

اسی سبب کی تھی کہ قرآن میں سے اور اثبات کو (جو حدیث میں ہے) سمجھ لو ان دونوں
 میں صحت ظاہری مخالف ہے حقیقی مخالف نہیں ہے۔ قرآن میں جو لفظ ہے وہ ماضی کا
 موقع پر ہے جس موقع وہ آیت قرآن نازل ہوئی ہے۔ اور جو حدیث یا روایات قرآن
 میں عزائم کا اثبات و ذکر ہے یہ دوسرے موقع پر ہے۔ اسی قسم کا ظاہری مخالف
 یا ہم اجادیت میں پایا جاتا ہے۔ ابن خزیمہ محدث کا قول ہے جیسا کہ ابن الصلاح نقل کیا ہے

لا اعرف انه روى عن النبي صلى
 الله عليه وسلم حديثا صحيحا
 لصناديقه من كان عنده فليأتني
 به كالف مائة (علو المحدثين
 ابن الصلاح) ۱۰

کہ میں کوئی ایسی حدیث صحیحہ نہیں پاتا
 جن میں آپس میں حقیقی تناقض ہو
 جس کے پاس ایسی حدیثیں ہیں
 وہ میرے پاس لاوے میں ان کو
 باجمہ ملا دوں - ۱۰

ان اعتراضات کے جوابات میں ہمارے علماء نے بہت تفصیل کی ہے اور بالقبائل
 کا بہت کتا بوجھ اور ایک آئینہ کا دوسری آئینہ سے مخالف و متضاد ہونا نہایت
 بسط سے بیان کیا ہے ہم ان پرانی مباحث کا نقل کرنا پسند نہیں کرتے۔ اسباب
 جو ہمارے خیال میں آیا آئیے کے بیان پر اکتفا کیا گیا :

پنچ لوں کے اعتراضات اور اونکی جوابات

۱) اعتراض - تمام علماء اور محدثین اسباب پر متفق ہیں کہ وہ احادیث لفظ
 نہیں بلکہ بالعموم ہے یعنی احادیث مرویہ کے لفظ بعینہ وہ لفظ نہیں جو رسول خدا نے
 فرمائے تو بلکہ راویوں کے لفظوں میں بیان کیا ہے۔ اور بخاری و مسلم
 کی حدیثیں سبھی ایسی ہیں اور اسبیطہ جہ شریعت ہوئی ہیں جس ہم اسکے ہر لفظ کو حتم
 وہی اس طرف مستوجب نہیں کر سکتے بلکہ صحابی اور تابعی کی طرف نہیں بالقرن نسبت نہیں

کر سکتے کیونکہ ممکن ہو کہ وہ سب الفاظ اخیر راوی کے ہوں جسے بخاری یا مسلم یا ابوداؤد
 کیسے روایت کی بلکہ کیا عجیب ہو کہ بعض مقام پر خود بخاری یا دوسری مصنف جامع
 حدیث کے لفظ ہوں (اسکی تائید میں معترض نے دو حدیثیں ہی بخاری کی نقل
 کی ہیں جن کے الفاظ مختلف اور معنی ایک ہیں۔ آخر اس بحث و کلام سے یہ بھی نتیجہ
 نکلا ہے کہ جقدر احکام احادیث کے لفظوں سے نکالے جاتے ہیں وہ سب
 اجتہادی احکام ہیں جو خطا و صواب و دونوں کا احتمال رکھتے ہیں اور کہا ہے
 کہ ممکن ہے کہ وہ احکام رسول خدا کے مقصود نہ ہوں۔ اس اعتراض سے معترض نے
 اسلام کے اکثر حصہ پر ناہتہ صاف کیا ہے کیونکہ اکثر احکام اسلام اسی حدیث کے
 الفاظ و معانی سے ثابت ہوتے ہیں۔ معترض نے الفاظ حدیث کو تو یوں اوڑھا دیا ہے
 کہ ہمہ انحضرت کے الفاظ نہیں ہیں۔ معانی کو یوں ساقط الاعتبار ٹھہرایا کہ ہم سب
 علماء کے اجتہادات ہیں تو گویا اپنے زعم میں اسلام کا کام تمام کیا لہذا اس
 اعتراض کا جواب اسلام کے جاننے والوں کو بہت توجہ سے سنا لازم ہے
 جواب۔ معترض کا سہی احادیث کو روایت بالمعنی کہنا۔ پھر اس پر تمام علماء و
 محدثین کے اتفاق کا دعوے کرنا محض غلط اور خلاف واقع ہے ❖
 تمام محدثین اور علماء کا اتفاق تو دور و بالاتر ہے۔ معترض ہر کو کسی ایک یا
 عالم محدث کی شہادت سے ثابت کرے کہ جو احادیث کتب صحیحین موجود ہیں
 یہ سب بالمعنی روایت کی گئی ہیں۔ ورنہ اس خلاف بیانی سے باز آوے
 وہ نہ باز آوے تو اس کے اتباع ہی اسکے اس قسم کے دعاوی سے اسکی صداقت
 و علمیت کا اندازہ کریں اور اسکے اتباع سے بچیں ❖
 بیشک اکثر علماء محدثین و فقہاء کے نزدیک حدیث کو بالمعنی روایت کرنا خاص ہے
 شخص کے لئے جو معنی حدیث سے خوب واقف ہو اور اس تغیر و تبدل کو

