکرۃ الموضوعات، تعلیقات علی جامع الترمذی عن شرح الاحوزی، مغنی، قانون فی ضبط الاخبار الموضوعہ والرجال الضعفاء) وغیرہ جیسے کبار ائمہ حدیث پیدا ہوئے ان میں سے شیخ محمد بن طاہر بن علی پٹنی گجراتی کے متعلق علامہ عبدالرحمن مبارکپوری نے مقدمہ تحفۃ الحوزی میں شاہ عبدالحق محدث دہلوی کا یہ قول نقل کیا ہے:

”میاں محمد طاہر درپٹن گجرات بودہ ----- بحرین

شریفین رفت و مشائخ آں دیار شریف را دریافت تحصیل و تکمیل علم حدیث نمود بالشیخ علی متقی رحمت اللہ علیہ صحبت داشت و مرید شد در علم حدیث توالیف مفیدہ جمع کردہ ازاں جملہ کتابت کہ متکفل شرح صحاح است مسمی بمجمع البحار و رسالہ دیگر مختصر مسمی بمغنی کہ تصحیح اسماء رجال کردہ بے تعرض بہ بیان احوال بغایت مختصر و مفید و در خطبائے اس کتب مدح شیخ علی متقی بسیار کردہ“۔ (۸۰)

اس کے بعد شیخ احمد سرہندی المعروف بہ مجدد الف ثانیؒ (م ۱۰۳۳ھ صاحب مکتوبات امام ربانی، در لائانی، مبداء و معاد، رد روافض) شاہ عبدالحق بن سیف الدین دہلویؒ (م ۱۰۵۲ھ صاحب اللغات شرح مشکوٰۃ بزبان فارسی السیان فی اولیٰ مذہب الامام ابی حنیفہ النعمانؒ اخبار الاخبار، مدارج النبوة، جذب القلوب) شیخ عبدالحمید بن شمس الدین سیالکوٹیؒ (م ۱۰۶۷ھ صاحب حواشی شرح المواقف، تفسیر بیضاوی، مقدمات التوضیح والمطلوب) شاہ نور الحق بن عبدالحق دہلویؒ (م ۱۰۷۳ھ صاحب تیسیر القاری شرح صحیح البخاری بزبان فارسی، لغات التفتیح شرح مشکوٰۃ بزبان عربی، اشعۃ اللغات شرح مشکوٰۃ بزبان فارسی، رسالہ اسناد حدیث و اسماء الرجال) شیخ خازن الرحمتؒ (ابن شیخ احمد سرہندی) شیخ محمد سعیدؒ (عسلی مشکوٰۃ) اور شیخ سلام اللہؒ (شارح موطا) وغیرہ کا دور آتا ہے۔ یہ وہ دور ہے جس میں خالص

(۸۰) مقدمہ تحفۃ الاحوزی للبارکھوری ص ۱۸۹-۱۹۰، بحوالہ اخبار الاخبار للدهلوی

علوم شریعت کو اعلیٰ پیمانہ پر فروغ نہ مل سکا۔ اگر اس دور میں کسی چیز کی تبلیغ و اشاعت بڑے پیمانہ پر ہوئی تو وہ یا تو تصوف تھا یا پھر تصوف و شریعت دونوں کا مجموعی مرکب۔ اس دور کی ایک نامور شخصیت شیخ احمد سرہندی کے متعلق نواب صدیق حسن خاں قنوجی ثم بھوپالی ”ابجد العلوم“ میں فرماتے ہیں ”لَقَدْ كَانَ مِنْ كِبَرَاءِ الْمُحَدِّثِينَ بِالْهِنْدِ“۔ یعنی ہندوستان کے اکابر محدثین میں سے تھے۔ اسی طرح ڈاکٹر اسرار احمد صاحب مجدد الف ثانی کی مدح میں بیان کرتے ہیں:

”حضرت مجدد کی تجدیدی مساعی کا اصل رخ تصحیح عقائد، رد بدعت، التزام شریعت اور اتباع سنت کی جانب تھا اور اس ضمن میں انہوں نے رائج الوقت علمی و نظری اور اخلاقی و عملی ہر نوع کی گمراہیوں اور مصلحتوں پر بھرپور تنقید کی۔ چنانچہ ترویج شیعیت پر بھی نہ صرف یہ کہ ان کے مکاتیب میں بہت زور ہے بلکہ ”ردوافض“ کے عنوان سے مستقل رسالہ بھی انہوں نے تحریر فرمایا۔“ (۸۱)

علامہ اقبال بھی حضرت مجدد الف ثانی کی شان میں فرماتے ہیں:

”حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر وہ خاک کہ مہرہ زیر فلک مطلع انوار
گردن نہ جھکی جسکی جہانگیر کے آگے جس کے شس گرم سے ہے گرمی اجاز
وہ ہند میں سرمایہ ملت کا تھہاں
اللہ نے ہدوت کیا جس کو خردار“

لیکن حقیقت یہ ہے کہ شیخ احمد سرہندی، جنہیں نواب صدیق حسن خاں بھوپالی نے ہندوستان کے اکبر محدثین میں شمار کیا ہے اصلاً ایک صوفی منس آدمی تھے۔ فلسفہ ”وحدۃ الوجود“ کے مقابلے میں نظریہ ”وحدۃ الشہود“ کی تدوین و ترویج صوفیاء کے نزدیک ان کا بڑا اہم کارنامہ تھا۔ اس کے ساتھ ہی انکی شدید مقلدانہ روش انہیں شان محدثیت سے بہت فروتر لاکھڑا کرتی ہے۔ یہ سچ ہے کہ ان کے مکاتیب میں رد بدعت، تصحیح عقائد اور ردوافض پر بھی کافی زور نظر آتا ہے، لیکن چونکہ اس دور میں تصوف اور شریعت کے مرکب کو ہی اصل اسلام سمجھا جانے لگا تھا لہذا مجدد الف ثانی بھی اپنے آپ کو تصوف کی نظریاتی یا بخار سے محفوظ نہ رکھ سکے تھے۔ جن لوگوں نے آپ کے مکاتیب اور مبداء و معلو کو بغور دیکھا اور

پڑھا ہے وہ بخوبی جانتے ہیں کہ ان میں متصوفانہ نظریات کی آمیزش کس قدر ہے۔ نظریہ ”وحدۃ الشہود“ کی ترویج و اشاعت کے لیے آپ نے جو کلام کیا ہے اس کے پیش نظر ہی راقم نے انکو صوفیاء کی فہرست میں شمار کیا ہے۔ شیخ احمد سرہندیؒ کی مقلدانہ شدت کے متعلق ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی یہ شہادت ہدیہ قارئین ہے:

”ہاں ہمہ حضرت مجددؒ کے یہاں بھی حنفیت میں غلواسی

شدت کے ساتھ موجود ہے جو مسلم انڈیا کی پوری تاریخ کا جزو

لا ینتک ہے۔“ (۸۲)

اسی دور کی ایک اہم شخصیت شیخ عبدالحق محدث دہلویؒ کے متعلق عام طور پر مشہور ہے کہ سرزمین ہند میں علم حدیث نبویؐ کا پودا لگانے کی خدمت حضرت محدثؒ نے سرانجام دی تھی۔ چنانچہ مسلک اہلحدیث کے سرخیل نواب صدیق حسن خاں بھوپالیؒ فرماتے ہیں:

”یہ جان لو کہ جن مسلمانوں نے ہندوستان کو فتح کیا اس وقت یہاں علم حدیث موجود نہ تھا بلکہ کبریتِ احمر کی طرح پردہ سی اور عنقا کی طرح ناپید تھا۔ اکثر مسلمان علوم قرآن و سنت کے ساتھ اعراض و تعاضل برتتے اور قدیم زمانہ کے فنون و فلسفہ نیز حکمت یونان کو فروغ دیتے تھے البتہ کچھ فقہ کا درس دینے والے ضرور موجود تھے، چنانچہ اس دور تک آپ ان کو علوم شریفہ سے قطعاً عاری پائیں گے آج بھی ان کا زور تحقیق کے بجائے تقلید کے طریقہ پر یہی فقہ حنفی ہے، الامشاء اللہ تعالیٰ۔ اسی باعث یہ فقہی تقلید ایک نسل کے بعد اگلی نسلوں تک وراثت کے طور پر منتقل ہوتی رہی۔ اور قلدوی و روایات کی بہتات ہو گئی، جن پر تقلیدی اعتبار سے محکم نصوص کو چھوڑتے ہوئے عمل کیا جاتا تھا۔ سید البریاتؒ کی سنن پردہ سی ہو گئی تھیں۔ تعلیم فقہ کو حدیث کے اوپر ترجیح دی گئی اور مجتہدات کی تطبیق سنن کے ساتھ کی جانے لگی اور اس پر ایک زمانہ بیت گیا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس علم کو فروغ دینے کیلئے شیخ عبدالحق بن سیف الدین الترمذی دہلویؒ (م ۱۰۵۲ھ) وغیرہ کو مفوض کیا گیا۔ آپ وہ پہلے شخص تھے جو اس علاقہ میں آئے اور اپنے مکان کو اچھی طرح مسند درس بنایا۔ ان کے بعد ان کے بیٹے شیخ نور الحقؒ (م ۱۰۷۳ھ) اور ان کے کچھ تلامذہ — پھر ان کے بعد اللہ تعالیٰ نے شیخ الاجلؒ، محدث الاکملؒ، باطلق و حکیم وقتؒ، اس طبقہ کے افتخار و زعمیم شیخ ولی

(۸۲) ایضاً ج نمبر ۶ ص ۳۶ عدد ۱

اللہ بن عبد الرحیم الدہلوی (م ۱۷۷۶ھ) کو بھیجا۔ پھر انکی اولاد اور اولاد کی اولاد کو اس علم کی نشر و اشاعت کے لیے مقرر فرمایا جن کے ذریعہ دور بھگایا ہوا علم حدیث مرغوب چیز بن کر لوٹا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے علوم سے بہت سے مومنوں کو نفع بخشا۔ شرک و بدعات اور دین میں محدثات الامور کے فتنوں کی تردید میں انکی مساعی کو مشکور فرمایا پھر ان سے مستفید ہونے والے علماء نے علم سنت کو دوسرے علوم پر ترجیح دینا شروع کیا اور فقہ کو اس کا تابع و محکوم بنا دیا۔“ (۸۳)

ڈاکٹر اسرار احمد صاحب بھی شاہ عبدالحق محدث دہلوی کی دینی خدمات کے سلسلہ میں نواب صاحب کے ہم خیال نظر آتے ہیں چنانچہ لکھتے ہیں:

”اور واقعہ یہ ہے کہ یہی حضرت محدث کی اصل خدمت (Contribution) ہے کہ انہوں نے علم حدیث کا پودا سرزمین ہند میں لگایا اور حدیث رسول کی باقاعدہ درس و تدریس کا بھی آغاز کیا اور اس کے متعلق تصنیف و تالیف کا بھی۔“ (۸۴)

یہ سب کچھ درست ہے کہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے ہندوستان میں کئی صدیوں بعد علم حدیث کی باقاعدہ تعلیم و تدریس اور اس سلسلہ میں تصنیفات کی داغ بیل ڈالی تھی مگر اس کے ساتھ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ آل رحمہ اللہ مجتہد نہیں بلکہ ایک مقلد اور صوفی بزرگ تھے۔ ”الستیان فی اولتہ مذہب الامام ابی حنیفہ النعمان“ آپ کی مقلدانہ ذہنیت کی عکاس اور ”مدارج النبوة“ نیز ”اخبار الاخیار“ آپ کے متصوفانہ افکار کی شاہکار تصانیف ہیں۔ آپ کے صوفی اور مقلد ہونے کا اعتراف ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے ان الفاظ میں کیا ہے:

”چنانچہ وہ صوفی بھی تھے اور خواجہ باقی باللہ کے مرید بھی لیکن اس کے باوجود کہ انہیں بھی وحدت الوجود سے بعد تھا (مگر) وہ اس کی تردید میں اس درجہ سرگرم نظر نہیں آتے، اسی طرح وہ حنفی بھی تھے لیکن تشدد نہیں بلکہ فقہ حنفی کا رشتہ حدیث رسول کے ساتھ جوڑنے کی سعی اولاً انہی سے شروع ہوئی۔“ (۸۵)

بارہویں صدی ہجری میں شاہ عبد الرحیم (م ۱۳۳۱ھ) والد شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ایک

(۸۳) المختصر للذباب صدیق حسن خاں ص ۷۰

(۸۴) ماہنامہ حکمت قرآن لاہور ج نمبر ۶ عدد نمبر ۲ ص ۳۶

(۸۵) ایضاً

بلند پایہ صوفی تھے۔ علامہ نور الدین ابوالحسن محمد بن عبدالہادی السندی (م ۱۱۳۹ھ صاحب حواشی علی السبزوئی و مسند احمد و صحیح البخاری و صحیح المسلم و سنن الترمذی و سنن ابن ماجہ و جامع الترمذی و فتح القدير والجلالین و الاذکار نبویہ و شرح الخبثہ و شرح الہدایہ و کتاب الوجازۃ فی الاجازۃ لکتاب الحدیث) شیخ محمد ابواللیث السندی (م ۱۱۳۰ھ صاحب حواشی علی الاصول السنن) شیخ نور الدین احمد آبادی (م ۱۱۵۵ھ صاحب نورالقاری شرح صحیح البخاری) شیخ محمد حیات بن ابراہیم السندی (م ۱۱۶۳ھ صاحب اعطاء الخلی) شاہ ولی اللہ دہلوی (م ۱۱۷۶ھ صاحب ازالۃ الخفاء عن خلافتہ الخلفاء قرۃ العینین فی تفضیل الشیخین، حجتہ اللہ البالغہ، فوز الکبیر فی اصول التفسیر، فیوض الحرمین، البلاغ المبین، المسوی شرح موطا بزبان عربی، المصنفی شرح موطا بزبان فارسی، عقد الجید فی احکام الاجتہاد والتقلید، الانصاف فی بیان سبب الاختلاف، فتح الرحمن ترجمتہ فی القرآن، قول الجمیل، معات، الطیب الثعم، چہل حدیث، القتالۃ الوصیۃ فی النصحیہ والوصیۃ، الجزء اللطیف، الطاف القدس، تفسیمات الیہ، الخیر الکثیر، شرح تراجم ابواب صحیح البخاری، البدور البازعہ، فتح النجیر بملا بد من حقد فی علم التفسیر، تلویل الاحادیث فی رموز قصص الانبیاء، الدراستین فی مہشرات النبی الامین، انسان العین فی مثلح الحرمین، فیصلہ وحدت الوجود والشہود، انتخابہ فی سلاسل اولیاء اللہ اور انفس العارفین) شیخ ہاشم بن عبدالغفور السندی (صاحب فاکتہ ابستان و ترتیب صحیح البخاری علی ترتیب الصحابہ) شیخ محمد افضل سیالکوٹی (استاد شاہ ولی اللہ دہلوی) شیخ محمد معین الدین السندی (م ۱۱۸۰ھ تلمیذ شاہ ولی اللہ) صاحب درسات اللیب فی الاسوۃ الحسنہ بالحیب) شیخ عبداللطیف القرشی السندی (م ۱۱۸۹ھ صاحب ذیلیات الدراسات عن المذاهب الاربعۃ المتناسبت) شیخ غلام علی آزاد بگرامی (م ۱۱۹۳ھ صاحب سجدہ الرحان فی آثار ہندوستان، یداليسفاء، ماثر الکرام فی تذکرہ علماء بگرام، ضوء الدراری شرح صحیح البخاری) اور شیخ شہاب الدین دولت آبادی (صاحب بحر موج تفسیر قرآن کریم بزبان فارسی) وغیرہ جیسے جلیل القدر علماء گزرے ہیں۔

اس بارہویں صدی ہجری میں جو علماء گزرے ہیں ان میں سے اکثر سابقہ دور کی طرح تصوف و شریعت ہی کے مرکب (یعنی تھوڑی توحید اور تھوڑا شرک) کے علمبردار تھے۔ اس پوری صدی میں تماشاخ محمد حیات بن ابراہیم السندی کی ذات گرامی ایسی نظر آتی ہے جو نہ صرف تصوف کے اثرات سے بہت دور تھی بلکہ مقلدانہ روش بھی انکا شعار نہ تھا۔ (۸۶)

(۸۶) الاتحاف انباء المتین للذاب صدیق حسن ناں ص ۳۳ و اجود العلوم للذاب صدیق حسن خاں

ص ۸۳۹ و نمبر

در الشیخین، اجتہاد فی سلاسل اولیاء اللہ، فیوض الحرمین، تہذیبات امیہ، فیصلہ وحدت الوجود والشہود اور انفس العارفين تصوف پر آپکی گراں مایہ تصانیف تصور کیجاتی ہیں صرف ”انفس العارفين“ کہ جس میں شاہ ولی اللہؒ نے اپنے والد گرامی عبدالرحیمؒ کی بزرگی کی الم غلم حکایات کو ملفوظات کی شکل میں بلا تبصرہ و تنقید جمع فرمایا ہے، ہی آپ کو صوفیاء کی اگلی صف میں لا کھڑا کرنے کیلئے کافی ہے۔ واضح رہے کہ ”انفس العارفين“ شاہ ولی اللہ صاحبؒ کی آخری تصنیف تھی اور بقول علامہ عبید اللہ سندھی صاحبؒ ”یہ شاہ ولی اللہ کے فلسفہ اور تصوف کی روح ہے“۔ (۸۹)

مگر اس کے ساتھ ہی علم حدیث اور تفسیر پر بھی آپکی خدمات ناقابل فراموش ہیں چنانچہ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ کے کام کو دو حصوں میں تقسیم سمجھا جائے۔ پہلا حصہ وہ ہے جو تجدید و احیائے دین سے متعلق ہے اور بلاشبہ قابل قدر ہے مگر آپ کے کام کا دوسرا حصہ جو تصوف سے متعلق ہے بلاشبہ قرآن و سنت میں اسکی کوئی گنجائش کم از کم اس کو تامل نظر کو نظر نہیں آتی۔ واللہ اعلم۔۔۔ نہ معلوم ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی مرحوم کے اس قول میں کس درجہ صداقت ہے:

”اگر ان صوفیاء میں سے کسی نے بھی قرآن و حدیث کا نام لیا

ہے تو وہ بھی صرف اپنے دین اٹھلو کی مخصوص اصطلاحات کو صحیح ثابت کرنے کے لئے“۔ (۹۰)

اس کے بعد آنے والے دور میں شیخ محمد باقر آگاہؒ (م ۱۲۲۰ھ) قاضی محمد ثناء اللہ پانی پتیؒ (م ۱۲۲۵ھ) تلمیذ شاہ ولی اللہؒ صاحب تفسیر منظری، منار الاحکام، السیف المسلول، ملا بدمنہ، ارشاد و الطالین، عبدالعلی بن ملا نظام الدین لکھنویؒ (م ۱۲۲۵ھ) صاحب فوارح الرحمت بشرح مسلم الشہوت، شاہ عبدالقادر بن شاہ ولی اللہ دہلویؒ (م ۱۲۳۰ھ) صاحب تفسیر موضح القرآن، شاہ رفیع الدین بن شاہ ولی اللہ دہلویؒ (م ۱۲۳۵ھ) صاحب علامات قیامت، راہ نجات، دفع الباطل و محلول موضح القرآن، احمد حسن دہلویؒ (۱۲۳۸ھ)، شاہ عبدالعزیز بن شاہ ولی اللہ دہلویؒ (م ۱۲۳۹ھ) صاحب بستان المحدثین، العجائب النافعہ، تحفۃ اثنا عشریہ، تفسیر عزیزی، فتاویٰ عزیزی، عبدالعزیز فرہادی ہندیؒ (م ۱۲۴۱ھ) صاحب کوثر النبی، عبدالرحیم غزنویؒ (م ۱۲۴۲ھ) شاہ عبدالرحمن بدھائیؒ (۱۲۴۳ھ) شاہ اسماعیل شہید ابن عبدالغنی دہلویؒ (م ۱۲۴۶ھ)

(۸۹) شاہ ولی اللہ اور ان کا فلسفہ از عبید اللہ سندھی ص ۲۱۵

(۹۰) توحید خالص قط اول از ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی ص ۱۳۶

