

”دور تابعین میں قبول و رد حدیث کا معیار“

ڈاکٹر ابرار محی الدین مرزا*

Abstract:

Hadith is a basic source of knowledge and of Muslim culture next to the Quran. No other nation of the world has such source of knowledge with them.

The Quran and Hadith in Muslim society are not recognised because they are written documents. But are trustworthy as they are accepted by Ummah from Holy Prophet to date. This consensus of the opinion of Muslim Ummah is called "Ijma" or "Tawatuar" as Ibn-e- Taimia said.

In the last period of the followers of Holy Prophet, some sectarianism had been genated in the Muslim society. The Muslim Scholars saved the Hadith from there influences . For this purpose art of Jarh wa Taadil, was introduced. Imam Ibrahim Nakha(96A.H) was the first who discussed some persons critically and rejected their Hadith.

In short, no scholar of this Era considered Hadith a doubtful source of knowledge. This Article throws light on the ways of accepting Hadith in the time of Tabeen.

دین اصل میں ہمارے اُس کچھ اور ہماری اُن تہذیبی روایات کا نام ہے جس کی بنیاد قرآن اور اُسوہ رسول ﷺ پر ہے اور جو ہم تک تو اتر زمانی سے بواصلہ صحابہ کرامؓ و تابعینؓ عظام پہنچا ہے اس تہذیبی ورثہ کو دینی رنگ دینے میں ان طبقات کو بڑا دخل حاصل ہے ان دو طبقات نے جس حکم قرآنی و نبوی ﷺ کو جس حیثیت سے اور جس حد تک اپنی انفرادی و اجتماعی زندگیوں کا جزو بنایا وہ مسلم تہذیب اور دین کا حصہ کہلایا۔

یہ دین ہم تک دو صورتوں میں پہنچا ہے۔ ایک تو صحابہؓ و تابعینؓ سے نسل در نسل تعامل کی شکل میں، دوسرے کتابی شکل میں۔ تعامل کی یہ صورت تو اتر زمانی کہلاتی ہے۔ تو اتری حیثیت سے پہنچنے والے کسی بھی حکم شرعی میں کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہوتی دین اسلام کی تمام کی تمام کتب بشمول قرآن کریم اور کتب حدیث و سیرت کی حقانیت اور تمام عقائد و احکام کا مسلمہ ہونا دراصل تو اتر زمانی کی بنا پر ہے اس کو ایک مثال سے یوں سمجھئے کہ ہم اپنی مسلم روایات کی بناء پر ہاتھ دھو کر بسم اللہ پڑھ کر اور بیٹھ کر کھانا کھانا سنت سمجھتے ہیں اور اگر اس کی خلاف ورزی کرتے بھی ہیں تو یہ خلاف ورزی سنت کی خلاف ورزی سمجھتے ہیں۔ اب کھانا کھانے کا یہ انداز ہماری روایات کا

* اسٹنٹ پروفیسر شعبہ علوم اسلامیہ، اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور۔

حصہ ہونے کے ساتھ ساتھ حدیث و سیرت کی کتابوں میں تحریری صورت میں بھی موجود ہے اگر کھانے کے اس انداز کو ہم اپناتے ہیں تو اس لئے نہیں کہ اس کا ثبوت کتب حدیث میں تحریری صورت میں موجود ہے بلکہ اس لئے کہ یہ ہماری روایات کا حصہ رسول اکرم ﷺ کے حوالے سے بنا ہے جو تو اتر عملی کے ذریعے ہم تک پہنچتا ہے اگر بالفرض کھانے کے اس انداز کا بیان کتابی شکل میں نہ ملتا تو اس کا مطلب یہ قطعاً نہیں تھا کہ ہم اس پر عمل کرنا چھوڑ دیتے ہم اس طریق اکل و شرب پر پھر بھی عمل کرتے اس لئے کہ یہ رسول اکرم ﷺ سے تو اتر اچلا آ رہا ہے تو اتر عملی کے مقابلے میں تحریر کی اس ثانوی حیثیت کی بناء پر ہی امام ابن تیمیہ (728ھ) نے کہا ”لو لم یخلق البخاری و مسلم لم ینقص من الدین شئی“ (1) ”اگر بخاری اور مسلم نہ بھی پیدا ہوتے تو بھی دین میں کوئی کمی واقع نہ ہوتی“ امام ابن تیمیہ کی یہ بات بلاشک و شبہ درست ہے۔ اس لئے کہ ہمارا دین ان کتابوں کی وجہ سے نہیں بلکہ کتابیں دین اسلام کی وجہ سے ہیں اور دین تہذیبی روایات کے تو اتر کا نام ہے۔

ان دو طبقات کی اہمیت اس بناء پر بھی ہے کہ صحابہ کرامؓ کا طبقہ براہ راست رسول اکرم ﷺ کا تربیت یافتہ تھا۔ اس بناء پر جتنا یہ لوگ مزاج اور دین رسول اکرم ﷺ کو سمجھنے والے تھے اتنا دین کو سمجھنے والا اور کوئی نہیں ہو سکتا پھر طبقہ تابعین کی اہمیت اس وجہ سے ہے کہ یہ لوگ صحابہ کرامؓ کی صحبت مقدسہ کا نتیجہ تھے۔ اس بناء پر یہ لوگ اصحاب رسول ﷺ کے مزاجوں اور ان کے دینی فکر و فلسفہ کو دوسروں کے مقابلے میں زیادہ سمجھنے والے تھے یہی وجہ ہے کہ تفہیم دین کے لئے جتنا قرآن و سنت کو سمجھنا ضروری ہے اس سے زیادہ ان دو طبقات کو سمجھنا ضروری ہے ان دو طبقات کو نظر انداز کر کے محض اپنی عربی دانی یا عقلی جولانیوں کے زور پر دین کو سمجھنے کا مطلب بے دینی ہے۔

ان دو طبقات کی اس اہمیت کا اندازہ اس سے لگایا جاسکتا ہے کہ اگر کبھی دو روایات میں بظاہر اختلاف نظر آئے اور دونوں روایات اسوہ رسول ﷺ کا یکساں حصہ ہوں تو رفع اختلاف کی خاطر اس بارے میں علماء ان دو طبقات کے رجحانات کا جائزہ لیتے ہیں اور جس روایت پر ان کا عمل ثابت ہو جائے اس روایت کو لے لیتے ہیں اور دوسری روایت کو ان دو طبقات میں معمول بہ نہ ہونے کی بناء پر ترک کر دیتے ہیں۔ یہ اصول محدثین و فقہاء کے ہاں مسلمہ ہے۔ جس کو صاحب سنن امام ابوداؤد (275ھ) نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے۔ ”اذا تنازع الخبران عن النسبی نظر الی ما عمل بہ اصحابہ ومن بعده“ (2) ”اگر آپ ﷺ سے دو مختلف روایات ہوں تو اس روایت کو مد نظر رکھا جائے گا جس پر صحابہ کرام اور ان کے بعد عمل ہوا ہو“ اس کا مطلب یہ قطعاً نہیں کہ ہمارا تحریری ذخیرہ علم غیر معتبر ہے۔ بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک فرد کے لکھے ہوئے تحریری مواد کے مقابلے میں لاکھوں لوگوں

کا ایک کام کو سنت سمجھ کر بجالانا بلا ریب واجب الترجیح ہے

ان دو طبقات کا اخذ وترک حدیث نبوی ﷺ کے بارے میں کیا طرز عمل تھا یہ جاننا ضروری ہے۔ اس سلسلے میں ہم پہلے اپنے ایک مضمون میں دور صحابہ کے حوالے سے اپنا نقطہ نظر پیش کر چکے ہیں یہاں ہم اس بارے میں تابعین کے طرز فکر کا جائزہ پیش کریں گے تابعین کے دور کا جائزہ لینے سے پہلے ہم یہاں دور صحابہ کرام کے رجحانات پر اپنے پچھلے مضمون کی ایک تلخیص پیش کرتے ہیں۔

1. اصحاب رسول ﷺ کے ہاں روایت کا فن احادیث احکام تک محدود تھا۔ جس کا بیان فرض خیال کیا جاتا تھا۔

2. روایت میں صحابہ کرامؓ ارسال سے بھی کام لیتے تھے۔ اس طرح کہ ہر صحابی کے لئے اپنی دنیاوی مصروفیات کی بناء پر ممکن نہ تھا کہ وہ ہر فرمان نبوی ﷺ کو زبان رسالت ﷺ سے براہ راست سنے جو لوگ براہ راست سنتے وہ دوسروں تک ان فرامین مقدسہ کو پہنچاتے تھے یہ ارسال روایت دور صحابہ کرامؓ میں معروف تھا۔ اس ارسال کی بناء پر کسی راوی کو مجروح یا روایت کو ناقابل قبول نہ سمجھا جاتا۔

3. حکم قرآنی اور مشاہدات عقلی سے متضادم روایات قبول نہ کی جاتیں۔

4. قبولیت روایت میں تنہا روایت کا اہتمام ہوتا تھا اور صحابہ کرامؓ اس بارے میں اپنا اپنا معیار قبولیت رکھتے تھے۔

5. روایت کی عدم موجودگی میں صحابہ کرامؓ اپنے ملکہ اجتهاد سے کام لیتے تھے۔

6. روایات میں امکان نسخ کا خیال بھی رکھا جاتا اور بعض فرامین مقدسہ کو مستقل حکم شرعی خیال نہ کیا جاتا۔

7. دور فتن میں اخذ و قبولیت روایت میں خاص احتیاط برتی جاتی۔ (3)

فن حدیث کے سلسلے میں دور تابعین کرامؓ کی خصوصیات کے سلسلے کی اہم ترین خصوصیت یہ ہے کہ اُس دور میں علوم علیحدہ علیحدہ مدون کرنے کا رجحان پیدا ہوا۔ دور صحابہ کرامؓ میں کتابت حدیث کا رجحان یوں تھا کہ اس کتابت میں سنن ہدی کے ساتھ ساتھ سنن زوائد، رسول اکرم ﷺ کے تفسیری اقوال، واقعات سیرت و مغازی سب کچھ شامل ہوتا تھا دور تابعین میں تفسیری اقوال اور واقعات سیرت و مغازی کو فن حدیث سے علیحدہ کرنے کا رجحان پیدا ہوا اور ان علوم پر علیحدہ علیحدہ تصنیفات کا سلسلہ شروع ہوا یہ ایک عجیب اتفاق ہے کہ یہ طرز عمل بیک وقت اُن تمام علاقوں میں شروع ہوا جن کی طرف صحابہ کرامؓ کی نقل مکانی نے اُن کو عملی مراکز کی حیثیت دے دی

- یہاں ہم دور تابعین کی اُن چند اہم شخصیات کا اختصاراً ذکر کرتے ہیں جنہوں نے فن حدیث کے علاوہ سیرت و تفسیر کو اپنا موضوع بنا کر ان علوم میں نمایاں خدمات سرانجام دیں۔

دور صحابہ کرامؓ میں معرض وجود میں آنے والے مراکز میں مشہور ترین یہ ہیں مکہ معظمہ، مدینہ منورہ، عراق۔ جب کہ خراسان، یمن، مصر اور شام بھی قابل ذکر مراکز میں شامل ہیں۔

مرکز مدینہ منورہ

اس مقدس شہر میں صحابہ کرامؓ کی کثیر تعداد مقیم رہی اور یہ شہر خلافت راشدہ میں سلطنت کا دارالخلافہ بھی رہا علاوہ ازیں امام الانبیاء ﷺ نے اس کو اپنا ابدی مسکن بنا لیا اس مرکز کے نامور لوگوں میں فن تفسیر کے حوالے سے عام طور پر جن لوگوں کے نام گنائے جاتے ہیں اُن میں محمد بن کعب القرظیؓ (73ھ) حضرت ابوالعالیہؓ (93ھ) اور زید بن اسلم (136ھ) کے نام نمایاں ہیں۔ تاہم اُن کے علاوہ یہاں دیگر مشہور تابعین کرامؓ میں عروہ ابن زبیر (73ھ) ابان بن عثمانؓ (105ھ) وھب بن منبہ (114ھ) اور امام زھریؓ (123ھ)، کے نام بھی تاریخ کی زینت ہیں۔ ان لوگوں نے حدیث سے لے کر تفسیر و سیرت پر بھی تحریری مواد چھوڑا ہے۔ اس مرکز میں اس کام کی ابتداء کا فخر حضرت عروہ ابن زبیرؓ (93ھ) کو حاصل ہے آپؓ نے نہ صرف حضرت عائشہ سے مروی ذخیرہ حدیث تحریری شکل میں چھوڑا تھا بلکہ آپؓ نے سیرت کو بحیثیت ایک علیحدہ علم کے مرتب کیا ہے۔ (4) آپؓ کی سیرت و تاریخ کی مرویات کا بے شمار ذخیرہ العجم الکبیر کی جلد اول اور تاریخ طبری جلد اول میں آج بھی موجود ہے آپ دور تابعینؓ میں مدینہ کے مشہور فقہائے سبعہ میں سے تھے حضرت عائشہ کے بھانجے اور عشرہ مبشرہ صحابہ کرامؓ میں حضرت زبیرؓ کے صاحبزادے تھے۔

