

أصول الاجتهاد

في الجامع المسند الصحيح المختصر
من أمور رسول الله ﷺ وسنته وأيامه
للإمام محمد بن إسماعيل البخاري

[مقالہ برائے پی ایچ ڈی]

جلد اول

نگار بن مقالہ

مقالہ نگار

ڈاکٹر نصیر احمد اختر

حافظ ابوالنضر عبدالرحمن ازہر

(چیرمین شعبہ اصول الدین)

(ISD/QUS/KU-14929/2005)

شعبہ قرآن و سنت

کلیہ معارف اسلامیہ، جامعہ کراچی، کراچی

معزز قارئین توجہ فرمائیں

- کتاب و سنت ڈاٹ کام پر دستیاب تمام الیکٹرانک کتب... عام قاری کے مطالعے کیلئے ہیں۔
- مَجْلِسُ التَّحْقِيقِ الْإِسْلَامِيِّ کے علمائے کرام کی باقاعدہ تصدیق و اجازت کے بعد (Upload) کی جاتی ہیں۔
- دعوتی مقاصد کیلئے ان کتب کو ڈاؤن لوڈ (Download) کرنے کی اجازت ہے۔

تنبیہ

ان کتب کو تجارتی یا دیگر مادی مقاصد کیلئے استعمال کرنے کی ممانعت ہے
کیونکہ یہ شرعی، اخلاقی اور قانونی جرم ہے۔

اسلامی تعلیمات پر مشتمل کتب متعلقہ ناشرین سے خرید کر تبلیغ دین کی
کاوشوں میں بھرپور شرکت اختیار کریں

PDF کتب کی ڈاؤن لوڈنگ، آن لائن مطالعہ اور دیگر شکایات کے لیے
درج ذیل ای میل ایڈریس پر رابطہ فرمائیں۔

✉ KitaboSunnat@gmail.com

🌐 www.KitaboSunnat.com

أصول الاجتهاد

في الجامع المسند الصحيح المختصر
من أمور رسول الله ﷺ وسُننه وأيامه
للإمام مُحَمَّد بن إِسْمَاعِيل البخاري

[مقالہ برائے پی ایچ ڈی]

جلد اول

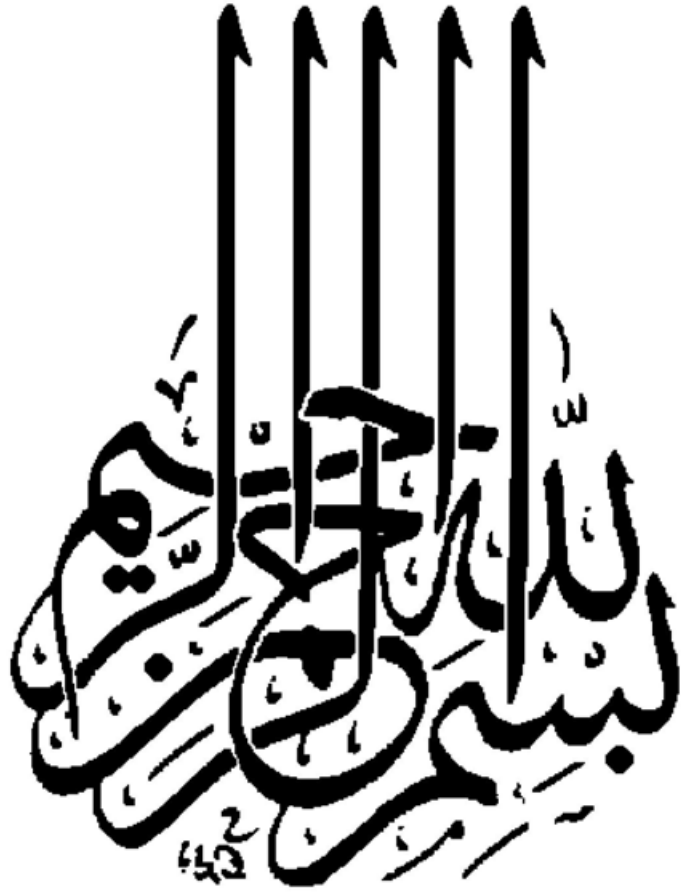
نگران مقالہ

ڈاکٹر نصیر احمد اختر
(چیرمین شعبہ اصول الدین)

مقالہ نگار

حافظ ابوالنضر عبدالرحمن ازہر
(ISD/QUS/KU-14929/2005)

شعبہ قرآن و سنت
کلیہ معارف اسلامیہ، جامعہ کراچی، کراچی

﴿هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا
مِّنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ
وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ
كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٢﴾
وَعَاخِرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ
الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٣﴾﴾

(سورة الجمعة: 2-3)

TO WHOM IT MAY CONCERN

It is certified that Mr. Hafiz Abu Al Nadhar Abdur Rehman Azhar s/o Hafiz Muhammad Hussain is a Ph.D. student in Department of Quran-o-Sunnah and has completed his Thesis titled:

أصول الاجتهاد في الجامع المسند الصحيح المختصر
من أمور رسول الله ﷺ وسُنَّته وأيامه
للإمام محمد بن إسماعيل البخاري

under my supervision for the award of Ph.D Degree. Mr. Hafiz Abu Al Nadhar Abdur Rehman Azhar is eligible for submission of Thesis under the Rules & Regulation of the Department as well as of the University regarding Ph.D. The material used by him is original and he has shown creativeness in his work. The Thesis represents five years work done by the candidate.

Supervisor

Dr. Nasir A. Akhter
University of Karachi

DECLARATION CERTIFICATE

This thesis which is being submitted for the degree of Ph.D. in Karachi University, Karachi does not contain material which has been submitted for the award of Ph.D. degree in any University and, to the best of my knowledge and belief, neither does this thesis contain any material published or written previously by another person, except when due reference is made to the source in the text of the thesis.

(Hafiz Abu Al Nadhar Abdur Rehman Azhar)
Department of Quran-o-Sunnah
(ISD/QUS/KU-14929/2005)

تصدیق نامہ

تصدیق کی جاتی ہے کہ حافظ ابوالنضر عبدالرحمن ازہر بن حافظ محمد حسین نے یہ مقالہ میری نگرانی میں مکمل کیا ہے۔ ان کا یہ کام تحقیقی نوعیت کا ہے۔ لہذا میں Ph.D کی سند کی غرض سے انہیں یہ مقالہ جمع کرانے کی اجازت دیتا ہوں۔

نگران مقالہ

پروفیسر ڈاکٹر نصیر احمد اختر

کلیہ معارف اسلامیہ

جامعہ کراچی، کراچی

اظہارِ تشکر

میں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں، جس نے مجھے اپنے خاص فضل و کرم سے یہ مقالہ تحریر کرنے کی توفیق مرحمت فرمائی، اور عزت مآب جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد قیصر، وائس چانسلر، جامعہ کراچی اور کلیہ معارف اسلامیہ کے سابق اور موجودہ ڈین صاحبان کا بھی انتہائی شکر گزار ہوں، جن کی شفقت اور راہنمائی کی بدولت اس تحقیق کی سعادت مجھے حاصل ہو رہی ہے۔

میں اس تحقیقی کاوش کے لئے محترمہ پروفیسر ڈاکٹر شہناز غازی چیئر پرسن شعبہ قرآن و سنت اور اپنے سپروائزر جناب پروفیسر ڈاکٹر نصیر احمد اختر صاحب چیئر مین شعبہ اصول الدین (کلیہ معارف اسلامیہ) کا بہت شکر گزار ہوں جن کی اس مقالہ نگاری کے دوران لمحہ بہ لمحہ نگرانی، معاونت اور انتہائی قیمتی ہدایات اور مشوروں سے میری عاجزانہ محنت تکمیل کے مراحل تک پہنچی ہے۔

آخر میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس مقالہ کو شرف قبولیت عطا فرما کر فائدہ عامہ کا ذریعہ بنائے۔ نیز یہ مقالہ میرے، میرے والدین اور اساتذہ کرام کے لئے دین و دنیا کی سرفرازی کا باعث بنے۔ آمین!

واللہ الموفق وهو من وراء القصد!

حافظ عبدالرحمن مدنی

(ISD/QUS/KU-14929/2005)

جنرل محمد ضیاء الحق مرحوم کے نافذ کردہ مارشل لاء (5 جولائی 1977ء) کے ابتدائی سالوں میں ہی پاکستان کے چاروں صوبوں کے ہائی کورٹس میں شریعت بنچ تشکیل پا گئے تھے جن میں سے وہ شریعت بنچ جولاہور ہائی کورٹ میں تشکیل پایا اس کے ارکان مسٹر ایم. ایس. ایچ قریشی، مسٹر جسٹس جاوید اقبال اور مسٹر جسٹس عبید اللہ خان تھے۔ یہ بنچ لاہور کے صاحب بصیرت اور دینی مزاج کے حامل، مشہور ریٹائرڈ جج سپریم کورٹ آف پاکستان جناب جسٹس (ر) بدیع الزمان کیاؤس (مرحوم) کی ایک اہم درخواست کی سماعت کے لئے تشکیل پایا تھا جس کا موضوع اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور 1973ء کی رو سے پارلیمانی انتخابات، کو شریعت اسلامیہ کی رو سے جانچنا تھا کہ وہ کس قدر اسلامی ہیں یا غیر اسلامی؟ یہ درخواست اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور 1973ء کی دفعہ B/203 کی رو سے 28 مئی 1979ء کو دائر کی گئی تھی۔

دورِ حاضر کی اس درخواست (SP No.41 of 1979) کے اہم موضوع میں جو بنیادی نکات زیر بحث تھے، ان میں زیادہ تر جمہوری پارلیمنٹ کے الیکشن آرڈیننس 1977ء، عوامی نمائندگی ایکٹ 1976ء اور سیاسی پارٹیز ایکٹ 1962ء وغیرہ شامل تھے۔ اس مقدمہ میں پاکستان بھر کی تقریباً تمام معروف سیاسی اور دینی جماعتوں کے 53 حضرات نے اپنے تقریری اور تحریری موقف پیش کیے تھے۔ قرآن و سنت کی بنیاد پر اتفاق کے باوصف دلائل اور اس کے نتائج کی صورت میں بحث کرنے والے حضرات نے اپنے موقف کو اپنے مخصوص انداز میں پیش کیا۔ شریعت بنچ موصوف کو کتاب و سنت سے ہی مختلف استدلالات کو سامنے رکھ کر اپنا فیصلہ دینا تھا جس میں ان کو 'اصول استدلال' کا بڑا چیلنج درپیش تھا۔ یہی چیز میرے لیے جج حضرات کی خصوصی معاونت کا سبب بنی۔ چنانچہ مجھے جہاں تمام بحثوں کو سننے کا بھرپور موقع دیا گیا، وہاں مذکورہ بالا 53 نمائندہ حضرات کی تحریریں بھی مہیا کی جاتی رہیں، جن کے ہمراہ اسلامی ممالک کے دساتیر بالخصوص 'اسلامی جمہوریہ ایران' کا 'اسلامی دستور' بھی مہیا کیا گیا۔ میرے بزرگ مولانا عبد الرحمن کیلانی مرحوم نے اسی تحریری ریکارڈ سے استفادہ کرتے ہوئے اپنی مشہور تالیف 'خلافت و جمہوریت' کے موضوع پر تیار کی تھی جو اولین طور پر ماہنامہ 'محدث' لاہور کا خاص نمبر بنی، بعد ازاں کتابی صورت میں آج تک مارکیٹ میں اس کے کئی ایڈیشن آچکے ہیں۔ جنرل محمد ضیاء الحق (مرحوم) نے اس وقت کی سیاست کے اہم موضوع کے تحت اچھوتی بحث کی بنا پر انہیں 'صدارتی ایوارڈ' بھی دیا۔

میرا خصوصی ذوق مدینہ یونیورسٹی میں طالب علمی کے زمانہ ہی سے 'دلائل / استدلالات' کا تقابلی مطالعہ ہے، جسے علمی زبان میں اصول الدین، اصول تفسیر، اصول حدیث اور اصول فقہ کا نام دیا جاتا ہے۔ چنانچہ میری تجویز پر بنچ اور بار کے سینئر حضرات کے زیر اہتمام Institute of Higher Studies in Shariah and Judiciary میں لاء افسران کے لیے دو سالہ کورس پر مبنی تربیت شروع کر دی گئی۔ جس کے لیے سعودی یونیورسٹیوں کی طرف سے بھرپور تعاون کا انتظام کیا گیا تھا۔

اس سے متاثر ہو کر ہمارے تعاون سے ہی لاہور ہائی کورٹ نے جنوری 1987ء سے تمام Probationers جج حضرات کے لئے ایسے تربیتی کورسز لازمی کر دیے جن میں بعد ازاں In-Service ججز کے لیے بھی ایک عرصہ ایسا اہتمام جاری و ساری رہا۔ ان کورسز کیلئے NIPA اور Govt. Administrative Staff College of Pakistan نے خصوصی تعاون پیش کیا۔ بہر حال مذکورہ بالا انسٹیٹیوٹ کے توسط سے اعلیٰ ڈپلومہ کورسز میں نمایاں پوزیشن حاصل کرنے والے 58 قانون دانوں کو سعودی عرب کی مختلف یونیورسٹیوں میں مزید متنوع کورسز کی غرض سے تعلیمی وظائف سے بھی نوازا گیا۔

اسی کامیاب تجربہ کی بنا پر لاہور ہائی کورٹ کی انتظامیہ کمیٹی نے ایک تجویز صدر پاکستان کے لئے تیار کی کہ حکومت پاکستان کی طرف سے باضابطہ طور پر ایسے تربیت یافتہ قانون دانوں کو مزید اعلیٰ تربیت کے لئے دوسرے اسلامی ممالک میں بھی بھیجا جانا چاہیے تاکہ وہ وہاں کے عدالتی نظام کے عملی جائزے کے علاوہ وہاں کے عدالتی افسران سے باہمی تبادلہ خیالات کے صورت اپنے Vision کو مزید وسعت دے سکیں۔ یہ دستاویزی رپورٹ اور تجویز اس قدر اہمیت کی حامل تھی کہ جب اگست 1987ء میں جنرل محمد ضیاء الحق مرحوم کو فضائی حادثہ پیش آیا تو ان کے بچے ہوئے سامان میں لاہور ہائی کورٹ کی یہ مجوزہ سکیم بھی پائی گئی جو غالباً سفر کے دوران مطالعہ کیلئے انہوں نے ہمراہ رکھی تھی۔ بعد ازاں State of Qatar اور سعودی عرب کی مادر یونیورسٹی جامعۃ الامام محمد بن سعود الاسلامیہ کی شراکت سے یہ پروگرام International Judicial Institute کی صورت میں متعارف کرایا جاتا رہا جو اپنے بھرپور تصورات کے ساتھ مشکل ہونے کے لئے ابھی تک تشنہ تکمیل ہے۔

تاہم اس ساری تگ و دو میں مجھے ذاتی طور پر جو علمی فائدہ ہوا وہ اپنی 'اصول اجتہاد' کے موضوع پر تحقیقی تصنیف تیار کرنے کا پیش خیمہ بنا جس کو اپنی لازمی ذمہ داری بنانے کے لئے میں نے کراچی یونیورسٹی میں اصول الاجتہاد فی الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول اللہ ﷺ و سننہ و آیامہ للإمام محمد بن اسماعیل البخاریؒ کے نام سے ڈاکٹریٹ کے مقالہ کے لئے رجسٹریشن کروالی۔ اگرچہ قبل ازیں میرے ساتھی سینئر جج حضرات کی پر زور تجویز برابر میرے لیے دباؤ کا باعث بنتی رہی کہ میں اپنے جوڈیشل ٹریننگ کورسز کو، یہ کتابی شکل دے دوں لیکن میں پاکستان کے علاوہ دوسرے اسلامی ممالک میں بھی ایسے ہی موضوعات پر اہم تو سیمینار لیکچرر دیتا رہا ہوں اس لیے میں نے یہ چاہا کہ اصول اجتہاد کے ارتقائی فکر سے فائدہ اٹھاؤں۔ چنانچہ عام اصول اجتہاد کی بجائے امام بخاریؒ کی الجامع الصحیح کے اصول اجتہاد پر میں نے ڈاکٹریٹ کرنے کا عزم بالجزم کیا۔ چونکہ حدیث وفقہ کی جامعیت کے باوجود امام بخاریؒ کے نام سے ابھی تک کوئی فرقہ معرض وجود میں نہیں آیا ہے، لہذا ان کے بارے میں کوئی بھی ایسی بحث تعصب کا شکار ہوئے بغیر کی جاسکتی ہے۔

واضح رہے کہ اسلامی ورثہ میں مختلف فقہی مذاہب کی تدوین اور ان کے مرکز و محور ائمہ سلف کے اصول فکر پر بہت کچھ مواد ملتا ہے لیکن الجامع الصحیح للإمام البخاریؒ جو مشرق بعید سے لے کر مغرب اقصیٰ (مراکش) تک تمام اہل علم کا مرجع و ماویٰ چلی آ رہی ہے، اس کا گہرا جائزہ لے کر حدیث وفقہ کے جامع اس امام کے امتیازی اجتہادی تصورات کو بھی منصفہ شہود پر آنا چاہیے۔ قابل ذکر امر یہ ہے کہ دنیا بھر میں ابھی تک اس اہم موضوع پر کوئی بھرپور تصنیفی کتاب سامنے نہیں آئی۔ حالانکہ امام بخاریؒ کی الجامع الصحیح کا مقام و مرتبہ اتنا مسلمہ اور بلند و بالا ہے کہ تمام اہم اسلامی مکاتب فکر اس کو اپنے تعلیم کے اختتام کی علامت سمجھتے ہیں۔

مجھے خصوصی طور پر الجامع الصحیح کی اس عظمت کا اس وقت احساس مزید بڑھا جب مراکش کے شاہ حسن ثانی مرحوم کی دعوت پر مجھے 1998ء سے اُن کے محل میں ہونے والے Hasanian Lectures میں شرکت کا اعزاز حاصل ہونا شروع ہوا، اور میں نے رمضان کی 27 ویں رات ختم قرآن کے ساتھ ساتھ ختم صحیح بخاری کی تقریب والی محفل میں بھی شرکت کی۔ اسی بنا پر میں نے اگلے سال ہی ان دروس میں شرکت کرتے ہوئے شاہ مراکش کو جو تحفہ دینا مناسب سمجھا، وہ صحیح بخاری کا ایک جدید ترین خوبصورت سنہری نسخہ بھی تھا۔ ان تحائف پر شاہ مراکش نے بذریعہ تحریر میرا خصوصی شکریہ ادا کیا۔

چنانچہ میں نے اللہ کا نام لے کر اصول الاجتہاد فی الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول اللہ ﷺ وُسُنَّہ وَاَیامہ کے موضوع پر تحقیقی کام شروع کر دیا جو قارئین کے سامنے ہے۔ یہ تحقیقی مقالہ مقدمہ کے بعد سات ابواب اور خاتمہ پر مشتمل ہے۔ میں نے مقدمہ کی ابتدا ہی میں اس موضوع کو اختیار کرنے کا مقصد اور اپنے ذہنی سفر کا مختصر سا ذکر کر دیا ہے اور سات ابواب کی تقسیم یوں معرض وجود میں آئی ہے کہ میں نے عنوان کی مناسبت سے اپنے مقالے کو دو جلدوں میں تقسیم کیا۔ پہلی جلد میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور ان کی مایہ ناز تصنیف کے تعارف کے بعد اجتہاد کے ارتقا: عہد نبوت سے لے کر دورِ حاضر تک کو پیش کیا ہے جبکہ دوسری جلد میں اسی تصنیف لطیف کی روشنی میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جس طرح تعلیمات نبوت (شریعت) اور ان کی دلالت اور اپنے استدلال کو پیش کیا ہے، دونوں جلدوں میں پھیلی مباحث بھرپور مثالوں کے ساتھ اُن کے تحقیقی تجزیے اور جائزے پر مشتمل ہیں۔

اس طرح یہ مقالہ دو جلدوں میں تقسیم ہو گیا ہے۔ پہلی جلد مقدمہ سمیت چار ابواب کی حامل ہے اور دوسری جلد تین ابواب اور خاتمہ تک مکمل ہو رہی ہے۔ فنی تکمیل کے لیے شروع میں فہرست مضامین اور آخر میں فہرست آیات کریمہ، احادیث نبویہ، اعلام واماکن اور اشعار کی تفصیلات کے علاوہ پورے مقالے میں جو علمی اور فنی اصطلاحات آئی ہیں، صفحہ وار ان کے حوالہ جات بھی درج کر دیے گئے ہیں۔ مقالہ کے آخر میں مصادر و مراجع کی ایک جامع فہرست بھی ترتیب دی گئی ہے۔ ہر باب کئی فصول اور متعدد مباحث کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔

پہلی جلد بھی دو حصوں میں منقسم ہے جس کا پہلا حصہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور ان کی جامع صحیح کا متنوع پہلوؤں سے تعارف ہے جبکہ دوسرے حصہ میں اگرچہ اسالیب اجتہاد کا عہد بہ عہد ارتقا ذکر کرتے ہوئے چودہ سو سالہ خاکہ پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے تاہم اس سے اصل مقصود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اصول اجتہاد کو نمایاں کرنا ہے۔ بلاشبہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ متقدمین ائمہ سلف کے اس دور کا ایک منارہ نور ہیں جس کی ضیا پاشی نہ صرف اس دور میں چہار سو پھیلی بلکہ ان کی جامع صحیح کو اتنی مقبولیت اور ہر دل عزیزی ملی کہ اب تک اسلامی مشرق و مغرب میں اسے جملہ اسلامی مکاتب فکر کے ہاں نہایت اعلیٰ مقام کی حامل کتاب تسلیم کیا جاتا ہے۔ کیا یہ اعزاز کم ہے کہ اسے اُسوہ حسنہ کی مبارک نقشہ کشی کرنے والی تالیفات میں سے اُصح الکتب بعد کتاب اللہ کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے؟

موصوف کی تالیف کی عظمت کا یہ مظہر بھی منہ بولتا ثبوت ہے کہ اس کے بے شمار پہلوؤں پر ہزاروں جلدوں پر مشتمل سینکڑوں شروحات لکھی گئیں اور اب تک لکھی جا رہی ہیں اور اسلامی جامعات کے آخر مرحلوں میں اس کی تدریس کرنے والے کو 'شیخ الحدیث' کے اعلیٰ ترین منصب کا حامل سمجھا جاتا ہے۔

مقالہ ہذا کلیہ ہرگز کوئی بدلی شے نہیں ہے کیونکہ امام بخاری رحمہ اللہ کے ’اصول اجتہاد‘ کے پہلو سے اس میں جو کچھ مواد جمع کیا گیا ہے وہ اس جامع صحیح کی سابقہ سینکڑوں شروحات کی خوشہ چینی کے علاوہ جابجا ان خصوصی تبصروں پر بھی مشتمل ہے جو مقالہ نگار کی اپنی تدریسی و تحقیقی زندگی کے دوران اس کے سامنے آتے رہے۔
 سطور ذیل میں مقالہ ہذا کے ابواب کی جھلکیاں پیش کی جا رہی ہیں:

الباب الاول: امام بخاریؒ کی شخصیت، علمی مقام و مرتبہ اور رجحانات

فصل اول امام بخاریؒ کے مختصر حالات زندگی

مبحث اول نام و نسب اور ولادت و ماحول

مبحث دوم تعلیم و تربیت

فصل دوم امام بخاریؒ کے مشائخ و تلامذہ اور تصانیف

فصل سوم امام بخاریؒ کا علمی مقام و مرتبہ اور مسلک و منہج

الباب الثانی: جامع صحیح..... حدیث و فقہ کی جامعیت

فصل اول صحیح بخاری کا عمومی تعارف

مبحث اول تصنیف و تالیف کی ابتدا اور تدوینی خدمات

مبحث دوم شرح صحیح بخاری

مبحث سوم شرائط صحیح بخاری

مبحث چہارم مسائل کی نوعیت کے لحاظ سے احادیث و آثار کا ذکر

مبحث پنجم اُمتِ مسلمہ میں صحیح بخاری کی مقبولیت

فصل دوم صحیح بخاری کے ابواب و تراجم

مبحث اول تراجم کی لغوی و اصطلاحی تعریف

مبحث دوم تراجم ابواب بخاری کی انواع

مبحث سوم تراجم ابواب کی اغراض

فصل سوم تدوین صحیح بخاری میں امام بخاریؒ کا منہج

مبحث اول اسناد سے متعلقہ اسالیب

مبحث دوم فقہ و استنباط سے متعلقہ اسالیب

مبحث سوم صحیح بخاری کے دیگر متنوع اسالیب

فصل چہارم جامع صحیح میں کتب و ابواب کی ترتیب و مناسبت

فصل پنجم تراجم و تبویب میں امام بخاریؒ کے اصول

فصل ششم صحیح بخاری میں امام بخاریؒ کے دیگر امتیازات

الباب الثالث: اجتہاد کے لغوی مبادیات (المبادی اللغویۃ)

فصل اول اجتہاد کا لغوی عرف

فصل دوم اجتہاد کا شرعی عرف

فصل سوم اجتہاد عرفی کے مصادر و متعلقات

اول: حکم دوم: دین سوم: شریعت

چہارم: ملت پنجم: منہاج ششم: فتویٰ ہفتم: فقہ

فصل چہارم اجتہاد کے مترادفات

اول: استنباط دوم: استدلال سوم: تدبیر چہارم: تحقیق پنجم: درایت

ششم: قیاس ہفتم: تمثیل ہشتم: فراست نهم: قیافہ دہم: حکمت

فصل پنجم اصول کا لغوی اور عرفی استعمال

الباب الرابع: اجتہاد کے فقہی مبادیات (المبادی الفقہیۃ)

فصل اول اجتہاد کا ارتقا اور اجتہادی مکاتب فکر

فصل دوم اجتہاد کی فنی اور فقہی اصطلاح

فصل سوم تدوین اصول فقہ کے اسالیب

فصل چہارم تعبیر شریعت اور پارلیمنٹ

الباب الخامس: شریعت اور کتاب و سنت

فصل اوّل وحی اور الہام

مبحث اول وحی اور اس کی صورتیں

مبحث دوم حکم اور اس کی اقسام

مبحث سوم حاکم

فصل دوم کتاب اللہ (قرآن کریم)

مبحث اول شریعت و نظام میں قرآن کا مقام

مبحث دوم قرآن کریم اور اس کی قرآات

مبحث سوم قرآن کریم میں احکام الہی کا اسلوب

مبحث چہارم قرآن کریم کی دلالت

فصل سوم سنت رسول ﷺ (حدیث)

مبحث اوّل سنت کی تشریعی حیثیت

مبحث دوم سنت (قولی، فعلی، تقریری)

مبحث سوم حدیث (مرفوع، موقوف، مقطوع)

مبحث چہارم کیا حدیث و سنت میں فرق ہے؟

مبحث پنجم قرآن و سنت کا باہمی تعلق؟

مبحث ششم خبر واحد کی حجیت

مبحث ہفتم حدیث مرسل

الباب السادس: دلالت منظوم (دلالات)

تمہید: دلالت منظوم اور دلالت غیر منظوم کی تقسیم

فصل اول لفظ کی دلالت... صیغہ کے اعتبار سے

مبحث اول عام و خاص

ز

مبحث دوم مطلق و مقید

مبحث سوم امر و نہی

فصل دوم لفظ کی دلالت... استعمال کے اعتبار سے

مبحث اول حقیقت و مجاز

مبحث دوم تاویل

فصل سوم لفظ کی دلالت... جلی اور خفی ہونے کے اعتبار سے

مبحث اول نص و ظاہر

مبحث دوم مجمل و مبین

فصل چہارم تعارض الادلہ اور اس کا حل

الباب السابع دلالت غیر منظوم (استدلالات)

فصل اول لفظ کی دلالت کی کیفیتیں

مبحث اول دلالت اقتضا

مبحث دوم دلالت اشارہ

مبحث سوم دلالت تنبیہ و ایما

مبحث چہارم مفہوم موافق

مبحث پنجم مفہوم مخالف

فصل دوم قیاس

فصل سوم استحسان

فصل چہارم استصلاح

فصل پنجم سد الذریعہ

فصل ششم حیلہ

فصل ہفتم استفراء

ح

فصل ہشتم	استصحاب
فصل نہم	سابقہ شریعتیں
فصل دہم	عرف و اجماع

خاتمہ اصول اجتہاد اور دورِ حاضر

کتابیات

کوشش یہ رہی ہے کہ تمام اہم مکاتبِ فکر کی ہر دل عزیز کتاب صحیح بخاری میں پیش کردہ اصول اجتہاد کا ایک جائزہ تحقیقی صورت میں اس طرح پیش کیا جائے کہ اس پر کسی مکتبِ فکر کی اجارہ داری قائم نہ ہو۔ اور یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ کوئی تحقیق کرنے والا اپنا نقطہ نظر چھوڑ کر صرف امام بخاری رحمہ اللہ کے ان مناجع استدلال کو پیش نظر رکھے جو دلالت المنظوم یا دلالت غیر المنظوم کی صورت میں امام بخاری رحمہ اللہ کے پیش نظر رہے۔ اگرچہ نکات بعد الوقوع کے طور پر ایسے نکات بھی شامل کیے جا سکتے ہیں جو معروف شارحین بخاری نے اپنے تبصروں میں امام بخاریؒ کے ضمنی تصورات کے طور پر اُجاگر کیے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے صریح موقف پر جو کچھ ان کی تصنیفی ترتیب اور استدلالی مناجع پر لکھا جاتا رہا، یا لکھا جائے گا، وہ تحقیق کرنے والوں کی اپنی استعداد کا مزید مظہر ہے۔ اُن کی تائید یا تردید کے بارے میں دلائل کا میدان کھلا ہے۔ اس مقالے میں اصل چیز دلیل کی قوت ہے جس کی بنا پر زیادہ تر پیش کردہ چیزیں ایک تحقیقی دعویٰ (Thesis) ہی کی حیثیت رکھتی ہیں۔ عصمت کا دعویٰ تو انبیائے کرام علیہم السلام کے بعد کسی اُمتی کو روا نہیں تاہم دلیل کی روشنی میں جو بات کی جائے، اسے دلیل ہی کے ساتھ رد بھی کیا جاسکتا ہے۔ خود ’اصول اجتہاد‘ کا یہ بنیادی تقاضا ہے جسے قبول کیے بغیر چارہ نہیں!!

بہر صورت اگر کوئی بات درست ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے شرح صدر کا نتیجہ ہے اور اگر غلط ہے تو معذرت قبول ہونی چاہیے کیونکہ شیطان کی چوک سے وہی پاک ہے جسے اللہ رب العلمین بچا کر رکھیں۔ وہی حفیظ و علیم ہے!!

واللہ المستعان و علیہ التکلان

حافظ عبدالرحمن مدنی (مکہ مکرمہ)

البیت الحرام (باب الملك فهد) 28/ رمضان المبارک 1432ھ بمطابق 28/ ستمبر 2011ء

حالت اعتکاف (قبل از افطار) شام: 5:23 سے 6:10 تک

فہرست مضامین

[جلد اوّل]

- 26..... 4. علی بن مدینی رحمہ اللہ
- 27..... 5. امام اسحاق بن راہویہ رحمہ اللہ
- 27..... 6. قتیبہ بن سعید رحمہ اللہ
- 28..... 7. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ
- 28..... امام بخاریؒ کے تلامذہ
- 31..... 1. امام مسلم بن حجاج رحمہ اللہ
- 32..... 2. امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمہ اللہ
- 33..... 3. امام نسائی رحمہ اللہ
- 33..... 4. امام فربری رحمہ اللہ
- 34..... 5. امام دارمی رحمہ اللہ
- 35..... 6. جزرة (الحافظ) رحمہ اللہ
- 35..... 7. محمد بن نصر مروزی رحمہ اللہ
- 36..... 8. ابو حاتم رازی رحمہ اللہ
- 36..... 9. امام ابراہیم الحربی رحمہ اللہ
- 37..... 10. ابو بکر بن ابی عاصم (الحافظ الکبیر)
- 37..... 11. ابن خزیمہ (صاحب الفقہ والحديث) رحمہ اللہ
- 38..... 12. ابو جعفر محمد بن ابی حاتم وراق (کاتب البخاری) رحمہ اللہ
- 38..... 13. ابو عبد اللہ حسین بن اسماعیل الحاملی رحمہ اللہ
- 38..... 14. ابو اسحاق ابراہیم بن معقل النسفی رحمہ اللہ
- 38..... امام بخاریؒ کی تصانیف
- 40..... 1. التاریخ الکبیر

① الباب الاول

امام بخاریؒ کی شخصیت: علمی مقام و مرتبہ اور رجحانات

فصل اوّل: امام بخاریؒ کے مختصر حالات زندگی

مبحث اوّل: امام بخاریؒ کے مختصر حالات زندگی

- 3..... نام و نسب اور ولادت و ماحول
- 3..... امام بخاریؒ کا نام و نسب
- 4..... ولادت
- 5..... والدین
- 7..... کنیت اور القابات
- 8..... امام بخاریؒ کے القابات

مبحث دوم: تعلیم و تربیت

- 9..... امام صاحب کے تین شوق

فصل دوم: امام بخاریؒ کے مشائخ، تلامذہ اور تصانیف

- 19..... چند مشہور اساتذہ و تلامذہ
- 19..... طلب علم کے لئے سفر اور شیوخ بخاری
- 25..... شیوخ بخاری کے طبقات
- 26..... امام صاحب کے مشہور اساتذہ
- 26..... 1. محمد بن سلام بکندی رحمہ اللہ
- 26..... 2. عبد اللہ بن محمد مسندی رحمہ اللہ
- 26..... 3. یحییٰ بن معین رحمہ اللہ

54.....	بے مثال قوت حافظہ
58.....	مذہب باطلہ کی تردید
60.....	فن تاریخ و سیر میں مہارت
61.....	مجتہدانہ بصیرت اور کمال فقاہت
64.....	وفات اور مدفن

۲۰ الباب الثانی

جامع صحیح.... حدیث وفقہ کی جامعیت

فصل اول: صحیح بخاری کا عمومی تعارف

مبحث اول: صحیح بخاری کا عمومی تعارف

71.....	تصنیف و تالیف کی ابتدا اور آپ کی تصنیفی خدمات
72.....	صحیح بخاری کی تالیف کی ابتدا اور اختتام
73.....	امام بخاری رحمہ اللہ کی کتابت حدیث کا طریقہ
73.....	صحیح بخاری کا نام
73.....	صحیح بخاری کی روایات کی تعداد
74.....	صحیح بخاری کے اسباب تالیف
77.....	مقاصد تالیف
81.....	موضوع تالیف

مبحث دوم: شروح صحیح بخاری

84.....	شروح صحیح بخاری
85.....	1. اعلام السنن از امام خطابی رحمہ اللہ
85.....	2. شرح مہلب بن ابی صفرہ
86.....	3. شرح ابن المرباط
86.....	4. شرح ابن ورد تسمی

2.	التاریخ الأوسط
3.	التاریخ الصغیر
4.	الجامع الكبير
5.	خلق افعال العباد
6.	كتاب الضعفاء الصغیر
7.	المسند الكبير، التفسیر الكبير
8.	كتاب الهبة
9.	اسامی الصحابة
10.	كتاب الواحدان
11.	كتاب المبسوط
12.	كتاب العلل
13.	كتاب الكنى
14.	الادب المفرد
15.	جزء رفع الیدین
16.	بر الوالدین
17.	كتاب الاشربة
18.	قضايا الصحابة والتابعین
19.	كتاب الرقاق
20.	مجموعہ احادیث
21.	جزء قراءة خلف الامام

فصل سوم: امام بخاری کا علمی مقام و مرتبہ، مسلک و منہج

51.....	امام بخاری کا مسلک و منہج اور علمی مقام و مرتبہ
51.....	علمی مقام و مرتبہ
52.....	معرفت علل الحدیث

29. التجريد الصريح لاحاديث الجامع الصحيح.....92	5. شرح ابن التين.....86
30. تقريب الغريب في غريب صحيح البخاري.....93	6. شرح ابو حفص عمر بن الحسن محدث مالكي.....87
31. المنهل الجارى.....93	7. شرح ابن بطلال.....87
32. الرياض المستطابة في جملة من روى في الصحيحين.....93	8. شرح ابن المنير.....87
33. كشف مشكل حديث الصحيحين.....93	9. المتواري على تراجم البخاري.....88
34. تيسير القاري.....93	10. شرح ابو جعفر احمد بن نصر داؤدي اسدي.....88
35. شرح فارسي.....93	11. شرح حلبى.....88
36. فضل الباري.....93	12. شرح مغلاطى.....88
37. صحيح بخارى مترجم.....94	13. مختصر شرح ابن فليح.....89
38. تيسير الباري.....94	14. شرح محمد بن يوسف بن علي الكرماني ثم البغدادي.....89
39. تقييد المہمل و تميز المشكل.....94	15. مجمع البحرين وجواهر الحبرين.....89
40. مصابيح الاسلام من حديث خير الانام.....94	16. شرح بخارى از تقى الدين يکى الکرماني.....89
41. غنية القاري.....94	17. شواهد التوضيح.....89
42. شرح تراجم ابواب صحيح البخاري.....94	18. فتح الباري شرح الجامع الصحيح.....89
43. فيض الباري.....94	19. هدى السارى، مقدمة فتح الباري.....90
44. تسهيل القاري.....94	20. تقييد التفسير.....91
45. شرح صحيح البخاري.....94	21. عمدة القاري شرح الجامع للبخاري.....91
مبحث سوم: شرائط صحيح بخارى	
شرائط صحيح بخارى.....95	22. التلخيص لفهم قارى الصحيح.....91
مبحث چہارم: مسائل کی نوعیت سے احادیث و آثار کا ذکر	
مسائل کی نوعیت کے لحاظ سے احادیث و آثار کا ذکر.....95	23. شرح صحيح البخاري / ابو البقا محمد بن علي.....91
مبحث پنجم: اُمت مسلمہ میں صحيح بخارى کی مقبولیت	
اُمت مسلمہ میں صحيح بخارى مقبولیت.....99	24. شرح صحيح البخاري / زين الدين.....91
صحيح بخارى کی صحت پر اپنے عمومی معنی کے اعتبار سے اُمت کا اجماع.....100	25. ارشاد السارى.....91
	26. شرح صحيح البخاري / فخر الاسلام بزدوى.....92
	27. الفيض الجارى.....92
	28. حل صحيح البخاري.....92

144..... تعارضِ ادلہ کی صورت میں ترجمۃ الباب قائم کرنے کی صورت.....	104..... صحیح بخاری کی بلاغ پر تنقید
146..... ایسے تراجم الباب جو استنباطی قواعد سامنے رکھ کر قائم کیے گئے	106..... صحیح بخاری کی احادیث پر کی جانے والی تنقید کی حیثیت
148..... قیاس العہ سے استنباط کی مثال	107..... صحیح بخاری اور تلقی بالقبول
108..... بحث سوم: امام بخاری کے دیگر متنوع اسالیب	108..... بخاری کے متعلق بالقبول ہونے پر ائمہ حدیث کی تصریحات
151..... امام بخاری کے دیگر متنوع اسالیب	فصل دوم: صحیح بخاری کے ابواب و تراجم کی اقسام
فصل چہارم: جامع صحیح میں کتب و ابواب کی ترتیب و مناسبت	بحث اول: تراجم کی لغوی و اصطلاحی تعریف
155..... صحیح بخاری میں کتب و ابواب کی ترتیب و مناسبت	تراجم کی لغوی و اصطلاحی تعریف
156..... کتاب الحج کو کتاب الصوم سے مقدم کرنے کی وجوہات	بحث دوم: تراجم ابواب بخاری کی انواع
فصل پنجم: تراجم و تہج میں امام بخاری کے اصول	تراجم ابواب بخاری کی انواع
166..... اعم و تبویب میں امام بخاری کے اصول	1- تراجم ظاہرہ
166..... باب 124 ترجمہ	2- تراجم خفیہ یا استنباطیہ
166..... 125 بلا ترجمہ: گذشتہ سے پیوستہ	3- تراجم مطلقہ یا مرسلہ
167..... 1- رجوع الی الاصل	4- تراجم مفردہ
167..... 2- فصل کے لیے	بحث سوم: تراجم ابواب کی اغراض
167..... 3- رفع اشکال کے لیے	تراجم البہا کی اغراض
167..... 4- بطور تحویل	فصل سوم: تدوین صحیح بخاری میں امام بخاری کا منہج
168..... 5- تمیز کے لیے	بحث اول: اسناد سے متعلقہ اسالیب
168..... 134 بلا ترجمہ، گذشتہ سے غیر پیوستہ	سند متعلقہ عادات
168..... 1- تشخیص اذہان	بحث دوم: فقہ و استنباط سے متعلقہ اسالیب
168..... 2- تکلف و تواضع	بعض اہل بیت میں مطابقت کی مشکلات کیوں پیش آئیں
169..... 3- تکثیر طرق	صحیح بخاری کے اسالیب تبویب
169..... باب 139 ترجمہ	توقف کا اُسلوب اختیار کرنے کی وجوہات
169..... تقسیم، استدلال اور عدم استدلال کے لحاظ سے	اختلافی مقامات پر اُسلوب تبویب
169..... 1- تراجم دعاوی	وہ تراجم ابواب جن کا ادراک مخصوص اہل فن ہی کر سکتے ہیں

196..... 2- شدید مشقت (وسعت و طاقت)

202..... 3- انتہائی محنت

فصل دوم: اجتہاد کا شرعی عرف

208..... اجتہاد کا شرعی عرف

208..... الاجتہاد

208..... اجتہاد کی اصطلاحی تعریف

208..... پہلا مسلک

209..... دوسرا مسلک

210..... پہلا مسئلہ

210..... دوسرا مسئلہ

211..... قرآن مجید سے استشہاد

212..... احادیث (مرفوعہ، موقوفہ اور مقطوعہ) سے استشہاد

فصل سوم: اجتہاد عرفی کے مصادر و متعلقات

220..... اجتہاد عرفی کے مصادر و متعلقات

220..... (1) حکم

220..... لغوی تعریف

220..... اصطلاحی تعریف

221..... حکم تکلیفی

221..... حکم وضعی

222..... (2) دین

222..... لغوی اور اصطلاحی مفہوم

222..... 1- دستور حیات

223..... 2- عبادت

223..... 3- اطاعت

172..... 2- تراجم شارحہ

173..... تقسیم مراد ترجمہ کے واضح اور مبہم ہونے کے لحاظ سے

173..... 1- مراد ترجمہ جب واضح ہو

174..... 2- مراد ترجمہ جب مبہم ہو

175..... عدم ذکر حدیث مسند کے لحاظ سے

176..... دیگر اقسام

176..... 1- استفہامیہ تراجم

177..... 2- شرطیہ تراجم

177..... 3- باب فی باب

177..... 4- باب من قال أو فعل کذا

178..... 5- تعقبات

فصل ششم: صحیح بخاری میں امام بخاریؒ کے دیگر امتیازات

182..... صحیح بخاری میں امام بخاریؒ کے دیگر امتیازات

الباب الثالث

اجتہاد کے لغوی مبادیات (المبادی اللغویة)

فصل اول: اجتہاد کا لغوی عرف

188..... جہد و اجتہاد

188..... لغوی مفہوم

188..... 'جہد' بمعنی مشقت

190..... 'جہد' بمعنی طاقت

191..... 'جہد' بمعنی طاقت و مشقت

194..... جہد و اجتہاد کا لغوی مفہوم؛ احادیث نبویہؐ کی مدد سے

195..... 1- محنت

262	4۔ ضابطہ (قانون)
262 لغوی تعریف	223
262 اصطلاحی تعریف	223 5۔ جزا اور سزا
265 استدلال کی صورتیں	(3) شریعت
266 (3) تدبیر	226
267 (4) تحقیق	231 دین اور شریعت میں مترادف
267 تحقیق کا مفہوم	(4) ملت
268 (5) درایت	(5) منہاج
270 درایت اجتہادی	236
272 (6) قیاس	(6) فتویٰ
272 لغوی معنی	238 فتویٰ کا لغوی معنی
272 اصطلاحی تعریف	238 فتویٰ کا اصطلاحی مفہوم
273 قیاس کے ارکان	240 شرعی مفہوم
273 (7) تمثیل	241 اجتہاد اور فتویٰ میں فرق
273 لغوی تعریف	(7) فقہ
274 تمثیل کا مفہوم	242 لغوی معنی
(8) فراست	244 فقہ کا اصطلاحی معنی
275	250 شریعت و فقہ کا فرق
275 لغوی مفہوم	251 شریعت، اجتہاد اور فقہ کا ایک تقابلی مطالعہ
277 اصطلاحی مفہوم	فصل چہارم: اجتہاد کے مترادفات
279 فراست کی اقسام	اجتہاد کے مترادفات
(9) قیافہ	260
280 لغوی مفہوم	(1) استنباط
280 فراست اور قیافہ میں فرق	260 تخریج اور استنباط
	261 استخراج کی اصطلاحی تعریف
	(2) استدلال

۴۷ الباب الرابع

اجتہاد کے فقہی مبادیات (المبادی الفقہیہ)

فصل اول: اجتہاد کا ارتقا اور اجتہادی مکاتب فکر

- 309 اجتہاد کا ارتقا اور اجتہادی مکاتب فکر
- 309 خیر القرون میں اجتہاد
- 309 (1) دور نبوی میں اجتہاد کی صورتیں
- 309 حکم شرعی کی تطبیق میں اجتہاد
- 311 حکم شرعی کی تلاش میں اجتہاد
- 312 (2) صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے دور میں اجتہاد
- 314 'اجتہاد تطبیقی' یا 'اجتہاد قضائی'
- 314 اجتہادات صحابہ میں پائے جانے والے رجحانات اور نتائج
- 314 سنت کی تلاش و تتبع
- 315 اجتہاد میں اجتماعی مشاورت اور اتفاق کی مساعی
- 315 اجتماعی مشاورت کا اصول
- 317 خلفائے راشدین کے فیصلوں سے استفادہ
- 317 ایک شبہ اور اس کا ازالہ
- 318 تدبیر و مصلحت کا استعمال
- 320 اجتہاد سے رجوع
- 320 (3) تابعین عظام کے دور میں اجتہاد
- 322 اجتہاد کے دو مکتبہ ہائے فکر
- 323 اہل سنت و ہدوی
- 323 فقہ و اجتہاد کے دو مکاتب فکر
- 323 1- اہل الاثر
- 323 2- اہل الرائے

- 280 اصطلاحی مفہوم
- 281 قائف
- 281 قیافہ کی اقسام
- 282 قیافۃ البشر
- 284 قیافۃ الاثر
- 285 خلاصہ بحث
- 286 (10) حکمت و مقصد
- 286 لغوی مفہوم
- 286 اصطلاحی مفہوم
- 288 اقسام حکمت
- 288 حکمت الہیہ
- 288 مسکوت عنہا حکمت
- 289 مسکوت بہا حکمت
- 289 حکمت کے مترادفات میں سے ایک مقاصد شریعت بھی ہے
- فصل پنجم: اُصول کا لغوی اور عرفی استعمال

- 298 اصولی لغوی تعریف
- 300 اصول کا عرفی استعمال
- 301 اصول کا اصطلاحی مفہوم
- 301 اصول کا شرعی عرف
- 302 فن حدیث و فقہ کا عرف
- 303 فن فقہ بشمول علم نحو کا عرف

اجتہاد بطور فقہی اصطلاح	365
اجتہاد کی پہلی تعریف	365
اجتہاد کی دوسری تعریف	367
اجتہاد کی تیسری تعریف	367
اجتہاد کی چوتھی تعریف	368
اجتہاد کی پانچویں تعریف	368
اہل دانش کے نزدیک اجتہاد: عصر حاضر میں	369
اجتہاد کی مختلف تعریفوں کا ایک تجزیاتی مطالعہ	371
اجتہاد کی پہلی اصطلاحی تعریف	372
اجتہاد کی دوسری اصطلاحی تعریف	373
اجتہاد کی تیسری تعریف	373
اجتہاد کی چوتھی تعریف	373
اجتہاد کی پانچویں تعریف	373

فصل سوم: تدوین اصول فقہ کے اسالیب

تدوین اصول فقہ کے اسالیب	379
اصول فقہ کی تدوین کا پہلا طریقہ: جمہور کے اصول	379
پہلے نظریاتی طریقہ تدوین میں متکلمین کی شمولیت، اثرات	380
متکلمین کی شمولیت کے اثرات کا جائزہ	380
پہلے طرز تصنیف کو اختیار کرنے والے کلامی مذاہب	381
طریقہ جمہور کی بعض اہم و بنیادی کتابیں	382
اصول فقہ کی تدوین کا دوسرا طریقہ: اصول حنفیہ	383
اصول جمہور اور اصول حنفیہ میں فرق و امتیاز	384
طریقہ اصول حنفیہ کی مثال سے توضیح	384
حنفی طریقہ تدوین کی امتیازی خصوصیات	385

اہل الظاہر	324
تبصرہ	326
اہل الرائے اور اہل الاثر کا دورِ اسلاف میں تاریخی پس منظر	328
فقہائے مدینہ	328
فقہائے کوفہ	329
اہل الرائے اور اہل الاثر کی ابتدا	330
تبصرہ	331
اہل الرائے اور اہل الاثر کا جوہری فرق	332
پہلا اثر	333
دوسرا اثر	336
تیسرا اثر	338
دو مکاتب فکر کا تدوینی تنوع	339
ضبط صدری سے ضبط کتابت کی طرف ارتقا	341
حاصل بحث	342
(4) چوتھی صدی ہجری سے دور تقلید میں اجتہاد	344
فصل دوم: اجتہاد کی فنی اور فقہی اصطلاح	
اجتہاد کی فنی اور فقہی اصطلاح	349
اجتہاد امام شافعی کا تصور اجتہاد	349
امام شافعی کی تعریف کی حقیقت و وضاحت	351
اجتہاد، متقدمین حنفیہ کی نزدیک	354
اجتہاد، ابن حزم کی نظر میں	355
اہل ظاہر کا نظریہ اجتہاد	356
اجتہاد کا فنی اور اصطلاحی ارتقا	360
اجتہاد کا مزید اصطلاحی ارتقا	363

ف

- 407 اولی الامر کے احکامات کی پابندی
- 409 اطاعتِ امیر اور فقہی تقلید
- 412 پارلیمنٹ کا دائرہ عمل مباح امور میں تدبیر و انتظام کی حد تک ہے

- 386 حنفی طریقہ تدوین کے مطابق اصول فقہ کی بعض اہم کتب ...
- 386 حنفی طریقہ تدوین اختیار کرنیوالے فقہی مذاہب کے اصولیین
- 387 اصول فقہ کی تدوین کا تیسرا طریقہ: علمائے متاخرین کا اسلوب
- 387 متاخرین کے طریقہ تدوین کی بعض اہم کتب

فصل چہارم: تعبیر شریعت اور پارلیمنٹ

- 392 تعبیر شریعت اور پارلیمنٹ
- 392 پہلا نظریہ
- 392 دوسرا نظریہ
- 392 تیسرا نظریہ
- 393 چوتھا نظریہ
- 393 علامہ اقبال کی آراحتی نہیں بلکہ فکر و نظر کے ارتقائی مراحل
- 394 عقیدہ کی بجائے نظریاتی ارتقا کی ایک قرآنی مثال
- 394 ائمہ اسلاف کی خدمات مسلمہ ہیں
- 395 کیا 'اجتہاد' دین کے خلا پر کرنے کا نام ہے؟
- 395 اسلام دورِ نبوی سے نافذ ہے!
- 396 اجتہاد کا حق صرف علما دین کو حاصل ہے؟
- 397 'اجتہاد' حکومت اتھارٹی ہے، نہ علمائے دین
- 398 تدوین (فقہ کی ترتیب نو) اور تقنین (قانون سازی) کا فرق
- 399 اسلامی شریعت کے دامن میں وسعتیں ہیں، انسانی جکڑ بندیاں نہیں
- 400 کوئی عظیم امام بھی اپنے فہم شریعت کو عائد کرنے کا دعویٰ نہیں کر سکتا
- 401 اس بحث کے بنیادی سوالات
- 401 تدوین فقہ
- 406 اجتماعی اجتہاد بصورتِ پارلیمانی اجتہاد

۱

الباب الاول

امام بخاریؒ کی شخصیت
علمی مقام و مرتبہ اور رجحانات

فصل اول: امام بخاریؒ کے مختصر حالاتِ زندگی

فصل دوم: امام بخاریؒ کے مشائخ و تلامذہ اور تصانیف

فصل سوم: امام بخاریؒ کا علمی مقام و مرتبہ اور مسلک و منہج

①

فصل اوّل

امام بخاری رحمہ اللہ کے مختصر حالات زندگی

مبحث اوّل: نام و نسب اور ولادت و ماحول

مبحث دوم: تعلیم و تربیت

بحث اول

امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے مختصر حالات زندگی

نام و نسب اور ولادت و ماحول

اقوام عالم میں سے مسلمانوں کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے دنیا میں سوانح کو سیرت کے انداز پر لکھنے کی بنیاد رکھی۔ چنانچہ نبی ﷺ کے بعد دین کی خدمت کرنے والے اہل اسلام کی لاکھوں شخصیات کی زندگیوں کو بھی کتابوں میں محفوظ کر لیا گیا۔ بلاشبہ مسلمان اس پر فخر سے اپنا سر دیگر اقوام کے سامنے بلند کر سکتے ہیں، جنہوں نے حاملین شریعت کے کردار و احوال، عقائد و اعمال اور عادات و خصائل کو آنے والی نسلوں کے سامنے پیش کیا۔ یہ اسلاف سے وابستگی، کبار سے تعلق و مودت اور آباؤ اجداد سے قربت و محبت کی شاندار مثال ہے۔ جس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اہل اسلام اپنی میراث دینی کو ضائع کر دینے کو مقام ثریا سے زمین کی پستیوں تحت الثری میں گر جانے کے مترادف سمجھتے ہیں۔

حفاظت شرع کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود اس طرح اپنے ذمہ لی، کہ اس مقدس کام کے لئے بہت سی بلند پایہ شخصیات کا چناؤ کیا جو اپنی مثال آپ ہیں۔ ایسی تبصر شخصیات ہر دور میں رونما ہوتی رہیں۔ انہی میں ایک روشن مینار کی مثال وہ شخصیت ہے، جس سے اللہ رب العزت نے حفاظت شرع (حدیث اور فقہ) دونوں کی بے مثال خدمت کا کام لیا اور یہ شخصیت امیر المؤمنین فی الشریعۃ الامام محمد بن اسماعیل البخاریؒ کی صورت میں تاریخ کے صفحات پر جلوہ گر ہے۔

امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا نام و نسب

امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا اصل نام 'محمد' ہے۔ آپ کے والد کا نام 'اسماعیل' اور دادا کا نام 'ابراہیم' ہے۔ سید المرسلین محمد ﷺ سے یہ اسمی / نسبی مشابہت بھی قدرت کا کرشمہ ہے، کیونکہ سید المرسلین کا نام محمد ﷺ ہے اور وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ تاریخ بغداد میں خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے محمد بن احمد بن سعدان البخاری کی روایت سے آپ کا نام مع نسب یوں بیان کیا ہے:

"محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ بن بردزبہ البخاری" (1)

تہذیب النودی وغیرہ میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پردادا مغیرہ کے والد کا نام بردزبہ ذکر کیا گیا ہے۔ (2)

اہل بخارا فارسی زبان میں بردزبہ 'مسکان' کو بولتے ہیں۔ (3)

محمد بن احمد بن سعدانؒ کے قول کے مطابق 'بردزبہ' مجوسی تھے اور اسی مذہب پر ان کی وفات ہوئی جبکہ بردزبہ کے صاحبزادے مغیرہ، والی بخارا، ایمان البخاری کے ہاتھ پر ایمان لائے۔ ایمان البخاریؒ، عبد اللہ بن محمد بن جعفر المسندی جعفیؒ کے پردادا ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو جعفی اس لئے کہا جاتا ہے کہ ان کے پردادا 'المغیرہ'، عبد اللہ المسندی کے پردادا ایمان البخاری

کے ہاتھ پر ایمان لائے تھے اور ایمان اس لئے جعفی کہلائے، کہ وہ اوپر سے اس قبیلے کے آزاد کردہ غلام تھے۔⁽⁴⁾

مذکورہ نسب متفقہ ہے۔ اس میں صرف علامہ سبکی نے بِرْذِیْبَہ کے والد کا نام 'بِذْذِیْبَہ' کا اضافہ کیا ہے۔⁽⁵⁾

بِرْذِیْبَہ فارسی تھے اور ان کی اولاد سے پیدا ہونے والے محمد بن اسماعیل البخاری علوم و فنون کی اس معراج پر پہنچے کہ سورۃ الجمعہ کی آیت کریمہ نمبر 3 ﴿وَالْآخِرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ...﴾ کا مصداق بنے یعنی نبی ﷺ کی بعثت عربوں میں غیر عرب لوگوں سمیت ہوئی، جو ابھی تک ان سے نہیں ملے۔ یہی تفسیر (حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے) جو نبی ﷺ نے سلمان فارسیؓ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کی تھی۔ امام بخاری رحمہ اللہ پر جناب نبی کریم ﷺ کا یہ قول صادق آسکتا ہے:

"لو كان الدين عند الثريا لذهب به رجل من فارس أو قال من أبناء فارس حتى يتناولوه"⁽⁶⁾

"اگر دین ثریا کی بلندیوں پر بھی ہو تو ایک فارسی شخص یا فارسی لوگ اسے وہاں سے بھی لے آئیں گے۔"

مولانا عبد السلام مبارکپوریؒ لکھتے ہیں:

"یہ پیشین گوئی امام بخاری رحمہ اللہ پر ایسی ہی کھلی اور واضح کاف صادق آئی جس طرح آفتاب نکلنے پر کسی کو دن ہونے میں شبہ نہیں رہتا۔"⁽⁷⁾

برذرہ کا نام بعض نے اخف اور بعض نے اس کے علاوہ دیگر نام بھی ذکر کئے ہیں۔⁽⁸⁾

امام بخاری رحمہ اللہ کے تاریخی حالات تمام ہی معتبر اور مشہور کتب میں درج ہیں:⁽⁹⁾ بطور مثال درج ذیل کتب ملاحظہ ہوں:
طبقات السبکی: 2/ 212، تاریخ بغداد: 2/ 5، سیر أعلام النبلاء: 12/ 391، الجرح والتعديل: 7/
الترجمة: 1086، طبقات الحنابلة: 1/ 271، تهذيب الأسماء واللغات: 1/ 67، شذرات الذهب: 2/ 134،
تهذيب الكمال: 24/ 4309، وفيات الأعيان: 4/ 188، البداية والنهاية: 11/ 24، تذكرة الحفاظ: 2/
255، الثقات لابن حبان: 9/ 13، 113، المنتظم: 12/ 113، مقدمة الفتح: 477

ولادت

امام بخاری رحمہ اللہ جمعہ کے دن، نماز جمعہ کے بعد 13 شوال 194ھ (810ء) میں خراسان کے مشہور و معروف شہر 'بخارا' میں پیدا ہوئے اور امام صاحب کے والد اسماعیل بن ابراہیم نے ان کی تاریخ پیدائش اپنے ہاتھ سے لکھی۔ جسے بعد میں امام بخاری رحمہ اللہ نے مستنیر بن عتیق کو بھی دکھایا۔⁽¹⁰⁾

مولانا عبد السلام مبارکپوریؒ لکھتے ہیں کہ بخارا کا علاقہ ماوراء النہر کے شہروں میں سے ایک قدیم اور بڑا وسیع و شاندار شہر ہے۔ فتوحات اسلامیہ سے پہلے یہ شہر ملوک سامانیہ کا دارالسلطنت رہا تھا۔ دریائے جیخون سے دوروز کی مسافت پر نہایت سطح اور ہموار زمین پر آباد ہے۔ چھتیس میل کی وسعت میں اس کی شہر پناہ ہے اس شہر سے بیکنڈو فرسخ، سمرقند 37 فرسخ، مرو بارہ

منزل اور خوارزم پندرہ منزل پر آباد ہیں۔

نوٹ: 1. ایک فرسخ آج کل کے حساب کے مطابق تقریباً تین میل پر مشتمل ہوتا ہے۔⁽¹¹⁾ اور ایک بری میل 1609 میٹر کا ہوتا ہے۔⁽¹²⁾ لہذا ایک فرسخ کی کل مسافت کم و بیش پانچ کلو میٹر بنتی ہے۔

2. ایک منزل سے دوسری منزل کے درمیانی فاصلے کو مرحلہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔⁽¹³⁾ اور ایک مرحلہ تقریباً آٹھ فرسخ یعنی چوبیس میل پر مشتمل ہوتا ہے۔⁽¹⁴⁾ چنانچہ ایک مرحلہ کا کل فاصلہ تقریباً 5.38 کلو میٹر بنتا ہے۔

مزید یہ کہ بخارا کب فتح ہوا؟ اور مسلمانوں کا قبضہ اس پر کب سے ہے؟

مؤرخین کے اس میں مختلف اقوال ہیں۔ علامہ یاقوت حموی رحمۃ اللہ علیہ نے معجم البلدان میں کئی قول نقل کئے ہیں:

ایک قول یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ خلیفہ سوم کے صاحب زادے سعید نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت 55ھ میں اسے فتح کیا۔ جو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے خراسان کے حاکم تھے۔

دوسرا قول یہ ہے (جس کو علامہ ابن الاثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ کامل میں لکھا ہے) کہ قتیبہ بن مسلم نے حجاج کے دور 88ھ یا 90ھ میں اسے فتح کیا۔ بہر حال اس پر مؤرخین کا اتفاق ہے کہ بنو امیہ کے زمانہ میں اس پر مسلمانوں کا قبضہ ہوا۔⁽¹⁵⁾

والدین

امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے والد کا نام اسماعیل بن ابراہیم ہے، جنکی کنیت ابو الحسن ہے۔ آپ کے والد بھی بلند پایہ محدث تھے اور یہ بات باعث اعزاز ہے کہ باپ اور بیٹا دونوں کا شمار کبار اہل علم میں ہوتا ہے۔ تہذیب التہذیب میں ہے کہ ”اسماعیل بن ابراہیم بن المغیرہ الجعفی البخاری رحمۃ اللہ علیہ، حماد بن زید رحمۃ اللہ علیہ اور ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کرتے ہیں اور ان سے روایت کرنے والوں میں یحییٰ بن جعفر البیکندی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ ہیں۔“⁽¹⁶⁾

امام سبکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ”حدث عن أبي معاوية وجماعة“⁽¹⁷⁾

”اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ (امام صاحب کے والد) نے ابو معاویہ رحمۃ اللہ علیہ اور بہت سے علماء سے احادیث روایت کی ہیں۔“

ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ طبقہ رابعہ میں ان کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”اسماعیل بن ابراہیم بن المغیرہ الجعفی رحمۃ اللہ علیہ ابو الحسن، مالک رحمۃ اللہ علیہ اور حماد بن زید رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کرتے ہیں اور

ان سے روایت کرنے والے اہل عراق ہیں۔“⁽¹⁸⁾

امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے خود اپنے والد محترم کا تاریخ الکبیر میں تذکرہ کیا ہے:

”رأى حماد بن زيد صافح ابن مبارك بکلتی یدیه“⁽¹⁹⁾

”انہوں نے حماد بن زید کو ابن مبارک سے دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرتے دیکھا۔“

امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ”باب الأخذ بالیدین“ کی شرح میں فرمایا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ”التاریخ“ میں عبد اللہ

بن سلمۃ المرادیؒ کے ترجمہ میں اس بات کو موصولاً بیان کیا ہے۔ فرماتے ہیں:

"حدثني أصحابنا يحيى وغيره عن (أبي) اسماعيل بن إبراهيم قال رأيت حماد بن زيد وجاءه ابن مبارك بمكة فصافحه بكلتا⁽²⁰⁾ يديه⁽²¹⁾"

"مجھے میرے ساتھیوں یحییٰؒ و غیرہ نے میرے باپ اسماعیل بن ابراہیمؒ کے حوالہ سے بیان کیا کہ ابن مبارکؒ، حماد بن زیدؒ کے پاس مکہ تشریف لائے تو حماد کو ان سے دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرتے دیکھا۔" اسماعیل بن ابراہیمؒ کا سماع عمر بن ہارون بن یزید بن جابر بن سلمۃ الثقفیؒ سے بھی ہے۔⁽²²⁾ امام ذہبیؒ ہی امام بخاریؒ کے حوالے سے نقل کرتے ہیں:

"سمع أبي من مالك بن أنس ورأى حماد بن زيد وصافح ابن المبارك"⁽²³⁾
"میرے والد نے امام مالک بن انسؒ سے سماع کیا ہے، حماد بن زیدؒ کو دیکھا ہے اور عبد اللہ بن مبارکؒ سے مصافحہ کیا ہے۔"

مقدمۃ ارشاد الساری میں ہے:

"سمع من مالك وحماد بن زيد وصحب ابن المبارك"⁽²⁴⁾
"اسماعیل نے مالکؒ اور حمادؒ سے سماع کیا ہے اور ابن مبارکؒ کی مصابحت کی ہے۔"⁽²⁵⁾
علاوہ ازیں امام ذہبیؒ فرماتے ہیں:

"وكان أبو البخاري من العلماء الورعين"⁽²⁶⁾
"یعنی امام بخاریؒ کے والد پرہیزگار علما میں سے تھے۔"

لہذا اسماعیل بن ابراہیمؒ نہ صرف محدث تھے بلکہ ان کی ابن مبارکؒ سے رفاقت بھی ثابت ہے جبکہ ان سے مصافحہ کرنے کی سعادت بھی انہیں حاصل ہوئی۔ علاوہ ازیں موصوف انتہائی عابد و زاہد اور حلال و حرام کے شرعی ضابطوں کی بہت شدت سے پابندی کرتے تھے، چنانچہ علامہ قسطلانیؒ اپنی کتاب ارشاد الساری کے مقدمہ میں لکھتے ہیں:

"أحمد بن حفصؒ بیان کرتے ہیں کہ میں اسماعیلؒ کی وفات کے وقت ان کے پاس موجود تھا۔ تو آپ نے فرمایا:

میرے مال میں مجھے ایک درہم بھی حرام یا مشتبہ دکھائی نہیں دیتا۔"

ابن حفصؒ فرماتے ہیں:

"فتصاغرنا إلى نفسي عند ذلك"⁽²⁷⁾
"یہ سن کر میں اپنے آپ کو حقیر سمجھنے لگا۔"

امام صاحبؒ کے والد کے حالات بہت مختصر ملتے ہیں۔ تاہم جو ملتے ہیں، ان سے ان کا تقویٰ و طہارت، زہد و ورع، احتیاط و پاکیزگی ہی معلوم ہوتی ہے۔ اور یہ اعزاز ان باپ، بیٹے دونوں کو حاصل ہے کہ دونوں اجل عالم ہونے کے باوصف صاحب عمل

و تقویٰ بھی تھے۔

امام صاحبؒ کی والدہ مستجاب الدعوات تھیں۔ بچپن میں جب امام بخاری رحمہ اللہ کی آنکھیں خراب ہو گئیں اور بصارت جاتی رہی اور باوجود کئی علاج کروانے کے بینائی نہ لوٹی اور مایوسی نے گھر کر لیا، تو اس حالت میں امام صاحبؒ کی والدہ اللہ رب العزت سے عجز و انکساری کے ساتھ دعا کرتی رہیں اور منت مانی کہ اللہ اس بچے کی بینائی لوٹا دے تو وہ اسے دین کے کام کے لئے وقف کر دیں گی۔ یہ والدہ محترمہؒ کی دعاؤں کا اثر تھا کہ ایک روز رات کے وقت خواب میں والدہؒ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا، جنہوں نے خوشخبری دی کہ تیرے رونے، عجز و انکساری کرنے اور مسلسل مانگنے سے اللہ تعالیٰ نے تیرے بیٹے کی آنکھیں درست کر دی ہیں۔ والدہ محترمہؒ کا فرمانا ہے کہ جس رات میں نے یہ خواب دیکھا، اس صبح میرے بیٹے کی بینائی لوٹ آئی اور ان کی آنکھیں بالکل صحیح ہو گئیں۔ خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے اس واقعہ کی طرف یوں اشارہ کیا ہے:

"ذهب عینا محمد بن إسماعیل في صغره فرأت والدته في المنام إبراهيم (الخليل) عليه السلام لها: بهذه قد رد الله على ابنك بصره لكثرة بكائك أو لكثرة دعائك، قال: فأصبح وقد رد الله عليه بصره" (28)

”امام بخاری رحمہ اللہ کی صغر سنی میں بصارت جاتی رہی۔ آپ کی والدہ نے ایک روز خواب میں ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا جو کہہ رہے تھے: تیرے رونے، عجز و انکساری کرنے اور مسلسل مانگنے سے اللہ تعالیٰ نے تیرے بیٹے کی آنکھیں درست کر دی ہیں۔ آپ کی والدہ کا کہنا ہے کہ جب صبح ہوئی تو میرے بیٹے کی بینائی لوٹ آئی۔“

امام صاحبؒ کے والد ان کی صغر سنی ہی میں فوت ہو گئے تھے اور آپ کی پرورش والدہ محترمہؒ نے کی اور انہوں نے امام صاحبؒ کی اعلیٰ پرورش میں کوئی کسر نہ چھوڑی اور انہوں نے امام صاحبؒ کو عالم اسلام کے اجل امام بننے کے لئے جو تربیت کی وہی بعد میں کمالات عالیہ کی تمہید ثابت ہوئی گویا ایسی علمی گود سے پرورش پانے والا بچہ بعد میں مرجع الخلائق بنا اور بے مثال اعلیٰ دینی و علمی خدمات انجام دیں۔

امام صاحبؒ کی اعلیٰ بنیادوں پر تربیت اور اس عظیم کام کے لئے اٹھ کھڑے ہونے کا سہرا یقیناً ان کی والدہ کو جاتا ہے، کیونکہ امام صاحبؒ کی کامیابی میں زیادہ تر نہ صرف ان کی والدہ کی دعائیں شامل حال ہیں بلکہ اعلیٰ اقدار پر ان کی پرورش و تربیت اور تعلیم و اخلاق کی تعمیر میں بھی ان کا گہرا اثر تھا۔ حتیٰ کہ جب امام صاحبؒ حج کے لئے گئے تو ان کی والدہ بھی ان کے ساتھ گئیں۔

کنیت اور القابات

امام بخاری رحمہ اللہ کی کنیت ابو عبد اللہ ہے۔ ان کے بیٹے عبد اللہ تھے بھی یا نہیں؟ بلکہ ان کی شادی بھی ہوئی تھی یا نہیں؟ ان سوالات کا کوئی ٹھوس ثبوت تاریخ میں موجود نہیں ہے، اسی لیے ان کے بارے میں قیاس آرائیوں کی بناء پر مشہور ہو گیا ہے کہ انہوں نے شادی نہیں کی تھی، چونکہ شادی نہیں ہوئی تھی تو کوئی بیٹا بھی نہ تھا۔ اس پر اگر اعتراض کیا جائے کہ ان کی کنیت کہاں سے آگئی؟ تو اس کا جواب بعض لوگ یہ دیتے ہیں کہ کنیت کے لئے اولاد ہونا ضروری نہیں ہوتا جیسا کہ امام صاحبؒ نے

صحیح بخاری میں ایک حدیث پر باب باندھا ہے:

"باب الكنية للصبي و قبل أن يولد للرجل" (29)

امام صاحب نے اس باب کے تحت حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے، کہ رسول اللہ ﷺ بچوں کے ساتھ عمدہ اخلاق والے تھے اور ابو عمیر نامی (میر ابھائی) جو دودھ چھڑوانے کی عمر سے بڑا ہو گیا تھا۔ ایک دن آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو نبی مکرم ﷺ نے فرمایا۔ اے ابو عمیر، بلبل کے بچے نے کیا کیا؟ کیونکہ وہ اس بلبل سے کھیلا کرتا تھا..... الحدیث۔ (30)

یہاں نبی مکرم ﷺ کا بچے کو ابو عمیر کہنے سے امام بخاری رحمہ اللہ کا استدلال اسی صورت بتاتا ہے کہ بچے کی کنیت شادی اور اولاد کے بغیر بھی رکھی جاسکتی ہے۔ لیکن یہ ساری باتیں کوئی معتبر ثبوت نہیں ہیں بلکہ صرف مفروضات ہیں۔

چونکہ امام صاحب کی کنیت 'ابو عبد اللہ' کوئی زیادہ اہم مسئلہ نہیں ہے، جس پر زور دار بحث کی جائے۔ لہذا امام صاحب کی اولاد اور ان کی شادی کے بارے میں علامہ ولی الدین خطیب کا یہ لکھنا:

"ولم يعقب ولدًا ذكرًا" (31)

"امام صاحب نے کوئی زینہ اولاد نہیں چھوڑی۔"

اسی طرح ملا علی قاری لکھتے ہیں:

"فمات عن غير ولده" (32)

"امام بخاری رحمہ اللہ نے بغیر اولاد کے وفات پائی۔"

یہ زیادہ تر مفروضات ہیں۔ البتہ بعض کتابوں میں امام صاحب کی شادی اور اولاد کا تذکرہ بھی ملتا ہے۔ دونوں طرح کی تاریخی روایتوں کی بنا پر یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ انہوں نے اپنا کوئی بیٹا علمی وارث نہ چھوڑا تھا۔ علاوہ ازیں اسلامی معاشرے کے معروف کے مطابق فرض کیا جاسکتا ہے۔ بھلا آپ حیثیت متبع السنۃ شخص ایک سنت مؤکدہ سے کیسے پیچھے رہ سکتا ہے؟ بہر حال ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ (33) کی بنا پر احتیاط کا تقاضا ہے کہ اس بارے میں خاموشی اختیار کی جائے۔

امام بخاری رحمہ اللہ کے القابات

امام صاحب کو مختلف آئمہ نے مختلف القابات سے نوازا ہے۔ جیسے امیر المؤمنین فی الحدیث، طبیب الحدیث فی عللہ، الإمام فی علم الحدیث، الإمام الہمام، حجة الإسلام، أستاذ الأستاذین، مسند المحدثین، إمام المسلمین، قدوة الموحدين، شیخ المؤمنین، المعول علیہ فی حدیث سید المرسلین، حافظ نظام الدین، إمام أهل الحدیث فی زمانہ، الحافظ، أفقه وأبصر الحدیث، سید الفقہاء، المحدث، جبل الحفظ، إمام الدنيا اس کے علاوہ بھی دیگر کئی جلیل القدر القابات سے امام بخاری رحمہ اللہ کو ملقب کیا گیا ہے۔ یا کتاب و سنت کی مہارت کے باوصف اجتہادی علوم مرتبت کی بنا پر انہیں امیر المؤمنین کے بعد کئی لاحقوں سے نوازا جاسکتا ہے جن میں امیر المؤمنین فی الشریعۃ یا امیر المؤمنین فی الحدیث والفقہ بھی ہو سکتے ہیں۔ (34)

بحث دوم

تعلیم و تربیت

امام بخاری رحمہ اللہ بچپن ہی سے انتہائی ذہین و فطین، بے حد محنتی اور علوم اسلامیہ کے زبردست ذوق و شوق کے حامل تھے۔ آپ کو حدیث اور فقہ دونوں سے بے حد شغف تھا۔ سن شعور سے پہلے والد محترم کا سایہ تو اٹھ چکا تھا، لیکن نیک ماں کے علاوہ والد کے چھوڑے ہوئے دو امور ایسے تھے، جس سے اولاد کی نہ صرف مالی معاونت ہوئی بلکہ روحانی تربیت میں بھی اچھا خاصا عمل دخل رہا۔

1. ایک توان کی چھوڑی ہوئی وہ جائیداد تھی جو بطور ورثہ اولاد کے حصے میں آئی۔ چنانچہ اس گھرانہ نے سرمایہ کو بطور

مضاربت استعمال کیا اور اس سے حاصل ہونے والی آمدن سے گھر کے اخراجات چلائے جاتے رہے۔

2. دوسری بڑی نیکی اولاد کے لئے یہ تھی کہ اس ورثہ میں ذرہ برابر بھی حرام یا مشتبہ مال شامل نہ تھا۔ کیونکہ حرام مال

کے انسانی طبیعت و نفسیات پر بہت بُرے اثرات پڑتے ہیں لہذا باپ کی حلال کمائی کی برکت سے امام صاحب ایسے

برے اثرات سے محفوظ رہے، ہم والد گرامی کے حوالے سے اوپر لکھ چکے ہیں کہ انہوں نے مرتے وقت اس

بات کا اظہار برملا کیا تھا کہ ان کے مال میں ایک درہم بھی حرام کا نہ ہے۔

اگر والد گرامی کی اس سیرت و کردار کا امام صاحب پر گہرا اثر تھا، تو اسے عملی جامہ، امام صاحب کی والدہ محترمہ نے

پہنایا۔ چنانچہ علامہ قسطلانی رحمہ اللہ، امام بخاری رحمہ اللہ کی تعلیم و تربیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

"فقد ربي في حجر العلم حتى ربي وار تضع ثدي الفضل فكان فطامه عليه ذا اللباء" (35)

"انہوں نے بڑے ہونے تک علم کی گود میں پرورش پائی جبکہ فضل کے پستانوں سے دودھ پیا اور اسی پر ان کا

دودھ چھڑایا گیا۔"

امام صاحب کے تین شوق

1. شروع میں امام صاحب نے قرآن مجید حفظ کرنا شروع کیا تو اسی دوران حفظ حدیث کا شوق بھی دامن گیر ہوا۔ محمد

بن ابی حاتم (وراق البخاری) کا بیان ہے کہ میں نے امام بخاری رحمہ اللہ کو یہ فرماتے سنا:

"الهمت حفظ الحديث وأنا في الكتاب"

"میں لکھنا پڑھنا سیکھنے کے لئے چھوٹے مدرسہ میں ہی تھا کہ مجھے احادیث یاد کرنے کا شوق بھی دامن گیر ہوا۔"

میں نے پوچھا کہ تب آپ کی عمر کتنی تھی؟ تو فرمایا:

"عشر سنين أو أقل" (36)

”10 سال یا اس سے بھی کم۔“

امام صاحبؒ نے سن 205ھ میں سماع حدیث کا آغاز کیا۔ جیسا کہ طبقات السبکی میں ہے:

”أول سماعه سنة خمس ومأتين“⁽³⁷⁾

”آپ نے حدیث کا پہلا سماع 205ھ میں کیا۔“

گویا قرآن مجید کے فوراً بعد یا اسی دوران سن 205ھ میں آپ علماء حدیث کی مجالس میں بھی جانا شروع ہو گئے اور ذوق حدیث بڑھتا ہی چلا گیا۔ چنانچہ امام بخاری رحمہ اللہ نے کچھ ہی عرصہ میں اپنے ذوق و شوق اور محنت کی بنا پر حفظ حدیث اور راویان حدیث کی پہچان میں ایک خاص درجہ حاصل کر لیا لہذا بارونق و مشہور مجالس اور درسگاہوں میں آپ کا نام گونجنے لگا۔ اس کی ایک مثال علامہ داغلیؒ جو وقت کے عظیم اور بلند پایہ محدث تھے، کی مجلس سے دی جاسکتی ہے کہ جب وہ معمول کے مطابق تدریس میں مشغول تھے تو پڑھاتے پڑھاتے ایک حدیث کی سند کے بیان میں غلطی کے مرتکب ہوئے۔ امام بخاری رحمہ اللہ بھی وہاں موجود تھے۔ علامہ داغلیؒ نے روایت کرتے ہوئے کہا:

”سفیان عن أبي الزبير عن إبراهيم“

تو امام صاحب بول اٹھے:

”إن أبا الزبير لم يرو عن إبراهيم“

تو علامہ داغلیؒ چونک پڑے جب متوجہ ہوئے تو امام صاحب نے عرض کی:

”ارجع إلى الأصل إن كان عندك“

”یعنی اصل نسخے کی طرف مراجعت فرمائیے اگر آپ کے پاس موجود ہے۔“

اس پر امام داغلیؒ گھر گئے اور اصل نسخہ دیکھا تو اپنی غلطی پر متنبہ ہو گئے اور امام بخاری رحمہ اللہ کی یاد دہانی کے مطابق اپنے نسخہ کی تصحیح کر لی۔ البتہ ابھی دوسرے شاگردوں کے نسخوں کی تصحیح باقی تھی تو واپس آکر امام بخاری رحمہ اللہ سے پوچھنے لگے کیف ہو یا غلام؟ اے لڑکے! صحیح کیا ہے؟ درست سند کس طرح ہے؟ یہ اس لیے پوچھا کہ اگر تو نے غلطی پر متنبہ کیا ہے تو کیا تمہیں یہ معلوم ہے کہ صحیح کیا ہے؟ اس پر امام بخاری رحمہ اللہ بلا تامل بول اٹھے: صحیح سندیوں ہے:

”الزبير وهو ابن عدی عن إبراهيم“

اس پر علامہ داغلیؒ نے مزید اپنے نسخے کی غلطی کو درست کیا۔ استاذ محترم کی یہ عظمت تھی کہ سب کے سامنے یہ

تسلیم کر لیا: ”اے لڑکے! تمہاری بات درست تھی، غلطی میری ہی تھی۔“

امام بخاری رحمہ اللہ سے پوچھا گیتاب آپ کی عمر کیا تھی۔ تو فرمانے لگے۔ (گیارہ) 11 برس۔⁽³⁸⁾

اس طرح کی صورت حال سے امام بخاری رحمہ اللہ بچپن ہی میں شہرت پانے لگے اور بڑے بڑے درس کے حلقوں میں

آپ کی ذہانت و فطانت کا ڈنکا بجنے لگا۔

آپ نے بھی اپنے حفظ حدیث کے شوق کو زیادہ سے زیادہ پروان چڑھایا۔ چنانچہ ایک بہت بڑے ذخیرہ حدیث کو ازبر کر لیا۔ کہا جاتا ہے کہ امام صاحب کو چھ لاکھ احادیث مع اسناد زبانی یاد تھیں جو ہر وقت مستحضر رہیں اس زمانہ میں حفظ حدیث سے مراد یہی ہوتا تھا کہ نہ صرف احادیث بلکہ تمام رواۃ اور ان سے متعلق جمیع مباحث کسی کو ازبر ہوں۔

اسی طرح ایک دفعہ ان کے شیخ محمد بن سلام بیکندی رحمہ اللہ نے امام بخاری رحمہ اللہ سے کہا کہ میری کتاب پر نظر ثانی کر دو اور جو غلطی نظر آئے اسے درست کر دو۔ تو کسی نے علامہ بیکندی رحمہ اللہ سے پوچھا کہ یہ لڑکا کون ہے جسے آپ جیسا عظیم محدث نظر ثانی کے لئے کہہ رہا ہے؟ تو محمد بن سلام بیکندی رحمہ اللہ فرمانے لگے:

"هذا الذي ليس مثله" (39)

”یہ وہ ہے جو (ذہانت اور حفظ حدیث میں) اپنی مثال آپ ہے۔“

امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنے ذوق و شوق کی بدولت لاکھوں احادیث یاد کر لیں جو نہ صرف آپ کے حافظہ میں تھیں بلکہ ہمیشہ مستحضر رہیں۔

امام صاحب کے وراق محمد بن ابی حاتم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ امام بخاری رحمہ اللہ نے رات بیٹھ کر احادیث شمار کرنی شروع کیں تو دو لاکھ احادیث گن گئے جو انہوں نے اپنی مختلف کتابوں میں جمع کی تھیں۔ (40)

نیز فرمایا کہ ”اگر مجھے ایک وقت میں کسی کے بارے 10 ہزار احادیث سنانے کا کہا جائے تو میں اسی وقت اتنی احادیث روایت کر سکتا ہوں۔“ اتنی کثرت سے احادیث یاد کرنے کی وجہ سے امام بخاری رحمہ اللہ شروع ہی سے لوگوں کی توجہ کا مرکز بن گئے تھے۔ یہاں تک کہ کچھ ہی عرصے میں لوگوں نے آپ سے پڑھنا بھی شروع کر دیا یعنی آپ ابھی بے ریش ہی تھے کہ لوگ آپ سے روایت لینے لگے۔ ابو بکر الاعمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

"كتبنا عن البخاري على باب محمد بن يوسف الفريابي وما في وجهه شعرة" (41)

”ہم نے محمد بن یوسف فریابی رحمہ اللہ کے دروازے پر امام بخاری رحمہ اللہ سے احادیث لکھیں جبکہ آپ کے چہرے پر ابھی کوئی بال بھی نہ اُگا تھا۔“

محمد بن ابی حاتم رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”میں نے حاشد بن اسماعیل رحمہ اللہ سے سنا کہ امام بخاری رحمہ اللہ ابھی نوجوان ہی تھے کہ اہل علم و معرفت طلب حدیث میں ان کے پیچھے لگے رہتے، یہاں تک کہ ان کو مجبور کر دیتے اور انہیں راستوں میں بٹھا لیتے اس طرح ان کے گرد ہزاروں لوگ جمع ہو جاتے جن کی اکثریت امام صاحب سے روایت کرتی گویا ”کان شابا لم يخرج وجهه“ امام صاحب ابھی نوجوانی چڑھ رہے تھے جن کے چہرے پر ابھی بزرگی کا نکھار نہ ہوا تھا۔“ (42)

ایک دفعہ امام صاحب محمد بن سلام البیکندی رحمہ اللہ کے پاس سے اُٹھ کر گئے تو محمد بن سلام رحمہ اللہ فرمانے لگے:

"كلما دخل علي هذا الصبي تحيرت، والتبس على أمر الحديث ولا أزال خائفا مالم

یخرج" (43)

”جب بھی میرے پاس یہ لڑکا آتا ہے تو میں پریشان ہو جاتا ہوں اور علم حدیث کا معاملہ مجھ پر تذبذب سے دوچار ہونے لگتا ہے اور یہ کیفیت امام بخاری رحمہ اللہ کے چلے جانے تک مجھ پر سوار رہتی ہے۔“

2. بچپن ہی سے امام صاحب کے دل میں پیدا ہونے والا اسی سے متعلق دوسرا شوق احادیث کی پرکھ، بالخصوص دقیق ترین علم حدیث (علل الحدیث) کی معرفت کا سوار ہوا جس کا ایک حصہ رواۃ حدیث سے متعلق جمیع معلومات شامل ہوتیں کہ فلاں فلاں راوی کب اور کہاں پیدا ہوئے، وفات کب ہوئی؟ عدالت اور ضبط میں کس مقام پر فائز ہیں؟ انہوں نے کس سے فیض پایا اور ان سے کس کس نے فیض اٹھایا؟ علاوہ ازیں نسبت حدیث سے متعلق تمام امور کی پہچان کہ مرفوع و موقوف یا مقطوع کی قبیل سے بڑھ کر کیا بطور سند روایات متصل ہیں یا منقطع، مرسل ہیں یا معضل۔ علل الحدیث کا ایک بڑا تعلق روایت حدیث میں تخیل و ادائیگی مہارت سے بھی ہوتا ہے جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بظاہر احادیث صحیح و حسن ہوتی ہیں لیکن حقیقت میں معلول و شاذ کے زمرہ میں شامل ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح متواتر و مشہور یا غریب و آحاد وغیرہ کی پہچان کا معاملہ ہے۔ امام صاحب کا یہ ذوق بھی امتیازی تھا۔ آپ ابھی تعلیم حدیث کے ابتدائی سالوں میں ہی تھے کہ سلیم بن مجاہد رحمہ اللہ، محدث العصر محمد بن سلام البیکندی رحمہ اللہ کے پاس آئے۔ علامہ بیکندی رحمہ اللہ فرمانے لگے:

"لو جئت قبل لرأیت صبیبا یحفظ سبعین ألف حدیث" (44)

”اگر آپ کچھ دیر پہلے آجاتے تو ایسا لڑکا دیکھتے جسے 70 ہزار احادیث یاد ہیں۔“

سلیم کہتے ہیں کہ میں بخاری کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا کہ اچانک میری اس سے ملاقات ہو گئی۔ میں نے کہا: لڑکے! کیا تم ہی ہو جو کہتے ہو کہ مجھے 70 ہزار احادیث یاد ہیں۔ امام صاحب فرمانے لگے:

"نعم وأکثر" (45)

”ہاں، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔“

علاوہ ازیں میں صحابہ و تابعین وغیرہ سے جو بھی روایت کرتا ہوں تو ان کے مقام پیدائش، وفات اور رہائش سے متعلق بھی بہت سی معلومات رکھتا ہوں بلکہ صحابہ و تابعین کے جو اقوال نقل کرتا ہوں تو مجھے اس کا بھی پتہ ہوتا ہے کہ وہ کتاب اللہ یا سنت رسول میں سے کیسے مستنبط کیے گئے ہیں؟ (46)

گویا امام صاحب نے نوعمری میں ہی نہ صرف احادیث کا بہت بڑا مجموعہ یاد کر لیا تھا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ راویوں کے حالات، پیدائش و وفات اور عدل و ضبط سے بھی بخوبی واقف ہو گئے تھے۔

یوسف بن موسیٰ المروزی فرماتے ہیں، میں جامع بصرہ میں تھا کہ میں نے منادی سنی:

"یا أهل العلم لقد قدم محمد بن إسماعیل البخاری"

”اہل علم لوگو! محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ آگئے ہیں۔“

تو وہ سب ان کی طرف نکلے۔ میں بھی ساتھ تھا، میں نے ایک نوجوان دیکھا جو ستون کے پیچھے کھڑا نماز پڑھ رہا تھا۔ نماز سے فارغ ہوتے ہی لوگوں نے انہیں چاروں طرف سے گھیر لیا اور سبھی نے ’مجلس ائمہ‘ منعقد کرنے کی استدعا کی، تو انہوں نے اسے قبول کر لیا۔ اگلے دن کئی ہزار لوگ جمع ہو گئے۔ جب آپ اپنی مسند پر متمکن ہو گئے تو فرمانے لگے، بصرہ والو! میں تو ابھی نوجوان ہی ہوں کہ تم نے مجھ سے حدیث بیان کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ تو چلو، میں تمہیں تمہارے علاقے کی ہی احادیث بیان کرتا ہوں (جن سے تم واقف نہیں ہو) اس سے تم سب مستفید ہو گے۔

"حدثنا أبي حدثنا شعبة عن منصور وغيره عن سالم بن أبي الجعد عن أنس أن أعرابيا

قال: يا رسول الله الرجل يحب القوم... الحديث"

یہ منصور والی روایت تمہارے پاس نہیں ہے بلکہ تمہارے پاس منصور کے علاوہ دوسرا راوی ہے۔ اس طرح سے مجلس کو باقی احادیث لکھوائیں۔⁽⁴⁷⁾

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امام صاحب بچپن ہی سے احادیث کی خصوصی معرفت اور پرکھ میں اعلیٰ درجہ رکھتے تھے اور تعلیم کے ابتدائی چند سالوں میں ہی انہیں اچھا خاصا ملکہ حاصل ہو چکا تھا۔ جس میں انتہائی مہارت اور باریک بینی کا علم ’علل‘ الحدیث، بھی تھا کیونکہ امام صاحب کو اس علم ’العلل‘ سے بچپن ہی سے دلچسپی تھی جو یہاں تک ترقی کر گئی کہ امام ترمذی جیسے بلند پایہ محدث کو یہ کہنا پڑا:

"لم أر أحدا بالعراق ولا بخراسان في معنى العلل والتاريخ ومعرفة الأسانيد أعلم من

محمد بن إسماعيل"⁽⁴⁸⁾

”میں نے عراق اور خراسان میں محمد بن اسماعیل البخاریؒ سے بڑھ کر علل، تاریخ اور معرفت اسانید کے کسی عالم کو نہیں دیکھا۔“

چنانچہ امام ترمذیؒ لکھتے ہیں:

”میں نے جامع ترمذی میں جس قدر حدیثوں کی ’علل‘ بیان کی ہیں۔ اسی طرح رجال یا تاریخ میں کوئی گفتگو کی ہے، اس کا بیشتر حصہ امام بخاریؒ کی تاریخ سے نقل کیا ہے جبکہ زیادہ تر علل میں نے خود اپنے استاد امام بخاریؒ سے بالمشافہ سیکھی ہیں۔“

امام بخاریؒ کی اس غامض اور دقیق فن میں کمال دسترس رکھنے کی بنا پر امام ترمذیؒ کہا کرتے تھے۔

"لم أر في العلل والرجال أعلم من البخاري"⁽⁴⁹⁾

”میں نے علل و رجال میں کسی کو امام بخاریؒ سے زیادہ عالم و ماہر نہیں پایا۔“

3. امام صاحبؒ کا بچپن ہی سے اُٹھنے والا تیسرا ذوق و شوق قرآن و سنت سے استدلال و استنباط کے ذریعے، معرفت مسائل

فقہ یعنی اجتہادی امور سے متعلق تھا۔ چنانچہ امام صاحبؒ نے بچپن ہی سے بڑے بڑے اساتذہ و شیوخ سے اجتہاد کی تربیت پائی

تھی اور اسی فن اجتہاد کی عملی تربیت کی غرض سے وقت کے کبار ائمہ اور اہل علم و دانش کے سامنے زانوئے تلمذتہ کیا۔

ابو حاتم الوراق النخوی رحمہ اللہ کے جواب میں امام صاحبؒ نے فرمایا:

"فلما طعنت في ست عشرة سنة حفظت كتب ابن مبارك ووکیع وعرفت كلام هؤلاء"⁽⁵⁰⁾

”جب میں سولہ برس کی عمر کو پہنچا تو میں نے ابن مبارک رحمہ اللہ اور وکیع رحمہ اللہ کی کتابوں کو نہ صرف زبانی یاد کر

لیا تھا بلکہ ان لوگوں (کبار فقہائے حدیث) کی کلام و اسلوب سے بھی بخوبی واقفیت حاصل کر لی تھی۔“

یہاں یہ امر لائق توجہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے صرف سولہ برس کی عمر میں نہ صرف احادیث و اسانید کی روایت و درایت میں درک حاصل کر لیا بلکہ اپنے علاقے کے بڑے بڑے شیوخ جن میں اجتہاد کے دو اجل مکاتب فکر اہل الاثر اور اہل الرائے دونوں کے اقوال و مسائل سمیت فقہی و اجتہادی طریق کار سے بھی واقفیت حاصل کر لی تھی۔ تو بعد ازاں اجتہادی بصیرت میں 62 سال عمر تک کتنی ترقی حاصل کر لی ہوگی!؟ ہم یہ بات اس لیے کہتے ہیں کہ امام بخاریؒ نے ابن مبارک رحمہ اللہ اور وکیع رحمہ اللہ جیسے فقہائے محدثین کی کتب بھی حفظ کر لیں، کیونکہ آپ کی پیدائش جس علاقے میں ہوئی اور جس جگہ آپ کی ابتدائی تعلیم ہوئی وہاں اہل الاثر کے ساتھ ساتھ اہل الرائے کا ڈنکا بھی بجاتا تھا، چنانچہ دستور کے مطابق امام صاحب نے دونوں مناجح فکر یا مکاتب فکر کے شیوخ العلم سے فیض پایا۔ اس طرح اپنے خداداد حافظہ اور فہم و بصیرت سے حدیث و فقہ دونوں کا سیر حاصل ملکہ حاصل کر کے نجیب الطرفین بن گئے۔

- 1 الذہبی، شمس الدین محمد بن عثمان (م 748ھ) سیر أعلام النبلاء: 21/3، مؤسسة الرسالة، بیروت، الطبعة الرابعة، 1986ء؛ الذہبی، شمس الدین محمد بن عثمان (م 748ھ) الکاشف: 21/3، دار الکتب العلمیة، بیروت، 1983ء
- 2 النووی، محی الدین یحیی بن شرف (م 676ھ) مقدمہ نووی بشرح صحیح مسلم: 1/83، دار المعرفة، بیروت، 1995ء
- 3 ابن حجر العسقلانی، أحمد بن علی (م 852ھ) هدي الساري مقدمة فتح الباري: 1/501، دار الکتب العلمیة، بیروت، الطبعة الثالثة، 1421ھ/2000ء؛ المزی، أبي الحجاج يوسف بن عبد الرحمن (م 742ھ) تهذيب الكمال في اسماء الرجال، مؤسسة الرسالة، بیروت، الطبعة الأولى، 1418ھ/1998ء
- 4 خطیب البغدادی، أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت (م 463ھ) تاریخ بغداد: 2/6، دار الکتب العلمیة، بیروت؛ تهذيب الكمال: 24/43783
- 5 السبکی، تاج الدین أبي نصر عبد الوهاب بن علي (م 771ھ) طبقات الشافعية الكبرى: 2/212، تحقیق محمود الطناحي، دار أحياء الكتب العربية
- 6 مسلم بن حجاج القشيري (م 261ھ) الجامع الصحيح: 2546، دار السلام للنشر والتوزيع، الرياض،

- السعودية، الطبعة الثالثة، 1421ھ / 2000ء
- 7 المبارکفوري، عبد السلام (م1342ھ) سيرة الإمام البخاري: ص396، الدار السلفية الهند، الطبعة الثانية، 1407ھ / 1970ء
- 8 طبقات الشافعية الكبرى للسبكي: 2/ 212
- 9 طبقات الشافعية الكبرى للسبكي: 2/ 212؛ تاريخ بغداد: 2/ 5؛ سير أعلام النبلاء: 12/ 391؛ ابن أبي حاتم الرازي، عبد الرحمن بن محمد بن إدريس (م327ھ) الجرح والتعديل: 7/ الترجمة 1086، دائرة المعارف العثمانية، حيدرآباد دکن، الطبعة الأولى، 1952ء؛ ابن أبي يعلي، قاضي أبي الحسين بن محمد (م458ھ)، طبقات الحنابلة: 1/ 271، دار المعرفة، بيروت؛ النووي، محي الدين يحيى بن شرف (م676ھ) تهذيب الاسماء واللغات: 1/ 67، دار الكتب العلمية، بيروت؛ شهاب الدين أبي الفلاح عبد الحي بن أحمد (م1089ھ) شذرات الذهب في أخبار من ذهب: 2/ 134، دار السيرة، بيروت، 1979ء؛ المزني، أبي الحجاج يوسف بن عبد الرحمن (م742ھ) تهذيب الكمال في أسماء الرجال: 24/ 9430؛ ابن خلكان، أبي العباس شمس الدين أحمد بن محمد، أبي بكر (م681ھ) وفيات الأعيان وأنباء الزمان: 4/ 188، دارصادر، بيروت؛ ابن كثير، عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمرو البصري (م774ھ) البداية والنهاية في التاريخ: 11/ 24، دار الريان، القاهرة، 1408ھ؛ الذهبي، شمس الدين محمد بن عثمان (م748ھ) تذكرة الحفاظ: 2/ 255، دار إحياء التراث العربي؛ ابن حبان، أبي حاتم محمد بن حبان البستي (م354ھ) كتاب الثقات: 9/ 113، 13، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 1419ھ / 1998ء؛ ابن الجوزي، أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد (م597ھ) المنتظم في تاريخ الملوك والأمم: 12/ 113، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الثانية، 1414ھ / 1995ء؛ هدي الساري مقدمة فتح الباري: 1/ 477
- 10 هدي الساري مقدمة فتح الباري: ص501
- 11 وهبة الرحيلي، الدكتور، الفقه الإسلامي وأدلته، الموسوعة الفقهية: 38/ 321، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الكويت، الطبعة الرابعة، 1993ء؛ ماده مقادير: 1/ 75، دارالفكر، بيروت، الطبعة الثانية، 1985ء / 1405ھ
- 12 كيرانوي، مولانا وحيد الزمان القاسمي (م1995ء) القاموس الوحيد: ص75، إداره إسلاميات، لاهور، 1422ھ / 2001ء
- 13 القاموس الوحيد: ص608
- 14 الموسوعة الفقهية، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية: 38/ 324، ماده مقادير، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الكويت، الطبعة الأولى، 1419ھ / 1998ء
- 15 المبارکفوري، شيخ عبد السلام (م1342ھ) سيرة الإمام البخاري: ص43، الدار السلفية الهند، ط2، 1407ھ / 1970ء

- 16 ابن حجر العسقلانی، أحمد بن علي (م 852ھ) تهذيب التهذيب: 1/240، دار الفكر، بيروت، 1404ھ
- 17 طبقات الشافعية الكبرى: 2/213
- 18 ابن حبان، أبي حاتم محمد بن حبان البستي (م 354ھ) كتاب الثقات لابن حبان: 8/98
- 19 البخاري، محمد بن إسماعيل (م 256ھ) التاريخ الكبير: 1/343، دار الكتب العلمية، بيروت
- 20 عرب کے بعض قبائل تینوں حالتوں میں کلا رکھتے ہیں ورنہ عام گرامر کی رو سے جری حالت ’کلتی‘ ہونا چاہیے۔
- 21 ابن حجر العسقلانی، أحمد بن علي (م 852ھ) فتح الباري شرح صحيح البخاري: 18/500، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الثالثة، 1421ھ/2000ء
- 22 تهذيب الكمال: 21/522
- 23 الذهبي، شمس الدين محمد بن عثمان (م 748ھ) تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام: 5/12، دار الكتاب العربي، بيروت، 1411ھ؛ سير أعلام النبلاء: 12/392
- 24 القسطلاني، أبي عباس شهاب الدين أحمد بن محمد (م 923ھ) إرشاد الساري شرح صحيح البخاري: 1/31، دار الفكر، بيروت، 1305ھ
- 25 هدية الساري مقدمة فتح الباري: 1/447؛ طبقات الشافعية الكبرى: 2/213
- 26 طبقات الشافعية الكبرى: 2/213
- 27 إرشاد الساري: 1/31؛ طبقات الشافعية الكبرى: 2/213
- 28 تاريخ بغداد: 2/11
- 29 البخاري، محمد بن إسماعيل (م 256ھ) الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله ﷺ وسننه وأيامه: كتاب الأدب، باب الكنية للصبى و قبل أن يولد للرجل، دار السلام للنشر والتوزيع، الرياض، الطبعة الثالثة، 1421ھ/2000ء
- 30 صحيح البخاري: كتاب الأدب، باب الكنية للصبى و قبل أن يولد للرجل، رقم الحديث: 6203
- 31 ابن ماکولا، أبو نصر علي بن هبة الله بن جعفر (م 475ھ) الإكمال في رفع الإرتياب عن المؤلف والمختلف في الأسماء والكنى والأنساب: ص 44، تحقيق: عبدالرحمن المعلمي، دار المعارف العثمانية، الهند، 1976ء
- 32 ملا علي القاري، علي بن سلطان (م 1014ھ) مرقاة المفاتيح: 1/15، مكتبة امدادي، ملتان
- 33 الإسرائ: 36
- 34 تهذيب التهذيب: 9/91؛ البخاري، محمد بن إسماعيل، تاريخ الصغير: 1/7، دار المعرفة، بيروت، 1406ھ؛ ابن كثير، عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمرو البصري (م 774ھ) المختصر في أخبار البشر: 2/48، مطبعة الحسينية، مصر؛ سير أعلام النبلاء: 12/391؛ طبقات الشافعية الكبرى: 2/212؛ شهاب الدين أبي الفلاح عبد الحي بن أحمد (م 1089ھ) شذرات الذهب في أخبار من ذهب: 2/134، دار السيرة، بيروت، 1979ء؛ العيني، بدر الدين (م 855ھ) عمدة القاري شرح صحيح البخاري: 1/2، دار الفكر، بيروت،

- 1399ھ؛ البداية والنهاية في التاريخ لابن كثير: 30 / 11
- 35 إرشاد الساري شرح صحيح البخاري للقسطاني: ص 31
- 36 هدي الساري مقدمة فتح الباري: 1/ 502؛ طبقات الشافعية الكبرى: 2/ 216؛ تاريخ بغداد: 2/ 7؛ سير أعلام النبلاء: 12/ 393
- 37 طبقات الشافعية الكبرى: 2/ 213
- 38 طبقات الشافعية الكبرى: 2/ 216؛ سير أعلام النبلاء: 12/ 393؛ تاريخ بغداد: 2/ 7
- 39 سير أعلام النبلاء: 12/ 414
- 40 هدي الساري مقدمة فتح الباري: 1/ 478
- 41 طبقات الشافعية الكبرى: 2/ 217
- 42 طبقات الشافعية الكبرى: 2/ 217؛ تاريخ بغداد: 2/ 15
- 43 طبقات الشافعية الكبرى: 2/ 222؛ سير أعلام النبلاء: 12/ 417
- 44 تاريخ بغداد: 2/ 345
- 45 ايضاً
- 46 طبقات الشافعية الكبرى: 2/ 218
- 47 طبقات الشافعية الكبرى: 2/ 219
- 48 طبقات الشافعية الكبرى: 2/ 220؛ تاريخ بغداد: 2/ 26؛ تهذيب الاسماء واللغات للنووي: 1/ 70
- 49 ابن رجب الحنبلي، (م 795ھ) شرح علل الترمذي: 1/ 335، مكتبة المنار، اردن، الطبعة الأولى، 1407ھ / 1987ء
- 50 هدي الساري مقدمه فتح الباري: 1/ 502

۲

فصل دوم

امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے مشائخ و تلامذہ
اور تصانیف

امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے مشائخ و تلامذہ اور تصانیف

چند مشہور اساتذہ و تلامذہ

امام صاحب کے ابتدائی اساتذہ جن کی بڑی بڑی مجلسیں بخارا میں آپ کے دور میں سجا کرتی تھیں، ان میں محمد بن سلام البلیکنی، محمد بن یوسف البلیکنی، محمد بن عبد اللہ المسندی، ہارون بن الاشعث رحمۃ اللہ علیہ اور ایک بڑی جماعت ہے۔^(۱)

امام صاحب نے ان بڑے بڑے اساتذہ سے حدیث اور علم حدیث سے متعلق علوم و فنون کا بہت کچھ حاصل کیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بخارا کے اساتذہ میں سے عبد اللہ بن محمد مسندی وہی ہیں جن کے پردادا (یمان جعفی) کے ہاتھ پر امام صاحب کے پردادا اسلام لائے تھے۔ ان کا لقب مسندی اس لئے پڑا کہ ان کو مسند احادیث سے خاصا لگاؤ تھا۔ محمد بن سلام البلیکنی رحمۃ اللہ علیہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کے معروف اساتذہ میں سے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حصول علم کے لئے وقت اور مال کی بہت قربانی دی۔ امام صاحب کے بچپن کے استاذ ہارون بن اشعث رحمۃ اللہ علیہ اور محمد بن یوسف رحمۃ اللہ علیہ بھی معروف محدث ہیں۔ سولہ سال کی عمر تک امام صاحب نے اپنے شہر کے ان معروف بزرگوں کے علمی فیوض سے کافی استفادہ کیا۔ اپنے علاقے کے محدثین و فقہاء سے علم حاصل کر لینے کے بعد امام صاحب نے دیگر شہروں کی طرف رخت سفر باندھا۔ ان میں سے جس علاقے کا انتخاب امام صاحب کی ترجیح اول ٹھہرا وہ حرین: مکہ و مدینہ کے پاک شہروں پر مشتمل حجاز کا علاقہ تھا۔

طلب علم کے لئے سفر اور شیوخ بخاری

علم اور محنت لازم ملزوم ہیں۔ علم کے حصول کے لئے بہت سی مشکلات، مصائب و تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بالخصوص ماضی میں جب علم دور دراز شخصیات اور شہروں میں بکھرا ہوا تھا۔ کسی کے پاس ایک روایت یا حدیث ہے تو کسی کے پاس اس سے مختلف دوسری۔ کسی کے پاس ’نازل‘ سند والی روایت ہے تو کسی کے پاس ’عالی‘، ان حالات میں محدثین و راویان حدیث کا کسی حدیث کے حصول کے لئے ذوق و شوق، صعوبتوں اور تکالیف کو برداشت کرنا، دور حاضر میں اس کا اندازہ ہی نہیں کیا جاسکتا۔ اہل علم بغرض روایت و درایت حدیث (سماع یا تحقیق) لمبے چوڑے سفر کرتے، اونٹوں پر پالائیں کتے، ہفتوں اور مہینوں پر مشتمل سفر کرتے۔ حدیث اور علوم حدیث میں ان کا اس قدر ذوق و شوق تاریخ میں کہیں اور دیکھنے کو نہیں ملتا۔

اسی ذوق و شوق اور حصول علم کی تڑپ کے ساتھ امام صاحب نے بھی طول طویل سفر کئے، آپ سولہ سال کی عمر کے تھے کہ اپنے علاقے میں علم کی تکمیل کر لی پھر بیرون ملک مکمل تحصیل علم کے لئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ آپ کا پہلا سفر حجاز کی طرف ہوا۔ آپ خود فرماتے ہیں کہ جب میں نے حجاز کا سفر کیا تو میری عمر سولہ برس تھی۔^(۲)

مولانا عبد السلام مبارکپوری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

”امام صاحب کو جب اس سفر کی نوبت آئی تو وہ ایسا وقت ہے کہ فتوحات کی کثرت اور اسلامی مقبوضات کی

وسعت کی وجہ سے اصحاب رسول ﷺ اور صحابہ رضی اللہ عنہم کے بعد تابعین رضی اللہ عنہم، تبع تابعین رضی اللہ عنہم دور دراز ملکوں میں پھیل چکے ہیں۔ حاملین حدیث دور دور کے بلاد و امصار میں اپنا فیض جاری کر رہے ہیں۔ حرین علوم اسلامیہ کے بنیادی مراکز ہیں۔ تاہم صحابہ اور تابعین کی ایک بڑی جماعت دوسرے ملکوں میں سکونت پذیر ہو گئی۔ اس وجہ سے ایسے شخص کو جس نے علوم اسلامیہ کے شوق میں آنکھ کھولی ہو، اسی کی دھن میں نشوونما پائی ہو، ایک طول طویل لا محدود سفر کیلئے تیار ہونا لازم تھا۔ اس کام کے لئے ایسا ہی مضبوط حوصلہ، ایسی ہی عالی ہمتی، وسعت دماغی اور کشادہ دلی کی ضرورت تھی، جیسی فطرت خالق نے امام بخاری رضی اللہ عنہ میں ودیعت کر رکھی تھی۔ سفر کے مصائب سے دل تنگ نہ ہونا، فاقوں پر فاقے کھینچنے پر بھی حوصلے کا پست نہ ہونا، سواری نہ ہونے کی حالت میں پاؤں میں چیتھڑے باندھ کر پیادہ سفر کرتے رہنا۔ سخت سے سخت مشکلات میں پیشانی پر بل نہ آنے دینا۔ ساگ اور پتوں پر گزراہ کی نوبت پر بھی دل کا ولولہ اور جوش کم نہ ہونا۔ دل میں جو آتش شوق بھڑکی ہوئی ہے ہزاروں مشکلات جھیلنے پر بھی نہ جھجھنا، صعوبات سفر کو راحت سمجھنا، اس کام کے لئے اپنی دولت اور اپنی زندگی کو نذر کر دینا، کسی معمولی دل و دماغ، حوصلہ اور ہمت والے آدمی کا کام نہ تھا۔ یہی وہ اوصاف ہیں جنہوں نے امام بخاری رضی اللہ عنہ کو اگلے ائمہ کے (جو امام بخاری رضی اللہ عنہ سے زمانہ میں کہیں مقدم تھے) ہم طبقہ بنا دیا اور نحن الآخرون السابقون کا معنی ظاہر کر دیا۔“ (3)

امام صاحب فرماتے ہیں:

"ثم خرجت مع أمي وأخي أحمد إلى مكة، فلما حججت رجع أخي بها، وتخلّفت في طلب الحديث" (4)

”پھر میں اپنی والدہ اور بھائی احمد کے ہمراہ مکہ گیا تو جب میں نے حج کر لیا تو میرا بھائی والدہ محترمہ کے ساتھ واپس لوٹ آیا اور میں طلب حدیث کیلئے وہیں رُک گیا۔“

تاریخی روایات سے ثابت ہے کہ امام صاحب کا پہلا سفر 210ھ میں ہوا، جب آپ کی عمر 16 برس تھی۔

امام صاحب نے والدہ اور بھائی کی رفاقت چھوڑ کر ابتداء میں مکہ کو اپنا مسکن بنایا اور وہاں کی بڑی بڑی مسندوں میں حاضری دی۔ ان مسندوں کے مکہ مکرمہ میں ہونے کی وجہ سے انہیں ایک خاص مقام حاصل تھا۔ مزید برآں یہ اس کے شیوخ مرجع الخلق کا مقام رکھتے تھے۔ امام بخاری رضی اللہ عنہ نے مکہ میں دوران قیام جن کبار شیوخ سے کسب فیض فرمایا۔ ان میں ابو بکر عبد اللہ بن الزبیر، عبد اللہ بن یزید، ابوالولید احمد بن الارزقی، اسماعیل بن سالم الصائغ، علامہ حمیدی رضی اللہ عنہ جیسے کبار علماء شامل ہیں۔ امام صاحب کم و بیش دو سال مکہ میں رہے اور یہاں کے شیوخ سے استفادہ کرتے رہے۔ آپ نے 18 سال کی عمر میں صحابہ و تابعین کے فضائل اور ان کے اقوال پر مشتمل ایک کتاب شروع کی۔ آپ فرماتے ہیں:

"فلما طعنت في ثمان عشرة جعلت أصنف فضائل الصحابة والتابعين وأقاوليهم، وذلك

أيام عبيد الله بن موسى" (5)

”جب میری عمر اٹھارہ برس ہوئی تو میں نے صحابہؓ و تابعینؓ کے فضائل اور ان کے آثار کو لکھنا شروع کر دیا۔ یہ عبید اللہ بن موسیٰ کا دور تھا۔“

سن 212ھ میں 18 برس کی عمر میں آپ نے مدینہ منورہ کی جانب رخت سفر باندھا۔ وہاں پہنچ کر آپ نے کبار علما و فضلاء سے تعلیم کے حصول کا مشن جاری رکھا اور مدینہ کی بڑی بڑی مسندوں میں کبار شیوخ سے فیض حاصل کیا۔ ان شیوخ کی مجالس وقت کی بڑی بڑی مجلسیں ہوا کرتی تھیں اور لوگ دور دراز سے ان میں شرکت کے لئے حاضر ہوا کرتے تھے۔ امام صاحبؒ نے بھی ان مجالس میں شرکت فرمائی۔ اس وقت مدینہ کے شیوخ بہت زیادہ تھے ان میں ابراہیم بن حمزہ، ابو ثابت، ابراہیم بن المنذر، مطرف بن عبد اللہ، محمد بن عبد اللہ، عبد العزیز بن عبد اللہ الاویسیؒ اور دیگر بہت سے شیوخ و اساتذہ شامل تھے۔

امام بخاریؒ نے اسی سال اس سفر میں کتاب التاریخ الکبیر کا مسودہ بھی تیار کیا۔ آپ نے اس کتاب کو نبی مکرم ﷺ کی قبر کے قریب بیٹھ کر چاندنی راتوں میں لکھا۔⁽⁶⁾

”میں نے اس وقت چاندنی راتوں میں نبی کریم ﷺ کی قبر مبارک کے قریب بیٹھ کر کتاب ’التاریخ‘ تصنیف کی۔“
نیز امام صاحبؒ کا فرمانا ہے:

”قل اسم فی التاریخ إلا وله عندي قصة إلا أني كرهت تطويل الكتاب“⁽⁷⁾
”یعنی تاریخ میں ایسے نام کم ہی ہیں جن کے بارے میں میرے پاس حکایات نہ ہوں، لیکن میں (ان سب کا تذکرہ کر کے) کتاب کو طول دینا پسند نہیں کرتا۔“

خطیب بغدادیؒ نے وراق البخاری (محمد بن ابی حاتمؒ) سے اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ انہوں نے امام صاحبؒ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے:

”لو نشر بعض أستاذي هؤلاء لم يفهموا كيف صنف كتاب التاريخ ولا عرفوه. ثم قال: صنفته ثلاث مرات“⁽⁸⁾

”اگر میرے اساتذہ میری کتاب ’التاریخ‘ کا بھرپور جائزہ لیں تو وہ سمجھ ہی نہیں پائیں گے کہ میں نے اس کو کیسے تصنیف کیا؟ انہوں نے مزید فرمایا کہ میں نے اس کتاب کو تین مرتبہ لکھا۔“

امام صاحبؒ نے اپنی اس کتاب کو امام اسحاق بن راہویہؒ پر پیش کیا تو اسحاق بن راہویہؒ نے اسے امیر عبد اللہ بن طاہر خراسانیؒ کے سامنے رکھتے ہوئے فرمایا:

”أيها الأمير أريك سحرًا“⁽⁹⁾

”اے گورنر! میں آپ کو جادو نہ دکھاؤں؟“

اور پھر یہ کتاب پیش کر دی۔ اس کے ساتھ امام صاحبؒ طائف اور جدہ کے علاقوں میں بھی گئے۔ امام صاحبؒ نے اس سفر حجاز (مکہ، مدینہ، طائف، جدہ) کی کل مدت چھ سال بتلائی ہے۔ فرماتے ہیں:

"أقمت بالحجاز ستة أعوام"

"میں نے حجاز میں چھ سال قیام کیا۔" (10)

مولانا عبد السلام مبارکپوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ مدت ایک دفعہ کی نہیں ہے بلکہ اس کے لئے آپ نے مختلف سفر کئے، چنانچہ لکھتے ہیں:

"حق یہ ہے کہ یہ مدت اقامت علی الاقوال (یعنی ایک سفر میں) نہیں ہے۔" (11)

سفر حجاز کے علاوہ امام صاحب کا ایک معروف سفر بصرہ کا بھی ہے، جسے ان شہروں میں شمار کیا جاتا ہے جو اس وقت علوم و فنون کا مرکز اور گہوارہ تھے۔ علوم کی اشاعت بالخصوص علم حدیث کی تعلیم و ترویج میں بصرہ ایک بلند مقام پر فائز سمجھا جاتا تھا۔ امام صاحب نے بھی حجاز (مکہ و مدینہ وغیرہ) کے سفر کے بعد بصرہ کا رخ کیا۔ رہا یہ سوال کہ امام صاحب بصرہ کی طرف کتنی دفعہ گئے تو اس سلسلے میں امام صاحب خود فرماتے ہیں:

"ورحلت إلى البصرة أربع مرات" (12) "میں نے بصرہ کا سفر چار مرتبہ کیا۔"

بصرہ میں مشائخ کی مجالس کے معروف ساتھی حاشد بن اسماعیل نے وہ مشہور واقعہ ذکر کیا ہے جو آج زبان زد عام ہے۔ حاشد فرماتے ہیں کہ بصرہ کے مشائخ سے زانوئے تلمذ طے کرتے ہوئے بخاری جو اس وقت ابھی لڑکے ہی تھے، ہمارے ساتھ تھے۔ آپ لکھتے نہ تھے۔ جب یونہی سولہ دن گزر گئے تو ہم نے ناک بھوں چڑھائی۔ (کہ یہ لکھتا کچھ بھی نہیں اور استاد کے قریب ہو کر بیٹھتا ہے) اس طرح اپنا وقت ضائع کئے جا رہا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ فرمانے لگے کہ تم لوگ تعداد میں زیادہ ہو، مجھے ذرا دکھاؤ جو تم نے لکھا ہے، تو ہم نے نکال دکھائے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے پندرہ ہزار سے زائد احادیث زبانی سناؤ لیں، یہاں تک کہ ہم ان کے حافظے سے اپنے لکھے کو درست کرتے تھے۔ (13) یہ واقعہ آپ کے کمال حافظے کا واضح ثبوت ہے۔

حاشد بن اسماعیل نے اس روایت میں امام صاحب کے لئے 'غلام' (نویز لڑکا) کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حجاز میں مسلسل چھ سال بسر نہیں کئے، بلکہ اسی دور میں بصرہ وغیرہ کا سفر بھی کیا۔ اگر مسلسل چھ برس حجاز میں رہے ہوتے تو کم از کم عمر بائیس سال ہوتی، جس پر غلام کا لفظ صادق نہیں آتا۔

بصرہ میں امام صاحب سلیمان بن حرب، صفوان بن عیسیٰ، ابو عاصم النبیل، حرمی بن عمارہ، بدل بن المحرب، محمد بن عرعہ، عفان بن مسلم، ابوالولید الطیالسی، محمد بن سنان رحمہ اللہ اور ان کے علاوہ دیگر بہت سے علماء و شیوخ کی مجالس علمیہ میں شریک ہوتے رہے۔ (14) امام صاحب کوفہ بھی گئے اور وہاں کے اساتذہ سے بھی استفادہ کیا۔ امام صاحب نے کوفہ کا سفر بھی کئی دفعہ کیا۔ اس بارے میں ان کا اپنا بیان ہے:

"ولا أحصي كم دخلت إلى الكوفة والبغداد مع المحدثين" (15)

"میں شمار نہیں کر سکتا کہ کتنی مرتبہ میں محدثین کے ساتھ کوفہ اور بغداد گیا۔"

امام صاحب نے کوفہ کے بہت سے شیوخ سے استفادہ کیا اور تحقیق کے بعد ان شیوخ سے روایات بھی لیں۔ امام نووی رحمہ اللہ نے امام صاحب کے کوفہ کے بعض اساتذہ کے نام گنوائے ہیں، جن میں عبد اللہ بن موسیٰ، ابو نعیم احمد بن یغوث،

اسماعیل بن ربان، الحسن بن ربیع، خالد بن مخلد، سعید بن حفص، طلق بن غنم، عمر بن حفص، عروہ، قبیصہ بن عقبہ اور ابو عسانہ رضی اللہ عنہ وغیرہ شامل ہیں۔⁽¹⁶⁾

امام صاحب رحمہ اللہ کے دیگر رحلات میں سے ایک مصر کی طرف کا سفر بھی ہے۔ امام صاحب رحمہ اللہ نے مصر کا سفر تب کیا جب وہاں عہد عباسیہ کے آخری عرب والیان کی حکومت تھی۔ 242 ہجری تک ان کا سلسلہ جاری رہا تھا اور پھر ترک والیان مصر کا دور شروع ہو جاتا ہے۔ امام صاحب رحمہ اللہ نے وہاں عثمان بن صالح، سعید بن ابی مریم، عبد اللہ بن صالح، احمد بن صالح، احمد بن شیب، اصبح بن الفرج، سعید بن عیسیٰ، سعید بن کثیر بن عفیر، یحییٰ بن عبد اللہ بن بکیر رضی اللہ عنہ اور ان کے اقران سے تحصیل علم کی تکمیل کی۔⁽¹⁷⁾ ان کے علاوہ احمد بن اشکاب، عبد اللہ بن یوسف، عدۃ وغیرہ سے بھی استفادہ کیا۔⁽¹⁸⁾

شام کی طرف سفر بھی آپ رحمہ اللہ کے اہم سفروں میں شمار ہوتا ہے۔ وہاں آپ نے علامہ محمد بن یوسف فریابی، ابو نصر اسحاق بن ابراہیم، آدم بن ابی ایاس، ابو الیمان الحکم بن نافع، حیوۃ بن شریح رضی اللہ عنہ اور ان کے شام کے دیگر ہم عصر علما و شیوخ سے تحصیل علم کیا۔⁽¹⁹⁾ ان کے علاوہ علی بن عیاش، بشر بن شعیب، ابو مغیرہ عبد القدوس، احمد بن خالد الوہبی، ابو سعد رضی اللہ عنہ وغیرہ سے بھی استفادہ کیا۔⁽²⁰⁾

امام صاحب رحمہ اللہ نے جب شام کا سفر کیا تو وہاں خلافت عباسیہ کے والیان جو ایرانی طرز معاشرت رکھتے تھے، حکومت کر رہے تھے، لیکن امام صاحب رحمہ اللہ صرف شام بلکہ جس طرف بھی گئے حکمرانوں اور ایوان ہائے حکومت سے پہلو تہی ہی کرتے رہے۔ آپ کا مقصد صرف تحصیل علم ہوتا، جب وہ مکمل ہو جاتا تو کسی اور طرف رخ کرتے۔ علم کے حصول کے اعلیٰ تر مشن کے تحت آپ نے بغداد کا بھی رخ کیا۔ کیونکہ اس دور میں بغداد کا شمار ان شہروں میں ہوتا تھا جن کو علوم و فنون میں مرجع کی حیثیت حاصل تھی اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ خلافت عباسیہ میں بغداد کو دار الخلافہ بنا دیا گیا تھا۔ لہذا بہت سے اہل علم و فن وہاں جمع ہو گئے اور بڑی بڑی محفلیں سنے لگیں۔ بغداد کی اسی علمی شہرت کی بنا پر امام بخاری رحمہ اللہ بھی وہاں گئے اور ایک دفعہ نہیں بلکہ بار بار آپ رحمہ اللہ نے وہاں کا سفر کیا۔ امام صاحب رحمہ اللہ نے کم و بیش آٹھ دفعہ بغداد کا سفر کیا۔ آپ نے وہاں بے شمار اساتذہ سے کسب فیض کیا۔ ان میں خاص طور پر امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سر فہرست ہیں۔ امام صاحب رحمہ اللہ نے ان سے متعدد روایات بھی سنی ہیں۔ ان کے علاوہ محمد بن عیسیٰ الصباغ، محمد بن سائق، سرتج بن النعمان رضی اللہ عنہ وغیرہ بھی قابل ذکر ہیں۔

کریمینیا کے امام جعفر بن محمد القطان رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

"سمعت محمد بن إسماعيل يقول: كتبت عن ألف شيخ وأكثر، عن كل واحد منهم عشرة آلاف وأكثر"⁽²¹⁾

"میں نے امام صاحب رحمہ اللہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ میں نے ہزار سے زائد شیوخ سے تحصیل علم کیا، ان میں سے ہر ایک سے دس ہزار سے کچھ زائد احادیث لکھیں۔"

امام صاحب کے علمی رحلات میں سے ایک سفر شہر نیشاپور کا بھی ہے، چنانچہ امام مسلم رحمہ اللہ کہتے ہیں:

"جب امام بخاری رحمہ اللہ نیشاپور تشریف لائے تو چار ہزار گھڑ سواروں، خچر سواروں اور پیدل لوگوں نے ان کا

استقبال کیا اور میں نے وہ شان، وہ تزک و احتشام آج تک نہ کسی حاکم کا دیکھا اور نہ کسی اہل علم کا۔ اہل شہر نے دودو منزل اور تین تین منزل تک جا کر ان کا استقبال کیا۔“ (22)

اس کے علاوہ امام صاحب جزیرہ خراسان، مرو، بلخ، ہرات، رمی، جبال، واسط، سمرقند، تاشقند اور دیگر بے شمار شہروں میں بھی گئے اور وہاں کبار علما و شیوخ سے کسب فیض کیا۔

ان کے علاوہ احمد بن عبد المالك الحرانی، احمد بن یزید الحرانی، عمرو بن الخلف، اسماعیل بن عبد اللہ الرقی، علی بن حسن بن شقیق، عبدان، محمد بن مقاتل، مکی بن ابراہیم، یحییٰ بن بشر، محمد بن ابان، حسن بن شباع، یحییٰ بن موسیٰ، قتیبہ، احمد بن ابی الولید حنفی، یحییٰ بن یحییٰ، بشر بن الحکم، اسحاق بن راہویہ، محمد بن رافع، ابراہیم بن موسیٰ، حسان بن حسان، حسان بن عبد اللہ، سعید بن عبد اللہ، زید بن اخزم، مسدد بن مسرہد، احمد بن عثمان بن حکیم، محمد بن بشار البصری، الحسن بن الصباح، حبان بن موسیٰ، احمد بن سنان بن حبان بن القطان، علی بن عیاش الحمصی، عباس بن ولید، عیاش بن الولید، عبد الرحمن بن المبارک العیسیٰ، امیہ بن بسطام العیسیٰ، محمد بن عبد اللہ بن المبارک الحمری، ابو عاصم الضحاک بن مخلد النبیل بصری من قدام شیوخ البخاری، اسماعیل بن ابان الوراق الکوفی، خالد بن مخلد القطوانی الکوفی ابو الہیثم من کبار شیوخ البخاری، خلیفہ بن خیاط بن خلیفہ العصفری، ابو عمرو البصری، ابو الفضل الربیع بن یحییٰ بن مقسم الاشنانی البصری، زکریا بن یحییٰ بن عمر بن حصین بن حمید بن مہب الطائی ابوسکین، سرتج بن النعمان الجوهری من کبار شیوخ البخاری، سعید بن سلیمان الواسطی، سعید بن کثیر بن عفیر، عبد الرحمن بن حماد بن شعیب الشعیسی، ابو سلمہ البصری، عبد العزیز بن عبد اللہ العامری، علی بن ابی ہاشم، محمد بن الحکم المروزی، محمد بن زیاد بن عبید اللہ البصری، محمد بن الصلت محمد بن عبد العزیز الرقی الواسطی، محمد بن الفضل السدوسی، ابو غسان مالک بن اسماعیل النہدی، مقدم بن محمد بن یحییٰ المقدمی الواسطی، ابو حذیفہ موسیٰ بن مسعود النہدی، ہشام بن عمار الدمشقی، یحییٰ بن صالح الدحاقی الحمصی، عبد اللہ بن منیر، احمد بن شبيب، الحسن بن اسحاق بن زیاد المروزی، احمد بن موسیٰ، عمر بن عبد الوہاب، عبید اللہ بن موسیٰ، عمرو بن خالد الحرانی، فضل بن دکین الکوفی، زکریا بن یحییٰ اللؤلؤیؒ سے بھی کسب فیض کیا۔

گذشتہ سطور میں امام صاحب کا قول نقل کیا گیا: "کتبت عن ألف شیخ وأكثر" کہ میں نے ہزار سے زائد شیوخ سے احادیث لکھیں۔ اس زائد کی تفصیل محمد بن ابی حاتم کی روایت سے ہوتی ہے جو انہوں نے امام بخاریؒ سے کی، امام صاحب فرماتے ہیں:

"کتبت عن ألف وثمانین نفسا ليس فيهم إلا صاحب حديث" (23)

"میں نے ایک ہزار اسی (1080) لوگوں سے روایات لی ہیں اور ان میں سے ہر ایک محدث ہے۔"

صرف یہی نہیں بلکہ ان میں سے ہر ایک وہ تہاجو عقیدہ کے بارے میں قول اور عمل دونوں کے ایمان ہونے کا قائل تھا، چنانچہ فرماتے ہیں:

"لم أكتب إلا عمن قال: الإيـمان قول وعمل" (24)

"میں نے صرف ان لوگوں کی روایات لکھیں جن کا عقیدہ یہ تھا کہ ایمان قول و عمل دونوں کا نام ہے۔"

نیز اپنے شیوخ کے بارے فرماتے ہیں کہ میرے شیوخ میں سے معتد بہ حصہ ان شیوخ کا ہے جو سماعِ قدیم اور علوِ اسناد کے ساتھ متصف تھے۔ امام حاکم رحمہ اللہ نے ایسے شیوخ کی تعداد 90 بتائی ہے اور بالاستیعاب ان کی فہرست نقل کی ہے۔ اور امام نووی رحمہ اللہ نے امام حاکم رحمہ اللہ کی دی ہوئی فہرست کو اپنی کتاب تہذیب الاسماء میں مکمل طور پر نقل کیا ہے، اس فہرست میں اس دور کے کبار ائمہ محدثین شامل ہیں جن میں سے چند ایک نام حسب ذیل ہیں:

1. مکی بن ابراہیم (215ھ) 2. عبد اللہ بن موسیٰ العباسی (212ھ) 3. محمد بن یوسف الفریابی (212ھ)
4. اسحاق بن راہویہ (238ھ) 5. ابو بکر الحمیدی (219ھ) 6. امام احمد بن حنبل (241ھ)
7. علی بن مدینی (234ھ) وغیرہم⁽²⁵⁾

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے آپ کے شیوخ کو پانچ طبقات میں تقسیم کیا ہے۔ جو یہ ہیں:

شیوخ بخاری کے طبقات

پہلا طبقہ: امام صاحب کے شیوخ میں بعض ایسے ہیں جنہوں نے تابعین عظام سے روایات لیں جیسے محمد بن عبد اللہ الانصاری عن حمید، مکی بن ابراہیم عن یزید بن ابی عبید، ابو عاصم النبیل عن یزید بن ابی عبید، عبد اللہ بن موسیٰ عن اسماعیل، ابو نعیم عن الاعمش، خلاد بن یحییٰ عن عیسیٰ بن طہمان، علی بن عیاش اور عصام بن خالد عن حریر بن عثمان رحمہ اللہ وغیرہ۔

دوسرا طبقہ: آپ کے شیوخ میں بعض ایسے بھی ہیں جو تبع تابعین تھیں، لیکن کبار تابعین سے نہیں مل سکے۔ جیسے آدم بن ابی ایاس، ابو مسہر عبد الاعلیٰ بن مسہر، سعید بن ابی مریم، ایوب بن سلیمان بن بلال رحمہ اللہ وغیرہ۔

تیسرا طبقہ: امام صاحب کے مشائخ میں ایسے شیوخ ہیں جو تابعین سے تو نہیں ملے، لیکن کبار تبع تابعین سے روایات کرتے ہیں۔ جیسے سلیمان بن حرب، قتیبہ بن سعید، نعیم بن حماد، علی بن المدینی، یحییٰ بن معین، احمد بن حنبل، اسحاق بن راہویہ، ابو بکر، عثمان ابن ابی شیبہ رحمہ اللہ وغیرہ

چوتھا طبقہ: چوتھے طبقے میں ایسے شیوخ شامل ہیں جو امام صاحب کے ہم عصر اور طلب علم میں ان کے ساتھی ہیں۔ جیسے محمد بن یحییٰ ذہلی، ابو حاتم الرازی، محمد بن عبد الرحیم، عبد بن حمید، احمد بن النضر رحمہ اللہ وغیرہ جیسی ایک بڑی جماعت اگرچہ امام صاحب ان سے صرف ایسی حدیث روایت کرتے ہیں جو اپنے مشائخ سے لینے سے رہ گئی یا پھر ان کے علاوہ کسی اور سے نہ مل رہی ہو۔

پانچواں طبقہ: امام صاحب ایسے افراد سے بھی حدیث لے لیتے ہیں جو عمر میں آپ سے چھوٹے، رتبے میں کم یا اسناد میں نازل ہیں۔ ان میں عبد اللہ بن حماد الآملی، عبد اللہ بن ابی العاصم الخوارزمی، حسین بن محمد القبانی رحمہ اللہ وغیرہ شامل ہیں۔ اگرچہ ان سے روایات بہت کم اخذ کی گئی ہیں، لیکن انکساری کی بنا پر لی گئی ہیں یا اس ہدایت کی روشنی میں جو عثمان بن ابی شیبہؓ و کعبہؓ سے بیان کرتے ہیں:

"لا یكون الرجل عالماً حتى يحدث عمن هو فوقه وعمن هو مثله وعمن هو دونه"⁽²⁶⁾

”کوئی شخص تب تک عالم نہیں بن سکتا جب تک وہ اپنے سے بڑے، ہم رتبہ اور چھوٹے سے روایت نہ لے۔“

اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا اپنا بھی کہنا ہے:

"لا یكون المحدث كاملاً حتى یكتب عمن هو فوقه وعمن هو مثله وعمن هو دونه" (27)
 ”کوئی محدث تب تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے سے بڑے، برابر، اور کم تر سے اخذِ روایت نہ کرے۔“

امام صاحبؒ کے مشہور اساتذہ

امام صاحبؒ کے بعض مشہور اساتذہ کے مختصر احوال بھی پیش خدمت ہیں:

محمد بن سلام بیکندی رحمۃ اللہ علیہ

ان کا شمار ممتاز محدثین کرام میں ہوتا ہے۔ عبد اللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ اور امام سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے۔ امام مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ کے ہم عصر تھے۔ علوم اسلامیہ کی تحصیل و اشاعت میں 80 ہزار درہم صرف کئے۔ 225ھ میں وفات پائی۔ (28)

عبد اللہ بن محمد مسندی رحمۃ اللہ علیہ (29)

ان کا شمار بھی ممتاز محدثین کرام میں ہوتا ہے۔ فرمایا کہ محمد بن اسماعیل بخاریؒ امام ہیں جو ان کو امام نہ جانے اُسے متہم سمجھو۔ مزید فرمایا کہ حفاظ دنیا میں تین ہیں اور اوّل ان میں امام بخاریؒ ہیں۔ (30)

یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ

فن حدیث میں ایک اہم شعبہ اسماء الرجال کا ہے۔ اس میں حدیث کے رواۃ پر اس حیثیت سے بحث ہوتی ہے کہ کون سا راوی قابل اعتماد ہے اور کون سانا قابل اعتماد؟ یا راوی کی اخلاقی حالت کیسی ہے؟ پھر اس میں عقل و فہم کا ملکہ کس قدر ہے؟ علاوہ ازیں اس کے علم اور قوت حافظہ کا کیا حال ہے؟ یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ اس فن کے امام ہیں۔ یحییٰ بن معینؒ کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی ساری زندگی صحیح اور غیر صحیح روایات کی تمیز کرنے میں صرف کردی۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ (م 241ھ) جو آپ کے تلامذہ میں شامل ہیں، فرمایا کرتے تھے کہ جو روایت یحییٰ بن معینؒ کو معلوم نہ ہو اس کی صحت مشکوک ہے۔ یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ نے 233ھ میں مدینہ منورہ میں انتقال کیا۔ (31)

علی بن مدینی رحمۃ اللہ علیہ

علی بن مدینی رحمۃ اللہ علیہ کا شمار اکابر محدثین عظام میں ہوتا ہے۔ جرح و تعدیل کے امام تھے۔ آپ کے اساتذہ میں یحییٰ بن سعید القطان، سفیان بن عیینہ، امام عبد الرحمن بن مہدی (م 198ھ) اور امام ابو داؤد طیالسی رحمۃ اللہ علیہ کے نام ملتے ہیں۔ علی بن مدینی رحمۃ اللہ علیہ کے علم و فضل، تجربہ علمی، حفظ و ضبط اور عدالت و ثقاہت کا علمائے فن نے اعتراف کیا ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے امام ابو عبد الرحمن احمد بن شعیب نسائیؒ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے علی بن مدینی کو علم حدیث کے لیے پیدا کیا تھا۔

علی بن مدینی رحمہ اللہ اخلاق و عادات میں سلف کا نمونہ تھے۔ ان کی زندگی کا ہر گوشہ پاکیزہ اور پُرکشش تھا: "كان الناس يكتبون قيامه وقعوده ولباسه وكل شيء يقول ويفعل" ⁽³²⁾ "ان کی چال ڈھال، نشست و برخاست، ان کے لباس کی کیفیت غرض ان کے ہر قول و عمل کو لوگ نوٹ کیا کرتے تھے۔" یحییٰ بن معین رحمہ اللہ نے ان الفاظ میں اس بات کا تذکرہ کیا ہے: "وكان علي بن المديني إذا قام علينا أظهر إذن السنة وذهب إلى البصرة أظهر التشيع" ⁽³³⁾ "جب تک ان کا قیام بغداد میں رہتا، سنت کا چرچا بڑھ جاتا اور شیعیت کا زور گھٹ جاتا اور جب آپ بغداد سے بصرہ چلے جاتے تو شیعیت کا زور دوبارہ ہو جاتا۔" علی بن مدینی رحمہ اللہ نے 234ھ میں انتقال کیا۔

امام اسحاق بن راہویہ رحمہ اللہ

امام اسحاق بن راہویہ رحمہ اللہ کا شمار ان اساطین امت میں ہوتا ہے جنہوں نے دینی علوم خصوصاً تفسیر و حدیث کی بے بہا خدمات انجام دیں۔ آپ کے اساتذہ میں عبد اللہ بن مبارک رحمہ اللہ (م 181ھ)، وکیع بن الجراح رحمہ اللہ اور یحییٰ بن آدم کے نام ملتے ہیں۔ امام اسحاق بن راہویہ رحمہ اللہ کو ابتداء ہی سے علم حدیث سے شغف تھا لیکن اس کے ساتھ ان کو تفسیر و فقہ میں بھی دسترس تھی۔ خداداد استعداد و صلاحیت اور علم حدیث میں قوت حافظہ اور اجتہادی بصیرت کی بنا پر انہیں امامت کا درجہ ملا۔ آپ کا شمار تبع تابعین کے زمرہ میں ایک ممتاز امام کی حیثیت سے ہوتا ہے۔ بڑے بڑے محدثین و فقہاء ان کے فضل و کمال اور تبحر علمی کے معترف تھے۔ خطیب بغدادی رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

"سنت کو زندہ کرنے میں اسحاق بن راہویہ رحمہ اللہ کا بہت بڑا حصہ ہے۔" ⁽³⁴⁾

عادات و اخلاق اور زہد و تقویٰ کے اعتبار سے وہ بہت ممتاز تھے اور جلیل القدر علمائے کرام نے ان کے صدق و صفا، ورع و تقویٰ اور خشیت الہی کا اعتراف کیا ہے۔ امام اسحاق بن راہویہ رحمہ اللہ نے 77 برس کی عمر میں 238ھ میں انتقال کیا۔ ⁽³⁵⁾

قتیبہ بن سعید رحمہ اللہ

قتیبہ بن سعید ثقفی رحمہ اللہ 150ھ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے اساتذہ میں امام مالک بن انس رحمہ اللہ، وکیع بن الجراح رحمہ اللہ اور امام لیث بن سعد رحمہ اللہ کے نام ملتے ہیں۔ 23 سال کی عمر میں سماع حدیث کے لیے سفر کیے۔ علمائے کرام نے ان کے علم و فضل اور تبحر علمی کا اعتراف کیا ہے۔ علامہ عبد الحمید بن العمدانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

"إليه المنتهى في الثقة" ⁽³⁶⁾

"ثقافت ان پر ختم تھی۔"

حافظ شمس الدین ذہبی رحمہ اللہ نے ان کو الشیخ الحافظ محدث خراسان لکھا ہے۔ قتیبہ بن سعید رحمہ اللہ نے 2 شعبان 240ھ

میں 91 سال کی عمر میں وفات پائی۔ ⁽³⁷⁾

امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ

امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ 164ھ میں بغداد میں پیدا ہوئے۔ تین سال کے تھے کہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ بچپن میں قرآن مجید حفظ کیا۔ اس کے بعد تحصیل علم کے لیے کوفہ، بصرہ، مکہ، مدینہ، یمن، شام اور جزیرہ کا سفر کیا۔ آپ کے اساتذہ میں ابویوسف ابو حازم واسطی اور امام محمد بن ادریس شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نام ملتے ہیں۔

40 سال کی عمر میں (204ھ) میں انہوں نے حدیث کا درس دینا شروع کیا۔ اور یہ حسن اتفاق ہے کہ انہوں نے عمر کی چالیسویں سال جو سن نبوت ہے۔ علوم نبوت کی اشاعت شروع کی۔

امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی زہد و توکل میں کیتائے روزگار تھی۔ تواضع و انکساری میں بھی اپنی مثال آپ تھے۔ مسئلہ ’خلق قرآن‘ میں ان کی ثابت قدمی کی وجہ سے تمام عالم اسلام ان کی شہرت سے بہرہ ور ہوا۔ معاصرین علمائے کرام نے ان کے علم و فضل، حفظ و ضبط، عدالت و ثقاہت، زہد و ورع اور تقویٰ و طہارت کا اعتراف کیا ہے۔ ابو نعیم اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ (م 430ھ) نے یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول نقل کیا ہے:

”میں نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جیسا متقی نہیں دیکھا۔ میں 50 سال ان کے ساتھ رہا ہوں۔ انہوں نے کبھی

ہمارے سامنے اپنی صلاح و خیر پر فخر نہیں کیا۔“

امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی تصانیف میں ’مسند احمد بن حنبل‘ سب سے زیادہ مشہور ہے۔ یہ حدیث کا سب سے ضخیم مجموعہ ہے۔ اس میں 700 / صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی روایات شامل ہیں۔

امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے 77 سال کی عمر میں 12 ربیع الاول 241ھ کو بغداد میں انتقال کیا۔ ان کی نماز جنازہ میں 8 لاکھ مرد اور 60 ہزار عورتیں شامل تھیں۔⁽³⁸⁾

امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے تلامذہ

امام صاحب کے شاگردوں کا سلسلہ لامحدود نظر آتا ہے۔ چونکہ امام صاحب سے 15، 16 برس کی عمر میں ہی لوگوں نے علمی استفادہ شروع کر دیا تھا جو آخر عمر تک جاری رہا۔ اس لئے آپ کے شاگردوں کی تعداد لاکھوں میں ہے۔ آپ سے نقل کرنے والوں میں جہاں عام لوگ شامل ہیں، وہاں کبار محدثین بھی آپ سے روایت کرنے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ ان میں بعض تو ایسے ہیں جن کا دنیا میں خوب شہرہ ہوا اور انہوں نے علم حدیث میں مایہ ناز کتب بھی تصنیف کی ہیں۔ مثال کے طور پر صاحب الصحیح مسلم بن حجاج، نسائی، ترمذی، امام دارمی، ابو زرعہ رازی، ابو حاتم رازی، ابن خزیمہ، ابو عبد اللہ حسین بن اسماعیل، ابراہیم بن معقل، ابراہیم الحرلی، ابو بکر ابن عاصم، ابو جعفر محمد بن ابی حاتم (وراق البخاری)، ابن قتیبہ، صالح بن محمد جزرہ، عبد اللہ بن احمد المسندی، عبد اللہ بن منیر، اسحاق بن احمد السرفاری، محمد بن نصر المروزی اور محمد بن خلف رحمۃ اللہ علیہ جیسے کبار علما و شیوخ کا ذکر کیا جاسکتا ہے۔

محدثین کے ہاں استادی اور شاگردی کا تعلق نہایت قوی سمجھا جاتا ہے اور ایسے رابطہ کا خصوصیت کی نگاہ سے دیکھا جانا کچھ

ایشیائی ملکوں تک محدود نہیں ہے بلکہ افریقہ، ایشیا، یورپ وغیرہ (شرقاً و غرباً، جنوباً و شمالاً) غرض جس خطہ کے محدث کا حال پڑھو گے، مورخ خصوصیت کے ساتھ مشاہیر کے نام ذکر کرے گا اور یہ بتا کر اپنا فرض ادا کرے گا کہ اس محدث کے حلقہ درس میں فلاں فلاں مشاہیر نے تعلیم پائی اور اس کی علمی مجلسوں کی رونق ایسے ایسے لوگ بنے۔

محدثین میں یہ تعلق اس قدر وقعت کی نگاہ سے دیکھا گیا کہ بڑے بڑے صاحب کمال جن کی جامعیت آفتاب نیم روز کی طرح ہے کسی ایسے باکمال شیخ کی طرف براہ راست یا بالواسطہ منسوب ہونا بھی اپنا فخر سمجھتے ہیں۔ حافظ ابن حجرؒ کی حدیث وفقہ میں جامعیت سے کون ناواقف ہے؟ جب حافظ ذہبیؒ کا نام آتا ہے تو وہ انہیں شیخ شیخنا لکھا کرتے ہیں۔ یہ تعلق اگرچہ حدیث وفقہ وغیرہ تمام علوم و فنون میں نہایت مضبوط سمجھا گیا، تاہم بعض شاگردوں کو مختلف وجود سے اپنے استاذ کے ساتھ کچھ ایسی خصوصیت ہوتی ہے کہ جہاں استاذ کا نام آتا ہے ممکن نہیں کہ اُن کا نام نہ آئے۔

امام بخاریؒ کو اہل الاثر اجتہادی مکتب فکر کا بھی 'امام' مانا جاتا ہے جن کی طرف بڑے بڑے اہل علم منسوب ہونا فخر سمجھتے ہیں لیکن اہل الاثر اجتہادی مکتب فکر میں امام بخاریؒ کا دور تقلید سے بہت پہلے کا ہے۔ پھر اس مکتب فکر میں تقلیدی جمود کی وہ شہرت نہیں پائی جاتی جو دوسروں میں ہے لہذا امام بخاریؒ کا شمار کسی خاص مسلک کے امام کے طور پر نہیں ہوتا۔ البتہ کئی مسالک سے وابستہ حضرات نے انہیں اپنے مسلک سے قریب تر قرار دیا ہے یا بعض معروف فقہی مسالک کی طرف انہیں نسبت دینے کی کوشش کی ہے لیکن وہ صرف اس حد تک درست ہے کہ امام بخاریؒ اہل الاثر اجتہادی مکتب فکر کے ایک شہسوار تھے ورنہ وہ فقہ میں بھی مجتہد مستقل کے مرتبہ کے امام ہیں۔

فن حدیث میں فربری امام صاحب کے خاص تلامذہ میں سے ہیں، ہمارے ہاں انہی کا نسخہ صحیح رائج ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ امیر المؤمنین فی المحدثین سے تقریباً نوے ہزار شاگردوں نے صحیح بخاری روایت کی ہے۔

"سمع صحيح البخاري من مؤلفه تسعون ألف رجل" (39)

"امام صاحب سے نوے (90) ہزار افراد نے صحیح بخاری کا سماع کیا۔"

یہ اندازہ تقریبی ہی ہو سکتا ہے ورنہ حق تو یہ ہے کہ اتنی بڑی تعداد کو بعینہ شمار کرنا ایک دُشوار امر ہے۔ امام المحدثین کی علمی خدمات میں بڑی خصوصیت، اجتہادی بصیرت اور صحیح حدیثوں کا جمع و انتخاب اور ان کی ترویج ہے۔

اس کام میں جن تلامذہ نے بھرپور حصہ لیا اور امام صاحب کے اس مہتمم بالشان کام کو نہایت سرگرمی سے انجام دیا کہ صحیح بخاری جیسا فقہ الحدیث اور صحیح حدیثوں کا مجموعہ تمام دنیائے اسلام میں پھیل گیا، انہیں کیسے نظر انداز کیا جاسکتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ ان تلامذہ کے ذکر سے ہی اس کام (فقہ الحدیث اور صحیح حدیثوں کا انتخاب) کی اہمیت اور خوبی کا اندازہ کیا جاسکتا ہے، بالخصوص امام المحدثین کی بلند پایگی اس سے بھی ثابت ہوتی ہے کہ جس امام کے تلامذہ اس رتبہ کے لوگ ہوں گے وہ خود کس پایہ کا ہو گا؟ مولانا عبد السلام مبارکپوریؒ لکھتے ہیں:

"امام المحدثین کا حلقہ درس فقہ، حدیث، تاریخ، تفسیر، نکات اسانید و علل غامضہ کی ایک جامع درسگاہ ہے۔ امام

المحدثین کی درسگاہ کو ایک مکان فرض کرو جس کے متعدد دروازے ہیں اور ہر دروازے پر ایک صاحب کمال

موجود ہے جو طالبین کی ضرورت کو پوری کرتا ہے۔ بعض طالبین نکات فقہیہ کے دلدادہ ہیں، تو دوسرے صحیح حدیثوں کے شیفہ، کسی کو تفسیر سے شغف ہے تو کسی کو تاریخ سے دلچسپی، کچھ لوگ علل غامضہ اور تدقیقات اسانید و رجال کے شیدا نظر آتے ہیں۔ ان کے علاوہ ایسے لوگ بھی شامل درس ہیں جن کو فرق باطلہ کی تردید کا شوق دامن گیر ہے اور علم الکلام سے شغف، ایک امام المحدثین کی جامعیت نے سب کو گرویدہ کر رکھا ہے۔ ان میں کچھ تلامذہ ایسے باکمال نظر آ رہے ہیں جن کو امام المحدثین کی ذات سے خاص قسم کا تعلق ہے جن کے تذکرے کے بغیر امام المحدثین کی علمی تاریخ نامتو رہتی ہے اور آپ کی علمی مجلسوں کی گرجوشتی کا صحیح اندازہ ان کے بغیر مشکل ہے۔“ (40)

شاگرد کا رتبہ و اعزاز بھی استاد کے لئے باعث فخر خیال کیا جاتا ہے اگر یہ بات درست ہے تو اسلام کی تاریخ میں بہت تھوڑے لوگ ایسے نظر آئیں گے جو امام المحدثین کے طرح اس فخر کے مستحق ہیں۔ اگر امام المحدثین کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جائے تو بالکل بجائے کہ جو لوگ ان کے شاگرد تھے، وہ بڑے بڑے ائمہ اور مجتہدین کے شیخ اور استاد تھے، انصاف یہ ہے کہ امام صاحب کے بعض شاگرد خصوصاً امام مسلم، امام ترمذی، امام دارمی، امام نسائی رحمہم اللہ اس رتبہ کے لوگ ہیں کہ شاید ہی کوئی جگہ ایسی ہو جہاں اسلام پہنچا ہو اور ان ائمہ کا فیض وہاں نہ پہنچا ہو۔

امام المحدثین کے زمانہ میں جو مذہبی علوم اعلیٰ اوج و ترقی پر تھے وہ فقہ، حدیث مع اسماء رجال تھے۔ یہ بات قابل توجہ ہے کہ جو لوگ ان علوم کے اساطین تھے، وہ اکثر امام المحدثین ہی کے شاگرد تھے، پھر ان کی شاگردی برائے نام نہ تھی، بلکہ مدتوں ان کے حلقہ درس میں شامل ہو کر ان کی تقریروں کو قلمبند کرتے رہے اور ہمیشہ ان کے فیض صحبت سے محفوظ ہوتے رہے، حدیث و رجال کی نسبت تو کسی کو انکار نہیں ہو سکتا۔ لیکن فقہ کی نسبت بعض لوگوں کو ضرور تعجب ہو گا اور اس تعجب کی وجہ یہ ہے کہ امام المحدثین کی شاگردی سے جو لوگ زیادہ مشہور ہوئے وہ اکثر محدث ہی تھے، بلکہ ایک اہم نکتہ اگر پیش نظر رہے تو یہ تعجب دور ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ امام موصوف کی فن حدیث (روایت و درایت) کی مہارت اپنی جگہ مسلمہ ہے لیکن فن حدیث کے علاوہ فقہ کے دو اجتہادی مکتب فکر بھی ہیں:

1۔ اہل الحدیث والاثار

2۔ اہل الرائے

دونوں کے امتیازی افکار تو اپنے محل میں ذکر کیے جائیں گے لیکن تاریخ فقہ میں ان کا طریق تدوین بھی الگ الگ ہے۔ ہمارے ہاں مشہور کتب حدیث، اہل الحدیث فقہی مکتب فکر کے طریقہ پر تیار کی گئیں جنہیں عام لوگ صرف احادیث کا مجموعہ سمجھتے ہیں حالانکہ وہ فقہ کے اعتبار سے ’اہل حدیث اجتہادی مکتب فکر‘ کی حامل ’فقہ الحدیث‘ کی تالیفات بھی ہیں۔ مزید وضاحت مذکور بالا دونوں اجتہادی مکاتب فکر کے امتیازات پیش کرتے ہوئے اصل مقالہ میں کی جائے گی۔ ان شاء اللہ

اب امام بخاری رحمہ اللہ کے چند ایک اہم تلامذہ کا ذکر کیا جاتا ہے جنہوں نے اہل الحدیث مکتب فکر کے طریقہ تدوین پر بھی نمایاں خدمات انجام دیں۔ چند ایک کا ذکر ملاحظہ ہو:

1. امام مسلم بن حجاج رحمہ اللہ

امام مسلم رحمہ اللہ کی شہرت، تبحر علمی، قوت حافظہ، جودت فقہت محتاج بیان نہیں ہے۔ فن حدیث میں امام بخاری رحمہ اللہ اور امام مسلم رحمہ اللہ کو شیخین کہا جاتا ہے اور جب فقہ الحدیث میں رواہ الشیخان بولا جاتا ہے تو یہی دونوں حضرات مراد ہوتے ہیں۔ یہ امام بخاری رحمہ اللہ کے ان تلامذہ میں سے ہیں جو امام بخاری رحمہ اللہ کو یا سید المحدثین کہا کرتے۔ امام مسلم رحمہ اللہ امام صاحب کا اس قدر ادب کرتے کہ ان سے نکات حدیثیہ کے پوچھنے اور حل پوچھتے وقت رونے لگتے۔ کبھی امام بخاری رحمہ اللہ کی پیشانی پر بوسہ دیتے اور کہتے مجھے اجازت دیجئے کہ میں آپ کے قدموں کا بوسہ لوں۔ نام مسلم۔ ابو الحسین کنیت۔ عساکر الدین لقب، 204 ھ میں ولادت ہے۔ سلسلہ نسب یہ ہے۔ مسلم بن حجاج بن دربن کو شاذ۔ چونکہ امام مسلم رحمہ اللہ کا سلسلہ نسب قبیلہ ”قشیر“ سے ملتا ہے اس وجہ سے ”قشیری“ کہلائے، ازروئے وطن ”نیشاپوری“ ہیں، ان کے سفر و کی وسعتوں میں عراق، حجاز، شام، مصر، سب داخل ہیں، ان تمام مقامات میں برابر آپ کا دورہ رہتا، بغداد کئی بار جانے کا اتفاق ہوا، بغداد میں آپ نے درس بھی دیے ہیں۔ آخری سفر بغداد کا 259 ہجری میں ہوا۔ ان کے شیوخ کی تعداد کثیر ہے۔ جن میں یحییٰ بن یحییٰ النیشاپوری، امام احمد بن حنبل، امام اسحاق بن راہویہ، عبد اللہ بن مسلمہ القعنبی، امام محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ وہ اساتذہ ہیں جن پر امام مسلم رحمہ اللہ کو فخر اور ناز تھا۔ ان کے تلامذہ کا سلسلہ دور تک پھیلا ہوا ہے، ابو حاتم رازی، ابو عیسیٰ الترمذی، ابو بکر بن خزیمہ، یحییٰ بن صاعد، ابو عوانہ رحمہ اللہ بڑے پایہ کے اہل حدیث ہیں۔ مزاج میں استغنا اس قدر تھا کہ کبھی کسی شخص کی فیاضیوں کے دست نگر نہ ہوئے۔

25 رجب 261 ھ علاقہ نیشاپور کے شہر ”نصیر آباد“ میں 55 برس کی عمر میں وفات پائی۔

امام مسلم رحمہ اللہ کی تالیفات شمار کرتے ہوئے امام حاکم رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

”مسلم کی تالیفات میں ایک مسند کبیر ہے جو بہ ترتیب رجال ہے۔ لیکن میرے خیال میں میں کوئی اس کو امام مسلم رحمہ اللہ سے باقاعدہ روایت نہیں کرتا۔ اس کے علاوہ ایک تالیف الجامع علی الابواب ہے۔ اس کا ایک ٹکڑا میں نے دیکھا ہے اور کتاب الاسماء والکنی، کتاب التمییز، کتاب العلل، کتاب الوحدان، کتاب الأفراد، کتاب الأقران، کتاب سؤالات أحمد ابن حنبل، کتاب حدیث عمرو بن شعیب، کتاب الانتفاع بإہاب السباع، کتاب مشایخ مالک، کتاب مشایخ الثوری، کتاب مشایخ شعبة، کتاب من لیس له إلا راو واحد، کتاب المخصرمین، کتاب أولاد الصحابة، کتاب أوہام المحدثین، کتاب الطبقات، کتاب أفراد الشامیین یہ تالیفات امام مسلم رحمہ اللہ کی مشہور ہیں۔ ان میں بہت سی طبع ہو کر شائع ہو چکی ہیں۔“ (41)

2. امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمہ اللہ

امام ترمذی رحمہ اللہ، امام صاحب کے اُن تلامذہ میں ہیں جن کی عمر کا اکثر حصہ امام بخاریؒ کے فیض تعلیم کا ممنون رہا۔ اسی لئے امام ترمذی رحمہ اللہ امام بخاری رحمہ اللہ کے ساختہ پر داختہ کہے جاتے ہیں، بعض محدثین نے ان کو امام بخاری رحمہ اللہ کا خلیفہ بھی لکھا ہے۔ کیونکہ ان کی جامع ترمذی حدیث وفقہ کی جامع بھی ہے۔

امام ترمذی رحمہ اللہ کی وسعت نظر، کثرت اطلاع، دقتِ فہم، سیلانِ ذہن محتاجِ بیان نہیں۔ جس نے جامع ترمذی اہل فن سے پڑھی ہے، وہ مذکورہ بالا اوصاف کا اندازہ کر سکتا ہے۔ جامع ترمذی کے مطالعہ سے اہل الاثر مکتب فکر کی بے تعصبی اور اُن کے دائرہ علمی کی وسعت کا اندازہ بخوبی کیا جاسکتا ہے کہ اہل الحدیث فن روایت و درایت میں ماہر ہونے کے باوصف مسائل فقہیہ میں بھی ائمہ اسلام کے اجتہادی مذاہب سے نہ صرف آگاہ تھے بلکہ ان کے ماخذ اور طرز استدلال سے بھرپور واقفیت رکھتے تھے۔

امام ترمذی رحمہ اللہ کا سن ولادت 210 ہجری ہے۔ محمد نام ہے اور ابو عیسیٰ کنیت، سلسلہ نسب یہ ہے، محمد بن عیسیٰ بن سورہ بن موسیٰ بن الضحاک السلمی الضریر البوغی الترمذی۔ امام ترمذی رحمہ اللہ کے دادا مروزی الاصل ہیں۔ کسی وجہ سے ترمذ میں آ کر آباد ہو گئے تھے۔ سورہ آپ کے دادا کا نام ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ کا سلسلہ نسب ’بنی سلیم‘ سے جاملتا ہے جو بنی غیلان کی ایک شاخ ہے۔ عیسیٰ امام ترمذی رحمہ اللہ کے والد کا نام ہے اور امام ترمذی رحمہ اللہ کی کنیت بھی ابو عیسیٰ ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ کا سلسلہ شیوخ نہایت وسیع ہے۔ امام بخاری، امام مسلم، ابو داؤد، قتیبہ بن سعید، علی بن حجر، محمد بن بشار رحمہ اللہ، جیسے لوگ امام ترمذی رحمہ اللہ کے شیوخ میں بالخصوص قابل ذکر ہیں۔ امام ترمذی رحمہ اللہ کی فقاہت اور تبحر کا اندازہ جامع ترمذی کے تراجم ابواب سے بھی کیا جاسکتا ہے۔ ان کے طلب علمی کے اسفار اور نشر علوم کا میدان نہایت وسیع ہے۔ بصرہ، کوفہ، واسطہ، رے، خراسان، حجاز، کی طرف آپ نے بکثرت سفر کیے ہیں۔

ان کے تلامذہ کا سلسلہ بھی بہت دور تک پھیلا ہوا ہے۔

بعض مؤرخین کا بیان ہے کہ امام ترمذیؒ غلبہ خوف خدا سے بہت روتے تھے اور کثرتِ بکا کی وجہ سے آنکھیں جاتی رہیں۔ بعض مؤرخین کہتے ہیں کہ آپ مادر زاد اندھے تھے۔ 279 ہجری میں وفات پائی۔

امام ترمذی رحمہ اللہ کی تصنیفات میں جامع ترمذی، کتاب العلل، شمائل ترمذی مشہور ہیں اور ہر جگہ ملتی ہیں۔ جامع ترمذی کی عالمگیر شہرت اور گیارہ سو برس سے زیادہ کبار ائمہ کے دروس حدیث میں داخل ہونا اس کے حسن قبول کی کافی دلیل ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جامع ترمذی کو تفصیل مذاہب فقہیہ، مناہج مجتہدین بالخصوص بیان مذاہب صحابہ و تابعین کے علاوہ تنقید رجال، اظہار علل احادیث اور تصحیح و تضعیف و تحسین احادیث کے اعتبار سے علم درایت میں امتیازی خصوصیت حاصل ہے، جامع ترمذی کی مدح کے لئے محدثین کا یہ مشہور جملہ ہے۔ کاف للمجتہد مغن للمقلد⁽⁴²⁾

”ایک مجتہد کو کفایت کرتی اور عامی کو (سوال سے) مستغنی کر دیتی ہے۔“

3. امام نسائی رحمہ اللہ

صحابہ ستہ کے معزز ایوان میں جن لوگوں نے جگہ پائی، اُن میں امام نسائی رحمہ اللہ بھی شامل ہیں۔ اہل اسلام نے صحاح کے صدر نشینوں میں ان کو بھی تسلیم کیا ہے۔ امام نسائی رحمہ اللہ کی مشہور کتاب سنن نسائی (صغیر) درسی کتب میں داخل ہے اور شرقاً و غرباً اس کا درس دیا جاتا ہے۔ امام نسائی رحمہ اللہ کی ولادت 215ھ میں ہوئی۔ نام احمد، کنیت ابو عبد الرحمن اور مشہور لقب 'نسائی' ہے۔ سلسلہ نسب یہ ہے۔ احمد بن شعیب بن علی بن بحر بن سنان بن دینار۔ شہر نساء میں (جو بلاد خراسان کا ایک مشہور شہر ہے اور مرو کے قریب واقع ہے) پیدا ہوئے۔ امام نسائی رحمہ اللہ کی ابتدائی تعلیم وہیں ہوئی۔ 230ھ میں اپنی عمر کے پندرہویں سال اپنا وطن چھوڑ کر طالب علمی کا سفر اختیار کیا۔ پہلے قتیبہ رحمہ اللہ کی خدمت میں 'بلخ' پہنچے۔ وہاں سے فارغ ہو کر حجاز، شام، مصر، جزیرہ کا سفر کیا۔ مصر مدت تک امام نسائی کا قیام گاہ رہا۔ بلکہ جس قدر اُن کی یا اُن کی تصانیف اور درس کی شہرت ہوئی، مصر ہی سے ہوئی۔ تنقیدِ جال میں امام نسائی رحمہ اللہ نہایت بلند پایہ تسلیم کئے گئے ہیں۔ امام حاکم رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔

”میں نے امام دارقطنی رحمہ اللہ کو مکرر فرماتے سنا کہ امام نسائی رحمہ اللہ جرح رواۃ، فن حدیث، فن تنقیدِ جال میں اپنے اقران سے کہیں فائق ہیں۔“ (43)

علامہ ابوسعیدؒ اپنی کتاب 'تاریخ مصر' میں لکھتے ہیں: ”امام نسائی رحمہ اللہ مصر میں مدتوں رہے۔ فن حدیث میں امام تھے، ثقہ اور حافظ تھے: وکان ثقة حافظاً“ (44)

امام نسائی رحمہ اللہ نہایت قوی الجشہ تھے۔ چہرہ ہمیشہ گلاب کے پھول کی طرح سرخ رہتا۔ رگوں میں خون کا سیلان بڑی کثرت سے جاری تھا۔ اسی سے بعض کو تاہ بین لوگوں نے مغالطہ کھایا ہے کہ وہ نبیذ پیتے تھے۔ تاہم ہمیشہ روزہ رکھتے اس کے باوجود ہمیشہ چار بیبیاں نکاح میں رہیں۔ الحظہ میں ہے:

”نسائی کا شمار ائمہ حفاظ، دین کے مشہور علما، حدیث کے ماہرین اور اپنے زمانے کے متبحر علما میں ہوتا تھا، آپ کی جرح و تعدیل علما کے ہاں معتبر مانی جاتی تھی۔“ (45)

شیوخ میں امام بخاری، امام ابو داؤد سجستانی، قتیبہ بن سعید، اسحاق بن راہویہ، علی بن حجر، سلیمان بن اشعث، محمد بن بشار رحمہ اللہ بڑے پایہ کے لوگ ہیں۔ (46)

4. امام فربری رحمہ اللہ

یہ سب سے پچھلے وہ شخص ہیں جنہوں نے امام الحدیث سے صحیح بخاری روایت کی۔ ولادت 231ھ میں ہوئی۔ صاحب فضل و کمال ہیں۔ لوگ صحیح بخاری پڑھنے کے لئے اطراف عالم سے ان کے پاس آتے۔ 330ھ میں وفات پائی۔ نام محمد بن یوسف بن مطر بن صالح بن بشر ہے۔ صحیح بخاری کے متعدد مقامات میں قال الفربری موجود ہے۔ یہ وہ مقامات ہیں جہاں فربری امام الحدیث کی روایت یا سند کے متعلق کچھ فوائد بتانا چاہتے ہیں یا اس قدر حصہ ان کو بواسطہ پہنچا خود امام صاحب سے نہیں سنا۔ (47)

5. امام دارمی رحمہ اللہ

امام دارمی رحمہ اللہ امام المحدثین کے تلامذہ میں وہ صاحب فضل و کمال ہیں کہ خود امام المحدثین کو ان کی وفات سے بہت بڑا صدمہ ہوا۔ وفات کی خبر سن کر انا للہ وانا الیہ راجعون پڑھا اور آنکھیں اشکبار ہو گئیں۔ دیر تک سر نیچے جھکائے رہے اور یہ شعر پڑھا

إِنْ عَشْتُ تُفْجِعَ بِالْأَحْبَةِ كُلَّهُمْ وَبَقَاءَ نَفْسِكَ لَا أَبَا لَكَ أَفْجِعُ⁽⁴⁸⁾

”اگر تو زندہ رہا تو سب پیاروں (کی موت) کا دکھ سہے گا اور تیری اپنی موت سب سے زیادہ دکھ کا باعث ہوگی۔“

اس واقعہ سے امام المحدثین کی ان کے ساتھ کمال محبت کا ثبوت ملتا ہے۔

امام دارمی رحمہ اللہ 181ھ میں پیدا ہوئے۔ نام عبد اللہ۔ کنیت ابو محمد ہے۔ سلسلہ نسب یہ ہے۔ عبد اللہ بن عبد الرحمن بن الفضل بن بہرام بن عبد الصمد التیمی الدارمی۔ علوم اسلامیہ کی دھن میں بڑے بڑے سفر کئے۔ بالخصوص حجاز، بلاد خراسان، عراق، مصر وغیرہ۔ اساتذہ میں امام المحدثین کے علاوہ یزید بن ہارون، نصر بن شمس اور ان کے اقران بڑے پایہ کے لوگ ہیں۔ سلسلہ درس بہت وسیع ہے۔ اور تلامذہ میں محمد بن یحییٰ ذہلی، ابوداؤد (صاحب السنن)۔ عبد اللہ بن امام احمد رحمہ اللہ مشاہیر سے ہیں۔ صحیح مسلم اور جامع ترمذی میں بھی امام دارمی رحمہ اللہ سے روایتیں موجود ہیں۔

علامہ ذہبی رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

”امام دارمی رحمہ اللہ کی تصنیفات میں المسند، کتاب التفسیر اور الجامع ہے۔“⁽⁴⁹⁾

علامہ عراقی نے تو اس پر ایک خاص بحث لکھی ہے۔ سنن دارمی باعتبار صحت و علو اسانید و ذکر تعامل صحابہ بڑے پایہ کی کتاب ہے۔ کئی محققین نے صحاح ستہ میں بجائے ابن ماجہ اسی کو داخل کیا ہے۔

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

”پہلے پہل ابن ماجہ کو جس نے صحاح ستہ میں داخل کیا، وہ علامہ فضل بن طاہر ہیں۔ انہی کے قول کی متابعت مصنفین اطراف و دیگر اہل علم نے کر لی اور صحاح ستہ میں ’ابن ماجہ‘ مشہور ہو گئی ورنہ بجائے ’ابن ماجہ‘ کے صحاح ستہ میں ’سنن دارمی‘ کو داخل کرنا زیادہ مناسب ہے۔ بڑے بڑے لوگ اسی کے قائل ہیں۔“⁽⁵⁰⁾

مزید فرماتے ہیں:

”ينبغي أن يعد الكتاب الدارمي للكتب الخمسة بدل كتاب ابن ماجه“⁽⁵¹⁾

”صحاح ستہ میں ابن ماجہ کے بجائے سنن دارمی کو داخل کرنا زیادہ مناسب ہے۔“

دارمی رحمہ اللہ کی فقاہت اور ان کا اتقان سنن دارمی کے تراجم ابواب سے ظاہر ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، امام

دارمی رحمہ اللہ کو ائقن فی العلوم کہتے ہیں۔ ابو حاتم رازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”هو إمام زمانه وله خمسة عشر حديثا وهي ثلاثيات“

”یعنی دارمی اپنے زمانہ کے امام تھے اور ان کی ثلاثیات (جو تین واسطوں سے نبی کریم ﷺ تک پہنچیں) پندرہ حدیثیں ہیں۔“

255ھ میں ’عرفہ‘ کے دن وفات پائی اور ’مرو‘ میں دفن ہوئے۔⁽⁵²⁾

6. جزرة الحافظ

نام صالح بن محمد جزره ہے۔ 205 میں ولادت ہوئی۔ بڑے قوی الحافظ تھے۔ بلاد ماوراء النہر میں مدتوں درس دیتے رہے۔ کتاب پاس نہیں رکھتے تھے کیونکہ اس غضب کا حافظ تھا کہ کسی نے کبھی حرف گیری یا وہم وغیرہ کا موقع نہ پایا۔ یحییٰ بن معین، امام احمد بن حنبل، سعید بن سلیمان، ابو نصر تمار رحمہم اللہ جیسے لوگوں کے فیض صحبت و تعلیم سے ممتاز ہوئے۔ 266 میں شہر بخارا میں متوطن ہوئے۔ وہاں کے حاکم نے ان کی بڑی توقیر و تعظیم کی۔ امام دارقطنی رحمہ اللہ کہتے ہیں:

”كان ثقة حافظا عارفاً“⁽⁵³⁾

”ثقة اور حافظ تھے اور علم حدیث میں بہت درک رکھتے تھے۔“

ابن عدی رحمہ اللہ جیسے باکمال شخص حافظ جزره کی بڑی شان بتاتے اور تکریم کرتے ہیں۔ ابو سعید رحمہ اللہ کہتے ہیں:

”رأيت ابن عدي يفخم أمره و يعظمه“⁽⁵⁴⁾

”میں نے ابن عدی کو دیکھا کہ وہ جزرة الحافظ کا نہایت عظمت و اہمیت سے ذکر کرتے۔“

مزاج میں مزاج اور خوش طبعی تھی۔ علامہ ذہبی رحمہ اللہ نے اس کا مستقل تذکرہ لکھا ہے۔ امام الحدیث کے ہم عصر ہیں لیکن اس فضل و کمال و معاصرت کے ساتھ بھی امام الحدیث کی تحقیقات اور نکات علمیہ سے مستغنی نہ رہ سکے اور حلقہ درس میں آکر زانوئے تلمذ طے کیا اور برابر استفادہ کرتے رہے۔ 293ھ میں وفات پائی۔⁽⁵⁵⁾

7. محمد بن نصر مروزی رحمہ اللہ

202ھ میں پیدا ہوئے۔ امام الحدیث کے علاوہ امام اسحق بن راہویہ، یحییٰ بن یحییٰ، یزید بن صالح، ہشام بن عمار، صدقہ بن الفضل رحمہم اللہ سے شرف تلمذ ہے۔ فقہت کے ساتھ آثار صحابہ، مذاہب صحابہ و تابعین کے جامع تھے۔ تالیفات میں کتاب رفع الیدین، کتاب تعظیم الصلوٰۃ، کتاب القسامۃ، قیام اللیل کا پتہ مؤرخین بتاتے ہیں۔ خطیب بغدادی عثمان بن جعفر کے واسطے سے راوی ہیں کہ امام ابو نصر کا خود بیان ہے کہ میں اپنی ایک لونڈی کے ساتھ مصر سے حج کے لئے بحری سفر کے لئے چلا۔ جہاز غرقاب ہوا۔ اللہ کی قدرت کہ میں اور میری لونڈی ایک تختہ پر بہہ نکلے اور ایک جزیرہ میں پہنچ گئے۔ اُس جزیرہ میں کسی آدمی کا پتہ نہیں تھا۔ پیاس سے جاں بلب ہو رہے تھے کہ میں تن بتقدیر موت کے خیال میں سو گیا۔ خدا کی قدرت دیکھیے کہ ایک شخص پانی لے کر پہنچ گیا اور ہماری جانیں بچ گئیں لیکن ایک ہزار اجساد جو ہمارے ساتھ تھے، وہ ضائع ہو گئے۔ فقہت اور آثار صحابہ کی جامعیت کی وجہ سے جب محمد بن یحییٰ ذہبی سے کوئی مسئلہ پوچھا جاتا اور محمد بن نصر وہاں

موجود ہوتے تو ان کی طرف اشارہ کر دیتے حالانکہ خود ذہلی بھی بڑے پایہ کے شیخ تھے۔

فقہ محمد بن نصر کی خصوصیات میں سے یہ بھی ہے کہ سلاطین اور اُمراء ان کی نہایت تعظیم کرتے۔ اسماعیل بن احمد والی خراسان اور اس کا بھائی اسحاق سال میں آٹھ ہزار درہم نذر کرتے، اہل سمرقند چار ہزار بھیجتے لیکن صاحب ترجمہ ان رقموں کو علمی خدمات میں صرف کر دیتے اور ایک دانہ بھی ان کے پاس نہ بچتا۔

حافظ ذہبی رحمہ اللہ نے محمد بن نصر اور ابن خزمیہ کی طالب علمی کا ایک واقعہ باسند نقل کیا ہے کہ محمد بن جریر طبری، محمد بن نصر، محمد بن اسحاق بن خزمیہ، محمد بن ہارون الرومانی رحمہ اللہ مصر میں کتابت حدیث کے لئے ایک مکان میں جمع تھے۔ خرچ چک گیا، فاقہ تک کی نوبت پہنچی۔ جب فاقہ سے پریشان ہو گئے اور سوال کرنا حلال ہو گیا تو باہم مشورہ کیا کہ سوال کرنا چاہیے۔ چونکہ سوال کی ممانعت حدیثوں میں سخت آئی ہے اس لیے ہر ایک نے دوسرے پر ٹالا، یہاں تک کہ قرعہ کی نوبت آئی تو قرعہ محمد بن اسحاق بن خزمیہ کے نام نکلا۔ وہ مجبور ہوئے تو کہا کہ مجھے اس قدر مہلت دو کہ میں وضو کر کے استخارہ کی نماز پڑھ لوں۔ نماز ہی میں تھے کہ کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ جب دروازہ کھولا تو دیکھا کہ والی مصر کے خواجہ سرا لالٹین لئے ہوئے موجود ہیں۔ سواری سے اتر کر پوچھا کہ محمد بن نصر کون ہے؟ لوگوں نے بتایا تو اس نے پچاس اشرفیوں کی ایک تھیلی حوالہ کی۔ اسی طرح ہر ایک کو پکارا گیا اور دیتا گیا۔ پھر کہا کہ کل والی مصر سویا ہوا تھا۔ جب بیدار ہوا تو کہتا ہے کہ میں نے ابھی خواب دیکھا ہے کہ محمد سخت بھوکے ہیں۔ اس لئے اس نے سردست اس قدر بھیجے ہیں اور قسم دی ہے کہ جب خرچ چک جائے تو کسی کو بھیج دو۔ 294 میں بمقام سمرقند وفات پائی۔⁽⁵⁶⁾

8. ابو حاتم رازی رحمہ اللہ

فن جرح اور تعدیل کے بہت بڑے امام مانے جاتے ہیں۔ 190ھ میں ولادت ہوئی۔ ان کی خصوصیات زندگی میں سے یہ ایک مشہور امر ہے کہ احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں ہمیشہ پیادہ پاسفر کرتے۔ ابو حاتم کا بیان ہے کہ ایک ہزار فرسخ تک میں نے پیادہ پا چلنے کا شمار کیا۔ اس کے بعد شمار چھوڑ دیا۔ بحرین سے مصر، مصر سے رملہ، رملہ سے طرس۔ سب مقامات میں پیادہ پا چل کر گیا ہوں۔ بصرہ میں ایک بار خرچ چک گیا تو کپڑے فروخت کر ڈالے۔ اس پر بھی کئی روز فاقے ہوئے۔ آخر ایک رفیق کو خبر ہوئی تو اس نے آپ کی خدمت و اعانت کی۔ یہ امام المحدثین کے معاصرین میں بڑے صاحب فضل و کمال تھے۔ لیکن امام المحدثین کی تحقیقات اور تدقیقات کے گرویدہ ہو کر امام صاحب سے بہت کچھ استفادہ کیا۔ شعبان 277ھ کو وفات پائی۔

9. امام ابراہیم الحریری رحمہ اللہ

فن لغت، ادب، نحو، فقہ کے امام مانے جاتے ہیں۔ خطیب لکھتے ہیں:

"كان إماماً في العلم، رأساً في الزهد، عارفاً بالفقه، بصيراً بالأحكام، حافظاً للحديث،

مميزاً للغة، قيمياً بالأدب، جماعة للغة، صنّف غريب الحديث وكتباً كثيرة"⁽⁵⁷⁾

”آپ علم میں امام، زہد و ورع میں نمایاں، فقہ کے عارف، احکام کی بصیرت رکھنے والے، حدیث کے حافظ

اور علتوں میں تمیز کرنے والے تھے، ادب میں ماہر تھے، علمائے لغت کے ہاں آپ کا نام ادب سے لیا جاتا تھا۔

آپ ’غریب الحدیث‘ کے علاوہ دیگر کتب کثیرہ کے مصنف ہیں۔“

علامہ ثعلبؒ ایک بہت بڑے لغوی اور نحوی مانے جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے امام حربیؒ کو لغت اور نحو کی درس گاہ سے پچاس برس ہو گئے کبھی نادمہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ مزاج میں اس قدر استغنا تھا کہ سلاطین کے وظائف اور تحائف کو نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھتے۔ درحقیقت استغنا ہی ایسی چیز ہے جو انسان کو کبھی اُس کے کمال کی تحصیل، حق گوئی اور اشاعت سے باز نہیں رکھ سکتی۔ ایسا شخص جرأت مند اور آزاد ہوتا ہے۔ خلفائے عباسیہ میں سے معتضد باللہ نے ایک بار دس ہزار درہم نذرانہ بھیجے جنہیں حربی نے واپس کر دیا۔ پھر دوبارہ بھیجے لیکن پھر بھی نامنظور کیا۔ ماہ ذی الحجہ 285ھ میں وفات پائی۔ امام الحدیث کی درس گاہ میں حاضر ہوتے اور استفادہ کرتے۔ امیر المؤمنین فی الشریعۃ کی تحقیقات علمیہ سے اس جامعیت پر بھی مستغنی نہ ہوئے اور نہ معاصرت کی عار استفادہ سے مانع ہوئی۔

حافظ ذہبیؒ کہتے ہیں: ابراہیم حربیؒ کی چند نادر تالیفات میرے ہاتھ لگی ہیں۔

10. ابو بکر بن ابی عاصمؒ (الحافظ الکبیر)

ظاہری المذہب تھے۔ قیاس سے بالکل کنارہ کش رہتے۔ بصرہ میں فتنہ زنج میں کتابیں جل گئیں تھیں پھر بھی پچاس ہزار حدیثیں زبانی روایت کرتے ہیں۔ اصہبان میں عرصہ تک قضا کے عہدہ پر مامور رہے۔ 287ھ میں وفات پائی۔ ولادت کا سن 170ھ بتایا جاتا ہے۔ ابو موسیٰ مدینیؒ نے ان کی مستقل سوانح عمری لکھی ہے۔ امام الحدیث کی درس گاہ میں بایں ہمہ فضل و کمال حاضری دیتے۔

11. ابن خزیمہ (صاحب الفقہ والحدیث)

حافظ ذہبیؒ نے ان کو امام الائمہ اور شیخ الاسلام کا لقب دیا ہے اور لکھتے ہیں:

"انتهت إليه الإمامة والحفظ في عصره بخراسان" (58)

”آپ کے زمانے میں خراسان میں آپ سے بڑا امام اور حفظ و اتقان میں آپ کا ثانی کوئی نہیں تھا۔“

فقہ اور حدیث دونوں کے جامع تھے۔ تصنیفات کی تعداد حافظ ذہبیؒ نے ایک سو چوالیس بتائی ہے ان کے فتاویٰ سو

اجزا پر مشتمل ہیں۔ حافظ ذہبیؒ روایت کرتے ہیں:

”صرف بریرہ کی ایک حدیث کی فقہات تین اجزاء میں لکھی۔ اسی سے ان کی فقہات کا اندازہ کیا جاسکتا ہے۔“

حافظ اس غضب کا تھا کہ حدیثوں کے علاوہ مسائل فقہیہ، حدیثیہ اس طرح ازبر تھے جیسے قرآن کی سورتیں یاد ہوں۔

ابن خزیمہؒ نے امام بخاریؒ کی طرز پر صحیح حدیثوں کو انتخاب کر کے ایک کتاب لکھی جو آج ’صحیح

ابن خزیمہ‘ کے نام سے مشہور ہے۔ لیکن صحیح ابن خزیمہ اور جامع صحیح بخاری میں وہی فرق ہے جو ماہتاب و آفتاب میں

ہے۔ مسئلہ استوی علی العرش میں بڑے تشدد تھے اور بڑے مہمان نواز تھے۔ حافظ ابن خزمیہ رحمہ اللہ باوجود اس فضل و کمال کے امام الحدیث کی درسگاہ میں حاضری دیتے اور استفادہ کرتے اور فرمایا کرتے:

"ما رأیت تحت أديم السماء اعلم بالحديث من محمد بن إسماعيل البخاري" (59)
 "میں نے آسمان کی چھت کے نیچے محمد بن اسماعیل بخاری سے بڑھ کر حدیث کا ماہر نہیں دیکھا۔"

حافظ ذہبی رحمہ اللہ نے تذکرۃ الحفاظ میں جہاں امام الحدیث کے ان تلامذہ کی فہرست دی ہے جن کو امام الحدیث کے ساتھ خصوصی تعلق حاصل ہے، وہاں ان کا نام بھی پانچویں طبقہ میں لکھا ہے۔

ابن قیم رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے کہ امام ابن خزمیہ رحمہ اللہ ائمہ اربعہ کی طرح ایک فقہی مذہب کے امام مقتدی مانے جاتے ہیں۔ 229 میں ولادت ہوئی اور 311ھ میں وفات پائی۔ سلسلہ نسب یہ ہے: ابو بکر محمد بن اسحاق بن خزمیہ بن المغیرہ بن صالح بن بکر السلمی النیسابوری۔

12. ابو جعفر محمد بن ابی حاتم وراق (کاتب البخاری)

امام بخاری رحمہ اللہ کے خاص تلامذہ میں سے ہیں۔ صحیح بخاری کے متعدد مقامات میں ان کا ذکر فربری نے کیا ہے۔ یہ امام بخاری رحمہ اللہ کے کاتب اور محافظ ریکارڈ ہیں۔ حدیث کے جن ٹکروں کو محمد بن یوسف فربری نے امام بخاری رحمہ اللہ سے خود نہیں سنا، ان کو وہ ان ہی سے لیا کرتے ہیں۔ اسی لئے صحیح بخاری کے متعدد مقامات میں قال الفربری حدثنا الوراق عن البخاري مذکور ہے۔

13. ابو عبد اللہ حسین بن اسماعیل المحاملی

ان کے اوصاف میں صاحب الأنساب سمعانی لکھتے ہیں:

"كان فاضلاً صادقاً ديناً ثقة صدوقاً" (60)

"آپ دیندار، ثقہ، علم و فضل کے حامل تھے۔"

236ھ میں ولادت ہوئی۔ دس برس کی عمر سے حدیث کی سماعت شروع کی۔ اساتذہ میں امام بخاری رحمہ اللہ احمد بن محمد بن عجل اور ان کے معاصرین خاص امتیاز رکھتے ہیں۔ تلامذہ میں دارقطنی، طبرانی، ابو بکر بن المقرئ رحمہ اللہ جیسے لوگ خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ ان کی مجلس املا میں دس ہزار طالبین جمع ہو جاتے۔ 330ھ میں ایک طویل عمر کے بعد وفات پائی۔ یہ بھی صحیح بخاری کو امام بخاری رحمہ اللہ سے روایت کرتے ہیں۔

14. ابو اسحاق ابراہیم بن معقل النسفی

اسلامی مغرب میں ان کی سند سے صحیح بخاری روایت کی جاتی ہے۔ صاحب الإمام ابن دقیق العید لکھتے ہیں:

"وللمغاربة رواية أخرى من جهة إبراهيم بن معقل النسفي عن البخاري موجودة في

فہار سہم وغیرہا لا أعلمہا الیوم فی جہۃ الشرق"
 ”یعنی اسلامی مغرب ممالک میں ان کے حوالہ سے صحیح بخاری روایت کی جاتی ہے اور یہ سند ان کی فہرستوں وغیرہ
 میں موجود ہے لیکن اسلامی مشرق ممالک اس حوالے سے محروم ہیں۔ صاحب انساب سماعی لکھتے ہیں:
 ”فکان من أجلة أصحاب الحديث ومن ثقاتهم ومن أفاضلہم“⁽⁶¹⁾
 ”وہ جلیل القدر، ثقہ فضلاء اہل حدیث میں سے ہیں۔“

یہ بھی امام بخاری رحمہ اللہ کے ان تلامذہ میں شامل ہیں جنہوں نے صحیح بخاری روایت کی اور یہ سلسلہ روایت اب تک جاری
 رہے۔ ان کے علاوہ ابو بکر بن ابی الدنیا (صاحب تصانیف)۔ ابو بکر بزار (صاحب تصانیف)، موسیٰ بن ہارون الحمالی، محمد بن
 عبد اللہ بن المطین، ابوبشر دولابی، اسحاق بن احمد بن زبیر الفارسی، محمد بن قتیبہ البخاری، ابو بکر الاعمین، ابو الفضل احمد بن
 سلمہ، عمر بن محمد البحریری، حسین بن محمد القبانی، یعقوب بن یوسف بن الاخرم، عبد اللہ بن محمد بن ناجیہ، سہل بن شاذویہ البخاری،
 عبید اللہ بن واصل، قاسم بن زکریا المطرزی، ابوبکریش محمد بن جمعہ، محمد بن محمد بن سلیمان الباغندی، ابراہیم بن موسیٰ الجوبری، علی
 بن عیاش التلمیسی، ابو حامد الاعمش، ابو بکر احمد بن محمد بن صدقہ البغدادی، اسحاق بن داؤد الصواف، حاشد بن اسماعیل البخاری،
 محمد بن عبد اللہ بن الجندی، محمد بن موسیٰ النہر تیری، جعفر بن محمد النیسابوری، ابو بکر بن داؤد، ابو القاسم البغوی، ابو محمد بن صاعد، محمد
 بن ہارون الحضرمی رحمہ اللہ، وہ حفاظ حدیث ہیں جن کے مستقل تراجم لکھے گئے ہیں اور ان کی تصانیف آج بھی ایک عالم کو فائدہ پہنچا
 رہی ہیں۔ یہ لوگ امام بخاری رحمہ اللہ کے تلامذہ میں خاص امتیاز رکھتے ہیں۔

امام بخاری رحمہ اللہ کی چند مشہور تصانیف

امام صاحب کی دیگر تصانیف سے قطع نظر صرف ’الصحيح البخاری‘ ہی اس اُمت پر ایک گراں قدر احسان ہے۔
 امام صاحب نے اہل الاثر اجتہادی مکتب فکر کے اندازِ تدوین پر یہ کتاب لکھی اور جن اعلیٰ اصول و شرائط پر مبنی یہ تصنیف عظیم
 لکھی وہ کسی اور کتاب میں نہیں پائی جاتیں۔ یہی وجہ سے کہ ان کی اس کتاب کے بارے میں اہل علم کا مشہور قول ہے:

”هو أصح الكتب بعد كتاب الله“⁽⁶²⁾

الجامع الصحيح قرآن مجید کے بعد صحیح ترین کتاب ہے۔

امام حاکم رحمہ اللہ نیشاپوری لکھتے ہیں:

”جس طرح امام بخاری رحمہ اللہ احادیث کے ضبط و حفظ اور جمع و معرفت میں اپنی نظیر نہیں رکھتے، اسی طرح تصنیف
 کے معاملے میں بھی یکتائے روزگار تھے۔“

فرماتے ہیں:

”ولو قلت إني لم أرتصنيف أحديشبه تصنيفه في الحسن والمبالغة لم أكن بالغت“⁽⁶³⁾

”اگر میں یہ کہوں کہ میں نے کسی مصنف کی ایسی تصنیف کو نہیں دیکھا جو مبالغہ کی حد تک کمال حسن کی حامل

ہو تو میں کوئی مبالغہ آرائی نہیں کر رہا۔“

امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ صحیح بخاری کو ان الفاظ سے ”خراج تحسین“ پیش کرتے ہیں:

”لیستقی بقراءتہ الغمام وأجمع علی قبولہ وصحتہ ما فیہ أهل الاسلام“⁽⁶⁴⁾

”یعنی اس کے مطالعہ سے بادل اپنی پیاس بجھاتے ہیں اور اہل اسلام کا اس کی صحت و پذیرائی پر مکمل اتفاق ہے۔“

امام صاحب نے اس میں صحت حدیث کا جو معیار قائم رکھا ہے وہ نہ صرف اپنی مثال آپ ہے بلکہ یہ اولین کام ہے جس میں صرف صحیح احادیث کا اہتمام کیا گیا ہے۔ الجامع الصحیح حقیقت میں امام صاحب کے اس خواب کی تعبیر ہے جو انہوں نے تالیف سے پہلے دیکھا تھا کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مکھیوں کو اڑا رہے ہیں۔ امام صاحب نے اس خواب کو حقیقت کا روپ دے دیا۔ وہ اس طرح کہ تمام موضوع اور ضعیف احادیث جو صحیح احادیث کے ساتھ خلط ملط تھیں ان کو علیحدہ کر کے صرف اعلیٰ صحیح احادیث کو اپنی کتاب میں جگہ دی۔

امام صاحب کی سب سے معروف کتاب صحیح بخاری ہے، جس کا مفصل تعارف علیحدہ فصل میں آئے گا یہاں ان کی دیگر تصنیفات کی فہرست اور اجمالی وضاحت پیش خدمت ہے:

التاریخ الکبیر

یہ وہی تاریخ ہے جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی عمر کے اٹھارویں سال چاندنی راتوں میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں حجرہ مبارک اور منبر کے درمیان بیٹھ کر لکھا تھا۔ امام اسحاق بن راہویہ نے اسے دیکھ کر فرط مسرت سے امیر عبد اللہ بن طاہر خراسانی کے سامنے پیش کر کے فرمایا تھا:

”ایہا الامیر! ألا أریک سحرًا“⁽⁶⁵⁾

”اے امیر! کیا تم کو جادو نہ دکھاؤں؟“

اور اسی کی نسبت ابن عقدہ فرماتے ہیں کہ اگر لوگ دس ہزار حدیثیں بھی لکھیں تو بھی اس کتاب سے مستغنی نہیں ہو سکتے یہ بحیثیت جامعیت تاریخ الرجال میں ایک منفرد کتاب ہے۔

اس تاریخ کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے ابو احمد محمد بن سلیمان بن فارس اور ابو الحسن محمد بن سہل اللغوی اور دیگر محدثین نے روایت کیا ہے۔ صاحب کشف الظنون کی تحقیقات سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اس تاریخ پر ابو القاسم، مسلمہ بن قاسم (جو امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ کے معاصر ہیں) نے ذیل لکھا ہے اور سعد بن جناح نے بھی اس پر ایک ذیل لکھا ہے۔⁽⁶⁶⁾

التاریخ الأوسط

اس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے عبد اللہ بن احمد بن عبد السلام الخفاف، ابو محمد زنجویہ بن محمد العبادی روایت کرتے ہیں۔ اس کے بارے میں زیادہ حال معلوم کرنے کا کوئی ذریعہ نہ مل سکا اور نہ ہی اس کے کسی نسخہ کا وجود ہی معلوم ہو سکا۔⁽⁶⁷⁾

التاریخ الصغیر

فن تاریخ میں امام بخاری رحمہ اللہ کی یہ بھی ایک بے مثل تصنیف ہے۔ فن حدیث کو فن رجال کے ساتھ وہی تعلق ہے جو روح کو جسد سے ہے۔ اس لئے امام صاحب کو اس کے ساتھ خاص شغف تھا۔ اس کو امام بخاری رحمہ اللہ سے عبد اللہ بن محمد بن عبد الرحمن الاشقر نے روایت کیا ہے اور جو طبع ہوئی ہے، وہ بروایت ابو محمد زنجویہ بن محمد النیسابوری ہے۔ اس تاریخ میں امام بخاری رحمہ اللہ مشاہیر صحابہ و تابعین و تبع تابعین کے سنوآت و وفات و نسب سمیت لقاء کا خصوصی ذکر کرتے ہیں اور اکثر جرح و تعدیل بیان کرتے ہیں۔ چنانچہ یہ تالیف سالوں کے اعتبار سے ہے۔ ایک سنہ کے مشاہیر کی وفات وغیرہ کو لکھ کر دوسرے سنہ کو شروع کرتے ہیں۔ اپنے مقدمہ میں فرماتے ہیں:

"كتاب مختصر من تاريخ النبي والمهاجرين والأنصار و طبقات التابعين لهم بإحسان و من بعدهم و وفاتهم و بعض نسبهم و كناهم و من يرغب عن حديثه" (68)

”ایک مختصر کتاب، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مہاجرین و انصار صحابہ سے لے کر ان کے نیک پیروکاروں کا ذکر ان کے حسب و نسب اور کنیتوں سمیت کیا گیا ہے۔ مزید برآں جن کی روایت کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ان کی بھی وضاحت کر دی گئی ہے۔“

الجامع الكبير

اس کا ذکر بھی ابن طاہر نے کیا ہے۔ اس کتاب کا مفصل حال معلوم نہیں ہو سکا اور نہ ہی اس کے کسی نسخہ کے وجود کا پتہ لگ سکا۔ صاحب کشف الظنون نے اسی قدر لکھ کر سکوت اختیار کیا ہے۔ (69)

خلق أفعال العباد

صحابہ و تابعین جس طرح قرآن و حدیث سے فرق باطلہ کا رد کرتے تھے وہی انداز بحث اس کتاب کا بھی ہے اور یہی درست طریقہ قدیم اہل علم کا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ سے اس کتاب کو یوسف بن ریحان اور علامہ فربری نے روایت کیا ہے۔ اس کتاب میں فرق باطلہ جہمیہ اور معطلہ کا رد ہے اور آیات و احادیث کے ساتھ آثار صحابہ و اقوال تابعین بھی درج ہیں۔ (70)

كتاب الضعفاء الصغیر

اس میں حروف تجہ کی ترتیب پر ضعیف راویوں کے نام گنائے ہیں۔ اکثر وجہ تضعیف اور راوی کے تلمذ کا بھی ذکر ہے۔ تضعیف میں جیسی احتیاط برتی ہے، وہ اس کتاب کے مطالعہ سے معلوم ہو سکتی ہے۔ صغیر کے لفظ سے معلوم ہوتا ہے کہ امام صاحب نے کتاب الضعفاء الکبیر بھی لکھی ہے یا لکھنے کا ارادہ ہو گا۔ اس کو امام بخاری رحمہ اللہ سے ابو بشر محمد بن احمد بن حماد الدولابی اور ابو جعفر بن سعید اور آدم بن موسیٰ الخواری وغیرہ روایت کرتے ہیں۔ (71)

المسند الکبیر، التفسیر الکبیر

ان دونوں کتابوں کا ذکر (امام بخاری رحمہ اللہ کے تلمیذ) فربری رحمہ اللہ نے کیا ہے۔ ان دونوں کا مفصل حال بھی معلوم نہیں ہو سکا۔ اور نہ ہی ان کے کسی نسخہ کے وجود کا پتہ چل سکا۔⁽⁷²⁾

کتاب الہبة

اس کا ذکر امام بخاری رحمہ اللہ کے کاتب (سیکریٹری، ریکارڈ کیپر) محمد بن ابوحاتم نے کیا ہے، وہ کہتے ہیں:

"وعلى كتابا في الہبة ففيه نحو خمس مائة حديث و قال ليس في كتاب و كيع في الہبة إلا حديثان مسندان أو ثلاثة وفي كتاب ابن المبارك خمسة أو نحوها"⁽⁷³⁾

"یعنی امام بخاری رحمہ اللہ نے ہبہ کے مسائل میں ایک کتاب لکھی، وہ اپنے باب میں اس قدر جامع تھی کہ وکیع بن جراح اور عبد اللہ بن مبارک کی کتابوں کو اس سے کچھ نسبت نہیں کیونکہ وکیع کی کتاب الہبہ میں صرف دو یا تین حدیثیں مرفوع تھیں اور عبد اللہ بن مبارک کی کتاب میں صرف پانچ اور امام بخاری رحمہ اللہ کی کتاب میں پانچ سو کے قریب احادیث جمع ہیں۔"

اس کے کسی نسخہ کا بھی پتہ نہ چل سکا۔⁽⁷⁴⁾

أسماء الصحابة

اس کا ذکر ابوالقاسم بن مندہ نے کیا ہے اور وہ خود اس کا اکثر حصہ ابن فارس کے طریق سے روایت کرتے ہیں جس طرح ابوالقاسم بغوی بھی ان سے اپنی کتاب 'معجم الصحابة' میں نقل کرتے ہیں۔ اس موضوع (اسماء الصحابة) پر اس سے پہلے کسی کی تصنیف کا پتہ نہیں چلتا۔ اس کے بعد ابن مندہ، ابن عبد البر، ابن الاثیر، حافظ ابن حجر رحمہم اللہ وغیرہ نے اسماء صحابہ اور ان کے تاریخی حالات میں تصانیف لکھیں۔⁽⁷⁵⁾

کتاب الوجدان

اس کتاب سے ابن مندہ اکثر نقل کرتے ہیں۔ کتاب الوجدان میں امام بخاری رحمہ اللہ نے ان رواۃ صحابیوں کا ذکر کیا ہے جن سے صرف ایک ہی حدیث مروی ہے۔ امام نسائی رحمہ اللہ اور امام مسلم رحمہ اللہ نے بھی "کتاب الوجدان" لکھی ہے۔ امام نسائی کی "کتاب الوجدان" آگرہ (بھارت) میں طبع ہو گئی ہے۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے بھی "کتاب الوجدان" لکھی ہے۔ وہ بھی آگرہ میں طبع ہوئی ہے۔ غالباً امام بخاری رحمہ اللہ سے پہلے کسی نے اس موضوع پر کوئی تصنیف نہیں لکھی۔⁽⁷⁶⁾

کتاب المبسوط

اس کا ذکر خلیلی نے الإرشاد میں کیا ہے اور مہیب بن سلیم نے اسکو امام بخاری رحمہ اللہ سے روایت کیا ہے۔ کتاب المبسوط

کے موضوع بحث کا کچھ پتہ نہیں چلتا۔ لیکن قیافہ یہ ہے کہ اس کتاب میں شرح و بسط کے ساتھ وہ فقہی مسائل درج ہوں گے جو احادیث سے مستنبط کئے گئے ہیں۔⁽⁷⁷⁾

کتاب العلل

ابوالقاسم بن مندر نے اس کا ذکر کیا ہے اور وہ اس کو محمد بن عبد اللہ بن حمدون سے وہ ابو محمد عبد اللہ بن الشری سے وہ امام بخاری رحمہ اللہ سے روایت کرتے ہیں۔ یہ فن نہایت دقیق اور شریف ہے اس کے لئے جس قدر وسعت معلومات کی ضرورت ہے۔ اس کا بیان پہلے ہو چکا ہے۔ غالباً اس موضوع پر بھی یہ پہلی کتاب ہے۔⁽⁷⁸⁾

کتاب الکنى

اس کا ذکر ابو احمد حاکم رحمہ اللہ نے کیا ہے اور وہ اس سے اپنی تصنیفات میں نقل بھی کرتے ہیں۔ محدثین کے لئے اس فن سے واقفیت حاصل کرنا نہایت ضروری ہوتا ہے۔ اس موضوع میں ’رواۃ حدیث‘ کی کنیتوں کا بیان کرنا مقصود ہوتا ہے تاکہ ایک راوی کا اختلاط دوسرے سے نہ ہو۔ کنیتوں وغیرہ سے لاعلمی کی بنا پر بڑے بڑے محدثین رواۃ کے تعین میں دھوکا کھا جاتے تھے۔⁽⁷⁹⁾

الأدب المفرد

یہ وہ کتاب ہے جو تہذیب اخلاق کے موضوع پر ہے اور جس میں رسول اللہ ﷺ کے اخلاق و آداب بیان کیے گئے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اس کتاب کی بدولت ہی ایک انسان، صحیح انسان بنتا ہے۔ بالخصوص آج کل جبکہ رہی سہی اسلامی تہذیب یورپ مادر پدر کی آزادی کی تقلید میں رخصت ہو رہی ہے ہماری حالت یہ ہے کہ رسیا یورپی تہذیب کا ایک تعلیم یافتہ کے دعویٰ کے باوجود ہوائے نفسانی کا دلدادہ بن کر والدین تک کے آداب کو بھی ’خیر باد‘ کہہ بیٹھتا ہے۔ آج کل اس کتاب کے مطالعہ کی بڑی اہمیت ہے۔ اس کتاب کو امام بخاری رحمہ اللہ سے احمد بن محمد بن الجلیل البزار روایت کرتے ہیں۔⁽⁸⁰⁾

جزء رفع الیدین

اصولی اور اخلاقی اقدار کے علاوہ فروعی جزئیات کی ایک اہمیت ہے کہ چھوٹے سے چھوٹے معاملات میں بھی نبی ﷺ کا وتیرہ کیا تھا۔ اتباع سنت کے اعتبار سے یہ سنتیں معمولی نہیں ہوتیں۔ کسی بڑے شخص کی ہر بات اہم ہوتی ہے، بالخصوص جبکہ عبادات کا حصہ ہونے کی بنا پر اس کا تعلق آداب الہی سے ہوتا ہے۔ تحقیق کے نقطہ نظر سے ہر جزی کی اہمیت ہوتی ہے لیکن افسوس کہ آج کل برطانوی سامراج کی سازش سے یہ مسائل فرقہ وارانہ بن گئے ہیں، تاہم اسلاف کا دور آج سے مختلف تھا۔ نماز نبوی میں اُسوہ حسنہ کی حیثیت سے وہ ایسے مسائل کو بھی نظر انداز نہ کرتے تھے۔ بہر حال مسئلہ رفع الیدین کے باب میں یہ ایک جامع کتاب ہے۔ اثبات رفع الیدین کے علاوہ روایت عدم رفع کا ایک بھرپور جائزہ لیا گیا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ

سے اس کو محمود بن اسحاق الخزازی روایت کرتے ہیں۔ یہ امام بخاری رحمہ اللہ کے ان شاگردوں میں سے ہیں جنہوں نے شہر بخارا میں سب سے بعد امام بخاری رحمہ اللہ سے شرف تلمذ حاصل کیا۔⁽⁸¹⁾

برّ الوالدین

امام بخاری رحمہ اللہ سے محمد بن دلوٰیہ روایت کرتے ہیں۔ نام سے موضوع بحث ظاہر ہے، لیکن اس کے وجود کا بھی پتہ نہیں چل سکا۔⁽⁸²⁾

کتاب الأشربة

اس کا ذکر امام دارقطنی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الموتلف والمختلف کے ترجمہ میں کیا ہے۔⁽⁸³⁾

قضایا الصحابة والتابعین

امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ مبارک کتاب تاریخ کبیر سے قبل 212 ہجری میں تصنیف کی ہے۔⁽⁸⁴⁾ یہ فتاویٰ اور عدالتی فیصلوں پر مشتمل نہایت مفید اور کارآمد ضخیم علمی تصنیف ہے۔ بالخصوص تعامل صحابہ اور تابعین کو دیکھ کر افراد امت کو ایک قلبی تسکین حاصل ہوتی ہے۔ مقالہ نگار کو اللہ تعالیٰ کے فضل خاص سے 1999ء سے مراکش کے بادشاہ کی زیر امارت (قصر ملکی میں) منعقد ہونے والے 'دروس حسنیہ' میں شرکت کا موقع ملتا رہا ہے، جو تیس (30) پینتیس (35) سال سے ہر رمضان میں بادشاہ اور ولی عہد کی موجودگی میں دیئے جاتے ہیں۔ مقالہ نگار نے رابطہ عالم اسلامی مکہ مکرمہ کے محقق جناب ابو الاشبال صغیر احمد بہاری سے سن رکھا تھا کہ ایک سو تیس 130 جلدوں پر مشتمل یہ قیمتی تالیف (مخطوطہ) مراکش کے مشہور علمی شہر 'طنجہ' کے مکتبہ عامہ میں موجود ہے۔ مقالہ نگار نے اپنے دورہ مراکش کے دوران اپنی میزبان وزارت اوقاف کے ذمہ داران سے درخواست کی کہ وہ اس کی جدید ٹیکنیک (مینوسکرپٹ) 'نقل' مہیا کر دیں تو انہوں نے رمضان شریف کے علاوہ مراکش کا الگ دورہ کرنے کی دعوت دی۔ ابھی تک اپنی دیگر مصروفیات کی بنا پر یہ دورہ نہیں کیا جاسکا۔ فراغت ملتے ہی مراکش کا دورہ کر کے یہ قیمتی دستاویز حاصل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ ان شاء اللہ

کتاب الرقاق

اس کا ذکر صاحب کشف الظنون نے کیا ہے۔ ان کے الفاظ یہ ہیں۔ کتاب الرقاق للبخاری من کتب الحدیث۔ علامہ موصوف نے نہ اس کی ابتدا بتائی اور نہ ہی زیادہ تفصیل لکھی۔⁽⁸⁶⁾

مجموعہ احادیث

حافظ ابن الملقن بخاری کی شرح 'توضیح' میں امام بخاری رحمہ اللہ کی ایک اور تصنیف کا پتہ دیتے ہیں انہی حافظ ابن الملقن کے ہم عصر علامہ عینی بھی ہیں، ابن الملقن کے الفاظ یہ ہیں۔

"ومن الغریب ما فی کتاب الجہر بالبسملة لأبی سعد إسماعیل بن أبی القاسم البوشنجی عن البخاری إنه صنف کتابا فیہ مائة ألف حدیث انتھی" (87)

”یعنی ایک حیرت انگیز بات یہ ہے کہ امام ابو سعد اسماعیل بن ابی القاسم البوشنجی کی کتاب ’الجہر بالبسملة‘ میں امام بخاری رحمہ اللہ سے متعلق مرقوم ہے کہ انھوں نے اسی موضوع پر کتاب تصنیف کی تھی جس میں انہوں نے ایک لاکھ حدیثیں جمع کی تھیں۔“ اس کتاب کا وجود بھی نامعلوم ہے۔

ایک نہایت جزوی مسئلہ بر احادیث کا اتنا بڑا ذخیرہ جمع کرنا واقعی حیرت انگیز ہے لیکن جیسا کہ ہم ذکر کر چکے ہیں کہ یہ سب کچھ دور تقلید (فرقہ بندی) سے قبل زمانہ تحقیق سے متعلق امر ہے۔ آج ایٹمی دور ہے۔ ’ذرہ‘ کے بارے میں اتنی بڑی تحقیقات واقعی سرپھروں کا کام تھا لیکن یہی ذرے تحقیقات عجیبہ کانہ صرف مرجع بنے ہوئے ہیں بلکہ آج مسابقت کا یہی میدان ہے۔ کسی امام کی کسی محنت کو اس کے زمانہ کی مناسبت علمی سے دیکھنا اور ہوتا ہے اور اپنے دور کے حالات کی روشنی میں اس کا جائزہ امر دیگر ہے۔

جزء قراءۃ خلف الإمام

عبادات بالخصوص ’مومن کی معراج‘ نماز کے آداب میں اسوۂ حسنہ کی روشنی میں جزوی مسائل پر یہ بھی امام صاحب کا مشہور رسالہ ہے، امام صاحب نے اس رسالہ میں قراءۃ خلف الامام کو بدلائل احادیث و آثار ثابت کیا ہے اور دوسرے فریق کے استدلال پر نہایت چچا تلا اور منصفانہ تبصرہ کیا ہے۔ جس سے امام صاحب کی اصول منظرہ پر دسترس ثابت ہوتی ہے، اگرچہ فریق کا نام نہیں لیا ہے۔ لیکن ہر معارض سمجھتا ہے کہ یہ میرا جواب ہے درحقیقت معارض کا نام نہ لینا کمال احتیاط اور علو ہمتی کے ساتھ حق پرستی کا شیوہ ہے جو ائمہ سلف کی خصوصیات سے ہے۔

اہل کوفہ کا بڑا مد ار آیہ کریمہ ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا﴾ پر ہے گویا اس استدلال پر ان کا مکمل تکیہ ہے۔ امام صاحب نے اس استدلال کے جوابات عموم لفظ اور خصوص مورد دونوں اعتبار سے دیئے ہیں، منظرہ کا قاعدہ ہے کہ کلام خصم کا شق وار تجزیہ کر کے ہر ایک کا الگ جواب دیا جائے، اسی قاعدہ پر امام صاحب نے اس آیت کی تشریح اولاً باعتبار عموم لفظ کی ہے۔ پھر الزامی جواب کے طور پر لکھا ہے کہ

”تم خود اس عموم کو سنت فجر میں ملحوظ نہیں رکھتے کیونکہ تمہاری بات ہے کہ اگر امام صبح کی نماز میں قراءت کر رہا ہو تو اس وقت اگر کوئی نمازی آجائے اور اس نے سنت نہ پڑھی ہوں، تو پہلے وہ سنت پڑھ لے۔ اس صورت میں جو تمہارا جواب ہو گا وہی میرا ہے۔ یعنی تم نے جب سنن میں اس آیت کی تخصیص کردی یا فجر کی سنتوں کا اس عموم سے استثناء کر لیا تو کوئی مقتدی فرض قراءت میں عموم آیت کی تخصیص کیوں نہیں کر سکتا؟ مزید برآں جب کہ سنت فجر کی صورت میں تو کوئی محض صحیح روایت بھی موجود نہیں جبکہ مقتدی کے لئے تو عبادہ بن صامت اور دیگر صحابہ کی صحیح روایات محض موجود ہیں۔“ (89)

- 1 طبقات الشافعية الكبرى: 2/ 213
- 2 سيرة الإمام البخاري لعبد السلام مباركفوري: ص 73
- 3 أيضاً: ص 56
- 4 تاريخ بغداد: 2/ 7
- 5 أيضاً
- 6 تاريخ بغداد: 2/ 7؛ طبقات للسبكي: 2/ 216؛ سير أعلام النبلاء: 12/ 400
- 7 تهذيب الكمال: 24/ 439، 440؛ سير أعلام النبلاء: 12/ 400؛ هدي الساري مقدمة فتح الباري: 1/ 479
- 8 تاريخ بغداد: 2/ 7؛ سير أعلام النبلاء: 12/ 403؛ تهذيب الكمال: 24/ 440
- 9 طبقات الشافعية الكبرى: 2/ 221
- 10 هدي الساري مقدمة فتح الباري: 1/ 478
- 11 سيرة البخاري: ص 56
- 12 هدي الساري مقدمة فتح الباري: 1/ 478
- 13 ايضاً
- 14 تهذيب الأسماء واللغات: 1/ 89
- 15 هدي الساري مقدمة فتح الباري: 1/ 478
- 16 تهذيب الأسماء واللغات: 1/ 89
- 17 تهذيب الأسماء واللغات: 1/ 89
- 18 سير أعلام النبلاء: 12/ 391
- 19 تهذيب الأسماء واللغات: 1/ 88
- 20 سير أعلام النبلاء: 12/ 391
- 21 طبقات الشافعية الكبرى: 2/ 222، (ما عندي حديث إلا أذكر اسناده) تاريخ بغداد: 2/ 10؛ طبقات الحنابلة لأبي يعلى: 1/ 275
- 22 طبقات الشافعية الكبرى: 2/ 225
- 23 هدي الساري مقدمة فتح الباري: 1/ 479
- 24 ايضاً؛ شذرات الذهب: 2/ 134
- 25 تهذيب الأسماء واللغات: 2/ 71، 72
- 26 سير أعلام النبلاء: 9/ 159؛ هدي الساري مقدمة فتح الباري: 1/ 480
- 27 ايضاً: 1/ 479؛ تاريخ بغداد: 2/ 33
- 28 تهذيب الكمال: 25/ 343

- 29 ابن حجر العسقلانی، أحمد بن علي (م 852هـ) تغلیق التعلیق علی صحیح البخاری: 408/5، المكتب الإسلامي، بیروت، 1405هـ / 1985ء
- 30 البخاری، محمد بن إسماعیل (م 256هـ) تاریخ الصغير: 2/358، دار المعرفة، بیروت، 1406هـ؛ الجرح والتعديل للرازي: 5/162
- 31 حاکم النیسابوری، إمام أبي عبد الله محمد بن عبد الله (م 378هـ) معرفة علوم الحديث: ص 72، دار احیاء العلوم، بیروت، الطبعة الأولى، 1404هـ / 1986ء
- 32 سير أعلام النبلاء: 11/47
- 33 تهذيب الأسماء للنووي: 1/350
- 34 تاريخ بغداد: 6/347
- 35 تاريخ بغداد: 6/345
- 36 محمد خلف سلامة، لسان المحدثين: 2/145، المكتبة الشاملة
- 37 تاريخ بغداد: 12/460؛ سير أعلام النبلاء: 11/13
- 38 البداية والنهاية: 10/335
- 39 هدي الساري مقدمة فتح الباري: 1/491
- 40 سيرة الإمام البخاري لعبد السلام مباركفوري: ص 344
- 41 تهذيب التهذيب: 10/128؛ تذكرة الحفاظ: 2/50
- 42 تهذيب التهذيب: 9/378-389؛ وفيات الأعيان وأنباء الزمان لابن خلكان: 1/78
- 43 تذكرة الحفاظ: 2/700
- 44 وفيات الأعيان: 1/78
- 45 الحطة في ذكر صحاح الستة: 1/253
- 46 البداية والنهاية: 11/123-124؛ شذرات الذهب: 2/239
- 47 السمعاني، أبي سعد عبد الكريم بن محمد (م 562هـ) الأنساب: 4/359، دار الجنان، بیروت، الطبعة الأولى، 1408هـ / 1988ء
- 48 هدي الساري مقدمة فتح الباري: 1/482
- 49 تذكرة الحفاظ: 2/535
- 50 ابن حجر العسقلانی، أحمد بن علي (م 852هـ) لنكت علی کتاب ابن الصلاح: 1/478، جامعة الاسلامیة، مدينة المنورة، الطبعة الأولى، 1404هـ / 1984ء
- 51 النكت علی ابن الصلاح: 1/486
- 52 تذكرة الحفاظ: 2/534؛ ابن حجر العسقلانی، أحمد بن علي (م 852هـ) تقریب التهذيب: 1/429، دار المعرفة، بیروت، 1395هـ؛ مرقاة المفاتیح: 1/15

- 53 تذكرة الحفاظ: 2/ 662
- 54 تاريخ بغداد: 9/ 324
- 55 تهذيب التهذيب: 6/ 13، تاريخ بغداد: 9/ 322
- 56 تهذيب الأسماء واللغات: 1/ 92-94، تذكرة الحفاظ: 2/ 650
- 57 سير أعلام النبلاء: 13/ 357
- 58 تذكرة الحفاظ: 2/ 729
- 59 تاريخ بغداد: 2/ 27، هدي الساري مقدمة فتح الباري: 1/ 485
- 60 الأنساب: 13/ 93
- 61 الأنساب: 13/ 93؛ ياقوت حموي، شهاب الدين أبي عبد الله (م 626 هـ) المعجم البلدان: 5/ 205، دار الكتب العلمية، بيروت
- 62 ابن الصلاح، أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان الشهرزوري (م 643 هـ) مقدمة ابن الصلاح علوم الحديث: ص 7، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى، 1428 هـ/ 2007ء
- 63 هدي الساري مقدمة فتح الباري: ص 572
- 64 البداية والنهاية: 11/ 30
- 65 طبقات الشافعية الكبرى: 2/ 221
- 66 طبقات الشافعية الكبرى: 2/ 7
- ⑥④ اس کتاب کا ذکر ڈاکٹر صفی الصالح نے علوم الحديث میں (ص: 397) پر کیا ہے۔ حیدر آباد دکن میں 1937ء میں اس کا ایک نسخہ ملا تھا۔ (بروکلن 178)
- ⑥⑧ طبقات الشافعية الكبرى: 2/ 5
- ⑥⑨ حاجی خلیفہ، المولیٰ مصطفیٰ بن عبد اللہ عبد القسطنطینی الرومی الحنفی (م 1067 هـ) كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون: 1/ 571، مكتبة المنشي، بغداد، 1955ء، 1955ء
- ⑥⑩ عمر فروخ (م 1987 هـ)، تاريخ أدب العربي: 3/ 179، دار العلم للملايين، بيروت 1429 هـ
- ④① أكرم ضياء العمري، موارد الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد: ص 319، دار طيبة، الرياض، 1405 هـ
- ④② هدي الساري مقدمة فتح الباري: 1/ 204
- ④③ تغليق التعليق: 5/ 418
- ④④ سير أعلام النبلاء: 12/ 410؛ تغليق التعليق: 5/ 418
- ④⑤ هدي الساري مقدمة فتح الباري: 1/ 205
- ④⑥ أيضاً
- ④⑦ أيضاً
- ④⑧ أيضاً

- ایضاً ④⑨
- تاریخ أدب العربي للعمر فروخ: 179 / 3 ⑧⑩
- فواد سزکین، تاریخ التراث العربي: 205 / 1، القاهرة، 1971ء ⑧①
- تغلیق التعلیق: 436 / 5 ⑧②
- ایضاً ⑧③
- الطبقات الشافعية: 5 / 2 ⑧④
- كشف الظنون: 278 / 2 ⑧⑤
- عمدة القاري: 9 / 1 ⑧⑥
- شبلي نعماني (م 1914 هـ) سيرة النعمان: ص 68، مدینه پبلشنگ کمپنی، کراچی ⑧⑨

۳

فصل سوم

امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا علمی مقام و مرتبہ
مسلک و منہج

امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک و منہج اور علمی مقام و مرتبہ

امام صاحب^۲ کے مسلک کے بارے میں علمائے کرام میں اختلاف ہے، ائمہ کبار کے بارے میں متاخرین کا ہمیشہ یہ شیوہ رہا کہ وہ انہیں کسی نہ کسی من پسند اپنے مسلک کا پیرو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ چنانچہ لکھتے ہیں:

”امام تقی الدین السبکی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو شافعی لکھا ہے۔“^(۱)

نواب سید صدیق حسن خاں مرحوم نے بھی ان کو شافعی مسلک کا پیرو کہا ہے۔^(۲)

حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ کے مباحث فقہیہ کا غالب حصہ امام شافعی رحمۃ اللہ سے ماخوذ ہے۔^(۳)

علامہ ابن القیم الجوزی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے:

”میری تحقیق یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ حنبلی تھے۔“^(۴)

علامہ طاہر الجزایری کی نظر میں امام بخاری رحمۃ اللہ مجتہد مطلق تھے۔^(۵)

علامہ سید محمد انور شاہ صاحب کشمیری نے بھی امام صاحب کو مجتہد مطلق لکھا ہے:

”إن البخاري مجتهد لا ريب فيه وما اشتهر أنه شافعي فلموافقه إياه في المسائل المشهورة“^(۶)

”آپ بلاشبہ مجتہد مطلق تھے اور آپ کے بارے میں جو یہ مشہور ہے کہ آپ شافعی تھے۔ تو اس کی وجہ وہ مشہور مسائل و منہاج ہے جس طرح امام بخاری رحمۃ اللہ کی امام شافعی رحمۃ اللہ سے موافقت ہے۔“

چنانچہ جمہور علما حدیث و فقہ کے فیصلے کی روشنی میں رائج امر یہی ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ مجتہد مطلق تھے، کیونکہ ائمہ سلف کی تقلید چوتھی صدی ہجری کے وسط میں شروع ہوئی۔ اس سے قبل تقلیدی دور نہ تھا بلکہ بسا اوقات انداز فکر یا مسائل میں زیادہ تر مواقع کے پیش نظر کسی سابقہ امام سے نسبت دے دے دی جاتی تھی۔ چنانچہ حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ امام المحدثین، امام الفقہ بھی تھے کیونکہ وہ اہل اجتہاد میں سے تھے۔

علمی مقام و مرتبہ

امام المحدثین سیدنا امام بخاری رحمۃ اللہ کا جو رتبہ اہل علم کے ہاں معروف ہے وہ یہ ہے کہ آپ امت کے ان چند لوگوں میں شامل ہیں جنہوں نے دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اور اسے آگے پہنچانے میں اہم کردار ادا کیا۔ آپ کا بڑا کارنامہ جو آپ کو افراد امت سے ممتاز کرتا ہے اور جس کی بناء پر آپ علم و فضل میں اونٹریا پر دکھائی دیتے ہیں، وہ آپ کا ’الصحيح البخاري‘ تصنیف

کرنا ہے۔ اس کتاب کی تصنیف سے امت کو جو فائدہ پہنچا شاید قرآن کے بعد کسی اور کتاب سے نہیں پہنچ پایا۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ امام صاحبؒ نے اس کتاب میں بے شمار علوم جمع کر دیئے ہیں۔ یہ کتاب آپ کی ہمہ جہت شخصیت کی عکاسی کرتی ہے۔ جس طرح آپ بے شمار علوم و فنون میں مرجع الخلائق سمجھے جاتے ہیں اسی طرح آپ کی کتاب بھی لاتعداد علوم کا مجموعہ ہے۔ بہر حال چند امور و افعال امام صاحب میں ایسے پائے جاتے ہیں جو انہی کا خاصہ ہیں۔ جن کی بناء پر آپ بہت بڑے فقیہ اور محدث دکھائی دیتے ہیں۔ یہ چند امور درج ذیل ہیں:

1. معرفت علل الحدیث
2. بے مثال قوت حافظہ
3. فرق باطلہ کی تردید
4. تاریخ و تفسیر میں کمال
5. اسانید و رجال کی پرکھ
6. کمال فقہیت اور مجتہدانہ بصیرت

معرفت علل الحدیث

حضرت امام بخاری رحمہ اللہ کو جو چیز دیگر علماء و محدثین سے ممتاز کرتی ہے وہ علل الحدیث کی معرفت ہے۔ یہ انتہائی مخفی، غامض اور دقیق علم ہے۔ جس کے لئے گہری بصیرت کے ساتھ ساتھ احادیث کا متن، راویان حدیث کا مکمل تعارف، مولید و وفیات اور حالات زندگی پر عبور ہونا ضروری ہے۔

علامہ سخاویؒ فتح المغیث میں لکھتے ہیں:

"عبارة عن الأسباب الخفية الغامضة التي تقدر في صحة الحديث وقبوله مع كون ظاهره السلامة منها" (7)

”علم علل الحدیث، ایسے علم کا نام ہے جو ان مخفی اور پوشیدہ امور سے بحث کرتا ہے جو کسی حدیث میں قدر کا سبب ہو سکتے ہیں۔ جبکہ اپنی ظاہری شکل و صورت میں حدیث بالکل صحیح نظر آتی ہو۔“

کسی حدیث کے ارسال و انقطاع، رفع و وقف کا صحیح علم اسی محدث کو حاصل ہوتا ہے جو رواۃ کی ذاتی اوصاف و احوال کے علاوہ، احادیث کے شواہد و متابعات سے مکمل واقفیت رکھتا ہو۔ رواۃ کی پوری جان پہچان کے ساتھ روایت کے تحمل و اداء کی گہری بصیرت بھی رکھتا ہو۔ فن حدیث کی ایسی باریکیاں جن کی تفصیل اصول حدیث کی کتب میں بھی ملتی ہے، سے بخوبی واقفیت اور مہارت ہی علل الحدیث کی معرفت کہلاتی ہے اور یہ تمام خوبیاں فقہ و حدیث کے مسلمہ امام محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ میں پائی جاتی ہیں۔ آپ کو لاکھوں احادیث یاد اور ہر وقت مستحضر رہتی تھیں۔ کتنی ہی دفعہ ایسے مواقع آئے کہ لوگوں نے آپ سے امتحان لینے کی غرض سے سوال پوچھے تو آپ نے بلا تامل ان کے جواب دیئے، حتیٰ کہ جلیل القدر ائمہ نے علل الحدیث سے متعلق ان سے کئی سوال پوچھے تو بھی آپ نے بلا ہچکچاہٹ جواب دیئے۔ اس کی چند مثالیں ذیل کے واقعات سے ملتی ہیں۔ ایک دفعہ کسی مجلس میں امام صاحبؒ کے سامنے یہ حدیث پڑھی گئی:

"حجاج بن محمد عن ابن جریج عن موسی بن عقبہ عن سہیل بن ابی صالح عن أبیہ

عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: «كفارة المجلس إذا قام العبد أن يقول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك»

یہ سن کر امام مسلم بن حجاج رحمہ اللہ فرمانے لگے کہ یہ حدیث سب سے اعلیٰ ہے اور امام بخاری رحمہ اللہ سے مخاطب ہو کر عرض کیا کہ کیا اس سے بہتر کوئی اور سند آپ کے علم میں ہے؟ امام صاحب فرمانے لگے کہ ہاں ظاہر آبات تو ٹھیک ہے، لیکن یہ سند معلول ہے۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے بے حد مضطرب ہو کر عرض کیا لا إله إلا الله آخر کیسے یہ معلول ہے؟ امام بخاری رحمہ اللہ فرمانے لگے کہ جسے اللہ نے پوشیدہ رکھا ہے آپ اسے کیوں ظاہر کرنا چاہتے ہیں؟ جبکہ یہ بھی اچھی سند ہے جسے لوگ حجاج بن محمد عن ابن جریج کے طریق سے روایت کرتے ہیں۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے امام بخاری رحمہ اللہ کی پیشانی پر بوسہ دیتے ہوئے اصرار کے انداز میں ’علل‘ بتا دینے کا پھر سوال کیا۔ جبکہ آپ کی حالت یہ ہو رہی تھی کہ قریب تھا کہ آپ رو پڑتے۔ اب حدائق علم کے باب واہوتے ہیں اور امام بخاری رحمہ اللہ کی زبان مبارک یوں جنبش کرتی ہے:

"اكتب إن كان ولا بد: حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب حدثنا موسى بن عقبة

عن عون بن عبد الله قال قال رسول الله! كفارة المجلس... "

یعنی امام بخاری رحمہ اللہ کی یہ سند مذکور ’علت‘ سے پاک ہے۔ البتہ چونکہ دوسری صحیح سند سے یہ حدیث ثابت تھی، اس لیے امام بخاری رحمہ اللہ معلول سند سے ذکر کردہ حدیث پر اکتفاء کرنے کو کہہ رہے تھے لیکن پھر اصرار نے انہیں وضاحت پر آمادہ کر دیا۔

امام مسلم رحمہ اللہ یہ سن کر عیش عیش کرتے ہوئے آواز بلند پکار اٹھے:

"لا يبغضك إلا حاسد وأشهد أنه ليس في الدنيا مثلك" (8)

”آپ سے حاسد کے سوا کوئی بغض نہیں رکھے گا اور میں گواہی دیتا ہوں کہ دنیا میں آپ کی مانند اور کوئی شخص نہیں ہے۔“

ابو حامد احمد بن حمدون الفقار الاعمش کی روایت میں ہے کہ جب امام مسلم رحمہ اللہ نے یہ حدیث سنائی تو امام بخاری نے اسی حدیث کی دو اسناد اور پڑھ دیں اور فرمایا کہ یہ بھی معلول ہیں۔ پھر امام مسلم رحمہ اللہ کے انتہائی اصرار پر وضاحت کی کہ موسیٰ بن عقبہؒ کی کوئی حدیث سہیلؒ سے مسند نہیں آئی جبکہ تمہاری پیش کردہ روایات میں موسیٰ بن عقبہؒ سہیلؒ سے مسند روایت کرتے ہیں۔ یہ لازماً کسی راوی نے غلطی کی ہے اور ان کو مسند بنا دیا ہے۔ پھر امام صاحب نے اسی متن کے لئے ایک اور سند پڑھی:

حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب حدثنا سهيل عن عون بن عبد الله ...

اور یہ ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ یہ سند زیادہ صحیح ہے۔

اس سے بھی امام صاحب کا علمی تجربہ کھل کر سامنے آ جاتا ہے جسے دیکھ کر امام مسلم رحمہ اللہ جیسے عظیم محدث بھی حیران ہوئے بغیر نہ رہ سکے بلکہ ابو حامد احمد بن حمدون فرماتے ہیں کہ امام مسلم رحمہ اللہ امام بخاری رحمہ اللہ کا تحریفی العلم دیکھ کر امام صاحب

کی پیشانی پر بوسہ دینے کے بعد بے ساختہ پکار اٹھتے ہیں:

"دعني حتى أقبلك رجليك" (9)

”اے استاذ! مجھے یہ اجازت مرحمت فرمائیے کہ میں آپ کے قدموں کو بوسہ دے سکوں۔“

آپ علل الحدیث میں ایسا ملکہ رکھتے تھے کہ بڑے بڑے شیوخ اور محدثین آپ کے پاس حاضر ہو کر استفادہ کرتے۔ حتیٰ کہ امام ابو زرعہ رحمہ اللہ جو بہت بڑے محدث ہونے کی حیثیت سے معروف ہیں، بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر ’علل الحدیث‘ کے متعلق نکات کے بارے میں سوال کیا کرتے تھے۔ ابراہیم الخواص رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

"رأيت أبا زرعة كالصبي جالساً بين يدي محمد بن إسماعيل يسأل عن علل الحديث" (10)

”میں نے ابو زرعہ کو دیکھا کہ وہ ایک بچے کی طرح امام بخاری رحمہ اللہ کے سامنے بیٹھے علل الحدیث کے متعلق سوال کر رہے تھے۔“

حاشد بن اسماعیل رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

"رأيت عمرو بن زرارۃ و محمد بن رافع عند محمد بن إسماعيل يسأل انه من علل الحديث

فلما قاما قال لمن حضر لا تخدعوا عن أبي عبد الله فإنه منادي أعلم وأبصر" (11)

”میں نے عمرو بن زرارہ اور محمد بن رافع کو محمد بن اسماعیل کے پاس بیٹھے دیکھا جو آپ سے علل الحدیث سے متعلق سوال کر رہے تھے۔ جب دونوں فارغ ہو کر اٹھے تو وہاں موجود لوگوں سے کہنے لگے۔ لوگو! ابو عبد اللہ (امام بخاری رحمہ اللہ) کے بارے میں دھوکے میں نہ رہنا وہ ہم سے زیادہ فہیم، بڑے عالم اور صاحب بصیرت ہیں۔“

امام ابن کثیر رحمہ اللہ، محمد بن یحییٰ الذہلی کے بارے میں نقل کرتے ہیں:

"يسأل البخاري عن الأسامي والكنى والعلل وهو يمر فيه كالسهم كأنه يقرأ قل هو الله أحد" (12)

”محمد بن یحییٰ جو امام فن ہیں وہ امام بخاری سے اسما، کنی اور علل حدیث کے بارے میں سوال کرتے جاتے اور امام

بخاری رحمہ اللہ تیر گزرنے کی سی سرعت اور تیزی سے جواب دیتے جاتے گویا کہ وہ قل هو الله أحد (سورۃ) پڑھ

رہے ہوں۔“

بے مثال قوتِ حافظہ

امام بخاری رحمہ اللہ کمال کا حافظہ رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے امام صاحب پر اپنا خاص انعام کیا تھا کہ آپ جبل الحفظ والفقہ تھے۔ بچپن ہی سے امام صاحب بے حد ذہین تھے۔ ایک بار جب کوئی بات سن لیتے تو ہمیشہ کے لئے ذہن میں بیٹھ جاتی اور کبھی نہ بھولتے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کی قوتِ حافظہ اور بصیرت علمی کے واقعات عند المحدثین ’ضرب المثل‘ مانے جاتے ہیں، چنانچہ ذہبی رحمہ اللہ

فرماتے ہیں:

"وكان رأساً في الذكاء، رأساً في العلم" (13)

"وہ ذکاوت و ذہانت کے اعلیٰ درجے پر فائز تھے اور علم و معرفت میں چوٹی کے عالم تھے۔"

اسی وجہ سے امام ابن خزمیہ رحمہ اللہ اکثر فرمایا کرتے تھے:

"ما رأيت تحت أديم السماء أعلم بالحديث من محمد بن إسماعيل البخاري" (14)

"میں نے آسمان کی چھت کے نیچے علم حدیث میں محمد بن اسماعیل البخاریؒ سے زیادہ کسی عالم کو نہیں دیکھا۔"

یہی وجہ ہے کہ گیارہ برس کی عمر میں علامہ داغلی رحمہ اللہ جیسے بلند پایہ محدث کی غلطی پر انہیں متنبہ کیا تھا۔ (تفصیلی واقعہ

پیچھے صفحہ نمبر 10 پر گزر چکا ہے)

امام صاحبؒ کی ذہانت اور قوت حافظہ کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ آپ کسی علاقے کے سفر میں جتنے بھی شیوخ سے استفادہ کرتے، ان سے اخذ کردہ تمام روایات کو ازبر کر لیتے۔ واپس بخارا آکر ان کو لکھتے۔ اس بات کی شہادت محمد بن الازہر سجستانیؒ یوں دیتے ہیں:

"كنت في مجلس سليمان بن حرب والبخاري معنا يسمع ولا يكتب، فقبل لبعضهم: ماله

لا يكتب؟ فقال يرجع الى بخارا ويكتب من حفظه" (15)

"فرماتے ہیں کہ میں سلیمان بن حرب کی مجلس میں امام بخاریؒ کے ساتھ تھا۔ امام صاحبؒ سماع ہی کرتے

تھے، لکھتے نہ تھے۔ بعض لوگ کہنے لگے کہ بخاریؒ کیوں نہیں لکھتے؟ تو جواباً کہا گیا کہ وہ بخارا جاتے ہیں وہاں

جا کر اپنے حفظ کے بل بوتے پر لکھتے ہیں۔"

فضل بن عباسؒ کا کہنا ہے کہ حلوان اور بغداد کے درمیان میری ملاقات امام بخاریؒ سے ہو گئی۔ میں کچھ مدت ان کے ساتھ رہا۔ میں نے ہر ممکن کوشش کی کہ میں ان کے سامنے ایسی حدیث بیان کروں جو ان کے علم میں نہ ہو، لیکن میں اس میں ناکام ہی رہا۔ (16)

امام صاحبؒ کی ذہانت و ذکاوت اور قوت حفظ کا شہرہ عام تھا، لوگ آپ کے حافظے پر اعتماد کرتے ہوئے اپنے لکھے ہوئے نسخوں کو درست کیا کرتے تھے۔ چونکہ آپ کے کمال حفظ کا ہر طرف چرچا تھا، اس لئے لوگ بھی آپ کے حافظے کے کمالات دیکھنے میں دلچسپی لیتے تھے۔ بغداد جو علوم و فنون کا مرکز تھا وہاں ہزاروں، لاکھوں محدثین آئے، لیکن بخاریؒ جیسا کوئی نہ آیا۔ ایک دفعہ بغداد میں جمع ہونے والے بہت سے محدثین نے امام صاحبؒ کے حافظے کا امتحان لینا چاہا۔

ابو احمد بن عدیؒ روایت کرتے ہیں کہ میں نے بغداد کے بہت سے شیوخ الحدیث سے یہ واقعہ سنا ہے کہ ایک دفعہ محدثین کو امام صاحبؒ کی بغداد آمد کا علم ہوا تو سب اکٹھے ہو گئے اور ان کے حافظے کا امتحان لینا چاہا۔ انہوں نے ایک سو احادیث کے متون اور اسانید خلط ملط کر دیں اور انہیں دس افراد کو دے دیا۔ گویا دس افراد کو دس دس حدیثیں متون و اسانید کی تخیل کے

ساتھ دی گئیں اور کہا گیا کہ انہیں امام صاحبؒ کے سامنے پیش کیا جائے۔ وقت کا تعین ہو گیا تو اہل خراسان اور بغداد کے بہت سے لوگ اس علمی مجلس میں شریک ہو گئے۔ ان تیار شدہ اشخاص میں سے پہلے نے مقلب (الٹی پلیٹ) احادیث و متون کو پیش کیا پھر امام صاحب سے ایک ایک کے متعلق الگ سوال کیا۔ امام صاحب فرمانے لگے 'لا أعرفہ' کہ مجھے اس حدیث کا پتہ نہیں۔ اس نے دوسری حدیث پیش کی تو پھر فرمایا کہ 'لا أعرفہ' اس طرح اس نے دس احادیث پیش کیں اور امام صاحب کا جواب ہر بار یہی رہا۔ اس کے بعد دوسرے شخص نے پھر تیسرے، چوتھے اور اسی طرح آخری شخص تک سب نے اپنی اپنی طے شدہ احادیث امام صاحب کے سامنے پیش کیں، اور آپ کا جواب 'لا أعرفہ' سے آگے نہیں بڑھا۔ اس مجلس کے منتظمین کہنے لگے کہ 'فہم الرجل' یعنی انہیں ہماری اس سازش کا پتہ چل گیا ہے جبکہ دیگر حاضرین جنہیں اس حرکت کا علم نہ تھا، وہ بخاری کو عاجز اور قلیل الحفظ سمجھنے لگے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے جب دیکھا کہ سب لوگ احادیث پیش کر چکے ہیں تو پہلے شخص کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ تو نے جو حدیث پیش کی ہے (اور ساتھ اس کی پیش کردہ حدیث بھی پڑھ دی) اس میں یہ غلطی ہے اور درست یوں ہے اور تیری دوسری حدیث کی غلطی یہ ہے اور صحیح یوں ہے، اس طرح اس کی باقی احادیث درست کر ڈالیں اور دس کے دس افراد کی احادیث بیان کر کے انہیں درست کر دیا۔ یوں تمام غلط متون و اسانید کو درست کر دیا۔ غور فرمائیے کہ صحیح احادیث جو یاد تھیں سو وہ یاد تھیں لیکن غلط احادیث کو ایک ہی دفعہ سن کر نہ صرف ترتیب وار بیان کر دینا بلکہ ان کی تصحیح بھی کر دینا اس پر تمام حاضرین ششدر رہ گئے اور امام کے فضل و کمال کے ساتھ زبردست حافظ کے معترف ہو گئے۔⁽¹⁷⁾

امام صاحبؒ جب سمرقند گئے تو وہاں کے کم و بیش ۴۰۰ محدثین نے امام صاحبؒ کا علمی تجربہ اور کمالات و فضائل دیکھنے اور امتحان لینے کی غرض سے ۴ دن صرف کر کے بہت بڑا مجمع اکٹھا کیا اور ساری قوت صرف کر ڈالی کہ امام صاحب سے کہیں غلطی ہو جائے۔ اس کے لئے انہوں نے امام صاحب کے سامنے اہل شام کی احادیث کو عراقیوں کی اسانید سے، اہل عراق کی سندوں کو شامیوں کی حدیث سے اور اہل حجاز کی احادیث کو یمنیوں کی اسناد سے خلط ملط کر کے پیش کیا، لیکن امام صاحب نے ہر ہر حدیث کے متن اور سند کو درست کر دیا اور نہ تو کہیں متن میں غلطی ہوئی اور نہ ہی سند میں اور لوگوں کو آپ کے کمال حافظہ اور علمی تجربہ کا یقین ہو گیا۔⁽¹⁸⁾

امام صاحبؒ قوت حفظ، خداداد ذہانت جیسے سیلان ذہنی میں کمال درجہ رکھتے تھے، جس کی دلیل مذکورہ بالا مثالیں ہیں، جن سے ان کے کمال حافظہ کی کوئی بھی غیر جانبدار شخص داد دیئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ امام صاحبؒ خود فرماتے ہیں:

"تذکرت یوما اصحاب أنس فحضرني في ساعة ثلث مائة نفس"⁽¹⁹⁾

"ایک دن میں نے انس رضی اللہ عنہ کے شاگردوں کا شمار کیا، تو تین سو شاگرد بیک وقت میرے ذہن میں آ گئے۔"

اپنے قوت حفظ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مزید فرماتے ہیں:

"ما نمت البارحة حتى عددت كم ادخلت في تصانيفي من الحديث فإذا نحو مائتي ألف

حدیث"⁽²⁰⁾

”ایک رات میں تب تک نہ سویا جب تک میں نے اپنی تصانیف میں ذکر کی گئی تمام احادیث نہ شمار کر لیں جن کی تعداد دو لاکھ تھی۔“ (21)

نیز فرمایا:

”أحفظ مائة ألف حديث صحيح و أحفظ مائتي ألف حديث غير صحيح“ (22)
”مجھے ایک لاکھ صحیح اور دو لاکھ غیر صحیح احادیث زبانی یاد ہیں۔“

اور فرمایا:

”لو أردت ما كنت أقوم من ذلك المجلس حتى أروي عشرة آلاف حديث في الصلاة خاصة“ (23)

”اگر میں چاہوں تو ایک مجلس میں اٹھنے سے پہلے پہلے صرف نماز کے بارے میں دس ہزار احادیث بیان کر دوں۔“

ایک دفعہ امام صاحبؒ سے پوچھا گیا کہ کیا آپ کو وہ تمام احادیث ازبر ہیں جو آپ نے اپنی کتابوں میں نقل کی ہیں تو فرمایا:
”لا يخفى على جميع ما فيها وصنفت جميع كتبي ثلاث مرات“ (أيضاً)
”ان کتابوں میں کوئی بھی چیز مجھ سے مخفی نہیں کیونکہ میں نے اپنی کتابوں کو تین تین دفعہ لکھا ہے۔“

وراق البخاریؒ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ مجھے معلوم ہوا کہ امام صاحبؒ نے ’البلاذر‘ (حافظہ تیز کرنے کے لئے) پیا ہے تو میں نے امام صاحبؒ سے پوچھا کہ کیا حافظہ تیز کرنے کے لئے کوئی دوا ہے تو فرمایا: ’لا أعلم‘ کہ مجھے علم نہیں۔ پھر کچھ دیر بعد میرے پاس آئے اور فرمایا کہ حافظے کی بہتری کے لئے انسان کی بے حد طلب اور پوری توجہ کے علاوہ مجھے کسی اور شے کا علم نہیں۔ (24)

کمال حفظ و ذکاوت اور بے مثال فہم و فراست کی بنا پر ہی امام صاحب کے بارے میں حافظے میں ضرب المثل حافظ ابو زرؒ فرماتے ہیں:

”محمد بن إسماعيل، آية من آيات الله في بصره ونفاذه في العلم“ (25)
”امام بخاری رحمہ اللہ گہری بصیرت و تحر علمی میں اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہیں۔“
امام قتیبہ بن سعید رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”لو كان محمد بن إسماعيل في الصحابة لكان آية“ (26)
”اگر امام بخاری رحمہ اللہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں ہوتے تو ایک نشانی ہوتے یعنی نامور صحابہ کرامؓ میں سے ہوتے۔“

مذہب باطلہ کی تردید

امام صاحبؒ کی شان جن امور سے نمایاں ہوتی ہے اور جن معاملات کی بناء پر امام صاحبؒ کو امت کے عظیم لوگوں میں شمار کیا جاتا ہے ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ امام صاحبؒ نے اپنے وقت کے تقاضوں کے مطابق وہ فریضہ ادا کیا جو اہل علم کا ہوا کرتا ہے۔ آپ کے وقت کی نہایت اہم ضرورت یہ تھی کہ ضعیف روایات سے صحیح روایات کو الگ کر دیا جائے، امام بخاریؒ نے اس کام کو بخوبی سرانجام دیا۔ آپ کے دور کا دوسرا نہایت اہم کام مذہب باطلہ، جو روز بروز ترقی کرتے جا رہے تھے، کا رد کرنا تھا۔ امام صاحبؒ نے اپنے وقت کے تمام مذہب باطلہ کا خوب رد کیا۔ اس وقت بہت سے انحرافات عقائد و معاملات میں در آئے تھے اور اپنے اپنے تفردات کی بناء پر بہت سے فرق الگ الگ مذہب دکھائی دیتے تھے۔ آپ نے ان میں سے بعض کا نام لے کر اور بعض کا نام لئے بغیر رد کیا۔ ان کے غلط فکر پر مبنی عقائد و نظریات کا رد کرتے ہوئے امام صاحبؒ نے ایسا لائحہ عمل اختیار کیا جس میں تنقید کی بجائے اصلاح کا اور دلیل سمجھانے کا پہلو غالب تھا۔ اس کا اندازہ امام بخاریؒ کی صحیح میں تبویب بندی سے ہوتا ہے۔ اس کی چند ایک مثالیں ذیل میں ذکر کی جاتی ہیں۔ آپ نے کتاب میں بعض ایسے فرق جن کا فتنہ زیادہ بڑا تھا اور ان کا اختلاف فروعی امور سے بڑھ کر اصول عقائد میں تھا، ان کا نام لے کر رد کیا جیسے کتاب التوحید میں الرد علی الجہمیۃ وغیرہ جبکہ زیادہ تر آپ کا انداز بغیر نام لئے ان کے باطل عقائد و نظریات کو رد کرنا ہے۔

مثال کے طور پر آپ نے شروع ہی میں باب باندھا ہے:

باب قول النبی ﷺ بنی الإسلام علی خمس وهو قول وفعل ویزید وینقص. "وہو" سے مراد ایمان ہے۔ (27)

یہ الفاظ صرف المستملی کے نسخے میں ہیں۔ ابن بطلؒ اور ابن التینؒ کے نسخے میں کتاب رد الجہمیۃ کے الفاظ ہیں۔ (28)

اس باب سے امام صاحبؒ نے مرجئہ، کرامیہ، معتزلہ، وغیرہ متکلمین کا رد کیا ہے۔ مرجئہ جن کا خیال ہے کہ ایمان صرف اعتقاد اور نطق کا نام ہے، کرامیہ صرف نطق کو ایمان قرار دیتے ہیں، معتزلہ اعمال کو ایمان کا ایسا بنیادی جزو قرار دیتے ہیں کہ جن کے بغیر ایمان باقی نہیں رہتا۔ لہذا ان کے نزدیک کبار کمر تکب دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اور بہت سے متکلمین ایمان میں کمی بیشی کا انکار کرتے ہیں۔ امام بخاریؒ نے ان سب کا رد اس باب میں کر دیا ہے کہ ایمان اگرچہ قول و عمل اور تصدیق تینوں کا نام ہے اور اس میں کمی زیادتی بھی ہوتی ہے۔ لیکن ضروریات دین کے علاوہ اعمال کے ترک تساہل سے کفر لازم نہیں آتا۔ آپ نے اس کے تحت آٹھ آیات ذکر کی ہیں اور اس کے بعد کئی ایسے ابواب لائے ہیں جن سے اس بات کا اثبات ہوتا ہے جو انہوں نے مقدمے میں کہی۔ جیسے إطعام الطعام من الإسلام، من الإیمان أن یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، حب الرسول من الإیمان، علامة الإیمان حب الأنصار، من الدین الفرار من الفتن، من کرہ أن یعود فی الکفر کما یکرہ أن یلقى فی النار من الإیمان، الحیاء من الإیمان، السلام من الإسلام، قیامہ لیلۃ القدر من الإیمان، الجہاد من الإیمان وغیرہ۔ (29)

ان کے علاوہ امام صاحب نے تین ابواب مزید باندھے ہیں:

المعاصي من أمر الجاهلية لا يكفر صاحبها إلا بالشرک⁽³⁰⁾

وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فسامهم المؤمنين⁽³¹⁾

باب كفران العشير وكفردون كفر⁽³²⁾

ان ابواب میں امام صاحب نے ثابت کیا ہے کہ اعمال اگرچہ جزو ایمان ہیں: تاہم ضروریات دین سے کم تر اعمال میں کوتاہی سے مومن کافر نہیں ہوتا، اور نہ ہی مومن 'دائم جہنمی' ہو سکتا ہے۔ ان سے معتزلہ و خوارج کا رد کیا ہے 'معتزلہ جو معصیت میں پڑنے والے کو منزلة بین المنزلتین میں رکھتے ہیں اور اس پر دائمی جہنمی کا فتویٰ صادر کرتے ہیں اور خوارج گنہگار (مرتکب الكبائر) کو خالص کافر گردانتے ہیں۔ یہاں ان دونوں کا رد کیا گیا ہے۔

امام صاحب نے فروعی مسائل کے بارے میں بہت سی علمی غلطیوں کی نشاندہی کی چنانچہ ایک باب "باب المسح علی الخفين"⁽³³⁾ قائم کر کے خوارج اور روافض کا رد کیا ہے جو اسے غیر شرعی قرار دیتے ہیں۔

اسی طرح امام صاحب نے عقیدہ کے فروعی مسائل کے بارے میں ایک باب قائم کیا ہے۔ "باب ماجاء في عذاب القبر"⁽³⁴⁾ اور ساتھ تین آیات ذکر کی ہیں۔ اس سے مقصود منکرین عذاب قبر کا رد ہے۔ جن میں بعض خوارج اور بعض معتزلہ شامل ہیں۔ کتاب القدر اور اس میں مذکور احادیث سے قدریہ اور جبریہ کا رد مقصود ہے۔ قدریہ انسانی افعال کی تخلیق کی نسبت انسان کی طرف کرتے ہیں اور جبریہ انسان کو مجبور محض گردانتے ہیں۔ اس میں ان دونوں تقدیری فرقوں کے شبہات کا ازالہ کیا ہے جو مسئلہ تقدیر میں غلو کی بنا پر انحرافات کا شکار ہوتے ہیں۔

اسی طرح امام صاحب نے دو اجتہادی مکاتب فکر اہل الاثر اور اہل الرائے کا جائزہ لیا ہے اور اہل الرائے کو بعض الناس کہہ کر ان کے اجتہادی اسالیب کا رد کیا ہے۔ مثال کے طور پر بعض لوگوں کا قول نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

"وقال بعض الناس المعدن ركاز مثل دفن الجاهلية لأنه يقال اركز المعدن إذا خرج منه الشيء"

بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ جاہلیت کے دفینوں کی طرح معدن بھی رکاز ہے کیونکہ جب کوئی چیز نکلے تو کہا جاتا ہے کہ "ارکز المعدن" امام صاحب نے ان کا رد کرتے ہوئے فرمایا:

قد يقال لمن وهب له الشيء وربح ربها كثيرا أو كثر ثمره اركزت⁽³⁵⁾

جسے کوئی چیز ہدیہ دی جائے یا کوئی بہت زیادہ نفع کمائے یا کسی کا پھل زیادہ ہو تو اسے بھی تو کہا جاتا ہے: اركزت (حالانکہ یہ اشیاء بالاتفاق رکاز نہیں)۔ انہوں نے گویا اپنے ہی قول کی مخالفت کر ڈالی۔

ایک مقام پر امام بخاری نے باب باندھا ہے "باب ذكر الجن و ثوابهم وعقابهم"⁽³⁶⁾

"یعنی جو جنوں اور ان کے لئے مقررہ کردہ ثواب و عذاب کے تذکرہ۔"

اس باب میں امام صاحبؒ کا مقصود فلاسفہ، زنادقہ اور قدریہ کا رد کرنا مقصود ہے۔ جو جنوں کے وجود یا ان کے لیے کسی شریعت کی پابندی کے انکاری ہیں، فتح الباری میں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ، امام الحرمینؒ کے حوالے سے لکھتے ہیں:

"فقد نقل إمام الحرمين في الشامل، عن كثير من الفلاسفة والزنادقة والقدريّة إنهم أنكروا وجودهم رأساً" (37)

"امام الحرمین نے الشامل میں بہت سے ایسے فلاسفہ، زنادقہ اور قدریہ کا ذکر کیا ہے جو جنوں کے وجود کا اصلاً انکار کرتے ہیں۔"

اسی طرح امام صاحبؒ نے مرجئہ کا رد کرتے ہوئے باب قائم کیا ہے:

"باب خوف المؤمن أن يخطئ عمله" (38)

"مؤمن کا اس بات سے خوف کرنا کہ اس کے اعمال ضائع نہ ہو جائیں۔"

الغرض امام صاحبؒ نے اپنے دور کے تمام فتنوں کا قرآن و سنت کے قطعی دلائل و براہین سے رد کیا ہے۔ یہ فتنے انکار تقدیر سے متعلق ہوں یا صفات الہی کی تاویل کی صورت میں یا انکار ملائکہ و جن کی شکل میں سامنے آئے ہوں جنہیں مجسمہ و معطلہ، معتزلہ و مرجئہ، جبریہ و قدریہ، جہمیہ و خوارج، رافضیہ و امامیہ کے ناموں سے پکارا جاتا ہے یا بغیر کسی مخصوص نام کے غلط افکار و نظریات کے حامل ہوں، امام بخاری رحمہ اللہ نے ہر ایک کا خوب رد کیا ہے، حتیٰ کہ اہل السنۃ ہی میں سے اجتہادی مکتب فکر کے افراط و تفریط کا بھی جائزہ لیا ہے جن میں اہل الرائے اور اہل الظاہر بھی شامل ہیں۔ اسی وجہ سے محمد بن قتیبہؒ فرماتے ہیں:

"قال لي رجل في مجلس أبي عاصم هذا الغلام ينطاح الكباش يعني يقاوم الشيوخ" (39)

"مجھے ابو عاصمؒ کی مجلس میں ایک آدمی نے کہا کہ یہ لڑکا تو علم کے بڑے بڑے مینڈھوں سے ٹکرانے والا ہے یعنی شیوخ علم کے مقابلے میں آنے والا ہے۔"

ابن صاعدؒ نے امام بخاری رحمہ اللہ پر مذکورہ بالا تبصرہ کا تذکرہ کرتے ہوئے وضاحت کی: 'الکباش النطاح' (40)

کباش، کباش (مینڈھے) کی جمع ہے جس کا ترجمہ سینگ مارنے والا مینڈھا ہے۔

امام صاحب کے یہ ردود جہاں صحیح بخاری کتاب الإیمان، کتاب التوحید، کتاب الاعتصام بالکتاب والسنۃ اور دیگر ابواب میں ملتے ہیں، وہاں اہم اصولی اور فروعی غلطیوں کے رد پر مبنی بعض مستقل تصانیف کتاب خلق أفعال العباد، کتاب الرد علی المعطلہ وغیرہ بھی پائی جاتی ہیں۔

فن تاریخ و سیر میں مہارت

امام صاحبؒ سنت و حدیث کے علاوہ تاریخ و سیر اور اس کے متعلق دیگر فنون میں بھی امام سمجھے جاتے ہیں۔ علم تاریخ میں آپ نے مستقل کتابیں چھوڑیں، جن میں التاریخ الکبیر، التاریخ الصغیر، التاریخ الاوسط اور کتاب الضعفاء الصغیر جیسی کتابیں شامل

ہیں۔ امام صاحبؒ نے ان کتب میں رجال روایات کے احوال اس انداز سے بیان کیے ہیں کہ ان کتب کو مرجع کی حیثیت حاصل ہو گئی ہے۔ ان کتب رجال میں مشاہیر صحابہؓ و تابعینؒ اور ان کے بعد راویان حدیث کی مولید و وفیات، انساب، اساتذہ و تلامذہ وغیرہ کے ذکر سے آگے بڑھ کر راوی کی اپنے شیخ سے ملاقات (لقاء وغیرہ) کی بھی صراحت کی ہے۔ مزید برآں ان پر جرح و تعدیل بھی کی گئی ہے۔ مقدمہ فتح الباری میں امام صاحبؒ کا یہ قول نقل کیا گیا ہے۔ فرماتے ہیں:

"قل اسم فی التاریخ وله عندي قصة إلا إني كراهت أن يطول الكتاب" (41)

”تاریخ میں کم ہی ایسے لوگ ہیں جن کے متعلق مجھے کچھ نہ کچھ معلوم نہ ہو، لیکن کتاب کی طوالت کا خوف دامن گیر نہ ہوتا تو سب کا تذکرہ کرتا۔“

امام صاحبؒ کے اس قول سے ان کی فن تاریخ و سیر اور اسماء رجال پر مہارت کھل کر سامنے آ جاتی ہے کہ ان کو کس قدر اس فن سے شغف تھا۔ امام صاحبؒ کا یہ ذوق بچپن ہی سے پروان چڑھ رہا تھا اور اس کی واضح مثال علامہ داخلیؒ کے ساتھ پیش آنے والا وہ واقعہ ہے، جس میں آپ نے ان کی غلطی کی تصحیح کی تھی۔ اس وقت امام صاحبؒ کی عمر صرف گیارہ (11) برس تھی۔ اس کے بعد آپ کا یہ ذوق بڑھتا چلا گیا اور وہ وقت بھی آیا جب امام صاحبؒ کو اس فن میں مرجع الخلاق کی حیثیت حاصل ہو گئی۔ ایک جگہ پر امام صاحبؒ صحابہ و تابعین کے حوالے سے فرماتے ہیں:

"لا أجد بحديث عن الصحابة والتابعين إلا عرفت مولد أكثرهم ووفاتهم ومساكنهم" (42)

”میں صحابہ و تابعین سے جو بھی حدیث روایت کرتا ہوں، اکثر کے مقام پیدائش و وفات اور ان کے مسکن سے واقفیت بھی رکھتا ہوں۔“

ان چند امور سے امام صاحبؒ کے اس ذوق کا خوب اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ کس قدر تاریخ و سیر میں درجہ کمال پر پہنچے تھے اور آپ کا یہ امتیاز دوسرے آئمہ و محدثین سے آپ کو بہت بلند مقام پر فائز کر دیتا ہے۔

مجتہدانہ بصیرت اور کمال فقہانیت

امام صاحبؒ کا ایک اور بہت بڑا امتیاز جو آپ کو دیگر محدثین و فقہاء سے ممتاز کرتا ہے وہ آپ کا ذوق اجتہاد، کمال فقہانیت اور گہری بصیرت ہے۔ آپ کی اجتہادی بصیرت کے گراں قدر نمونے آپ کی صحیح میں جا بجا دیکھے جاسکتے ہیں۔ عام محدثین فقہاء کے علاوہ دوسرے حلقوں کے اساطین علم بھی آپ کی اجتہادی بصیرت کے معترف تھے جو آپ کی اس صلاحیت کی داد دیئے بغیر نہیں رہ سکے۔ چنانچہ مالکی حلقہ کے مشہور عالم حاشد بن عبد اللہؒ فرماتے ہیں:

"قال لي أبو مصعب أحمد بن أبي بكر المديني محمد بن إسماعيل أفتقه عندنا وأبصر من ابن حنبل" (43)

”ابو مصعب احمد بن ابی بکر المدینیؒ امام مالکؒ کے شاگرد (بہت بڑے فقیہ) نے مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا کہ محمد بن اسماعیلؒ ہمارے نزدیک احمد بن حنبل سے بڑے فقیہ اور زیادہ صاحب بصیرت ہیں۔“
پاس بیٹھے کسی شخص نے کہا کہ حضرت آپ نے تو حد سے بڑھا دیا، اس پر ابو مصعبؒ فرمانے لگے:
”لو أدركت مالكا و نظرت إلى وجهه و وجه محمد بن إسماعيل لقلت كلاهما واحد في الفقه والحديث“ (44)

”اگر تیری امام مالکؒ سے ملاقات ہوتی اور محمد بن اسماعیلؒ اور امام مالکؒ کے چہروں کو دیکھا ہوتا تو تو کہنے پر مجبور ہوتا کہ فقہ و حدیث میں دونوں ہم پلہ ہیں۔“
اسی طرح امام بخاریؒ کے استاد یعقوب بن ابراہیم الدورقیؒ اور نعیم بن حمادؒ کا کہنا ہے:
”محمد بن إسماعيل فقيه هذه الأمة“ (45)
”محمد بن اسماعیل اس امت کے فقیہ ہیں۔“

ابن حجرؒ نے مقدمہ فتح الباری میں کبار محدثین سعید بن ابی مریم، حجاج بن منہال، اسماعیل بن ابی اویس، حمیدی، نعیم بن حماد، محمد بن یحییٰ بن ابی عمر، الخلال یعنی الحسین بن علی الحلوانی، محمد بن میمون خیاط، ابراہیم بن المنذر، ابو کریب، محمد بن العلاء، ابوسعید، عبد اللہ بن سعید الاشج اور ابراہیم بن موسیٰ الفراءؒ وغیرہ کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ سب محمد بن اسماعیلؒ کو حدیث کی معرفت اور اس میں دقیق النظر ہونے کے اعتبار سے اپنے اوپر فوقیت دیتے تھے۔ (46)
امام صاحبؒ کے بارے میں علما کی آراء اکٹھی کی جائیں تو بیسیوں جلدوں پر مشتمل تصنیف بن سکتی ہے کیونکہ تمام آئمہ حدیث و فقہ آپ کے علم و فضل کے معترف ہیں۔

آپ کی اجتہادی بصیرت کے بے شمار نمونے آپ کی شہرہ آفاق کتاب صحیح بخاری کی تبویب میں بھی ملتے ہیں۔ مشہور مقولہ ہے کہ ”فقه البخاري في تراجمه“ کہ امام بخاریؒ کی فقہ ان کے قائم کردہ ابواب اور ان کی ترجمانی میں ہے۔ کیونکہ امام بخاریؒ نے اپنی صحیح کے ابواب اور ان کی ترجمانی کے لیے جو اہتمام کیا ہے وہ سبھی کے لئے قابل رشک ہے جیسا کہ عبد القدوس بن ہمامؒ فرماتے ہیں کہ میں نے بے شمار شیوخ سے یہ بات سنی ہے کہ امام بخاریؒ نے اپنی جامع کے تراجم کو نبی کریم ﷺ کی قبر اور منبر کے درمیان بیٹھ کر قائم کیا تھا اور ہر ترجمہ قائم کرتے وقت امام بخاریؒ دور کعت نفل ادا کرتے تھے۔ (47)

امام بخاریؒ نے بنیادی طور پر استنباط فقہ کے اصول وہی ملحوظ رکھے ہیں جو صحابہ و تابعین کے پیش نظر تھے۔ جس طرح وہ قرآن و حدیث کی کسی نص کے آجانے پر اجتہاد ورائے کو چھوڑ کر سر تسلیم خم کر دیا کرتے تھے۔ بعینہ امام بخاریؒ بھی اجتہاد پر قرآن و سنت کی برتری کے قائل ہیں۔ اس بارے میں اجتہادی اصولوں پر مبنی وہ صحیح بخاری میں ایک مستقل کتاب ”كتاب الإعتصام بالكتاب والسنة“ کے نام سے لائے ہیں۔

امام بخاری رحمہ اللہ کا انداز یہ تھا کہ آپ سب سے پہلے احادیث کو صحت و ضعف کے اعتبار سے پرکھتے، اس کی صحت کا یقین ہو جانے کے بعد اطمینان قلب کے لئے استخارہ کرتے اور پھر اس حدیث کو اپنی کتاب میں نقل کر دیتے۔ نقل کرتے وقت اس سے ماخوذ کسی مسئلہ فقہیہ کو حدیث سے پہلے بطور باب کے ذکر کرتے ہیں۔ بسا اوقات باب میں آیات، اقوال یا ایسی روایات بھی نقل کر دی جاتی ہیں جو امام صاحب کی شرط پر پوری نہیں اترتیں۔ اسے ترجمۃ الباب کہا جاتا ہے۔ گویا اس میں آپ کبھی مطلق احادیث کی تنقید، عام کی تخصیص، خاص کی تعمیم، اجمال کی تفسیر وغیرہ کرتے ہیں اور بسا اوقات درپیش کسی مسئلہ کو قرآن و حدیث سے پرکھ کر اس کے مطابق باب میں حل پیش کرتے ہیں۔ اس بارے مولانا عبد السلام مبارکپوری لکھتے ہیں:

”امام بخاری رحمہ اللہ پہلے حدیث کی تنقید کرتے ہیں، اور اس کی صحت ہر طرح سے جانچتے ہیں، صحت کے یقین ہونے پر بھی احتیاطاً اطمینان کے لئے استخارہ کرتے ہیں۔ اطمینان ہونے پر حدیث کو اکثر کسی مسئلہ فقہیہ کے تحت میں ذکر کرتے ہیں جس کا نام ترجمۃ الباب ہے، گو اس ترجمۃ الباب میں کبھی کسی مجمل آیت کی تفسیر اور تاویل صحیح حدیث سے کرتے ہیں، کبھی مطلق کی تنقید کبھی عام کی تخصیص، کبھی خاص کی تعمیم کبھی کسی آیت کے دو احتمالات میں سے ایک کی تعیین، کبھی غیر ثابت احادیث و آثار کی تردید، کبھی اہل زمانہ کے مروجہ رسوم و عادات کو قرآن و حدیث کے معیار سے جانچ کر اس کی صحت و غلطی کا اندازہ کرتے ہیں، کبھی صحیح حدیث کی تائید، کبھی ضعیف حدیث کی صحت کی شہادت میں دوسری صحیح حدیث پیش کرتے ہیں کبھی ایک حدیث سے دوسری حدیث کے دو احتمالات میں سے ایک کی تعیین کرتے ہیں، کبھی دو متعارض حدیثوں کے دو محل دلیل بتا دیتے ہیں۔ جس سے ظاہری تعارض رفع ہو جاتا ہے۔“ (48)

امام صاحب نے ان ابواب میں جو اجتہادی نکات لکھے ہیں، ان میں بسا اوقات اس قدر تدقیقات اور باریکیاں پائی جاتی ہیں کہ ان پر صاحب بصیرت شخص ہی مطلع ہو سکتا ہے۔ اس بارے میں امام صاحب خود فرماتے ہیں:

”لو نشر بعض استاذی إلى هؤلاء لم يفهموا كيف صنف البخاري ولا عرفوه“ (49)
 ”کاش کہ میرے اساتذہ دوسروں کے سامنے میری کتاب کی تدقیقات سے پردہ اٹھائیں، کیونکہ انہیں سمجھ نہیں آئے گی کہ میں نے بخاری کیسے لکھی اور نہ ہی وہ خود ان تدقیقات و تعریضات پر مطلع ہو سکتے ہیں۔“

امام بخاری رحمہ اللہ نے گویا اپنی فقہ و اجتہاد پر تفصیلی کتب لکھنے کی بجائے تبویب اور احادیث روایت کرتے ہوئے طرز تدوین میں ہی اپنی فقہ لکھ ڈالی ہے۔ جس میں صرف نکات کی طرف ہی ہوتے ہیں جن کی وضاحت بڑے غور و فکر کے بعد ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحیح بخاری کی لکھی جانے والی شروحات کی تعداد دیگر کتب سے بہت زیادہ ہے، حتیٰ کہ بعض مؤلفین نے تو صرف تراجم ابواب کی تفہیم اور اغراض کو موضوع بحث بنایا ہے اور ان پر مستقل کتابیں لکھی ہیں۔

امام بخاری رحمہ اللہ فقہی مسائل کے استنباط کے لئے پہلے قرآن کی آیت لاتے ہیں پھر صحیح و مرفوع احادیث کے علاوہ آثار صحابہ و تابعین اور مسلم مجتہدین کی آراء سے بھی مسئلہ کی وضاحت کرتے ہیں۔

امام صاحب ”تبویب میں فقہی مسائل کے استنباط کے ساتھ ساتھ بسا اوقات مصالح بھی پیش نظر رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک باب باندھا ہے کہ ”باب من قال لانکاح إلا بولي“⁽⁵⁰⁾ اس سے ان لوگوں کا رد کرنا مقصود ہے جو عورت کو مکمل طور پر آزاد کر دیتے ہیں کہ جہاں چاہے اور جس سے چاہے اپنی رضامندی سے نکاح کر لے۔ اور ”باب لا ینکح الأب وغیره البکر والثیب إلا برضاہما“⁽⁵¹⁾ قائم کر کے ان لوگوں کا رد کیا ہے جو عورت کی رضامندی کے بغیر ہی نکاح کے جواز کے قائل ہیں بلکہ یہاں تک کہہ جاتے ہیں کہ اگر عورت سے کوئی شخص دھوکے سے بھی ایجاب و قبول کروالے تو نکاح درست ہے۔ اس سے امام صاحب ”کا مقصود شریعت اسلامیہ کی وہ شکل دکھانا ہے جو اعتدال پر استوار ہے، جس میں نہ تو افراط ہے نہ تفریط، بلکہ انسانی مصالح پر مبنی ہے۔

وفات اور مدفن

خالد بن یحییٰ الذہلی گورنر بخارا نے امام صاحب ”کو گھر بلا کر خود اپنے فرزند ان کو پڑھانے کی گزارش کی تھی، لیکن امام صاحب نے اسے رد کر دیا تھا، اس کے بعد شہزادوں کو دوسروں سے الگ مجلس میں پڑھانے کی بات بھی امام صاحب کے نزدیک علم نبوی سے زیادتی کے باعث ناقابل تسلیم تھی۔ یہ بات گورنر بخارا کو بڑی ناگوار گزری تھی۔ اس نے سازش کرتے ہوئے امام بخاری رحمہ اللہ پر قرآن کے مخلوق ہونے کی تہمت لگوائی اور بعض لوگوں کو اس بات پر لگا دیا کہ وہ آپ کے اس نظریے کی تشہیر کر دیں۔ ان باتوں کی وجہ سے پورے شہر میں آپ کے خلاف چمگوئیاں ہونے لگیں۔ امام صاحب ان حالات کے پیش نظر بخارا سے ہجرت کر گئے۔ جاتے وقت امام صاحب کی زبان سے اس سازش میں ملوث لوگوں کے خلاف بددعا نکلی، جو حقیقت میں مظلوم کی فریاد ثابت ہوئی اور اس سازش کو ہوا دینے والوں میں سے ہر شخص کسی نہ کسی آفت کا ضرور شکار ہوا۔ بعض روایات میں آپ کی بددعا کے الفاظ یوں مذکور ہیں۔

”اللہم ارہم ما قصدونی بہ فی أنفسہم وأولادہم وأہالیہم“⁽⁵²⁾

”اللہ ان لوگوں نے جس بُرائی کا ارادہ مجھ سے کیا تو ان کو یا ان کی اولاد کو یا ان کے اہل کو دکھا۔“