تلمیذ شاہ عبدالعزیز دہلوی، صاحب تقویۃ الایمان، اصول فقہ، عظمت صحابہ و اہل بیت، تنویر العینین فی اثبات رفع الیدین، منصب امامت، صراط مستقیم، عبقات، سید احمد شہید (م ۱۲۳۶ھ)، فرحت حسین (م ۱۲۳۷ھ)، محمد عبد السنئی (م ۱۲۵۷ھ، صاحب حصر الشارح، طوابع الانوار علی الدر الخوار شرح مسند ابی حنیفہ، ملا اخوند شیر محمد (م ۱۲۵۷ھ)، محمد علی رامپوری (م ۱۲۵۸ھ)، شاہ عبدالخالق دہلوی (م ۱۲۶۱ھ)، شاہ محمد اسحاق بن بنت شاہ عبدالعزیز دہلوی (م ۱۲۶۲ھ)، اسماعیل مراد آبادی (استاذ بشیر الدین قنوی)، ابو الحدید بشیر الدین قنوی، محمد حسن بریلوی (استاذ بشیر الدین قنوی)، ولایت علی صلوق پوری (م ۱۲۶۹ھ)، نور الاسلام بن سلام اللہ (استاذ بشیر الدین قنوی)، محمد علی رامپوری (استاذ بشیر الدین قنوی)، مفتی شرف الدین (استاذ بشیر الدین قنوی) شاہ نور علی (م ۱۲۷۲ھ)، احمد علی چڑیا کوٹی (م ۱۲۷۲ھ)، قاضی محمد بشیر الدین قنوی (۱۲۷۳ھ استاذ سید امیر حسن، صاحب مذہب مائور، تبرہ الناقد صیانتہ الناس)، عنایت علی عظیم آبادی (م ۱۲۷۳ھ)، ابو عبدالرحمن شرف الحق محمد اشرف ڈیانوی (تلمیذ بشیر الدین قنوی)، سخاوت علی جونپوری (م ۱۲۷۳ھ)، سید احمد حسن عرشی (۱۲۷۷ھ)، قاضی عبید اللہ مدرسی (۱۲۸۰ھ صاحب جزء من تفسیر فیض الکریم)، محمد یعقوب اخوانیخ محمد اسحاق الدہلوی (م ۱۲۸۲ھ)، مفتی صدر الدین خاں آزرده (م ۱۲۸۵ھ، تلمیذ شاہ عبدالعزیز دہلوی)، عبدالحق محدث بناری (م ۱۲۸۶ھ)، فضل الحق خیر آبادی (م ۱۲۸۶ھ، مدفن انڈمان)، نواب مصطفیٰ خان شیفتہ (م ۱۲۸۶ھ)، کرامت علی جونپوری (۱۲۹۰ھ)، فضل امام (استاذ مفتی صدر الدین آزرده)، مرزا حسن علی محدث لکھنوی (تلمیذ شاہ عبدالعزیز)، محمد رحیم الدین بخاری (تلمیذ شاہ عبدالعزیز و شاہ عبدالقادر دہلوی)، نواب قطب الدین (تلمیذ شاہ محمد اسحق، صاحب مظاہر حق)، ابو سعید عبدالغنی مجددی دہلوی (تلمیذ شاہ محمد اسحق)، محمد ناصر حازی (تلمیذ شاہ محمد اسحق)، فضل الرحمن مراد آبادی (تلمیذ شاہ محمد اسحق)، ابو اسحاق لدوی اعظمی (تلمیذ شاہ عبدالعزیز دہلوی صاحب نور العینین فی اثبات رفع الیدین)، سید امیر حسن سہوانی (م ۱۲۹۱ھ، تلمیذ میاں محمد نذیر حسین دہلوی، صاحب برہین اثناء عشرہ)، غلام رسول (م ۱۲۹۱ھ)، الف علی بہاری (م ۱۲۹۶ھ)، لطف علی بن رجب علی راجگری بہاری (م ۱۲۹۶ھ، استاذ علامہ شمس الحق عظیم آبادی)، احمد علی سارنپوری (م ۱۲۹۷ھ صاحب حل صحیح البخاری)، مولانا محمد قاسم نانوتوی (م ۱۲۹۷ھ، مدفن دیوبند)، سید عبداللہ غزنوی (م ۱۲۹۸ھ، تلمیذ میاں محمد نذیر حسین دہلوی صاحب حتمائل غزنویہ)، عبدالقیوم بن بنت شاہ عبدالعزیز دہلوی (م ۱۲۹۹ھ، تلمیذ شاہ محمد اسحاق دہلوی)، شاہ محمد عاشق، صاحب سلسلہ، شاہ نور اللہ بڑھانوی شیخ جمل

الدین" شاہ محمد امین کشمیری، شیخ محمد عیسیٰ، شیخ حسن جان، شاہ عبدالجلیل علیگرہی (استاد سید امیر حسن سسوانی) عبدالعلیم انصاری لکھنوی (استاد والد شیخ ابوالحسنات عبدالحی لکھنوی) محمد بن عبداللہ غزنوی (تلمیذ میاں محمد نذیر حسین دہلوی) شاہ مخصوص اللہ بن شاہ رفیع الدین دہلوی، حسن علی ہاشمی لکھنوی، عبدالحی دہلوی (تلمیذ شاہ عبدالعزیز دہلوی) وغیرہ وسعت علم، تقویٰ و دوع، فضل و زہد اور تحقیق و اتقان میں اپنے زمانہ کے امام تھے۔ ان میں سے اکثر علماء کے دلوں میں علم حدیث، اسکی اتباع، ترویج، اشاعت، اور تدریس کی محبت رچی بسی تھی مگر ان تمام حضرات میں سب سے زیادہ ممتاز شاہ ولی اللہ کے فرزند شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کی شخصیت تھی۔

علامہ مبارکپوری "شاہ عبدالعزیز" محدث دہلوی کا ذکر خیر فرماتے ہوئے لکھتے ہیں:

"ان سب میں شیخ الاجل مسند وقت، فقیہ، مہتمم، محدث شاہ عبدالعزیز کو علوم حدیث و قرآن کی نسبت سے امتیازی مقام حاصل تھا۔ سترہ سال کی عمر میں اپنے والد کے انتقال کے بعد انہوں نے تدریس، افتاء، ارشاد و ہدایت کی ذمہ داری سنبھالی تھی۔ لوگوں نے دین و علوم شرعیہ کی مشکلات کے حل کیلئے انہیں مرجع بنا لیا تھا۔" (۹۱)

شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے بعد ان کے جانشین شاہ محمد اسحاق دہلوی "مہاجر مکی کی شخصیت ایک نابغہ روزگار بن کر ابھری۔ آل رحمہ اللہ کے متعلق علامہ عبدالرحمن مبارکپوری فرماتے ہیں:

"ان سب میں شاہ محمد اسحاق دہلوی آفاقی حیثیت رکھتے تھے چنانچہ انہوں نے مسند درس سنبھالی۔ ان کے زمانہ میں ریاست حدیث ان پر ختم تھی۔ ان کے علم سے مستفید ہو کر شاگردوں کی ایک بڑی جماعت خارج ہوئی۔" (۹۲)

اس دور کے ایک اور عبقری عبداللہ بن محمد بن شریف الغزنوی تھے، جن کے متعلق محی السنہ نواب صدیق حسن خاں فرماتے ہیں۔

(۹۱) مقدمہ تحفۃ اللوذی للمبارکپوری ص ۲۷

(۹۲) ایضاً ص ۲۷-۲۸

”چرخ اگر ہزار چرخ زند مشکل کہ چنیں ذات جامع
 کلمات بروئے ظہور آرد ہم محدث بود۔“ (۹۳)
 ”ترجمہ: آسمان اگر ہزار بار بھی گردش کرے تو مشکل ہے کہ
 اب ایسی جامع کلمات ہستی معرض وجود میں آئے وہ محدث و
 محدث دونوں تھے۔“
 آل رحمۃ اللہ کے متعلق مولانا سید عبدالحی الحسینی بیان کرتے
 ہیں:

”الشیخ الامام العالم المحدث عبداللہ بن محمد بن محمد شریف
 الغزوی الشیخ محمد اعظم الزاحد الجاحد الساعی والمرضاة اللہ
 المؤثر لرضوانہ علی نفسہ واحلہ واملہ واطوانہ صاحب المقلمات
 الشرة والعارف العظیم الکبیرة“ (۹۴)
 ”ترجمہ: حضرت عبداللہ بن محمد بن محمد شریف، غزوی شیخ
 تھے، امام تھے، عالم تھے، زاہد تھے، مجاہد تھے، رضائے الہی کے
 حصول میں کوشش تھے۔ اللہ کی رضا کے لیے اپنی جان، اپنا گھر
 بار، اپنا مال، اپنا وطن غرض سب کچھ لٹا دینے والے تھے۔ علا
 سوا کے خلاف آپ کے معرکے مشہور ہیں۔“
 اور شارح سنن ابو داؤد علامہ شمس الحق عظیم آبادی فرماتے
 ہیں:

”وہ ہر وقت اور ہر حال میں اللہ عزوجل
 کے ذکر میں ڈوبے رہتے تھے حتیٰ کہ ان کا
 گوشت، انکی ہڈیاں، انکے پٹھے، انکے ہل
 اور تمام بدن اللہ عزوجل کی طرف متوجہ
 تھا، اللہ کے ذکر میں فنا ہو گئے تھے“ (۹۵)
 انہ کان فی جمیع احوالہ
 مستغرقاً فی ذکر اللہ عزوجل
 حتی ان لحمہ وعظامہ واعصابہ
 واشعارہ وجمیع بدنہ متوجہاً الی اللہ
 تعالیٰ فی ذکرہ عزوجل
 آل رحمہ اللہ کے ان تمام اوصاف حمیدہ کو تسلیم کرنے کے باوجود راقم یہ لکھنے پر مجبور

(۹۳) -تصار من تذکار جیود الاحرار للرفالی ص ۱۹۳

(۹۴) نزوح الخواطر ووجہ السامع والواعظ للسنی ج نمبر ۷ ص ۳۰۲

(۹۵) مقدمہ غایت المقصود فی حل سنن ابی داؤد للعظیم آبادی

ہے کہ ہمارے بعض علمائے اہلحدیث نے ان سے عقیدت و محبت میں غلو کے باعث یہ لکھ دیا ہے کہ ”آپ کو اللہ عزوجل سے براہ راست ہمکلامی کا شرف حاصل تھا“ فاننا لله وانا الیہ راجعون“

اس دور کے بعد محمد یعقوب نانوتوی (م ۱۳۰۰ھ) محمد مظہر نانوتوی (م ۱۳۰۲ھ) استاد حافظ عبدالمنان محدث وزیر آبادی (سید عبدالباری سسوائی (م ۱۳۰۳ھ) ابو الحسنات عبدالحی کھنوی (م ۱۳۰۳ھ) صاحب آثار الرفوع فی الاخبار الموضوعہ، رفع والتکمیل فی الجرح والتعديل، اجوبۃ الفائد، تعلیق المجد علی موطا امام محمد، عمدة الرعاہ علی شرح الوقایہ، ظفر الامانی فی شرح مختصر الجرحانی، تحفۃ الاخبار فی احیاء ستہ السید الارار، سعایہ فی کشف مانی شرح الوقایہ، فوائد البیہ فی تراجم الخفید، نور محمد ملتانی (تمیز ابو الحسنات کھنوی، صاحب تذکرۃ المستحقین فی رسالت المعتدی) محمد حسن سنبھلی (م ۱۳۰۵ھ) صاحب تنسیق النظام فی ترتیب مسند الامام فی ابی حنیفہ النعمان، احمد بن سید امیر حسن (م ۱۳۰۶ھ) امیر احمد بن سید امیر حسن (م ۱۳۰۶ھ) حامد حسین بن محمد الحسینی کھنوی (م ۱۳۰۶ھ) صاحب استقصاء الافام فی الرذ علی منہجی الکلام، محی السنہ نواب، صدیق حسن خاں قنوجی رئیس بھوپال (۱۳۰۷ھ) صاحب فتح البیان فی مقاصد القرآن، ترجمان القرآن بطائف البیان، اکسیر فی اصول التفسیر، بلوغ الزام، من اولئہ الاحکام کی شرح مسک الختام، فتح العلام، الروض البسام، عون الباری لعل اولئہ البخاری، سراج الوہاج فی شرح مختصر الصحیح مسلم بن الحجاج، اتحاف النبلاء للمتقین، باحیاء ماثر الفقہاء المحدثین، الحمد فی ذکر الصحاح الستہ ابجد العلوم، ملک السعادۃ فی افراد اللہ تعالیٰ بالعبادۃ، الدین الخالص، تقصیر من تذکار جیود الاحرار، فتح السید التوحید، التقلید عن انحاء الشکر، اخلاص توحید، اخلاص الفوائد الی توحید بالعبادۃ، وعایتہ الایمان الی توحید الرحمن، الانفکاک عن اسم الاشرک، اللواء المعقود لتوحید الرب المعبود، منہاج العبید الی معراج التوحید، استوی علی العرش بشارۃ الفساق، عاقبتہ المتقین، روز مرہ اسلام، ارکان اربعہ، توبہ عن الذنوب، ہادی الارواح، تذکیر الناس، تکفیر الذنوب، صلہ ارحام، ایقاظ الرقود الی یوم الموعود وغیرہ) رحمت اللہ کیرانوی (م ۱۳۰۸ھ) صاحب ازالتہ الاوهام، معیار الحق، معدل الموجاج المیران، اوضح الاحادیث) حسام الدین منوی (م ۱۳۱۰ھ) عبید اللہ مالیر کولہوی (م ۱۳۱۰ھ) صاحب تحفۃ الہند) محمد بن بارک کھوی (م ۱۳۱۱ھ) رحیم بخش لاہوری (م ۱۳۱۲ھ) صاحب سلسلہ کتب اسلام، محی الدین عبدالرحمن کھوی (۱۳۱۳ھ)، مفتی محمد سعید خاں مدراسی (۱۳۱۳ھ) صاحب تکملہ تفسیر فیض الکریم، بدیع الزمان حیدر آبادی (م ۱۳۱۳ھ) مترجم جامع ترمذی و سنن ابن ماجہ) فضل اللہ بن نعمت اللہ کھنوی (م ۱۳۱۳ھ) استاد شمس الحق عظیم

آبادی) عبد الاول غزنوی (م ۱۳۱۳ھ، تلمیذ میاں محمد نذیر حسین دہلوی، مترجم مشکوٰۃ المصابیح و ریاض الصالحین) خواجہ الطاف حسین حالی (م ۱۹۱۳ء، صاحب مسدس)، فضل الرحمن گنج مراد آبادی (۱۳۱۳ھ، تلمیذ شاہ محمد اعظم دہلوی)، ابو عبدالرحمن محمد فرید آبادی (م ۱۳۱۵ھ، تلمیذ حافظ عبدالننار وزیر آبادی و میاں محمد نذیر حسین دہلوی، صاحب حواشی الجدیدہ علی السنن المجتبیٰ النسائی) شاہ علی حبیب پھولاروی (۱۳۱۵ھ) عبدالسلام کیفی ندوی (۱۹۱۸ء صاحب میرت عمر بن عبدالعزیز، اسوہ صحابہ، شعر النبی، فیض اللہ منوی (م ۱۳۱۶ھ استاد علامہ مبارکپوری)، محمد بن ابراہیم آروی (م ۱۳۱۹ھ تلمیذ میاں محمد نذیر حسین دہلوی)، نواب محسن الملک مدنی علیخان (م ۱۹۰۷ء صاحب آیات بینات، مدفن علی گڑھ) عبدالجبار بن نور احمد ڈیانوی (۱۳۱۹ھ)، قاضی محمد چھلی شری (م ۱۳۲۰ھ تلمیذ شیخ عبدالرحمن بناری، سخاوت علی جونپوری، نواب مصطفیٰ خاں شیفتہ وغیرہ صاحب فتوح العظام شرح بلوغ المرام) عبداللہ صادق پوری (م ۱۳۲۰ھ استاد علامہ مبارکپوری) شیخ الاجل و محدث دوران سید محمد نذیر حسین دہلوی (م ۱۳۲۰ھ صاحب معیار حق فی رد علی تنویر الحق، الایمان یزید و نبیض، قرآۃ خلف الامام، اثبات رفح یدین، توثیق تقویۃ الایمان، حرمت نذر لغير اللہ، ترید بدعات حسانت و سینات، افضل البضاعۃ فی حقیقت الشفاعۃ، وافع البلوی فی رد تقلید، عمل اہل حرمین حجت شرعی نہیں، رسالہ در مسئلہ نماز جمعہ فی القریہ و قنوی نذیریہ) محمد بشیر سہوائی (م ۱۳۲۱ھ) صاحب تبصرہ الناقد، محمد سعید بناری (م ۱۳۲۲ھ تلمیذ میاں محمد نذیر حسین دہلوی و شمس الحق عظیم آبادی و حافظ عبدالننار وزیر آبادی و عبداللہ غازیپوری) صاحب ہدایۃ المرتاب بجواب کشف الحجاب، نصیر احسن نیوی (م ۱۳۲۲ھ صاحب آثار السنن تعلیق الحسن تلمیذ عبدالرحمن لکھنوی) شاہ عین الحق پھولاروی (م ۱۳۲۳ھ، تلمیذ میاں محمد نذیر حسین دہلوی)، سلامت اللہ جیراچپوری (م ۱۳۲۳ھ، استاد علامہ مبارکپوری) حافظ عبداللہ غازی پوری (م ۱۳۲۳ھ تلمیذ محمد نذیر حسین دہلوی) صاحب البحر المواج شرح مقدمہ صحیح مسلم بن الحجاج رشید احمد گنگوہی (م ۱۳۲۳ھ، صاحب الکوکب الدری تعلیقات علی الترمذی، ہدایۃ المعتدی، گاؤں میں جمعہ کے احکام، سبیل الرشاد، مسئلہ غیب دانی، فتاویٰ میلاد شریف، ہدایۃ الشیعہ، امداد السلوک، زبدۃ المناہک، فتاویٰ رشیدیہ)، ابو الحسن سیالکوٹی (م ۱۳۲۵ھ، صاحب فیض الباری شرح صحیح بخاری)، محمد بشیر سہوائی (م ۱۳۲۶ھ، تلمیذ میاں محمد نذیر حسین دہلوی) صاحب الحق الصریح فی اثبات حیاۃ المسیح، القول المحقق للحکم فی زیارۃ الحبیب الاکرم، القول المحمود فی رد جواز السود، برہان العجاب فرضیت فاتحہ خلف الامام) فاروق چڑیاکوٹی (۱۳۲۷ھ استاد علامہ مبارکپوری) شیخ حسین بن محسن انصاری الیمانی (م ۱۳۲۷ھ صاحب تعلیقات علی المجتبیٰ،

التحفة الرضیة فی حل بعض المسائل الھدیشیة) شمس الحق عظیم آبادی (م ۱۳۲۹ھ تلمیذ
 میاں محمد نذیر حسین دہلوی و بشیر الدین قزوینی و حسین بن محسن الیمانی وغیرہ) صاحب فضل
 الباری ترجمہ تظاویات البخاری، النجم الوہاج شرح مقدمہ صحیح المسلم بن الحجاج، غایتہ المقصود
 شرح سنن ابوداؤد، ہدایت اللوزی بکات الترمذی، تعلیق المغنی علی سنن الدار قطنی، عون
 المعبود شرح مختصر سنن ابوداؤد، محمود الحسن اسیرنا (م ۱۳۳۹ھ) صاحب ایضاح الادب مختصر
 المعانی، تقاریر شیخ السنہ) عبدالحمید سوہدروی (م ۱۳۳۰ھ) تلمیذ میاں محمد نذیر حسین دہلوی و
 حافظ عبدالمنان وزیر آبادی و شمس الحق عظیم آبادی وغیرہ) عبدالرحیم مبارکپوری (م
 ۱۳۳۰ھ) استاد علامہ مبارکپوری (ڈپٹی حافظ نذیر احمد دہلوی (۱۳۳۰ھ) صاحب تسہیل القرآن
 حقوق و فرائض) محمد عبدالاحد (م ۱۳۳۰ھ) صحیح تحفۃ السنہ) سید عبدالکبیر بہاری (م
 ۱۳۳۱ھ) سید عبدالجبار غزنوی (م ۱۳۳۱ھ) تلمیذ میاں محمد نذیر حسین دہلوی (شبلی نعمانی (م
 ۱۳۳۲ھ) صاحب سیرۃ النبی، سیرۃ النعمان، الغزالی، الفاروق، المامون، سوانح مولانا روم، الکلام
 و علم الکلام، شاہ عین الحق پھلواری (م ۱۳۳۳ھ) تلمیذ میاں محمد نذیر حسین دہلوی،
 خدابخش میراج سنجی (م ۱۳۳۳ھ) استاد علامہ مبارکپوری، حافظ عبدالمنان وزیر آبادی (م
 ۱۳۳۴ھ) تلمیذ مولانا عبدالجبار محدث، میاں محمد نذیر حسین دہلوی وغیرہ) محمد تلمظ عظیم
 آبادی (تلمیذ میاں محمد نذیر حسین دہلوی، شمس الحق و بشیر الدین و حسین بن محسن الیمانی
 وغیرہ) ابو عبداللہ ادرسی بن ابی الیسیب ڈیانوی (تلمیذ عبداللہ غازیپوری، میاں محمد نذیر حسین
 دہلوی، شمس الحق عظیم آبادی وغیرہ) سید محمد عبدالحفیظ (ابن الاخ و زوج بنت ابنت سید
 میاں محمد نذیر حسین دہلوی) ابوتراب رشد اللہ شاہ الراشدی (تلمیذ میاں محمد نذیر حسین
 دہلوی، صاحب درج الدرر فی وضع الایدی علی الصدر) قدرت اللہ شاہ الراشدی (تلمیذ میاں
 محمد نذیر حسین دہلوی)، عبدالعلیم شرر (تلمیذ میاں محمد نذیر حسین دہلوی، مترجم الاقان فی
 علوم القرآن، کتاب التوحید وغیرہ) ابو سعید محمد حسین (تلمیذ میاں محمد نذیر حسین دہلوی،
 صاحب منخ الباری فی ترجیح صحیح البخاری، عبدالحق ملوی اعظمکھی (تلمیذ میاں محمد نذیر حسین
 دہلوی صاحب تجنیس تدلیس ترجمہ تلیس الیسیس لابن الجوزی) قاضی احتشام الدین (تلمیذ
 میاں محمد نذیر حسین دہلوی صاحب اختیار الحق) شہود الحق (تلمیذ میاں محمد نذیر حسین دہلوی
 صاحب بحرہ خاربجواب انتصار الحق) برہان الدین ہوشیار پوری (استاد حافظ عبدالمنان وزیر
 آبادی) عظمت اللہ (استاد عبدالعزیز رحیم آبادی) یحییٰ بہاری (استاد عبدالعزیز حلیم آبادی)
 محمود عالم (استاد عبدالعزیز رحیم آبادی) عبدالسلام (م ۱۳۳۵ھ) احمد اللہ امرتسری (م
 ۱۳۳۶ھ) عبدالعزیز رحیم آبادی (تلمیذ میاں محمد نذیر حسین دہلوی) صاحب حسن