اس سلسلے میں مدینہ منورہ کی دوسری اہم شخصیت خلیفہ راشد حضرت عثمانؓ کے صاحبزادے حضرت ابان بن عثمانؓ (105ھ) تھے آپؓ کے پاس مغازی رسول ﷺ سے متعلق تحریری ذخیرہ تھا۔ (5)

مدینہ منورہ کی تیسری تاریخ ساز شخصیت امام محمد بن مسلم بن شہاب زھریؓ (123ھ) تھے۔ فن حدیث و سیرت میں آپ کی خدمات مسلم تاریخ کا مسلمہ امر ہے ہماری تاریخ کے دو مسلم ائمہ محمد بن اسحاقؓ (151ھ) اور موسیٰ بن عقبہ (141ھ) آپؓ کے شاگرد ہیں اور فن سیرت کو آپ ہی کے حوالے سے بیان کرتے ہیں فن حدیث میں سلسلۃ الذہب جس سند کو کہا جاتا ہے اس کے ابتدائی راوی آپؓ ہیں جو یوں ہے۔ ”عن الزھری عن النافع

عن عبد اللہ بن عمر، ’گویا ان دونوں علوم، فن حدیث و سیرت کی بنیاد آپؐ ہیں
 اس مرکز کی چوتھی اہم شخصیت حضرت زید بن اسلمؓ (136ھ) ہیں آپؐ حضرت عبداللہ ابن عمرؓ (74ھ)
 کے آزاد کردہ غلام تھے فن حدیث آپؐ کا اوڑھنا بچھونا تھا ہی تاہم آپؐ کی ایک تفسیر بھی تھی جسے آپؐ کے صاحبزادے
 عبدالرحمن بن زید بن اسلمؓ بیان کرتے تھے۔ (6)
 وہب بن منبہؓ (114ھ) اس مرکز کی ایک اور نابالغ روزگار شخصیت تھے آپؐ سے فن حدیث کے علاوہ
 سیرت کا بڑا مواد مروی ہے جس کی تفصیلات طبرانی کی المعجم الکبیر کی جلد اول میں موجود ہے پورے چار صفحات طبرانی
 نے صرف آپؐ کی مرویات پر تحریر کئے ہیں۔
 مکہ معظمہ

مدینہ منورہ انوار نبوت ﷺ کا مستقل مرکز ہے تو مکہ معظمہ انوار الہ کا مستقل مرکز اور مولد رسول ﷺ
 بھی ہے یہاں کی علمی سرگرمیوں کو بنیاد فراہم کرنے والے اصحاب رسول اکرم ﷺ میں حضرت عبداللہ ابن عباس
 (68ھ) جیسے ترقمان نبوت ﷺ بھی شامل ہیں دورتا بعینؓ میں اس مرکز علمی میں بھی فن حدیث کے ارتقاء کے
 ساتھ فن تفسیر بھی ایک علیحدہ فن کے طور پر روشناس ہوا یہاں اس کی بنیاد رکھنے والے تابعی حضرت سعید ابن جبیرؓ
 (95ھ) تھے آپؐ نے خلیفہ عبدالملک بن مروان کی خواہش پر ایک تفسیر لکھی تھی یہ تفسیر بعد ازاں حضرت عطاء بن دینارؓ
 (126ھ) تک پہنچی وہ آپؐ سے روایت کیا کرتے تھے۔ (7)

یہاں کے دوسرے بڑے عالم تابعی حضرت مجاہد ابن جبرؓ (102ھ) تھے انہوں نے حضرت عبداللہ ابن
 عباسؓ سے تین مرتبہ تفسیر پڑھی۔ (8) آپؐ کے بارے میں طبریؓ نے ابن ابی ملیکہؓ (117ھ) کا بیان یوں نقل کیا
 ہے۔ کہ میں نے مجاہد کو حضرت ابن عباسؓ سے تفسیر پڑھتے اور لکھتے دیکھا انہوں نے ابن عباسؓ کے حکم سے پوری تفسیر
 لکھی۔ (9)

یہاں فن تفسیر کے سلسلے میں تیسری بڑی شخصیت حضرت عکرمہؓ (104ھ) ہیں حضرت ابن عباسؓ کے
 بری غلام تھے شعبیؓ (103ھ) کہا کرتے تھے کہ ہمارے زمانے میں کتاب اللہ کا کوئی عالم عکرمہؓ سے بڑا
 نہیں۔ (10) مشہور مستشرق گولڈزیہر نے حضرت ابن عباسؓ سے آپؐ کی تفسیری روایات کو ناقابل اعتماد کہا ہے۔
 (11) گولڈزیہر کا یہ طرز عمل اس کے استسرا اتی تعصب کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اس لئے کہ اس نے اس قسم کی بحث

دیگر تابعین پر بھی کی۔

عراق، (کوفہ، بصرہ)

مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کی طرح عراق ایک بڑا علمی مرکز تھا سیدنا علی المرتضیٰ (40ھ) کے دور میں جب کوفہ دار الخلافہ بنا تو یہ سیاسی سرگرمیوں کا مرکز بھی ہو گیا۔ کوفہ کی علمی حیثیت کے بارے میں ابوالبشر الدولابی (310ھ) نے حضرت قتادہ (118ھ) کا قول نقل کیا ہے ”نزل الكوفة الف و خمسون رجلا من اصحاب ﷺ و اربعة و عشرون من اهل بدر“ (12) ”آنحضرت ﷺ کے اصحاب کرام میں ایک ہزار پچاس صحابہ کرام ان کے علاوہ چوبیس بدری صحابہ کرام کو تشریف لائے“ ان میں عبداللہ بن مسعود (32ھ) اور حضرت علیؓ بھی ہیں ان کی مصاحبت نے کوفہ میں ایک قابل ذکر علمی فضا پیدا کر دی اس فضا نے بے شمار فقہاء و محدثین پیدا کئے یہاں جن لوگوں نے حدیث کے علاوہ تفسیر و مغازی میں نام پیدا کیا ان میں چند کا ذکر کرتے ہیں۔

مرہ بن شراحیل (90ھ) مرہ ہمدانی کے نام سے مشہور تھے مخضرمین میں سے تھے متعدد اکابر صحابہ کرام سے اکتساب علم کیا آپ کا زہد و تقویٰ ضرب المثل ہے آپ روزانہ پانچ سو نفل پڑھا کرتے تھے (13) حافظ ذہبیؒ کہتے ہیں کہ آپ تفسیر میں صاحب بصیرت تھے۔ (14) عبداللہ ابن مسعودؓ کی بیشتر روایات ہماری کتب تفسیر میں انہی سے منقول ہیں جو ان کے شاگرد ”سدی“، نقل کرتے ہیں سدیؒ فن تفسیر میں خاص ذوق رکھتے تھے علماء کی ایک بڑی تعداد ان کو ضعیف کہتی ہے تاہم امام بخاریؒ کا کہنا ہے کہ علوم قرآن میں سدیؒ شعی سے بڑے عالم تھے۔ (15)

سرزمین عراق کے تیسرے فرد اداؤد بن ابی ہند (139ھ) تھے ابن ندیم نے لکھا ہے ”لہ کتاب فسی التفسیر“ (16) سرزمین عراق کے ایک اور نامور تابعی عامر بن شراحیل الشعی (103ھ) ہیں آپ نثر حدیث و فقہ کے متفقہ امام ہیں تاہم آپ نے مغازی و سیرت پر بھی کچھ مواد مرتب کیا تھا خطیب بغدادی نے روایت کیا ہے کہ آپ ایک مرتبہ مغازی کا درس دے رہے تھے کہ عبداللہ بن عمرؓ کا وہاں سے گزر ہوا تو انہوں نے سن کر فرمایا ”کانہ کان شاہد امعنا“ (17) ”گویا کہ آپ ہمارے ساتھ (شریک واقعہ) تھے“

ان علماء کے علاوہ دیگر علاقوں میں بھی علماء تابعین نے حدیث و تفسیر و سیرت کو علیحدہ علیحدہ مدون کیا تھا۔ مثلاً بلخ میں مقاتل بن سلیمان (150ھ) مشہور ہوئے ہماری کتب تفسیر میں ان کے حوالے کثرت سے آتے

ہیں ان کے بارے میں امام شافعی کا قول مشہور ہے ”الناس عیال علی مقاتل فی التفسیر“ (18) یمن میں مشہور تابعی معمر بن راشد (153ھ) تھے ابن ندیم کا بیان ہے کہ آپ نے مغازی پر کتاب ترتیب دی تھی۔ (19)

اسی طرح شام میں عاصم بن عمر (120ھ) تھے جو صاحب سیر و مغازی تھے۔ (20) آپ کو امیر المؤمنین عمر بن عبدالعزیز (101ھ) نے حکم دیا تھا کہ وہ دمشق کی جامع مسجد میں مغازی و مناقب صحابہ کرامؓ بیان کیا کریں۔ (21)

خراسان میں ضحاک بن مزاحم (105ھ) ان ائمہ اربعہ میں سے ہوئے ہیں جنہوں نے تفسیر قرآن لکھی۔ (22) یہاں کے دوسرے مشہور بزرگ عطا بن ابی مسلم (135ھ) تھے جن کے بارے میں صاحب کشف الظنون نے لکھا ہے کہ انہوں نے بھی تفسیر لکھی تھی۔ (23)۔

علوم کی تدوین میں اس نئی جہت کے باوجود فن حدیث کے سلسلے میں اخذ و ترک روایت کے وہی اصول جو دور صحابہؓ میں متعارف ہوئے جوں کے توں باقی رہے اور ان سے انحراف نہ کیا گیا۔ صحابہ کرامؓ ہر فرمان نبوی ﷺ کو واجب العمل خیال نہ کرتے تھے بلکہ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا کہ بعض صحابہ کرامؓ اپنے ملکہ اجتہاد کی بناء پر اگر کسی روایت کو قابل عمل ٹھہراتے ہیں تو اس کے برعکس دوسری روایت کو بعض دیگر صحابہ کرامؓ قابل عمل سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہوتے لیکن اس اختلاف کے باوجود کوئی فرد کسی دوسرے کے مسلک کو غلط نہ کہتا۔ مثال کے طور پر ہمارے ہاں کے مشہور مسئلہ ”فاتحہ خلف الامام“ کے بارے میں اصحاب رسول ﷺ کے ہاں دونوں قسم رجحانات ملتے ہیں۔ چنانچہ ابن عبدالبر اندلسی (463ھ) اس بارے میں کہتے ہیں۔

”ان قرأت فلک فی رجال من اصحاب النبی ﷺ اسوة و اذا لهم تقرأ فلک فی رجال من اصحاب رسول اللہ اسوة“ (24) ”اگر تو پڑھنا چاہے تو تیرے لئے اصحاب رسول ﷺ میں اس بارے میں دلیل موجود ہے اور اگر نہ پڑھنا چاہے تو تب بھی اصحاب رسول ﷺ کا اسوہ حسنہ تیرے لئے موجود ہے۔“

یہ صورتحال دورتا بعینؓ میں بھی جوں کی توں رہی۔ اصحاب رسول ﷺ کے شاگردوں نے اپنے اپنے ساتھ اساتذہ کے مسلک ہی کو آگے بڑھایا اور جو جزوی اختلاف دور صحابہ کرامؓ میں صحابہ کرامؓ کے درمیان تھا وہ دورتا بعینؓ میں بھی رہا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ تابعین کرامؓ جتنا اپنے اساتذہ کو جاننے والے تھے اتنا دوسرے علاقے کے اہل علم کو

جانے والے نہ تھے یہی وجہ ہے کہ کوفہ میں امام ابوحنیفہؒ ابراہیم نخعیؒ (94ھ) اور ان کے معاصرین کے مذہب کے زیادہ پابند تھے اور اس سے کم ہی تجاوز کرتے تھے اور مدینہ میں امام زہریؒ وغیرہ اپنے اساتذہ کرام حضرت نافع (118ھ) اور حضرت عبداللہ ابن عمرؓ (94ھ) کے مسلک کو ترجیح دیتے (25) اہل مدینہ کا یہ طرز فکر آگے جا کر فقہ مالکی میں تعامل اہل مدینہ کے نام سے قبولیت روایت کے سلسلے میں ایک اصول بن گیا۔