چنانچہ چند روز بعد حاکم بخارا کی گدھے پر بٹھا کر تشہیر کی گئی اور اس کو قید و بند کی صعوبتوں میں مبتلا کر دیا گیا اور آخر کار قید کی کر بناک حالت میں موت کا شکار ہوا۔ اور حریش بن وراق جس نے خلق قرآن کا تائید کر امام بخاری رحمہ اللہ پر الزام لگایا تھا وہ بھی ایک ناگفتہ بہ مرض میں گرفتار ہو کر انتقال کر گیا۔ خسر الدنیا والآخرة۔⁽⁵³⁾

امام صاحب ”یہاں سے بیکند گئے، لیکن وہاں سے انہی حالات کے پیش نظر جلد ہی امام صاحب ”نکل گئے، آپ سمرقند کی طرف محو سفر تھے، وہاں پہنچنے سے پہلے ہی آپ کو وہاں کے حالات پہنچ گئے، آپ خرتک رُک گئے۔ سمرقند اور بیکند کے علاقوں میں باوجودیکہ آپ کے معتقدین کی ایک بہت بڑی تعداد موجود تھی، لیکن آپ نے پھر بھی ان علاقوں میں جانے سے اجتناب برتا اور خرتک کی بستی میں ہی ٹھہر گئے۔ ایک دن تہجد میں آپ کو یہ دعا مانگتے سنا گیا۔ (ایسی دعا فتنہ سے بچاؤ کے لیے جائز ہے۔)

"اللهم قد ضاقت على الأرض بما رحبت فاقبضني إليك فما تم الشهر حتى مات" (54)
 ”اللہ زمین اپنی تمام تر وسعتوں کے باوجود مجھ پر تنگ ہو گئی ہے۔ مجھے اپنی طرف اٹھالے پس ایک مہینہ بھی مکمل نہیں ہوا تھا کہ آپ اپنے خالق حقیقی کو جا ملے۔“

دوسری طرف سمرقند کے لوگوں میں مصالحت ہو گئی اور انہوں نے امام صاحب کو اپنے پاس بلانے کا پیغام دے بھیجا اور کہا کہ ہمارے ہاں آکر مسند درس لگائیے۔ ادھر امام بخاری رحمہ اللہ بیمار ہو گئے، لیکن پھر بھی سمرقند جانے کا ارادہ بنالیا۔ جب جانے کے لئے سواری تیار ہو گئی تو اس کی طرف چند قدم ہی بڑھے تھے کہ ضعف کی وجہ سے لڑکھڑا گئے اور سہارالے کر لیٹ گئے، آپ کے جسم سے بے انتہا پسینہ جاری ہو گیا اور پھر وہ وقت بھی آگیا، جب خالق حقیقی سے جا ملنے کا پیغام اجل آپہنچا، آپ کے بدن مبارک سے مسلسل پسینہ جاری رہا، یہاں تک کہ آپ کو غسل دے کر کفن پہنا دیا گیا۔

آپ کو دفنانے کے حوالے سے جگہ کے انتخاب پر مختلف آراء سامنے آئیں، فیصلہ کن رائے یہ ٹھہری کہ آپ کو اسی علاقے میں دفن دیا جائے جہاں آپ کی وفات ہوئی۔ بالآخر آپ کو عید الفطر والے دن، بروز ہفتہ بعد از نماز ظہر مقام خرتک پر دفن دیا گیا۔ (55)

آپ کا وصال یکم شوال یعنی عید الفطر کی رات 256 ہجری کو ہوا۔ آپ نے تیرہ دن کم 62 برس عمر پائی۔ (56)
 آپ کے دفن کے بعد آپ کی قبر سے ایک تیز خوشبو پھیلی، جو کستوری جیسی تھی۔ (57)

اس طرح وہ آفتاب عالم تاب، احادیث رسول کا خادم، دنیا بھر کے مسلمانوں کا محسن، حامل علوم نبویہ، خاک تلے چھپ گیا اور دنیائے علم میں تاریکی چھا گئی۔ ایک شاعر نے دلچسپ اختصار کے ساتھ امام بخاریؒ کے سن ولادت، سن وفات اور تعداد سن کو ذیل کے دو شعروں میں نظم کیا ہے:

کان البخاری حافظاً ومحدثاً جمع الصحيح مکمل التحرير
 میلادہ صدق ومدة عمره فیہا حمید والقضاء فی نور (58)
 عبدالواحد بن آدم الطواووسی فرماتے ہیں:

"رأيت النبي في المنام ومعه جماعة من أصحابه فسلمت عليه فرد على السلام فقلت ماوقوفك يا رسول الله؟ فقال أنتظر محمد بن إسماعيل البخاري فلما كان بعد أيام بلغني موته فنظرنا فإذا هو قد مات في الساعة التي رأيت النبي فيها" (59)

”میں نے خواب میں رسول کریم ﷺ کو ایک جماعت کے ساتھ دیکھا کہ آپ ایک جگہ کسی کے انتظار میں کھڑے ہیں میں نے سلام کر کے عرض کیا آپ کو کس کا انتظار ہے؟ فرمایا: محمد بن اسماعیل البخاریؒ کا اور پھر جب ان کی وفات کی خبر پہنچی تو ہم نے دیکھا کہ امام بخاری رحمہ اللہ اس گھڑی میں ہی فوت ہوئے تھے جس گھڑی میں ہم نے رسول کریم ﷺ کو انتظار کرتے ہوئے دیکھا تھا۔“

علمائے اسلام اور محدثین کرام نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی موت کو علم کی موت سے تعبیر کیا ہے جیسا کہ محمد بن ابی حاتم فرماتے ہیں میں نے یحییٰ بن جعفر سے سنا ہے وہ کہتے تھے:

"لو قدرت أن أزيد في عمر محمد بن إسماعيل لفعلت فإن موتى يكون موت رجل واحد وموت محمد بن إسماعيل ذهاب العلم" (60)

"اگر میں یہ قدرت رکھتا کہ محمد بن اسماعیل کی عمر میں اضافہ کر سکوں تو میں ضرور ایسا کرتا اس لیے کہ میری موت تو صرف ایک آدمی کی موت ہے لیکن محمد بن اسماعیل کی موت علم کی موت ہے۔"

مقولہ ہے: "موت العالم موت العالم" (عالم کی موت دنیا کی موت ہوتی ہے۔)

دور حاضر میں مسلمان فکر و نظر اور فقہی مسائل میں فرقہ بندی کا شکار ہیں۔ متقدمین کے ہاں چوتھی صدی ہجری تک تقلید شخصی کا چلن نہ تھا بلکہ تحقیقی ذوق غالب تھا لہذا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو مشہور مسالک و مذاہب فقہیہ میں تقسیم کرنے کی کوشش انہیں دور حاضر میں زبردستی گھسیٹنے کی کوشش لا حاصل ہے۔ البتہ دور تابعین میں ہی اہل علم و اجتہاد کے دو منہج فکر اپنے اپنے انداز سے ابھر رہے تھے جنہیں اہل الاثر اور اہل الرائے کا لقب دیا گیا، لیکن یہ صرف علما مجتہدین تک محدود تھے۔ عوام کا اس میں زیادہ کردار نہ تھا۔

بنو امیہ تک کا دور عجمی اثرات سے کافی حد تک پاک تھا پھر بنو عباس کے دور میں یونانی منطق و فلسفہ کے اثرات نے کچھ فکری رجحانات پیدا کیے جن کو بعض ملوک بنی عباس کی شہ سے اہمیت ملی۔ قبل ازیں کچھ سیاسی گروہ بندی ناصبیت و شیعیت کے نام سے چلی آرہی تھی، لیکن علمی مسائل اعتقادیہ کو فروغ بعد میں ملا اس وقت اہل سنت ایک معتدل فکر کی صورت میں سامنے آئے۔

- 1 طبقات الشافعية: 1/ 212
- 2 صديق بن حسن خان القنوجي (م 1307ھ) أبجد العلوم الوشي المرقوم في بيان أحوال العلوم: 2/ 231، دار الكتب العلمية، بيروت، 1978ء
- 3 فتح الباري: 1/ 123
- 4 ابن قيم الجوزية، شمس الدين محمد بن أبي بكر (م 691ھ) أعلام الموقعين عن رب العالمين: 1/ 226، دار الكتب الحديثة، مصر، 1389ھ
- 5 طاهر الجزائري الدمشقي (م 1338ھ)، توجيه النظر إلى أصول الأثر: ص 185، مكتبة المطبوعات الإسلامية، حلب، الطبعة الأولى، 1995ء
- 6 أنور الكشميري، الشيخ محمد (م 1352ھ) فيض الباري على صحيح البخاري: 1/ 85، خضراء بك دپو دہند
- 7 السخاوي، أبي عبدالله محمد بن عبد الرحمن (م 902ھ) فتح المغيث بشرح الفية الحديث للعراقي: 1/ 105،

- وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف، السعودية، 1424 هـ / 2003ء
- 8 تاریخ بغداد: 2/ 28
 - 9 طبقات الشافعية الكبرى: 2/ 223؛ تهذيب الأسماء: 1/ 70؛ هدي الساري مقدمة الفتح الباري: 1/ 488
 - 10 سير أعلام النبلاء: 12/ 407؛ طبقات الشافعية الكبرى: 2/ 222
 - 11 سير أعلام النبلاء: 12/ 10؛ تاریخ بغداد: 2/ 27
 - 12 البداية والنهاية: 11/ 32
 - 13 تذكرة الحفاظ: 2/ 122
 - 14 طبقات الشافعية الكبرى: 2/ 218؛ تاریخ بغداد: 2/ 26؛ تهذيب الأسماء واللغات: 1/ 70
 - 15 هدي الساري مقدمة فتح الباري: 1/ 487
 - 16 هدي الساري مقدمة فتح الباري: 1/ 485
 - 17 تاریخ بغداد: 2/ 20، 21
 - 18 تذكرة الحفاظ: 2/ 546
 - 19 هدي الساري مقدمة فتح الباري: 1/ 488
 - 20 هدي الساري مقدمة فتح الباري: 1/ 287
 - 21 سير أعلام النبلاء: 12/ 412
 - 22 هدي الساري مقدمة فتح الباري: 1/ 487؛ سير أعلام النبلاء: 12/ 415؛ طبقات الحنابلة: 1/ 275؛ تاریخ بغداد: 2/ 25
 - 23 هدي الساري مقدمة فتح الباري: 1/ 487، 488
 - 24 ايضاً: 1/ 488
 - 25 هدي الساري مقدمة فتح الباري: 1/ 485؛ سير أعلام النبلاء: 12/ 427
 - 26 هدي الساري مقدمة فتح الباري: 1/ 483؛ سير أعلام النبلاء: 12/ 431
 - 27 هدي الساري مقدمة فتح الباري: 1/ 9
 - 28 هدي الساري مقدمة فتح الباري: 1/ 357
 - 29 صحيح بخاري: كتاب الإيمان
 - 30 صحيح بخاري: كتاب الإيمان: باب المعاصي من أمر الجاهلية ولا....
 - 31 صحيح بخاري: كتاب الإيمان: باب وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فساهم المؤمنين
 - 32 صحيح بخاري: كتاب الإيمان: باب كفران العشير وكفردون كفر
 - 33 صحيح بخاري: كتاب الوضوء: باب المسح على الخفين
 - 34 صحيح بخاري: كتاب الجنائز: باب ماجاء في عذاب القبر

- 35 صحیح بخاری: کتاب الزکوۃ: باب فی الركاز فی الخمس
- 36 صحیح بخاری: کتاب بدء الخلق: باب ذکر الجن و ثوابهم وعقابهم
- 37 فتح الباری: 10/ 79 مناص
- 38 صحیح بخاری: کتاب الإیمان، باب خوف المؤمن أن یحبط عمله
- 39 تاریخ بغداد: 1/ 18؛ تهذیب الکمال: 24/ 454؛ هدی الساری مقدمة فتح الباری: 1/ 482
- 40 تهذیب التهذیب: 9/ 51
- 41 هدی الساری مقدمة فتح الباری: 1/ 479
- 42 هدی الساری مقدمة فتح الباری: 1/ 488؛ طبقات الشافعیة الکبریٰ: 2/ 218
- 43 هدی الساری مقدمة فتح الباری: 1/ 483
- 44 تهذیب الکمال: 24/ 455؛ تاریخ بغداد: 2/ 19؛ سیر أعلام النبلاء: 12/ 424
- 45 هدی الساری مقدمة فتح الباری: 1/ 483؛ تاریخ بغداد: 2/ 21؛ سیر أعلام النبلاء: 12/ 424
- 46 هدی الساری مقدمة فتح الباری: 1/ 482
- 47 هدی الساری مقدمة فتح الباری: 1/ 460؛ تاریخ بغداد: 2/ 9، سیر أعلام النبلاء: 12/ 404؛ تهذیب الأسماء: 1/ 74
- 48 سیرة الإمام البخاری: ص 329-330
- 49 هدی الساری مقدمة فتح الباری: 1/ 487
- 50 صحیح البخاری: کتاب النکاح، باب من قال لانکاح إلا بولی
- 51 صحیح البخاری: کتاب النکاح: باب لا ینکح الأب و غیره البکر والثیب إلا برضاها
- 52 هدی الساری مقدمة فتح الباری: 1/ 493؛ تاریخ بغداد: 2/ 32
- 53 هدیة الساری: 1/ 494؛ تاریخ بغداد: 2/ 34
- 54 تهذیب الکمال: 34/ 366؛ تاریخ بغداد: 2/ 33؛ سیر: 12/ 443
- 55 الثقات لابن حبان: 9/ 113؛ مدنی، حافظ عبد الرحمن، ماہنامہ محدث، اکتوبر 1989ء: ص 37، لاہور
- 56 هدی الساری مقدمة فتح الباری: 1/ 493
- 57 هدی الساری مقدمة فتح الباری: 1/ 493
- 58 سیرة الإمام البخاری للعبد السلام مبارکفوری: ص 114
- 59 طبقات الشافعیة الکبریٰ للسبکی: 2/ 232؛ تاریخ بغداد: 2/ 33، سیر أعلام النبلاء: 12/ 468؛ هدی الساری مقدمة فتح الباری: 1/ 493
- 60 هدی الساری مقدمة فتح الباری: 1/ 484؛ تاریخ بغداد: 2/ 24، سیر أعلام النبلاء: 12/ 218

الباب الثانی

الجامع الصحیح حدیث و فقہ کی جامعیت

فصل اوّل: صحیح بخاری کا عمومی تعارف

فصل دوم: صحیح بخاری کے ابواب و تراجم

فصل سوم: تدوین صحیح بخاری میں امام بخاریؒ کا منہج

فصل چہارم: جامع صحیح میں کتب و ابواب کی ترتیب و مناسبت

فصل پنجم: تراجم و تبویب میں امام بخاریؒ کے اصول

فصل ششم: صحیح بخاری میں امام بخاریؒ کے دیگر امتیازات

①
فصل اوّل

صحیح بخاری کا عمومی تعارف

مبحث اوّل	تصنیف و تالیف کی ابتدا اور تدوینی خدمات
مبحث دوم	شرح صحیح بخاری
مبحث سوم	شرائط صحیح بخاری
مبحث چہارم	مسائل کی نوعیت کے لحاظ سے احادیث و آثار کا ذکر
مبحث پنجم	اُمّتِ مسلمہ میں صحیح بخاری کی مقبولیت

بحث اول

صحیح بخاری کا عمومی تعارف

تصنیف و تالیف کی ابتدا اور آپ کی تصنیفی خدمات

امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ (255ھ) تصنیف کی زندگی کے آغاز کے متعلق خود فرماتے ہیں:

"فلما طعنت في ثمانى عشرة صنف كتاب قضايا الصحابة والتابعين ثم صنف التاريخ في المدينة عند قبر النبي ﷺ وكنت أكتبه في الليالي المقمرة. قال: وقل اسم في التاريخ إلا وله عندي قصة، إلا أني كرهت طويل الكتاب"⁽¹⁾

جب میں اٹھارہ سال کی عمر کو پہنچا تو میں نے کتاب قضایا الصحابة والتابعین لکھی۔ پھر نبی ﷺ کے روضہ کے پاس مدینہ میں تاریخ لکھنے لگی۔ اسے چاندنی راتوں میں لکھا کرتا تھا۔ اس تاریخ میں بمشکل ہی ایسا کوئی نام ہو گا جس کے متعلق مجھے کوئی قصہ معلوم نہ ہو، مگر میں نے بخوف طوالت اس کو ذکر نہیں کیا ہے۔ واضح رہے کہ یہ وہی تاریخ کی کتاب ہے جسے امام اسحاق بن راہویہ نے امیر عبد اللہ بن طاہر کو دکھا کر 'تعبیر فرمایا تھا۔"⁽²⁾

امام حاکم کبیر رحمۃ اللہ علیہ (431ھ) کتب کے متعلق فرماتے ہیں:

"وكتاب محمد بن إسماعيل في التاريخ لم يسبق إليه ومن ألف بعده شيئاً في التاريخ أو الأسماء لم يستغن عنه فمنهم من نسبته إلى نفسه مثل أبي زرعة وأبي حاتم ومنهم من حكاه عنه فالله يرحمه فإنه أصل الأصول"⁽³⁾

محمد بن " (255ھ) کے موضوع پر کتاب ایسی ہے کہ کسی نے اس پر سبقت نہیں کی اور اس کے بعد جس نے بھی تاریخ یا اسماء پر کچھ لکھا وہ اس کتاب سے مستغنی نہ ہو پایا۔ ان میں بعض لوگوں نے اس کو اپنی جانب منسوب کیا، مثلاً ابو زرعة رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ بعضوں نے اسے آپ سے نقل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے کہ آپ اصل الأصول ہیں۔ اور حافظ ابو العباس احمد بن محمد بن سعید بن عقده رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

"لو أن رجلاً كتب ثلاثين ألف حديث لما استغنى عن تاريخ محمد بن إسماعيل"⁽⁴⁾ اگر کوئی شخص تیس ہزار حدیثیں بھی لکھے، تو وہ محمد بن اسماعیل کی تاریخ سے مستغنی نہیں ہو پاے گا۔

امام ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے خطأ البخاري في تاريخه میں اسی کتاب 'التاريخ الكبير' تسامحات کی نشاندہی

1- التاريخ الاوسط

قضاء یا الصحابہ والتابعین اور تواریخ ثلاثہ کے علاوہ امام صاحب رحمۃ اللہ کی بعض دوسری تصانیف حسب ذیل ہیں:

ان کے علاوہ اعتقاد و السنہ، کا تذکرہ اللہ اکائی نے 'شرح السنہ' میں کیا ہے اور 'اخبار الصفات'، نیز کتاب التوحید، کا تذکرہ ابن سزکین نے اپنی 'تاریخ' میں مکتبہ الظاہریہ (دمشق) کے حوالہ سے کیا ہے۔

صحیح بخاری کی تالیف کی ابتدا اختتام

امام بخاریؒ نے صحیح بخاری کی تالیف کی ابتدا کب کی؟ اور اس کا اختتام کب ہوا؟ اس حوالے سے کوئی باوثوق بات کہنا ذرا مشکل ہے، کیونکہ کتب رجال و تاریخ میں اس کی کوئی تصریح نہیں ملتی۔ البتہ کچھ علما نے بعض واقعات سے اخذ کر کے فرمایا ہے کہ 7 میل 23 س کی ابتدا ہوئی 23 میل 23 س ختم ہوا۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ ابو جعفر محمود بن عمرو عقیلیؒ فرماتے ہیں کہ امام بخاریؒ نے جب اپنی کتاب تالیف کی تو امام احمد بن حنبلؒ یحییٰ بن معین اور علی بن المدینیؒ کے سامنے اس کو پیش کیا، سب نے تحسین فرمائی اور صرف چار احادیث میں اختلاف کیا، عقیلیؒ فرماتے ہیں کہ ان چار احادیث میں بھی بخاریؒ کی رائے رائج ہے۔ (6)

لبن یحٰی بن معینؒ کا انتقال 233ھ میں ہوا۔ (7) علیؒ بن یحٰی بن معینؒ کا انتقال 234ھ میں امام احمدؒ کا انتقال 241ھ میں ہوا۔ (9) ان تینوں ائمہ کے سامنے یہ کتاب جب ہی پیش ہو سکتی ہے جب 233ھ مکمل ہو گئی ہو اور یہ طے شدہ امر ہے کہ کتاب سولہ سال میں مکمل ہوئی (10) 233ھ سے 16 نکال لیں تو 217 بچتے ہیں کہ ابجائے گا کہ 7 میل اس کی تالیف کا آغاز ہوا، اس وقت اہم علاج ہے سال تھی 333ھ مکمل کیا، اس وقت امام صاحب کی عمر انتالیس سال تھی۔

پھر امام بخاری رحمہ اللہ اس کے بعد حلال زندہ رہے تو مصنفین کی عادت کے مطابق اپنی کتاب میں کچھ گھٹاتے بڑھاتے رہے جیسے ہمارے ہاں ہر نیا ایڈیشن پہلے سے کم و بیش ہوتا رہتا ہے، اسی وجہ سے نسخوں میں اختلاف پایا جاتا ہے، چنانچہ حماد بن

شاہد رحمۃ اللہ علیہ کے نسخہ میں، فربری رحمۃ اللہ علیہ کے نسخہ کے مقابلہ میں دو سو احادیث کم ہیں اور ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کے نسخہ میں تو تین سو احادیث کم ہیں۔⁽¹¹⁾

امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتابت حدیث کا طریقہ

امام رحمۃ اللہ علیہ اپنے طریقہ کتابت کے متعلق فرماتے ہیں:

"لم تكن كتابتي الحديث كما كتب هؤلاء، كنت إذا كتبت عن رجل سألته عن اسمه وكنيته ونسبته وعلة الحديث إن كان الرجل فهمًا، فإن لم يكن سألته أن يخرج لي أصله ونسخته، فأما الآخرون لا يبألون ما يكتبون، وكيف يكتبون^{1 2} 1 2
میرا کتابت حدیث کا طریقہ ان (دوسروں) کے لکھنے جیسا نہ تھا۔ میں جب کسی شخص سے کوئی حدیث لکھتا تو اس سے اس کا نام، اس کی کنیت اور اس کی نسبت سمیت اس کا حدیث کو پرکھنا دریافت کرتا تھا۔ (اگر وہ شخص فہیم ہوتا تو اس سے اس حدیث کی علت بھی پوچھتا تھا۔) اگر ایسا نہ ہوتا تو اس سے سوال کرتا کہ وہ اپنا اصل نسخہ نکال کر مجھے دکھائے جب کہ دوسرے لوگ تو پروا بھی نہیں کرتے کہ وہ کیا اور کیسے لکھ رہے ہیں؟"

صحیح البخاری کا نام

صحیح البخاری یا الجامع الصحیح کا پورا نام امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بیان کے لحاظ سے "الصحیح المسند من حدیث رسول اللہ ﷺ وسننه وأيامه" ہے۔⁽¹³⁾
مگر حافظ الصلاح نے اس کا پورا نام یہ ذکر کیا ہے:

"الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول اللہ ﷺ وسننه وأيامه"
خود مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اختصار کے لحاظ سے "الصحیح المسند المختصر من أمور..... الخ" کے نام سے متعدد جگہ موسوم کیا ہے۔⁽¹⁴⁾

صحیح بخاری کی پلاٹ کی تعداد

حافظ ابن الصلاح رحمۃ اللہ علیہ نے 'مقدمہ' میں لکھا ہے:

"عدد أحاديث صحيح البخاري سبعة آلاف ومائتان وخمسة وسبعون بالأحاديث

المكررة قال وقيل إنما بإسقاط المكرر أربعة آلاف^{1 2} 1 2

"یعنی مکررات کو شمار کر کے صحیح بخاری کی احادیث کی تعداد سات ہزار دو سو (پچھت) تھی ہوتی ہیں اور

مکررات کو حذف کرنے کے بعد چار ہزار (4000) احادیث بنتی ہیں۔"

امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے 'تقریب' اور حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے 'اختصار علوم الحدیث' میں اسی کی اتباع کی ہے۔⁽¹⁶⁾

امام نووی رحمہ اللہ نے اپنی 'شرح بخاری' (17) میں اور تہذیب الاسماء واللغات (18) میں بھی یہی تعداد ذکر کی ہے، لیکن ان دونوں کتابوں کی قید ملگادی، جس سے وہ تمام روایات نکل جاتی ہیں جو تعلیقات و متابعت کی صورت میں ہیں انہوں نے اپنی شرح بخاری میں حافظ ابو الفضل محمد بن طاہر کی کتاب جواب المتن عن تمام روایات کی تعداد ذکر کی ہے، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے ان تمام تفصیلات کو مقدمہ میں نقل کیا ہے اور جابجا ان پر تنقید کی ہے اور آخر میں فرمایا کہ میری تحقیق کے مطابق صحیح بخاری میں مکررات سمیت سات ہزار تین سو ستانوے (7397) ہیں۔ (19)

اور یہی تعداد قابل اعتماد ہے۔ بطور وضاحت پہلے یہ جان لینا ضروری ہے کہ صحیح بخاری میں کچھ روایات مرفوعہ موصولہ ہیں، کچھ معلمات ہیں اور کچھ معلمات کی دو قسمیں ہیں ایک قسم کی معلمات وہ ہیں جن کی تخریج مؤلف نے خود اپنی صحیح میں کسی جگہ کر دی ہے اور دوسری قسم وہ معلمات ہیں جن کی تخریج انہوں نے نہیں کی۔ اب ان میں سے ہر ایک کی تفصیل درج ذیل ہے:

روایات مرفوعہ موصولہ مع مکررات 7397

روایات معلقہ مخرجہ المتن فی الصحیح 1341

متابعات (20) 244

میزان 9082

روایات مرفوعہ موصولہ بدون تکرار 2602

روایات معلقہ غیر مرجعہ المتن فی الصحیح 159

میزان کل احادیث بلا تکرار 2761

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مذکورہ عدد آثار صحابہ (موقوفات) مقطوعات تابعین کے علاوہ ہے جن کی کل

تعداد پوری کتاب میں ایک ہزار چھ سو آٹھ ہے۔ (21)

صحیح بخاری کے اسباب تالیف

صحیح بخاری کی تالیف کے تین اسباب بیان کئے جاتے ہیں

امام صاحب کے دور سے پہلے بہت سی تالیفات لکھی جا چکی تھیں۔ اگرچہ یہ کام دور نبوی سے ہی شروع ہو گیا تھا؟ لیکن

احادیث کی باقاعدہ تدوین عمل میں آئی تھی۔ بہر حال تدوین کے باقاعدہ آغاز سے پہلے صحیفہ منہ، الصحیفۃ

الصادقة جسے حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ نے مرتب کیا، جس میں بقول ابن الاثیر ایک ہزار احادیث تھیں۔ (22)

صحیفہ ثعلبی بن حجر ۲ جس میں نماز، روزہ، شراب اور سود وغیرہ کے احکام تھے۔ (23)

ان کے صحیفہ ابی جہینہ، صحیفہ اہل یمن، کتاب الصدقہ، صحیفہ سمرقہ بن جندب جابر، صحیفہ انس، صحیفہ

عبداللہ بن عباسؓ حضرت عبداللہ بن عباسؓ کے شاگرد سعید بن جبیرؓ لکھا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ ابی ہریرہؓ کے بہت سے خطوط بھی تھے، جن کو صحابہ کرامؓ محفوظ کر رکھا تھا۔ وہ شخصیات جن کا تدوین احادیث میں اہم کلام آیا حضرت عمر بن عبدالعزیز، مسروق، سعید بن المسیب، قاضی شریح، علی بن الحسین، علقمہ بن قیس، اسود بن یزید، سعید بن جبیر، عروہ بن زبیر، مجاہد، عاصم بن ابی ہریرہ، سعید بن یزید، عبید اللہ بن عکرمہ، مولیٰ ابن عباس، سالم بن عبداللہ، قاسم بن محمد، سلیمان بن یسار، محمد بن سیرین، مکحول، قتادہ، نافع، عطاء بن ابی رباح، رجاہ بن یزید، حماد بن عمار، ابی ہریرہ، ابن شہاب الزہری، ابی حنیفہ، ابی یوسف، سحنون، جیسے کبار علماء شامل ہیں وینی کے کام کا باقاعدہ آغاز حضرت عمر بن عبدالعزیز دور سے شروع ہوا جب انہوں نے حکم ارشاد فرمایا

"أَنْظُرُوا حَدِيثَ رَسُولِ اللَّهِ فَاجْمَعُوهُ" (24)

سول اللہ ﷺ کی احادیث کو جہاں دیکھو جمع کرتے جاؤ

اور امام ابن شہاب زہریؒ فرماتے ہیں:

"أمرنا عبد العزيز بجمع السنن فكتبناها دفترًا دفترًا فبعث إلى كل أرض له عليها سلطان دفترًا" (25)

عمر بن عبدُا نے عمر بن عبدُا کی احادیث جمع کرنے کا حکم دیا تو ہم نے مختلف کاپیاں لکھیں، جنہیں عمرو بن عبدُا نے اپنی سلطنت کے تمام علاقوں میں بھجوا دیا

عہد تدوین احادیث میں زیادہ تر حفاظت و نقل احادیث کا کام اہمیت کا حامل تھا، اور جب احادیث کی معتد بہ تعداد (بلکہ یہ کہنا غلط نہ ہو گا کہ کل احادیث) احاطہ تحریر میں آگئیں تو ان کی تنقیح و ترتیب کا کام شروع ہوا۔ گویا یہاں سے باقاعدہ مرتب شدہ تصانیف کا آغاز ہوا۔ ترتیب و تنقیح کے ساتھ باقاعدہ لکھنے کا سہرا درج ذیل شخصیات کے سر ہے:

مکہ میں عبد العزیز بن جریج (م ۱۵۰ھ)

مدینہ میں مالک بن انس (م ۱۷۹ھ) عبد الرحمن بن ابی ہریرہ (م ۱۷۹ھ)

بصرہ میں ربیع بن خثیم (م ۱۷۹ھ) ربیع بن خثیم (م ۱۷۹ھ) ابی ہریرہ (م ۱۷۹ھ)

کوفہ میں سفیان ثوری (م ۱۶۱ھ)، ابو حنیفہ (م ۱۵۰ھ)

یمن میں معمر بن راشد (م ۱۶۳ھ)

شام میں عبد الرحمن بن عمرو و اوزاعی (م ۱۵۸ھ)

خراسان میں عبد اللہ بن مبارک (م ۱۸۳ھ)

واسط میں ہشیم بن بشیر (م ۱۸۳ھ)

رے میں جریر بن عبد الحمید (م ۱۸۸ھ)

مصر میں عبد اللہ بن وہب (۱۹۷ھ) وغیرہم شامل ہیں۔⁽²⁶⁾
امام بخاری رحمہ اللہ تک مؤطا امام مالک سمیت احادیث رسول پر مشتمل بہت سی کتب منظر عام پر آچکی تھیں۔ جن میں مسانید و مصنفات کی تعداد بھی اچھی خاصی تھی۔ ۷۰۰ تک عبید اللہ بن موسیٰ کوٹنی، مسدد بن مرید بصری، اسد بن موسیٰ اموی، نعیم بن حماد خزاعی کی تصانیف موجود تھیں⁽²⁷⁾۔

ان کے علاوہ دیگر تصنیفات بھی منظر عام پر دیکھی جاسکتی تھیں۔ ان تمام کتب میں اگرچہ روایات کو جمع کر کے کسی حد تک ترتیب و تنقیح بھی کر دی گئی تھی، لیکن نقد احادیث، رجال کی پرکھ اور استدلالات و استنباطات پر مبنی نہ تھیں۔ مسلمان بخاری نے ان کتب کو دیکھا تو نہیں صحیح و ضعیف روایات کو تنقیح کئے بغیر مجموعات نظر آئے۔ اس پر امام صاحب نے اپنے دل میں یہ تہیہ کر لیا کہ ایک ایسی کتاب لکھیں گے جو تمام ضعیف احادیث سے پاک ہوگی۔⁽²⁸⁾

۱۔ ۲۰۰ کے ساتھ امام صاحب کو اس کام پر اسحاق بن راہویہ کی تائید حاصل ہو گئی، چنانچہ امام صاحب خود فرماتے ہیں:

"کنا عند إسحاق بن راهويه فقال لو جمعتم كتابا مختصراً لصحيح سنة رسول الله ﷺ قال فوق ذلك في قلبي فأخذت في جمع الجامع الصحيح"⁽²⁹⁾

ہم اسحاق بن راہویہ کے پاس (زانوئے تلمذ طے کر رہے) تھے کہ انہوں نے فرمایا کہ کاش تم رسول اللہ ﷺ کی صحیح احادیث پر مبنی مختصر کتاب تصنیف کرو۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ میرے دل میں یہ بات بیٹھ گئی اور میں نے الجامع الصحیح کو جمع کرنے کا کام شروع کر دیا۔

گویا امام صاحب کو اس تالیف پر بھارنے والی ایک چیز یہ بھی ہے کہ ان کے استاد صاحب نے اس کام پر ان کی توجہ اس طرف مبذول کروائی تھی۔

۳۔ امام بخاری رحمہ اللہ اس کام کی طرف لے جانے والی تیسری چیز آپ کا خواب ہے۔ آپ فرماتے ہیں

"رأيت النبي وكأني واقف بين يديه وبيدي مروحة أذب بها عنه، فسألت بعض المعبرين، فقال لي أنت تذب عنه الكذب فهو الذي حملني على إخراج الجامع الصحيح"⁽³⁰⁾

”میں نے نبی کریم ﷺ کو دیکھا میں ان کے سامنے کھڑے ہوا ہاتھ میں پنکھا تھا اور میں ان سے مکھیوں کو اڑا رہا تھا۔ تو میں نے بعض تعبیر کرنے والوں سے پوچھا تو انہوں نے اس کی یہ تعبیر کی کہ تو ان سے جھوٹ کو دور کرے گا۔ اس بات نے مجھے الجامع الصحیح لکھنے پر ابھارا۔“

شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں:

معلوم ہے امام بخاری رحمہ اللہ کا ظہور دو سو سال بعد ہوا، ان سے پہلے علماء مختلف فنون میں تصانیف مرتب کر چکے امام صاحب نے ان فنون کا بغور جائزہ لیا اور جزئیات و کلیات کو تنقیدی نگاہ سے دیکھا، پھر ان علوم میں

صر احتیاً دالتا جو صحیح احادیث ان کی شرائط پر تھیں انہیں اپنی کتاب میں درج کیا، تاکہ ان بنیادی علوم سے متعلق مسلمانوں کے پاس ایسی حجت قاطع ہو جس میں تشکیک کا دخل تک نہ ہو۔“ (31)

ایک اور مقام پر لکھتے ہیں :

"فأراد البخاري أن يجمع الفنون الأربعة في كتاب ويذكر لما حكم العلماء بالصحة قبل البخاري وفي زمانه ويجرده للحديث المرفوع المسند وما فيه من الآثار وغيرها إنها جاء بها تبعاً لا بإصالة ولهذا سمي كتابه بالجامع الصحيح" (32)

امام بخاری رحمہ اللہ نے ارادہ فرمایا کہ اپنی کتاب میں چاروں فنون جمع کر دیں اور اس سلسلے میں صرف وہ احادیث جن پر امام بخاری رحمہ اللہ سے پہلے ان کے دور کے علماء نے صحت کا حکم لگایا ہو اور اس میں مرفوع مسند احادیث ذکر کریں اور جہاں تک آثار وغیرہ کا تعلق ہے تو ان کو تبعاً ذکر کیا گیا ہے نہ کہ اصلاً اسی وجہ سے امام صاحب نے اپنی کتاب کو جامع الصحیح رکھا ہے۔“

مقاصد تالیف

تالیف کے مطالعہ سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ الجامع الصحیح لکھتے وقت امام کے پیش نظر بنیادی طور پر دو مقاصد تھے:

مجمع علیہ اور معیار صحت پر پورا اترنے والی روایات جمع کرنا

استنباط واستخراج مسائل فقہیہ اور تربیت اجتہاد

جہاں تک پہلی بات کا تعلق ہے تو یاد رہنا چاہئے کہ صحیح بخاری میں تمام روایات صحیح اور مجمع علیہ ہیں یعنی تمام روایات کی صحت پر اجماع ہے۔ کسی بھی حدیث کی صحت کے لئے درج ذیل شرائط ملحوظ رکھی جاتی ہیں اگر وہ ان شرائط پر پورا اترے تو ہی کسی روایت کو صحیح قرار دیا جاسکتا ہے۔ ابن الصلاحؒ لکھتے ہیں:

"فهو الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه ولا يكون شاذاً ولا معللاً" (33)

صحیح حدیث ایسی مسند حدیث ہوتی ہے جس کی سند متصل ہو اور اس کے عادل ضابط روایان آخر تک عادل ضابط روایوں سے نقل کریں۔ اور وہ معلول یا ڈھکی بٹھکی نہ ہو۔“

گویا صحیح حدیث کی پانچ شرائط ہیں:

- 1- حدیث کی سند متصل
- 2- تمام راوی عادل
- 3- راوی ضابط ہوں
- 4- معتبر معلول نہ ہو
- 5- شاذ نہ ہو

امام صاحب نے اپنی روایات نقل کرنے میں نہ صرف ان شرائط کو ملحوظ رکھا بلکہ اس بات کو بھی پیش نظر رکھا کہ ایسی

روایت نقل کی جائیں جن کی صحت پر اُمت کا اجماع ہے اور ان کو اُمت کے معتد بہ لوگوں نے اپنایا اور ان پر عمل بھی کیا ہے۔ چنانچہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں:

"ما أدخلت في كتابي الجامع إلا ما صح و تركت من الصحاح لحال الطول" (34)
میں نے اپنی کتاب الجامع میں صرف صحیح احادیث نقل کی ہیں اور بعض صحیح احادیث کو طوالت کے ڈر سے چھوڑ دیا ہے۔

ایک اور مقام پر رقمطراز ہیں:

"ما أدخلت في الصحيح حديثا إلا بعد أن استخرت الله تعالى و تيقنت صحته" (35)
میں نے اپنی صحیح میں کوئی حدیث اس وقت تک نہیں لکھی جب تک میں نے اللہ سے استخارہ نہیں کر لیا اور مجھے اس حدیث کی صحت کا یقین نہیں ہو گیا۔

جہاں تک صحیح بخاری پر اجماع کا تعلق ہے تو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

"وكتابهما أصح الكتب بعد كتاب الله العزيز، ثم إن كتاب البخاري أصح الكتاتين صحيحا وأكثرهما فوائد" (36)

یعنی اللہ کی کتاب کے بعد صحیح بخاری و صحیح مسلم سب سے زیادہ صحیح کتابیں ہیں، پھر ان دونوں میں سے صحیح بخاری کا درجہ باعتبار صحت مقدم اور کثرت فوائد کے لحاظ سے ممتاز ہے۔

ابو اسحق اسفرائینی نے فرمایا:

"أهل الصنعة مجمعون علي أن الأخبار التي اشتمل عليها الصحيحان مقطوع بصحة أصولها ومتونها" (37)

”یعنی فن حدیث کے ماہرین و تبصرین اس پر متفق ہیں کہ صحیح بخاری و مسلم کی احادیث قطعی البصحة اس کے اصول و متون کی صحت میں کچھ بھی شبہ نہیں۔“

حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

"تقرر أنه التزم فيه الصحة وأنه لا يورد فيه إلا حديثا صحيحا هذا أصل موضوعه وهو مستفاد من تسميته إياه الجامع الصحيح" (38)

یہ طے شدہ بات ہے کہ امام صاحب نے اپنی کتاب میں صحت کا خاص اہتمام کیا ہے اور صرف صحیح احادیث شامل کی ہیں اور اصل مقصود وہی ہیں، جیسا کہ انھوں نے خود اس کا نا الجامع الصحیح رکھا۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امام صاحب کے پیش نظر یہ بات تھی کہ کتاب میں صحیح اور مجمع علیہ روایات نقل کریں گے اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ان روایات پر اجماع کی حیثیت کیا ہے تو اس پر تفصیل سے بحث اپنے مقام پر آئے گی۔

تالیف صحیح بخاری میں امام صاحب کے پیش نظر دوسرا مقصد مسائل فقہیہ کا استنباط اور اہل الرائے کے برخلاف فقہائے محدثین اور صحابہ و تابعین کے طرز اجتہاد کی تربیت دینا تھا۔ امام صاحب کی اس گراں قدر تالیف میں جابجا استنباط و استخراج کے بیش قیمت نمونے دکھائی دیتے ہیں۔ امام صاحب کو جہاں بطور محدث، بے حد پذیرائی ملی ہے، وہاں بطور مجتہد اور فقیہ بھی تسلیم کیا گیا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ قتیبہ بن سعید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

"جالست الفقهاء والزهاد والعباد فما رأيت منذ عقلت مثل محمد بن إسماعيل وهو في زمانه كعمر في الصحابة" (39)

میں فقہا و زہاد اور عباد کی مجالس میں شریک رہا ہوں، لیکن جب ہمیشہ سنبھالا ہے محمد بن اسماعیل البخاری جیسا کسی کو نہ پایا، آپ اپنے زمانے کے لوگوں میں اس طرح ممتاز تھے جیسے صحابہؓ میں حضرت عمرؓ۔
سلیم بن مجاہد کا کہنا ہے :

"ما رأيت منذ ستين سنة أحداً أفقه ولا أروع من محمد بن إسماعيل" (40)
میں نے پچھلے ساٹھ سالوں سے کسی کو محمد بن اسماعیل البخاریؒ سے بڑا فقیہ اور صاحب ورع نہیں پایا۔
شیخ بخاری محمد بن بشارؒ فرماتے ہیں:

"هو أفقه خلق الله في زماننا" (41)

امام بخاریؒ ہمارے زمانے کے تمام لوگوں سے بڑے فقیہ ہیں۔
امام بخاریؒ جب بصرہ گئے تو اسی جلیل القدر شیخ نے فرمایا :
"قدم أليوم سيد الفقهاء" (42)

آ ہمارے یہاں فقہاء کے سردار نے قدم رنجہ فرمایا ہے۔
حاشد بن اسماعیل کا کہنا ہے کہ میں نے عمرو بن زارہ اور محمد بن نافع کو محمد بن اسماعیل کے پاس دیکھا وہ واپس اٹھ کر جانے لگے تو حاضرین سے مخاطب ہو کر فرمایا :

"لا تتخذوا عن أبي عبد الله فإنه أفقه منا وأعلم وأبصر" (43)

"لو گوا ابو عبد اللہ کے بارے دھوکے میں نہ رہنا۔ ہم بڑے فقیہ اور صاحب علم و بصیرت ہیں۔"
يعقوب بن ابراهيم الدورقي اور نعيم بن حماد الخزازی کا کہنا ہے کہ

"محمد بن إسماعيل فقيه هذه الأمة" (44)

"محمد بن اسماعیل البخاریؒ اس مائے فقیہ ہیں۔"

امام دارمیؒ فرماتے ہیں:

"قد رأيت العلماء بالحرمين والحجاز والشام والعراق فما رأيت فيهم أجمع من محمد بن

إسماعيل وقال أيضا هو أعلمنا وأفقهنا وأكثرنا طلباً" (45)

میں نے حرمین و حجاز اور شام و عراق کے علماء کو دیکھا ہے، لیکن ان میں محمد بن اسماعیل بخاری سے بڑھ کر جامع شخصیت نہیں دیکھی۔ وہ ہم میں سب سے بڑے عالم، سب سے بڑے فقیہ، اور سب سے بڑھ کر طالب حدیث تھے۔

علامہ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ نے جوامع السیرۃ میں اصحاب فقہ کے شمار میں امام بخاری کا بھی ذکر کیا ہے اور آخر میں لکھتے ہیں "فہؤلاء اهل الاجتهاد من اهل العناية والتوفر على طلب علم أحكام القرآن وفقه كلام رسول الله وإجماع العلماء واختلافهم والاحتياط لانفسهم فيما يدينون به ربهم تعالى" (46) علامہ اسماعیل بخاری فرماتے ہیں :

"كان مجتهداً مطلقاً واختاره السخاوي قال والميل بكونه مجتهداً وطلقاً صرح به تقي الدين ابن تيمية فقال انه إمام في الفقه من أهل الاجتهاد" (47)

امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ مجتہد مطلق ہیں۔ امام سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی بات کو اختیار کیا ہے۔ نیز فرمایا ہے کہ میلان اسی جانب ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ مجتہد مطلق ہے، اور امام تقی الدین ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ آپ مجتہدین میں سے فقہ کے امام ہیں۔

ابوالحسن السندیؒ کا فرمان ہے کہ

"وقد تنازع البخاري المذاهب الأربعة والصحيح إنه مجتهد" (48)

امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے چاروں ائمہ پر تنقید کی ہے۔ درحقیقت درست بات یہی ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ مجتہد تھے۔

مولانا عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے:

"فقد وجد بعدهم أيضاً أرباب الاجتهاد المستقل كأبي ثور البغدادي وداؤد الظاهري و محمد بن إسماعيل البخاري وغيرهم" (49)

ان تکتہ اُز بعد کے بعد بھی ابو ثور بغدادی، داؤد ظاہری اور محمد بن اسماعیل بخاری وغیرہم جیسے مستقل مجتہدین آئے۔

مولانا زکریا کاندھلویؒ نے شیخ رشید احمد گنگوہی کا قول نقل کیا ہے:

"والأوجه عندني إنه مجتهد مستقل كما يظهر من امعان النظر في الصحيح" (50)

میرے نزدیک درست بات یہی ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ مجتہد مستقل تھے جیسا کہ صحیح بخاری کو گہری نظر سے دیکھنے سے از خود ظاہر ہو جاتا ہے۔

اسی طرح انور شاہ کشمیریؒ فرماتے ہیں:

"ولكن الحق إن البخاري مجتهد" (51)

حق یہ ہے کہ امام بخاری مجتہد تھے۔

جس وجہ سے امام صاحب کو اہل علم نے مجتہد قرار دیا ہے، وہ الجامع الصحیح کی تالیف ہے، امام صاحب نے اپنی کمال اجتہادی بصیرت کی بدولت اور نکتہ سنخ طبیعت کی وجہ سے صحیح بخاری میں ایسے لطیف اور باریک نکات جمع کر دیئے مستقل کے درجے پر فائز کرنے کے لئے کافی ہیں، آپ نے کتاب میں روایت و درایت کا نہایت اعلیٰ معیار دیا ہے۔ اس کے علاوہ صحیح بخاری میں فقہ الحدیث کی ندرت اپنی مثال آپ ہے۔ اس سلسلے میں علامہ قسطلانی فرماتے ہیں:

"إن كتاب البخاري الجامع... أتى من صحيح الحديث وفقهه بما لم يسبق إليه فلذا أرحح

على غيره من الكتب بعد كتاب الله" (52)

امام ”بخاریؒ کی کتاب ’الجامع‘ اور فقہ حدیث کے اعتبار سے ایسی شاندار کتاب ہے کہ اس پر کسی اور کتاب کو سبقت نہیں۔ اسی وجہ سے میں کتاب اللہ کے بعد دیگر تمام کتب پر اسے فوقیت دیتا ہوں۔“

الجامع الصحیح پر جامع تبصرہ حضرت شاہ ولی اللہؒ یوں فرماتے ہیں:

"كان غرضه تجريد الأحاديث الصحاح المستفيضة المتصلة من غيرها واستنباط الفقه والسيرة والتفسير منها فصنف جامعها الصحيح... الخ" (53)

امام صاحب کی غرض یہ تھی کہ متصل و مشہور احادیث کو دیگر سے علیحدہ کریں، فقہ کا استنباط کریں اور سیرت و تفسیر کا نکھار کریں، چنانچہ انہی مقاصد کے پیش نظر انہوں نے الجامع الصحیح تصنیف کی۔

موضوع تالیف

جامع الصحیح کا موضوع اس تالیف کے نام سے ظاہر ہو جائے، امام صاحب نے اس کا نام رکھا ہے

"الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله و سننه وأيامه" (54)

اس کی تفصیل کچھ یوں ہے:

الجامع سے مراد احادیث کا ایسا مجموعہ ہے جس میں مؤلف مختلف موضوعات سے متعلق احادیث جمع کرتا ہے۔ صاحب تحفة الأحوذی فروقاً للغات از سید نور الدین کے حوالے سے لکھتے ہیں :

"الكتاب هو الجامع لمسائل متحدة في الجنس مختلفة في النوع" (55)

جامع میں عموماً درج ذیل عنوانات کے تحت احادیث جمع کی جاتی ہیں :

- 1- العقائد
- 2- الاحکام
- 3- الزهد والرقائق
- آداب الطعام والشراب والسير
- 5- تفسیر القرآن الکریم
- 6- التاريخ والسيرة
- 7- الفتن واثراط الساعة
- 8- المناقب والمثالب

بڑی اور معروف کتب جن میں یہی انداز اختیار کیا گیا ہے۔ بخاری، مسلم اور ترمذی ہیں۔ ان کے علاوہ ابن ماجہ ۱۵۰ھ تک (اور راشد الصنعانی کی کتب بھی جامع شمار ہوتی ہیں۔

الصحیح سے مراد ایسی کتاب ہے جس میں تمام احادیث صحیح ہوں۔

سب سے پہلے جو تصنیف اس انداز میں لکھی گئی وہ الجامع الصحیح للبخاری ہی ہے⁽⁵⁶⁾۔

اس سلوب پر بہت سے لوگوں نے کتب تصنیف کیں، لیکن جن کو بلند مقام حاصل ہوا اور ان کو واقعی صحیح میں شمار کیا گیا ان میں صحیح بخاری، صحیح مسلم، ابوداؤد، ترمذی، نسائی اور موطا امام مالک اور بعض اہل بیت صحیح ترین کتاب جس کی صحت پر اجماع بھی ہے وہ الجامع الصحیح للبخاری ہی ہے۔ اس کے بعد صحیح مسلم کا درجہ ہے اس کی صحت پر بھی اجماع ہے۔ دیگر کتب میں البتہ بعض روایات پر کلام دکھائی دیتا ہے۔

المسند: مسند کی اصطلاح ایسی حدیث کے لئے استعمال ہوتی ہے، جس کی روایت بغیر انقطاع کے نبی مکرم ﷺ سے مل رہی ہو۔ صحیح بخاری کے عنوان میں مسند کی اصطلاح اسی تصور کے تحت بیان کی گئی ہے یعنی الجامع الصحیح میں تمام روایات متصل ہیں کہیں بھی انقطاع نہ ہے مصنف سے لے کر نبی اکرم ﷺ تک تمام رواۃ ایک دوسرے سے روایت کرتے ہیں بلکہ امام بخاری رحمہ اللہ کی چونکہ انفرادیت اس اعتبار سے بھی ہے کہ وہ راویوں کے لقاء کی بھی شرط لگاتے ہیں۔ اس لئے الجامع الصحیح میں جتنے بھی رواۃ مذکور ہیں ان کا اپنے شیخ اور شاگرد سے لقاء ثابت ہے۔

المسند کی اصطلاح کا یہ تصور پیش کرتے ہوئے ابن الصلاح ابو بکر الخطیب کا حوالہ دیتے ہوئے لکھتے ہیں :

"أن المسند عند أهل الحديث هو الذي اتصل إسناده من راويه إلى متناه وأكثر ما

يستعمل ذلك فيما جاء عن رسول الله ﷺ دون ما جاء عن الصحابة وغيرهم"⁽⁵⁷⁾

محدثین کے ہاں المسند ایسی روایت ہے جس کی سند راویوں کے اعتبار سے آخر تک متصل ہو۔ بسا اوقات یہ

اصطلاح اس پر بھی استعمال ہوتی ہے جو کچھ صحابہ وغیرہم کے بغیر صرف نبی اکرم ﷺ سے منقول ہو۔

چنانچہ ابن عبد البرؒ فرماتے ہیں:

"هو ما جاء عن النبي ﷺ خاصة متصلا كان أو منقطعاً"⁽⁵⁸⁾

المسند کی اصطلاح صرف اس پر بولی جاتی ہے جو صرف نبی اکرم ﷺ سے منقول ہو قطع نظر اس کے کہ وہ

متصل ہے یا منقطع۔

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

"والذي يظهر لي بالاستقراء من كلام أئمة الحديث وتصرفهم، أن المسند عندهم ما

أضافه من سمع النبي ﷺ بسند ظاهره الإتصال"⁽⁵⁹⁾

محدثین کے استعمال اور ان کے کلام کے استقرائی جائزے سے جو بات پرچھلی ہے وہ یہ ہے کہ ان کے ہاں

منہجہ جس کی نسبت نبی ﷺ سے سماع کرنے والے کی طرف ہو اور اس کی سند ظاہری طور پر متصل ہو۔ اور امام حاکم لکھتے ہیں:

"المسند من الحديث أن يرويه المحدث عن شيخ يظهر سماعه منه ليس يحتمله وكذلك سماع شيخه من شيخه إلى أن يصل الإسناد صحابي مشهور إلى رسول الله ﷺ" (60)

امام صاحب نے اسی مفہوم کے تحت یہ اصطلاح استعمال کی ہے۔ واللہ اعلم

بعد میں البتہ یہ اصطلاح ایسی کتب کے لئے استعمال ہوئی ہے جن میں صحابہ کی مرویات اکٹھی کی گئی ہوں۔

ڈاکٹر محمد ضیاء الرحمن اعظمی الجمع میں لکھتے ہیں:

"وهو نوع من التصنيف عند المحدثين، تذكر فيه الأحاديث عن أسماء الصحابة، إما بترتيب الأفضلية مثل خلفاء الراشدين ثم بقية العشرة المبشرة، وإما بالسوابق الإسلامية، وأما بشرف الأنساب وأما بحروف الهجاء" (61)

محدثین کے ہاں مسند تصنیف کی ایک قسم ہے جس میں صحابہ کے ناموں کے اعتبار سے احادیث ذکر کی جاتی ہیں یہ یا تو افضلیت کی ترتیب سے ہوتی ہیں جیسے خلفائے راشدین سے شروع ہو کر باقی عشرہ مبشرہ و ما بعد تک یا پہلے اسلام لانے کی ترتیب کے اعتبار سے یا شرف نسب کے اعتبار سے یا حروف تہجی کے اعتبار سے ترتیب دی جاتی ہیں۔

اس فن میں پہلی کتاب ابوداؤد طیالسی اور سب سے اشرف کتب مسند امام احمد سمجھی جاتی ہے۔

المختصر کے لفظ سے مراد یہ ہے کہ امام صاحب نے الجامع الصحیح میں نبی اکرم ﷺ کے واقعات، ان کے روز و شب، ان کی سنن و احکام بالتفصیل ذکر نہیں کئے بلکہ جامعیت اور اختصار کے ساتھ ذکر کئے ہیں، اگرچہ امام صاحب خلفائے صحیحہ کا التزام کیا ہے لیکن بہت سی صحیح احادیث اختصار کی شرط کی وجہ سے طوالت سے بچتے ہوئے ترک کر دی ہیں۔ چنانچہ امام صاحب خود فرماتے ہیں:

"ما أدخلت في كتابي الجامع إلا ما صح و تركت من الصحاح لحال الطول" (62)

میں نے اپنی کتاب الجمع میں صرف صحیح احادیث نقل کی ہیں اور بعض صحیح احادیث کو طوالت کے ڈر سے چھوڑ دیا ہے۔

امام صاحب کی اس بات میں المختصر کی وضاحت ہو جاتی ہے کہ اختصار سے مراد بہت سی صحیح احادیث اور طوالت پر مبنی احادیث کو جامعیت کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ البتہ بعض کے ہاں مختصر سے مراد یہ ہے کہ امام صاحب کہیں احادیث کے متن کو مکمل طور پر ذکر کرنے کے بجائے مختصر ذکر کرتے ہیں۔ حدیث کے اختصار کو اگرچہ اسلاف میں سے بعض لوگوں نے ناپسند جانا ہے، لیکن کثیر اہل علم دلالت کلام کی سالمیت کی شرط کے پیش نظر حرج نہیں سمجھتے چنانچہ حافظ ابن حجر لکھتے ہیں:

"لأن العالم لا ينقص من الحديث إلا ما لا تعلق له بما ينقبه منه بحيث لا تختلف الدلالة ولا يختل البيان، حتى يكون المذكور والمحذوف بمنزلة خبرين أو يدل ما ذكره على ما حذفه بخلاف الجاهل فإنه قد ينقص ماله تعلق، كتركه الاستثناء" (63)

یہ عالم کھد اختصار کا مرتکب نہیں ہوتا الا یہ کہ اس کا باقی حدیث سے کوئی تعلق نہ ہو۔ اس طور کہ نہ تو دلالت کلام بدلتی ہے اور نہ ہی بیان کلام خلط ملط ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ مذکور اور محذوف دو خبروں کی طرح ہوتے ہیں یا مذکور محذوف پر دلالت کر رہا ہوتا ہے جبکہ جاہل اس کے برخلاف ایسی حدیث کو مختصر کر دیتا ہے، جس کا اس سے کوئی تعلق ہوتا ہے جیسے استثناء کا ترک وغیرہ۔

ڈاکٹر محمد ضیاء الرحمن اعظمی لکھتے ہیں:

"يجوز تقطيع الحديث الواحد وتفريقه في الأبواب للاحتجاج به وقد فعله الإمام البخاري وغيره" (64)

کسی حدیث کی تقطیع اور اس سے دلیل پکڑتے ہوئے مختلف ابواب میں اس کا ذکر کرنا جائز ہے اور کبھی کبھار امام بخاری رحمہ اللہ دیگر بھی ایسا کرتے ہیں۔

من أمور رسول الله ﷺ وسننه وأيامه

امام صاحب نے اپنی اس کتاب کے نام میں "من أمور رسول الله ﷺ وسننه وأيامه" کے الفاظ بھی ذکر فرمائے ہیں۔ مقدمہ ابن الصلاح میں مذکور ہے کہ امام صاحب، خود اس کتاب کا نام رکھا الجملع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله وسننه وأيامه

جبکہ مقدمہ فتح الباری میں یہ نام یوں ذکر کیا گیا ہے۔ "الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله وسننه وأيامه" (65)

صحیح بخاری کے مختلف نسخوں کی وجہ سے یہ تبدیلی دکھائی دیتی ہے اور اس بات کا بھی بھرپور امکان ہے کہ امام صاحب نے خود ہی مختلف نام لکھوائے ہوں۔ واللہ اعلم

امور رسول اللہ ﷺ سے مراد اللہ کے رسول کی زندگی کے واقعات ہیں۔ یعنی الجامع الصحيح میں رسول اللہ ﷺ سے متعلق امور ذکر کئے گئے ہیں اور آگے اس کی تفصیل و سننہ و ایامہ کہہ کر بیان کی ہے یعنی اس میں رسول اللہ ﷺ کی سنتیں، ان کے طریقہ کار اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ بسر ہونے والے روز و شب کا ذکر اور رسول اللہ و سننہ و ایامہ کی تعبیریوں کی جاتی ہے کہ احادیث رسول اللہ سے مراد نبی اکرم ﷺ کے اقوال ہیں۔ 'سننہ' نبی مکرم ﷺ کے افعال اور 'ایامہ' سے آنحضور ﷺ کی روز و شب، معاملات و واقعات، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ گزرنے والے لمحات اور تقریری احادیث مراد ہیں۔ واللہ اعلم

بحث دوم

صحیح بخاری کی شروع

کتب احادیث میں صحیح بخاری کو جو اہمیت اقدار و منزلت حاصل ہے اس کا اندازہ اس سے لگایا جاسکتا ہے کہ اجل ائمہ حدیث اور تمام محدثین کرام اس کو بالاتفاق اَصَحِّہ الکُتُب بعد کتاب اللہ قرار دیتے ہیں۔ اس کے بارے میں اہل علم نے بہت کچھ لکھا ہے اور آئندہ بہت کچھ لکھا جاتا رہے گا۔

جامع صحیح کے جلیل القدر اور بلند معیار پر ہونے کا اندازہ اس سے بھی ہو سکتا ہے سلف و خلف نے اس کی طرف کس قدر توجہ دی ہے؟ اور بلا امتیاز مسلک فقہی اس کو لائق اعتناء قرار دیا ہے۔ صحیح بخاری کے ابواب سمیت تراجم کی تشریح و تنقیح اور اصول اجتہاد کی تراجم سے مطابقت، تعلیقات بخاری کی تغلیق، شرح الغریب، اعراب تراکیب، مشکک احادیث کے متون و اسانید پر تنقید، الغرض علما نے کسی پہلو کو تشنہ نہیں چھوڑا۔ حتیٰ کہ تفاسیر قرآن کی طرح صحیح بخاری پر بھی جتنا کچھ لکھنا تک جا چکا ہے اور لکھا جا رہا ہے اس کا اندازہ نہایت دشوار ہے۔ علمائے تہذیب و حیرت و استعجاب کا اظہار کیا ہے۔ ذیل میں ہم صحیح بخاری کی بعض اہم شروحات اور اس پر کیے گئے کچھ دیگر علمی کام کو مختصر طور پر بحوالہ پیش کرتے ہیں، جو درحقیقت خود شارحین کا ہی شرف ہے۔

اعلام السنن از امام خطابی رحمہ اللہ

علامہ خطابی کا نام حلالہ کا نام محمد اور ابو سلیمان کنیت ہے ۵۵۵ھ کو پیدا ہوئے، سلسلہ نسب زید بن الخطاب تک پہنچتا ہے۔ اس لئے نسبت الخطابی بعض نے ان کا محمد بن محمد نقل کیا ہے اور النجوم الزاہرہ میں بھی احمد مرقوم ہے۔ علامہ ذہبی رحمہ اللہ نے اس کو وہم قرار دیا ہے۔ حموی نے لُجُج ان اور الادباء میں صحیح دی ہے۔ ابن خلکان رحمہ اللہ نے بھی حمد ہی لکھا ہے۔ علامہ خطابی کو ابن الاعرابی، اسماعیل بن محمد الصغار، ابن داستہ اور ابو العباس الاصم سے سماع حاصل ہے۔ مدت دراز تک نیشاپور میں مقیم رہے پھر غلب الحدیث، معالم السنن شرح السنن لابن داؤد علیہ السلام السنن شرح الجامع الصحیح تالیف کتبہ ہوئے۔

مصنف اپنی مشہور کتاب 'معالم السنن' کے بعلوچ لکھنے کے تقاضا پر یک جلدی شرح لکھی۔ علامہ محمد تمیمی لکھنے پر استدراک لکھا اور کچھ اضافے بھی کئے ہیں۔⁽⁶⁶⁾

شرح مہلب بن ابی صفرہ

ابی صفرہ کا نام اسید ہے اور مہلب کی کنیت ابو القاسم، نسبت الاسدی التیمی ۳۵۵ھ بخاری اندلس کے راسخین فی العلم میں شمار ہوتے ہیں اور فقہ و حدیث میں ممتاز حیثیت کے حامل ہیں۔

موصوف نے ابوالحسن القاسمیؒ، ابوذر ہرویؒ، یحییٰ بن محمد طحانؒ اور ابو جعفرؒ وغیرہ سے سماع کیا۔ ابوالحسن صیقل لکھتے ہیں ”موصوف علامہ المالکؒ کا کبار اصحاب سے تھے اور انہی کی وجہ سے اندلس میں صحیح بخاری کا احیاء ہوا کیونکہ موصوف نے تاحیات پوری محنت کے ساتھ سے الجامع کا درس دیا اور پھر اس کی شرح بھی لکھی اور اس شرح کا اختصار کر کے اس کا نام ”الصحيح في اختصار الصحيح“ لکھا۔ اس اختصار پر ان کی تعلیقات شرح بخاری کے سلسلہ میں نہایت مفید سمجھی جاتی ہیں۔“

ان سے ابن المرباطؒ، ابو عمر بن الخداءؒ، ابو العباسؒ اور حاتم بن محمدؒ نے سماع کیا۔ سنہ 433ھ میں وفات پائی۔

شرح ابن المرباط

شارح کا پورا نام ابو عبد اللہ محمد بن خلف بن سعید بن وہب الاندلسی المرینی اور ابوالمرابط کے عرف سے معروف ہیں۔ موصوف نے شرح المہلب کا اختصار کیا اور اس پر اضافے کئے۔

آپ کی تالیفات میں ”تاریخ بلنسیہ“ اور ”مختصر شرح المہلب“ ہے۔

ابن المرباطؒ نے ابوالقاسم المہلبؒ، ابوالولید بن میقلؒ سماع حدیث کیا اور طلبہ کھر جمع بنے۔ چنانچہ ان سے ابو عبد اللہ بن عیسیٰ تمیمیؒ، ابو علی بن سکرةؒ ابو محمد بن ابی جعفر البستیؒ وغیرہم نے حدیث اخذ کی اور سنہ 485ھ کو بڑی عمر میں وفات پائی۔ ترجمہ کے لئے مراجع مذکورۃ الذیل ملاحظوں۔ (67)

شرح ابن ورد تمیمی

شارح کا پورا نسب یہ ہے: احمد بن محمد بن عمرو یوسف بن ادریس بن عبد اللہ بن ورد تمیمیؒ (م 540ھ) اندلس کے شہر ’مریہ‘ کے رہنے والے تھے۔ کنیت ابوالقاسم اور ابن ورد کے نام سے معروف تھے۔ علامہ ملا حجازیؒ لکھتے ہیں کہ آپ جلیل فقہاء محدثین سے تھے۔ اور ابن الزبیرؒ نے لکھا ہے: آپ ادب، نحو اور تاریخ متذوق کے حامل، علم اصول اور تفسیر میلند مقام رکھتے تھے اور مذہب مالک میں آپ پر علمیت تمام تھی۔ علاوہ آپ نے ایک مجلس قائم کی تھی جس میں صحیحین پر بحث و مباحثہ ہوتا۔“

اور الصلۃ میں ہے:

”آپ 465ھ کو چلیے فرما لکھا اور آپ نے جامع بخاری پر ایک شرح بھی لکھی ہے۔“ (68)

شرح ابن التین

عبد الواحد ابو محمد الصفاقسی المعروف بن التینؒ الانکباری بخاری معروف ہے۔ اس کا نام ہے: المنجد الفصیح فی شرح البخاری الصحیح۔ علامہ قسطلانیؒ لکھتے ہیں کہ میں نے اس کا مطالعہ کیا ہے۔

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں اس سے استفادہ کیا ہے اور اکثر مقامات پر "وقال ابن التین" مرقوم ہے اور اس کے بعض اوہام و اخطا بھی بیان کئے ہیں۔⁽⁶⁹⁾

شرح ابو حفص عمر بن الحسن محدث مالکی

آپ کا پورا نام ابو حفص عمر بن حسن بن عمر بن عبد الرحمن البوزنی الأشبیلی محدث مالکی ہے۔ اشبیلیہ کے رہنے والے تھے اور ہوزن، ذوالکلا بک بطن کا نام ہے۔ کبار فقہا سے تھے اور متعدد علوم و فنون کے ماہر مانے جاتے۔ قاضی عیاضؒ لکھتے ہیں کہ روایت حدیث اور فقہ پر دسترس کے ساتھ ساتھ اچھے اور بہترین اسلوب میں علوم قدیمہ پر بھی آپ کی بھرپور نظر تھی۔ یہ قاضی ابو عبد اللہ الباجی کے تلمیذ تھے۔ حج کے دوران متعدد ممالک کے شیوخ سے سماع کیا اور اندلس میں ابو الولید الباجیؒ تشارح الموطا سے متعدد مباحثے کئے۔ ان سے ان کے صاحبزادے ابو الحسنؒ نفع کیا اور ابو محمد بن ابی جعفر الفقیہؒ نے ان سے حدیث بیان کی۔ 460ھ میں مقتول ہوئے۔

”سنہ 392ھ میں پیدا ہوئے۔ 460ھ میں آپ کی تصانیف میں شرح بخاری بھی ہے۔“
 حاجی خلیفہ نے کشف الظنون میں العوزی الاشبیلی لکھا ہے جو محرف ہے۔ در سنہ 460ھ میں فوت ہوئے۔⁽⁷⁰⁾

شرح ابن بطلال

علامہ ابو الحسن علی بن خلف بن بطلال البکری القرطبی المعروف بابن اللجام ابی عمر الطلمسکی۔ ابن ہیف، ابی المطرف القنازعی اور یونس بن مغیثؒ سے حدیث اخذ کی۔ ابن بشکوال الصلۃ میں لکھتے ہیں:

”آپ معروف اصحاب علم سے تھے۔ آپ علم حدیث کا بھرپور اہتمام فرمایا اور مختلف سفروں میں صحیح بخاری کی شرح کی۔ کئی اہل علم خمدین کے طریقہ پر آپ سے صحیح بخاری کی روایت کی ہے۔“⁽⁷¹⁾

علاوہ ازیل ان کے دیگر تالیفات بھی مشہور ہیں۔ امام ذہبی رحمہ اللہ نے ان کی وفات 474ھ نقل کی ہے اور ترتیب المدارک میں 444ھ قاضی عیاض رحمہ اللہ نے مزید لکھا ہے کہ موصوف مہلب بن ابی صفحہ تلمیذ تھے اور مہلب بن ابی صفحہؒ الاصبیلی کے شاگرد تھے۔ الاصبیلی نے ابوزید المروزیؒ سے الجامع الصحیح کا سماع کیا اور ابوزید فرہنی عن البخاری۔ اس طرح ابن بطلالؒ اور امام بخاری رحمہ اللہ کے درمیان صرف چار واسطے ہیں۔ نیز ابن فرحون لکھتے ہیں:

”آپ کی ایک جماعت نے (اجازۃ الروایۃ کے طریقہ پر) بیان کی۔“⁽⁷²⁾

شرح ابن المنیر

الامام ناصر الدین علی بن محمد بن المنیر الاسکندرانیؒ (متوفی 75ھ) محدث، فقیہ اور مالکی المذہب تھے۔ اسکندریہ کے قاضی رہے۔ ان کے بڑے بھائی ابن المنیر کا نام احمد بن محمد بن منصور بن ابی القاسم مختار بن ابی بکر الجذامیؒ ہے جو کہ ابن المنیر الاسکندرانی مالکی القاضیؒ کے نام سے معروف ہیں۔ ان کا لقب ناصر الدین اور کنیت ابو العباس 62ھ کو پیدا

ہوئے اوہ 883 قتل ہو تھلینف میں "مناسبات تراجم البخاری" معروف ہے۔ ابن قمرس نے ان کے مشائخ کی تخریج کی لہے علامہ ابن الحاجب المالکی نے وہ نسخہ موصوف پر قراءت کیا ہے۔ یہ ابن الحاجب رحمہ اللہ کے خصوصی تلامذہ میں شمار ہوتے تھے۔⁽⁷³⁾

ابن المنیر نے کئی جلدوں میں بخاری کی شرح لکھی ہے جو بے مثل ہے۔ (مناسبات تراجم البخاری) ترجمۃ الباب پر پہلے مشکل سوالات وارد کرتے ہیں حتیٰ کہ قاری محسوس کرتا ہے کہ اس کا جواب نہیں ہو سکتا پھر خود ہی جوابات دیتے ہیں اس کے بعد فقہ الحدیث اور مذاہب علماء کی تفصیل ذکر کرتے ہیں۔ موصوف مذہب مالکی میں مجتہد سمجھے جاتے تھے۔⁽⁷⁴⁾

المتوای علی تراجم البخاری

اس کے مصنف بھی ناصر الدین علی بن محمد بن المنیر لاسکندرانی ہیں۔ اس میں امام موصوف نے صحیح بخاری کے چار سو سوالات مشککہ کو چن کر ان کا بڑی خوبی سے حل پیش کیا ہے۔⁽⁷⁵⁾

شرح ابو جعفر احمد بن نصر داؤدی اسدی

مالکی ائمہ میں شمار ہوتے ہیں۔ فقیہ فاضل اور عمدہ تالیفات کے الگ تھے ان کی تالیفات میں "النصیحة فی شرح البخاری الصحیحة المعروف ہے۔ قاضی عیاضؒ لکھتے ہیں کہ آپ نے اکیلے علم حاصل کیا اور اکثر علوم کسی بڑے امام سے نہیں سیکھے بلکہ اپنے عقل و ادراک سے اس مقام تک پہنچے ہیں۔ ان سے ابو عبد النور لطف ابو بکر ابن الشیخ ابی محمد بن ابی زید نے حدیث اخذ کی ہے۔ اس کے بغور مطالعہ سے پتہ چلتا ہے یہ بڑی مفید شرح ہے۔ السید نذیر حسین دہلوی کے نسخہ عتیقہ پر شرح داؤدی سے حواشی مرقوم ہیں "ابو حاتم الطبرانی نے "تلمسان" میں ان کا سن وفات 402ھ نقل کیا ہے۔

شرح حلبی

قطب الدین عبد الکریم بن عبد النور بن منیر الحلبی ثم المصری الحافظ قطب الدین، ابو علی ابن اخت الشیخ نصر المنجیؒ 664ھ پیدا ہوئے۔ سماع و روایت کا اکیا۔ موصوف نے مصر کی تاریخ جمع کی، بخاری شریف کی معجملہ شرف شروع کلاور نصف کے قریب تبیض کی۔ ان کے شیوخ کی تعداد ایک ہزار تین صد ہے۔ ان کی گیارہ اعلیٰ شیوخ ہیں جن کو ابن طبرزد وغیرہ سے روایت حاصل 77ھ کو وفات پائی۔⁽⁷⁶⁾

شرح مغطائی

مغطائی بن قلیج بن عبد اللہ بکری حنفی الحافظ علاؤ الدین تقریباً 689ھ کے بعد پیدا ہوئے۔ دبوسی اور احمیٰ شجاع الہا وغیرہم سے سماع کیا۔ الظاہر علیہ الحدیث رہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ مزید لکھتے ہیں:

"انساب میں عمدہ معرفت رکھتے تھے مگر متعلقات حدیث میں متوسط تھے۔ تالیفات میں شرح البخاری، التلویح

فی شرح الصحیح، شرح ابی داؤد و تفریح ابن ماجہ ہیں۔ آخری دونوں ناقص ہیں بھی بہت سی تالیفات ہیں۔
سھ 6 فوت ہوئے۔“

مختصر شرح ابن فلیح

شارح کا نام احمد بن یوسفؒ اور جلال الدین لقب ہے۔ التبریزی التبانی کی نسبت سے مشہور ہیں۔ 793ھ میں فوت ہوئے۔ بعض نے اس کا اصل نام محمد بن القاضی شمس الدین احمدؒ لکھا ہے۔ (77)

شرح محمد بن یوسف بن علی الکرمانی ثم البغدادی

آپقاضی عضد الدین شیرازی کے بارہ سال مصاحب رہے اور محدث ناصر الدین سے بخاری شریف کا سماع کیا۔ شرح کرمانی مطبوع اور متداول ہے۔ مصنف نے اپنی شرح کے خطبہ میں ابن بطل، قطب حلبیؒ اور مغطائیؒ کی شرح کے عیوب بیان کئے ہیں۔ فی نفسیہ شرح نہایت مفید اور جامع فوائد و زوائد ہے۔ لائق مصنف نے اعراب نحو یہ اور الفاظ مشککہ غریبہ کا خوب حل کیا ہے۔ مؤلف نے مختصر ابن حجبؒ کی ”السج السیارة“ کے نام سے شرح لکھی ہے کیونکہ سات شروح سے استفادہ کیلئے پندرہ سو 786 فوت پائی۔

مجمع البحرین وجوہ البحرین

یہ علامہ تقی الدین یحییٰ بن محمد یوسف الکرمانیؒ کی تصنیف ہے۔ انہوں نے اپنے والد گرامی کی شرح الکواکب الدراری سے استفادہ کیا۔ اسی طرح اس میں ابن زلفرشیؒ، دمیاطیؒ، فتح الباریؒ سے مفید اضافے کیے۔ یہ شرح آٹھ جلدوں میں ہے۔

شرح بخاری از تقی الدین یحییٰ بن محمد بن یوسف کرمانی

اپنے والد کی شرح سے مدد حاصل کی اور شرح ابن الملقنؒ اور فتح الباریؒ سے اضافے کئے ہیں۔

شواہد توضیح

شارح کا نام علی بن الملقنؒ اور سراج الدین لقب ہے۔ 804ھ فوت پائی۔ علامہ سخاویؒ لکھتے ہیں: (78)
”اس شرح میں الملقنؒ کا زیادہ اعتماد اپنے شیخ مغطائیؒ کی شرح ’تلوٹح‘ پر ہے جو بیس جلدوں میں ہے۔“ (79)

فتح الباری شرح الجامع الصحیح للبخاری

حافظن حجرؒ اللہ کی اس شرح کے متعلق مشہور ہے: ”لاھجرة بعد الفتح“ کہ فتح الباری کے بعد اب کسی اور شرح کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ حسب خواہش ابن خلدونؒ صحیح بخاری کا جو امت پر قرض تھا واداء ہو گیا۔ حاجی خلیفہؒ کشف

الظنون میں لکھتے ہیں کہ صحیح بخاری کی شہرت اور انفرادیت کی وجہ اس کا حدیثی، ادبی نکات اور فقہی فوائد پر مشتمل ہونا ہے جو خاص اس کا ہی وصف ہے۔

مؤلف نے 'ہدی الساری' کے نام مقدمہ الشرح بھی لکھا جس میں الجامع الصحیح کے تمام فنی پہلوؤں پر بحث کی۔ اس شرح کی ابتدا 817ھ میں بطور املا ہوئی مقام 842ھ تک مؤلف ایک ہفتہ میں جو مواد جمع کرتے، علما کی مجلس میں اس کو پڑھ کر سنا دیا جاتا اور اس پر مناقشات اور مباحث ہو کر تلامذہ برہان ابن خضر⁽⁸⁰⁾ پڑھ کر سناتے حتیٰ کہ تہذیب و تنقیح کے بعد اس کو آخری شکل دے دی جاتی۔ بالآخر 842ھ تک پہنچ گئی پھر اس کے بعد تادم حیات مباحث کا الحاق ہوتا رہا۔ اس شرح کی اشاعت کے بعد جو بھی شارح آیا اس نے فتح الباری سے استفادہ کیا۔⁽⁸¹⁾

بے شمار محققین نے اس شرح کی تعریف کی ہے جس کے متعلق یہ مقولہ بھی مشہور ہے "کل الصید فی جوف الفراء"⁽⁸²⁾ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اسلام میں کسی بھی کتاب حدیث پر لکھی گئی شروح میں سے کوئی شرح ایسی نہیں لکھی گئی۔ الغرض یہ شرح اپنے ماخذ کے لحاظ سے بھی بے نظیر ہے اور اس سے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کے ذاتی وسیع کتب خانہ کی بھی نشاندہی ہوتی ہے۔ بعض علما نے فتح الباری کے ماخذ جمع کئے ہیں کیونکہ فتح الباری سے قبل جتنی شروح لکھی گئی ہیں مؤلف نے ان کو سامنے رکھا ہے۔ ان مصادر و ماخذ کی تعداد 1430 جمعہ و تفہیم کی ترتیب سے جمع کئے گئے ہیں جن میں وہ بھی شامل ہیں جو کسی کی طرف منسوب نہیں ہیں۔ معجم المؤلفات⁽⁸³⁾ عبیدہ مشہور بن حسن اور ابو حذیفہ صبری) میں ان کی تفصیل دیکھی جاسکتی ہے۔

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کے سلسلہ میں فتح الباری کے علاوہ بہت سی دیگر مفید کتابیں بھی تالیف کی ہیں۔ ان میں سے ایک تغلیق التعلیق ہے، جسے فتح الباری کا مکملہ کہنا بجا ہے، پھر اس تغلیق کو مختصر کر کے التلخیص⁽⁸⁴⁾ إلى وصل المهم من التعلیق" رکھا جس میں لہانید کو حذف کر دیا مختصر آج کل ناپید ہے اس سلسلہ کی ایک تیسری کتاب 'التوفیق' کے نام سے تالیف کی، اس فصلان احادیث کو جمع کیا جو صحیح بخاری میں معلق ہی آئی ہیں۔⁽⁸⁵⁾ یہ بھی ناپید کتابوں میں شمار ہوتی ہے۔

ہدی الساری مقدمہ فتح الباری

اس کے مؤلف بھی حافظ ابن حجر رحمہ اللہ ہیں۔ یہ مقدمہ فتح الباری ایک ضخیم جلد میں ہے اور بجائے خود ایک مستقل اور جامع شرح کی حیثیت رکھتا ہے اور اس قدر اہم ہے کہ اگر کہا جائے کہ اس کے بغیر صحیح بخاری کی حقیقت سے آگاہی ممکن ہے تو یہ صحیح ہوگا۔ کتاب کے آخر میں صحیح بخاری میں جس قدر حدیثیں مذکور ہیں ان کی فہرست ہے اور یہ بتایا ہے کہ کس صحابی سے کس قدر احادیث اس کتاب میں ہیں۔ مقدمہ کے خاتمہ میں امام بخاریؒ کی سیرت اور سوانح عمری و بقیہ تالیفات و تلامذہ کا ذکر ہے۔

تجربہ التفسیر

اس میں قاضی القضاۃ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے سورتوں کی ترتیب سے تفسیرات صحیح بخاری کو علیحدہ کیا ہے جیسا کہ نام ہی سے ظاہر ہے۔⁽⁸⁴⁾

عملقاری شرح الجامع للبخاری

شارح کا نام علامہ بدر الدین ابو محمد محمود بن احمد العینی⁽⁸⁵⁾ (805ھ) ہے۔ حنفی تھے اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کے معاصر اور ہم زلف تھے جبکہ حافظ ابن حجر شافعی فقیہ اور فنون حدیث کے یگانہ روزگار تھے۔ بعض علما محققین نے ان دو شروح میں موازنہ اور مقارنہ بھی کیا ہے۔ علامہ عینی نے اپنی شرح فتح الباری کے بعد لکھنے کی بنا پر اس سے استفادہ بھی کیا ہے۔

تاہم ان ہر دو شروح میں بعض امتیازات ہیں۔ علامہ عبد السلام مبارکپوری سیرت بخاری میں لکھتے ہیں: کسی ماہر فن کا یہ قول بہت صحیح ہے فتح الباری کا ملین کے لئے مفید ہے اور عینی طلبہ کے لئے فائدہ بخش۔ مولانا عبدالحی لکھنوی لکھتے ہیں:

فتح الباری، عینی پر تحقیق و تنقید کے لحاظ سے فائق ہے اور عینی کی شرح میں توضیح و تفصیل زیادہ پائی جاتی ہے۔⁽⁸⁵⁾

التلخیص لفہم قاری الصحیح

اس کے مؤلف برہان الدین ابراہیم بن محمد بن خلیل الجلبی⁽⁸⁶⁾ ہیں۔ یہ مؤلف کے خط سے دو جلدوں میں ہے اور نہایت کارآمد شرح ہے۔ محمد بن محمد لکھنوی شرح کو مختصر کیا ہے اور شیخ الاسلام حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس سے النقاط کیا ہے۔⁽⁸⁶⁾

شرح صحیح البخاری

اس کے شارح ابو البقا محمد بن علی بن خلف الاحمدی المصری⁽⁸⁷⁾ ہیں۔ یہ ایک طویل شرح ہے۔ ابتدائے تالیف 909ھ ہے۔ شرح کرمانی، شرح عینی اور فتح الباری وغیرہ سے ملخص کر کے ایک عمدۃ شرح لیاقت کی مصنف کا اپنی اس شرح کے بارے میں یہ کہنا بالکل درست ہے۔ علامہ کالوسیٹ برزخابین الوجیز والبسیط⁽⁸⁷⁾

شرح صحیح البخاری

یہ علامہ زین الدین عبد الرحیم بن عبد الرحمن⁽⁸⁸⁾ کی شرح ہے۔ اس شرح کی ترتیب بالکل انوکھی اور نئے انداز کی ہے۔ علامہ ابن اثیر جزرکی جامع الاصول کی طرز پر ہے۔ مصنف نے احادیث کو سلسلہ سند سے مجر دکر کے ہر حدیث کے مقابل حاشیہ پر ایک حرف یا کئی حروف بطور علامت لکھے ہیں جس سے انہوں نے صحاح خمسہ کے مخرجین کی طرف اشارہ کیا ہے جنہوں نے

امام بخاریؒ کی اس حدیث کی تخریج میں موافقت کی ہے۔ پھر کتاب کے خاتمہ پر الفاظ غریبہ کی شرح کا باب قائم کیا ہے اور ہر لفظ کی شرح میں حاشیہ پر اس لفظ کو بعینہ درج کر دیا ہے۔ اس شرح پر علامہ برہان الدین بن ابوشریفؒ اور علامہ عبدالبر الشعمہؒ نے تقریظیں لکھی ہیں۔⁽⁸⁸⁾

ا ر ش ل ا ح ا ر ی

اس کے شارح شہاب الدین احمد بن محمد بن ابی بکر الخطیب القطلانیؒ ہیں۔ یہ شرح حامل متن ہے۔ شرح اور متن کا اس طرح امتزاج کیا گیا ہے کہ اگر حدیث کے الفاظ خطوط کے نیچے نہ ہوں تو اکثر مقامات پر اور شرح کا امتیاز مشکل ہو۔ مشکلات کو حل کیا گیا ہے۔ مہملات کو مقید کیا ہے اور مبہمات کو واضح اور جو الفاظ مشکوک مکرر آئے ہیں ان کی شرح بھی ویسی ہی مکرر کی ہے۔ اس وجہ سے صحیح بخاری کے درس دینے والوں کو اس شرح کا سامنے رکھنا بہت آسانی بخشتا ہے اور کوئی دقت باقی نہیں رہتی۔ یہ شرح بڑی بڑی شروح کی تلخیص ہے بالخصوص فتح الباری تو اس کا اصل ماخذ ہے۔⁽⁸⁹⁾

ش ح صحیح البخاری

اس کے شارح فخر الاسلام علی بن بزدویؒ ہیں۔ اور یہ ایک مختصر شرح ہے۔⁽⁹⁰⁾

الفیض الجاری

یہ شرح اسماعیل بن محمد بن الہادی البجلیؒ نے ہے۔ اس تصنیف کا عنوان ہے علامہ موصوف نے جامع اموی کے قبہ نسریں صحیح بخاری کی تدریس کے زمانہ میں اس شرح کو شروع کیا۔ علامہ موصوف نے الفوائد الدراری فی ترجمۃ البخاری میں اس کی تالیف کا سبب بھی لکھا ہے۔⁽⁹¹⁾

حل صحیح البخاری

اس کے مؤلف مرزا حیرت الدہلویؒ ہیں۔ متن مولانا حافظ علی سہارنپوریؒ کا رکھا ہے لیکن صحیح کے حل میں قسطلانیؒ اور فتح الباری سے کچھ زیادہ مدد لی ہے۔ صحت و صفائی کے اعتبار سے بھی اچھی ہے۔ حل لغات علیحدہ ہے۔ لیکن بین السطور کے حواشی نکال دیئے ہیں۔ اس سے حل مشکلات میں کمی ہوئی ہے۔

التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح

یہ تجرید زین الدین ابوالعباس احمد بن عبد اللطیف الشرجیؒ کی ہے۔ اس میں مرفوع حدیثوں کو اسناد سے الگ کر کے مکررات کو حذف کر دیا گیا ہے۔ اہر بلا متفرقہ کو جمع کیا ہے۔ اکثر صحیح بخاری کی حدیثوں کے تلاش کرنے والے بعض حدیثوں کے نہ ملنے سے گمان کر بیٹھتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح بخاری میں نہیں ہے۔ اس وجہ سے کہ جس حدیث کی تلاش میں وہ ہوتے ہیں وہ حدیث بوجہ استنباط مسئلہ فقہیہ ایسے باب میں مذکور ہوتی ہے جس طرف ان کا ذہن بالکل نہیں جاتا۔ اس مختصر

سے یہ دقت جاتی رہی۔⁽⁹²⁾

تقریب الغریب فی غریب صحیح البخاری

یہ کتاب حافظن حجر کی تالیف ہے۔ اس میں صحیح بخاری کے الفاظ مشکا لد سے بحث کی گئی ہے۔⁽⁹³⁾

المنہل الجاری

شیخ قطب الدین الدومیه محمد بن محمد الحضری الدمشقی الشافعیؒ کے مؤلف ہیں۔ اسے سوال و جواب کی صورت میں تحریر کیا ہے جو فتح الباری سے ماخوذ ہیں۔⁽⁹⁴⁾

الریاض المستطابۃ فی جملۃ من روی فی الصحیحین من الصحابة

اس کے مؤلف عماد الدین یحییٰ بن ابی بکر العامریؒ ہیں۔ فاضل مؤلف نے کتاب کے مقدمے میں پہلے ان صحابیوں کے نام لکھے ہیں جو صحیحین میں مذکور ہیں اور ان کے لیے شرف روایت یا روایت ثابت ہے۔ پھر متفق علیہ کو ذکر کیا پھر افراد بخاری پھر افراد مسلم۔⁽⁹⁵⁾

کشف مشکل حدیث الصحیحین

یہ کتاب ابو الفرج عبد الرحمن بن علی بن محمد ابن الجوزیؒ کی تالیف ہے۔ بعض اہل علم نے اس کا اختصار بھی کیا ہے اور وجہ یہ بتائی ہے کہ مصنف نے احادیث مشککہ اور غیر مشککہ دونوں کو ذکر کیا تھا اور ثنائی حل نہیں کیا تھا اس وجہ سے میں نے اس کا اختصار کیا۔ اس صورت سے کہ ایک صحابی کی حدیث کو ذکر کیا پھر اس صحابی سے جس قدر حدیثیں آئی ہیں ان کو ذکر کیا اور ترتیب رکھی کہ پہلے متفق علیہ حدیث کو ذکر کیا پھر بخاری کی منفرد حدیث کو اس کے بعد مسلم کی منفرد حدیث کو۔⁽⁹⁶⁾

تیسیر القاری

یہ صحیح بخاری کی فارسی میں شرح ہے جس کے شارح علامہ نور الحق بن مولانا عبد الحق دہلویؒ ہیں۔ جس زمانہ میں شیخ عبد الحقؒ نے شرح فارسی مشکوٰۃ لکھنا شروع کی، صاحب زادہ موصوف نے صحیح بخاری کی شرح فارسی میں لکھنا شروع کی۔⁽⁹⁷⁾

شرح فارسی

یہ شرح شیخ الاسلام نبیرہ مولانا عبد الحق محدث دہلویؒ نے کی۔ یہ فارسی تیسیر القاری سے مختصر ہے۔ گویا ایک مطلب خیز ترجمہ ہے اور جابجا ایضاحات اور ضروری باتیں بھی ہیں۔⁽⁹⁸⁾

فضل الباری

یہ اردو ترجمہ صحیح بخاری ہے۔ یہ ترجمہ صرف ترجمہ نہیں ہے بلکہ ایک طویل شرح سمجھنی چاہئے۔

صحیح بخاری مترجم

یہ صحیح بخاری کا اردو میں ترجمہ ہے جسے مرزا حیرت دہلوی نے کیا ہے۔ ترجمہ نہایت مطلب خیز ہے اور بریکٹ میں جا بجا حل بھی کر دیا ہے اور زیادہ وضاحت کیلئے حاشیہ اور نوٹ بھی لکھے ہیں۔

تیسیر الباری

اس اردو ترجمہ کو مولانا وحید الزماں نے کیا ہے جو صحیح بخاری کے ساتھ چھپا ہے۔ مؤلف نے اس کتاب کے علاوہ ایک مقدمہ بھی لکھا ہے جس میں اپنا سلسلہ سند امام بخاری رحمہ اللہ تک دس طریقوں سے ملایا ہے۔ جا بجا حواشی اور حل لکھے ہیں۔

تفہیم المہمل و تمیز المشکل

یہ ابو علی حسین بن محمد الغسانی کی تالیف ہے۔ اس میں ان روایات کے نام ضبط کیے گئے ہیں جن سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے رجال میں لفظی اشتباہ ہوتا تھا۔ دو جزء میں ختم ہوئی۔⁽⁹⁹⁾

مصابیح الإسلام من حدیث خیر الأنام

اس کتاب کے مؤلف علامہ فقیر اللہ ہیں۔ یہ ترتیب ابواب فقہیہ صحیح حدیثوں پر عمل کرنے والوں کے لیے ایک بے نظیر چیز ہے۔ مؤلف نے مدار المہام محمد امین خاں کے حکم سے اس کو مشکوٰۃ کے ابواب پر ترتیب دیا ہے۔

غنیۃ القاری

یہ ترجمہ ثلاثیات صحیح بخاری اردو میں نہایت دلچسپ ہے۔ اس کے مؤلف نواب صدیق حسن خاں ہیں۔⁽¹⁰⁰⁾

شرح تراجم ابواب صحیح البخاری

تراجم ابواب کی شرح پر مشتمل یہ کتاب شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ کی تالیف ہے۔

فیض الباری

یہ شرح شیخ فضل احمد انصاریؒ کی ہے اور اردو میں ہے۔

تہلیل القاری

یہ مولوی وحید الزماں کی تصنیف ہے اور اردو زبان میں ہے بہترین شرح تصور کی جاتی ہے۔

شرح صحیح البخاری

آپ کا نام یہ ہے: العلامة السید ابراہیم الشہیر بابن حمزہ نقیب اشراف دمشق۔ علامہ غلویؒ فرماتے ہیں کہ اس شرح کو اثنائے کتاب الصلوٰۃ تک میں نے یک چشم دیکھا ہے۔ ہر باب کے شروع میں خطبہ یعنی حمدیں صلوٰۃ لکھتے

بحث سوم

شرائط صحیح بخاری⁽¹⁰¹⁾

شرائط کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مصنفین کتب تالیف کے وقت بعض امور کو پیش نظر رکھتے ہیں، انہی کے مطابق کتاب میں مضامین لاتے ہیں۔ ان سے ہٹ کر کچھ ذکر نہیں کرتے، ائمہ سنی نے بھی اپنی کتابوں میں کچھ شروط کا لحاظ کیا ہے، لیکن حضرات سے یہ تصریح منقول نہیں کہ میں نے فلاں شرط پیش نظر رکھی ہے بعد کے علما نے ان کی کتابوں کا مطالعہ کر کے ان شروط کا استنباط کیا ہے۔⁽¹⁰²⁾

امام حاکم رحمہ اللہ نے لکھا ہے:

صحیح متفق علیہ کی پہلی قسم وہ ہے کہ جس کو امام بخاری رحمہ اللہ نے اختیار کیا ہے اور وہی اول درجہ کی صحیح ہے، یعنی وہ حدیث جس کو ایسا صحابی بیان کرے جو رسول اللہ ﷺ سے روایت کرنے میں مشہور ہو، پھر اس حدیث کو وہ ثقہ تابعی بیان کرے جو صحابہ رضی اللہ عنہم سے روایت کرنے میں مشہور، اور اس کے بھی دو ثقہ راوی ہوں، پھر تبع تابعین میں سے حافظ متقن مشہور اسے روایت کرے اور چوتھے طبقہ میں اس حدیث کے دو سے زیادہ راوی ہوں، پھر بخاری یا مسلم کا شیخ حافظ و متقن ہو اور اپنی روایت میں عادل ہونے کی شہرت رکھتا ہو۔⁽¹⁰³⁾

اس لحاظ سے رحمہ اللہ کے نزدیک حدیث صحیح کے لیے تین باتوں کا پایا جانا ضروری ہے جو بقول ان کے شیخین کی شرط میں سے ہیں:

1. صحابی رضی اللہ عنہ اور تابعی رحمہ اللہ میں سے اس حدیث کے دو ثقہ راوی ہوں اور طبقہ رابعہ میں اس کے دو سے زائد راوی ہوں، گویا کہ ہر طبقہ میں دو راوی ہونا ضروری ہیں۔
2. امام بخاری و مسلم رحمہ اللہ کے شیخ سے لے کر صحابی رضی اللہ عنہ تک ہر ایک راوی ثقہ اور روایت حدیث میں مشہور ہوں۔
3. شیوخ شیخین اور اتباع تابعین میں سے جو بھی اس حدیث کو روایت کرے وہ ثقہ اور مشہور ہونے کے ساتھ ساتھ حافظ اور متقن بھی ہو۔

ذیل میں وہ شروط بیان کی جاتیں جو امام بخاری رحمہ اللہ نے خاص طور پر اپنی صحیح میں ملحوظ رکھی ہیں:

1. سند متصل، راوی مسلمان ہو، صادق، غیر مدلس اور غیر مختلط ہو، ملت اور ضبط کی صفات سے متصف ہو، سلیم الذہن ہو اور قلیل الوہم بھی مزید برآں اس کا عقیدہ درست ہو۔⁽¹⁰⁴⁾
2. راوی کی مروی عنہ سے کم از کم ایک دفعہ ملاقات ثابت ہو۔⁽¹⁰⁵⁾

وإذا ایسے ہوں جو اہل حفظ و اتقان میں سے ہوں اور اپنے اساتذہ کی طویل صحبت پائی ہو۔ کبھی ان روا حدیث سے بھی

- لیتے ہیں جو طویل الملامتہ نہیں ہوتے، لیکن عموماً یہ شرط ہے۔⁽¹⁰⁶⁾
4. امام بخاری رحمہ اللہ اپنی صحیح میں کسی مدلس کی روایت اس وقت تک ذکر نہیں کرتے جب تک وہ کسی جگہ تحدیث کی صراحت نہیں کرتا (خواہ اس حدیث میں یا کسی اور سند میں)۔⁽¹⁰⁷⁾
5. امام بخاری رحمہ اللہ اگر کسی ایسے شخص کی روایت لاتے ہیں جس پر کلام ہو تو اس کی وہ روایت نہیں لیتے جس پر تکمیر کی گئی ہو۔⁽¹⁰⁸⁾
6. اگر راوی میں کسی قسم کا قصور ہو اور پھر وہ روایت دوسرے طریق سے بھی مروی ہو جس سے قصور کی تلافی ہو جاتی ہو تو ایسی حدیث بھی امام بخاری کی شرط کے تحت داخل ہو جاتی ہے۔⁽¹⁰⁹⁾
- یہ چند شروط ہیں، کچھ مزید شروط بھی فتح الباری اور ہدی الساری وغیرہ سے ماخوذ ملتی ہیں لیکن المختصر فیہ پر اکتفاء کیا جاتا ہے۔

مبحث چہارم

مسائل کی نوعیت کے لحاظ سے احادیث و آثار کا ذکر

حدیث کو مکمل نقل کرنے میں امام بخاری رحمہ اللہ کے پیش نظر سات اغراض ہوتی ہیں :

غرض اول: ناقلین حدیث سے شبہ کا ازالہ کرنا۔ وہ اس طرح کہ ایک حدیث کو بعض رواۃ مکمل روایت کرتے ہیں اور بعض اس کو مختصر روایت کرتے ہیں چنانچہ امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو اتمام اور اختصار کے ساتھ روایت کر کے اس حدیث کے ناقلین سے شبہ کا ازالہ کر دیتے ہیں۔

غرض ثانی: رواۃ حدیث سے مروی الفاظ کے اختلاف کی وضاحت کرنا۔ وہ اس طرح کہ مختلف رواۃ سے مروی عبارت میں اختلاف ہوتا ہے پس جب کوئی راوی حدیث کو روایت کرتا ہے تو اس حدیث میں ایسا کلمہ بھی ہوتا ہے جو کسی دوسرے معنی کو محتمل ہوتا ہے تو اگر وہ حدیث امام بخاری رحمہ اللہ کی شرائط پر پورا اترتی ہے تو امام صاحب اس کے سب طرق کو نقل کرتے ہیں پھر حدیث میں مذکور ہر لفظ کی مناسبت سے الگ باب قائم کرتے ہیں۔ اس قسم کے ابواب صحیح بخاری میں بھی شمار ملتے ہیں لہذا ان کی معرفت بھی بہت اہم ہے۔

غرض ثالث: دو متعارض امور میں سے کسی ایک امر کو ترجیح دینا۔ وہ اس طرح کہ جب حدیث میں وصل اور ارسال یا وقف اور رفع کا تعارض ہوتا ہے تو امام بخاری رحمہ اللہ وصل اور رفع کو ترجیح دیتے ہیں تاہم ساتھ ساتھ ارسال و وقف کو بھی نقل کر دیتے ہیں تاکہ قاری کو اس بات کی تنبیہ ہو جائے کہ ارسال و وقف امام بخاری رحمہ اللہ کے نزدیک قابل تاثیر نہیں ہیں۔

غرض رابع: زیادت فی السند کے وہم کو رفع کرنا وہ اس طرح ہے کہ سند کے بعض رواۃ اپنے سے اوپر والے درجے میں شاگرد اور اس کے شیخ کے درمیان ایک راوی کا اضافہ کر دیتے ہیں حالانکہ اسی حدیث کی کسی دوسری سند میں شاگرد اور اس کے شیخ کے درمیان زیادتی منقول نہیں ہوتی۔ وہم اس بات سے پیدا ہوتا ہے کہ شاگرد کی اپنے شیخ سے سماع کی صراحت کے ساتھ ساتھ اُس زائد راوی سے ملاقات ثابت بھی ہوتی ہے۔ چنانچہ ایک ہی حدیث کو دو مختلف طرق سے روایت کیا جاتا ہے ایک زیادت کے بغیر اور دوسرا زیادت کے ساتھ۔ چنانچہ امام بخاری رحمہ اللہ بھی سند کو دونوں طریقوں سے ہی نقل کرتے ہیں تاکہ سند میں جو زیادتی در آتی ہے اس کے وہم کا ازالہ ہو سکے۔

غرض خامس: سماع کی تصریح کرنا۔ وہ اس طرح ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ ایک حدیث کو معنعن نقل کرتے ہیں پھر اس حدیث کو دوسرے طریق کے ساتھ نقل کرتے ہیں جن میں راوی کی اپنے شیخ سے سماع کی صراحت موجود ہوتی ہے اور یہ اس لئے ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ شاگرد کی اپنے شیخ سے ملاقات ثابت ہو۔

غرض سادس: حدیث کو غرابت کی حد سے نکالنا۔ یہ اس لئے ہے کہ کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ جو شخص اہل فن سے نہیں ہوتا وہ اس بات کا تقاد کر لیتا ہے کہ حدیث مکرر ہے۔

غرض سابع: حدیث کے مختلف طرق کا بیان کرنا۔ یہ اس طرح ہے کہ ایک حدیث کئی معانی پر مشتمل ہوتی ہے اور اس کے کئی طرق بھی ہوتے ہیں تو امام بخاری رحمہ اللہ ہر باب کی مناسبت سے اس میں حدیث کو الگ الگ طرق سے نقل کرتے ہیں۔

بحث پنجم

اُمّتِ مسلمہ میں صحیح بخاری کی مقبولیت

صحیح بخاری و صحیح مسلم کی مسلمہ احادیث کو دوسری کتب سنن کی صحیح احادیث پر کئی اعتبار سے فضیلت حاصل ہے، اس لیے کہ صحیحین کی تمام احادیث الخبر المحتف بالقرائن (جس کی تصدیق اُن بھی کرتے ہوں) کی قبیل سے ہیں، اس کا درجہ عام خبر وا حد سے بڑھ کر ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

"والخبر المحتف بالقرائن أنواع: أشهرها ما أخرجه الشيخان في صحيحهما مما لم يبلغ حد المتواتر فقد أحتف به قرائن منها: جلالتهما في هذا الشأن. تقدمهما في تمييز الصحيح على غيرهما و تلقى العلماء لكتايبهما بالقبول" (110)

"لخصه القرائن کی کئی اقسام ہیں: ایک قسم وہ ہے جس کے بارے میں مشہور ہے کہ اسے امام بخاری رحمہ اللہ اور امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہو خواہ وہ تواتر کی حد کو نہ پہنچی کیونکہ ایسی خبر واحد کے ساتھ بہت سے قرائن ملے ہوتے ہیں: جن میں سے ایک فن حدیث میں امام بخاری رحمہ اللہ و امام مسلم رحمہ اللہ کا عظیم المرتبت ہونا ہے۔ دوسرا ان حضرات کو صحیح احادیث کو ضعیف سے الگ کر کے بیان کرنے میں باقی ائمہ پر فوقیت حاصل ہے۔ تیسرا ان کی کتب کو علما کی طرف سے (جانچ پڑتال کے بعد) مقبول حاصل ہے۔"

امام بخاری رحمہ اللہ کا اپنی الجامع کے بارے میں دعویٰ ہے کہ ان کی الجامع میں صل روایت کی غرض سے موجود تمام روایات صحیح حدیث کے درجے کو پہنچتی ہیں۔

امام بخاری رحمہ اللہ اپنی کتاب 'صحیح بخاری' میں فرماتے ہیں:

"ما أدخلت في هذا الكتاب إلا ما صح" (111)

میں نے اپنی اس کتاب میں صرف صحیح روایات کو ہی بیان کیا ہے۔

ایک اور مقام پر رقمطراز ہیں:

"ما أدخلت في الصحيح حديثا إلا بعد أن استخرت الله تعالى وتيقنت صحته" (112)

میں نے اپنی صحیح میں کوئی حدیث اس وقت تک نہیں لکھی جب تک کہ میں نے اللہ سے استخارہ نہیں کر لیا اور

مجھے اس حدیث کی صحت کا یقین نہیں ہو گیا۔

امام بخاری رحمہ اللہ و مسلم کے استاد امام ابو عبد اللہ حمیدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

"لم نجد من الأئمة الماضين من أفصح لنا في جميع ما جمعه بالصحة إلا هذين

الإمامین“ (113)

ہم نے ”پچھلے ائمہ میں سے، امام بخاری رحمہ اللہ و امام مسلم رحمہ اللہ کے علاوہ کسی ایک کو بھی ایسا نہیں پایا کہ جس نے یہ وضاحت کی ہو کہ اس کی تمام جمع کردہ روایات صحیح ہیں۔

صحیح بخاری کی صحت پر اپنے عمومی معنی کے اعتبار سے امت کا اجماع ہے

بعض محدثین کا کہنا ہے کہ صحیح بخاری کی صحت پر محدثین کا اجماع ہے۔ اس سلسلہ میں محدثین کے اقوال ملاحظہ فرمائیے: امام ابو جعفر عقیلی رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ جب امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کو مرتب فرمایا تو اسے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، امام یحییٰ بن معین رحمہ اللہ اور امیر المحدثین علی بن مدینی رحمہ اللہ وغیرہ کے سامنے پیش کیا:

”فاستحسنوه وشهدوا له بالصحة إلا في أربعة أحاديث، قال العقبلي: والقول فيها قول

للبخاري، وهي صحيحة“ (114)

”سب سے اس کتاب کی تحسین و تعریف فرمائی اور اس کے صحیح ہونے کی گواہی دی، صرف چار حدیثوں کے متعلق ان حضرات کو کچھ تامل ہوا، لیکن امام عقیلی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری ہی کا قول ان چار حدیثوں کے بارے میں درست نکلا اور وہ چار حدیثیں بھی صحیح ثابت ہوئیں۔

امام عقیلی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

بخاری کی تمام احادیث منہو صحیح ہیں۔“ (115)

امام دارقطنی رحمہ اللہ کے سامنے صحیح بخاری و مسلم کا تذکرہ کیا گیا تو آپ نے فرمایا:

”لو لا البخاري لما ذهب مسلم ولا جاء“¹¹

اگر بخاری نہ ہوتے تو امام مسلم کا کبار محدثین میں آنا جانا ہی نہ ہوتا۔“

امام حاکم نیشاپوری رحمہ اللہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں:

”ولم يزل التأليف في الحديث متتابعاً إلى أن ظهر الإمام البخاري وبرع في علم الحديث

وصار له فيه المنزلة التي ليس فوقها منزلة فأراد أن يجرد الصحيح ويجعله في كتاب على

حدة ليخلص طالب الحديث من عناء البحث والسؤال فألف كتابه المشهور وأورد فيه ما

تبين له صحته“ (117)

حدیث کی تالیف کا سلسلہ جاری و ساری رہا یہاں تک کہ امام بخاری رحمہ اللہ تشریف لے آئے اور علم حدیث میں

اس طرح مہارت حاصل کی کہ انتہائی بلند مقام تک پہنچے۔ جملے کہ اس سلسلہ میں نہایت قابل توجہ ہیں۔

ان کا اصل مقصد خالصتاً صحیح احادیث کا نکھار تھا تا کہ حدیث کے طالب علم بحث اور سوال کی مشقت سے بچ

جائیں، پس انھوں نے اپنی مشہور کتاب تصنیف فرمائی اور اس میں صرف ان احادیث کو بیان فرمایا جن کی صحت ان کے نزدیک واضح ہو چکی تھی۔

امام بخاری رحمہ اللہ کو علم حدیث میں درجہ کمال اور نہایت اعلیٰ مرتبہ ملا کیونکہ ان کی تصنیف صحیح بخاری اعلیٰ قسم کی صحت سے مشہور ہے۔

امام نسائی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

"أجود هذه الكتب كتاب البخاري وأجمعت الأمة علي صحة هذين الكتابين" (118)
 دوسری کتب حدیث کے مقابلہ میں صحیح بخاری سے عمدہ و افضل مصبہ کا صحیح بخاری و مسلم کی صحت پر اجماع ہو چکا ہے۔

علامہ طاہر الجزایری لکھتے ہیں:

صحيح البخاري لو أنصفوه لما خط إلا بقاء الذهب

أسانيد مثل نجوم السماء أما متون كمثل الشهب (119)

انصاف کی بات کہی جائے تو صحیح بخاری اس قابل ہے کہ اس کو سونے کے پانی کے ساتھ لکھا جائے
 اسانید آسمان کے تاروں کی طرح اور متون شہاب ثاقب کی طرح ہیں۔

صحیح بخاری سنداً و متناس قدر اعلیٰ مرتبہ کی کتاب ہے کہ اس کی افضلیت پر پوری دنیائے علم کا اتفاق و اجماع ہے اور نبی کریم ﷺ کے دین کے لیے یہ کتاب وہ میزان عدل ہے جس لیے عرب و عجم سب کے تسلیم خم ہیں، بلاشبہ صحیح بخاری آب زر سے لکھے جانے کی مستحق ہے۔ (120)

شیخ الاسلام امام بلقینی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

فجاء كتاب جامع من صحاحها لحافظ عصر قد مضى في التقادم

وفي سنة المختار يبدى صحيحها بإسناد أهل الصدق من كل حازم

أصح كتاب بعد تنزيل ربنا وحسب بالإجماع في مدح حازم (121)

صحیح بخاری حافظ العصر امام بخاری رحمہ اللہ کی تصنیف ہے، جس میں انہوں نے نبی اکرم ﷺ کی سنن صحیحہ کو جمع کیا ہے کی اسناد کے رجال صدق و ضبط کے حامل ہیں عقل و بصیرت والوں کے اجماع کے مطابق قرآن کریم کے بعد سب سے زیادہ صحیح کتاب ہے کہ خدائی کتاب کے بعد سب سے زیادہ صحیح کتاب صحیح بخاری ہے۔
 حافظ ابن الصلاح رحمہ اللہ صحیح بخاری و مسلم کے ذکر میں لکھتے ہیں:

"و کتابہما أصح الكتب بعد كتاب الله العزيز... ثم إن كتاب البخاري أصح الكتابين

صحیحاً و اکثرهما فوائد⁽¹²²⁾

یعنی اللہ کی کتاب کے بعد صحیح بخاری و صحیح مسلم سب سے زیادہ صحیح کتابیں پھر دونوں میں سے صحیح بخاری کا درجہ باعتبار صحت مقدم اور کثرت فوائد کے لحاظ سے ممتاز ہے۔

ابو اسحق اسفرائینیؒ نے فرمایا:

"أهل الصنعة مجمعون على أن الأخبار التي اشتمل عليها الصحيحان مقطوع بصحة

أصولها و متونها"⁽¹²³⁾

"یعنی فن حدیث کے ماہرین اس پر متفق ہیں کہ صحیح بخاری و مسلم کی احادیث قطعی ہیں۔
متون کی صحت میں کچھ بھی شبہ نہیں۔"

شیخ ابوالفتح قشیریؒ فرماتے ہیں:

"اتفاق الناس بعد الشيخين علي تسمية كتابيهما بالصحيحين"⁽¹²⁴⁾

ا "رہم بخاری و مسلمؒ کے بعد لوگوں نے ان کی کتابوں کو بر بناء صحت صحیحین کہنے پر اتفاق کیا ہے۔
حافظ ابونصر سجزیؒ فرماتے ہیں کہ صحیح بخاری کی جمع مرویات کی صحت پر اہل علم اور فقہائے امت کا اجماع ہے، چنانچہ وہ لکھتے ہیں:

"أجمع أهل العلم الفقهاء وغيرهم على أن رجلا لو حلف بالطلاق، أن جميعا ما في كتاب

البخاري مما روي عن النبي ﷺ قد صح عنه، ورسول الله ﷺ قاله لا شك فيه أنه لا

يحدث، والمرأة بحالها في حبالته"⁽¹²⁵⁾

یعنی اگر کوئی شخص یہ کہے کہ صحیح بخاری میں نبی اکرم ﷺ سے روایت کردہ جملہ احادیث صحیح ثابت نہ ہوں تو اس کی عورت پر طلاق واقع ہو جائے، تو تمام علماء و فقہانے اس پر اتفاق کیا ہے کہ اس کی عورت پر طلاق واقع نہ ہوگی اور وہ عورت بدستوں کے جھلکے میں رہے گی۔

امام شمس الدین کرمانیؒ شرح بخاری میں لکھتے ہیں:

"كان الجامع الصحيح للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري أجل الكتاب

الصحيحة نقلا و رواية و فهمها و دراية"⁽¹²⁶⁾

یعنی صحیح بخاری تمام کتب صحیحہ میں باعتبار سند و روایت کے بھی اور باعتبار فقہ و درایت کے بھی سب سے فائق و افضل ہے۔

علامہ قسطلانیؒ لکھتے ہیں:

"إن كتاب البخاري الجامع أتى من صحيح الحديث و فقهه بما لم يسبق إليه، فلذا رجع

علی غیرہ من الكتب بعد كتاب الله... الخ" (127)
یعنی صحیح بخاری حدیث وفقہ پر ایک جامع و بے مثل کتاب ہے، اسی لیے کتاب اللہ کے بعد حدیث کے دوسرے تمام مصنفات پر اس کا رتبہ فائق ہے۔
حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تحریر کرتے ہیں:

"أن العلماء متفقون علي القول بأفضلية البخاري في الصحة علي كتاب مسلم" (128)
"یعنی علما اسلام کا اس پر اتفاق ہے کہ صحیح بخاری باعتبار صحت صحیح مسلم سے بڑھ کر ہے۔"
حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ رقمطراز ہیں:

"لا يوازيه فيه غيره، لا صحيح مسلم ولا غيره" (129)
صحیح بخاری کا مقابلہ کوئی کتاب نہیں کر سکتی، نہ صحیح مسلم نہ کوئی دوسری کتاب
علامہ عینی رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

"اتفق علماء الشرق والغرب على أنه ليس بعد كتاب الله أصح من صحيح البخاري
ومسلم، فرجح البعض منهم المغاربة صحيح مسلم على صحيح البخاري والجمهور على
ترجيح البخاري على مسلم" (130)
یعنی مشرق و مغرب کے تمام علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ کتاب اللہ کے بعد صحیح بخاری و مسلم سے زیادہ صحیح کوئی کتاب نہیں البتہ مغرب کے کچھ لوگوں نے مسلم کو بخاری پر مقدم قرار دیا ہے، لیکن جمہور علما ے امت نے صحیح بخاری کو مسلم کے مقابلہ میں افضل و مقدم ٹھہرایا ہے۔
امام ذہبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

"وأما جامع البخاري الصحيح فأجل كتب الإسلام وأفضلها بعد كتاب الله عز وجل" (131)

صحیح بخاری ایک عظیم ترین اور کتاب اللہ کے بعد سب سے افضل کتاب ہے۔
حافظ سخاوی رحمہ اللہ صحیح بخاری کے تقدم سے متعلق لکھتے ہیں:

"لتقدم البخاري في الفن و مزيد استقصائه (خص) ما أسنده في صحيحه ... بالترجيح
علي سائر الصحاح" (132)

امام بخاری رحمہ اللہ کی فنی معرفت و کمال جہد کے سبب مند رجات صحیح بخاری تمام کتب حدیث پر باعتبار درجہ فائق و برتر ہیں۔

شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

"قد نظر أئمة هذا الفن في كتابيهما، ووافقوهما علي تصحيح ما صححاه" (133)
یعنی ائمہ حدیث وناقدین فن نے صحیح بخاری و مسلم کو بنظر غور دیکھا اور ان دونوں کی تصحیح سے اتفاق کیا۔
حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

"أجمع العلماء علي قبوله و صحة ما فيه، و كذلك سائر أهل الإسلام" (134)
جامع صحیح بخاری کی صحت اور مقبولیت پر تمام علما نے اسلام اور اہل اسلام کا اجماع ہے۔
حافظ ابوالفلاح حنبلی رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

"أجمع الناس على صحة كتابه" (135)
پوری دنیائے اسلام کا صحیح بخاری کی صحت پر اجماع و اتفاق ہے۔
حافظ ذہبی رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

"و أما جامع البخاري الصحيح فأجل كتب الإسلام، و أفضلها بعد كتاب الله" (136)
"كتاب الله کے بعد اسلامی کتابوں میں سب سے جلیل القدر اور سب سے افضل کتاب جامع صحیح بخاری ہے۔
علامہ محمد بن ابراہیم الیمانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

"فقد اشتهر عن أئمتهم القول بصحة مسند صحيحي البخاري و مسلم، و ادّعي غير واحد من ثقاتهم انعقاد الإجماع علي ذلك" (137)
"ابن محمد شین میں مشہور ہے کہ صحیح بخاری و مسلم کی تمام مسند روایات صحیح ہیں اور اس پر بہت سلفہ علمائے اجماع امت نقل کیا ہے۔
شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ رقمطراز ہیں:

"أما الصحيحان فقد اتفق المحدثون على أن جميع ما فيهما من المتصل المرفوع صحيح بالقطع" (138)

صحیح "ری و صحیح مسلم کے بارے میں تمام محدثین امت کا اتفاق ہے کہ بخاری و مسلم کی مسند روایات یعنی مرفوع متصل حدیثیں تمام کی تمام قطعی طور پر صحیح ہیں۔"

صحیح بخاری کی لمادیث پر تنقید

آج کل فن حدیث کے گہرے اصول و ضوابط سے نابلد بعض من چلے عقل پرست صحیح احادیث پر اعتراضات کی پٹاری کھول بیٹھتے ہیں اور نادانی میں ان ماہرین فن کا بھی حوالہ دیتے ہیں جنہوں نے صحیحین کی بعض احادیث پر ماہرانہ تنقید کی ہے۔ یہ تنقید کوئی قابل اعتراض شے نہیں ہوتی کہ ماہرین کا اختلاف علم کی جان ہوتا ہے لیکن یہ حق صرف ماہرین فن کو ہی حاصل ہوتا

ہے نہ کہ ہر من چلا کدال لے کر چلانے لگے۔ تاہم ماہرین فن کے علمی اختلافات کی حد تک چند احادیث صحیحین بلکہ میں فنی ماہرین کی تنقید کا ذکر مناسب سمجھتے ہیں تاکہ تاریخ کے دونوں رخ سامنے آجائیں۔ سطور ذیل میں صحیحین کی بعض احادیث پر ماہرین فن کی ایسی تنقیدات ملاحظہ ہوں جن کا جواب ان جیسے ماہرین فن یا منصفین درجہ کے علما نے دیا ہے۔ پہلے تنقید پیش خدمت ہے:

حافظ زین الدین عراقی رحمہ اللہ (متوفی 806ھ) ایک صحیح بخاری و مسلم کے وہ مقامات جن پر تنقید ہوئی ہے وہ تھوڑے نہیں بلکہ زیادہ ہیں اپنی کتاب میں فرماتے ہیں:

"إن ما استثناه من المواضع اليسيرة قد أجاب العلماء عنها بأجوبة و مع ذلك فليست

بیسيرة بل هي مواضع كثيرة و قد جمعتها في تصنيف مع الجواب عنها" (139)

ابن الصلاح رحمہ اللہ نے تلقی بالقبول سے جن چند مقامات کو مستثنیٰ قرار دیا ہے ان کا بھی علما نے (صحیح بخاری و صحیح

مسلم کا دفاع کرتے ہوئے) جواب دیا۔ پھر ایسے مقامات تھوڑے نہیں بلکہ کافی ہیں میں نے ان تمام مقامات کو جمع کر کے ان کا جواب بھی دیا ہے۔

امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے نزدیک صحیحین (بخاری و مسلم) کی روایات پر بعض محدثین نے نقد کیا ہے ان میں سے صرف بیس روایات ایسی ہیں کہ جن پر کلام کی گنجائش تھی۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

"قد نظر أئمة هذا الفن في كتابيهما ووافقوهما على تصحيح ما صححاه إلا مواضع يسيرة

نحو عشرين حديثا غالبها في مسلم" (140)

فن حدیث علما نے سیدنا امام بخاری رحمہ اللہ و امام مسلم رحمہ اللہ کی کتابوں کا بغور مطالعہ کیا ہے اور انہوں نے

ان دونوں کتابوں کی احادیث کی صحت پر ان حضرات کی تصحیح سے اتفاق کیا ہے سوائے چند مقامات کے جو

تقریباً بیس کے قریب روایات ہیں اور ان میں سے اکثر صحیح مسلم میں ہیں۔

حافظ دارقطنیؒ و غیر ہم نے صحیحین کے تقریباً دو سو مقامات پر اعتراضات وارد کیے ہیں۔ نووی رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

"قد استدرک جماعة على البخاري و مسلم أحاديث أخلا فيها بشرطهما و نزلت عن درجة

ما التزمه. و قد ألف الإمام الحافظ أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني في بيان ذلك كتابه

المسمى بالاستدرک والتتبع وذلك في مئتين حديث مما في الكتابين" (141)

”محکم ثبوت جماعت نے صحیح بخاری و صحیح مسلم کی بعض ایسی روایات کو جمع کیا ہے جن میں دونوں اماموں

اپنی اعلیٰ شرائط پر مضبوطی سے قائم نہ رہ سکے ایسی روایات اپنی کتب میں نقل کر دیں جو باعتبار صحت صحیحین

کے اعلیٰ معیار سے درجے میں کم ہیں۔ حافظ علی بن عمر دارقطنیؒ نے اس موضوع پر الاتکلات و التتبع

کے نام سے ایک کتاب بھی لکھی ہے جس میں انہوں نے صحیحین کی ایسی دو سو روایات کو جمع کیا ہے۔“

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کے نزدیک صحیح بخاری کے ایک سو دس مقامات ایسے ہیں جن پر امام دارقطنی رحمہ اللہ نے نقد کی ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

"وعدة ما اجتمع لنا من ذلك مما في كتاب البخاري وأن شاركه مسلم في بعضه مائة وعشرة أحاديث منها وافقه مسلم على تخريجه و هو اثنان وثلاثون حديثاً ومنها ما انفرد بتخريجه وهو ثمانية وسبعون حديثاً" (142)

"صحیح بخاری کی جن احادیث پر نقد ہوا ہے ان کی تعداد ایک سو دس (100) ہے۔ ان میں سے تیس (30) احادیث ایسی ہیں جو صحیح مسلم میں بھی موجود ہیں۔ اور جن میں امام بخاری رحمہ اللہ منفرد ہیں ان کی تعداد اٹھتر (78) ہے۔"

صحیح بخاری کی احادیث پر کی جانے والی تنقید کی حیثیت

امام ابن حجر رحمہ اللہ امام نووی رحمہ اللہ کے حوالے سے لکھتے ہیں:

"وذلك الطعن مبني على قواعد لبعض المحدثين ضعيفة جدا مخالفة لما عليه الجمهور من أهل الفقه والأصول وغيرهم" (143)

امام دارقطنی رحمہ اللہ وغیرہ نے صحیحین کی بعض احادیث کے اعلیٰ معیار پر جو اعتراضات کیے ہیں وہ بعض محدثین کے ایسے قواعد پر مبنی ہے جو بہت ہی ضعیف درجے کے ہیں بلکہ ان قواعد کے مخالف ہیں جن کو جمہور فقہاء اور اصولیین وغیرہ نے بیان کیا ہے۔

خطیب بغدادی رحمہ اللہ کے نزدیک صحیح بخاری و مسلم کے جن روایات پر بعض دوسرے محدثین کی طرف سے جرح ہوئی ہے وہ ایسی جرح نہیں ہے جو موجب طعن ہو۔ خطیب بغدادی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

"ما احتج البخاري ومسلم و أبو داود وبه من جماعة علم، الطعن فيهم من غيرهم محمول على أنه لم يثبت الطعن المؤثر مفسر السبب" (144)

جن روایات امام بخاری رحمہ اللہ، امام مسلم رحمہ اللہ اور ابوداؤد نے اپنی کتابوں میں حدیث لی ہے ان میں سے بعض پر ان کے معترضین کی طرف سے جو جرح ہوئی ہے اس سے ان روایات پر کوئی ایسا موثر ثابطہ نہیں ہوتا جس کی خصوصی وجہ بیان نہ کی جاسکے (یعنی توجیہ کا اعتباری فرق ہے)۔

صاحب تنقیح الانظار شیخ محمد بن ابراہیم الوزیر رحمہ اللہ کے نزدیک صحیحین کی احادیث پر کلام سے ان کی روایت نہ ضعیف بنتی ہیں اور نہ ہی اس سے ضعف لازم آتا ہے۔ فرماتے ہیں:

"اعلم أن المختلف فيه من حديثهما هو اليسير وليس في ذلك اليسير ما هو مردود بطريق

قطعية و لا إجماعية بل غاية ما فيه أنه لم ينعقد عليه الإجماع و أنه لا يعترض على من عمل به و لا على من توقف في صحته و ليس الاختلاف يدل على الضعف و لا يستلزمه⁽¹⁴⁵⁾ ”یہ ”جان“ لیں کہ صحیحین کی وہ بہت کم روایات ہیں جن کے معیار کے بارے میں محدثین کا اختلاف ہے اور یہ مختلف فیہ روایات بھی قطعیت کے ساتھ یا جماعاً مردود نہیں ہیں بلکہ زیادہ سے زیادہ اپنی کلاویں سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ ایسی روایات کی صحت پر محدثین کا اتفاق نہیں ہے لہذا انہ اس کے پیچھے پڑ جائے گا جو ان پر عمل کرتا ہے اور نہ اس پر اعتراض کیا جائے گا جو ان کی صحت پر توقف کرتا ہے اور محدثین کے اس قسم کے اختلاف سے نہ کوئی روایت ضعیف ہوتی ہے اور نہ ہی اس کا ضعف لازم آتا ہے۔“

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ لکھتے ہیں :

”من انتقد عليهما يكون قوله معارضا لتصحيحهما ولا ريب في تقديمهما في ذلك على غيرهما فيندفع الاعتراض من حيث الجملة“⁽¹⁴⁶⁾

جس ”بھی صحیح بخاری و مسلم پر تنقید کی اس کا قول امام بخاری رحمہ اللہ و امام مسلم رحمہ اللہ کی تصحیح کے معارض ہو گا اس میں کوئی شک نہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ و امام مسلم رحمہ اللہ اس مسئلے میں باقی محدثین پر مقدم ہیں اس لئے من جملہ صحیح بخاری و مسلم کی احادیث پر تمام اعتراضات دور ہو جاتے ہیں۔“

واضح رہے کہ جہادہ محدثین جب بعض روایات کے معیار پر اختلاف کرتے ہیں تو اس طرح روایات کی ہر طرح کی توجیہات واضح ہو کر سامنے آ جاتی ہیں اور اگر منصفین کا جائزہ معیاری ترجیح کا ہو تو گویا وہ روایات مزید نکھار کے بعد اپنی اصل توجیہات سے مزین ہو جاتی ہیں۔ یہ بات کمزوری کے بجائے انصاف اور عدل کا لازمی نتیجہ ہوتی ہے کہ اہل اہل کے میں اب کوئی مزید شک باقی نہیں رہنا چاہیے اس کا نتیجہ تلقی بالقبول ہوتا ہے۔

صحیح بخاری اور تلقی بالقبول

اُمت کا تلقی بالقبول بجائے خود صحت کے لیے ایک معتمد پیمانہ ہے۔ اس لیے جامع صحیح بخاری کی مقبولیت عامہ سے متعلق بھی چند باتیں عرض کی جاتی ہیں:

صاحب فتح الملہم لکھتے ہیں:

”ثم أن تلقي الأمة بالقبول أصل كبير ومعيار عظيم الأخبار بسطه الإمام الشاطبي في مواضع من موافقاته وكما قال ابن عبد البر في الاستذكار“⁽¹⁴⁷⁾

یعنی کئی خبر کی مقبولیت و صحت کے لئے اُمت کا تلقی بالقبول ایک مستقل اصل و ضابطہ اور ایک بہترین کسوٹی ہے۔ امام شاطبی رحمہ اللہ اور ابن عبد البر رحمہ اللہ نے تلقی بالقبول کی اس حیثیت پر بسط و تفصیل سے اپنی کتابوں میں

بحث کی ہے۔

حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

"معنى الإجماع أن يجتمع علماء المسلمين على حكم من الأحكام، وإذا ثبت إجماع الأمة على حكم من الأحكام لم يكن لأحد أن يخرج عن إجتماعهم" (148)
 "یعنی جب علمائے اسلام کا کسی حکم پر اجماع ہو جائے اور پوری امت بھی اس پر مجتمع ہو جائے تو اس کا یہ وزن ہے کہ پھر اس سے مجال انکار کسی کے لئے باقی نہیں رہتا۔"

صحیح بخاری کے متعلق بالقبول ہونے کے حوالے سے ائمہ حدیث کی تصریحات

اُ سَخَّانُ ابُو فَرَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فرمایا:

"فمن خالف حكمه خبرا منها، وليس له تأويل سائغ للخبر نقضنا حكمه، لأن هذه الأخبار تلقتها الأمة بالقبول" (149)

جس کئی محدث کا حکم بخاری و مسلم کی حدیث کے خلاف اس طرح ہو کہ اس کی کوئی جائز و تاویل سمجھ نہ آرہی ہو تو ہم اس کے مخالف اعتراض کو توڑ دیں گے، کیونکہ اتحاد حدیث کو ملت محمدیہ نے بالاتفاق قبول کیا ہے۔
 امام نووی رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

علما کا اُس پر اتفاق ہے کہ قرآن عزیز کے بعد حدیثوں میں سب سے زیادہ صحیح کتاب بخاری پھر مسلم پھر یہ دونوں کتابیں اُمت مسلمہ میں متعلق بالقبول ہیں۔" (150)

علامہ عینی رحمہ اللہ صحیح بخاری کے متعلق بالقبول ہونے کے متعلق بڑے ادیبانہ انداز میں ارشاد فرماتے ہیں:
 "قد دون في السنة كتابا فاق على أمثاله، وتميز على إشكاله... بحيث قد أطبق على قبوله بلا خلاف علماء الأسلاف والأخلاف" (151)

یعنی ا" بخاری نے سنن نبویہ پر ایسی جامع کتاب لکھی جو اپنی ہم صنف و ہم موضوع کتابوں پر سب سے زیادہ فائق و ممتاز ہے... اور ائمہ سلف و خلف نے اتفاق کے ساتھ (بلا خلاف) صحیح بخاری کو قبول عام بخشنا ہے۔

حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے منہاج السنہ میں صحیحین کے متعلق بالقبول ہونے کے بارے میں لکھا ہے:

"ما صححاه كان قبلهما عن أئمة الحديث صحيحا متلقي بالقبول" (152)

بخاری و مسلم نے جن حدیثوں کو صحیح کہا ہے وہ اس سے پہلے ائمہ حدیث کے نزدیک صحیح مانی ہوئی تھیں اور ان کو تلقی بالقبول حاصل تھا۔

علامہ ابن دقین العید رحمہ اللہ جیسے جلیل الشان فقیہ اور عظیم محدث صحیحین متعلقہ ی بالقبول متعلق لکھتے ہیں:

"أن من اتفق الشيخان على التخریج لهم تثبت عدالتهم بالاتفاق بطریق الاستلزام لاتفاق العلماء على تصحيح ما أخرجاه" (153)

یعنی جن روایہ امام بخاری رحمہ اللہ و مسلم نے روایت کی ہے، الشاکل و عدالت بطریق التزامت ہے، کیونکہ علماء حدیث نے صحیح بخاری و مسلم کی روایات کو صحیح قرار دیا ہے اور اس تصحیح پر سب علماء کا اتفاق ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

"كتاب البخاري الصحيح يستسقي بقراءته الغمام، وأجمع على قبوله وصحة ما فيه أهل الإسلام" (154)

یعنی جامع صحیح بخاری کی قراءت سے نول رحمت و نزول غیث ہوتا ہے اور اس کی جمیع احادیث کی صحت اور قبول عام پر تمام اہل اسلام کا اتفاق ہے۔ علامہ شوکانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

"ما كان من الأحاديث في الصحيحين أو في أحدهما جاز الاحتجاج به من دون بحث لأنهما التزما الصحة، وتلفت ما فيهما الأمة بالقبول" (155)

صحیح بخاری و مسلم کی ہر حدیث سبلا بحث و استدلال درست ہے کیونکہ ان کی حدیثوں کے لئے التزام صحت اور تلقی بالقبول دونوں ہی موجود ہیں۔ نواب صدیق الحسن شرح مسلم میں لکھتے ہیں:

"اتفق أهل العلم على أن أصح الكتب بعد كتاب الله العزيز الصحيحان البخاري و مسلم و تلقتهما الأمة بالقبول" (156)

اہل علم کا اتفاق ہے کہ قرآن کریم کے بعد صحیح بخاری و مسلم صحیح ترین کتب ہیں۔ اور امت نے ان کو تلقی بالقبول سے نوازا ہے۔ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ شرح مسلم میں لکھتے ہیں:

"أن ما تفرد به البخاري و مسلم مندرج في قبيل ما يقطع بصحته لتلقي الأمة كل واحد من كتابيهما بالقبول" (157)

"یعنی بخاری و مسلم کی منفرد روایات بھی قطعی الصحیح کے زمرہ میں شامل ہیں، اس لئے کہ امت مسلمہ نے صحیح بخاری و مسلم میں سے ہر ایک کتاب کو سند قبول سے نوازا اور بالاتفاق تسلیم کیا ہے۔"

گزشتہ سطور کے مطالعے سے بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ صحیح بخاری کی صحت پر علماء و محدثین کا اجماع ہو چکا ہے اور یہ کہ جمہور امت میں صحیح بخاری متلقی بالقبول ہے۔

- ① ① ہدی الساری مقدمة فتح الباري: 1 / 478
- ② ② ہدی الساری مقدمة فتح الباري: 1 / 483
- ③ ③ تاریخ الإسلام للذهبي: 19 / 259
- ④ ④ ہدی الساری مقدمة فتح الباري: 1 / 486
- ⑤ ⑤ أيضًا: 1 / 491
- ⑥ ⑥ أيضًا: 1 / 7
- ⑦ ⑦ تقريب التهذيب: ص 597، ترجمة 7651
- ⑧ ⑧ أيضًا: ص 403، ترجمة 4760
- ⑨ ⑨ أيضًا: ص 84، ترجمة 96
- ⑩ ⑩ ① ① ہدی الساری مقدمة فتح الباري: 1 / 489؛ سير أعلام النبلاء: 12 / 405
- ① ① ② ② أبي زكريا محمد يحيى الصديقي (م 1334 هـ) مقدمه لامع الدراري على جامع البخاري: ص 124،
الفائدة السادسة، المكتبة الامدادية، مكة مكرمه، 1396 هـ / 1976ء
- ② ② ③ ③ سير أعلام النبلاء: 12 / 406؛ تعليق التعليق: 5 / 389
- ③ ③ ④ ④ ہدی الساری مقدمة فتح الباري: 1 / 8
- ④ ④ ⑤ ⑤ مقدمة ابن الصلاح علوم الحديث: ص 24
- ⑤ ⑤ ⑥ ⑥ مقدمة ابن الصلاح: ص 15
- ⑥ ⑥ ⑦ ⑦ السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر (م 911 هـ) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي:
1 / 102، دار إحياء السنة، بيروت
- ⑦ ⑦ ⑧ ⑧ مقدمة لامع الدراري على جامع البخاري: ص 124، 125
- ⑧ ⑧ ⑨ ⑨ النووي، تهذيب الأسماء واللغات للنووي: 1 / 75
- ⑨ ⑨ ⑩ ⑩ ہدی الساری مقدمة فتح الباري: 1 / 465، 469، الفصل العاشر في عدد احاديث الجامع
- ⑩ ⑩ ⑪ ⑪ ہدی الساری لابن حجر: 1 / 469
- ⑪ ⑪ ⑫ ⑫ فتح الباري: 13 / 543
- 22 ابن الأثير الجزري، مجد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد (م 606 هـ) أسد الغابة: 2 / 233، دار الفكر، بيروت
- 23 الطبراني، أبي القاسم سليمان بن أحمد (م 306 هـ)، المعجم الصغير: 2 / 122، المكتبة السلفية، مدينة منورة
- 24 فتح الباري: 1 / 195
- 25 ابن عبد البر، أبو عمر يوسف بن محمد (م 463 هـ) جامع بيان العلم وفضله: 1 / 191-192، دار الكتب العلمية، بيروت
- 26 ہدی الساری مقدمة فتح الباري: 1 / 6