ایمان فیما فی سیرۃ النعمان، سواہ طریق، حدایۃ المعتدی فی القراءۃ المقتمدی، رسالتہ الوضوء،
 ماری المبرہ، روئداد مناظرہ مرشد آبادی، عبداللہ محدث غازیپوری (م ۱۳۳۷ھ) استاد علامہ
 مبارکپوری (م ۱۳۳۷ھ) رفیع الدین شکرانوی (م ۱۳۳۷ھ) تلمیذ میاں محمد نذیر حسین دہلوی (م ۱۳۳۷ھ) عبدالنمان بقاء
 (م ۱۳۳۷ھ) مفتی عبداللطیف سنبل (م ۱۳۳۷ھ) محمد حسین لاہوری (م ۱۳۳۷ھ) ابو یحییٰ
 محمد بن کفایت اللہ شاہجہاں پوری (م ۱۳۳۸ھ) تلمیذ میاں محمد نذیر حسین دہلوی صاحب کلمہ
 حواشی الجدیہ علی السنن المجتبیٰ (لسانی) وحید الزمان حیدر آبادی (م ۱۳۳۸ھ) تلمیذ مفتی
 عنایت اللہ سلامت اللہ کانپوری عبدالرحمن لکھنوی، محمد بشیر الدین قنوجی، عبدالحق بنارس،
 لطف اللہ علی گڑھی، میاں محمد حسین دہلوی، حسین بن محسن الیمانی، فضل الرحمن شیخ مراد
 آبادی وغیرہ صاحب تفسیر وحیدی، تبویب القرآن، لغات الحدیث، تیسیر الباری ترجمہ صحیح
 بخاری، تسہیل القاری، العلم ترجمہ صحیح مسلم، جائزۃ الشعوذی، معطائر ترجمہ موطا، زہر الربی
 ترجمہ سنن الجبسی للسانی، الہدی المحمود، رفع العجاہ، کشف الغطاء، اشراق الابصار ترجمہ
 سنن ابوداؤد، تصحیح کتراعمال وغیرہ) محمد حسین دہلوی (م ۱۳۳۸ھ) تلمیذ میاں محمد نذیر حسین
 دہلوی صاحب فتح الباری فی تریح البخاری (م ۱۳۳۸ھ) ابو الوزیر احمد حسن دہلوی (م ۱۳۳۸ھ) تلمیذ میاں
 محمد نذیر حسین دہلوی صاحب احسن التفسیر، احسن الفوائد، تلخیص الاظہار فیما بین علیہ انتصار
 بجواب انتصار الحق، حاشیہ بلوغ المرام، تصحیح الرواۃ بتخریج احادیث المسکوۃ، امیر احمد
 سواتی (م ۱۳۳۹ھ) تلمیذ میاں محمد نذیر حسین دہلوی (م ۱۳۳۹ھ) محمد علی جونا گڑھی (م ۱۳۳۹ھ)
 صاحب اربعین محمدی، ارشاد محمدی، انعام محمدی، اشعار محمدی، امام محمدی، ایمان محمدی، برہان
 محمدی، تعویذ محمدی، تحفہ محمدی، تعلیم محمدی، توحید محمدی، تفسیر محمدی، جہان محمدی، نصیحت
 محمدی، نکاح محمدی، نور محمدی، وضو محمدی، قلم محمدی، وظائف محمدی، ہدایت محمدی، حیات
 محمدی، حجت محمدی، خطبہ محمدی، خطبات محمدی، خطاب محمدی، درود محمدی، دلائل محمدی، دین
 محمدی، دلائل محمدی، دین محمدی، ذمہ محمدی، الایمان محمدی رکوع محمدی، زیارت محمدی، سراج
 محمدی، سلام محمدی، سیرت محمدی، سیف محمدی، شمع محمدی، صدائے محمدی، صلوة محمدی، صدام
 محمدی، صراط محمدی، صمصام محمدی، ضرب محمدی، طریق محمدی، ظفر محمدی، عقیدہ محمدی، عقائد
 محمدی، عصائے محمدی، غیہ محمدی، فرمان محمدی، فیصلہ محمدی اور فضائل محمدی وغیرہ) محمد
 عبدالسلام مبارکپوری (م ۱۳۳۲ھ) صاحب سیرۃ البخاری (م ۱۳۳۲ھ) عبدالرحیم غزنوی (م ۱۳۳۲ھ)
 عبدالقادر لکھنوی (م ۱۳۳۲ھ) عبدالرحمن حسنی (م ۱۳۳۲ھ) صاحب نزہۃ الخواطر و جنتہ المسامح
 والنواظر ابو عبداللہ محمد بن جمال الدین بھویانی امرتسری (م ۱۳۳۳ھ) عبدالباری فرنگی علی
 (م ۱۳۳۳ھ) خلیل احمد سہارنپوری (م ۱۳۳۶ھ) صاحب بذل الجہود فی حل سنن ابی داؤد، سید

ابوالحسین (م ۱۳۳۶ھ) تلمیذ عبداللہ غازی پوری (شوکت علی (م ۱۳۳۶ھ) قاضی محمد سلیمان منصور پوری (۱۳۳۸ھ) صاحب غایت المرام، رحمۃ للعالمین، الجمال والکمال تفسیر سورہ یوسف، تاریخ المشاہیر، شرح اسماء الحسنی خطبات سلیمانی، سبیل الرشاد، المسح علی الجورین (غلام نبی ربانی سوہدروی (م ۱۳۳۸ھ) تلمیذ میان محمد نذیر حسین دہلوی) احمد اللہ پر تاب گڑھی (م ۱۳۳۸ھ) تلمیذ بشیر سسوانی) شمس الحق عظیم آبادی صاحب برہان العجب فی فرضیتہ قراۃ خلف الامام) احمد اللہ محدث دہلوی (۱۳۳۸ھ) اکبر شاہ خاں نجیب آبادی (م ۱۹۳۸ء) صاحب تاریخ اسلام) محمد علی جوہر (م ۱۳۳۹ھ) نواب سلطان جہاں بیگم بھوپالی (۱۳۳۹ھ) عبدالواحد غزنوی (۱۳۳۹ھ) تلمیذ میان محمد نذیر حسین دہلوی) عبدالرحمن ولایتی (۱۳۳۹ھ) محمد اقبال سیالکوٹی (م ۱۹۳۸ء) صاحب رموز محمودی ہال جبریل ہانگ درا وغیرہ) عبدالوہاب دہلوی (م ۱۳۵۱ھ) عبدالحامد بدایونی (م ۱۳۵۱ھ) عبدالغفور غزنوی (م ۱۳۵۲ھ) تلمیذ میان محمد نذیر حسین دہلوی) عبدالجبار عمر پوری (م ۱۳۵۲ھ) مناظر احسن گیلانی (صاحب تدوین قرآن، تدوین حدیث، تذکرہ شاہ ولی اللہ امام ابو حنیفہ کی سیاسی زندگی، مقالات احسانی النبی القاتم، مقدمہ تدوین فقہ، تفسیر سورہ کف، ابوذر غفاری وغیرہ) انور شاہ کشمیری (م ۱۳۵۲ھ) صاحب کشف السر، فصل الخطاب، نیل الفرقین، فیض الباری شرح صحیح البخاری، عرف الشذی، معجینہ اسرار، خاتم النبیین، عبدالرحمن مبارکپوری (۱۳۵۲ھ) تلمیذ عبداللہ محدث غازی پوری، میان محمد نذیر حسین دہلوی، فیض اللہ سنوی، حسام الدین سنوی، عبدالرحیم مبارکپوری وغیرہ صاحب تحفۃ الاحوذی، شرح جامع الترمذی، ابکار المنن فی تنقید اثار السنن، شفاء العطل، مقالۃ الحسنی فی سنتہ المصافحہ بالید الیمنی، تحقیق الکلام فی جوب القراۃ خلف الامام خیر الماعون فی منع الفرار من الطاعون، کتاب الجناز، نور البصار، ضیاء الابصار، تنویر البصار، القول السدید فیما کتبیرات العید، الدرا لکنون فی تائید خیر الماعون، الوشاح الابرینی فی حکم الرواء الاظہری، ارشادہ البائم منع خصاء ابہائم، الکلمتہ الحسنی فی تائید المقالۃ الحسنی، مسائل عشر، مرتب فتاویٰ نذیریہ و فتاویٰ عبداللہ محدث غازی پوری) عبدالغفور غزنوی (م ۱۳۵۲ھ) تلمیذ میان محمد نذیر حسین دہلوی صاحب حماک غزنوی) عبدالقادر قصوری (م ۱۳۶۱ھ) محمد بن یوسف سواتی (م ۱۳۶۱ھ) اشرف علی تھانوی (م ۱۳۶۳ھ) صاحب تفسیر بیان القرآن، ہشتی زیور، مناجات مقبول، امداد الفتاویٰ، تربیت السالک، نشر الیب، فتاویٰ اشرفیہ، سہل المواعظ، مقالات صوفیہ، عرفان حافظ وغیرہ) عبدالحفیظ اعظم گڑھی (م ۱۳۶۳ھ) محمد عبدالحق کھنوی (م ۱۳۶۳ھ) عبدالنواب ملتانوی (م ۱۳۶۶ھ) صاحب تعلیقات علی مصنف ابن ابی شیبہ، حواشی علی مسند عمر

بن عبدالعزیز و قیام اللیل للمروزی، و حاشیہ علی ابی الحسن السنذی، علی صحیح مسلم اردو ترجمہ صحیح البخاری و بلوغ المرام، ابو الوفاء ثناء اللہ امرتسری (م ۱۳۳۷ھ) تلمیذ میاں محمد نذیر حسین دہلوی، صاحب تفسیر القرآن بکلام الرحمن، بیان القرآن علی علم البیان، تفسیر ثنائی، فقہ اور فقیہ اجتہاد و تقلید، اربعین، ثنائیہ، بحیث حدیث، اتباع رسول، شمع توحید، حق پرکاش، بجواب ستیا تھہ پرکاش، مسیحیت، اور اسلام مقدس رسول، بجواب رنگیلا رسول، رسالہ وید اور گوشت خوری، رسائل در رو قادیانیت، ہفت روزہ اخبار الحدیث وغیرہ) عبید اللہ سندھی (۱۹۳۴ء) صاحب شاہ ولی اللہ اور ان کا فلسفہ وغیرہ مدفن خانپور، حبیب الرحمن خاں شیروانی (م ۱۳۶۹ھ) فیض الحسن سارنپوری (استاد شیخ جماعت علی شاہ) قاضی عبدالرحمن محدث پانی پتی (استاد جماعت علی شاہ) ابو القاسم سیف بناری (م ۱۳۶۹ھ صاحب مشکلات البخاری) شبیر احمد عثمانی (م ۱۳۶۹ھ صاحب فتح المسلم شرح صحیح المسلم، تفسیر عثمانی، اعجاز القرآن، حیات شیخ الحدیث، العقل والنقل، مسئلہ تقدیر، فضل الباری شرح صحیح البخاری) نذیر الموی اعظم گڑھی (م ۱۳۶۹ھ جماعت علی شاہ) (م ۱۳۷۰ھ کفایت اللہ دہلوی) (م ۱۳۷۲ھ صاحب تعلیم الاسلام) سید سلیمان ندوی (م ۱۳۷۳ھ صاحب تاریخ ارض القرآن، حیات مالک، خطبات مدراس، سیرت عائشہ، عربوں کی جہاز رانی، برید فرہنگ، اہل سنت والجماعت، رحمت عالم، سیرت النبی، نقوش سلیمانی، حیات شبلی، اسلامی کے سیاسی نظام کی تدوین) میر محمد ابراہیم سیالکوٹی (م ۱۳۷۵ھ) تلمیذ حافظ عبدالمنان محدث وزیر آبادی و میاں محمد نذیر حسین دہلوی، صاحب شادۃ القرآن، معلم الوصول الی اسرار سراء الرسول، تاریخ اہلحدیث، تفسیر سورہ فاتحہ، نزول ملائکہ والروح الی الارض، آئین قادیانی، اعجاز القرآن، تاریخ نبوی، اخلاق محمدی، عصمت انبیاء، تائید القرآن، تعلیم القرآن، احکام المرام، سیرت مصطفیٰ وغیرہ) عبدالسلام ندوی (م ۱۳۷۶ھ) ابوالکلام آزاد (م ۱۳۷۸ھ صاحب ترجمان القرآن، ام الکتاب تفسیر سورہ فاتحہ، شادت حسین، ولادت نبوی، اصحاب کف، رسول رحمت، قرآن کا قانون عروج و زوال، غبار خاطر، آزادی ہند، مقالات ابوالکلام، مکاتیب ابوالکلام) احمد سعید دہلوی (م ۱۳۷۸ھ صاحب تفسیر کشف الرحمن، وعظ سعید، معجزات رسول، صلوة و سلام) عبدالحمید سوہدروی (م ۱۳۷۹ھ) صاحب عمدۃ الاحکام، انتخاب الصحیحین) اسلم جیراچپوری (م ۱۹۵۶ء) صاحب تاریخ القرآن، حیات حافظ، حیات جامی، الوراثة فی الاسلام، تاریخ الامت) ابو سعید شرف الدین محدث دہلوی (م ۱۳۸۱ھ) عبدالجبار محدث کھنڈلوی (م ۱۳۸۲ھ) تلمیذ علامہ مبارکپوری صاحب اختلاف خاتمہ، ازالۃ الحجرۃ عن نقاہت ابی ہریرہ، مقاصد الامامہ

اتمام الحجۃ، مقدمہ صحیح بخاری، حاشیہ صحیح بخاری) سید محمد داؤد دراز (م ۱۳۸۳ھ) سید محمد داؤد غزنوی (م ۱۳۸۳ھ)، حافظ عبداللہ امرتسری روپڑی (م ۱۳۸۳ھ) تلمیذ شمس الحق عظیم آبادی و میاں محمد نذیر حسین دہلوی و بشیر سہوائی وغیرہ۔ صاحب تخریج آیات الجامع الصحیح البخاری، شرح مشکوٰۃ المصابیح، شرح سنن ابن ماجہ، و مسند احمد، مودودت اور حدیث نبویہ، الہدیت کی تعریف، اہل سنت کی تعریف، مسعود عالم ندوی (م ۱۳۸۵ھ) صاحب ہندوستان کی پہلی اسلامی تحریک، محمد بن عبدالوہاب، ایک بدنام مصلح، ابو یحییٰ امام خاں نوشہروی (م ۱۳۸۵ھ) صاحب تراجم علمائے الہدیت ہند، عبدالرحمن بن یحییٰ المصلح الیسانی (م ۱۳۸۶ھ) صاحب طلیحہ التکلیل، مقام ابراہیم، انوار الکاشفہ، افادۃ العلماء من طعن صاحب الوراثہ، تطبیق علی تاریخ الکبیر، خطا امام البخاری فی تاریخہ، صحیح تذکرۃ الحفاظ للذہبی، صحیح جرح والتعدیل لابن ابی حاتم، صحیح موضح اوہام للخلیب بغدادی، المعانی الکبیر لابن قتیبہ، فوائد المجموعہ للشوکانی، الاکمال لابن ماکول، الانساب للسمعانی، السنن الکبریٰ للبیہقی، مسند ابی عوانہ، کفایہ فی علم الروایہ للخلیب بغدادی، صفۃ الصفوۃ لابن الجوزی، منتظم لابن الجوزی وغیرہ) محمد اسماعیل سلفی (م ۱۳۸۷ھ) صاحب حجیت حدیث وغیرہ، ظفر احمد تھانوی عثمانی (م ۱۳۹۳ھ) صاحب اعلاء السنن، انحاء السنن، عبدالسلام، ستوی (م ۱۳۹۳ھ) سید ابوبکر غزنوی (م ۱۳۹۵ھ) عبدالماجد دریا ہادی (م ۱۳۹۸ھ) صاحب تفسیر ماجدی، نورانی جیز، تصوف اور اسلام، بشریت انبیاء، معاصرین، آپ بیتی، مفتی محمد شفیع (صاحب معارف القرآن، فتاویٰ دارالعلوم، جواہر الفقہ، کفکول، مقام صحابہ، علامات قیامت، نزول مسیح، ضبط ولادت وغیرہ) عبدالککور لکھنوی (صاحب علم الفقہ، فقہ ابن سہاء، تاریخ مذہب شیعہ، خلفائے راشدین) ابوالحسن قائم بن صالح السنندی (صاحب فوز الکرام، بما شئت فی وضع الیدین تحت السرة اوفوقھا تحت الصدر عن الشفیع الخلیل بالغمام) حمید الدین فراہی (استاد امین احسن اصلاحی صاحب مجموعہ تفسیر فراہی، اقسام القرآن، ذبح کون ہے؟) حفظ الرحمن سیوہاروی (صاحب قصص القرآن، اخلاق اور فلسفہ اخلاق، بلاغ المبین، اسلام کا اقتصادی نظام) حسین احمد مدنی (صاحب حلیتہ المسلمین، اشاب الثاقب، نقش حیات، سلاسل طیبہ، داڑھی کی شرعی حیثیت، عقائد علمائے دیوبند، خام الحرمین) محمد ادریس کاندھلوی (صاحب حیات الصحابہ، سیرۃ المصطفیٰ، شرح مشکوٰۃ المصابیح) محمد یوسف کالمپوری (صاحب کھلمہ الحاشیہ علی تخریج الایلیعی) سرسید احمد خاں (صاحب تفسیر احمدی، آثار السنلاید، مکاتیب سرسید) سرراس مسعود، یوسف بنوری (صاحب معارف السنن) عبدالرزاق لیح آبادی (صاحب ترجمہ الوسیلہ لابن تیمیہ) امیر علی (تلمیذ

عبدالرحمن کھنوی صاحب التزیب) تل اللہ حیدر آبادی (صاحب فضل اللہ الصدقہ فی توضیح
 الادب المفرد للبخاری) عبدالعزیز پنجابی (صاحب تطبیق علی نصب الرایۃ للذہلی) اطراف
 البخاری) اکرم بن عبدالرحمن السنذی (صاحب اعلان النظر بشرح نخبۃ الفکر) ولی اللہ فرخ
 آبادی (صاحب الممر البشاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج بلسان الفارسی) محمود حسن ٹوکی
 (صاحب معجم المصنفین) محمد بن قاسم حیدر آبادی (صاحب قول المستحسن فی فخر الحسن)
 عبدالرحمن الہ آبادی (صاحب تقریر شرح السناسک لعلی القاری) محمد بدر عالم میرٹھی (صاحب
 تطبیقات علی فیض الباری للعلامہ انور شاہ کشمیری) ترجمان السنہ، جواہر الحکم، بحر العلوم
 کھنوی (صاحب تنویر المنار) ولی اللہ کھنوی (صاحب شرح مسلم الثبوت) حیدر علی فیض
 آبادی (صاحب فتیٰ الکلام) طاجیون (صاحب تفسیر احمدی) اللہ داد چنوری (عشی ہدایہ)
 مدنی حسن شاہجہاں پوری (صاحب شرح کتاب الآثار الحمد بن الحسن الشیبانی) فخر الحسن
 گنگوہی (عشی سنن ابی داؤد) مرزا حیرت دہلوی (صاحب حل صحیح البخاری) سراج احمد
 سرمدی (شارح ترمذی) عبدالرحمن حقانی (صاحب تفسیر حقانی) حکیم محمد اشرف سندھو
 (صاحب مقیاس حقیقت بجواب مقیاس حنیفیت) پیغام جیلانی، مقام البحوث، رکعات قیام
 رمضان من اقوال اصحاب النعمان، فرقہ ناجیہ، البشری، سعادت الدارین فی سوانح سید نذیر
 حسین، بریلوی عقائد و اعمال، بریلویت کا پس منظر، تصور شیخ کا پس منظر، عقیدہ حیات النبی
 اکمل البیان فی شرح حدیث بعد قرن الشیطان، اکابر علماء دیوبند کا مذہب، فرقہ وجودیہ کی
 اصلیت اور پہچان وغیرہ) اسد علی اسلام آبادی، سید شاہجہاں، شیخ نذیر فریدی، اعظمی، حافظ
 شاہ محمد فہیم عطا، ابو اسماعیل یوسف حسین خانپوری ہزاروی، احمد علی سارنہوری، محمد بن
 بارک اللہ پنجابی، محمد اولیس گھڑائی، عبدالسلام قندالی ندوی، عبدالحمید سالک، فضل الرحمن خیر
 آبادی، آزاد سبحانی، محمد اسحاق سندیلوی، حمید اللہ حیدر آبادی، جعفر حسین، احمد حسن
 امروہوی، حسین علی میانوالی، یوسف کاندھلوی، محمد الیاس میوانی (بانی تبلیغی جماعت)
 نور الحسن کاندھلوی، امام علی الرحمن سیالکوٹی، ملا کمال کشمیری، قطب الدین سہاوی، کریم الدین
 حقانی، غلام حیدر بن شیخ ہدایت اللہ عظیم آبادی، ابو عبید اللہ، فضل الرحمن مراد آبادی، فضل
 الرحمن ابن حاجی عبدالسیح مبارکپوری، لطف اللہ علی گڑھی، حفیظ اللہ علی گڑھی، غلام علی
 قصوری، علامہ سنہلی (صاحب احیاء السنن)، قاضی بدر الدولہ مدرسی (صاحب تفسیر فیض
 الکریم)، عبداللہ الہ آبادی، محمد سعید مظہری، نور اللہ بن شہباز السنذی، عبدالقدوس گنگوہی
 محب اللہ الہ آبادی، امان اللہ پانی پتی، ڈاکٹر محمد رفیع الدین، احسان اللہ شاہ ابن ابی تراب