دورتا بعینؒ میں صحت و قبولیت روایت کے معیار کے سلسلے میں ایک اور اصول بدرجہ اتم قائم رہا جو صحابہ کرامؓ کے آخری دور میں پیدا کئے گئے فتنوں کی وجہ سے وجود میں آیا اور وہ یہ کہ راوی اور روایت دونوں کا اعرف ہونا ضروری تھا اس بارے میں سیدنا علیؓ کا ایک فرمان امام بخاریؒ نے یوں نقل کیا ہے ”حدثوا الناس بما يعرفون انحبون ان یکذب اللہ ورسولہ (28) ”لوگوں کے سامنے معروف روایت بیان کیا کرو کیا تم پسند کرتے ہو کہ اللہ اور اسکے رسول کو جھٹلایا جائے“ غیر معروف روایت کو غریب تصور کیا جاتا تھا اور قبول نہ کیا جاتا تھا ابراہیم نخعیؒ (94ھ) کے بارے میں خطیبؒ لکھتے ہیں۔ ”کانوا یکرهون غریب الکلام و غریب الحدیث“ (29) ”آپ کلام اور حدیث کی روایت میں غرابت کو نہ پسند کرتے تھے“ چنانچہ اس سلسلے کی ایک مثال حدیث ثلثین ہے جسے ابوداؤد، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہؒ نے روایت کیا ہے اس روایت پر بحث کرتے ہوئے ابن قیمؒ (751ھ) نے دور صحابہ کرامؓ ورتا بعینؒ میں اس روایت کے غیر معروف ہونے اور قبول نہ کئے جانے کو ثابت کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث حلال و حرام میں فیصلہ کن ہے۔ لیکن دور صحابہ کرامؓ ورتا بعینؒ میں غیر معروف ہے اسے عبداللہ ابن عمرؓ کے دو شاگرد عبید اللہ اور عبداللہ روایت کرتے ہیں جبکہ آپ کے دیگر شاگرد روایت نہیں کرتے غسل، جنابت، عدد رکعات اور نصاب زکوٰۃ جیسے مسائل کے برابر اہم حدیث اس قدر غیر معروف کیوں رہی۔ یہ اس کے شاذ ہونے کی دلیل ہے (30) روایت مذکورہ کے بارے میں شاہ ولی اللہؒ (1176ھ) نے ابن قیمؒ کے نقطہ نظر کی تائید کرتے ہوئے ایک اور بات کہی ہے اور وہ یہ کہ ”عبید اللہ اور عبداللہ کی ثقاہت میں کوئی کلام نہیں لیکن یہ ان علماء میں سے نہیں ہیں جن پر فتویٰ کا دار و مدار لوگوں کا اعتماد تھا اس بناء پر یہ حدیث نہ سعید ابن مسیبؒ کے دور میں ظاہر ہوئی نہ زہریؒ کے زمانے میں اس پر مالکیہ نے عمل کیا اور نہ ہی احناف نے اسے قبول کیا (31) اُس دور میں اس قسم کی غیر معروف حدیث کو شاذ کہا جانے لگا چنانچہ شعبیؒ نے اس قسم کی غیر معروف روایت کے لئے پہلی مرتبہ شاذ کا لفظ استعمال کیا پھر اس اصطلاح کا استعمال امام ابوحنیفہؒ نے بھی کیا۔ ابن عبدالبرؒ (463ھ) اس بارے میں بیان کرتے ہیں امام ابوحنیفہؒ نے ایسی بہت سی احادیث کو جو ثقہ لوگوں سے مروی تھیں لیکن کتاب اللہ یا امت کے اجتماعی طرز عمل سے مطابقت نہ

رکھتی تھیں ان کو قبول نہ کیا اور ان کا نام شاذ رکھا (32) امام صاحبؒ کے بعد آپ کے شاگردوں نے بھی اس اصطلاح کو استعمال کیا چنانچہ قاضی ابو یوسفؒ سے منقول ہے۔ کہا کرتے تھے۔ ”ایاک و شاذ الحدیث و علیک الجماعة ما يعرفه الفقهاء ما یوافق الكتاب و السنة“ (33) ”شاذ حدیث کی روایت سے بچو اور اس روایت کو لیا کرو جو فقہاء کے ہاں معروف ہیں اور کتاب و سنت سے موافقت رکھتی ہیں“ روایت حدیث میں یہ طرز عمل دورتا بعین کے بعد بھی باقی رہا چنانچہ امام مالک حضرت ایوب السختیانی جیسے محدث تابعی کی روایت قبول نہ کرتے تھے اسلئے کہ ان کے بارے میں امام مالک کی معلومات محدود تھیں جب ان کے بارے میں علم ہوا تو پھر ان کی روایت قبول کرنے لگے (34) اسی طرح امام محمد (189ھ) نے امام مالک (179ھ) سے حدیث سنی اس کے باوجود اپنی تصنیف ”کتاب الحجہ علی اهل المدینہ“ میں ان کی مرویات کے مقابل اپنی روایات کو ترجیح دیتے ہیں یہ طرز فکر محدثین و فقہاء کے ہاں بعد ازاں بھی یکساں مقبول رہا جس کا اندازہ بخاریؒ کی ابواب بندی سے ہوتا ہے جس میں دو ابواب امام بخاریؒ نے یوں باندھے ہیں ایک کا عنوان ”باب من ترک بعض الاختیار مخافة ان یقصر فهم بعض الناس عنه فیقعوا فی اشد منه“ اور دوسرے کا عنوان ”باب من خص بالعلم قومادون قوم کراهية لا یفهموا“ (35)

ارسال روایت کی بنیاد دور صحابہ کرامؓ میں پڑی بھی تھا اس بناء پر دورتا بعینؒ میں بھی اس کا چلن ہوا اس دور میں بھی کسی روایت کو مرسل روایت ہونے کی بناء پر ترک نہ کیا جاتا اور نہ ہی کسی مرسل روایت کو متصل السند روایت کے مقابلے میں کم ترین خیال کیا جاتا چنانچہ سیوطیؒ لکھتے ہیں کہ دورتا بعینؒ میں قبولیت مرسل کا رواج عام تھا اہل مدینہ سعید ابن مسیب سے، اہل مکہ عطاء بن ابی رباحؓ سے، اہل بصرہ حسن بصریؒ سے، اہل کوفہ ابراہیم نخعیؒ سے، اہل مصر سعید ابن ہلال (135ھ) سے اور اہل شام محولؒ بن عبداللہ (62ھ) سے مرسل روایات بیان کیا کرتے تھے اس کے ساتھ ہی سیوطیؒ لکھتے ہیں ”ان التابعین اجمعوا علی قبول المرسل و ان الشافعی اول من اباه“ (36) ”تابعین کرامؓ مرسل روایت کو بالاتفاق قبول کرتے تھے سب سے پہلے امام شافعیؒ نے اس کی منطق قبولیت سے انکار کیا“ مرسل روایات کے اس عمومی ارسال میں خطیبؒ نے ایک تخصیص کی ہے اور وہ یہ کہ بعض تابعین کی مرسل روایات کے بالمقابل بعض تابعین کی روایات کو ترجیح دی جاتی تھی۔ (37) فن روایت میں ایسا ہونا ایک فطری امر ہے ایسا دور صحابہ کرامؓ میں بھی ہوتا تھا کہ بعض صحابہ کرامؓ کی روایات کو بعض کی روایات پر ترجیح دی جاتی تھی یہ ترجیحی نقطہ نظر انسانی فطرت کے قریب تر ہے کہ وہ جس کو علم و افقہ سمجھتا ہو اس کی بات کو زیادہ اہمیت دیتا

ہے شاید اسی بنا پر اس دور میں اپنے علاقے کے اہل علم کی روایات و آراء کو ترجیح دینے کا عام رجحان تھا۔ جیسا کہ شاہ ولی اللہ نے لکھا ہے۔ ”اذا اختلف مذہب لصحابہ و التابعین فی مسألة فالمختار عند کل عالم مذہب اهل بلده و شیوخه لانه اعرف اقاویلهم من السقیم و اوعی الاصول المناسبة لها و قلبه امیل الی فضلهم و تبحرهم“ (38) ”جب صحابہ کرام اور تابعین میں کسی مسئلہ پر اختلاف منقول ہوتا تو بعد کے ادوار میں مختلف شہروں کے علماء اپنے علاقے کے شیوخ کی روایات کو ترجیح دیتے تھے اس بنا پر کہ وہ ان کے اقوال میں صحیح اور غیر صحیح کو زیادہ جاننے والے تھے اور ان کو طبعی میلان اپنے شیوخ کی فضیلت اور انکی علمی گہرائی کی طرف تھے“

احناف کے بارے میں یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ یہ لوگ قیاس کو خبر پر ترجیح دیتے ہیں جب کہ قبولیت مرسل کے بارے میں احناف کے مسلمہ امام محمد بن احمد سرحسی (500ھ) احناف کا نقطہ نظر اس طرح بیان کرتے ہیں کہ جس سے اس دور کے روایتی رجحان کا بھی اندازہ ہوتا ہے چنانچہ سرحسی کہتے ہیں ”الدلائل التی دللت علی کون الخبر الواحد حجة من الكتاب و السنة کلها تدل علی کون المرسل حجة“ (39) ”قرآن و سنت سے جو دلائل خبر واحد کو حجت ثابت کرتے ہیں وہ سب مرسل روایت کو بھی حجت ثابت کرتے ہیں دور تابعین کے اس عمومی طرز عمل کے مطابق امام ابو حنیفہ بھی مرسل کو قبول کرتے تھے اور مرسل ہونا ان کے ہاں رد روایت کی وجہ نہیں ہوتا تھا۔“ ”کتاب الآثار امام محمد“ میں امام محمدؒ بواسطہ ابو حنیفہؒ حضرت حسن بصریؒ سے حدیث فقہہ بیان کرتے ہیں (40) یہ روایت طبرانیؒ اور دارقطنیؒ میں مرفوعاً موجود ہے لیکن وہاں راوی متکلم فیہ ہیں گویا یہ روایت یا تو مرسل ہے یا مرفوعاً مروی ہے تو راوی ضعیف ہیں اس بناء پر ابن قیمؒ نے کہا کہ تمام محدثین اس روایت کے ضعف پر متفق ہیں (41) یہ روایت قیاساً بھی قابل قبول نہیں ہے اس لئے فقہہ سے نماز کا ٹوٹنا تو قابل فہم ہے وضو کا ٹوٹنا بالائے فہم۔ اس تمام تر کے باوجود امام ابو حنیفہؒ نے اس روایت کو من و عن قبول کر کے اسے ناقص وضو قرار دیا ہے۔

مرسل کے بارے میں یہ طرز عمل دور تابعین کے بعد بھی رہا۔ چنانچہ مؤطا میں امام مالکؒ نے امام زہریؒ سے متعدد مرسل روایات نقل کی ہیں یہ بات تعجب انگیز ہے کہ بعد کے ادوار میں اس فن حدیث نے جب کتابی شکل اختیار کی تو اسلاف کا یہ متفقہ طرز عمل نہ صرف مطعون ٹھہرا بلکہ اسلاف بھی مطعون ٹھہرائے گئے چنانچہ امام زہریؒ کے بارے میں لکھا ہے ”ارسال الزہریؒ لیس بشئى“ (42) ”مرسل الزہریؒ شر من مرسل

غیرہ“ (43) حسن بصریؒ اور عطاء بن رباحؒ کے بارے میں کہا جانے لگا ”و لیس فی المرسلات
 اضعف من مرسلات الحسن و عطا بن ابی رباح“ (44)
 دور تابعینؒ میں مرسل ہی نہیں بلکہ بلاغی روایات بھی قبول کی جاتی تھیں (بلاغی روایت ایسی روایت کو کہتے
 ہیں جس کے لئے سند کی ضرورت نہیں ہوتی وہ لکھی ہوئی مل گئی اور تحریر سے پتہ ملا کہ یہ فلاں محدث کی تحریر ہے اس پر
 اس کو بیان کرنا کافی سمجھا اس کو آج کی زبان میں وجاہہ بکسر الو او کہتے ہیں ابتدائی دور کی کتب حدیث
 ”کتاب الآثار مؤطا، کتاب الحجہ علی اهل المدینہ“ میں بے شمار مرسل اور بلاغی روایات کی موجودگی اس
 دور تک اخذ و رد حدیث کے منہج کی نشان دہی کرتی ہیں۔

صحابہ کرامؓ کے آخری دور میں امت میں فتنہ و فساد کا دروازہ کھلا اور احادیث میں تکذیب کا رجحان چلا تو
 اس بارے میں جو بھی تحقیقی اقدامات کئے گئے سب کا منہبھی و مقصد اتباع و ہم باحسان تھا اس مقصد کی خاطر صحابہ کرامؓ
 میں اخذ و رد حدیث ہوتا تھا۔ یہی فکر دور تابعینؒ میں بھی رہی۔ صحابہ کے اسی فکر کو بنیاد بنا کر دور تابعینؒ میں صحیح اور غیر
 صحیح احادیث کا تعین شروع ہوا۔ اس دور میں جو حدیث صحیح مانی گئی وہ بعد ازاں بھی صحیح مانی گئی اور جو ضعیف تھی وہ بعد
 ازاں بھی ضعیف ہی تسلیم کی گئی۔ جیسا کہ ابن تیمیہؒ کا کہنا ہے احادیث کا صحیح ہونا بخاریؒ و مسلمؒ کی روایت پر ہی
 موقوف نہیں ہے۔ بلکہ یہ احادیث بخاریؒ و مسلمؒ کے وجود پذیر ہونے سے پہلے ہی صحیح اور امت میں مقبول
 تھیں (45) دور تابعینؒ میں صحت حدیث کا مطلب قبولیت حدیث تھا صحت و قبولیت دو مختلف باتیں نہ تھیں بلکہ
 ایک ہی بات کے دو یکساں جملے تھے جو مل کر مفہوم کی تکمیل کرتے تھے تاہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس دور میں صحت و
 قبولیت کا معیار کیا تھا؟ اس سوال کے جواب کی تلاش میں جب کتب کی ورق گردانی کی جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ دور
 تابعینؒ میں سب سے پہلے امام ابو حنیفہؒ نے حدیث کے صحیح یا غیر صحیح کا تصور پیش کیا ہے اور اس لفظ کو بحیثیت
 اصطلاح کے استعمال کیا ہے اس سلسلے میں ابن عبدالبرؒ نے امام ابو حنیفہؒ کے دو اقوال نقل کئے ہیں ایک قول کا پس منظر
 یہ ہے کہ امام ابو حنیفہؒ سے مسئلہ پوچھا گیا کہ کیا محرم شلواری پہن سکتا ہے فرمایا نہیں پوچھنے والے نے پوچھا کہ اگر اس
 کے پاس شلواری تو ہو لیکن چادر نہ ہو تو کیا کرے فرمایا شلواری بیچ کر ان پیسوں سے چادر خرید لے سائل نے کہا کہ ایسی
 صورت میں ایک حدیث بھی موجود ہے جس سے شلواری کے استعمال کی اجازت ملتی ہے۔ جواب دیا ”لم یصح
 فی هذا عندی عن رسول اللہ ﷺ“ اس کے بعد امام صاحب نے وہ روایت جس پر آپ کے فتویٰ کا
 مدار تھا یوں بیان کی ”وقد صح عندنا ان رسول اللہ ﷺ قال لا یلبس المحرم السراويل“ (46)