- 27 ایضاً: 1/ 5-6
- 28 ایضاً: 1/ 7
- 29 ایضاً
- 30 ایضاً
- 31 شاہ ولی اللہ ابن مولانا الشیخ عبد الرحمن الدہلوی (م 1176ھ)، مکتوبات شاہ ولی اللہ: ص 12، المکتبۃ السلفیۃ، لاہور، 1983ء
- 32 شاہ ولی اللہ ابن مولانا الشیخ عبد الرحمن الدہلوی (م 1176ھ) رسالۃ شرح تراجم ابواب صحیح البخاری: ص 13، دار الحدیث، بیروت، ط 4، 1407ھ / 1986ء
- 33 مقدمة ابن الصلاح: ص 9
- 34 تهذيب الكمال: 24/ 442
- 35 هدي الساري مقدمة فتح الباري: 1/ 347
- 36 مقدمة ابن الصلاح: ص 7
- 37 فتح المغيث: 1/ 51
- 38 هدي الساري مقدمة فتح الباري: 1/ 8
- 39 ایضاً: 1/ 483
- 40 ایضاً: 1/ 486
- 41 ایضاً: 1/ 483
- 42 ایضاً
- 43 ایضاً: 1/ 484
- 44 سير أعلام النبلاء: 12/ 419
- 45 ایضاً: 1/ 484
- 46 ابن حزم، أبي محمد علي بن محمد بن احمد (م 456ھ) جوامع السيرة: ص 334 ، 335، دارالمعارف، مصر، الطبعة الأولى، 1900ء
- 47 مبارکفوري، عبد الرحمن محدث (م 1353ھ) مقدمة تحفة الاحوذی: ص 175، دار الكتاب العربي، بیروت
- 48 حاشیۃ السندي، محمد بن عبد الهادي، حاشیۃ السندي علی الصحیح البخاری: 1/ 1
- 49 النافع الكبير لمن يطالع الجامع الصغير: ص 14، 15
- 50 مقدمة لامع الدراری: 1/ 60
- 51 أنور کشمیری، الشیخ محمد (م 1352ھ) العرف الشذی تقرير علی الترمذی، ص 5، مؤسسة ضحی للنشر والتوزيع، بیروت

- 52 إرشاد الساري: 2/1
- 53 شاه ولي الله الدهلوي (م1176هـ)، حجة الله البالغة: 1/317، 318، دار الكتب الحديثة، القاهرة
- 54 سير أعلام النبلاء: 470/12
- 55 المباركفوري، عبد الرحمن محدث مولانا (م1353هـ)، تحفة الاحوذى 1/17، دار الكتاب العربي، بيروت
- 56 سير أعلام النبلاء: 470/12
- 57 مقدمة ابن الصلاح: ص26
- 58 ابن عبد البر، ابو عمر يوسف بن محمد (م463هـ) التمهيد لما فى المؤطا من المعانى والأسانيد: 1/25، دار احياء التراث، العربي، بيروت، ط1، 1420هـ / 2000ء
- 59 ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي (م852هـ) لنكت على كتاب ابن الصلاح: 1/507، جامعة الاسلامية، مدينة المنورة، ط1، 1404هـ / 1984ء
- 60 الحاكم النيسابوري، أبي عبد الله محمد بن عبد الله (م378هـ) معرفة علوم الحديث ص17، دار احياء العلوم، بيروت، ط1، 1404هـ / 1986ء
- 61 الأعظمي، محمد ضياء الرحمن، معجم مصطلحات الحديث ولطائف الأسانيد، ص399، أضواء السلف، الرياض، الطبعة الأولى، 1420هـ / 1999ء
- 62 تهذيب الكمال: 442/24
- 63 ملا علي القاري، علي بن سلطان (م1014هـ) شرح نخبة الفكر في مصطلحات أهل الأثر: ص495، مكتبة اسلامية، كوتته، 1397هـ
- 64 المعجم مصطلحات الحديث و لطائف الاسانيد للأعظمي: ص19
- 65 هدي الساري مقدمة فتح الباري: 1/6
- 66 كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون: 1/545
- ⑥⑥ ابن بشكوال، أبي القاسم خلف بن عبد الملك (م578هـ) الصلة في تاريخ علماء الأندلس: 6/557، المكتبة العصرية، بيروت، ط1، 1423هـ / 2003ء؛ المعجم البلدان: 5/119؛ الذهبي، شمس الدين محمد بن عثمان (م748هـ)، العبر في خبر من غبر: 3/308، دار الكتب العلمية، بيروت، 1405هـ؛ صلاح الدين صفدي (م764هـ)، الوافي بالوفيات: 3/46، دار صادر، بيروت، 1969ء؛ ابن فرحون، إبراهيم بن علي (م799هـ)، الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب: ص273، دار التراث، القاهرة، 1394هـ، إسماعيل باشا البغدادي، إسماعيل بن محمد أمين بن سليم (م1339هـ)، هداية العارفين أسماء المؤلفين وأثار المصنفين: 2/76، منشورات مكتبة المثنى، بغداد، 1955ء؛ سير أعلام النبلاء: 19/66
- ⑥⑧ الديباج لابن فرحون: ص41؛ هداية العارفين أسماء المؤلفين وأثار المصنفين: 1/84
- ⑥⑨ الديباج: ص188

- ④⑩ قاضي عياض بن موسى (م544هـ)، ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك: 4/ 825، دار مكتبة الحياة، بيروت؛ هدية العارفين: 1/ 282
- ④① مقدمة قسطلاني: 1/ 35
- ④② ترتيب المدارك: 4/ 827؛ الصلة لابن بشكوال: 2/ 414؛ العبر: 3/ 219؛ الوافي: 12/ 56؛ الديات: ص 203؛ شذرات الذهب في أخبار من ذهب: 3/ 283؛ مخلوف، محمد بن محمد، شجرة النور الزكية في طبقات المالكية: 1/ 115، دار الفكر، بيروت
- ④③ الديات لابن فرحون: ص 345
- ④④ هدي الساري مقدمة فتح الباري: 1/ 14
- ④⑤ كشف الظنون: 1/ 365
- ④⑥ ابن حجر عسقلاني، أحمد بن علي (م852هـ)، الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة: 2/ 398، دار الجليل، بيروت؛ تذكرة: 4/ 1502
- ④⑦ كشف الظنون: 1/ 366، مقدمه إرشاد الساري: 1/ 35، سيرة بخاري للمباركفوري: ص 90
- ④⑧ كشف الظنون: 1/ 366؛ صديق بن حسن خان القنوجي (م1307هـ)، الحطة في ذكر الصحاح الستة: 214، إسلامي أكاديمي، لاهور، الطبعة الأولى، 1977ء
- ④⑨ أيضًا
- ⑧⑩ السخاوي، أبي عبدالله محمد بن عبد الرحمن (م902هـ)، الضوء اللامع لأهل التاسع: 1/ 45-47، منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت
- ⑧① الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد (م505هـ)، التبر المسبوك في نصيحة الملوك: 231؛ المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر بيروت 1987م؛ كشف الظنون: 1/ 367
- ⑧② الشنقيطي، الشيخ أحمد مزيد، الإمام البخاري و صحيحه: ص 230 الجامع، دار ابن الجوزي، الرياض 83 تدريب الراوي: 1/ 118
- ⑧③ تقریظ تیسیر القاری: ص 95
- ⑧⑤ الإمام البخاري و صحيحه لشنقيطي ص: 230
- ⑧⑥ الشوكاني، محمد بن علي (م1255هـ)، بدر الطالع: 2/ 244، دار المعرفة، بيروت
- ⑧⑦ كشف الظنون: 1/ 369
- ⑧⑧ مقدمة القسطلاني: 1/ 37
- ⑧⑨ فؤاد سزكين، تاريخ التراث العربي: 1/ 187، القاهرة، 1971ء
- ⑨⑩ الحطة في ذكر الصحاح الستة: ص 224
- ⑨① هدية العارفين: 1/ 220

- ⑨② الضوء اللامع: 1/ 214
- ⑨③ كشف الظنون: 1/ 464
- ⑨④ الضوء اللامع: 9/ 120
- ⑨⑤ كشف الظنون: 1/ 937
- ⑨⑥ تاريخ التراث: 1/ 203
- ⑨⑦ الحطة في الذكر الصحاح الستة: ص 227
- ⑨⑧ تاريخ الأدب العربي: 3/ 174
- ⑨⑨ الحطة في الذكر الصحاح الستة: ص 90
- ①⑩⑩ الحطة في الذكر الصحاح الستة: ص 227
- ①⑩① الحازمي، أبي بكر محمد بن موسى (م 584 هـ)، شروط الأئمة الخمسة: ص 83، حديث أكادمي، فيصل آباد، الطبعة الأولى، 1402 هـ / 1982ء
- ①⑩② المقدسي، أبي الفضل محمد بن طاهر (م 507 هـ) شروط الأئمة الستة: ص 70، حديث أكادمي، فيصل آباد، الطبعة الأولى، 1402 هـ / 1982ء
- ①⑩③ الحاكم النيسابوري، أبي عبد الله محمد بن عبد الله (م 378 هـ)، معرفة علوم الحديث: ص 62، دار إحياء العلوم، بيروت، الطبعة الأولى، 1404 هـ
- ①⑩④ هدي الساري مقدمة فتح الباري: 1/ 9؛ شروط الأئمة الخمسة للحازمي: ص 78، 79
- ①⑩⑤ عثمان، شبير أحمد (م 1949ء)، مقدمه فتح الملهم بشرح صحيح الإمام مسلم: ص 271، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 2006ء
- ①⑩⑥ هدي الساري مقدمة فتح الباري: 1/ 9؛ مقدمة لامع الدراري على جامع البخاري: ص 89
- ①⑩⑦ أيضًا: 1/ 449
- ①⑩⑧ أيضًا: 1/ 189
- ①⑩⑨ أيضًا: 9/ 635
- ①⑩⑩ ابن حجر عسقلاني، أحمد بن علي (م 852 هـ) شرح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر: ص 20-22، مكتبة الغزالي، دمشق، 1999ء
- ①①① سير أعلام النبلاء: 10/ 283
- ①①② هدي الساري مقدمة فتح الباري: 1/ 347
- ①①③ مقدمة ابن الصلاح: ص 13
- ①①④ هدي الساري مقدمة فتح الباري: 1/ 587؛ تهذيب التهذيب: 9/ 54
- ①①⑤ أيضًا: 1/ 578

- ①①⑥ ابن الاثیر الجزري، مجد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد (م 606هـ)، جامع الأصول في أحاديث الرسول ﷺ: ص 1/ 188، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 1418هـ / 1998ء
- ①①⑦ توجيه النظر إلى أصول الأثر لطاهر الجزائري: 1/ 50
- ①①⑧ تهذيب الأسماء واللغات للنووي: 1/ 74
- ①①⑨ توجيه النظر إلى أصول الأثر: 1/ 306
- ①②⑩ البداية والنهاية في التاريخ: 11/ 28
- ①②① إرشاد الساري شرح صحيح البخاري: 1/ 44
- ①②② مقدمه ابن الصلاح: ص 7
- ①②③ فتح المغيث بشرح الفية الحديث للعراقي: 1/ 51
- ①②④ هدي الساري مقدمة فتح الباري: 1/ 384
- ①②⑤ مقدمه ابن الصلاح: ص 11
- ①②⑥ الكرمانى، شمس الدين محمد بن يوسف (م 786هـ)، الكواكب الداري في شرح صحيح البخاري: 9/ 280، دار الكتب العلمية، بيروت
- ①②⑦ إرشاد الساري: 1/ 20
- ①②⑧ هدي الساري مقدمة فتح الباري: 1/ 20
- ①②⑨ البداية والنهاية: 11/ 28
- ①③⑩ عمدة القاري شرح صحيح البخاري: 1/ 11
- ①③① إرشاد الساري: 1/ 29
- ①③② فتح المغيث: 1/ 26
- ①③③ ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم (م 728هـ)، منهاج السنة النبوية: 4/ 58، جامعة الإمام محمد بن سعود، الرياض، 1406هـ
- ①③④ البداية والنهاية: 11/ 24
- ①③⑤ شذرات الذهب في أخبار من ذهب: 2/ 135
- ①③⑥ إرشاد الساري: ص 29
- ①③⑦ الوزير اليماني، أبي عبد الله محمد بن محمد بن إبراهيم (م 840هـ)، الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم: 1/ 78، دار المعرفة، بيروت، 1979م
- ①③⑧ حجة الله البالغة: 1/ 282
- ①③⑨ العراقي، حافظ زين الدين عبد الرحيم بن الحسين (م 861هـ)، التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح: ص 29، دار الحديث للطباعة، القاهرة، 1984ء

- ①④⑩ منہج السنة: 215 / 7
- ①④① النوي، محي الدين يحيى بن شرف (م 676 هـ)، مقدمه نووي بشرح صحيح مسلم: ص 146، دار المعرفة، بيروت، 1995ء
- ①④② هدي الساري مقدمة فتح الباري: 345 / 1
- ①④③ ايضاً: 346 / 1
- ①④④ مقدمه نووي لشرح صحيح مسلم: 25 / 1
- ①④⑤ الروض الباسم: 277 / 1
- ①④⑥ هدي الساري مقدمة فتح الباري: ص 347
- ①④⑦ عثمانى، شبير أحمد، فتح الملهم بشرح صحيح الإمام مسلم: 74 / 1، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 2006م
- ①④⑧ ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم (م 728 هـ)، مجموع فتاوى ابن تيمية: 406 / 1، وزارة الشؤون الإسلامية، السعودية، 1995م
- ①④⑨ فتح المغيث: 51 / 1
- ①⑤⑩ مقدمة نووي على شرح مسلم: ص 11
- ①⑤① عمدة القاري شرح بخاري: 2 / 1
- ①⑤② مقدمه فتح الملهم: 82 / 1
- ①⑤③ فتح الباري: 560 / 3
- ①⑤④ إرشاد الساري: 29 / 1
- ①⑤⑤ الشوكاني، محمد بن علي (م 1255 هـ)، نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخبار: 35 / 1، دار الوفاء، مصر، 2008ء
- ①⑤⑥ صديق بن حسن خان القنوجي (م 1357 هـ)، السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج: 15 / 1، الشؤون الدينية، قطر
- ①⑤⑦ فتح الملهم: 94 / 1

۲

فصل دوم

صحیح بخاری کے ابواب و تراجم

مبحث اول: تراجم کی لغوی و اصطلاحی تعریف

مبحث دوم: تراجم ابواب بخاری کی انواع

مبحث سوم: تراجم ابواب کی اغراض

مبحث اول

تراجم کی لغوی اصطلاحی تعریف

عربی لغت میں لفظ ترجمہ "ترجم الکلام" وضاحت کرنا اور "ترجم لفلان" کسی کی سوانح لکھنا یا حالات بیان کرنا، کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اسی سے ایک لفظ مشتق ہے: ترجمۃ الكتاب یعنی کتاب کا دیباچہ اور الترجمة بمعنی سوانح حیات اس کی جمع تراجم آتی ہے۔^(۱)

چونکہ کسی کتاب کا دیباچہ یا پیش لفظ، اس کے مضامین کی خاطر خواہ نمائندگی کرتا ہے اسی وجہ سے اس کو مقدمۃ الكتاب بھی کہا جاتا ہے جس میں صاحب تصنیف یا صاحب تالیف اپنی کاوش کے محرکات و وجوہات و اسباب، اس کا موضوع اور غرض و غایت خوبصورت اور دلآویز میں کچھ اس طرح بیان کرتا ہے کہ ترجمۃ الكتاب ہی میں آئندہ پوری کتاب کی تصویر کھینچ لی جاتی ہے جو نہ صرف قاری کے لیے نشیظ ذہن کا سبب بنتی ہے بلکہ قاری کو بھرپور توجہ کے ساتھ پڑھنے پر بھی ابھارتی ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ تصنیف و تالیف کے میدان میں وسعت آتی چلی گئی تو کتب کی اقسام میں بھی اضافہ ہوتا چلا گیا اور آج اس میدان میں ایک صنف کتب تراجم کے نام مشہور و معروف ہے جس کے ارتقائی سفر کے بارے میں حتمی طور پر کچھ کہنا تو مشکل ہے البتہ اگر اسکے صنف کے عروج کے بارے میں کہا جائے کہ یہ فن اسماء الرجال کا مرہون منت ہے تو بے جا نہ ہوگا۔

محبان رسول ﷺ نے جب دین متین کی حفاظت کا بیڑہ اٹھایا تو سب سے پہلے اپنی تمام توجہ حفاظت حدیث رسول ﷺ پر مرکوز کی، اس سلسلہ میں محدثین کرام کو جو سب سے بڑی دشواری پیش تھی وہ ہر آن ہر گھڑی نبوی ﷺ سے مسلسل بُعد اور دوری تھی۔ تلاش بسیار اور غور و خوض کے بعد آخر یہی نتیجہ نکلا کہ سند کی حفاظت ہی اس دین متین کی حفاظت کا بڑا ذریعہ ہے۔ بقول عبد اللہ بن المبارک رحمہ اللہ:

"الإسناد من الدين ولو لا الإسناد لقال من شاء ما شاء"^(۲)

اسناد دین میں سے ہیں اگر یہ نہ ہوتیں تو جس کے جی میں جو آتا، کہتا پھرتا۔

خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے ابن المبارک رحمہ اللہ کے یہ الفاظ بھی نقل کیے ہیں:

"مثل الذي يطلب أمر دينه بلا إسناد كمثل الذي يرتقى السطح بلا سلم"^(۳)

یعنی دین کی بات کو بلا سند کے قبول کرنے والا، اس کی مانند ہے جو چھت پر بغیر سیڑھی کے چڑھنا چاہتا ہے۔

لہذا سند کی حفاظت کے بغیر کوئی چارہ نہیں پس جب سند کی حفاظت کا کام شروع ہوا تو اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلا کہ روایت پر جرح و قدح کا دروازہ کھلا جو فن اسماء الرجال ہی کی وادی میں کھلا۔ اس وادی میں ہزاروں محدثین کرام نے در بدر کی خاک چھانی وہ آبلہ پا قریہ قریہ سرگرداں رہے، راویوں سے ملے ان کے متعلق حالات نہ صرف معلوم کیے بلکہ تنقید بھی کی اور اپنی تنقید کو

اصولوں کے ساتھ اس خوبصورتی سے مزین کیا کہ یہ ایک متقل فن بن گیا پھر اپنی تمام تر کاوشوں کو آئندہ شائقین کے لیے بطور سنگ میل کتب ترکہ صورت میں محفوظ کر دیا حتیٰ کہ آج تک کفر بھی خندہ زن ہے۔

مشہور جرمن ڈاکٹر اسپرنگز جیسے متعصب یورپین کو بھی لکھنا پڑا:

کوئی قوم دنیا میں ایسی گزری اور نہ آج موجود ہے جس نے مسلمانوں کی طرح اسماء الرجال کا عظیم الشان فن ایجاد کیا ہو جس کی بدولت آج پانچ لاکھ اشخاص کا حال معلوم کیا جاسکتا ہے۔⁽⁴⁾

ان محدثین عظام کی فتح کا علم باطل کے سینے میں کس طرح پیوست ہوا اس کا اظہار جان ڈیون پورٹ کی کتاب 'اپالوجی فار محمد اینڈ دی قریآن' اقتباس سے بخوبی ہوتا ہے:

اس میں شبہ نہیں کہ تمام قانون سازوں اور فاتحین میں ایک بھی ایسا نہیں جس کے حالات زندگی ﷺ کے حالات زندگی سے زیادہ مفصل اور سچے ہوئے۔⁽⁵⁾

یہ لفظ ترجمہ کتب تراجم اور ترجمہ الکتاب کے طور پر استعمال ہوتا رہا پھر رفتہ رفتہ مؤلفین نے اس کا استعمال کتاب میں موجود مختلف فصول و ابواب میں شروع کر دیا۔ بعد میں فن کتابت میں حسن پیدا کرنے اور تالیف و تصنیف کے مقصد کو کماحقہ حاصل کرنے کے لیے ان مختلف فصول و ابواب کی باقاعدہ ترجمہ بندی کی جانے لگی۔

محدثین کرام بھی پیچھے نہ رہے اور اس اصطلاح کا خوب استعمال کیا حفاظت حدیث نبوی ﷺ کا یہ کام اس قدر استحکام اور وسعت اختیار کر گیا کہ خود کتابت حدیث کے لحاظ سے نئی نئی اصطلاحات اور اصناف کتب منظر عام پر آئیں جن میں چند ایک الصحيح، الجامع، المسند، المعجم، المستدرک، المشخية وغیرہ ہیں میں مذکور ہیں چونکہ احادیث کی تالیف و روایت کے ذیل میں کی جاتی ہے جس سے اس صنف میں ایک گونا گونا کی خاصیت پیدا ہو جاتی ہے، لہذا مسانید پر بھی تراجم کا اطلاق کیا جانے لگا۔

مبحث دوم

تراجم ابواب بخاری کی اقسام

امام بخاری کے تراجم ابواب سے متعلقہ اقسام چار طرح کی ہیں:

- 1- تراجم ظاہرہ
- 2- تراجم خفیہ
- تولیم مرسلہ بمعنی مطلقہ
- 4- تراجم مفردہ

تراجم ظاہرہ

تراجم ظاہرہ وہ ہیں جو اپنے مضامین میں ظاہر ہوں اور اس کی کئی صورتیں ہیں

ترجمہ صیغہ خبریہ عامہ کے ساتھ

اس کا معنی ہے کہ ترجمہ ایسی عبارت ہو جو باب کے مضمون پر عام صیغہ خبریہ (جس میں کئی وجوہ کا احتمال ہو) کے ساتھ دلالت کرے، پھر اس کے تحت درج شدہ حدیث کے ساتھ مراد متعین ہو جائے۔

مثال: باب الماء الدائم اس کے تحت یہ حدیث ہے:

«لا یبولن أحدکم فی الماء الدائم الذی لا یجری ثم یغتسل فیہ»⁽⁶⁾

یہاں عام صیغہ خبریہ عامہ کے ساتھ قائم کیا اور حدیث لا کر اس عام لفظ سے مراد متعین کر دی کہ اس باب میں 'ماء دائم' یعنی ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب کرنا منع ہے اور جب اس میں پیشاب کر دیا جائے تو پھر اس میں غسل کرنا منع ہے۔ اس جیسے ترجمہ کا فائدہ یہ ہے کہ باب کے مضمون کا اجمالی علم ہوئے، پھر حدیث سے اصل مقصود معلوم ہو جاتا ہے۔

ترجمہ صیغہ خبریہ خاصہ کے ساتھ

اس کا معنی ہے کہ ترجمہ ایسی عبارت کے ساتھ ہو جو باب کے مضمون سے مراد کو متعین کرے اور اس میں اور کوئی احتمال

نہ ہو۔

مثال: باب فرض صدقة الفطر ورأى أبو العالية وعطاء وابن سيرين صدقة الفطر فريضة اس کے ذیل

میں حضرت عبداللہ بن عمرؓ کی روایت درج ہے

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ⁽⁷⁾

اس کا فائدہ یہ ہے کہ باب میں جو مسئلہ اور حکم ذکر کیا گیا ہے، یہ حدیث اس کی واضح دلیل ہے۔

2- ترجمہ بصیغۃ الاستفہام

اس کا مطلب یہ ہے کہ باب کا عنوان استفہام کے صیغہ کے ساتھ ہو۔ امام بخاری رحمہ اللہ اپنی صحیح میں بہت سارے ابواب کا آغاز استفہامیہ انداز سے کرتے ہیں۔

مثال: باب هل علی من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان وغيرهم؟ پھر اس باب میں حضرت ابوہریرہؓ کی یہ الفاظ لائے ہیں:

«لله تعالى على كل مسلم حق أن يغتسل في كل سبعة أيام يوماً»⁽⁸⁾
و فی حدیث اَبی سَعِيدٍ الْخُدْرِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ»⁽⁹⁾

امام صاحب نے ترجمہ میں استفہام کا صیغہ استعمال کیا ہے، اس لیے کہ ابوہریرہؓ اور ابو سعید خدریؓ کی حدیث عام ہے۔ جمعہ کو حاضر ہونے والوں اور نہ ہونے والوں کے لیے، جب کہ ابن عمرؓ کی روایت جمعہ کے دن حاضر ہونے والوں کے لیے خاص ہے تو اس بنا پر نہ حاضر ہونے والے نکل گئے یعنی ان پر غسل نہیں ہے۔ دوسری جگہ باب هل يدخل الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلها؟⁽¹⁰⁾

اسی طرح "باب هل يقال مسجد بني فلان؟"⁽¹¹⁾ باب سے دونوں احتمال ہو سکتے ہیں نہ بھی اور اثبات بھی۔ استفہام کی شکل میں مسئلہ ذہن نشین ہو جاتا ہے اور ایک فتویٰ کی شکل بن جاتی ہے۔

ترجمہ بلفظ الحمد یث

اس ترجمہ کا مطلب ہے حدیث مبارکہ ہی کو باب کا مضمون بنا دیا جائے، پوری حدیث کا کچھ ٹکڑا لکھ دیا جائے، اس کی دو صورتیں ہیں یا تو وہ حدیث امام بخاریؒ کی شرط پر ہوتی ہے یا نہیں، اگر ان کی شرط پر ہو تو عموماً اس کو قول النبی ﷺ قرار دے کر باب باندھتے ہیں۔

مثال: باب قول النبي رب مبلغ أوعى من سامع، اسی طرح باب ما أنزل الله داءً إلا أنزل له شفاء پھر یہی پوری حدیث نقل کی ہے۔

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: «ما أنزل الله... الخ»⁽¹²⁾
اس مقام پر مترجم لہ حدیث او مترجم بہ کلام کے درمیان مناسبت واضح ہو جاتی ہے۔

ترجمہ کسی چیز کے ابتدا اور ظہور کا ذکر کرنے کے ساتھ

مثال: باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله ﷺ اور باب بدء الأذان⁽¹³⁾

ترجمہ الباب قرآنی آیات سے قائم کرنا

قرآنی آیت سے ترجمہ قائم کرنا ایک نیا انداز ہے تاکہ معترضین کو آگہی ہو جائے کہ یہ مسئلہ قرآن میں فلاں آیت میں آتا ہے اور جو معترضین یہ کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ قرآن میں نہیں آتا اور حدیث کے خبر واحد کہہ کر ترک کر دیتے ہیں، تاکہ ان پر حجت قائم ہو جائے۔ امام بخاری رحمہ اللہ عام مسائل میں بھی ایسا کرتے ہیں تاکہ علم ہو جائے کہ حدیث قرآنی آیت کی تفسیر ہے اور یہ بتانا مقصود ہے کہ یہ مسئلہ صرف حدیث میں نہیں بلکہ قرآنی آیات میں بھی ہے۔ جیسے صفات باری تعالیٰ کا مسئلہ ہے مثلاً ید، عین، وجہ، وغیرہ۔ اس کے علاوہ اس کا مقصد آیت کی تفسیر بیان کرنا یا کسی شرعی حکم پر استدلال کرنا۔

پہلی مثال: باب فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ⁽¹⁴⁾۔

حافظ ابن حجر فرماتے ہیں :

”امام بخاری نے بہت سے ابواب میں قرآنی آیات سے استشہاد کیا ہے کبھی انھیں ترجمہ بھی لیا ہے اور احادیث میں واردان کی شرح کی طرف متوجہ ہوئے ہیں یا براہ راست ان کو ترجمہ الباب بنایا اور ان سے شرعی احکام مستنبط کیے ہیں۔“⁽¹⁵⁾

دوسری مثال: قال البخاري: باب قول الله تعالى: ﴿الْحُجَّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَةٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحُجَّ فَلَا رَفْتَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحُجِّ﴾⁽¹⁶⁾

و قوله: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحُجَّ﴾⁽¹⁷⁾

عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: حج کے مہینے، شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ کے دس ہیں اور عبد اللہ بن عباس فرماتے ہیں سنت یہ ہے کہ احرام صرف اور صرف حج کے مہینوں میں باندھا جائے اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اس بات کو ناپسند کرتے تھے کہ احرام خراسان اور کرمان سے باندھا جائے۔

تیسری مثال: کبھی الترجمہ میں صرف آیت ذکر کرتے ہیں اور اس کے تحت احادیث نہیں لاتے۔

"باب فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ"

پھر اسی باب کے نیچے حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مرفوع روایت لائے ہیں

« أُمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ، وَحَسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ »⁽¹⁸⁾

7- الترجمة بحديث ليس على شرطه

اس کا مطلب یہ ہے کہ ترجمہ الباب میں کوئی ایسی مرفوع حدیث نقل کی جو ان کی شرط پر نہیں، پھر نیچے ایسی حدیث لائیں

گے جو ان کی شرط کے مطابق ہے اور وہ دوسری جگہ امام صاحب نے کبھی سری جگہ اپنی صحیح میں مسند کے طور پر ذکر کی ہوتی ہے۔

پہلی مثال: باب اثنان فما فوقہما جماعة اس باب کے تحت آپ جو حدیث لائے ہیں اس کے الفاظ یہ ہیں:

« إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَأَذَّنَا وَأَقِيْمَا، ثُمَّ لِيُوْمَكُمَا أَكْبَرُكُمَا » (19)

جو ان کی شرط مطابقت ہے۔

دوسری مثال: باب الأُمراء من قُرَيْش، حضرت علیؓ کی یہ روایت امام بخاریؒ شرط پر نہیں۔ پھر باب میں حدیث

« لَا يَزَالُ هَذَا الْأَمْرُ فِي قُرَيْشٍ، مَا بَقِيَ مِنْهُمْ اثنانِ » (20) کی ہے جو ان کی شرط پر ہے۔

8- الترجمة بأثار عن الصحابة أو غيرهم

امام بخاریؒ نے ابواب و تراجم میں اقوال صحابہ و تابعین کو بھی درج کیا تاکہ آثار صحابہ و تابعین سے مسئلہ کی حجیت اور باب کی تائید ہو جائے اور حدیث کی شرح بھی ہو جائے اور یہ بھی معلوم ہو جائے کہ اس مسئلہ کے متعلق صحابہ کرامؓ و تابعینؓ کیا سمجھتے ہیں۔

مثال: باب فِي كَمْ تُصَلِّي الْمَرْأَةُ فِي الثَّيَابِ. وَقَالَ عِكْرِمَةُ لَوْ وَارَتْ جَسَدَهَا فِي ثَوْبٍ لَأَجَزْتُه (21)

اسی طرح اس کی ایک مثال یہ بھی ہے:

باب الصَّلَاةِ فِي السُّطُوحِ وَالْمَنَبِرِ وَالْحُتَبِ . قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَلَمْ يَرَ الْحَسَنُ بَأْسًا أَنْ يُصَلِّيَ

عَلَى الْجُمُودِ وَالْقَنَاطِرِ، وَإِنْ جَرَى تَحْتَهَا بَوْلٌ أَوْ فَوْقَهَا أَوْ أَمَامَهَا، إِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا سُرَّةٌ .

وَصَلَّى أَبُو هُرَيْرَةَ عَلَى ظَهْرِ الْمَسْجِدِ بِصَلَاةِ الْإِمَامِ . وَصَلَّى ابْنُ عُمَرَ عَلَى الثَّلَجِ (22)

آیات، احادیث، آثار ذکر کرنے کا فائدہ امام بخاریؒ مذہب کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔

9- الترجمة بما ذهب إليه بعض العلماء

اس طرح کے ترجمہ کا مطلب یہ ہے کہ اختلافی مسائل میں بعض علما نے جن دلائل سے استدلال کیا ہے یا جن دلائل سے ان کا استدلال ہو سکتا ہے تمہ الباب میں ان کا مذہب لکھ کر پھر وہ دلائل ذکر کرتے ہیں۔

مثال: باب مَنْ قَالَ إِنَّ صَاحِبَ السَّمَاءِ أَحَقُّ بِالسَّمَاءِ حَتَّى يَرَوِيَ. لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: « لَا يُمْنَعُ فَضْلُ

السَّمَاءِ »

اس باب کے تحت یہ حدیث لائے ہیں:

« لَا يُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ الْكَلَاءُ » (23)

اس قسم سے مقصد اس قول کو ثابت اور رائج کرنا ہے، اسی طرح اعتکاف کے ساتھ روزہ کی شرط نہ ہونا بھی ہے۔ کبھی

اجماعی مسائل پر امام صاحب اس طرح باب باندھتے ہیں: باب مَنْ قَالَ لَمْ يَتْرُكِ النَّبِيُّ ﷺ إِلَّا مَا بَيْنَ الدَّفَتَيْنِ (24)

10- الترجمة بفعل الشرط فقط

اس ترجمہ کا مطلب یہ ہے کہ امام صاحب کبھی باب میں فعل کی شرط ذکر کرتے ہیں اور جو ابواب شرط حذف کر دیتے ہیں۔
مثال: جیسے: باب إِذَا لَمْ يَكُنِ الْإِسْلَامُ عَلَى الْحَقِيقَةِ وَكَانَ عَلَى الْإِسْتِسْلَامِ أَوْ الْخَوْفِ مِنَ الْقَتْلِ (25)
 امام صاحب ایسا اس وقت کرتے ہیں جب کہ جواب شرط معلوم ہی ہو یعنی جب اسلام حقیقی نہ ہو تو وہ آخرت میں نافع نہیں ہو گا۔ حقیقی اور شرعی اسلام وہ ہے جس کے ساتھ ایمان بھی ہو۔ اسلام بلا ایمان لغوی ہے، شرعی نہیں۔

11- الترجمة تفسير الأحاديث والمراد منه

امام صاحب ترجمہ اس طرح باندھتے ہیں کہ باب سے اس حدیث کی تفسیر اور مراد واضح ہو جاتی ہے جو حدیث بعد میں ذکر کرنا ہوتی ہے۔

مثال: باب الْإِغْتِبَاطِ فِي الْعِلْمِ وَالْحِكْمَةِ... اس باب کے تحت امام صاحب نے یہ حدیث بیان کی ہے:
 « لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَسَلَّطَ عَلَى هَلَكَتِهِ فِي الْحَقِّ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْحِكْمَةَ، فَهُوَ يَقْضِي بَهَا وَيُعَلِّمُهَا » (26)

تو حسد کی تفسیر باب سے واضح ہو گئی۔ اسی طرح کبھی قرآن میں اتفاقی قید ہوتی ہے۔ امام صاحب ترجمہ الباب میں اس طرف اشارہ کر دیتے ہیں۔ جیسے

"باب في الرهن في الحضر" (27)

میں ہے کیونکہ قرآن مجید میں رهن في السفر کا ذکر ہے۔ "في السفر" کی قید اتفاقی ہے احترازی نہیں۔

ترجم خفیہ یا استنباطیہ

تراجم خفیہ وہ ہیں جن میں حدیث کی باب سے مطابقت مخفی ہوتی ہے، غور و فکر اور تدبر سے ملتا ہے۔ اس طرح کے ابواب قائم کرنے کا مقصد طالب علم کے ذہن کو تیز کرنا ہوتا ہے، اس میں اجتہاد کا ملکہ پیدا کرنا ہوتا ہے۔ بخاری کے ابواب کی تفصیل مجمل، تاویل، عام اور عام سے خاص مراد لینا یا خاص سے عام مراد لینا کی کافی مثالیں ہیں۔ کبھی ایسے ابواب قائم کرتے ہیں جن کا بظاہر کوئی فائدہ نظر نہیں آتا لیکن بنظر دقیق غور کیا جائے تو ان کا بھی فائدہ ہوتا ہے، وہ یہ کہ امام صاحب بعض اہل علم کا رد کرنا چاہتے ہیں جو اس بات کے قائل نہیں ہوتے جن کے اقوال پہلی کتب حدیث مثلاً مصنف ابن ابی شیبہ اور مصنف عبد الرزاق وغیرہ میں درج ہوتے ہیں اور ان کے اقوال کے مطابق ابواب قائم کیے ہوتے ہیں۔ (28)

مثال: باب قول الرجل للنبي ﷺ صلينا اور باب قول الرجل ما فاتتنا الصلاة (29)

مطابق الحدیث للترجمة بالعموم والخصوص: یعنی کبھی حدیث عام ہوتی ہے اور ترجمہ خاص ہوتا ہے۔

مثال: باب لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ أَخَاهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَيَقْعُدُ فِي مَكَانِهِ⁽³⁰⁾

یہ ترجمہ خاص ہے اور اس کے تحت جو حدیث ذکر کی ہے اس میں جمعہ کا لفظ نہیں ہے، اور کبھی حدیث خاص اور باب عام

ہوتا ہے جیسے باب التَّسْمِيَةِ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَعِنْدَ الْوَقَاعِ⁽³¹⁾

اس کے تحت جو حدیث ملے ہیں اس میں عند الوقاع کا ذکر ہے گویا کہ امام صاحب نے قیادہ سے استدلال کیا ہے۔

ترجمہ مطلقہ یا مرسلہ

ان تراجم صرف لفظ ذہبی سے ہوتا ہے۔ تراجم مطلقہ کی دو اقسام ہیں

الہلالب یا تو سابقہ باب کا تکرار ہوتا ہے یعنی اس کا مضمون سابق باب کے مضمون کے لیے مکملہ کی حیثیت رکھتا ہے اور

اس میں ایک زائد فائدہ ہوتا ہے جس کی بنا پر اس کو الگ ذکر کیا جاتا ہے تو یہ سابقہ باب کے لیے ایک فصل کا درجہ رکھتا ہے۔

مثال: باب مَا يُكْرَهُ مِنَ النَّبَاحَةِ عَلَى الْمَيِّتِ اس میں یہ حدیث بیان کی ہے:

« الْمَيِّتُ يُعَذَّبُ فِي قَبْرِهِ بِمَا نَبَحَ عَلَيْهِ »⁽³²⁾

پھر امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا بابائے میں ایک حدیث ذکر کی ہے جو کہ جابرؓ کے باپ کی شہادت میں ہے اور ناحہ کو نوحہ

کرنے سے منع کیا، یہ باب پہلے باب کے لیے فصل کی حیثیت رکھتا ہے اور زائد فائدہ پر مشتمل ہے۔

بعض جگہ ان جیسے ابواب میں یہی ہے کہ مابعد کا تعلق ماقبل سے اصل موضوع میں برابر ہوتا ہے۔

مثال: باب قَطْعُ الشَّجَرِ وَالنَّخْلِ⁽³³⁾

تراجم مفردہ

تراجم مفردہ سے مراد یعنی صرف ترجمہ قائم کر دینا اور اس کے تحت کوئی حدیث نہ لانا بلکہ معلق ہی بیان کر دینا یا کوئی آیت

درج کرنا اور اس کے ساتھ متعلق آثار بھی ذکر کر دیتے ہیں۔

مثال 1: باب فَضْلُ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ . يَسْتَقْبِلُ بِأَطْرَافِ رِجْلَيْهِ . قَالَ أَبُو هَمِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ⁽³⁴⁾

مثال 2: باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ

الْأَصْنَامَ ۖ رَبِّ إِنَّهُمْ أَضَلُّنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ ۖ فَمَن تَبِعَنِ فَإِنَّهُ مِنِّي ۖ وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ

رَحِيمٌ ۖ رَبَّنَا إِنِّي أَكُنْتُ مِنَ الدُّرَيْتِي بَوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ

فَاجْعَلْ أَفْعِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ ۖ﴾⁽³⁵⁾

اس میں کوئی متصل مرفوع حدیث ذکر نہیں کی۔ ممکن ہے امام بخاریؒ نے اس باب میں اپنی شرط پر کوئی حدیث نہ پائی یا

پائی تو ہو لیکن اختصار کی بنا پر ذکر نہ کی ہو یا قاری پر چھوڑ دی ہو، اس کے صحیح بخاری میں ۱۰ یا ۱۲ مقامات پر ایسی مثالیں

موجود ہیں۔

بعض اوقات ایک حدیث متعدد اوامر و نواہی پر مشتمل ہوتی ہے تو امام بخاری رحمہ اللہ ہر امر اور ہر نہی پر الگ عنوان قائم کرتے ہیں، تاکہ ان کی مستقل حیثیت واضح ہو جائے۔

اوامر کی مثال

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم غلے جو، کھجور، پنیر اور منقہ سے ایک ایک صاع بطور فطرانہ دیتے تھے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث پر الجامع الصحیح میں چار عنوان قائم کیے ہیں

1. صدقة الفطر صاعاً من شعير
2. صدقة الفطر صاعاً من طعام
3. صدقة الفطر صاعاً من تمر
4. صدقة الفطر صاعاً من زبيب⁽³⁶⁾

لیکن امام بخاری رحمہ اللہ نے "صدقة الفطر صاعاً من أقط" کا عنوان قائم نہیں کیا کیونکہ ان کے نزدیک دوسری اشیا کی موجودگی میں اس کی ادائیگی جائز نہیں۔

نواہی کی مثال

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: وہ ہم سے نہیں جو مصیبت کے وقت رخسار پیٹتا ہے، کپڑے پھاڑتا ہے یا جاہلیت کی باتیں کرتا ہے۔⁽³⁷⁾ اس حدیث پر امام بخاری رحمہ اللہ نے حسب ذیل تین عنوان قائم کیے ہیں

1. ليس منا من شق الجيوب
2. ليس منا من ضرب الخدود
3. ما ينهي من الويل ودعوى الجاهلية عند المصيبة⁽³⁸⁾

اخفائے تراجم کے اسباب

تراجم میں خفا کے دو اسباب ہیں

1. امام صاحب کا ایسی حدیث کا نہ پانا جس میں ان کی شرائط متحقق ہوں اور وہ ظاہر اس معنی پر دلالت کرنے والی نہ ہو جس کے لیے امام صاحب نے ترجمہ منعقد کیا ہے اور اس سے استنباط کرنا چاہتے ہیں یہ سب اغلب ہے۔
2. کبھی مضمّر کے اظہار اور پوشیدہ کے ظہور میں ذہنی صلاحیتوں کو تیز کیا جائے جلاء بخشی جائے۔ اور بہت بار ایسے ہوتا ہے کہ کسی دوسرے مقام پر امام صاحب اس مقام کی وضاحت کے لیے پہلے یا آگے اس تفسیر والی حدیث کو ذکر کر دیتے ہیں۔

وہ ایمائیں رمز اور اشارہ کو استعمال کرتے ہیں اور ذہن کو اس دلیل کی طرف منتقل کرنا چاہتے ہیں۔

یہ بتانا ہوتا ہے کہ حکم ثابت ہے کہ نہیں یا اس میں دونوں احتمال ہیں۔ بسا اوقات ایک احتمال زیادہ واضح ہوتا ہے وہ وہاں حکم استنفہامی انداز میں باب باندھتے ہیں۔ مثلاً "باب هل یكون كذا، أو من قال: كذا" ان کی غرض یہ ہوتی ہے غور و خوض کے لیے میدان کھلا رہے اور اس بات پر متنبہ کرتے ہیں یہاں احتمال ہے یا تعارض ہے جو کہ توقف کو لازم کر دیا ہے، لیکن یہ سب وہ وہیں کرتے ہیں جہاں انھیں یقین ہو کہ یہاں اجمال ہے۔ یعنی دلیل میں احتمال ہے۔

یہاں سبب اختلاف صاحب کا جزم سے عدم توجہ کرنا احتمالات کی وجہ سے ہے۔

یا ترجمہ میں ایسے الفاظ ہوتے ہیں جن کا معنی اس حدیث کی طرف اشارہ کرنے والا ہوتا ہے جو ان کی شرائط پر نہیں ہوتی یا صریحاً وہ حدیث ترجمہ میں لے آتے ہیں جو کہ ان شرائط پر پورا نہیں اترتی اور پھر باب میں ایسی حدیث ذکر کرتے ہیں جو ظاہراً اس کے معنی پر پورا اترتی ہے یا باریکی کے ساتھ اس معنی پر دلالت کرتی ہے۔

اس کی مثال ہے: "باب الأمر من قریش" یہ حدیث حضرت علیؓ سے روایت کی گئی ہے اور امام صاحبؒ الجامع کی شرائط پر نہیں تھی تو وہاں باب میں «لَا يَزَالُ الْأَمْرُ فِي قُرَيْشٍ مَا بَقِيَ مِنْهُمْ أَثْنَانِ»⁽³⁹⁾ لاتے ہیں۔ ایک اور مثال "باب اثنتان فما فوقهما جماعة" یہ حدیث ابو موسیٰ اشعرؓ سے مروی ہے اور امام صاحب کی شرط پہ نہیں ہے تو انھوں نے وہاں یہ حدیث «فَأَذْنَا وَأَقْبَا ثَمَ لِيَوْمَكَمَا أَكْبَرَ كَمَا»⁽⁴⁰⁾ ذکر کی ہے اور کبھی صرف ترجمہ حدیث کے الفاظ پہ اکتفاء کرتے ہیں جو کہ شرائط سے خارج ہوتی ہے اور اس کے ساتھ اثر یا آیت ذکر کرتے ہیں وہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس باب میں کوئی حدیث ان کی شرط پر نہیں ہے۔ خفائے ترجمہ کا ایک سبب یہ بھی ہے:

بہت بار وہ ایسا ترجمہ منعقد فرماتے ہیں جو بظاہر بہت کم فائدہ مند نظر آتا ہے، لیکن جب غور و خوض والا تحقیق کرتا ہے

اسے انتہائی مفید پاتا ہے۔

مثال: "باب قول الرجل ما صلينا"⁽⁴¹⁾ اس میں اس پڑ ہے جو کہتا ہے کہ ایسا کہنا پسندیدہ ہے۔ دوسری مثال "باب قول الرجل فاتتنا الصلوة"⁽⁴²⁾ کہ ہمارے نماز گاہ میں بھی اس پڑ ہے جو کہتا ہے کہ یہ الفاظ کہنا پسندیدہ ہیں۔

بحث سوم

مقاصدِ تراجم کی

صحیح بخاری کے تراجم ابواب کے مختلف صورتیں اور مختلف غرضیں ہیں:

کبھی امام صاحب ترجمۃ الباب میں اس حدیث کے الفاظ ذکر کرتے ہیں جو ان کی نغیر شرط ہے اور اس حدیث کی صحت کی شہادت کے لئے باب کے تحت وہ حدیثیں لاتے ہیں جو ان کی شرط پر صحیح ہیں، جس سے تزلزلت کی تائید اور تصحیح مقصود ہوتی ہے۔

2- کبھی ایسا مسئلہ تراجم میں ذکر کرتے ہیں جس کو امام صاحب نے کسی صحیح حدیث سے جو ان کی شرط پر ہے مستنبط کیا ہے۔ خواہ صریح الفاظ اشارۃ النص یا اقتضائے سبب کا تحت جو حدیث یا آیت لاتے ہیں وہ مسئلہ ترجمۃ الباب کی دلیل ہوتی ہے، لیکن وجہ استدلال پر حاوی ہوا ایک کام نہیں۔

3- تراجم میں کبھی وہ مسئلہ ذکر کرتے ہیں جس کی قائل پہلے سے مسلمانوں کوئی جماعت تھی، اور اس مسئلہ کی امام صاحب کے تحقیق و اجتہاد میں دلیل یا شہادت یا ترجیح ثابت تھی، ایسے مقامات کو امام صاحب ترجمۃ الباب کی صورت میں بایں لفظ لکھا کرتے ہیں: باب من قال کذا، أو ذهب إلى کذا۔

4- کبھی تراجم میں ایسا مسئلہ ذکر کرتے ہیں جس میں حدیثیں مختلف آئی ہیں، اس باب کے تحت ان مختلف حدیثوں کو جمع کر دیتے ہیں جس سے وجہ تطبیق و ترجیح و استنباط میں آسانی مقصود ہوتی ہے۔

کسی مسئلہ میں مثل سابق کے ادلہ متعارض ہوتے ہیں اور امام صاحب کے نزدیک صورت تطبیق متعین یا راجح ہوتی ہے، پہلے ترجمۃ الباب میں صورت توفیق ذکر کرتے ہیں۔ اس کے بعد ان دلائل متعارضہ کو لاتے ہیں، جس سے متعین قوت توفیق و تطبیق پیدا ہوتی ہے۔

6- کبھی تراجم کے اثبات میں متعدد حدیثیں ذکر کرتے ہیں، ان حدیثوں میں کوئی ایسی حدیث ہوتی ہے جس میں امام صاحب کے خیال میں کوئی مفید و ضروری بات ہوتی ہے جس پر متنبہ کرنا وہ ضروری خیال کرتے ہیں، ایسی جگہ بجائے فائدہ یا تنبیہ کے، باب کا لفظ ذکر کرتے ہیں، یہاں صحیح بخاری پڑھنے والے کو یہاں سے نیا مسئلہ شروع ہوا، حالانکہ وہ کوئی باب علیحدہ نہیں ہوتا، بلکہ جس طرح عام مؤلفین کا قاعہ کہ ایسے موقع پر لفظ فائدہ یا تنبیہ لاتے ہیں، امام صاحب نے لفظ باب کے سوا دوسرے الفاظ پسند نہ فرمائے۔ ولا مشاحة فی الاصطلاح جیسے کتاب بدء الخلق ترجمۃ الباب (باب قول اللہ عز وجل و بث فیہا من کل دابة)⁴³ کے تحت پہلے ایک حدیث اس باب کے مطابق ذکر کر کے (باب خیر مال

المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال) ذکر کیا۔⁽⁴⁴⁾

7- کبھی باب کو بجائے (ح) تحویل، یا اللہ عزوجل کے قائم کرتے ہیں، جس طرح اسی کتاب بدء الخلق میں 'باب ذکر الملائكة'،⁽⁴⁵⁾ پہلے ترجمہ الباب کے ثبوت میں بہت سی حدیثیں پیش کیں، اور سعید کے واسطے سے حدیث 'يَتَعَاقِبُونَ ملائكة بالليل و ملائكة بالنهار ... الخ'،⁽⁴⁶⁾ لائے۔ اس کے بعد 'باب كالفظ لكه' کر حدیث إذا قال أحدكم آمين والملائكة في السماء آمين....⁽⁴⁷⁾ الحدیث ذکر کیا۔ جس سے مطلب یہ تھا، بہذا الاسناد یعنی اسی اسناد سے ذیل کی حدیث بھی ہے۔

8- ترجمہ الباب کے تحت کبھی وہ حدیث لاتے ہیں جو خود ترجمہ باب پر دلالت نہیں کرتی نہ بظاہر ترجمہ باب سے کوئی تعلق اس کے مذکورہ الفاظ کو ہوتا ہے لیکن اس حدیث کے بہت سے طرق ہوتے ہیں اور ان میں بعض طرق کے الفاظ ترجمہ الباب پر دال ہوتے ہیں، جس سے یہ جتنا مقصود ہوتا ہے کب لایں کے لئے کچھ اصل ہے اور یہ مسئلہ بالکل بے اصل نہیں ہے۔

9- کسی ترجمہ الباب میں تردید گوہ مسئلہ ذکر کرتے ہیں جو کسی خاص شخص کا مسلک ہے یا امام صاحب کے خیال میں شاید آئندہ کوئی اس کا قائل ہو جائے، لیکن امام صاحب کے نزدیک غلط ہے۔

10- اسی طرح کسی ترجمہ الباب میں کسی حدیث لاتے ہیں جو امام صاحب کے نزدیک ثابت نہیں، ایسے مقامات میں باب کے تحت میں صحیح حدیثوں کے لانے سے اُس مسلک یا اس حدیث کا رد کرنا مقصود ہوتا ہے۔

11- کبھی الجملہ کے بجائے مسند حدیث کے صرف کسی صحابی یا تابعی کا اثر یا قرآن کی کوئی آیت کریمہ لاتے ہیں۔ ایسا اُس مقام میں کرتے ہیں جہاں ترجمہ الباب کا لفظ کسی حدیث کا ٹکڑا ہوا کرتا ہے، لیکن وہ حدیث امام صاحب کی شرط پر نہیں ہوتی۔ وہاں یہ اشارہ ہوتا ہے کہ اس باب میں گو یہ حدیث آئی ہے لیکن امام صاحب کی شرط پر صحیح ثابت نہیں ہوئی اور حدیث ترجمہ الباب قابل عمل ہے۔

12- کبھی الجملہ میں ایسا مسئلہ ذکر کرتے ہیں جو بظاہر نہایت قلیل النفع ہے لیکن کسی خارجی وجہ سے وہ مہتمم بالشان بن گیا ہے جس طرح باب قول الرجل ماصلينا⁽⁴⁸⁾ بظاہر کوئی نتیجہ خیز نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ ملاؤ کہ ایک جماعت ما صلينا کہنے کو بہت بُرا جانتی ہے، تو اس باب کا کثیر النفع ہونا ظاہر ہو جاتا ہے۔

شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس قسم کے تراجم ابواب میں امام بخاری رحمہ اللہ نے مصنف ابن ابی شیبہ اور مصنف عبد الرزاق کے تراجم ابواب پر قدح کی ہے، اور ان دونوں کتابوں کے تراجم ابواب کے استدلالات میں جو آثار شواہد پیش کئے گئے ہیں، ان کو رد کیا ہے

قلت وأكثر ذلك تعقبات وتنكيات على عبد الرزاق وابن أبي شيبة في تراجم مصنفيهما

إذا شواهد الآثار تروي عن الصحابة والتابعين في مصنفيهما ومثل هذا لا ينتفع به إلا من مارس الكتابين واطلع على ما فيهما⁽⁴⁹⁾
ان ابواب کے فوائد خوب لائی سے کچھ وہی شخص منتفع ہو سکتا ہے جس نے ان دونوں مصنفات کا مطالعہ کیا ہے اور ان دونوں کتابوں سے اس کو ممارست ہے

13۔ کبھی ترجمۃ الباب میں قرآن کی کسی آیت کو ذکر کرتے ہیں اور حدیث لکھ کر اُترتے ہیں، یا عموم کی تخصیص کرتے ہیں یا مطلق کو مقید، یا اس کے بعض محتملات کی تعیین، کبھی بالترجمہ میں حدیث ذکر کرتے ہیں اور آیت سے اُس کی تخصیص یا تنقید یا بعض محتملات کی تعیین یا شرح۔ جناب شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں۔

و كثيرا ما يأتي بشواهد الحديث من الآيات و شواهد الآية من الأحاديث تظاهرا ولتعيين بعض المتحتملات دون البعض فيكون كقول المحدث المراد بهذا العام المخصوص أو بهذا الخاص العموم و نحو ذلك ومثل هذا لا يدرك إلا بفهم ثاقب وقلب حاضر⁽⁵⁰⁾
اکثر اوقات حدیثوں کی شہادت میں آیات اور آیت کی شہادت میں احادیث لاتے ہیں اس سے مقصود یا تو ایک کو دوسرے سے قوت دینا ہوتا ہے یا آیت و حدیث کے کئی احتمالوں میں ایک کی تعیین مقصود ہوتی ہے جیسے یوں کہا جائے کہ اس لفظ سے خاص مراد ہے یا لفظ خاص سے عمومیت مقصود ہے۔ اسی طرح اور باتیں ہیں اس کو وہی شخص سمجھ سکتا ہے جس کی سمجھ روشن اور دل حاضر ہے۔“

کہیں صرف یہ مقصود ہوتا ہے کہ طائلیں حدیث کو مسئلہ کے مطابق حدیث پیش کرنے کا انداز مشق ہو جائے۔
کلام صاحب نے بہت سے تراجم ابواب میں اہل سیر و مؤرخین کا طریقہ اختیار کیا ہے اور وہ یہ کہ طرق روایات سے کسی واقعہ کے متعلق کوئی خاص بات نکالنی۔ فقیہ تو عدم ممارست فن کے باعث اس پر متعجب ہوتا ہے لیکن اہل سیر کو اس انداز کے ساتھ خاص اعتنا ہوتا ہے۔⁽⁵¹⁾

① القاموس الوحيد: ص 196

② مقدمة صحيح مسلم: ص 12

3 خطيب البغدادي، أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت (م 463 هـ) كتاب الكفاية في علم الرواية: ص 393، دار الكتب الحديثية، القاهرة

4 رفيع عثمانى، مفتي، محمد بن عبد السلام وعهد صحابه میں: ص 30، ادارہ المعارف، کراچی، 1985ء

5 ایضاً: ص 33

6 صحيح البخاري، كتاب الوضوء، باب البول في الماء الدائم، رقم الحديث: 239

- 7 صحیح البخاری: کتاب الزکاة، باب أبواب الصدقة، رقم الحديث: 1503
- 8 صحیح البخاری: کتاب الجمعة، باب هل علي من لم يشهد، رقم الحديث: 898
- 9 صحیح البخاری: کتاب الأذان، باب فضل الغسل يوم الجمعة، رقم الحديث: 879
- 10 صحیح البخاری: کتاب الغسل، باب هل يدخل الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلها
- 11 صحیح البخاری: کتاب الصلاة، باب هل يقال مسجد بني فلان
- 12 صحیح البخاری: کتاب الطب، باب ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء، رقم الحديث: 5678
- 13 صحیح البخاری: کتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله ﷺ
- 14 صحیح البخاری: کتاب الإيمان، باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة وءاتوا الزكاة فخلوا سبيلهم
- 15 هدي الساري مقدمة فتح الباري: 1 / 475
- 16 صحیح البخاری، کتاب الإيمان، باب قوله تعالى: ﴿الحج أشهر معلومات...﴾
- 17 صحیح البخاری، کتاب الحج، باب قوله تعالى: ﴿يسئلونك عن الأهلة...﴾
- 18 صحیح البخاری: کتاب الإيمان، باب فإن تابوا وأقاموا... الخ، رقم الحديث: 25
- 19 صحیح البخاری: کتاب الأذان، باب اثنان فما فوقهما جماعة، رقم الحديث: 658
- 20 صحیح البخاری: کتاب المناقب، باب مناقب قريش، رقم الحديث: 3501
- 21 صحیح البخاری: کتاب الصلاة، باب في كم تصلي المرأة في الثياب
- 22 صحیح البخاری: کتاب الصلاة، باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب
- 23 صحیح البخاری: کتاب المزارعة، باب من قال: إن صاحب الماء أحق... رقم الحديث: 2353
- 24 صحیح البخاری: کتاب فضائل القرآن، باب من قال لم يترك النبي ﷺ إلا ما بين الدفتين
- 25 صحیح البخاری: کتاب الإستسلام، باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة وكان على الاستسلام...
- 26 صحیح البخاری: کتاب العلم، باب الاغتباط في العلم والحكمة، رقم الحديث: 73
- 27 صحیح البخاری: کتاب الرهن، باب في الرهن في الحضر
- 28 صحیح البخاری: کتاب الأذان
- 29 صحیح البخاری: کتاب الصلاة، باب قول الرجل للنبي ﷺ صلينا
- 30 صحیح البخاری: کتاب الجمعة، باب لا يقيم الرجل أخاه يوم الجمعة ويقعد في مكانه
- 31 صحیح البخاری: کتاب الوضوء، باب التسمية على كل حال وعند الوقاع
- 32 صحیح البخاری: کتاب الجنائز، باب ما يكره من النياحة علي الميت، رقم الحديث: 1292
- 33 صحیح البخاری: کتاب المزارعة، باب قطع الشجر والنخل
- 34 صحیح البخاری: کتاب الصلاة، باب فضل استقبال القبلة...
- 35 صحیح البخاری: کتاب الحج، باب قوله تعالى: ﴿وإذ قال إبراهيم رب اجعل...﴾

- 36 صحیح البخاری: کتاب الزکاة، باب صاع من زبيب، رقم الحديث: 1508
- 37 صحیح البخاری: کتاب الجنائز، باب ليس من شق الجيوب، رقم الحديث: 1294
- 38 صحیح البخاری: کتاب الجنائز
- 39 صحیح البخاری: کتاب الأحکام، باب الأمراء من قریش، رقم الحديث: 3140
- 40 صحیح البخاری: کتاب الأذان، باب اثنان فما فوقها جماعة، رقم الحديث: 658
- 41 صحیح البخاری: کتاب الأذان، باب قول الرجل ما صلينا
- 42 صحیح البخاری: کتاب الأذان، باب قول الرجل فاتتنا الصلوة
- 43 صحیح البخاری، کتاب بدء الخلق، باب قول الله تعالى: و بث فيها من كل دابة
- 44 صحیح البخاری، کتاب بدء الخلق، باب خير مال المسلم
- 45 صحیح البخاری، کتاب بدء الخلق، باب ذكر الملائكة
- 46 صحیح البخاری، کتاب بدء الخلق، باب ذكر الملائكة: 3223
- 47 صحیح البخاری، کتاب بدء الخلق، باب ذكر الملائكة
- 48 صحیح البخاری، کتاب الأذان، باب قول الرجل ما صلينا
- 49 رسالة شرح تراجم ابواب صحيح بخاري: ص 5
- 50 أيضًا
- 51 سيرة البخاري للمباركفوري: 240 - 243

۳

فصل سوم

تدوین صحیح بخاری میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا منہج

مبحث اول: اسناد سے متعلقہ اسالیب تبویب

مبحث دوم: فقہ و استنباط سے متعلقہ اسالیب تبویب

مبحث سوم: صحیح بخاری کے دیگر متنوع اسالیب تبویب

مبحث اول

اسناد سے متعلقہ اسالیب

جامع صحیح بخاری میں امام بخاری رحمہ اللہ کے منہج کا دو حیثیتوں سے جائزہ لیا جاسکتا
1. سند سے متعلقہ عادات 2. فہم وفقہ سے متعلقہ عادات

سند سے متعلقہ عادات

امام بخاری رحمہ اللہ کے سند سے متعلقہ منہج کی ذیل کے نکات میں وضاحت ملاحظہ فرمائیے:
عادت نمبر 1: امام بخاری رحمہ اللہ کسی حدیث کو ایک سند کے ساتھ مکرر نہیں لائے بلکہ ہر باب کے تقاضا کے مطابق اس کو کسی دوسری سند کے ساتھ نقل کرتے ہیں۔ حافظ ابن حجرؒ اس بات کی وجہ واضح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ کو جب کسی حدیث کے مخرج تک پہنچنے میں دشواری لاحق ہوتی ہے تو پھر وہ حدیث کی سند یا متن میں تصرف سے کام لیتے ہیں یعنی حدیث کو ایک مقام پر موصول نقل کرتے ہیں تو دوسرے مقام پر معلق نقل کرتے ہیں اسی طرح ایک مقام پر حدیث کا اتمام کرتے ہیں تو دوسرے مقام پر اختصار سے کام لیتے ہیں لہذا اشارہ و نادر ہی ایک حدیث کو ایک سند اور ایک متن کے ساتھ نقل کرتے ہیں۔⁽¹⁾

مذکورہ مکررات کا احوال: وہ احادیث جو ایک سند اور ایک متن کے ساتھ مکرر وارد ہوئی ہیں ان کی تعداد کم و بیش بائیس (22) کے قریب ہے بطور مثال تین احادیث ملاحظہ ہوں:

چلبی سے بھری ہوئی چڑے کی تھیلی کے بارے میں سیدنا عبد اللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث جس کو امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب فرض الخمس اور کتاب الذبائح والصيد میں نقل کیا ہے: "حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة..."⁽²⁾

اوٹھوں کو کھڑا کر کے نحر کرنے کے بارے میں سیدنا انس رضی اللہ عنہ کی حدیث جو کتاب الحج میں منقول ہے۔

"حدثنا سهل بن بكار حدثنا وهيب....."⁽³⁾

3م حارثہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں سیدنا انس رضی اللہ عنہ کی حدیث جس کو کتاب المغازی اور کتاب الرقاق میں نقل کیا گیا ہے۔

"حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا معاوية بن عمرو..."⁽⁴⁾

عادت نمبر ۲: امام بخاری رحمہ اللہ ایسے شیخ سے بہت کم روایت فرماتے ہیں جن میں بعض ائمہ نے کلام کی ہو اور پھر ایسے شیخ سے جب بھی روایت کرتے ہیں تو اس کی روایت کی تقویت کے لئے متابعات بھی نقل کرتے ہیں۔

عادت نمبر ۳: امام بخاریؒ حدیث کو اختصار کے ساتھ بھی نقل کرتے ہیں۔ اس میں امام بخاریؒ کی بہت ساری اغراض پنہاں ہیں اکثر طور پر وہ ایسا وقت کرتے ہیں جب حدیث موقوف ہو اور اس کے بعض الفاظ یا کوئی جملہ رفع کے حکم میں ہو۔ چنانچہ امام بخاریؒ اسی جملے پر اکتفا کرتے ہیں جو رفع کے حکم میں ہوتا ہے اور موضوع کتاب سے عدم تعلق کی بنا پر باقی حدیث کو حذف کر دیتے ہیں اور یہ بات مخفی ترین مقامات میں سے ہے۔

مثال: امام بخاریؒ، سیدنا عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے حدیث نقل کرتے ہیں:

"إن أهل الإسلام لا يسيئون وإن أهل الجاهلية كانوا يسيئون" (5)

حدیث کا مذکورہ جملہ ایک لمبی حدیث کا ٹکڑا ہے جو سب ذیل ہے

"أنه جاء رجل إلى ابن مسعود فقال: إني أعتقت عبداً لي سائبة، فمات وترك مالا ولم يدع

وارثا، فقال: إن أهل الإسلام لا يسيئون فأنت ولي نعمته، فلك ميراثه... الخ" (6)

امام بخاریؒ نے صرف اسی مرفوع جملے پر اکتفا کیا ہے حکماً مرفوعاً ہی حدیث کو حذف کر دیا ہے۔ کیونکہ وہ

موقوف ہے جس کا باب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔

عادت نمبر ۴: امام بخاریؒ حدیث کو مقطوع بھی نقل کرتے ہیں۔ وہ اس طرح کہ حدیث متعدد جملوں پر مشتمل ہوتی ہے کہ جن میں سے ایک کا دوسرے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا پس امام بخاریؒ حدیث کو مقطوع بیان کرتے ہیں اور طوالت سے بچتے ہوئے ہر جملہ کو ایک مستقل باب میں نقل کرتے ہیں اور بسا اوقات اللہ تعالیٰ کے مرسوم اور مکمل بھی نقل کر دیتے ہیں۔

علامہ محمد بن طاہر المقدسی الحنفی اب المتعنتی ایک لطیف اور مفید کتاب تصنیف کی ہے جس میں انہوں نے ان لوگوں کی تردید کی ہے جنہوں نے امام بخاریؒ پر یہ اعتراض کیا ہے کہ وہ حدیث کو مکرر، مختصر اور مقطوع نقل کرتے ہیں۔

عادت نمبر ۵: امام بخاریؒ جب حدیث کو اپنے کئی ایک مشائخ سے نقل کرتے ہیں تو متن حدیث ان مشائخ میں سے آخری شیخ سے نقل کرتے ہیں۔

عادت نمبر ۶: امام صاحب جب سند میں تحویل کرتے ہیں تو متن حدیث کو تحویل کے مابعد رواۃ سے نقل کرتے ہیں۔

عادت نمبر ۷: امام بخاریؒ متابعات کو کثرت سے ذکر کرتے ہیں اور ان کی متابعات ان کے علاوہ دیگر مصنفین کی متابعات سے مشکل ترین ہوتی ہیں اور اس کی توجیہ یہ بیان کی گئی ہے کہ ان کی متابعات کی معرفت صرف وہی شخص حاصل کر سکتا ہے جو رواۃ کے طبقات اور شیوخ کی ملاقات میں انہیں کثرت سے اچھی طرح آگاہ ہوگا۔

عادت نمبر ۸: امام بخاریؒ عالی سند کو اختیار کرتے ہیں اور اسانید میں سے سب سے عالی سند امام بخاریؒ کے

نزدیک 'اسانید ثلاثی' کی تعداد صحیح بخاری میں تقریباً بیس (۱۰۲) ہے۔ اسانید ثلاثیہ میں سے اکثر کی بنیاد ابراہیم سے

مروی ہیں بعض ضحاک بن مخلد سے اور بعض خلاد بن یحییٰ سے بھی مروی ہے اسی طرح اسانید میں سے سب سے طویل ترین

(نازل) سند 'اسطہ تعلیٰ' قبیل سے صحیح بخاری میں صرف ایک ہی حدیث ہے جس کو امام بخاریؒ نے کتاب الفتن میں نقل کیا ہے۔^(۷) شیخ الاسلام ابن حجرؒ اس سند کے بارے میں لکھتے ہیں:

"إنه أطول سند في البخاري فإنه تساعي"

یہ صحیح بخاری کی سب سے طویل سند ہے اور یہ تساعی ہے۔

عادت نمبر ۹: امام بخاریؒ اصح الأسانید سے متصف سند کو اختیار کرتے ہیں۔ جیسے :

"مالك عن نافع عن ابن عمر" یا "الزهري عن سالم عن أبيه"

اور النخعي عن علقمة عن ابن مسعود یا الزهري عن علي بن الحسين عن أبيه یا عبد

الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة^(۸)

عادت نمبر ۱۰: امام بخاریؒ تحدیث (حدثنا)، إخبار (أخبرنا، إنبأنا) ورماع (سمعنا) میں فرق نہیں کرتے۔ چنانچہ مذکورہ بالا صیغوں (حدثنا، أخبرنا، إنبأنا، سمعنا) کے مابین عدم فرق کے لئے امام بخاریؒ نے اپنی صحیح میں کتاب العلم کے تحت حسب ذیل ایک باب بھی باندھا ہے۔^(۹) (كتاب العلم، باب قول المحدث، "حدثنا" أو "أخبرنا" أو "أنبأنا" رقم الباب: ۱۰۱) یہ اکثر اہل حجاز اور اہل کوفہ کے نزدیک مختار مذہب ہے۔ البتہ بعض ائمہ نے متذکرہ بالا صیغوں کے مابین فرق کو ملحوظ رکھا ہے جیسا کہ امام بخاریؒ کے شاگرد رشید اور ساتھی امام مسلمؒ نے اپنی صحیح میں اس بات کا التزام کیا ہے۔

عادت نمبر ۱۱: امام بخاریؒ ہم راوی کے نسب اور وطن کا ذکر بھی کرتے ہیں۔

عادت نمبر ۱۲: امام بخاریؒ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے روایت کرنے والے تابعین کے صحائف سے بھی حدیث کو

نقل کرتے ہیں اور اس مسئلہ میں محدثین کا اختلاف ہے۔ اس بارے میں امام بخاریؒ کا مسلک و منہج یہ ہے کہ وہ جو باب باندھتے ہیں اس کی پہلی حدیث صحیفہ سے نقل کرتے ہیں پھر باب کی مناسبت سے اپنی رائے کو ذکر کر دیتے ہیں جیسا کہ صحیفہ ابی الزناد کے بارے میں کہتے ہیں:

عن الأعرج عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: «نحن الآخرون السابقون»
اور پھر اپنی سند کے ساتھ باب کی مناسبت کو دیکھتے ہوئے اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں جیسے فرماتے ہیں «تلايولبن أحدكم في الماء»

عادت نمبر ۱۳: امام بخاریؒ جب ترجمۃ الباب قائم کرتے ہیں تو پھر اس میں من جملہ ویسے ہی حدیث نقل کرتے ہیں جیسے انہوں نے اپنے شیخ سے سماعت کی ہوتی ہے وہ اس لئے کہ اس حدیث میں جو مطلوبہ دلالت ہوتی ہے اس کا حصول ممکن ہو سکے حالانکہ باقی حدیث کا کوئی خاص مقصد نہیں ہوتا۔

اس کی مثال سیدنا عروۃ البارقی کی وہ حدیث ہے جس کو امام بخاریؒ نے کتاب المناقب میں نقل کیا ہے۔^(۱۰)

صحیح بخاری میں اس طرح کی مثالیں بہت زیادہ موجود ہیں۔
عادت نمبر ④①: امام بخاریؒ معلق احادیث کو بھی نقل کرتے ہیں اور امام بخاریؒ کے نزدیک اس میں
 استنبہا د، تقویت بیان اختلاف وغیرہ جیسے اغراض و مقاصد پنہاں ہوتے ہیں۔

بحث دوم

فقہ واستنباط سے متعلقہ اسالیب تبویب

امام بخاریؒ نے اپنی صحیح جامع میں جہاں صحیح احادیث کی تخریج کا اہتمام کیا ہے وہاں فقہی قواعد و فوائد کے استنباط کا التزام بھی کیا ہے۔ امام بخاریؒ نے اپنی گہری بصیرت علمی اور وسیع فہم و فراست سے حدیث کے متون سے بہت زیادہ معانی و مفاہیم اور بے شمار احکامات کا استخراج کیا ہے اور یہی امام بخاریؒ کا سب سے بڑا مقصد اور جلیل القدر منہج ہے۔ چنانچہ جب ہم صحیح بخاری پر غور کرتے ہیں تو دیکھنے میں آتا ہے کہ امام بخاریؒ ہی حدیث سے بہت سارے مسائل کا استنباط کرتے ہیں بعد ازاں ان کو الگ الگ ابواب میں بیان بھی کرتے ہیں اسی طرح بھی واضح ہوتا ہے کہ امام بخاریؒ بطور استشہاد قرآنی آیات کا اہتمام کرتے ہیں اور پھر ان سے اصولی دلائل کے ساتھ نت نئے احکام اخذ کرتے ہیں۔ ملازمین کسی اختلاف کی وضاحت یا تردید کی غرض سے امام بخاریؒ، صحابہ اور تابعین کی موقوفات کو بھی ذکر کرتے ہیں جن سے امام بخاریؒ کے نزدیک رائج مذہب کی طرف اشارہ بھی مل جاتا ہے۔ امام بخاریؒ اسلوبی طبیعت ہے کہ وہ تراجم ابواب میں احادیث کو کثرت سے نقل کرتے ہیں بسا اوقات امام بخاریؒ تراجم ابواب میں ایک حدیث یا ایک آیت کریمہ کو ذکر کرتے ہیں، اور بسا اوقات کچھ بھی نقل نہیں کرتے اور کبھی کبھار ایسے بھی ہوتا ہے کہ امام صاحب تراجم ابواب میں مسند حدیث کی بجائے معلق حدیث کو لے آتے ہیں۔ بہر حال امام بخاریؒ اپنی صحیح کے تراجم ابواب میں نہ صرف استنباط و استدلال کے اسرار بتلائے ہیں بلکہ ان تراجم میں زیادہ علمی اور پیچیدہ امور پر بھی بحث کی ہے۔ کچھ وہ بنیادی ہے جس نے مختلف افکار و نظریات کے حاملین کو نہ صرف حیرت زدہ کیا بلکہ مختلف انسانی عقول و اذہان اور قلوب و اعیان کو بھی حیرت زدہ کیا۔ اسی وجہ سے فقہاء کرام اور محدثین مطلقاً بہت بڑی جماعت نے کہا ہے فقہ البخاری فی تراجمہ" (11)

’امام بخاریؒ کی فہم وفقہ ان کے تراجم ابواب میں پنہاں ہے۔“ اور یہ بات بھی نشین رہے کہ امام بخاریؒ کے من جملہ تراجم ابواب دو اقسام میں منقسم ہوتے ہیں: ایک ظاہری اور دوسرے مخفی۔ مخفی سے مراد امام بخاریؒ کے پیش نظر مقصد کی انتہا ہے۔⁽¹²⁾

عادت نمبر 1: امام بخاریؒ مخفی کو جلی پر ترجیح دیتے ہیں۔

امام بخاریؒ کے اس اسلوب پر اکثر طلبہ اس مشکل کا شکار ہو جاتے ہیں کہ ترجمۃ الباب کی حدیث سے کیا مناسبت ہے اور اس مناسبت کی کون سی وجہ بنتی ہے اور طلبہ کے لئے تراجم ابواب اور احادیث کے مابین جمع توفیق دینا تقریباً ناممکن ہو جاتا

ہم جب ہم تراجم ابواب پر گہری نظر دوڑاتے ہیں اور مکمل غور و فکر کے ساتھ بار بار سوچتے ہیں تو تراجم اور احادیث کے مابین اشکال اور پیچیدگی بہت جلد زائل ہو جاتی ہے۔

بعض ابواب میں مطابقت کی مشکلات کیوں پیش آئیں

امام ابو الولید باجی رحمہ اللہ اپنی تصنیف "رجال البخاری" میں حافظ ابو ذر ہر وی رحمہ اللہ سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ ہمیں ابوالحسن مستملی رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ میں نے صحیح بخاری کو اس کی اس اصل سے نقل کیا ہے جو امام فربری رحمہ اللہ کے پاس تھی۔ پس میں سنہائیں ایسی اشیاء دیکھیں جو نامکمل تھیں اور تراجم ابواب میں ایسی اشیاء دیکھیں کہ جن کے بعد کسی چیز کو ثابت نہیں کیا گیا۔ مزید ایسی احادیث بھی نظر سے گزریں جن پر تراجم قائم نہیں کئے گئے لہذا ہم نے بعض چیزوں کی بعض طرف اضافت و نسبت کر دی۔ امام باجی رحمہ اللہ کہتے ہیں:

”مذکورہ صحیفہ پر جو چیز دلالت کرتی ہے وہ یہ ہے کہ امام مستملی، امام سرخسی، امام ورنکلم ابو زید

مروزی رحمہ اللہ کی روایت تقدیم و تاخیر کے لحاظ سے اختلاف کا شکار ہے تاہم انہوں نے اس روایت کو ایک ہی اصل سے نقل کیا ہے اور یہ اختلاف اس لئے پیدا ہوا کہ ان ائمہ میں سے ہر ایک نے اپنی بساط کے مطابق کوشش کی پس جس نے کوئی ایسی علامت یا کاغذ کا ٹکڑا پایا جس سے یہ معلوم ہو رہا ہو کہ اس کا کسی نہ کسی لحاظ سے اس اصل سے تعلق ہے تو اس نے اسی کی طرف منسوب کر دیا۔ چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ صحیح بخاری میں ایسے تراجم الابواب موجود ہیں جو باہم متصل ہیں اور ان کے درمیان احادیث کا ذکر تک بھی نہیں ہے۔“ (13)

حافظ ابوجعفر رحمہ اللہ مذکورہ بالا قاعدے کے بارے میں کہتے ہیں :

یہ اچھا قاعدہ ہے جس کا سہارا لیا جاسکتا ہے وہ اس لئے کہ ترجمہ جلا پٹ میں جمع و تطبیق کے مرحلے میں بہت مشکل درپیش ہوتی ہے تاہم صحیح بخاری میں ایسے مقامات بہت کم ہیں۔“ (14)

عادت نمبر ۲: امام بخاری رحمہ اللہ جب اپنی صحیح میں کوئی کتاب قائم کرتے ہیں تو اس کا افتتاح قرآن کریم کی ایسی آیت سے کرتے ہیں جو اس کتاب سے مطابقت رکھتی ہو۔ جیکھا درج ذیل مثال سے واضح ہو رہا ہے۔ کتاب البیوع، وقولہ: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ وقولہ: ﴿إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاصِرَةً تُدِيرُوهَا بَيْنَكُمْ﴾

صحیح بخاری کے اسالیب تبویب

عادت نمبر ۱: امام بخاری رحمہ اللہ جب ترجمہ الباب کا انعقاد کرتے ہیں پھر اس میں سب سے پہلے آیت مبارکہ کا ذکر کرتے ہیں پھر مرفوع متصل حدیث کو نقل کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد کسی صحابی کا اثر یا کسی تابعی کا فتویٰ نقل کرتے ہیں۔

امام بخاری رحمہ اللہ نے اس طریقے کا بہت زیادہ اہتمام کیا ہے اور یہ ایک مجتہد کے لئے لازمی و ضروری امر ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے استدلال و استنباط کے لئے تعرض سے کام نہیں لیا بلکہ اس کو اپنے مابعد اہل علم کے تدبر و تفکر کے

لئے چھوڑ دیا ہے۔

عادت نمبر ۲): امام بخاریؒ باب بندی کا اہتمام کرتے ہیں پھر اس میں قرآن کی کسی آیت کریمہ کو ذکر کرتے ہیں اور پھر اس میں صرف معلق حدیث یا اثر کو نقل کرتے ہیں۔

امام بخاریؒ نے اپنے اس اسلوب کا بھی بہت اہتمام کیا ہے اور امام صاحب نے باب بندی میں معلق حدیث پر اس لئے اکتفا کرتے ہیں کہ انہوں نے یا تو ایسی حدیث پائی ہی نہیں جن کی شرط پر مسند ہولین کا تہرین کروانے کا مقصد تھا کہ انہوں نے اسی حدیث کو اپنی صحیح میں کسی دوسرے مقام پر مسند نقل کیا ہے یا پھر طالب علم کو اس بات کی طرف مائل کر سکیں کہ وہ حدیث ختم و تحقیق میں دلچسپی پیدا کر لے۔⁽¹⁵⁾

عادت نمبر ۳): امام بخاریؒ کسی آیت مبارکہ کے ساتھ ترجمۃ الباب کو قائم کرتے ہیں اور ہر اُسی پر اکتفا کر لیتے ہیں۔ گویا وہ اس طرح اشارہ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ ترجمۃ الباب ایک دعویٰ ہے جس کی دلیل اس کے ساتھ نقل کر دی گئی ہے لیکن ایسا بہت کم ہوتا ہے۔

عادت نمبر ۴): امام بخاریؒ ترجمۃ الباب قائم کرتے ہیں اور اس میں فقط مسند حدیث نقل کر دیتے ہیں۔ یہ اسلوب صحیح بخاری میں بہت زیادہ مستعمل ہے اور محدثین میں سے اکثر مصنفین کا یہی طریقہ ہے۔

عادت نمبر ۵): بسا اوقات امام بخاریؒ ترجمۃ الباب میں صرف اثر کو نقل کرنے پر اکتفا کرتے ہیں۔

یہ اسلوب صحیح بخاری میں بہت ہی کم استعمال ہوا ہے اور اس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ امام صاحب نے اس ترجمہ پر کوئی ایسی دلیل نہیں پائی جو ان کی شرائط پر پوری اترتی ہو یا انہوں نے دلیل تو حاصل کر لی تھی مگر انہوں نے اس کو اپنی صحیح کے کسی دوسرے مقام پر نقل کر دیا تھا اور ان کا تہرین کروانے کا قصد تھا یا اس ترجمہ میں انہیں مرفوع حدیث نقل کرنے کا موقع نہیں ملا اور اس سے پہلے ہی خالق حقیقی سے جا ملے۔

عادت نمبر ۶): امام بخاریؒ ترجمۃ الباب تو قائم کرتے ہیں لیکن اس میں کسی چیز کو نقل نہیں کرتے۔

شارحین نے اس کو روایت کرنے والوں یا امام صاحب کے سہو پر محمول کیا ہے یا پھر امام بخاریؒ کے ارادے کی عدم وضاحت پر محمول کیا ہے۔ اور یہ قول بھی منقول ہے کہ امام بخاریؒ نے اس کی بہت زیادہ قلت کی وجہ سے عمد اُس اسلوب کو اختیار کیا ہے۔ اور یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ ترجمۃ الباب سے پہلے یا بعد، قریب یا بعید میں نقل کی جا چکی ہوتی ہے پس اذہان کو اس دہلچل طرف مائل کرنا یا راغب کرنا محال ہوتا ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم

شارحین نے اس بارے میں سارے احتمالات ظاہر کئے ہیں اور ان کی مختلف آراء میں سے بہترین رائے یہ ہے: یہ باب سابقہ باب کی ہی ایک فصل کی مانند ہوتا ہے اور کبھی یہ کسی اعتراض کو رفع کرنے کے لئے ہوتا ہے یا سابقہ ابواب میں ذکر کی گئی حدیث کی توجیہ کے لئے ہوتا ہے اور کبھی یہ طالب علم کو احکامات کے استخراج کی رہنمائی کے لئے ہوتا ہے اس شرط کے ساتھ کہ یہ سابقہ ابواب سے کوئی مناسبت رکھتا ہو

عادت نمبر ۷: امام بخاریؒ بسا اوقات ایسا باب قائم کرتے ہیں کہ جس کے الفاظ محدث کے اس قولؒ نہیذا الیٰ جملہ واقع ہوتے ہیں۔

اس بارے میں ایک ہی سند کے ساتھ دو احادیث مروی ہیں۔ مثال کے طور پر کتاب بدء الخلق میں باب ذکر الملائكة ہے جس میں امام بخاریؒ نے تیس کے قریب احادیث نقل کی ہیں اور اس باب میں کلام کو بہت طوالت دی ہے حتیٰ کہ "شعيب عن أبي الزناد عن الأعرج، عن أبي هريرة لى رواية کے ساتھ "تعاقب الملائكة" والى حدیث کو نقل کرتے ہیں پھر فرماتے ہیں:

"باب إذا قال أحدكم آمين ... الحديث" پھر اس حدیث کو نقل کرتے ہیں جس میں یہ ذکر ہے کہ فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کوئی تصویر ہو، پھر اس حدیث کو نقل کرتے ہیں جس میں تائین کا ذکر بہت دور جا کے آتا ہے چنانچہ باب إذا قال أحدكم آمين محدث کے قول "بهذا الإسناد" کی جگہ پر واقع ہے۔⁽¹⁶⁾ یعنی جہاں "بهذا الإسناد" آنا چاہئے تھا وہاں امام بخاریؒ نے باب قائم کر دیا۔

عادت نمبر ۸: امام بخاریؒ باب بھی قائم کرتے ہیں جس کے الفاظ، مصنف کے الفاظ نہیں، یا فائدہ، یقیناً جگہ پر واقع ہوتے ہیں اور مصنف کے یہ الفاظ کسی بہت اہم فائدے پر دلالت کرتے ہیں۔

امام بخاریؒ کا یہ اسلوب اس جگہ ظاہر ہوتا ہے جہاں ایک باب میں بہت ساری احادیث جمع ہو جاتی ہیں اور ان میں سے ہر حدیث پر بخاریؒ میں ہی دوسرے مقامات پر ترجمۃ الباب قائم کیا گیا ہے۔ چنانچہ اس حدیث میں جب وہ مقام آتا ہے جو دوسری جگہ محل استدلال بنا تھا تو امام صاحب علامت لگا کر اس جگہ کی نشاندہی فرماتے ہیں۔ واضح رہے اس وقت امام صاحبؒ یہ غرض نہیں ہوتی کہ سابقہ باب ختم ہو گیا ہے اور دوسرا باب نئے سرے سے قائم کیا گیا ہے۔

مثال کے طور پر کتاب بدء الخلق میں ہے۔ باب قول الله تعالى: ﴿وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ﴾⁽¹⁷⁾ پھر امام بخاریؒ کہتے ہیں: "باب خير مال المسلم غنم" اس سے متعلقہ حدیث نقل کرتے ہیں پھر الفخر والخيلاء في أهل الخيل والى حدیث نقل کرتے ہیں پھر اس چیز کا ذکر کرتے ہیں جس میں غنم کا تذکرہ موجود نہیں ہوتا، گویا سابقہ باب میں اس حدیث پر وہ اس بات کی نشاندہی کرنا چاہتے ہیں کہ اس حدیث میں غنم کی خوبی و منقبت سے متعلقہ ایک دوسرا فائدہ بھی ہے۔⁽¹⁸⁾

عادت نمبر ۹: امام بخاریؒ عام طور پر یہی معمول ہے کہ توجہۃ الباب کا اعادہ نہیں کرتے البتہ جب وہ دو اجزاء پر مشتمل ہو تو اسے دوبارہ نقل فرمادیتے ہیں جیسا کہ "باب أداء الخمس من الإیمان" ہے۔ امام بخاریؒ نے اس باب کو "كتاب الإیمان" میں بھی نقل کیا ہے اور پھر "كتاب فرض الخمس" میں بھی اس کا اعادہ کیا ہے۔⁽¹⁹⁾ اسی طرح "باب شهادة المرضعة" ہے۔ امام بخاریؒ نے اس باب کو "كتاب الشهادات" اور "كتاب النکاح و ذونوں میں نقل کیا ہے۔⁽²⁰⁾

اسی طرح کی کئی مثالیں صحیح بخاری میں موجود ہیں۔

عادت نمبر ①⑤: امام بخاری رحمہ اللہ جب کسی کلمہ کی تفسیر میں اختلاف ہو تو ترجمۃ الباب کو مکرر بھی نقل کر دیتے ہیں۔ جیسا کہ ان کا قول ہے "باب لا ہامۃ الا باب کو امام بخاری رحمہ اللہ "كتاب الطب" میں مکرر لائے ہیں یعنی دو جگہ پر اس باب کو نقل کیا ہے وہ اس لئے کہ ہامۃ تفسیر میں اختلاف ہے۔

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”امام بخاری رحمہ اللہ کا یہ اسلوب تمام اُن ابواب کے لئے یکساں ہے جن میں تفسیری اختلاف موجود ہو، جیسا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے "باب لا ہامۃ قائم کیا ہے پھر سات ابواب بعد پھر "باب لا ہامۃ" قائم کر دیا اور یہ امام بخاری رحمہ اللہ کے نوادرات میں سے ہے کہ وہ دو مختلف مقامات پر دو مختلف حدیثوں کے لئے ایک لفظ کے ساتھ ہی ترجمۃ الباب قائم کر دیتے ہیں پھر فرماتے ہیں کہ بعد ازاں میرے لئے یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو گئی کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے "باب لا ہامۃ" کو تکرار کے ساتھ نقل کر کے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ "ہامۃ" کی تفسیر میں اختلاف ہے۔“ (21)

عادت نمبر ①①: امام بخاری رحمہ اللہ کسی ایک روایت کے لفظ کے ساتھ باب بندی تو کر دیتے ہیں لیکن پھر حدیث کو کسی دوسرے لفظ کے ساتھ نقل کرتے ہیں۔ وہ اس لئے کہ امام بخاری رحمہ اللہ طالب علم کو اس طرف راغب کرنا چاہتے ہیں کہ وہ اس باب میں مذکور روایات کی تلاش و بسیار کر لے اور اُس لفظ کا بھی استحضار کر لے جس کے ساتھ باب قائم کیا گیا ہے۔

عادت نمبر ①②: امام بخاری رحمہ اللہ کبھی کبھی دلیل کو حکم پر معطوف کرتے ہیں تاکہ وہ اس حکم کے لئے استدلال کر سکیں۔ جیسا کہ انہوں نے دو ابواب قائم کر کے اس طرف اشارہ کیا ہے

1. باب فضل الوضوء و الغر المحجلین

2. باب رزق الحکام و العاملين علیہا

عادت نمبر ①③: امام بخاری رحمہ اللہ کبھی کبھی باب میں ذکر کی گئی احادیث پر اعتماد کرتے ہوئے ترجمۃ الباب میں کچھ بھی نقل نہیں کرتے جیسا کہ "كتاب الاعتصام" میں صرف 'باب' قائم کیا ہے۔

عادت نمبر ①④: امام بخاری رحمہ اللہ ایسی حدیث کے لفظ کے ساتھ ترجمۃ الباب قائم کرتے ہیں جو حدیث اُن کی شرط پر پورا نہیں اترتی یا ایسے لفظ کے ساتھ ترجمۃ الباب قائم کرتے ہیں جو مذکورہ حدیث کے معنی ہوتا ہے۔ پھر امام بخاری رحمہ اللہ اس باب میں بطور شہد ایسی حدیث نقل کرتے ہیں جو ظاہری یا باطنی طور پر اُس مذکورہ حدیث کی تائید کرتی ہے جو امام بخاری رحمہ اللہ شریعت میں نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر امام بخاری رحمہ اللہ نے باب قائم کیا ہے: "باب الأُمراء من قریش" اب باب کے الفاظ جس حدیث کے ہیں وہ امام بخاری رحمہ اللہ کی شرط پر پورا نہیں اترتی پھر امام بخاری رحمہ اللہ اس باب میں حدیث «لا یزال وال من قریش» نقل کرتے ہیں۔ جو مذکورہ حدیث کی تائید کرتی ہے۔ (22)

عادت نمبر ⑤①: کبھی امام بخاری رحمہ اللہ کسی دوسرے مذہب کی رائے سامنے رکھتے ہوئے ترجمۃ الباب قائم کرتے ہیں اور اس باب میں ایسی بات ذکر کرتے ہیں جو اس مذہب پر دلالت کرتی ہو۔

ایسا کرنے کی غرض امام صاحب کے نزدیک یہ ہوتی ہے کہ امام صاحب اس بات کی طرف اشارہ چاہتے ہیں کہ ذیل میں نقل کی گئی حدیث میں کوئی جملہ ہوتا ہے جو اس مذہب کا شاہد ہوتا ہے، لیکن امام صاحبیں پر واضح کرنا چاہتے ہیں کہ یہ جملہ اس مذہب کی ترجیح کے لیے قطعی حجت نہیں ہے۔ چنانچہ اس بارے میں امام بخاری رحمہ اللہ اس طرح باب قائم کرتے ہیں "باب من قال کذا"

اور اسی ضمن میں کبھی 'بعض الناس' کے الفاظ ترجمۃ الباب قائم کرتے ہیں یا اس شخص کے مذہب کے ساتھ جس کی طرف بعض الناس مائل ہوں یا ایسی حدیث کے ساتھ ترجمۃ الباب قائم کرتے ہیں جو امام بخاری رحمہ اللہ کے نزدیک ثابت نہیں ہوتی پھر امام بخاری رحمہ اللہ اس باب میں ایسی حدیث لاتے ہیں جس کے ساتھ امام بخاری رحمہ اللہ عمومی طور پر یا غیر عمومی طور پر اس مذہب کے خلاف یا اس حدیث کے خلاف جو ان کے ہاں ثابت نہیں تھی، استدلال کرتے ہیں۔⁽²³⁾

عادت نمبر ⑥①: امام بخاری رحمہ اللہ جب کسی چیز میں توقف سے کام لیتے ہیں تو اس پر مبہم سا ترجمۃ الباب قائم کرتے ہیں۔ گویا وہ اجتہاد کی راہ پر گامزن ہونے پر ترغیب دیتے ہیں۔ ہیکل بلکہ اس میں باب قائم کرتے ہیں "باب یفعل کذا"⁽²⁴⁾

توقف کا اسلوب اختیار کرنے کی وجوہات

امام بخاری رحمہ اللہ بہت مرتبہ لفظ استفہام سے باب قائم کرتے ہیں اور یہ اسلوب اس لئے اختیار کرتے ہیں کہ دو احتمالات میں کسی ایک احتمال کی طرف بالجزم رجحان پیدا ہو اس استفہام سے امام بخاری رحمہ اللہ کی مراد یہ ہوتی ہے کہ ان کے بعد اس استفہام سے حکم اثبات یا نفی ہو سکے یا پھر یہ کہ وہ اثبات و نفی دونوں کا احتمال رکھتا ہے اور کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ دو احتمالات میں سے ایک احتمال زیادہ واضح اور ظاہر ہوتا ہے۔

بہر حال امام بخاری رحمہ اللہ کے اس اسلوب کو اختیار کرنے کی غرض یہ ہوتی ہے کہ غور و فکر کرنے والے کے لئے گنجائش باقی رہے اور وہ اس بات پر اشارہ بھی کر دیتے ہیں کہ اس جگہ گنجائش اور تعارض کا احتمال باقی ہے۔

اختلافی مقامات پر اسلوب تبویب

عادت نمبر ④①: صحیح بخاری کا عمومی اسلوب یہ ہے کہ امام بخاری اتفاق اور اختلافی ہر دو قسم کے دلائل کو اپنی صحیح میں نقل کرتے ہیں، لیکن امام بخاری رحمہ اللہ اختلافی مقامات پر بغیر قوی دلیل کے ترجمۃ الباب میں بالجزم حکم نہیں لگاتے۔ اختلاف کے مقام پر امام بخاری رحمہ اللہ کسی صحابی یا تابعی سے جو بھی نقل کرتے ہیں وہ ان کا اپنا اختیار ہوتا ہے۔⁽²⁵⁾

عادت نمبر ⑧①: امام بخاری رحمہ اللہ ایسا ترجمۃ الباب بھی قائم کرتے ہیں جو ظاہری طور پر قلیل الفائدہ نظر آتا ہے لیکن

جب غور و فکر کرنے والا حقیقت سے آشناس ہوتا ہے تو اس کو ضرور فائدہ ہوتا ہے۔ جیسا کہ انہوں نے باب قائم کیا ہے! باب قول الرجل ما صلینا "امام بخاری رحمہ اللہ نے اس باب کو قائم کر کے اس شخص پر لکھا ہے جو اس کو مکروہ جانتا ہے۔⁽²⁶⁾ اس طرح کا اُسلوب ب دراصل امام ابو بکر بن ابی شیبہ رحمہ اللہ اور امام عبدالرزاق رحمہ اللہ کے اُن تراجم پر تعقبات ہیں جو ان دونوں ائمہ نے اپنی اپنی تصنیف میں قائم کئے ہیں۔ چنانچہ جب مذکورہ دونوں ائمہ کرام کی کتب و آثار کے شواہد روایت کئے جاتے ہیں، تب یہ اُسلوب استعمال کیا جاتا ہے۔ اس طرح کا اُسلوب فقط اس شخص کے لئے واضح ہوتا ہے جو مذکورہ دونوں ائمہ کی تصنیفات (مصنف ابی بکر بن ابی شیبہ و مصنف عبدالرزاق) پر مکمل مہارت رکھتا ہے۔

عادت نمبر ۹①: امام بخاری رحمہ اللہ ایسے معاملے کے لئے ترجمۃ الباب قائم کرتے ہیں جو بعض واقعات سے مختص ہوتا ہے جبکہ ظاہر میں وہ معاملہ پیش نہیں آتا۔

امام بخاری رحمہ اللہ یہ اُسلوب اس وقت اختیار کرتے ہیں جب کسی معاملے کی دو جہات ہوں اور ایک جہت اس معاملے کے ترک کا جبکہ دوسری جہت اس معاملے کے فعل کا تقاضا کرتی ہو۔⁽²⁸⁾

وہ تراجم ابواب جن کا بطریق احسن ادراک مخصوص اہل فن ہی کر سکتے ہیں

عادت نمبر ۱۰②: امام بخاری رحمہ اللہ اکثر تراجم ابواب میں اہل سیر کی طرف بھی متوجہ ہوتے ہیں کہ وہ حدیث کے طرق کے اشارہ و تقطعات و احوال کی خصوصیات سے کیسے استنباط کرتے ہیں۔ اور کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ اس فن سے عدم مہارت کی وجہ سے فقیہ بھی تعجب میں مبتلا ہو جاتا ہے حالانکہ اہل سیر نے ان خصوصیات کی معرفت کے ساتھ بہت زیادہ اعتناء کیا ہے۔⁽²⁹⁾

عادت نمبر ۱۱②: امام بخاری رحمہ اللہ ایسے آداب کا بہت زیادہ استخراج کرتے ہیں، جو کتاب و سنت کے ساتھ عقلاً بھی قابل فہم ہوں اور ایسی عادات کو بھی کثرت سے نقل کرتے ہیں جو نبی کریم ﷺ کے زمانہ میں موجود تھیں۔ اس طرح کے آداب و عادات کے حسن کا ادراک فقط وہی شخص کر سکتا ہے جس نے کتب آداب سے مہارت حاصل کی ہو اور اس نے اپنی عقل کو اپنی قوم کے آداب کے میدان میں حائل کیا ہو پھر وہ ان آداب کے لئے سنت رسول ﷺ سے اصل و دلیل طلب کرے۔⁽³⁰⁾

عادت نمبر ۱۲②: امام بخاری رحمہ اللہ مطلوبہ مسئلہ کے موافق حدیث کو ذکر کرتے ہیں تاکہ تمرین و مشق کا قصد پورا ہو جائے اور اسی طرح وہ اس نوطہ کی حدیث کے طالب علم کی رہنمائی بھی کرتے ہیں۔

مثال کے طور پر "باب ذکر الصواع" ہے جس کو وہ "باب ذکر الحنات میں نقل کرتے ہیں۔⁽³¹⁾

تعارض ادلہ کی صورت میں ترجمۃ الباب قائم کرنے کی صورت

عادت نمبر ۱۳②: امام بخاری رحمہ اللہ ایسے مسئلہ کے ساتھ ترجمۃ الباب قائم کرتے ہیں جن میں احادیث مختلف ہوتی ہیں

یعنی احادیث کا اختلاف ہوتا ہے اور امام صاحب اُن احادیث کو اُن کے اختلاف کے ساتھ اس لئے نقل کرتے ہیں تاکہ اُن کے بعد فقیہ کے لئے اُن احادیث کا معاملہ آسان ہو جائے۔ مثال کے طور پر باب "خروج النساء إلى البراز" ہے امام صاحب نے اس باب میں دو مختلف احادیث کو جمع کیا ہے۔⁽³²⁾

عادت نمبر ۴۲) ۴۱): امام بخاری رحمہ اللہ کی عادات میں سے ایک عادت یہ ہے کہ جب اُن کے ہاں دلائل باہم منظر ہوتے ہیں اور اُن کے پاس تطبیق کی کوئی وجہ بھی ہوتی ہے کہ اُن دلائل میں سے ہر ایک کو صحیح پر محمول کیا جاسکتا ہو تو امام بخاری رحمہ اللہ تطبیق کی وجہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اُس صحیح محمل کے ساتھ ہی ترجمہ الباب قائم کرتے ہیں۔ اس کی مثال "باب خوف المؤمن أن يمحبط عمله و ما يحذر من الإصرار على التقاتل والعصيان" ہے۔⁽³³⁾

عادت نمبر ۴۵) ۴۴): جب دو احادیث کے مابین تعارض واقع ہو اور اس تعارض کو رفع کرنے کی صورت بھی امام صاحب کے ذہن میں ہو تو امام بخاری رحمہ اللہ ابواب قائم کر کے تعارض کو رفع کر دیتے ہیں۔

مثال کے طور پر "باب لانكاح إلا بولي" ⁽³⁴⁾ اور "باب لانكاح إلا برضاها" ⁽³⁵⁾ ہے۔

پس جب ظاہری طور پر "لا نكاح إلا بولي" اور "الأيم أحق بنفسها" دونوں احادیث کے مابین تعارض پیدا ہوا تو امام بخاری رحمہ اللہ نے دو ابواب قائم کر کے اس تعارض رفع کر دیا ہے اور اس طرف اشارہ کیا ہے کہ عورت کے لئے جائز نہیں کہ وہ بغیر ولی کے نکاح کروالے۔ اسی طرح ولی کے لئے جائز نہیں ہے کہ وہ عورت کی رضامندی کے بغیر اس کا نکاح کروائے۔ درحقیقت حدیث 'الأيم أحق بنفسها' اس بات پر محمول ہے کہ ولی کے لئے واجب ہے کہ وہ عورت سے اس کی رضامندی طلب کرے اگر وہ راضی ہو جائے تو اس کا نکاح کروادے ورنہ وہ نکاح غیر شرعی تصور کیا جائے گا۔

عادت نمبر ۴۶) ۴۵): امام بخاری رحمہ اللہ کبھی کبھی باب میں ایسی حدیث نقل کرتے ہیں جو درحقیقت ترجمہ الباب پر دلالت نہیں کرتی۔ لیکر ان کے پاس حدیث کے اور طرق ہوتے ہیں جن میں بعض طرق اشارہ یا مجموعاً اس ترجمہ الباب پر دلالت کرتے ہیں پس امام صاحب اصل حدیث ذکر کرنے کے ساتھ اس طرف اشارہ کر دیتے ہیں یا پھر اس طرف اشارہ کرتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی صحیح اصل موجود ہے جس سے مذکورہ حدیث تظہیر صلی کرتی ہے۔ بہر حال اس طرح کا اسلوب فقط وہ محدثین ہی پہچان سکتے ہیں جو کہ احادیث کے طرق والفاظ پر مطلع ہوتے ہیں۔

عادت نمبر ۴۷) ۴۶): امام بخاری رحمہ اللہ کسی مسئلہ کے ساتھ ترجمہ الباب قائم کرتے ہیں پھر ترجمہ الباب کے اثبات کے لئے کسی صحابی سے ایسی مختصر حدیث نقل کرتے ہیں جو اُن کی شرط پر پورا اترتی لیکن اس حدیث میں مسئلہ کا ذکر صراحت کے ساتھ نہیں ہوتا جس کے ساتھ ترجمہ الباب قائم کیا گیا ہے۔ تاہم امام بخاری رحمہ اللہ کسی معین صحابی سے اس مختصر حدیث کو ذکر کر کے اُسی صحابی سے مروی کسی دوسری حدیث کی طرف اشارہ کر دیتے ہیں جس میں مذکورہ مسئلہ صراحت کے ساتھ موجود ہوتا ہے۔ اور یہ بات بہت ضروری و لازمی ہے کہ اس مختصر حدیث میں مسئلہ کے اثبات کے لئے کوئی اشارہ موجود ہونا چاہئے اگرچہ وہ صراحت کے ساتھ نہ بھی ہو۔ اس کی مثال: باب طول القيام في صلاة الليل " ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے

اس باب میں سید نا حذیفہ رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث نقل کی ہے:

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا قَامَ لِلتَّهَجُّدِ مِنَ اللَّيْلِ يَشْوِصُ فَأَهُ بِالسَّوَاكِ⁽³⁶⁾
کہ بے شک نبی کریم ﷺ جب رات کو نماز تہجد کے لئے کھڑے ہوتے (یعنی تیاری کرتے) تو مسواک سے اپنے منہ (دانتوں) کو صاف کرتے تھے۔

اب اس حدیث میں طول قیام کا ذکر موجود نہیں ہے لیکن حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے ایک اور حدیث مروی ہے جس میں یہ تذکرہ موجود ہے کہ نبی کریم ﷺ نے نماز پڑھی پس آپ ﷺ نے سورۃ البقرۃ کے ساتھ نماز کی قراءت شروع کی حتیٰ کہ آپ ﷺ نے سورۃ النساء اور آل عمران بھی پڑھ ڈالیں۔ اب اس حدیث میں قیام کا ذکر موجود ہے جبکہ مذکورہ مختصر حدیث میں طول قیام کی طرف اشارہ موجود تھا وہ اشارہ لفظ قلحہ جو اس میں وارد ہوا تھا اور قیام کے لئے نبی کریم ﷺ کا مسواک کے ساتھ اہتمام کرنا بھی اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ آپ ﷺ لمبا قیام (طول قیام) کرتے تھے۔

ایسے تراجم الباب جو استنباطی قواعد سامنے رکھ کر قائم کیے گئے

عادت نمبر ۸ (۲): امام بخاری رحمہ اللہ اضافت کے عموم کے ساتھ احکامات کا استنباط کرتے ہیں۔

اس کی مثال: "باب إذا فاته العيد يصلي ركعتين، وكذلك النساء ومن كان في البيوت والقرى"
امام بخاری رحمہ اللہ نے اس باب میں نبی کریم ﷺ کی ایک حدیث نقل کی ہے اور وہ یہ ہے: "هذا عيدنا أهل الإسلام" اور ایک روایت میں ہے: "فإنها أيام عيديهم (۱۷۷۷ھ) عید ہے۔" اور کہا یقیناً یہ عید کے دن ہیں۔ نبی کریم ﷺ نے عید کی اہل اسلام کی طرف جو اضافت کی ہے اس کے عموم سے امام بخاری رحمہ اللہ نے استنباط کیا ہے حتیٰ کہ انہوں نے عورتوں، بستی والوں اور جو معذور افراد گھر ہوں وہیں سب کو شامل ود اخل کر دیا ہے۔ چنانچہ امام بخاری رحمہ اللہ نے عورتوں بستی والوں اور گھروں میں جو مریض لوگ ہوتے ہیں سب کے لئے نماز عید کی مشروعیت کو ثابت کیا ہے۔⁽³⁷⁾

عادت نمبر ۹ (۲): امام بخاری رحمہ اللہ الفاظ کے عموم کے ساتھ کسی امر کے جواز پر استدلال کرتے ہیں۔

اس کی مثال یہ ہے: "باب بيع المذبذب" اس باب میں امام صاحب نے دو احادیث وارد کی ہیں ایک سیدنا زید بن خالد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اور دوسری سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ان دونوں نے نبی کریم ﷺ سے سنا جب آپ ﷺ سے ایسی لونڈی کے بارے میں پوچھا گیا جو زنا کا ارتکاب کرتی ہے اور پاگیز اختیار نہیں کرتی۔ امام بخاری رحمہ اللہ یہ حدیث نقل کرتے ہیں اور اس میں یہ الفاظ بھی ہیں

"ثم إن زنت فليجلدها الحدثم يبعوها بعد الثالثة والرابعة"⁽³⁸⁾

پھر اگر وہ زنا کا ارتکاب کرے تو اس پر حد قائم کرے بعد ازاں اگر وہ تیسری اور چوتھی دفعہ زنا کا ارتکاب

کرے تو اس کو بیچ ڈالو۔“

امام بخاریؒ نے اُمّہٗ عموم لفظ سے مدبر غلام کی خرید و فروخت کے جواز کا استنباط کیا ہے کیونکہ یہ لفظ مدبرۃ لونڈی و دوسری لونڈیوں سب کو شامل ہے۔⁽³⁹⁾

مدبر اُس غلام کو اور مدبرۃ اس لونڈی کو بچتے ہیں آزادی کو مالک کی موت سے معلق کر دیا جائے یعنی مالک یہ کہے کہ میرے مرنے کے بعد تو آزاد ہے۔“

عادت نمبر ۱۰ (۳): امام بخاریؒ حدیث باب سے مسئلہ کا اثبات کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ایسا مقدمہ ضم کر دیتے ہیں جو باب سے خارج ہوتا ہے تاہم وہ مجتہدین کے نزدیک مسلمہ اور قابل قبول ہوتا ہے۔ اس کی مثال باب مایستخرج من البحر ہے امام بخاریؒ نے اس باب میں اس بات کو ثابت کیا ہے کہ جو چیز سمندر سے نکلتی ہے اس پر زکوٰۃ کا پانچواں حصہ لاگو نہیں گا۔ اس باب میں امام بخاریؒ نے صحابہ کے آثار اور تابعین کے آثار قلمبند کئے ہیں۔ بعد ازاں اس باب میں ’قصۃ المستسلفین‘ قرض مانگنے والے کا قصہ کے بارے میں سیدنا ابو ہریرہؓ کی حدیث کو بھی نقل کیا ہے اور اس میں قحطیٰ خواہ نے سمندری لکڑی جلانے کی غرض سے پکڑی اور گھر لے آیا جب اس کو چیرا تو اس میں اشرفیاں (مال) تھیں۔⁽⁴⁰⁾

مذکورہ حدیث کا ظاہر بات پر دلالت کرتا ہے کہ جو چیز سمندر سے نکالی جاتی ہے اس پر خمس (یعنی پانچواں حصہ) لاگو نہیں ہوگا۔ لیکن جب اس کے ساتھ یہ مقدمہ لگایا جائے گا جو کہ باب سے خارج ہے تو یہ صحیح ہوگا۔ ”شرع من قبلنا شرع لنا ما لم ينكره شارعنا عليه الصلوة والسلام“ کہ ہم سے پہلے شرع بھی ہمارے لئے شرع ہے جب ہمارے شارع علیہ الصلوٰۃ والسلام اس کا انکار نہ کریں۔⁽⁴¹⁾

عادت نمبر 31: امام بخاریؒ کبھی کبھار ان متعدد احادیث سے ترجمۃ الباب کے حکم کا استخراج بھی کرتے ہیں جن احادیث کو وہ اس باب میں وارد کرتے ہیں۔ اس کی مثال: ”باب هل علی من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان وغيرهم؟“ ہے اس باب میں امام بخاریؒ نے پہلے ابن عمرؓ کا اثر بیان کیا ہے۔ ”إنما الغسل علی من تجب علیہ الجمعة“ کہ جس پر جمعہ واجب ہے اس پر غسل بھی واجب ہے اور آخر میں اس باب میں حضرت عمر بن خطابؓ کی حدیث کو نقل کیا ہے۔ ”لا تمنعوا إماء الله مساجد الله“⁽⁴²⁾ اللہ کی بانڈیوں کو اللہ کے گھروں سے منع مت کرو۔

یہ حدیث ظاہری طور پر اس مسئلہ سے متعلق نہیں ہے جس کے ساتھ ترجمۃ الباب قائم کیا گیا ہے۔ لیکن جب حضرت عمرؓ کی اس حدیث کو اس کی ماقبل حدیث: ”اؤذنوا للنساء باللیل إلى المساجد“ کے وقت عورتوں کو مساجد کی طرف جانے کی اجازت دے دے جمع کیا جائے گا تو حضرت عمرؓ کی حدیث کا مطلق حکم اس سے ماقبل حدیث کے مقتد حکم پر محمول کیا جائے گا یعنی ان کو دن کے وقت اجازت نہیں دی گئی۔ چنانچہ امام بخاریؒ نے ثابت کیا کہ عورتوں پر

بخوض نہیں ہے پس جب اس حکم کو ابن عباسؓ کے مذکورہ اثر سے جمع کریں گے تو یہ ثابت ہوا کہ عورتوں پر جمعہ کا غسل بھی واجب نہیں ہے۔ اس کی دوسری مثال: باب الصدقة قبل العيدہ اس میں امام صاحب نے سیدنا ابو سعید الخدریؓ کی حدیث کو نقل کیا ہے۔

كُنَّا نَخْرُجُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ⁽⁴³⁾

ہم ”نبی کریم ﷺ کے زمانے میں عید الفطر والے دن کھانے کا ایک صاع بطور صدقۃ الفطر ادا کرتے تھے۔ اب یہ حدیث ظاہری طور پر ترجمۃ البلبس تعلق و مناسبت نہیں رکھتی۔ تاہم جب اس حدیث کو اس کی قبل ابن عمرؓ کی حدیث سے ضم کریں گے کہ جس میں ہے کہ ”نبی کریم ﷺ نے نماز عید کی طرف جانے سے پہلے زکاة الفطر ادا کرنے کا حکم دیا“ کے ساتھ تعلق روز روشن کی طرح واضح ہو جائے گا کیونکہ ابن عمرؓ کی حدیث ظاہری طور پر اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے عید سے پہلے زکاة الفطر ادا کرنے کا حکم دیا ہے اور یہی معلوم ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آپ ﷺ کے حکم کی مخالفت نہیں کرتے تھے یس معلوم ہوا کہ حضرت ابو سعیدؓ کی اپنے قول ”کنا نخرج صدقۃ“ مراد عید سے قبل صدقہ ادا کرنا ہے۔ دراصل امام بخاریؒ نے اس باب میں ایک اصولی مسئلہ کی طرف اشارہ کیا ہے اور وہ یہ ہے کہ کبھی مطلق کو مقید پر محمول کیا جاتا ہے۔

عادت نمبر 32: امام بخاریؒ اصولی اصطلاحات کے ساتھ بھی مسائل کا استنباط کرتے ہیں جیسے دلالة النص، عبارة النص، اشارة النص اور اقتضاء النص وغیرہ اور کبھی کبھی ایک نظیر کو دوسری نظیر پر محمول کرنا بھی مسائل کا استنباط کرتے ہیں جیسے قیاس العلة اور قیاس الدلالة ہیں۔ مگر قیاس الطرد، قیاس الشبہ اور استحسان کے نہ تو امام بخاریؒ قائل ہیں اور نہ ہی ان اصطلاحات سے مسائل مستنبط کرتے ہیں۔

دلالة النص کی مثال: باب الاستماع فی الخطبة۔ اس باب میں امام صاحب نے جمعہ والے دن مساجد کے دروازوں پر کھڑے ہونے والے فرشتوں کے بارے میں جو کہ مسجد میں داخل ہونے والوں کو کلام لکھتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہؓ کی حدیث نقل کی ہے جس میں یہ الفاظ بھی ہیں:

"فإذا خرج الإمام طواوا الصحف و يستمعون الذكر"⁽⁴⁴⁾

یعنی جب امام مسجد میں آئیں تو فرشتے اپنے رجسٹر بند کر کے ذکر الہی کو غور سے سنتے ہیں۔

اس حدیث کو نقل کرنے سے امام بخاریؒ کا مقصود یہ ہے کہ یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے جب فرشتے ذکر الہی کو سنتے ہیں تو خطبہ جمعہ کو بالاولیٰ سنتے ہوں گے۔

قیاس العلة سے استنباط کرنے کی مثال: باب فضل صلاة الفجر فی جماعۃ امام صاحب نے اس باب میں اس حدیث کو نقل کیا ہے جو اس شخص کی فضیلت پر دلالت کرتی ہے جو نماز کا انتظار کرتا ہے حتیٰ کہ اس کو ادا کر لیتا ہے یہ شخص اس آدمی سے زیادہ فضیلت والا ہے جو نماز عشاء ادا کر کے سویا رہتا ہے۔⁽⁴⁵⁾ یہ حدیث نماز عشاء جماعت کے ساتھ ادا کرنے پر

دلالت کرتی ہے لیکن امام بخاریؒ نے نماز فجر کو جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی فضیلت کا استنباط قیاس العلة سے کیا ہے اور وہ ایسے کہ جب مذکورہ حدیث سے یہ ثابت ہو گیا کہ آدمی نماز عشاء کی جماعت کا انتظار بڑی مشقت سے کرتا ہے تو یہ بات معلوم ہوئی کہ نماز فجر کو جماعت کے ساتھ ادا کرنے میں زیادہ مشقت ہوتی ہے لہذا اس کا اجر بھی زیادہ وافر مقدار میں ہو گا۔

عادت نمبر ۳۳): جس طرح دیگر مجتہدین عموماً (عمومی دلائل) سے تمسک کرتے ہیں بالکل اسی طرح امام بخاریؒ (مطلق دلائل) سے تمسک کرتے ہیں۔⁽⁴⁶⁾

عادت نمبر 34): امام بخاریؒ آیات قرآنیہ سے کسی حدیث کے شواہد اور احادیث مبارکہ سے کسی آیت کریمہ کے شواہد و متابعات کا بہت زیادہ اہتمام کرتے ہیں۔ گویا وہ اس طرح کرتے ہیں کہ جیسے کسی فقیہ کا قول ہے کہ اس علمے خصوص مراد ہے اور اس خاص سے عموم مراد ہے۔⁽⁴⁷⁾

یہ اتنا وسیع مضمون جنہی کو امام صاحب کے تراجم سے متشکل کرنا بہت مشکل ہے اس طرح ان باتوں کا وہی شخص ادراک کر سکتا ہے جو فہم و فراست اور مکمل دلجمعی کا حامل ہوتا ہے۔ امام بخاریؒ نے یہ اسلوب قلوب و اذان کے سمجھ بوجھ کی تیزی کے لئے اپنایا ہے۔

عادت نمبر 35): امام بخاریؒ ایسے لفظ کے ساتھ بھی ترجمۃ الباب قائم کرتے ہیں جس میں ایک معنی سے زیادہ معانی کا احتمال ہوتا ہے۔ چنانچہ امام صاحب حدیث کی دلیل کے ساتھ دو احتمالات میں سے ایک کو متعین کر دیتے ہیں اور کبھی اجمال و احتمال بذات خود حدیث میں موجود ہوتا ہے اور اس کی تعیین ترجمۃ الباب میں کر دی جاتی ہے گویا امام بخاریؒ کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ ترجمۃ الباب حدیث کی تفسیر کا کردار ادا کر رہا ہے۔

عادت نمبر 36): امام بخاریؒ استدلال کی غرض سے حدیث کے الفاظ سے ترجمۃ الباب قائم کر دیتے ہیں۔ اور کبھی کبھار ترجمۃ الباب کو حدیث کی شرح کے طور پر نقل کرتے ہیں اور اس ترجمہ کے ساتھ حدیث کے اجمال کی وضاحت کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کس حدیث میں اطلاق ہو (یعنی مطلق) ہو اور دوسری احادیث سے اس کی تفسیر ہو رہی ہو تو امام بخاریؒ ترجمۃ الباب تو مقید قائم کریں گے۔ ان کا مقصود کسی حدیث کے ساتھ ترجمۃ الباب پھل لال کرنا نہیں ہوتا بلکہ مقصود یہ ہوتا ہے کہ مجمل حدیث کو مقید کر دیا جائے جس سے ترجمۃ الباب حدیث کی شرح کی مانند دکھائی دیتا ہے۔

عادت نمبر 37): امام بخاریؒ اکثر عبارت کو من جملہ ویسے ہی نقل کر دیتے ہیں جیسے انہوں نے سماعت کیا ہوتا ہے تاکہ مطلوبہ دلائل کجگہ کا احاطہ ہو سکے حالانکہ باقی عبارت کا کوئی مقصود نہیں ہو تلیہ اسلوب امام مالک بن انسؒ بھی اپناتے ہیں۔

عادت نمبر 38): جب حدیث میں قرآن کریم کے الفاظ میں سے کوئی لفظ آجاتا ہے تو امام بخاریؒ افادۂ عام کے لئے اس کی تفسیر کر دیتے ہیں اور اس بات پر وہ شدید حرص کے حامل ہوتے ہیں۔⁽⁴⁸⁾

عادت نمبر 39): امام بخاریؒ نے اپنی جامع میں ہر فن کے بارے میں نقل کیا ہے اور اس فن کے آئمہ سے نقل کیا ہے۔ غریب الفاظ کی تفسیر کے بارے میں ابو عبیدہ، النضر بن شمیم اور فراء وغیرہ جیسے آئمہ لغت سے نقل کرتے ہیں۔

قرآن کی تفسیر کے بارے میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، مجاہد رضی اللہ عنہ اور دوسرے صحابہ اور تابعین سے نقل کرتے ہیں فقہی مباحث کے بارے میں غالب طور پر امام شافعیؒ، ابو عبید اور امام حمیدی رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں۔ علم الکلام سے متعلق مسائل کے بارے میں اکثر طور پر امام کراچی اور ابن کلاب سے اخذ کرتے ہیں اور سیر و مغزی کے بارے میں اکثر طور پر موسیٰ بن عقبہ اور محمد بن اسحاق پر اعتماد کرتے ہیں۔

عادت نمبر 40: امام بخاری رضی اللہ عنہ اپنی جامع کی ہر کتاب کے آخر میں اختتامی کلمات کی رعایت رکھتے ہیں یعنی ایسی روایت نقل کرتے ہیں جو اختتام پر دلالت کرتی ہو جیسا کہ انہوں نے شروع میں اختتامی کلمات کی رعایت رکھی ہے اس کی مثال ہدء الوحی ہے۔

عادت نمبر ①④: امام بخاری رضی اللہ عنہ اپنی جامع کی ہر کتاب کو نقل کرتے ہوئے اس کا لحاظ ضرور رکھتے ہیں کہ اس کی اپنی ما قبل کتاب سے کوئی نہ کوئی مناسبت ضرور ہو اسی طرح ہر باب قائم کرتے ہوئے بھی اس بات کا لحاظ ضرور رکھتے ہیں کہ اس کی اپنے ما قبل باب سے کوئی نہ کوئی مناسبت ضرور ہو اور ان علمی باتوں کا حصول صحیح بخاری میں مکمل غور و فکر اور اس کے مطالعہ میں باریک بینی کے بعد ہوتا ہے۔

مبحث سوم

امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بعض دیگر اسالیب

یہ وہ عادات ہیں جن کو بعض اہل علم کی کلام سے چُنا گیا ہے اہل اہلادات کے بارے میں 'عادة' یا 'من عادات' کے قول سے نص قائم کی گئی ہے۔ تاہم امام صاحب کے وہ کلام جو بالاستقراء اس بات تکلیف کرتے ہیں کہ امام صاحب یہ اور وہ کیا کرتے تھے یا اس سے ملتے جلتے لفاظ جیسے "أنه وضع كذا و كذا" ان کو اس تتمہ میں شامل نہیں کیا، کیونکہ ان کے بارے میں 'عادات' کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا تھا۔

۱۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی عادات میں سے ایک عادت یہ ہے کہ اختلاف والی روایات میں سے جو روایت اُن کے نزدیک زیادہ رائج ہوتی اس پر اعتماد کرتے ہیں (49)

۲۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی عادات میں سے ایک عادت یہ ہے کہ جب وہ کسی ایسی حدیث کو روایت کرتے ہیں جس کی سند میں یا جس کے بعض الفاظ میں اختلاف موجود ہوتا ہے تو اس اختلاف کو بھی نقل کر دیتے ہیں (50)

۳۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی عادات میں سے ایک عادت یہ بھی ہے کہ جب وہ موقوفات (موقوفات) کو دہندہ بیان کرتے ہیں تو اس طرح کا صیغہ استعمال کرتے ہیں، مثلاً: قال لي يحيى بن صالح (51)

۴۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی عادات میں سے ایک عادت یہ بھی ہے کہ جب وہ 'علي' کے نام سے مطلق طور پر روایت کرتے ہیں تو اس نام سے اُن کی مراد 'سیدنا علی بن المدینی' ہوتے ہیں۔ (52)

۵۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی عادات میں سے ایک عادت یہ بھی ہے کہ جب کوئی طریق (سند) کے نزدیک متصل ثابت ہو جائے تو وہ اس موصول بطور پر اعتماد کرتے ہوئے اس کے علاوہ سال کو نقل کر دیتے ہیں۔

جو اُن کی عادات نہیں

۱۔ بھٹوت کے ضعیف روایت کو نقل کرنا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی عادت نہیں ہے۔

۲۔ ترجمۃ الباب اور حدیث دونوں کو یکجا عادی کرنا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی عادت نہیں ہے۔ (53)

1 هدي الساري مقدمة فتح الباري: 1 / 517

2 صحيح البخاري، كتاب فرض الخمس، باب ما يصيب من الطعام في أرض الحرب، رقم الحديث: 3153؛

كتاب الذبائح والصيد، باب ذبائح أهل الكتاب وشحومها من أهل الحرب وغيرهم، رقم الحديث: 5508

- 3 صحیح البخاری: کتاب الحج، باب من نحر هديه بيده، رقم الحديث: 1712، وباب نحر البدن قائمة، رقم الحديث: 1714
- 4 صحیح البخاری: کتاب المغازی، باب فضل من شهد بدرا، رقم الحديث: 3982، کتاب الرقاق، باب صفة الجنة والنار، رقم الحديث: 6550
- 5 صحیح البخاری: کتاب الفرائض، باب ميراث السائبة، رقم الحديث: 6753
- 6 هدي الساري مقدمة فتح الباري: ص 1 / 16
- 7 فتح الباري: 3 / 107
- 8 مقدمة ابن الصلاح علوم الحديث: ص 112
- 9 صحیح البخاری، کتاب العلم، باب قول المحدث، رقم الباب: 4
- 10 صحیح البخاری: کتاب المناقب، باب سؤال المشركين أن يريهم النبي، رقم الحديث: 3642
- 11 هدي الساري مقدمة فتح الباري: ص 1 / 13
- 12 أيضًا
- 13 الباجي، أبو الوليد سليمان بن خلف (م 474هـ)، التعديل و التجريح لمن خرج البخاري في الجامع الصحيح: ص 1 / 310، دار اللواء، الرياض، 1406هـ
- 14 هدي الساري مقدمة فتح الباري: ص 1 / 7
- 15 رسالة شرح تراجم ابواب صحيح البخاري: ص 4
- 16 أيضًا: ص 3
- 17 البقرة: 2: 164
- 18 رسالة شرح تراجم أبواب صحيح البخاري: ص 2-3
- 19 صحیح البخاری: کتاب الإیمان، باب أما الخمس، عند الحديث: 53، کتاب فرض الخمس، باب اداء الخمس من الدين، عند الحديث: 3095
- 20 صحیح البخاری: کتاب الشهادات، باب شهادة المرضعة، عند الحديث: 2660، کتاب النکاح، باب شهادة المرضعة، عند الحديث: 5104
- 21 فتح الباري: 10 / 215، 241
- 22 هدي الساري مقدمة فتح الباري: 1 / 14
- 23 هدي الساري مقدمة فتح الباري: 1 / 14؛ رسالة شرح تراجم أبواب البخاري: ص 2-3
- 24 فتح الباري: 3 / 227
- 25 أيضًا: 1 / 482
- 26 هدي الساري مقدمة فتح الباري: 1 / 14

- 27 رسالة شرح تراجم أبواب البخاري: ص 4
- 28 هدي الساري مقدمة فتح الباري: 1 / 14
- 29 رسالة شرح تراجم أبواب البخاري: ص 4
- 30 أيضًا: ص 5
- 31 أيضًا: ص 4
- 32 أيضًا: ص 2
- 33 أيضًا
- 34 صحيح البخاري: كتاب النكاح، باب من قال لا نكاح إلا بولي، عند الحديث: 5127
- 35 صحيح البخاري: كتاب النكاح، باب لا ينكح الأب وغيره الكبير والثيب إلا برضاها، عند الحديث: 5136
- 36 صحيح البخاري: كتاب التهجد، باب طول القيام، رقم الحديث: 1136
- 37 فتح الباري: 2 / 475
- 38 صحيح البخاري: كتاب البيوع، باب بيع المدبر: رقم الحديث 2234
- 39 فتح الباري: 4 / 423
- 40 صحيح البخاري: كتاب الزكاة، باب ما يستخرج من البحر، رقم الحديث 1498
- 41 فتح الباري: 3 / 363
- 42 صحيح البخاري: كتاب الجمعة، باب (13) رقم الحديث: 900
- 43 صحيح البخاري: كتاب الزكاة، باب الصدقة قبل العيد: رقم الحديث 1510
- 44 صحيح البخاري: كتاب بدء الخلق، باب ذكر الملائكة، رقم الحديث 3211
- 45 صحيح البخاري: كتاب الأذان، باب فضل صلاة الفجر في جماعة: رقم الحديث 651
- 46 فتح الباري: 3 / 313
- 47 رسالة شرح أبواب البخاري: ص 5
- 48 فتح الباري: 3 / 196، 6 / 343، 366، 424، 8 / 64
- 49 أيضًا: 7 / 474
- 50 مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: 1 / 256، 257
- 51 أيضًا: 4 / 175
- 52 أيضًا: 4 / 438
- 53 أيضًا: 5 / 1، 77، 3 / 495

۴

فصل چہارم

جامع صحیح میں کتب و ابواب کی ترتیب و مناسبت

جامع صحیح میں کتب و ابواب کی ترتیب و مناسبت

شیخ الاسلام حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے اپنی معرکہ الآراء تصنیف لطیف ’فتح الباری‘ کے مقدمہ ’ہدی الساری‘ میں ایک فصل قائم کی ہے، جس میں انہوں نے المستطد شیخ الاسلام ابو حفص البلقینی رحمہ اللہ کی صحیح بخاری کی کتب و ابواب کے بارے میں کی گئی کلام کو انتہائی اختصار و تلخیص کے ساتھ نقل کیا ہے۔ صحیح بخاری کے مطالعہ کے لئے یہ باتیں انتہائی اہمیت کی حامل ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

”امام بلقینی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی جامع کا آغاز ”کیف بدء الوحي“ کے الفاظ سے کیا ہے اور ”كتاب بدء الوحي“ کے الفاظ سے گریز کیا ہے اس کی وجہ یہ کہ بدء الوحي وہ بعض حصہ ہے جس پر وحی مشتمل ہے۔“

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”میرے لئے یہ بات روضہ کی طرح واضح ہو گئی کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے ”بدء الوحي“ کو باب سے ظاہر کیا ہے کیونکہ اس کے بعد جتنے ابواب آئے ہیں وہ سب اس باب سے منقسم ہوئے ہیں یہ کسی سے منقسم نہیں ہو چنانچہ یہ أم الأبواب ہے۔“

امام بلقینی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

امام بخاری رحمہ اللہ نے اس باب کو سر فہرست اس لئے لکھا ہے کیونکہ یہ تمام خیر کا منبع اور سرچشمہ ہے اسی سے شرائع کا قیام ہوا ہے اور اسی کے ساتھ تمام رسالات کا نزول ہوا ہے۔ ایمان و علوم کی معرفت بھی اسی سے ممکن ہوئی یہ وہ پہلی چیز ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجی گئی جس میں قراءت، ربوبیت اور تخلیق انسانیت کے بارے میں ایمانی تقاضا موجود ہے:

﴿أَقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ۝ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۝﴾^(۱)

”اپنے کتب نام سے پڑھیے جو خالق ہے جس نے خون کے لو تھڑے سے حضرت انسان کی تخلیق کی۔“

اس کے بعد امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الایمان کو ذکر کیا ہے۔

ایمان، علوم میں سے اشرف ترین علم ہے چنانچہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کے بعد کتاب العلم کو نقل کیا ہے۔ علم کے بعد عمل ہوتا ہے اور بدنی اعمال میں سے افضل ترین عمل نماز ہے اور قیام نماز طہارت کے بغیر ناممکن ہے۔

چنانچہ امام صاحب نے ’کتاب الطہارۃ‘ قاضی کی طہارت کی انواع و اجناس کا تذکرہ موجود ہے جو شخص پانی و مٹی

نہیں پاسکتا وہ کیا کرے، علاوہ امیرینوں اور عورتوں کے مشترک مسائل طہارت اور عورتوں کے مخصوص مسائل طہارت کا تذکرہ بھی موجود ہے۔ پھر اسکند "كتاب الصلوة" کو قائم کیا اور اس میں نماز کی انواع و اقسام کو ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد "كتاب الزكاة" کو اسی ترتیب پر قائم کیا جو حدیث میں مرقوم ہے۔ «بُني الإسلام على خمس...»