جس سے مراد فوت و فاسد ہو سچا ہوتا ہو) جائز ہے مگر جواز مستدرم وقوع نہیں ہوتا یعنی
اونکے اس اعتقاد جواز روایت بالمعنی سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ انہوں نے اس
جواز پر عمل ہی کیا ہے اور کسی حدیث کو بالمعنی روایت کیا ہے چہ جائے کہ سبھی احادیث
کو بالمعنی روایت کیا ہو بلکہ لفظ جواز یہ بتا رہا ہے کہ اس کا ختم (حدیث کو بلفظ نقل کرنا)
انکے نزدیک ہی افضل ہے اور ایسا ہی اونسے یہ تصریح منقول ہے پھر اس افضل کو چھوڑ کر
جائز پر اتنا عام عمل فرض و تجویز کرنا کیا معنی رکھتا ہے ؟

اور اگر ہم انکے عمل و روایت کو دیکھتے ہیں تو صاف پاتے ہیں کہ اکثر حدیث
کے روایت کرنے والے (صحابہ و تابعین و تبع تابعین و ائمہ محدثین) نے اس جواز پر عمل
نہیں کیا۔ بعض نے کیا ہے تو نہایت کم کیا ہے۔ اکثر احادیث کو بلفظ نقل کیا ہے ضرور
معدودی چند روایات کو بالمعنی روایت کیا ہے۔

اسی پر سرور و شہادتین پیش کرتے ہیں جس میں کسی مصنف صاحب عقل
کی انکار و اختلاف کی گنجائش نہیں ہے۔

اول یہ کہ ہم اکثر احادیث کو صدراویوں کے بیون کتب حدیث میں متفق اللفظ
پاتے ہیں جس سے ہم صاف یقین کرتے ہیں کہ ان سب راویوں نے اس حدیث کو بلفظ
نقل کیا ہے صرف معنی کو روایت نہیں کہا :

اسکی تیشلات کو ہم ذکر کریں تو گویا ایک کوزہ سے دریا کونا میں۔ اسلئے ہم سچا اسکے
ناظرین کو یہ ہدایت کرتے ہیں کہ ایک کتاب مشکوٰۃ بھی کو لکھ ملاحظہ کریں کہ اس میں صحیح
وغیرہ صحیح کی متفق اللفظ روایا کتنی ہیں اور مختلف کتنی۔ اتنی وسعت و فرصت ہنو

ۛۛ اسباب میں محمد بن سیر کا قول۔ یعنی انار مویدہ شہادت دوم سبب ایضاً ہے کہ پڑھو

ہوگا اور شیخ جلال الدین سیوطی نے تدریب اوشی میں کہا ہے جمیعاً بمتعلق بالحق از اول شان

اولی ایراد الحدیث بالفاظہ دون التقصیر لہذا فی منہج الوصول

تو حضرت اسکے خطبہ بھی دیکھ لیں اس میں روایات مختلف الالفاظ کی قلت کو کس
»صاحت سے بیان کیا ہے۔

میں امید کرتا ہوں اور اسپر یقین رکھتا ہوں کہ جب کو حدیث کے کوچہ میں اتفاقی گذر
ہی ہوا ہوگا اور اُس نے دو چار ورق مشکوٰۃ یا بلوغ الامم کی احادیث کو اصل کتب سے
سے مطابق کر کے دیکھا ہوگا وہ میری اس شہادت (اول) میں سرسوی شک نہ کرے گا۔
شہادت دوم۔ بعض احادیث میں ہم صاف دیکھتے ہیں کہ راوی دو