”ہمارے نزدیک اس معاملے میں صحیح روایت یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ محرم شلوار نہ پہنے“ امام صاحب کے اس جواب سے بخوبی پتہ چلتا ہے کہ سائل کی بیان کردہ روایت کا آپ کو علم تھا لیکن وہ آپ کے نزدیک صحیح نہ تھی یہاں ایک سوال قدرتی طور پر ابھرتا ہے کہ آثار صحیحہ یا حدیث صحیحہ کا معیار کیا تھا چنانچہ حدیث میں جب امام ابو حنیفہ کے مختلف اقوال کو دیکھتے ہیں تو تعین حدیث صحیحہ کی شکل یوں بنتی ہے۔

1. دور تابعین کے دستور کے مطابق امام صاحب مرسل کو متصل کی طرح قبول کرتے ہیں جیسا کہ اوپر بیان ہوا اس سے پتہ چلا کہ ان کے ہاں مرسل روایت بھی صحیح یا واجب العمل ہو سکتی تھی۔
2. امام صاحب حدیث شاذ کو قبول نہیں کرتے حدیث شاذ کا مفہوم بھی امام صاحب کے حوالے سے ہم نے اوپر بیان کیا ہے اور وہ ہے کہ وہ قرآن یا امت کے اجتماعی طرز عمل سے مطابقت نہ رکھتی ہو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن یا امت کے اجتماعی طرز عمل سے مطابقت نہ رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ حدیث صحیحہ نہیں ہے۔
3. امام صاحب اہل بدعت سے بالخصوص شیعہ سے روایت کے قائل نہیں اور ایسے فرد کی روایت بھی قبول کرنے کے لئے تیار نہیں جو حکمرانوں کے ہاں حصول دولت کے لئے جاتا ہو (47)
4. امام صاحب کے ہاں صحت و قبولیت روایت کی بڑی شرط یہ تھی کہ اسے ثقہ راوی ثقہ راوی سے روایت کرے (48)
5. امام صاحب اس حدیث کو لیتے تھے جو مشاہدات عقلیہ کے خلاف نہ ہو یا ایسا مفہوم مراد لیتے جو مفہوم مشاہدات کے خلاف نہ ہو۔ چنانچہ آپ نے حدیث ”البیعان بالخیار“ کو مشاہدات عقلیہ کے مطابق مفہوم کی شکل میں قبول کیا ہے چنانچہ ابن عبدالبر (463ھ) کہتے ہیں کہ سفیان بن عیینہ نے ابو حنیفہ سے حدیث بالا کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا ”تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر بائع اور مشتری بحری جہاز میں سفر کر رہے ہوں تو افتراق کیسے ہوگا۔ امام ابو حنیفہ کے اس طرز فکر کو اگرچہ سفیان نے قبول نہ کیا اور کہا کرتے تھے ”کان ابو حنیفہ یضرب لحدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ والہ وسلم الامثال“ (49) ”کہ ابو حنیفہ حدیث رسول کے مقابلے میں مثالیں بیان کیا کرتے تھے“ یاد رہے کہ مفہوم حدیث کے تعین کا یہ منہج دور صحابہ کرام میں ترجمان نبوت حضرت ابن عباس کا تھا چنانچہ ایک موقع پر حضرت ابو ہریرہ کی ایک روایت کو ابن عباس نے قبول نہ کیا تو اس پر حضرت ابو ہریرہ نے بھی

فرمایا تھا ”یا ابن اخی اذا سمعت عن رسول الله صلى عليه واله وسلم حديثاً فلا تضرب له الامثال“ (50)

امام صاحب کی قائم کردہ ان تفتیحات سے پتہ چلتا ہے کہ اس دور میں صحت و قبولیت حدیث کا جو معیار سامنے آیا اسکی تفصیلات کچھ یوں ہیں۔

1. پہلی شرط صحت و قبولیت یہ ہے کہ وہ روایت قرآن و سنت مشہورہ کے خلاف نہ ہو۔
2. اس کا راوی اہل بدعت سے نہ ہو اور نہ ہی طامع ہو۔
3. صحت و قبولیت حدیث میں اتصال شرط نہیں۔
4. مفہوم حدیث مشاہدات کے خلاف نہ ہو۔
5. اس کو روایت کرنے والے لوگ ثقہ ہوں

خلاصہ بحث یہ کہ دور تابعین میں اس قسم کی روایت صحیح اور قابل قبول ہوتی تھی صحت حدیث اور قبولیت حدیث دو علیحدہ علیحدہ چیزیں نہ تھیں تاہم بعد کے ادوار میں حدیث صحیح کی لفظی تعریف کی بحث شروع ہوئی (اس بحث کی ابتدا کب سے ہوئی اس بارے میں حتمی طور پر کچھ کہنا شاید مشکل ہے) تو اس کے ساتھ یہ بات بھی زیر بحث آئی کیا صحیح حدیث کا واجب العمل ہونا بھی ضروری ہے یا نہیں؟ اس سلسلے میں حدیث صحیح کی مروجہ تعریف سب سے پہلے غالباً خطابی احمد بن محمد (388ھ) صاحب اعلام السنن شرح بخاری و صاحب معالم السنن شرح ابوداؤد نے کی جو یوں ہے ”الصحيح ما اتصل بسنده وعدلت نقلته“ (51) ”صحیح حدیث وہ ہے جس کی سند متصل ہو اور جس کے نقل کرنے والے عادل ہوں“ جب کہ دوسری مشہور تعریف یہ ہے ”الحديث الصحيح فهو الحديث المسند الذي يتصل اسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط الى منتهاه ولا يكون شاذ ولا معلا“ (52) ”صحیح وہ مسند حدیث ہے جسکو آخر تک عادل اور ضابط راوی عادل اور ضابط راوی سے روایت کرے اور وہ شاذ اور معلل بھی نہ ہو“ مؤخر الذکر تعریف سب سے پہلے کس نے کی اس بارے میں حتمی طور پر کچھ کہنا شاید مشکل ہوا تا ضرور ہے کہ اس میں ولا يكون شاذ ولا معلا کا جملہ خطابی کی تعریف میں نہیں ہے اس سے اندازہ ہوا کہ خطابی نے یہ شرطیں صحت حدیث کے لئے ضروری نہیں قرار دیں تاہم اس تعریف پر مشہور محدث ابن دقیق العید (702ھ) کے حوالے سے یہ اعتراض نقل کیا گیا ہے کہ شاذ اور معلول ہونے کی شرط غیر ضروری ہے ”ان اصحاب الحديث زادوا ذلك في حد الصحيح

قال فيه نظر على مقتضى نظر الفقهاء“ (53) ”صحیح کی لفظی حد بندی میں محدثین نے یہ اضافہ کیا ہے جو فقہاء کے نقطہ نظر سے ناقابل قبول ہے“ اس لفظی نزاع کو پھر ایک مسئلے نے بڑھا دیا اور وہ یہ کہ حدیث صحیح کی خواہ مذکورہ بالا تعریفوں میں سے کوئی ہو۔ کیا ان تعریفوں پر پورا اترنے والی ہر حدیث واجب العمل بھی ہوگی یا نہیں۔ اس سوال کا جواب دیتے ہوئے ابن الصلاح (643ھ) عراقی (806ھ) کے حوالے سے کہتے ہیں ”لیس من شرطه ان یکون مقطوعاً فی نفس الامر.....ولیس من الاخبار التي اجمعت الامة على تلقیها بالقبول (54) ”کہ صحیح کے لئے یہ شرط نہیں ہے کہ وہ اپنی صحت کے باوجود دلیل بننے کی صلاحیت رکھتی ہو۔۔۔۔۔ اور یہ بھی ضروری نہیں کہ وہ ان روایات میں سے ہو جس کی قبولیت پر امت کا اتفاق ہو جب کہ ایسی صحیح روایت کے بارے میں سیوطی کہتے ہیں ”لیس کل صحیح یعمل به بدلیل منسوخ“ (55) یہ سوال جب امام ابن تیمیہ کے ہاں اٹھا تو انہوں نے صحت حدیث کی ان تمام شرائط کو ایک طرف رکھ کر یہ کہہ دیا کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کو بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے تو اس کی حیثیت اس سے کوئی مختلف نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ قرآن کو قرآن سب سے روایت کیا ہے قرآن متواتر منقول ہے قرآن کا قرآن ہونا قرآن سب سے روایت پر موقوف نہیں ہے ایسے ہی احادیث کا صحیح ہونا بخاری و مسلم کی روایت پر موقوف نہیں ہے بلکہ یہ احادیث بخاری و مسلم کے وجود پذیر ہونے سے پہلے ہی صحیح اور امت میں مقبول تھیں (56) امام ابن تیمیہ کی اس بات سے پتہ چلا کہ صحت کے لئے قبولیت شرط ہے چنانچہ یہی بات امام صاحب نے ایک اور مقام پر وضاحت سے یوں کی ”ومن الحدیث الصحیح ما تلقاه المسلمون بالقبول فعملوا به كما عملوا بحديث الغرة فی الجنین و كما عملوا باحادیث النفقة و احادیث سجود السهو لان الامة تلقتہ بالقبول تصدیقاً و عملاً بموجبہ و الامة لا تجتمع على الضلالة“ (57) ”حدیث صحیح وہ ہے جسکو مسلمان قبول کرتے اور اس پر عمل کرتے ہوں جیسا کہ انہوں نے حدیث غرہ پر نفقہ کی حدیث پر عمل کیا امت نے ان کو قبول کیا اور اس پر عمل واجب سمجھا اور امت گمراہی پر متفق نہیں ہو سکتی“ اس سے پتہ چلا کہ صحت حدیث کے لئے روایت کو تلقی بالقبول حاصل ہونا امام ابن تیمیہ کے ہاں شرط ہے سیوطی بھی اس بارے میں ابن تیمیہ کی تائید کرتے ہیں۔ (58) اس ساری تفصیل سے مقصود یہ واضح کرنا تھا کہ تعریفوں کی بھر مار نے تعمیل حدیث کے سلسلے میں ایک ایسا مسئلہ پیدا کیا جس سے حدیث کے تعمیلی تقاضوں میں رکاوٹ پیدا ہوئی جب کہ یہ صورتحال دور تا بعین میں نہ تھی اس لئے کہ ان کے ہاں صحت حدیث کا مطلب قبولیت

حدیث بھی تھا جس پر عمل ضروری تھا۔

دورتا بعین میں روایت حدیث کے سلسلے کی ایک خصوصیت یہ بھی تھی کہ جس طرح دور صحابہ کرامؓ میں روایت بالمعنی کا عمومی رجحان تھا تاہم بعض صحابہ کرامؓ روایت باللفظ کا اہتمام کرتے تھے اور روایت بالمعنی کے قائل نہ تھے (59) تا بعین کرامؓ میں بھی یہ ملا جلا رجحان یکساں ملتا ہے وہ ائمہ بھی تھے جو روایت بالمعنی کرتے تھے اور وہ بھی جو روایت باللفظ کے قائل تھے چنانچہ ترمذیؒ کہتے ہیں ”کہ ابراہیم نخعیؒ، حسن بصریؒ اور شعبیؒ روایت بالمعنی کے قائل تھے (60) اس بارے میں ابن سیرینؒ کے طرز عمل کو ان الفاظ میں ترمذیؒ نے یوں نقل کیا ہے ”میں ایک حدیث کو دس الفاظ میں سنتا جبکہ مفہوم ایک ہی ہوتا تھا“ (61) جب کہ امام ابوحنیفہؒ کے بارے میں ہے کہ آپؒ روایت لفظی کو ترجیح دیتے تھے ”کان ابو حنیفہ لا یری ان یری من الحدیث الا ما حفظه“ (62) خطیب بغدادیؒ نے بھی امام ابوحنیفہؒ کی اس شرط کا ذکر کیا ہے۔ (63)