صحیح بخاری میں کتاب الحج کو کتاب الصوم مقہم کرنے کی وجوہات

"كتاب الصوم" اور "كتاب الحج" کے بارے میں نسخہ جات میں اختلاف ہے کہ ان دونوں میں سے پہلی کون سی ہے اسی طرح مختلف نسخوں کی بنا پر احادیث کی روایت میں بھی اختلاف ہے۔ 'حج' کی بجائے امام صاحب "تختاب المناسك" قائم کی ہے تاکہ اس میں حج اور عمرہ دونوں مسئلے کا احاطہ ہو سکے۔ اکثر طور پر جو شخص بیٹلہ کی سعادت حاصل کرنے جاتا ہے وہ مدینہ منورہ کی پس پشت نہیں ڈال سکتا اس لئے امام صاحب نے زیارت شہر نبیؐ اور حرم مدینہ سے متعلق معلومات کو بھی ذکر کیا ہے۔

حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ کہتے ہیں:

”میرے لئے بات نصف النہار کی طرح واضح ہوئی ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کے بارے میں کہا گیا ہے کہ انہوں نے زکاة لکھ کر حج کی کتاب کو قائم کیا ہے۔ اس لئے اعمال کبھی محض بدنی ہوتے ہیں، کبھی محض مالی ہوتے ہیں اور کبھی بدنی اور مالی دونوں جمع ہو جاتے ہیں اسی ترتیب سے امام صاحب نے اپنی جامع میں کتاب الصلوة، پھر کتاب الزکاة، پھر کتاب المناسك کو مرتب کیا ہے۔ اور اس کو مؤخر اس لئے کیا گیا ہے کہ روزے کے معنی ہیں "ترك" یعنی اشیاء خور و نوش کو صبح سے لے کر شام تک چھوڑے رکھنا۔ ترک کرنا اگرچہ ایک عمل ہے لیکن یہ نفس کا عمل ہے، جسد و بدن کا۔ اسی وجہ سے مؤخر ذکر کیا گیا ہے اور اگر امام بخاری رحمہ اللہ اس ترتیب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہیں عمر رحمہ اللہ سے مروی ایک اور روایت میں ہے تو ضرور صیام کو حج پر مقدم کرتے۔ کیونکہ ابن عمر رحمہ اللہ نے اس شخص کی روایت کا انکار کیا ہے جو ان سے حج کی صیام پر تقدیم کے ساتھ روایت کرتا ہے تو یہ بات اس چیز پر محمول ہے کہ راوی نے ابن عمر رحمہ اللہ سے روایت بالمعنی بیان کی ہے اور اس تک ابن عمر رحمہ اللہ کی نہی نہیں پہنچی۔“

ویسے بھی عبد اللہ بن عمر رحمہ اللہ کی حدیث میں صیام کو پانچویں کن اسلام سے تعبیر کیا گیا ہے۔

«بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان»⁽²⁾

اس حدیث میں صیام کو حج کے بعد ذکر کیا گیا ہے۔ واللہ اعلم

امام بلقینی رحمہ اللہ کا قول ہے کہ صحیح بخاری کے مذکورہ تراجم بندے کے اپنے خالق سے معاملے پر

دلالت کرتے ہیں (یعنی یہ حصہ عبادات کی قبیل سے ہے)

اس کے بعد بندے کا مخلوق سے معاملہ اور اس سے متعلقہ مسائل کا ذکر ہے چنانچہ امام صاحبؒ نے "کتاب البیوع" کا انعقاد کیا اور اس میں مختلف اعیان کی بیوع کے تراجم کو شامل کیا پھر مخصوص جہت پر قرض کی بیع جس کو سلم سے تعبیر کیا گیا ہے اس کا تذکرہ ہے اور کبھی بیع، جبری طور پر وقوع پزیر ہوتی ہے یہی شفعہ کا ذکر کیا جو کہ جبری بیع ہے۔

جب امام صاحبؒ نے عین کی بیوع اور اختیاری و جبری قرض کی بیع پر کلام مکمل کر دی تو یہ بات معرض وجود میں آئی کہ کبھی بیع میں فریقین میں سے کسی ایک طرف سے دھوکہ کا وقوع بھی ہوتا ہے تو عقد بیع کے وقت یا مجلس عقد کے وقت اور بیوع میں اس بات کا وقوع بھی ہو تا کہ یہی بیع جو دوہرے قرض پر مشتمل ہے جس میں اسی مجلس کے وقت قبضہ کی شرط واجب نہیں ہوتی اور نہ ہی مذکورہ دونوں قرض میں سے کسی ایک قرض کی تعیین ہوتی ہے تو اس کو 'حوالہ' سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس لئے امام صاحبؒ نے "کتاب الحوالہ" کا ذکر کیا ہے۔

حوالہ میں دین (قرض) کا ایک ذمہ سے دوسرے ذمہ کی طرف انتقال ہوتا ہے۔ امام صاحبؒ نے اس کے بعد اس چیز کا تذکرہ کیا ہے جو ایک ذمہ کو دوسرے ذمہ سے ضم کرنے کا تقاضا کرتی ہے یا ایسی چیز کے ضم کا تقاضا کرتی ہے جس کے ساتھ مال کے کسی حصہ کی حفاظت ممکن ہو سکے اسی کو وکالت و ضمان کہیں۔

ضمان کو حفظ کے لئے مشروع کیا گیا ہے پس امام صاحبؒ نے "کتاب الوکالۃ" کو ذکر کیا جو کہ مال کی حفاظت کا نام ہے۔ وکالت میں آدمی پر توکل ہوتا ہے امام صاحبؒ نے اس کے پیچھے یعنی بعد میں اس چیز کا تذکرہ کیا ہے جس میں اللہ پر توکل کا بیان ہے اس لئے "کتاب الحرث المزارعۃ" کا انعقاد کیا جس میں آباد زمین، غیر آباد زمین، بنجر زمینوں، بیج کی بوائی، زمین کو پانی دینے سے متعلقہ تمام مسائل کا تذکرہ کیا ہے۔

مذکورہ بالا چیز میں کثر طور پر ارفاق (فائدہ اٹھانا) واقع ہے اس لئے امام بخاریؒ نے اس کے بعد "کتاب

الاستقراض" قائم کی ہے جس میں فضل و ارفاق کا ذکر ہے پھر غلاموں کے معاملات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے امام صاحبؒ نے ایسے غلام کا تذکرہ کیا جو اپنے آقا کے مال کا امین و داعی ہوتا ہے اور اپنے آقا کے حکم کے برعکس کام نہیں کرتا۔ پھر جب معاملات مکمل ہوتے ہیں تو لازم طور پر ان میں تنازعات واقع ہوتے ہیں بھی باہمی انسانی معاملات کی قبیل سے ہے لیکن معاملات میں تفصیر کرنے کے حوالے سے ہے تو اس بارے میں امام صاحبؒ نے اشخاص، ملازمہ اور النقطہ کا تذکرہ کیا ہے۔ النقطہ یکہ شجرعی امانت کو پورا کرنا۔ پھر اس لکھ ہاتھ کو متعدد استعمال کرنے کے بارے میں تذکرہ کیا ہے اور وہ ظلم اور غصب ہے۔ اور اس عکب میں امام صاحبؒ نے اس چیز کا تذکرہ کیا ہے جس میں ظاہری غصب کا گمان ہوتا ہے وہ حق شرعی ہوتا ہے پس امام صاحبؒ نے ہم سائے کی دیوار میں لکڑی رکھنے کا تذکرہ بھی کیا ہے۔ علاوہ

ازیں راستے میں شراب بہانا، راستوں پر بنے ہوئے تھڑے اور گھر سے ملحقہ بیرونی صحن میں بیٹھنا، اس بارے میں امام صاحبؒ نے مشترکہ حقوق کا تذکرہ کیا ہے۔ اور کبھی اشتراک میں نبی بھی واقع ہو جاتی ہے لہذا امام صاحبؒ نے ہمسائے کی

اجازت کے بغیر عدم جواز کے ساتھ ترجمہ قائم کیا ہے۔ پھر امام صاحب نے مشترکہ حقوق کے بعد عام حقوق کا ذکر کیا ہے جس میں ایک اشتراک خاص ہے چنانچہ انہوں نے کتاب الشریکۃ اور اس کی تفاریع کو نقل کیا ہے۔ جب یہ معاملات مکمل ہوئے جو کہ مصالح خلق سے متعلق تھے تو انہوں نے مصالح معاملہ متعلقہ کچھ تذکرہ کیا اور وہ رہن ہے۔ رہن، گردن آزاد ککا محتاج ہوتا ہے اور یہ مرتہن کی جانب سے جائز ہوتی ہے اور راہن کی جانب سے لازم ہے اسی کا نام عتق ہے۔ اس لئے رہن کے بعد 'عتق' کا تذکرہ کیا جیسا کہ پرعتق جائز ہوتی ہے، وہ آقا کی طرف سے جائز ہوتی ہے نہ کہ غلام کی طرف سے۔ لہذا امام بخاری رحمہ اللہ نے تدبیر، ولاء، ام ولد اور غلاموں حسن بملوک، احکام و معاملات سے متعلق مسائل کا عتق کے متعلقات میں ذکر کیا ہے۔

کتابت "ایتاء" (دینے) کی استدعا کرتی ہے۔ ارشاد الہی ہے

﴿وَعَاثُوهُمْ مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ﴾³⁾

نُکُورُ اللہ کے مال سے دیا کرو جو اللہ نے تمہیں دیا ہے۔

لہذا کتابت کے بعد "کتاب الہبۃ" کا تذکرہ ہے جس کا تھ امام صاحب نے عمری اور ہبہ کا ذکر کیا ہے۔ جب ہبہ، گردن کی ملکیت کو بخل نقل کرنے کا نام ہے تو امام صاحب نے اس کے بعد مدفعت کو بلا عوض نقل کرنے جس کو عاریہ نیچہ کہتے ہیں، تذکرہ کیا ہے۔

جب معاملات مکمل ہوئے تو سابقہ وجوہ کی بنا پر ملکیت کے انتقال کا مسئلہ درپیش آیا کہ جس میں کبھی تنازع کا وقوع بھی ہو جاتا ہے اور وہ ابھی کا محتاج ہوتا ہے اس لئے امام صاحب نے اس کے بعد "کتاب الشہادات" کا انعقاد کیا ہے۔ جب دلائل میں تعارض آجاتا ہے تو قرعہ کی ضرورت ہوتی ہے اس لئے امام صاحب نے مشکلات میں قرعہ کا ترجمہ قائم کر دیا ہے اور کبھی تعارض صلح کا متنی ہوتا ہے اور کبھی صلح بغیر تعارض کے بھی ہوتی ہے۔ لہذا امام صاحب نے کتاب الصلح کا انعقاد کر دیا ہے۔ اور کبھی صلح صفائی میں شرط بھی واقع ہوتی ہے امام صاحب نے اس کے بعد معاملات میں شرائط کے ساتھ تعقیب کی ہے۔ اور شروط کبھی زندگی میں ہوتی ہیں اور کبھی وفات کے بعد، اس لئے انہوں نے "کتاب الوصیۃ والوقف" کو بھی قائم کر دیا ہے۔

جب خالق اور مخلوق سے متعلق مسائل و معاملات کا الگ الگ تذکرہ ختم ہوا تو امام صاحب نے ان معاملات کا تذکرہ کیچہ دو جہتیں رکھتے ہیں۔ ایک خالق کی طرف سے دوسری مخلوق کی طرف سے اور جو اکتسابی نوعیت کے ہیں۔ پس امام صاحب نے "کتاب الجہاد کا انعقاد کیا کیونکہ اسی جہاد سے ہی اعلائے کلمۃ اللہ ممکن ہے اور کفار کی ذلت و رسوائی ان کے قتل کے ساتھ ممکن ہوتی ہے۔ اسی طریقہ کفار کی عورتوں، بچوں اور غلاموں اور مال غنیمت کا حصول بھی جہاد سے ممکن ہے۔ چنانچہ امام صاحب نے اس کتب کی ابتدا جہاد کی فضیلت سے کی ہے۔

پھر امام صاحب نے اس چیز کا ذکر کیا جو اس بات کا تقاضا کرتی ہے لائق ہے کہ وہ اپنے آپ کو مقتولین

میں شمار کر لے لہذا امام صاحبؒ نے "باب التخط عند القتال" قائم کیا۔ اور اسی ترکیب ہی اس شخص کا تذکرہ ہے کہ جو دشمن کی خبر لاتا ہے اور اسی طلیعہ کہتے ہیں۔ (یعنی دشمن کی سپاہ کی معلومات اکٹھی کر دینی جماعت) اور طلیعہ گھڑ سواری کی محتاج ہوتی ہے پھر امام صاحبؒ نے حیوانوں کے تذکرہ کے ساتھ ان کی خصوصیات کو بھی بیان کیا جیسا کہ نبی کریم ﷺ کی بغلہ (خچر) اور (ناقہ) اونٹنی کی خصوصیات ہیں۔

در حقیقت جہاد مردوں کے لئے لیکھ کبھی اُن کی پیروی میں عورتیں بھی جہاد کرتی ہیں۔ چنانچہ امام صاحبؒ نے "أحوال النساء في الجهاد" کے نام سے ایک باب قائم کر دیا ہے۔ اور یہ سب امور نبی کریم ﷺ کی آفاقی بعثت کے آثار میں سے ہیں۔ چنانچہ امام صاحبؒ نے دعاء النبی ﷺ الناس إلى الإسلام سے باب باندھا ہے۔ اور جہاد میں امام کا لوگوں پر ضبط و تحمل اور صبر و استقلال، استطاعت و طاقت کے ساتھ معلق ہے۔ لہذا امام صاحبؒ نے "عزم الإمام على الناس فيما يطيقونه وتوابع ذلك" کے نام سے باب باندھ دیا ہے۔ پھر استعانت یا تو مزوری و اجرت کے ساتھ ہوتی ہے یا اس کے بغیر ہوتی ہے۔ لہذا امام صاحبؒ نے "الجعائل" سے باب بند کر دی ہے۔ امام کے لئے یہ لائق ہے کہ وہ امام القوم ہو اس لئے امام صاحبؒ نے "المبادرة عند الفزع" سے ترجمہ الباب قائم کر دیا ہے۔ مبادرت، توکل نہیں ہے وکتی اور یہ اس شخص کے حق میں بہت ضروری ہے جس سے اس کے بے جا رعب و دبدبہ کی بنا پر نفرت کی جاتی ہو۔ اس لئے امام صاحبؒ نے ایسے شخص اور اس کی مبادرت کا تذکرہ بھی کیا ہے۔ اسباب کا استعمال، توکل میں قدر کا سبب نہیں بنتا۔ اس لئے امام صاحبؒ نے "حمل الزاد في الغزو" سے ترجمہ الباب قائم کیا ہے۔ پھر امام صاحبؒ نے سفر کے آداب کا ذکر کیا ہے۔

جہاد سے واپس پلٹنے والوں کے پاس کبھی مال غنیمت بھی ہوتا ہے چنانچہ امام بخاری رحمہ اللہ نے "فرض الخمس" کا ترجمہ الباب قائم کیا گیا ہے۔

مال کبھی جنگ و جدال کر کے حاصل کیا جاتا ہے اور کبھی مصالحت سے مل جاتا ہے۔ چنانچہ امام بخاری رحمہ اللہ نے "كتاب الجزية" اور "أحوال أهل الذمة" کے ساتھ تذکرہ کیا ہے۔ پھر امام بخاری رحمہ اللہ نے ان ابواب کا تذکرہ کیا ہے جن کا تعلق مواعدت، عہد اور دھوکہ دہی سے اجتناب کے ساتھ ہے اور جب تینوں معاملات ختم ہوئے اور یہ وہ معاملات تھے جو اس وحی میں سے تھے جن پر "بدء الوحي" کے ساتھ ترجمہ قائم کیا گیا ہے۔ چنانچہ ان معاملات "بدء الوحي" کے بعد امام صاحبؒ نے "بدء الخلق" کا ذکر کیا ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

"میرے لئے خوب ظاہر ہوئی ہے یہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے "كتاب بدء الخلق" کو "كتاب الجهاد" کے بعد اس لئے نقل کیا ہے کہ جہاد نفس کے اِزہاق (فنا) پر مشتمل ہوتا ہے تو امام بخاری رحمہ اللہ نے اس بات کا ارادہ کیا کہ وہ الیٰ تجلّیٰ قاتل کا تذکرہ کریں کہ جو محدثات ہیں اور جنہیں فنا ہونا ہے اس لئے کہ کسی کو بھی خلود (ہیشگی یا ہمیشہ کی زندگی) حاصل نہیں ہے۔"

امام بلقینی رحمہ اللہ کہتے ہیں:

”امام بخاری رحمہ اللہ کی مناسبت سے یہ بھی ہے کہ انہوں نے جنت اور جہنم کا تذکرہ کیا ہے یہ دونوں چیزیں مخلوق کا ٹھکانا ہیں۔ آگ کی صفات (صفة النار) بعد کے امام صاحب نے ابلیس اور اس کے لشکر کا مناسب ذکر کیا ہے کیونکہ یہ دونوں گروہ جہنمی ہیں۔ پھر امام صاحب نے جنات کا تذکرہ کیا ہے۔“

جانوروں کی تخلیق جناب آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے ہوئی تھی چنانچہ امام صاحب نے حضرت علیہ السلام کی تخلیق کا بعد میں ذکر کیا ہے اور تمام انبیاء کا اس ترتیب سے تذکرہ کیا ہے جس پر ہم اعتقاد رکھتے ہیں۔

ان انبیاء میں انہو القہن نے نبی کا بھی تذکرہ کیا ہے جو کہ امام بخاری رحمہ اللہ کے نزدیک نبی ہیں اور وہ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے تھے، اس لئے ابراہیم علیہ السلام کا ترجمہ ذوالقرنین کے بعد ذکر کیا ہے۔

حضرت ایوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کے درمیان آزمائش کی مناسبت کی وجہ سے حضرت ایوب علیہ السلام کا تذکرہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد کیا ہے اور اس فرمان الہی کو حضرت یونس علیہ السلام کے قصہ کے بعد نقل کیا ہے:

﴿وَأَسْأَلُهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ﴾⁽⁴⁾

کیونکہ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی نے نگل لیا تھا اور انہوں نے اپنی آزمائش پر صبر کا دامن پکڑے رکھا چنانچہ ان کو نجات مل گئی اور جن لوگوں کا مذکورہ آیت کریمہ میں تذکرہ میسرہ لوگ ہیں جو مچھلیوں کی وجہ سے آزمائے گئے پس جن لوگوں نے ان میں سے صبر کیا انہوں نے نجات کو پایا اور جن لوگوں نے ظلم و جور سے کابل لیا خدا اب الہی سے دوچار ہونا پڑا۔

حضرت لقمان علیہ السلام کو امام صاحب نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد نقل کیا ہے یا تو وہ ان کے نزدیک نبی ہیں یا پھر حضرت داؤد علیہ السلام کے اتباع میں سے ہیں۔ مریم علیہ السلام کا بھی تذکرہ کیا ہے کیونکہ وہ امام صاحب کے نزدیک نبیہ ہیں۔

پھر انبیاء کے تذکرے کے بعد امام صاحب نے ان عجیب و غریب واقعات کا تذکرہ کیا جو بنی اسرائیل کے زمانہ میں وقوع پذیر ہوئے۔

پھر امام صاحب نے امت مسلمہ کے فضائل و مناقب اور ان لوگوں کا تذکرہ کیا ہے جو انبیاء نہیں تھے۔ لہذا انہوں نے قریش قبیلہ سے ابتدا کی کیونکہ ان کی زبان میں قرآن کریم کو نازل کیا گیا تھا۔ اور جب اسلام اور غفار کا قبیلہ کو کیا تو ساتھ ہی سیدنا ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ کے اسلام کا بھی تذکرہ کیا ہے کیونکہ یہ وہ خوش نصیب شخص ہیں، جنہوں نے غفار قبیلہ میں سب سے پہلا اسلام قبول کیا تھا۔ پھر امام صاحب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء، شمائل اور اسلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی علامات نبوت کا تذکرہ کیا ہے پھر آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا تذکرہ کیا ہے۔

وہ مسلمان جنہوں نے آپ کی آواز پر لبیک للہ اور اسلام میں سبقت کی وہ مہاجرین اور انصار تھے۔ مہاجرین چونکہ اسلام قبول کرنے میں مقدم تھے اس لئے امام صاحبؒ نے "مناقب المہاجرین" سے ترجمہ قائم کیا ہے اور ان کے رئیس و سردار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں لہذا سب سے پہلے ان کا تذکرہ کیا۔ اس کے بعد دوسرے مہاجر صحابہ کا پھر مہاجر صحابہ کے انصار کے مناقب و فضائل کا تذکرہ کیا ہے۔ پھر اس کے بعد امام صاحبؒ نے ان صحابہ کا تذکرہ شروع کیا ہے جنہوں نے اپنے نبی ﷺ کی معیت میں غلبہ اسلام کے لئے اسفار کئے۔ پس سب سے پہلے امام صاحبؒ نے بعثت سے قبل جاہلیت کے احوال میں سے بعض رسوم و رواج کا تذکرہ ہے۔ تاہم بعثت نے آخر جاہلیت کے اندھیر کو مٹا دیا۔ پھر اہل مکہ کی نبی کریم ﷺ اور آپ ﷺ کے صحابہ کو دی گئی تکالیف کا تذکرہ کیا ہے۔ پھر ان حالات کا تذکرہ کیا جو حبشہ کی طرف ہجرت سے پہلے نبی ﷺ کو مکہ کی سرزمین پر درپیش آئے پھر ہجرت حبشہ اور معراج و اسراء کے واقعات و حالات کا تذکرہ بھی کیا ہے۔ اس کے بعد مدینہ منورہ کی ہجرت کا ذکر کیا ہے۔

پھر امام صاحبؒ نے اس ترتیب پر مغازی کا تذکرہ کیا جو ان کے نزدیک مستند تھی اور عبد اللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کے اسلام سے شروعات کیں۔ پھر مغازی کے بعد امام صاحبؒ نے وفود کا ذکر کیا ہے۔ پھر حجۃ الوداع کا اور پھر نبی کریم ﷺ کی علالت و وفات کا تذکرہ کیا ہے۔

آپ ﷺ کی رحلت کے وقت آپ کی شریعت کامل، روشن اور صاف شفاف اور تھی کتاب (قرآن و احکام) کا اِکمال ہو چکا تھا لہذا اس لکھ امام صاحبؒ "کتاب التفسیر" کو منعقد کرتے ہیں۔ پھر ائمہ میں یعنی تفسیر کے بعد قرآن کے فضائل، متعلقات اور آداب تلاوت کا ذکر کیا۔ پھر حفظ و تفسیر جو کہ قرآن و سنت سے متعلقہ ہیں اور احکام جن کی عملی تعبیر جس دین کی حفاظت، دنیا کے اطراف و اکناف میں ممکن الحصول ہوتی ہے اور زمانوں تک احکامات الہیہ کا استمرار بدستور قائم و دائم رہتا ہے اور انہی امور سے ہی معتبر و اصل زندگی کا حصول ممکن ہوتا ہے۔ لہذا امام صاحبؒ اس کے بعد وہ کتاب لائے ہیں جس سے نسل و ذریت کا حصول ممکن ہو سکے تاکہ اس نسل و ذریت سے ایک گروہ کے بعد دوسرا گروہ قائم ہو سکے قرآن و سنت کی صورت میں نازل شدہ شریعت کے احوال کی حفاظت کر سکیں تو اس کام کو پورا کرنے کے لئے نکاح کی ضرورت درپیش ہوتی ہے اس لئے امام بخاری رحمہ اللہ نے "کتاب النکاح" کا انعقاد کر دیا۔ اس کے بعد امام صاحبؒ نے رضاعت اور اس سے متعلقہ حرمت والی اشیاء کا ذکر کیا ہے۔ پھر امام صاحبؒ نے عورتوں میں حرام اور حلال کا تذکرہ کیا ہے۔ پھر اس لکھ امام صاحبؒ نے مصاہرت، حرام نکاح، مکروہ نکاح، خطبہ (منگنی) عقد، صداق، ولی، نکاح میں دف بجانے، ولیمہ، نکاح کی بقیہ و لا حول و لا قوت سے صحبت و مخالفت کے مسائل کا تذکرہ کیا ہے۔ پھر اس لکھ "کتاب الطلاق" کا انعقاد کیا ہے پھر کفار کے نکاحوں کا تذکرہ کیا ہے۔ قرآن کریم میں ایلا کا مشرکین کے نکاح کے بعد مذکور ہونے کی وجہ سے امام صاحبؒ نے اس ایلا کو ان کے نکاح کے بعد نقل کیا ہے پھر ظہار اور وقتی علیحدگی و جدائی کا ذکر کیا ہے۔ پھر لعان اور ابدی علیحدگی و جدائی کا ذکر کیا ہے۔

پھر عدت اور مراجعت کا تذکرہ کیا ہے۔ پھر جب امام صاحب عقد صحیح (نکاح صحیح) لکھے سے فارغ ہوئے تو انہوں نے بغیر عقد کے وطی کے حکم کا تذکرہ کیا ہے اور فرمایا: "مہر البغی والنکاح الفاسد"

پھر امام صاحب نے متعہ کا ذکر کیا ہے جب نکاح و طلاق سے متعلق احکامات ختم ہوئے تو اسی طرح نکاح کے احکام میں سے ایک حکم و امر جو کہ ہمیشہ خاوند سے متعلق رہتا ہے اور وہ نفقہ ہے اس کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ جب نفقات کا ذکر مکمل ہوا تو امام صاحب نے ماگولات کا ذکر کیا جو خود نفقہ کا ایک حصہ ہے۔ لہذا آپ نے "كتاب الأطعمة وأحكامها وآدابها" کا انعقاد کیا۔ پھر ماگولات میں سے کچھ خاص کھانے ہوتے ہیں، چنانچہ عقیقہ کا ذکر کیا۔ عقیقہ کے موقع پر جانور کا ذبح کیا جانا ضروری ہوتا ہے لہذا انہوں نے ذکا بنگر کیا ہے۔ ذبح شدہ جانور و لحض کو شکار کے ذریعے سے ذبح کیا جاتا ہے۔

لہذا امام صاحب نے "أحكام الصيد" کا تذکرہ کر دیا اور بعض ایسے مذبح ہوتے ہیں جو سال میں صرف ایک دفعہ ہوتے ہیں چنانچہ انہوں نے "كتاب الأضاحي" کو قائم کر دیا۔

کھانے والی اشیاء کے بعد پینے والی اشیاء کی ضرورت ہوتی ہے لہذا امام صاحب نے "كتاب الأشربة" قائم کر دی۔

ماگولات و مشروبات کی وجہ سے بسا اوقات جسمانی بیماریوں کی شکایت ہو جاتی ہے۔ لہذا انسان طب و طبیب کی ضرورت محسوس کرتا ہے تو امام صاحب نے "كتاب الطب قائم کر دی۔ اس کے ضمن میں امام صاحب نے مرض کے متعلقات، مرض کا ثواب، علاج معالجہ، دم کرنے میں کون سا ورد جائز، مکروہ اور کون سا حرام ہے۔ سب امور کا تذکرہ بھی کیا ہے۔

جب ماگولات و مشروبات اور ان سے جنم لینے والی بیماریوں اور ان بیماریوں کے علاج معالجہ کا تذکرہ اختتام پذیر ہوا تو امام صاحب نے ان کے بعد "كتاب اللباس" زینت اور اس کے خواص اور اس کی انواع کا ذکر کیا ہے۔

مذکورہ بالا امور میں سے بعض کا تعلق نفس کے آداب سے ہوتا ہے چنانچہ امام صاحب نے "كتاب الأدب والبر والصلة والإستئذان" کو قائم کر دیا ہے۔ سلام اور استیذان سفلی (پستی) دروازوں کے کھلنے کا سبب ہوتے ہیں اس لئے امام صاحب نے اس کے بعد ان دعاؤں کا تذکرہ کیا ہے جو بلندی کے دروازوں کے کھلنے کا سبب ہوتی ہیں۔

دعاء مغفرت کا سبب ہوتی تھے انہوں نے کاتب اللہ اور استغفار گناہوں کو مٹانے کا سبب ہوتا ہے۔ اس لئے یہ فرمایا: "باب التوبہ پھر وقتی اور غیر وقتی اذکار اور استعاذہ کا ذکر کیا۔ ذکر اوتوبہ بعد منجحت کا سبب بنتے ہیں اس لئے انہوں نے مواعظ، زہد، روز قیام، کشتہ الہ کا تذکرہ کیا ہے۔

پھر امام صاحب نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ سب اُمور، اللہ کی تعریف کھاتھ معلق ہوتے ہیں چنانچہ انہوں نے "كتاب القدر" قائم کی اور اس کے احوال کا تذکرہ کیا۔ قدر میں بسا اوقات نذر مانی گئی اشیاء کا احاطہ کیا جاتا ہے چنانچہ امام صاحب نے "كتاب النذور" قائم کر دی۔ نذر میں کفارہ بھی ہوتا ہے امام صاحب نے اس کو ایمان سے مضاف الیہ کر دیا۔ ایمان اور نذور دو کلمات کے محتاج ہوتے ہیں اس لئے امام صاحب نے "كتاب الكفارة" کا انعقاد کرتے ہیں۔

جب لوگوں کی دنیاوی زندگی کے احوال مکمل ہوئے تو امام صاحبؒ نے لوگوں کی موت کے بعد ان کے احوال کا تذکرہ کیا ہے چنانچہ آپ نے "کتاب الفرائض" کا اہتمام کیا ہے اور فرائض کے احکامات کو بیان کیا ہے۔ جب بغیر جرائم کے معاملات کے احوال مکمل ہوئے تو امام صاحبؒ نے ان جرائم کا تذکرہ کیا جو لوگوں کی مائین وقوع پذیر ہوتے ہیں پھر "کتاب الحدود و کلو قائم کیا اور اس کے آخر میں مرتدین کے حالات کا بھی تذکرہ کر دیا ہے۔ جب مرتد مجبور (مکرہ) ہو تو کھانا کھانا نہیں کرتا۔ چنانچہ امام صاحبؒ نے "کتاب الإکراه قائم کی ہے اور مکرہ (مجبور آدمی) کبھی فی نفسہ کوئی محرک حیلہ پوشیدہ رکھتا ہے امام صاحبؒ نے "کتاب الحیل" اور اس کے (حلال و حرام) متعلقات کا ذکر کیا ہے۔ حیل میچ نہ مخفی چیزوں کا بھی ارتکاب ہوتا ہے لہذا امام صاحبؒ اس کے بعد "کتاب تعبیر الرؤیا" لے کر آئے ہیں مگر وہ پوشیدہ ہو چکے ہیں اگرچہ وہ معبر کے لئے بھی واضح بھی ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿وَمَا جَعَلْنَا الرُّءْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ﴾⁽⁵⁾

اور جو کچھ ہم اپنے ﷺ کو دکھایا ہے اس کو ہم نے لوگوں کے لئے ایک فتنہ بنا کر رکھ دیا ہے۔ چنانچہ مذکورہ مفہوم کی مناسبت سے امام صاحبؒ نے اس کے بعد "کتاب الفتن کا انعقاد کیا ہے۔ بعض ایسے فتن ہوتے ہیں کہ جن کی بیخ کنی کے لئے حکام کی طرف رجوع کرنا پڑے کیونکہ وہی حضرات اکثر طور پر ان فتن کو ختم کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں لہذا امام صاحبؒ نے "کتاب الأحکام" قائم فرمایا اور اس میں امراء (حکمرانوں) اور قضاة (قاضیوں) کے اصول پر روشنی ڈالی ہے۔

امامت و حکومت وہ دو چیز ہیں جن کی اکثر لوگ تمنا کرتے ہیں اس لئے امام صاحبؒ نے اس کے بعد "کتاب التمنی" نقل کی ہے اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ حکام کی حکومت کا دار و مدار (اخبار آحاد) پر ہوتا ہے لہذا امام صاحبؒ نے یہ کہا ہے: "ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق" چونکہ تمام احکام کتاب و سنت کے محتاج ہوتے ہیں اس لئے امام صاحبؒ نے "الاعتصام بالکتاب والسنۃ" طبع کیا ہے اور اس میں کتاب و سنت سے استنباط اور اجتہاد کے احکامات اور اختلافات کی کراہت کا تذکرہ کیا ہے۔ عصمت کی پہلی اور آخری اصل (بنیاد) توحید ﷻ امام صاحبؒ نے اپنی صحیح جامع کا خاتمہ "کتاب التوحید" کے ساتھ کیا ہے۔

وہ آخری امر جس سے کچھ ایک کامیاب شخص، ایک ناکام شخص ممتاز ہو گا، وہ نیکیوں و نیکن کا بھاری یا ہلکا ہو جانا ہو گا۔ اس لئے امام بخاریؒ نے اپنی صحیح کے تراجم میں آخری ترجمۃ الباب ان الفاظ تعلیم کیا ہے:

"باب قول الله ﴿وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَمَةِ﴾⁽⁶⁾ وَأَنْ أَعْمَلَ بَنِي آدَمَ تَوْزَنَ"

باب کا آغاز حدیث «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ» سے کیا ہے اور اختتام اس بات پر کیا ہے کہ انسانوں کے اعمال کا وزن

کیا جائے گا اور اس کی طرف اشارہ اس بات سے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اعمال کو ہی شرف قبولیت سے بخشتا ہے جو خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے سرانجام دیئے گئے ہوں۔ اور یہ حدیث نقل فرمائی

« كَلِمَتَانِ حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَنِ، خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ، ثَقِيلَتَانِ فِي الْمِيزَانِ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ، سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ »

”آپ ﷺ کا ’کَلِمَتَانِ‘ فرمانے میں غیب و تخفیف موجود ہے اور ’ثَقِيلَتَانِ‘ میں ان دونوں کلمات کے ثواب کو بیان کیا گیا ہے۔“

اس حدیث میں الفاظ کی ترتیب ایک عظیم اسلوب بیان کو ظاہر کرتی ہے اور وہ یہ ہے کہ پروردگار کی محبت، سابق (سبقت والی) ہے اور بندے کا ذکر اور اس کی زبان پر ذکر کی تخفیف یہ جاری رہا چیز ہے اور اس کے بعد ان دونوں کلمات کا ثواب ہے جو قیامت تک جاری و ساری رہنے والا ہے اور ان دونوں کلمات کا معنی و مفہوم، اہل جنت کی پکار میں بیان کیا گیا ہے۔ ارشاد الہی ہے:

﴿ دَعْوُهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ وَعَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾^(۷)

”وہاں ہی ہمدایہ ہوگی کہ ”پاک ہے کھو اللہ تعالیٰ“ ہوگی کہ ”سلا متی جی“ ہو جائے گا خاتمہ اس پر ہوگا کہ تعریف اللہ رب العالمین ہی کے لئے ہے۔“

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”خلاصہ شیخ بلقین رحمہ اللہ کی کلام یہاں ختم ہو گئی پھر انہوں نے اپنی اس کلام میں بہت سارے لطائف و عجائب کی وضاحت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔“^(۸)

1 العلق 96: 1-2

2 صحيح البخاري: كتاب الايمان، باب دعاؤكم إيمانكم..... رقم الحديث 8، صحيح مسلم، كتاب الايمان، باب قول النبي ﷺ بني الإسلام على خمس: رقم الحديث 16

3 النور 24: 33

4 الأعراف 7: 163

5 الإسراء 17: 60

6 الانبياء 21: 47

7 يونس 10: 10

8 هدي الساري مقدمة فتح الباري: 1/ 470-473

⑤

فصل پنجم

تراجم و تبویب میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اصول

تراجم و تبویب میں امام بخاریؒ کے اصول

مولانا محمد زکریا دہلویؒ نے اپنی کتاب جامع الدراری تقریر صحیح بخاری میں اور مولانا سلیم اللہ خان صاحب نے 'کشف الباری' تراجم ابواب بخاری کے اصولوں کے حوالے سے پر مغز اور جامع اسباحث کی ہیں۔ ان دونوں شیوخ کی کتب اور ابن حجر کی کتاب 'ہدی الساری' سے استفادہ کرتے ہوئے ہم نے تراجم ابواب بخاری سے متعلق کچھ اصول مرتب کیے ہیں جو ذیل میں پیش کیے جاتے ہیں:

باب بلا ترجمہ

باب بلا ترجمہ بمعنی صرف 'باب' ہوتا ہے نہیں ہوتا۔ امام بخاریؒ اس کے ذیل میں مسند روایت پیش کرتے ہیں: یہ باب بلا ترجمہ سہواً ہو گا یا عمداً۔

سہواً... سہواً ہو تو آیا یہ سہو خود امام بخاریؒ کو لاحق ہوا جس کی وجہ سے انہوں نے ترجمہ قائم نہ فرمایا یا کاتب کو ہوا وہ لکھنا بھول گئے اور اس طرح باب بلا ترجمہ رہ گیا، لیکن اس خیال است و محال است و جنوں، کیونکہ خود لفظ نوحیٰ ہزار طلباء نے یہ کتاب سبقاً پڑھی ہے ایسی صورت میں سہو کا باقی رہ جانا اور ہم تک پہنچنا ممکن نہیں۔

عمداً... اگر یہ باب بلا ترجمہ عمداً لایا گیا تو کیا تمام اصلاً کھولتے ترجمہ چھوڑا کہ بعد میں لکھ لیں گے جیسا کہ ابن حجرؒ

نے ہدی الساری مقدمہ فتح الباری میں فرمایا یا پھر راوی نے تصرف کیا اور عمداً ترجمہ حذف کر دیا جیسا کہ ابوالولید الباجی المالکی نے اپنی کتاب "كتاب التعديل والتجريح لرجال للبخاري" کے مقدمہ میں فرمایا، مگر یہ خیالات بھی محض وہم معلوم ہوتے ہیں اب صرف ایک صورت باقی بچتی ہے کہ امام بخاریؒ یہ باب عمداً قائم کئے اور بلا ترجمہ رہنے کے لیے قائم کئے مگر اس سے امام بخاریؒ کا مقصود کیا تھا اور وہ کیونکر پورا ہوا اس کی تفصیل آئندہ آرہی ہے۔

باب بلا ترجمہ دو حال سے خالی نہیں:

الف یکہ بلا ترجمہ گذشتہ سے پیوستہ (ب) باب بلا ترجمہ گذشتہ سے غیر پیوستہ

الف باب بلا ترجمہ گذشتہ سے پیوستہ

باب بلا ترجمہ جو گذشتہ سے پیوستہ ہو اس کو بیان کرنے سے امام بخاریؒ کے جو مقاصد درج ذیل ہوتے ہیں:

- 1- رجوع الی الاصل
- 2- فصل کے لیے - رفع اشکال کے لیے
- 4- بطور تحویل
- 5- تمیز کے لیے

جن کی تفصیل درج ذیل ہے:

1- رجوع إلى الأصل

اُصول نمبر 1... امام بخاریؒ ترجمہ رجوع الی الاصل کے لیے لاتے ہیں یعنی ایک سلسلہ ابواب کا چلا آرہا ہوتا ہے درمیان میں کچھ ضمنی تراجم آجاتے ہیں اصل کی طرف رجوع کرنے کے لیے امام باب بلا ترجمہ قائم فرماتے ہیں۔⁽¹⁾

مثال: باب بلا ترجمہ بعد "باب فضل اللهم ربنا لك الحمد" جس میں حضرت ابوہریرہؓ کی حدیث «إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفرله ماتقدم من ذنبه» ذکر فرمائی اس کے بعد باب بلا ترجمہ لائے ہیں اور اس میں تین احادیث ذکر فرمائی ہیں جن میں سے ایک سے بھی "ربنا لك الحمد" کی فضیلت ثابت نہیں ہوتی، حافظ ابن حجرؒ فرماتے ہیں کہ یہ باب بلا ترجمہ "باب ما يقول الإمام ومن خلفه إذا رفع رأسه من الركوع" کی تکمیل کے لیے ہے۔ اس طرح رجوع الی الاصل ہوا، اسی طرح باب بلا ترجمہ بعد "باب قطع الشجر والنخل" کیونکہ اس باب بلا ترجمہ میں امام بخاریؒ نے حدیث رافع بن خدیجؓ ذکر کی جس کا مطلع شجرة والنخل سے کوئی تعلق نہیں، پس وہ "باب المزارعة" کی طرف رجوع ہے۔

فصل کے لیے

اُصول نمبر 2... امام بخاریؒ میں ایسی روایت لاتے ہیں جو من وجہ باب سابق سے بھی متعلق ہوتی ہے اور من وجہ مستقل بھی ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ باب بلا ترجمہ باب سابق کے لیے بطور فصل ہوتا ہے۔⁽²⁾

مثال: "باب ادخال البعير في المسجد" کے بعد باب بلا ترجمہ کا لفصل ہے اس طرح باب بلا ترجمہ بعد "باب الصلوة بين السواري" اس باب بلا ترجمہ کو علامہ عینیؒ اور حافظ ابن حجرؒ باب نقابنا لفصل بتلایا ہے۔

رفع اشكال کے لیے

اُصول نمبر 3... امام بخاریؒ سے پیدا ہونے والے اشكال کو رفع کرنے کے لیے باب بلا ترجمہ لاتے ہیں۔⁽³⁾

باب بلا ترجمہ بعد "باب سوال جبرئیل النبی ﷺ" کے بارے میں شیخ الحدیث محمد زکریا عینیؒ فرماتے ہیں کہ حضرت جبرئیل علیہ السلام کے سوال سے ایمان اور اسلام میں مغایرت معلوم ہوتی تھی لہذا باب بلا ترجمہ لا کر امام بخاریؒ ان میں اتحاد ثابت فرما رہے ہیں۔

بطور تحویل

اُصول نمبر 4... امام بخاریؒ ترجمہ بطور تحویل لائے ہیں جس طرح ایک سند کو ذکر کرتے ہوئے 'ح' لاتے ہیں اور اس کے بعد دوسری سند ذکر کرتے ہیں یہ تحویل من سند الی سند ہوئی ہے۔ آگے جا کر یہ دونوں سندیں باہم مل

جاتی ہیں اسی طرح یہ باب بلا ترجمہ بھی بطور تحویل ہے۔⁽⁴⁾

مثال: شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے باب بلا ترجمہ کی اس قسم کو سب سے پہلے بیان فرمایا اور اپنے رسالہ "شرح الأبواب بخاری" میں کتاب بدء الخلق میں آنے والے باب بلا ترجمہ کو بطور مثال پیش کیا ہے اس کے علاوہ پوری کتاب بخاری میں اس کی کوئی مثال نہیں لہذا اس کو عند البخاری اصول کی حیثیت دینا درست نہ ہوگا۔

تمیز کے لیے

اصول نمبر 5... ابواب بخاریؒ جو بطور تمیز بھی لاتے ہیں جس کے ذریعے سابقہ باب سے فرق پیدا کرتے ہیں۔⁽⁵⁾

مثال: باب بلا ترجمہ بعد "باب علامة الإیمان حب الأنصار" امام بخاریؒ نے سابقہ باب میں مرجعہ پر رد کیا اور اس باب بلا ترجمہ میں مرجعہ اور خوارج دونوں پر رد کرتے ہوئے بطور تمیز باب بلا ترجمہ لائے۔

ب) باب بلا ترجمہ گزشتہ سے غیر پیوستہ

باب بلا ترجمہ جو گزشتہ سے پیوستہ نہ ہو اس کو بیان کرنے میں امام بخاریؒ کے مقاصد درج ذیل ہیں:

- 1- تشہید اذہان
- 2- تکثیر فوائد
- 3- تکثیر طرق

1- تشہید اذہان

اصول نمبر 6... ابواب بخاریؒ جو تشہید اذہان کے لیے ہوتا ہے جس سے امام بخاریؒ کا منشا یہ ہوتا ہے کہ قاری خود ایسا ترجمہ قائم کرے جو صحیح بخاری کی شان کے مطابق ہو اور اس سے تکرار بھی لازم نہ آتا ہو۔⁽⁶⁾

مثال: ابواب تیمم کے آخر میں جو باب بلا ترجمہ ہے وہ امام بخاریؒ نے تشہید اذہان لائے ہیں اور اس جگہ مناسبت ترجمہ "باب إذا لم يجد الجنب ماء فتيمم" ہو سکتا ہے، اسی طرح باب بلا ترجمہ بعد "باب علامة الإیمان حب الأنصار" ہے اس کا مناسب ترجمہ "باب اجتناب الكبائر علامة الإیمان" یا "باب اجتناب المعاصي من الإیمان" ہو سکتا ہے۔

تکثیر فوائد

اصول نمبر 7... امام بخاریؒ فوائد کے لیے باب بلا ترجمہ لاتے ہیں یعنی باب کے ذیل میں آنے والی روایت بہت سے فوائد کو شامل ہوتی ہے اب اگر ترجمہ قائم کر دجائے تو قاری کا ذہن اس ترجمہ پر مرکوز ہو جاتا اور دیگر فوائد کی طرف توجہ مبذول نہ ہوتی لہذا باب بلا ترجمہ لائے۔⁽⁷⁾

مثال: باب بلا ترجمہ بعد باب سوال جبرئیل النبی ﷺ عن الإیمان والإسلام... الخ، شیخ الہند محمود الحسنؒ

نے فرمایا کہ باب بلا ترجمہ تکثیر فوائد کے لیے ہے۔

3- تکثیر طرق

۸... اصول نمبر ۸... انکشاف بخاریؒ کی طرف اشارہ کرنے کے لیے باب بلا ترجمہ لاتے ہیں۔ (8)

مثال: باب بلا ترجمہ بعد "باب ماجاء في غسل البول" جس میں امام بخاریؒ نے حدیث «رجلين بعدبان في القبر... الخ» ذکر کی جبکہ یہی حدیث امام بخاریؒ "باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله" میں لائے ہیں مگر وہاں "عن مجاهد عن ابن عباس" کے طریق سے لائے اور اس باب بلا ترجمہ میں "عن مجاهد عن طاؤس عن ابن عباس" کے طریق سے لائے ہیں۔

اس طرح باب بلا ترجمہ میں امام بخاریؒ کے کل آٹھ اصول حال نظر میں آئے جن کو بمع امثلہ ذکر کر دیا گیا۔

باب با ترجمہ

امام بخاریؒ کے تراجم ابواب مختلف لحاظ سے پیچیدگی کا شکار ہو جاتے ہیں لہذا غور و خوض کے بعد باب با ترجمہ کو تین مختلف لحاظ سے تقسیم کر کے تفہیم تراجم ابواب کو سمجھنے کی ادنیٰ سی کوشش کی گئی ہے۔

الف) تقسیم، استدلال اور عدم استدلال کے لحاظ سے۔

ب) تقسیم، مراد ترجمہ کے مبہم اور واضح ہونے کے لحاظ سے۔

ج) تقسیم، حدیث مرفوع کے ذکر اور عدم ذکر کے لحاظ سے۔

د) ان کے علاوہ دیگر اقسام کو اقسام شقی کے عنوان کے تحت مشترکہ طور پر ذکر کیا گیا ہے۔

1- تقسیم لی اور عدم استدلال کے لحاظ سے

اس لحاظ تراجم ابواب بخاریؒ کی دو بڑی اقسام ہیں جو بذات خود کئی قسموں پر مشتمل ہیں:

1- تراجم دعاوی 2- تراجم شارحہ

تراجم دعاوی

یہ بخاریؒ کے وہ تراجم ابواب ہیں کہ جن میں ترجمہ بطور دعویٰ ہوتا ہے اور باب کے ذیل میں آنے والی حدیث اس دعویٰ کے لیے بطور دلیل ہوتی ہے جس سے یہ دعویٰ یعنی ترجمہ ثابت ہوتا ہے، بعد از غور اس قسم کے تراجم میں امام بخاریؒ کے جو مختلف اصول نظر میں آئے ہیں ان کو مع امثلہ اور حوالہ بیان کیا جاتا ہے۔

۹... اصول نمبر ۹... امام بخاریؒ ترجمہ قائم فرماتے ہیں جو کہ بطور تلعیل اور اس کے ذیل میں ایک روایت لاتے ہیں

جبکہ ترجمہ اس روایت کے علاوہ کسی دوسری روایت سے ثابت ہوتا ہے جو صحیح بخاریؒ ہی میں دوسرے مقام پر وارد ہوئی ہوتی

ہے۔ (۹)

مثال: کتاب العلم میں ترجمہ الباب ہے "باب السمر فی العلم" جبکہ اس کے ذیل میں آنے والی روایت میں سمر فی العلم کا ذکر نہیں ہے کتاب التفسیر میں یہی روایت ذکر فرمائی اور اس میں "فتحدث رسول اللہ ﷺ مع أهله ساعة" کے الفاظ ذکر فرمائے ہیں گویا ترجمہ کتاب العلم میں اور اس کا ثبوت کتاب التفسیر سے ہو رہا ہے۔

اصول نمبر 10... الایک بخاریؒ کا ترجمہ قائم فرماتے ہیں اور اس کے ذیل میں آنیوالی روایت سے اس کو ثابت نہیں فرماتے بلکہ اس ترجمہ کا ثبوت کسی ایسی روایت سے ہوتا ہے جو بخاری میں ہے ہی نہیں بلکہ کسی اور کتاب میں موجود ہوتی ہے۔ (10)

مثال: ترجمہ "باب ذلك المرأة نفسها إذا تطهرت من المحيض" ہے اس کے تحت جو روایت نقل کی ہے اس میں "ذلك" کا ذکر ہی نہیں اور نہ ہی بخاری شریف میں کسی اور جگہ اس کا ذکر ہے۔ البتہ صحیح مسلم کی ایک روایت میں "ذلك" کا ذکر موجود ہے۔

اصول نمبر 11... اما ترجمہ قائم فرماتے ہیں پھر اس ترجمہ کو ذیل میں آنے والی روایت کے اجمال سے ثابت کرتے ہیں۔ (11)

مثال: کتاب الوضوء میں ہے "باب وضوء الرجل مع امرأته وفضل وضوء المرأة" جب کہ اس کے ذیل میں اثر عمرؓ "وتوضأ عمر بالحميم ومن بيت نصرانية" اس سے استدلال اس طرح ہے کہ حضرت عمرؓ نے گرم پانی سے وضو کیا اور پانی عموماً عورتیں گرم کیا کرتی ہیں اور گرم کرتے وقت وہ کئی جبر پانی میں ہاتھ ڈال کر دیکھتی ہیں کہ وہ کتنا گرم ہو گیا ہے اب حضرت عمرؓ نے پانی لگے ہمارے میں کسی قسم کی تفصیل معلوم نہیں کہ اس عورت نے گرم کیا یا مرد نے پھر یہ گرم کرتے وقت عورت نے اس میں ہاتھ ڈالا یا نہیں، اب اس اثر میں اجمال ہے۔ اسی اجمال سے لایم بخاری نے استدلال فرمایا کہ اگر مرد اور عورت ایک ساتھ وضو کریں اور عورت کا ہاتھ مرد کے وضوء کے پانی میں داخل ہو تو اس میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں الا یہ کہ کوئی ظاہری نجاست ہاتھ میں لگی ہو۔

اصول نمبر 12... الایک بخاریؒ کے تحت کئی روایات ذکر کرتے ہیں مگر تمام روایات سے ترجمہ ثابت نہیں ہوتا بلکہ کوئی ایک روایت ترجمہ کے مطابق ہوتی ہے ایسی موقع پر کہا جائے گا کہ امام بخاریؒ نے اپنا ترجمہ روایات کے مجموعہ سے ثابت کیا ہے۔ (12)

مثال: "باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله ﷺ" کے تحت چھ احادیث روایات نقل فرمائی ہیں جبکہ تیسری روایت "أول ما بدء به رسول الله ﷺ من الوحي الرؤيا الصالحة" کے علاوہ کسی بھی روایت میں بدء الوحي کا ذکر نہیں ہے پس یہاں یہ کہا جائے گا کہ امام بخاریؒ نے ان چھ روایات کے مجموعہ سے اپنے اس ترجمہ کو تکمیل فرمایا ہے۔ (13)

اصول نمبر 13... امام بخاریؒ نے والی روایت کے عموم سے ترجمہ ثابت کرتے ہیں۔

مثال: "باب التیمن فی دخول المسجد" اس باب کے تحت حضرت عائشہؓ کی روایت ذکر کی جس میں ہے "کان النبی ﷺ یحب التیمن ما استطاع فی شأنه کله" روایت کے اندر تیمن کے استحباب میں عموم ہے جبکہ امام بخاریؒ نے روایت کے عموم سے تیمن فی دخول المسجد کو ثابت کیا ہے۔

(14)

اصول نمبر 14... امام بخاریؒ اصلی کو پیش نظر رکھ کر ترجمہ ثابت کرتے ہیں۔

مثال: کتاب الصلوٰۃ میں ترجمہ ہے: "باب ما یذکر فی الفخذ" اس میں امام بخاریؒ ان کے غیر عورت ہونے پر اشارہ کر رہے ہیں اور بارے میں روایت پیش فرمائی، زید بن ثابتؓ کی جس میں ہے: "وفخذه علی فخذی" اور فخذ کے لغوی اور اصلی معنی کو پیش نظر رکھ کر بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ فخذ عورت نہیں کیونکہ اگر عورت ہوتی تو حضور ﷺ حضرت زیدؓ کی راہ اپنی ان نہ رکھتے کیونکہ اپنی عورت کو دوسرے کی عورت پر رکھنا جائز نہیں۔

گویا یہاں جواب یہ دیا جاسکتا ہے کہ جانبین سے کپڑے حائل تھے مگر یہاں گفتگو صنیع بخاریؒ فی التراجم من استدلال عن الروایة الباب میں ہے کہ اس طرح بھی امام صاحبؒ استدلال فرماتے ہیں۔

اصول نمبر 15... امام بخاریؒ فرماتے ہیں، پھر روایت باب سے اس ترجمہ کو بطریق اولیت ثابت کرتے

(15) ہیں۔

مثال: "باب البول قاعدًا وقائمًا" اس میں حضرت حذیفہؓ کی روایت نقل کی ہے۔ "أن النبی ﷺ أتى سباطة قوم فبال قائمًا" اس روایت میں بیٹھ کر پیشاب کرنے کا ذکر نہیں حضرت شاہ ولی اللہؒ فرماتے ہیں کمال اللہ نے یہاں اس کو بطریق اولیت ثابت کیا ہے یعنی بول قائم میں بدن اور کپڑے پر پیشاب کے چھینٹوں کا خطرہ ہوتا ہے اور اس کے باوجود آپ ﷺ سے ثابت ہے تو بول قاعدًا جس میں یہ اندیشہ بھی نہیں اور اس میں ستر بھی زیادہ ہے یہ بطریق اولیٰ جائز ہو گا۔

اصول نمبر 16... امام بخاریؒ فرماتے ہیں اور پھر اس ترجمہ کو حدیث باب سے ثابت کرتے ہیں بذریعہ دلالات،

یعنی دلالت التزام، میہ، عبارت النص، اشارہ النص سے ثابت کرتے ہیں۔ (16)

مثال: 1: "باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان" اس کو حدیث باب سے بذریعہ دلالت التزامیہ ثابت کرتے

ہیں۔ باب الوضوء من النوم کے ترجمہ کو ثابت کرتے ہیں روایت باب سے بطور عبارت النص، 3- باب من صلی فی الثوب الذي یجامع فیہ، اس باب کو ذیل کی روایات سے باشارات خفیہ ثابت کیا کیونکہ اس بارے میں کوئی نص صریح وارد نہیں جو اس پر قطعی طور پر دلالت کرے۔

2- نتائج

ایسے تراجم جن میں ذیل کی روایات سے ترجمہ کا اثبات مقصود نہ ہو بلکہ ترجمہ سے روایت باب کی وضاحت مثلاً روایت

کے اطلاق کی تنقید اور عموم کی تخصیص یا اس کے برعکس مقصود ہو تو ایسے تراجم شمارہ کہلاتے ہیں، بنسبت تراجم دعاوی کے ان تراجم شمارہ کا استعمال بخاری شریف میں خاصہ کم ہے۔

أصول نمبر 17... امام حمزہؒ مطلق قائم فرماتے ہیں جبکہ اس کے ذیل میں جو روایت لاتے ہیں وہ مقید ہوتی ہے یہاں مقصود یہ بتلانا ہوتا ہے کہ روایت میں لگائی جانے والی قید اتفاقی ہے نہ کہ احترازی لہذا یہ قید ملحوظ نہیں۔⁽¹⁷⁾

مثال: "باب الجمع في السفر بين المغرب والعشاء" یہ ترجمہ مطلق ہے اور اس کے ذیل میں روایت لائے "كان النبي ﷺ يجمع بين المغرب والعشاء إذا جد به السير" جس میں جمع بین الصلاتین کے لیے "إذا جد به" کی قید مذکور ہے جبکہ باب کا ترجمہ مطلق لاکر امام بخاریؒ نے اشارہ فرما دیا کہ جمع بین الصلوٰتین فی السفر مطلقاً جائز ہے، اور جو قید روایت میں مذکور ہے وہ محض تنقیہی ہے۔

أصول نمبر 18... امام طحاویؒ کثایت باب پر ترجمہ الباب مقید قائم کرتے ہیں جس سے مقصود یہ بتلانا ہوتا ہے کہ روایت مطلقہ میں ترجمہ والی قید ملحوظ ہے۔⁽¹⁸⁾

مثال: "باب الصفرة في الكدرة في غير أيام الحيض" اس ترجمہ میں "في غير أيام الحيض" کی قید ہے جبکہ ذیل میں آنے والی روایت "كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئاً" میں اطلاق ہے پس امام بخاریؒ نے یہ مقید ترجمہ قائم کر کے بتلادیا کہ زمانہ حیض میں زرد یا مٹیلا رنگ حیض شمارہ گا، اور جو روایت مہینہ نہی کو مٹیلا رنگ کو حیض شمارہ نہیں کرتی تھیں غیر ایام حیض یعنی حالت طہر آنے کے بعد کا واقعہ ہے نہ کہ زمانہ حیض کا۔

أصول نمبر 19... ایک لفظ محض حدیث پر عام ترجمہ قائم فرماتے ہیں اور یہ بتلاتے ہیں کہ اس خاص سے عام مراد ہے۔⁽¹⁹⁾

مثال: "باب ماجاء في الثوم النّی والبصل والکراث..." الخ اس باب کے ذیل میں امام بخاریؒ کل چار احادیث لائے ہیں جن میں سے تین احادیث خاص ہیں الثوم کے ساتھ جبکہ ترجمہ عام ہے الثوم البصل اور الکراث کو⁽²⁰⁾

أصول نمبر 20... امام بخاریؒ ایک عام خلاصہ ترجمہ قائم فرماتے ہیں اور یہ بتلاتے ہیں کہ اس عام سے خاص مراد ہے۔⁽²¹⁾

مثال: "باب رفع البصر إلى الإمام" میں ترجمہ خاص ہے امام کی طرف نظر بلند کرنے کے ساتھ جبکہ روایات سے جو بات معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ بہتر ہے کہ مقتدی دوران قیام فی الصلوٰۃ سچا دیکھ رکھے اور اگر اس نے امام کی طرف نظر کر لی تو نماز فاسد نہیں ہوگی یہ عام ہے لہذا اس طرح امام بخاریؒ نے ترجمہ جو کہ خاص تھا اس کی روایات باب جو کہ عام تھیں، سے وضاحت فرمائی ہے۔

(ب) تقسیم مراد ترجمہ کے واضح اور مبہم ہونے کے لحاظ سے

تراجم ابواب جو با ترجمہ ہوں ان کی دوسری تقسیم مراد ترجمہ کے لحاظ سے پہنچائی گئی ترجمہ واضح ہوگی یا مبہم پھر واضح ہونے کی کئی صورتیں ہیں ان کے ذیل میں بننے والے مختلف اصول مع امثالہ درج کئے جائیں گے۔ اسی طرح مراد اگر مبہم ہے تو اس ابہام کے ذیل میں بننے والے مختلف اصول مع امثالہ بیان کئے جائیں گے مگر تکرار اور اس میں پیدا ہونے والے تضاد سے بچنے کی حتی الوسع کوشش کی جائے گی۔ اس لحاظ سے دو قسمیں ہیں:

جب مراد ترجمہ واضح ہو۔ جب مراد ترجمہ مبہم ہو۔

مثلاً ترجمہ جب واضح ہو

اصول نمبر 21... امام بخاریؒ فیصلہ کن انداز میں فرماتے ہیں جس سے ترجمہ کی مراد بالکل واضح ہوتی

(22)

ہے۔

مثال... "باب وجوب صلوٰۃ الجامعة"، "باب التیمم ضربۃ" اور "باب التیمم للوجه والکفین" یہ تراجم بالکل واضح المراد ہیں امام اس وقت کرتے ہیں جبکہ ان کی نظر میں ان کا نقطہ نظر مستحکم اور قوی اور نقطہ نظر کی تائید کرنے والی روایات صحیح، قوی، صریح ہوں، اب امام نہ دوسرے ائمہ کے اختلاف کی پرواہ کرتے ہیں اور نہ مخالف روایات کا لحاظ کرتے ہیں اور اپنے نقطہ نظر کو بھرپور انداز میں پوری قوت کے ساتھ پیش کرتے ہیں۔

اصول نمبر 22... امام بخاریؒ جعلت لکھنؤ کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ترجمہ قائم فرماتے ہیں تو وہ واضح المراد

(23)

ہوتا ہے۔

مثال: "باب ذکر قحطان" کہ یہ ترجمہ واضح المراد ہے اور ذیل میں آنے والی روایات اسی واقعہ سے متعلق ہیں، اسی طرح اس قسم کے دیگر تراجم بھی قائم فرمائے ہیں۔

اصول نمبر 23... امام بخاریؒ بدأ الحکم کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ترجمہ قائم فرماتے ہیں اور یہ اشارہ بالکل واضح

(24)

المراد ہوتا ہے۔

مثال: "باب بدأ الحیض، باب بدأ الأذان، باب بدأ السلام، باب بدأ الخلق وغیرہ، ایسے ابواب ہیں کہ

ان کے تراجم کی مراد واضح ہے جس کی تصدیق روایات باب سے ہوتی ہے۔

اصول نمبر 24... رافعؒ کے لیے ترجمہ قائم فرماتے ہیں جس سے حدیث باب میں پیدا ہونے

(25)

والے اشکال رفع ہو جاتا ہے۔

مثال: "باب ترك الحائض الصوم" حائضہ کو ترک صوم اور ترک صلوٰۃ دونوں کا حکم ہے ترک صلوٰۃ تو معقول ہے کہ

طہارت شرط ہے اور حائض پاک ہوتی ہے لہذا ترک صوم پر اشکال ہو سکتا ہے کہ اس کے لیے طہارت شرط نہیں مگر پھر

بھی ترک کا حکم عقل کے خلاف ہے پس امام بخاریؒ نے یہ ترجمہ قائم فرما کر اس اعتراض کو دفع کر دیا کہ یہ حکم تعبدی ہے لہذا اس میں عقلی گھوڑے دوڑانے کی ضرورت نہیں۔

۲ مراد ترجمہ مبہم ہو

امام بخاریؒ کے تراجم ابواب میں سے بیشتر ایسے ہیں کہ جن کی مراد مبہم اور پوشیدہ ہوتی ہے۔ بعد غور و تتبع ان کی احادیث ابواب سے مطابقت اور مراد معلوم ہوتی ہے ایسے تراجم میں امام بخاریؒ کا طرز عمل جن اصولوں پر مبنی ہے ان کا ذکر ذیل میں کیا جاتا ہے۔

اصول نمبر 25... اِتَّاهَمُ غَيْرِيَّ تے ہیں مگر اس میں تعارض ادلہ کی وجہ سے ابہام ہوتا ہے۔ (26)

مثال: "باب ماجاء في قاتل النفس" کا ترجمہ مبہم ہے اور ابہام کی وجہ یہ ہے کہ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ خود کشی کرنے والا شخص ہمیشہ جہنم میں رہے گا اور دوسرے دلائل سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب مخلد فی النار نہ ہوگا، لہذا اس تعارض ادلہ کی وجہ سے ترجمہ الباب میں ابہام پیدا ہو گیا۔

اصول نمبر 26... تَجْلِسُ قَوْمٌ فَرَمَاتے ہیں مگر اس میں ابہام رکھتے ہیں جس سے ان کا مقصد توسع کی طرف اشاعہ کرنا ہوتا ہے۔ (27)

مثال: "باب ما يقرأ بعد التكبير" جس میں امام بخاریؒ ایک روایت حضرت انسؓ کی نقل فرماتے ہیں جس میں تکبیر کے بعد سورہ فاتحہ سے الحمد کا ذکر ہے، دوسری روایت حضرت ابو ہریرہؓ ہے جس میں تکبیر کے بعد قسۃ پہلے "اللهم باعد بيني وبين خطاياي... إلى... والثلج البرد" والی دعا مذکور ہے لہذا اس سے اس طرف اشارہ ہے کہ بعد از تکبیر ثنا پڑھ لی جائے یا یہ دعایا بغیر کچھ پڑھے شروع کر دی جائے، گنجائش بہر حال موجود ہے۔

اصول نمبر 27... امام بخاریؒ محتمل ہونے کی وجہ سے ترجمہ مبہم قائم فرماتے ہیں۔ (28)

مثال: حافظ ابی حنیفہؒ فرماتے ہیں کلاب إذا سلمت المشركة أو النصرانية تحت الذمي أو حربي" میں جو ابہام ہے وہ دلیل کے محتمل ہونے کی وجہ سے ہے۔

اصول نمبر 28... امام بخاریؒ رحمہ اللہ لائے ہیں جو بظاہر بے فائدہ ہوتا ہے لیکن فی الحقیقت اس میں فائدہ ہوتا ہے۔ (29)

مثال: "باب قول الرجل فاتتنا الصلاة" بظاہر اس ترجمہ کا فائدہ نظر نہیں آتا لیکن امام بخاریؒ کا جواز

حدیث ذیل سے ثابت کیا کہ فوت کا اسناد صلوٰۃ کی جانب ہے، اس سے ان لوگوں پر رد ہے جو اس کو جائز نہیں سمجھتے (30)

نوٹ: اس قسم کے ذیل میں اقسام تو بہت ساری ہیں مگر چونکہ دیگر اقسام میں بھی ان کا شمار ہوتا ہے لہذا ان کو دوسری جگہ موقع بہ موقعہ درج کیا گیا ہے، فقط نمونہ کے طور پر چند اقسام مع اصول و امثلہ یہاں بھی ذکر کر دی گئی ہے۔ اگر ان کو یہاں

ذکر کیا جاتا تو تصادم اور تکرار لازم آجاتا۔

اُصول نمبر 29... امام بخاریؒ تمام کرنے کے بعد ایسی حدیث لائے ہیں جو ترجمہ کے موافق و مطابق ہوتی ہے مگر اس کے فوراً بعد دوسری روایت ایسی بیان کر جاتے ہیں کہ جس کی مطابقت ترجمہ سے نہیں ہوتی، جس کی وجہ شیخ الہند محمود الحسنؒ نے بیان فرمائی ہے:

”حدیث اول میں امر قابل بیان ہوتا ہے اس کی تکمیل کی غرض سے حدیث ثانی لاتے ہیں اثبات ترجمہ کے لیے نہیں لاتے حتیٰ کہ بعض اوقات کسی ضرورت سے حدیث ثانی مخالف ترجمہ بیان کر جاتے ہیں۔“ (31)

مثال ... "باب ترك القيام للمريض" اس میں ایک حدیث لکھی گئی ہے جو باب کے شروع میں لائی گئی ہے۔ بعد حدیث ثانی جو محمد بن کثیرؒ سے مروی ہے وہ ظاہر کے مناسب نہیں لگتی مگر شیخ الحدیث محمد زکریاؒ فرماتے ہیں۔ "إنما أورددهنا إشارة إلى أن الرواة اختلفوا على سفیان إلى آخر ما قال" (32)

اُصول نمبر 30... الفاظ غامضیٰ ایک لفظ مجمل و مبہم ایسا لاتے ہیں کہ شرح بھی اس کی تعیین و تفصیل میں اختلا ف کر جاتے ہیں، شیخ محمود الحسنؒ فرماتے ہیں:

ایسی صورت میں وہ احتمال رائج ہونا چاہیے جو مناسب مقام زیادہ ہو اور جس میں مؤلف پر کوئی شبہ خدشہ عائد نہ ہو، اگر نوبی مساوی ہوں تو ہم سمجھیں گے کہ مؤلف کی مراد دونوں ہیں اور اس لیے ایسا لفظ اختیار کیا ہو۔ (33)

مثال: "باب الصلاة من الإیمان وقول الله وما كان ليضيع إيمانكم يعني صلاتكم عند البيت" اس ترجمہ میں امام بخاریؒ "عند البيت" کے الفاظ لائے جس کی تعیین میں شرح بھی جھن و ششدر ہیں۔ (34)

ترجمہ ذکر حدیث مسند کے لحاظ سے

امام بخاریؒ نے کثیر مواقع میں اس طرح بھی کیا کہ باب کے ساتھ صرف ترجمہ مذکور ہے مگر حدیث مسند کا ذکر نہیں جن کو تراجم مجردہ سے تعبیر کیا گیا ایسے تراجم کے متعلق بھی شرح بخاری نے مختلف احتمالات ذکر فرمائے ہیں۔ تراجم مجردہ دو طرح کے ہوتے ہیں:

تراجم مجردہ غیر محضہ: جن کے تحت گو حدیث مسند مذکور نہیں مگر آیت یا حدیث، یا کسی کا قول مذکور ہے۔

تراجم مجردہ محضہ: جن کے تحت حدیث مسند بھی نہیں مگر کوئی آیت یا حدیث کسی کا قول بھی نہیں، فقط ترجمہ میں دعویٰ ہوا اور ذیل میں کچھ نہیں۔

اس قسم ثانی کی پھر دو اقسام ہیں:

تراجم مجردہ محضہ صوریہ: یہ ایسے تراجم ہیں کہ گو ترجمہ کے ذیل میں تو حدیث مسند نہیں کسی کا قول یا غیر مسند حدیث یا

آیت کچھ بھی نہیں مگر خود ترجمہ امام بخاریؒ نے نفس آیت کو بتایا ہے۔
تراجم مجردہ محضہ حقیقیہ: یہ ایسے تراجم ہیں کہ ان میں امام بخاریؒ نے ترجمہ میں بھی سوائے اپنے قول کے کچھ اور ذکر نہیں کیا۔

اصول نمبر 31... المصنف علیٰ سند تو ترجمہ کے بعد ذکر نہیں کرتے بلکہ دوسرے باب شروع کر دیتے ہیں اگر ترجمہ کے بعد اشارہ کوئی آیت یا حدیث متعلق یا اثر ہے یا نہی ذکر کریں تو اشارہ اس طرف ہوتا ہے کہ اس ترجمہ کے مطابق کوئی حدیث صحیح علی شرط ان کے پاس موجود نہیں، البتہ اگر وہ اس ترجمہ کے بعد کچھ بھی ذکر نہ کریں تو اس طرف اشارہ ہوتا ہے کہ اس کی مطابق اور مستدل حدیث، ماسبق میں قریب ہی کہیں گزر چکی ہوتی ہے ایسے قع و صرف دس ہیں۔⁽³⁵⁾

مثلاً... کتاب الجمعة میں "باب الصلوة بعد الجمعة و قبلها" ہے جبکہ حدیث باب میں سنن بعد یہ کا ذکر ہے قبلہ کا نہیں کیونکہ ماقبل میں سنن قبلہ کی روایت گزر چکی ہے، اسی طرح "باب محل الرجال الجنابة دون النساء" اس میں محل النساء سے متعلق کوئی روایت نہیں کیونکہ اس باب کے مابعد میں وہ روایت آنے والی ہے۔

دیگر اقسام

1- استفہامیہ تراجم	2- شرطیہ تراجم	3- باب فی باب
4- باب من قال أو فعل کذا	5- تعقبات	

1- استفہامیہ تراجم :

اصول نمبر 32... امام بخاریؒ استفہامیہ تراجم قائم فرماتے ہیں اور اس استفہامیہ کا جواب روایات و آثار کے ذریعے دیتے ہیں۔⁽³⁶⁾

مثال: "باب هل يسافر بالجارية" یہ باب امام بخاریؒ نے قائم فرمایا اور پھر روایات باب سے اس کا جواب ثابت فرمایا۔⁽³⁷⁾

اصول نمبر 33... امام بخاریؒ طرف اشارہ کرنے کے لیے ترجمہ استفہامیہ لاتے ہیں۔⁽³⁸⁾

مثال: "باب هل يمشي من اللبن" اس کے ذیل میں روایت لائے ہیں: "أن رسول الله ﷺ شرب لبنًا فمضمض وقال إن له دسمًا" اس میں یہ بتلانا مقصود ہے کہ دودھ پینے کے بعد اگر منہ میں چکنائی کا اثر موجود ہو تو کلی کریں اور اگر لعاب دہن وغیرہ سے چکنائی دور ہو جائے تو گلی ضرورت نہیں۔⁽³⁹⁾

اصول نمبر 34... امام بخاریؒ کسی مسئلہ میں اختلاف طرف اشارہ کرنے کے لئے ترجمہ استفہامیہ لاتے ہیں۔⁽⁴⁰⁾

اس وجہ سے کرتے ہیں کہ عند الامام تردد ہے۔ "هل يثبت ذلك الحكم أولم يثبت"
مثال: "باب هل يقال مسجد بني فلان" البواب تیمم میں فرماتے ہیں: "هل ينفخ فيها" اسی طرح "هل

یشتری الرجال صدقة" ان میں سے ہر باب میں احتمالات کثیرہ ہیں جو فتح الباری اور ابن المیز کی تصنیف "المتواری علی تراجم أبواب البخاری" میں مذکور ہیں اس بناء پر بالکمال بخاریؒ نے ہلے ترجمہ قائم کر کے بیا ن فرمایا۔
(41)

2- شتر تطہیم:

اصول نمبر 35... امام بخاریؒ کے ساتھ ذکر فرماتے ہیں جس کا جواب بھی ترجمہ ہی میں ہوتا ہے۔⁽⁴²⁾
مثال... "باب إذا و كل المسلم حرباً في دار الحرب أو في دار الإسلام جاز" اس ترجمہ کے آخر میں لفظ "جاز" لے حکم بتلادیا ۔
اصول نمبر 36... امام بخاریؒ شرط کے ساتھ لاتے ہیں اور جواب شرط ترجمہ میں موجود نہیں ہوتا بلکہ باب کی روایت سے جواب معلوم ہوتا ہے۔⁽⁴³⁾

مثال: "باب إذا وهب هبة فقبضها الآخر ولم يقل قبلت" یعنی قبضہ کرنے سے ہبہ تام ہو جائے گا اگرچہ موہوبہ نے قبلت نہ کہا ہو، اب اس کا اثبات باب میں ذیل میں آنوالی روایات سے فرمایا۔
اصول نمبر 37... امام بخاریؒ کے ساتھ لاتے ہیں اور جواب صحابیؓ یا تابعیؓ کے اثر سے بیان کر دیتے ہیں 45
مثال: "باب إذا أقرضه إلى أجل مسمى...." میں ترجمہ کے اندر ہی حضرت عبداللہ بن عمرؓ کا ذکر کیا جس سے تاجیل کا جواز معلوم ہوتا ہے۔

باجبی باب :

اصول نمبر 38... امام بخاریؒ بعض اوقات "باب في باب" لاتے ہیں دراصل امام بخاریؒ ایک باب کے ذیل میں احادیث کثیرہ لاتے ہیں جو ترجمہ الباب پر دلالت کرتی ہیں پھر جب انہیں کسی حدیث میں کوئی اور فائدہ نظر آتا ہے جو اس ترجمہ الباب کے علاوہ ہوتا ہے تو وہ اس حدیث کو "باب في باب" کے ذیل میں لاتے ہیں۔⁽⁴⁴⁾
مثال: "باب فضل الصلاة الجماعة" کے بعد "باب فضل صلاة الفجر في الجماعة" کے بارے میں شیخ الحدیث زکریاؒ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک یہ باب در باب ہے، اصل تو یہاں فضل صلوٰۃ الجماعة ہے مگر چونکہ اس باب کی بعض روایات سے ایک نئی بات ثابت ہوتی ہے یعنی نماز فجر باجماعہ کی فضیلت، اس کو بطور فائدہ جدیدہ الگ سے باب باندھ کر ذکر کر دیا۔⁽⁴⁵⁾

4- باب من قال أو فعل كذا

اصول نمبر 39... امام بخاریؒ ترجمہ "من قال كذا أو من فعل كذا" کے عنوان سے قائم فرماتے ہیں جس

میں کبھی عموم حکم کی طرف اشارہ ہوتا ہے

مثال الف) کبھی مسلک مختار کی طرف اشارہ ہوتا ہے

مثال ب) کبھی اخلاق و آداب پر تنبیہ کی غرض سے یہ باب اس طرح قائم فرماتے ہیں -

مثال ج) اس طرح جہاں غیر یقینی طور پر کسی مذہب کی طرف اشارہ کریں تو وہاں کھجلیلاتے ہیں، مگر حافظ ابن حجرؒ فرماتے ہیں کہ یہ آخری احتمال درست نہیں کیونکہ بعض مقامات پر امام بخاریؒ "اجتماعی مسائل پر بھی ان الفاظ کے ساتھ ترجمہ قائم کرتے ہیں مثلاً "باب من بنی مسجد" وغیرہ۔⁽⁴⁶⁾

مثال الف) "باب من برک علی رکبته عند الإمام أو المحدث"

ب) "من لم يتوضأ لإلّا من الغشي المثقال" امام بخاریؒ کا مسلک مختار یہی ہے۔

ج) "باب من قعد حيث ينتهي به المجلس" اسی طرح "باب من رفع صوته بالعلم"

تہنبا ت

اصول نمبر 40... امام بخاریؒ قائم فرماتے ہیں جس سے مقصود کسی دوسری کتاب میں وارد شدہ حدیث یا اثر کی تردید ہوتی ہے۔⁽⁴⁷⁾

مثال: "باب أذان الأعمى" کے بارے میں حافظ ابن حجرؒ فرماتے ہیں کہ اس سے امام مقصود مصنف ابن ابی شیبہؒ میں "ابن أبي الزبير" کے اثر کی تردید ہے کہ انہوں نے اس کو مکروہ قرار دے دیا ہے۔ یا "باب السترة بمكة" امام بخاریؒ نے قائم فرمایا غلط ابن حجرؒ کے مطابق اس سے مصنف ابن عبد الرزاق کے ترجمہ کی تردید مقصود ہے کیونکہ انہوں نے "باب لا يقطع الصلوة بمكة شيء" قائم کیا ہے۔ حافظ بخاریؒ فرماتے ہیں کہ اس سے امام بخاریؒ کی وسعت علمی کا پتہ چلتا ہے۔

- 1 مقدمة لامع الدراري: ص 117؛ سليم الله خان، شيخ الحديث، كشف الباري عما في صحيح البخاري: 1 / 178، مكتبة فاروقية، كراچی 2006ء
- 2 مقدمة لامع الدراري: ص 102؛ كشف الباري: 1 / 178
- 3 كاندهلوي، محمد ذكريا، تقرير صحيح البخاري: 1 / 126، مكتبة الشيخ، بهادرآباد، كراتشي؛ كشف الباري: 1 / 178
- 4 مقدمة لامع الدراري: ص 107؛ شيخ الهند، محمود حسن ديوبندي (م 1268هـ) الأبواب والتراجم على البخاري: ص 13، مدني كتب خانة بفرون، كراتشي
- 5 تقرير صحيح البخاري: 1 / 126
- 6 مقدمة لامع الدراري: ص 104؛ كشف الباري: 1 / 178

- 7 أيضًا
- 8 مقدمة لامع الدراري: ص 101
- 9 كشف الباري: 1 / 180
- 10 مقدمة لامع الدراري: الأصل الحادي عشر
- 11 كشف الباري: 1 / 181
- 12 مقدمة لامع الدراري: ص 179
- 13 مقدمة لامع الدراري: الأصل الحادي وثلاثون
- 14 كشف الباري: 1 / 182
- 15 مقدمة لامع الداري: ص 179؛ كشف الباري: 1 / 183
- 16 مقدمة لامع الداري: ص 183
- 17 أيضًا: ص 103
- 18 مقدمة لامع الداري: الأصل الثالث وعشرون
- 19 مقدمة لامع الداري: الأصل الثامن عشر
- 20 صحيح البخاري، كتاب الأذان، باب ما جاء في الثوم الني
- 21 مقدمة لامع الدراري: الأصل الخامس عشر
- 22 مقدمة لامع الدراري: الأصل السابع والأربعون
- 23 مقدمة لامع الدراري: الأصل التاسع
- 24 مقدمة لامع الدراري: ص 118
- 25 تقرير صحيح البخاري: ص 126
- 26 كشف الباري: 1 / 169
- 27 مقدمة لامع الدراري: ص 112؛ كشف الباري: 1 / 169
- 28 كشف الباري: 1 / 173؛ فتح الباري: 1 / 520
- 29 مقدمة لامع الدراري: الأصل الرابع عشر
- 30 كشف الباري: 1 / 173
- 31 الأبواب والتراجم على البخاري للشيخ محمود الحسن: ص 19
- 32 مقدمه لامع الدراري: ص 105
- 33 الأبواب والتراجم على البخاري: ص 18
- 34 صحيح البخاري: كتاب الإيمان، باب الصلاة من الإيمان
- 35 مقدمه لامع الدراري: ص 104

- 36 كشف الباري: 1 / 170
 37 أيضًا: 1 / 170
 38 مقدمة لامع الدراري: 2 / 275
 39 كشف الباري: 1 / 171
 40 أيضًا: 2 / 275
 41 مقدمة لامع الدراري: ص 107
 42 كشف الباري: 2 / 176
 43 أيضًا: 1 / 176
 44 مقدمة لامع الدراري: ص 97
 45 أيضًا: 1 / 471
 46 مقدمة لامع الدراري: الأصل الرابع عشر
 47 مقدمة لامع الدراري: ص 99

②

فصل ششم

صحیح بخاری میں امام بخاریؒ کے دیگر امتیازات

صحیح بخاری میں امام بخاریؒ کے دیگر امتیازات

- بر صغیر اور بلادِ حریمین کے نامور محدث علامہ عبد الحق بن عبد الواحد ہاشمیؒ (رحمۃ اللہ علیہ) اپنی مایہ ناز عربی تصنیف عادات الإمام البخاری فی صحیحہ میں امام بخاریؒ کی وہ امتیازی آرا بطور نمونہ پیش کی ہیں جو ان کے اجتہاد اور مبنی بردلیل موقف پر دلالت کرتی ہیں۔ امام بخاریؒ کی نمایاں اجتہادی آرا (اختیاراً) کا علامہ موصوف کی صحیح بخاری میں مغز ماری و جانچ پڑتال کے حوالے ان کے وسعت علم کا ایک شاہکار ہے۔ ان اوراق میں اُسب اختیا رات کا احاطہ کرنا بہت مشکل ہے تاہم بعض اختیارات کو ہم ذیل کی سطور میں بیان کر رہے ہیں۔ خصوصی طور پر وہ اختیارات جو عبادات سے متعلقہ ہیں کیونکہ اکثر لوگ معاملات کی بجائے عبادات کی زیادہ جستجو رکھتے ہیں۔ امام بخاریؒ کے یہ اختیارات حسب ذیل ہیں:
1. بغیر انزال کے مذکور و مونث شرمگاہ کے ملاپ پر غلبہ نہیں ہوتا۔ یہ زیادہ محتاط موقف ہے۔
 2. حمام یتھا ء قحی آن کرنے میں کوئی حرج نہیں۔
 3. مٹا ہونا اور کھرچنا جائز ہے۔
 4. بغیر تغیر (تبدیلی) کے پانی بچاؤت کرنے سے پانی نجس نہیں ہوتا۔
 5. ہاتھی وغیرہ جیسے مردار کی ہڈیوں کے ساتھ کنگھی وغیرہ کی مدد سے تزئین کاری اور ہڈیوں سے روغن و تیل سازی اور ان کی تجارت جائز ہے۔
 6. گھی وغیرہ میل کر چوہا گر جائے تو اس کو اور اس کے ارد گرد والے گھگھوٹنے سے وہ پگھل ہو جاتا ہے۔ خواہ وہ مائع حالت میں ہو یا جامد حالت میں ہو۔
 7. ایسے شخص کی نماز فاسد نہیں ہوتی جس پر نماز کی حالت میں نجاست ڈالی جائے۔
 8. ایسا شخص جو نماز کی حالت میں اپنے کپڑے پر خون دیکھے تو اس کو اتار دے اور نماز پوری کر لے تو اس پر اعادہ نہیں ہے۔
 9. قرآن سے کھوکھ آیت کی قرأت کرنے میں کوئی حرج نہیں۔
 10. بحال جنابت قرآن کی قرأت میں کوئی حرج نہیں۔
 11. عورت کے قروء سے مراد اس کے چھینٹے۔
 12. اگر کوئی دیندار عورت اپنے گھر والوں میں کسی رازدار کی وساطت یہ دلیل پیش کرے کہ وہ ایک ماہ میں تین بار حائضہ ہوتی ہے تو اس کی تصدیق کی جائے گی اور وہ اپنی عدت پوری کرے گی۔
 13. تیمم پھرے اور دونوں ہتھیلیوں کا ہوتا ہے۔

14. ایک ہی تیمم کے ساتھ دو اور دو سے زیادہ زہل کو جمع کرنا جائز ہے جب تک وہ شخص بے وضو نہ ہو جاتا۔ (یعنی محدث نہیں ہو جاتا)
15. جب جنبی کو ٹھنڈے پانی سے غسل کی وجہ سے مرض کا خدشہ لاحق ہو تو وہ تیمم کر کے نماز ادا کر سکتا ہے۔
16. نجاست کے ساتھ دباغت کی ہوئی چیز کو پہننا جائز ہے۔
17. انسانی اعضا میں سے ران، جسمانی عورات (باپردہ چیزیں) میں شامل نہیں ہے۔
18. کشتی میں نماز ادا کرنے والا کشتی کے گھومنے کے ساتھ گھوم سکتا ہے۔
19. آکل اپنے کپڑے اور بستر پر سجدہ کرنا جائز ہے۔
20. جو توں ملنا جائز ہے۔
21. عیدالے دن عیدلہ کرنے والے سے جمعہ ساقط ہو جاتا ہے یہ امام احمد بن حنبلؒ کا مذہب ہے۔
22. مورتیوں اور مجسموں سے خالی کلیسا میں نماز جائز ہے۔
23. عورت کا مسجد میں خیمہ لگانا اور اس میں سونا جائز ہے۔
24. مردوں کا مسجد میں سونا جائز ہے۔
25. مسجد میں شعر پڑھنا جائز ہیں۔
26. چھوٹے نیزوں کے ساتھ مسجد میں کھیلنا، کودنا جائز ہے۔
27. مسجد میں مشرک آدمی کا داخل ہونا جائز ہے۔
28. مسجد میں اہل (ایک ٹانگ کو دوسری ٹانگ پر رکھنا، اور ٹانگ بھیل کر لیٹنا) جائز ہے۔
29. مریض آدمی کا ظہر و عصر اور مغرب و عشاء نکالوں کو جمع کرنا جائز ہے۔
30. نماز کا قیام کے بعد ضرورت و حاجت کے لئے کلام کرنا جائز ہے۔
31. بدعتی شخص کی امامت جائز ہے۔
32. اگر امام اور مأموم کے درمیان نہریارستہ یا دیوار ہو تب بھی امام قابل اتباع ہے۔
33. رات کو اور صبح کی ہلکی تاریکی میں عورتوں کا مسجد کی طرف جانا جائز ہے۔
34. عورت کو مسجد کی طرف جانے کی اجازت مشروع ہے اور اس کو منع کرنا مکروہ ہے۔
35. بستیاں اور شہروں میں جمع مشروع ہے۔
36. بارش کے باعث جمعہ ترک کرنے کی کدخصت ہے۔
37. مصلحت قتال اور دشمن سے تحفظ کے باعث نماز کو اس کے وقت سے مؤخر کرنا جائز ہے۔
38. عید والے دن جب عورتیں نماز کے لئے حاضر ہو جائیں تو امام کا ان کو وعظ و نصیحت کرنا مشروع ہے۔

39. خطبہ عید میں عورت کی حاضری مشروع ہے اگرچہ اس کو اپنی پہلی کی چادر میں چھپ کر آنا پڑے۔

40. رکوع سے پہلے اور بعد میں قنوت جائز ہے۔

41. خاوند کے گھر سے بغیر اس کی اجازت اور بغیر افساد کے عورت کسی کو کھانا کھلا سکتی ہے۔

42. عورت کا اپنے خاوند اور اپنے بچوں کے لئے زکاۃ ادا کرنا جائز ہے۔

43. صدقہ کرنے والے کا اپنے صدقہ کو خریدنا ممنوع ہے۔

44. فقراء حضرات جہاں بھی ہوں کماؤ کوۃ کی ادائیگی جائز ہے۔

45. حج کا ارادہ کرنے والے کو زکوۃ لگنی جائز ہے۔

46. عمرہ وا جب ہے۔

47. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بیوع کا معاملہ اس چیز کی طرف لوٹا بیائے گا جس سے لوگ متعارف ہوں گے (یعنی بیوع

کی ایسی اقسام جن سے لوگوں کو اچھی طرح آگاہی ہو وہی قابل قبول اور قابل تسلیم متصور کی جائیں گی)

48. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے عورت کا اپنے غلام یا کسی اور کے غلام سے پردہ نہ کرنے کے بارے میں حضرت عائشہؓ کا مذہب

اختیار کیا ہے۔

49. اندھے کی گواہی اور نقاب نشین عورت جب اس کی آواز پہچانی جائے گی کی گواہی جائز ہے۔

50. اہل فساد اور تہمت والزام لگانے والوں کو کفایت جائز ہے۔

51. عورت کا مردوں کو خدمت کرنا اور ان کے پاس کھڑے ہونا جائز ہے، اگرچہ وہ دلہن ہی ہو جیسا کہ بستیوں اور آبادیوں

والی عورتیں اس چیز پر اپنی فطرت کے مطابق عمل پیرا ہوتی ہیں۔

52. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات پر عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا مذہب اختیار کیا ہے کہ طلاق قصد و نیت سے مطلق طور پر

واقع نہیں ہوتی۔

53. امام صاحبؒ نے ایک سال کی عدت والی آیت کے بارے میں حضرت مجاہدؒ اور حضرت عطاءؒ کا مذہب اختیار کیا ہے کہ

یہ آیت محکم ہے، منسوخ نہیں ہے۔

54. مردوں کے لئے عورتوں کی عبادت کرنا جائز ہے جیسا کہ بستی اور شہر سے دور آبادی والے لوگ اپنی فطرت کے مطابق

اس پر کار بند ہوتے ہیں۔

55. جناب خضر علیہ السلام اب زندہ نہیں ہیں۔

56. مشرک کی کنیت رکھنا اور اس کو کنیت سے پکارنا جائز ہے۔

57. ربیبہ عورت کی اور ربیب مرد کی بیٹیاں بھی اسی طرح حرام ہیں جس طرح کہ وہ خود حرام ہوتے ہیں جیسا کہ پوتے کی

بیویاں بھی اسی طرح حرام ہے جس طرح بیٹوں کی بیویاں حرام ہیں۔ تحریم یہ ہے اگرچہ وہ اس کو کھلی میں نہ بھی ہو۔

58. ﴿يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ﴾ اس بات کریمہ کے بارے میں امام صاحب فرماتے ہیں "یحرّفون اُی" "یَیْمون" زائل کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی کتابوں میں سے کسی کتاب کے لفظ کو زائل کرنا کسی کے بس کی بات نہیں لیکن وہ تحریف کرتے تھے یعنی "یتأولونه عن غیر تأویلہ" کہ کلمات کی تفسیر جو ہونی چاہئے تھی وہ نہیں کرتے تھے ہر حال اس مسئلہ پر بسط بحث فتح الباری میں موجود ہے جو بہت زیادہ اہمیت و افادیت کی حامل ہے۔
59. حاکم وقت جو کتاب اپنے اعمال کی طرف بھیجتا ہے اس کے ساتھ کارروائی کرنا جائز ہے اسی طرح قاضی کی کتاب کے ساتھ بھی کارروائی عمل میں لائی جائے گی بغیر کسی دلیل و شہادت کے۔
60. اگر کوئی عورت جانی پہچانی ہو تو پس پردہ اس کی گواہی جائز ہے۔
61. حاکم کا فیصلہ کسی حرام کو حلال اور کسی حلال کو حرام نہیں کر سکتا۔
62. جو شخص ظلم و جور پر مبنی یا اہل علم کے برخلاف کوئی فیصلہ کرے گا وہ قابل رد ہوگا۔
63. حاکم کے لئے ترجمان مقرر کرنا جائز ہے اگرچہ وہ ترجمان کافر ہو۔^(۱)

1 الهاشمی، عبد الحق بن عبد الواحد (1392ھ)، عادات الإمام البخاري في صحيحه: ص 122 - 126،
مکتب شؤون الفنیة، کویت، الطبعة الأولى، 1428ھ / 2007ء

الباب الثالث

اجتہاد کے لغوی مبادیات

المبادئ اللغوية

- فصل اول : اجتہاد کا لغوی عرف
- فصل دوم : اجتہاد کا شرعی عرف
- فصل سوم : اجتہاد عرفی کے مصادر و متعلقات
- فصل چہارم : اجتہاد کے مترادفات
- فصل پنجم : اصول کا لغوی اور عرفی استعمال

①

فصل اوّل

اجتہاد کا لغوی عرف

اجتہاد کا لغوی عرف

جُہد و اجتہاد

اُصولِ اجتہاد 'اُصول فقہ' کی طرح کوئی مستقل فن نہیں ہے، لہذا بطورِ لقب اس کی تعریف کی چنداں ضرورت نہیں البتہ 'اجتہاد' لغوی اور شرعی عرف کے طور پر استعمال ہوتے ہوئے اب ایک اہم اصطلاح بن چکا ہے، جس کا ارتقا اس کے معنی اور مفہوم کو واضح کرنے کے لیے بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ اس لیے ہم اپنی بحث لفظ 'اجتہاد' سے ہی شروع کرتے ہیں۔ علاوہ ازِ صیغہ 'اُ اجتہاد' کو 'اُصول فقہ' کے طور پر بھی لیا جائے تو زیادہ اہمیت اجتہاد ہی کی ہے۔ جس طرح لفظ فقہ کی تعریف میں بھی علامہ ابو الحسن علی بن محمد آمدی رحمہ اللہ (63ھ) نے 'فقہ' کو پہلے لیا ہے، اس لیے ہم بھی 'اُصول' سے قبل اپنی بحث کا آغاز 'اجتہاد' سے کرتے ہیں۔

لغوی مفہوم

لفظ 'اجتہاد' چونکہ 'جہد' سے ماخوذ ہے اس لئے لفظ 'جہد' کی لغوی وضاحت پہلے کی جاتی ہے: لغت میں لفظ 'جہد' کو جیم کے فتح اور ضمہ دونوں کے ساتھ پڑھا جاسکتا ہے، جو کہ بنیادی طور پر دو معانی کو شامل ہوتا ہے جن میں سے ایک 'مشقت' اور دوسرا 'طاقت' ہے۔ اکثر ائمہ لغت نے 'جہد' کو 'مشقت' کے معنی میں استعمال کیا ہے جبکہ بعض اُ اس کو 'طاقت' کے معنی میں بھی استعمال کیا ہے۔ البتہ بعض ائمہ لغت نے اس کو 'مشقت' اور 'طاقت' دونوں معنوں میں استعمال کیا ہے۔ لفظ 'جہد' کے مذکورہ معانی کی تفصیل حسب ذیل ہے:

'جہد' بمعنی مشقت

امام اللغہ خلیل بن احمد فراہیدی (م ۷۵ھ) لفظ 'جہد' کو مشقت کے معنی میں استعمال کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

"الجهد: ما جهد الإنسان من مرض أو أمر شاق فهو مجهود والجهد لغة بهذا المعنى، والجهد شيء قليل يعیش به المقل على جهد العيش. والجهد: بلوغك غاية الأمر الذي لا تألوا عن الجهد، فيه تقول: جَهِدْتُ جَهْدِي، واجتهدتُ رأيي ونفسي حتى بلغت مجهودي. وجهدت فلاناً: بلغت مشقته وأجهدته على أن يفعل كذا" (1)

”جُہد‘ کا لفظ اس وقت بولا جاتا ہے جب انسان کو کوئی بیماری یا سخت کام لاحق ہو اور اسی سے ’مجهود‘ کا لفظ بھی بنا ہے۔ جُہد‘ کا لفظ بھی عربی لغت میں اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے اور ’جُہد‘ اس تھوڑی سی چیز کو بھی کہا جاتا ہے کہ جس کو

ایک مفلس نہان سخت مشقت سے حاصل کرتا ہے اور پھر اس پر اس کی زندگی کا گزارہ مشکل سے ہو جھلپے۔
 سے مراد یہ ہے کہ تو کسی ایسے کام کی انتہاء تک پہنچ جائے کہ جس کے لئے تو نے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ جیسا کہ تو یہ
 کہے: میں نے خوب کوشش کی اور میں اپنے رائے اور اپنی جان پوری طرح کھپا دی یہاں تک کہ میں نے اپنی ساری
 طاقت صرف کر دی۔ اور اس معنی میں بھی کہ میں نے فلاں کو تھکا ڈالا یعنی مشقت میں ڈال دیا اور میں نے فلاں کو
 فلاں کام پر مجبور کر دیا۔“

علامہ ابو منصور محمد بن احمد ازہری رحمۃ اللہ علیہ (م ۷۰۳ھ) لکھتے ہیں:

"وقال الليث: الجهد: ما جهد الإنسان من مرض أو أمر شاق فهو مجهود. قال: والجهد لغة
 بهذه المعنى، قال: والجهد شيء قليل يعيش به المقل على جهد العيش قال الله عز وجل
 ﴿وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ﴾ على هذا المعنى... قال: وجهدت فلانا: بلغت مشقته
 وأجهدته على أن يفعل كذا وكذا وأجهد القوم علينا في العداوة وجاهدت العدو مجاهدة^(۲)

”لیث نے کہا ہے جہد“ کا لفظ اس وقت بولا جاتا ہے جب کسی انسان کو کوئی بیماری یا سخت دشوار کام لاحق ہو اور اسی
 سے لفظ ”مجهود“ ماخوذ ہے۔ لیث نے یہ بھی کہا کہ ”جهد“ کا لفظ عربی لغت میں اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ لیث نے کہ
 ہے کہ ”جهد“ (ضمہ کے ساتھ) اس تھوڑی سی چیز کو کہا جاتا ہے جس کو ایک مفلس و قلاش آدمی سخت مشقت سے
 حاصل کرتا ہے اور پھر اس زندگی کا گزاران بہت مشکل ہوتا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ”وہ لوگ سوائے اپنی
 محنت و مشقت کی تھوڑی سی کمائی کے، کچھ نہیں پاتے۔“ بھی اسی معنی میں ہے... لیث نے کہا ہے کہ میں نے فلاں کو
 تھکا ڈالا یعنی مشقت میں ڈالا اور میں نے فلاں کو فلاں کام پر مجبور کیا اور قوم نے ہم سے بھرپور دشمنی کی اور!
 دشمن کے ساتھ سخت مقابلہ کیا۔“

’جہد‘ کے حقیقی و اصلی معنی کو بیان کرتے ہوئے امام احمد بن فارس بن زکریا المعروف بابن فارس (م ۳۹۵ھ) لکھتے ہیں:

"جهد، الجيم والهاء والدال أصله المشتقة ثم يحمل عليه ما يقاربه يقال: جهدت نفسي
 وأجهدت الطاقة. قال الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ﴾ ويقال إن
 المجهود اللبن الذي أخرج زبدة ولا يكاد ذلك يكون إلا بمشقة ونصب^(۳)

’جہد‘ کا مادہ جیم، ہا اور دال ہے اور اس مادے کا اصلی و بنیادی معنی مشقت ہے۔ پھر اس کا اطلاق مشقت ملتے جلتے قریبی
 معانی پر بھی ہونے لگا۔ جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ تو نے مجھے مشقت میں ڈالا اور میں مشقت میں پڑا اور
 کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اور جو لوگ اپنی طاقت کے علاوہ کچھ نہیں پاتے، اسی طرح کہا جاتا ہے کہ ’مجهود‘ وہ دودھ ہے کہ جس کا مکھن

نکال لیا گیا ہو اور یہ مکھن بغیر مشقت نہ نکلتا۔“

جہد کو مشقت کے معنی میں استعمال کرتے ہوئے علامہ محمود بن عمر بن احمد زحشری (م ۵۳۸ھ) لکھتے ہیں:

جهد نفسه، ورجل مجهود، وجاء مجهودًا قد لفظ لجامه، وأصابه جهد: مشقة ... و أقسم بالله جهد القسم، وحلف جهد اليمين، واجتهد في الأمر وجاهد العدو. (4)

”اس نے اپنے نفس کو تھکا دیا اور تھکایا ہوا آدمی اور وہ اس قدر تھکا ہوا آیا کہ اس نے اپنی تھکاوٹ کی وجہ سے اپنے کام

کو بھی چھوڑ دیا تھا اور اس کو ’جہد‘ یعنی مشقت پہنچی ... اور میں اللہ کی

کے ساتھ حلف اٹھایا اور اس نے کسی کام میں کافی محنت کی اور اُس نے دشمن سے سخت مقابلہ کیا۔“

علامہ محب الدین سید مرتضیٰ زبیدی (م ۱۲۰۵ھ) ’جہد‘ کو مشقت کے معنی میں استعمال کرتے ہوئے رقم طرا

”الجهد: أي المشقة و في حديث معاذ: أجتهد رأيي، الاجتهاد بذل الوسع في طلب الأمر

والمراد به رد القضية من طريق القياس إلى الكتاب والسنة. (5)

”جہد سے مراد مشقت ہے اور حدیث معاذ رضی اللہ عنہ میں ہے کہ میں نے اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا۔ کسی امر شرعی کو

تلاش میں اپنی طاقت کھپا دینے کا نام اجتہاد ہے اور اس سے مراد یہ ہے کہ کسی فیصلے کو قیاس کے ذریعے کتاب و سنت کی

طرف لوٹا دینا۔“

’جہد‘ بمعنی طاقت

ائمہ لغت کی مذکورہ بالا تصریحات سے یہ حقیقت مترشح ہوتی ہے کہ جہد، بنیادی تاہم یہ طاقت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے جس کی تفصیل حسب ذیل ہے:

علامہ ابو منصور محمد بن احمد ازہری (م ۳۷۰ھ) لکھتے ہیں:

”وأما الجهد فالطاقة، يقال: اجهد جهدك“ (6)

”لیث فرماتے ہیں جہد سے مراد طاقت ہے جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ تو اپنی طاقت کھپا دے۔“

امام ابو نصر اسماعیل بن حماد جوہری (م ۳۹۸ھ) ’جہد‘ کو طاقت کے معنی میں استعمال کرتے ہوئے لکھتے ہیں

”الجهد والجهد: الطاقة وقرئ ﴿وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ﴾ (7)

”جہد، اور جُہد محمدؐ و طاقت ہے اور قرآن کریم کی آیت مباہلہ والَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ/

وَجَهْدَهُمْ کو دونوں طرح پڑھا گیا ہے۔“

علامہ ابوالحسن علی بن اسماعیل بن سیدہ (م ۴۵۷ھ) بھی جُہد کو طاقت کے معنی میں استعمال کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

"الجُهد والجُهد: الطاقة" (8)

”جُہد (فتح کے ساتھ) اور جہد (ضمہ کے ساتھ) دونوں سے مراد طاقت ہے۔“

امام لغت ابن منظور افریقی (م ۱۱۷ھ) جُہد کو طاقت کے معنی میں استعمال کرتے ہوئے رقم طراز ہیں

"الجهد والجهد: الطاقة، تقول اجهد جهدك" (9)

”جہد (فتح کے ساتھ) اور جہد (ضمہ کے ساتھ) دونوں سے مراد طاقت ہے جیسا کہ اہل عرب کا قول ہے کہ تو اپنی طاقت صرف کر۔“

علامہ ابو بکر محمد بن درید ازدی المعروف ابن درید (م ۳۲۱ھ) لکھتے ہیں:

”والجُهد والجُهد لغتان فصيحتان بمعنى واحد. بلغ الرجل جهده وجهده و مجهوده، إذا بلغ

أقصى قوته وطوقه وجهدت الرجل: إذا حملته على أن يبلغ مجهوده“ (10)

”جہد (ضمہ کے ساتھ) اور جہد (فتح کے ساتھ) دونوں ایک ہی معنی میں فصیح لغتیں ہیں۔ (جیسا کہ کہا جاتا ہے) آدمی

اپنی قوت و طاقت کو شش کو پہنچ گیا یعنی جب وہ اپنی انتہائی قوت اور طاقت کو پہنچ گیا ہو۔“

ائمہ لغت کی مذکورہ بالا تصریحات اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ جہد، طاقت کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔

’جہد‘ بمعنی طاقت و مشقت

بعض ائمہ نے جہد کو طاقت اور مشقت دونوں معانی میں استعمال ہے لیکن انہوں نے لفظ جہد میں جیم کی حرکت

معانی میں فرق کو پیش نظر رکھا ہے یعنی اکثر ائمہ کے نزدیک جہد (فتح کے ساتھ) مشقت اور جہد (ضمہ کے ساتھ) طاقت کے معنی

میں استعمال ہوتا ہے تاہم بعض ائمہ نے لفظ جہد کو اس کے برعکس استعمال کیا ہے یعنی جہد (فتح کے ساتھ) طاقت اور جہد (ضمہ کے

ساتھ) مشقت کے معنی میں استعمال کیا ہے۔ جس کی تفصیل حسب ذیل ہے

ابونصر اسماعیل بن حماد الجوهري (م ۳۹۸ھ) لکھتے ہیں:

"قال الفراء: الجُهد بالضم: الطاقة. والجهد بالفتح من قولك: اجهد جُهدك في هذا الأمر أي

أبلغ غايتك ولا يقال: اجهد جُهدك والجهد المشقة يقال: جُهد دابته وأجهدها: إذا حمل عليها

في السير فوق طاقتها. وجُهد الرجال في كذا أي جهد فيه وبالع وجُهدت اللبن فهو مجهود

أي أخرجت زبده كله..." (11)

”فرا کا کہنا یہ ہے کہ ’جُہد‘ سے مراد طاقت ہے جبکہ ’جہد‘ کا معنی اہل عرب کے قول اجهد جُهدك في هذا الأمر

کے مطابق کسی معاملے میں اس کی آخری انتہا تک پہنچانا ہے اور اہل عراق جُهدك کا استعمال نہیں کرتے۔ اور

جہد سے مراد مشقت ہے جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ اس جانور نے مشقت اٹھائی اور اس نے اسے مشقت میں اس پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ ڈال دے۔ اسی طرح جہد علیہ الجبال تو لینی کذا ہے جس کا معنی ہے: آدمی نے اس معاملے میں بہت محنت کی اور اپنی کوشش میں انتہا کر دی اور میں نے دودھ میں سے پورا مکھن نکال لیا اور اس طرح نکالے گئے مکھن کو ’مجہود‘ کہتے ہیں۔

علامہ ابوالحسن علی بن اسماعیل ابن سیدہ (م ۴۵۸ھ) لکھتے ہیں:

"الجهد: المشقة والجهد: الطاقة" (12)

”جہد (فتح کے ساتھ) مشقت جہد (ضمہ کے ساتھ) سے مراد طاقت ہے۔

علامہ مجد الدین ابوالسعادات المبارک محمد بن محمد بن عبدالکریم شیبانی المعروف ابن اثیر جزری (م ۶۰۶ھ) لکھتے ہیں

قد تکرر لفظ الجهد والجهد في الحديث كثيرا وهم بالضم: الوسع والطاقة وبالفتح: المشقة وقيل: المبالغة والغاية وقيل هما لغتان: في الوسع والطاقة. فأما في المشقة والغاية فالفتح لا غير ويريد به في حديث أم معبد: الهزال، ومن المضموم حديث الصدقة، أي الصدقة أفضل؟ قال: جهد المقل، أي قدر ما يحتمله حال القليل المال ومن المفتوح حديث الدعاء: أعوذ بك من جهد البلاء، أي الحالة الشاقة وحديث عثمان رضي الله عنه والناس في جيش العسرة مجهدون معسرون، يقال جهد الرجل فهو مجهود: إذا وجد مشقة... وفي حديث الغسل: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها، أي دفعها وحفظها، يقال: جهد الرجل في الأمر: إذا جهد فيه وبالغ وفي حديث الأقرع والأبرص: فو الله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته الله، أي لا أشق عليك وأردك في شيء تأخذه من مالي الله تعالى (13)

”جہد (ضمہ کے ساتھ) اور جہد (فتح کے ساتھ) حد یستعمل بہت زیادہ جہد، اگر ضمہ کے ساتھ ہو تو اس سے

مراد کوشش اور طاقت ہوتی ہے اور فتح کے ساتھ ہو تو اس سے مراد مشقت ہے اور ایک قول یہ بھی ہے کہ اس سے مراد

مبالغہ اور انتہا ہے اور ایک قول یہ بھی ہے کہ جہد (ضمہ کے ساتھ) اور جہد (فتح کے ساتھ) دونوں ہی کوشش اور طاقت۔

معنی میں استعمال ہو جاتے ہیں جبکہ جہد (فتح کے ساتھ) صرف مشقت اور انتہا کے معنی مستعمل ہے اُمّ معبد والی روایت

میں اس سے مراد کمزوری اور دبلا پن ہے۔ جہد (ضمہ کے ساتھ) کی مثال صدقہ والی حدیث میں ہے کہ جس میں آپ سے یہ

سوال کیا گیا کہ کون سا صدقہ افضل ہے؟ تو آپ نے فرمایا: غریب آدمی کا اپنی طاقت کے بقدر صدقہ کرنا، یعنی جتنا اس کے

حالات اجازت دیتے ہیں اتنا صدقہ کرے۔ جہد (فتح کے ساتھ) کی مثال دعا والی یہ حدیث ہے کہ اے اللہ تعالیٰ! میں آپ

سخت آزما نَشْ یُعِشِقَتْ والے حالات سے پناہ مانگتا ہوں۔ حضرت عثمانؓ کی حدیث میں ہے کہ 'جیش العسرة' میں مسلمان سخت مشقت اور تنگی میں تھے۔ اسی طرح ایسے کام میں جہد الرجال فہو مجہود کہا جاتا ہے جس میں کسی شخص کو مشقت لاحق ہو۔ غسل والی روایت کے الفاظ ہیں جب کوئی شخص اپنی بیوی کی چار شاخوں میں بیٹھ جائے اور پھر اس میں کوشش کرے یعنی اس کو دھکیلے اور جیسا کہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آدمی نے کسی معاملے میں کوشش کی یعنی اس میں خوب محنت کی۔ گنجے اور کوڑھی والے سے متعلق حدیث میں ہے: اللہ کی قسم! آج کے دن میں تم کو اس چیز کے بارے میں مشقت میں نہیں ڈالوں گا جو کہ تم اللہ کے لئے مجھ سے لوگے یعنی نہ تو میں تم پر سختی کروں گا اور نہ تم سے وہ چیز واپس لوں گا جو تم اللہ کے لئے میرے مال میں سے لے لو گے۔

علامہ ابن منظور افریقیؒ (م ۷۱۱ھ) لکھتے ہیں:

"وقیل الجہد: المشقة والجهد: الطاقة" (14)

”اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ جہد (فتح کے ساتھ) سے مراد مشقت ہے اور جہد (ضم کے ساتھ) سے مراد طاقت ہے۔ علامہ احمد بن محمد بن علی فیومی مقررؒ (م 770ھ) لکھتے ہیں:

"والجہد بالضم في الحجاز وبالفتح في غيرهم: الوسع والطاقة وقيل المضموم الطاقة والمفتوح المشقة والجهد بالفتح لا غير النهاية والغاية وهو مصدر من جهد في الأمر جهداً من باب نفع إذا طلب حتى بلغ غايته في الطلب وجهده الأمر والمرضى جهداً أيضاً إذا بلغ منه المشقة و منه جهد البلاء ويقال جهدت فلانا جهداً إذا بلغت مشقته." (15)

”ضمم سکتھ جہد“ کا لفظ اہل حجاز کی زبان میں (معروف) ہے جبکہ فتح کے ساتھ اُن کے علاوہ اہل عرب کی زبان میں (معروف ہے)۔ اس لفظ کا معنی کوشش اور طاقت ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ ضم کے ساتھ ہو تو اس کا معنی طاقت ہے اور فتح کے ساتھ مشقت ہے۔ اگر ’جہد‘ فتح کے ساتھ ہو تو اس کا معنی انتہا اور غایت بھی ہوتا ہے اور یہ لفظ جہد فی الأمر سے مصدر ہے اور باب نفع سے ہے اور اس کا معنی یہ ہے کہ اس نے کسی چیز کو چاہا یہاں تک کہ وہ اس (کے حصول) کی طلب میں اپنی انتہائی کوشش کو پہنچ گیا اور اس کو فلاں کام یا مرض نے تھکا دیا یا لاغر کر دیا بھی اس وقت استعمال ہوتا ہے جبکہ اس کو سخت مشقت اُٹھانی پڑے۔ آزمائش کی سختی بھی اسی لفظ سے ہے۔ اس طرح یہ بھی کہا جاتا ہے کہ میں نے فلاں کو سختی میں ڈالا یعنی مشقت میں مبتلا کر دیا ہے۔“

مذکورہ بالا ائمہ لغت کے نزدیک جہد مشقت اور جہد طاقت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، تاہم علامہ فیروز آبادیؒ نے جمہور ائمہ لغت سے اختلاف کرتے ہوئے جہد کو طاقت اور جہد کو مشقت کے معنی میں استعمال کیا ہے۔ چنانچہ لکھتے ہیں

"الْجَهْدُ الطَّاقَةُ وَيَضُمُّ وَالْمَشَقَّةُ وَاجْهَدْ جَهْدَكَ، اَبْلُغْ غَايَتَكَ وَجَهْدَ كَمْنَعٍ جَدَّ كَاجْتَهَدَ وَدَابَّتَهُ... وَاللَّبَنَ أَخْرَجَ زَبْدَهُ كُلَّهُ" (16)

”جہد (فتح کے ساتھ) سے مراد طاقت ہے اور یہ ضمہ کے ساتھ جہد، بھی آتا ہے جس کا معنی مشقت ہے اور اجہد جہدك کا معنی یہ ہے کہ تو اس کی انتہا تک پہنچ جا اور جہد کا باب ’منع‘ کے وزن پر ہے اور اس کا معنی کوشش کرنا ہے، جیسا کہ اجتہد کا معنی بھی یہی ہے... اور اہل عرب کہتے ہیں: جہد اللبن یعنی اس نے دودھ کا تمام مکھن نکال لیا۔“

جہد و اجتہاد کا لغوی مفہوم؛ احادیثِ نبویہ کی مدد سے

جیسا کہ اوپر تفصیل سے گزر چکا ہے کہ اجتہاد کا لفظ جہد د سے ماخوذ ہے۔ اجتہاد اسی ما دہ سے باب افتعال کا صیغہ ہے۔ اس کے بنیادی معنی ’مخت و کوشش‘ اور مشقت و طاقت ہیں۔ ثلاثی مجرد میں یہ مصدر جہد (مضموم الفاء) اور جہد (مفتو الفاء) دونوں طرح استعمال ہوتا ہے۔ جیسا کہ مشہور غسل والی حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں:

«إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعْبَيْهَا الْأَرْبَعِ ثُمَّ جَهَدَهَا فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْغُسْلُ» (17)

”جب مرد عورت کے چلانوں میں بیٹھے پھر اس میں جماع کی کوشش کرے تو غسل واجب ہو گیا۔“ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہی سے ثم جہدھا کی بجائے ثم اجتہدھا کا لفظ بھی مروی (18) ہے۔

چنانچہ خاوند جنسی تعلق انجام دینے کی جو کاروائی کرتا ہے، اسے کنایۃً جہد و اجتہاد سے تعبیر کیا گیا جیسا کہ قرآن میں ہے:

﴿وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا﴾ (19)

”اور اگر وہ دونوں تیرے ساتھ اس بات پر بھرپور کوشش کریں کسی کو میرے ساتھ شریک ٹھہرا کہ جس کی کوئی بھی علمی دلیل تیرے پاس نہیں ہے تو ان دونوں کی بات مت مان۔“

﴿وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا﴾ (20)

”اور اگر وہ دونوں تیرے ساتھ اس بات پر سعی کریں کہ تو میرے ساتھ شریک ٹھہرا اس کو جس شرک بلکے تیرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے تو ان کی بات مت مان اور ان کے ساتھ دنیا میں اچھی طرح زندگی بسر کر۔“

جہد کا استعمال جن مزید معنوں کو اجاگر کرتا ہے، وہ مخت و کوشش کے ہی پہلو ہیں۔ مثلاً قرآن مجید میں ہے:

﴿وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ﴾ (21)

”اور جنہیں اپنی مخت و مشقت (کی کمائی) کے سوا کچھ میسر نہیں ہے۔“

یہاں کوشش کے ساتھ مشقت کا مفہوم ملحوظ رکھا گیا ہے۔ کیونکہ جو انسان بھرپور محنت سے تھوڑا سا رزق حاصل کر پائے اسے زیادہ مشقت اور تھکان لاحق ہوتی ہے۔ یہی محنت و مشقت حدیث صدقہ میں بھی ﷺ ہے سوال کیا گیا کہ لآپ "أي الصدقة أفضل؟ قال «جهد المقل...» الحديث" (22)

”کون سا صدقہ افضل ہے؟ آپ نے جواب دیا کہ کم پانے والے کی محنت و مشقت کا حاصل ...“

عربی عرف میں بہت دفعہ ’جہد‘ میں بھرپور طاقت اور بڑی وسعت ملحوظ ہوتی ہے، اس طرح اس میں طاقت اور وسعت مفہوم پیدا ہو جاتا ہے۔ لہذا جہد یا اجتہاد کا استعمال انتہائی محنت و مشقت کے معنی میں بھی ہوتا ہے۔ چنانچہ عربی محاوروں میں اجتہد فی حمل الحجر أو الصخر (یعنی اس نے پتھر یا چٹان اٹھانے کی محنت کی) تو کہا جاتا ہے، لیکر صیغہ نہیں کہا جاتا: فی حمل الخردلة (یعنی اس نے رائی کا دانہ اٹھانے کی محنت کی)۔ اسی طرح بھرپور محنت جب انتہا کو پہنچ جائے تو اس میں غایت کا مفہوم بھی پیدا ہو گیا۔ چنانچہ منافقین کے حال پر قرآن مجید کا تبصرہ ملاحظہ فرمائیں:

﴿وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ لَئِنْ جَاءَهُمْ آيَةٌ لَّيُؤْمِنُنَّ بِهَا﴾ (23)

”اور ان لوگوں نے قسموں میں بڑا زور لگا کر اللہ تعالیٰ کی قسم کھائی کہ اگر ان کے پاس کوئی نشانی آجائے تو وہ ضرور ہو اس پر ایمان لے آئیں“ گے۔

اوپر لغوی بحث میں علمائے لغت کی زبانی جہد کے متعدد معانی بیان ہوئے ہیں۔ متذکرہ بالا معنوں میں اس مادے کا استعمال درج ذیل احادیث میں ملاحظہ فرمائیں:

1- محنت

ذیل میں ہم وہ احادیث لائے ہیں جس میں مادہ ’جہد‘ محنت کے معنی میں استعمال ہوا ہے:

1 صحیح مسلم کی ایک حدیث میں ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا:

«أَلَا وَإِنِّي نَبِيْتُ أَنْ أَقْرَأَ الْقُرْآنَ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا فَأَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظَّمُوا فِيهِ الرَّبَّ عَزَّ وَجَلَّ وَأَمَّا السُّجُودُ فَاَجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ فَقَمِنْ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ» (24)

”معلوم رہے کہ مجھے رکوع اور سجدہ میں قرآن پڑھنے سے منع کیا گیا ہے۔ رکوع میں اپنے رب سجدہ کے اندر دعا میں محنت کرو تو تمہاری دعا قبول ہو۔“

2 درج ذیل حدیث میں بھی اجتہاد کے یہی معنی مستعمل ہیں، آپ ﷺ نے فرمایا:

«إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعْبَيْهَا الْأَرْبَعِ ثُمَّ جَهَدَهَا فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْغُسْلُ» (25)

”جب مرد عورت کے چاروں کونوں کے بیچ بیٹھے پھر (بیوی سے جماع کی) کوشش کرے تو غسل واجب ہو گیا۔“

3 ایک حدیث مبارکہ میں جو ابو عبیدہؓ کے طریق سے مروی ہے:

كَانَ عَبْدُ اللَّهِ إِذَا اجْتَهَدَ فِي الدُّعَاءِ، قَالَ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الَّذِي أَفْضَلْتَ عَلَيَّ، وَبَلَائِكَ الْحَسَنِ الَّذِي ابْتَلَيْتَنِي، وَنِعْمَائِكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ أَنْ تُدْخِلَنِي الْجَنَّةَ، اللَّهُمَّ أَدْخِلْنِي الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِكَ وَمَغْفِرَتِكَ وَفَضْلِكَ (26)

”جب عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے (مخت) سے دعا کرتے تو (کھانڈ کھالہ الفاظ) فرماتے۔“

4 اسود بن یزید سے مروی ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہؓ بیان کرتی ہیں:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَجْتَهِدُ فِي الْعَشْرِ الْآخِرِ مَا لَا يَجْتَهِدُ فِي غَيْرِهِ (27)

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرہ میں عبادت میں اتنی کوشش کرتے جو اور دنوں میں نہ کرتے۔“

5 ایسے ہی ایک اثر میں عبد الرحمن بن یزید سے منقول ہے کہ سیدنا عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

"الْقَصْدُ فِي السَّنَةِ خَيْرٌ مِنَ الْجَهْدِ فِي الْبَدْعَةِ" (28)

”سنت میں اعتدال، بدعت میں انتہائی محنت سے بہتر ہے۔“

6 ایک حدیث میں آتا ہے:

«إِنَّ اقْتِصَادًا فِي سُنَّةٍ وَسَبِيلٍ خَيْرٌ مِنْ اجْتِهَادٍ فِي غَيْرِ سُنَّةٍ وَسَبِيلٍ» (29)

”بلاشبہ سنت اور اچھے راستے میں اعتدال، غیر سنت میں انتہائی محنت سے بہتر ہے۔“

7 حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کوئی ایسا معاملہ درپیش ہوا جس کی کتاب و سنت سے کوئی دلیل نہ ملی۔ تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

أَجْتَهِدُ رَأْيِي فَإِنْ يَكُنْ صَوَابًا فَمِنْ اللَّهِ، وَإِنْ يَكُنْ خَطَأً فَمَنِي وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ (30)

”میں اپنی رائے سے (جواب دینے کی) کوشش کروں گا۔ اگر وہ درست ہو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور اگر غلط ہو تو

میری طرف سے ہو گا اور میں اللہ سے استغفار کر تا ہوں۔“

2- شدید مشقت (وطاقت)

ا حادیث مطالع سے علم ہوتا ہے کہ بہت ساری احادیث میں مادہ ’جہد‘ کو بھرپور مشقت، تکلیف اور وسعت و طاقت کے معنی میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ درج ذیل احادیث ملاحظہ کیجئے:

1 سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ

أَصَابَنِي جَهْدٌ شَدِيدٌ فَلَقِيتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، فَاسْتَفْرَأْتُهُ آيَةً مِنْ كِتَابِ اللَّهِ، فَدَخَلَ دَارَهُ وَفَتَحَهَا عَلَيَّ، فَمَشَيْتُ غَيْرَ بَعِيدٍ، فَخَرَزْتُ لَوْجِيهِ مِنَ الْجَهْدِ وَالْجُوعِ... (31)

” (ایک دفعہ) مجھے شدید بھوک لگی تو میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ملا۔ میں نے اُن سے کہا کہ قرآن مجید کی فلاں آیت مجھے پڑھ کر سناؤ۔ وہ اپنے گھر میں آگئے اور وہ آیت مجھے پڑھ کر سنائی (سمجھائی)۔ آخر میں وہاں سے چلا نہیں گیا تھا کہ مشقت اور بھوک کے مارے اوندھے منہ گر پڑا...“

2 ایک حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

«مَنْ صَحَّى مِنْكُمْ فَلَا يُصْبِحَنَّ بَعْدَ ثَالِثَةِ وَفِي بَيْتِهِ مِنْهُ شَيْءٌ». فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! نَفْعُلْ كَمَا فَعَلْنَا عَامَ الْمَاضِي؟ قَالَ: «كُلُوا وَأَطْعُمُوا وَادْخُرُوا فَإِنَّ ذَلِكَ الْعَامَ كَانَ بِالنَّاسِ جَهْدٌ فَأَرَدْتُ أَنْ تُعِينُوا فِيهَا»⁽³²⁾

”جو کوئی قربانی کرے تو تیسرے دن کی صبح اُس کے گھر میں اس گوشت سے کچھ باقی نہ رہے۔“ دوسرے سال لوگوں نے پوچھا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! اب بھی ہم سال گزشتہ کی طرح کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کھاؤ، کھلاؤ، کرو (تم کو اختیار ہے)؛ اُس سال لوگوں پر مشقت تھی سو میں نے یہ چاہا تم غریبوں کی مدد کرو۔“

3 صحیح بخاری میں مذکور ایک حدیث میں حضرت ابراہیم، حاجرہ اور اسماعیل علیہم السلام کا تفصیلی تذکرہ آیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے ان دونوں کو بے آب و گیاہ وادی میں تنہا چھوڑ آئے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام پیاس سے تڑپنے حضرت حاجرہ علیہا السلام نے صفا اور مروہ کی پہاڑی پر پانی کی تلاش میں دوڑنا شروع کر دیا۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں:

فَوَجَدَتِ الصَّافَا أَقْرَبَ جَبَلٍ فِي الْأَرْضِ يَلِيهَا فَقَامَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ اسْتَقْبَلَتْ الْوَادِي تَنْظُرُ هَلْ تَرَى أَحَدًا فَلَمْ تَرَ أَحَدًا فَهَبَطَتْ مِنَ الصَّافَا حَتَّى إِذَا بَلَغَتْ الْوَادِي رَفَعَتْ طَرْفَ دِرْعِهَا ثُمَّ سَعَتْ سَعْيَ الْإِنْسَانِ الْمُجْهُودِ⁽³³⁾

”وہ (حضرت حاجرہ علیہا السلام) قریبی پہاڑ صفا پر چڑھیں پھر وادی کی طرف متوجہ ہوئیں کہ شاید کوئی آدمی آئے (اور اُس سے پانی مانگیں) لیکن کوئی دکھائی نہیں دیا۔ پس وہ صفا سے اتریں اور وادی میں پہنچ کر اپنے کرتے کا ایک کونا اٹھا کر ایسے دوڑیں جیسے کوئی مصیبت زدہ (آفت کا مارا) دوڑتا ہے۔“

4 ابوسعید جو مہری کے مولیٰ ہیں، بیان کرتے ہیں کہ

أَنَّهُ أَصَابَهُمْ بِالْمَدِينَةِ جَهْدٌ وَشِدَّةٌ وَأَنَّهُ أَتَى أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ فَقَالَ لَهُ إِنِّي كَثِيرُ الْعِيَالِ وَقَدْ أَصَابَتْنَا شِدَّةٌ فَأَرَدْتُ أَنْ أَنْقِلَ عِيَالِي إِلَى بَعْضِ الرَّيفِ. فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ لَا تَفْعَلْ، الزَّمِ الْمَدِينَةَ⁽³⁴⁾

”سید رضی اللہ عنہ کو مدینہ میں مشقت اور تکلیف کا سامنا کرنا پڑا تو انھوں نے ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ

میں کثیر العیال شخص ہوں۔ مجھے مصیبت کا سامنا ہے، لہذا میں مضافات میں بمع اہل و عیال منتقل ہونا چاہتا ہوں

سعد خدری رضی اللہ عنہ نے اُن سے کہا: آپ ایسا مت کریں اور مدینہ ہی میں سکونت رکھیں۔“

5 ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ

خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي غَزْوَةٍ فَأَصَابَنَا جُهْدٌ حَتَّى هَمَمْنَا أَنْ نَنْحَرَ بَعْضُ ظَهْرِنَا ⁽³⁵⁾

”ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک لڑائی میں نکلے۔ وہاں ہم کو تکلیف ہوئی (کھانے اور پینے کی) کہ ہم نے اپنی بعض سواریوں کو ذبح کرنے کا قصد کیا۔“

6 جبلہ بن سحیم بیان کرتے ہیں کہ عبد اللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ ہمیں کھجوریں تقسیم کیا کرتے تھے کہ

قَالَ كَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يَرْزُقُنَا التَّمْرَ - قَالَ: - وَقَدْ كَانَ أَصَابَ النَّاسَ يَوْمَئِذٍ جُهْدٌ وَكُنَّا نَأْكُلُ فِيمُرَ عَلَيْنَا ابْنُ عُمَرَ وَنَحْنُ نَأْكُلُ فَيَقُولُ لَا تُقَارِنُوا فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ نَهَى عَنِ الْإِقْرَانِ إِلَّا أَنْ يَسْتَأْذِنَ الرَّجُلُ أَخَاهُ. قَالَ شُعْبَةُ لَا أَرَى هَذِهِ الْكَلِمَةَ إِلَّا مِنْ كَلِمَةِ ابْنِ عُمَرَ يَعْنِي الْإِسْتِئْذَانَ ⁽³⁶⁾

”عبد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو کھجوریں کھلاتے - ان دنوں لوگوں پر تکلیف (مشقت) تھی۔ ہم کھا رہے تھے کہ عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سامنے سے نکلے اور اُنھوں نے کہا کہ دو دو (ملا کر) مت کھاؤ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ہے مگر جب کوئی شخص اپنے بھائی سے اجازت لے لے۔ شعبہ کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ اجازت لینے والی بات عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا اپنا قول ہے۔“

7 سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ

أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ جُهْدُ الْمَقْلِّ وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ ⁽³⁷⁾

”انہوں نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم! کون سا صدقہ افضل ہے؟ آپ نے فرمایا: ”کم مال وا۔“ مشقت کر کے دینا۔ اور شروع اُن سے کرو جن کی کفالت کے تم ذمہ دار ہو۔“

8 حضرت سہل بن ابو حثمہ سے مروی ایک لمبی حدیث میں بھی ’جہد‘ کا لفظ ’مشقت و تکلیف‘ کے معنی میں استعمال

أَنَّهُ أَخْبَرَهُ هُوَ وَرِجَالٌ مِنْ كِبَرَاءِ قَوْمِهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَهْلٍ وَخِيَصَّةَ خَرَجَا إِلَى خَيْبَرَ مِنْ جَهْدٍ أَصَابَهُمْ ⁽³⁸⁾

”سہل بن ابو حثمہ رضی اللہ عنہ اور ان کی قوم کے بڑوں نے خبر دی کہ عبد اللہ بن سہل اور خيصة کو مالی مشکلات کا سامنا تھا تو وہ

دونوں (مخت مز دوری کی تلاش میں) خیبر کی طرف نکل گئے.....“

9 سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ

أَنَّ رَجُلَيْنِ قَدِمَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَكَانَ إِسْلَامُهُمَا جَمِيعًا وَكَانَ أَحَدُهُمَا أَشَدَّ اجْتِهَادًا مِنْ

صَاحِبِهِ فَغَزَا الْمُجْتَهِدُ مِنْهُمَا فَاسْتَشْهِدَ ثُمَّ مَكَثَ الْآخِرُ بَعْدَهُ سَنَةً... (39)

”طلحہ علیہ السلام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ دو آدمی رسول اللہ ﷺ کے پاس آئے، اُنھوں نے اکٹھے اسلام قبول کیا۔ اُسے ایک دوسرے سے زیادہ عبادت میں محنت و مشقت کرنے والا تھا۔ اُس نے ایک غزوے میں شرکت کی اور شہید ہو گیا۔ دوسرا اُس کے بعد ایک سال زندہ رہا ...“

10 حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں رسول اللہ ﷺ تھے۔ آپ نے فرمایا:

«إِنَّ هَذَا السَّفَرَ جَهْدٌ وَثَقُلَ فَإِذَا أَوْتَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرْكَعْ رَكَعَتَيْنِ فَإِنْ اسْتَيْقَظَ وَإِلَّا كَانَتْ لَهُ» (40)

”بے شک سفر مشقت اور بوجھ والا کام ہے۔ تم میں سے جب کوئی وتر پڑھے تو (اس کے بعد) د پھر اس نے تہجد پڑھ لی تو ٹھیک ہے ورنہ یہی اس کو کفایت کر جائیں گی۔“

11 سیدنا سبرہ بن فا کہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اُنھوں نے نبی کریم ﷺ کو فرماتے سنا:

«إِنَّ الشَّيْطَانَ قَعَدَ لِابْنِ آدَمَ بِأَطْرَفِهِ فَقَعَدَ لَهُ بِطَرِيقِ الْإِسْلَامِ، فَقَالَ: تُسَلِّمُ وَتَذَرُ دِينَكَ وَدِينَ آبَائِكَ وَأَبَاءِ أَيْبِكَ؟ فَعَصَاهُ فَأَسْلَمَ. ثُمَّ قَعَدَ لَهُ بِطَرِيقِ الْهَجْرَةِ، فَقَالَ: تُهَاجِرُ وَتَدْعُ أَرْضَكَ وَسَمَاءَكَ، وَإِنَّمَا مَثَلُ الْمُهَاجِرِ كَمَثَلِ الْفَرَسِ فِي الطَّوْلِ، فَعَصَاهُ فَهَاجَرَ. ثُمَّ قَعَدَ لَهُ بِطَرِيقِ الْجِهَادِ، فَقَالَ: تُجَاهِدُ فَهُوَ جَهْدُ النَّفْسِ وَالْمَالِ فَتَقَاتِلُ، فَتَقْتُلُ فَتَنْكُحُ الْمَرْأَةَ وَيُقَسِّمُ الْمَالُ فَعَصَاهُ فَجَاهَدَ». فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، وَمَنْ قُتِلَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ وَإِنْ غَرِقَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ أَوْ وَقَصَتْهُ دَابَّتُهُ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ» (41)

”شیطان انسان کے راستوں پر بیٹھتا اور پھر اس کو اسلام کے رستے سے روکتا ہے اور اُسے کہتا ہے: کیا تو مسلمان ہو کر

اپنے اور اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دے گا؟ لیکن انسان اس کی بات نظر انداز کر کے اسلام قبول کر لیتا

ہے۔ پھر شیطان اس کو ہجرت کے رستے سے روکتا ہے اور کہتا ہے تو ہجرت کرتا ہے اور اپنے زمین و آسمان کو چھوڑ

ہے۔ شیطان کہتا ہے کہ مہاجر کی مثال تو ایسی ہے جیسے گھوڑا اپنی رسی میں۔ وہ شخص اس کی بات ماننے سے انکار کرتا

ہے اور ہجرت کرتا ہے۔ پھر شیطان اسے جہاد سے روکتا ہے اور کہتا ہے تو جہاد کرتا ہے وہ تو جان و مال کی شدید مشقت

ہے۔ شیطان اسے کہتا ہے کہ تو لڑے گا اور مارا جائے گا۔ پس تیری بیوی سے لوگ نکاح کر لیں گے اور تیرا مال تقسیم

کر لیں گے۔ وہ شخص اس کی یہ بات بھی نہیں سنتا اور جہاد کرتا ہے اور اس کے بعد اللہ کے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

جس نے بھی یہ کام کیے تو اللہ کے یہ ذمہ ہے کہ اسے جنت میں داخل کرے اور اگر اسے اس کی سواری گرا دے یا وہ

پانی میں ڈوب کر مر جائے تو اس صورت میں بھی اللہ کے یہ قسم جسے جہنم میں داخل کرے۔

12 ہشام بن عامر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ

لَمَّا كَانَ يَوْمٌ أَحَدُ أَصَابِ النَّاسِ جَهْدٌ شَدِيدٌ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «اُخْفِرُوا وَأَوْسِعُوا وَادْفِنُوا الْإِثْنَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ فِي قَبْرِ». فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! فَمَنْ نُقَدِّمُ قَالَ: «قَدِّمُوا أَكْثَرَهُمْ قُرْآنًا» (42)

”جب اُحد کا دن ہو تو مسلمانوں کو بڑی تکلیف پہنچی۔ تو حضور ﷺ نے فرمایا: قبریں کھودو اور انہیں کشادہ رکھو اور دو دو تین تین آدمیوں کو ایک قبر میں دفن کر دو۔ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ ہم کس کو آگے کریں آپ ﷺ نے فرمایا: جو قرآن زیادہ جانتا ہو۔“

13 ایک روایت میں ہے کہ حضرت جندب بنلی رضی اللہ عنہ جب سفر پر جانے لگے تو انھوں نے لوگوں سے فرمایا:

عَلَيْكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ، عَلَيْكُمْ بِهَذَا الْقُرْآنِ، فَالْزُمُوهُ عَلَى مَا كَانَ مِنْ جَهْدٍ وَفَاقَةٍ، فَإِنَّهُ نُورٌ بِاللَّيْلِ الْمَظْلَمِ وَهُدًى بِالنَّهَارِ (43)

”تم اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اختیار کرو، اور ہر تکلیف اور فاقے میں قرآن کریم کو لازم پکڑو۔ بلاشبہ قرآن اندھیری رات کے لیے روشنی اور دن کے لیے ہدایت ہے۔“

14 عبادۃ بن ولید رضی اللہ عنہ اپنے والد عبادۃ کے بارے میں روایت کرتے ہیں:

قَالَ دَخَلْتُ عَلَى عِبَادَةَ وَهُوَ مَرِيضٌ، أَخْتَالُ فِيهِ الْمَوْتَ فَقُلْتُ: يَا أَبَتَاهُ أَوْصِنِي وَاجْتَهِدِي لِي (44)

”میں (اپنے والد عبادۃ رضی اللہ عنہ کے پاس گیا اور میں اسے مرض الموت گمان کر رہا تھا۔ میں نے کہا: ابا جان مجھے وصیہ فرمائیے اور اس میں (پوری توجہ سے) مشقت فرمائیے.....“

15 سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ عَادَ رَجُلًا قَدْ جُهِدَ حَتَّى صَارَ مِثْلَ الْفَرْخِ، فَقَالَ لَهُ: أَمَا كُنْتَ تَدْعُو، أَمَا كُنْتَ تَسْأَلُ رَبَّكَ الْعَافِيَةَ قَالَ: كُنْتُ أَقُولُ: اللَّهُمَّ مَا كُنْتُ مُعَاقِبِي بِهِ فِي الْآخِرَةِ فَعَجَّلْهُ لِي فِي الدُّنْيَا. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: سُبْحَانَ اللَّهِ إِنَّكَ لَا تُطِيقُهُ أَوْ لَا تَسْتَطِيعُهُ أَفَلَا كُنْتَ تَقُولُ اللَّهُمَّ آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ (45)

”حضرت انس سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ایک صحابی کی عیادت کی جو شدید تکلیف کی وجہ سے چڑیا کے بچے

کی مانند ہو گئے تھے۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ تم اللہ سے دعا نہیں کرتے اور اس سے عافیت نہیں مانگتے تو ا

عرض کیا کہ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ! جو تو نے مجھ پر آخرت میں عذاب کرنا ہے وہ دنیا ہی میں کر لے،

آپ ﷺ فرمایا: نے سبحان اللہ! تو اس کی طاقت نہیں رکھتا، تو یہ کیوں نہیں کہتا کہ یا اللہ مجھے دنیا میں بھلائی دے۔ آخرت میں بھی بھلائی دے اور مجھے قبر کے عذاب سے بچا۔

16 امام محمد بن شہاب زہری رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

فَضَّلَ الْعَالَمُ عَلَى الْمُجْتَهِدِ مِائَةَ دَرَجَةٍ، مَا بَيْنَ الدَّرَجَتَيْنِ خَمْسُ مِائَةِ سَنَةٍ حُضِرَ الْفَرَسُ الْمُضْمَرُ السَّرِيعُ (46)