متفاوت (ہم معنی) سے ایک کے ذکر پر اتفاہنیں کرتا اور دوسری لفظ کو باوجودیکہ
اسکے معنی پہلے لفظ میں آجاتے ہیں (ترک نہیں کرتا اور شک و تردد کے ساتھ یوں
کہتا ہے کہ آنحضرت یا صحابی یا اور نیچے کے راوی نے یوں کہا ہے یا یوں فرمایا۔
اور بعض راوی جو الفاظ حدیث میں تردد و شک ظاہر نہیں کرتے وہ اسکے آخ میں ہم
الفاظ کہہ دیتے ہیں او کا قال و هكذا او نحوہ۔ یعنی جو ہم نے روایت کیا ہے
بعینہ آنحضرت نے فرمایا ہے یا اسکی مثل یا ہم شکل کچھ اور فرمایا ہے

ابو الدرداء (صحابی) مروی ہے کہ جب وہ آنحضرت سے حدیث نقل کرتے تو فرماتے کہ
کان ابو الدرداء اذا حدث بحديث
عن رسول الله صلح قال هذا ونحوہ او شبيهه
یا ہم شکل کچھ اور

ابن مسعود صحابی سے نقل ہے کہ جب وہ آنحضرت سے حدیث نقل کرتے
ان ابن مسعود اذا حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يا
او نكا چہرہ خوف کی مٹی سے متغیر

مشکوٰۃ کے شروع میں کہا ہے کہ نیز معراج کی احادیث کو اس طرح نقل کیا ہے
جیسے کہ انیمہ محدثین بخاری سلم وغیر نے اپنی کتابوں میں تو کیا ہے یہ کہا ہے کہ
تو میری کتاب کی حدیث اور معراج کی حدیث میں کچھ اختلاف دیکھ تو یہ طرق حدیث
کے تعدد سے اور اسکو تو بہت ہی کم یاد کیا (وقلب لا ما متحد)

بقیہ مضمون نمبر ۴

(ہندوستان کے حدیث پر عمل کرینو گے وہابی نہیں)

لابق توجہ گورنمنٹ

مطالب کو غور سے دیکھیں گے تو ڈاکٹر صاحب کی یہ بھی غلطی ظاہر ہو جاوے گی صاحب موصوف نے اول حراط استقیم کا ذکر کیا ہے (یہ وہ کتاب ہے جس کو ۱۲۳۳ ہجری مطابق ۱۸۱۸ء میں مولوی محمد اسماعیل صاحب دہلوی نے تصنیف کیا تھا) اس کتاب میں صرف ایک مقام پر جہاد کا ذکر ہے پس صاحب موصوف نے اپنی کتاب کے صفحہ ۶۶ میں جو کچھ اسکے متعلق لکھا اور ترجمہ کیا ہے وہ بالکل صحیح نہیں ہے صحیح یہ ہے جیسا ہم لکھتے ہیں -

باید است کہ جہاد ایست کثیر الغواید لم یعم المنافع کہ منفعت آن بوجہ متحدہ مجہود نام میردینا بہ باران چون منفعتش نبات و حیوان و انسان را احاطہ کردہ و منافع این اعظم است و قسم است منفعت عامہ کہ مومنین مطیعین و کفار متروکین و فاق و منافقین ملکہ جن و انس و حیوان و نبات در ان اشتراک میدارند و منافع مخصوصہ بجاعات خاصہ یعنی بعضے اشخاص را منفعتی حاصل میشود و بعضی دیگر را منفعتی دیگر اما منفعت عامہ پس بیانش آنکہ چنانکہ بہ ترجمہ صحیح ثابت شدہ کہ بسبب عدالت حکام و دیانت اہل معاملات و سخا و وجود ارباب اموال و نیک نیتی جمہور انام برکات بسیارہ مثل نزول باران بر در کثرت نبات و انفاق مکاسب و معاملات و دفع بلا یا آفات