دور صحابہ کرامؓ میں اگرچہ تثبیت فی الروایت کا اہتمام ہوتا تھا بعض اوقات صحابیؓ اپنے دیگر ساتھی صحابیؓ کی روایت قبول نہیں بھی کرتے تھے اس عدم قبولیت کی وجوہات عموماً دو ہوتی تھیں اول یہ کہ صحابیؓ نے آنحضرت ﷺ کے ارشاد کے مفہوم کے تعین میں غلطی کی ہو یا پھر یہ کہ روایت میں اس سے سہو ہو گیا ہو علاوہ ازیں اس دور مقدسہ میں ارسال روایت سے بھی کام لیا جاتا تھا اس لئے کہ دنیاوی مصروفیات کی بناء پر یہ ممکن نہ تھا کہ ہر صحابیؓ ہر فرمان رسول اکرم ﷺ کو نطق رسول اکرم ﷺ سے سنے چونکہ یہ مقدس لوگ حالت کفر میں بھی جھوٹ بولنے کے تصور سے نا آشنا تھے اس بناء پر کسی فرد پر جرح کا تصور نہ تھا۔ تاہم بیان میں سہو یا تعین مفہوم میں غلطی کا حکم لگایا جاتا تھا۔ دورتا بعینؒ میں کوفہ میں ”کذب فی الحدیث“ کا فتنہ بہت بڑھ چکا تھا جس کو سبائوں، رجعتیوں اور قاتلین عثمان نے جنم دیا تھا اور اس شیطانی کا ابلیس اول عبداللہ ابن سبا تھا۔ ”کان عبداللہ ابن سبا اول من اظهر ذلک“ (64) اس فتنہ میں کوئی صحابیؓ یا عالم تابعیؒ ملوث نہ تھا اس بناء پر دورتا بعینؒ میں روایت حدیث میں دو کام مزید دیکھنے میں آئے ان میں ایک یہ تھا کہ روایت کے ساتھ سند کا اہتمام کیا گیا اس سلسلے میں سب سے پہلے جس شخصیت نے اہتمام سند کیا وہ امام زہریؒ ہیں اول من اسند الحدیث ابن شہاب“ (65) امام ابن سیرینؒ کے قول سے بھی اندازہ ہوتا ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ فتنہ (شہادت عثمانؓ) سے پہلے ہم سند حدیث نہ دیکھتے تھے اس کے بعد سند کا اہتمام ہوا اہل سنت کی حدیث کو قبول کیا جاتا اور اہل بدعت کی روایت کو ترک کر دیا جاتا تھا (66) اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ تمام مراکز علمی میں اہتمام سند ہونے لگا تھا اس لئے کہ زہریؒ مدینہ سے تعلق رکھتے تھے تو ابن

سیرین بصرہ کے مرکز علمی سے متعلق ہے۔

کوفہ کے اہل علم کو یہاں ایک اعزاز حاصل ہے کہ سند کے ساتھ ساتھ یہاں جرح و تعدیل کی بناء بھی پڑی چنانچہ اس سلسلے میں سب سے پہلے جس نے جرح کی وہ ابراہیم نخعیؒ (96ھ) تھے ان کی جرح مقدمہ مسلم میں ان الفاظ میں موجود ہے ”ایاکم و المغیرہ ابن سعید و ابا عبد الرحیم فانہما کذابان“ (67) اس طرح ابراہیم نخعیؒ نے حارث ابن اعور (65ھ) کے بارے میں کہا ہے ”ان الحارث اتھم“ (68) حالانکہ حارث اگرچہ علم الفرائض میں حضرت علیؓ کے شاگرد تھے اور مشہور تابعی شعیؒ کے استاد تھے چونکہ رجعتی تھے اس لئے ابراہیم نخعیؒ جیسے کے ہاں قابل قبول نہ تھے اپنے اسلاف کے اس فن کو اس دور میں امام ابوحنیفہؒ نے مزید آگے بڑھایا اور آپ نے جابر جعفیؒ کو جھوٹا راوی قرار دیا بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر امام ابوحنیفہؒ نے یہ اصول اپنایا کہ سوائے شیعہ کے فرقہ صالحہ میں سے عادل کی روایت لو اہل شیعہ کی روایت نہ لو اور اس فرد سے بھی روایت نہ لینا جو حکمرانوں کے ہاں دولت کی خاطر جاتا ہو۔ (69)

دور تابعین میں شروع ہونے والا یہ علم جرح و تعدیل اگرچہ حسن نیت اور خدمت دین کی بناء پر تھا اور اس کا استعمال بھی اکثر محتاط ہی ہوتا تھا تاہم انسان ہونے کے ناطے بعض تابعین بعض کے بارے میں قطعی طور پر بلا دلیل بھی طعن کر جاتے تھے اس کی چند تفصیلات سید مودودی کے حوالے سے بیان کرتے ہیں جو انہوں نے ابن عبد البرؒ کی جامع بیان العلم کے حوالے سے بیان کی ہیں۔ سید مودودی لکھتے ہیں۔

”حماد جیسے بزرگ اہل حجاز پر طعن کیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ اہل حجاز کے پاس علم نہیں ہے تمہارے بچے بھی ان سے زیادہ عالم ہیں یہ حماد ابراہیم نخعیؒ کے شاگرد اور ابوحنیفہؒ کے استاد ہیں امام زہریؒ اہل مکہ پر تنقید کرتے ہوئے کہتے ہیں اہل مکہ سے زیادہ اسلام کا نقصان پہنچانے والا کوئی نہیں۔ شعیؒ اور نخعیؒ دونوں کو فنی ہیں لیکن دوسرے پر چوٹ کیا کرتے تھے۔ شعیؒ کہتے ہیں کہ ابراہیم نخعیؒ رات کو ہم سے مسائل پوچھتا ہے اور صبح لوگوں کے سامنے اپنی طرف سے بیان کر دیتا ہے جب کہ ابراہیم نخعیؒ کہا کرتے ہیں کہ وہ (شعیؒ) کذاب ہے مسروقؒ سے روایت کرتا ہے حالانکہ وہ مسروقؒ سے ملا بھی نہیں ضحاکؒ تابعی ایک مرتبہ صحابہ کرام تک کے بارے میں کہہ گئے کہ ہم ان سے زیادہ جانتے ہیں سعید ابن جبیرؒ شعیؒ پر جھوٹ الزام لگاتے ہیں امام ابوحنیفہؒ اپنی تمام تر جلالت علمی کے باوجود اعمشؒ کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ اس نے نہ کبھی رمضان کا روزہ رکھا نہ غسل جنابت کیا وچہ صرف یہ تھی کہ اعمشؒ الماء من الماء کے قائل تھے (70) یہ طرز عمل ہمیں بعد کے علماء میں بھی خوب دکھائی دیتا ہے امام بخاریؒ

نے اپنی کتاب ”الضعفاء والمتر وکین“ میں لکھا ہے کہ ابو حنیفہؒ سے دومرتبہ ان کے کفر پر توبہ کا مطالبہ کیا گیا اسی طرح امام زہریؒ پر یحییٰ ابن معینؒ، سعید بن القطانؒ اور امام شافعیؒ نے تنقید کی (71) یہ طرز عمل آج اس قدر بڑھ چکا ہے کہ جس کا جب جی چاہتا ہے کسی بھی حدیث کے کسی راوی کے بارے میں جرح و تعدیل کی کتابوں میں سے کسی ایک صاحب کے قول کو بنیاد بنا کر حدیث کی صحت و ضعف کا فیصلہ کرنے بیٹھ جاتا ہے حالانکہ اس فن جرح و تعدیل میں قبولیت جرح کے علمائے اُمت نے کچھ اصول مقرر کئے تھے۔ جن میں ایک اصول ابن عبدالبرؒ نے یوں بیان کیا ہے۔ ”و الصحیح فی هذا الباب ان من صحت عدالته وثبتت فی العلم امانته و بانث ثقته لم یلتفت فیہ الی قول احد الان یاتی فی جرحته ببینة عادلة تصح بها جرحته علی طریق الشهادات“ (72) ”اس معاملے میں صحیح بات یہ ہے کہ جن کی عدالت صحیح ہو اور علمی امانت ثابت شدہ ہو اور اس کی ثقاہت واضح ہو اس کے بارے میں کسی کے (منفی) قول کی پرواہ نہیں کی جائیگی جب تک کہ وہ شہادت کے اصولوں کے مطابق اپنی جرح پر واضح دلیل نہ دے“

اس دور میں دومراکز پرتدوین حدیث کا کام ہوا ایک مدینہ میں اور دوسرے کوفہ میں۔ مدینہ میں تدوین حدیث کا کام امام زہریؒ نے کیا امام زہریؒ ان لوگوں میں سے جو محدثین و مؤرخین کے امام مانے جاتے ہیں۔ مؤرخین میں موسیٰ بن عقبہؒ (141ھ) اور محمد بن اسحاقؒ (150ھ) دونوں امام زہریؒ کے شاگرد ہیں فقہاء میں اوزاعی، مالک، لیث اور ابو حنیفہؒ کے استاد ہیں حضرت عمر بن عبدالعزیزؒ (101ھ) نے اپنے دور خلافت میں متعدد اہل علم کو ذخیرہ روایات اکٹھا کرنے کا حکم دیا جن میں امام زہریؒ اور حاکم مدینہ ابو یوسفؒ (135ھ) بھی شامل ہیں حضرت عمرؒ نے کیا کچھ لکھنے کا حکم دیا موطا امام محمد کے الفاظ یہ ہیں ”انظر ما کان حدیث رسول اللہ ﷺ او سنتہ او حدیث عمر او نحو هذا“ (73) ”حدیث رسول اور آپکی سنتوں اور حضرت عمر کی روایت اور اس جیسی دیگر چیزوں کو اکٹھا کرو“ اس کام میں امام زہریؒ کا ساتھ دینے والے دوسرے تابعی ابوالزنادؒ (132ھ) تھے وہ کہتے ہیں ”کنا نکتب الحلال والحرام و کان الزہری یکتب کل ما سمع“ (74) ”کہ ہم حلال و حرام سے متعلق مسائل لکھا کرتے تھے جبکہ امام زہریؒ جو بھی سنت لکھ لیتے تھے، یہی ابوالزنادؒ کہتے ہیں کہ یہ سارا تحریری سرمایہ صرف خلیفۃ المسلمین کے سامنے پیش ہوا تو خلیفہ نے وہاں فقہاء کو اکٹھا کیا اور اس تحریری سرمایہ کی جانچ پڑتال کرائی جس میں دو چیزوں کو سامنے رکھا گیا۔

1. کوئی ایسی روایت نہ لکھی جائے جو روایت معمول بہ نہ ہو۔ ”رأیت عمر بن عبدالعزیز جمع الفقہاء

فجمعوا له اشياء من السنن فاذا جاء الشئى الذى ليس العمل به عليه قال هذه زيادة ليس العمل عليها“ (75) ”میں نے عمر بن عبدالعزیزؒ کو دیکھا کہ انہوں نے فقہاء کرامؒ کو جمع کر کے (سننوں پر مشتمل) تحریری سرمایہ اُن کے سامنے (جائزے کے لیے) رکھا (اس جانچ پرکھ میں) جب کوئی ایسی بات سامنے آئی جس پر عمل ثابت نہ ہوتا تو آپؒ امیر المؤمنین کہتے یہ زائد (سنن زوائد) کی قبیل سے ہے کہ اس پر عمل ثابت نہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیزؒ نے قبول روایت کا دوسرا اصول طے کرایا جو یوں ہے ”انہ لا رای لاحد فی کتاب وانما رای الائمة فیما لم یزل فیہ کتاب اللہ ولم تمض بہ سہ من رسول اللہ ولا رای لاحد فی سہ رسول اللہ“ (76) ”قرآن کے مقابل کسی کی رائے قبول نہیں ائمہ کی رائے وہاں قبول ہے جہاں قرآن وسنت خاموش ہوں سنت کے بالمقابل بھی کسی کی رائے قبول نہیں“ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ سرکاری ونجی سطح پر طرز فکر یہی تھا کہ معمول بہ روایات، وہ خواہ آنحضور ﷺ سے منسوب ہوں، یا صحابہ کرامؓ سے، یا قانونی تعبیرات میں ائمہ کی آراء ہوں سے، انہی کو علمی سرگرمیوں کا مرکز خیال کیا جاتا تھا۔

تدوین کا دوسرا مرکز کوفہ تھا یہاں تدوین کا کام ابوحنیفہؒ کے استاد عامر بن شراحیل الثعنی (103ھ) نے کیا آپؒ نے پانسو صحابہ کرامؓ سے علم حاصل کیا تھا۔ صحابہ کرامؓ کی کثیر تعداد کی موجودگی میں بھی آپؒ صاحب فتاویٰ تھے (77) آپؒ نے باقاعدہ فقہی ترتیب کے لحاظ سے احکام طلاق پر ایک کتاب ترتیب کی۔ چنانچہ امام سیوطیؒ لکھتے ہیں ”ابن ابی ذئب (159ھ) نے مدینہ منورہ میں مؤطا کے نام سے مؤطا امام مالک سے بھی بڑا نسخہ مرتب کیا ابوا ب کے لحاظ سے جمع حدیث کی مثال ان سے پہلے شعیؒ کی ہے (78) یاد رہے کہ شعیؒ کا سن وفات (103ھ) ہے اور امام زہریؒ کا (144ھ)۔ اس لحاظ سے شعیؒ امام زہریؒ سے بھی پہلے کے ہیں اور شعیؒ کی علمی حیثیت یہ تھی کہ علماء سے روایت حدیث کی اجازت لینے میں فخر محسوس کرتے تھے۔ مشہور تابعی عاصم الاحولؒ (127ھ) کہتے ہیں ”میں نے شعیؒ کے سامنے فقہ کی احادیث پڑھیں اور آپؒ نے ان کے بیان کی اجازت دی (79) شعیؒ کے بعد کوفہ میں تدوین حدیث کے کام کو ان کے شاگرد ابوحنیفہؒ نے آگے بڑھایا روایات سے پتہ چلتا ہے کہ امام ابوحنیفہؒ کا طریق تعلیم املائی تھا اور آپؒ کے پاس کافی ذخیرہ حدیث تحریری شکل میں تھا۔ آپؒ کے شاگرد اور مشہور محدث عبداللہ ابن مبارکؒ (181ھ) کہتے ہیں ”میں نے متعدد بار ابوحنیفہؒ کی کتابوں سے لکھا (80ھ) آپؒ کے تحریری سرمایہ میں ”کتاب الآثار“ بھی ہے جس کی روایات کی تعداد 916 ہے یہ سب کی سب احادیث احکام پر مشتمل ہیں۔ جسے آپؒ سے آپؒ کے چاروں شاگردوں امام محمدؒ، امام ابو یوسفؒ، امام زفرؒ اور امام حسن بن زیادؒ نے روایت کیا ہے۔“ کتاب

