

حضرت العلامة مولانا حافظ محمد صاحب گوندوی
مدظلہ العالی

دوام حدیث

سطح ۵

ایک اسلام

۱۔ حضرت عبداللہ بن عباسؓ سینکڑوں احادیث کے راوی ہیں لیکن علامہ ذہبی کہتے ہیں کہ رحلت رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کے وقت ان کی عمر صرف تیرہ برس کی تھی۔

الجواب:

اس سے لازم نہیں آتا کہ سب کی سب ان کی مسجوع ہیں بلکہ دوسرے صحابہ سب سن کر بیان کرتے ہیں۔ اور تیرہ برس کا لڑکا ہوسنیا ہوتا ہے۔ بعض افراد عقل و تمیز میں بالغوں کی طرح ہوتے ہیں۔

۲۔ ہمارے سوانح نگاروں میں ایک خاص نقص تھا کہ وہ کسی کردار پر تنقیدی نگاہ ڈالنے کے عادی نہیں تھے، ہمیشہ حسن ظن سے کام لیتے تھے اور بغلغہ آمیز مدح سمرائی پر اتر آتے تھے۔ اس وقت تذکرۃ الحفاظ میرے سامنے پڑا ہے جس میں ہزار ہا راویان اور حفاظ حدیث کے حالات مرقوم ہیں۔ میں ایک ہی دور کے چند راوی لے کر ان کی زبانی ان کی کہانی سناتا ہوں جس سے آپ اندازہ لگا سکیں گے کہ ہمارے بزرگوں کا اندازہ کر دار نویسی کیا تھا؟

مثلاً علی بن الحسین بن علی بن ابی طالب کے متعلق لکھتے ہیں، آپ رات دن میں ایک ہزار رکعت نماز پڑھا کرتے تھے۔ اگر سونے کھانے، ضروری حاجات اور وضو کیلئے

کم از کم آٹھ گھنٹے الگ کر لئے جائیں تو باقی سولہ گھنٹے بچتے ہیں۔ اگر ہر رکعت پر اوسطاً دو منٹ صرف ہوں تو یہ تینتیس گھنٹے اور ۲۰ منٹ بنتے ہیں اور ظاہر ہے کہ سولہ گھنٹوں میں نہیں گھنٹوں کا کام سرانجام نہیں دیا جاسکتا۔

الجواب:

اس کا جواب لکھنے کی چنداں ضرورت نہیں کیونکہ ایک رکعت ایک منٹ میں بھی پڑھی جاسکتی ہے اور کھانے سونے اور دیگر ضروریات کے لئے۔ جہاں آٹھ گھنٹوں کے چھ گھنٹے بھی لگائے جاسکتے ہیں۔ کیونکہ نیند کی مقدار طبی سہر شخص کے لئے الگ الگ ہے۔ بعض آدمی صرف دو گھنٹے پر اکتفا کرتے ہیں۔ ہم نے ایک آدمی دیکھا ہے جس کی نیند طبی اس سے بھی کم ہے۔ اس وقت اس کی عمر چالیس سال سے متجاوز ہے اور اس کی صحت بھی بالکل ٹھیک ہے۔ پھر اس میں فہمی کا کیا قصور ہے، وہ تو ناقل ہے، امام مالک سے نقل کر رہا ہے۔ امام مالک نے بھی بقیہ سے بیان کیا ہے۔ اور محدثین کے طریق پر یہ اثر صحیح نہیں۔ اگرچہ جو کچھ بیان کیا ہے، عقلاً ممکن ہے۔

۳۔ "اسی سے آگے دو اسلام میں آٹھ آدمیوں کا ذکر ہے۔ جن کے متعلق ذہبی نے نقل کیا ہے کہ وہ اعلیٰ درجے کے عالم تھے، ہم نے ان کو جدول میں بیان کر دیا ہے۔

نام عربی عبارت ترجمہ

مطرف بن عبد اللہ وفات ۹۵ھ کا کافی علم والعلم علم و عمل میں سرور تھے (تذکرہ)
محمد بن یسریٰ وفات ۱۰۰ھ عزیز العلم ثقہ داس فی الوداع علم میں بے مثال، قابل اعتماد اور عمل یعنی تقویٰ میں سرور (ص ۶۷)