رشد اللہ شاہ الراشدیؒ، محمد غلیل بن محمد سلیم خیر پوریؒ، حافظ تقیؒ، سلمیٰؒ، ہباء الدین خاں جلال آبادیؒ، قطب الدین ہالیپوریؒ، نور عیسیٰ خلیؒ، عبدالکریم نواب شاہیؒ، ابوالحسن نیک محمد امرتسریؒ (خلیفہ عبدالجبار غزنویؒ)، بشیر احمد ملتانیؒ، عطاء اللہ لکھنویؒ، حافظ گوندلویؒ، عبدالقادر حصاریؒ، عنایت اللہ وزیر آبادیؒ، ابو محمد عبدالستارؒ، محمد یوسف کلکتویؒ، عبدالشکور شکرادیؒ، عبدالجلیل سامووی سورتیؒ، شفیع محمد المنکیو سکرنڈیؒ، عاشق الہی میرٹھیؒ، سعید احمد اکبر آبادیؒ، حکیم محمد صادق سیالکوٹیؒ، عبدالقہارؒ، محمد یونس دہلویؒ، حکیم عبدالسمیع شفاء اثریؒ (صاحب ترجمہ صاحب تحفۃ المحموزی، علم غیب، اہل بیت رسول) سید تفریظ احمد سہوانیؒ، سید ابوالاعلیٰ مووردیؒ (صاحب تفسیر القرآن، پردہ، خلافت و ملوکیت، الجہاد فی السلام، رسالہ دینیات، ہندوستان کی سیاسی کشمکش، رسائل و مسائل، خطبات، سیرت سرور دو عالمؐ وغیرہ)، محمد زکریا کاندھلویؒ (صاحب اجوز المسائل فی شرح موطا امام مالک، تاریخ مشائخ چشت، مکتوبات تصوف، صحبت با اولیاء، انعام الباری شرح اشعار البخاریؒ، شمائل ترمذیؒ، تبلیغی نصاب، فضائل حج وغیرہ) اور علامہ احسان الہی ظہیر شہیدؒ (صاحب الشیخ و اہل الیست، الشیخ والسنت، الشیخ والقرآن، الشیخ والتشیخ، البریلویہ، القادریہ، البہائیہ، الاساعیلہ، البابیہ، التصوف، بین الشیخ و اہل السنہ) وغیرہ جیسے مشاہیر علماء پیدا ہوئے لیکن ان میں سے نواب صدیق حسن خاں بھوپالی، میاں سید محمد نذیر حسین دہلوی، شیخ حسین بن محسن الیمانی، عبداللہ محدث غازی پوری، اور عبدالرحمن مبارک پوری رحمہم اللہ کو جو مقام حاصل ہوا وہ کسی دوسرے کے حصہ میں نہ آیا۔ ذیل میں ہم ان چند بزرگوں کا ذکر خیر مختصراً کریں گے۔

(۱) جب شاہ محمد اسحق دہلویؒ ہجرت کر کے مکہ مکرمہ تشریف لیجانے لگے تو اپنا جانشین ایک ایسے شخص کو بنایا جو اپنے زمانہ کا منفرد اپنے وقت کا قطب، مرجع آفاق، بالاتفاق استاد عرب و عجم اور تیرھویں صدی ہجری کا مجدد اعظم تھا یعنی شیخ الاجل سید محمد نذیر حسین دہلوی رشتہ اللہ۔ شاہ محمد اسحق دہلویؒ کی مسند درس و افتاء پر آپ ہارہ سال تک مختلف علوم و فنون کی تمام حداولہ کتب کا درس دیتے رہے پھر آپ پر قرآن و حدیث کی درس و تدریس کی محبت غالب آگئی چنانچہ آپ نے ان علوم شریفہ کے علاوہ باقی دوسرے تمام علوم سے کنارہ کشی اختیار کر لی مگر فقہ سے یک گونہ اشتغال باقی رہا۔ آخر عمر تک آپ رحمہ اللہ ان علوم کی درس و تدریس میں مصروف رہے۔ ۱۷۷۰ھ تا ۱۸۳۰ھ تک تقریباً پانچھ سال آپ کا یہ فیض جاری رہا۔ علوم حدیث پر آپ کی نظر اس قدر وسیع تھی کہ لوگ آپ کو بیہمی وقت پکارا کرتے تھے۔ ڈاکٹر محمد تقی الدین الحلالی المراکشی (سابق استاذ حدیث جامعہ الاسلامیہ مدینہ

منورہ) فرماتے ہیں کہ ”آپ اپنے وقت کے امام بخاری تھے“ (۹۶) آپ کی درسگاہ سے تقریباً ”بیس ہزار جووان علم و دانش فیضاب ہوئے اور اقطائے عالم میں پھیل کر دین کی اشاعت و خدمت میں مصروف ہوئے۔ آپ کے ان تلامذہ میں ہندوستان کے علاوہ حجاز، مصر، شام، یمن، بلخ، بدخشاں، سرقد، کابل اور بخارا وغیرہ کے طلبہ بھی شامل تھے۔ علامہ سید سلیمان ندوی آل رحمہ اللہ کے متعلق فرماتے ہیں:

”علمائے اہل حدیث کی تدریسی و تصنیفی خدمت قدر

کے قابل ہے۔ پچھلے عہد میں نواب صدیق حسن خاں مرحوم کے قلم اور مولانا سید محمد نذیر حسین دہلوی کی تدریس سے بڑا فیض پہنچا۔ بھوپال ایک زمانہ علمائے حدیث کا مرکز رہا۔ قنوج، سسوان، اور اعظم گڑھ کے بہت سے نامور اہل علم اس ادارہ میں کام کرتے تھے۔ شیخ حسین عرب یمنی ان سب کے سرخیل تھے اور دہلی میں مولانا سید نذیر حسین صاحب کی مسند درس چھٹی تھی اور جوق در جوق طالبین حدیث مشرق و مغرب سے ان کی درسگاہ کا رخ کر رہے تھے“ (۹۷)

(۲) اس صدی کی دوسری اہم شخصیت یعنی نواب صدیق حسن خاں قنوجی ثم بھوپالی کے متعلق سید سلیمان ندوی کے تاثرات آپ نے اوپر ملاحظہ فرمائے، سابقہ صفحات میں آپ کی بلند پایہ علمی تصانیف کا تذکرہ بھی ہو چکا ہے۔ اب مولوی ابو نیجے امام خاں نوشہروی رحوم کے تاثرات ملاحظہ فرمائیں، لکھتے ہیں

”السید نواب صدیق حسن خاں صاحب قنوجی مرحوم کی دستار فضیلت جس وقت طرہ شاہانہ سے مزین ہوئی تو ریاست بھوپال ایک سرے سے منبع علم و مرجع علماء ہو گئی۔ حضرت والا جاہ علیہ الرحمۃ نے ایک محفل علم سجائی۔ مولانا قاضی بشیر الدین قنوجی مرحوم، مولانا قاضی محمد مچھلی شہری، مولانا سلامت اللہ جے راج پوری، شیخ حسین عرب یمنی، مولانا محمد بشیر سسوانی۔۔۔ بھوپال میں تشریف فرما ہیں متعدد مدارس علم

(۹۶) صوت الجامعہ بنارس ماہ فروری ۱۹۷۳ء

(۹۷) تراجم علمائے حدیث ہند مصنفہ ابو نیجے امام خاں نوشہروی ج نمبر ۱ ص ۳۶ طبع دہلی

و فن قائم ہوئے۔ طلبہ کھنچے چلے آ رہے ہیں ریاست کے تمام مسلمان اس خدمت کی دینی برکتوں سے مالا مال ہو رہے ہیں۔ گویا کہ علم و فن کے اعتبار سے بھوپال کی قسمت ہی جاگ اٹھی۔“ (۹۸)

اور مولانا عطاء اللہ حنیف بھوجپائی فرماتے ہیں
 ”نواب صاحب نے اصولاً ”شاہ ولی اللہ صاحب“ کے فقہی نقطہ نظر کی بنیاد پر ۱۲۶۸ھ میں بلوغ الرام کی فارسی شرح مسک الختام، ۱۲۹۲ھ میں تجرید صحیح بخاری للشرحی کی شرح عون الباری، ۱۲۹۹ھ میں تلخیص صحیح مسلم للمنذری کی شرح السراج الوہاج تالیف فرمائیں علاوہ ازیں اصحاب تحقیق کے لئے اگر ایک طرف ہزاروں کے صرفہ سے ۱۲۹۷ھ میں نیل الاوطار، ۱۳۰۰ھ میں ۵۰ ہزار روپے خرچ کر کے فتح الباری شرح صحیح بخاری بولاق مصر سے شائع کرائیں تو دوسری طرف صحاح ستہ بشمول موطا امام مالک کے اردو تراجم و شرح لکھوا کر شائع کرنے کا بھی اہتمام کیا تاکہ عوام براہ راست علوم و سنت کے انوار سے مستفیح ہو سکیں۔“ (۹۹)

نواب صدیق حسن خاں کی علمی خدمات کا اعتراف علامہ محمد منیر الدمشقی نے بھی بہت عمدہ انداز میں کیا ہے جسکا تذکرہ یہاں طول محض کا باعث ہو گا۔ (۱۰۰)

(۳) اب اس صدی کی تیسری اہم شخصیت علامہ سید حسین عرب یمنی کے متعلق مولانا ابوالحسن علی الحسنی الندوی صاحب کے تاثرات ملاحظہ فرمائیں
 ”شیخ حسین بن محسن کا وجود اور ان کا درس حدیث ایک نعمت خداوندی تھا جس سے ہندوستان اس وقت بلاد مغرب و یمن کا ہمسرینا ہوا تھا اور اس نے ان جلیل القدر شیوخ حدیث کی یاد تازہ کر دی تھی جو اپنے خداواو حافظہ، علو سند اور کتب حدیث و رجال پر عبور کامل کی بنا پر خود ایک

(۹۸) ہندوستان میں اہم حدیث کی علمی خدمات ص ۲۶ طبع لاہور

(۹۹) پندرہ روزہ ترجمان دہلی مارچ ۱۹۶۸ء (۱۰۰) بحوالہ پندرہ روزہ ترجمان دہلی مارچ ۱۹۶۸ء

زندہ کتب خانہ کی حیثیت رکھتے تھے۔ شیخ حسینؒ بہ یک واسطہ علامہ محمد بن علی الشوکانیؒ صاحب نیل الاوطار کے شاگرد تھے اور انکی سند حدیث بہت عالی اور قلیل الوسائط سمجھی جاتی تھی۔ یمن کے جلیل القدر اساتذہ حدیث کے تلمذ و صحبت، غیر معمولی حافظہ جو اہل عرب کی خصوصیت چلی آرہی تھی، سالہا سال تک درس و تدریس کے مشغول اور طویل مدالت اور ان یمنی خصوصیات کی بنا پر جنگی ایمان و حکمت کی شہادت احادیث صحیحہ میں موجود ہے۔ حدیث کا فن گویا ان کے رگ و ریشہ میں سرایت کر گیا تھا اور ان کے دفتر ان کے سینہ میں سما گئے تھے وہ ہندوستان آئے تو علماء و فضلاء (جن میں بہت سے درس و صاحب تصنیف بھی تھے) نے پروانہ وار ہجوم کیا اور فن حدیث کی تکمیل کی اور ان سے سند لی۔

تلافیہ میں نواب صدیق حسن خاںؒ مولانا محمد بشیر سہوانیؒ مولانا شمس الحق عظیم آبادیؒ مولانا عبداللہ غازی پوریؒ مولانا عبدالعزیز رحیم آبادیؒ مولانا سلامت اللہ بے راج پوریؒ نواب وقار نواز جنگؒ مولانا وحید الزماں حیدر آبادیؒ خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ (۱۰۱)

(۴) اس دور کے چوتھے عبقری علامہ عبداللہ محدث غازی پوریؒ کے متعلق سید سلیمان ندوی لکھتے ہیں

”اس درسگاہ (مولانا سید محمد نذیر حسین دہلویؒ کی درسگاہ) کے تیسرے نامور حافظ عبداللہ محدث غازی پوریؒ ہیں جنہوں نے درس و تدریس کے ذریعے خدمت کی اور کہا جاسکتا ہے کہ مولانا سید محمد نذیر حسین صاحبؒ کے بعد درس کا اتنا بڑا حلقہ اور شاگردوں کا مجمع ان کے سوا کسی اور ان کے شاگردوں میں نہیں ملا۔“ (۱۰۲)

(۱۰۱) حیات عبدالحی از مولانا ابوالحسن علی الندوی ص ۶۳ طبع دہلی

(۱۰۲) تراجم علمائے حدیث ہند ج نمبر ۱ ص ۳۷

(۵) اسی دور کے ایک مشہور محدث مولانا عبدالرحمن مبارکپوریؒ تھے جن کی تصانیف و اساتذہ کا مختصر تذکرہ اوپر گزر چکا ہے آپ کی تبر علی کا تذکرہ کرتے ہوئے جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ کے سابق استاد حدیث علامہ ڈاکٹر محمد تقی الدین الراجھیؒ جنہیں علامہ مبارکپوریؒ سے شرف تلمذ بھی حاصل تھا اپنے مضمون ”ہندوستان میں الہدیت“ قسط نمبر ۳ (مترجم آزاد رحمانی) میں فرماتے ہیں

”میں اپنے رب کو شاہد بنا کر کہتا ہوں کہ ہمارے شیخ عبدالرحمن بن عبدالرحیم مبارکپوری رحمۃ اللہ علیہ اگر تیسری صدی ہجری کی شخصیت ہوتے تو آپ کی تمام وہ حدیثیں جنہیں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یا آپ کے اصحاب سے روایت کرتے صحیح ترین احادیث ہوتیں اور ہر وہ چیز جسے آپ روایت کرتے حجت بنتیں اور اس بات میں کسی دو آدمی کا بھی اختلاف نہ ہوتا۔“ (۱۰۳)

علامہ مبارکپوریؒ کے مشہور تلامذہ میں مولانا عبدالسلام مبارکپوریؒ (صاحب سیرۃ البخاریؒ)، مولانا عبید اللہ رحمانی مبارکپوریؒ (صاحب مرعاة المفاتیح شرح مشکوٰۃ المصابیح)، مولانا عبدالجبار محدث کھنڈیلویؒ، مولانا امین احسن اصلاحی (صاحب تدر قرآن)، شیخ عبداللہ نجدی قویغنی ثم المصریؒ، عبدالقادر تقی الدین ہلالی الراجھیؒ، حکیم مولوی عبدالسمیع شفاء اثری مبارکپوریؒ (صاحب ترجمہ علامہ مبارکپوریؒ) اور والد محترم مولانا محمد امین اثر رحمانی مبارکپوریؒ (صاحب تحفہ حدیث، کتاب روزہ) زید مجہد وغیرہ کے نام قابل ذکر ہیں۔ آل رحمہ اللہ کے تفصیلی حالات زندگی کیلئے تذکرہ علمائے حال، تراجم علمائے الہدیت، مقدمہ تحفۃ الاحوذی، معجم المؤلفین للشیخ محمد رضا کمالہ، نزہۃ الخواطر، تذکرہ علمائے مبارکپور للقاضی اطہر مبارکپوریؒ، حیات عبدالرحمنی لابی الحسن علی الندوی، ماہنامہ صوت الجامعہ بنارس، مقدمہ مختارات الاحادیث والحکم النبویہ عبدالوہاب عبداللطیف مصری، مجلہ الحج مکہ مکرمہ اور علامہ مبارکپوریؒ کی علمی خدمات پر مولوی عبدالکبیر عبدالقوی حفصہ اللہ کی غیر مطبوعہ بحث وغیرہ کی طرف مراجعت مفید ہوگی۔ (۱۰۳)

(۱۰۳) صوت الجامعہ بنارس بابہ رجب المرجب ۱۳۹۲ھ

(۱۰۳) تذکرہ علمائے حال ص ۲۳، نزہۃ الخواطر ج ۸ ص ۲۳۲، مقدمہ مختارات الاحادیث والحکم النبویہ

للشیخ عبدالوہاب ص ۳، تذکرہ علمائے مبارکپور للقاضی اطہر مبارکپوری ص ۱۵۶-۱۳۵، صوت الجامعہ بنارس ماہ فروری، مئی و اگست ۱۹۷۳ء

یہ ہے ہندوستان میں چودہ ۱۴۰۰ سو سالہ محدثین کرام اور علمائے حق کی اشاعت اور اسلام کے سلسلہ میں کی گئی جانفشانیوں کی ایک مختصر سی تاریخی جھلک، ان علماء اور خدام دین کے علاوہ ہندوستان میں بے شمار اصحاب علم و قلم اور بھی گزرے ہیں مگر یہاں ان کے اسمائے گرامی مضمون کو طوالت سے بچانے کے پیش نظر ترک کر دیئے گئے ہیں۔

عالم اسلام کے متعدد اہل دانش و بینش نے ہندوستان ہی میں نہیں بلکہ بین الاقوامی سطح پر بھی اشاعت اسلام بالخصوص علم حدیث کی خدمات کے سلسلہ میں ہندوستان کے علمائے حدیث کے تحفہ ہونے کا اعتراف بر ملا کیا ہے۔ چنانچہ استاد محمد ابو زہرہ مصری — علامہ زاہد کوثری حنفی کے حوالہ سے ”ارض ہندو پاک میں اشاعت حدیث“ کے زیر عنوان لکھتے ہیں

” — ایسے آڑے وقت میں جب کہ لوگ حدیث کے لئے کمر بستہ نہ تھے اور ہمتیں پست ہو گئی تھیں۔

اہالیان ارض پاک و ہند نے حدیث نبوی اور اس کے علوم کی جو خدمات جلیلہ انجام دی تھیں انہیں دیکھ کر حیرت ہوتی ہے برصغیر کے علماء ایسے تھے جنہوں نے صحاح ستہ کی نہایت مفید شرحیں لکھیں اور ان پر قیمتی حواشی تحریر کیں۔ احادیث احکام سے متعلق علماء نے ضخیم کتب تصنیف کیں، نقد رجال، علل حدیث کے ذکر و بیان اور شرح الاثار کے ضمن میں ان کے احسانات ناقابل فراموش ہیں۔ اسی طرح مختلف علوم الحدیث اور ان کے متعلقات کے بارے میں بھی انکی تصانیف کچھ کم قابل قدر نہیں۔“ (۱۰۵)

اسی طرح علامہ سید رشید رضا مصری (م ۱۳۵۳ھ) بھی ہندوستان کے علمائے حدیث کو انکی مساعی جلیلہ پر خراج تحسین پیش کرتے ہوئے یوں لکھتے ہیں (۱۰۶)

(۱۰۵) تاریخ حدیث و محدثین (ترجمہ الحدیث والحدیثون، مترجم غلام احمد حریری) ص ۵۸۸-۵۸۹، طبع لاہور
و مقالات محمد زاہد الکوثری ص ۷۱

(۱۰۶) مقدمہ مباحث کوز السنہ ص ق طبع دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۹۸۳ء

ولولا عنابة اخواننا علماء الهند

بعلوم الحديث في هذا العصر بقضى عليها بالزوال من امصار الشرق فقد ضعفت في
مصر والشام والعراق والحجاز منذ القرن العاشرة للهجرة حتى بلغت منتهى الضعف في
اوائل هذا القرن الرابع عشر

حاصل ظلام یہ کہ اقلیم ہند میں اشاعت اسلام کا سہرا فقط محدثین اور علمائے حق کے
سر ہے، صوفیاء کا اسمیں قطعاً کوئی حصہ نہیں ہے کیونکہ اشاعت اسلام کے لئے جدوجہد
بنیادی طور پر ان کے لائحہ عمل کا جزو نہ تھی۔ بلکہ انہوں نے تو تصوف کو اسلام کے روبرو
ایک متوازی دین بنا کر کھڑا کر دیا تھا۔ یہ بھی ایک ناقابل انکار حقیقت ہے کہ ان صوفیوں نے
ہندوستان میں غیر مسلم اقوام کے ساتھ ہمیشہ خوشگوار تعلقات قائم رکھے اور انہیں دین اسلام
کی دعوت نہ دے کر ان ہندوؤں کے طور طریقوں کو اختیار کر لیا تھا۔ اس حقیقت کو تو بہت
سے مستشرقین مثلاً "ہارٹن (HORTON)"، "بلوشیت (BLOCHET)"، "ماسی لون
(MASSIGNON)"، "گولڈزہر (GOLDZIH)" اور "اولیری (O'LEARY)" وغیرہ
بھی تسلیم کرتے ہیں۔

الحمد للہ اس معاملہ میں ڈاکٹر اشتیاق احمد علی صاحب بھی ہم سے متفق نظر آتے ہیں
کہ صوفیائے کرام نے برصغیر میں اشاعت اسلام کے لئے سرے سے کوئی کوشش نہیں کی۔
چنانچہ اپنے تازہ مضمون "اسلام کی توسیع و اشاعت میں صوفیاء کرام کا حصہ" میں ایک مقام پر
لکھتے ہیں

"یہ حقیقت ہے کہ اشاعت دین کے لئے سعی کرنا تصوف کے بنیادی مقاصد میں کبھی شامل
نہیں رہا۔" (۱۰۷)

ڈاکٹر علی صاحب کی اس شہادت کے ساتھ ہی زیر نظر مضمون اختتام کو پہنچا۔

آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین

عالم اسلام

حافظ محمد اسحاق زاہد

سعودی عرب کا

دستور جدید

سعودی عرب کا دستور جدید مارچ ۱۹۹۲ء سے مملکت میں نافذ العمل ہے۔ ہر چند کہ اخبارات و جرائد میں اس کا بیچہ چرچا رہا لیکن اکثریت اس کی بنیادی خاکہ سے بھی ناواقف ہے۔ چند ایک ترجمے بھی شائع ہوئے لیکن وہ مترجمین کے مخصوص نظریات کی بھینٹ چڑھ گئے۔ دستور تاحال اپنی اصلی روح کے ساتھ منظر عام پر نہیں آیا۔ اسی ضرورت کے مد نظر ادارہ ہڈانے اس کے ترجمے کا اہتمام کیا ہے تاکہ نہ صرف اسلامک لاء سے دلچسپی رکھنے والوں کے لئے بلکہ قارئین محدث کے لئے بھی معلومات میں اضافہ کا باعث ہو اور دستوری صحیح ترجمانی کا حق بھی ادا ہو سکے۔ نیز حکومتی اراکین کے لئے اسلامی قانون کے نفاذ کی پیش رفت میں بھی مفید اور سود مند ثابت ہو۔