”عالم کی فضیلت عابد کے مقابلہ میں سو درجے بڑھ کر ہے اور ہر دو درجوں کے درمیان فاصلہ تیز رفتار گھوڑوں کی دوڑ سے پانچ سو برس کی مسافت ہے۔“

17 نبی کریم ﷺ کے زمانہ اقدس میں رمضان المبارک کے نزول سے قبل لوگ روزے اس طرح رکھتے کہ رات کو افطار بعد وہ کھاتے پیتے رہتے اور جب سو جاتے تو ان کا روزہ شروع ہو جاتا۔ ایک دفعہ ایک انصاری صحابی روزے سے صبح تک کام کرتے رہے۔ تھک ہار کر گھر واپس آئے تو عشاء اس کے بعد حدیث کے یہ الفاظ ہیں:

فَرَأَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقَدْ جَهَدَ جَهْدًا شَدِيدًا قَالَ «مَا لِي أَرَاكَ قَدْ جَهَدْتَ جَهْدًا شَدِيدًا» (47)

”نبی کریم ﷺ نے ان کو سخت تکلیف میں مبتلا دیکھا تو فرمایا: مجھے تم سخت تکلیف میں مبتلا دیکھائی دیتے ہو

18 مسند احمد کی ایک لمبی حدیث میں حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی زبانی، حضرت خضر مہر سی علیہ السلام کا مشہور واقعہ

بیان ہوا ہے۔ اس میں ایک جگہ پر یہ الفاظ ہیں :

”... وَقَدْ أَصَابَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ جَهْدٌ.. قَالَ لَهُ مُوسَى مِمَّا نَزَلَ بِهِمْ مِنَ الْجَهْدِ ﴿لَوْ شِئْتَ

لَا تَخَذُ عَلَيْهِ أَجْرًا قَالَ هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ﴾“ (48)

”.... موسی علیہ السلام کو تکلیف کا سامنا ہوا تو آپ علیہ السلام نے اس تکلیف پر خضر علیہ السلام سے کہا: اگر آ

لے لیتے۔ انہوں نے کہا: پس اب میرے اور تیرے درمیان جدائی ہے۔“

19 مسند احمد ہی میں دجال سے متعلق ایک حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ

وَالنَّاسُ فِي جَهْدٍ إِلَّا مَنْ تَبِعَهُ (49)

”دجال کے متبعین کے علاوہ لوگ شدید تکلیف میں مبتلا ہوں گے۔“

20 غزوہ احزاب کے سلسلے میں سیدنا جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں:

لَمَّا حَفَرَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَصْحَابُهُ الْحَنْدَقَ أَصَابَهُمْ جَهْدٌ شَدِيدٌ حَتَّى رَبَطَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى بَطْنِهِ حَجْرًا

(50) مِنْ الْجُوعِ

”جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب نبی کریم ﷺ اور صحابہ کرام نے خندق کھودی تو ان کو (بھوک کی وجہ سے) شدید مشقت اٹھانا پڑی۔ حتیٰ کہ نبی کریم ﷺ نے بھوک کی وجہ سے اپنے پیٹ پر پتھر باندھ رکھے تھے۔

3۔ انتہائی محنت

ذیل میں ہم ان احادیث کو رقم کرتے ہیں جن میں مادہ ’جہد‘ کو غایت، زور اور انتہائی محنت کے معنی میں لیا گیا ہے:

1 ایک غزوہ سے واپسی کا تذکرہ احادیث میں زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کی زبانی ان الفاظ سے ملاحظہ فرمائیے:

خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي سَفَرٍ أَصَابَ النَّاسَ فِيهِ شِدَّةٌ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي لَاصِحَابِهِ لَا تَنْفَقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِهِ. وَقَالَ: لَيْنُ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لِيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ. فَاتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَأَخْبَرْتُهُ فَأَرْسَلَ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي فَسَأَلَهُ، فَاجْتَهَدَ يَمِينَهُ مَا فَعَلَ. قَالُوا كَذَبَ زَيْدُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَوَقَعَ فِي نَفْسِي مِمَّا قَالُوا شِدَّةٌ، حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ تَصْدِيقِي فِي ﴿إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ﴾ فَدَعَاهُمْ النَّبِيُّ ﷺ لِيَسْتَغْفِرَ لَهُمْ فَلَوْوا رُءُوسَهُمْ. وَقَوْلُهُ ﴿خُشِبَ مُسْنَدُهُ﴾ قَالَ: كَانُوا رِجَالًا أَجْمَلَ شَيْءٍ. (51)

”ہم رسول اللہ ﷺ کے ساتھ سفر میں گئے۔ وہاں لوگوں کو (کھانے پینے کی) بہت تکلیف ہوئی، عبد اللہ بن ابی اپنے

ساتھیوں سے کہنے لگا، ایسا کرو آنحضرت ﷺ کے گرد و پیش جو لوگ ہیں ان کو کچھ مت دو، وہ خود ہی آپ

چھوڑ کر تتر بتر ہو جائیں گے۔ اور یہ بھی کہا: اگر ہم لوٹ کر مدینہ پہنچے تو عزت والا ذلت والے کو نکال باہر کرے گا۔

میں آنحضرت ﷺ کے پاس آیا اور آپ ﷺ کو خبر دی۔ آپ ﷺ نے عبد اللہ بن ابی

تو اس نے بڑی شدت سے قسم کھائی کہ میں نے ایسا نہیں کہا۔ انصار کہنے لگے: زید نے آنحضرت ﷺ سے غلط بات

کہی۔ مجھے اُن کے ایسا کہنے پر سخت رنج ہوا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ منافقون میں میری سچائی اُ

وقت آنحضرت ﷺ نے ان منافقوں کو اس لیے بلایا کہ (وہ) اپنے قصور کا اقرار کریں اور آنحضرت

لیے استغفار کریں۔ لیکن اُنھوں نے اپنے سر پھیر لیے (غور میں آگئے) خشک رہے مگر اللہ تعالیٰ اس کا

مطلب یہ ہے کہ (ظاہر میں) بڑے خوبصورت۔

2 غزوہ بدر میں شہید ہونے والے حارثہ کی ماں کے الفاظ ملاحظہ کریں جو انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہیں:

أَنَّ أُمَّ الرَّبِيعِ بِنْتَ الْبَرَاءِ وَهِيَ أُمُّ حَارِثَةَ بِنِ سَرَّاقَةَ أَتَتْ النَّبِيَّ، فَقَالَتْ يَا نَبِيَّ اللَّهِ! أَلَا تَحْدِثُنِي

عَنْ حَارِثَةَ - وَكَانَ قُتِلَ يَوْمَ بَدْرٍ أَصَابَهُ سَهْمٌ غَرِبَ - فَإِنْ كَانَ فِي الْجَنَّةِ صَبْرَتْ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ

ذلك اجتهدت عليه في البكاء قال: «يا أم حارثة إنها جنان في الجنة وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى»⁽⁵²⁾

”انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کلمہ اُتج، براء کی بیٹی جو حارثہ بن سراقہ کی ماں تھی، آنحضرت ﷺ کے پاس آ اور کہنے لگی: یا رسول اللہ ﷺ! آپ بیان فرمائیے کہ حارثہ کہاں ہے؟ جبکہ حارثہ بدر کے دن مارے گئے۔“

انہیں ایک ناگہانی تیر آگیا تھا۔ اگر تو وہ بہشت میں ہے تو مجھے صبر آجائے گا، ورنہ میں اس پر خوب روؤں۔ نے فرمایا: حارثہ کی ماں بہشت میں تو درجہ بدر جہ کئی باغ ہیں۔ اور تیر ایسا سب سے اعلیٰ (باغ) فردوس میں ہے۔

3 مقررہ بارے میں نبی کریم ﷺ کا فرمان، سیدہ عائشہ صدیقہؓ روایت کرتی ہیں:

«مَنْ حُمِّلَ مِنْ أُمَّتِي دِينَائًا ثُمَّ جَهِدَ فِي قَضَائِهِ فَمَاتَ وَلَمْ يَقْضِهِ فَأَنَا وَلِيُّهُ»⁽⁵³⁾

”میری اُمت میں سے جس نے قرض لیا، پھر اس کو لوٹانے کے لیے محنت کی لیکن اس کی ادائیگی سے قبل فوت ہو گیا تو میں اُس کا ذمہ دار ہوں۔“

4 نبی کریم ﷺ کے قسم اٹھانے کے بارے میں ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں:

إِذَا اجْتَهَدَ فِي الْيَمِينِ قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسُ أَبِي الْقَاسِمِ بِيَدِهِ»⁽⁵⁴⁾

”رسول اللہ ﷺ جب بہت تاکید کی قسم کھاتے تو یوں کہا کرتے (وَالَّذِي نَفْسُ أَبِي الْقَاسِمِ بِيَدِهِ) ”قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں ابوالقاسم کی جان ہے!“

مذکورہ بالا احادیث و آثار سے علم ہوتا ہے کہ اجتہاد اور اس کے اہل جہد کے معنی میں محنت، انتہائی محنت اور شدید مشقت کا مفہوم پایا جاتا ہے، جیسا کہ مذکورہ بالا فرامین نبویہ ﷺ اس امر کو واضح طور پر ثابت کرتی ہیں۔

1 فراہیدی، خلیل بن أحمد (م 175ھ) کتاب العین: 3/ 386، دار مکتبۃ الهلال، بیروت

2 الأزهری، أبو منصور محمد بن أحمد (م 370ھ)، تہذیب اللغة، مادہ جہد: 2/ 252، مکتبۃ الخانجی، القاہرہ

3 ابن فارس، أحمد بن فارسی بن زکریا (م 395ھ) معجم مقاییس اللغة: مادہ جہد 1/ 486-487، دار الفکر، بیروت، 1399ھ / 1989ء

4 الزمخشري، محمود بن عمرو بن أحمد (م 538ھ) أساس البلاغة: مادہ جہد، ص 106، دار صادر، بیروت، 1385/ 1965ء

- 5 الزبيدي محب الدين سيد مرتضى (م 1205هـ) تاج العروس مادة جهد: 2/330، دار صادر بيروت، 1386/1966ء
- 6 تهذيب اللغة، مادة جهد: 2/252
- 7 الجوهرى، إسماعيل بن حماد (م 398هـ) الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، باب جهد: 2/460، دار العلم للملايين، بيروت، الطبعة الرابعة، 1407/1987ء
- 8 أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده (م 457هـ) المحكم والمحيط الأعظم: 4/153، دار الكتب العلمية، بيروت، 2000ء
- 9 ابن منظور، محمد بن مكرم الافريقي (م 711هـ) لسان العرب: 3/133، دار صادر، بيروت، 1992ء
- 10 ابن دريد، أبوبكر محمد بن الحسن (م 321هـ) جمهرة اللغة: باب ج ذل: 1/221، دار العلم للملايين، بيروت، الطبعة الأولى، 1978ء
- 11 الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية: 2/460
- 12 المحكم والمحيط الأعظم: 4/153
- 13 ابن الأثير، مجد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد (م 606هـ) النهاية في غريب الحديث والأثر: 1/320، المكتبة الإسلامية، الرياض
- 14 لسان العرب: 3/133
- 15 الفيومي، أبي العباس أحمد بن محمد (م 770هـ) المصباح المنير في غريب الشرح الكبير: باب الجيم مع الهاء، ص 101، مؤسسة فواد، بيروت
- 16 الزاوي، الطاهر أحمد، ترتيب القاموس المحيط على طريقة المصباح المنير وأساس البلاغة: 1/545، دار عالم الكتب، الرياض، الطبعة الرابع، 1417/1996ء
- 17 صحيح مسلم: كتاب الحيض باب نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالختانين، رقم الحديث: 525،
- 18 النسائي، أبي عبد الرحمن بن شعيب بن علي (م 303هـ) سنن النسائي: كتاب الطهارة، باب وجوب الغسل إذا التقى الختانان، رقم الحديث: 191، دار السلام، الرياض، الطبعة الأولى، 1420هـ/1999ء
- 19 العنكبوت 92: 8
- 20 لقمان 31: 15
- 21 التوبة 9: 79
- 22 ألباني، محمد ناصر الدين (م 1999ء) صحيح سنن أبي داود، باب في الرخصة في ذلك، رقم الحديث: 1472، المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الأولى، 1411هـ/1991ء

- 23 الأنعام 6: 109، النحل 16: 38، النور 24: 53
- 24 صحيح مسلم، كتاب الصلوة، باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود: 738
- 25 صحيح البخاري: كتاب الغسل، باب إذا التقى الختانان: 291
- 26 ابن أبي شيبة، أبي بكر عبدالله بن محمد (م 235هـ) الكتاب المصنف في الأحايث والآثار: 30144، دائرة المعارف العثمانية، حيدرآباد دکن، الطبعة الأولى، 1387هـ/ 1967ء
- 27 صحيح مسلم: كتاب الإعتكاف، باب الإجتہاد في العشر... رقم الحديث: 1175
- 28 الدارمي، عثمان بن سعيد (280هـ) سنن دارمي، باب في كراهية أخذ الرأي، رقم الحديث: 217، قال حسين سليم أسد: إسناده جيد دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة الأولى، 1407هـ
- 29 مصنف ابن أبي شيبة، رقم: 36675
- 30 علاء الدين علي بن حصام الدين (975هـ) كنز العمال في سنن الأ أقوال والأفعال، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الخامسة، 1401 - 1981م
- 31 صحيح البخاري: كتاب الأطعمة، باب قول الله... رقم الحديث: 5375
- 32 صحيح البخاري: كتاب الأضاحي، باب ما يؤكل من لحوم... رقم الحديث: 5569
- 33 صحيح البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء، باب النسلان في المشي، رقم الحديث: 3364
- 34 صحيح مسلم: كتاب الحج، باب الترغيب في سكني المدينة... رقم الحديث: 1374
- 35 صحيح مسلم: كتاب اللقطة، باب استحباب خلط الأزواد... رقم الحديث: 1729
- 36 صحيح مسلم: كتاب الأشربة، باب نهى الأكل مع جماعة... رقم الحديث: 2045
- 37 السجستاني، أبي داؤد سليمان بن الأشعث (م 275هـ) سنن أبي داؤد: كتاب الزكوة، باب في الرخصة في ذلك، رقم الحديث: 1677، دار السلام، الرياض، الطبعة الأولى، 1420هـ/ 1999ء
- 38 سنن أبي داؤد: كتاب الديات، باب القتل بالقسامة، رقم الحديث: 4521
- 39 ابن ماجه القزويني، أبي عبد الله محمد بن يزيد الربيعي (م 273هـ) سنن ابن ماجه: كتاب تعبير الرؤيا، باب تعبير الرؤيا: 3925، دار السلام للنشر والتوزيع، الرياض، السعودية، ط 3، 1421هـ/ 2000ء
- 40 الدارقطني، أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد (م 385هـ) سنن الدارقطني رقم الحديث: 1702، وزارة الأوقاف، مصر
- 41 سنن النسائي: كتاب الجهاد، باب ما لمن أسلم وهاجر وجاهد، رقم الحديث: 3136
- 42 سنن النسائي: كتاب الجنائز، باب دفن الجماعة في القبر الواحد، رقم الحديث: 2017
- 43 مصنف ابن أبي شيبة، رقم الحديث: 30631

- 44 أحمد بن حنبل (م 241ھ) مسند أحمد، رقم الحديث: 21647، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى، 1420ھ - 1999ء
- 45 الترمذي، محمد عيسى بن سورة (م 279ھ) جامع الترمذي: كتاب الدعوات عن رسول الله، باب ما جاء في عقد التسبيح باليد، رقم الحديث: 3487، دار السلام، الرياض، ط 1، 1420ھ / 1999ء
- 46 الدارمي، عبد الرحمن بن عبد الله (م 255ھ)، سنن الدارمي: مقدمه، باب في فضل العلم والعلم، رقم الحديث: 352، دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة الأولى، 1407ھ
- 47 مسند أحمد، رقم الحديث: 21107، 22124، 22175
- 48 مسند أحمد، رقم الحديث: 21118
- 49 مسند أحمد، رقم الحديث: 14426، 14954
- 50 مسند أحمد، رقم الحديث: 13704، 14220
- 51 صحيح البخاري: كتاب تفسير القرآن، وإذا رأيتهم تعجبك..... رقم الحديث: 4903
- 52 صحيح البخاري: كتاب الجهاد والسير، من أتاه سهم غرب فقتله، رقم الحديث: 2809
- 53 مسند أحمد، رقم الحديث: 23316، 24455
- 54 سنن أبي داود: كتاب الإيمان والندور، باب ما جاء في يمين النبي ما كانت، رقم الحديث: 3264

۲

فصل دوم

اجتہاد کا شرعی عرف

’اجتہاد‘ کا شرعی عرف

اجتہاد

لفظ ’اجتہاد‘ باب افتعال سے مصدر ہے اور اس کا مادہ ’جہد‘ ہے۔ اسی ماہوضیاء صلیہ سے عربی زبان میں دو ایسے الفاظ تشکیل پاتے ہیں جو شریعت اسلامیہ میں بنیادی و اساسی اہمیت کے حامل ہیں۔ دونوں الفاظ حسب ذیل ہیں:

1۔ اجتہاد (باب افتعال سے) 2۔ جہاد (باب مفاعلہ سے)

مذکورہ دونوں الفاظ شریعت اسلامیہ کے غلبہ و استعلاء کے لئے کی جانے والی تمام تر کاوشوں اور مساعی کے لئے استعمال ہیں۔ دونوں میں فرق صرف اتنا ہے کہ اجتہاد کا تعلق ذہنی و فکری غلبے کے لئے کی جانے والی مساعی سے ہوتا ہے جبکہ جہاد کا تعلق عملی و سیاسی غلبے کے لئے کی جانے والی مساعی سے ہوتا ہے۔

اجتہاد کی اصطلاحی تعریف

اجتہاد کی اصطلاحی تعریف میں متقدمین اہل علم کے ہاں دو مسالک پائے جاتے ہیں:

پہلا مسلک

پہلے مسلک کو اختیار کرنے والے اہل علم نے اپنی تعریفیں کو موضوع بحث بنایا ہے جس سے فعل اجتہاد صادر ہوتا ہے۔ اس مسلک کے تحت علما کی دو جماعتیں ہیں:

پہلی جماعت کا موقف پہلی جماعت کا یہ کہنا ہے کہ ’اجتہاد‘ مجتہد کا فعل ہے۔ اس جماعت کے نمائندہ علماء نے اجتہاد کی تعریف بیان کرتے ہوئے بذل و سعت اور ’استفراغ‘ جیسے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ امام غزالیؒ نے اجتہاد کی تعریف ’بذل‘ کے لفظ سے کی ہے، وہ فرماتے ہیں:

”صار اللفظ في عرف الفقهاء مخصوصا ببذل المجتهد وسعه في طلب العلم بأحكام الشريعة والاجتهاد التام أن يبذل الوسع في الطلب بحيث يحس من نفسه بالعجز عن مزيد الطلب“⁽¹⁾

”فقہاء کے عرف میں اجتہاد کا لفظ مجتہد کی اس محنت کے ساتھ خاص ہے جسے وہ شرعی احکام کے علم کے حصول میں لگا دیتا ہے۔ اجتہاد تام یہ ہے کہ مجتہد شرعی احکام کا علم حاصل کرنے کے لیے اپنی محنت کو اس طرح لگا دے

کہ اس سے زیادہ محنت کرنے کی اس میں ہمت اور حوصلہ نہ ہو۔

ابن قدامہ حنبلی، امام بزدوی، ابن ہمام اور محب اللہ بہاری وغیرہ رحمہم اللہ نے بھی یہی تعریف کی ہے۔ علامہ آمدی رحمہم اللہ نے اجتہاد کی تعریف کرنے کے لیے 'استفراغ' کے کلمہ کا انتخاب کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں:

"استفراغ الوسع في طلب الظن بشيء من الأحكام الشرعية على وجه يحس من النفس العجز عن المزيد فيه" (2)

"اجتہاد سے مراد احکام شرعیہ سے متعلق ظن غالب کو حاصل کرنے کے لیے اپنی محنت کو اس درجے تک پہنچانا کہ اس سے زیادہ محنت کرنے سے مجتہد کا نفس عاجز ہو۔"

علامہ ابن الحاجب اور اہلیماموی رحمہم اللہ نے بھی انہی الفاظ سے اجتہاد کی تعریف کی ہے۔ بعض علما نے ان دونوں الفاظ کو اپنی تعریف میں جمع کرنے کی کوشش کی ہے جیسا کہ ابوالفتح شیرازی (م 476ھ) لکھتے ہیں:

"الاجتهاد في عرف الفقهاء استفراغ الوسع وبذل المجهود في طلب الحكم الشرعي" (3)

"فقہاء کے عرف میں اجتہاد سے مراد کسی شرعی حکم کی تلاش میں اپنی کوشش کا کھپا دینا اور اپنی طاقت کو لگا دینا ہے"

اس جماعت کے علماء کی بیان کردہ اجتہاد کی تعریفات میں کچھ لفظی اختلافات تو موجود ہیں لیکن ان میں جوہری فرق نہیں ہے بلکہ ان تمام تعریفات میں یہ بات متفق علیہ ہے کہ یہ فقہاء اجتہاد کو مجتہد کا فعل قرار دیتے ہیں۔

دوسری جماعت کا موقف: دوسری جماعت کا موقف یہ ہے کہ اجتہاد مجتہد کا وصف ہے۔ اس لیے ان علماء نے اجتہاد کی تعریف کو ملکہ کے لفظ سے بیان کیا ہے۔ بعض محدثین اور اہل تشیع کا یہی موقف ہے لیکن ان دونوں گروہوں میں فرق یہ ہے کہ اہل تشیع کے نزدیک یہ ملکہ وہی اور عطائی ہوتا ہے جبکہ محدثین کے ہاں یہ ملکہ کسی ہوتا ہے یعنی ایک مجتہد کی اجتہاد ممارست اُس میں ملکہ اجتہاد پیدا کر دیتی ہے۔ جمہور اہل تشیع نے اجتہاد کی تعریف یوں بیان کی ہے:

"ملكة تحصيل الحجج على الأحكام الشرعية أو الوظائف العملية شرعية أو عملية" (4)

"اجتہاد سے مراد وہ ملکہ ہے جسکے ذریعے احکام شرعیہ یا عملی اور شرعی امور کے دلائل کو حاصل کیا جائے۔"

دوسرا مسلک

اجتہاد کی تعریف کرنے میں فقہاء کا دوسرا مسلک اور طریق کار یہ رہا ہے کہ ان میں بعض اجتہاد کی تعریف میں کچھ قیود کا ذکر کرتے ہیں اور دوسرے اُن کا تذکرہ نہیں کرتے اور تعریف کو مطلق طور پر بیان کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر بیضاوی رحمہم اللہ نے اجتہاد کی تعریف یوں بیان کی ہے:

"استفراغ الجهد في درك الأحكام الشرعية" (5)

”شرعی احکام کے حصول میں انتہائی محنت صرف کرنا اجتہاد ہے۔“

امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے یوں تعریف کی ہے:

”بذل المجتهد وسعه في طلبه العلم بأحكام الشريعة“ (6)

”مجتہد کا احکام شرعیہ سے متعلق علم کو حاصل کرنے کے لیے حد درجہ میں اپنی طاقت کو لگا دینا اجتہاد ہے۔“

ابن الحاجب عثمان بن عمر (م ۶۱۴ھ) نے اس تعریف کو یوں بیان کیا ہے:

”استفراغ الوسع لتحصيل ظن بحکم شرعی“ (7)

”کسی شرعی حکم سے متعلق ظن غالب کو حاصل کرنے کے لیے اپنی طاقت کو کھپا دینا اجتہاد ہے۔“

حافظ ابن ہمام کمال الدین محمد بن عبد الواحد (م 861ھ) نے یوں تعریف کی ہے:

”بذل الطاقة من الفقيه في تحصيل حکم شرعی عقلیا کان أو نقلیا قطعیا کان أو ظنیاً“ (8)

”فقہ کا کسی شرعی حکم کے حصول میں اپنی قوت کو لگا دینا“ چاہے وہ شرعی حکم عقلی ہو یا نقلی، قطعی ہو یا ظنی، اجتہاد

کہلاتا ہے۔“

پہلا مسئلہ

ان تعریفات کے قائلین فقہاء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ انہوں نے اجتہاد کی تعریف کو ’بذل‘ یا ’استفراغ‘ کے کلمہ سے بیان ہے یعنی انتہائی درجہ کی محنت کھپا دینے کو اجتہاد کہتے ہیں۔ اب رہا یہ سوال کہ یہ محنت کہاں کھپائی جائے گی؟ تو اس میں بھی اتفاق ہے کہ یہ محنت حکم شرعی میں ہوگی، لیکن علما کا اس بارے اختلاف ہے کہ یہ محنت کس کی طرف سے ہوگی؟ یہی وجہ ہے کہ امام غزالی نے اجتہاد کی تعریف میں اس محنت کی نسبت مجتہد کی طرف کی ہے جبکہ ابن ہمام نے فقہ کی طرف کی ہے۔ جو علماء اجتہاد کی تعریف میں مجتہد کا لفظ داخل کرتے ہیں وہ اس لفظ کے ذریعے اس بات کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ اجتہاد کا عمل اس کے اہل لوگوں کی طرف سے ہو تو اجتہاد کہلائے گا کیونکہ مجتہد کا لفظ بولتے ہی اس کی جمیع شرائط بھی ذہن میں آجاتی ہیں۔ جو علماء فقہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں وہ اس کلمہ کے ذریعے علماے نحو و کلام وغیرہ کے اجتہاد کو خارج کرنا چاہتے ہیں لیکن اس کا یہ بھی جواب دیا جاسکتا ہے کہ حکم کی تلاش میں شرعی او عملی کی قید لگانے سے بھی یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ بعض علما کا کہنا یہ بھی ہے کہ فقہ وہی ہوتا ہے جو مجتہد ہو لہذا یہ لفظ استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہمارے خیال میں بہترین تعریف امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے جنہوں نے اس کو مجتہد یا فقہ کی قید کے بیان کیا ہے، لہذا اس تعریف میں ان دونوں کے شامل ہونے کا امکان ہے۔

دوسرا مسئلہ

امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تعریف میں شرعی احکام کے بارے علم یقینی کے حصول کو اجتہاد کہا ہے جبکہ اس کے برع

الحاجب نے شرعی احکام کے بارے میں ظن غالب حاصل کرنے کو اجتہاد کا نام دیا ہے۔ امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان دونوں میں سے کسی قید کو بھی نہیں بیان کیا ہے۔ اس اعتبار سے اُن کی تعریف میں ان دونوں احتمالات کی گنجائش موجود ہے۔ یہ بات اظہر الشمس ہے کہ اجتہاد کی صورت میں بعض اوقات مجتہد کو علم یقینی حاصل ہوتا ہے اور بعض صورتوں میں ظن غالب، لہذا ان دونوں صورتوں کا اجتہاد کی تعریف میں موجود ہونا ممکن ہے۔ پس اس پہلو سے بھی امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ کی تعریف راہ بیضاوی کے برعکس ابن ہمام نے ظن اور علم دونوں الفاظ کی اپنی تعریف میں صراحت کر دی ہے اور کسی چیز کا بیان اس کے بیان سے زیادہ واضح ہوتا ہے لہذا ابن ہمام کی تعریف امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ کی تعریف سے اس پہلو سے راجح قرار پائے گی۔

قرآن مجید سے استشہاد

شریعت کا دار و مدار وحی الہی قرآن وحدیث پر ہے۔ اس لئے ہم اجتہاد کا شرعی عرف جاننے کے لیے پہلے قرآن کی چند آیات پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں:

1. ﴿فَلَا تُطِيعُ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا﴾ (9)
- ”پس آپ کافروں کا کہنا نہ مانیں اور قرآن کے ذریعے ان سے پوری طاقت سے بڑا جہاد کریں۔“
یہ سورت مکی ہے، یہاں جہاد سے مراد فکر و عمل کی محنت ہے، کیونکہ مکہ مکرمہ میں ابھی قتال کی توجہات ہی نہ تھی۔
2. ﴿ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُوا ثُمَّ جَاهِدُوا وَصَبَرُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ (10)

”جن لوگوں نے فتنوں میں ڈالے جانے کے بعد ہجرت کی پھر انہوں نے مشقتیں اٹھائیں اور صبر کا ثبور شک تیرا پروردگار ان باتوں کے بعد انہیں بخشنے والا اور مہربانیاں کرنے والا ہے۔“
سورہ نحل بھی مکی ہے، یہاں ہجرت سے مراد ہجرت حبشہ ہے، اس لئے جہاد محنت و مشقت ہے۔

3. ﴿وَالَّذِينَ جَاهِدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا﴾ (11)
- ”اور جو لوگ ہماری راہ میں (تلاش حق، شہادت حق، اقامت حق کی) مشقتیں برداشت کرتے ہیں ہم انہیں اپنی راہیں ضرور دکھادیں گے۔“

4. ﴿وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ﴾ (12)
- ”اور اللہ کی راہ میں ویسا ہی جہاد کرو جیسا جہاد کا حق ہے۔“
- امام قرطبیؒ جمہور علماء کے حوالے سے کہتے ہیں کہ اس سورت کا کچھ حصہ مکی ہے اور کچھ حصہ مدنیؒ لئے یہاں ہم نے جہاد سے مراد فکر و عمل کی دو گنا محنت و مشقت سمجھی ہے۔

5. ﴿وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ﴾⁽¹⁴⁾

”اور ہر ایک کوشش کرنے والا اپنے ہی بھلے کی کوشش کرتا ہے۔“

یہ سورت بھی مکی ہے، اسی لئے اس کا معنی وہی ہے جو سورۃ الجاثیہ کی آیت کریمہ ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ...﴾⁽¹⁵⁾ کا ہے، یہاں انسانی فکر و عمل کی ساری تگ و دو مراد ہے جس کا اصل فائدہ عمل کرنے والے کو ہی ہوگا۔

احادیث (مرنوعہ، موقوفہ) سے استنبہاد

وحی الہی کی دوسری قسم حدیث رسول ﷺ، جس کے الفاظ تو اللہ تعالیٰ کے نہیں ہوتے البتہ حدیث مراد الہی ضرور ہے۔ اب چند احادیث مبارکہ ملاحظہ فرمائیں:

عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ»⁽¹⁵⁾

”عمر و عاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب حاکم فیصلہ کرے اور اجتہاد سے کام لے، اگر (اس کا اجتہاد) درست ہو تو اس کے لیے دو اجر ہیں اور اگر درست نہ ہو تو اس کے لیے ایک اجر ہے۔“

بظاہر یہاں اجتہاد سے مراد حکمران اور قاضی کی ذہنی تگ و تاز ہے لیکن ایسے فیصلے عوام پر لاگو ہوتے ہیں، اس لئے اس میں عملی تفیذ کا مفہوم بھی شامل ہے۔

ایک دوسری روایت میں سیدنا بریدہ بن حصیب رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

« الْقَضَاءُ ثَلَاثَةٌ: اثْنَانِ فِي النَّارِ وَوَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ، رَجُلٌ عَلِمَ الْحَقَّ فَقَضَى بِهِ فَهُوَ فِي الْجَنَّةِ، وَرَجُلٌ قَضَى لِلنَّاسِ عَلَى جَهْلٍ فَهُوَ فِي النَّارِ، وَرَجُلٌ جَارٍ فِي الْحُكْمِ فَهُوَ فِي النَّارِ. لَقُلْنَا إِنَّ الْقَاضِيَ إِذَا اجْتَهَدَ فَهُوَ فِي الْجَنَّةِ. »⁽¹⁶⁾

”قاضی تین طرح کے ہوتے ہیں۔ ان میں سے دو قسم کے قاضی جہنم میں جائیں گے اور ایک جنت میں۔ وہ قاضی جس

نے ذہنی تگ و تاز سے حق معلوم کر کے اس کے مطابق فیصلہ دیا وہ تو جنت میں جائے گا۔ (لیکن جہنم میں جا۔

دو قسم کے قاضی یہ ہیں) جس نے حق معلوم کیے بغیر لوگوں کے نزاعات کا فیصلہ کیا، وہ جہنم میں جائے گا۔ اسی طرح وہ

قاضی جس نے جانتے بوجھتے غلط فیصلہ کیا وہ بھی جہنم میں جائے گا۔ بریدہ بن حصیب رضی اللہ عنہ تبصرہ کر

کہ اگر یہ حدیث نہ ہوتی تو ہم کہتے کہ قاضی جب اجتہاد (پوری ذہنی تگ و تاز) سے کام لے تو وہ جنتی ہے۔“

مذکورہ بالا احادیث کی تشریح کے لئے ہم دو بڑے اماموں کا حوالہ پیش کرتے ہیں۔ جن میں سے عطاء بن ابی رباح

تابعی ہیں۔ امام مالک کا ایک لفظ بتوی : یہ ہے

"سُئِلَ مَالِكٌ عَنِ النَّفْلِ هَلْ يَكُونُ فِي أَوَّلِ مَغْنَمٍ قَالَ ذَلِكَ عَلَى وَجْهِ الْاجْتِهَادِ مِنَ الْإِمَامِ وَلَيْسَ عِنْدَنَا فِي ذَلِكَ أَمْرٌ مَعْرُوفٌ مَوْثُوقٌ إِلَّا اجْتِهَادُ السُّلْطَانِ وَلَمْ يَبْلُغْنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَفَلَ فِي مَغَازِيهِ كُلِّهَا وَقَدْ بَلَغْنِي أَنَّهُ نَفَلَ فِي بَعْضِهَا يَوْمَ حُنَيْنٍ وَإِنَّمَا ذَلِكَ عَلَى وَجْهِ الْاجْتِهَادِ مِنَ الْإِمَامِ فِي أَوَّلِ مَغْنَمٍ وَفِيهَا بَعْدُهُ." (17)

”ام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ کیا نفل غنیمت پر انحصار رکھتا ہے؟ میں ہو سکتا ہے؟

انہوں نے جواب دیا کہ یہ امام کے اجتہاد پر موقوف ہے کیونکہ اس بارے میں ہمارے پاس سلطان کے اجتہاد کے علاوہ کوئی پختہ شرعی عرف موجود نہیں ہے۔ ہمیں نبی کریم ﷺ سے کوئی روایت ایسی نہیں پہنچی کہ آپ ﷺ تمام غزوات میں جنگ کرنے والوں کو مال غنیمت کی تقسیم کے علاوہ اضافی عطیات عطا فرمائے، البتہ ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ آپ نے حنین کی جنگ میں بعض صحابہ کو ایسے اضافی عطیات دیئے اور یہ صرف قائد لشکر کے اجتہاد پر موقوف ہے خواہ وہ مال غنیمت سے پہلے ہو یا مال غنیمت کی تقسیم کے بعد۔“

نوٹ: نفل جس کی جمع انفال ہے اور اس نام سے قرآن مجید کی ایک مستقل سورت موجود ہے، سے مراد اموال غنیمت و فہ ہوتے ہیں اور ان سے زائد عطیات بھی۔ مذکورہ بالا فتویٰ میں امام مالک سے جس نفل کا سوال کیا گیا ہے، اس سے مراد مال غنیمت پر اضافی عطیات ہے۔

اسی طرح مشہور تابعی عطاء بن ابی رباح کا فتویٰ رحمۃ اللہ علیہ ابن جریج سے منقول ہے:

"عن ابن جريج قال قلت لعطاء: يزحمني الناس في كثرتهم ويلفتني عن منقطع البيت حتى ما أكاد أستقبل القبلة أو ما أكاد أستقبل من البيت شيئاً، قال: اجتهد على أن تستقبله فإن غلبك الأمر فلا بأس" (18)

”ابن جریج رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے عطاء رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ کثرت لوگوں ازدحام کی وجہ سے میں بیت ا کے کسی بھی حصے کا سامنا کرنے سے ہٹ جاتا ہوں، یہاں تک کہ میں قبلہ کی طرف نماز پڑھتے ہوئے رخ نہیں کر سکتا یا بیت اللہ کی کسی سمت بھی رخ نہیں ہوتا۔ اس کا جواب دیتے ہوئے عطاء بن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے ہدایت کی کہ قبلہ رخ ہونے کی پوری کوشش کر گزرو۔ اس کے باوجود اگر ایسی مشکل پیش آجائے تو شرعاً کوئی حرج نہیں۔“

مذکورہ بالا دونوں حدیثوں میں اجتہاد سے مراد فکری تگ و تاز ہے۔ اسلاف اُمت کے مبارک ادوار میں اجتہاد کا عربی معنی ذہنی تگ و تاز ہی تھا جس کے مطابق لوگ عمل پیرا ہوتے۔ اسی لئے اجتہاد کا ترجمہ فکر و عمل کی محنت بھی جاسکتا ہے۔

3. حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي عَوْنٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أَخِي الْمُغِيرَةِ بْنِ

شُعْبَةَ عَنْ أَنَسٍ مِنْ أَهْلِ حِمَصٍ مِنْ أَصْحَابِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَبْعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ قَالَ « كَيْفَ تَقْضِي إِذَا عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ ». قَالَ أَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ. قَالَ « فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ ». قَالَ فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. قَالَ « فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَلَا فِي كِتَابِ اللَّهِ ». قَالَ أَجْتَهِدُ رَأْيِي وَلَا أَلُو. فَضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَدْرَهُ وَقَالَ « الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لِمَا يُرْضَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ». (19)

”حضرت معاذ بن جبل کے بعض اصحاب نے روایت کیا جو اہل حمص میں سے تھے کہ رسول اللہ ﷺ نے جب ارادہ فرمایا کہ حضرت معاذ کو یمن کا حاکم بنا کر بھیجیں تو آپ نے ان سے پوچھا: ”جب کوئی مقدمہ تمہارے سامنے پیش ہوگا تو کیسے فیصلہ کرو گے؟“ انہوں نے جواب دیا کہ میں اللہ کی کتاب سے فیصلہ کروں گا۔ آپ نے پوچھا: اگر کتاب میں نہ ملا تو؟ کہا کہ پھر رسول اللہ ﷺ کی سنت سے فیصلہ کروں گا۔ فرمایا: اگر کتاب و سنت دونوں میں نہ ملا تو پھر کیا کرو گے؟ جواب دیا کہ میں اپنی رائے (فیصلہ) درست کرنے کی بھرپور محنت کروں گا اور اس میں کوئی کوتاہی نہ کروں گا۔ اس پر رسول اللہ ﷺ نے ان کا سینہ تھپکا اور فرمایا: اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے رسول اللہ ﷺ کو اس طریقہ کار کو اختیار کرنے کی توفیق دی جس پر اللہ کا رسول راضی ہے۔“

حضرت معاذ بن جبلؓ کی یہ حدیث اجتہاد کی شرعی حیثیت کے بارے میں بڑی مشہور ہے لیکن اس کی روایت و درایت کے اعتبار سے کیا حیثیت ہے؟ اس کے بارے میں تحقیق بڑی اہمیت رکھتی ہے اسی بنا پر اس کا تجزیہ دیا جا رہا ہے جو یہ ہے :

فن حدیث کی رو سے یہ روایت ضعیف ہے: امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں: لَا يَصِحُّ وَلَا يُعْرَفُ (20)

امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس کی سند میں وجہ ضعف ارسال قرار دیا۔ امام البانی رحمہ اللہ نے ضعیف ابو داؤد میں اس کا ذکر کیا ہے۔ حافظ ابن حزم رحمہ اللہ نے اسباطل علیہ لأصل له قرار دیا ہے۔ (21) امام جوز قانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو باطل کہا ہے۔ (22) اہل ملقن رحمہ اللہ نے اس روایت پر جرح کرنے والوں کا حاصل یوں پیش کیا ہے:

النقل فيما أعلم (23)

مفہوم کے اعتبار سے یہ حدیث قابل قبول ہے۔ فقہائے اسلام میں سے امام طحاوی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔

امام ابوعبد البر رحمہ اللہ ضعیف مشہور کہا ہے۔ (25) امام ابن العربی رحمہ اللہ نے بھی اسے صحیح مشہور لکھا

ہے۔ (26) لکن تیمیہ رحمہ اللہ اسنادہ جید کہا ہے۔ (27) امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے بھی اسنادہ جید کہا ہے۔ (28) امام ابن

قیم رحمہ اللہ نے روایت کو قابل احتجاج قرار دیا ہے۔ (29)

سند و متن حدیث کی کمزوری لیکن مفہوم حدیث کی مقبولیت کو دیکھتے ہوئے کئی علما نے اس میں یوں موافقت پیدا کی ہے کہ امام

ذہبی رحمۃ اللہ علیہ ہیں: لکھتے الإسناد ومعناه صحيح⁽³⁰⁾ حافظن حجرؒ اس حدیث کو کویب موقوف لکھا ہے۔⁽³¹⁾ امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے یوں تبصرہ کیا کہ یہ غیر معمول بہ۔⁽³²⁾

خلاصہ یہ ہے کہ محدثین اور فقہانے اپنے فن کے لحاظ سے اس حدیث کی روایت پر تبصرہ کیا ہے، بالکل یوں کے ہاں اس حدیث کا حوالہ بہت مشہور ہو چکا ہے، اسی بنا پر امام شوکانی نے اسے حسن لغیرہ قرار دیا ہے، کیونکہ دیگر صحابہ سے اس کے معنوی و شواہد بھٹکتے ہیں۔ خلاصہ کلام کے طور پر کہا جاسکتا ہے کہ اس حدیث سے کتاب و سنت اور اجتہاد کی شرعی حیثیت کا ثبوت ملتا ہے اگرچہ الفاظ حدیث سے استدلال مناسب نہیں کیونکہ بعینہ یہ عبارت ثابت نہیں ہے۔

چونکہ حدیث معاذ بن جبلؓ کے متعلق ائمہ حدیث اور فقہاء کے تبصرے سطور بالا میں بیان ہو چکے ہیں جن میں سے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کا موقف یہ ہے کہ یہ روایت اصلاً موقوف ہے تاہم امام شوکانیؒ نے اس روایت کو ’حسن لغیرہ معمول بہ‘ قرار دیا ہے کیونکہ دوسرے کئی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے اسی طرح کی گفتگو منقول ہے جو فن حدیث میں معنوی شواہد قرار دیا جاسکتا ہے۔ لہذا مناسب ہے کہ ان میں چند معروف صحابہ کے اقوال بھی ذکر کر دیے جائیں جو درج ذیل ہیں:

1 میمون بن مہران حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں بیان کرتے ہیں:

"كان أبو بكر الصديق إذا ورد عليه الخصم نظر في كتاب الله فان وجد فيه ما يقضى بينهم قضى به وإن لم يكن في الكتاب وعلم من رسول الله سنة قضى به فان أعياه خرج فسأل المسلمين وقال أتاني كذا وكذا فهل علمتم أن رسول الله قضى في ذلك بقضاء؟ فربما اجتمع إليه نفر كلهم يذكر من رسول الله في قضاء، فيقول أبو بكر: الحمد لله جعل فينا يحفظ على نبينا فان أعياه أن يجد سنة من النبي جمع رؤوس الناس وخيارهم فاستشارهم فان أجمع رأيهم على أمر قضى به"⁽³³⁾

”سیدنا ابو بکر صدیق کا معمول یہ تھا کہ جب انہیں کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تو وہ اس کا جواب کتاب اللہ میں تلاش کرتے اور اگر اس میں کوئی رہنمائی ہوتی تو اس کے مطابق فتویٰ دے دیتے۔ اگر اس کا جواب قرآن میں نہ ہوتا اور اللہ کے رسول کا کوئی فرمان موجود ہوتا تو وہ اس کے مطابق فیصلہ فرماتے۔ اور اگر انہیں کوئی سنت معلوم نہ ہوتی تو عامۃ المسلمین کے پاس جاتے اور انہیں کہتے کہ میرے پاس فلاں مسئلہ آیا ہے۔ بعض لوگوں کی ایک جماعت ان کے پاس جمع ہو جاتی اور انہیں بتلاتی کہ اس بارے آپ نے فلاں فیصلہ فرمایا ہے۔ اس پر حضرت ابو بکر اللہ کی تعریف بیان کرتے ہوئے فرماتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے مابین ایسے لوگ پیدا کیے ہیں جو نبی کے فیصلوں کو محفوظ رکھتے ہیں۔ اور اگر انہیں کوئی سنت نہ ملتی تو بہترین اور قابل افراد کو جمع کر کے ان سے مشورہ کرتے اور اگر ان کی رائے کسی مسئلہ میں متفق ہو جاتی تو اس کے مطابق فیصلہ دے دیتے۔“

2- حضرت عمر کے بارے بھی بعض روایات سے اس طرزِ عمل کی تصدیق ہوتی ہے۔ ایک روایت کے الفاظ ہیں:

"قال جعفر وحدثني ميمون أن عمر بن الخطاب كان يفعل ذلك فان أعياء أن يجد في القرآن والسنة نظر هل كان لأبي بكر فيه قضاء فان وجد أبا بكر قد قضى فيه بقضاء قضى به وإلا دعا رؤوس المسلمين وعلماءهم فاستشارهم فاذا اجتمعوا الأمر قضى بينهم." (34)

”جعفرؓ کہتے ہیں کہ مجھ سے ميمون نے بیان کیا کہ حضرت عمرؓ خطاب رضی اللہ عنہ ابھی ابھی قرآن مجید لکھتے تھے۔ پس اور سنت میں کوئی چیز نہ پاسکتے تو حضرت ابو بکرؓ کے فیصلوں کو دیکھتے تھے اور اگر کوئی فیصلہ مل جاتا تو اس کے مطابق فیصلہ کر دیتے اور نہ ملتا تو مسلمان اُمرا اور چیدہ چیدہ افراد کو بلوا کر مشورہ کرتے اور اگر ان کا اتفاق ہو جاتا تو اس کے مطابق فیصلہ فرما دیتے۔“

3- اسی طرح ابن ابی یزید حضرت عبد اللہ بن عباسؓ سے روایت کرتے ہیں:

"سمعت عبد الله بن عباس إذا سئل عن شيء هو في كتاب الله قال به وإذا لم يكن في كتاب الله وقاله رسول الله قال به وإن لم يكن في كتاب الله ولم يقله رسول الله ﷺ وقاله أبو بكر وعمر قال به وإلا اجتهد رأيه." (35)

”میں نے عبد اللہ بن عباسؓ سے سنا کہ جب ان سے کسی بارے سوال ہوتا اور اس کا جواب کتاب اللہ میں ہوتا تو وہ اس کا جواب قرآن سے دے دیتے اور اگر اس کا جواب قرآن میں نہ ہوتا اور اللہ کے رسول کا کوئی فرمان موجود ہوتا تو وہ اس کے مطابق فتویٰ دے دیتے اور اگر تو اس کا جواب نہ قرآن میں ہوتا اور نہ ہی سنت میں اور حضرت ابو بکر یا عمرؓ نے اس بارے کچھ کہا ہوتا تو اس کے مطابق فتویٰ دیتے اور اگر ان کے اقوال میں بھی جواب موجود نہ ہوتا تو اپنی رائے سے اجتہاد کرتے۔“

1 الغزالي، أبي حامد محمد بن محمد (م 505ھ) المستصفى من علم الأصول: 2/ 382، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى، 1417/ 1997ء

2 الأمدى، علي بن محمد (م 631ھ) الإحكام في أصول الأحكام: 4/ 169، دار الكتب العربي، بيروت، الطبعة الرابع، 1404ھ

3 الشيرازي، أبو إسحق إبراهيم بن علي (م 476ھ) اللمع في أصول الفقه: ص 72، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 1405/ 1985ء

- 4 سید محمد تقی الحکیم، الأصول العامة للفقہ المقارن: ص 563، مؤسسة آل بیت لإحياء التراث، الطبعة الثاني، 1979ء
- 5 عمر البيضاوي، إمام عبد الله (م 685هـ) منهاج الوصول إلى علم الأصول: 4/ 524، مؤسسة الرسالة، بيروت
- 6 المستصفي من علم الأصول للغزالي: 2/ 383
- 7 السبكي، عبد الوهاب بن علي (م 771هـ) رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب: 4/ 529، عالم الكتب، بيروت، الطبعة الأولى، 1419 / 1999ء
- 8 ابن همام، كمال الدين محمد بن عبد الواحد (م 861هـ) التحرير في أصول الفقه: ص 523، مصطفى البابي الحلبي، مصر، 1351هـ؛ الصنعاني، محمد إسماعيل (م 1182هـ) إرشاد النقاد إلى الاجتهاد: ص 8، الدار السلفية، الكويت، 1405هـ
- 9 الفرقان 25: 52
- 10 النحل 16: 110
- 11 العنكبوت 29: 69
- 12 الحج 22: 78
- 13 قرطبي، ابو عبدالله محمد بن احمد (م 671هـ) الجامع الأحكام القرآن: 10/ 65، مؤسسة مناهل العرفان، بيروت
- 14 العنكبوت 29: 6
- 15 صحيح البخاري: كتاب الإعتصام بالكتاب والسنة، باب أجر الحاكم... رقم الحديث: 7352
- 16 سنن ابن ماجه: كتاب الأحكام، باب الحاكم يجتهد فيصيب الحق، رقم الحديث: 2315
- 17 مالك بن أنس (م 179هـ)، الموطأ: كتاب الجهاد، باب عن النفل هل يكون في أول مغنم ذلك علي وجهه 2/ 456، دار إحياء التراث العربي، مصر
- 18 مسند أحمد: رقم الحديث: 22007
- 19 سنن أبي داود: كتاب الأقضية، باب إجتهد الرأي في القضاء، رقم الحديث: 3592؛ جامع الترمذي: كتاب الأحكام عن رسول الله، باب ما جاء في القاضي كيف يقضي؟ رقم الحديث: 1327، 3 / 616
- 20 تهذيب الكمال: 4 / 53
- 21 الإحكام في أصول الأحكام: 2 / 204
- 22 الجوزجاني، الحافظ أبي عبدالله الحسين بن ابراهيم (م 543هـ)، الأباطيل والمناكير الصحاح والمشاهير: 1 / 243، إدارة البحوث الإسلامية، الجامعة سلفية، بنارس، الطبعة الأولى، 1403هـ / 1983ء

- 23 ابن الملقن، سراج الدین أبو حفص عمر بن علی، (م 804ھ) البدر المنیر فی تخریج الأحادیث والآثار الواقعة فی الشرح الكبير: 9/435، دار الهجرة للنشر والتوزيع، الرياض، الطبعة الأولى، 1425ھ/2004ء
- 24 الطحاوي، أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة (م 321ھ) شرح مشكل الآثار: 9/212، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1408ھ/1982ء
- 25 جامع بيان العلم وفضله: 2/844
- 26 ابن العربي، أبو بكر محمد بن عبد الله (م 543ھ) عارضة الأحوذی بشرح صحيح الترمذي: 3/300، دار الوحي، القاهرة
- 27 مجموع الفتاوى: 13/364
- 28 ابن كثير، عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمرو البصري (م 774ھ)، تفسير القرآن العظيم: 1/13، مكتبة دار السلام، الرياض، 1992ء
- 29 إعلام الموقعين: 1/183
- 30 الذهبي، شمس الدين محمد بن عثمان (م 748ھ) تلخيص العلل المتناهية: ص 269، مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة الأولى، 1419ھ
- 31 ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي (م 852ھ) موافقة الخبر في تخریج أحاديث المختصر: 1/119، مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة الثانية، 1419ھ/1998ء
- 32 البنا الساعاتي، أحمد عبد الرحمن (م 1957ء) الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني: 9/4485، دار الحديث، القاهرة
- 33 سنن الدارمي: باب الفتيا وما فيه من الشدة، رقم الحديث: 1/69
- 34 البيهقي، أبي بكر أحمد بن الحسين (م 458ھ) السنن الكبرى: كتاب آداب القاضي، باب ما يقضى به القاضي ويفتى به المفتي، رقم الحديث: 10/114، دار المعرفة، بيروت
- 35 السنن الكبرى: كتاب آداب القاضي، باب ما يقضى به القاضي، رقم الحديث: 10/114

۳

فصل سوم

اجتہادِ عرفی کے مصادر و متعلقات

سوم: شریعت

دوم: دین

اول: حکم

پنجم: منہاج

چہارم: ملت

ہفتم: فقہ

ششم: فتویٰ

اجتہاد عرفی کے مصادر و متعلقات

تعریفاتِ اجتہاد کے بعد متعلقات اور مصادرِ اجتہاد کے حوالے سے چند ایک معروضات پیش کی جاتی ہیں۔ اجتہاد کے متعلقات کی وضاحت سے اجتہاد کا معنی و مفہوم بہت حد تک واضح ہو جائے گا کیونکہ یہ تمام اصطلاحات باہم ایک دوسرے سے ربط و تعلق رکھتی ہیں۔ اس ضمن میں بالترتیب حکم، دین، شریعت، منہاج، ملت، فتویٰ، فقہ کا تعارف پیش کیا جاتا ہے:

(1) حکم

لغوی تعریف

حکم، حَكَمَ يَحْكُمُ حُكْمًا کا مصدر ہے اور (ح ک م) کے مادہ سے ماخوذ ہے۔ اس کا لغوی القضاء ہے یعنی کسی بات کا فیصلہ کرنا۔ "اور المنع" یعنی کسی کو ظلم سے روکنا۔

امام راغب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ الحکم کا لغوی معنی اصلاح کی غرض سے کسی کو روکنا اور کسی شے کا فیصلہ کرنا ہے کہ یہ امر ایسے ہے یا ایسے نہیں؛ برابر ہے کہ آپ کسی کو اس کا پابند کریں یا نہ کریں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ﴾⁽¹⁾

”اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ کرو۔“
اسی لیے لوگوں کے درمیان فیصلے کرنے والوں کو حاکم اور حکا م کہا جاتا ہے۔⁽²⁾

اصطلاحی تعریف

"الحکم: هو سياسة الناس والقضاء بينهم وتدبير أمورهم طبقاً للأحكام الشرعية"⁽³⁾

"احکام شریعت کے مطابق لوگوں کے معاملات سنبھالنا، انکی تدبیر کرنا اور انکے حکم کی رائج تعریف حسب ذیل ہے:

"هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين على جهة الاقتضاء أو التخيير أو الوضع"⁽⁴⁾

”مکلفین کے افعال سے متعلق اللہ تعالیٰ کا طبعی، تخییری یا وضعی خطاب حکم کہلاتا ہے۔“

حکم تکلفی

بنیادی طور پر حکم کی دو اقسام ہیں: 1- حکم تکلفی 2- حکم وضعی

حکم تکلفی

اس سے مراد وہ حکم ہے جس میں کسی کام کے کرنے یا رک جانے کا مطالبہ کیا گیا ہو، یا کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں اختیار دیا گیا ہو۔ اس قسم کو حکم تکلفی اس لئے کہا جاتا ہے کہ اس میں انسان کو کسی کام کے چھوڑنے یا کرنے کی تکلیف دی گئی ہے۔ اور جن چیزوں میں اسے اختیار دیا گیا ہے، وہ بھی اس اصطلاح میں شامل ہیں کیونکہ اصطلاحات اکثری معنی کے لحاظ سے بنائی جاتی ہیں۔ اکثر علمائے اصول نے حکم تکلفی کو ان پانچ قسموں میں تقسیم کیا ہے: واجب، مندوب، مباح، مکروہ، حرام۔ علمائے احناف نے اسے سات قسموں میں تقسیم کیا ہے: فرض، واجب، مندوب، مباح، مکروہ تحریمی، مکروہ تنزیہی۔⁽⁵⁾

حکم وضعی

حکم وضعی وہ ہے جس میں ایک چیز کو دوسری شے کا سبب، شرط یا مانع بتایا گیا ہو⁽⁶⁾ اسے حکم وضعی اس لئے کہا جاتا ہے کہ شارع نے ایک چیز کو سبب، شرط یا مانع بتایا ہے تو یہ اپنی اس حیثیت سے دو چیزوں رابطہ پیدا کرتی ہیں۔ حکم وضعی کی اقسام میں علمائے اصول کا اختلاف ہے اور اس اختلاف کا بنیادی سبب یہ ہے کہ بعض اصولیوں نے ہر ص ایک مستقل نوع شمار کیا ہے اور اس کی متعدد اقسام بنادی ہیں مثلاً سبب، شرط، مانع، علت، صحت، فساد، رخصت، عز اعادہ، قضاء اور تقدیرات شرعیہ وغیرہ۔ جبکہ بعض اصولیوں نے ان اوصاف میں سے بعض کو بعض میں داخل کر دیا ہے اور ان کی متعدد انواع نقل کی ہیں۔⁽⁷⁾

بنیادی طور پر حکم وضعی کی تین اقسام (سبب، شرط اور مانع) ہیں۔ دیگر اقسام انہی کے تحت داخل ہیں۔ جمہور اصولیوں نے تین اقسام ہی نقل کی ہیں جیسا کہ شوکانی نے ارشاد الفحول میں تین اقسام لکھی ہیں: سبب، شرط، مانع جبکہ بعض دیگر نے پانچ اقسام بتائی ہیں: سبب، شرط، مانع، صحت فساد و بطلان، رخصت و عزیمت نوٹ: حکم سے متعلق تفصیلی بحث باب پنجم میں ملاحظہ فرمائیں۔

(۲) دین

ذیل میں لفظ دین کے لغوی و اصلاحی مفہوم کو بھی بالاختصار پیش کیا جاتا ہے:

لغوی اور اصطلاحی مفہوم

دین کا بنیادی معنی اطاعت اور انقیاد (پابندی) ہے۔⁽⁸⁾ جبکہ اصطلاحی طور پر دین کسی چیز سے وابستگی اور دل بستگی کو کہتے ہیں۔ عرفی طور پر لفظ 'دین' بیک وقت کئی ایک معنوں میں استعمال ہوتا ہے یعنی وہ مشترک کی قبیل سے ہے تاہم موضوع بحث کو پیش نظر رکھتے ہوئے صرف اس کے بنیادی معنی کی روشنی میں ہی ساری گفتگو کی جاتی ہے۔ کتاب و سنت میں اس کا استعمال دین الہی کے حوالے سے اطاعت اور متنوع معانی میں ملتا ہے جو درحقیقت اطاعت اور انقیاد کے ہی متنوع پہلو اور اس کے نتائج ہیں۔⁽⁹⁾ مثلاً

o دستورِ حیات o عبادت o اطاعت o ضابطہ o جزا و سزا

1. دستورِ حیات

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ﴾⁽¹⁰⁾

”اللہ تعالیٰ کے نزدیک بلاشبہ دستورِ حیات اسلام ہے۔“

اردو انسائیکلو پیڈیا آف اسلام 'میں انسان کے تمام شعبہ ہائے حیات کو دین میں شامل کیا گیا ہے:

”دین کا لغوی معنی انقیاد و اخلاص ہے مگر استعارۃً اس سے مراد ملت اور شریعت ہے۔ اسلام ایک دین ہے اور اس کی جامعیت کی دلیل یہ بھی ہے کہ اس کو دین کہا گیا ہے اور دین زندگی کے کل دستور العمل کی حیثیت سے ایک مفہوم رکھتا ہے۔ اصطلاحی مفہوم میں دین سے مراد عقیدہ و اقرار بھی ہے، عمل بھی اور مکمل ضابطہ حیات اور دستور العمل بھی، اس کا مجموعی نام دین ہے۔ جس میں عقائد، عبادات، معاملات، انفرادی، اجتماعی، اقتصادی، عسکری، عدالتی اور بین الاقوامی سب شامل ہیں۔ دین زندگی کیلئے ایک خاص لائحہ عمل متعین کرتا ہے۔ شریعت کی وضاحت اور اس پر عمل پیرا ہونے کے لئے طریقہ کار وضع کرتا ہے۔“⁽¹¹⁾

اسلامی اقدارِ حیات جنہیں دینی اصول و ضوابط بھی کہا جاسکتا ہے وہ بھی دین کا حصہ ہیں۔ جعفر شاہ پھلوری لکھتے ہیں:

”دین سے مراد وہ بنیادی حقائق ہیں جو قانونِ فطرت کی طرح غیر متبدل اور اٹل ہوتے ہیں، یہ دین ہے اور انہیں حاضر کی اصطلاح میں اقدارِ حیات کہتے ہیں۔“⁽¹²⁾

2. عبادت

قرآن کریم میں ہے:

﴿قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ﴾⁽¹³⁾

”آپ کہہ دیجئے کہ مجھے صرف اللہ کی عبادت کا حکم پایا گیا ہے۔“

چونکہ دُعا عبادت کا مغز ہے، اس لئے اللہ تعالیٰ نے مصیبت کے وقت بندوں کی خالص دعا کو بھی دین کا نام دیا ہے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿دَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾⁽¹⁴⁾

”مصیبت کے وقت بندوں کی دُعا خالص اللہ ہی سے ہوتی ہے۔“

3. اطاعت

فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾⁽¹⁵⁾

”اور جو شخص اسلام کو چھوڑ کر کسی دوسرے دین کی اطاعت کرے گا، وہ ہرگز قبول نہ ہوگی۔ ایسا شخص آخرت میں

خسارہ پانے والوں میں شامل ہوگا۔“

4. ضابطہ (قانون)

حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی بنیامین کو اپنے پاس رکھنے کی تدبیر اختیار کرتے ہوئے اپنا خاص پیالہ اس کے تھیلے میں

رکھوا دیا تھا اور پھر جب یہی پیالہ بنیامین کے سامان سے برآمد ہو گیا تو اخوانِ یوسف نے اپنے علاقے میں چور کی سزا کا قانون و ضابطہ یہ

بتایا تھا کہ ہم اسے غلام بنا لیتے ہیں۔ اسی قانون و ضابطہ کو اختیار کرتے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی بنیامین کو اپنے پاس

رکھ لیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس تدبیر اور حکمت الہی پر یوں تبصرہ کیا ہے:

﴿مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾⁽¹⁶⁾

”حضرت یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی مشیت کے بغیر اپنے ملک کے بادشاہ کے قانون کی رو سے اپنے بھائی کو اپنے پاس نہ

رکھ سکتے تھے۔“

5. جزا و جزا

قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کی صفت بیان کی گئی ہے:

﴿مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾⁽¹⁷⁾

”وہ بدلے کے دن (قیامت) کا مالک ہے۔“

ایک اور پتھر کافروں کی حسرت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا:
﴿وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينِ﴾⁽¹⁸⁾
”اور کافر کہیں گے: ہائے ہماری بد بختی! یہ تو جزا اور سزا کا دن ہے۔“

ایک اور مقام پر فرمایا:
﴿وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ﴾⁽¹⁹⁾
”اور بے شک حساب کا دن ضرور واقع ہوگا۔“

ایک اور جگہ پر فرمایا:
﴿هَذَا نُزْلُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ﴾⁽²⁰⁾
”جزا اور سزا کے دن یہی ان کی مہمان نوازی ہوگی۔“

نصرانیوں نے رہبانیت کو قبول کر کے جب دین کو انسان کی پرائیویٹ زندگی (Private Sector) تک محدود کر دیا اور سیکولر ازم کو قبول کر کے زندگی کا Public Sector دین و مذہب سے آزاد کر دیا تو وہ دین و مذہب کو ملک کے عام قانون کی بجائے انسانوں کے نجی معاملات تک محدود کرنے لگے، جو دین و مذہب کا بگڑا ہوا مفہوم ہے۔ جدید مفکرین اسلام نے اپنے اپنے انداز سے اس بگاڑ کی نشاندہی کی ہے۔

امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ (م ۵۰۲ھ) لکھتے ہیں:

”الدین: يقال للطاعة والجزاء واستعير للشریعة والدین کاملۃ لکنہ یقال اعتباراً بالطاعة والانقیاد للشریعة قال: ﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ﴾ وقال ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ﴾ أى طاعة ﴿وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ﴾ وقوله تعالى ﴿يَنَافِلُ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ﴾ وذلك حث على اتباع دين النبي ﷺ الذي هو أوسط الأديان كما قال: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا﴾ وقوله ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ﴾ قيل يعنى الطاعة فإن ذلك لا يكون في الحقيقة إلا بالإخلاص والإخلاص لا يتأتى فيه لإكراه وقيل إن ذلك مختص بأهل الكتاب المبذولين للجزية وقوله ﴿أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ﴾ يعنى الإسلام لقوله ﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ﴾ وعلى هذا قوله تعالى ﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ﴾ وقوله ﴿وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ﴾ وقوله ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ﴾ ﴿فلولا إن كنتم غير مدينين أى غير مجزيين﴾، والمدین والمدینة العبد والأمة قال أبو

زید: ہو من قولہم دین فلان یدان إذا حمل علی مکروہ و قیل ہو من دنتہ، إذا جازیتہ بطاعتہ وجعل بعضهم المدینۃ من هذا الباب" (21)

”دین کے معنی اطاعت اور جزا کے آتے ہیں اور بطور استعارہ دین بمعنی شریعت بھی مستعمل ہوتا ہے اور دین، ملت کی مانند ہے لیکن شریعت کی اطاعت اور فرمانبرداری کے لحاظ سے اسے دین کہا جاتا ہے کھیلنے والے کریم میں مذکور ہے: ﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ﴾ (22) ”دین تو اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ﴾ (23) ”اور اس شخص سے کسی کا دین اچھا ہو سکتا ہے جس نے حکم الہی کو قبول کیا اور وہ نیکو کار بھی ہے۔“ اور ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ﴾ (24) ”اور وہ خالص اللہ کے فرمانبردار ہو گئے۔“ اور آیت کریمہ ﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ﴾ (25) ”اے اہل کتاب! اپنے دین کی بات میں ناحق مبالغہ نہ کرو۔“ میں آنحضرت ﷺ کے دین یعنی اسلام کی اتباع پر ترغیب پائی جاتی ہے جو تمام ادیان سے معتدل دین ہے اور افراط و تفریط سے پاک ہے، جیسا ارشادِ کلامی ہے: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا﴾ (26) ”اور اسی طرح ہم نے تم کو اعتدال پسند امت بنایا۔“ اور آیت کریمہ ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ﴾ (27) ”دین (اسلام) میں زبردستی نہیں ہے۔“ میں بعض مفسرین نے دین کا معنی اطاعت سے کیا ہے اس لئے کہ اطاعت درحقیقت وہی ہوتی ہے جو مبنی بر اخلاص ہو اور جو چیز مبنی بر اخلاص کی صورت میں ہو، اس میں اکراہ و جبر کیسے ہو سکتا ہے اور بعض مفسرین کا خیال یہ ہے کہ عدم جبر کا حکم اہل کتاب کے ساتھ مختص ہے جو جزیہ ادا کریں اور آیت کریمہ ﴿أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ﴾ (28) ”کیا (یہ کافر) خدا کے دین کے سوا کسی اور دین کے طالب ہیں۔“ میں دین اللہ سے مراد دین اسلام ہے اس لئے کہ (قرآن نے) ایک دوسرے مقام پر صراحت فرمائی ہے: ﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ﴾ (29) ”اور جو شخص اسلام کے سوا کسی اور دین کا طالب ہو گا، وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔“

علاوہ ازیں حسب ذیل آیات کریمہ بھی اسی معنی پر دلالت کرتی ہیں: ﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ﴾ (30) ”وہی تو ہے جس نے اپنے پیغمبر کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا۔“ ﴿وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ﴾ (31) ”اور وہ نہ دین حق قبول کرتے ہیں۔“ ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ﴾ (32) ”اور اس شخص سے کس کا دین زیادہ اچھا ہو سکتا ہے جس نے حکم خدا کو قبول کیا اور وہ نیکو کار بھی ہے۔“ اور آیت کریمہ ﴿فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ﴾ (33) ”میں غیر مدینین، غیر مجزین کے معنی میں ہے یعنی اگر تم سمجھتے ہو کہ تمہیں تمہارے اعمال کی جزا نہیں دی جائے گی الملدین والمدینۃ غلام اور لونڈی کے معنی

میں بھی آتے ہیں۔ ابو زید کہتے ہیں کہ دین "فلان یدان" سے ماخوذ ہے جس کے معنی کسی ناپسند کام پر مجبور کرنے کے ہیں بعض نے کہا ہے کہ دین "دنتہ" سے ماخوذ ہے جس کے معنی اطاعت کی جزا دینے کے ہیں۔ بعض نے لفظ مدینہ (شہر) بھی اسی معنی سے اخذ کیا ہے۔“

(۳) شریعت

شریعت

شریعت کا مادہ 'ش رع' ہے جس کا مصدر شریعت ہے۔ بعد ازاں اسے بطور اسم استعمال کیلئے لگا۔ لغت میں اس کے معنی ”گھاٹ اور اس سے پانی حاصل کرنے کے واضح رستے“ کے ہیں۔ جبکہ شرعی اصطلاح میں شریعت سے مراد اللہ کا مقرر کردہ وہ سیدھا راستہ جو دین کی تعلیمات پر مشتمل ہوتا ہے، یہ تعلیمات انسانوں کی رہنمائی کیلئے وحی کے ذریعے تفصیلی طور پر پیش کر دی گئی ہیں۔ ابن منظور افریقی لکھتے ہیں:

”والشريعة والشرع والمرعة: المواضع التي ينحدر إلى الماء منها قال الليث: وبها سمي ما شرع الله للعباد شريعة من الصوم والصلاة والحج والنكاح وغيره، وهي مورد الشاربة التي يشرعها الناس فيشربون منها ويستقون وربما شرعوها دوابهم حتى تشرعها وتشرب منها والعرب لا تسميها شريعة حتى يكون الماء عدا لا انقطاع له ويكون ظاهرا مغنيا لا يسقي بالرشاء.“⁽³⁴⁾

”شریعت، شرع اور مشرعہ ان گھاٹوں کو کہتے ہیں کہ ان کے نشیبی ہونے کی بنا پر ان میں پانی نیچے آتا ہے تاہم شریعت میں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندوں کے لئے مقرر کردہ روزہ، نماز، حج، نکاح وغیرہ کے احکام کا نام شریعت رکھا گیا ہے۔ کیونکہ پانی پینے کا گھاٹ وہ ہوتا ہے جس کی طرف لوگ آتے ہیں، خود بھی پیتے ہیں اور دوسروں کو بھی پلاتے ہیں اور بہت دفعہ ان گھاٹوں پر جانوروں کو بھی لاتے تاکہ اس رخ سے وہ پانی پی سکیں۔ عرب لوگ شریعت (گھاٹ) اسی جگہ کو کہتے ہیں جہاں سے بغیر رکاوٹ مسلسل پانی جاری ہو اور یہ گھاٹ اتنا ظاہر سیر ابی والا ہو کہ پانی حاصل کرنے کے لئے رسیوں کی بھی ضرورت نہ پڑے۔“

ڈاکٹر عبدالکریم زید ان لکھتے ہیں:

”الشريعة في اللغة: المذهب والطريقة المستقيمة، وشرعة الماء أي مورد الماء الذي يقصد

للشرب، وشرع أي نهج وأوضح وبين المسالك، وشرع لهم يشرع شرعا أي بين.⁽³⁵⁾

”لغت میں ‘شریعت’ سیدھے رستے پر چلنے کو کہتے ہیں۔ شرعة الماء سے مراد پانی کا وہ گھاٹ ہو تا جہاں سے پانی حاصل کرنے کا قصد کیا جاتا ہے۔ (اس کی گردان) شرع یشرع شرعا میں شرع (ماضی) کا معنی یہ ہے کہ اس نے واضح رخ اختیار کیا اور رستوں کو نکھارا اور یشرع شرعا (مضارع + مصدر) سے مراد بھی رستوں کے نکھار اور واضح رخ کے ہیں۔“

قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے ذریعے دین کا دستور العمل بیان کرتے ہوئے جو واضح رستے متعین کیے ہیں، وہی ان کی شریعت ہے جس میں زندگی کے ہر شعبہ کیلئے رہنمائی اور ہدایات طے کر دی ہیں۔ اگرچہ جزوی طور پر انبیاء کی تعلیمات میں کچھ اختلافات بھی ہیں تاہم وہ سب شریعتیں اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے مقرر کردہ ہونے کی بنا پر دین واحد ہیں۔ اس بات کو اس مثال سے بھی سمجھا جاسکتا ہے کہ مریض جب کسی ایک ڈاکٹر کے ہی زیر علاج ہو تو ڈاکٹر کا ہے بگا ہے اپنے نسخوں میں تبدیلی کرتا رہتا ہے، پھر بھی یہ مریض اسی ڈاکٹر سے وابستہ ہونے کی بنیاد پر اسی کے زیر علاج سمجھا جاتا ہے۔ جب نسخوں میں تبدیلیاں مریض کو اس ڈاکٹر سے الگ نہیں کرتیں تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی شریعتوں میں جو جزوی تبدیلیاں کی ہیں ان کے باوجود انبیاء اور ان کے امتی اللہ کے دین واحد پر ہی قائم رہتے ہیں۔ ہم نے یہ مثال اس لیے دی ہے کہ ان تبدیلیوں کو شرعی اصطلاح میں نسخ کا نام دیا جاتا ہے ڈاکٹر کی کو بھی نسخہ کہتے ہیں۔ دونوں جگہ مادہ ’نسخ‘ کا استعمال معنوی مشابہت کی طرف ایک اشارہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی شریعتوں کے اختلاف کے باوجود اقامت دین میں سب انبیاء کو اکٹھا دکھایا ہے۔

تمام انبیاء کو اقامت دین کی ہدایت کا ذکر قرآن کریم کی درج ذیل آیت میں ملاحظہ فرمائیں:

﴿شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ... الْآيَةُ﴾⁽³⁶⁾

”اللہ تعالیٰ نے اپنے دین سے وابستگی کیلئے جو وصیت نوح علیہ السلام کو کی تھی، وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی ہے اور یہی وصیت ہم ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ علیہم السلام کو کر چکے ہیں۔ تمہیں ہدایت یہ ہے کہ تم سب اقامت دین کے لیے اللہ تعالیٰ سے (انفرادی اور اجتماعی) وابستگی اختیار کر کے فرقہ بندی سے بچے رہو۔“

بعض اہل علم نے یہاں اقامت دین سے مراد انبیاء کی توحید کی یکسانیت لی ہے، کیونکہ وہ سب توحید میں ایک تھے۔ حالانکہ اس تکلف کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ اگر توحید سے مراد ’توحید علمی خبری‘ اور ’توحید ارادی انشائی‘ دونوں قسمیں لی جائیں جنہیں ’توحید ربوبیت‘ اور ’توحید الوہیت‘ کا نام بھی دیا جاتا ہے تو پھر یہ ایمان کی طرح فکر و عمل دونوں کو شامل ہو جائیں گی۔ واضح رہے کہ مسئلہ توحید میں بھی انبیاء کی شریعتوں میں فرق ملتا ہے۔ جیسے سجدہ تعظیمی جس کا تعلق توحید کے باب سے ہے، بعض سابقہ شریعتوں میں جائز رہا ہے۔ مثلاً وہ سجدہ تعظیمی ہے جو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو فرشتوں سے کروایا تھا اور یوسف علیہ السلام کو بھی ان کے ماں،

بھائیوں نے بھی یہی سجدہ تعظیمی کیا تھا جبکہ اب کامل واکمل شریعت محمدیہ میں اسے شرک کی صورت بنادیا گیا ہے۔ ارشاد باری ہے:

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ﴾⁽³⁷⁾

”اور دن رات اور صبح چاند اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں، تم سورج کو سجدہ کرو اور نہ چاند کو بلکہ سجدہ صرف اللہ رب العالمین کو کرو جس نے ان سب کو پیدا کیا ہے کیونکہ تمہیں صرف اسی کی عبادت کرنی ہے۔“

چونکہ دین پر عمل پیرا ہونے کے لیے شریعت کی پابندی لازمی امر ہے اس لئے شرعی مسائل کا تعلق خواہ عقیدہ سے ہو یا عمل سے وہ شریعت ہی کہلاتے ہیں گویا کسی نبی کی شریعت کی پابندی اس کے فکر و عمل دونوں پر قائم و دائم رہنے سے ہوتی ہے اگر کسی نئے نبی کی شریعت کی پابندی کرنے کی بجائے کسی سابقہ شریعت پر (جو منسوخ ہو چکی ہو) عمل کیا جائے تو وہ نئے نبی کی پیروی سے انحراف کے ساتھ ساتھ دین الہی کی بھی نافرمانی ہوگی۔ ہم نے سطور بالا میں ایک ڈاکٹر کے علاج کی مثال میں نسخوں کی تبدیلی کی بات کی تھی اس سے بھی یہ نکتہ نکھرتا ہے، کیونکہ کسی ڈاکٹر کا علاج کرتے ہوئے اس کی ہدایت کے بغیر کسی سابقہ نسخے سے علاج کرنا اسی ڈاکٹر کی ہدایت کی خلاف ورزی ہوتی ہے۔ جس کے نقصان کا ذمہ دار مریض خود ہوتا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے مختلف اوقات میں انبیاء کی شریعتوں میں جو مختلف احکام دیئے تھے ان کی امتوں کو اپنے اپنے انبیاء کی پیروی ہی لازم تھی اگرچہ وہ شریعتیں خاص زمان و مکان میں محدود تھیں۔ اب آخری شریعت محمد ﷺ کی ہے جو پوری انسانیت کے باوصف کامل واکمل ہے اور آسان ترین بھی۔ چنانچہ محمد ﷺ اسے ﷺ الہی (قرآن کریم) اور مرادِ الہی (اسوۂ حسنہ) صورت ہمیں روز روشن کی طرح یہ جامع ترین شریعت دے گئے ہیں جو زمان و مکان کی حد بندی کے بغیر رہتی دنیا تک تمام انسانوں کیلئے لازمی ہے۔ ارشاد گرامی ہے:

﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾⁽³⁸⁾

”ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لئے خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، البتہ لوگوں کی اکثریت بے علم ہے۔“

شریعت محمدیہ کی وضاحت اور آسانی کے لئے درج ذیل احادیث ملاحظہ فرمائیے:

سیدنا عرابض بن ساریہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

”قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها“⁽³⁹⁾

”میں تم کو ایسے واضح دین و شریعت پر چھوڑے جا رہا ہوں جس کی رات بھی دن کی طرح روشن ہے۔“

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا:

"إني أرسلت بحنيفية سمحة" (40)

” بلاشبہ مجھے شرک سے پاک سیدھا اور آسان دین دے کر مبعوث کیا گیا ہے۔“
امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ شریعت کی تعریف یوں کرتے ہیں:

"الشريعة إنما هي كتاب الله وسنة رسول الله ﷺ" (41)

”شریعت صرف اللہ کی کتاب اور نبی کریم ﷺ کے طور طریقے کا نام ہے۔“

اگرچہ قرآن کریم میں لفظ شریعت اپنی مختلف اشکال، مصادر اور مشتقات میں استعمال ہوا ہے۔ وفاقاً کریمیلہ جن میں یہ لفظ کسی نہ کسی صورت میں مستعمل ہوا ہے ان میں سے چند آیات حسب ذیل ہیں:

﴿شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ﴾ (42)

” اتمھانے لئے دین کا وہی طریقہ مقرر کیا ہے جس کا حکم اس نے نوح کو دیا تھا۔“

﴿ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ (43)

” اس کے بعد ابے نبی ﷺ! ہم نے آپ کو دین کے معاملہ میں ایک صاف شاہراہ (شریعت) پر قائم کیا ہے۔“

آپ ﷺ اسی پر ہی چلیں اور ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کریں جو علم نہیں رکھتے۔“

﴿لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا﴾ (44)

” ہم نے تم (لوگوں) میں سے ہر ایک کے لئے ایک شریعت اور راہ عمل مقرر کی ہے۔“

نواب صدیق الحسن خان قنوجی (م ۱۳۰۷ھ) شرح عقائد نسفی کے حوالے سے نقل کرتے ہیں

"وقد يخص الشرع بالأحكام العملية الفرعية" (45)

”کبھی ‘شرع‘ کا لفظ عملی و فرعی احکامات کے ساتھ مختص ہوتا ہے۔“

مزید وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

"العلم المتعلق بالأحكام الفرعية يسمى علم الشرائع والأحكام وبالأحكام الأصلية يسمى

علم التوحيد والصفات" (46)

”ایسا علم جو فرعی احکامات سے متعلق ہو اُسے علم الشرائع اور علم الأحكام سے موسوم کیا جاتا ہے اور وہ علم جو اصولی و

فکری احکامات سے متعلق ہو اس کو علم توحید اور علم اسماء و صفات سے موسوم کیا جاتا ہے۔“

امام راغب اصفہانی (م ۵۰۴ھ) مذکورہ موقف کی صراحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

"الشرع نهج الطريق الواضح يقال شرعت له طريقاً والشرع مصدر ثم جعل اسماً للطريق

النهج. فقيل له: شرع وشرعة وشریعة واستعير ذلك للطريقة الإلهية قال شريعة وَمِنْهَا جَا⁽⁴⁷⁾ فذلك إشارة إلى أمرين: أحدهما ما سخر الله تعالى عليه كل إنسان من طريق يتحراه مما يعود إلى مصالح العباد وعمارة البلاد وذلك المشار إليه بقوله ﴿وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا﴾⁽⁴⁸⁾ الثاني: ما قبض له من الدين وأمره به ليتحراه اختيَارًا ما تختلف فيه الشرائع ويعترضه النسخ ودل عليه قوله: ﴿ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأُمْرِ فَاتَّبِعْهَا﴾⁽⁴⁹⁾ قال ابن عباس: الشريعة ما ورد به القرآن والمنهاج ما ورد به السنة وقوله ﴿شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ﴾ إشارة إلى الأصول التي تتساوي فيها الملك فلا يصح عليها النسخ كمعرفة الله تعالى ونحو ذلك من نحو ما دله عليه قوله: ﴿وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾⁽⁵⁰⁾ ⁽⁵¹⁾

”شرع کے معنی ہیں وہ سیدھا راستہ جو واضح ہو۔ کہا جاتا ہے کہ میں نے اس کے لئے واضح راستہ مقرر کر دیا ہے۔ شرع اصل میں مصدر ہے بعد ازاں بطور اسم کے بولا جانے لگا۔ ایسے راستے کے لئے جو واضح ہو، چنانچہ واضح راستہ کو شرع، شرعہ اور شریعت کہا جاتا ہے اور استعارہ کے طور پر یہ الفاظ طریق الہیہ کے لئے بھی بولے جاتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے شريعة (ایک دستور) و منهاجاً (ایک طریق) کو استعمال کر کے دو باتوں کی طرف اشارہ کیا ہے۔ ایک وہ راستہ جس پر اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو مسخر کر رکھا ہے کہ حضرت انسان صرف اسی راستے پر چلتا ہے کہ جس کا تعلق لوگوں کی مصالح اور شہروں کی آبادی سے ہوتا ہے چنانچہ اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ”اور ہم نے ہر ایک کے دوسرے پر درجات بلند کئے تاکہ وہ ایک دوسرے سے خدمت لیں۔“ دوسرا راستہ دین ہے جسے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لئے مقرر فرما کر حکم دیا ہے کہ انسان اپنے اختیار سے اس پر چلے اور جس رستے میں شرائع کا اختلاف پایا جاتا ہے اور اس میں نسخ بھی ہوتا رہتا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کا یہ قول دلالت کرتا ہے: ”پھر ہم نے تمہیں دین کے کھلے اور واضح راستے پر قائم کر دیا لہذا آپ اُسی کی ہی اتباع و پیروی کرتے رہو۔“ سیدنا عبد اللہ بن عباسؓ فرماتے ہیں کہ ”شرع سے مراد وہ احکام ہیں جو قرآن کریم میں وارد ہوئے ہیں اور منہاج سے مراد وہ احکام ہیں جو سنت نبویؐ میں وارد ہوئے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا ﴿لَا تَتَّبِعُوا الْاَوَّلَ﴾ لَكُمْ مِّنَ الدِّينِ... ﴿اس نے تمہارے لئے دین کا وہی راستہ مقرر کیا ہے کہ جس کے اختیار کرنے کا اس نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا تھا۔“ دین کے اُن اصولوں کی طرف اشارہ کر رہا ہے جو تمام اقوام و ملل میں یکساں طور پر پائے جاتے ہیں اُن میں نسخ نہیں ہو سکتا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے اور مزید وہ امور جو اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں موجود ہیں: ”اور جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں، اس کی نازل کردہ کتابوں، اس کے رسولوں اور قیامت کے دن کا انکار کرے گا یقیناً وہ د

گمراہی میں مبتلا ہو جائے گا۔“

مذکورہ بالا آیت کریمہ کے تناظر میں لفظ شریعت کا اگر جائزہ لیا جائے تو دین اسلام میں بنیادی طور پر یہ لفظ دو معنی کے لئے استعمال ہوتا ہے:

1- شریعت سے مراد ایک ایسا نظام ہے جو عقائد، احکام، معاملات اور اخلاقیات پر مبنی ہوتا ہے **بِشَرِيعَةٍ لَّكُمْ مِنَ الدِّينِ** ﴿۱﴾ والی آیت کریمہ سے یہ بات واضح ہوتی ہے۔

2- شریعت سے مراد احکام و معاملات کا وہ مجموعہ جو زمان و مکان اور پیغمبر و ملت کی تبدیلی کے باعث **يُكَلِّمُكُمُهَا** رہا ہو جیسے **جَعَلْنَا مِنْكُمْ بَشَرَةً مِّنْكُمْ وَبَشَرَةً مِّنْكُمْ** ﴿۲﴾ والی آیات کریمہ سے یہ بات عیاں ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ لفظ شریعت کو بہت دفعہ دین کے ہم معنی اور مترادف بھی استعمال کیا جاتا ہے۔

دین اور شریعت میں ترادف

پچھلے لفظ دین کے لغوی مفہوم کا تذکرہ ہو چکا ہے۔ جہاں تک لفظ دین کے اصطلاحی مفہوم کا تعلق ہے تو لفظ شریعت کے مذکورہ مفہوم کے عین مطابق ہے جیسا کہ امام ابن اثیر جزیری رحمۃ اللہ علیہ (۶۰۶ھ) "إنه عليه الصلاة والسلام كان على دين قومه" والی روایت کے ضمن میں 'دین' کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

"ليس المراد به الشرك الذي كانوا عليه وإنما أراد أنه على ما بقي فيهم من إرشاد إبراهيم عليه

السلام من الحج والنكاح والميراث وغير ذلك من أحكام الإيمان" (52)

"یہاں (دین سے) مراد وہ شرک نہیں ہے جس پر آپ کی قوم (اہل قریش وغیرہم) قائم تھی بلکہ اس دین سے

مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حج، نکاح، میراث اور ایمانیات کے وہ احکام ہیں جو آپ کو میراث میں ملے تھے۔"

مزید برآں مفسر قرآن امام ابن جریر طبری (۳۱۰ھ) آیت **لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا... الخ** کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

"شرع لكم الدين ما وصى به، وهو أن أقيموا الدين وإذ كان معنى الكلام ما وصفت

فمعلوم أن الذي أوصى به جميع هؤلاء الأنبياء وصية واحدة وهي إقامة الدين الحق ولا تتفرقوا فيه..." (53)

"شرع لكم الدين ما وصى به... الخ سے مراد یہ ہے کہ وہ (انبیاء) ع کرام علیہم السلام کا (دین قائم کریں اور

جب کلام کا معنی یہی مراد لیا جائے گا تو پھر بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ جس بات کی تمام انبیاء کو وصیت کی گئی، وہ

صرف ایک ہی تھی اور وہ یہ تھی کہ دین حق کو قائم کرو اور اس میں تفرقہ نہ ڈالو۔

مشہور تابعی اور مفسر قرآن حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں

"مَا وَصَّي بِهِ نُوحًا ﴿۱﴾ مَا أَوْصَاكَ بِهِ وَ أَنْبِيَائِهِ، كُلُّهُمْ دِينٌ وَاحِدٌ" (54)

”ماوصی بہ نوحاً“ سے مراد یہ ہے کہ آپ کو اور اپنے تمام انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے جو وصیت کی ہے کہ وہ سب ایک ہی دین پر تھے۔“

مزید برآں یہی مفہوم مفسر قرآن امام سدی رحمۃ اللہ علیہ مروی ہے۔

شریعت کے بارے میں نواب صدیق الحسن خان قنوجی رحمۃ اللہ علیہ (م ۱۳۰۷ھ) لکھتے ہیں:

"الشرع ما شرعه الله تعالى لعباده من الأحكام التي جاء به كتابه المنزل ونبیه المرسل الموحى إليه منه تعالى سواء كانت متعلقة بكيفية عمل وتسمى فرعية وعملية ودون لها علم الفقه أو بكيفية الاعتقاد وتسمى أصلية واعتقادية ودون لها علم الكلام و يسمى الشرع أيضًا بالدين والملة فان تلك الأحكام من حيث أنها تطاع لها دين ومن حيث أنها تملی وتكتب ملة" (55)

”شرع سے مراد وہ احکام ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے مشروع قرار دیا ہو، جو کسی آسمانی کتاب کے ذریعے نازل کئے جائیں یا کسی مبعوث کئے گئے نبی کی طرف وحی کئے جائیں۔ پھر ان احکامات کا تعلق یا تو عملی کیفیت سے ہو گا یا پھر اعتقادی کیفیت

سے ہو گا۔ اگر ان کا تعلق عملی کیفیت سے ہو گا تو ان کو فروعات یا عملی احکام سے موسوم کیا جائے گا اور اگر ان کا تعلق

اعتقادی کیفیت سے ہو گا تو ان کو اصول یا اعتقادی احکام سے موسوم کیا جائے گا۔ پہلی کیفیت کے لئے علم فقہ اور دوسری

کیفیت کے لئے علم کلام کی تدوین عمل میں لائی گئی اور اسی طرح شرع کو دین اور ملت سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے لہذا مذکورہ

احکام کو اگر اس جہت میں رکھا جائے کہ ان کی پیروی کی جائے تو ان کو ’دین‘ سے تعبیر کیا جائے گا اور اگر ان کو اس جہت

میں رکھا جائے کہ ان کی املا اور کتابت کی جائے تو ان کو ’ملت‘ سے تعبیر کیا جائے گا۔“

شریعت بلکہ میں علامہ ابن منظور افریقی رحمۃ اللہ علیہ (م ۱۱۷۷ھ) رقم طراز ہیں:

"الشریعة والشرعة: ما سنّ الله من الدين للعباد وأمر به كالصوم والصلاة والحج والزكاة

وسائر أعمال البر" (56)

”شریعت اور شرع سے مراد بندوں کے لئے زندگی گزارنے کا وہ طریقہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے بندوں کے لئے

تجویز فرمایا ہو اور انہیں اس پر چلنے کا حکم دیا ہے جیسے روزہ، نماز، حج، زکاة اور نیکی کے تمام اعمال ہیں۔“

شرع و دین کے مذکورہ لغوی و اصطلاحی مفاہیم کا ماحصل یہ ہے کہ لفظ شرع کا ایک مفہوم دین کا مترادف ہے اور دین تمام

تعلیمات سماویہ کے مجموعے کا نام ہے خواہ اس کا تعلق عقائد سے ہو یا اس کا تعلق احکامات سے ہو۔

لفظ 'شریعت' کا دوسرا مفہوم یہ تھا کہ شریعت فقط احکام و معاملات کے مجموعے کا نام ہے جو زمان و مکان اور پیغمبر و ملت تبدیلی کے باعث بدلتا رہتا ہے جیسا کہ ارشاد الہی ﴿لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا﴾ سے واضح ہو رہا ہے۔

سیلہی عباس رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ اور سلف صالحین کی ایک جماعت شریعت کو نہ دیکھنا جاتا کی تفسیر سنہ وسبیلاً یعنی طریقہ و راستہ اور راہِ عمل سے کی گئی ہے۔ اسی طرح حضرت قتادہ فرماتے ہیں:

"الدين واحد والشریعة مختلفة" (57)

"(مذکورہ آیت کریمہ سے مراد یہ ہے کہ) دین ایک ہی ہے، البتہ شرائع مختلف اور تبدیل ہوتی رہتی ہیں۔ مزید وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

"سبیلاً وسنة والسنن مختلفة: التوراة شریعة والانجیل شریعة والقرآن شریعة یحل الله فیها ما یشاء ویحرم فیها ما یشاء لکی یعلم من یطیعہ ممن یعصیہ ولكن الدين الواحد الذي لا یقبل غیره: التوحید والإخلاص لله، الذي جاءت به الرسل" (58)

"شرع و منہاجا سے مراد راہِ عمل اور سنت ہے اور سنن مختلف رہی ہیں۔ توراة، انجیل اور قرآن میں سے ہر ایک باقاعدہ شریعت رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان شرائع میں آزمائش کے لئے اپنی مرضی کے مطابق حلال و حرام کے احکامات جاری کرتے رہے ہیں تاکہ اس بات کا علم ہو سکے کہ فرمانبردار کون ہے اور نافرمان کون؟ تاہم تمام انبیاء کا دین ایک ہی رہا ہے، اس کے علاوہ کوئی دین قابل قبول نہ ہو گا اور وہ توحید اور اخلاص الہی کا نام ہے اور یہی پیغام تمام انبیاء و رسل لے کر آئے تھے۔"

(4) ملت

ملت کا وہ 'م ل ل' ہے۔ جس سے مراد دین کے اجتماعی رویے ہوتے ہیں کیونکہ لغت میں مل الثواب سلائی کے وقت کپڑے پر لنگر مارنے اور کپڑے کو کچا کرنے کے آتے ہیں اسی طرح خبر ملنے اس ڈبل روٹی کو کہتے ہیں جو اوون میں پکائی گئی ہو۔ بینگن وغیرہ کو راہ میں بھول (بھڑتا) کرنے کے لئے بھی عرب لوگ اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں۔ گویا اس لفظ میں اجتماعیت کا مفہوم پایا جاتا ہے، چنانچہ دین و شریعت کی جزوی تعلیمات کی بجائے دین و شریعت کے اجتماعی رویے ہی 'ملت' کہلاتے ہیں۔ ملک و ملت کا استعمال ہمارے ہاں معروف ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کی شریعتیں مختلف تھیں کی اولادوں کی شریعتوں میں بھی جزوی اختلافات موجود ہیں۔ جو تورات، انجیل، زبور اور قرآن کریم کے مطالعے سے واضح ہیں۔ تاہم ان سب کی ملت ایک ہے کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک دین کا اجتماعی رویہ یک

ہے۔ اسی لئے قرآن کریم میں نبی کریم ﷺ کو ملت ابراہیمی کی پیروی کا حکم دیا گیا ہے۔ قرآن میں ہے:

﴿ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾⁽⁵⁹⁾

”ہم نے آپ کی جانب وحی بھیجی کہ آپ ملت ابراہیم کے لئے یکسو ہو کر پیر وی کریں، جو مشرکوں میں سے نہ تھے۔“

امام راغب رحمہ اللہ دین و شریعت اور ملت کا فرق بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”والفرق بينها وبين الدين أن الملة لا تضاف إلى النبي عليه السلام الذي تستند إليه نحو اتباعوا ملة إبراهيم واتبعت ملة آبائي ولا تكاد توجد مضافة إلى الله ولا إلى أحاد أمة النبي ﷺ ولا تستعمل إلا في جملة الشرائع دون آحادها لا يقال ملة الله ولا يقال ملتي وملة لزيد كما يقال دين الله ودين زيد ولا يقال الصلاة ملة الله“⁽⁶⁰⁾

”دین و شریعت اور ملت کے درمیان فرق یہ ہے کہ ملت کی اضافت نبی و غیرہ دین کے سربراہوں کی طرف ہی ہوتی ہے جیسے قرآن کریم میں اتباعوا ملة ابراهيم، واتبعت ملة آبائكم کے ارشادات موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ یا کسی امتی کی طرف اس کا استعمال نہیں ملتا چنانچہ نہ تو ملة اللہ اور نہ ہی میری یا زید کی ملت کہا جاتا ہے جبکہ اللہ کا دین اور زید کا دین کہنا درست ہے۔ اسی طرح (شریعت کے کسی جزوی حکم) الصلاة کو بھی ملة اللہ نہیں کہہ سکتے۔“

متذکرہ بالا دینی اصطلاحات کی تشریح اور امتیازات کیلئے امام راغب اصفہانی رحمہ اللہ (م ۵۰۲ھ) یوں بھی لکھتے ہیں:

”الدين: يقال للطاعة والجزاء، واستعير للشرعية، والدين كله لكنه يقال اعتباراً بالطاعة والانقياد للشرعية قال ﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ﴾ وقال ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ﴾ أى طاعة ﴿وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ وَقَوْلُهُ تَعَالَى ﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ﴾ وذلك حث على اتباع دين النبي ﷺ الذى هو أوسط الأديان كما قال: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا﴾ وقوله ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ﴾ قيل يعنى الطاعة في ذلك لا يكون في الحقيقة إلا بالإخلاص والإخلاص لا يتأتى فيه الإكراه وقيل إن ذلك مختص بأهل الكتاب الباذلين الجزية وقوله ﴿أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ﴾ يعنى الإسلام لقوله ﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ﴾ وعلى هذا قوله تعالى ﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ﴾ وقوله ولا يدينون دين الحق وقوله ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ﴾ أى غير مجزيين والمدین والمدینة العبد والأمة قال أبو زيد هو من قولهم دين فلان يدان إذا حمل على مكروه وقيل هو من دنته، إذا جازيته بطاعته وجعل

بعضہم المدینۃ من هذا الباب" (61)

”دین کے معنی اطاعت اور جزاء کے آتے ہیں اور بطور استعارہ دین بمعنی شریعت بھی مستعمل ہوتا ہے اور دین، ملت کی مانند ہے لیکن شریعت کی اطاعت اور فرمانبرداری کے لحاظ سے اسے دین کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ قرآن کریم میں مذکور ہے ﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ﴾ (62) ”دین تو خدا کے نزدیک اسلام ہے۔“ اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ﴾ (63) ”اور اس شخص سے کسی کا دین اچھا ہو سکتا ہے جس نے حکم خدا کو قبول کیا اور وہ نیوکار بھی ہے۔“ اور ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ﴾ (64) ”اور وہ خالص خدا کے فرمانبردار ہو گئے۔“ اور آیت کریمہ ﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ﴾ (65) ”اے اہل کتاب! اپنے دین کی بات میں ناحق مبالغہ نہ کرو۔“ میں آنحضرت ﷺ کے دین یعنی اسلام کی اتباع پر ترغیب پائی جاتی ہے جو تمام ادیان سے متعدل دین ہے اور افراط و تفریط سے پاک ہے، جیسا کہ ارشاد الہی ﴿يَسْأَلُكَ اللَّهُ بِدِينِكُمْ وَالنَّصِيحَةِ﴾ (66) ”اور اسی طرح ہم نے تم کو اعتدال پسند امت بنا دیا۔“ اور آیت کریمہ ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ﴾ (67) ”دین (اسلام) میں زبردستی نہیں ہے۔“ میں بعض مفسرین نے دین کا معنی اطاعت سے کیا ہے اس لئے کہ اطاعت درحقیقت وہی ہوتی ہے جو مبنی بر اخلاص ہو اور جو چیز مبنی بر اخلاص کی صورت میں ہو اس میں اکراہ و جبر کیسے ہو سکتا ہے؟ اور بعض مفسرین کا خیال یہ ہے کہ عدم جبر کا حکم اُن اہل کتاب کے ساتھ مختص ہے جو جزیہ ادا کریں اور آیت کریمہ ﴿أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ﴾ (68) ”کیا (یہ کافر) خدا کے دین کے سوا کسی اور دین کے طالب ہیں۔“ میں دین اللہ سے مراد دین اسلام ہے اس لئے کہ (قرآن نے) ایک دوسرے مقام پر صراحت فرمائی ﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ﴾ (69) ”اور جو شخص اسلام کے سوا کسی اور دین کا طالب ہو گا وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔“

(5) منہاج

منہاج کا وہ ’نہج‘ ہے، اس کا لغوی معنی انداز اور طریق استعمال کے ہیں۔ شرعی اصطلاح میں جب یہ شریعت کے بالمقابل استعمال ہوتا ہے تو اس کا مفہوم شریعت کی عمل داری کیلئے شریعت کے طے کردہ انداز اور استعمال کے طریقے ہوتے ہیں۔ اس نسبی معنی کے اعتبار سے چونکہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے جس کا طریقہ کار اور نمونہ نبی ﷺ کی سنت و سیرت ہے لہذا قرآن کو مناسبت سے سنت کو بھی منہاج کہا جاسکتا ہے۔ چنانچہ عبد اللہ بن عباس کہتے ہیں:

"الشرعة ما ورد به القرآن والمنهاج ما ورد به السنة" (70)

”جو چیزیں قرآن میں وارد ہوئی ہیں وہ شریعت ہیں اور جو اسوہ حسنہ کی صوفیں آٹھان ہیں۔“

شریعت اور منہاج کا تقابل کرتے ہوئے بعض اہل علم نے شریعت کی بجائے منسک کی اصطلاح استعمال کی ہے اور وہ منسک سے مراد عبادت گزاری اور حرام و حلال میں زہد و تقویٰ لیتے ہیں جبکہ منہاج سے مراد شریعت کا فروغ اور اسے رائج کرنے کے طریقے لیتے ہیں۔ لغت کی مشہور کتاب المعجم الوسیط میں ہے:

” (نَسَكٌ) فلان - نُسْكًا وَنَسْكَةً وَنَسِكًا: تزهد و تعبد (اس نے زہد اختیار کیا اور عبادت گزاری کی) اسی

طرح لکھتے ہیں: (الناسک): المتعبد المتزهد (زہد و تقویٰ کا حامل اور عبادت گزار شخص) (۷۱)

مختلف فنون میں جو چیزیں اصل الاصول کے طریقہ کار کے طور پر آتی ہیں انہیں بھی منہاج کہا جاتا ہے۔ مثلاً اگر شریعت کی تعریف کتاب و سنت سے کی جائے تو اجتہاد کی ساری صورتیں منہاج کہلائیں گی۔

مترادفات القرآن کے مصنف جناب عبدالرحمن کیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی منسک (عبادت و زہد) کے بالمقابل منہاج کا مفہوم یہ لیا ہے اور اسے منسک سے زیادہ وسعت کا حامل قرار دیا ہے۔ چنانچہ موصوف رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

”منسک: منسک بمعنی زاہد بننا، درویش بننا..... منسک کا لفظ منہاج سے اخذ ہے اور اس سے مراد صرف وہ طریقہ کار ہے جو منہاج سے تعلق رکھتا ہو۔ جیسے فرمایا:

لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنَسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ (72)

”ہم نے ہر ایک امت کے لئے بندگی کی راہ مقرر کر دی ہے اور اسی طرح بندگی کرتے ہیں۔“

اسی طرح کی ایک تعبیر یوں ہے کہ شریعت کی تعلیمات دو طرح کی ہیں: ایک وہ تعلیمات جن سے مکلفین کیلئے حلال و حرام کے مسائل کا تعین کیا گیا ہے، انہیں مناسک شریعت کہتے ہیں۔ دوسری وہ تعلیمات جن کے ذریعے افراد کی اور اجتماعی طور پر شریعت کی عمل داری اور اس کا نفاذ ہوتا ہے، ایسی تعلیمات کو مناج شریعت کہتے ہیں۔ جیسے دعوت و تبلیغ، تعلیم و تدریس اور جہاد و قتال وغیرہ کو مناج شریعت کہا جاتا ہے۔

منہاج کے بارے میں امام ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ (م ۳۱۰ھ) رقم طراز ہیں:

وَأَمَّا الْمَنَهَاجُ فَإِنَّ أَصْلَهُ: الطَّرِيقُ الْبَيْنُ الْوَاضِحُ يَقَالُ مِنْهُ: "هُوَ طَرِيقُ نَهْجٍ وَ مِنْهَجٍ بَيْنَ..."

"فَمَعْنَى الْكَلَامِ لِكُلِّ قَوْمٍ مِنْكُمْ جَعَلْنَا طَرِيقًا إِلَى الْحَقِّ يَوْمُهُ وَسَبِيلًا وَاضِحًا يُعْمَلُ بِهِ" (73)

”منہاج سے مراد واضح اور روشن راستہ ہے چنانچہ طریق منہج یا منہج اس راستے کو کہتے ہیں جو واضح اور عیاں ہو، (امام

صاحب فرماتے ہیں) قرآنی آیت کا معنی یہ ہوگا کہ ہم نے تم میں سے ہر قوم کے لئے حق کی طرف راہنمائی کرنے

والی شاہراہ بنائی ہے اور ساتھ ساتھ ایسا واضح راستہ بنایا ہے جس پر آسانی عمل (سفر) کیا جاسکے۔“

امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ (م ۵۰۴ھ) شریعت، دین اور منہاج کا فرق بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں :

"الشرع نهج الطريق الواضح يقال شرعت له طريقاً والشرع مصدر ثم جعل اسماً للطريق النهج، ففيل له شرع وشرع وشرعية واستعير ذلك للطريقة الإلهية قال شرعة ومنهائجاً (٤٨/٥) فذلك إشارة إلى أمرين أحدهما ما سخر الله تعالى عليه كل إنسان من طريق يتحراه مما يعور إلى مصالح العباد وعمارة البلاد وذلك المشار إليه بقوله وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحِمْتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ (٣٢/٤٣) الثاني: ما قيض له من الدين وأمره به ليتحراه اختياراً ما تختلف فيه الشرائع ويعترضه النسخ ودل عليه قوله ﴿ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأُمْرِ فَاتَّبِعْهَا﴾ (١٨/٤٥). قال ابن عباس: الشرعة ماورد به القرآن، والمنهاج ما ورد به السنة و قوله شرع لكم من الدين ما وصى به فإشارة إلى الأصول التي تتساوى فيها الملك فلا يصح عليها النسخ كمعرفة الله تعالى ونحو ذلك من نحو ما دله عليه قوله ﴿وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ (٧٤)

”شرع کے معنی ہیں: وہ سیدھا راستہ جو واضح ہو، کہا جاتا ہے کہ ملنے اُس کے لئے واضح راستہ مقرر کر دیا ہے۔ شرع اصل میں مصدر ہے بعد ازاں بطور اسم کے بولا جانے لگا اس راستے کے لئے جو واضح ہو، چنانچہ واضح راستہ کو شرع اور شرعیت کہا جاتا ہے اور استعارہ کے طور پر یہ الفاظ طریق الیہ کے لئے بھی بولے جاتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے شرعة (ایک نظام حیات) ومنهائجاً (ایک طریق) کو استعمال کر کے دو باتوں کی طرف اشارہ کیا ہے۔ ایک وہ راستہ جس پر اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو مسخر کر رکھا ہے کہ حضرت انسان صرف اسی راستے پر چلتا ہے کہ جس کا تعلق لوگوں کی مصالح اور شہروں کی آبادی سے ہوتا ہے۔ چنانچہ اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: ”اور ہم نے ہر ایک کے دوسرے پر درجات بلند کئے تاکہ وہ ایک دوسرے سے خدمت لیں۔“ دوسرا راستہ دین ہے جسے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لئے مقرر فرما کر حکم دیا ہے کہ انسان اپنے اختیاء سے اس پر چلے اور جس رستے میں شرائع کا اختلاف پایا جاتا ہے اور اس میں نسخ بھی ہوتا رہتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کا یہ قول دلالت کرتا ہے: پھر ہم نے تمہیں دین کے کھلے اور واضح راستے پر قائم کر دیا لہذا آپ اُسی کی اتباع و پیروی کرتے رہو۔“ سیدنا عبد اللہ بن عباسؓ فرماتے ہیں: ”شرع سے مراد وہ احکام قویٰ کچھ کریم میں وارد ہوئے ہیں اور منہاج سے مراد وہ احکام ہیں جو سنت نبوی ﷺ میں وارد ہوئے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ ﴿سَلَوٰةٌ لَّكُمْ مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّيْ بِهٖ نُوْحًا﴾ ”اس نے تمہارے لئے دین کا وہی راستہ مقرر کیا ہے کہ جس کے اختیار کرنے کا اس نے نوح کو حکم دیا تھا۔“ دین اُن اصولوں کی طرف اشارہ کر رہا ہے جو تمام اقوام و ملل میں یکساں طور پر پائے جاتے ہیں اور ان میں نسخ نہیں

ہو سکتا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے اور مزیدہ امور جو اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں موجود ہیں: ”اور جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں، اس کی نازل کردہ کتابوں، اس کے رسولوں اور قیامت کے دن کا انکار کرے گا یقیناً وہ دگر اہی میں مبتلا ہو جائے گا۔“

(6) فتویٰ

فتویٰ کا لغوی معنی

فتویٰ فتوۃ سے ماخوذ ہے جس کے معنی جرأت اور جوان مردی کے ہوتے ہیں۔ فتی اس نوجوان کو کہتے ہیں جو جوانی کی ابتدائی منزلیں طے کر رہا ہو۔⁽⁷⁵⁾

فتویٰ کا اصطلاحی مفہوم

فتویٰ زندگی میں پیش آمدہ مشکل مسائل کی جوابدہی کے لئے ہوتا ہے۔ چونکہ خواب عموماً اشارات پر مبنی ہوتی ہیں اس کی تعبیر بھی فتویٰ کہلاتی ہے۔ قرآن کریم میں ہے:

﴿يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُؤْيَايَ﴾⁽⁷⁶⁾

” (بادشاہ نے کہا) اے سردارو! مجھے میری نکلے تعبیر بتلاؤ۔“

لغوی اور اصطلاحی معنی کی مناسبت یہ ہے کہ مفتی پیش آمدہ مسائل میں سوال کرنے والے کے ذہنی الجھاؤ کو حل کرتا ہے اور انفرادی راہنمائی کے علاوہ معاشرے میں دینی استحکام کا باعث بنتا ہے۔ عموماً پیش آمدہ صورت حال فتویٰ دیتے وقت موجود ہوتی ہے اس لیے مفتی کا جواب سائل کے لئے مسئلہ کو پوری طرح واضح کر دیتا ہے۔ علامہ ابن منظور (رحمہ اللہ) لکھتے ہیں:

”الْفُتْيَا وَالْفُتْوَى وَالْفُتْوَى مَا أَفْتَى بِهِ الْفَقِيه، الْفَتْحُ فِي الْفُتْوَى لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ“⁽⁷⁷⁾

”فتیاء، فتویٰ اور فتویٰ اس چیز کا نام ہے جس کے ساتھ صاحبِ مہلِ فخری کرتا ہے اور فتویٰ کو فتح کے ساتھ یعنی فتویٰ پڑھنا اہل مدینہ کی عادت ہے۔“

علامہ زبیدی (م 1205ھ) رحمہ اللہ نے اس تعریف میں یہ الفاظ زیادہ کئے ہیں:

”ما أَفْتَى بِهِ الْفَقِيه“ وفي المصباح الفتوى بالواو، تفتح وتضم اسم من أفتى العالم إذا بين الحكم⁽⁷⁸⁾

”جس کے ساتھ فقیہ فتویٰ دے اور ’مصباح‘ میں فتویٰ کو واؤ کے ساتھ نقل کیا گیا ہے اور اس کو ’ف‘ کے فتح اور ضمہ کے ساتھ پڑھنا ٹھیک ہے اور یہ اسم مصدر ہے اس قول اُفْتِيَ الْعَالَمُ کہ عالم فتویٰ دیتا ہے جب وہ کسی شے کا

حکم واضح کرے۔“

علامہ ابن منظورؒ اس کی مزید وضاحت یوں کرتے ہیں:

فُتِيَ وَفُتِيَ اسْمَانِ يَوْضَعَانِ مَوْضِعُ الْإِفْتَاءِ وَيُقَالُ: فَتَيْتُ فُلَانًا رَأَى إِذَا عَبَرْتَهَا لَهُ وَفُتِيَتْهُ فِي مَسْأَلَتِهِ إِذَا أَجَبْتَهُ عَنْهَا وَفِي الْحَدِيثِ أَنَّ قَوْمًا تَفَاتَوْا إِلَيْهِ مَعْنَاهُ تَحَاكَمُوا إِلَيْهِ وَارْتَفَعُوا إِلَيْهِ فِي الْفُتْيَا... أَهْلُ التَّفَاتِي أَيِ التَّحَاكَمِ وَأَهْلُ الْإِفْتَاءِ قَالَ: وَالْفُتْيَا تَبْيِينُ الْمَشْكِلِ مِنَ الْأَحْكَامِ⁽⁷⁹⁾

”فتیا اور فتویٰ دو ایسے اسم ہیں جو ا فتا کے قائم مقام استعمال ہوتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ میں نے فلاں کو فتویٰ دیا یعنی اُس نے جو خواب دیکھا اس کے متعلق تعبیر بیان کی۔ اور جب یہ کہا جائے کہ میں نے اُس کو اس کے کسی مسئلہ میں فتویٰ دیا تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ جب میں نے اس کو اس مسئلہ کے بارے میں کوئی جواب دیا اور حدیث میں آتا ہے کہ تفاتوا إلیہ، اس کا معنی یہ ہے کہ اس کی طرف فیصلہ کے لیے یا فتویٰ طلب کرنے کے لیے معاملہ پیش کیا۔ اہل فتائی، اہل تحاکم کو کہتے ہیں اور اہل افتاء، اہل فتیا یا فتویٰ کو کہتے ہیں اور کہا کہ فتیا، مشکل احکامات کی وضاحت کا نام ہے۔“

فتویٰ کے اسی لغوی معنی کے سیاق میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُؤْيَايَ﴾⁽⁸⁰⁾

”اے اہل دیوان! مجھے میرے خواب کی تعبیر بتاؤ۔“

علامہ راغب اصفہانیؒ (502ھ) لکھتے ہیں:

”الفتيا والفتوى، الجواب عما يشكل من الأحكام ويقال: استفتيته فأفتاني بكذا“⁽⁸¹⁾

”فتیا اور فتویٰ اس جواب کا نام ہے جو مشکل احکامات کے بارے میں دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے میں نے اس سے فتویٰ طلب کیا پس اُس نے مجھے جواب دیا۔“

علامہ ابن منظورؒ فریقین نے فتویٰ اور فتیا کی اصلیت بیان کرتے ہوئے کہا ہے:

”أصله من الفتى وهو الشاب الحدث الذى شبّ وقوي فكانه يقوى ما أشكل بيانه فيشبّ

ويصير فتياً قوياً وأصله من الفتى وهو الحديث السنّ وأفتى المفتى إذا حدث حكماً“⁽⁸²⁾

”اس کی اصل ’فتی‘ سے ہے اور فتی ایسے نوجوان کو کہتے ہیں جو جوانی کو پہنچ رہا ہو اور قوت حاصل کر رہا ہو گویا کہ وہ

مشکل امر کو اپنے بیان (فتویٰ) کے ذریعے حل کر کے تقویت دیتا ہے۔ پس وہ جوان ہو کر مضبوط نوجوان بن جاتا ہے

اور اس کی اصل فتی سے ہے اور فتی کا اطلاق ایسے لڑکے پر بھی ہوتا ہے جو نئی عمر یعنی جوانی کو پہنچ رہا ہو اور مفتی نے فتویٰ

دیا یعنی اس نے درپیش مسئلہ میں شرعی حکم بیان کر دیا۔“

قن اور حدیث میں اس لفظ کے مشتقات کا بکثرت استعمال ہوا ہے۔ چند نظائر حسب ذیل ہیں:
ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ ۚ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ﴾⁽⁸³⁾
”اے پیغمبر ﷺ! لوگ آپ سے عورتوں کی طلاق کے بارے میں فتوے مانگ رہے ہیں۔ کہہ دو کہ اللہ تمہیں ان کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے۔“

ایک دوسرے مقام پر ارشاد خداوندی ہے:
﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ﴾⁽⁸⁴⁾
”اے پیغمبر ﷺ! لوگ تم سے سوالیٰں کرتے ہیں کہ دو کہ اللہ تم کو کلالہ کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے۔“
نبی کریم ﷺ کا ارشاد مبارک ہے:

«الْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي النَّفْسِ وَتَرَدَّدَ فِي الصَّدْرِ وَإِنْ أَفْتَاكَ النَّاسُ وَفَتَوْكَ»⁽⁸⁵⁾
”گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکے اور سینے میں اس کے بارے میں تردد پیدا ہو خواہ لوگوں کیوں نہ کہے جواز کا فتوہ لگا دیں۔“

شرعی مفہوم

علمائے فقہ اور علمائے اصول کے اقوال کے مطابق فقہی و شرعی معنی ادلہ شرعیہ کے تقاضے کے مطابق اللہ تعالیٰ کے حکم کو بیان کرتا ہے۔ علامہ شاطبی رحمہ اللہ فتویٰ کے شرعی مفہوم کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”المفتی قائم في الأمة مقام النبي ﷺ لأن العلماء ورثة الأنبياء وأن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم“⁽⁸⁶⁾

”مفتی اُمت میں نبی ﷺ کے قائم مقام ہے کیونکہ علماء ہی انبیاء کے وارث ہیں جیسا کہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جس میں آپ نے فرمایا ہے کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں اور حضرات انبیاء نے انہیں دینار یا درہم کا وارث نہیں بنایا بلکہ علم کا وارث بنایا ہے۔“

علاوہ ازیں مفتی یعنی صاحب افتاء احکام دینیہ کی دعوت و تبلیغ میں بھی انبیاء کے وارث ہوتے ہیں جیسا کہ حسب ذیل احادیث اس بات پر شاہد ہیں:

«أَلَا لِيَبْلُغَ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ»⁽⁸⁷⁾
”تم میں سے جو لوگ موجود ہیں وہ ان لوگوں تک بھی یہ احکام پہنچا دیں جو موجود نہیں۔“

«بلغوا عني ولو آية»⁽⁸⁸⁾

”میری طرف سے آگے پہنچاؤ خواہ وہ ایک آیت ہی ہو۔“

«تَسْمَعُونَ وَيُسْمَعُ مِنْكُمْ وَيُسْمَعُ مَنْ يَسْمَعُ مِنْكُمْ»⁽⁸⁹⁾

”تم میری طرف سے احادیث کو سنتے ہو اور تم سے بھی سنا اور سنایا جائے گا۔ پھر تم سے سننے والوں سے بھی سنا اور سنایا جائے گا۔“

متذکرہ بالا تمام احادیث اس بات پر دلالت کناں ہیں کہ مفتی گویا آنحضرت ﷺ کے نائب اور قائم مقام کے سرانجام دیتا ہے۔

اجتہادِ رافضی میں فرق

علی بن نایف الشحوذ اپنی کتاب خلاصۃ فی أحكام الاجتهاد والتقليد میں اجتہاد اور فتویٰ کے مابین فرق کرتے ہوئے رقمطراز ہیں:

”والفرق بين الاجتهاد وبين الإفتاء أن الإفتاء: يكون فيما علم قطعاً أو ظناً وأما الاجتهاد فلا يكون في القطعي“⁽⁹⁰⁾

”اجتہاد اور فتویٰ میں فرق یہ ہے کہ فتویٰ کا تعلق قطعیات و ظنیات دونوں سے ہوتا ہے جبکہ اجتہاد کا تعلق قطعی امور سے نہیں ہوتا۔“

علی بن النایف الشحوذ فتویٰ اور اجتہاد کے مابین فرق واضح کرتے ہوئے لکھتے ہیں :

”وأن الاجتهاد يتم بمجرد تحصيل الحكم في نفسه ولا يتم الإفتاء إلا بتبليغ الحكم للسائل“⁽⁹¹⁾

”اجتہاد فی نفسہ فقط کسی حکم کی تحصیل کے ساتھ ہی مکمل ہو جاتا ہے جبکہ فتویٰ اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک سائل تک حکم نہ پہنچ جائے۔“

گویا اجتہاد کا تعلق صرف مجتہد کی ذات کے ساتھ ہوتا ہے جبکہ فتویٰ کا تعلق مفتی کی ذات کے ساتھ ساتھ سائل کی ذات سے بھی ہوتا ہے۔ بعض علمائے اصول کی عبارات اور اقتباسات سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ مفتی ہی درحقیقت مجتہد ہوتا ہے جس سے یہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ فتویٰ کی بنیاد اجتہاد پر ہے۔ اسی اشکال کو ذکر کرتے ہوئے علی بن النایف الشحوذ رقمطراز ہیں:

”والذين قالوا إن المفتي هو المجتهد، أرادوا بيان أن غير المجتهد لا يكون مفتياً حقيقة وأن المفتي لا يكون إلا مجتهداً ولم يريدوا التسوية بين الاجتهاد والإفتاء في المفهوم“⁽⁹²⁾

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

الازہری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں

”بنو کلاب کا ایک شخص مجھے کوئی بات سمجھانا چاہتا تھا، جب اس نے اپنی بات پوری اُفہی تو؟ کا لفظ بولا۔ یعنی کیا تو بات کو پوری طرح سمجھ گیا ہے؟“ (98)

جب فقہ کا استعمال کَرَّمَ يَكْرُمُ باب سے ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ فقیہ بن گیا ہے یعنی فہم و بصیرت کا حامل ہو گیا ہے۔ فیروز آبادی رحمۃ اللہ علیہ فقہ کلّظنم یعلم باب سے استعمال کرنے کا مطلب یہ بیان کرتے ہیں کہ کسی چیز کا علم و فہم حاصل ہو جائے۔ (99)

قرآن کریم میں ذوالقرنین کے مشرق و مغرب کے دورے کے دوران جب دوسری زبان کے لوگوں سے واسطہ پڑا تو ان الفاظ سے ان کی حالت کا ذکر کیا گیا:

﴿لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا﴾ (100)

”(غیر زبان ہونے کے ناطے) وہ کوئی بات سمجھنے کے قریب تک نہ تھے۔“

اگرچہ فقہ کی تعریف علم سے بھی کی جاتی ہے، لیکن فقہ کا لفظ علم سے خاص ہے، کیونکہ علم کا استعمال اشخاص کی پہچان میں بھی ہوتا ہے جبکہ فقہ کا تعلق صرف مفہوم و مراد سے ہے۔ فقہت الکلام (میں نے بات سمجھ لی) تو کہنا درست ہے، لیکن فقہت الرجل (میں نے آدمی کو پہچان لیا) استعمال نہیں ہوتا۔ درحقیقت جب عرب لوگ فقہ کو علم کے معنی میں استعمال کرتے ہیں تو یہ کسی چیز کے سبب کو مسبب کے معنوں میں استعمال کرنا ہوتا ہے، کیونکہ جب انسان کو کسی چیز کی سمجھ آجائے تو اسے اس چیز کا حقیقی علم حاصل ہو جاتا ہے۔ گویا یہی فقہ (سمجھ) علم کا باعث بنی۔ (101)

فقہ میں دوسرا خصوصی پہلو یہ ہے کہ اس میں واضح اور خفی دونوں قسم کی باتیں شامل ہتی ہیں۔ (102)

وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون (103)

”اللہ تعالیٰ وہی ہیں جنہوں نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا ہے پھر تمہارے ٹھہرنے کی مستقل اور عارضی جگہیں بنائیں۔ (اللہ فرماتے ہیں) ہم نے اس قوم کے لئے اپنی نشانیاں کھول کر بیان کر دی ہیں جو باریکیوں کو سمجھتے ہیں۔“

بلکہ اس کا استعمال زیادہ باریکیوں کو کھولنے میں ہوتا ہے۔

چنانچہ امام ابن الاثیر (م 606ھ) لکھتے ہیں:

”الفقه في الأصل: الفهم واشتقاقه من الشق والفتح“ (104)

”فقہ سے مراد دقیق اشیا کے فہم کو واضح کرنا ہوتا ہے، کیونکہ اس میں واشگاف کرنے اور بات کو کھولنے کے معنی پائے جاتے ہیں۔“

امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ (503ھ) علم اور فقہ کے فرق میں بنیادی نکتہ یہی لکھتے ہیں :

"الفقه هو التوصل إلى علم غائب بعلم شاهد فهو أخص من العلم قال فمال هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثاً" (105)

”فقہ کسی شے کو حواس کے ذریعے مشاہدہ کر کے اس کے غائب (نامعلوم) علم تک رسائی کو کہتے ہیں لہذا وہ علم سے زیادہ خاص ہے (کیونکہ علم کا لفظ حواس اور حواس کے بغیر ہر قسم کی حاصل کردہ معلومات پر بولا جاتا ہے، لیکن فقہ کا اطلاق حواس کے مدرکات پر نہیں ہوتا) جیسا کہ قرآن کریم میں ہے: فمال هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثاً (106) (انہیں کیا ہو گیا ہے کہ کوئی بات سمجھنے کے قریب بھی نہیں پھٹکتے۔)“

دیگر اہل علم نے بھی اس پہلو کو نمایاں کیا ہے۔ جن میں امام رازی رحمۃ اللہ علیہ اور ابواسحاق مروزی رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ دینا مना امام رازی رحمۃ اللہ علیہ (606ھ) علم فقہ کے لئے ضروری سمجھتے ہیں کہ اس سے متکلم کی کلام کا مقصد بھی سمجھ آجائے۔ (107) ابواسحاق مروزی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ فقہ صرف پوشیدہ اور باریک امور تک رسائی کا نام ہے۔

قرآن کریم کی مندرجہ ذیل آیت سے یہ مفہوم اخذ لگایا ہے۔

﴿وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ﴾ (109)

”اور ہم نے اُن کے دلوں پر ایسا پردہ ڈال رکھا ہے کہ وہ بات کی حقیقت کو سمجھ ہی نہیں سکتے۔“

فقہ کا اصطلاحی معنی

فقہ کے لغوی معنی کی وضاحت کرنے کے بعد اب ہم شرعی علوم کی اصطلاح کے اعتبار سے اس کا معنی پیش کرتے ہیں، واضح رہے کہ علمائے اسلام فقہ کا استعمال علم دین کی بصیرت کے معنوں میں کرتے ہیں۔ یعنی ان کے ہاں فقہ کے لغوی عرف پر فقہ کا شرعی عرف غالب ہوتا ہے۔ الفاظ کا غالب استعمال صرف لغت میں بھی ملتا ہے جیسے لغت میں نجم (ستارہ) کا اطلاق ثریا (کہکشاں) پر ہوتا ہے یا لفظ عود (لکڑی) کا استعمال ایک خاص خوشبو پر ہوتا ہے، کیونکہ یہ خوشبو ایک خاص قسم کی لکڑی سے حاصل کی جاتی ہے۔ (110)

البتہ صدر اوّل کے علما جب لفظ فقہ استعمال کرتے تو ان کی مراد صرف دینی علوم ہوتے، جن کا مصدر و ماخذ صرف کتاب و سنت ہے۔ چنانچہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے:

"نَصَّرَ اللَّهُ امْرَأً سَمِعَ مِنْهَا حَدِيثًا فَحَفَظَهُ حَتَّى يَبْلُغَهُ، وَرَبَّ حَامِلٍ فَقَهَ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ، وَرَبَّ حَامِلٍ فَقَهَ لَيْسَ بِفَقِيهٍ." (111)

”اللہ تعالیٰ اس شخص کو خوش اور شاداب رکھے جس نے ہماری حدیث سنی پھر اسے اس طرح محفوظ رکھا کہ بڑے

تک پہنچا دی۔ (حدیث کا دوسروں تک پہنچانا اس اعتبار سے بھی ضروری ہوتا ہے کہ سب لوگ سوچہ بوجھ کے اعتبار سے یکساں نہیں ہوتے) کیونکہ جس طرح حدیث سننے والے سے دوسرا لینے والا سوچہ بوجھ کے اعتبار سے بہتر ہوتا ہے اسی طرح بسا اوقات خود سننے والا صاحب بصیرت نہیں ہوتا۔“

حدیث بالا پر غور کرنے سے کئی امور واضح ہوتے ہیں:

- 1- روایت حدیث اور فقہ الحدیث میں فرق ہے۔
 - 2- ضروری نہیں کہ راوی حدیث دیگر اہل علم سے حدیث کی سوچہ بوجھ زیادہ رکھتا ہو۔
 - 3- بعض لوگ بات کو آگے نقل تو کرتے ہیں لیکن انھیں اس کی فقہت حاصل نہیں ہوتی۔
- اگرچہ نبی ﷺ کے دور میں اہل علم صحابہ کو عموماً 'قراء' کے لقب سے ذکر کیا جاتا تھا۔ جیسا کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کا کہنا ہے:

"عن حذيفة قال: يا معشر القراء! استقيموا، فقد سبقتم سبقا بعيدا. وإن أخذتم يمينا وشمالا فقد ضللتهم ضلالا بعيدا" (113)

”حذیفہ رضی اللہ عنہ نے اپنے شاگردوں سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا: اے قراء (علماء) کی جماعت! کتاب و سنت کو مضبوطی سے لازم پکڑو گے تو تم بہت اونچی سبقت کو حاصل کر لو گے۔ اور اگر تم (کتاب و سنت سے) ادھر ادھر بھٹک جاؤ گے تو بہت دور کی بھول بھلیوں میں پڑ کر گمراہ ہو جاؤ گے۔“

تاہم اہل بصیرت علما کے لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بعض موقعوں پر فقہاء کا لفظ بھی استعمال کیا ہے۔ جیسا کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جنگ حنین کے موقع پر جب بعض لوگوں کو رسول اللہ ﷺ کی طرف سے غنیمت کی تقسیم پر اطمینان تو رسول کریم ﷺ نے ایسے لوگوں کو بلا کر ان سے گفتگو کرتے ہوئے فرمایا:

"ما كان حديث بلغني عنكم؟ قال له فقهاؤهم: أما ذوو آرائنا - يا رسول الله ﷺ - فلم يقولوا شيئا" (114)

”تمہاری طرف سے مجھے کیسی باتیں پہنچ رہی ہیں؟ فقہائے صحابہ نے جواب دیا کہ اے اللہ کے رسول ﷺ! ہم میں سے صاحب رائے لوگوں نے کوئی ایسی بات نہ کہی ہے۔“

یہاں فقہائے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اپنے میں سے ہی سمجھدار لوگوں کا ذکر ‘ کے طور پر کیا ہے اور چونکہ یہ دنیاوی امر تھا، اس لیے ایسے لوگوں کو اصحاب الرائے سے تعبیر کرنا ان کی تعریف تھی۔

فقہت کی تعریف کے بارے میں نبی ﷺ کے چند ایسے مزید ارشادات قابل توجہ ہیں:

"مِنْ فَهْمِ الرَّجُلِ رَفَقَهُ فِي مَعِيشَتِهِ" (115)

”سمجھ دار شخص اپنی روزی کے سلسلے میں نرم رو ہوتا ہے۔ یعنی اللہ پر توکل کرتے ہوئے روزی کے متعلق ذمہ پریشان نہیں رہتا۔“

"مِنْ فَهْمِ الرَّجُلِ أَنْ يَقُولَ لِمَا لَا يَعْلَمُ: اللَّهُ أَعْلَمُ" (116)

”صاحب بصیرت عالم جس شے سے بے خبر ہو اس کا معاملہ اللہ اعلم کہہ کر اللہ جل جلالہ کے سپرد کر دیتا ہے۔“

"مِنْ فَهْمِ الْمَرْءِ إِقْبَالَهُ عَلَى حَاجَتِهِ حَتَّى يَقْبَلَ عَلَى صَلَاتِهِ" (117)

”کسی آدمی کی یہ سمجھداری ہے کہ نماز پر بھرپور توجہ مبذول کرنے سے پہلے اپنی بنیادی ضرورت پوری کر لے۔“

"إِنْ طَوَّلَ صَلَاةَ الرَّجُلِ وَقَصَرَ خُطْبَتَهُ مَثْنَةً مِنْ فَهْمِهِ" (118)

”بلاشبہ واعظ لوگوں کا جمعہ کی نماز کو لمبا کرنا اور خطبے کو چھوٹا رکھنا ان کی فقاہت کی علامت ہوتی ہے۔“

نبی ﷺ کے وصال کے فوراً بعد دورِ صحابہ میں ہی صرفہ فقہ کے بالمقابل دین کی بصیرت کے حاملین کو ہی فقہاء کے لقب سے ذکر کیا جانے لگا۔ جیسا کہ امام مالک رحمہ اللہ نے اپنی موطا میں یحییٰ بن سعید رحمہ اللہ کے حوالہ سے عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما سے گفتگو کا ذکر کیا ہے:

إِنَّكَ فِي زَمَانٍ كَثِيرٍ فَقَهَاؤُهُ، قَلِيلٌ قَرَأُوهُ، تَحْفَظُ فِيهِ حُدُودَ الْقُرْآنِ، وَتَضِيعُ حُرُوفَهُ، قَلِيلٌ مِنْ يَسْأَلُ، كَثِيرٌ مَنْ يَعْطِي، يَطِيلُونَ فِيهِ الصَّلَاةَ، وَيَقْصُرُونَ الْخُطْبَةَ، يَبْدُونَ أَعْمَالَهُمْ قَبْلَ أَهْوَائِهِمْ، وَسَيَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ قَلِيلٌ فَقَهَاؤُهُ، كَثِيرٌ قَرَأُوهُ تَحْفَظُ فِيهِ حُرُوفَ الْقُرْآنِ، وَتَضِيعُ حُدُودَهُ، كَثِيرٌ مَنْ يَسْأَلُ، قَلِيلٌ مَنْ يَعْطِي، يَطِيلُونَ مِنَ الْخُطْبَةِ، وَيَقْصُرُونَ الصَّلَاةَ، يَبْدُونَ أَهْوَائِهِمْ قَبْلَ أَعْمَالِهِمْ (119)

”تو ایسے دور میں موجود ہے جس میں خالی لفظوں کی بجائے صاحب بصیرت لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، الیگ

قرآن کے حروف سے زیادہ اس کے احکام کی حدود کا خیال رکھتے ہیں۔ پوچھنے والوں کی نسبت جواب دینے والے بہت

ہیں۔ واعظ لوگ نمازیں لمبی پڑھتے ہیں جبکہ ان کا خطبہ چھوٹا ہوتا ہے، اپنی خواہشات چھوڑ کر اعمالِ صالحہ کی طرف لپکتے

ہیں۔ پھر عنقریب ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ صاحب بصیرت و فقہ لوگ کم ہوں گے اور حرفیت پسند زیادہ۔ یہ لوگ

قرآن کے احکام کی نزاکت کو نظر انداز اس کے حروف کے پابند ہوں گے۔ مسئلے پوچھنے والے زیادہ اور صحیح جواب

دینے والے کم ملیں گے۔ واعظ لوگ خطبے لمبے کریں گے اور نماز چھوٹی کر دیں گے۔ عملی زندگی بہتر بنانے کی بجائے

خواہشات کے پجاری ہوں گے۔“

امیر المؤمنین حضرت عمرؓ نے اپنے آخری حج کے موقع پر ایک شخص کی مغالطہ آمیز گفتگو کی وضاحت کے لیے حج کے دوران ہی عام لوگوں کے سامنے تقریر کرنا چاہی تو جلیل القدر صحابی عبدالرحمن بن عوفؓ نے ان کو ان الفاظ میں مشورہ دیا:

"إن الموسم يجمع رعاة الناس وغوغاهم، وإنی أرى أن تمهل حتى تقدم المدينة... وتخلص لأهل الفقه" (120)

”موسم حج نے غفلت مزاج (ہلکے دل) اور پریشان خیال لوگوں کو یہاں جمع کر رکھا ہے، لہذا میرا مشورہ یہ ہے کہ اپنی تقریر کو مؤخر کر کے مدینہ منورہ پہنچنے کا انتظار کریں۔ جہاں آپ کے سامنے خالص اہل فقہ و بصیرت ہوں گے۔“

دور صحابہ کے بعد دور تابعین میں بھی جہاں اہل فقہ کا لفظ اہل بصیرت کے لیے استعمال ہوتا تھا وہاں کبار تابعین اور صغار صحابہ کا ذکر کرتے ہوئے یہی لقب اصحاب بصیرت کو دیا جاتا ہے۔

یحییٰ بن سعید انصاریؒ جن کی ملاقات صغار صحابہ انس بن مالکؓ سے بھی ہے اور انہوں نے بڑے سعید ابن مسیبؒ وغیرہ سے بہت کچھ سیکھا ہے، ایسے اہل علم کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

"ما أدركت فقهاء أرضها إلا يسلمون في كل اثنتين من النهار" (121)

”ہم نے اپنے علاقے کے اہل علم و بصیرت لوگوں کو ہی دیکھا ہے کہ وہ دن کے نوافل میں ہر دو رکعت کے بعد سلام پھیر دیا کرتے تھے۔“

زہریؒ (تابعی) نے اپنی روایت کو ان الفاظ میں شروع کیا ہے:

"أخبرني رجل من الأنصار من أهل الفقه... " (122)

”انصار کے صاحب بصیرت و فقہ شخص نے مجھے خبر دی...