الائمہ بروایات، امام محمد کے بارے میں ابن حجر کہتے ہیں ”الموجود من حدیث ابی حنیفہ مفرداً انما ہو کتب الآثار التی رواها محمد“ (81) ”امام ابوحنیفہ سے مروی روایات کا ایک مجموعہ کتاب الآثار کے نام سے امام محمد نے روایت کیا ہے، امام احمد بن حنبل (241ھ) جب طلب حدیث کے لئے نکلے تو قاضی ابو یوسف سے اس نسخے کا سماع کیا چنانچہ ابن جوزی (597ھ) نے پسند متصل امام احمد کا قول نقل کیا ہے ”اول من کتبت عنہ الحدیث ابو یوسف“ (82) ابن حجر عسقلانی نے ”کتاب الآثار“ کے رجال کا تحریری سرمایہ چھوڑا ہے جو ”الایثار لمعرفة رواة الآثار“ کے نام سے ”کتاب الآثار“ کے ہاتھ پر چھپا ہوا ہے۔

دورتا بعین میں فن حدیث کے سلسلے میں بعض تابعین کرام مختلف المعانی احادیث میں تطبیق دینے کی کوشش کرتے تاکہ مختلف احادیث کا اختلاف دور کیا جاسکے اور کچھ تابعین مختلف روایات میں سے اپنے ذوق کے مطابق جس پر چاہتے عمل کر لیتے دورتا بعین کا یہ منہج فی الحدیث صحابہ کرام کے منہج کے مطابق ہی تھا بعض صحابہ کرام بھی روایات میں تنوع کی بناء پر اپنے اپنے اجتہادی ذوق کے مطابق جس روایت پر چاہتے عمل کرتے تھے اور بعض مختلف روایات میں تطبیق پیدا کرتے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اختلاف روایت اور تطبیق بین الروایات تابعین کے دور میں بھی تھا اسی سلسلے میں ہم ترمذی سے چند مثالیں بیان کرتے ہیں۔

i. امام ترمذی کی ”فی القبلة وضو“ کے اثبات پر حضرت عائشہ سے دور روایات بیان کرتے ہیں۔ ایک ابراہیم تیمی سے ہے۔ جب کہ دوسری بواسطہ وکیع عن الاعمش عن حبیب ابن ثابت عن عروہ عن عائشہ بیان کرتے ہیں ”ان النبی ﷺ قبل بعض نسائه ثم خرج الی الصلوة ولم يتوضأ“ اس روایت کو بیان کر کے ترمذی لکھتے ہیں ”قد روی نحو هذا عن غیر واحد من اهل العلم من اصحاب النبی و التابعین“ پھر اس کے بعد کہتے ہیں ہمارے اصحاب روایت اول الذکر کے قائل نہیں ہیں اس لئے کہ امام بخاری کا کہنا ہے کہ حبیب ابن ثابت کا سماع حضرت عروہ سے ثابت ہے (83) ہم یہاں اس بحث میں نہیں پڑنا چاہتے کہ حبیب کا سماع حضرت عروہ سے ثابت ہے یا نہیں۔ بات یہ ہے اس مسئلے میں مختلف علاقے کے تابعین کا مسلک مختلف ہے۔

ii. امام صاحب ”ترک جہر بسملہ“ اور ”اثبات جہر بسملہ“ کے دو ابواب، ”ابواب الصلوة عن النبی ﷺ“ کے تحت قائم کرتے ہیں۔ ان میں ترک جہر بسملہ کی روایت بیان کر کے کہتے ہیں ”والعمل علیہ عند اکثر اهل العلم من اصحاب النبی منهم ابو بکر عمر و عثمان و علی و غیرہم و من

بعد ہم من التابعین“ پھر دوسرے باب میں ”اثبات جہر بسملہ“ کی روایت بیان کر کے کہتے ہیں ”قد قال بهذا عدة من اهل العلم من اصحاب النبي منهم ابو هريره و ابن عمر و ابن عباس و ابن الزبير و من بعدهم من التابعين“ (84) اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اصحاب رسول اکرم ﷺ کے درمیان جو روایتی یا تعاملی اختلاف تھا وہ دور تابعین میں بھی رہا۔

تطبیق روایات

فقہاء صحابہؓ اپنے ملکہ فقاہت سے کام لے کر مختلف روایت کو باہم تطبیق دیتے۔ جیسا کہ عبد اللہ ابن عباسؓ نے آپ ﷺ کے حج سے متعلق روایات کو تطبیق دی۔ (85) صحابہ کرامؓ کے اس طرز عمل کی پیروی کی مثالیں دور تابعین میں بھی ملتی ہیں چنانچہ امام ابو حنیفہؒ کا طرز عمل یہی تھا کہ آپؐ کی کوشش ہوتی کہ مختلف روایات بیک وقت عمل کی راہ نکالی جائے تو کسی ایک روایت کی بناء پر کسی دوسری روایت کا انکار نہ ہو سکے آپؐ کے ہاں اس قسم کی متعدد مثالیں ملتی ہیں جن میں ہم ایک دو مثالیں یہاں بیان کرتے ہیں۔

1. دعوت اسلام قبول کرنے میں ابتداء کس محترم شخصیت نے کی۔ اہل تاریخ اس بارے میں مختلف الخیال ہیں کسی کا کہنا ہے کہ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے حضرت علی مرتضیٰؓ ہیں تو کسی نے اس سوال کے جواب پر حضرت ابو بکر صدیقؓ کا نام لیا ہے۔ ان تمام تفصیلات کو بیان کر کے ابن کثیرؒ لکھتے ہیں کہ یہ مسئلہ امام ابو حنیفہؒ کے ہاں پیش کیا گیا تو انہوں نے ان تمام روایات میں مطابقت یوں پیدا کی۔ ”کہ آزاد مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیقؓ، خواتین میں سب سے پہلے حضرت خدیجہؓ، غلاموں میں سب سے پہلے حضرت زید بن ثابتؓ اور بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی مرتضیٰؓ نے اسلام قبول کیا۔ (86)

2. نماز فجر کھڑی ہو جائے تو فجر کی سنیتیں کب اور کہاں پڑھی جائیں ہمارے اسلاف میں یہ مسئلہ مختلف فیہ ہے اس لئے کہ اس بارے میں متعدد روایات ملتی ہیں مثالیں ملاحظہ ہوں۔

i. امام مسلمؒ نے جماعت شروع ہو جانے کے سلسلے میں ایک حدیث قاعدہ کلیہ کے طور پر حضرت ابو ہریرہؓ سے یوں روایت کی ہے۔ ”عن ابی ہریرہ عن النبی ﷺ قال اذا اقيمت الصلوة فلا صلوة المکتوبہ“ (87)۔ اس فرمان رسول اکرم ﷺ کے مطابق جماعت کھڑی ہو جانے پر کسی قسم کے نوافل نہیں پڑھی جاسکتیں۔

ii. امام بخاریؒ نے فجر کی نماز کے سلسلے میں ایک حکم رسول اکرم ﷺ یوں بیان کیا ہے یہ روایت بھی حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے فرمان رسول اکرم ﷺ ہے۔ ”من ادرك من الصبح ركعة قبل ان تطلع الشمس فقد ادرك الصبح“ (88) اس فرمان رسول اکرم ﷺ کے مطابق انفرادی یا اجتماعی نماز صبح پڑھنے پر اگر سورج نکلنے سے پہلے ایک رکعت بھی مل جائے تو جماعت کا ثواب مل جاتا ہے۔

iii. نماز فجر کے سلسلے میں ایک اور حدیث امام بخاریؒ نے حضرت ابوسعید الخدریؓ کے حوالے سے یوں بیان کی ہے کہ آنحضرت اکرم ﷺ نے فرمایا ”لا صلوة بعد الصبح حتى ترفع الشمس“ (89) اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ نماز صبح (فرض) پڑھنے کے بعد سورج کے طلوع ہونے تک کوئی اور نماز نفل یا سنن وغیرہ نہیں پڑھتے جا سکتے اس موقف کی تائید ترمذیؒ کی ایک روایت بھی کرتی ہے۔ جس میں صحابی رسول ﷺ قیس بن فہد بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم ﷺ کے پیچھے نماز صبح پڑھی۔ (جماعت کے بعد) میں نے سنتیں پڑھیں۔ جس پر رسول اکرم ﷺ نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا کہ ”کیا دو نمازیں ایک دم چھوڑ دو؟“ عرض کیا حضور اکرم ﷺ میں نے صبح کی دو سنتیں پڑھیں تھیں۔ جس پر رسول اکرم ﷺ نے فرمایا۔ ”پھر بھی نہیں“ یاد رہے کہ اس روایت کو امام ترمذیؒ نے ”باب ماجاء فيمن تفوته الركعتان قبل الفجر بصليتها بعد صلوة الصبح“ میں بیان کیا ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت قیسؓ کی سنتیں رہ گئیں تھیں۔ (90)

iv. مذکورہ مفہوم کی ایک اور روایت بھی ہے جس کو امام ترمذیؒ ہی نے ان الفاظ میں روایت کیا ہے۔ ”من لم يصل ركعتي الفجر فليصلها بعد ما تطلع الشمس“ (91)

v. یہاں یہ بھی یاد رہے کہ سنن میں سب سے زیادہ تاکید آنحضرت اکرم ﷺ سے سنن فجر کے بارے میں منقول ہے اس بارے میں امام ابوداؤدؒ نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ حضور اکرم ﷺ نے فرمایا ”صبح کی سنتیں نہ چھوڑو خواہ تمہیں گھوڑے روند ڈالیں۔ (92) جب کہ خود حضور اکرم ﷺ کا عمل بھی یوں ہی تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہؓ فرماتی ہیں۔ کہ حضور اکرم ﷺ نوافل میں سے فجر کی سنتوں کا سب سے زیادہ اہتمام فرماتے۔ (93)

vi. حضرت عبداللہ بن مالکؓ نماز صبح سے پہلے صبح کی سنتیں پڑھ رہے تھے آپ ﷺ کا گذر ہوا دیکھا۔ تو ارشاد فرمایا اس نماز کو ظہر کی نماز سے پہلے اور بعد کی سنتوں جیسا نہ بناؤ ان میں کچھ فاصلہ کرو۔ (94)

vii. آثار میں عبداللہ ابن عمرؓ کے بارے میں آتا ہے کہ آپؓ نماز صبح کے لئے نکلے۔ جماعت کھڑی ہو چکی تھی آپؓ نے راستے ہی میں دو سنتیں پڑھیں بعد ازاں مسجد میں آکر جماعت میں شامل ہوئے۔ (95)

اب ان مذکورہ بالا تمام روایات کو دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے۔

1. جماعت کھڑی ہو جانے کے بعد کسی قسم کی سنن کی اجازت نہیں جیسا کہ حدیث اول ہے۔
2. دوسری روایت بتاتی ہے کہ جماعت صبح کی ایک رکعت بھی مل جائے تو جماعت کا ثواب مل جاتا ہے۔
3. تیسری روایت یہ بتاتی ہے کہ فجر کی جماعت / نماز کے بعد سورج کے طلوع ہونے تک کسی قسم کے نوافل کی اجازت نہیں ہے ترمذیؒ کی قیس بن فہدؒ والی روایت بھی اس کی تاکید کرتی ہے۔
4. چوتھی روایت یہ بتاتی ہے کہ اگر فجر کی سنتیں فرضوں سے پہلے نہ پڑھی جاسکیں تو ان کو طلوع سورج کے بعد پڑھا جائے۔
5. پانچویں روایت بتاتی ہے کہ حضور اکرم ﷺ فجر کی سنتوں کو بہت زیادہ اہمیت دیتے تھے حضرت عائشہؓ کی روایت بھی اس کی تائید کرتی ہے۔
6. چھٹی روایت میں نہایت وضاحت سے ارشاد نبوی ﷺ ہے کہ فجر کے فرضوں اور سنتوں کے درمیان فاصلہ ہونا چاہیے۔
7. آثار میں سے حضرت عبداللہ ابن عمرؓ جماعت کے قیام کا سن کر مسجد سے باہر ہی سنتیں پڑھتے اور جماعت میں شامل ہو جاتے ہیں۔