اعتراض یہ ہے کہ دونوں ہم عصر اور دونوں علم و عمل میں سرور۔ یہ کیسے ممکن ہے؟

جواب:

بالکل نقول اعتراض ہے کہ دو آدمی علم اور عمل میں سرور نہیں ہو سکتے۔ حالانکہ یہ کوئی مستعجب نہیں۔ علم میں سرور ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کا مرتبہ علم میں بلند تھا۔ ایک سے زیادہ آدمیوں کا مرتبہ علم میں بلند ہو سکتا ہے۔ قرآن مجید میں ہے:

وَجَعَلْنَا هُمَا نَمَّةً

کہ ہم نے ان کو امام بنایا۔

دونوں کی وفات میں بھی فرق ہے، سرداری کی نوعیت میں بھی اختلاف ہے۔ مطرف کے متعلق علم و عمل میں سردار لکھا ہے، محمد بن سیرین کے متعلق پرہیزگاری میں سردار لکھا ہے۔ وغیرہ وغیرہ!

(ج) طاؤس بن کیسان (وفات ۱۰۸ھ) کان لاسانی العلم و روع
علم اور پرہیزگاری میں سردار تھے
(د) ابوصالح ذکوان (وفات ۱۱۸ھ) من اجل الناس و اوثقہم
سب سے زیادہ بزرگ اور بڑا
قابل اعتماد (تذکرہ ص ۷۵)

(ر) شعبی
مارائیت اعلم و اوثقہ من شعبی
شعبی سے بڑا عالم اور فقیہ میں نے
نہیں دیکھا۔

(س) عکرمہ (وفات ۱۲۸ھ) سابق احداً علم لکتاب اللہ من
عکرمہ سے بڑا حدیث کا کتاب اللہ کا عالم
باقی نہیں رہا۔
(ت) عکرمہ (شعبی کا قول ہے)

(۷) قاسم بن محمد بن ابی بکر (وفات ۱۰۶ھ) مارائیت فقیہا اعلم
میں نے قاسم سے کوئی فقیہ بڑا عالم
نہیں دیکھا۔
من القاسم

(و) عطار بن ابی رباح (وفات ۱۱۴ھ) مارائیت افضل من عطاء
عطاء سے افضل کوئی نہیں دیکھا۔
(اعتراف) دیکھا آپ نے سوانح نویسی کا انداز، یہ سب محدثین ہم عصر تھے۔ ذہنی شہرا ایک کو
سب سے مثال سب سے بڑا عالم سردار قرار دے رکھا ہے۔

الجواب:

یہ ہے تنقید، آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بڑا عالم اور سردار کے معنی ہیں بے نقیر، اور غلط فہمی کی
بھی وجہ ہے۔ دوسری غلطی یہ ہے کہ کہنے والا ایک شخص نہیں، ہر ایک شخص اپنے علم کے مطابق
کہہ رہا ہے۔ نیز افضل، اعلم میں فرق ہے۔ علاوہ ازیں بڑا عالم، اور بڑا فقیہ عالم، ان میں
بھی فرق ہے۔ اسی طرح بڑا عالم، قرآن سے بڑا اوثق، ان میں بھی فرق ہے۔ سردار اسم تفضیل
نہیں۔ اعلم اسم تفضیل ہے مگر اثبات اور لفظی میں فرق ہوتا ہے۔

ایک اور اعتراض:

۴۔ رحلت حضور سے صرف تین برس پہلے حضرت ابوہریرہ مشرف بہ اسلام ہوئے تھے لیکن

روایت احادیث میں سب سے بازی لے گئے اور احادیث بھی ایسی کہ سارا قرآن ایک طرف اور ابو ہریرہؓ کی احادیث دوسری طرف۔ یہ ایک مرتبہ پڑھے بھی۔ لیکن روایت سے باز نہ آئے۔