امام زہریؒ نے جب ایک شخص کو صاف پانی نہ ہونے کی صورت میں کتے کٹے چھلنے سے وضو کرنے کا فتویٰ دیا اور تیمم کی اجازت نہ دی تو اس پر سفیان ثوریؒ فَلَمْ تَحِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا (123) آیت پڑھ کر یوں تبصرہ کیا: هذا الفقه بعينه (124) کیونکہ نص قرآنی پر جب عمل کی کوئی صورت ممکن ہو تو اس کے متبادل کی طرف جانے کی ضرورت نہیں۔ چونکہ امام زہریؒ کے نزدیک کتے کا جھوٹا ناپاک نہیں، اس لیے یہاں یہ اعتراض وارد نہیں ہوتا کہ ناپاک پانی کا وجود پانی نہ ہونے کی مثل ہے۔ تابعین کا دور بھی مبارک زمانوں میں شامل ہے۔ اس میں ہمیں فقہ کے لفظ کا استعمال تو ملتا ہے لیکن متاخرین نے جس طرح اسے اسلام کے فروعی شرعی مسائل تک محدود کیا ہے، اس کے مقابلے میں اس مبارک دور میں فقہ کے مفہوم میں بہت وسعت پائی جاتی تھی۔ تابعین اور تبع تابعین کے ہاں فقہ کا استعمال فروع سمیت اسلام کے اصولی مسائل کیلئے بھی ہوتا تھا، جس میں عقائد و اخلاق کو زیادہ اہمیت دی جاتی تھی۔ اسی طرح بڑا فقیہ اس شخص کو سمجھا جاتا جو انسانی نفسیات کی باریکیوں سے آگاہ ہو بلکہ حال و قال دونوں

سے دُنیا کی حقارت اور آخرت کی اہمیت بیان رکھتا ہو۔⁽¹²⁵⁾

امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ (م 110 ھ) جن کا شمار بڑے تابعین میں سے ہوتا ہے، فرماتے ہیں:

"إنما الفقيه المعرض عن الدنيا، الراغب في الآخرة، البصير بدينه، المداوم على عبادة ربه،

الورع، الكاف عن أعراض المسلمين، العفيف عن أموالهم، الناصح لجماعتهم"⁽¹²⁶⁾

”فقہ وہ شخص ہوتا ہے جو دُنیا سے لاپرواہ ہو، جس کا زیادہ اشتیاق آخرت کو بہتر بنانے میں صرف ہو، جسے دین کی

بصیرت حاصل ہو، جو اپنے رب کی عبادت میں مگن رہنے والا ہو، پرہیزگار ہو، مسلمانوں کی عزت و مال کے بارے میں

پوری احتیاط ملحوظ رکھے اور مسلمانوں کی جماعت سے خیر خواہی کا حامل ہو۔“

اہلسنّت کے عظیم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیفات بہت کم منصفہ شہود پر آئی ہیں، البتہ ان کی عقائد کے بارے میں مشہور کتاب

کا نام الفقہ الاکبر عام متداول ہے۔ جس کی شرح لکھنے والوں میں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ (م 1014 ھ) بھی شامل ہیں۔⁽¹²⁷⁾

امام صاحب سے فقہ کی جب تعریف پوچھی گئی تو انہوں نے ہو معرفۃ النفس ما لها وما عليها کے الفاظ سے کی۔ جس

کا مفہوم نفس انسانی کا اپنے دونوں جہاں کے فائدے اور نقصان والی ہر قسم کی چیزوں کی بھرپور پہچان رکھنا ہے۔⁽¹²⁸⁾

صدر اول (قرون مبارکہ) میں فقہ کے وسیع مفہوم اور فکر و عمل کی جامعیت کیلئے ہم نے صحابہ، تابعین اور تبع تابعین کے

حوالے سے جو بات کی ہے، اس کے بعد متاخرین میں بتدریج فقہ کا مفہوم محدود تر ہوتا رہا حتیٰ کہ وہ صرف شریعت کے

عملی احکام کی تعبیر کیلئے مخصوص ہو کر رہ گیا البتہ متاخرین کے ہاں روایت و درایت کی بحث سے الگ ہو کر فروعی مسائل کے فہم

و بصیرت کی تخصیص کا لحاظ اس میں ضرور رکھا جاتا ہے۔ کیونکہ متاخرین کے نزدیک علم حدیث اور علم فقہ دو الگ الگ فنون شمار

ہوتے ہیں جن میں سے علم حدیث کا دائرہ کار صرف نقل و حکایت کی تحقیق یا الفاظ دیگر روایت و درایت سے ہے تو علم فقہ کا تعلق

مصادر شریعت سے مسائل کے استنباط و استخراج سے ہوتا ہے۔ یعنی علم حدیث میں فرد و معاشرہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر دور

تابعین تک کے قال و حال کی صرف خبر اور اس کی روایت کی تصدیق و تکذیب بحیثیت واقعہ ہوتی ہے جسے درایت بھی کہتے ہیں جبکہ

علم فقہ ان علمی استدلالات کا حاصل ہوتا ہے جو مجتہدین کے غور و فکر کا نتیجہ ہوں۔ صرف حدیث کی تینوں قسموں مرفوع، موقوف

اور مقطوع کو بخوبی سمجھ لینا فقہ نہیں کہلاتا۔

علامہ آمدی رحمۃ اللہ علیہ نے فقہ کی تعریف ان الفاظ سے کی ہے:

العلم بالأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية⁽¹²⁹⁾

”فقہ عملی شرعی احکام کو ان کی تفصیلی کیفیتوں کے ساتھ جاننے کو کہتے ہیں۔“

ابن اللہام فقہ کی تعریف ان الفاظ سے کرتے ہیں:

"العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية" (130)

”فقہ شریعت ان عملی احکام کو جاننے کا نام ہے جو اس کی تفصیلی دلیلوں کے ذریعے انسانی جدوجہد حاصل ہوں۔“
متذکرہ بالا تعریفوں کا علمی تجزیہ ملاحظہ فرمائیں:

- 1- فقہ: ایک علم ہے جس کا ایک خاص موضوع اور معروف اصول و ضوابط ہیں۔ اہل علم اپنی کتب، تحقیقات اور فتاویٰ میں فقہ کا مطالعہ اسی حیثیت سے کرتے ہیں خواہ ان کا تعلق حقوق اللہ سے ہو یا حقوق العباد سے۔ مثلاً پانچ نمازیں فرض ہیں (یہ اللہ تعالیٰ حق ہیں) اور قرض کی ادائیگی واجب ہے (یہ بندہ کا حق ہے) فقہ، علم کے بالمقابل کوئی فنی آرٹ نہیں ہے۔
- 2- فقہ ان شرعی حکموں کو جاننے کا نام ہے جن کا ماخذ وحی الہی (کتاب و سنت) ہوتا ہے نہ کہ مجرد حواس و عقل کا ادراک یا انسانی تجربوں کی تلاش۔ مثلاً ’آگ جلاتی ہے‘ کا علم حواس و تجربہ سے حاصل ہوا ہے تو ’دنیا فانی ہے‘ کا علم، عقل و استقراء کا نتیجہ ہے۔ ایسے علوم کو فقہ نہیں کہتے، بلکہ یہ سائنس اور فلسفہ کا حاصل ہیں۔ اسی طرح زبان اور گرائمر کی اصطلاحات کا علم اہل زبان کے ادب کے مطالعہ اور اس کی گرائمر کی کتابوں سے حاصل ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ....
- 3- چونکہ متاخرین کے ہاں فقہ عملی شرعی احکام کو جاننے کا نام ہے اس لیے علم فقہ میں ہم انسانوں کی عبادات اور روزمرہ کے معاملات سے توجہ کرتے ہیں لیکن عقائد و اخلاق یا نفسیات انسانی کا تعلق متاخرین کے ہاں علم اصول الدین یا اخلاقی اقدار کے مطالعہ سے ہے۔

- 4- چونکہ مجتہد علم فقہ کا حصول تفصیلی شرعی احکام اور ان کے معتبر ادلہ کے ذریعے کرتا ہے اس لیے اسے دینی علم کہتے ہیں جبکہ حکومت و ریاست کے قوانین و ضوابط اگر شریعت اسلامی کی روشنی میں صادر نہ ہوں تو ان کا تعلق دنیاوی مصالح اور فوائد سے ہوتا ہے لہذا ہم اسے اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھنے کی بجائے دنیاوی تدبیر اور نظم و نسق سے وابستگی کا نام دے سکتے ہیں۔
- نظمی: فقہ کو دلیل و استدلال کی حیثیت سے اصول فقہ سے بھی واسطہ پڑتا ہے لہذا فقہ اور اصول فقہ کا فرق جاننا بھی ضروری ہے۔ چونکہ فقہ کے مختلف پہلو ہم سطور بالا میں پیش کر چکے ہیں۔ اس لیے اصول فقہ سے مراد دلیل و استدلال کے وہ معروف طریقے ہوتے ہیں جن کے ذریعے کتاب و سنت سے استنباط و استخراج کیا جاتا ہے۔

شریعت و فقہ کا فرق

شریعت میں عقائد و اخلاق ہوں یا ظاہری و باطنی اعمال سب شامل ہیں یعنی وہ دین کے اصول و فروع دونوں پر حاوی ہوتی ہے۔ سطور بالا میں ہم یہ ذکر کر آئے ہیں کہ اسلام کے قرونِ اولیٰ میں فقہ کا استعمال بھی ایسی جامعیت کیلئے ہی ہوتا تھا لیکن شریعت و فقہ کا یہ اعتباری فرق ضرور ہے کہ شریعت کو دین اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتاری گئی تعلیمات کی نسبت سے کہا جاتا ہے جبکہ فقہ اہل علم و دانش کی شریعت کے بارے میں سوچ بوجھ کو کہتے ہیں، لہذا اثر یعت میں اصولی طور پر غلطی نہیں ہو سکتی جبکہ فقہاء کے اجتہادات

میں صحت و خطا دو تقابل پکے اتفاق ہے۔

اسی طرح شریعت میں رسول اللہ ﷺ کی طرف نسبت کے حوالے سے وحدت ہے جبکہ فقہ اہل علم کی طرف منسوب ہونے کے ناطے متعدد ہو سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مشہور فقہائے اسلام کی طرف فقہ کو نسبت کرتے ہوئے فقہ جعفری، فقہ حنفی، فقہ مالکی، فقہ شافعی، فقہ حنبلی اور فقہ ظاہری وغیرہ کہا جاتا ہے لیکن جعفری شریعت یا حنفی شریعت کہنا غلط ہوگا۔ چونکہ متاخرین نے فقہ کو عملی احکام تک محدود کر دیا ہے اس لئے فقہ کی اس اصطلاح کے مطابق شریعت ا کرتے ہوئے کئی مزید فرق بیان کیے جاسکتے ہیں:

1. چونکہ فقہ صرف عملی احکام تک محدود ہوتی ہے لیکن شریعت عقائد و اخلاق پر بھی حاوی ہونے کی بنا پلادہ جامع ہے۔
2. شریعت محمدیہ کے مطابق تمام بنی نوع انسان اس کے مکلف ہیں، جبکہ کسی امام کی فقہ کو پوری امت مسلمہ پر نہ تو لاگو کیا جاسکتا ہے اور نہ ہی واقعتاً اس کا وجود ہے، لہذا شریعت عام ہوئی اور فقہ خاص۔
3. شریعت محمدیہ کی تعلیمات رہتی دنیا تک تمانہانوں کے لئے ہیں جبکہ کسی مجتہد کی فقہ کو اس طرح کا دوام نہ ملا ہے نہ مل سکتا ہے۔

4. فقہ مختلف وجوہات کی بنا پر علاقائی ہوتی ہے جبکہ شریعت کی حیثیت عالمگیر ہے۔

قانون کی زبان میں شریعت کی حیثیت دستور کی ہے جبکہ فقہ بہر حال اس کی ایک تعبیر (Interpretation) ہے۔ لہذا ما انزل اللہ ہونے کے ناطے شریعت کی پابندی سب انسانوں کیلئے لازمی ہے، جبکہ فقہ کو زیادہ سے زیادہ صرف وہی لوگ مانتے ہیں جو اس امام کے مقلد ہوں۔ سب تقلید کرنے والوں کو بھی کسی ایک امام کی تقلید کا پابند نہیں بنایا جاسکتا۔ سنی عوام میں یہ مشہور ہے کہ چاروں ائمہ: امام ابوحنیفہؒ، امام مالکؒ، امام شافعیؒ اور امام احمد بن حنبلؒ جس کی بھی تقلید کر لی جائے، برحق ہے۔

شریعت، اجتہاد اور فقہ کا ایک تقابلی مطالعہ

شریعت و فقہ میں چند ایک اعتباری فرق اوپر بیان کیے جا چکے ہیں۔ پیش آمدہ مسائل کے موقع پر مفتی یافتہ کو تیسہد انوں میں غور و فکر کی ضرورت ہوتی ہے۔

اولاً: کتاب و سنت کی تعلیمات کیا ہیں؟

ثانیاً: پیش آمدہ مسئلہ میں واقعاتی صورتحال کیا ہے؟

ثالثاً: شریعت کی کونسی تعلیمات کو واقعاتی صورتحال پر کس طرح منطبق کیا جائے؟

فقہائے اسلام فقہ کی اصطلاح میں مذکورہ بالاتینوں پہلوؤں کو فقہ الاحکام، فقہ الواقع اور فقہ الاجتہاد سے بھی تعبیر کرتے ہیں۔ یہ درست ہے کہ فقہ الاحکام میں بہت دفعہ تنوع بھی ہوتا ہے جس کی مثال جنگ احزاب سے فارغ ہونے کے بعد نبی کریم ﷺ کی

بنو قریظہ کی سرکوبی کے لئے صحابہ کو عصر کی نماز ان کے علاقے میں پڑھنے کی ہدایت سے دی جاتی ہے جیسا کہ سیدنا عبد اللہ بن عمر سے مروی ہے کہ نبی مکرم ﷺ نے ہمیں غزوہ احزاب سے واپسی کے موقع پر فرمایا:

«لَا يُصَلِّينَ أَحَدُ الْعَصْرِ إِلَّا فِي بَنِي قُرَيْظَةَ» فَأَذْرَكَ بَعْضُهُمُ الْعَصْرَ فِي الطَّرِيقِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا نُصَلِّي حَتَّى نَأْتِيَهَا وَقَالَ بَعْضُهُمْ: بَلْ نُصَلِّي لَمْ يُرَدْ مِنَّا ذَلِكَ فَذَكَرَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَلَمْ يُعَنْفَ وَاحِدًا مِنْهُمْ⁽¹³¹⁾

”تم سب کے سب عصر کی نماز بنو قریظہ میں پڑھو، پھر جن لوگوں کو عصر کی نماز کا وقت رستے میں پیش آگیا، تو انہوں نے کہا کہ ہم تو بنو قریظہ میں پہنچنے سے قبل نماز عصر نہیں پڑھیں گے، جبکہ دوسروں نے کہا کہ آپ ﷺ کا مقصد یہ نہ تھا (یعنی آپ تو بنو قریظہ میں جلد پہنچنے کی تلقین کر رہے تھے)۔ بنو قریظہ پہنچ کر اس اختلاف کا ذکر انہوں نے نبی ﷺ کے سامنے کیا، تو آپ نے دونوں گروہوں کے طرز عمل پر صاف کرتے ہوئے ان میں سے کسی کو بھی ملامت نہ کی۔“

لیکن فقہ الاحکام میں ائمہ فقہ کے اختلافات کے وجود سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے رفع الملام عن الائمة الاعلام اور شاہ ولی اللہ دہلوی رحمہ اللہ نے الانصاف فی سبب الخلاف وغیرہ میں جہاں فہم شریعت کے اختلافات میں ائمہ مجتہدین کو معذور قرار دیا ہے وہاں اجتہادی اختلافات کے علاوہ فقہ الواقع (زمان و مکان کی رعایت) کی بنا پر ان کے اطلاقات متعدد ہونے کی حقیقت کو بھی تسلیم کیا ہے۔ دنیا جہاں کی نیر نگیوں میں ایسے اطلاقات کو تنوع بھی کہا جاسکتا ہے۔ اسی سے بعض اہل علم و دانش کو یہ مغالطہ ہوا ہے کہ شرعی احکام میں تبدیلی ہو سکتی ہے۔ حالانکہ ایسی تبدیلیوں کی بڑی وجہ فقہ الواقع کے تعین کی بنا پر اطلاقات کا تنوع ہوتا ہے کیونکہ شریعت کی تبدیلی کسی نئی نبوت کے بغیر حقیقی نہیں ہو سکتی البتہ صورتحال کی تبدیلی کی بناء پر فتویٰ ضرور بدل سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے اہل علم نے اجتہاد کو وقتی ضرورت پر محمول کیا ہے اور یہ بھی پابندی لگائی ہے کہ کتاب و سنت کے باہر سے اجتہاد کا ماخذ تلاش کرنا ایک بڑی غلطی ہے کیونکہ کتاب و سنت میں تاقیامت پیش آنے والے ہر قسم کے مسائل کا حل موجود ہوتا ہے خواہ جلی ہو یا خفی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ﴾⁽¹³²⁾

”ہم نے تجھ پر شریعت نازل کرتے ہوئے ہر چیز کو کھول کر بیان کر دیا ہے۔“

قرآن کریم میں ہے:

﴿مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ﴾⁽¹³³⁾

”ہم نے شریعت میں کوئی کمی نہیں چھوڑی۔“

مدینہ یونیورسٹی کے شیخ التفسیر محمد امین شنفیطی اپنی مایہ ناز تفسیر میں درج ذیل آیت سے بھی استدلال کرتے ہیں:

﴿ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ... الآية ﴾⁽¹³⁴⁾

پس اگر تم (حکام اور رعایا) آپس میں نزاع کا شکار ہو جاؤ تو اس کا فیصلہ اللہ اور اس کے رسول (کتاب و سنت کے کرواؤ۔

سیاق و سباق کے اعتبار سے یہ آیت اگرچہ صرف اولی الامر کے ساتھ یا باہمی نزاع سے تعلق رکھتی ہے لیکن مفہوم کے اعتبار

سے یہ آیت ان تمام اختلافات پر حرفِ ناطق ہے جو عوام و خاص کے باہمی معاملات میں ہو سکتے ہیں۔

- 1 النساء: 58
- 2 راغب الأصفهاني، حسين بن محمد بن الفضل (502ھ) المفردات في غريب القرآن: ص 126، 127، نور محمد أصح المطابع كراچی، 1380 - 1961ء
- 3 صالح بن عبد الله، موسوعة نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم: 5/125، دار الوسيلة، الرياض، الطبعة الأولى، 1418 - 1998ء
- 4 الشوكاني، محمد بن علي (م 1255ھ) ارشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول: 16، دار الكتاب العربي، بيروت، ط 1، 1419 / 1999ء، زيدان، الدكتور عبد الكريم، الوجيز في أصول الفقه، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط 2009ء، زيدان، الدكتور عبد الكريم، جامع الأصول اردو ترجمہ الوجيز في أصول الفقه: ص 48، 49، مطبع مجتہبی، لاہور
- 5 جامع الأصول اردو ترجمہ الوجيز في أصول الفقه: ص 49
- 6 النملة، الدكتور عبد الكريم بن علي بن محمد، المذهب في علم أصول الفقه المقارن: 1/381-283، مكتبة الرشيد، الرياض، الطبعة الثالثة، 1424 / 2004ھ
- 7 المذهب في علم أصول الفقه المقارن: 1/388
- 8 أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا، معجم مقاييس اللغة، كتاب الدال: 2/319، دار الفكر للنشر والتوزيع - دمشق - سوريا، 1979ء
- 9 معجم مقاييس اللغة، كتاب الدال: 1
- 10 آل عمران: 3: 19
- 11 اردو دائرہ معارف اسلامیہ، پنجاب یونیورسٹی، لاہور: 271/2
- 12 اسلام دین آسان: ص 8
- 13 الزمر: 39: 11
- 14 یونس: 10: 22
- 15 آل عمران: 3: 85

- 16 یوسف 12 : 76
- 17 الفاتحة 1 : 4
- 18 الصافات: 37
- 19 الذاریات: 6
- 20 الواقعة: 56
- 21 المفردات في غريب القرآن للأصفهاني: ۱۷۵
- 22 آل عمران ۱۹ : 3
- 23 النساء 4 : 125
- 24 النساء 4 : 147
- 25 المائدة 5 : 77
- 26 البقرة 2 : 143
- 27 البقرة 2 : 256
- 28 آل عمران 3 : 83
- 29 آل عمران 3 : 85
- 30 التوبة 9 : 33
- 31 التوبة 9 : 29
- 32 آل عمران 4 : 145
- 33 الواقعة 56 : 86
- 34 ابن منظور، لسان العرب، باب الشين: 8 / 175
- 35 الزيدان: د. عبد الكريم، المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية: 38، مؤسسة الرسالة ناشرون، بيروت، الطبعة الأولى، 1430ھ / 2009ء
- 36 الشوریٰ 42 : 13
- 37 فصلت 41 : 47
- 38 سبا 34 : 28
- 39 سنن أبي داؤد: المقدمة، باب إتباع سنة رسول الله ﷺ
- 40 مسند أحمد بن حنبل، رقم الحديث: 6 / 233
- 41 ابن تیمیہ، أحمد بن عبد الحلیم، مجموع الفتاوى: 19 / 306

- 42 الشوریٰ 42: 13
- 43 الجاثیة 45: 18
- 44 المائدة 5: 78
- 45 أبجد العلوم: 2/ 337
- 46 أبجد العلوم: 2/ 337-338
- 47 المائدة 5: 48
- 48 الزخرف 43: 32
- 49 الجاثیة 45: 18
- 50 النساء 4: 136
- 51 المفردات فی غریب القرآن ص 259
- 52 ابن أثير الجزري، مجد الدين أبي السعادات (م 606هـ) النهاية في غريب الحديث والأثر: 2/ 148، المكتبة العلمية، بيروت، 1399/ 1979ء
- 53 ابن جرير الطبري، محمد بن جرير بن يزيد (310هـ) جامع البيان في تأويل القرآن: 21/ 512، تحقيق أحمد شاكر، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى 1420/ 2000ء
- 54 أيضًا
- 55 أبجد العلوم الوشي المرقوم في بيان أحوال العلوم: 2/ 337
- 56 لسان العرب مادة شرع: 8/ 175
- 57 تفسير طبري: 3/ 610
- 58 أيضًا
- 59 النحل 16: 123
- 60 المفردات في غريب القرآن: ص 488
- 61 المفردات في غريب القرآن: ص 175
- 62 آل عمران 3: 19
- 63 النساء 4: 125
- 64 النساء 4: 147
- 65 المائدة 5: 77
- 66 البقرة 2: 143

- 67 البقرة 2: 256
- 68 آل عمران 3: 83
- 69 آل عمران 3: 85
- 70 المفردات القرآن فی غریب القرآن: 259
- 71 مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط، المكتبة العلمية - طهران ج: 2 / 926
- 72 کیلانی، عبد الرحمن بن نور محمد، مترادفات القرآن مع فروق اللغوية: ص 625-626، مكتبة السلام - وشن پورہ لاہور طبع دوم، 1995ء
- 73 جامع البيان في تاويل القرآن: 10 / 384
- 74 المفردات في غريب القرآن: ص 259
- 75 لسان العرب: 15 / 145
- 76 يوسف 12: 43
- 77 لسان العرب: 15 / 145، فتيا
- 78 تاج العروس من جواهر القاموس: 1 / 8531، فصل الفاء
- 79 لسان العرب: 15 / 145
- 80 يوسف 12: 43
- 81 المفردات في غريب القرآن: 379
- 82 لسان العرب: 15 / 145
- 83 النساء: 4: 127
- 84 النساء: 4: 176
- 85 مسند أحمد: 36 / 443
- 86 الشاطبي، إبراهيم بن موسى (م 790ھ) الموافقات: 5 / 253، دار ابن عفان، الطبعة الأولى، 1417 / 1997ء
- 87 صحيح البخاري: كتاب العلم، باب ليلبلغ العلم الشاهد، رقم الحديث: 105
- 88 صحيح البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء، باب ما ذكر عن بني إسرائيل، رقم الحديث: 3461
- 89 سنن أبي داؤد: كتاب العلم، باب فضل نشر العلم، رقم الحديث: 3659
- 90 الشحوذ، علي بن نايف، خلاصة في أحكام الاجتهاد والتقليد فقط: 1 / 340، المكتبة الشاملة
- 91 أيضًا
- 92 أيضًا

- 93 لسان العرب، مادہ فقہ: 522 / 13
- 94 طہ 20: 27-28
- 95 ہود 11: 91
- 96 التوبة: 122
- 97 لسان العرب میں دُعا کے یہی الفاظ نقل ہوئے ہیں، لیکن یہ دُعا صحیح بخاری اور مسلم میں اللہم فقہہ فی الدین کے الفاظ سے وار ہوئی ہے :
- البخاری مع الفتح، کتاب الوضوء، بات وضع الماء عند الخلاء: 1 / 244، مسلم مع النووي، باب فضائل ابن عباس: 16 / 135
- 98 لسان العرب: مادة ث ق ف: 2 / 1120
- 99 بصائر ذوي التمييز للفيروز آبادی: 4 / 210
- 100 الكهف: 93
- 101 خطيب بغدادی، أبي بكر احمد بن علي بن ثابت (م 463ھ) الفقيه والمتفقه: 1 / 53، دار احیاء السنۃ، دمشق
- 102 أبي النور زهير، أصول الفقه: 1 / 6، دار الطباعة المحمدية، القاهرة
- 103 الأنعام 6: 99
- 104 النهاية في غريب الحديث: 3 / 903
- 105 المفردات في علوم القرآن: ص 391
- 106 النساء 4: 78
- 107 الرازي، فخر الدين محمد بن عمر الحسين (م 606ھ) المحصول في علم الأصول الفقه: 1 / 9، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط 1، 1429ھ / 2008ء
- 108 أصول الفقه لأبي النور زهير: 1 / 6
- 109 الأنعام 6: 25
- 110 لسان العرب: 2 / 1119 - بصائر ذوي التمييز: 4 / 210
- 111 سنن أبي داود: كتاب العلم، باب فضل نشر العلم، رقم الحديث: 438 / 3
- 112 ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد (م 808ھ)، مقدمه ابن خلدون: 2 / 101، دار الجليل، بيروت
- 113 صحيح البخاری: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب الاقتداء بسنن رسول الله ﷺ، رقم الحديث: 1081
- 114 صحيح البخاري مع الفتح: 1 / 251، كتاب فرض الخمس، باب ما كان النبي يعطى المؤلفه قلوبهم
- 115 مسند أحمد: 5 / 194
- 116 مسلم، صحيح مسلم: كتاب المنافقين / 40، مسند أحمد بن حنبل: 1 / 381

- 117 صحیح البخاری: کتاب الأذان: 42 (ترجمة الباب)
- 118 صحیح مسلم: کتاب الجمعة / 47 اور سنن دارمی: کتاب الصلاة / 199 اور مسند أحمد: 4 / 263
- 119 الموطأ: کتاب قصر الصلاة في السفر (حديث: 91)، باب جامع الصلاة، کتاب الشعب بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، ص 124
- 120 صحیح بخاری مع فتح الباری: 7 / 264، کتاب مناقب الأنصار، باب مقدم النبي المدينة
- 121 صحیح البخاری مع فتح الباری: 3 / 48، کتاب الجمعة، باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى (ترجمة الباب)
- 122 مسند أحمد: 1 / 6
- 123 النساء: 4: 43
- 124 صحیح البخاری: کتاب الوضوء، باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان (ترجمة الباب)
- 125 صدر الشريعة، عبيد الله بن مسعود حنفی، م 747 هـ: التنقيح والتوضيح: 1 / 78، دار الكتب العلمية، بيروت
- 1416 هـ؛ الغزالي، أبي حامد محمد بن محمد (م 505 هـ) أحياء علوم الدين: 1 / 32، دار المعرفة، بيروت
- 126 حسن بن يسار بصری، بحواله حاشيه ابن عابدين: 1 / 26، 33 / 1، الطبعة الأولى، المطبعة المصرية، 1272 هـ
- 127 أبو حنيفة ثابت نعمان الكوفي، بحواله شرح الفقه الأكبر از ملا علي قاري ص 10، قديمي كتب خانہ کراچی، التهانوي، محمد علي (م 1158 هـ)، كشف اصطلاحات الفنون والعلوم 1 / 30، مكتبة لبنان، بيروت، 1996ء؛ جمال عبد الناصر، موسوعة الفقه الإسلامي: 1 / 9، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، مصر
- 128 بدر الدين الزركشي، المنشور في القواعد: 1 / 68
- 129 الأمدي، الإحكام في أصول الأحكام: 1 / 5
- 130 ابن اللحام، أبو الحسن علاء الدين علي بن محمد (م 803 هـ)، القواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق بها من الأحكام الفرعية: ص 4، دار الكتب العلمية، بيروت، 1405 هـ / 1983ء؛ سبكي، تاج الدين عبد الوهاب بن علي (م 771 هـ) جمع الجوامع في أصول الفقه: 1 / 42، دار الكتب العلمية، بيروت، 1424 هـ / 2003ء
- 131 صحیح البخاری: کتاب المغازي، باب مرجع النبي ﷺ من الأحزاب، رقم الحديث: 4119
- 132 النحل: 16: 89
- 133 الأنعام: 6: 38
- 134 النساء: 4: 59

۴

فصل چہارم

اجتہاد کے مترادفات

اَوّل: استنباط	دوم: استدلال	سوم: تدبیر
چہارم: تحقیق	پنجم: درایت	ششم: قیاس
ہفتم: تمثیل	ہشتم: فراست	
نہم: قیافہ	دہم: حکمت	

اجتہاد کے مترادفات

اجتہاد کے مصادر و متعلقات میں حکم، دین، ملت، شریعت، منہاج، فتویٰ اور فقہ پر جو کچھ لکھا گیا ہے اس کا مقصد اجتہاد کے مصادر کی نشاندہی تھی جس میں فتویٰ اور فقہ کو اس لئے شامل کر لیا گیا کہ بعض اوقات مجازاً اجتہاد کے حاصل نتیجہ یعنی فتویٰ اور فقہ کو بھی اجتہاد کہہ دیتے ہیں یا فتویٰ اور فقہ کو سامنے رکھ کر اجتہاد کے اصولوں کا جائزہ لینے کا بھی رویہ اختیار کیا جاتا ہے۔ جس کیلئے اصول فقہ کے دو الگ الگ اسالیب تدوین پائے جاتے ہیں، جن کے بارے میں چوتھے باب کی فصل سوم میں مستقل بحث آرہی ہے۔

اب اجتہاد کے ان مترادفات کو پیش کیا جاتا ہے جو اگرچہ انسانی تگ و تاز کے ہی متنوع پہلو ہیں تاہم انہیں اجتہاد کی جگہ یا اس کے مختلف اسالیب کی تشریح کے موقع پر استعمال کیا جاتا ہے، ان میں سے جن الفاظ کا ہم نے تعارف کیلئے چناؤ کیا ہے، وہ درج ذیل ہیں: 1. استنباط، 2. استدلال، 3. تدبیر، 4. تحقیق، 5. درایت، 6. قیاس، 7. تمثیل، 8. فراست، 9. قیافہ، 10. حکمت

(1) استنباط

لفظ 'استنباط' ن ب ط سے باب استفعال ہے جو استخراج کے معنی میں مستعمل ہے۔ کسی مخفی چیز کو ظاہر کرنا استنباط کہلاتا ہے۔ کہا جاتا ہے:

"استنبط الفقیہ الحکم بمعنی استخراجہ باجتہادہ" (1)

"فقہ نے شرعی حکم اجتہاد سے ظاہر کیا۔"

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ﴾ (2)

"اگر (یہ لوگ) اس معاملہ کو رسول اور اپنے میں سے اہل حل و عقد کے سپرد کر دیتے تو وہ اس کی پوشیدہ حقیقت تک پہنچ جاتے۔"

اس آیت کریمہ میں استنباط، استخراج کے معنی میں ہے۔

فقہاء اور اصولیین کے ہاں استنباط کی تعریف درج ذیل ہے:

"کسی ایسی شے کے حکم کا علت سے استخراج جس کا حکم منصوص نہ ہو اس صورت میں علت کا استخراج قیاس، استحسان اور استدلال وغیرہ ان طریقوں سے ہو گا اور جو سب و تقسیم وغیرہ مسالک علت کہلاتے ہیں۔"

محمد بن علی بن محمد شوکانی (م 1250ھ) رحمۃ اللہ علیہ استنباط کے ضمن میں فرماتے ہیں:

”استنباط کا مادہ ن ب ط ہے۔ نبط اس پانی کو کہتے ہیں جو کنویں سے پہلی دفعہ نکلتا ہے۔ اسی لیے استنباط تحقیق اور بات کی تہہ تک پہنچنے کو کہا جاتا ہے۔“⁽³⁾

استنبط کا معنی ہے کہ اس نے کنویں سے پہلی دفعہ پانی نکالا جسے نبط کہتے ہیں یا کنویں کی تہہ سے پانی نکالنا ہے، اسے استخراج بھی کہا جاتا ہے۔ اور استنباط بمعنی پوشیدگی کے بعد ظاہر کرنا، اختیار سے نکالنا، ایجاد کرنا یا فقیہ کا اپنی فہم سے کوئی بات نکالنا ہوتا ہے۔ استنباط اصل میں اجتہاد یا فقہ کی ایک قسم ہے جس میں معلوم شے سے غور کر کے اس کی تہہ تک پہنچ کر اس سے ضمنی مسائل یا نتائج اخذ کیے جاتے ہیں۔⁽⁴⁾

تخریج و استنباط

”تخریج“ لغوی اعتبار سے متعدد معانی کے لئے استعمال ہوتا ہے جن میں سے مشہور ترین معنی ’استنباط‘ ہے۔ القاموس میں ہے:

والاستخراج والاختراع أي الاستنباط⁽⁵⁾

یعنی استخراج اور اختراع کا معنی استنباط ہے جیسا کہ کہا جاتا ہے:

”استخرجت كذا من الكتاب، أي استنبطه“

”میں نے کتاب سے فلاں چیز اخذ کی یعنی اس کا استنباط کیا۔“

اسی طرح لفظ ’استخراج‘ بھی استنباط کے معنی میں مستعمل ہے۔ کہا جاتا ہے:

”استخراج فوائد هذا الحديث“

”اس حدیث سے فوائد کا استنباط“

یا یوں کہا جاتا ہے:

”استخراج ما يستفاد من الآيات“

”آیات کے فوائد کا استنباط“

مذکورہ بالا صورتوں میں استخراج بمعنی استنباط مستعمل ہے اور یہاں استخراج سے استنباط کا معنی مراد لینا لغوی طور پر ہے۔

استخرج کی اصطلاحی تعریف

هو البحث والتحري ثم الاجتهاد والعمل للوصول إلى المطلوب

”استخراج سے مراد ”ایسا عمل ہے جو مستخرج کو مطلوب تک پہنچا دے۔“

(2) استدلال

لغوی تعریف

لغوی اعتبار سے دلیل طلب کرنے کو استدلال کہا جاتا ہے۔⁽⁶⁾
 جیسا کہ الاستنطاق یعنی 'نطق طلب کرنا' اور الاستنصار 'نصرت طلب کرنا' ہوتا ہے۔
 کہا جاتا ہے: "استدل فلان علی شیء"⁽⁷⁾
 "فلاں آدمی نے دلیل طلب کر کے کسی شے بتایا۔"
 لغت میں لفظ دلالت کا معنی 'راہنمائی کرنا ہے' جبکہ
 دلیل کا معنی ہے 'راہنمائی کرنے والی شے' یعنی مطلوب تک پہنچانے والی شے۔⁽⁸⁾

اصطلاحی تعریف

- رجباللغو ی بحث سے لفظ 'استدلال' کی اصطلاحی تعریف یوں مشکل ہوتی ہے:
- "طلب الإرشاد والاهتداء إلى المطلوب"
- یعنی "مطلوب تک پہنچنے کے لیے راہنمائی طلب کرنا۔"
- 1 احمد بن علی ابو بکر جصاص (م 370ھ) رقم طراز ہیں:
- "والاستدلال: هو طلب الدلالة، والنظر فيها، للوصول إلى العلم بالمدلول"⁽⁹⁾
- "کسی مسئلہ میں غور و فکر کر کے دلیل حاصل کرنا تاکہ مدلول تک پہنچا جاسکے۔"
- 2 علی بن احمد بن سعید الاندلسی (م 456ھ) لکھتے ہیں:
- "طلب الدليل من قبل معارف العقل ونتائجه أو من قبل إنسان يعلم"⁽¹⁰⁾
- "عقلی افکار سے دلیل اور اس کے نتائج حاصل کرنا یا ایسے انسان سے معلوم کرنا جو اس کا فہم رکھتا ہو۔"
- 3 محمد بن حسین بن محمد قاضی ابویعلیٰ (م 458ھ) کے نزدیک:
- "استدلال طلب الدليل"⁽¹¹⁾
- "استدلال دلیل طلب کرنے کا نام ہے۔"
- ابراہیم بن علی شیرازی (م 476ھ) رحمہ اللہ کے نزدیک بھی استدلال 'طلب الدلیل' ہے۔⁽¹²⁾
- 4 امام الحرمین عبد الملک بن عبد اللہ بن یوسف الجونی (م 478ھ) رحمہ اللہ رقم طراز ہیں:

"معنی مشعر بالحکم مناسب له فيما يقتضيه الفكر العقلي من غير وجدان أصل متفق عليه والتعليل المنسوب جار فيه" (13)

”جب کوئی متفق علیہ اصل نہ ہو تو عقلی فکر کے ذریعے ایسا مفہوم لینا جو مناسب حکم تکمیل کے لیے ہے۔“

5 منصور بن محمد بن عبد الجبار الامام ابو مظفر ابن سمری (م 489ھ) رحمہ اللہ رقم طراز ہیں:

"الاستدلال: طلب الدلیل" (14)

”دلیل طلب کرنے کا نام استدلال ہے۔“

6 علی بن آلی علی بن محمد آمدی (م 631ھ) رحمہ اللہ اپنی کتاب الحکام میں لکھتے ہیں:

"وأما في اصطلاح الفقهاء فإنه يطلق تارةً بمعنى ذكر الدليل وسواء كان الدليل نصًّا، أو إجماعًا أو قياسًا أو غيره. ويطلق تارةً على نوع خاص من أنواع الأدلة، وهذا هو المطلوب بيانه هاهنا، وهي: عبارة عن دليل لا يكون نصًّا ولا إجماعًا ولا قياسًا" (15)

”اصطلاح فقہاء میں استدلال کو بسا اوقات دلیل ذکر کرنے کے معنی میں لیا جاتا ہے، چاہے وہ دلیل نص ہو یا اجماع و قیاس وغیرہ۔ اور بسا اوقات اس کا اطلاق دلائل کی انواع میں سے خاص نوع پر ہوتا ہے اور یہاں یہی تعریف مقصود ہے یعنی ایسی دلیل جو نص، اجماع یا قیاس نہ ہو۔“

منتہی السؤل فی علم الأصول میں ہے:

"عبارة عن دليل ليس بنص، ولا إجماع ولا قياس" (16)

”ایسی دلیل جو نص، اجماع یا قیاس نہ ہو۔“

7 عثمان بن عمر بن ابی بکر ابن الحاجب (م 646ھ) رقم طراز ہیں:

"يطلق عمومًا على ذكر الدليل، وخصوصًا على نوع من الأدلة وهو المطلوب، فقيل: كل دليل ليس بنص ولا إجماع ولا قياس علة" (17)

”عام طور پر اس کا اطلاق دلیل کے ذکر کرنے پر ہوتا ہے اور خصوصاً اس کا اطلاق دلائل کی انواع میں سے ایک قسم پر ہوتا ہے اور یہی مطلوب ہے۔ پس کہا گیا: استدلال ہر وہ دلیل ہے جو نص، اجماع اور قیاس علت نہ ہو۔“

8 المختصر الصغیر میں بھی اس سے ملتی جلتی تعریف کی گئی ہے:

"يطلق على ذكر الدليل، ويطلق على نوع خاص وهو المقصود، فقيل: ما ليس بنص ولا إجماع ولا قياس،

وقیل: ولا قیاس علة" (18)

”اس کا اطلاق دلیل کے ذکر پر ہوتا ہے اور اس کا اطلاق ایک خاص نوع پر بھی ہوتا ہے اور یہی یہاں مقصود ہے۔ پس کہا گیا ہے کہ استدلال ہر وہ دلیل ہے جو نص ہو، نہ اجماع و قیاس اور قیاس کی جگہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ قیاس علت نہ ہو۔“

9 احمد بن ادریس بن عبد الرحمن قرانی (م 684ھ) رحمہ اللہ رقم طراز ہیں:

"محاولة الدلیل المفضی إلى الحکم الشرعی من جهة القواعد لا من جهة الأدلة المنصوصة" (19)

”ایسی دلیل کے لیے کوشش کرنا جو قواعد کی روشنی میں حکم شرعی تک پہنچانے والی ہو، دلائل منصوصہ سے نہیں۔“

10 احمد بن علی بن تغلب المعروف بہ ابن الساعاتی (م 694ھ) رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

"دلیل لیس بنص ولا إجماع ولا قیاس علة" (20)

”ایسی دلیل جو نص، قیاس، اجماع، علت نہ ہو۔“

11 عبد اللہ بن احمد بن محمود نسفی کشف الأسرار، میں لکھتے ہیں:

"طلب الدلالة، کالاستنصار طلب النصرة" (21)

”استدلال دلیل طلب کرنے کو کہتے ہیں جیسا کہ ’استنصار‘ کا معنی ہے: ’نصرت طلب کرنا۔“

12 محمد بن عبد الرحیم بن محمد صفی الدین ہندی (م 715ھ) لکھتے ہیں:

"وأما في اصطلاح الفقهاء فإنه يطلق تارة بمعنى ذكر الدلیل سواء كان الدلیل نصاً أو إجماعاً أو غیرهما.

وتارة تطلق على نوع خاص من أنواع الأدلة وهذا هو المطلوب بيانه ههنا وهو عبارة عن دلیل لا يكون

نصاً ولا إجماعاً ولا قياساً"

”فقہاء کی اصطلاح میں کبھی استدلال کا اطلاق دلیل کر کرنے پر ہوتا ہے، چاہے وہ دلیل نص ہو یا اجماع یا اس کے

علاوہ کوئی چیز اور بسا اوقات اس سے مراد اَدَلّہ کی کوئی خاص نوع ہوتی ہے یعنی جو نص، اجماع اور قیاس نہ ہو۔ اور یہاں

یہی دوسری تعریف مقصود ہے۔“ (22)

عبد الوہاب بن علی بن عبد الکافی تاج الدین سبکی رقم طراز ہیں :

"دلیل لیس بنص ولا إجماع ولا قیاس" (23)

”ایسی دلیل جو نص، اجماع، قیاس نہ ہو۔“

13 زکریا بن محمد بن احمد انصاری (م 926ھ) بھی اس سے ملتی جلتی تعریف بیان کرتے ہیں:

"وہو دلیل لیس بنص ولا إجماع ولا قياس شرعي" (24)

"یعنی ایسی دلیل جو نص، اجماع یا قیاس شرعی نہ ہو۔"

14 محمد بن اسماعیل بن صلاح صنعانی (م 1182ھ) لکھتے ہیں:

"وفي الإصطلاح: يطلق على إقامة الدليل مطلقاً، أي سواء كان نصّاً أو إجماعاً أو غيرهما وعلى

نوع خاص منه وهو المراد في المقال" (25)

"اصطلاحی طور پر استدلال کا اطلاق مطلقاً دلیل قائم کرنے پر بھی ہوتا ہے، چاہے وہ دلیل نص یا اجماع وغیرہ ہو۔ اور

اس خاص نوع پر بھی ہوتا ہے اور یہاں یہی مراد ہے۔"

مذکورہ بالا تعریفات سے اندازہ ہوتا ہے کہ استدلال کی تعریف میں متقدمین و متاخرین مختلف الرائے ہیں:

چنانچہ متقدمین استدلال کو عام معنوں میں لیتے ہیں۔ ان کے ہاں قرآن، سنت، اجماع یا قیاس کے علاوہ کوئی اور دلیل بھی

استدلال ہی کہلائے گی۔ جبکہ متاخرین علماء استدلال کو خاص کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک استدلال ایسی دلیل ہے جو نہ تو قرآن یا سنت

کی کوئی نص ہو اور نہ ہی وہ دلیل اجماع یا قیاس سے عبارت ہو۔ اسی کی طرف امام قرافی، جوینی، آمدی اور دیگر نے اشارہ کیا ہے۔

استدلال کی صورتیں

استدلال کا تعلق استنباط کے کسی طریقے کے ساتھ مخصوص نہیں ہے بلکہ اس میں تقریباً تمام وہ طریقے داخل ہیں جن سے فقہا

نے کام لیا۔ البتہ متقدمین کی تعریف عام ہے جب کہ متاخرین کے ہاں نص، اجماع، اور قیاس کے علاوہ دیگر تمام طریقے شامل

ہیں۔ وضاحت کے لیے استدلال کی درج ذیل چند صورتیں پیش ہیں:

1 نفع دینے والی چیزوں میں اصل اباحت اور نقصان دہ چیزوں میں اصل حرمت ہے۔ بطور دلیل قرآن کریم کی یہ آیتیں پیش کی

جاتی ہیں:

﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ﴾ (26)

"آپ فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ کے پیدا کیے ہوئے اسباب زینت کو، جن کو اس نے اپنے بندوں کے واسطے بنایا ہے اور

کھانے پینے کی حلال چیزوں کو کس نے حرام کیا ہے؟"

﴿وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ﴾ (27)

"پاکیزہ چیزوں کو حلال بتاتے ہیں اور گندی چیزوں کو ان پر حرام فلتے ہیں۔"

ان دو آیات کریمہ سے جائز اور حرام اشیا کے بارے میں عمومی شرعی اصول بیان کر دیا گیا ہے کہ پاکیزہ اور زینت والی چیزیں

بنیادی طور پر حلال ہوتی ہیں جب کہ گندی اور نفرت والی چیزیں حرام ہوتی ہیں۔ یہ عمومی ہدایت وہاں کام آئے گی جہاں کتاب

وسنت اور اجماع میں وارد اشیاء کے علاوہ کسی نئی شے کی حلت حرمت کا سوال پیدا ہوا۔

2 استصحابِ حال: یہ بھی استدلال کی صورت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے کی حالت اس وقت تک قائم سمجھی جائے گی جب تک اس کے ختم ہونے کا ثبوت نہ مل جائے یا کسی شے کی حرمت کا کوئی عمومی یا خصوصی شرعاً ثابت نہ ہو۔

"ماثبت في الزمن الماضي فالأصل بقاء في المستقبل" (28)

"جو حکم ماضی میں ثابت ہوا اسے مستقبل میں بھی اسی حالت پر باقی کھنا۔"

استصحاب کی دوسری تعریف یہ ہے:

"حكم بقاء أمر متحقق لم يظن عدمه"

"ایسے یقینی امر کے بقا کا حکم جس کے عدم کا گمان نہ ہو۔"

3 استقراء: جزئیات کا بغور مشاہدہ کر کے کوئی ایسا حکم ثابت کرنا جو ایک حقیقت کا درجہ اختیار کر لے۔ (29)

استقراءے تام: یعنی کسی کلی کی تمام جزئیات کا بغور مطالعہ و مشاہدہ کرنے کے بعد عام ایسا حکم تسلیم کرنا کہ اس کلی کی تمام جزئیات میں بھی یہی حکم ہے۔

استقراء ناقص: یعنی کسی کلی کے بعض یا اکثر جزئیات کا مطالعہ کر کے سب کے لیے کوئی یکساں حکم تسلیم کرنا۔ (30)

4 تلازم بین الحکمین: ایک حکم کو دوسرے حکم کے ساتھ لازم کرنا۔ ان دونوں حکموں میں سے ہر ایک حکم مثبت بھی ہو سکتا ہے اور منفی بھی۔ (31)

نتیجہ اور حکم حاصل کرنے کے لئے عموماً دو قضیے پیش کیے جاتے ہیں جن سے نتیجہ اور حکم اخذ کیا جاتا ہے۔ ان دونوں قضیوں کو اس طرح ترتیب دیا جاتا ہے کہ پہلے قضیہ میں موضوع مخصوص ہوتا ہے اور دوسرے قضیہ میں عمومی بات کہی جاتی ہے اطلاق زیادہ تعداد کے افراد پر ہوتا ہے۔ (32)

5 استدلال کی ایک صورت یہ ہے کہ قضایا کے درمیان تقابل کیا جاتا ہے۔ اگر ایک قضیہ موجب ہے تو اس کے بالمقابل دوسرا قضیہ سالبہ ہو گا۔ اگر ایک قضیہ سالبہ ہے تو اس کے بالمقابل قضیہ موجب ہو گا۔ (33)

خلاصہ یہ ہے کہ متقدمین کے نزدیک استدلال مجتہد کا کتاب و سنت اور اجماع وغیرہ کے جزوی دلائل سے جو حکم کسی شے کے لیے ثابت ہوا اسے شرعی مقاصد کے لیے تمام اشیاء کے لیے کسی بھی شرعی طریقے سے عام کر دینا ہے جب کہ متاخرین کتاب و سنت، اجماع و قیاس کے علاوہ دیگر طریقوں پر اس کا اطلاق کرتے ہیں جن میں بعض اختلافی اصول ہیں اور بعض اتفاقی۔

(3) تدبیر

تدبیر مادہ د ب ر کے باب تفعیل کا مصدر ہے۔

عربی لغت نویسوں کے نزدیک فعل دبر، اسم دبر سے بنا ہے جس کے معنی عقب و پشت کے ہیں یعنی یہ قبل کی ضد ہے۔
 لسان العرب میں ہے کہ 'التدبیر فی الامر' یہ ہے:
 "أن تنظر إلى ما تؤول إليه عاقبته" (34)
 ”کسی کام میں تدبیر یہ ہے کہ تم اس کام کے نتیجے یا انجام نگاہ رکھو۔“
 یا تدبیر امر یہ ہے:

"أن يتدبر الرجل أمره ويدبره أي ينظر في عواقبه" (35)
 ”آدمی معاملات پر اس طرح نگاہ رکھے کہ اُس کے انجام کی نظر ہو۔“
 اس فعل کا استعمال دو معنوں میں ہوتا ہے:

1 حکومت کے انتظام و انصرام کے معنی میں۔ جیسا کہ ابن ابی الربیع کی تصنیف کا عنوان ہے:

"سلوك المالك في تدبير الممالك"

2 اس کے علاوہ یہ راہنمائی کرنے، گھر بار کا انتظام کرنے کے مفہوم میں بھی استعمال ہوتی ہے۔ مثلاً امام عبد الرحمن بن محمد ابن خلدون (م 808ھ) اپنے مقدمہ میں رقم طراز ہیں:

”تدبیر منزل اور سیاست مدنیہ اخلاق و حکمت کے مقتضی کے مطابق خانہ داری اور شہر کا انتظام کرنے کو کہتے ہیں تاکہ وہ سب ایک ایسے دستور کے مطابق زندگی بسر کریں جس میں ہر نوع کا تحفظ ملحوظ ہو۔“
 تدبیر ایک تیسرے معنی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے:

"عتق العبد عن دبر وهو ما بعد الموت" (36)

”یعنی غلام کو اس طرح آزاد کرنا کہ اس کی آزادی کا نفاذ آقا کی وفات کے بعد ہو۔“

(4) تحقیق

حق سے عربی زبان کا اسم مشتق اور ثلاثی مزید فیہ کے باب تفعیل سے مصدر ہے۔ اُردو میں بطورِ 'حاصل مصدر' مستعمل ہے۔

تحقیق کا مفہوم

تحقیق کی تعریف یوں لیا کی گئی ہے:

”تحقیق ایک باضابطہ فن نہیں بلکہ ایک علمی روایت ہے جو کسی امر کو اسکی اصل شکل میں دیکھنے کی کوشش ہے۔“ (37)

” اس کے اپنے اصول اور ضابطے ہیں جن کی مدد سے کسی بیان یا واقعہ کو منطقی انداز سے پرکھ کر صحت یا غلطی کا تعین کرنا ہوتا ہے۔“ (38)

تحقیق ایک مسلسل عمل ہے اور اس میں اصلیت کا تعین، اس وقت تک حاصل شدہ معلومات پر مبنی ہوتا ہے اور اس عمل میں جب بھی نئی معلومات حاصل ہوں گی، جو اصول تحقیق کے مطابق قابل قبول ہوں، تو اسے لازماً قبول کر لیا جائے گا، خواہ وہ نئی معلومات پچھلے مسلمات کی تائید کرتی ہوں یا ان کی مزید تصدیق کرتی ہوں یا اس کی مدد سے اضافے ممکن ہوں۔ دریافت کا عمل اسی طرح جاری رہتا ہے۔

انسانی زندگی ایک نظام یا ضابطے کے تحت ہے۔ اسے دیکھنا، سمجھنا اور پرکھنا تحقیق ہے۔ دراصل ذہن، شخصیت اور جذبے کا تنظیم و ترتیب علم کی بنیاد ہے۔ اس ترتیب کو اصول اور ضابطے کے ماتحت ہونا چاہیے۔ انسانی زندگی کو محض اتفاقات کا مجموعہ نہیں سمجھنا چاہیے بلکہ اس کے پیچھے کارفرما عامل سمجھ آجائے تو اس کا پورا دیا ننداری اور غیر جانبداری سے انطباق کرنا چاہیے۔ اس سلسلے میں محقق کی بہت زیادہ ذمہ داری ہوتی ہے۔ محقق کی موضوع پر گرفت مضبوط ہو، روایت اور تعصبات کے پردے میں چھپی ہوئی صداقتوں کے چہرے سے نقاب اُلٹنے کی ہمت ہو۔ محقق کا مطالعہ بہت وسیع ہونا چاہیے، محقق بیدار مغز، مستعد اور منطقی ذہن کا مالک ہو، حقائق کو بے لاگ پرکھنے کا ملکہ رکھتا ہو۔

تحقیق، مخصوص حالات میں مخصوص شواہد اور روایات کی روشنی میں اس صداقت کی تلاش ہے جو محقق کی دسترس میں ہو یا اس کی دسترس میں ہو سکتی ہو۔ اس صورت میں تحقیق مطلق سچائی کی دریافت کا دعویٰ نہیں کر سکتی۔ عین ممکن ہے کہ آج جن معلومات کو مستند سمجھ کر نتائج اخذ کیے ہیں، کل وہ جعلی ثابت ہوں یا آج جن شواہد کو حرفِ آخر مانا گیا، ان کے بالکل متضاد شواہد سامنے آجائیں اور آج کے دعوؤں کو باطل کر دیں۔ اس لیے تحقیق اپنے زمان و مکان میں رہ کر صداقت کی تلاش کر سکتی ہے۔ مطلق صداقت اس کے دائرے اور دسترس سے باہر ہے۔ تحقیق کا مقصد نئے حقائق کی تلاش اور معلوم حقائق کی توسیع یا ان کی خامیوں کی تصحیح ہوتی ہے۔ جس موضوع پر تحقیق کی جاتی ہے اس میں متعلقہ موضوع پر نئی بات کہی جاتی ہے یا نیا پہلو تلاش کیا جاتا ہے۔ لیکن یہ بھی ضروری نہیں کہ بات بالکل نئی ہو۔ موضوع پر پہلے کہی ہوئی بات میں جدید معلومات کا اضافہ بھی تحقیق کہلاتی ہے۔

(5) ا دریت

(1) امام محمد بن محمد بن عبد الرزاق زبید (1205ھ) رحمہ اللہ درایت کا لغوی معنی واضح کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

”دریتہ ودریت بہ، دری دریا ودریة بفتحہما ویکسران وحکی ابن الأعرابی: ما تدری ما دریتہا أي ما تعلم ما علمتہا“ (39)

امام راغب ابو القاسم حسین بن محمد (م 502ھ) رحمۃ اللہ فرماتے ہیں:

”کسی دوسری چیز کی وساطت، تدبیر یا حیلہ سے کسی بات کا علم ہونا درایت کہلاتا ہے۔“ (44)

مولانا عبد الرحمن کیلانی (م 1996م) رحمۃ اللہ اس سلسلہ میں لکھتے ہیں:

”یہ علم ناقص ہوتا ہے کیونکہ بالواسطہ حاصل ہوتا ہے اور اس پر ہمیشہ لا، ما، ان نافیہ یا استفہامیہ داخل ہوتا ہے“ (45)

جیسے اس کے استعمالات قرین ملاحظہ فرمائیں:

﴿قُلْ إِنْ أَدْرَى أَقْرَبُ مَّا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي أَمَدًا﴾ (46)

”کہہ دو کہ جس نکتہ سے وعدہ کیا جاتا ہے، میں نہیں جانتا کہ وہ (دن) قریب آنے والا ہے یا میرے پروردگار نے

اس کی مدت دراز کر دی ہے۔“

﴿وَمَا أَذْرَاكَ مَا هِيَ﴾ (47)

”اور آپ کو کون بتلائے کہ وہ (حطمہ) کیا چیز ہے؟ وہ دہکتی ہوئی آگ ہے۔“

﴿لَا تَذَرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا﴾ (48)

”تجھ کو خبر نہیں شاید اللہ تعالیٰ اس کے بعد نئی صورت پیدا کر دے۔“

مذکورہ بالا تفصیل سے واضح ہوتا ہے کہ لفظ درایت متقدمین کے ہاں کسی خاص علم کی اصطلاح نہیں تھی۔ چنانچہ امام شریف

علی بن محمد بن علی جرجانی کی کتاب التعریفات جس میں امام صاحب نے تمام علوم و فنون کی تعاریف کو جمع کرنے کی کوشش

کی، اس میں درایت کی کوئی تعریف نہیں ہے۔ البتہ بعد ازاں مختلف علوم و فنون کے ماہرین نے اسے اپنے انداز میں استعمال کیا

ہے۔ یہاں موضوع کے پیش نظر لفظ درایت کا صرف اجتہادی استعمال قدرے وضاحت سے پیش کیا جاتا ہے:

لغت میں درایت کے معنی ’جاننے‘ کے ہیں: المنجد، القاموس المحیط، المصباح المفید وغیرہ کتب لغت میں اس سے مراد ’بالواسطہ

علم‘ اور خاص انداز سے کسی چیز کا جاننا یا اس کی پہچان حاصل کرنا“ مرقوم ہے۔ دری یدری درایۃ، دریانا، دریا دریۃ کے

معنی معرفت کے ہیں۔“ (49)

مختلف علوم و فنون میں متاخر ماہرین علم و فن نے اس اصطلاح کو اپنے اپنے انداز سے استعمال کیا ہے مثلاً درایت اجتہادی،

درایت تفسیری، درایت فقہی، درایت قضائی اور درایت تاریخی وغیرہ۔ یہاں موضوع کے پیش نظر صرف درایت کا اجتہادی پہلو

ملاحظہ فرمائیے:

درایت اجتہادی

درایت اجتہادی استنباط و استخراج کا دوسرا نام ہے جس کا تعلق سراسر ایک مجتہد کے ساتھ ہوتا ہے جب مختلف دلائل کو ملا کر

کسی ایک حکم کا استنباط کیا جائے یا اقتضائے حال کے پیش نظر کسی بات کا استخراج کیا جائے اور مجتہد انتہائی غور و خوض کے بعد کسی ایک نتیجہ پر پہنچ کر مطمئن ہو رہا ہو یعنی ایسا نتیجہ جو ظاہری الفاظ یا ظاہری کلام کے باطن میں پوشیدہ ہو تو اس کو درایت اجتہادی کہتے ہیں۔ ابن منظور افریقی (م 711ھ) لکھتے ہیں:

"الاجتهاد والتجاهد، بذل الوسع والمجهود والمراد به رد القضية التي تعرض للحاكم من طريق القياس إلى الكتاب والسنة ولم يرد الرأي الذي رأه من قبل نفسه من غير حمل على الكتاب والسنة" (50)

"اجتہاد و جہاد کا معنی مقدور بھر ہمت و طاقت کو صرف کرنا ہے کسی پیش آمدہ مسئلہ میں حاکم کے اجتہاد کرنے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ وہ قیاس کے طریق سے کتاب و سنت کی طرف رجوع کرے اور اس رائے کو اہمیت نہ دے جو اس نے کتاب و سنت کا جائزہ لیے بغیر خود قائم کی ہو۔"

طاش کبری زادہ احمد بن مصطفیٰ خلیل درایت اجتہادی کے متعلق لکھتے ہیں:

"هو علم باحث عن المعنى المفهوم من ألفاظ الحديث وعن المراد منها مبنياً على قواعد العربية و ضوابط الشريعة مطابقاً لأحوال النبي ﷺ" (51)

"یہ ایسا علم ہے جس میں معنی و مفہوم میں غور و خوض کیا جاتا ہے جو الفاظ حدیث اور مراد حدیث سے سمجھ آ رہا ہو، جس کی بنیاد ایسے قواعد عربیہ، ضوابط شرعیہ پر ہوتی ہے جو احوال رسول ﷺ کے موافق ہے۔"

بصورت دیگر ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ درایت فقہی ہی کا دوسرا نام استنباط و استخراج اور اجتہاد ہے۔ جیسا کہ حافظ عبد اللہ محدث روپڑی (م 1384ھ) رحمہ اللہ درایت اجتہادی کی تعریف یوں فرماتے ہیں:

"درایت اجتہادی استنباط کو کہتے ہیں جیسے سیاق کلام سے کسی مطلب پر مطلع ہو جانا یا دو تین باتوں کو ملا کر ان سے ایک مناسب نتیجہ نکالنا یا باعث کلام یا مقتضی حال یا وضع متکلم کو دیکھ کر اس سے کوئی بات استخراج کرنا وغیرہ۔" (52)

گزشتہ عبارات سے واضح ہوتا ہے کہ متاخرین نے جب فن حدیث کو فن فقہ سے الگ کر لیا تو فن حدیث میں ثبوت حدیث کے لیے درایت کا استعمال نہایت کم ہو گیا اور اس کا استعمال زیادہ تر معنوی غور و فکر کے لیے ہونے لگا۔ چنانچہ اب فقہ میں درایت سے مراد اجتہاد و استنباط ہے، جس کے ذریعہ شرعی احکام معلوم کئے جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے محمد علی تھانویؒ (م 1158ھ) لکھتے ہیں:

"علم الحديث كوعلم الرواية اور علم الاخبار والآثار کہا جاتا ہے، جب کہ علم الفقہ اور علم اصول الفقہ کو علم الدراية کہا جاتا ہے۔" (53)

اس ضمن میں حافظ عبد اللہ روپڑی رحمہ اللہ نے بھی فقہی درایت کو درایت اجتہادی کے نام سے بیان کیا ہے۔ فرماتے ہیں:

”عبارت کے سرسری مطلب کے علاوہ دیگر معانی سب درایت اجتہادی میں داخل ہیں: جیسے بھنگ چاند وغیرہ کو نشہ کی وجہ سے شراب پر قیاس کر کے حرام قرار دینا بھی درایت اجتہادی ہے۔ اسی طرح آیت کریمہ ﴿وَأَمْرًا تُهَيِّئْ لَهَا يَوْمَ تَخْرُجُ مِنْهَا سَائِرَةُ الدَّابَّةِ﴾ سے کفار کے صحت نکاح کا مسئلہ نکالنا یعنی ان کے نکاح آپس میں صحیح ہیں۔ اس طرح مقتضی حال کا لحاظ کر کے سیدنا عمرؓ یا ابن عباسؓ کا سورۃ ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ﴾ سے حضرت کی قرب وفات سمجھنا۔“ (54)

آج کل بھی عموماً درایت اجتہادی کو درایت فقہی کا نام دیا جا رہا ہے۔

(6) قیاس

چونکہ امام شافعیؒ نے اجتہاد اور قیاس کو مترادف قرار دیا ہے اس لیے ہم یہاں اس کی مختصر سی بحث پیش کر رہے ہیں ورنہ اس کی مکمل بحث ’باب غیر المنظوم‘ میں آرہی ہے۔

لغوی معنی

قیاس لغت میں ’تقدير‘ (اندازہ لگانے) کو کہتے ہیں۔ کہا جاتا ہے قمت الأرض بالقصة (میں نے زمین کو پیمانے سے ناپا) اس طرح ہے: ’قيست الثوب بالذراع‘ میں نے کپڑے کو ہاتھ سے ناپا۔ لغوی اعتبار سے قیاس میں اصل اور فرع کے درمیان مساوات ضروری ہے۔ (55)

اصطلاحی تعریف

قیاس کی اصطلاحی تعریف میں علما کے مختلف اقوال ہیں۔ نور الانوار میں ہے:

”تقدير الفرع بالاصل في الحكم والعلة“ (56)

”حکم اور علت میں فرع کو اصل کے مطلق کرنا۔“

امام اسنویؒ (م 772ھ) نے اپنی کتاب ’نہایۃ السؤل‘ میں قیاس کی تعریف کرتے ہوئے لکھا ہے:

”القياس إثبات مثل حكم معلوم آخر لا اشتراكها له في علة حكمه عند المثبت“ (57)

یعنی ”قیاس کسی حکم معلوم کی طرح کا حکم، علت میں مشارکت کی وجہ سے کسی دوسرے معلوم حکم میں جاری کرنے کو کہتے ہیں۔“

ابن السبکی رقم طراز ہیں:

”القياس وهو حمل معلوم على معلوم لمساواته في علة حكمه عند الحامل“ (58)

یعنی ”قیاس، قانس کے نزدیک کسی معلوم حکم کو حکم کی علت میں تساوی پائے جانے کی وجہ سے کسی دوسری چیز پر جاری کرنے کو کہتے ہیں۔“

صدر الشریعہ قیاس کی تعریف کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

"القياس تعدية حكم من الأصل إلى الفرع لعله متحدة لا تعرف بمجرد فهم اللغة" (59)
 "قیاس علت متحدہ کی بنا پر جس کی معرفت محض فہم لغت سے حاصل نہیں ہو سکتی، اصل سے حکم کو فرع کی طرف منتقل کرنے کو کہتے ہیں۔"

ابوزہرہ لکھتے ہیں:

"بأنه الحاق أمر غير منصوص علي حكمه بأمر آخر منصوص علي حكمه للاشتراك بينهما في علة حكمه" (60)

یعنی ”علت حکم میں مشارکت کے باعث امر غیر منصوص کا حکم، امر منصوص کے مطابق بیان کیا جائے۔“

قیاس کے ارکان

قیاس کے درجہ ذیل چار ارکان ہیں:

(۱) اصل	(۲) حکم اصل	(۳) علت	(۴) فرع
---------	-------------	---------	---------

اصل: کسی مسئلہ کے بارے میں کوئی حکم جس نص سے ثابت ہو اس کو اصل کانا م دیا جاتا ہے۔ اس کو مقیس علیہ بھی کہتے ہیں۔
 حکم اصل: یہ شرعی حکم ہے جو قیاس کے رکن اصل میں نص سے ثابت ہوتا ہے۔ اور اسکو فرع کی طرف متعدی کیا جاتا ہے۔
 فرع: یہ وہ مسئلہ یا واقعہ ہے جس کے بارے میں نص سے کوئی حکم ثابت نہیں ہے۔ قیاس کے طریقہ کار پر عمل کر کے اصل میں جو حکم موجود ہو، اس کا اطلاق اس پر کیا جاتا ہے۔

علت: یہ وہ وصف ہے جو اصل میں موجود ہو اور یہ وہ مقصد ہے جس کے لیے حکم دیا گیا ہو۔ اگر یہی وصف فرع میں موجود ہو تو اس کو اصل کے مساوی سمجھا جائے گا، اس لیے اس پر اسی حکم کا اطلاق ہو گا جو اصل میں موجود ہے۔
 نوٹ: قیاس کے بارے میں مزید تفصیل باب ہفتم کی فصل دوم بہ عنوان قیاس میں کی گئی ہے۔

(7) تمثیل

لغوی تعریف

تمثیل مثل سے مصدر ہے۔ جس کے معنی مشابہت، نظیر اور برابری کے ہیں۔ کہا جاتا ہے: ہذا مثله و مثیلہ یعنی یہ اس کی مثل اور اس کی نظیر ہے۔ جیسا کہ کہا جا "تَا شَبْهَهُ وَشَبْهَهُ" (61)
 ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ (62)
 "اس جیسی کوئی چیز نہیں۔"
 یعنی وہ اپنی نظیر آپ ہے، اس جیسی کوئی چیز نہیں۔

تمثیل کا مفہوم

"إثبات حكم في جزء معين، لوجوده في جزئي آخر لأمر مشترك بينهما" (63)
 "یعنی اشیا کے چند یکساں پہلوؤں کی بنا پر ان کے دیگر پہلوؤں پر بھی وہی حکم ثابت کرنا۔"
 تمثیل کو قیاس شبہ کا بھی نام دیا جاتا ہے جس کے متعلق امام محمد بن علی الشوکانی (م ۱۲۵۰ھ) لکھتے ہیں:
 "أن قياس الشبه هو إلحاق فرع بأصل لكثرة إشباهه للأصل في الأوصاف من غير أن يعتقد أن الأوصاف التي شابه الفرع بها الأصل علة حكم الأصل" (64)
 "یعنی قیاس شبہ یہ ہے کہ اصل کا حکم فرع میں اس لیے جاری کر دیا جائے کہ فرع کو اصل کے ساتھ کافی زیادہ مشابہت حاصل ہے اور یہ نہ دیکھا جائے کہ حکم اصل کی علت بھی فرع میں موجود ہے یا نہیں۔"
 بالفاظ دیگر اس کو یوں کہا جاسکتا ہے کہ اگر 'الف' اور 'ب' بعض باتوں میں ایک دوسرے سے مشابہ ہیں اور 'الف' میں ایک نئی بات دیکھنے میں آتی ہے تو اس سے یہ نتیجہ نکالنا کہ وہ بات 'ب' میں بھی موجود ہوگی، استدلال تمثیلی کہلائے گا۔
 مثلاً اگر ہم یہ کہیں کہ گراموفون انسانوں کی طرح گاتے اور باتیں کرتے ہیں، اس لیے وہ انسان کی طرح عاقل بھی ہیں تو یہ استدلال تمثیلی ہوگا۔ اس کی ایک مثال یہ بھی ہے کہ علمائے شافعیہ کے ہاں بغیر نیت کے وضو نہیں ہوتا۔ وہ وضو کو تیمم پر قیاس کرتے ہیں کہ جیسے بغیر نیت کے تیمم نہیں ہوتا، ایسے ہی وضو بھی نہیں ہوتا۔ اس قیاس کی بنیاد صرف یہ ہے کہ وضو کو تیمم کے ساتھ بہت زیادہ مشابہت حاصل ہے کہ دونوں طہارت کا باعث ہیں۔

مل (Mill) تمثیل کو ان الفاظ میں بیان کرتا ہے:

"دو چیزیں ایک یا ایک سے زیادہ پہلوؤں میں ایک دوسرے سے مشابہت رکھتی ہیں۔ ایک خاص تصدیق یا قضیہ ایک

“ (65) کے بارے میں درست ہے، اس لیے وہ دوسری کے بارے میں بھی درست ہو گا۔
یعنی جو حکم ان میں سے ایک پر ثابت آتا ہے وہی حکم دوسروں پر بھی ملے گا۔
چونکہ تمثیلی استدلال ’کچھ‘ مشابہت سے ’کچھ‘ اور ’مشابہت‘ کی طرف استدلال ہوتا ہے۔ یعنی تمثیل، مشابہت کی ایک یا کچھ مثالوں سے ایک اور مثال کی طرف لے جاتی ہے اس لیے اس کا نتیجہ ایک عمومی یا کلی قضیہ نہیں ہوتا۔ یہ ’کچھ‘ سے ’کچھ‘ ہی کی طرف جاتی ہے۔ ’کچھ‘ سے ’تمام‘ کی طرف نہیں جاتی۔ علاوہ بریں یہ ایک ایسا استدلال ہوتا ہے جس میں مشابہت کی کچھ مثالوں سے مشابہت کی ایک اور مثال تک، بغیر ان مشابہتوں کے، باہمی علتی رشتوں کو دریافت کرنے کا نتیجہ اخذ کیا جاتا ہے۔
کچھ لوگ تمثیلی استدلال کو استقرائے ناقص کا نام دیتے ہیں۔ استقرائے ناقص یہ ہے کہ کسی قضیہ کے لیے کوئی حکم اس بنا پر ثابت کرنا کہ وہ حکم اس قضیہ کے بعض یا اکثر جزئیات میں بھی شامل ہے (66)۔
مثلاً ہر جانور کھانے اور بولنے کے لیے اپنے منہ کا نچلا جبراً حرکت میں لاتا اور استعمال کرتا ہے۔ یہ بات مختلف انواع حیوانات اور انسان کے جبروں کے مطالعہ و مشاہدہ کے بعد ایک قاعدہ عامہ کے طور پر کہی جاتی ہے، لیکن مگر مجھ اپنا اوپر والا جبراً ہلاتا ہے اور استعمال میں لاتا ہے۔ مگر مجھ کا یہ فعل دیگر تمام حیوانات کے نچلے جبرے کو ہلانے کے فعل کے خلاف ہے۔ لہذا استقرائے ناقص سے جو معلومات حاصل ہوئی ہیں، وہ ضروری نہیں ہے کہ سو فیصد سچ ہوں۔
استقرائے ناقص کی ایک مثال امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہے کہ وہ ترواجب نہیں ہے، بلکہ نماز ساری پر ادا کی جاسکتی ہے اور وہ نماز جو ساری پر ادا ہو جائے، واجب نہیں ہوتی۔

(8) فراست

لغوی مفہوم

مشہور لغوی امام علامہ ابن منظور افریقیؒ ’فراست‘ کے لغوی مفہوم کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں:
الْفَرَاةُ بِالْفَتْحِ مَصْدَرٌ، يُقَالُ: فَارَسَ بَيْنَ الْفَرُوسَةِ وَالْفَرَاةِ وَالْفَرُوسِيَّةِ وَإِذَا كَانَ فَارِسًا بَعِينَهُ وَنَظَرَهُ فَهُوَ بَيْنَ الْفَرَاةِ (بَكْسَرِ الْفَاءِ) وَيُقَالُ: إِنَّ فَلَانًا لِفَارَسٍ بِذَلِكَ الْأَمْرِ إِذَا كَانَ عَالِمًا بِهِ، وَيُقَالُ: هُوَ يَنْفَرَسُ. إِذَا كَانَ يَتَثَبَّتْ وَيَنْظُرُ، وَالْفَرَاةُ (بَكْسَرِ الْفَاءِ) وَالتَّثَبُّتُ وَالتَّأَمُّلُ لِلشَّيْءِ وَأَبْصَرَ بِهِ وَهِيَ الْإِسْمُ مِنْ قَوْلِكَ: تَفَرَّسْتُ فِيهِ خَيْرًا، وَفَرَسَ تَوَسَّمَهُ وَفِي الْحَدِيثِ: «اتَّقُوا فَرَاةَ الْمُؤْمِنِ» (67)
”فراست (ف کے فتح کے ساتھ) مصدر ہے، یہ اس وقت بولا جاتا ہے جب گھوڑوں کے امور کی مہارت کا تذکرہ کرنا

مقصود ہو۔ اگر کسی شخص کی بصیرت اور ادراک کو بیان کرنا ہو تو اس فراست کا لفظ (ف) کے کسرہ کے ساتھ بولا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص نے اس معاملے کی حقیقت کو پہچان لیا جب وہ اس کو اچھی طرح جان لے اور کہا جاتا کہ وہ شخص حاذق ہے جب وہ پختہ اور بصیرت والا موقف رکھتا ہو۔ غرض فراست کا لفظ کسی شے کی اچھی طرح دیکھ بھال، اس میں پختگی، غور و خوض اور بصیرت کے معنی میں آتا ہے۔ اور تیفہر جملت فیہ خیر یعنی میں نے اس میں خیر کو پہچان لیا، سے اسم ہے۔ تفرس کا معنی کسی شے پر حکم لگانا ہے۔ اسی سے حدیث میں آتا ہے کہ مؤمن کی فراست سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔“

ایک دوسرے مقام پر صاحب لسان العرب اور صاحب تاج العروس لکھتے ہیں :

"الفراس بالعين: إدراك الباطن" (68)

"فراست بالعين، باطنی ادراک کا نام ہے۔"

علامہ زحشری (م 538ھ) رحمۃ اللہ علیہ فراست کے لغوی مفہوم کی وضاحت کرتے ہوئے رقم طراز ہیں :

"هما كفرسى رهان، وتقول: هو فارس ثابت الفراسة... وقد فرس فلان إذا حذق بأمر الخيل فروسةً وفروسيةً، ويقال راكب البغل: فارس... ويقال: ليس بفارس ولكنه يتفرس، وفُرس صار ذا رأي وعلم بالأمور. وفراستی في فلان الصلاح... عن عمر رضي الله عنه لا تنزعوا ولا تفرسوا ودعوا الذبحة تجب، والفارس: دقّ العنق، ومنه الفرس لدقه الأرض بحوافره. والفرسة: القرحة التي تخرج بالعنق فتفرسها، تقول: أنزل الله بك الفراسة والفرصة وهي ریح الحذب. وأبو فراس تخيس الفرائس في خيسه وهي كنية الأسد وتقول في بني تميم فوارس كأنهم الليوث الفوارس ولا بد لحبلك من فريس وهي الحلقة من العود في رأسه" (69)

"هما كفرسى رهان" یہ مقولہ ایسے دو شخصوں کے لیے بولا جاتا ہے جو کسی ایک مقصد کے لیے باہم مسابقہ و

مقابلہ کریں اور دونوں برابر رہیں۔ صاحب فراست کو بھی فارس کہا جاتا ہے اور وہ آدمی جو گھڑ سواری یا گھوڑوں کے

امور کا ماہر ہو اسے بھی فارس، فروسة یا فروسية کہتے ہیں۔ بسا اوقات نچر کے سوار کو بھی فارس کہہ دیا جاتا ہے

اور یہ بھی منقول ہے کہ نچر کے سوار کو فارس نہیں بلکہ متفرس (باب تفعل سے) کہا جاتا ہے۔ جلیب

'کرم' سے ہو تو اس کا معنی امور کے بارے میں صاحب علم و رائے، ہو جاتا ہے جیفر اکستلی فی فلان

الصلاح "کہ فلاں کے بارے میں میری رائے یہ ہے کہ وہ صالح ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا: کہ

قربانی میں نفع نہ کرو یعنی ذبح کرتے وقت حرام مغز تک چھری نہ لے جاؤ اور ذبیحہ کا خون بہتا رہنے دو۔ اسی طرح گردن اور زمین کی گہرائی کو بھی 'الفرس' کہہ دیتے ہیں۔ 'الفرسة' سے مراد وہ پھنسی ہے جو گردن پر نمودار ہوتی ہے جیسا کہ بدعادی جائے: "أنزل الله بك الفراسة". "الفرصة" سخت اور گہری زمین کی ہوا کو کہتے ہیں۔ ابو فراس نے شکار کو اپنے مسکن میں چیر پھاڑ ڈالا۔ یہ شیر کی کنیت ہے۔ بنو تمیم کو فوارس کہا جاتا ہے گویا کہ ان کی لغت میں "شیروں" کو فوارس کہا جا تا ہے۔ رسی کے لیے فریس ضروری ہے فریس لکڑی کے اس چھوٹے سے حلقے کو کہتے ہیں جو رسی کے سرے پر بنا ہوتا ہے۔

امام جرجانی (م 816ھ) فراست کا لغوی مفہوم واضح کرتے ہیں:

"الفراسة في اللغة: الثبوت والنظر" (70)

"لغت میں فراست سے مراد مضبوطی اور غور و خوض ہے۔"

اصطلاحی مفہوم

امام خازن (م 741ھ) 'فراست' کا اصطلاحی مفہوم بیان کرتے ہیں:

"ما يحصل بدلائل والتجارب والخلق والأخلاق تعرف بذلك أحوال الناس" (71)

"یہ علم کی ایک ایسی نوع ہے جس میں دلائل و تجربات اور خلق و اخلاق (اوصاف کسی شخص) کے ذریعے سے لوگوں کے احوال کی معرفت ممکن الحصول ہوتی ہے۔"

یہی تعریف علامہ ابن منظور افریقی سے بھی منقول ہے۔ (72)

امام ابن العربیؒ مذکورہ تعریف کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

"ويُستفاد إطلاق الفراسة على هذا النوع من العلامات للتوسم وهو تفعل من الوسم، وهو العلامة التي يستدل بها على مطلوب غيرها وهي الفراسة فزعمت الصوفية أنها كرامة وقال غيرهم بل هي استدلال بالعلامة ومن العلامات ظاهر يبدو لكل أحد بأول نظر و منها ما هو خفي فلا يبدو لكل أحد ولا يدرك ببادئ النظر" (73)

"فراست کا جو اطلاق علامات پر ہوتا ہے وہ 'توسم' کی قبیل سے ہے۔ کیونکہ 'توسم' کا معنی بھی ایسی علامت ہے جس

کے ساتھ اس علامت کے علاوہ کسی مطلوب پر استدلال کیا جاتا ہے اور اس کو فراست سے موسوم کیا جاتا ہے تاہم صوفیا حضرات اس کو کرامت سے موسوم کرتے ہیں جبکہ اُن کے علاوہ دوسرے اہل اُصول حضرات، علامت کے ساتھ استدلال کرنے کو فراست کا نام دیتے ہیں۔ بسا اوقات علامات سب کے لیے پہلی نظر میں ہی ظاہر ہو جاتی ہیں

اور بعض اوقات یہ علامات اتنی پوشیدہ ہوتی ہیں جن تک رسائی حاصل کرنا ہر ایک کے بس میں نہیں ہوتا اور نہ ہی بادی النظر میں ان کا ادراک ممکن الحصول ہوتا ہے۔

امام ابن اثیر (م 606ھ) رحمہ اللہ فرست کے اصطلاحی مفہوم کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں

"ما يوقعه الله تعالى في قلوب أوليائه، فيعلمون أحوال بعض الناس بنوع من الكرامات وإصابة الظن والحدس" (74)

"فرست سے مراد وہ چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ اپنے اولیا کے دلوں میں الہام کرتا ہے جس کے ذریعے وہ احوال الناس سے واقف و آشنا ہو جاتے ہیں۔ گویا یہ کرامات اور ظن و حدس کی ہی ایک نوع ہے۔"

یہ تعریف علامہ ابن منظور افریقیؒ سے بھی انہی الفاظ میں منقول ہے۔ (75)

امام قرطبیؒ (1273ھ) مذکورہ تعریف کی وضاحت کرتے ہوئے رقم طراز ہیں :

"ولا يكتسب هذا النوع من الفراسة وإنما يكون طبقاً بجودة القريحة وحدة الخاطر و صفاء الفكر... وتفرغ القلب من حشو الدنيا وتطهير من إدناس المعاصي وكدورة الأخلاق وفضول الدنيا" (76)

"فرست کی یہ نوع ایک خاص طبقہ کو ہی نصیب ہوئی ہے جو کہ عمدہ ملکہ، شدتِ خاطر و قلب اور پاکیزگی فکر کے حامل افراد ہوتے ہیں اور جن کے قلوب، دنیاوی آلائشوں، معصیات کی میل کچیل، اخلاق کی کدورتوں اور نفرتوں اور دنیوی لہو و لعب سے پاکیزہ ہوتے ہیں۔"

امام جرجانی رحمہ اللہ (م 816ھ) فرست کے اصطلاحی مفہوم بیان کرتے ہیں کہ

"وفي اصطلاح اهل الحقيقة، هي مكاشفة اليقين ومعاينة الغيب" (77)

"متلاشیانِ حقیقت کی اصطلاح میں فرست سے مراد یقین کا کشف اور غیب کا مشاہدہ ہے۔"

مفسر قرآن علامہ آلوسیؒ (1270ھ) نے فرست کا اصطلاحی مفہوم اس طرح بیان کیا ہے:

"هي الاستدلال بهيئة الإنسان وأشكاله وألوانه الدالة على أخلاقه وفضائله ورذائله وربما يقال هي ضاعة صياده المعرفة أخلاق الناس وأحوالهم" (78)

"فرست سے مراد وہ استدلال ہے جو انسان کی شکل و شبہات اور اس کے اسیے رنگوں پر کیا جائے جو اس کی اچھی اور بُری صفات پر دلالت کرتے ہوں اور بسا اوقات کسی شخص کے بارے میں یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ وہ لوگوں کے احوال و اخلاق پہنچانے میں بڑا ماہر ہے۔"

صاحب کشف علامہ محمد علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ (1158ھ) فراست کا اصطلاحی مفہوم واضح کرتے ہوئے کہتے ہیں

"هي الاستدلال بالأمر الظاهر على الأمور الخفية" علم الفراسة علم بقوانين تعرف بها الأمور الخفية بالنظر في الأمور الظاهرة" (79)

"علم فراست سے مراد ایسے قوانین کا علم ہے جن کے ذریعے ظاہری امور میں غور و فکر کر کے مخفی امور کا پتا لگایا جاتا ہے۔"

مزید رقم طراز ہیں:

"وموضوعه العلامات والأمر الظاهرية في بدن الإنسان على ما يخفى" (80)

"علم فراست کا موضوع عہد انسانی کی ایسی علامات اور ظاہری امور ہیں جو بظاہر مخفی نظر آتے ہیں۔"

فراست کی اقسام

علامہ آلوسیؒ نے علم فراست کو دو اقسام میں منقسم کیا ہے:

2- صناعی

1- الہامی

چنانچہ لکھتے ہیں:

"الفراصة ضربان: ضرب يحصل للإنسان عن خاطر لا يعرف سببه وذلك ضرب من الإلهام

«اتقوا فراصة المؤمن فإنه ينظر بنور الله» وضرب يكون بصناعة متعلقة وهي معرفة ما بين الألوان والأشكال وما بين الأمزجة والأخلاق والأفعال الطبيعية ومن عرف ذلك كان ذا فهم ثاقب الفراسة" (81)

"علم فراست کی دو اقسام ہیں ایک الہامی یعنی بغیر کسی سبب کے قلبی واردات کے ذریعے سے کسی چیز کے بارے میں علم حاصل ہو جائے، اسی کے بارے میں یہ فرمانِ گرامی ہے: "مؤمن کی فراست سے بچو! کیونکہ وہ اللہ کے نور کے ساتھ دیکھتا ہے۔ اور دوسری قسم صناعی ہے یعنی انسان شکل و صورت، رنگ، مزاج، اخلاق اور طبعی و عادی افعال کے ذریعے سے کسی چیز کی معرفت حاصل ہو جائے اور جو اس سے عارف ہے وہ بہت ذہین اور زیرک ہے۔"

حافظ ابن اثیرؒ نے مذکورہ حدیث کی وضاحت کچھ اس طرح کی :

"اتقوا فراصة المؤمن يقال بمعنيين أحدهما ما دلّ ظاهر الحديث عليه وهو ما يوقعه الله تعالى في قلوب أوليائه فيعلمون من أحوال بعض الناس بنوع من الكرامات وإصابة الظن والحدس والثاني: نوع يتعلم بالدلائل والتجارب والخلق والأخلاق نتعرف به أحوال

الناس" (82)

”مؤمن کی فراست سے بچو! اس حدیث کو دو معنوں پر محمول کیا جاسکتا ہے۔ ایک تو وہ معنی جس پر حدیث کا ظاہر دلالت کرتا ہے اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کے دلوں میں کرامات اور ظن و تخمین کی رسائی ایسی چیز ڈال دیتا ہے جس کی بدولت وہ لوگوں کے احوال کو بخوبی پہچان لیتے ہیں اور دوسرا معنی یہ ہے کہ فراست ایک ایسی نوع ہے کہ جس میں دلائل، تجربات اور خلقی و خُلُقِی صفات کے ذریعے سے ہم لوگوں کے احوال سے معرفت حاصل کرتے ہیں۔“

(9) قیافہ

لغوی مفہوم

أردو دائرة المعارف میں مرقوم ہے:

”قیافہ (ق و ف) سے مشتق ہے جس کا لغوی معنی ہے کھوج لگانا، تلاش کرنا، ڈھونڈنا، نشانات دیکھنا اور پیچھا کرنا۔ ان اوصاف و علامات کے حامل شخص کو عربی میں قائف اور اردو میں قیافہ دان یا قیافہ شناس کہا جاتا ہے۔“ (83)

قائف کے بارے میں علامہ ابن منظور افریقی رقم طراز ہیں:

”القائف الذی یتتبع الآثار ویعرفها، ویعرف شبہ الرجل بأخیه وأبیہ“ (84)

”قیافہ شناس وہ ہے جو کسی کے نشانات قدم کی پیروی کرتا اور اُن کی معرفت حاصل کرتا ہے اور وہ کسی بھی آدمی کی، اس کے بھائی اور باپ کے ساتھ مشابہت کی پہچان کرتا ہے۔“

فراست اور قیافہ میں فرق

فراست یعنی ذکاوت جو کہ خاص قسم کی ذہنی استعداد ہوتی ہے، سے حاصل ہونے والی چیز فراست کہلاتی ہے۔ جبکہ قیافہ یعنی کشف، غور و خوض، موازنہ اور تعلیم و ممارست وغیرہ کے ساتھ تمام دلائل کو اکٹھا کر کے رائے دینے کو قیافہ سے موسوم کیا جاتا ہے۔

اصطلاحی مفہوم

قیافہ کے اصطلاحی مفہوم کے بارے میں معجم لغة الفقهاء میں مرقوم ہے:

”التعرف علی نسب المولود بالنظر إلى أعضائه وأعضاء والده“ (85)

”مولود کے اعضا اور اس کے والد کے اعضا میں غور و فکر کر کے اس کے نسب کی معرفت کو قیافہ کہا جاتا ہے۔“

اس علم کو انگریزی زبان میں Physiognomy کہا جاتا ہے۔

نواب صدیق بن حسن خان قنوجی (م 1307ھ) قیافہ کی اصطلاحی تعریف اس طرح کرتے ہیں کہ

"وهو علم باحث عن كيفية الاستدلال بهيئات أعضاء الشخصين على المشاركة والاتحاد بينهما في النسب والولادة" (86)

"ایسا علم جو استدلال کی اس کیفیت پر بحث کرتا ہے جس میں شخصوں کے اعضاء اور جوارح کثرت کے ساتھ نسب و ولادت میں ان دونوں کی باہمی مشارکت و مماثلت پر گفتگو ہوتی ہے۔" (یعنی دو آدمیوں کی باہمی مشابہت کو دیکھ کر ان کے نسب اور ان کی ولادت کا اندازہ لگانا)

امام زمخشری (538ھ) سے بھی قیافہ کی اصطلاحی تعریف منقول ہے اور وہ یہ کہ

"أن يعرف ببطنة وصدق فراسة أن هذا ابن فلان أو أخوه وكانت في بني مدليج" (87)

"صدق فراست اور ذہانت و فطانت سے اس بات کی پہچان کرنا کہ یہ شخص، فلاں شخص کا بیٹا ہے یا فلاں کا بھائی ہے، قیافہ کہلاتا ہے۔ بنو مدلیج میں اس کی بڑی مہارت پائی جاتی تھی۔"

فیروز اللغات میں قیافہ کی تعریف یوں ہے:

"ایک ایسا علم جس میں خدو خال کے ذریعے سے کسی بھی شخص کی اچھائی یا بُرائی پہچان لی جائے۔" (88)

قائف

قائف کسے کہتے ہیں؟ مختلف ائمہ لغت و شرع نے اس کے بارے میں اپنا نقطہ نگاہ بیان کیا ہے:

قیافہ کرنے والے قائف کہتے ہیں۔ جیسا کہ امام جرجانی فرماتے ہیں:

"القائف هو الذي يعرف النسب بفراسته ونظره إلى أعضاء المولود" (89)

"جو اپنی فہم و فراست اور مولود کے اعضاء میں غور و فکر کر کے اس کے نسب کی معرفت حاصل کر لیتا ہے۔"

یہی تعریف 'معجم لغة الفقهاء' میں کی گئی ہے، لیکن اس میں مولود کے ساتھ 'والوالد' کا اضافہ بھی کیا گیا ہے اور قائف کو انگریزی میں Physiognomist کہتے ہیں۔ (90)

علامہ محمد مرتضیٰ زبیدی فرماتے ہیں کہ ابن اثیر نے کہا ہے کہ

"القائف الذي يتتبع الآثار ويعرفها ويعرف شبه الرجل بأخيه و بأبيه" (91)

"جو نشانات کو تلاش کرتا ہے اور ان کی معرفت حاصل کرتا ہے اسی طرح کسی آدمی کی اس کے بھائی اور باپ کی باہمی

مشابہت کو بھی پہچان لیتا ہے۔"

علامہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

"القائف هو الذي يعرف الشبه ويميّز الأثر سمّي بذلك لأنه يقفوا الأشياء أي يتبعها"⁽⁹²⁾
 "قیافہ شناس وہ ہے جو مشابہت و مماثلت کی معرفت رکھتا ہو اور نشانات کو نمایاں کرتا ہو۔ اسے قائف اس لیے کہا جاتا ہے کہ چیزوں کا خوب کھوج لگاتا ہے۔"

قیافہ کی اقسام

علامہ محمد بن احمد الابشیہی، حاجی خلیفہ طاش کبری زادہ اور نواب صدیق حسن خاں قنوجی وغیرہ نے قیافہ کی دو اقسام بیان کی ہیں:

2- قیافۃ البشر

1- قیافۃ البشر

قیافۃ البشر: حاجی خلیفہ (م 1067ھ) "قیافۃ البشر" کے بارے میں لکھتے ہیں:

"هو علم باحث عن كيفية الاستدال بهيئات أعضاء الشخصين إلى المشاركة والاتحاد في النسب والولادة و سائر أحوالها."⁽⁹³⁾

"ایسا علم ہے جو استدلال کی اس کیفیت کے بارے میں بحث کرتا ہے جو دو شخصوں کے اعضاء و جوارح کی شکل و صورت سے متعلقہ ہوتی ہے اور وہ اعضاء اُن دونوں شخصوں کے نسب، ولادت اور تمام احوال کی باہمی مشارکت و مماثلت کو واضح کرتے ہیں۔"

دوسرے مقام پر رقم طراز ہیں:

"وإنما سمّي به أي قیافۃ البشر لأن صاحبه يتبع بشرة الإنسان و جلده و أعضائه و أقدامه و هو العلم لا يحصل بالدراسة و التعليم و لهذا لم يصنّف فيه."⁽⁹⁴⁾

"اسے قیافہ البشر اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس علم کا ماہر انسان جنم و جلد، اعضاء و جوارح اور قدموں کے نشانات کا جائزہ لیتا ہے اور یہ علم درس و تدریس سے حاصل نہیں ہوتا، اسی وجہ سے اس علم کے بارے میں کوئی باقاعدہ تصنیف نہیں ہوئی۔"

قیافۃ البشر کی مذکورہ بالا تعریف نواب صدیق بن حسن قنوجیؒ سے بھی منقول ہے۔⁽⁹⁵⁾
 مفاہیم اسلامیہ، باب النسب میں مرقوم ہے:

"القیافۃ: وذلك يتتبع العلامات الموجودة في شخصين للوصول إلى إثبات القرابة بينهما"⁽⁹⁶⁾
 "قیافۃ البشر وہ علم ہے جس میں دو شخصوں میں موجود باہمی علامات کی وجہ سے اُن کی باہمی قرابت کا اثبات کیا جائے۔"
 علامہ محمد الابشیہی اپنی کتاب میں رقم طراز ہیں:

"فأما قیافة البشر فالاستدلال بصفات أعضاء الإنسان" (97)

"اور قیافۃ البشر یہ ہے کہ انسانی اعضا کی ہیئت کی بنا پر استدلال کرنا۔"

ابن عبد ربہ اندلسی 'العقد الفريد' میں نقل کرتے ہیں:

"ابن الكلبي قال: كانت في العرب خاصة، عشر خصال لم تكن في أمة من الأمم. خمس منها في الرأس، وخمس في الجسد فالتی في الرأس: فالفرق والسواك والمضمضة والاستنثار وقص الشارب وأما التي في الجسد: فتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانته والختان والاستنجا وكانت في العرب خاصة القیافة لم يكن في جميع الأمم أحد، ينظر إلى رجلين أحدهما قصير والآخر طويل أو أحدهما أسود والآخر أبيض، فيقول: هذا القصير ابن هذا الطويل وهذا الأسود ابن هذا الأبيض إلا في العرب." (98)

"ابن کلبیؒ فرماتے ہیں: یہ اہل عرب کا خاصہ ہے کہ اُن میں دس ایسی خوبیاں ہیں، جو کسی اور اُمت میں نہیں ہیں۔ اُن میں سے پانچ خوبیوں کا تعلق سر سے ہے اور پانچ خوبیوں کا تعلق دھڑ سے ہے۔ جن کا تعلق سر سے ہے، وہ یہ ہیں: مانگ نکالنا، مسواک کرنا، کُلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا اور مونچھوں کو کٹوانا۔ اور جن کا تعلق دھڑ سے ہے، وہ یہ ہیں: ناخن کاٹنا، بغلوں کے بال اُکھیڑنا، زیر ناف بال اُتارنا، ختنہ کروانا اور استنجا کرنا۔ اسی طرح اہل عرب میں قیافہ کا بھی ایک خاصہ ہے جو کسی دوسری قوم میں نہیں اور وہ یہ کہ اگر اُن میں سے کوئی عربی دوائیے آدمیوں کو دیکھتا ہے جن میں سے ایک دراز قد اور دوسرا پست قد ہو یا ایک سیاہ اور دوسرا سفید رنگت والا ہو تو وہ عربی یہ کہہ دیتا کہ یہ پست قد والا، اس دراز قد والے کا بیٹا ہے اور یہ سیاہ رنگت والا، اس سفید رنگت والے کا بیٹا ہے۔ یہ اندازہ صرف عربی ہی لگا سکتا ہے۔"

حاجی خلیفہ طاش کبریٰ زادہؒ مزید وضاحت کرتے ہوئے رقم طراز ہیں :

"ومبنى هذا العلم ما ثبت في المباحث الطبية من وجود المناسبة والمشابهة بين الولد والديه وتكون تلك المناسبة في الأمور الظاهرة بحيث يدركها كل واحد وقد تكون في أمور خفية لا يدركها إلا أرباب الكمال وتدرک هذه المشابهة بمعونة القوة الباصرة والقوة الحافظة، ولهذا اختلف أحوال الناس في هذا العلم كما لا وضعفاً إلى حيث لا يشته عليه شيء أصلاً بسبب كماله في القوتين وهذا العلم موجود في قبائل العرب ويندر في غيرهم" (99)

"طبی مباحث میں یہ بات ثابت شدہ ہے کہ علم قیافہ کی بنیاد بچے اور اس کے والدین کے مابین مشابہت و مماثلت تلاش کرنے پر ہے۔ کبھی کبھار تو یہ مشابہت اتنی واضح ہوتی ہے کہ ہر شخص اسے پہچان لیتا ہے اور بسا اوقات یہ ایسی

مخفی ہوتی ہے کہ اسے صرف ماہر لوگ ہی پہچان سکتے ہیں قوتِ باصرہ اور قوتِ حافظہ کی مدد سے اس مشابہت کا ادراک کیا جاتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس علم میں لوگوں کی مہارت میں تفاوت پایا جاتا ہے یعنی جس میں یہ دونوں قوتیں (باصرہ و حافظہ) حد درجہ کمال کی ہوں گی وہ زیادہ ماہر ہوگا اور جس میں یہ کمزور ہوں گی وہ نسبتاً کم ماہر ہوگا اور جس کی یہ دونوں قوتیں کمال درجہ کی ہوتی ہیں تو اس کے لیے کسی چیز کی پہچان میں شبہ نہیں ہوگا، یہ علم عرب قبائل میں بھی پایا جاتا ہے تاہم غیر عربوں میں اس کا وجود نادر ہے۔“

قیافۃ الاثر

اس کو ”علم العیافہ“ بھی کہتے ہیں۔ یہ علم قیافہ کی ہی دوسری قسم ہے، چنانچہ حاجی خلیفہ طاش کبریٰ زادہ اس کی تعریف میں رقم طراز ہیں:

”علم قیافۃ الاثر ویسمی علم العیافۃ وهو علم باحث عن تتبع آثار الأقدام والأخفاف والحوافر في الطرق القابلة للأثر وهي التي تكون تربة حرة تتشكل بشكل القدم ونفع هذا العلم بین، إذا لقائف يجد بهذا العلم الهرباب من الناس وحوال الحيوان بتتبع آثارها وقوائمها بقوة الباصرة وقوة الخيال والحفاظة حتى سمعتُ بعض من اعتنى بهذا العلم أنهم يفرقون بین أثر قدم الرجل وأثر قدم المرأة و بین أثر قدم الشيخ والشاب، و الله أعلم بالصواب“ (100)

”قیافۃ الاثر کو علم عیافہ سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہ ایسا علم ہے جس میں انسانوں اور جانوروں کے قدموں کے نشانات کے ذریعہ سے اُن کا کھوج لگایا جاتا ہے بشرطیکہ وہ ایسی جگہ پر ہوں جہاں اُن کے قدموں کی شکل و صورت زمین پر متشکل و ثبت ہو سکتی ہو۔ اس علم کا نفع روزِ روشن کی طرح واضح ہے کہ اس کے ذریعے سے قیافہ شناس، بھاگنے والے مجرموں اور گمشدہ جانوروں کے نشانات اور اثرات کو اپنی قوتِ باصرہ اور قوتِ خیال و حافظہ کے ذریعہ سے اُن کا سراغ لگالیتا ہے حتیٰ کہ میں نے اس علم کے ماہرین سے سنا ہے کہ وہ آدمی اور عورت، بوڑھے اور جوان کے قدموں کے نشانات میں فرق کر کے یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ اُن میں سے کس کے قدم کا نشان ہے۔ واللہ اعلم بالصواب“

اسی علم کی ایک اور تعریف یوں بھی کی جاتی ہے:

”والعیافۃ، هي زجر الطير“ (101)

”شگون لینے کے لیے پرندوں کو اڑانا قیافہ کہلاتا ہے۔“

اسی طرح علامہ ابن منظور اور علامہ ابن اثیر رحمہما اللہ نے بھی مؤخر الذکر تعریف کو نقل کیا ہے۔

"العیافۃ... زجر الطیر و التفاعل بأسمائها وأصواتها وممرها وهو من عادة العرب كثيراً" (102)
 "شگون لینے کے لیے پرندوں کے اڑانے کو عیافہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اسی طرح پرندوں کے ناموں آوازوں اور ان کے گزرنے سے فال لینے کو بھی عیافہ سے موسوم کیا جاتا ہے اور یہ اکثر اہل عرب کی عادت تھی۔"
 علاوہ ازیں بعض احادیث میں بھی عیافہ کی مؤخر الذکر تعریف ملتی ہے، مثلاً ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم ﷺ کا ارشاد گرامی ہے:

"العیافۃ والطیرۃ والطرق من الجبت" (103)

"پرندوں کو اڑا کر، اخط و غیر ہ کھینچ کر شگون لینا شرکیہ افعال ہیں۔"
 معلوم ہوا کہ عیافہ کی بھی دو اقسام ہیں ایک کا تعلق فال و بد شگونی لینے سے ہے جبکہ دوسری کا تعلق قیافۃ الاثر سے ہے۔

خلاصہ بحث

قیافہ سے متعلقہ سابقہ بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ

قیافہ کی دو قسمیں ہیں: 1- قیافۃ البشر 2- قیافۃ الاثر

1- قیافۃ البشر میں ظاہری مشابہت اور جسمانی خدوخال کی مناسبت سے یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ یہ بچہ کس شخص کا ہے۔ (ا) یا اس وقت ہوتا ہے جب کسی بچے کا نسب مشکوک ہو جائے۔ کسی بچے پر ایک سے زیادہ اشخاص باپ ہونے یا نہ ہونے کا کہیں جبکہ یہ بات قطعی ہو کہ بچہ انہی میں سے کسی ایک کا ہے۔ چنانچہ ایسے قابل اشتباہ معاملۃً للبشر، کا ماہر آدمی ہی فیصلہ کرتا ہے۔

2- قیافۃ الاثر میں مجرموں اور گمشدہ جانوروں کے پاؤں کے نشانات یا جائے حادثہ کا جائزہ لیتے ہوئے مختلف آثار و نشانات کو مدد سے مطلوب تک رسائی حاصل کی جاتی ہے۔ قیافۃ الاثر کو عیافہ سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے تاہم عیافہ اپنی دوسری تعریف کے مطابق فال و بد شگونی کے مترادف ہے۔

قیافۃ البشر کا تعلق اثبات نسب سے ہے جبکہ قیافۃ الاثر کا تعلق اثبات جرم یا اثبات دعویٰ سے ہے۔

قیافۃ البشر کے ہل (قیافہ دان) کے لیے ضروری نہیں کہ وہ قیافۃ الاثر کا بھی ماہر ہو اور اسی طرح قیافۃ الاثر کے ماہر (کھوجی، سراغ رساں) کے لیے بھی ضروری نہیں کہ وہ قیافۃ البشر کی واقفیت رکھتا ہو۔

قیافۃ البشر کے ماہر کو قیافہ شناس سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

قیافۃ الاثر کے ماہر کو عموماً کھوجی (Investigator) کہا جاتا ہے۔

قیافۃ البشر تعلیم و تعلم کی بجائے خداداد صلاحیتوں پر موقوف ہوتا ہے۔

قیافۃ الأثر قدرے تعلیم و تعلّم اور فہم و فراست پر موقوف ہوتا ہے۔ اسی طرح فوج اور پولیس میں اس کے منظم شعبے موجود ہوتے ہیں۔

(10) حکمت و مقصد

لغوی مفہوم

علامہ ابن منظور افریقی رحمۃ اللہ علیہ حکمت کی لغوی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

لغة: الحکمة عبارة عن معرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوم، ويقال: لمن يُحسن دقائق الصناعات وَيَتَقَنَّهَا حَكِيمٌ ⁽¹⁰⁴⁾

”لغوی طور پر حکمت سے مراد یہ ہے کہ افضل و اعلیٰ علوم کے ذریعے سے افضل اشیا کی معرفت حاصل کی جائے۔ اس شخص کو حکیم کہا جاتا ہے جو کاریگری و صنعت کی باریکیوں کو اچھی طرح سمجھتا اور ان میں مہارت رکھتا ہو۔“

علامہ ابوالقاسم زمخشری رحمۃ اللہ علیہ حکمت کی لغوی وضاحت فرماتے ہیں:

”رجل محکم: مجرب منسوب إلى الحکمة... والصمت حکم أي حکمة“ ⁽¹⁰⁵⁾

”رجل محکم یعنی باتجربہ آدمی یا ماہر آدمی جو حکمت و دانائی کا حامل ہوتا ہے اس کو رجل محکم کہتے ہیں۔“

امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

”حکم أصله منع منعًا لإصلاح و منه سميت اللجام حكمة الدابة“ ⁽¹⁰⁶⁾

”حکم کا بنیادی معنی اصلاح کی غرض سے منع کرنا ہے۔ اسی وجہ سے چوپائے کی لگام کو ’حکمتِ دابہ‘ کہا جاتا ہے۔“

اصطلاحی مفہوم

حکمت کا اصطلاحی مفہوم واضح کرتے ہوئے امام راغب اصفہانی (م 502ھ) فرماتے ہیں:

”الحکمة إصابة الحق بالعلم والعقل فالحکمة من الله تعالى معرفة الأشياء وإيجادها على غاية الإحكام ومن الإنسان معرفة الموجودات وفعل الخيرات وهذا هو الذي وصف به لقمان في قوله عز وجل ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ﴾ وفيه على جملة ما بها وصفه بها“ ⁽¹⁰⁷⁾

”علم و عقل کے ذریعے حق تک رسائی حاصل کرنے کو حکمت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ لفظ حکمت دو نسبتوں کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ ایک اللہ کی طرف اور دوسری انسان کی طرف۔ اگر اس کی نسبت اللہ کی طرف ہو تو حکمت کا معنی یہ ہوگا کہ انتہائی درجہ تک چیزوں کی معرفت اور انتہائی مضبوطی کی حد تک ان کو تخلیق کرنا اور اگر اس کی نسبت انسان کی طرف ہو تو اس وقت حکمت کا معنی یہ ہوگا کہ موجودات کی معرفت اور اچھے کام کرنا۔ چنانچہ اسی مناسبت سے اللہ تعالیٰ نے اپنے اس قول میں لقمان علیہ السلام کے بارے میں ﴿وَلَقَدْ كَلَّمْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ﴾ اس آیت

کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے لقمان علیہ السلام کی اس صفت کی خبر دی ہے جس کے ساتھ اُن کو متصف کیا تھا۔ یعنی ہم نے لقمان علیہ السلام کو حکمت و دانائی عطا کی۔“

علامہ جرجانی رحمۃ اللہ علیہ حکمت کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”الحكمة علم يُبحث فيه حقائق الأشياء على ما هي عليه في الوجود بقدر الطاقة البشرية، فهي علم نظري غير آلي، والحكمة أيضًا هي هيئة القوة العقلية العلمية المتوسطة بين الجربة التي هي إفراط هذه القوة، والبلادة التي هي تفريطها“ (108)

”حکمت وہ علم ہے جس میں بشری استطاعت کے مطابق اشیا کے حقائق پر اُن کی ماہیت وجود یا اصلیت وجود کے لحاظ سے بحث کی جاتی ہے اور یہ آلی نہیں بلکہ نظری علم ہے اور اسی طرح حکمت کو متوسط درجے کی ایسی علمی و عقلی قوت سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے جن میں چالاکی و دھوکہ بازی کو افراط اور بے وقوفی و سستی کو تفريط سے موسوم کیا جاتا ہے“

مزید برآں علامہ جرجانی رحمۃ اللہ علیہ رقم طراز ہیں :

”الحكمة تحيى على ثلاثة معان: الأول: الایجاد، والثاني: العلم، والثالث: الأفعال المثلثة، كالشمس والقمر وغيرهما، وقد فسّر ابن عباس رضى الله عنهما الحكمة في القرآن بتعلم الحلال والحرام، وقيل: الحكمة في اللغة: العلم مع العمل، وقيل: الحكمة يستفاد منها ما هو الحق في نفس الأمر بحسب طاقة الإنسان، وقيل: كل كلام وافق الحق فهو حكمة وقيل: الحكمة هي الكلام المعقول المصون عن الحشو وقيل: هي وضع شيء في موضعه وقيل: هي ما له عاقبة محمودة“ (109)

”لفظ حکمت تین معانی کے لیے آتا ہے: 1- ایجاد 2- علم 3- افعالِ مثلثہ جیسے شمس و قمر وغیرہ سے شگون لینا۔ حضرت ابن عباسؓ نے قرآن کے لفظ حکمت کو حلال و حرام کی تعلیم سے تعبیر کیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی حکمت کے معانی کے بارے میں کئی اقوال ہیں جو حسب ذیل ہیں:

- ۱- حکمت کا لغوی مفہوم یہ ہے کہ ایسا علم جو عمل سے مڑیں ہو۔
- ۲- بشری طاقت کے مطابق فی نفس الامر جو حق مستفاد ہوتا ہے، اس کو حکمت کہتے ہیں۔
- ۳- ہر وہ کلام جو حق کے موافق ہو، اس کو حکمت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔
- ۴- ہر وہ کلام جو گالی گلوچ یا فحش گوئی سے پاک ہو، حکمت کہلاتی ہے۔
- ۵- کسی چیز کو اس کے محل میں وضع کرنا (رکھنا) حکمت کہلاتی ہے۔

۶۔ حکمت وہ چیز ہے جس کے لیے اچھی عاقبت (یعنی انجام) ہو۔“

اقسام حکمت

علامہ جرجانی نے حکمت کو حسب ذیل تین اقسام میں تقسیم کیا ہے:

(1) الحکمة الإلهية (2) الحکمة المسکوت عنها (3) الحکمة المنطوق بها

ان تینوں اقسام کی تعریف و توضیح یہ ہے:

حکمت الہیہ: علامہ جرجانی حکمت الہیہ کے بارے رقم طراز ہیں :

"علم يُبحث فيه عن أحوال الموجودات الخارجية المجردة عن المادة التي لا بقدرتنا واختيارنا، وقيل: هي العلم بحقائق الأشياء على ما هي عليه والعمل بمقتضاه، ولذا انقسمت إلى العلمية والعملية" (110)

”وہ علم جس میں ایسے خارجی موجودات کے احوال کے بارے میں بحث کی جاتی ہے جو اُس مادہ سے الگ اور جدا ہوتے ہیں جو ہماری قدرت و اختیارات میں نہیں ہوتا اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ ایسا علم ہے جس میں اشیاء کی ماہیت اور بقضائے عمل ان کے حقائق پر بحث کی جاتی ہے۔ اس لیے یہ دو اقسام میں منقسم ہوتی ہے ایک حکمت علمیہ اور دوسری حکمت عملیہ۔“

مسکوت عنها حکمت: علامہ جرجانی رحمۃ اللہ علیہ رقم طراز ہیں:

"هي أسرار الحقيقة التي لا يطلع عليها علماء الرسوم والعوام على ما ينبغي، فيضرمهم أو يهلكهم، كما روي أن رسول الله ﷺ كان يجتاز في بعض سكك المدينة مع أصحابه فأقسمت عليه امرأة أن يدخلوا منزلها، فدخلوا فأروا ناراً مضرمة وأولاد المرأة يلعبون حولها، فقالت: يا نبي الله! الله أرحم بعباده أم أنا بأولادي؟ فقال: بل الله أرحم، فإنه أرحم الراحمين، فقالت: يا رسول الله! أتراني أحب أن ألقى ولدي في النار؟ قال: "لا" قالت: فكيف يلقى الله عباده فيها وهو أرحم لهم؟ قال الراوي: فبكى رسول الله ﷺ فقال هكذا أوحى إلي. (111)

”یہ حکمت ایسے اسرار حقیقت پر مشتمل ہوتی ہے کہ جن پر روایتی علما اور عوام الناس مطلع نہیں ہو پاتے، کیونکہ وہ اگر اپنی کم شعوری کی وجہ سے ان پر اطلاع پانے کی کوشش کریں گے تو یہ ان کو مضرت و ہلاکت ڈھل دیں گے۔ چنانچہ نبی

کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک واقعہ مروی ہے کہ آپ ایک دفعہ اپنے صحابہ کے ساتھ مدینہ کی ایک گلی میں جا رہے تھے تو ایک عورت

نے آپ پر قسم ڈالتے ہوئے کہا کہ آپ اپنے صحابہ کے ساتھ اس کے گھر میں ضرور داخل ہوں، بہر حال آپ اپنے صحابہ کی

معیت میں اس کے گھر میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ آگ کا ایک آلاؤ سلگ رہا ہے اور عورت کے بچے اس کے گرد کھیل کود رہے ہیں۔ تو وہ عورت کہنے لگی: اے اللہ کے نبی! کیا اللہ اپنے بندوں پر زیادہ رحم دل ہے یا میں اپنے بچوں پر؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ زیادہ رحم دل ہے کیونکہ وہ ارحم الراحمین ہے۔ تو اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول ﷺ! آپ کا کیا خیال ہے کہ میں اپنے بچوں کو آگ کا آگ کا بندھن کیسے بنا سکتا ہے حالانکہ وہ ان کے ساتھ بہت رحم دل ہے؟ راوی کہتا ہے کہ اس عورت کا یہ جواب سن کر اللہ کے رسول ﷺ رونے لگے اور آپ نے فرمایا کہ میری طرف اسی طرح ہی وحی کی گئی ہے۔“

منطوق بہا حکمت: علامہ جرجانیؒ لکھتے ہیں:

”هي علوم الشريعة والطريقة“ (112)

”منطوق بہا حکمت، شریعت و طریقت کے علوم کا نام ہے۔“

اسلامی شریعت میں اجتہاد کے علاوہ فکر و نظر اور غور و خوض کے جملہ خارجی طرق جنہیں کسی نہ کسی حد تک مخصوص پہلوؤں میں تسلیم کیا گیا، ان میں قیافہ اور عیافہ ہی پیش نظر نہیں رکھے جاتے۔ تاہم مقدمات میں قرائن (قیافہ و عیافہ) کو بڑی اہمیت حاصل ہے، بالخصوص جب کسی قضیہ میں گواہ اور عینی شہادتیں مفقود ہوتی ہیں تو وہاں قرائن و علائق اور آثار و علامات ہی کی بنیاد پر فیصلے کئے جاتے ہیں۔

قرائن، قرینہ کی جمع ہے اور قرینہ کی تعریف کے بارے میں امام جرجانی رحمہ اللہ رقم طراز ہیں:

”العلامة الدالة على شيء مطلوبة“ (113)

”کسی مطلوبہ چیز پر دلالت کرنے والی چیز کو قرینہ کہا جاتا ہے۔“

حکمت کے مترادفات میں سے ایک مقاصد شریعت بھی ہے۔

لفظ مقاصد عربی زبان میں ’مقصد‘ کی جمع ہے اور ’مقصد‘ کا لفظ قصد یقصد سے مصدر میسی ہے۔ اس کا مادہ ’ق، ص، د‘ ہے۔ عربی زبان میں یہ لفظ کئی ایک معانی میں استعمال ہوا ہے جن کی تفصیل درج ذیل ہے:

1 کسی چیز کا عزم کرنا اور پھر اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا جیسا کہ معروف لغت ’المصباح المنیر‘ میں ہے:

”قصدت الشيء وله وإليه قصدا من باب ضرب: طلبته بعينه“ (114)

”میں نے فلاں چیز کا قصد کیا اور یہ باب ’ضرب‘ سے ہے جس کا معنی ہے کہ کسی شے کو بعینہ طلب کرنا۔“

اس معنی میں ایک روایت میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ روایت کے الفاظ ہیں:

”فقصدت لعثمان حتى خرج إلى الصلاة“ (115)

”میں نے عثمان کا قصد کیا ہے یہاں تک کہ وہ نماز سے فارغ ہو گئے۔“
اس کلمہ کا یہی اصل اور حقیقی معنی ہے اور اسی معنی میں یہ کلمہ اہل زبان زیادہ استعمال کرتے ہیں۔

2 اس کا دوسرا معنی استقامت اور سیدھا ہونا ہے جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ﴾⁽¹¹⁶⁾

”اور اللہ ہی کے ذمہ سیدھا رستہ ہے (یعنی اس سیدھے رستے کی ہدایت دینا)۔“

3 اس کا تیسرا معنی دو اطراف کا وسط ہے۔ یعنی افراط و تفریط کے مابین اعتدال کو 'قصد' کہتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ﴾⁽¹¹⁷⁾

”اور آپ اپنی چال میں میانہ روی اختیار کریں۔“

4 اس کا چوتھا معنی قرب اور نزدیک ہونا ہے۔ جیسا کہ اہل عرب کہتے ہیں :

"بيننا وبين الماء ليلة قاصدة"⁽¹¹⁸⁾

”ہمارے اور پانی کے درمیان تھوڑا سا ہی فاصلہ ہے۔“

اسی معنی میں یہ لفظ قرآن میں بھی استعمال ہوا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَّاتَّبَعُوكَ﴾⁽¹¹⁹⁾

”اگر ساز و سامان قریب کا ہوتا اور سفر نزدیک کا ہوتا تو وہ لازماً آپ کی پیروی کرتے۔“

اس کا پانچواں معنی کسی شے کو توڑ دینا ہے، چاہے یہ توڑنا حسی ہو یا معنوی طور پر ہو جیسا کہ اہل عرب کہتے ہیں :

قصدت العود قصداً⁽¹²⁰⁾

”میں نے لکڑی کو توڑ دیا ہے۔“

5 اس کا ایک معنی کسی شے میں جمع ہونے کا بھی ہے۔ عربی زبان میں ناقۃ قصید ایسی اونٹنی کو کہتے ہیں جو گوشت سے بھری ہو یعنی اس نے اپنے جسد میں گوشت جمع کر رکھا ہو۔ اسی طرح اشعار کے قصیدے کو بھی قصیدہ اسی لیے کہتے ہیں کہ اس نے اشعار کو جمع کر رکھا ہوتا ہے۔⁽¹²¹⁾

امام لغت ابن فارس، امام ابن جنی اور علامہ زبیدی وغیرہ نے ان معانی میں سے پہلے معنی کو اس کلمہ کی اصل قرار دیا ہے۔

- 1 تاج العروس من جواهر القاموس مادة نبط: 229 / 5؛ الفيروز آبادي، محمد بن يعقوب بن إبراهيم (م 817) القاموس المحيط مادة نبط: ص 890 مؤسسة الرسالة، بيروت الطبعة الرابع، 1415، 1994ء
- 2 النساء: 4: 83
- 3 الشوكاني، محمد بن علي (م 1255هـ) فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير: 4/ 200، دار الفكر، بيروت، 1983ء
- 4 مترادفات القرآن: ص 656
- 5 القاموس المحيط، مادة نون، ص 889-890
- 6 المستصفي من علم الأصول للغزالي: 1/ 30
- 7 اللمع في أصول الفقه: ص 3
- 8 تاج العروس من جواهر القاموس باب الدال: 1/ 7709
- 9 الجصاص، أبو بكر أحمد بن علي (م 370هـ) الفصول في الأصول: 4/ 9، وزارة الأوقاف، الكويت، الطبعة الثانية، 1414هـ / 1994ء
- 10 ابن حزم، أبي محمد علي بن محمد بن أحمد (م 456هـ) الإحكام في أصول الأحكام: 1/ 37، دار الحديث، القاهرة، الطبعة الأولى، 1404هـ
- 11 أبو يعلى، محمد بن الحسين الفراء البغدادي (م 458هـ) العدة في أصول الفقه: 1/ 132، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى، 1400هـ / 1980ء
- 12 اللمع في أصول الفقه للشيرازي: ص 3
- 13 أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني (م 478هـ) البرهان في أصول الفقه: 2/ 721، دار النصار، قاهره، الطبعة الثاني، 1400هـ
- 14 أبو المظفر منصور بن محمد (م 489هـ) قواطع الأدلة في الأصول: 1/ 33، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 1418-1999ء
- 15 الأحكام في أصول الأحكام للآمدي: 4/ 104
- 16 آمدي، علي بن محمد (م 631هـ) منتهى السؤل في علم الأصول: 3/ 49، دار الكتب العلمية، بيروت، 2003ء
- 17 ابن الحاجب، عثمان بن عمر (م 646هـ) منتهى الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل: ص 202، مطبعة السعادة، مصر
- 18 عبد الرحمن بن أحمد (م 756هـ) شرح العضد على مختصر المنتهى الأصول: 2/ 280، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 1421-2000ء

- 19 القرافی، شہاب الدین أحمد بن إدريس (م 684ھ) شرح تنقیح الفصول في إختصار المحصول في الأصول: ص 405، 406، جامعة أم القرى، مکه مکرمہ، 1421-2000م
- 20 البديع لابن الساعاتي: 3/ 1052
- 21 النسفي، أبو البركات عبد الله بن احمد (م 710ھ)، كشف الأسرار في شرح المنار في الأصول: 2/ 592، دار الكتب العلمية، بيروت، 1986ء
- 22 الأرموري الهندي، محمد بن عبد الرحيم بن شيخ صفی الدين (م 715ھ) نهاية الوصول في دراية الأصول: 5/ 302، المكتبة التجارية، مكة المكرمة
- 23 جمع الجوامع في أصول الفقه: 2/ 343
- 24 زكريا أنصاري، أبو يحيى زكريا بن محمد (926ھ) لب الأصول مع شرحه غاية الوصول: ص 137، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان
- 25 ابن أمير الحاج الحنبلي، محمد بن محمد، التقرير والتحجير: 6/ 47، دار الكتب العلمية، بيروت
- 26 الأعراف: 7: 32
- 27 الأعراف: 157
- 28 صديق حسن خان (1357ھ) حصول المأمول من علم الأصول: ص 96، مطبع مصطفى محمد، مصر
- 29 الزركشي، بدر الدين محمد بن بهادر (794ھ) البحر المحيط في أصول الفقه: 6/ 10، دار الكتب العلمية، بيروت، 1421ھ/ 2000ء
- 30 حاشية البناني: 2/ 346
- 31 إرشاد الفحول: 2/ 245
- 32 تفهيم المنطق: ص 213
- 33 الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم: 4/ 165
- 34 لسان العرب: 358: 5
- 35 لسان العرب: أيضًا
- 36 الرازي، محمد ابن أبي بكر بن عبد القادر (م 760ھ) مختار الصحاح، مصطفى البابي الحلبي، مصر، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للفيومي مادة: 'دبر'
- 37 قاضي عبد الوود، مقاله أصول تحقيق: ص 109
- 38 ادبي تحقيق، مسائل اور تجزیہ: ص 8
- 39 تاج العروس من جواهر القاموس: 10/ 126

- 40 لسان العرب: 14 / 254
- 41 الجوهري، إسماعيل بن حاد، (م 3393هـ) الصحاح في اللغة، دار العلم للملايين: 6 / 2335، بيروت، 1404هـ / 1984ء
- 42 الصحاح: 6 / 2335
- 43 تاج العروس: 1 / 403
- 44 راغب الاصفهاني، حسين بن محمد بن الفضل (502هـ) المفردات في غريب القرآن: ص 340، مترجم محمد عبده الفلاح فيروز پوری، مطبع اردو پريس لاہور، 1963ء
- 45 مترادفات القرآن: ص 379
- 46 الجن: 72: 45
- 47 القارعة 10: 101
- 48 الطلاق 65: 1
- 49 لسان العرب: 3 / 133
- 50 المفردات في غريب القرآن، اردو ترجمہ از مولانا عبدہ، ص: 340
- 51 أبجد العلوم الوشي المرقوم في بيان أحوال العلوم: ص 2 / 219
- 52 رويڑی، حافظ عبد اللہ (1384هـ) درایت تفسیری: ص 12 سٹیم پریس، امرتسر
- 53 كشاف إصطلاحات الفنون والعلوم: 1 / 37
- 54 درایت تفسیری: ص 12-13
- 55 الأحكام في أصول الأحكام للأمدی: 3 / 201
- 56 ملا جيون، أحمد بن أبي سعيد (م 1130هـ) نور الأنوار في شرح المنار: ص 224، مركز الإمام البخاري للتراث والتحقيق، صادق آباد، 1419هـ / 1998ء
- 57 الأسنوي، جمال الدين عبد الرحيم بن عمر البيضاوي (م 772هـ) نهاية السؤل في شرح منهاج الأصول: 2 / 118، عالم الكتب، بيروت، 1420هـ / 1999ء
- 58 الشنقيطي، محمد الحسن الدود، شرح الورقات في أصول الفقه: 5 / 3، دار الكتب العلمية، بيروت
- 59 خلاف، عبد الوهاب، (م 1375هـ)، مصادر التشريع الإسلامي: 7، دار القلم، كويت، 1972ء
- 60 أبوزهره، محمد بن أحمد بن مصطفى، (1394هـ) اصول الفقه: ص 209، دار الفكر العربي، القاهرة
- 61 لسان العرب: ماده مثل: 11 / 610
- 62 الشورى 42: 11

- 63 عبد الکریم بن مراد الاثری (م 1428ھ)، تسهیل المنطق: ص 90، دار مصر
- 64 إرشاد الفحول: 2/ 136
- 65 http://en.wikipedia.org/wiki/Ibn_Taymiyyah
- 66 حاشیة البنانی: 2/ 346
- 67 لسان العرب: 6/ 159، مادة فرس
- 68 لسان العرب: 4/ 159؛ تاج العروس: 1/ 405
- 69 أساس البلاغة: 1/ 348 مادة فرس
- 70 الجرجانی، علی بن محمد بن علی (م 816ھ)، التعریفات: 1/ 212، باب الفاء، دار الكتاب العربی، بیروت، الطبعة الأولى، 1405ھ
- 71 الخازن، علاء الدین علی بن محمد بن إبراهیم (م 741ھ) تفسیر الخازن المسمى لباب التأویل فی معانی التنزیل: 4/ 71، دار الفكر بیروت، 1399/ 1979ء
- 72 لسان العرب، ماده فرس: 6/ 159
- 73 ابن العربی، قاضی أبی بکر محمد بن عبد الله (م 543ھ) أحكام القرآن: 3/ 119 عیسی البابی الحلبي، مصر، الطبعة الثاني، 1387/ 1968ء
- 74 النهاية في غريب الحديث والأثر: 3/ 822
- 75 لسان العرب: مادة ف رس
- 76 الجامع لأحكام القرآن: 10/ 43
- 77 التعریفات، باب الفاء: 152
- 78 آلوسی، محمود شکري (م 1270ھ) بلوغ الأرب فی معرفة أحوال العرب: 3/ 263، دار الكتب العلمية، بیروت
- 79 كشف إصطلاحات الفنون والعلوم: 5/ 1123
- 80 أيضًا
- 81 بلوغ الأرب فی معرفة أحوال العرب للآلوسی: 3/ 263
- 82 النهاية في غريب الحديث والأثر: 3/ 822
- 83 اردودائرہ معارف، دانش گاہ پنجاب، اردودائرہ معارف اسلامیہ: 16/ 2/ 148 جامع پنجاب، لاہور، طبع 1398ھ 1978ء
- 84 لسان العرب مادة قوف: 9/ 293
- 85 محمد رواں قلعه جي، معجم لغة الفقهاء: 1/ 449، الطبعة الثاني، دار النفائس، بیروت، 1408/ 1988ء
- 86 أبجد العلوم الوشي المرقوم في بيان أحوال العلوم: 2/ 436

- 87 الزمخشري، جار الله محمود بن عمر (م 538هـ) الفائق في غريب الحديث والأثر: ص 174، دار الفكر، بيروت، الطبعة الثالث، 1399 / 1979ء
- 88 فيروز الدين، مولوى، فيروز اللغات: 865، فيروز سنز، لاهور، 1973ء
- 89 التعريفات للجرجاني: ص 157
- 90 معجم لغة الفقهاء: 1 / 449
- 91 تاج العروس: 1 / 6084
- 92 فتح الباري: 12 / 56
- 93 كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون: 2 / 1366
- 94 أيضًا
- 95 أبجد العلوم: 2 / 436
- 96 مفاهيم إسلامية: 1 / 299، باب النسب
- 97 الأبشيهي، شهاب الدين محمد بن أحمد، المستطرف في كل فن مستظرف: 2 / 183، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الثاني، 1986ء
- 98 ابن عبد ربه الأندلسي، أحمد بن محمد (م 328هـ) العقد الفريد: 1 / 381، دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة الثالث، 1384 / 1965ء
- 99 طاش كبرى زاده، أحمد بن مصطفى (م 968هـ) مفتاح السعادة ومصباح السيادة في الموضوعات العلوم: 1 / 329، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 1405 / 1985ء
- 100 مفتاح السعادة: 1 / 329
- 101 أبجد العلوم: 2 / 358؛ كشف الظنون: 2 / 1181
- 102 لسان العرب: 9 / 265 مادة عيف؛ النهاية في غريب الأثر: 3 / 622 مادة عيف
- 103 سنن أبي داود، كتاب الطب، باب الخط وزجر الطير: رقم 3905
- 104 لسان العرب: 12 / 140
- 105 أساس البلاغة: 1 / 94
- 106 المفردات في غريب القرآن: ص 125
- 107 المفردات في غريب القرآن: ص 127
- 108 التعريفات: 87
- 109 التعريفات: 87-88
- 110 التعريفات: 88

- 111 أيضًا
- 112 التعريفات: ص 88
- 113 التعريفات: ص 160
- 114 المصباح المنير في غريب الشرح الكبير: 5042
- 115 صحيح البخاري، كتاب المناقب، باب مناقب عثمان بن عفان: 3420
- 116 النحل 9 : 16
- 117 لقمان 31 : 19
- 118 مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط: 7382، دار الأمواد، بيروت، 1990ء
- 119 التوبة 9 : 42
- 120 تاج العروس: 4672
- 121 معجم مقاييس اللغة: 5 / 96-59

⑤

فصل پنجم

اُصول کا لغوی اور عرفی استعمال

اُصول کا لغوی اور عرفی استعمال

اُصول کی لغوی تعریف (عربی لغت میں)

عربی گرامر کی رو سے اُصول کا لفظ ’اصل‘ (ء ص ل) کی جمع ہے۔ اس کا بنیادی اور مرکزی مفہوم ’جڑ‘ ہے جس کے مقابل عربی لفظ ’فرع‘ (شاخ) ہے جس میں بسا اوقات بلندی بھی ملحوظ ہوتی ہے۔ چنانچہ قرآن کریم نے اسی بنیادی معنی میں بلند و بالا کے مفہوم کا لحاظ رکھتے ہوئے اس کا استعمال کیا ہے۔ ارشاد باری ہے:

﴿أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ﴾⁽¹⁾

”اس کی جڑ مضبوط ہے اور چوٹی بلند و بالا ہے۔“

اس لفظ کے بارے میں لغوی عرف میں بنیادی مفہوم پر جن مزید پہلوؤں کا موقع بہ موقع لحاظ رکھا گیا ہے وہ یہ ہیں:

(الف) جہاں سے کوئی شے شرع ہو تی ہو یا اوپر اٹھتی ہو اسے اصل کہا جاتا ہے، مثلاً ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَتَسْبِيحُهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا﴾⁽²⁾

”اللہ کی تسبیح صبح شام کیا کرو۔“

مجد اُصیل⁽³⁾ (خاندانی بزرگی) اولاً اصل له ولا فصل⁽⁴⁾ ”جس کی کوئی اہم بنیاد اور اُتھیل ہو۔“

(ب) جہاں کسی دوسری چیز کی بنیاد رکھی جائے، خواہ اس بنیاد کا حواس سے مشاہدہ ہوتا ہو جیسے نیو بنیاد کوپا (یو اربنائی)

جائے تو اسے آنکھوں سے دیکھا جاسکتا ہے۔ لسان العرب میں ہے:

”ما یبنی علیہ غیرہ سواء کان البناء حسیاً أو عقلیاً أو عرفیاً“⁽⁵⁾

جس پر اس کے غیر کی بنیاد ہو چاہے وہ بنیاد حسی ہو یا عقلی عرفی۔

یا عقل سے ادراک جیسا کہ حکم دلیل کی بنیاد پر مرتب ہوتا ہے گویا دلیل حکم کے لیے اصل ہے اور حکم اس کی فرع، البتہ یہ کام

عقل کرتی ہے۔ چنانچہ التنقیح والتوضیح میں ہے:

”الأصل ما یتبنی علیہ غیرہ فالابتناء شامل للابتناء الحسی وهو ظاہر والابتناء العقلي وهو

ترتب الحکم علی دلیلہ“⁽⁶⁾

- ”اصل سے مراد وہ ہے جس پر اسکے غیر کی بنیاد ہو چاہے وہ حسی ہو یعنی ظاہری یا عقلی ہو یعنی حکم اپنی دلیل پر مبنی ہو۔“
- اسی طرح عرف میں ’اصل‘ کا استعمال ”ما منہ الشیء“ (جس سے کوئی برآمد ہو) کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ باپ کو اولاد کے لیے اصل کہنا ہمارے روزمرہ کے معمولات میں شامل ہے۔⁽⁷⁾
- (ج) جس کی دوسری چیز محتاج ہو المحتاج (الیہ) اسے بھی اصل کہا جاتا ہے جیسے پھل درخت کا محتاج ہوتا ہے اس لیے درخت کو پھل کا اصل کہا جاتا ہے۔⁽⁸⁾
- (د) حقیقت جاننے کے لیے جس کی طرف رجوع کیا جائے۔ جیسا کہ الامدی کی اصول فقہ میں مشہور کتاب میں لکھا گیا ہے:
- ”ما یستند تحقّق الشیء إلیہ“⁽⁹⁾
- ”کسی شے کے ثبوت کے لیے جس کی طرف رجوع کیا جائے۔“
- (ه) جس سے دوسری شے نکلے۔ اسنوی شافعی نہایۃ السؤل میں یہ بات ذکر کرتے ہیں: ما منہ الشیء⁽¹⁰⁾ اور القفال الشاشی اسے ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں:
- ”الأصل ما یتفرع عنہ غیرہ والفرع ما تفرع عن غیرہ“⁽¹¹⁾
- ”اصل وہ ہے جس سے اس کا غیر نکلے اور فرع وہ ہے جو اپنے غیر سے نکلی ہو۔“
- کسی چیز کی پیدائش کی جگہ۔ اس پہلو کا ذکر بھی اسنوی شافعی نے کیا ہے۔⁽¹²⁾
- (و) جو دوسری چیز کا ہنما ہو۔ علامہ ابو بکر محمد بن عبد اللہ بغدادی شافعی صیرف (33ھ) نے اپنی تصنیف ’کتاب البیان فی دلائل الاعلام علی اصول الاحکام‘ میں لکھا ہے:
- ”کل ما أثمر معرفة شیء ونبه علیہ فهو أصل له، فعلوم الحس أصل، لأنها تثمر معرفة حقائق الأشياء وما عداہ فرع له“⁽¹³⁾
- جس سے کسی شے کی معرفت حاصل ہو اور وہ اس کے بارے خبر دے تو وہ اصل کہلاتی ہے۔ حسی علوم اصل کہلاتے ہیں کیونکہ وہ ہمیں اشیا کی حقیقت و ماہیت سے متعارف کرواتے ہیں اور جو اس کے علاوہ ہے وہ فرع ہے۔
- متذکرہ بالا تمام استعمالات میں مرکزی مفہوم تو پایا جاتا ہے اور مختلف الفاظ و تعبیرات سے دیگر پہلو اجاگر کیے گئے ہیں اس بارے میں شاہکار تو امام راغب رحمہ اللہ کی المفردات ہے تاہم درج ذیل کتابیں بھی مفید مطالعہ ہیں :
- * الثعالبی، أبو منصور: فقه اللغة، تحقیق مصطفی السقا، مكتبة مصطفى البابي مصر، 1972ء
- * عسکری، أبو هلال: معجم الفروق اللغویة، دار الفكر، بیروت، 1970ء
- * ابن فارس: أبي الحسين احمد بن فارس، معجم مقاییس اللغة، مكتبة دار الفكر بیروت، 1979ء