مذکورہ بالا تمام روایات باہم متضاد نظر آتی ہیں اس کا حل ہمارے علماء کے ہاں مختلف ہے ابن حزمؒ (456ھ) اس کا حل یہ بتاتے ہیں کہ ”اذا تعارض الحدیثان ففرض علی کل مسلم استعمال کل ذلک“ (96) تعامل سنت کی حد تک تو یہ انداز فکر قابل فخر ہے لیکن جب حیات اجتماعی میں آپ ہر کسی کو اس حدیث پر عمل کی اجازت دے دیں گے تو نظام قانون کی عمارت بھی منہدم ہو جانے کا شدید خطرہ ہوگا اور معاشرے میں اجتماعیت کے مفقود ہونے کا خطرہ بھی پیدا ہوگا اور پھر ہوائے نفس کا ہر سوار معاشرتی بے لگامی پیدا کر دے گا۔ اور اگر شوکانیؒ کا نقطہ نظر لیا جائے کہ ”لا تعقد صلوة تطوع فی وقت اقامة الفریضہ“ (97) تو پھر متعدد احادیث کا انکار لازم آتا ہے۔ اس کے برعکس ایک نقطہ نظر اور ہے کہ دو مختلف احادیث میں باہم مفاہمت کی راہ نکالی جائے چنانچہ یہ وہ موقف ہے جو امام ابوحنیفہؒ کے ہاں پسندیدہ ہے کہ کسی ایک روایت کی بناء پر دوسری کسی روایت کا انکار جب کہ باہم مفاہمت ہو سکتی ہو تبیل سنت کے کماحقہ تقاضوں کے خلاف ہے چنانچہ امام محمدؒ نے امام ابوحنیفہؒ کا یہی اصول بیان کیا ہے ان تمام روایات کو امام صاحب باہم تطبیق دیتے ہوئے کہتے ہیں۔ اگر کوئی نماز

کے لیے آئے اور اس نے صبح کی سنتیں نہ پڑھی ہوں اور اسے ایک رکعت جانے کا اندیشہ ہو اور دوسری رکعت ملنے کی امید ہو تو اسے اجازت ہے کہ مسجد کے دروازے کے پاس صبح کی سنتیں پڑھ لے اور اگر دونوں رکعتوں کے جانے کا اندیشہ ہو تو پھر سنتیں چھوڑ دے اور طلوع شمس کے بعد پڑھے (98)

صاحب ہدایہ نے ”باب ادراک الفریضہ“ میں اسے مختار کیا ہے اور کاسانیؒ نے بھی امام صاحبؒ کا یہی مسلک بیان کیا ہے اس صورتحال میں تمام آثار میں باہم مطابقت بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ ہے تطبیق روایات کی صورت جسے امام ابوحنیفہؒ اپناتے ہیں۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ تطبیق بین الروایات اور ترجیح بین الروایات کا جو اصول صحابہ کے دور میں متعارف ہوا تھا تا بعین کے دور میں بھی جوں کا توں رہا۔

کوفہ اور روایت حدیث میں احتیاط

اُس دور میں مدینہ اور کوفہ بڑے علمی مراکز گئے جاتے تھے مدینہ منورہ کا علمی مرکز ہونا ظاہر ہے آنحضرتؐ کے دور میں مسکن ہے اور خلافت راشدہ میں حضرت عثمانؓ کے دور تک دار الخلافہ بھی رہا۔ قرآنی احکام کے نزول نے یہاں کی فضا کو ایسا تقدس عطا کیا کہ جس کی مثیل نہیں ملتی اس لئے حضرت علی مرتضیٰؓ کا کہنا ہے ”فضل المدینة ثابت لا یجناح الی اقامة دلیل خاصة“ (99) جب کہ کوفہ کی علمی شان بھی بڑی تھی امام مسلمؒ روایت کرتے ہیں رسول اللہ ﷺ کے صحابہ کرامؓ سے ایک ہزار پچاس جن میں چوبیس بدری تھے کوفہ میں آکر آباد ہوئے (100) اس شہر کو عبد اللہ بن مسعودؓ اور حضرت علیؓ جیسے لوگ میسر آئے علم انجو، علم التجوید، علم کلام، علم فقہ کی اساس اس شہر میں رکھی گئی اس سلسلے میں تفصیلات کے لئے دیکھئے ان دو شہروں کی علمی حیثیت کا اندازہ امام مالکؒ کے اس قول سے ہوتا ہے جو آپؒ نے ایک شامی سے اس وقت کہے جب اس نے آپؒ سے علمی اختلاف کیا آپؒ نے فرمایا ”متی کان هذا الشان بالشام انما هذا الشان وقف علی اهل المدینة و الکوفة“ (101) ”تم شامیوں کی یہ حیثیت کہاں، یہ حیثیت تو اہل مدینہ اور اہل کوفہ کے لئے مختص ہے“ کوفہؒ حدیث کا آشنا بڑا مرکز تھا کہ امام بخاریؒ جسے امام حدیث کو یہاں کے لئے متعدد سفر کرنا پڑے۔ خود فرماتے ہیں۔

”لا احصی کم دخلت الی الکوفة مع المحدثین“ (102) ”مجھے نہیں یاد کہ میں محدثین کے ساتھ طلب حدیث کے لیے کتنی مرتبہ کوفہ گیا ہوں“ مقدمہ فتح الباری ”میں عسقلانیؒ نے 29 صحابہ کرامؓ کے نام حروف تہجی کے اعتبار سے لکھے ہیں جو مستقل کوفہ آباد ہوئے اور ہمارے ایک استاد محترم کے مطابق صحابہ کرامؓ کے

علاوہ بخاری کے دیگر راویوں میں صرف کوفہ کے راوی تین سو سے زیادہ ہیں۔ کوفہ میں روایت حدیث میں اس حد تک احتیاط برتی جاتی کہ مرفوع کو موقوفاً یا مقطوعاً روایت کیا جاتا تھا کوفہ میں ایسا اس شہر کی شورش زدگی کی بناء پر تھا چنانچہ ابراہیم نخعی کے بارے میں شاہ ولی اللہ نے لکھا ہے ”انہوں نے مرفوع کو موقوفہ کا درجہ دیا۔ جب ان سے ایک روایت کے بارے میں پوچھا گیا کہ کیا اس کے علاوہ بھی کوئی اور روایت (مرفوعہ) آپ کو معلوم ہے کہا ہاں لیکن میں یوں کہوں گا کہ عبداللہ ابن مسعود نے یوں کہا یا علقمہ نے یوں کہا اسی طرح جب شعبی سے ایک حدیث کے بارے میں پوچھا گیا کہ کیا اس کی سند رسول اللہ ﷺ تک پہنچتی ہے فرمایا نہیں میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ رسول اللہ ﷺ کے بعد روایت کو کسی بہتر فرد کی طرف منسوب کر دوں اب اگر کمی یا زیادتی ہوگی تو ان پر رہے گی (103)۔ اب اس کے ہم چند شواہد پیش کرتے ہیں

i. بلوغ المرام میں مس ذکر کی وجہ سے عدم وضو کی روایت مرفوعاً یوں ہے کہ ایک صاحب نے رسول اکرم ﷺ سے پوچھا کہ کیا مس ذکر کے بعد وضو دوبارہ کیا جائے تو اس پر رسول اکرم ﷺ نے فرمایا ”لا انما هو بضعة منك“ (104) اب اسی روایت کو امام محمد نے موقوفاً اپنی سند سے یوں روایت کیا ”محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم عن علی بن ابی طالب فی مس الذکر انه قال ما ابا لی المسته لهم طرف انفی“ (105) دونوں روایات کا تقابل بتاتا ہے کہ بات ایک ہی ہے سیدنا علی مرتضیٰ اپنے طور پر اتنے وثوق سے ایک بات نہیں کہہ سکتے ان کے علم میں یقیناً فرمان نبوی ﷺ ہے یا یہ بھی ممکن ہے کہ سیدنا حضرت علی مرتضیٰ نے حضور اکرم ﷺ کا حوالہ دیا ہو لیکن کوفہ کے طرز روایت کی بناء پر امام محمد نے اسے موقوفاً روایت کیا ہو۔

ii. امام مسلم نے ”باب من احق بالامامة“ میں ایک روایت ان الفاظ میں (مرفوعاً) یوں روایت کی ہے ”قال رسول الله يوم القوم اقرؤهم لكتاب الله فان كانوا في القراءة سواء فاعلمهم بالسنة فان كانوا في السنة سواء فاقدهم بالهجرة فان كانوا في الهجرة سواء فاقدهم مسلموا في رواية سناً“ (106) اس روایت کو امام محمد نے ”كتاب الآثار“ میں ”باب الرجل يوم القوم لا يوم الرجلين“ میں اپنی سند سے انہی الفاظ کے ساتھ ابراہیم نخعی سے روایت کیا ہے۔

iii. بخاری نے ایک نماز ظہر کے وقت کے سلسلے میں ایک روایت مرفوعاً یوں بیان کی ہے۔ کہ رسول اللہ

ﷺ نے فرمایا۔ ”ابر دو ابالظہر فان شدة الحر من فيح جهنم“ (107)۔ اسی روایت کو امام محمدؒ نے اپنی ”کتاب الآثار“ میں حضرت عمرؓ سے (موقوفاً) اس الفاظ میں بیان کیا ہے۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا۔ ”ابر دو ابالظہر من فيح جهنم“ (108) یہاں الفاظ میں معمولی فرق دکھائی دیتا ہے تو اس سلسلے میں یہ بات ذہن میں رہے کہ دور صحابہ کرامؓ کی طرح دورتا بعینؓ میں بھی روایت بالمعنی کا چلن تھا اس تقابلی مطالعہ کے تحت اس قسم کی سینکڑوں مثالیں سامنے آسکتی ہیں جن سے پتہ چلے گا کہ کوفہ کے علاوہ مراکز میں جو روایت مرفوعاً روایت کی جاتی تھی وہ کوفہ میں احتیاط کے نقطہ نظر سے موقوفاً روایت کی جاتی۔

یہ تھے اخذ و قبولیت کے وہ رجحانات جو دورتا بعینؓ میں دور صحابہ کرامؓ کا تسلسل ہیں ان میں جزوی اختلاف بھی ہوا کرتا تھا۔ جیسا کہ دور صحابہ کرامؓ میں تھا تاہم یہ اختلافات فرمان نبوی ﷺ ”اختلاف امتی رحمة“ کی علمی تفسیر تھے چنانچہ اس بارے میں شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں ”صحابہ کرامؓ و تابعینؓ اور ان کے بعد کے لوگ بسملہ پڑھتے تھے اور نہیں پڑھتے تھے بعض بسملہ میں جہر کرتے تھے اور بعض نہیں بھی کرتے تھے ان میں بعض فجر کی نماز میں قنوت پڑھتے تھے بعض کا طریقہ یہ تھا کہ چھپنے، نکسیر اور قے میں وضو کرنا ضروری سمجھتے تھے بعض وضو کرنا ضروری نہیں سمجھتے بعض شرمگاہ کو ہاتھ لگانے اور شہوت کے ساتھ عورتوں کو چھونے پر وضو کرنا ضروری سمجھتے تھے بعض ضروری نہیں سمجھتے بعض آگ پر پکے ہوئے کھانے کھانے پر اور اونٹ کا گوشت کھانے پر وضو ضروری کہتے تھے بعض ضروری نہ سمجھتے تھے اس کے باوجود یہ لوگ ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ (109)

یہ تھی ایک عمومی صورت دورتا بعینؓ میں رد و قبول حدیث کی کہ اپنی روایت پر عمل کرنے کے باوجود دوسرے مسلک کی روایات ان کے طرز عمل کو غلط خیال نہ کرتے تھے مسلم معاشرے میں پھیلانے گئے مذہبی، سیاسی اور لسانی تعصبات کے خاتمے کے لئے اسلاف کا یہ طرز عمل اصلاح احوال کے لئے از بس ضروری ہے۔

یہ تھے وہ چند رجحانات جو ہمیں اخذ و روایات کے ضمن میں دورتا بعینؓ کے علمی ماحول میں رواں دواں دکھائی دیتے ہیں صحابہ کرامؓ کے بعد کا یہ دور کائنات انسانیت کا ایک ایسا عظیم الشان درجہ ہے۔ ان دونوں ادوار میں ہمارے اسلاف نے تمسک بالعلم، باہمی احترام اور اللہیت کے اصولوں پر کسی صورت آنچ نہ آنے دی تھی ان دونوں ادوار میں امت مسلمہ اس قسم کے اندرونی مسائل سے دوچار نہ تھی جیسے آج ہے۔ اس صورتحال میں اہل علم کی یہ ذمہ داری ہے کہ اسلاف کے طرز فکر کے مطابق اپنے تمام تر اختلافات میں اختلاف کی اس حقیقی روح کو مد نظر رکھیں اور

اپنے انتشار و افتراق کو ختم کر کے وحدت اُمت کا سوچیں اس دور کے اختلاف میں تمسک بالعلم، باہمی احترام، معاشرتی اتحاد اور اللہ ہیبت تھی جب کہ آج کے انتشار میں یہ عناصر رابعہ ختم ہو گئے ہیں اور مسلکیت رہ گئی ہے جس کا نتیجہ زوال کی شکل میں ہمارے سامنے ہے۔

یہ حکمت - ملکوتی یہ علم لاہوتی
حرم کے درد کا درمان نہیں تو کچھ بھی نہیں

کتابیات

1. ابن تیمیہؒ اما، احمد بن عبد الحلیم، (م 728ھ) 'منہاج السنة النبویہ فی نقص کلام الشعبہ و القدریہ'، 58/4، المكتبة الامیریہ بیولاق مصر .