دنوں اموال و ظہور باب ہنر کمال پیش از پیش متحقق میگرد و همچنین مثل آن بلکہ صد
چند ازان بسبب شوکت دین حق و عروج سلاطین متدینین و ظہور حکومت ایشان
در اقطار و اکناف زمین و قوت عساکر ملت حق و انتشار احکام شرع در قرص و امصاف
بظہور میر سید چنانچہ حال مندوستان با حال روم و توران در نزول برکات سماویہ
باید سنجید بلکہ حال مندوستان را درین جزو زمان کہ ۱۳۳۳ھ بگذر او و دو صد و سی ہوم
ہست کہ اکثرش درین ایام دار الحرب گردیدہ و بحال ہین ولایت کہ پیش ازین دو صد
یا صد سال بودہ در نزول برکات سماویہ و ظہور اولیای عظام و علمائے
کرام قیاس باید کرد،

علاوہ اسبات کے ڈاکٹر صاحب نے اس عبارت کا ترجمہ غلط کیا ہے اس جملہ کو کہ یہی
ترک کرو یا یہی دو تجزیہ صحیح، جو تمام عبارت کی بنیاد ہے بلاشبہ مولوی اسمعیل صاحب
نے اپنی کتاب کے اس فقوین عام طور پر جہاد کا ذکر ضرور کیا ہے مگر اس جہاد کا ذکر ہے
جس کا وجوب یا جواز بہت ہی شرطوں کے ساتھ مشروط ہے کچھ مولوی اسمعیل صاحب
نے سکھوں یا مندوں یا انگریزوں کا ذکر نہیں کیا پس ان کی ایسی کتاب میں سے جو فقہ کی
اور کتابوں کی مانند جہاد کی فصل پر یہی مثل ہے ڈاکٹر صاحب کا اس خاص فقرہ کو نقل
کرنا اور اس پر یہی راہی دینا کہ یہ انگریزوں کی نسبت ہے برگزڈ ڈاکٹر صاحب کے شکایا
حال نہیں ہے جہاں مولوی اسمعیل صاحب نے حکام کے انصاف اور اہل معاملات کی
دیانت اور مال داروں کی سخاوت کا ذکر کیا ہے وہ ان مولوی اسمعیل صاحب نے خاص
مسلمان حاکموں کا انصاف وغیرہ مراد نہیں لیا بلکہ علی العموم اسکا یہ مطلب ہے
کہ جو لوگ خواہ وہ کسی مذہب کے ہوں ان صفات کے ساتھ موصوف ہوں گے وہ
خدا کو فضل و کرم کے مستحق ہونگے ڈاکٹر صاحب نے اسبات پر یہی گرفت کی ہے
کہ مولوی اسمعیل صاحب نے اپنی کتاب میں مندوستان کی اس حالت سے جو سولہویں

تیسویں صدی میں تہی اور اس حالت سے جو اسیویں صدی میں ہر باہم مقابلہ کیا جس میں گورنمنٹ انگریزوں کے عہد کی بڑائی ثابت ہوتی ہو کر مقام تعجب کا ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے اپنی اس رائے کے ظاہر کر کے وقت ایسا بکا خیال کیا کہ اٹھارہویں صدی کے وسط زمانہ تک تو ہندوستان میں مسلمانوں کی بھی حکومت رہی تھی اور مولوی اسماعیل صاحب نے اپنے اس بیان میں اس عہد کو بھی ۱۸۰۰ء کی مانند قرار بیان کیا ہے پس اگر مولوی اسماعیل کے بیان کی نسبت یہہ گرفت صحیح خیال کیجاوے تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اگر مولوی اسماعیل صاحب اٹھارہویں صدی کے وسط میں ہوتے تو وہ خود اپنے ہی گورنمنٹ کے حق میں جہاد کا وعظ کتنا کیسے جائزہ سمجھتے ڈاکٹر نثر صاحب نے لفظ "اسرا" الحرب کے ترجمہ کی صحت کا بھی خیال نہیں فرمایا کیونکہ انہوں نے اسکا ترجمہ دشمن کا گھر لکھا ہے اسلئے کہ اس صورت میں انہیں کے دلائل کے بموجب وہ تمام مسلمانوں کو بغاوت سے باز رکھتا ہے جو مسلمانوں اس عالم ڈاکٹر نے انگلستان میں مطبوعہ ۱۹۰۶ء میں چھپوایا ہے اسکا بھی خلاصہ ذیل میں لکھا جاتا ہے۔ ہم یہہ بات ثابت کر چکے ہیں کہ مسلمانوں کی تمام معتبر کتابوں کی بموجب ہندوستان دارالاسلام نہیں بلکہ دارالحرب ہو گیا ہے جس جو مسلمان رعایا اب زیادہ پر جوش خود اسلحہ حق میں اپنی نیز ہمارے حق میں بھی یہہ بات کچھہ خفیف نہیں ہے کہ ہندوستان اب دارالحرب ہو گیا ہے اور اس صورت میں ان پر ہم سے بغاوت کرنا اور اس کو بھجور دارالاسلام بنانا فرض نہیں ہے مگر ہم اپنے پہلے مضامین میں یہہ بات ثابت کر چکے ہیں کہ ہندوستان اب دشمن کا ملک ہے اس سبب سے اس زمانہ کے مسلمانوں کو اپنی کتابوں کے بموجب فرض ہے کہ وہ ساکت رہیں کیونکہ اس کی جواب دہی ان کے ذمہ نہیں ہے بلکہ اسمیں خدا کی مشیت غالب ہے اور بناوٹ کرنے سے جن خطرات کا احتمال ان کے مذہب کی نسبت ہے وہ احتمال بات پر انکو بھجور کرتا ہے کہ وہ جہاد کو ناجائز سمجھیں :