زیر نظر دستور میں واضح طور پر کتاب و سنت کو مکمل دستور پر حاوی اور بالا تر قانون قرار دیا گیا ہے اور اس کی بنیادیں عین اسلامی تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے استوار کی گئی ہیں۔ قبل ازیں بھی سعودی عرب میں اسلام عملاً نافذ تھا لیکن اس دستور میں اس کو اعلیٰ تر قانون تسلیم کر کے مملکت نے ہمیشہ کے لئے اپنی راہیں متعین کر لی ہیں۔ اس کے تین بنیادی اور اہم حصے ہیں۔

حصہ اول عمومی دستوری قوانین سے بحث کرتا ہے دوسرے حصہ میں مجلس شوریٰ کے نظام کا مفصل خاکہ پیش کیا گیا ہے اور تیسرے حصہ میں امن عامہ، علاقائی نظم و ضبط اور شہری حقوق ہیں۔ درج ذیل دستور اساسی دستوری قوانین سے متعلق ہے۔

(ادارہ)

حکومت کا سیاسی نظام

نمبر: ۹۰/۱

تاریخ: ۲۷ / شعبان ۱۴۱۲ھ بمطابق یکم مارچ ۱۹۹۲ء

اللہ تعالیٰ کی توفیق اور خصوصی کرم کی ساتھ:

ہم (فہد بن عبدالعزیز آل سعود فرمانروائے مملکت عربیہ سعودیہ) مصلحت عامہ کے تقاضوں، مختلف میدانوں میں مملکت کی ترقی اور مطلوبہ مقاصد کے حصول کے لئے درج ذیل فرمان جاری کر رہے ہیں:

اولاً: حکومت کا سیاسی نظام اس فرمان کے ساتھ درج ذیل عبارت میں جاری کیا جاتا

ہے۔
ثانیاً: ان تمام قوانین، احکامات اور قرار داون پر بدستور عمل جاری رہے گا جو اس نظام کے اجراء کے وقت مملکت میں نافذ تھے۔ یہاں تک کہ انہیں اس نئے دستوری نظام سے ہم آہنگ کر دیا جائے۔

ثالثاً: یہ دستور سرکاری گزٹ میں شائع کیا جائے گا اور تاریخ اشاعت سے ہی نافذ العمل ہوگا۔

باب اول: عام بنیادی اصول

دفعہ (۱) مملکت سعودیہ مکمل طور پر خود مختار عرب اسلامی ملک ہے، اس کا دین ”اسلام“ دستور کتاب اللہ اور سنت رسولؐ، زبان عربی اور دار الحکومت ”الریاض“ ہے۔
دفعہ (۲) ملک کی دو عیدیں (عید الفطر اور عید الاضحیٰ) ہیں۔ اور اس کی تقویم (کیلنڈر) ہجری تقویم ہے۔

دفعہ (۳) ملک کا پرچم اس طرح ہوگا:

(الف) رنگ: سبز (ب) چوڑائی، لمبائی کے دو تہائی کے برابر (ج)

درمیان میں کلمہ طیبہ ”لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ“ اور اس کے نیچے

بے نیام تلوار۔ یہ پرچم کبھی سرنگوں نہیں ہوگا اور اس کے متعلق دیگر

احکام الگ قانون واضح کرے گا۔

دفعہ (۴) ملک کا امتیازی نشان ”دو ایک دو سرے کو کاٹتی ہوئی تلواریں جن کے اوپر والے خلا میں ”کعبور کا درخت“ ہے۔ ملک کے ترانے اور اس کے تمغوں کا تعین بھی اسی نظام کے

ذریعے ہوگا۔

باب دوم: نظام حکومت

دفعہ (۵) (الف) ملک کا نظام حکومت ”بادشاہی“ ہوگا۔

(ب) حکومت، بانی سلطنت عبدالعزیز بن عبدالرحمن الفیصل آل سعود کے بیٹوں اور پوتوں میں ہوگی، ان میں سے جو زیادہ صالح ہوگا، اس کی بیعت کتاب اللہ اور سنت رسول پر کی جائے گی۔

(ج) بادشاہ، ولی عہد (Crown Prince) کو منتخب کرے گا اور اسے ایک فرمان کے ذریعے معزول بھی کر سکے گا۔

(د) ولی عہد (بادشاہ کا جانشین) جانشینی اور بادشاہ کی طرف سے سوئی گئی ذمہ داریوں کے لئے یکسو اور فارغ ہوگا۔

(ه) ولی عہد بادشاہ کی وفات کے بعد اس کے اختیارات اپنی بیعت کے مکمل ہونے تک سنبھال لے گا۔

دفعہ (۶) ملک کے تمام شہری بادشاہ کی کتاب اللہ اور سنت رسول پر نیز جنگی و خوشحالی اور پسند و ناپسند، ہر صورت میں سب و طاعت پر بیعت کریں گے۔

دفعہ (۷) حکومت، ملک میں اپنے اختیارات کتاب اللہ اور سنت رسول سے حاصل کرے گی، اور ان دونوں (کتاب و سنت) کو اس نظام حکومت اور ملک کے تمام قوانین پر بالا دستی اور برتری حاصل ہوگی۔

دفعہ (۸) حکومت، شریعت اسلامی کے مطابق عدل و انصاف، شوریات اور مساوات جیسے بنیادی اصولوں پر قائم رہے گی۔

باب سوم: سعودی معاشرے کی بنیادیں

دفعہ (۹) سعودی معاشرے کی بنیاد ”خاندان“ ہے۔ جس کے افراد کی تربیت اسلامی عقیدے اور اس کے تمام تقاضوں (مثلاً اللہ اور اس کے رسول اور اولوالامر کی اطاعت و فرمانبرداری، نظام حکومت کا احترام اور اس کا نفاذ، وطن سے محبت پر اور اس کی شاندار تاریخ پر افتخار) کی اساس پر کی جائے گی۔

دفعہ (۱۰) حکومت -- خاندان کے مابین تعلق کو مضبوط بنانے، اس کی عربی اور اسلامی اقدار کی حفاظت کرنے، اس کے تمام افراد کی دیکھ بھال اور ان کی اہلیوں اور صلاحیتوں کو پروان چڑھانے اور ان سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لئے مناسب ماحول مہیا کرنے میں انتہائی طور پر کوشاں رہے گی۔

دفعہ (۱۱) سعودی معاشرے کا قیام اس اساس پر ہوگا کہ اس کے تمام افراد اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں، نیکی اور پرہیزگاری کے اصولوں پر ایک دوسرے سے تعاون کریں، باہم ایک دوسرے کا سارا بہنیں اور تفرقہ سے اجتناب کریں۔

دفعہ (۱۲) ملکی وحدت اور سالمیت کی حفاظت ہر سعودی شہری کا فرض ہے اور حکومت ہر ایسی کوشش سے روکے گی جو فرقہ بندی، فتنہ فساد اور انقسام پر منتج ہو

دفعہ (۱۳) مقاصدِ تعلیم درج ذیل ہوں گے:

نئی نسل کے دلوں میں اسلامی عقیدے کی ترمیم و آبیاری، اسے علوم و فنون میں مہارت حاصل کرنے کے لئے امداد مہیا کرنا اور اسے اس طرح تیار کرنا کہ وہ اپنے معاشرے کی تعمیر میں نفع بخش ثابت ہو، اپنے وطن سے محبت اور اپنی تاریخ پر فخر کرے۔

باب چہارم: اقتصادی اصول

دفعہ (۱۴) وہ تمام معدنی یا قدرتی وسائل جو اللہ نے زمین کے اندر یا باہر، علاقائی پانیوں یا مملکت کے اس بری و بحری دائرے میں ودیعت کیے ہوئے ہیں جہاں تک مملکت کی حدود پھیل ہوئی ہیں۔ ان کی اور ان سے حاصل ہونے والی دولت کی ملکیت، مملکت کو اُس طریقے کے مطابق حاصل ہوگی جسے ایک الگ قانون واضح کرے گا۔

قانون یہ بھی واضح کرے گا کہ ان تمام قدرتی وسائل سے استفادہ کرنے کے ذرائع کیا ہوں گے؟ ان کی حفاظت کس طور ہوگی؟ حکومت کے امن اور اس کے اقتصاد کی مصلحت کے لئے ان کی نشوونما کیسے ہوگی؟

دفعہ (۱۵) قانونی طریق کار کے بغیر کسی کو کوئی خصوصی حق یا ملک کی کسی آمدنی کو کاروبار میں لگانے کا اختیار نہیں دیا جائے گا۔

دفعہ (۱۶) قومی املاک کی حرمت تسلیم کی جائے گی، حکومت کے لئے ملک کے شہریوں اور دیگر مقیم افراد کا تحفظ ضروری ہوگا۔

دفعہ (۱۷) ملکیت، سرمایہ اور محنت — ملک کے اقتصادی اور اجتماعی ڈھانچے کی بنیادیں ہیں۔ یہ خاص (انفرادی) حقوق ہیں جو شریعت کے مطابق اجتماعی خدمت سرانجام دیتے ہیں

دفعہ (۱۸) حکومت، انفرادی ملکیت کی آزادی اور اس کی حرمت کی ضمانت دے گی اور اسے کسی سے سلب نہیں کیا جائے گا۔ لیکن مصلحت عامہ کے لئے مالک کو منصفانہ معاوضہ دے کر اس سے اس کی ملکیت حاصل کی جاسکے گی۔

دفعہ (۱۹) املاک کی عمومی ضبطی (Confiscation) ممنوع ہے۔ چنانچہ کسی خاص شخص کی

جائیداد ضبط کرنے کی سزا صرف عدالتی فیصلے سے عمل میں آئے گی۔

دفعہ (۲۰) ٹیکس اور محصولات صرف ضرورت کے تحت اور منصفانہ بنیاد پر عائد کیے جائیں گے۔ ان کا عائد کرنا یا ان میں کوئی ترمیم، یا ان کو معاف کرنا وغیرہ صرف اور صرف قانون کے مطابق عمل میں آئیں گے۔

دفعہ (۲۱) زکوٰۃ وصول کی جائے گی اور اسے اس کے شرعی مصارف میں خرچ کیا جائے گا۔

دفعہ (۲۲) اقتصادی اور اجتماعی ترقی کی تکمیل علمی اور منصفانہ منصوبے کے تحت کی جائے گی۔

باب پنجم

دفعہ (۲۳) حکومت، عقیدۂ اسلام کی حفاظت اور شریعت اسلامیہ کو نافذ کرے گی، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ سرانجام دے گی اور دعوت الی اللہ کا اہتمام کرے گی۔

دفعہ (۲۴) حکومت، حرمین شریفین کی تعمیر اور ان کی خدمت کا فرض پورا کرے گی۔ ان کی طرف قصد کرنے والوں کے لئے امن و سلامتی اور ان کی دیکھ بھال کو یقینی بنائے گی تاکہ حج و عمرہ اور زیارت (سجدہ نبوی) اطمینان و سکون سے انجام پاسکیں۔

دفعہ (۲۵) حکومت، عرب اور مسلم امت کے باہمی تعاون اور اتحاد کی آرزوں کی تکمیل کے لئے انتہائی کوشاں رہے گی اور دوست ممالک کے ساتھ اپنے تعلقات مستحکم کرے گی۔

دفعہ (۲۶) مملکت شریعت اسلامیہ کے مطابق حقوق انسانی کی حفاظت کرے گی۔

دفعہ (۲۷) ہنگامی حالت، بیماری، معذوری اور بڑھاپے میں حکومت سعودی شہری اور اس کے خاندان کے حقوق کی کفالت، "سوشل سیکورٹی" (تحفظ عامہ) کے نظام کی مالی امداد اور فلاحی کاموں میں حصہ لینے والے اداروں اور افراد کی حوصلہ افزائی کرے گی۔

دفعہ (۲۸) کام کرنے کی صلاحیت اور قدرت رکھنے والے ہر فرد کے لئے حکومت روزگار کے مواقع مہیا کرے گی نیز ایسے قوانین وضع کرے گی جو ورکر (ملازم) اور مالک کاروبار دونوں کی حفاظت کر سکیں۔

دفعہ (۲۹) حکومت — سائنس اور ادب و ثقافت کی حفاظت، علمی بحث و مباحثے کی حوصلہ افزائی اور عربی و اسلامی ثقافتی سرمائے کی نگرانی کرے گی۔ عربی، اسلامی اور انسانی تہذیب کو پروان چڑھانے میں ہاتھ بنائے گی۔

دفعہ (۳۰) حکومت — تعلیم کو عام کرے گی اور ناخواندگی کو ختم کرنا اپنا فرض تصور کرے گی۔

دفعہ (۳۱) حکومت — صحت عامہ کا اہتمام کرے گی اور ہر شہری کے لئے حفظانِ صحت کے انتظامات کرے گی۔

دفعہ (۳۲) حکومت — ”ماحول“ کی حفاظت کرنے، اس کو بہتر بنانے اور اسے آلودگی سے بچانے کے اقدامات کرے گی۔

دفعہ (۳۳) حکومت — مسلح افواج بنائے گی۔ انہیں عقیدہ اسلامیہ، حرمین شریفین، معاشرے اور وطن عزیز کے دفاع کے لئے تیار کرے گی۔

دفعہ (۳۴) عقیدہ اسلامیہ، معاشرے اور وطن کا دفاع کرنا ملک کے ہر شہری پر لازمی ہوگا۔ ایک الگ قانون فوجی خدمات کے دیگر احکام کو واضح کرے گا۔

دفعہ (۳۵) مملکت سعودیہ عربیہ کی شہریت (Nationality) کے احکام دوسرے قانون کے ذریعے واضح کئے جائیں گے۔

دفعہ (۳۶) مملکت اپنے تمام شہریوں اور اپنی سرزمین پر دیگر رہنے والوں کے لئے آمن و سلامتی کی ذمہ دار ہوگی۔ کسی کے معاملات میں بے جا دخل اندازی نہیں کی جائے گی۔

اسے کسی قانونی کام سے روکا جائے گا نہ قید و بند میں ڈالا جائے گا۔ الا یہ کہ اسے کسی قانون کے تحت پابند یا قید کرنا پڑے۔

دفعہ (۳۷) چار دیواری کی حرمت تسلیم کی جائے گی۔ مالک کی اجازت کے بغیر کسی کے گھر میں داخل ہونا ناجائز ہوگا۔ اور نہ ہی خانہ تلاشی لی جائے گی سوائے ان حالات کے جن کی دستور میں وضاحت ہوگی۔

دفعہ (۳۸) سزا فرد کا مخصوص معاملہ ہے۔ کسی شرعی یا قانونی اساس کے بغیر کوئی فعل جرم قرار پائے گا نہ اس پر سزا دی جاسکے گی اور سزا اسی فعل پر دی جاسکے گی جو اس کے متعلق جاری ہونے والے قانون کے بعد مستوجب سزا قرار پائے گا۔

دفعہ (۳۹) تمام ذرائع ابلانغ اور وسائل نشر و اشاعت — پاکیزہ اقوال اور مملکت کے قوانین کی پابندی کریں گے قوم کی تربیت کرنے اور اس کی وحدت کو مضبوط بنانے میں اپنا کردار سرانجام دیں گے۔ نیز ان تمام چیزوں سے اجتناب کریں گے جو فتنہ و فساد یا انتشار کا موجب ہوں گی یا جن سے مملکت کے امن و امان میں خلل واقع ہوگا اور اس کے تعلقات متاثر ہوں گے یا جن سے انسان کی عزت اور اس کے حقوق کی توہین ہوگی۔

قوانین دستور ان سب امور کی وضاحت کریں گے۔

دفعہ (۴۰) تار، خطوط، ٹیلیفون اور دیگر ذرائع اطلاع رسانی کی مکمل رازداری ہوگی۔ خطوط وغیرہ کو ضبط کیا جائے گا نہ انکی ترسیل میں تاخیر کی جائے گی اور نہ ہی انہیں پڑھا جائے گا۔

رجب المرجب ۱۴۱۳ھ / جنوری ۱۹۹۳ء

ٹیلیفون خفیہ طور پر سننا صحیح نہیں ہوگا۔ بجز ان صورتوں کے جنہیں قانون کے ذریعے واضح کر دیا جائے گا۔

دفعہ (۳۱) مملکت سعودیہ میں مقیم تمام افراد پر اس کے قوانین کی پابندی لازمی ہوگی۔ نیز سعودی معاشرے کی اقدار کی پاسداری، اس کی روایات اور اس کے جذبات کا احترام کرنا بھی ان پر لازم ہوگا۔

دفعہ (۳۲) جب مصلحت عامہ کا تقاضا ہوگا تو مملکت سیاسی پناہ کا حق عطا کرے گی اور ملکی قوانین اور بین الاقوامی معاہدات ایسے قواعد و ضوابط ترتیب دیں گے جن کے ذریعے عادی مجرموں کو ان کی حکومت کے حوالے کیا جاسکے گا۔

دفعہ (۳۳) بادشاہ اور ولی عہد کے ایوان ہر شہری اور ہر اس شخص کے لئے کھلے ہیں جسے کوئی شکایت ہو یا جس کا حق سلب کیا گیا ہو۔ نیز ہر شہری کو اپنے معاملات کے سلسلے میں متعلقہ حکام سے رجوع کرنے کا حق ہوگا۔

باب ششم: مملکت کے باختیار ادارے

دفعہ (۳۴) حکومت کے باختیار ادارے تین ہوں گے:

(i) عدلیہ

(ii) شفیذیہ — احکام اور فیصلے نافذ کرنے والا ادارہ

(iii) انتظامیہ

یہ باختیار ادارے اپنے فرائض سرانجام دینے میں اس دستور اور دیگر قوانین کے مطابق ایک دوسرے سے تعاون کریں گے اور ان سب کا مرجع بادشاہ کی ذات ہوگی۔

دفعہ (۳۵) مملکت میں فتویٰ دینے کا سرچشمہ کتاب اللہ اور سنت رسول ہے۔ قانون کے ذریعے ”تنظیم کبار علماء“ اور ”ادارہ بحوث علمیہ“ کی ترتیب اور ان دونوں کے فرائض کو بیان کر دیا جائے گا۔

دفعہ (۳۶) ”عدلیہ“ ایک آزاد اور باختیار ادارہ ہوگا جس پر شریعت اسلامیہ کی بالادستی و برتری کے علاوہ اور کوئی بالادستی نہیں ہوگی۔

دفعہ (۳۷) عدالتوں سے فیصلہ کرانے کا حق ملک کے ہر شہری اور دیگر مقیم لوگوں کو مساوی طور پر حاصل ہوگا۔ البتہ قانون اس کے لازمی طریقہ کو واضح کرے گا۔

دفعہ (۳۸) تمام عدالتیں پیش ہونے والے جملہ مقدمات میں شریعت اسلامیہ کے احکامات کے مطابق فیصلہ کریں گی جس طرح کہ وہ کتاب اللہ اور سنت رسول سے ثابت ہیں۔ اور

دلی الامر (امیر) کی طرف سے نافذ کردہ ان قوانین کے مطابق فیصلہ کریں گی جو کتاب اللہ اور سنتِ رسول کے مخالف نہ ہوں۔

دفعہ (۴۹) دفعہ نمبر ۵۳ میں جو کچھ ذکر کیا گیا ہے اس کا لحاظ کرنے کے ساتھ ساتھ عدالتوں کو تمام تنازعات اور جرائم میں فیصلہ کرنے کا اختیار حاصل ہے۔

دفعہ (۵۰) بادشاہ یا اس کا نائب عدالتی فیصلوں کو نافذ کرنے کا ذمہ دار ہوگا۔

دفعہ (۵۱) قانون ”عدالتی سپریم کونسل“ کی تشکیل، اس کے اختیارات، عدالتوں کی ترتیب اور ان کے اختیارات کو واضح کرے گا۔

دفعہ (۵۲) ججوں کا تقرر اور انہیں انکی ”خدمت“ سے فارغ کرنا، دونوں کام ایک فرمان کے ذریعے مکمل ہوں گے۔ جس طرح کہ قانون کی وضاحت دیکھ کر ”اعلیٰ عدالتی کونسل“ تجویز پیش کرے گی۔

دفعہ (۵۳) قانون کے ذریعے ”دیوان المظالم“ (Ombudsman) کی ترتیب اور اس کے اختیارات کو واضح کیا جائے گا۔

دفعہ (۵۴) الزامات اور انکی تحقیق کے لئے ایک بورڈ قائم کیا جائے گا، جس کی تشکیل اس کے اختیارات قانون کے ذریعے واضح کر دیئے جائیں گے۔

دفعہ (۵۵) بادشاہ اپنے قومی امور کو احکام اسلام کے مطابق اور شرعی سیاست کے ساتھ چلائے گا۔ وہ شریعتِ اسلامیہ، مملکت کے قوانین اور اس کی عام پالیسیوں کو نافذ کرنے، نیز ملک کی حفاظت اور اس کے دفاع کا نگران ہوگا۔

دفعہ (۵۶) بادشاہ ہی کے پاس ”وزیر اعظم“ (Prime Minister) کے اختیارات ہوں گے۔ اس دستور اور دیگر قوانین کے مطابق کابینہ کے اراکین بادشاہ کے فرائض کی انجام دہی میں اس سے تعاون کریں گے۔ کابینہ کے بارے میں ایک قانون اس کے اختیارات کو واضح کرے گا جو داخلی و خارجی امور، حکومتی اداروں کو منظم کرنے اور ان کے درمیان ہم آہنگی پیدا کرنے سے متعلق ہوں گے۔