واقعہ یوں ہے کہ آپ رسول اکرم صلعم کے ہاں تشریف لے گئے۔ حضور نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہؓ جا اور ہر اس شخص کو جنت کی بشارت دے دے جس نے زبان سے "لا الہ الا اللہ" کہہ دیا ہو اور ابو ہریرہؓ باہر نکلے تو سب سے پہلے حضرت عمر بن خطاب سے ملاقات ہوئی اور یہ بشارت سنائی۔ عمر نے ابو ہریرہؓ کو ایک زور کا تھپڑ رسید کیا۔ ابو ہریرہؓ روتے ہوئے دربار رسالت میں پہنچے، پیچھے پیچھے عمر بھی پہنچ گئے۔ حضور نے پوچھا کہ اے کیوں بیٹا ہے؟ کہا، کیا آپ نے صرف لا الہ الا اللہ کہنے پر جنت کی بشارت دی ہے؟ فرمایا۔ ہاں! عمر نے کہا، ازل و نوازش ایسا نہ کیجئے ورنہ لوگ تمام اعمال ترک کر دیں گے فخلہم یعملون" (آپ لوگوں کو کام کرنے دیں) حضور نے فرمایا، بہت اچھا لوگوں کو کہہ دو کہ کام کریں۔ صحیح مسلم صفحہ ۲۵، کتاب الایمان مطبع مجتہائی

ملاحظہ کیا کتنی دلچسپ حدیث ہے! صرف دو لفظ منہ سے نکالو اور جنت لے لو۔ نہ صوم و صلوة کی ضرورت، نہ میدان جہاد میں لہو بہانے کی حاجت، نہ صدقہ زکوٰۃ کے بھیجے اور نہ جہاد اکبر و اصغر کے جھگڑے۔ دوسری دل چسپی یہ کہ حضرت فاروقؓ، بارگاہ رسالت کو حکم دیتے ہیں "فلا نفعن فخلہم یعملون" آپ لوگوں کو ایسی احادیث نہ سنایا کیجئے، مطلب یہ کہ ایسی احادیث سنا کر (نہیں خراب نہ کیجئے اور لوگوں کو کام کرنے نہ دیجئے۔ یعنی مذہب کے معاملہ میں حضرت فاروقؓ سرور کائنات کی راہنمائی فرما رہے ہیں اور لطف یہ کہ حضور اس حکم سے سرتابی کی جرأت نہیں کر سکتے اور فرما رہے ہیں "فخلہم" (بہت اچھا لوگوں کو کام کرنے دو)

بدیگر الفاظ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتراف فرمایا کہ ان کی حدیث (من قال لا الہ الا اللہ) سے لوگ بے عمل ہو سکتے تھے۔ غور فرمائیے کہ اس حدیث نے حضور پر نور کی منزلت کو کتنا کم کر دیا کہ ان کا اٹھل مکتب ان کو سیدھا حالستہ دکھا رہا ہے۔ میرا مطلب یہ نہیں کہ حضرت ابو ہریرہؓ اس قسم کی احادیث تراشا کرتے تھے۔ بلکہ یہ ہے کہ

یار لوگ گھر گر کر ان کا نام جہود دیتے تھے اور یہ بھی ممکن ہے کہ ابو ہریرہؓ خود بھی روایت میں قدر سے غیر محتاط واقع ہوئے ہوں۔ (دو اسلام، ص ۵۶، ص ۵۷، ص ۵۸)

جواب :

- ۱۔ معترض نے حدیث میں کچھ قطع و برید سے کام لیا ہے۔
- ب۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کچھ غلط فہمی ہوئی ہے۔
- ج۔ حضرت عمرؓ کا مطلب نہیں سمجھے۔

حدیث میں قطع و برید اس طرح کی گئی ہے، کہتے ہیں: ”صرف دو لفظ منہ سے نکالو اور جنت لے لو، نہ صوم نہ صلوٰۃ کی ضرورت، نہ میدانِ جہاد میں جانے کی حاجت الخ“

حالانکہ حدیث میں صرف منہ سے کہنے کا ذکر نہیں بلکہ یہ لفظ بھی ہیں ”مستینفا بھا قلباً“ اس پر دل سے یقین کرے۔ جبہ دل سے یقین کرے گا تو یقین کے لوازمات کا ہونا بھی اس میں ضروری ہے۔ یعنی جو اس امر کا دل سے یقین کرے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو لامحالہ غیر اللہ کی عبادت سے الگ رہے گا اور اللہ کی عبادت کرنے پر آمادہ ہوگا۔ اور جو اللہ کی عبادت پر آمادہ ہوگا تو اس کے متعلق یہ فرض کر لینا کہ وہ بالکل صوم و صلوٰۃ وغیرہ سے عاری ہوگا، آپ جیسوں کا یہی کام ہے۔