صراطِ مستقیم ان چودہ کتابوں میں سے پہلی کتاب ہے جنکی نسبت ڈاکٹر نٹھ صاحب نے
 اپنی کتاب کے صفحہ ۶۶ میں یہ تحریر فرمایا ہے کہ دو۔ جن کتابوں کے وہابی لوگ زیادہ متفقہ
 ہیں انکے نام سننے سے یہہہ با معلوم ہوتی ہے کہ ان میں بنیاد اور فساد کا ذکر ہے،
 مگر میں اپنے پہلے مضمون میں یہہہ بات بخوبی ثابت کر چکا ہوں کہ اس کتاب کو گو کہ نٹھ
 انگریزی پر جہاد کرنے سے کچھ تعلق نہیں ہے ایک اور مقام پر ڈاکٹر نٹھ صاحب نے
 اپنی کتاب کے صفحہ ۶۵ و ۶۶ میں پشین گوئیوں کی ایک نظم رسالہ کا
 ذکر کیا ہے مگر میری دانست میں جو مطلب اسکا ڈاکٹر نٹھ صاحب نے بیان کیا ہے
 وہ محض غلط ہے اس لئے کہ وہ رسالہ اور مشنوی جبکہ مولوی کرم علی ساکن کانپور
 نے تصنیف کیا تھا ۱۸۲۳ء اور ۱۸۲۴ء کے درمیان اسوقت تصنیف ہوئی تھی جو
 سید احمد صاحب سکون پر جہاد کر رہے تھے پس ایسی کتابوں اور ایسے رسالوں
 کے ذکر کرنے سے بیخبر اسکے کہ ڈاکٹر نٹھ صاحب نے اپنی کتاب کی رد و نق تصویق
 کی ہے اور کچھ فائدہ نہیں ہے اور جن دلائل سے انہوں نے اس امر کا ثبوت
 چاہا ہے کہ ملکہ معظمہ پر جہاد کرنا مسلمانوں کا فرض ہے ان دلائل کو ان رسالوں
 اور قیصوں کے ذکر سے کچھ بھی تقویت نہیں ہوتی جب ان رسالوں کے
 معنی کو غور سے دیکھا جاتا ہے تو کوئی بات ان میں ایسی نہیں معلوم ہوتی جسکی
 نسبت یہہہ گمان ہو سکے کہ وہ گورنمنٹ انگریزی سے لوگوں کو باغی بنانے کے لئے
 لکھے گئے تھے اور اگر اس مضمون کے دیکھنے و اس بات کا خیال کریں کہ یہہہ رسالے
 کس زمانہ میں تصنیف ہوئے تھے تو انکو خود ہی معلوم ہو جاوے گا کہ انہیں دراصل کن
 لوگوں سے خطاب ہے اور اس سبب سے ڈاکٹر صاحب کے اس فقرہ کی صحت
 و عدم صحت کا تصفیہ ناظرین حق پسند کی منفقانہ راہی پر چھوڑتا ہوں کہ
 وہابیوں نے نظم و نثر میں انگریزوں پر جہاد کرنے کے باب میں اس کثرت سے کتابیں