دفعہ (۵۷) (الف) بادشاہ اپنے شاہی فرمان کے ذریعے نائب وزیر اعظم اور کابینہ کے ارکان (وزراء) کو مقرر اور معزول کر سکے گا۔

(ب) نائب وزیر اعظم اور اراکین کابینہ۔۔۔ شریعتِ اسلامیہ، قوانین اور ملک کی عام پالیسی کے نفاذ کے سلسلے میں بادشاہ کے سامنے جوابدہ ہوں گے۔

(ج) بادشاہ کو کابینہ توڑ دینے اور اسے دوبارہ تشکیل دینے کا اختیار حاصل ہوگا۔

دفعہ (۵۸) بادشاہ کو ہر وزیر، نائب وزیر اور اعلیٰ عہدہ دار کے تقرر اور اسے سبکدوش کرنے

کا اختیار حاصل ہوگا جس طرح کہ دستور کی اس بارے میں وضاحت ہوگی۔ وزراء اور مستقل شعبوں کے سربراہ اپنی وزارتوں اور متعلقہ شعبوں کے سلسلے میں وزیر اعظم کے سامنے جوابدہ ہوں گے۔

دفعہ (۵۹) ”بیول سروس“ کے احکام مثلاً ”تختواہیں“ الاؤنس، معاوضے، خصوصی مراعات اور پنشن وغیرہ کی وضاحت بذریعہ قانون کی جائے گی۔

دفعہ (۶۰) بادشاہ تمام مسلح افواج کا سربراہ ہوگا اور وہی افسران کے تقرر اور ان کی سبکدوشی کے احکام بذریعہ قانون جاری کرے گا۔

دفعہ (۶۱) بادشاہ ہنگامی حالت میں عمومی بھرتی اور جنگ کے اعلان کا مجاز ہوگا جن کے بارے میں قانون کے ذریعہ مزید وضاحت کی جائے گی۔

دفعہ (۶۲) جب کبھی مملکت یا قومی سلامتی، وحدت اور مصالح عامہ کو کوئی خطرہ لاحق ہوگا یا مختلف سرکاری اداروں کے فرائض کی ادائیگی میں کوئی رکاوٹ پیدا ہوگی تو بادشاہ کو انہیں رفع کرنے کے لئے ہنگامی کارروائی کے اختیارات حاصل ہوں گے۔ اور اگر بادشاہ یہ سمجھے گا

کہ ان کارروائیوں کو جاری رکھنا ضروری ہے تو وہ اس سلسلے میں ایک فرمان جاری کرے گا۔

دفعہ (۶۳) بادشاہ دیگر ممالک کے سربراہوں کا استقبال کرے گا اور اپنے سفیر دوسرے ملکوں میں مقرر کرے گا، نیز دوسرے ملکوں کے سفیروں کی تقرری کی اسانید قبول کرے گا۔

دفعہ (۶۴) بادشاہ خصوصی ”نشان“ اور ”تمغے“ عطا کرے گا جس کا قانون میں طریقہ کار واضح کر دیا جائے گا۔

دفعہ (۶۵) بادشاہ کو ایک فرمان کے ذریعے اپنے کچھ اختیارات ولی عہد کو منتقل کرنے کا اختیار ہوگا۔

دفعہ (۶۶) بادشاہ ملک سے باہر جاتے ہوئے ایک فرمان جاری کرے گا جس میں وہ مملکت کے معاملات چلانے اور قومی مصالح کی نگرانی کرنے کے لئے ولی عہد کو اپنا نائب مقرر کرے گا۔ اور اس کی کیفیت کے بارے میں بھی اسی فرمان میں وضاحت کر دی جائے گی۔

دفعہ (۶۷) انتظامیہ کو شریعت اسلامیہ کے دائرے میں رہتے ہوئے ایسے قواعد و ضوابط بنانے کا اختیار حاصل ہوگا جو مصالح عامہ اور رفع مفاسد کے لئے معاون ثابت ہوں اور وہ اپنے اختیارات — اس دستور، ”مجلس الوزراء“ اور مجلس شوریٰ کے دساتیر کے مطابق استعمال کرے گی۔

دفعہ (۶۸) ایک مجلس شوریٰ بنائی جائے گی جس کی تشکیل، اراکین کا انتخاب اور اختیارات

کو استعمال کرنے کا طریقہ کار ”نظام مجلس شوریٰ“ میں واضح کر دیا گیا ہے۔

دفعہ (۶۹) بادشاہ کو اختیار ہوگا کہ وہ کابینہ اور مجلس شوریٰ کا مشترکہ اجلاس طلب کرے اور جن امور و معاملات کو بحث مباحثہ کے قابل سمجھے ان میں بحث و تہیص کے لئے وہ جس کو چاہے اس مشترکہ اجلاس میں دعوت دینے کا مجاز ہے۔

دفعہ (۷۰) قوانین، معاملات، بین الاقوامی سمجھوتوں اور خصوصی مراعات کا اجراء اور ان کے اندر ترامیم بادشاہ کی خصوصی منظوری سے ہوں گے۔

دفعہ (۷۱) تمام قوانین سرکاری گزٹ میں شائع ہوں گے اور تاریخ اشاعت سے ہی نافذ العمل ہوں گے الا یہ کہ ان کے نفاذ کی کوئی دوسری تاریخ واضح کر دی گئی ہو۔

باب ہفتم: مالی معاملات

دفعہ (۷۲) (الف) قانون کے ذریعے مملکت کی تمام آمدنیوں کے احکام اور انہیں سرکاری خزانے میں جمع کرانے کے سلسلے میں قواعد و ضوابط مرتب ہوں گے۔

(ب) آمدنی اور اخراجات کا حساب انہیں اصولوں کے ذریعے کیا جائے گا جو از روئے قانون وضع کئے جائیں گے۔

دفعہ (۷۳) سرکاری خزانے سے کسی ادائیگی کا التزام بجٹ کے قواعد کے مطابق کیا جائے گا۔ بجٹ (Balance Sheet) کے الفاظ اور مفہیم اگر اس ادائیگی کی اجازت نہیں دیتے تو یہ ادائیگی بادشاہ کی خصوصی منظوری کے بعد ہوگی۔

دفعہ (۷۴) صرف قانون کے مطابق ہی مملکت کی املاک کی فروخت یا انہیں کرایہ پر دیا جاسکے گا۔

دفعہ (۷۵) کرنسی، بک چارجز (کمیشن) اور ٹاپ ٹول کے قواعد و ضوابط قانون کے ذریعے واضح کیے جائیں گے۔

دفعہ (۷۶) مملکت کے مالی سال کی تحدید بذریعہ قانون کی جائے گی۔ بجٹ مالی سال کے شروع ہونے سے کم سے کم ایک ماہ قبل بادشاہ کی منظوری کے بعد جاری ہوگا۔ جس میں اس مالی سال کی آمدنیوں اور اخراجات کے تخمینے شامل ہوں گے۔ اضطراری وجوہات کی بنا پر اگر بجٹ مالی سال کے شروع ہونے سے ایک ماہ قبل جاری نہ ہو سکا اور نیا سال شروع ہو گیا تو گزشتہ بجٹ پر اس وقت تک عمل درآمد ہوتا رہے گا جب تک نیا بجٹ جاری نہیں ہوگا۔

دفعہ (۷۷) متعلقہ مالی ادارہ گزرے ہوئے سال کا آخری حساب تیار اور اسے وزیر اعظم کو ارسال کرے گا۔

دفعہ (۷۸) خود مختار اداروں کے بجٹ اور ان کے مستند حسابات پر وہی احکام و قوانین نافذ العمل ہوں گے جو مملکت کے بجٹ اور حسابات پر نافذ العمل ہیں۔

باب ہشتم: آڈٹ کا نظام

دفعہ (۷۹) ملک کی تمام آمدنیوں اور اس کے اخراجات کا ہر سال کے آخر میں آڈٹ ہوگا۔ اس آڈٹ میں مملکت کی تمام منقولہ و غیر منقولہ املاک شامل ہوں گی اس بات کی جانچ پڑتال ضروری ہوگی کہ سرکاری املاک کا صحیح استعمال اور ان کی حفاظت کی گئی ہے اور اس کی سالانہ رپورٹ کابینہ کے سربراہ (وزیر اعظم) کو ارسال کر دی گئی ہے۔

آڈٹ کے نظام کے لئے ایک خاص ادارے کے قیام اور اس کے اختیارات بذریعہ قانون متعین کئے جائیں گے۔

دفعہ (۸۰) حکومتی اداروں کے آڈٹ کی تکمیل میں ان کی بہتر کارکردگی اور قوانین پر ان کے عمل درآمد کو پیش نظر رکھ کر اور ہر مالی یا انتظامی کوتاہی کی نشاندہی کر کے ساری رپورٹ کابینہ کے سربراہ (وزیر اعظم) کو ارسال کی جائے گی۔

باب نہم: عام قواعد و ضوابط

دفعہ (۸۱) اس دستور کو ان معاہدات اور بین الاقوامی سمجھوتوں پر نافذ العمل نہیں کیا جائے گا جو مملکت نے دوسری حکومتوں اور بین الاقوامی تنظیموں سے طے کئے ہوئے ہیں۔

دفعہ (۸۲) ”دفعہ نمبر ۷ میں خلل اندازی کیے بغیر“ اس دستور کے احکامات میں سے کسی ایک حکم کو کسی بھی صورت معطل نہیں کیا جائے گا۔ الا یہ کہ وہ حکم زمانہ جنگ یا ہنگامی حالت میں وقتی طور پر نافذ کیا گیا ہو اور قانون میں اس کی وضاحت کر دی گئی ہو۔

دفعہ (۸۳) اس دستور میں ترمیم اسی طریقہ کار سے ہو سکے گی جس کے مطابق یہ جاری ہوا ہے۔

مرکزی مجلس شوریٰ کا نظام

خادم الحرمين الشريفين ملك فهد بن عبد العزيز آل سعود نے مجلس شوریٰ کے نظام کے بارے میں جو فرمان جاری کیا، اس کا متن درج ذیل ہے

بسم الله الرحمن الرحيم

نمبر: 91/1

تاریخ: 27/ شعبان 1412ھ

اللہ کی توفیق و مدد اور خاص کرم کے ساتھ:

ہم/ محمد بن عبد العزیز آل سعود مملکت سعودیہ عربیہ کے فرما نروا اللہ کے ارشاد
وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ اور وَشَاوَرَهُمْ فِي الْأُمُورِ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے
اپنے اصحاب سے مشورہ طلب کرنے کے اتباع میں نیز مصلحت عامہ کے تقاضوں کے پیش
نظر ”مجلس شوریٰ کے نظام“ مجریہ ۱۳۴۷ھ کو مد نظر رکھتے ہوئے حسب ذیل فرمان جاری کر
رہے ہیں:

اولاً: ”مجلس شوریٰ کا نظام اس فرمان کے ساتھ درج ذیل عبارت میں جاری
(Promulgate) کیا جائے۔

”مانیا“: یہ نظام مجلس شوریٰ کے اس نظام کی جگہ لے گا جو ۱۳۴۷ھ میں جاری ہوا تھا اور نئی
مجلس کی تاسیس و ترتیب ایک شاہی فرمان کے ذریعے مکمل ہوگی۔

”ثالثاً“: ان تمام قوانین، فرامین اور قراردادوں پر بدستور عمل جاری رہے گا جن پر ان نظام
قانون کے جاری ہونے کے وقت تک عمل ہو رہا تھا تاکہ ان میں اس نظام کے مطابق
ضروری ترمیمات نہ کر لی جائیں۔

”رابعاً“: اس نظام کی اشاعت کے بعد زیادہ سے زیادہ ۶ ماہ میں اس پر عمل درآمد لازمی ہو گا۔
”خامساً“: یہ قانون سرکاری گزٹ میں شائع کیا جائے گا۔

نظام مجلس شوریٰ :

دفعہ (۱) فِيمَا رَحِمَهُمِينَ

اللَّهُ لِيَنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ
فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأُمُورِ فَإِذَا عَزَمْتَ

فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿۱۵۹﴾ (آل عمران: آیت ۱۵۹)

(ترجمہ) ”تو یہ اللہ کی رحمت ہی تو ہے جس کی وجہ سے تم ان کے لئے نرم خو ہو
گئے، اگر تم درشت مزاج اور سخت دل ہوتے تو وہ تمہارے پاس سے بھاگ کھڑے ہوتے،
پس (اب) تم ان سے درگزر کرو، ان کے لئے اللہ سے معافی چاہو اور اہم امور میں (حکومت
کے معاملے میں) ان سے مشورہ کر لیا کرو، پھر جب تم کسی بات کا پختہ ارادہ کر چکو تو اللہ پر
بھروسہ کرو، بے شک اللہ توکل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے“

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿۳۸﴾

(الشوری: آیت ۳۸)

(ترجمہ) ”اور جن لوگوں نے اپنے رب کے حکم پر لبیک کہا، نماز قائم کی اور جو اپنے معاملات باہمی مشورے سے طے کرتے ہیں اور ہم نے جو ان کو دیا وہ اس سے خرچ کرتے ہیں“ مذکورہ بالا ارشادات کی تعمیل کرتے ہوئے اور اپنے اصحاب کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورہ کرنے کی سنت، نیز باہمی مشورہ کرنے کی جو ترغیب آپ نے امت کو دی ہے، کی روشنی میں ایک مجلس شوریٰ قائم کی جائے گی اور اللہ کے تفویض کردہ اہم فرائض حکومت کے دستور اساسی، کتاب اللہ اور سنت رسول کی پابندی کرتے ہوئے، نیز اخوت اور تقویٰ کے کاموں میں تعاون کے اصول کو سامنے رکھتے ہوئے انجام دیئے جائیں گے۔

دفعہ (۲) مجلس شوریٰ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے اور اسلامی قانون سازی کے سرچشموں کے ساتھ مضبوط وابستگی کی بنیاد پر قائم ہوگی۔ مجلس کے اراکین عام لوگوں کے مفاد، جماعت کی وحدت، مملکت کے استحکام اور امت کی اصلاح کے جذبہ اور خواہش کو بروئے کار لائیں گے۔

دفعہ (۳) مجلس شوریٰ— ایک صدر اور ۶۰/۷۰ اراکین پر مشتمل ہوگی، ان سب کا انتخاب علم، تجربہ اور خصوصی مہارت رکھنے والے اصحاب میں سے بادشاہ خود کریں گے۔ ارکان مجلس کے حقوق، ان کے فرائض اور ان کے دیگر معاملات شاہی فرمان کے ذریعے مقرر کر دیئے جائیں گے۔

دفعہ (۴) مجلس شوریٰ کے رکن کے لئے درج ذیل شرائط ہوں گی

(الف) وہ بلحاظ اصل اور جائے پیدائش کے اعتبار سے سعودی شہری ہو۔

(ب) وہ ایسا فرد ہو جس کی نیکی اور اہلیت کے بارے میں لوگ گواہی دیتے ہوں۔

(ج) اس کی عمر تیس سال سے کم نہ ہو۔

دفعہ (۵) رکن مجلس کو رکنیت سے مستعفی ہونے کے لئے اپنا استعفیٰ سربراہ مجلس کو پیش کرنا ہو گا جو یہ استعفیٰ بادشاہ کے سامنے پیش کرے گا۔

دفعہ (۶) اگر کوئی رکن شوریٰ اپنے فرائض میں کوتاہی کا مرتکب ہو گا تو اس کی تحقیق اور اس کے بارے میں فیصلہ ان قواعد اور کاروائیوں کے مطابق کیا جائے گا جو شاہی فرمان کے ذریعے نافذ العمل ہوں گی۔

دفعہ (۷) اگر مجلس میں کسی رکن کی جگہ کسی بھی وجہ سے خالی ہو جائے تو بادشاہ اس کی جگہ کسی دوسرے فرد کو منتخب کرنے کا اور اس کے لئے ایک شاہی فرمان جاری ہو گا۔
دفعہ (۸) کسی رکن مجلس شوریٰ کے لئے یہ جائز نہ ہو گا کہ وہ اپنی رکنیت کو اپنے ذاتی مفاد کے لئے استعمال کرے۔

دفعہ (۹) مجلس شوریٰ کی رکنیت کے ساتھ کسی اور سرکاری محکمے، ادارے یا کمپنی کی ملازمت اختیار کرنے کی اجازت نہ ہوگی، الا یہ کہ خود بادشاہ اس کی ضرورت محسوس کرے۔
دفعہ (۱۰) صدر مجلس، اس کے نائب اور سیکرٹری جنرل کا عزل و نصب شاہی فرمان کے ذریعے عمل پذیر ہو گا، ان کی تنخواہیں، حقوق و فرائض اور ان کے جملہ معاملات بھی شاہی فرمان کے ذریعے طے کئے جائیں گے۔

دفعہ (۱۱) صدر مجلس، ارکان مجلس اور معتمد عمومی اپنی ذمہ داری سنبھالنے سے قبل بادشاہ کے رو برو درج ذیل حلف اٹھائیں گے۔

”میں اللہ عز و جل کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں اپنے دین، اپنے بادشاہ اور اپنے ملک کے لئے مخلص رہوں گا۔ میں مملکت کے کسی راز کو افشاء نہیں کروں گا۔ میں مملکت کی مصالح اور اس کے قوانین کی حفاظت کروں گا اور اپنے فرائض سچائی، امانت، اخلاص اور عدل کے ساتھ کروں گا“

دفعہ (۱۲) مجلس شوریٰ کا مرکز ”ریاض“ میں ہو گا۔ البتہ اگر بادشاہ مناسب خیال کرے تو مملکت کے اندر کسی بھی جگہ اس کے اجلاس منعقد ہو سکیں گے۔

دفعہ (۱۳) مجلس کی میعاد چار ہجری سال ہوگی جس کا آغاز مجلس کی تشکیل کے سلسلے میں جاری ہونے والے شاہی فرمان میں مقررہ تاریخ سے ہو گا۔ ہر نئی مجلس کی تشکیل سابق مجلس کی مدت ختم ہونے سے کم از کم دو ماہ قبل مکمل کر دی جائے گی اور اگر نئی مجلس کی تشکیل سے قبل پہلی مجلس کی مدت ختم ہو جائے تو سابقہ مجلس نئی مجلس کی تشکیل مکمل ہونے تک ذمہ داری کے ساتھ سرانجام دیتی رہے گی۔

نئی مجلس کی تشکیل کے موقعہ پر اس بات کو ملحوظ رکھا جائے گا کہ مجلس میں نئے اراکین کی تعداد نصف سے کم نہ ہو۔

دفعہ (۱۴) شاہ یا اس کا کوئی نائب مجلس شوریٰ کو ہر سال خطاب کرے گا جس میں دیگر امور کے علاوہ مملکت کی داخلی اور خارجی حکمت عملی واضح کی جائے گی۔

۱۵) مجلس شوریٰ مملکت کی اس عام حکمت عملی کے بارے میں اپنی رائے ظاہر کرے

- گی جس کو وزیر اعظم اس کے پاس بحث کے لئے ارسال کرے۔ نیز مجلس شوریٰ کو درج ذیل خصوصی اختیارات حاصل ہوں گے
- (الف) اقتصادی ترقی کے عمومی منصوبے پر بحث اور اس کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار
- (ب) قوانین، ضوابط، معاہدات، بین الاقوامی سمجھوتوں اور خصوصی مراعات کا جائزہ اور ان کے بارے میں اپنی تجاویز پیش کرنا
- (ج) قوانین کی تشریح
- (د) وزارتوں اور حکومتی اداروں کی جانب سے پیش کردہ سالانہ رپورٹوں پر بحث اور ان کے سلسلہ میں تجاویز پیش کرنا۔
- دفعہ (۱۶) مجلس شوریٰ کا اجلاس باضابطہ تصور نہ کیا جائے گا تا وقتیکہ اجلاس میں کم از کم دو تہائی ارکان بشمول صدر مجلس یا نائب صدر حاضر نہ ہوں۔ نیز مجلس کے فیصلے اسی وقت باضابطہ تصور کئے جائیں گے جب مجلس کی اکثریت انکی تائید کرے۔
- دفعہ (۱۷) مجلس کے فیصلے وزیر اعظم کو ارسال کئے جائیں گے جو ان کو اپنی کابینہ میں غور کے لئے پیش کرے گا، پھر اگر ان دونوں مجالس (مجلس شوریٰ اور کابینہ) کا نقطہ نظر ایک ہی ہو تو شاہ کی منظوری کے بعد فیصلوں کو نافذ کر دیا جائے گا اور اگر دونوں مجالس کے نقطہ نظر میں اختلاف پایا گیا تو بادشاہ کو اختیار ہو گا کہ وہ جس فیصلے کو چاہے اختیار کریں۔
- دفعہ (۱۸) قوانین، معاہدے، بین الاقوامی سمجھوتے اور خصوصی مراعات مجلس شوریٰ کے غور کے بعد بادشاہ کی منظوری سے جاری کئے جائیں گے یا ان میں ترمیم کی جائے گی۔
- دفعہ (۱۹) مجلس شوریٰ اپنے اختیارات کو بروئے کار لانے کے لئے اپنے ارکان پر مشتمل خصوصی مہارت رکھنے والی کمیٹیاں تشکیل دے گی۔ مجلس کو یہ اختیار بھی حاصل ہو گا کہ ایجنڈے میں شامل مسائل پر بحث کرنے کے لئے خصوصی کمیٹیاں قائم کرے۔
- دفعہ (۲۰) صدر مجلس کی اجازت سے شوریٰ کی کمیٹیوں کو حق ہو گا کہ وہ غیر ارکان شوریٰ میں سے جسے مناسب سمجھیں اس سے مشورہ حاصل کریں۔
- دفعہ (۲۱) مجلس شوریٰ کا ایک عمومی انتظامی ڈھانچہ ہو گا جو صدر، نائب صدر اور خصوصی کمیٹیوں کے سربراہوں پر مشتمل ہو گا۔
- دفعہ (۲۲) صدر مجلس کے لئے یہ لازمی ہو گا کہ وہ وزیر اعظم سے حکومت کے کسی بھی ذمہ دار اہلکار کو مجلس کے ان اجلاسوں میں حاضر ہونے کی درخواست کرے جن میں مجلس اس کے اختیارات پر بحث کر رہی ہو۔ اس طرح سے طلب کیا جانے والا اہلکار بحث و مباحثہ میں