دوسری غلطی یہ کی ہے کہ اپنی طرف سے ”ہر اس شخص کو جنت کی بشارت دے، لکھ دیا ہے۔ حالانکہ حدیث کا مفہوم یہ ہے، ”جو شخص تجھے اس بارخ کے آگے لے اور صدق دل سے ”لا الہ الا اللہ“ کہتا ہو، اس کو جنت کی بشارت دو۔ غالباً یہ اشارہ انہی لوگوں کی طرف تھا جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کے لئے آئے تھے جن کے آگے حضرت عمرؓ تھے۔ یا آپؐ کا اشارہ حضرت عمرؓ کی طرف ہو اور حضرت ابو ہریرہؓ نے جب حضرت عمرؓ کو یہ بشارت دے دی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل ہو گئی۔ حضرت عمرؓ اس بات کو سمجھ گئے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد ہی تھی مگر لفظ میں چونکہ کوئی قید نہ تھی جس سے صرف وہی لوگ سمجھے جائیں جو آ رہے تھے یا صرف حضرت عمرؓ ہی مراد لئے جائیں اور دل سے ”لا الہ الا اللہ“ پڑھنا اگرچہ بظاہر عملی کوتاہی سے بند کرتا ہے۔ مگر سب لوگ سمجھ میں اتنے نکتہ رس نہیں ہوتے کہ بات کی تہ تک پہنچ جائیں۔ حضرت عمرؓ نے غالباً یہی سمجھا ہوگا کہ آنحضرتؐ کی یہ بشارت میری آزمائش کیلئے

ہے کہ عمرؓ بھی نکتہ رس ہیں یا نہیں۔ سو حضرت عمرؓ نے اپنی روش سے اپنی نکتہ رسی کا ثبوت دے دیا اور حضرت عمرؓ نے جو کچھ بھی کہا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد کو پا کر کیا۔ اگر آپؐ کا وہ مقصد نہ ہوتا جو حضرت عمرؓ نے بیان کیا تو آپؐ اس کی تردید کرتے۔ جیسے حدیث میں کی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی موافقت اس بنا پر نہ تھی کہ حضرت عمرؓ کے کہنے سے پہلے آپؐ اس مصلحت سے واقف نہ تھے۔

اس میں ایک نکتہ یہ بھی ہے کہ ابوہریرہؓ چونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حدیث کے مبلغ تھے اور مبلغ کے لئے موقع شناسی بھی ضروری ہے۔ اس واقعہ سے ان کو موقع شناسی کا واقف بنایا۔ جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ابوہریرہؓ فرماتے ہیں:

”میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دو قسم کی گناہیں پڑھی ہیں۔ ایک کتاب تو سنا چکا ہوں اگر دوسری کتاب کی حدیثیں بھی سناؤں تو میری رگ کاٹ دی جائے۔“

(بخاری)

یہ موقع شناسی کا ملکہ انہیں پیدا ہو گیا اور یہ سمجھ گئے کہ سامعین ان احادیث کے متحمل نہیں ہو سکتے، جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ظالم بادشاہوں کے متعلق نام لے کر فرمائی تھیں۔ . . . کیونکہ خطرہ تھا کہ لوگ ان کا نام سن کر کہیں بغاوت پر آمادہ نہ ہو جائیں۔ اگر بالفرض حدیث مذکور میں یہ الفاظ ”مَسْتَبِقْنَا بِمَا قَبْلَهُ“ نہ ہوں۔ صرف یہی لفظ ہوں ”مَنْ قَاتَلَ لَدَا اللّٰهِ اِلَّا اللّٰهُ“ (جو لا الہ الا اللہ کہے) اس کا مطلب بھی یہی ہو گا کہ جو لا الہ الا اللہ کا قائل یعنی معتقد ہو، وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ جیسے قرآن مجید میں ہے:

”رَانَ اَلَّذِيْنَ قَالَ رَبِّيْنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَفْتَا مُوْاَفَا قَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَاَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ اُوَلٰٓئِكَ اَصْحَابُ الْجَنَّةِ“ (احقاف)

کہ ”جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر اسی پر چمے رہے، ان پر نہ ڈر ہے نہ غم کھا یں گے، یہ لوگ جنتی ہیں۔“

اب ظاہر ہے کہ قرآن مجید کا مقصد اس جگہ یہی ہے کہ جس نے یہ اعتقاد رکھا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس پر ہمارا ہوا اور اپنے اس عقیدے کا ثبوت عملی طور پر بھی پیش کیا، وہ جنت میں داخل ہو گا۔۔۔ مذکورہ حدیث میں بھی لا الہ الا اللہ کہنے کا یہی مطلب ہے!

اگر کوئی منکر قرآن یہ کہے کہ "عجیب آیت قرآنی ہے، صرف دو لفظ (ربنا اللہ) منہ سے نکلا اور جنت لے لو، نہ صوم و صلوٰۃ کی ضرورت، نہ میدان جہاد میں لہو بہانے کی حاجت، نہ زکوٰۃ و صدقات کے ٹھیلے، نہ جہاد اکبر و اصغر کے جھگڑے۔" تو کیا یہ بات آپ کے نزدیک معقولیت پر مبنی ہوگی! — یقیناً آپ کا جواب نفی میں ہوگا۔

اسی طرح جو منکر قرآن اس آیت کو سننے جو قرآن مجید میں دو جگہ وارد ہے:

"إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ سِوَا ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ" (سورہ نساء)

کہ اللہ تعالیٰ شرک معاف نہیں کرتا، اس کے سوا جسے چاہے معاف کر دے!

تو کہہ سکتا ہے کہ یہ عجیب قرآن ہے جو ہر گناہ کی کھٹی دیتا ہے، زنا کرو، شراب پیو، سب برے کام کرو، صرف شرک نہ کرو، تو کیا یہ اس آیت قرآنی کی صحیح تفسیر ہوگی!

غرض یہ ہے کہ ہر جگہ کو عبودیت کی نگاہ سے نہیں دیکھنا چاہیے بلکہ تحقیقی نظر سے دیکھنا چاہیے پہلے یہ سوچ لینا چاہیے کہ یہ اعتراض میری مسلمانی پر تو نہیں پڑتا۔ مگر جس شخص کی غرض محض تخریب ہو، اسے ان باتوں سے کیا مطلب؟

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی بطور امتحان بھی کوئی بات کہہ دیتے تھے جس سے مقصد یہی کہ نہ ہونا بلکہ صحابہ کرام کی عقیدت و تربیت کا امتحان مقصود ہوتا۔ ایسی صورتوں میں صحابہ کو مشورہ اور اس کی وجہ معلوم کرنے کی اجازت نہ ہوتی تھی یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام بسا اوقات آپ کی رائے کے خلاف مشورہ دیتے تھے اور اس کے لئے مشورہ دینے والے کو مطعون نہیں کیا جاسکتا کیونکہ مشورہ خلوص نیت سے دینا اور اپنی رائے کے مطابق دینا ضروری ہوتا ہے) اس قسم کے واقعات بہت ہیں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے کے خلاف لوگوں نے رائے دی۔ اور آنحضرتؐ نے ان کی رائے پر عمل بھی کیا جیسے غزوہ احد میں آپ کی رائے تھی کہ مدینہ میں رہ کر لڑنا بہتر ہے مگر صحابہ کرام مدینہ سے باہر نکل کر لڑنے کے حق میں تھے، اور اسی پر عمل ہوا۔

اسی طرح بدر کے موقع پر آپ نے جہاں پہلے قیام کیا، صحابہ کے مشورہ سے اس مقام کو چھوڑ کر دوسری جگہ قیام فرمایا۔ اور حضرت عمرؓ کو یہ خصوصی اجازت آپ نے مرحمت فرمائی تھی کہ اگر میری نرمی سے کوئی فائدہ اٹھائے تو تم اس پر سختی کر لیا کرو، جنگ میں منع نہ کرو۔ اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ کی تربیت نہایت اعلیٰ اور مؤثر تھی۔ (باقی - باقی)