۲. ابو داؤد، امام، سیلمان ابن اشعث، (م 275ھ)، السنن لا بی داؤد، باب من قال لا تقطع الصلوٰۃ شیء.
۳. فکر و نظر (اسلام آباد)، شمار نمبر 4 جلد 43 اپریل جون 2006، ”عہد صحابہ میں ردّ قبولیت حدیث کا معیار“
۴. خطیب بغدادی، احمد بن علی (م 463ھ) ”الکفایہ فی علم الروایۃ“ ص 205. دائرہ المعارف النظامیہ حیدرآباد، دکن ہند 1357ھ
۵. ابن سعد، محمد بن سعد، امام (م 230ھ)، ”الطبقات الكبرى، 105/5، دارصادر بیروت لبنان 1405ھ۔
۶. ذہبی، محمد بن احمد، شمس الدین، (م 748ھ) ”تذکرۃ الحفاظ“ ترجمہ 125/1، 23 مجلس دائرۃ المعارف العثمانیہ حیدرآباد دکن ہند.
۷. عسقلانی، احمد بن علی ابن حجر (م 852ھ) ”تہذیب التہذیب“ 199/7، دارلفکر لطباعۃ و النشر و التوزیع بیروت 1404ھ.
۸. ایضاً
۹. طبری، محمد بن جریر بن یزید (م 310ھ)، امام، ”تاریخ الامم والملوک“ 90/1 مطبعہ الاستقامۃ بالقاہرہ مصر 1358ھ
۱۰. تہذیب التہذیب“ 266/7
۱۱. گولڈ زہر، مذاہب التفسیر الاسلامی، مترجم عربی ڈاکٹر عبد العلیم بجار“ ص 95
۱۲. الدولابی، محمد بن احمد (م 310ھ) حافظ ”کتاب الکنی والا سماء“ 174/1 طبعہ حیدرآباد دکن ہند.
۱۳. ”تہذیب التہذیب“ 88/10
۱۴. الذہبی، محمد بن احمد ”شمس الدین“ (م 748ھ) ”تہذیب الاسماء“ 123/2
۱۵. بخاری محمد بن اسماعیل، امام (م 256ھ) ”التاریخ الكبير“ 361/1 دارالکتب علمیہ بیروت لبنان.
۱۶. ابن ندیم، محمد بن اسحاق (م 385ھ) ”الفہرست“ ص 33 المكتبة التجاریہ الكبرى شارع محمد علی قاہرہ مصر 1398ھ
۱۷. خطیب بغدادی، ”تاریخ بغداد“ 230/12

- ۱۸ . ايضاً "78/14
- ۱۹ . الفهرست" ص 94
- ۲۰ . الدينورى، محمد بن عبد الله بن مسلم "ابن قتيبه" (276 هـ) "المعارف" ص 166
- ۲۱ . تهذيب التهذيب، 54/5
- ۲۲ . الفهرست لا بن نديم " ص 34
- ۲۳ . حاجى خليفه، مصطفى بن عبد الله (م 1067 هـ) كتاب چلبى "كشف الظنون عن الاساى الكتب الفنون" ص 453، دار الكتب العلميه بيروت 1987
- ۲۴ . ابن عبد البرّ يوسف بن عبد البرّ، (م 463 هـ)، "جامع بيان العلم وفضله" ص 98/2 دار الفكر لطباعة والنشر والتوزيع
- ۲۵ . جامع الترمذى، ابواب الصلوة عن رسول الله ﷺ، باب اسفار الفجر.
- ۲۶ . ايضاً باب ماجاء فى ترك الجهر "بسم الله الرحمن الرحيم"
- ۲۷ . ولى الله، شاه، قطب الدين احمد، (م 1176 هـ) حجة الله البالغه، ص 356/1 اداره طبعه المنيرية لشارع الازهر قاهره مصر 1352.
- ۲۸ . الجامع الصحيح للبخارى، كتب العلم، باب من خص بالعلم قوماً دون قوم كراهية ان لا يفهموا
- ۲۹ . خطيب بغدادى احمد بن على، ابوبكر (م 463 هـ) "الكفاية فى العلم الرواية"، ص 141
- ۳۰ . ابن قيم، محمد بن ابى بكر، الجوزى (م 751 هـ) "تهذيب السنن"، ص 62/1 مطبع انصار السنة للحمديه
- ۳۱ . ولى الله شاه، حجة الله البالغه، ص 359/1
- ۳۲ . ابن عبد البرّ يوسف بن عبد البرّ اندلسى (م 463 هـ)، "الاقتضاء فى فضائل الائمة الثلاثة الفقهاء" ص 184، المكتبة الضفورية، كراچى.
- ۳۳ . ابو يوسف قاضى، يعقوب بن ابراهيم (م 182 هـ) الردعلى سير الاوزاعى) دائرة المعارف العثمانية دكن هند.
- ۳۴ . ابوزهره، محمد ابوزهره، مالک حياتہ و عصرہ و آرائہ و فقہہ" ص 216 دائرة الفكر العربى بيروت 1377 هـ.
- ۳۵ . الجامع المسند الصحيح، كتاب العلم"

۳۶. سیوطی ، علامہ، جلا الدین ،(م911ھ) ”تدریب الراوی مع تقریب“ ص 123، میر محمد کتب آرام باغ کراچی.
۳۷. الکفایة فی علم الروایة ، ص 387
۳۸. حجة الله البالغه ، ص 354/1
۳۹. سرخی ، امام محمد بن احمد، (م483ھ) ”اصول سرخی“، ص 202 و 360، دارالمعارف النعمانیة ، مکتبه مدنیہ، اردو بازار لاہور.
۴۰. شبیبانی ، امام ، محمد بن الحسن (م189ھ) ، ” کتاب الآثار“، باب الفقہ فی الصلوٰۃ وما یکرہ منہما“
۴۱. ابن قیم جوزی ، محمد بن ابی بکر (م751ھ)، ”اعلام الموقعین عن کلام سید المرسلین، ص 82/1 المکتبه التجاریہ الکبری شارع محمد علی مصر 1374ھ.
۴۲. الکفایة فی علم الروایہ ص 382
۴۳. تدریب الراوی ، ص 125
۴۴. تدریب الراوی، ص 124
۴۵. ”منہاج السنہ النبویہ“ ص 58/4
۴۶. الا انتقاء فی فضائل الائمة الثلاثة الفقہاء ، ص 259
۴۷. الانتقاء، ص 564
۴۸. الکفایة فی علم الروایة ص 136
۴۹. الا انتقاء ، ص 276
۵۰. السنن لابن ماجہ“ باب الوضوء مما غیرت النار
۵۱. احمد محمد شاکر ، ” الباعث الحثیث شرح اختصار علوم الحدیث“ ، ص 32 مکتبه دار السلام، ریاض
۵۲. تدریب الراوی، ص 23
۵۳. ایضاً
۵۴. عراقی زین الدین ، عبدالرحیم بن الحسن (م806ھ) ، ”التقیید والایضاح لما اطلق و اغلق من مقدمہ ابن الصلاح“ ص 24، المکتبه لتجاریہ مصطفی احمد الباز ، مکہ مکرمہ، 1384ھ.

٥٥. تدريب الراوى مع تقريب، ص 24
٥٦. منهاج السنة النبويه عليه السلام، ص 58/4
٥٧. ابن تيمية، امام، احمد بن عبدالحليم، (م728هـ). "مجموعه فتاوى شيخ الاسلام، ص 16/18
٥٨. تدريب الراوى، ص 25
٥٩. الكفايه فى علم الروايه، ص 175
٦٠. ترمذى، امام، ابو عيسى محمد بن عيسى، (م 279هـ)، "كتاب العلل مع الجامع الترمذى.
٦١. ايضاً.
٦٢. الانتقاء فى فضائل الائمة الثلاثة الفقهاء ص 257
٦٣. الكفايه فى علم الروايه، ص 231
٦٤. تدريب الراوى، ص 41
٦٥. مسلم، امام مسلم بن الحجاج القشيري، (م 261هـ) "مقدمه مع الجامع الصحيح"
٦٦. ايضاً
٦٧. ايضاً
٦٨. كتاب العلل الترمذى
٦٩. الكفايه فى علم الروايه، ص 136
٧٠. مودوى سيد، ابو الاعلى، "تفهيمات"، ص 281
٧١. الانتقاء فى فضائل الائمة الثلاثة الفقهاء، ص 281
٧٢. جامع بيان العلم و فضله، ص 186/2
٧٣. شيبانى، امام محمد بن الحسن (م189هـ)، "مؤطا امام محمد كتاب اكتساب العلم
٧٤. العجاج، خطيب محمد العجاج، السنة قبل التدوين، ص 330، مكتبه و هيبه 14 شارع الجمهوريه قاهر 1383هـ
٧٥. السنة قبل التدوين، ص 330
٧٦. جامع بيان العلم و فضله، ص 34/2
٧٧. ذهبى شمس الدين، محمد بن احمد، (م 748هـ)، تذكرة الحفاظ، ص 76/1 داراحياء

- الترات العربی .
- ۷۸ . تدریب الراوی، ص 40
- ۷۹ . الکفایہ فی علم الروایہ، ص 262
- ۸۰ . الموفق، موفق بن احمد مکی، (م 568ھ)، ”مناقب الامام الا عظم ابی حنیفہ“
- ۸۱ . عسقلانی، ابن حجر، احمد بن علی، (م 852ھ)، ”تعجیل المنفعہ برجال الائمة الاربعہ“، ص 4
- ۸۲ . ابن جوزی، عبدالرحمن بن علی محمد، (م 597ھ)، ”مناقب الامام احمد حنبل، ص 22، لجنة احیاء الترات العربی بیروت، لبنان
- ۸۳ . ابو داؤد، امام، سیلمان ابن اشعث (م 275ھ) ”السنن لابی داؤد، کتاب الحج، ”باب فی وقت الاحرام“.
- ۸۴ . ابن کثیر، حافظ، ابو الفداء اسماعیل بن عمر، (م 774ھ)، البدایہ، ص 29/3، دارالریان، مصر 1408ھ
- ۸۵ . الجامع الصحیح للمسلم، کتاب صلوة المسافر، ”باب کراهة الشروع فی نافلة
- ۸۶ . الجامع المسند الصحیح، ”باب من ادرك من الفجر کعة“
- ۸۷ . ایضاً، ”باب الصلاة بعد الفجر حتی ترتفع الشمس“
- ۸۸ . الجامع للترمذی، ”باب ما جاء فی من تفوتد الر کعتان قبل الفجر“
- ۸۹ . الجامع للترمذی، باب ما جاء فی اعادتهما بعد طلوع الشمس“
- ۹۰ . السنن، لابی داؤد، ”کتاب التطوع“، ”باب رکعتی الفجر“
- ۹۱ . السنن، لابی داؤد، ”کتاب التطوع“، ”باب رکعتی الفجر“
- ۹۲ . طحاوی ابو جعفر، امام احمد بن محمد، (م 321ھ) معانی الآثار، ص 118/1
- ۹۳ . ایضاً، ص 118/1
- ۹۴ . ابن حزم، حافظ، علی بن محمد، (م 456ھ)، ”الاحکام فی اصول الاحکام“ ص 21/2
- ۹۵ . نیل الاوطار، ص 72/3
- ۹۶ . شرح معانی الآثار، ص 358/2
- ۹۷ . عسقلانی، ابن حجر، احمد بن علی، (م 852ھ)، ”فتح الباری“، ص 363/3
- ۹۸ . مسلم بن الحجاج القشیری (م 261ھ) کتاب الکنی و الاسماء،

- ص 174/1 ، طبع حيدر آباد دکن.
- ۹۹ . جامع بيان العلم وفضله، ص 158/2
- ۱۰۰ . هدى السارى مقدمه فتح البارى، ص 479/2
- ۱۰۱ . حجة الله البالغة، باب اسباب اختلاف الفقهاء 144/1،
- ۱۰۲ . عسقلانىؒ، احمد بن على (م 852هـ). ابن حجر، بلوغ المرام من ادلة الاحكام مع تعليقات الشيخ صفى الرحمن مبار كپورى.
- ۱۰۳ . كتاب الاثار مع التعليق المختار ويليه الاثار بمعرفة رواة الاثار لابن حجر باب الوضوء من مس الذكر ص 163
- ۱۰۴ . الجامع الصحيح المسلم ، كتاب الصلوة باب من احق بالامامة.
- ۱۰۵ . الجامع الصحيح للبخارى كتاب مواقيت الصلوة ، باب ، باب الابراد بالظهر فى شدة الحر.
- ۱۰۶ . كتاب الاثار باب مواقيت الصلوة ص 173
- ۱۰۷ . ولى الله شاه ، حجة الله البالغة 388/1