حصہ لے سکے گا لیکن اسے ووٹ دینے کا حق نہ ہو گا۔

دفعہ (۲۳) مجلس شورئہ کے کوئی بھی دس ارکان کسی نئے قانون کی منظوری یا کسی نافذ قانون میں ترمیم کی تجویز دینے اور اس کو صدر مجلس کے سامنے پیش کرنے مجاز ہوں گے۔ صدر اس تجویز کو بادشاہ کی خدمت میں ارسال کرے گا۔

دفعہ (۲۴) صدر مجلس کے لئے یہ لازمی ہو گا کہ وہ وزیر اعظم کو حکومتی اداروں کے پاس موجود ایسی دستاویزات یا رپورٹیں مہیا کرنے کے لئے درخواست کرے جن کو مجلس اپنے کام یا آسانی چلانے کے لئے ضروری تصور کرتی ہے۔

دفعہ (۲۵) مجلس شورئہ کا صدر بادشاہ کی خدمت میں مجلس کی کارکردگی کی سالانہ رپورٹ ارسال کرے گا جو مجلس نے اپنے داخلی ضوابط کے مطابق انجام دی ہے۔

دفعہ (۲۶) مجلس کے ملازمین اور عدلے اداروں پر سول سروسز سے متعلق قوانین کا اطلاق ہو گا، الا یہ کہ مجلس کے داخلی ضوابط کے تحت کوئی دوسرا فیصلہ کیا گیا ہو۔

دفعہ (۲۷) مجلس کا اپنا خاص بجٹ ہو گا جس کی منظوری بادشاہ سے حاصل کی جائے گی۔ اس بجٹ کے تحت جملہ اخراجات بھی فرمان کے ذریعے ہی مقررہ قواعد کے مطابق کئے جاسکیں گے۔

دفعہ (۲۸) مجلس شورئہ کے مالی معاملات، آڈٹ اور حسابات شاہی فرمان کے ذریعے نافذ کردہ قواعد کے مطابق انجام دیئے جائیں گے۔

دفعہ (۲۹) مجلس کا داخلی قانون صدر مجلس، نائب صدر، متد عمومی اور مجلس کے مختلف اداروں کے اختیارات ترتیب دے گا۔ اسی طرح اس کے اجلاسوں کی کاروائی کی کیفیت، اس کے اپنے کاموں اور اس کی کمیٹیوں کے کاموں کی انجام دہی، راہے وہی کا طریقہ کار، نیز بحث و مباحثہ کے قواعد اور تردید کے اصول وغیرہ جیسے معاملات (جن کا مقصد مجلس کے اندر نظم و ضبط پیدا کرنا ہے تاکہ وہ اپنے اختیارات ان کاموں کے لئے استعمال کر سکے جن میں مملکت کی فلاح اور اس کے عوام کی بہتری ہو) کی ترتیب بھی اسی داخلی قانون سے ہوگی جو کہ شاہی فرمان کے ذریعے جاری (Promulgate) ہو گا۔

دفعہ (۳۰) اس نظام میں ترمیم صرف اسی طریقہ سے ہو سکے گی جس کا طریقہ کار اسی نظام میں بتلایا گیا ہے۔

تذکرۃ المشاہیر

تحریر علامہ عبدالوہاب عبداللطیف
محقق و محقق "تذکرۃ الراوی"

ترجمہ پروفیسر سعید مجتبیٰ سعیدی

تذکرۃ علاء سیوطی

حافظ جلال الدین سیوطیؒ

نام، نسب، کنیت اور لقب آپ کی کنیت ابو الفضل، لقب جلال الدین اور نام عبدالرحمن بن الکمال ابی بکر محمد بن سابق الخضری، الاسیوطی، الشافعی ہے۔

ولادت آپ کی ولادت یکم رجب ۸۴۹ھ بموز اتوار بعد نماز مغرب ہوئی۔ سیوطی کا انتساب "اسیوط" کی طرف نسبت سے آپ "اسیوطی" مشہور ہوئے اسیوط کا تلفظ پہلے حرف پر پیش، دوسرا ساکن اور تیسرے پر بھی پیش ہے "مراصد الاطلاع" میں ہے کہ یہ "صعید مصر" کے نواح میں دریائے نیل کے مغربی کنارہ پر واقع ایک شہر ہے بمجم الیاقوت میں اس شہر کا نام "سیوط" یعنی ہمزہ کے بغیر لکھا ہے۔

"القاموس" کے حاشیہ میں "ابن الطیب" نے ذکر کیا ہے کہ "اسیوط" کے تلفظ میں ہمزہ پر تینوں حرکات (زبر، زیر اور پیش) پڑھی جاسکتی ہیں۔

آپ کے اجداد میں سے کسی بزرگ نے اس شہر میں مدرسہ کی بنیاد رکھی اور اس کیلئے کچھ جائداد وقف کر دی۔ آپ کے والد "الکمال" کی ولادت اسی شہر میں ہوئی۔ اس شہر کے متعلق آپ کا ایک رسالہ بنام "المضبوط فی اخبار اسیوط" بھی ہے اور آپ نے "المقامہ الاسیوطیہ" کے عنوان سے ایک حکایت بھی لکھی ہے۔ یہ شہر آجکل بہت

بڑا مرکزی علاقہ ہے

”خضیری“ کا انتساب بغداد کے ایک محلہ کی طرف نسبت سے آپ ”خضیری“ بھی کہلاتے ہیں۔ ”المرصد“ میں ہے کہ یہ محلہ بغداد کے مشرقی حصہ میں واقع تھا۔ ”مشہد الامام ابی حنیفہ“ سے متصل آج کل موجود ”خضیریتہ“ نامی شاید وہی محلہ ہو۔ اسے ”سوقِ خضیر“ بھی کہتے ہیں۔ شاید آپ کے اجداد میں سے کوئی بزرگ اس محلہ سے تعلق رکھتے ہوں۔ (حسن المحاضرة)

خاندانی پس منظر

آپ کے آباء و اجداد اہل علم، بااثر اور معزز لوگ تھے۔ آپ کے والد گرامی کا شافعی فقہاء میں شمار ہوتا ہے۔ ان کی وفات ۸۵۵ھ میں ہوئی جبکہ سیوطی کی عمر صرف پانچ سال اور سات ماہ تھی اور قرآن کریم سورۃ التحریم تک حفظ کر چکے تھے۔ آپ تیسری کی حالت میں پلے اور پڑھے۔

”فتح القدر“ کے مصنف ”الکمال بن الہمام الحنفی“ جو مدرسہ شیخونہ میں فقہ کے استاد تھے ان کو بھی آپ کے والد نے آپ کی سرپرستی اور تربیت کی وصیت کی تھی (بغیۃ الوعاة)

تعلیم و تربیت اور اساتذہ کرام

بچپن ہی سے سیوطی پر ذہانت و فطانت کے آثار نمایاں تھے۔ آپ ابھی آٹھ سال کے ہی تھے کہ قرآن کریم حفظ کر لیا۔ اس کے بعد العمدۃ، المنہاج الفقی، المنہاج الاصولی اور الفیہ ابن مالک حفظ کر کے ۸۶۴ھ میں باقاعدہ طور پر حصول علم میں مشغول ہو گئے اور اپنے دور کے اکثر ماہرین فن سے پڑھا، سنا اور ان کی خدمت میں کافی عرصہ گزارا۔ آپ کے چند مشہور اساتذہ کرام کے نام یہ ہیں

(۱) سراج الدین البلقینی، ان سے فقہ کا علم حاصل کیا اور ان کی وفات تک ان کی خدمت میں رہے

(۲) علم الدین (متوفی ۸۶۸ھ) بلقینی کی وفات کے بعد ان کے بیٹے علم الدین کی

- خدمت میں رہ کر ان سے الحادی الصغیر، المنہاج، التنبیہ، شرح المنہاج اور
الرونتہ کا سماع کیا
- (۳) شہاب الدین الثار مساجی سے علم میراث پڑھا
- (۴) الشرف النواوی ابو زکریا یحییٰ بن محمد (متوفی ۸۷۱ھ) سے جو کہ الجامع الصغیر کے
شارح عبدالرؤف النادی کے دادا تھے ان سے شرح البہجہ اور تفسیر الیضاوی
پڑھی
- (۵) تقی الدین اشمنی، الحنفی (متوفی ۸۷۲ھ) سے عربی لغت اور حدیث کا علم
حاصل کیا
- (۶) شیخ محی الدین محمد بن سلیمان رومی حنفی، ان کی خدمت میں آپ چودہ برس
رہے اور ان سے تفسیر، اصول، عربیت اور علم معانی پڑھا۔
- (۷) سیف الدین حنفی کے پاس کشف، توضیح، تلخیص المفتاح اور شرح العنقد کے
درسوں میں حاضر ہوئے۔
- (۸) جلال الدین الحلی (متوفی ۸۶۳ھ)
- (۹) احمد بن ابراہیم ضبلی، العز، الکلتانی
- (۱۰) الزین العقبی (متوفی ۸۵۲ھ)
- (۱۱) البرہان ابراہیم بن عمر البقائی، الشافعی (متوفی ۸۸۵ھ)
- (۱۲) الشمس السیرامی سے صحیح مسلم، الشفاء، الفیہ ابن مالک، التسیل، التوضیح اور
اصول حنفیہ کی کتاب مغنی الخجازی
- (۱۳) الشمس الرزبانی سے کافیہ اور شرح کافیہ لابن حاجب اور شرح کافیہ
الجبارودی اور اصول حدیث میں الفیہ الحدیث للعراقی
- (۱۴) الثار مساجی سے علم میراث اور علم حساب
- (۱۵) الجدید بن سماع
- (۱۶) عبدالعزیز الوفاقی سے المیقات
- (۱۷) اور محمد بن ابراہیم الدوانی، الروی سے علم طب پڑھا۔

تدریس و تالیف کا آغاز

۸۲۶ھ کی ابتدا میں آپ کو تدریس لغت عربی کی اجازت ملی اور اسی سال آپ نے تصنیف و تالیف کا آغاز کیا۔

آپ کی سب سے پہلی کتاب ”ریاض الطالبین“ ہے جس میں مختلف علوم کی روشنی میں تہذیب اور تسمیہ پر بحث کی ہے۔

اس کتاب کی حقیقت یہ ہے کہ اس پر آپ کے استاد ”علم الدین البلقینی“ نے تفریظ لکھی۔

افتاء، تدریس علوم عامہ اور اطاء حدیث کا آغاز

۸۷۱ھ میں آپ کو فتویٰ دینے اور عام علوم کی تدریس کی اجازت ملی۔ ۸۷۱ھ کی ابتدا میں آپ نے پہلا فتویٰ لکھا اور ۸۷۲ھ میں آپ نے اطاء حدیث کی مجلس منعقد کی۔ آپ کے شیخ ”تقی الدین اشعری“ نے آپ کی شرح الفیہ ابن مالک اور علم نحو کی جمع الجوامع کو تفریظ لکھی۔ خود آپ نے اپنی کتاب جمع الجوامع کی شرح مجمع الھوامع کے نام سے کی۔ یہ کتاب بڑی جامع اور ضخیم ہے اس سے آپ کی وسعت معلومات کا اندازہ ہوتا ہے۔

حصول علم کے لیے سفر

آپ نے طلب علم کیلئے شام، حجاز، یمن، ہند، مغرب، بلاد حکمور اور الحتہ، الدمیاط، اور النیوم وغیرہ مصری شہروں کا طویل سفر اختیار کیا۔

سعادت حج : آپ حج کی سعادت سے بھی فیض یاب ہوئے۔ زہم پیتے وقت آپ نے کئی دعائیں کیں۔ ان میں سے ایک دعاء یہ تھی کہ اللہ مجھے علم حدیث میں حافظ ابن حجر عسقلانی اور فقہ میں اپنے استاد شیخ سراج الدین بلقینی کے مرتبہ تک پہنچائے۔ آمین

اساتذہ کی تعداد

آپ نے جن اساتذہ سے علوم کا سماع کیا یا ان کے سامنے بیٹھ کر کتابوں کی قرأت کی، یا جن سے آپ کو محض اجازت حاصل تھی۔ آپ کے شاگرد داؤدی نے ان تمام کی تعداد ایک سو اکاون (۱۵۸) لکھی ہے

آپ نے اپنے اساتذہ کرام کے تذکروں سے متعلق ”حاطب لیل و جارف یل“ کے نام سے ایک مجسم کبیر، ”المستقی“ کے نام سے ایک مجسم صغیر اور اپنی مرویات کے متعلق ایک مجسم بنام ”زاد المسیر فی الفرست الصغیر“ تصنیف کی۔

آپ نے مجسم میں اپنے پچاس اساتذہ کرام کا تذکرہ کیا ہے۔

سیوطی کا علمی مرتبہ

سیوطی صاحب فنون اور بہت سے علوم میں رتبہ امامت کو پہنچے ہوئے تھے آپ نے اپنی کتاب ”حسن المحاضرہ“ میں ذکر کیا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بالخصوص سات علوم میں بہت زیادہ معلومات دی ہیں

تفسیر، حدیث، فقہ، نحو، معانی، بدیع، عرب فصحاء کے انداز پر نہ کہ اہل عجم و فلسفہ کے طریق پر۔ آپ اپنی کتاب ”الرد علی من آخذوا لی الارض و جعل ان الاجتہاد فی کل عصر فرض“ میں رقمطراز ہیں۔

کہ ”وئے زمین پر مشرق سے مغرب تک خضر“ قطب یا کسی ولی اللہ کے علاوہ حدیث اور عربی کا مجھ سے بڑا عالم کوئی نہیں“

ان کا یہ دعویٰ عربی زبان کے بارے میں تو تسلیم کیا جا سکتا ہے البتہ حدیث کے بارے میں ان کا یہ دعویٰ غیر درست ہے۔ الایہ کہ اس سے متون حدیث کا حفظ مراد ہو یا سخاویؒ کے علاوہ افراد مراد ہوں۔

نیز انہوں نے لکھا ہے کہ فقہ کے سوا باقی تمام فنون میں ان کے اساتذہ میں سے بھی کوئی ان کے ہم پلہ نہیں البتہ فقہ میں ان کے شیخ کی معلومات وسیع اور زیادہ ہیں۔

اور ہاں اصول فقہ اور علم الجمل و التصریف میں مذکورہ سات علوم سے کچھ کم

معلومات ہیں ان کے بعد علم الانشاء والترسل اور علم المیراث، اس کے بعد علم القرأت ہے جس میں ان کا کوئی استاد نہیں اور اس کے بعد علم طب کی معلومات ہیں۔ منطق کے متعلق لکھتے ہیں کہ آغاز میں اس علم کے متعلق کچھ پڑھا تھا۔ بعد میں اس سے طبیعت اچاٹ ہو گئی۔ اور ابنِ صلاح کا اس علم کی حرمت کے متعلق فتویٰ پڑھا تو اسے بالکل ترک کر دیا اور اس کے بدلے مجھے اللہ تعالیٰ نے علم حدیث عطا فرمایا۔

منطق کے متعلق آپ نے دو رسالے تحریر فرمائے

(۱) القول المشرق فی تحریم الاشغال بالمنطق

(۲) صون المنطق والكلام عن فن المنطق والكلام

علم حساب آپ کے نزدیک بڑا مشکل تھا۔ اس کے متعلق لکھتے ہیں کہ جب میں حساب سے متعلق کوئی مسئلہ دیکھوں تو وہ میرے لئے اتنا مشکل اور بھاری ہوتا ہے کہ گویا مجھے پہاڑ اٹھانا پڑا ہے۔

قدرت نے آپ کو غضب کا حافظ عطا فرمایا تھا آپ نے خود ذکر کیا ہے کہ مجھے دو لاکھ احادیث زبانی یاد ہیں۔

مدرسہ محمودیہ کا کتب خانہ

آپ نے قصبہ رضوان میں باب فروطہ کی جانب پہلے خیمہ میں واقع جامع الکردی کی جگہ موجود مدرسہ محمودیہ کے کتب خانہ سے خوب استفادہ کیا۔

مقررزی لکھتے ہیں کہ اس کتب خانہ میں ہر فن کی اسلامی کتابیں موجود ہیں۔

یہ مدرسہ اپنے بانی محمود بن علی الأستاذار کی طرف منسوب ہے۔ انہوں نے ۷۹۷ھ میں اس کی بنیاد رکھی۔ یہ مدرسہ مصر کے شاندار مدارس میں شمار ہوتا ہے۔

”انباء القمر“ میں حافظ ابن حجر عسقلانیؒ اس مکتبہ کے متعلق لکھتے ہیں

کہ ”اس مکتبہ میں موجود بے بہا کتب قاہرہ میں آجکل موجود تمام کتابوں سے زیادہ قیمتی اور مفید ہیں۔ یہ کتابیں وہ ہیں جو ابرہان بن جماعہ نے زندگی بھر جمع کیں اور ان کی دفات کے بعد محمود استادار نے ان کے ترکہ میں سے یہ کتابیں خرید کر بائیں شرط وقف کر دیں کہ

ان میں سے کوئی کتاب مدرسہ سے باہر نہ جائے“

یہ کتب خانہ حافظ ابن حجرؒ کی تحویل میں رہا۔ اس وقت اس میں تقریباً چار ہزار جلدیں تھیں۔ آپ نے اس کتب خانہ کی فہرست مرتب کی تھی۔

سیوطی نے ایک رسالہ میں اس کی فہرست بھی مرتب کی، اس رسالہ کا نام ”بذل الجہود فی خزائن محمود“ ہے۔ یہ رسالہ استاد فواد عبدالباقی نے ”معهد المخطوطات العربیہ“ کے ساتھ شائع کر دیا ہے۔ علم الدین البلقینی اور الشرف السنودی اس کتب خانہ سے کتابیں عاریتاً حاصل کر کے اپنے گھر لے جایا کرتے تھے۔

سیوطی کا مرتبہ اجتهاد و وسعت معلومات اور استغناء

سیوطی کو ملکہ اجتهاد اور اس کی تمام ضروری معلومات حاصل تھیں۔ آپ اپنی کتاب حسن المحاضرہ، الرد علی من اغلذ الی الارض، طرز العمامہ اور مسالک الخفاء میں لکھتے ہیں

”میں چاہوں تو ہر مسئلہ کے متعلق نقلی، عقلی دلائل، اس کے اصول و اعتراضات مع جوابات، اس بارے میں مختلف مذاہب کے اختلاف اور ان کے مابین موازنہ وغیرہ کے بارے میں رسالہ لکھنا چاہوں تو اپنی قوت یا طاقت سے نہیں بلکہ اللہ کے فضل اور توفیق سے لکھ سکتا ہوں“

اس کے ساتھ ساتھ آپ اٹھارے زود نویس، حاضر جواب، صحیح العقیدہ، متواضع، قناعت پسند اور بڑے عبادت گزار تھے۔

امراء و ملوک کے تحائف قبول نہ کرتے تھے۔ سلطان غوری نے ایک بار آپ کی خدمت میں ایک غلام اور ایک ہزار دینار پیش کیے۔ آپ نے دینار واپس کر دیئے اور غلام لے کر آزاد کر دیا اور مدینہ منورہ میں حجرہ نبویہ کا خادم مقرر کر دیا۔

اور بادشاہ کے قاصد سے کہنا: تم دوبارہ تحائف اور ہدایا لے کر نہ آنا، ہمیں اللہ نے ان چیزوں سے مستثنیٰ کر رکھا ہے۔

سیوطی نے نئے نئے پیش آمدہ مسائل کے بارے میں امام شافعی کے اصولوں کے مطابق فتوے دیئے اور اکثر فتون کے بارے میں شاندار کتابیں تصنیف کیں۔

آپ کے فتاویٰ اور مؤلفات چمکتے سورج کی طرح معروف ہوئیں اور ہر علاقہ کے اہل علم نے انہیں شرف قبولیت سے نوازا۔
مقامہ مزہریہ، جس کا نام ”المنجی الی الصلح“ ہے، اس میں لکھتے ہیں کہ
میں نے سترہ برس تک فتوے لکھے اور چالیس برس کی عمر تک تدریس و افتاء سے متعلق رہا، اس کے بعد معذرت کر کے یہ دونوں کام چھوڑ کر عبادت اور تصنیفات میں مشغول ہو گیا۔

اور اس کے متعلق ایک رسالہ تالیف کیا اس کا نام ”التفتیش فی الاعتذار من ترک الافتاء والتدریس“ رکھا۔ ”الاختصار بالواحد القمار“ نامی مقالہ میں ذکر کیا ہے کہ انہیں فتوے دینے کی وجہ سے بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ یہاں تک کہ آپ نے اس منصب کو ترک کر دیا اور معصم ارادہ کر لیا نہ تو کبھی فتویٰ دیں گے اور نہ کسی سائل کے سوال کا جواب لکھیں گے۔

(الاختصار، تنویر الحواکک شرح مؤطا مالک، مقالہ لؤلؤیہ)

اور اس کے بعد آپ جزیرۃ الروضہ (جسے آجکل ”المنیل“ کہتے ہیں) میں مقیم ہو گئے اور اپنی کتابیں اہل علم اور طالبان علم کیلئے وقف کر دیں۔
آپ نے بہت سے اشعار اور نظمیں کہیں آپ کے اکثر شعر متوسط درجہ کے ہیں۔

مؤلفات

اللہ تعالیٰ نے سیوطی کی عمر اور وقت میں برکت فرمائی اور آپ نے ہر فن کے متعلق ایک یا ایک سے زائد کتابیں تصنیف کیں۔ بعض کتابوں میں تو آپ کا انداز منفرد اور انوکھا ہے۔ جیسا کہ تفسیر میں ”الدر المنثور فی التفسیر بالماثور“ علم نحو میں ”الاشباہ والنظائر“ اور حدیث میں ”جمع الجوامع“ وغیرہ سے ظاہر ہے۔

آپ کی بعض تالیفات میں کچھ تسامحات بھی واقع ہوئے ہیں۔ ان کی تحقیق و استدراک کی ضرورت ہے لیکن اس سے آپ کے علمی مرتبہ میں کوئی فرق نہیں آتا کہ کثیر التصانیف مصنفین سے ایسا ہو ہی جایا کرتا ہے جیسا کہ ابو الفرج ابن الجوزی سے بھی ہوا۔ آغاز میں سیوطی مختلف کتابوں کی تلخیص اور اختصار کیا کرتے تھے۔ شاید یہی چیز فقہ اور بہت سے مسائل میں ان کی وسعت و گہرائی کا ذریعہ ثابت ہوئی۔ بعد میں آپ مستقل کتابیں

تصنیف کرنے لگے۔

جب آپ نے ”حسن المحاضرہ“ تصنیف کی اس وقت آپ کی تصنیفات کی تعداد تقریباً تین سو تک پہنچ چکی تھی۔ آپ کی کتابیں بڑی بڑی اور بعض تو چند اوراق و صفحات اور بعض تو صرف ایک ہی صفحہ پر مشتمل ہیں۔

آپ کے شاگرد داؤدی مالکی نے ذکر کیا ہے کہ سیوطی کی تصانیف پانچ صد سے زائد ہیں۔

ابن ایاس نے لکھا ہے کہ ”حسن المحاضرہ“ کے بعد آپ کی تالیفات کی تعداد چھ سو تک پہنچ گئی تھی۔

اصول حدیث اور علم حدیث کے متعلق آپ کی تصنیفات

آپ نے ہر فن کے متعلق کتب تصنیف کیں۔ یہاں صرف ان کتابوں کا ذکر کیا جاتا ہے جن کا تعلق اصول حدیث، علم رجال اور اسناد سے متعلقہ فنون سے ہے۔

(۱) عین الاصابہ فی معرفۃ الصحابہ	(۲) در الصحابہ فین دغل من الصحابۃ
(۳) در الصحابہ کو حسن المحاضرہ کے ساتھ ضم کر دیا۔	(۴) ریح النسرین فین عاش من الصحابہ مائتہ وعشرین
(۵) اسعاف البطاء برجال الموطن	(۶) کشف التلیس عن قلب الہل والتدلیس
(۷) تقریب الغریب	(۸) الدرر الی الدرر
(۹) تذکرۃ الموتی من حدیث من حدیث ونسی	(۱۰) اسماء الدلیسین
(۱۱) اللعین فی اسماء من وضع	(۱۲) الروض المکل والورود المعطل
(۱۳) من وافقت کینہ، کینتہ زوجتہ من الصحابہ	(۱۴) ذوائد الرجال علی تہذیب الکمال
(۱۵) التہذیب فی الزوائد علی التقریب	(۱۶) طبقات الحفاظ
(۱۷) ذیل طبقات الحفاظ للذہبی	(۱۸) شد الرجال فی ضبط الرجال
(۱۹) کشف النقاب عن اللقب	(۲۰) تحفۃ النابہ بتخصیص المشابہ
(۲۱) لب اللباب فی تحریر الانساب	(۲۲) الفائد فی طلاء الاسانید
(۲۳) المسلسلات الکبریٰ	(۲۴) جیاد المسلسلات
(۲۵) مطرح الجنۃ فی الاعصام بالنسب	(۲۶) قطر الدرر فی شرح الفیتۃ العراتی فی العلم الاثر

(۲۷) البحر الذی ذخرنی شرح الفیتہ الاثر (۲۸) التعریف بااداب التالیف
(۲۹) الفارق بین المؤلف والسارق (۳۰) المنی فی الکتبی -- المذہب

ان کے علاوہ بھی آپ کی ”ترجمہ الامام النووی“ جیسی بے شمار مولفات ہیں جن سے آپ کے بعد اہل علم مستفید ہوتے رہے۔

سیوطی کا اپنے مجتہد ہونے کا دعویٰ

الرد علی من اخلد الی الارض، الکوکب الساطع، جمع الجوامع، حسن المحاضرہ، طرز العمامہ، اور مسالک الحنفیاء وغیرہ اپنی تالیفات میں سیوطی نے اپنے حق میں اجتہاد مطلق کا دعویٰ کیا ہے۔ نیز اپنے ایک منظومہ ”مختصر المحتدین باسماء المجددین“ میں اپنے آپ کے نویں صدی ہجری کے مجدد ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ آپ کے فتاویٰ اور تالیفات آپ کی زندگی میں اہل علم میں پھیل گئیں اور مختلف علاقوں کے لوگ خط و کتابت کر کے آپ سے فتوے طلب کرتے رہے۔

وفات اور مدفن

شعرانی نے ”ذیل الطبقات“ میں ذکر کیا ہے کہ سیوطی نے ۱۹ جمادی الاولیٰ ۹۱۱ھ جمعہ کی رات کو وفات پائی۔ اور نماز جنازہ جمعہ کے بعد الروضہ کی ”جامع الشیخ احمد اہارلیقی“ میں شعرانی نے پڑھائی۔ اس کے بعد بہت سے لوگوں نے مصر العتیقہ کی جامع جدید میں دوبارہ نماز جنازہ پڑھی۔ آپ سات روز تک بائیں بازو کے شدید ورم میں مبتلا رہے۔

بوقت وفات آپ کی عمر اکتھ سال، دس ماہ اور اٹھارہ روز تھی۔ بیان کیا جاتا ہے کہ وفات کے وقت آپ نے سورۃ یسین کی خود تلاوت کی۔

آپ قاہرہ میں حوش قوصون (جسے عامۃ الناس ”کیسون“ کہتے ہیں) میں دفن کیے گئے۔ یہ مقام باب القرافہ (جو عام لوگوں میں جعفر الصادق کی بیٹی کے نام سے بوابۃ السیدۃ عائشہ کے نام سے معروف ہے) کے باہر واقع ہے۔

یہ سلطان غوری کا دور تھا۔ لوگ ایک دوسرے پر بڑا ظلم کیا کرتے تھے۔ لیکن کسی نے آپ کے ترکہ کو ہاتھ تک نہ لگایا۔ سلطان نے کہا کہ شیخ نے زندگی بھر ہم سے کوئی چیز قبول نہ کی لہذا اب کوئی ان کے ترکہ کو ہاتھ نہ لگائے۔ ان کی قبر پر قبہ تعمیر کیا گیا۔

تیور پاشا نے ذکر کیا ہے کہ کسی حکمران نے آپ کی قبر پر لکڑی کا ایک صندوق اور ایک سیاہ غلاف چڑھا دیا۔ جس پر سفید رنگ سے آیتہ الکرسی منقش تھی۔ آپ کی والدہ نے بھی آپ کی قبر پر شاندار عمارت بنوائی۔ اطراف و اکناف سے علماء اور امراء تبرک کی خاطر آپ کی قبر کا قصد کرتے۔ پہلے پہل لوگ ہر ہفتے آپ کی قبر پر محفل کا اہتمام کیا کرتے تھے بعد میں یہ اجتماع آپ کی ولادت کے روز اسیوٹ شہر میں نصف شعبان کو سالانہ ہوتا رہا۔

اسیوٹ میں مسجد سیدی جلال کے اندر بھی ایک قبر واقع ہے۔ شیخ کا اس قبر سے کوئی تعلق نہیں یہ آپ کے اجداد میں سے کسی کی قبر ہے جو اس مسجد میں واقع مدرسہ کے بانی کی اولاد میں سے کسی کی ہے۔

وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آپ کی شہرت کی وجہ سے یہ مسجد آپ کے نام سے مشہور ہو گئی۔ تیور پاشا کی تحقیق کے مطابق آپ نے کوئی اولاد نہیں چھوڑی۔ اسیوٹ میں جو لوگ آپ کی طرف منسوب ہیں وہ آپ کی نسل میں سے نہیں۔ وہ مسجد کے منتظم یا خدام کی نسل سے ہیں۔

آپ کے تذکرہ نویس

بہت سے لوگوں نے اپنی کتابوں میں آپ کا تذکرہ لکھ کر آپ کی علمی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ ان میں سے بعض کے نام یہ ہیں

- ۱۔ ابن ایاس (التاریخ)
- ۲۔ شعرانی (ذیل الطبقات)
- ۳۔ الغزالی (الکواکب الساترہ)
- ۴۔ الیصدروس (النور السافر)

- ۵۔ جمال الدین الشلی (السناباھر)
- ۶۔ الاسدی (طبقات الشافعیہ)
- ۷۔ آپ کا خود نوشت تذکرہ (حسن المحاضرہ)
- ۸۔ عبدالغنی النابلسی (الحقیقہ والجاز نامی سفر نامہ میں) جہاں وہ جامع قوصون کا ذکر کرتے ہیں۔ انہوں نے آپ کی قبر کی زیارت بھی کی۔
- ۹۔ ابو العباس القاسمی نے اپنے سفر نامہ حجاز میں آپ کا شاندار تذکرہ کیا ہے اس نے ۱۲۱۱ھ میں وہاں کی زیارت کی۔
- ۱۰۔ آپ کے شاگرد عبدالقادر بن محمد الشاذلی مالکی نے اپنی تاریخ میں آپ کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ کریم آپ کی روح کو راحت پہنچائے، آپ کی قبر کو منور فرمائے اور آپ پر اپنی رضا کی بارش برسائے۔ جیسا کہ آپ کی تالیفات سے دل منور ہوئے اور ان کے انوار سے پوشیدہ امور ظاہر ہو کر چمکنے لگے۔ آمین

نوٹ: حافظ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ کے حالات زندگی کی مناسبت سے علامہ سیوطی اور علامہ ستاوی کے مابین ہونیوالے اختلافات اور ان میں محاکمہ نیز امام شوکانی کی ان اختلافات میں رائے "۳۳۳ شمارہ" میں "تذکرۃ المشاہیر" کے اوراق پر شائع کی جائے گی۔ ان شاء اللہ تعالیٰ

(ادارہ)

تبصرہ کتب

اسلام میں عورت کا مقام و مرتبہ

مصنفہ : محترمہ ثریا بتول علوی ایم۔ اے عربی
 ایم۔ اے اسلامیات گولڈ اینڈ سلور میڈلسٹ، بی۔ ایڈ
 اسٹنٹ پروفیسر گورنمنٹ کالج سمن آباد لاہور
 صفحات :- ۲۵۶ ————— قیمت :- ۵۳ روپے
 ناشر :- شفیع الاسلام فاروقی
 طے کا پتہ :- حرا پہلی کیشنز ۳/۲ فضل الہی مارکیٹ اردو بازار

لاہور

آج ملت اسلامیہ ایک دور ہے پر حیران و پریشان کھڑی ہے۔ ایک طرف خدا نا آشنا مغربی ثقافت کی ظاہری چمک دک اور چکاچوند پیدا کرنے والی سائنسی اور ٹیکنالوجی ترقیاں ہیں، اور دوسری طرف اسلامی تہذیب و ثقافت ہے جو گم کردہ راہ انسانیت کو احکام الہی کی اتباع کی دعوت اور پاکیزگی اخلاق کی تعلیم دیتی ہے۔ یہ دو رستے ہیں ایک فلاح اخروی اور دنیوی کامرانی کی طرف لے جانے والا ہے اور دوسرا فساد اور ناکامی کی طرف۔

کوئی صاحب دانش و بینش اس کا انکار نہیں کر سکتا کہ سائنسی ترقی اور ٹیکنالوجی کے ارتقاء کے اعتبار سے تہذیب مغرب میں چند خوبیاں بھی ہیں۔ لیکن اپنی چند خوبیوں کے جلو میں بے شمار مفاسد لے کر آئی ہے جن سے انسانیت بھیانک نتائج سے دو چار ہو رہی ہے۔ آج مغرب کی خدا نا آشنا تہذیب نے صنعتی بے راہ روی کا بازار گرم کر رکھا ہے۔ جس نے مرد و عورت کو آزوانہ اختلاط، بے حیائی اور بدکاری کے لئے کھلی چھٹی دے رکھی

ہے۔ اس کے تباہ کن اثرات و نتائج کو دیکھ کر تو خود اہل مغرب کے دانش مند حضرات بھی چیخ اٹھے ہیں۔ مغربی معاشرے میں عورت نے مصنوعی زیبائش اور تزئین و آرائش سے اور چہرے پر رنگ اور غازے ملکر غیر مردوں کو دعوت نظارہ دینا لازمہ زندگی بنا لیا ہے۔

تہذیب فرنگ کے اثرات اس دور میں ساری دنیا پر پھیلے ہوئے ہیں۔ اسلام کے نام سے وجود میں آنے والی مملکت خدا داد پاکستان میں اس کے اثرات سرعت کے ساتھ پھیل رہے ہیں حالانکہ یہ خطہ ارضی اس وعدہ سے ساتھ مانگا گیا تھا کہ اس میں اسلامی نظام حیات کا نفاذ ہو گا۔ شریعت اسلامیہ کی بالاتری ہو گی، احکام خداوندی نافذ کئے جائیں گے۔ لیکن احکام الہی پر عمل پیرا ہونے کے بجائے آج مغرب زدہ خواتین بے پردگی، بے حیائی اور تہمذج جاہلیہ کے ہنؤ سنگھار کو آرٹ اور تہذیب کا نام دے رہی ہیں اور اسلام سے مقابلہ کر رہی ہیں کہ ان کی مادر پدر آزادی میں ذخیل نہ ہو۔

گزشتہ سالوں سے یہ بات شدت سے محسوس کی جا رہی تھی کہ کوئی مسلمان اہل علم خاتون آگے بڑھے اور ایسی کتاب منظر عام پر لائے جو مغرب زدہ خواتین کو عام فہم سادہ انداز میں ان کے مقام و مرتبہ اور ان بے مثال حقوق سے آگاہ کرے جو اسلام نے انہیں عطا کئے ہیں۔ اس ضرورت کو ایک دینی گھرانے کی پروردہ، خالص دینی ذوق رکھنے والی اور دینی و دنیوی علوم سے آراستہ خاتون پروفیسر ثریا ہتول علوی صاحبہ نے ”اسلام میں عورت کا مقام و مرتبہ“ نامی کتاب پیش کر کے کما حقہ پورا کرنے کی تبلیغ سہی کی ہے۔ اس کتاب میں مصنفہ نے بتایا ہے کہ دور جاہلیت میں اسلام سے پہلے دنیا جہاں کی تمام تہذیبوں میں اسے حقیر ترین مخلوق تصور کیا جاتا تھا۔ اسے کسی قسم کے حقوق کا مستحق ہی نہیں سمجھا نہیں جاتا تھا اس کے ساتھ وحشیانہ سلوک روا رکھا جاتا۔ عرب کے بعض قبائل میں تو دختر کشی بھی کی جاتی تھی۔ اور اسے زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔

نیز یہ بھی بتایا کہ اسلام نے ستم زدہ اور جور و جفا کی ماری ہوئی بے کس و مظلوم مخلوق عورت پر ایسے احسانات فرمائے جس کا جواب نہیں۔ اسے اتنا بلند مقام و مرتبہ عطا فرمایا کہ جنت اس کے قدموں کے نیچے قرار دی۔ فاضل مصنفہ نے اپنے ششہ اہل ایمان اور عام فہم زبان میں گم کردہ راہ خواتین کو ان کا حقیقی مقام و مرتبہ سمجھانے کی سعی کی ہے۔ جو بات بھی کی ہے تجربے کی روشنی میں عمدہ عقلی و نقلی دلائل کے ساتھ کی ہے۔ جو دلائل پیش کئے بحوالہ کئے اور حوالہ جات بھی مستند ہیں۔ ایسا شاید کوئی حوالہ کتاب میں درج نہیں کیا جسکی اسنادی حیثیت قابل قبول نہ ہو۔ دلائل کو آیات قرآنیہ اور احادیث نبویہ سے آراستہ کیا ہے۔

کتاب آٹھ ابواب پر مشتمل ہے اور ایک دیباچہ ہے۔ پہلا باب جس کا عنوان ہے ”اسلام میں عورت کا درجہ“ اس کے تحت بیسیوں ذیلی عنوانات ہیں۔ دوسرا باب ”عائلی زندگی اور مسلمان کی بیوی کے فرائض“ ہے۔ اس کے تحت بھی چالیس سے اوپر ذیلی عنوانات ہیں۔ تیسرا باب ”اسلامی معاشرے میں ماں کا درجہ اور کردار“ یہ باب بھی چالیس سے اوپر عنوانات پر مشتمل ہے۔ اس باب میں چند مثالی ماؤں کے ضمن میں امت مسلمہ کی برگزیدہ خواتین کا تذکرہ کیا گیا ہے اور چوتھا باب تقریباً ”بیس ذیلی عنوانات اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے اس کا عنوان ہے ”مسلمان عورت کا دائرہ کار اور اسکی سیاسی و سماجی خدمت“ اور پانچواں باب جس کا عنوان ہے ”عورتوں کے تعلیم و تربیت“ اس کے تحت علم کی فضیلت، حصول علم کی تاکید، اسلام میں خواتین کے لئے درس و تدریس کا خصوصی اہتمام، خواتین کے لئے موجودہ دنیاوی تعلیم، ہمارا موجودہ نظام خرابیوں کی جڑ ہے، مخلوط تعلیم، خواتین کے لئے ملازمت کی مشکلات، اصلاح کی تدبیر وغیرہ اور باب نمبر ۷ میں ”خواتین اور رزق حلال“ اور باب ۸ میں ”خاندانی منصوبہ بندی اور اسلام“

فاضل مصنفہ نے اس کتاب میں عورت کا صحیح مقام و مرتبہ جو اسے خالق کائنات نے دیا ہے اسے نہایت اچھے اسلوب نگارش اور عقل کو اپیل کرنے والے واضح دلائل سے ثابت کیا ہے۔ کوئی بات خلاف واقعہ اور خلاف حقیقت نہیں کہی۔ مختلف علوم و فنون پر کمال حاصل کرنے والی چند خواتین کے تذکرے بھی شامل کتاب کر دیے ہیں۔ اس طرح دینی اور معاشرتی پہلو کے ساتھ ساتھ تاریخ و ادب کے امتزاج نے کتاب کو جامع اور مفید تر بنا دیا ہے۔ مصنفہ نے گونا گوں روزمرہ کی تعلیمی و تدریسی مصروفیات اور گھریلو مشغولیات کے باوجود نہایت بلند پایہ تصنیف پیش کر کے اسلام سے اپنی ذاتی وابستگی، شینگی اور غیر معمولی وارفتگی کا ثبوت دیا ہے۔ اللہ رب العزت کے حضور استدعا ہے کہ ایسی بلیغ سعی پر انہیں اپنی جناب خاص سے اجر و ثواب عطا فرمائے اور ان کی قلمی کوششوں میں دن و گنی رات چوگنی ترقی، شادابی اور روانی عطا فرمائے۔ ایسی کتاب کو ہر مسلمان خاتون کے مطالعہ میں ضرور آنا چاہئے۔

تبصرہ نگار

عبدالوکیل علوی ایم۔ اے

'MUHADDIS' Lahore

- ✳ رعنا اور تعصب قوم کے لیے زبرجلاہل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ لیکن تعصبات سے بالاتر رکھ کر اقام و تفہیم اُمت کے لیے رحمت کا باعث ہے۔
- ✳ علوم جدیدہ سے ناواقفیت اور انکار، انسانی ارتقا کو تسلیم کرنے میں سبب کا درجہ رکھتے ہیں۔ لیکن قدیم علوم اسلامیہ کو فرسودہ قرار دینا اور مذہبی روایات کے حاملین کو دقیا نوس بتانا اُمت کی تباہی کا سبب ہے۔
- ✳ غیر مذاہب کے بارے میں معاندانہ رویہ اختیار کرنا اسلامی اقدار کے منافی ہے۔ لیکن دین اسلام پر غیر مذاہب کے حملوں کا دفاع نہ کرنا اور اسلام کی تبلیغ کا فریضہ سہرا انجام نہ دینا بحیثیت دینی اور غیرت اسلامی سے یکسر انحراف ہے۔
- ✳ تبلیغ دین اور نشر و اشاعت اسلام میں حکمت عملی کو نظر انداز کر دینا مصالحہ دینیہ کے خلاف ہے۔ لیکن حرام و حلال کے امتیاز میں رواداری برتنا اور قوانین و مسائل اسلامیہ کو نرم کر دینا اسلامی روح کو کمزور کرنے کے مترادف ہے۔
- ✳ آئین و سیاست سے بیگانہ ہو کر عبادت کے لیے گوشہ نشین ہو جانا زندگی سے فرار ہے۔ لیکن حج جُدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی
- ✳ جاہل کو دور ہی سے سلام کر دینا عباد صالحین کے اوصاف میں داخل ہے۔ لیکن جاہلیت کو دشنام اور باطل کا تعاقب کرنا عین جہاد ہے۔

اگر آپ ایسا منصفانہ اور معتدلانہ رویہ پسند کرتے ہیں تو:

مُحَلِّث

کا مطالعہ فرمائیے۔ آپ اس کو ان جملہ صفات و محاسن سے مزین پائیں گے ان شاء اللہ۔ کیونکہ اس کے مضامین اسی مخصوص طرز فکر کے حامل ہوتے ہیں۔