- * شیرازی، عبد الرحیم بن عبد الکریم، منتهی الأرب فی لغة العرب، انتشارات، دانشگاه، تہران
- * البستانی، بطرس بن بولس، محیط المحيط، مکتبہ، لبنان، 1987ء
- * الکیلانی، ابن أحمد، عبد الحی، مرآة القرآن فی لغة الفرقان: مکتبہ الاسلام، بیروت، 1977ء
- * ابن قتیبہ، أبو محمد عبد الله بن مسلم، تفسیر غریب القرآن، مکتبہ الهلال، بیروت، 1991ء
- * کیلانی، عبد الرحمن نور محمد، مترادفات القرآن، مکتبہ السلا، م، 2009ء

اصول کا عرفی استعمال

لفظ اصول کا واحد اصل ہے اور اس کے کئی ایک عرفی معانی بیان کیے گئے ہیں:

اصل کا ایک معنی رائج کیا گیا ہے۔ جیسا کہ اہل عرب کا کہنا ہے:

"الأصل في الكلام الحقيقة" (14)

”یعنی کلام میں حقیقت کا پہلو مجاز کی نسبت رائج ہوتا ہے۔“

1. اصل کا دوسرا معنی 'ضابطہ کلیہ' کا کیا گیا ہے جیسا کہ معروف قول ہے:

"الأصل أن الفاعل مرفوع" (15)

”یعنی قاعدہ یہ ہے کہ تعارض کی صورت میں نص کو ظاہر پر مقدم کیا گیا جائے گا۔“

2. اصل کا چوتھا معنی مستصحب ہے جیسا کہ کہا جاتا ہے:

"الأصل براءة الذمة" (16)

”یعنی اشیا میں اصل اباحت ہے“

مراد یہ ہے کہ ہم اشیا میں اباحت کے استصحاب کے قائل ہیں الا یہ کہ ان کی حرمت کی کوئی دلیل ہو۔

3. اصل کا معنی 'دلیل' بھی ہوتا ہے جو ملتی جلتی اشیا کا احاطہ کرتا ہے جیسا کہ کہا جاتا ہے:

"أصل هذه المسألة الإجماع" (17)

”اس مسئلہ کی دلیل اجماع ہے۔“

عرف عام میں چونکہ اصول کا زیادہ استعمال قاعدہ کے معنی میں ہوتا ہے اس لیے

لغت میں قاعدہ سے مراد اساس اور بنیاء ہے۔ المعجم الوسیط میں ہے:

"القاعدة من البناء أساسه والضابط أو الأمر الكلي ينطبق على جزئيات... (ج)

قواعد. (18)

”کسی عمارت کے قاعدہ سے مراد اس کی بنیاد ہے۔ علاوہ ازیں اس کلى ضابطے یا کلى کو بھی قاعدہ کہتے ہیں جو اپنی جمیع جزئیات پر منطبق ہوتا ہو... اس کی جمع ’قواعد‘ آتی ہے۔“

قرآن میں بھی یہ لفظ اساس اور بنیاد کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ﴾⁽¹⁹⁾

”اور جب حضرت ابراہیم اور حضرت اسمعیل علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادوں کو بلند کر رہے تھے۔“

اسی طرح ایک اور جگہ ارشاد ہے:

﴿فَأَتَى اللَّهَ بُنْيَانَهُم مِّنَ الْقَوَاعِدِ﴾⁽²⁰⁾

”پس اللہ تعالیٰ ان کی عمارتوں کو ان کی بنیادوں سے آیا۔“

اصول کا اصطلاحی مفہوم

فن حدیث میں ’اصل‘ سے مراد حدیث و خبر کی بنیاد ہوتی ہے جسے ’خلاصہ‘ بھی کہہ سکتے ہیں مثلاً و أصله في البخاري یعنی تفصیلات واقعہ کے بغیر اصل واقعہ کی خبر بخاری میں موجود ہے۔

اصل کا معنی دلیل کا کیا گیا ہے اور اس جگہ یہی معنی مراد ہے۔ امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

”وفي الاصطلاح: يُقال على الراجح، والمستصحب والقاعدة الكلية والدليل والأوفق بالمقام

الرابع“

”عرفی استعمالات میں اس سے مراد راجح، مستصحب، قاعدہ کلیہ اور دلیل ہے اور یہاں چوتھا مفہوم راجح ہے (یعنی اس

جگہ اصول کا معنی دلائل ہیں)۔“

یعنی اصول فقہ میں اصل سے دلیل اجمالی مراد لینا زیادہ مناسب ہے۔

اصول کا شرعی عرف

1۔ قرآن کریم کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا کلام ہونے کا عقیدہ تو مسلمانوں کا ہے تاہم کلام بلیغ اور عربی مبین ہونے کے ناطے آج تک کوئی اس کی مثل نہ لاسکا اور نہ لاسکے گا۔ لہذا قرآن کریم کو عربی زبان البتہ معاملہ جب عرف لغوی سے آگے بڑھ کر شرعی عرف کے استعمال کا ہو تو پھر قرآن کریم بطریق اولیٰ حجت ہے، کیونکہ قرآن کریم وحی الہی کا اصل الاصول ہے جس پر الہامی شریعت کا دارومدار ہے۔

2۔ یہی معاملہ حدیث نبوی ﷺ کا ہے جو سوا حسنہ کی صورت میں اللہ تعالیٰ کی مراد ہے۔ نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے:

عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «فُضِّلَتْ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ بَسْتُ: أَوْتِيتُ جَوَامِعَ الْقَلَمِ»⁽²¹⁾

چنانچہ اصول کا شرعی عرف تو سب سے ہم قرآن کریم ہے جس کے الفاظ بھی وحی الہی ہیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی مراد (حدیث نبوی ﷺ) کو بھی شریعت کا اصل کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم اگر الفاظ الہی ہونے کے ناطے شریعت کا اصل اول ہے تو حدیث نبوی ﷺ بھی مراد الہی ہونے کے ناطے شریعت کا بلاشبہ اصل ثانی ہے۔ قانون کی زبان میں دونوں کا باہمی تعلق یوں بیان کیا جاتا ہے کہ ایک شریعت کے دستور کا متن ہے اور دوسرا اس کی واحد دائمی تعبیر ہے۔ اس طرح دونوں سے مل کر شریعت کی تکمیل ہو جاتی ہے۔ چنانچہ شریعت کی تعریف کتاب و سنت (قرآن و حدیث) سے کی جاتی ہے۔

شرع میں قرآن و حدیث کے دو بنیادی اصول طے ہو جانے کے بعد شرعی عرف کا مطالعہ کرنے کے لئے فن حدیث اور فن فقہ دونوں کے استعمالات کو ملحوظ رکھا جانا چاہیے جن کے تمام استعمالات میں لغوی عرف والا بنیادی مفہوم ضرور پیش نظر رہے گا، کیونکہ ایک لفظ جب کسی خاص عرف (حدیث یافتہ) میں استعمال کیا جاتا ہے تو یہ منقول کہلاتا ہے اور منقول کے لئے ضروری ہے کہ اس کا بنیادی معنی منقول اصل منقولہ منہ میں ملحوظ رہے۔ چونکہ اب گفتگو اصول کے بارے میں فنی حیثیت سے ہو رہی ہے، لہذا فن حدیث و فقہ کی رو سے محدثین اور فقہاء کے محاوروں سے چند مثالیں پیش کی جاتی ہیں۔

فن حدیث و فقہ کا عرف

- 3- محدثین کے ہاں حدیث کی ان تصنیفات کو 'کتب اصول' کہا جاتا ہے جو متن مع سند پر مشتمل ہوں۔ جیسے مسند احمد، موطا، صحاح ستہ وغیرہ اصولی کتب حدیث ہیں، کیونکہ عمدۃ الاحکام، بلوغ المرام، مشکوٰۃ المصابیح، منتقى الاخبار وغیرہ (یعنی جو کتب حدیث سند کے بغیر ہیں) انہی مصادر سے تیار کی گئی ہیں۔
- 4 - محدثین نے کتب حدیث کو مدون کرتے وقت ان بنیادی بکلت پر بھی اصل کا اطلاق کیا ہے جن کے خلاصے یا اضافے کی صورت نئی کتب حدیث معرض وجود میں آئیں۔ جیسے مشہور درسی کتب مشکوٰۃ المصابیح کا اصل ابو محمد حسین بن مسعود فراء بغوی (م 510ھ) کی مصابیح السنۃ ہے جس پر تیسری فصل کا اضافہ مشکوٰۃ کے مصنف خطیب تبریزی رحمہ اللہ نے کیا ہے اور چوتھی فصل کا اضافہ 'الرحمة المہدۃ' کے نام سے نواب صدیق حسن خان رحمہ اللہ کی محنت شاقہ کا نتیجہ ہے۔ واضح رہے کہ امام بغوی رحمہ اللہ نے مصابیح السنۃ کی فصل اول میں احادیث صحاح اور فصل ثانی میں احادیث حسان کو جمع کیا ہے۔
- 5- متقدمین میں سے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ وغیرہ نے صحیح کے بالمقابل ضعیف کی اصطلاح استعمال کر کے حسن کے ایک بڑے حصہ کو بھی ضعیف میں شامل کر لیا ہے۔ اس طرح شیعہ سنی دونوں گروہوں کی تمام روایات مسند امام احمد رحمہ اللہ میں یکجا ہوئی ہیں جن کی جانچ پڑتال کے لئے اصول حدیث کا علم بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ چونکہ احادیث کا بنیادی معیار صحاح (ثابت شدہ) احادیث ہی ہیں لہذا متن مع سند پر اصولی احادیث کے اطلاق کی صورت محدثین کے ہاں صرف ثابت شدہ احادیث کی ہوتی ہے۔
- 6- اسی طرح محدثین کے ہاں اصولی کتب کی ایک تعبیریوں ہے کہ کچھ حدیث کی کتابیں ان احادیث پر مشتمل ہوتی ہیں جو

بنیادی تعلیمات نبوی کا احاطہ کر لیتی ہیں جبکہ بقیہ کتب حدیث اضافی روایات و احادیث پر مشتمل ہوتی ہیں گویا وہ بنیادی احادیث کی تشریح و توضیح کی حیثیت رکھتی ہیں اس غرض سے محدثین نے رواۃ حدیث یا کتب حدیث کے طبقات مقرر کر دیے ہیں۔ یا یوں بھی کہا جاسکتا ہے کہ اجمالی طور پر خلاصہ تعلیمات نبوی جن کتب حدیث میں آچکا ہے وہ اصول ہیں اور باقی فروع جو اضافہ جات پر مبنی ہیں جیسا کہ صحاح ستہ کو اصول ستہ بھی کہا جاتا ہے۔

اہم نکتہ: حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے مقدمہ ابن الصلاح سے ماخوذ اپنی اصول حدیث کے موضوع پر تصنیف و تبصرہ والی کتاب 'الباعث الحثیث' میں بعض لوگوں کا یہ اعتراض نقل کیا ہے کہ صحاح ستہ کی سب احادیث صحاح نہیں ہیں اور پھر اس کا یہ جواب دیا ہے کہ ان کے غالب حصہ کے اعتبار سے انہیں صحاح کہا گیا ہے۔ اس کی ایک توجیہ یہ بھی ہے کہ صحاح ستہ کی احادیث کم از کم اجمالی مفہوم کے اعتبار سے صحیح ہیں کیونکہ احادیث میں اصل مفہوم ہی ہوتا ہے۔ اگرچہ ان میں کچھ مفید اضافے بھی آگئے ہیں، لہذا اصول ستہ کو صحاح ستہ کہا جاسکتا ہے جیسا کہ نواب صدیق حسن خاں کی مشہور کتاب لائحۃ فی ذکر صحاح الستہ ہے۔

7- اسی طرح احادیث کے صحت و ضعف کی تحقیق میں کثرت طرق یا متعدد روایت کا کافی عمل دخل ہے۔ اسی بنا پر بعض محدثین نے چند شروط مثلاً اصل صحیح ثابت ہونے کی صورت میں ضعیف حدیث کے توسط سے تفصیل و اضافہ کو کسی حد تک قابل عمل قرار دیا ہے، یہاں بھی اصل کا معنی اجمالی مفہوم ہے۔

8- محدثین کے ہاں جب کسی تفصیلی خبر یا حدیث کا خلاصہ اعلیٰ درجے کی کتب حدیث میں پایا جائے تو اس وقت بھی اجمالی مفہوم والی روایت کے لئے اصل کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ جیسے 'وَأَصْلُهُ فِي الْبُخَارِيِّ'۔ متابعات اور شواہد کی بحث میں یہ اہم نکتہ زیر غور ہوتا ہے۔

9- فن حدیث کا اصل مقصد خبر کی تصدیق و تکذیب ہے جبکہ سنت و سیرت کا مدار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی خبروں پر ہوتا ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہوتی ہیں۔ لہذا سند میں 'اصل' صحابی کو کہا جاتا ہے جبکہ سند کی ابتدا مصنف کتاب کے شیخ سے ہوتی ہے اور بعض ناواقف لوگ فن حدیث کی اس باریکی سے واقف نہ ہونے کی بنا پر سند کی ابتدا بھی صحابی سے کرتے ہیں۔

10- شرع میں اصل کا استعمال حقیقی صورت حال پر بھی ہوتا ہے جیسے مناسک حج میں یوم النحر کے اعمال (رمی، جمار، قربانی، حجامت اور طواف الافاضہ وغیرہ) کو بالترتیب انجام دینا ہوتا ہے، لیکن کسی تقدیم و تاخیر کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا 'افْعَلْ وَحَرَجْ' ⁽²²⁾ کس مفہوم میں ہے؟ اس بارے میں ائمہ فقہاء کا اختلاف ہے۔ مولانا سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ محشی بخاری بحوالہ امام قسطلانی تبصرہ فرماتے ہیں کہ "حج کے اعمال کو اصلاً ترتیب وار انجام دینا چاہیے، لیکن تقدیم و تاخیر کی صورت میں زیادہ سختی نہیں کی گئی۔" ⁽²³⁾

فن فقہ بشمول علم نحو کا عرف

علم فقہ یا نحو میں بھی اصل کا استعمال حقیقت کے لئے ہوتا ہے جیسے مجاز کے بالمقابل کہا جاتا ہے:

"الأصل في الكلام الحقيقة" (24)

اس کا مقصد حقیقت کو مجاز پر ترجیح دینا ہوتا ہے۔ اسی بنا پر بعض فقہانے یہاں اصل کا مفہوم 'راجح' بتایا ہے۔ یہ علم نحو کی مثال ہے جبکہ فقہ کی مثال یوں دی گئی ہے:

"الأصل أن النص مقدّم على الظاهر" (25)

"تعارض کی صورت میں نص کو ظاہر پر ترجیح دی جائے گی۔"

3۔ علم فقہ میں استدلال و استنباط کے طور پر جو اجمالی طریقے اختیار کیے جاتے ہیں وہ اصول فقہ کہلاتے ہیں، چنانچہ اصل کی جمع اصول کا لفظ ایسے اجمالی ادلہ پر بولا جاتا ہے جیسے الأمر للوجوب، 'اصل' ہے اور النهي للحظر 'اصل' ہے۔ ایسی ادلہ کو 'اصول فقہ' کہتے ہیں۔

4۔ علم فقہ کا ہی ایک حصہ قواعد فقہیہ کہلاتے ہیں۔ 'قواعد' قاعدہ کی جمع ہے۔ قاعدہ کے لئے بھی 'اصل' کا لفظ استعمال کر لیتے ہیں۔ مختصر یہ کہ ہمارا موضوع فقہ و اجتہاد ہے لہذا ہم نے 'اصول' کے بارے میں حدیث و فقہ بشمول علم نحو پر مختصر سی لغوی اور عرفی گفتگو کر دی ہے۔ دوسرے علوم و فنون کے بارے میں 'اصول' پر گفتگو کرنا بلاوجہ طوالت کا باعث ہو گا۔ اجتہاد کے تعارف اور اس پر طول و طویل تبصرے بھی ہو چکے ہیں اور یہ بھی بیان ہو چکا ہے کہ اصول اجتہاد کی کوئی تقویٰ تعریف نہیں ہے۔ البتہ یہ بتانا ضروری ہے کہ اس مقالہ میں اجتہاد کے اصولوں سے کیا مراد ہو گا؟ چونکہ اجتہاد بنیادی طور پر 'فعل مجتہد' ہے اور مجتہد اجتہاد کی غرض سے مختلف اسالیب اختیار کرتا ہے اس لیے مقالہ ہذا میں مجتہدین کے اسالیب اجتہاد اور ان کے تنوعات سے تعرض کیا گیا ہے اور جو کچھ بھی گفتگو کی گئی ہے وہ زیادہ تر مجتہدین کے اسالیب و مناہج پر کی گئی ہے چنانچہ اصول کا یہی مفہوم جناب ڈاکٹر یوسف القرضاوی صاحب نے بھی 'اصول الفقہ' میں لفظ اصول سے کیا ہے:

"هو أنّ الأصول هي المناهج التي تحدّد وتبين الطريق الذي يلتزمه الفقيه في استخراج

الأحكام من أدلتها ويرتب الأدلة من حيث قوتها، فيقدم القرآن على السنة. والسنة على

القياس وسائر الأدلة التي لا تقوم على النصوص مباشرة" (27)

اصول فقہ میں اصول ان اسالیب و مناہج کو کہتے ہیں جن کا فقیہ شرعی احکام کے طریقوں کو دلائل کے ذریعے "متعین

اور واضح کرنے کے لیے التزام کرتا ہے جب کہ ان دلائل کا مرتبہ اور مقام درجہ بندی سے ہوتا ہے، مثلاً قرآن

سنت سے مقدم ہوتا ہے اور سنت قیاس پر ترجیح رکھتی ہے، اسی طرح باقی وہ تمام دلائل جو نصوص پر براہ راست قائم

ہوتے ہیں۔"

- 1 إبراہیم 14: 24
- 2 الفتح 48: 9
- 3 المفردات في غريب القرآن: ص 15
- 4 أيضًا
- 5 لسان العرب: 1/ 89؛ القاموس المحيط: 3/ 328؛ أبو الحسن محمد بن علي البصري (م 436هـ) المعتمد في أصول الفقه، دمشق، 1385هـ / 1965ء؛ ابن حاجب، جمال الدين أبو عمرو عثمان بن عمر أبي بكر مالكي، م 571هـ: منتهى السؤل والعمل في علمي الأصول والجدل ص 123، طبع: مطبعة السعادة، مصر، 1326، العمري، شرف الدين يحيى بن بدر الدين شافعي: نظم الورقات مع تسهيل الطرقات في نظم الورقات لمحمد العلوي المالكي، ص 15، وزارة الإعلام، المملكة العربية السعودية، 1411هـ
- 6 التنقيح والتوضيح: 1/ 15
- 7 الفوزان، صالح بن فوزان بن عبد الله: التحقيقات المرضية في المباحث الفرضية: 37، طبع: مكتبة المعارف الرياض، 1407هـ، ص 37 وغيره كتب الميراث
- 8 المحصول في علم الأصول: 1/ 15
- 9 الإحكام في أصول الأحكام للآمدي: 1/ 10
- 10 نهاية السؤل للأسنوي: 1/ 18
- 11 أيضًا
- 12 المذهب في علم أصول الفقه المقارن: 1/ 18
- 13 أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد أيوب الأندلسي القرطبي الباجي الذهبي المالكي، 450هـ: مقدمة الإشارة في أصول الفقه ص 47-48، طبع: مكتبة النزار، 1997 بتحقيق عادل عبد الموجود، علي محمد عوض
- 14 زيدان، الدكتور عبد الكريم، الوجيز في أصول الفقه: ص 10، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى، 2009ء
- 15 أيضًا
- 16 أيضًا
- 17 أيضًا
- 18 مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط، دار الأمواد، بيروت، 1990ء: 7482
- 19 البقرة 2: 127
- 20 النحل 16: 26
- 21 صحيح مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب المساجد: رقم الحديث 1167

- 22 صحیح البخاری: کتاب العلم، باب الفتيا وهو واقف على الدابة، رقم الحديث 81
- 23 السهارنفوري، أحمد علي، حاشية على صحيح البخاري (درسي): 1 / 321، هامش رقم 5، مكتبة رحمانية، لاهور
- 24 زيدان، الدكتور عبد الكريم، الوجيز في أصول الفقه: ص 10، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى، 2009ء
- 25 محمود الألوسي، أبو الفضل، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم: 2 / 79 دار إحياء التراث العربي، بيروت
- 26 دروس عبد المحسن بن عبد الله الزامل، الدرس الأول: "تعريف علم القواعد الفقهية وبيان أهميته"
- <http://www.muslm.net/vb/showthread.php>
- 27 أصول الفقه: ص 5

۴

الباب الرابع

اجتہاد کے فقہی مبادیات المبادي الفقهية

فصل اول: اجتہاد کا ارتقا اور اجتہادی مکاتب فکر

فصل دوم: اجتہاد کی فنی اور فقہی اصطلاح

فصل سوم: تدوین اصول فقہ کے اسالیب

فصل چہارم: تعبیر شریعت اور پارلیمنٹ

①

فصل اوّل

اجتہاد کا ارتقا اور اجتہادی مکاتبِ فکر

اجتہاد کا ارتقا اور اجتہادی مکاتب فکر

اس عنوان کے تحت خیر القرون کے ادوار (دورِ نبوی ﷺ، دورِ صحابہ رضی اللہ عنہم و تابعین رحمہم اللہ) دورِ تقلید اور عصرِ حاضر میں اجتہاد کے امکانات، وقوع اور صوفاً تہذیباً پیش چاہیے گا۔ پھر جدید و قدیم مسائل میں اجتہاد کی بعض تفصیلات پیش کی جائیں گی:

خیر القرون میں اجتہاد

صحیح روایات کے مطابق خیر القرون کا زمانہ اللہ کے نبی ﷺ، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور تابعین عظام رحمہم اللہ کے زمانوں پر مشتمل ہے۔ ان تینوں ادوار میں اجتہاد کے مصادر اور مناج میں کتنا فرق موجود ہے۔ سب سے پہلے دورِ نبوی میں اجتہاد کے مظاہر ملاحظہ فرمائیے:

1۔ دورِ نبوی ﷺ میں اجتہاد کی صورتیں

اللہ کے رسول ﷺ کے زمانے میں اللہ کے رسول ﷺ بنفس نفیس اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی مختلف مسائل میں اجتہاد فرمایا کرتے تھے لیکن یاد رہے کہ یہ اجتہاد حکم شرعی کے اثبات کی غرض سے نہ ہوتا کیونکہ اس کا تسلسل جاری تھا بلکہ اس کی تلاش یا تطبیق کے حوالے سے تھا کیونکہ حکم شرعی کے اثبات میں اصل ذریعہ وحی ہی ہے۔

حکم شرعی کی تطبیق میں اجتہاد

ایک حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں:

جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال يا رسول الله ﷺ رجل توفي وترك خالته وعمته فقال النبي ﷺ: الخالة و العمّة يرددهما كذلك ينتظر الوحي فيهما. فلم يأت بهما شيء فعاود الرجل النبي ﷺ بعد ذلك وعاد النبي ﷺ بمثل قوله ثلاث مرات فلم يأت بهما شيء فقال له النبي ﷺ لم يأتني فيهما شيء⁽¹⁾

یہ شخص اللہ کے رسول ﷺ کے پاس آیا اور کہنے لگا: اے اللہ کے رسول ﷺ ایک آدمی کی وفات ہو گئی ہے اور اس کے ورثا میں اس کی خالہ اور پھوپھی ہے (تو وراثت میں ان کا کیا حصہ ہے؟)۔ اُن کے پاس ان دونوں الفاظ (یعنی خالہ اور پھوپھی) کی طرح دہراتے رہے اور اس مسئلے میں وحی کے نزول کا انتظار کر رہے تھے۔ پس اس مسئلے میں جب کوئی وحی نازل نہ ہوئی تو اس شخص نے پھر اپنا سوال پیش کیا تو آپ ﷺ

نے پھر اسی بات کو تین مرتبہ دہرایا۔ لیکن اب بھی آپ ﷺ کی طرف کوئی وحی نازل نہ ہوئی۔ اس پر آپ ﷺ نے اس شخص سے کہا: اس بارے میں میرے پاس کوئی وحی نہیں آئی ہے (لہذا ان کا کوئی حصہ نہیں ہے)۔

اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے:

عن أم سلمة قالت: كنت جالسة عند النبي ﷺ إذ جاءه رجلان يختصمان في موارد في أشياء قد درست. فقال رسول الله ﷺ: إني إنما أفضي بينكما برأيي فيما لم ينزل علي. فمن قضيت له لقضية أراها فقطع بها قطعة ظلماً فإنما يقطع بها قطعة من نار إسطاما يأتي بها في عنقه يوم القيامة قال فبكى الرجلان وقال كل واحد منهما حقى هذا الذي أطلب لصاحبي. قال لا ولكن اذهبا توخيا ثم استهما ثم يحلل كل واحد منكما صاحبه⁽²⁾

م” اُمّ سلمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا: میں اللہ کے نبی ﷺ کے پاس بیٹھی تھی کہ اس دو ران دو آدمی آپ ﷺ کے پاس آئے جو وراثت کے ایک مسئلے اور بعض ایسی اشیا میں جھگڑا کر رہے تھے کہ جن کی علامات و شواہد مٹ چکے تھے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: میں تمہارے مابین اس مسئلے میں کہ جس میں کوئی وحی نازل نہیں ہوئی، اپنی رائے سے فیصلہ کروں گا۔ پس جس کے حق میں، میں اپنی رائے سے مقدمے کا فیصلہ کر دوں اور وہ اس فیصلے کی وجہ سے زمین کا کوئی ٹکڑا ظلم سے حاصل کر لے تو وہ آگ گیدنے والی لوہے کی سلاخ کا ایک ٹکڑا حاصل کرے گا اور وہ قیامت کے دن اسے اپنی گردن میں لٹکائے آئے گا۔ پس وہ دونوں آدمی روپڑے اور ان میں سے ہر ایک نے کہا: اے اللہ کے رسول ﷺ! میرا یہ حق، جو میں اپنے عزیز سے مانگ رہا تھا، اس کو دے دیں۔ اس پر آپ ﷺ نے کہا: لیکن تم دونوں پہلے جا کر بھائی بندی قائم کرو، پھر قرعہ اندازی کرو اور پھر تم میں سے ہر ایک اپنے بھائی کا حق معاف کر دے۔“

اگر غور کریں تو دونوں احادیث میں نہایت مسئلہ وراثت کا ہے لیکن پہلی حدیث میں وراثت میں حصہ معلوم کرنے کے بارے میں پوچھا گیا ہے اور یہ حکم شرعی ہے جس کے لیے اللہ کے رسول نے وحی کا انتظار کیا جبکہ دوسری روایت نازل کردہ حصوں کے مطابق قضا یا فیصلہ کی ہے لہذا اس میں آپ نے فیصلہ فرمادیا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ کے زمانہ میں اجتہاد کو عام طور پر معاصر اہل علم نے ’اجتہاد قضائی‘ اور ’اجتہاد تطبیقی‘ کا نام دیا ہے۔

اس اجتہاد کی نوعیت کا اندازہ بعض دوسری روایات سے بھی ہوتا ہے۔ ایک روایت کے الفاظ ہیں کہ مدینہ میں ایک دفعہ عید الاضحیٰ کے موقع پر کچھ خانہ بدوش لوگ زیادہ تعداد میں آگئے تو اللہ کے رسول ﷺ نے قربانی کے جانوروں کے بارے میں حکم جاری فرمایا کہ ان کا گوشت تین دن تک رکھ سکتے ہو اس سے زچہ کھ کرنا ہو گا۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد بعض صحابہ رضی اللہ عنہم نے آپ سے اس بارے میں سوال کیا تو آپ نے کہا:

«إنما نهيتكم من أجل الدافاة التي دفت فكلوا وادّخروا»⁽³⁾

”میلنے تو تمہیں صرف خانہ بدوش لوگوں کی آمد کی وجہ سے (قربانی کا گوشت ذخیرہ) کرنے سے منع کیا تھا۔ پس اب تم اسے کھا بھی سکتے ہو اور ذخیرہ بھی کر سکتے ہو۔“

اس حدیث میں وجہ کی تبدیلی سے ایک دوسرے حکم شرعی کے اطلاق کا اصول بیان ہوا ہے۔ یعنی ایک ہی مسئلے میں بعض اوقات ایک حکم لاگو ہو رہا ہوتا ہے اور وہی مسئلہ بعض دوسرے حالات میں ایک دوسرے حکم شرعی کے اطلاق کا متقاضی ہوتا ہے۔

حکم شرعی کی تلاش میں اجتہاد

حکم شرعی کی تلاش میں اللہ کے رسول ﷺ کے زمانے میں اجتہاد کی چند مثالیں ذیل میں ملاحظہ فرمائیں:

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاءت امرأة إلى النبي فقالت: إن أمي نذرت أن تحج حتى ماتت أفأحج عنها؟ قال: «نعم حجي عنها، أرايت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته»⁽⁴⁾

عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ ایک عورت اللہ کے نبی کے پاس آئی اور کہنے لگی: میری ماں نے حج کی نذرمانی تھی لیکن وہ فوت ہو گئیں۔ کیا میں ان کی طرف سے حج کر سکتی ہوں؟ آپ نے فرمایا: ہاں! ان کی طرف سے حج کرو۔ تیرا کیا خیال ہے اگر تیری والدہ پر کوئی قرض ہوتا تو کیا تو اسے پورا ادا کرتی؟“

اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول شرعی حکم کی تلاش میں قیاس سے بھی کام لیتے تھے۔ اس مثال میں حج کی ادائیگی میں نیابت کا مسئلہ درپیش ہے جب کہ ’قرض کی ادائیگی‘ مسلمہ ہے۔ علت مشترکہ دوسروں کے حقوق کی ادائیگی ہے، چاہے وہ حقوق اللہ ہوں یا حقوق العباد۔ اسی طرح اللہ کے رسول حکم شرعی کی تلاش میں بنیادی مسلمات کو اہمیت دیتے تھے۔ ایک اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ ایک بدو آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا:

ولد لي غلام أسود و إني أنكرته فقال: هل لك من إبل؟ قال: نعم؟ قال: مالونها؟ قال: حمر. قال: هل فيها أورك؟ قال: نعم. قال: فأنتي ذلك؟ قال: لعله نزع عرق. قال: فلعل ابنك نزع عرق⁽⁵⁾

”مجھے ہاں سانولے رنگ کا ایک بچہ پیدا ہوا ہے اور میں اسے اپنا بیٹا ماننے سے انکاری ہوں۔ آپ ﷺ نے کہا: کیا تیرے پاس اونٹ ہیں؟ اس نے کہا: جی ہاں! آپ ﷺ نے کہا: کس رنگ کے ہیں؟ اس نے کہا: سرخ رنگ کے۔ آپ ﷺ نے کہا: کیا ان میں کوئی خاستری رنگ کا ہے؟ اس نے کہا: جی ہاں! آپ ﷺ نے کہا: یہ رنگ کہاں سے آگیا ہے؟ اس نے کہا: شاید کسی (اوپر کی) رگ نے کھینچا ہو گا۔ آپ ﷺ نے کہا: شاید تیرے بیٹے کو بھی کسی رگ نے کھینچ لیا ہو گا۔“

اس بحث کا خلاصہ یہی ہے کہ ایک تو اللہ کے رسول کا اجتہاد ضرورت کے وقت ہوتا تھا اور پھر یہ حکم شرعی کی تلاش

اور اس کی تطبیق دونوں صورتوں میں تھا اور ان دونوں میں بھی تطبیق صورت کا اجتہاد آپ کی زندگی میں غالب نظر آتا ہے۔ جہاں تک آپ کے اجتہاد سے حکم شرعی کے اثبات کا معاملہ ہے تو صرف آپ کا اجتہاد مثبت شریعت ہی ہو سکتا تھا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی تقریر و تصویب یا تصحیح و تنبیہ سے یہ شریعت بن جاتا ہے لہذا آپ کے اجتہاد کو شریعت بنانے والی شے وحی ہی ہے، چاہے تقریر و تصویب کی صورت میں ہو یا تصحیح و تنبیہ کی شکل میں۔ اسی لیے آپ کا اجتہاد 'سنت' کا حصہ شمار ہوتا ہے۔ اسے الگ اجتہاد سے تعبیر نہیں کرتے۔ البتہ آپ کے بعد کسی امتی کے اجتہاد کو یہ حیثیت حاصل نہیں ہے، کیونکہ اجتہاد صرف شریعت کا اظہار کرتا ہے، شریعت کا انشاء و اثبات اس کا کام نہیں ہے۔

2- صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے دور میں اجتہاد

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اللہ کے رسول ﷺ کے زمانے میں ہی اکثر آپ کی غیر موجودگی میں اجتہاد کیا کرتے تھے اور بسا اوقات آپ ﷺ کے سامنے بھی آپ ﷺ کی اجازت سے اجتہاد کرتے تھے۔ مثلاً امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی جامع (6) میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایسا اجتہاد ذکر کیا چنانچہ امام بخاری رحمہ اللہ صحیح بخاری میں کتاب تعبیر الرؤیا، باب من لم یری الرؤیا لأول عابرا إذا لم یصب۔ میں ابن عباسؓ کی حدیث لائے ہیں۔

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَانَ يُحَدِّثُ أَنَّ رَجُلًا أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: إِنِّي رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ فِي الْمَنَامِ ظِلَّةً تَنْطَفُ السَّمْنُ وَالْعَسَلُ فَأَرَى النَّاسَ يَتَكَفَّفُونَ مِنْهَا فَلَمْ يُسْتَكْثِرْ وَالْمُسْتَقْلُ وَإِذَا سَبَبٌ وَاصِلٌ مِنَ الْأَرْضِ إِلَى السَّمَاءِ فَأَرَاكَ أَخَذْتَ بِهِ فَعَلَوْتَ ثُمَّ أَخَذَ بِهِ رَجُلٌ آخَرُ فَعَلَا بِهِ ثُمَّ أَخَذَ بِهِ رَجُلٌ آخَرُ فَعَلَا بِهِ ثُمَّ أَخَذَ بِهِ رَجُلٌ آخَرُ فَنَقَطَ ثُمَّ وَصَلَ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ! بَابِي أَنْتَ وَاللَّهِ لَتَدْعَنِي فَأَعْبِرَهَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: اَعْبُرَهَا قَالَ أَمَا الظُّلَّةُ فَإِلَاسْلَامٌ وَأَمَا الَّذِي يَنْطَفُ مِنَ الْعَسَلِ وَالسَّمْنِ فَالْقُرْآنُ حَلَاوَتُهُ تَنْطَفُ فَالْمُسْتَكْثَرُ مِنَ الْقُرْآنِ وَالْمُسْتَقْلُ وَأَمَا السَّبَبُ الْوَاصِلُ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ فَالْحَقُّ الَّذِي أَنْتَ عَلَيْهِ تَأْخُذُ بِهِ فَيُعْلِيكَ اللَّهُ ثُمَّ يَأْخُذُ بِهِ رَجُلٌ مِنْ بَعْدِكَ فَيَعْلُو بِهِ ثُمَّ يَأْخُذُ بِهِ رَجُلٌ آخَرُ فَيَعْلُو بِهِ ثُمَّ يَأْخُذُ بِهِ رَجُلٌ آخَرُ فَيَنْقَطُ بِهِ ثُمَّ يَوْصَلُ لَهُ فَيَعْلُو بِهِ فَأَخْبِرْنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ بِأَيِّ أَنْتَ أَصَبْتُ أَمْ أَخْطَأْتُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: أَصَبْتَ بَعْضًا وَأَخْطَأْتَ بَعْضًا قَالَ فَوَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَتُحَدِّثَنِي بِالَّذِي أَخْطَأْتُ قَالَ لَا تُقْسِمُ 7X

ہم سے یحییٰ بن کثیر نے بیان کیا، کہا ہم سے لیث بن سعدؓ بیان کیا، ان سے یونسؓ ان سے ابن شہابؓ،

ان سے عبید اللہ بن عبد اللہ بن عتبہؓ نے، ان سے ابن عباسؓ بیان کرتے تھے کہ ایک شخص رسول اللہ ﷺ کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ رات میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ایک ابر کا ٹکڑا ہے جس سے گھی اور

شہد ٹپک رہا ہے میں دیکھتا ہوں کہ لوگ انہیں اپنے ہاتھوں میں لے رہے ہیں، کوئی زیادہ اور، کوئی انکس رسی ہے جو زمین سے آسمان تک لٹکی ہوئی ہے۔ میں نے دیکھا کہ پہلے آپ نے آکر اسے پکڑا اور اوپر چڑھ کر گئے ایک دوسرے صاحب نے اسے پکڑا اور وہ بھی اوپر چڑھ گئے پھر ایک تیسرے صاحب نے پکڑا اور وہ بھی چڑھ گئے پھر چوتھے صاحب نے پکڑا اور وہ بھی اس کے ذریعے گئے۔ پھر وہ رسی ٹوٹ گئی، پھر جڑ گئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! میرے ماں باپ پر فدا ہوں۔ مجھے اجازت دیجئے، میں اس کی تعبیر کروں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بیان کرو۔ انہوں نے کہا، سایہ سے مراد دین اسلام ہے اور جو شہد اور گھی ٹپک رہا تھا وہ قرآن مجید کی شیرینی ہے اور بعض قرآن کو زیادہ حاصل کرنے والے ہیں، بعض کم اور آسمان سے زمین تک کی رسی سے مراد وہ سچا طریق ہے جس پر آپ قائم ہیں، آپ اسے پکڑے ہوئے ہیں یہاں تک کہ اس کے ساتھ اللہ آپ کو اٹھالے گا۔ پھر آپ کے بعد ایک دوسرے صاحب آپ تکلیفہ اول اسے پکڑیں گے وہ بھی مرتے دم تک اس پر قائم رہیں گے۔ پھر تیسرے صاحب پکڑیں گے ان کا بھی یہی حال ہو گا پھر چوتھے صاحب پکڑیں گے تو ان کا معاملہ خلافت کا کٹ جائے گا وہ بھی اوپر چڑھ جائیں گے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں مجھے بتائیے کیا میں نے جو تعبیر کی وہ غلط ہے یا صحیح۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بعض حصہ کی تعبیر صحیح کی ہے اور بعض کی غلط۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا۔ پس واللہ! آپ میری غلطی کی ضرور نشاندہی کریں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قسم نہ دو۔“

امتی کی تعبیر اجتہاد کے قبیل سے ہوتی ہے۔ اسی بنا پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے تعبیر کرنے کی اجازت لے کر جو اجتہاد سے تعبیر کی وہ بعض حصہ صحیح تھی اور کچھ غلط۔ تاہم اس سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا آپ کی موجودگی میں اجتہاد کرنا ثابت ہوتا ہے۔ گویا طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی میں صحابہ رضی اللہ عنہم کی اجتہادی تربیت ہو رہی تھی۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے:

عن أبي سعيد الخدري قال خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمما صعيداً طيباً فصليا ثم وجد الماء في الوقت فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء ولم يعد الآخر ثم أتيا رسول الله ﷺ فذكر ذلك له فقال للذي لم يعد أصبت السنة وأجزأتك صلاتك وقال للذي توضأ وأعاد: لك الأجر مرتين⁽⁸⁾

”نہید ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ دو آدمی ایک سفر میں نکلے اور نماز کا وقت شروع ہو گیا جبکہ ان کے پاس پانی بھی نہ تھا۔ پس ان دونوں نے پاک مٹی سے تیمم کیا اور نماز پڑھ لی۔ پھر انہوں نے نماز کے وقت میں ہی پانی پالیا۔ پس ان میں سے ایک نے نماز اور وضو کو دہرایا اور دوسرے نے نہ دہرایا۔ پھر وہ دونوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے اس واقعہ کا تذکرہ اس صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے جس نے نماز کو نہ دہرایا تھا، کہا: تم نے سنت کو پالیا اور تجھے تیری نماز کفایت

کرے گی۔ اور اس شخص سے جس نے نماز کا اعادہ کیا تھا، آپ ﷺ نے کہا: تیرے لیے دودفعہ کا اجر ہے۔“ صحابہ کے دور میں پائے جانے والے اجتہاد کے عمل میں درج ذیل مناجح اور اسالیب نمایاں طور پر نظر آتے ہیں:

‘اجتہاد تطبیقی‘ یا ‘اجتہاد قضائی‘

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے دور میں بھی اجتہاد کا ایک وسیع میدان کتاب و سنت میں بیان شدہ احکام کے اطلاق اور انطباق کا تھا یعنی ‘اجتہاد قضائی‘ یا ‘اجتہاد تطبیقی‘ اس دور کے عمل اجتہاد کے نمایاں مناجح رجحانیں حدیث ملاحظہ کریں:

میمون بن مہران قال: کان أبو بکر الصديق إذا ورد عليه الخصم نظر في كتاب الله، فإن وجد فيه ما يقضي بينهم قضي به، وإن لم يكن في الكتاب وعلم من رسول الله ﷺ سنة قضى به. (9)

”معمو بن مہرانؓ فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس کوئی مقدمہ پیش ہوتا تھا تو کتاب اللہ میں تلاش کرتے تھے۔ پس اگر انہیں کتاب اللہ میں کوئی ایسی چیز مل جاتی کہ جس کے مطابق وہ فیصلہ کر سکیں تو وہ اس کے مطابق فیصلہ کر دیتے تھے۔ پس اگر کتاب اللہ میں کوئی مسئلہ تلاش نہ ہوتا اور اللہ کے رسول ﷺ کی کوئی سنت ان کے علم میں ہوتی تو اس کے مطابق فیصلہ کر دیتے تھے۔“

اجتہادات صحابہ میں پائے جانے والے رجحانات اور مناجح

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے دور کے اجتہادات میں مختلف رجحانات پائے جاتے ہیں، مثلاً

سنت کی تلاش و تتبع

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کسی نئے پیش آمدہ مسئلے میں اپنی رائے کے اظہار سے پہلے سنت و حدیث کی ممکن حد تک تلاش کرتے تھے کہ شاید اس مسئلے کے بارے کوئی حدیث مل جائے اور انہیں اپنا اجتہاد نہ کرنا پڑے کہ جس میں صحت و خطا دونوں امکانات موجود تھے یکا روایت کے الفاظ ہیں کہ اگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کتاب اللہ اور اپنے پاس موجود سنت رسول ﷺ میں کوئی مسئلہ نہ پاتے تو تلاش کے لیے عامۃ الناس کی طرف رجوع کرتے تھے تاکہ اس مسئلے میں اگر کسی کے پاس کوئی سنت ہے تو اس کے مطابق فیصلہ فرمادیں۔ ایک روایت کے الفاظ ہیں:

فإن أعياه خرج فسأل المسلمين وقال أتاني كذا وكذا فهل علمتم أن رسول الله قضى في ذلك بقضاء فربما اجتمع إليه نفر كلهم يذكر عن رسول الله ﷺ فيه قضاء فيقول أبو بكر: الحمد لله الذي جعل فينا من يحفظ عن نبينا (10)

”اگر انہیں کوئی سنت بھی نہ ملتی تو وہ مسلمانوں کی طرف نکلتے اور ان سے پوچھتے اور کہتے: میرے پاس فلاں فلاں مسئلہ آیا ہے، کیا تم میں سے کسی کے پاس اس بارے میں اللہ کے رسول ﷺ کا کوئی فیصلہ محفوظ ہے۔“

بعض اوقات لوگوں کی ایک جماعت ان کے پاس اکٹھی ہو جاتی جو ان کو اللہ کے رسول ﷺ کے قضا کے بارے میں خبر دیتی۔ اس پر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے: تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمارے مابین ایسے لوگ پیدا کیے ہیں جو نبی ﷺ کے فیصلوں کو محفوظ رکھتے ہیں۔“

اجتہاد میں اجتماعی مشاورت اور اتفاق کی مساعی

آپ ﷺ کی وفات کے بعد خلفائے راشدین کے زمانے میں صحابہ میں انفرادی اجتہاد کی نسبت اجتماعی مشاورت کا منہج غالب نظر آتا ہے۔ اس دور میں شوری کو خلافت اسلامیہ کی سطح پر ایک اہم حیثیت حاصل تھی۔ ایک حدیث کے الفاظ ہیں کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کتاب اللہ میں کوئی مسئلہ نہ ملتا تھا تو سنت کی جستجو کرتے تھے اور اگر اس مسئلے میں انہیں لوگوں کے پاس کوئی سنت بھی نہ ملتی تو صحابہ کو بلوا کر مشورہ کرتے اور اس کے مطابق فیصلہ جاری کرتے تھے جیسا کہ ایک روایت کے الفاظ ہیں:

فَإِنْ أَعْيَاهُ أَنْ يَجِدَ فِيهِ سُنَّةَ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ جَمَعَ رِؤُوسَ النَّاسِ وَخِيَارَهُمْ فَاسْتَشَارَهُمْ فَإِنْ أَجْمَعَ رَأْيَهُمْ عَلَى أَمْرٍ قَضَى بِهِ⁽¹¹⁾

”پھر اگر وہ کسی مسئلے میں اللہ کے رسول ﷺ کی کوئی سنت بھی پانے سے عاجز آجاتے تو بہترین اور قابل افراد کو اکٹھا کرتے اور ان سے باہمی مشورہ کرتے۔ پس اگر ان کے رائے کسی مسئلے پر متفق ہو جاتی تو اس کے مطابق فیصلہ کر دیتے تھے۔“

اجتماعی مشاورت کا اصول

ہمارے ہاں حیلہ بہانے سے کسی بھی مشاورت کو فوری طور پر اجماع کی حیثیت دے دی جاتی ہے اجماع کی اصل حیثیت تو اجماع کی بحث میں واضح کی جائے گی۔ تاہم مشاورت کیا ہے؟ اس کے لیے صحیح بخاری کی کتاب الاعتصام بالکتاب والسنة کا آخری باب قول اللہ وأمرهم شوری بینہم کی تفصیل درج ہے:

بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿وَأْمُرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ﴾⁽¹²⁾ ﴿وَشَاوِرُهُمْ فِي الْأَمْرِ﴾⁽¹³⁾ وَأَنَّ الْمُشَاوَرَةَ قَبْلَ الْعَزْمِ وَالتَّبَيُّنَ لِقَوْلِهِ: ﴿فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ﴾¹⁴⁰ فَإِذَا عَزَمَ الرَّسُولُ ﷺ لَمْ يَكُنْ لِبَشَرٍ التَّقَدُّمُ عَلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَشَاوَرَ النَّبِيَّ ﷺ أَصْحَابَهُ يَوْمَ أُحُدٍ فِي الْمَقَامِ وَالْخُرُوجِ فَرَأَوْا لَهُ الْخُرُوجَ فَلَمَّا لَبَسَ لَأَمَّتَهُ وَعَزَمَ قَالُوا أَقِمْ فَلَمْ يَجِبْ لَهُمْ بَعْدَ الْعَزْمِ وَقَالَ لَا يَنْبَغِي لِنَبِيِّ يَلْبَسُ لَأَمَّتَهُ فَيَضَعُهَا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ. وَشَاوَرَ عَلِيًّا وَأَسَامَةَ فِيمَا رَمَى بِهِ أَهْلُ الْإِفْكِ عَائِشَةَ فَسَمِعَ مِنْهُمَا حَتَّى نَزَلَ الْقُرْآنُ فَجَلَدَ الرَّامِينَ وَلَمْ يَلْتَفِتْ إِلَى تَنَازُعِهِمْ وَلَكِنْ حَكَمَ بِمَا أَمَرَهُ اللَّهُ. وَكَانَتْ الْأَئِمَّةُ بَعْدَ النَّبِيِّ ﷺ يَسْتَشِيرُونَ الْأَمَنَاءَ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي الْأُمُورِ الْمُبَاحَةِ لِيَأْخُذُوا بِأَسْهَلِهَا فَإِذَا وَضَحَ الْكِتَابُ أَوْ السُّنَّةُ لَمْ يَتَعَدَّوْهُ إِلَى

غَيْرِهِ افْتِدَاءً بِالنَّبِيِّ ﷺ. وَرَأَى أَبُو بَكْرٍ قِتَالَ مَنْ مَنَعَ الزَّكَاةَ فَقَالَ عُمَرُ كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أُمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَإِذَا قَالُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ» فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَاللَّهِ لَا أَقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ مَا جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ تَابَعَهُ بَعْدَ عُمَرَ فَلَمْ يَلْتَفِتْ أَبُو بَكْرٍ إِلَى مَشُورَةٍ إِذْ كَانَ عِنْدَهُ حُكْمُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الَّذِينَ فَرَّقُوا بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَأَرَادُوا تَبْدِيلَ الدِّينِ وَأَحْكَامِهِ وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ». وَكَانَ الْقُرَاءُ أَصْحَابَ مَشُورَةٍ عُمَرَ كُھُولًا كَانُوا أَوْ شُبَّانًا وَكَانَ وَقَافًا عِنْدَ كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ¹⁵⁰

باب اللہ تعالیٰ کا (سورہ شوریٰ میں) فرمانا مسلمانوں کا کام آپس کے مشورے سے چلتا ہے۔ (اور سورہ

آل عمران میں) افسوس! ان سے کاموں میں مشورہ اولیٰ بھی بیان ہے کہ مشورہ ایک کام کا مصمم عزم کرنے سے قبل اور اس کام کے تمام پہلو واضح کرنے کی غرض سے ہوتا ہے جیسے فرمایا: پھر جب ایک بات ٹھہر اے (یعنی صلاح و مشورہ کے بعد) تو اللہ پر بھروسہ کر (اس کو کر گزر) پھر جب آپ ﷺ مشورے کے بعد ایک کام ٹھہر لیں اب کسی آدمی کو اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنا درست نہیں (یعنی دوسری رائے دینا) اور آنحضرت ﷺ نے جنگ اُحد میں اپنے اصحاب سے مشورہ لیا کہ مدینہ ہی میں لڑو گے یا باہر نکل کر اور لوگوں نے باہر نکل کر لڑنے کی رائے پیش کی۔ جب آپ ﷺ نے زرہ پہن لی اور باہر نکل کر لڑنا ٹھہر لیا، اب بعض لوگ کہنے لگے مدینہ ہی میں رہنا اچھا ہے۔ آپ ﷺ نے ان کے قول کی طرف التفات نہیں کیا کیونکہ (مشورے کے بعد) آپ ﷺ ایک بات ٹھہرا چکے تھے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: جب پیغمبر (لڑائی پر مستعد ہو کر) اپنی زرہ پہن لے (ہتھیار وغیرہ باندھ کر لیس ہو جائے) کی تقدیر سامنے آئے بغیر اس عمل سے رک نہیں سکتا۔ (اس حدیث کو طبرانی نے ابن عباسؓ سے موصول بیان کیا) اور آنحضرت ﷺ نے علی اور اسامہ بن زید سے عائشہؓ پر جو بہتان لگایا گیا تھا اس مقدمہ میں مشورہ کیا اور ان کی رائے سنی یہاں تک کہ قرآن اترا اور آپ ﷺ نے تہمت لگانے والوں کو کوڑے مارے اور علیؓ اور اسامہؓ میں جو اختلاف رائے تھا اس کی طرف کوئی التفات نہیں کیا (علیؓ کی رائے اوپر گزری ہے) بلکہ آپ ﷺ نے اللہ کے ارشاد کے موافق حکم دیا اور آنحضرت ﷺ کی وفات کے بعد جتنے امام اور خلیفہ ہوئے وہ ایماندار لوگوں سے اور عالموں سے مباح کاموں میں مشورہ لیا کرتے تاکہ جہاد ہو، اس کو اختیار کریں پھر جب ان کو قرآن اور حدیث کا حکم مل جاتا تو اس کے خلاف کسی کی نہ سنتے کیونکہ آنحضرت ﷺ کی پیروی سب پر مقدم ہے اور ابو بکر صدیقؓ نے ان لوگوں سے جو زکوٰۃ نہیں دیتے تھے لڑنا مناسب سمجھا تو انھوں نے کہا تم ان لوگوں سے کیسے لڑو گے۔ آنحضرت ﷺ نے تو یہ فرمایا: مجھ کو لوگوں سے لڑنے کا حکم ہوا یہاں تک کہ ولا إله إلا الله کہیں جب انہوں نے لا إله إلا الله کہہ لیا تو اپنی جانوں اور مالوں کو مجھ سے بچا لیا۔ ابو بکرؓ نے

یہ جواب دیا، میں تو ان لوگوں سے ضرور لڑوں گا جو فرضوں کو جدا کریں جن کو آنحضرت ﷺ نے یکساں رکھا ہے۔ اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ کی وہی رائے ہو گئی۔ غرضی بکر رضی اللہ عنہ نے عمر رضی اللہ عنہ کے مشورے کی طرف کچھ التفات نہ کیا کیونکہ ان کے پاس آنحضرت ﷺ کا حکم موجود تھا کہ جو لوگ نماز اور زکوٰۃ میں فرق کریں، دین کے احکام اور ارکان کو بدل ڈالیں ان سے لڑنا چاہیے آنحضرت ﷺ نے فرمایا: جو شخص اپنا دین بدل ڈالے اس کو مار ڈالو طرح عمر رضی اللہ عنہ کے مشورے میں وہی صحابہ شریک رہتے جو قرآن کے عالم فاضل قاری تھے جو ان ہوں یا بوڑھے اور عمر رضی اللہ عنہ جہاں اللہ کی کتاب کا کوئی حکم سنتے بس ٹھہر جاتے اس کے موافق عمل کرتے اس کے خلاف کسی کا مشورہ نہ سنتے۔

امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سب سے قبل مشورہ کا مقصد بیان کرتے ہیں کہ وہ کس کی ہر پہلو سے وضاحت کی غرض سے ہوتا ہے تاکہ اس کے بعد اس پر عمل پیرا ہونا پختہ ارادہ کے ساتھ ہو۔ لہذا اس باب میں وہ شوری کی کیفیت بھلب شوری کے اوصاف اور شوری کا دائرہ کار بیان کرتے ہیں۔ دور کی ریاست و جمہوریت کے لیے ’اُسوۂ حسنہ‘ دلائل پکڑنے والوں کے لیے یہ امر خصوصاً قابل توجہ ہے کہ اسلام میں شوری کے ذریعے فیصلہ عددی بنیاد پر نہیں ہوتا بلکہ اہل حل و عقد کی ذہنی تگ و تاز اور پیش آمدہ معاملہ مشاورت کے ذریعے اس کی حقیقت کشائی ہی اصل عامل ہوتا ہے تاکہ اجتماعی مشاورت سے زیادہ سے زیادہ مصالح عامہ کو حاصل کیا جاسکے۔ مزید تفصیل کا یہ موقع نہیں ہے۔

خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کے فیصلوں سے استفادہ

صحابہ رضی اللہ عنہم کے دور میں خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کے اجتہادی فیصلوں کو بھی اجتہاد کے عمل میں بہت اہمیت حاصل ہوتی تھی۔ اگرچہ بعض اہل علم خلفائے راشدین کی اجتہادی رائے کو قطعی حجت نہیں سمجھتے لیکن ان فیصلوں سے اجتہادی عمل میں رہنمائی ضروری جاتی تھی۔

قال جعفر وحديثي ميمون أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يفعل ذلك فإن أعياء أن يجد في القرآن والسنة نظر: هل كان لأبي بكر رضي الله عنه فيه قضاء فإن وجد أبا بكر رضي الله عنه قد قضى فيه بقضاء قضى به. (16)

حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اور مجھے ميمون نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بھی ایسا ہی کرتے تھے۔ پس اگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس سے عاجز آجاتے کہ وہ کتاب اللہ یا سنت رسول ﷺ میں کوئی حکم تلاش کر لیں تو اس طرف توجہ کرتے تھے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی طرف سے اس بارے میں کوئی فیصلہ ہو چکا ہے یا نہیں؟ پس اگر وہ اس بارے میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کا کوئی فیصلہ پالیتے تو اسی کے مطابق فیصلہ جاری فرمادیتے تھے۔

خلفائے راشدین کے وہ فیصلے جن پر صحابہ رضی اللہ عنہم کا اجماع نہ ہوا ہو، ان کی اہمیت تو مسلم ہے تاہم وہ حجت قاطعہ نہیں۔

ایک شبہ اور اس کا ازالہ

نبی کریم ﷺ کا ارشاد گرامی ہے:

أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن كان عبدا حبشيا ، فإنه من يعش منكم بعدى يرى اختلافا كثيرا ، فعليكم بسنتي و سنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدى ، عضوا عليها بالنواجذ....⁽¹⁷⁾

”میں تمہیں اللہ تعالیٰ کے تقویٰ اور حکام کی سمع و طاعت کی وصیت کرتا ہوں خواہ وہ حاکم حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو؟! بے شک جو لوگ میرے بعد ہوں گے وہ بہت زیادہ اختلافات دیکھیں گے تم وقت میرے طریقے اور ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کے طریقے پر کاربند رہنا اور انہیں مضبوط دانتوں سے پکڑے رکھنا....“

آپ ﷺ کے ارشاد گرامی علیکم بسنتی و سنة الخلفاء الراشدين المهديين... الحدیث سے بظاہر شبہ پڑتا ہے کہ آپ ﷺ سنت کی طرح خلفائے راشدین کے طریقے کی اتباع بھی لازم ہے، لیکن

اولاً: ہن میں رہے کہ خلفائے راشدین کا دور صرف تیس سال کا ہی نہیں ہے بلکہ حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ بھی خلیفہ راشد ہیں اور امام مہدیؑ بھی خلیفہ راشد ہوں گے۔ اس لیے مسئلہ کا تعلق صرف صحابہ سے نہیں بلکہ پوری اسلامی تاریخ کے صالح خلفائے متقدمین اور متاخرین حکام اس میں شامل ہیں۔

ثانیاً: اگر فرض کر لیا جائے کہ خلفائے اربعہ ہی خلافت راشدہ کے حامل تھے تو بھی خلفائے اربعہ کا دیگر صحابہ سے امتیاز نہ صرف حکمران ہونے کا ہے۔ بنیادی طور پر ان کی فضیلت تو اصحاب رسول ہونا ہے، لہذا اس بحث کا اصل تعلق صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے انفرادی اور اجتماعی اجتہادات سے ہے جس کی بحث اپنے محل میں آرہی ہے۔

تدبیر و مصلحت کا استعمال

ہم اجتہاد کے مترادفات میں تدبیر کا تعارف کروا چکے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کتاب و سنت کے ارشادات کی تعمیل کے لیے تدبیر و مصالح کا بہت دھیان رکھتے تھے جسے بعد میں اصول فقہ والوں نے مصلحت مرسلہ کا نام دیا۔ یہی مصلحت و تدبیر حفاظت قرآن کے سلسلے میں حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے قرآن کریم اور رسم قرآن کے سلسلے میں اختیار کی تھی جس کا ذکر الجامع الصحیح کی درج ذیل روایت میں ہے

عن عبيد بن السباق عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: بعث إلي أبو بكر لمقتل أهل اليمامة وعنده عمر فقال أبو بكر: إن عمر أتاني فقال: إن القتل قد استحر يوم اليمامة بقرآن وإني أخشى أن يستحر القتل بقرآن القرآن في المواطن كلها فيذهب قرآن كثير وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن قلت كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله ﷺ فقال عمر: هو والله خير فلم يزل عمر يراجعني في ذلك حتى شرح الله صدري

للذي شرح له صدر عمر ورأيت في ذلك الذي رأى عمر قال زيد قال أبو بكر وإنك رجل شاب عاقل لا نتهمك قد كنت تكتب الوحي لرسول الله ﷺ فتتبع القرآن فاجمعه قال زيد: فوالله لو كلفني نقل جبل من الجبال ما كان بأثقل علي مما كلفني من جمع القرآن قلت كيف تفعلان شيئا [ص 2630] لم يفعله رسول الله ﷺ قال أبو بكر: هو والله خير فلم يزل يحث مراجعتي حتى شرح الله صدري للذي شرح الله له صدر أبي بكر وعمر ورأيت في ذلك الذي رأيا فتتبع القرآن أجمعه من العسب والرقاع واللخاف وصدور الرجال فوجدت في آخر سورة التوبة ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ﴾ إلى آخرها مع خزيمة أو أبي خزيمة فألحقها في سورتها وكانت الصحف عند أبي بكر حياته حتى توفاه الله عز وجل ثم عند عمر حياته حتى توفاه الله ثم عند حفصة بنت عمر (20)

عبید بن سباق سے مروی ہے کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے فرمایا: حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مجھے اہل یمامہ کی بکثرت شہادت کے حوالے سے بلوا بھیجا۔ جہاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی ان کے پاس موجود تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا: بے شک عمر رضی اللہ عنہ میرے پاس آئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جنگ یمامہ میں قرآن کے فضلاء کی ایک بہت بڑی تعداد شہید ہو گئی ہے اور مجھے یہ اندیشہ ہے کہ دوسرے مقامات پر بھی اسی طرح قرآن کے قراء کی شہادت ہوتی رہے قرآن کا اکثر حصہ اس طرح سے ضائع ہو جائے۔ میری رائے یہ ہے کہ آپ جمع قرآن کا حکم ہیں۔ میں نے اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا: آپ وہ کام کیسے کریں گے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کیا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا: اللہ کی قسم! یہ کام خیر ہی خیر ہے۔ پس حضرت عمر رضی اللہ عنہ مجھ سے بار بار یہی بات دہراتے رہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے میرا سینہ کھول دیا اور میری رائے بھی اس مسئلے میں وہی ہو گئی ہے جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تھی۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا: تم ایک نوجوان اور سمجھ دار آدمی ہو، ہم تمہارے اندر کوئی کمی محسوس نہیں کرتے کیونکہ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وحی بھی لکھا کرتے تھے، پس تم سارا قرآن ڈھونڈ ڈھونڈ کر ایک جگہ جمع کر دو۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: اللہ کی قسم! اگر وہ مجھے کسی پہاڑ کو اپنی جگہ سے منتقل کرنے کا حکم دیتے تو یہ مجھ پر جمع قرآن کے بارے میں ان کی طرف سے ڈالی ہوئی ذمہ داری سے زیادہ بھاری نہ تھا۔ میں نے کہا: آپ حضرات وہ کام کیسے کر لیں گے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کیا؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا: اللہ کی قسم! اس کام میں بھلائی ہی بھلائی ہے۔ پس حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ مسلسل مجھ سے اس بات کی تکرار کرتے رہے یہاں تک کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کام کے لیے میرے سینے کو بھی کھول دیا جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ و عمر رضی اللہ عنہ کے سینے کو کھول دیا تھا۔ پس میں نے قرآن کو تلاش کرتے ہوئے، کھجور کی چھڑیوں،

چمڑے کے ٹکڑے اور ٹھیکریوں اور لوگوں کے سینوں سے جمع کرنا شروع کیا یہاں تک کہ میں نے سورۃ توبہ کی آخری آیت ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ...﴾ الخ ﴿خزیمہ بن ثابت رضی اللہ عنہ﴾ یا حضرت ابو خزیمہ انصاری رضی اللہ عنہ کے علاوہ کسی کے پاس نہ پائی۔ پس یہ صحیفے (اوراق کی صورت) حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس ان کی وفات تک رہے اور ان کی وفات کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس منتقل ہو گئے اور ان کے بعد ام المؤمنین حضرت حفصہؓ کے پاس رہے۔“

اجتہاد سے رجوع

پہلے گزر چکا ہے کہ نبی کریم ﷺ کا اجتہاد اللہ تعالیٰ کی خصوصی نگرانی میں ہوتا تھا اس لیے اس کی غلطی کی اصلاح کر دی جاتی تھی لہذا وہ اب تصویب باری تعالیٰ کی بناء پر سنت کا ہی حصہ شمار ہوتا ہے۔ البتہ اگر صحابہ پر ان کے کسی اجتہاد کی غلطی واضح ہو جاتی تو وہ اس سے رجوع کر لیا کرتے تھے۔ ایک روایت کے الفاظ ہیں:

عن الحكم بن مسعود قال: شهدت عمر أشرك الإخوة من الأب والأم مع الإخوة من الأم في الثالث فقال له رجل: قد قضيت في هذا عام الأول بغير هذا قال كيف قضيت؟ قال: جعلته للإخوة للأم ولم تجعل للإخوة من الأب والأم شيئاً قال: ذلك ما قضينا وهذا على ما نقضى. (22)

”بحکم مسعودؓ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا: میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس حاضر تھا جبکہ انہوں نے عینی (حقیقی) بھائیوں کو انخیانی (ماں شریک) بھائیوں کے ساتھ وراثت میں ایک تہائی حصے میں شریک کیا۔ اس پر ایک شخص نے کہا: آپ نے تو پچھلے سال اس مسئلے میں اس کے برعکس فیصلہ کیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا: میں نے اس وقت کیسے فیصلہ کیا تھا؟ اس شخص نے کہا: آپ نے تمام حصہ انخیانی (ماں جائے) بھائیوں کو دے دیا تھا جبکہ عینی بھائیوں کو کچھ بھی نہ دیا تھا۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا: یہ اس وقت کا فیصلہ تھا اور آج بھی اجتہاد ہے جو ہم اب کر رہے ہیں۔“

3 تا تبعین عظم کے دور میں اجتہاد

صحابہ رضی اللہ عنہم اور ان کے شاگرد تابعین رضی اللہ عنہم کے اجتہاد میں کوئی بڑا اور نمایاں فرق موجود نہیں ہے۔ تابعین رضی اللہ عنہم نے اپنے اجتہادات میں انہیں کثرت سے استعمال کیا۔ تابعین کے دور میں مکہ، مدینہ، کوفہ اور شام مجتہد تابعین کے علمی مراکز تھے۔ مدینہ میں فقہائے سبعہ کی اہمیت تھی جو بسا اوقات باہمی مشاورت سے بھی مسائل کا حل تلاش کرتے تھے، ان میں سعید بن مسیب، عروہ بن زبیر، قاسم بن محمد، خارجہ بن زید، ابو بکر بن عبد الرحمن، حطاب بن ہشام، سلیمان بن یسار اور عبید اللہ بن عبد اللہ بن عتبہ بن مسعود رضی اللہ عنہم تھے۔ مکہ میں عطاء بن ابی رباح، طاؤس بن کیسان، مجاہد بن جبر، عکرمہ، عمرو بن دینار اور عبید بن عمیر رضی اللہ عنہم تھے۔ کوفہ

میں ثنی شریح بن حارث، ابراہیم نخعی، عبیدہ سلمانی، سعید بن جبیر، اسود بن یزید، مسروق، علقمہ بن قیس اور عامر شعبی رضی اللہ عنہم نمایاں تھے۔ شام میں مکحول، عمر بن عبد العزیز، رجا بن حیوۃ اور قبیصہ بن ذویب رضی اللہ عنہم تھے۔ اس دور میں بھی اجتہاد کے مصادر و مناج بنیای طور پر یکساں تھے البتہ جزوی طور پر مناج کے بعض امتیازات میں کچھ تبدیلیاں وارد ہو رہی تھیں جن میں سے بعض کا ذکر فقہائے تابعین کے دو مکتب فکر اہل الاثر اور اہل الرائے کے تقابل میں ہو چکا ہے لکن کا مجموعی طریقہ اجتہاد معلوم کرنے کے لئے درج ذیل روایت ملاحظہ فرمائیں:

عن عمر بن قیس قال كتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن أرطاة: أما بعد: فإن رأس القضاء اتباع ما في كتاب الله، ثم القضاء بسنة رسول الله، ثم حكم الأئمة الهداة، ثم استشارة ذوي الرأي والعلم. وألا تؤثر أحدًا على أحد. (23)

عمر بن قیس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ نے عدی بن ارطاة (امیر بصرہ) کی طرف ایک خط لکھا (جس کا مضمون کچھ اس طرح سے تھا): أما بعد... بے شک عدالتی و شرعی فیصلہ کا طریقہ یہ ہے کہ وہ فیصلہ کے لیے اس کی اتباع کریں جو کتاب اللہ میں ہے، (اگر کتاب اللہ میں نہ ملتا ہو تو) پھر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق فیصلہ کریں، (اگر اس میں بھی نہ ملتا ہو تو) ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کے فیصلوں کو اختیار کریں (اگر ان میں بھی کسی مسئلے کا حل نہ ملے تو) صاحب رائے اہل علم سے مشورہ کرو اور ان میں سے کسی ایک کو دوسرے پر ترجیح نہ دو۔“

اس دور میں دو اجتہادی مکاتب فکر اہل الاثر اور اہل الرائے کا عنقریب ذکر آ رہا ہے جن کے باہمی نمایاں امتیازات ہیں۔ ان دونوں مکاتب فکر کا کلامی نقطہ نظر اجتہاد کی شرعی حیثیت کے بارے میں ہے کہ وہ اجتہاد کتاب و سنت کھرف اطلاق اور تطبیق کی غرض سے عارضی اور وقتی ضرورت کے تحت ہوتا تھا یا اس کی مستقل حیثیت کتاب و سنت کے علاوہ بھی تھی۔ اہل الاثر کے مرکز مدینہ منورہ میں امام سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ کی بہت نمایاں حیثیت تھی جبکہ اہل الرائے کا مرکز عراق تھا جس کے مایہ ناز محدث اور فقیہ امام ابراہیم نخعی رضی اللہ عنہ بھی بڑی اہمیت تھے کیونکہ دونوں ہی اہل سنت کے چوٹی کے کام ہیں۔ تاہم فروعی مسائل میں دونوں کے اسلوب اجتہاد میں مذکورہ بالا بنیادی نقطہ نظر ان کے اجتہادی اختلافات کو بسا اوقات نمایاں کرنے کا باعث بنتا۔ امام سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ کے شاگرد امام مالک رضی اللہ عنہ کے استاذ ربیعۃ الراہی جو اہل مدینہ میں سے تھے اور انہوں نے عراق کے فقہاء سے بھی استفادہ کیا ہوا تھا، جب وہ کوفہ سے تحصیل علم کے بعد مدینہ واپس تشریف لائے تو انہوں نے سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ کے حلقہ علم میں بھی شمولیت اختیار کی اور ایک موقع پر مذکورہ بالا دو اجتہادی مکاتب فکر کا اسلوب و منہج سوال و جواب کی صورت میں یوں نمایاں ہوا۔

موطا امام مالک رضی اللہ عنہ میں ہے:

وحدثني يحيى عن مالك عن ربعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال: سألت سعيد بن المسيب: كم في إصبع المرأة؟ فقال: عشر من الإبل. فقلت: كم في إصبعين؟ قال: عشرون من

الإبل. فقلت: كم في ثلاث؟ فقال: ثلاثون من الإبل. فقلت: كم في أربع؟ قال عشرون من الإبل. فقلت: حين عظم جرحها واشتدت مصيبتها نقص عقلها؟ فقال سعيد: أعراقي أنت؟ فقلت بل عالم مثبت أو جاهل متعلم فقال سعيد: هي السنة يا ابن أخي.²⁴⁰

مجھے ”یچی“ نے مالک سے، انہوں نے ربیعہ بن ابو عبد الرحمن سے بیان کیا ہے کہ انہوں نے کہا: میں نے سعید بن مسیب سے سوال کیا کہ عورت کی ایک انگلی میں کتنی دیت ہے؟ تو انہوں نے کہا: دس اونٹ، میں نے پھر سوال کیا: دو انگلیوں میں کتنی دیت ہوگی؟ تو انہوں نے کہا: بیس اونٹ، میں نے پھر سوال کیا: تین انگلیوں میں کتنی ہوگی؟ تو انہوں نے کہا: تیس اونٹ، میں نے پھر سوال کیا: چار انگلیوں میں کتنی ہوگی؟ تو انہوں نے کہا: بیس اونٹ، میں نے کہا: جب عورت کا زخم بڑھ گیا تکلیف زیادہ ہوگئی تو اس کی دیت کم ہوگئی۔ اس پر سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ نے کہا: کیا تو عراقی ہے؟ تو میں نے عذر پیش کیا: میں ایک ایسا عالم ہوں جو تحقیق کرنا چاہتا ہے یا ایک ایسا جاہل ہوں جو علم کا طلب گار ہے۔ اس پر سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ نے کہا: سنت سے ایسے ہی ثابت ہے، میرے بھتیجے!“

چونکہ تابعین کے دور میں اجتہاد کے دو مکاتب فکر نمایاں ہو گئے تھے اس لیے اہل الاثر اور اہل الرائے کی تقسیم اور ان کے مناہج اجتہاد پر گفتگو کی جاتی ہے۔ جو کہ درج ذیل ہے:

اجتہاد کے دو مکتبہائے فکر

تاریخ کسی بھی قوم یا ملت کا ایک قیمتی سرمایہ اور اثاثہ ہوتی ہے اور ملت اسلامیہ کی تاریخ بھی دین اسلام کا ایک قیمتی ورثہ ہے۔ ہر دور میں اہل علم نے تاریخ اسلام کے متنوع پہلوؤں کو نکھار الیہ متفرق موضوعات پر مستقل کتابیں لکھی ہیں۔ تاریخ کے ذیلی شعبوں میں سے ایک اہم شعبہ ’فقہ اسلامی‘ کی تاریخ کا بھی ہے۔ متقدمین میں تو اس عنوان سے کوئی مستقل کتاب ہمیں نہیں ملتی ہے، اگرچہ متفرق کتب تاریخ و اسمائے رجال اور کتب فرق و احادیث وغیرہ میں کہیں کہیں یہ اسبات موجود ہیں جبکہ متاخرین میں سے کئی ایک اہل علم نے اس موضوع پر مستقل تصنیفات مرتب کی ہیں۔ شروع شروع میں عقیدہ عمل، اخلاقیات و معاملات سب شعبہ ہائے حیات کا علم ’فقہ‘ کہلاتا تھا۔ جن میں سے عقیدہ کے موضوع کو ’فقہ اکبر‘ کہتے تھے عملی اور فروعی مسائل کے فہم و بصیرت کو ’فقہ اصغر‘ کہتے تھے امام ابو حنیفہؒ کی عقیدہ اہل سنت پر معروف کتاب کا نام بھی ’فقہ اکبر‘ ہی ہے۔ متاخرین میں عقیدہ، علم فقہ سے علیحدہ ایک مستقل موضوع کی صورت میں مدون ہو گیا۔

ملت اسلامیہ کے ابتدائی ادوار میں کچھ گروہی تقسیم عقیدہ کی بنیاد پر ہوئی ہے جبکہ بعض مکاتب فکر اجتہاد یا فقہ اسلامی کی بنیاد پر نمایاں ہوئے۔ عقیدہ کی بنیاد پر جو تقسیم ہوئی تھی اس میں دو گروہ معروف ہیں:

اہل سنت

اہل سنت سے مراد وہ لوگ ہیں جو سننے کو کتاب اللہ کی تشریح و تعبیر مان کر ہر طرح کے مسائل کو حل کرتے ہیں۔ جیسا کہ صحابہ رضی اللہ عنہم، تابعین رضی اللہ عنہم، تبع تابعین رضی اللہ عنہم کے دور سے لے کر ان کے متبعین کی روش ہے۔

اہل بدعت و ہوی

جو سنت کی حجت اور برتری کے قائل نہیں ہیں بلکہ عقل و فلسفہ کی بنیاد پر نہ صرف شریعت کی اصولی اور فروعی تعبیرات اختیار کرتے ہیں بلکہ انہوں نے سبیل المؤمنین سے ماوراء مخصوص نقطہ نظر کی بنیاد پر علیحدگی اختیار کر لی خواہ اس کی وجہ سیاسی اختلافات ہوں یا یونانی منطق و فلسفہ سے اثر پذیری۔ قرون اولیٰ میں ایسے لوگوں کو خوارج، جہمیہ، معتزلہ وغیرہ سے موسوم کیا گیا۔

عقائد کی طرح عملی مسائل کے باب میں بھی اس طرح کی تقسیم سامنے آئی۔

فقہ و اجتہاد کے دو مکاتب فکر

دور تابعین میں فروعی مسائل میں اجتہاد کے نقطہ نظر سے دو مکتب فکر نما یاں ہوئے:

- 1۔ اہل الاثر
- 2۔ اہل الرائے

1۔ اہل الاثر

اہل الاثر سے مراد سعید مہیب اور ان کا حلقہ اثر (زیادہ تر اہل مثلاً یطیم) مالکؒ اور ان کا سلسلہ شاربغیہ الامام شافعیؒ، امام احمد بن حنبلؒ، امام بخاری اور دیگر فقہائے محدثین رضی اللہ عنہم ہیں۔ جنہوں نے احادیث و آثار کی بھی بڑی خدمات انجام دیں۔ اسی لیے وہ اہل حدیث و الآثار کے نام سے معروف ہوئے۔ یہ ایک اجتہادی مکتب فکر ہے لیکن اجتہاد کو کتاب و سنت سے الگ مستقل حیثیت دے دینے کے خطرہ کے پیش نظر کئی تحفظات رکھتے ہیں۔ ان کے تحفظات کی تمام تر پناہ الاعتصام بالکتاب والسنتیں ہوتی ہے۔ اجتہاد کو وہ کتاب و سنت کے قائل حاکم حیثیت سے ہی اہمیت دیتے ہیں۔

اہل الرائے

اہل الرائے سے مراد وہ اہل علم ہیں جنہوں نے اجتہاد و فقہ کو کسی حد تک مستقل حیثیت دینے کا رویہ اپنایا اور فقہ میں مفروضات پر بھی خامہ فرسائی کی ہے۔ اسی بناء پر ان کے مخالفین انہیں احادیث و آثار کے بالمقابل رائے، اختیار کرنے کا طعن دیتے ہیں ورنہ رائے محمود بھی ہو سکتی ہے اور مذموم بھی۔ چونکہ یہ حضرات اجتہاد و استنباط کی وادیوں میں گمراہ سرگرداں رہے اس لیے احادیث و آثار کی طرف زیادہ توجہ نہ دے سکے ورنہ سنت و حدیث کے بارے میں ان کی وحی الہی اور نصوص شرعیہ سے وابستگی اہل الاثر سے کسی طرح کم نہیں ہے۔ ان میں بھی بڑے بڑے ائمہ اہل سنت شامل ہیں۔ مثلاً امام ابراہیم غنیؒ اور ان کے حلقہ اثر میں سے زیادہ تر اہل کوفہ اہل الرائے کے لقب سے مشہور ہوئے۔

ہم ترجیح بلا مرجح کا شکار نہیں ہونا چاہتے اسی لیے آئندہ سطور میں دونوں اجتہادی مکتبہائے فکر کی اہمیتوں سے کسی حد تک پردہ کشائی کریں گے۔ ان شاء اللہ

اہل الظاہر

امام داؤد ظاہری (201-270ھ)، حافظ ابن اوزیم (384-456ھ) اور اہل الظاہرؒ یا ’ظاہری‘ کہا جاتا ہے۔ یہ حضرات قیاس کے مکمل بعد و سنت کی ظاہری تعبیر کے قائل ہیں حدیث و آثار کو جمع کرنا اور ان کی روایت و درایت کا مشن بلاشبہ ان کا بھی قابل فخر کام ہے۔ تاہم ’حرفیت پسندی‘ سے اجتہاد کو جو نقصان پہنچا ہے وہ بھی نظر انداز نہیں کیا جاسکتا کیونکہ دین و شریعت کی حکمتوں سے کلی انکار متنوع شعبہ ہائے حیات کی مشکلات کے حل کرنے میں اجتہاد کی وسعتوں سے محرومی کا باعث بنتا ہے۔ اسی لیے سماج و تمدن اور اس کی تاریخ پر گہری نظر رکھنے والوں نے اہل ظاہرؒ کو پسندیدہ نظروں سے نہیں دیکھا۔

چنانچہ علامہ ابن خلدونؒ اس فقہی تقسیم کے بارے لکھتے ہیں:

"وانقسم الفقہ فیہم إلی طریقتین: طریقة أهل الرأي والقياس، وهم أهل العراق وطریقة أهل الحديث، وهم أهل الحجاز. وكان الحديث قليلا في أهل العراق كما قدمناه، فاستكثروا من القياس ومهروا فيه، فلذلك قيل أهل الرأي. ومقدم جماعتهم الذي استقر المذهب فيه وفي أصحابه أبو حنيفة. وإمام أهل الحجاز مالك بن أنس والشافعي من بعده. ثم أنكر القياس طائفة من العلماء وأبطلوا العمل به؛ وهم الظاهرية. وجعلوا مدارك الشرع كلها منحصرة في النصوص والإجماع وردوا القياس الجلي والعلّة المنصوصة إلى النص، لأن النص على العلة نص على الحكم في جميع محالها. وكان إمام هذا المذهب داؤد بن علي وابنه وأصحابهما. وكانت هذه المذاهب الثلاثة هي مذاهب الجمهور المشتهرة بين الأمة. وشذ أهل البيت بمذاهب ابتدعوها وفقه انفردوا به. وبنوا على مذهبهم في تناول بعض الصحابة بالقدح، وعلى قولهم بعصمة الأئمة ورفع الخلاف عن أقوالهم، وهي كلها أصول واهية. وشذ بمثل ذلك الخوارج" (25)

”بلفظ اسلامی ان دو مناج میں منقسم ہو گئی: ایک اہل الرائے اور اہل قیاس کا طریق کہلایا اور یہ اہل عراق تھے اور دوسرا اہل الحدیث کا منہج قرار پایا اور یہ اہل حجاز تھے۔ جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں کہ اہل عراق میں حدیث کی روایت و درایت کم تھی، پس انہوں نے بہت زیادہ قیاس سے کام لیا اور اس میں مہارت حاصل کی، اسی لیے وہ ’اہل الرائے‘ کہلائے۔ گورواہ کے پیش رو حضرت امام ابو حنیفہؒ اور ان کے ساتھی ہیں جنہوں نے اس مکتب فکر کی بنیادوں کو پختہ کیا۔ جبکہ اہل حجاز کے امام، امام مالکؒ اور ان کے بعد امام شافعیؒ وغیرہ ہیں۔

پھر کچھ ایسے اہل علم سامنے آئے جنہوں نے قیاس کا رد کیا اور اسے دینی حیثیت دینے کے تصور کو باطل قرار دیا جو 'اہل ظاہر' کہلائے۔ انہوں نے شریعت کے مصادر صرف وکتبت اور اجماع کو قرار دیا اور قیاس جلی اور منصوص علل کا بھی رد کیا کیونکہ ان کے نزدیک کسی نص میں علت کو مان لینے کا مطلب اس قسم کے تمام مواقع پر علت کو حکم شرعی پر نص قرار دینے کے مترادف ہے۔ اس مذہب کے امام، داؤد بن علیؒ، ان کے بیٹے اور ان کے ساتھی ہیں۔ اُمت اسلامیہ میں جمہور فقہاء کے یہی تین معروف مذاہب ہیں (یعنی اہل الحدیث، اہل الرائے اور اہل الظاہر)۔ اس بلقاع اہل بیت کے حامیوں نے شاذ راہ اختیار کی اور منفرد فقہ کے حامل ہوئے لن کے اصول میں ائمہ اہل بیت کی عصمت کے عقیدہ کے باوصف اختلافات کا حل ان کے اقوال سے ہی ممکن ہے۔ انہوں نے ہی بنا پر بعض صحابہ پر رد و قدح کا رویہ اپنایا۔ یہ سب کمزور بنیادیں ہیں۔ اسی طرح خوارج ملت اسلامیہ کے اجتماعی راستے سے الگ ہو گئے۔

علامہ ابن خلدونؒ نے حکمت و قیاس وغیرہ کی مخالفت کی وجہ سے 'اہل الظاہر' کو 'اہل الحدیث والاثر' مکتب فکر میں شامل نہیں کیا بلکہ ایک مستقل تیسرا مکتب فکر شمار کیا ہے جبکہ مل و نحل کے ایک دوسرے مشہور تجزیہ نگار ابو بکر شہرستانیؒ نے اہل ظاہر کو 'اہل الحدیث' کا ہی ایک ذیلی مکتب فکر قرار دیا ہے کیونکہ ان کی نظر میں اہل الظاہر کی حدیث و سنت سے گہری وابستگی ہے جبکہ ابن خلدونؒ نے شریعت کی حکمتوں کو نہ پہنچا دیتے ہیں۔ چنانچہ ان کے نزدیک حافظ ابن حزمؒ حکمت و علت کے قائل نہ ہونے کی بنا پر 'اہل الحدیث والاثر' شامل نہیں ہیں۔ ابو بکر شہرستانیؒ لکھتے ہیں:

"ثم المجتهدون من أئمة الأمة محصورون في صنفين لا يعدوان إلى ثالث؛ أصحاب الحديث وأصحاب الرأي. أصحاب الحديث: وهم أهل الحجاز هم أصحاب مالك بن أنس وأصحاب محمد بن إدريس الشافعي وأصحاب سفيان الثوري وأصحاب أحمد بن حنبل وأصحاب داؤد بن علي بن محمد الأصفهاني، وإنما سموا أصحاب الحديث لأن عنايتهم بتحصيل الأحاديث ونقل الأخبار وبناء الأحكام على النصوص ولا يرجعون إلى القياس الجلي والخفي ما وجدوا خبراً أو أثراً... أصحاب الرأي: وهم أهل العراق، هم أصحاب أبي حنيفة النعمان بن ثابت. ومن أصحابه؛ محمد الحسن وأبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن محمد القاضي وزفر بن الهذيل والحسن بن زياد اللؤلؤي وابن سبيعة وعافية القاضي وأبو مطيع البلخي وبشر المريسي. وإنما سموا أصحاب الرأي لأن أكثر عنايتهم بتحصيل وجه القياس والمعنى المستنبط من الأحكام وبناء الحوادث عليها. وربما يقدمون القياس الجلي على آحاد الأخبار" (26)

"اُمت مسلمہ کے مجتہدین دو قسم پر ہیں اور ان کے علاوہ کوئی تیسری قسم نہیں ہے اور یہ اصحاب الحدیث اور اصحاب الرائے ہیں۔ اصحاب الحدیث سے مراد اہل حجاز ہیں جن میں امام مالک بن انس، امام محمد بن ابوس

شافعی، ثوری اور ان کے اصحاب، امام احمد بن حنبل، امام داؤد بن علی اصفہانی رحمہم اللہ وغیرہ شامل ہیں۔ انہیں اصحاب الحدیث کا نام اس لیے دیا گیا ہے کہ یہ حدیث کو حاصل کرنے اور اس کی روایت کا بہت اہتمام کرتے ہیں اور کتاب و سنت کی نصوص پر فتاویٰ کی بنیاد رکھتے ہیں اور اگر کوئی حدیث یا اثر موجود ہو تو اس کی موجودگی میں کسی قیاس جلی یا خفی کے قائل نہیں ہیں۔۔۔ دوسری قسم اصحاب الرائے کی ہے اور یہ اہل عراق ہیں۔ یہ امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمہم اللہ اور ان کے اصحاب امام محمد بن حسن الشیبانی، قاضی ابو یوسف، امام زفر، حسن بن زیاد، ابن سماعہ، عافیہ القاضی، ابو مطیع بلخی اور بشر المریسی رحمہم اللہ وغیرہ ہیں۔ انہیں اصحاب الرائے کا نام اس لیے دیا گیا ہے کہ انہوں نے اپنی توجہ قیاس کی صورت احکام شرعیہ سے مستنبط معانی اور حکمتوں پر مبذول رکھی اور ان کا جدید حوادث پر اطلاق کر کے مشکلات کا حل پیش کیا۔ بعض اوقات یہ حضرات ’قیاس جلی‘ کو ’اخبار آحاد‘ پر بھی ترجیح دے جاتے ہیں۔“

تبصرہ

علامہ شہرستانیؒ کا اہل الحدیث اور اہل الرائے دونوں کو مجتہدین یعنی اجتہادی مکاتب فکر میں شامل کرنا واقعی درست ہے لیکن بعد ازاں جس طرح انہوں نے عقائد و اعمال کے اختلافات میں اہل سنت کے ساتھ بشر المریسی وغیرہ معتزلہ حضرات کو بھی خلط ملط کر کے اہل الرائے میں شامل کیا ہے اسی طرح امام داؤد الظاہرؒ کی صرف ظاہر الفاظ وحی پر کاربند رہنے کی بنا پر اہل الحدیث میں سے شمار کیا ہے، یہ خلط بحث ہے۔ علامہ ابن خلدونؒ کی نظر زیادہ گہرے محققوں نے عقائد کی بنیاد پر رد و انقضائے خوارج کو فقہی تقسیم سے ماوراء مخصوص رجحانات کا حامل قرار دیا تو اہل الظاہر کو بھی اہل الحدیث میں شامل نہیں کیا کیونکہ ظاہری وحی کی اتباع ہی عین و شریعت کا مقصود نہیں ہے بلکہ شریعت کے مقاصد اور دینی حکمتوں کو ملحوظ رکھے بغیر دین و شریعت کا کمال و شمول محض دعویٰ رہ جاتا ہے۔ عملاً زندگی کے تنوعات کا احاطہ ممکن نہیں رہتا۔ خلاصہ یہ ہے کہ اہل الرائے کے مکتب فکر کے امام ابو حنیفہ رحمہم اللہ (۸۰-۱۵۰ھ) ہیں اور ان کے سلسلہ شاگردان:

قاضی ابو یوسف (۱۸۲ھ)، امام محمد رحمہم اللہ (۱۵۰ھ)، امام طحاوی (۳۲۱ھ)، امام کرخی (۳۴۰ھ)، امام بزدوی (۳۸۲ھ)، امام سرخسی (۳۸۳ھ) رحمہم اللہ نے اس مکتب فکر میں گراں قدر علمی خدمات سر انجام دیں۔ جبکہ اہل الحدیث کے مکتبہ فکر کے بڑے امام مالک رحمہم اللہ (۹۶-۱۷۹ھ) ہیں، جن کے شاگرد رحمہم اللہ (۱۵۰ھ)۔ ۲۰۴ھ) ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اہل الحدیث کا منہ بکج سختی سے قبول کرتے ہوئے طرز تدوین میں دونوں مکاتب فکر اہل الاثر اور اہل الرائے کو جمع کیا، جس پر اصول حدیث و فقہ پر ان کی مایہ ناز کتاب ’اللباس‘ کے علاوہ مسند الامام الشافعی اور کتاب ’الوخیہ‘ شاہد عدل ہیں۔

تاہم ان کے شاگرد امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ (۱۶۴-۲۴۱ھ) نے اہل الاثر کے طرز تدوین کی پھر سخت پابندی کی جن کے بعد ان کے شاگردوں میں نمایاں امام ابو دینار رحمہم اللہ (۲۰۹ھ) کے شاگرد امام ترمذی (۲۰۹ھ)۔

۷۹ھ تک اعلیٰ طرز تدوین کو اختیار کیا۔ البتہ امام بخاریؒ نے اہل الحدیث مکتب فکر کی نمائندگی کرتے ہوئے جہاں حدیث و فقہ دونوں فنون کے اصول کو متعارف کروایا وہاں انہوں نے اہل ظاہر مکتب فکر سے بھی احتراز کیا۔ کیونکہ امام شافعیؒ کے ایک شاگرد داؤد بن علی ظاہریؒ (جو عقیدہ اہل سنت کے حامل تھے، لیکن قیاس جس کی علت منصوص نہ ہو، کے شدید مخالف ہیں۔ حافظ ابن حجرؒ اعترافاً عقاید سے متاثر ہونے کے علاوہ کئی اجتہادی آراء میں بھی امام داؤد ظلم میں ائقت نہیں رکھتے تاہم انہی کی خوشہ چینی کے دعویدار ہیں۔ اور حافظ ابن حزمؒ (۵۴۴ھ) نے سے ظاہری مکتب فکر کو بڑا فروغ دیا۔

یہ واضح رہے کہ اہل سنت والجماعت کی فقہوں میں تقریباً تیرہ کے قریب فقہوں کا تذکرہ ہمیں متقدمین سلف صالحین کی کتب میں ملتا ہے جن میں سے اہل الرائے کی فقہ میں حنفی اور اہل الحدیث کی فقہ میں مالکی، شافعی، حنبلی وغیرہ تاحال باقی ہیں۔ کیونکہ خلافت عثمانیہ (ترکی) کے دور میں بیت اللہ کے اندر بھی چار مصلے قائم کر کے ان مذاہب کو پختہ حیثیت دے دی گئی۔ تاہم ان اولیٰ کے اجتہادی مکتب ہائے فکر کے مقابلے میں یہ سب تقلیدی گروہیں۔ اُستاذ محمد علی السائیس لکھتے ہیں:

"والذي يعيننا بوجه خاص أن نقول: إن هذا العصر أنجب فيه ثلاثة عشر مجتهداً، دَوَّنَ مذاهبهم، وقلدت آراءهم، واعترف لهم الجمهور الإسلامي بالإمامة، والزعامة الفقهية، وأصبحوا هم القدوة والقادة. فسفيان بن عيينة بمكة، ومالك بن أنس بالمدينة، والحسن البصري بالبصرة، وأبو حنيفة وسفيان الثوري بالكوفة، والأوزاعي بالشام، والشافعي والليث بن سعد بمصر، وإسحاق بن راهويه بنيسابور، وأبو ثور وأحمد وداؤد الظاهري وابن جرير ببغداد. ومن هذه المذاهب ما عمّر إلى يومنا هذا، ومنها ما قضى عليه بالفناء ... وأهم مراكز التشريع في هذا العصر: بغداد والكوفة والبصرة والمدينة ومكة ومصر ودمشق ومرو ونيسابور والقيروان وقرطبة." (27)

جس بات کا ہم بطور خاص ذکر کرنا چاہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ متقدمین کے دور میں تیرہ مجتہدین مطلق مشہور ہوئے جن کی فقہی آراء کو ان کے اصولوں پر مرتب کیا گیا، اور ان کی آراء کو مرجع تقلید جمیلہ گنایا مسلمہ نے علم فقہ میں ان کی امامت و راہنمائی کا اعتراف کیا ہے۔ ان فقہاء میں سے سفیان بن عیینہ مکہ میں، مالک بن انس مدینہ میں، حسن بصری بصرہ میں، ابو حنیفہ اور سفیان ثوری کوفہ میں، اوزاعی شام میں، شافعی اور لیث بن سعد مصر میں، اسحاق بن راہویہ نیشاپور میں، ابو ثور، احمد، داؤد ظاہری اور ابن جریر رحمہم اللہ بغداد میں تھے۔ ان فقہی مذاہب میں کچھ ایسے ہیں جو آج تک چلے آ رہے ہیں اور کچھ ایسے بھی ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ ناپید ہوتے چلے گئے۔ اس عرصے میں اسلامی فقہ کے اہم مراکز بغداد، کوفہ، بصرہ، مدینہ، مکہ، مصر، دمشق، مرو، نیشاپور، قیروان اور قرطہ تھے۔

اہل الرائے اور اہل الاثر کا دور اسلاف میں تاریخی پس منظر

فقہ اسلامی کے باب میں ابتدائی طور پر اہل الرائے اور اہل الاثر کا اختلاف دور تابعین میں سعید بن المسیبؒ اور ابراہیم نخعیؒ کے درمیان اختلافات کی صورت نمایاں ہوا تاہم بعض لوگوں نے یہ دعوں کیا ہے کہ یہ بنیادی طور پر مزاج کا اختلاف تھا جو صحابہ میں بھی موجود تھا اور مستقبل میں دو مستقل مکاتب فکر کی تقسیم کی صورت معرض وجود میں آیا۔ ہمیں اس سے اتفاق نہیں کیونکہ یہ صرف مزاج کے اختلاف کا مسئلہ نہیں بلکہ فکری اختلاف کی جوہری بنیادیں بھی موجود ہیں جو ہم اس موضوع کے آخر میں بطور خلاصہ ذکر کر رہے ہیں اسی لیے تمام تجزیہ نگاروں نے اختلافات کو اجتہادی مکاتب فکر کی تقسیم کے طور پر تسلیم کیا ہے اور یہ اختلاف تابعین کے دور میں اگرچہ امام ابراہیم نخعیؒ اور امام سعید بن المسیبؒ کے مابین ابھرا لیکن ان کے شاگردوں کے درمیان یہ خلیج وسیع ہوتی رہی ہے جسے پاٹنے کی مساعی بھی ہوئی ہیں اور اس سلسلہ میں سب سے پہلا نام امام شافعیؒ کا آتا ہے۔

ہم دونوں مکاتب فکر کے امتیازی نقطہ ہائے نظر پیش کرنے سے قبل فقہ کا تاریخی پس منظر پیش کر رہے ہیں تاکہ اس کی روشنی میں دونوں مکاتب فکر کا علاقائی میدان عمل بھی سامنے آجائے۔ تاریخی طور پر یہ امر معلوم ہے کہ خلافت راشدہ ہی کے دور میں بعض فقہا صحابہ بڑے بڑے اسلامی شہروں میں پھیل گئے اور انہوں نے وہاں علمی مجالس اور تعلیمی حلقے قائم کیے۔ ان صحابہ سے استفادہ کرنے والے تابعین کی تعداد بہت زیادہ تھی اور انہی تابعین نے ان صحابہ کی وفات کے بعد ان شہروں میں افتاء و تدریس کی مساند کو سنبھالا۔ ذیل میں ہم اس دور کے چند معروف اسلامی شہروں کے مفتی اور فقہا صحابہ و تابعین کا ایک اجمالی تعارف پیش کر رہے ہیں۔

فقہائے مدینہ

مدینہ میں جو فقہا صحابہ افتاء و اجتہاد کے میدان میں معروف تھے، ان میں حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت عائشہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نمایاں تھے۔ خلفائے راشدین خصوصاً حضرت عمر رضی اللہ عنہ پیش آمدہ اہم جدید مسائل میں اہل علم سے مشاورت کو بہت اہمیت دیتے تھے۔ بعد ازاں انہی اصحاب رائے صحابہ کے علمی حلقوں سے پیاس بجھانے والے تابعین کی جماعت بہت زیادہ ہے تلحیح کلچر محمد حمن عروسی لکھتے ہیں:

"وقد تخرج على أيدي هؤلاء عدد من التابعين وعلى رأسهم سعيد بن المسيب المخزومي رحمه الله أحد الفقهاء السبعة الذين نشروا الفقه والفتوى والعلم والحديث وكان من أعبر الناس للرؤيا وأعلمهم بأنساب وكان يفتي والصحابة متوافرون توفي رحمه الله سنة 93هـ. وعروة بن زبير رحمه الله وأبو بكر بن عبد الرحمن المخزومي رحمه الله وخارجة بن زيد بن ثابت والقاسم بن محمد بن أبي بكر وسليمان بن يسار وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وعلي بن الحسين بن علي المعروف بزین العابدين وسالم بن عبد الله بن

عمر و نافع مولیٰ ابن عمر و أبان بن عثمان و أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف و جاء ت بعد هذه الطبقة طبقة أخرى منها: أبو بكر محمد بن عمرو بن حزم و عبد الله بن عثمان بن عفان و ابنا محمد بن الحنفية و محمد بن مسلم بن شهاب الزهري و جعفر بن محمد بن علي بن الحسين المعروف بالباقر و ربيعة المعروف بريعة الرأي و انتهت رئاسة هذه المدرسة إلى الإمام مالك رحمه الله" (28)

ان صحابہ سے تابعین کی ایک بڑی تعداد نے علم حاصل کیا، جن میں سعید بن مسیب سب سے زیادہ نمایاں ہیں اور ان فقہائے سب سے ہیں، جنہوں نے فقہ، فتویٰ، علم اور حدیث کے میدان میں اہم خدمات سر انجام دیں۔ یہ لوگوں میں خوابوں کی تعبیر کے علاوہ نساب کا علم رکھنے والے تھے۔ انہوں نے صحابہ کے زمانے میں ہی فتویٰ دینا شروع کر دیا تھا۔ ان کی وفات ۹۳ھ میں ہوئی۔ اسی طرح عروہ بن زبیر، ابو بکر بن عبد الرحمن مخزومی، خارجہ بن زید بن ثابت، قاسم بن محمد بن ابی بکر، سلیمان بن یسار، عبید اللہ بن عبد اللہ بن عتبہ بن مسعود، علی بن حسین بن علی زین العابدینؑ، عبد اللہ بن عمر، نافع مولیٰ ابیہا عمر بن عثمان اور ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوفؓ بھی ان معروف تابعین میں سے ہیں جنہیں مذکورہ بالا صحابہ سے شرف تلمذ حاصل ہے۔ اس طبقہ فقہاء کے بعد ایک اور طبقہ آیا، جن میں سلو بکر محمد بن عمرو بن حزم، عبد اللہ بن عثمان بن عفان، محمد بن حنفیہ کے دونوں چچے بن مسلم بن شہاب زہری، جعفر بن محمد بن علی بن حسین الباقر اور ربیعہ رائیؓ نمایاں ہیں۔ اس شہر کے علما و فقہاء کی قیادت بالآخر امام مالکؒ کو منتقل ہو گئی۔“

فقہائے کوفہ

حرین سے نکلنے والے صحابہ کی ایک بڑی جماعت نے کوفہ میں بھی سکونت اختیار کی۔ ان ہجرت کرنے والوں میں حضرت عبد اللہ بن مسعود، حضرت ابو موسیٰ اشعری، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت عمار بن یاسر، حضرت حذیفہ بن یمان اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ وغیرہ نمایاں صحابہ ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے بھی اپنے دور خلافت میں جب مختلف صحابہ کو متفرق اسلامی شہروں کی طرف بھیجا تو اس ہجرت کے مرحلے میں بہت سے صحابہ کوفہ میں منتقل ہوئے۔ مورخین کے ایک قول کے مطابق حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے سانحہ شہادت تک تقریباً تین صد صحابہ کوفہ منتقل ہو چکے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد جب حضرت علی رضی اللہ عنہ خلیفہ مقرر ہوئے تو انہوں نے کوفہ کو اپنا دار الخلافہ بنایا جس وجہ سے یہ شہر پہلے کی نسبت اور توجیہ کا مرکز بنا۔ یہاں حضرت عبد اللہ بن مسعود کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں کوفہ کے لیے ایک معلم خصوصی کے طور پر بھیجا تھا۔ حضرت ابن مسعودؓ کے مکتبہ فکر سے مستفید ہونے والے فقہاء و علما کے بارے ڈاکٹر محمد تاج عبد الرحمن عروسی لکھتے ہیں:

"من أشهرهم: علقمة بن قيس النخعي والأسود بن يزيد النخعي وأبو ميسرة عمرو بن

شراحیل الہمدانی ومسروق بن الأجدع الہمدانی وشریح بن الحارث الکندی ثم جاءت الطبقة الثانية بعد هؤلاء أمثال حماد بن أبي سليمان ومنصور بن المعتمر السلمي والمغيرة بن مقسم الضبي وسليمان بن مهران الأعمش وسعيد بن جبیر وانتهت رياسة هذه المدرسة إلى ابن أبي ليلى وابن شبرمة وشريك القاضي وأبي حنيفة رحمهم الله جميعاً⁽²⁹⁾ اس مکتبہ فکر کے معروف فقہاء میں علقہ بن قیس نخعی، اسود بن یزید نخعی، ابو میسرۃ عمرو بن شراحیل، مسروق بن اجدع ہمدانی اور شریح بن حارث کندی رحمہم اللہ شامل ہیں۔ ان فقہاء کے بعد دوسرا طبقہ آیا، جن میں حماد بن ابی سلیمان، منصور بن معتمر سلمی، مغیرہ بن مقسم الضبی اور سلیمان بن مهران اعمش اور سعید بن جبیر رحمہم اللہ نمایاں ہیں، یہ کہ اس مدرسہ فکر کی انتہاء ابن ابی لیلی، ابن شبرمہ، شریح القاضي اور امام ابو حنیفہ رحمہم اللہ پر ہوئی۔“

اہل الرائے اور اہل الاثر کی ابتدا

استاذہ علیہ السالیں نے اہل الرائے اور اہل الاثر کی بنیاد ابراہیم نخعی اور سعید بن مسیب رحمہما اللہ کو بنایا ہے۔ استاذ محمد علی السالیں، اہل الاثر کا تعارف کرواتے ہوئے لکھتے ہیں:

"كان من علماء هذا العصر الوقافون عند النصوص والآثار، لا يجيدون عنها، ولا يلجأون إلى الرأي إلا عند الضرورة القصوى، وهم أهل الحجاز، وعلى رأسهم سعيد بن المسيب، إذ رأى هو وأصحابه أن أهل الحرمين الشريفين، أثبت الناس في الحديث والفقه، فأكب على ما بأيديهم من الآثار يحفظه، فجمع فتاوى أبي بكر وعمر وعثمان وأحكامهم، وفتاوى علي قبل الخلافة، وعائشة وابن عباس وابن عمر وزيد بن ثابت وأبي هريرة وقضايا قضاة المدينة وحفظ من ذلك شيئاً كثيراً، ورأى أنه بعد هذا في غنية عن استعمال الرأي." (30)

”وہ کے علما میں ایک طبقہ ان فقہاء کا تھا جو نصوص و آثار پر ممکن حد تک ٹھہراؤ کرتے تھے اور ان سے کسی صورت انحراف نہ کرتے تھے اور رائے و قیاس کی طرف انتہائی ضرورت کے وقت ہی متوجہ ہوتے تھے۔ یہ طبقہ اہل حجاز کے علما کا تھا۔ ان کے سربراہ سعید بن مسیب تھے۔ سعید بن مسیب اور ان کے اصحاب کا کہنا یہ تھا کہ اہل حرین، حدیث اور فقہ دونوں کو سب سے زیادہ جاننے والے ہیں۔ پس اہل حرین کے پاس جو آثار تھے، وہ ان کی طرف متوجہ ہوئے اور انہوں نے ان کو یاد کیا۔ پس انہوں نے حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہم کے فتاویٰ اور ان کے احکام کو جمع کیا۔ انہوں نے حضرت عائشہ، حضرت عبد اللہ بن عباس، حضرت عبد اللہ بن عمر، حضرت زید بن ثابت، حضرت ابو ہریرۃ اور حضرت علی رضی اللہ عنہم کے خلافت سے

پہلے کے فتاویٰ کو بھی جمع کیا۔ انہوں نے مدینہ کے قاضیوں کے فیصلے جمع بھی کیے اور ان میں سے اکثر کو یاد بھی کیا۔ اور ان کی رائے یہ تھی کہ اس سب کچھ کے بعد وہ رائے کے استعمال سے مستغنی ہیں۔“

جبکہ دوسری طرف اہل الرائے کے بارے میں لکھتے ہیں:

"وكانت طائفة أخرى... وأولئك أهل العراق، وعلى رأسهم إبراهيم النخعي. كان هذا الفريق من الفقهاء يرى أن أحكام الشرع معقولة المعنى، مشتملة على مصالح راجعة إلى العباد، وأنها بنيت على أصول محكمة، وعلل ضابطة لتلك الحكم، فكانوا يبحثون عن تلك العلل والحكم التي شرعت الأحكام لأجلها، ويجعلون الحكم دائراً معها وجوداً وعدمًا؛ وربما ردّدوا بعض الأحاديث لمخالفتها لهذه العلل، ولا سيما إذا وجدوا لها معارضاً. أما الفريق الأول فكان يبحث عن النصوص أكثر من بحثه عن العلل، إلا فيما لم يجد فيه أثراً." (31)

دوسری طرف ایک اور گروہ تھا... اور یہ اہل عراق تھے، جن کے رہنما ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ فقہاء کے اس گروہ کی رائے یہ تھی کہ شرعی احکام معقول المعنی اور ایسی مصالح پر مشتمل ہوتے ہیں جو بندوں کی طرف لوٹتی ہیں اور ان احکام کی بنیاد محکم اصولوں اور منضبط علل پر رکھی گئی ہے۔ پس یہ علما ان علل کو تلاش کرتے تھے اور ان حکمتوں کا کھوج لگاتے تھے جن کے لیے یہ احکامات دیے گئے ہیں۔ یہ علما ان علل و حکم کے ساتھ حکم شرعی کے وجود و عدم وجود کو مربوط کرتے تھے۔ بعض اوقات علماء ان احادیث کا بھی رد کر دیتے تھے جو ان علل کے خلاف ہوتی تھیں، خاص طور پر جبکہ ان احادیث کے مخالف بھی کوئی حدیث ہو۔ جبکہ اہل الحدیث علل کی تلاش کی بجائے نصوص (احادیث و آثار) کو تلاش کرتے تھے، لایہ کہ کسی مسئلے میں بالکل ہی کوئی نص موجود نہ ہو۔“

تبصرہ

شرعی احکام کا معقول المعنی ہونا اہل الرائے و اہل الاثر کا کوئی امتیازی نکتہ نہیں اسی طرح علل کی بنیاد پر قیاس کرتے ہوئے نصوص کو چھوڑ دینا دونوں مکاتب فکر کے نزدیک ٹھیک نہیں کیونکہ ان دونوں نکتوں کا تعلق اہل سنت کے فکر و عقیدہ سے ہے۔ عقیدہ اور عملی فقہ کی گروہی تقسیم کی بحث کے دوران ہم علامہ شہرستانیؒ کے جس خلط بحث کا ذکر کر چکے ہیں، جناب محمد علی السائیس ایسے ہی مغالطہ کا شکار ہوئے ہیں۔

امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ایک اثر سے بھی اس رائے کی تائید ہوتی ہے۔ ربیعہ بن ابی عبد الرحمن فروخ (متوفی ۱۳۶ھ) فقہائے اہل مدینہ میں سے تھے۔ انہوں نے اہل عراق سے بھی فقہ کی تعلیم حاصل کی اور ان کے مزاج میں روایت کی نسبت، رائے کا پہلو غالب تھا۔ اسی وجہ سے اہل زمانہ میں ربیعہ الرآی کے نام سے مشہور ہوئے یکلن کا قلعہ

بعض مؤرخین اور محدثین نے نقل کیا ہے، جس سے اس زمانے میں اہل الحدیث اور اہل الرائے کے منہجی اختلاف کا اظہار ہوتا ہے۔ ایک روایت کے الفاظ ہیں:

"وحدثني يحيى عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال سألت سعيد بن المسيب كم في إصبع المرأة فقال عشر من الإبل فقلت كم في إصبعين قال عشرون من الإبل فقلت كم في ثلاث فقال ثلاثون من الإبل فقلت كم في أربع قال عشرون من الإبل فقلت حين عظم جرحها واشتدت مصيبتها نقص عقلها فقال سعيد أعراقي أنت فقلت بل عالم مثبت أو جاهل متعلم فقال سعيد هي السنة يا ابن أخي" (32)

”ہمیں یہی نے مالک سے، انہوں نے ربیعہ بن ابی عبد الرحمن سے بیان کیا ہے کہ انہوں نے کہا: میں نے سعید بن مسیب سے سوال کیا کہ عورت کی ایک انگلی میں کتنی دیت ہے؟ تو انہوں نے کہا: دس اونٹ، میں نے پھر سوال کیا: دو انگلیوں میں کتنی دیت ہوگی؟ تو انہوں نے کہا: بیس اونٹ، میں نے پھر سوال کیا: تین انگلیوں میں کتنی ہوگی؟ تو انہوں نے کہا: تیس اونٹ، میں نے پھر سوال کیا: چار انگلیوں میں کتنی ہوگی؟ تو انہوں نے کہا: بیس اونٹ، میں نے کہا: جب عورت کا زخم بڑھاؤ گلیا تکلیف زیادہ ہوگئی تو اس کی دیت کم ہو گئی۔ اس پر سعید بن مسیب نے کہا: کیا تو عراقی ہے؟ تو میں نے کہا: میں یا تو ایک ایسا عالم ہوں جو تحقیق کرنا چاہتا ہے یا ایک ایسا جاہل ہوں جو علم کا طلب گار ہے۔ اس پر سعید بن مسیب نے کہا: یہ سنت ہے، میرے بھتیجے!“

اہل الرائے اور اہل الاثر کا جوہری فرق

اہل الرائے اور اہل الاثر میں بنیادی فرق، اجتہاد کی شرعی حیثیت کا ہے۔ اہل الرائے کے نزدیک فقہ اسلامی میں اجتہاد، کتاب و سنت کے علاوہ ایک مستقل مصدر کی حیثیت رکھتا ہے جبکہ اہل الحدیث والاثر کے نزدیک اجتہاد کتاب و سنت کے اطلاق کی حیثیت سے دائمی طور پر جاری اور ساری رہنا چاہیے لیکن وہ ایک ضرورت ہونے کی بنا پر ہی کیا جاسکتا ہے لہذا کسی مخصوص پیش آمدہ صورت حال کی بنا پر اس کا ایک وقتی اور عارضی حل ہوتا ہے۔

اہل الرائے کے نزدیک، اجتہادی راسخو ذہن کتاب و سنت ہی سے ہوتی ہے لیکن کتاب و سنت سے ماخوذ ہونے کی بنا پر اسے کتاب و سنت ہی کی طرح ایک مستقل شرعی حیثیت بھی دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اہل الرائے کے نزدیک قیاس در قیاس یا فقہی آراء کی بنیاد پر مزید فرج مسائل جائز ہے یعنی ان کے ہاں کتاب و سنت سے ماخوذ اجتہادی رائے کو مزید کسی نئی رائے کے لیے بنیاد بنایا جاسکتا ہے۔ اسی لیے انہیں ’اہل التخریج‘ بھی کہا جاتا ہے۔

اس کے برعکس اہل الحدیث کے نزدیک اجتہاد بنیادی طور پر کتاب و سنت کے ایک اطلاق (Application) ہے اور اطلاق اسی وقت ہوتا ہے جبکہ اس کی ضرورت ہو چنانچہ اطلاقات کے اعتبار سے اجتہاد ایک وقتی اور عارضی عمل ہے

۔ پس جب ضرورت نہ ہو گئے اجتہاد بھی نہ ہو گا۔ اطلاق جس شے کا ہوتا ہے اصل وہی ہوتی ہے پس اہل الحدیث والاثر کے نزدیک اجتہاد انکی شریعت (کتاب وسنت کے اطلاق کی حیثیت) کہتے تھے

اہل الحدیث اور اہل الرائے کے منہج اجتہاد کے اس جوہری فرق نے کئی ایک اثرات اور نتائج کو جنم دیا جن میں سے کچھ معروف ثمرات کو ہم ذیل میں نقل کر رہے ہیں:

پہلا اثر

اہل الحدیث کے نزدیک اجتہاد صرف ضرورت اور اضطرار کی حالت میں ہو گا جبکہ اہل الرائے کے نزدیک اجتہاد ہر حال میں ہو گا البتہ وہ اتنا فرق کر لیں کہ ضرورت کے وقت اجتہاد فرض ہے اور اگر ضرورت نہ ہو تو مستحب ہے۔

پس اہل الحدیث اپنی رائے کا اظہار بہت کم کرتے تھے اور کسی سوال کے جواب میں ممکن حد تک کوشش کرتے تھے کہ کسی روایت یا صحابی کے اثر یا صحابی کے فتویٰ یا تابعی کے قول کو نقل کر دیں۔ پیش آمدہ مسائل میں نصوص کی تتبع کی حد درجہ کوشش یہ بات ثابت کرتی ہے کہ اہل الحدیث کے نزدیک اجتہاد، کس قوعہ اور حادثہ پر کتاب وسنت کی نصوص کے اطلاق کا نام ہے۔ قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

"قال ابن مهدي : سأل رجل مالكا عن مسألة وذكر أنه أرسل فيها من مسيرة ستة أشهر من المغرب، فقال له أخبر الذي أرسلك أن لا علم لي بها. قال ومن يعلمها؟ قل من علمه الله. وسأله رجل عن مسألة استودعه إياها أهل المغرب فقال ما أدري ما ابتلينا بهذه المسألة في بلدنا ولا سمعنا أحدا من أشياخنا تكلم بها ولكن تعود. فلما كان من الغد جاءه وقد حمل ثقله على بغلة يقودها فقال مسألتي فقال ما أدري ما هي؟ فقال الرجل يا أبا عبد الله تركت خلفي من يقول ليس على وجه الأرض أعلم منك. فقال مالك غير مستوحش: إذا رجعت فأخبرهم أني لا أحسن"⁽³³⁾

ابن مہدی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ ایک شخص نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے کسی مسئلہ کے بارے سوال کیا اور امام صاحب سے کہا کہ اس مسئلہ کے بارے جاننے کے لیے میں نے مراکش سے یہاں تک چھ ماہ کا سفر کیا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس شخص سے کہا: جس نے تجھے میرے پاس بھیجا ہے، اسے جا کر کہہ دے کہ مجھے اس کا علم نہیں ہے۔ اس شخص نے دوبارہ سوال کیا کہ پھر کس کے پاس اس کا علم ہے؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا: جسے اللہ تعالیٰ نے اس کا علم دیا ہے۔ اسی طرح امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے ایک دوسرے شخص نے کسی مسئلہ کے بارے سوال کیا جسے مراکش والوں نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس وہ مسئلہ پوچھنے کے لیے بھیجا تھا۔ امام صاحب نے اسے بھی یہی کہا: مجھے اس مسئلہ کا علم نہیں ہے اور نہ ہی یہ مسئلہ ہمارے شہر میں کبھی پیش آیا ہے اور نہ ہی ہم نے اپنے کسی استاذ سے سنا ہے کہ انہوں نے اس بارے کوئی کلام کیا ہو، پس تم واپس

لوٹ جاؤ۔ پس اگلے دن جب وہ شخص واپس جانے کے لیے روانہ ہوا اور اس نے اپنے خچر پر اپنا سامان لاد لیا تو کہنے لگا: امام صاحب میرے مسئلہ کا کیا جواب ہے؟ تو امام صاحب نے کہا: مجھے نہیں معلوم۔ اس شخص نے کہا: امام صاحب، میں نے اپنے پیچھے ایسے لوگوں کو چھوڑا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ اس زمین پر آپ سے بڑھ کر کوئی عالم نہیں ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ نے اس شخص کو بغیر کسی رکھ رکھاؤ کے جواب دیا: جب تم ان لوگوں کے پاس واپس جاؤ تو انہیں کہہ دینا کہ میں اچھی طرح علم نہیں رکھتا۔“

اسی طرح قاضی عیاض رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

"قال ابن القاسم: سمعت مالكا يقول إني لأفكر في مسألة منذ بضع عشرة سنة فما اتفق لي فيها رأى إلى الآن... قال ابن عبد الحكم: كان مالك إذا سئل عن المسألة قال للسائل: انصرف حتى أنظر فيها، فينصرف ويتردد فيها... قال الهيثم بن جبيل: شهدت مالكا سئل عن ثمان وأربعين مسألة، فقال في اثنين وثلاثين: لا أدري... وقال خالد بن خراش قدمت من العراق على مالك بأربعين مسألة فما أجابني منها إلا في خمس... قال ابن وهب كان مالك: يقول في أكثر مسائل ما يسأل عنه: لا أدري... قال ابن وهب: سألت مالكا في ثلاثين ألف مسألة نوازل في عمره، فقال في ثلثها أو شطرها أو ما شاء الله منها لا أحسن، ولا أدري" (34)

ابن القاسم رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ میں نے امام مالک رحمہ اللہ سے سنا ہے کہ وہ فرما رہے تھے کہ میں اس مسئلہ میں دس سال سے زیادہ عرصہ سے غور و فکر کر رہا ہوں لیکن ابھی تک کسی رائے تک نہیں پہنچ پایا ہوں... ابن عبد الحكم نے کہا ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ سے جب کسی مسئلہ کے بارے سوال کیا جاتا تھا تو وہ مسائل سے کہتے تھے کہ واپس چلا جا اور میں اس میں غور کروں گا، پس وہ واپس چلا جاتا اور امام مالک رحمہ اللہ اس میں غور و فکر کرتے رہتے تھے... ہیشم بن جبیل کہتے ہیں کہ میں امام مالک رحمہ اللہ کے پاس موجود تھا جبکہ ان سے 48 مسائل پوچھے گئے اور انہوں نے 32 مسائل کے بارے کہا کہ میں نہیں جانتا... خالد بن محمد رحمہ اللہ کا کہنا ہے کہ میں عراق سے امام مالک رحمہ اللہ کے پاس 40 مسائل لے کر آیا لیکن انہوں نے مجھے صرف 5 مسائل کا جواب دیا... ابن وهب رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ امام مالک رحمہ اللہ اکثر مسائل جو ان سے پوچھے جاتے تھے، ان میں کہتے تھے کہ مجھے نہیں معلوم... ابن وهب رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے امام مالک رحمہ اللہ سے ان کی زندگی میں تقریباً تیس ہزار مسائل کے بارے سوال کیا لیکن انہوں نے مجھے ان تمام مسائل میں سے ایک تہائی یا نصف یا جتنا اللہ نے چاہا، کے بارے جواب دیا۔“

امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

"ونحكم بالاجماع ثم القياس وهو أضعف من هذا ولكنها منزلة ضرورة" (35)

او ”ہم لاجماع کے ذریعے حکم لگاتے ہیں پھر قیاس کرتے ہیں اور قیاس، اجماع کی نسبت کمزور دلیل ہے لیکن یہ ضرورت کے وقت ہو گا۔“

یہ واضح رہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک قیاس اور اجتہاد ایک ہی شے ہیں۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

”یصار إلى الاجتهاد وإلى القياس عند الضرورة. وهذا هو الواجب على كل مسلم إذ اجتهد الرأي إنما يباح للمضطر كما تباح له الميتة والدم عند الضرورة ﴿فَمَنْ أَصْطَرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ وكذلك القياس إنما يصار إليه عند الضرورة. قال الإمام أحمد: سألت الشافعي عن القياس فقال: عند الضرورة. ذكره البيهقي في مدخله“⁽³⁶⁾

اجتہادا قیاس ضرورت کے وقت ہو گا اور یہی بات ہر مسلمان پر واجب ہے کیونکہ رائے کا اجتہاد مضطر کے لیے مباح ہے جیسا کہ اس کے لیے ضرورت کے وقت مردار اور خون مباح ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: پس جو بھی مجبور کر دیا گیا اس حال میں کہ وہ نہ تو زیادتی کرنے والا ہو اور نہ ہی حد سے بڑھنے والا ہو تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اسی طرح قیاس بھی ضرورت کے وقت ہو گا۔ امام احمد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے امام شافعی رحمہ اللہ سے قیاس کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے جواب دیا: ضرورت کے وقت ہو گا۔ اس اثر کو امام بیہقی رحمہ اللہ نے ’مدخل‘ میں بیان کیا ہے۔“

شاہ ولی اللہ دہلوی رحمہ اللہ اہل الحدیث والاثر کے بارے لکھتے ہیں:

”اعلم أنه كان من العلماء في عصر سعيد بن المسيب وإبراهيم والزهري، وفي عصر مالك وسفيان، وبعد ذلك، قوم يكرهون الخوض بالرأي، ويهابون الفتيا والاستنباط إلا لضرورة لا يجدون منها بدا، وكان أكبر همهم رواية حديث رسول الله ﷺ“⁽³⁷⁾

جان لو! سعید بن مسیب، ابراہیم نخعی، ابن شہاب زہری، مسکانہ اور امام مالک اور سفیان ثوری رحمہ اللہ کے زمانہ میں بھی اور ان کے بعد بھی اہل علم کی ایک جماعت ایسی تھی جو رائے کے لیے غور و خوض کو ناپسند جانتی تھی اور فتویٰ دینے اور نصوص سے استنباط سے ڈرتے تھے الایہ کہ کوئی بہت ہی ضرورت ہوتی کہ جس کے بغیر کوئی چارہ نہ ہو تا تو فتویٰ دیتے تھے۔ اور ان اہل علم کا اکثر کام اللہ کے رسول ﷺ کی احادیث کو نقل کرنا تھا۔“

ایک اور مقام پر شاہ ولی اللہ دہلوی رحمہ اللہ اہل الرائے کے بارے لکھتے ہیں:

”وكان بإزاء هؤلاء في عصر مالك وسفيان، وبعدهم قوم لا يكرهون المسائل، ولا يهابون الفتيا ويقولون: على الفقه بناء الدين، فلا بد من إشاعته، ويهابون رواية حديث رسول الله ﷺ والرفع إليه“⁽³⁸⁾

ان کے بالمقابل امام مالک رحمہ اللہ اور سفیان ثوری رحمہ اللہ کے زمانہ میں اور ان کے بعد بھی اہل علم کی ایک

جماعت ایسی تھی جو سوالات کو ناپسند نہیں کرتے تھے اور نہ ہی فتویٰ دینے سے ڈرتے تھے اور کہتے تھے کہ دین کی بنیاد فقہ ہے لہذا اس کی نشر و اشاعت لازم ہے لیکن یہ حضرات اللہ کے رسول ﷺ کی احادیث نقل کرنے اور ان کی آپ کی طرف نسبت کرنے سے ڈرتے تھے۔“

شیخ ابو زہرہ مصری رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

”چنانچہ اثر صرف اضطرار کی صورت میں رائے کو اختیار کرتے تھے جیسے ایک مسلمان اضطرار کی صورت میں سور کا گوشت کھالے۔“ (39)

ایک اور جگہ لکھتے ہیں:

”اختلاف کا مبنی صرف یہ ہے کہ اہل حدیث رائے سے احتراز کرتے تھے لیکن روایت رسول ﷺ سے نہیں۔ رائے کو حدیث کی عدم موجودگی میں اضطراری طور پر ہی قبول کرتے تھے۔ بخلاف ازیں اہل الرائے، روایت حدیث سے اجتناب برتتے مگر فتویٰ دینے میں انہیں کوئی تاثر نہیں ہوتا۔ وہ اس کے نتائج گوارا کرتے تھے، ہاں فتویٰ دینے کے بعد حدیث صحیح مل جاتی تو رجوع کر لیا کرتے تھے۔“ (40)

دوسرا اثر

اہل الحدیث کے نزدیک فقہ سے مزید تفریع مسائل یا مفروضات میں کسی رائے کا اظہار درست نہیں ہے کیونکہ اجتہاد ضرورت کے تحت مباح ہے جبکہ اہل الرائے کے نزدیک مستقبل کے پیش آمدہ مسائل بلکہ مفروضہ مسائل میں بھی اجتہاد جائز اور مستحسن امر ہے۔ علاوہ ازیں اہل الرائے تفریع مسائل کے بھی قائل ہیں یعنی ایک سوال سے سوال در سوال نکالتے ہوئے اس کا جواب دیتے چلے جانا کیونکہ ان کے نزدیک اجتہاد ایک مستقل حیثیت رکھتا ہے۔

پس اہل الحدیث تو تفریع مسائل یا مفروضات کا جواب دینا بالکل پسند نہیں فرماتے تھے جبکہ اہل الرائے نے فرضی مسائل میں تفریع کے ذریعے ’فقہ تقدیری‘ کے نام سے ایک علمی ذخیرہ چھوڑا ہے۔ اہل الرائے جن مفروضہ مسائل میں اجتہاد کیا ہے وہ بعض اوقات تو ممکنات میں سے ہوتے ہیں اور بعض اوقات ناممکنات میں سے۔ مثلاً اہل الرائے کے ہاں ایک سوال یہ بھی پیدا ہوا کہ اگر مرد کے دودھ اتر آئے اور وہ کسی بچے کو پلا دے تو اس سے رضاعت ثابت ہوتی ہے یا نہیں؟ وغیرہ ذلک۔ (41)

امام مالک رحمہ اللہ کے شاگرد اسد بن الفرات رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ جب تحصیل علم کے لیے امام مالک رحمہ اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو امام کے دیگر شاگرد مثلاً ابن القاسم اور ابن وہب انہیں اس بات پر اکساتے تھے کہ وہ امام مالک رحمہ اللہ سے سوال در سوال کریں۔ امام مالک رحمہ اللہ کا رعب و دبدبہ اس قدر تھا کہ پرانے شاگردوں کو ایسا کرنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی کیونکہ وہ جانتے تھے کہ امام دار الجرحۃ رحمہ اللہ اس بات کو ناپسند سمجھتے ہیں لہذا پرانے شاگردوں نے ایک نیا شاگرد ہونے کی وجہ سے اسد بن فرات کے ذریعے امام دار الجرحۃ رحمہ اللہ کو رائے اسد بن الفرات فرماتے ہیں:

"وكان ابن القاسم وغيره يحملني أن أسأل مالكا، فإذا أجابني قالوا لي قل له فإن كان كذا وكذا، فضاق عليّ يوما وقال هذا سلسلة بنت سلسلة، إن كان كذا كان كذا، إن أردت فعليك بالعراق" (42)

”المتقاسم رحمہ اللہ وغیرہ مجھے اس بات پر اکساتے تھے کہ میں امام صاحب سے سوالات کروں۔ پس جب امام مالک رحمہ اللہ مجھے میرے کسی سوال کا جواب دے دیتے تو یہ صاحبان مجھے کہتے کہ امام صاحب سے سوال کرو کہ اگر ایسا ایسا ہو تو پھر کیا حکم ہے؟ پس امام مالک رحمہ اللہ ایک دن میرے اس قسم کے سوال در سوال سے تنگ آ گئے اور کہا کہ اگر ایسا ہو یا ایسا ہو تو یہ تو سلسلہ در سلسلہ ہے۔ اگر تجھے اس طرح کے سوالات کے جوابات چاہئیں تو اہل عراق کے پاس چلا جا۔“

ڈاکٹر مصطفی السباعی رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ کا ایک واقعہ نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

"فقد سأل مالكا رحمه الله بعض تلاميذه يوما عن حكم مسألة فأجابه، فقال تلميذه؛ رأيت لو كان كذا؟ فغضب مالك وقال: هل أنت من الأريتين؟ هل أنت قادم من العراق؟" (43)

امام مالک رحمہ اللہ سے ان کے بعض شاگردوں نے ایک دن کسی مسئلہ کے بارے سوال کیا تو امام صاحب نے اس کا جواب دیا۔ اس پر ان کے ایک شاگرد نے کہا کہ اگر ایسا ہو تو پھر آپ کی کیا رائے ہے؟ اس پر امام مالک غصہ ہو گئے اور فرمانے لگے کیا تو "أريتين" یعنی "أريت" کثرت سے کہنے والوں میں شامل ہے؟ کیا تو عراق سے آیا ہے؟۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے مروی ہے:

"وكان الإمام أحمد كثيرا إذا سئل عن شيء من المسائل المحدثه المتولدات التي لا تقع يقول: دعونا من هذه المسائل المحدثه" (44)

امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے جب سوال در سوال سے پیدا کردہ مسائل کے بارے اکثر و بیشتر سوال کیا جاتا جو ابھی واقعہ نہ ہوئے ہوتے تھے تو امام صاحب اس کے جواب میں فرماتے تھے کہ ہمیں ایسے نئے پیدا کردہ مسائل سے دور ہی رکھو۔

شیخ ابو زہرہ مصری رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

”چنانچہ یہ اہل اثر نہ فقہ سے تفریع مسائل کرتے (ظہور) نہ ان مسائل کی استخراج احکام بروئے کار لاتے، جو در حقیقت واقعہ نہ ہوئے ہوں۔ اس کے برعکس اہل الرائے کا اصول یہ تھا کہ وہ کثرت سے رائے کی بنیاد پر فتویٰ دینے کے عادی تھے، جب تک زیر غور مسئلہ پر حدیث صحیح ان کے علم میں نہ آجائے۔ یہ صرف مسائل واقعہ کے سلسلہ میں استخراج احکام پر اکتفا نہیں کرتے تھے بلکہ ان مسائل پر جو واقعہ نہ ہوئے ہوں،

ایک مفروضہ کی حیثیت سے غور کر کے اپنی رائے سے احکام وضع کر لیتے تھے۔“ (45)
شیخ مناع القطان (46) اور شیخ عمر سلیمان الأشقر (47) نے بھی اس اثر کو اپنی کتاب میں بیان کیا ہے۔

تیسرا اثر

اجتہاد کے مستقل یا غیر مستقل ہونے کے اس جوہری فرق کا تیسرا اثر یہ مرتب ہوا کہ اہل الرائے کے نزدیک قاضی کا اجتہاد ظاہر اور باطن دونوں طرح سے نافذ ہوتا ہے جبکہ اہل الحدیث کے نزدیک یہ اجتہاد ظاہر اتنا نافذ ہوتا ہے لیکن باطن نافذ نہیں ہوتا ہے یعنی اس سے حقیقت نہیں بدلتی۔ مثلاً ایک شخص نے کسی اجنبی عورت کے بارے عدالت میں یہ دعویٰ دائر کر دیا کہ اس سے میرا نکاح ہوا ہے اور اس نکاح کے بارے دو جھوٹے گواہ بھی پیش کر دیے۔ قاضی نے گواہوں کے بیان کا اعتبار کرتے ہوئے اس شخص کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ اب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس شخص کے لیے اس عورت سے استمتاع نکاح جائز ہے اور قاضی کے اس فیصلہ سے وہ اجنبی عورت اس شخص کے لیے حلال ہو جاتی ہے جبکہ اہل الحدیث کے نزدیک قاضی کا یہ فیصلہ ظاہر اتنا نافذ ہوگا یعنی نزاع ختم ہو جائے لکن اس شخص کے لیے اس عورت سے استمتاع شرعاً جائز نہیں ہے اور وہ عورت قطعاً اس شخص کے لیے حرام ہے۔ اگر وہ اس جنسی تعلق قائم کرے گا تو عند اللہ، زانی شمار ہوگا۔ یہ واضح رہے کہ صاحبین کا اس مسئلہ میں وہی قول ہے جو اہل الحدیث کا ہے۔ مذہب حنفی میں رائج قول تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا شمار ہوتا ہے لیکن اس مسئلہ میں مفتی بہ قول صاحبین کا ہے۔ ڈاکٹر وہبہ الزحلی لکھتے ہیں:

"قال جمهور العلماء: قضاء القاضي ينفذ ظاهراً لا باطناً؛ لأننا مأمورون باتباع الظاهر، والله يتولى السرائر، فلا يحل هذا الحكم حراماً ولا يحرم حلالاً، فلو حكم بشهادة شاهدين ظاهرهما العدالة لم يحصل بحكمه الحل باطناً، سواء في المال وغيره، لقوله ﷺ: إنكم تختصمون إليّ ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له بنحو مما سمع، فمن قضيت له من حق أخيه بشيء فلا يأخذه، فإننا أقطع له قطعة من النار (متفق عليه) وقال أبو حنيفة: إذا حكم الحاكم بعقد وفسخ وطلاق، نفذ حكمه ظاهراً وباطناً؛ لأن مهمته القضاء بالحق. وأما الحديث فهو في قضية لا بينة فيها وعلى هذا إذا ادعى رجل على امرأة أنه تزوجها، فأنكرت، فقام على زوجها شاهد زور، فقضى القاضي بالنكاح بينهما، وهما يعلمان أنه لا نكاح بينهما، حل للرجل وطؤها، وحل لها التمكن عند أبي حنيفة، خلافاً للجمهور ومثله لو قضى بالطلاق فرق بينهما، وإن كان الرجل منكراً. ويقاس عليه البيع ونحوه. والخلاصة: إن قضاء القاضي في قول أبي حنيفة ينفذ قضاء ظاهراً وباطناً حيث أن المحل قابلاً لقبول العقود والفسوخ، والقاضي غير عالم بزور الشهود. و رد هذا القول وإن كان هو الأوجه في المذهب الحنفي، لكن المفتي به عندهم

هو قول الصاحبين الموافق لبقية العلماء، وهو أن قضاء القاضي ينفذ ظاهراً فقط لا باطناً، أي ليس الحلال عند الله هو ما قضى به القاضي، بل ما وافق الحق" (48)

جمہور اہل علم کا قول ہے کہ قاضی کا فیصلہ ظاہر نافذ ہوتا ہے نہ کہ باطناً کیونکہ ہمیں ظاہر کی اتباع کا حکم ہے اور باطن کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ پس قاضی کا فیصلہ کسی حلال کو حرام یا حرام کو حلال نہیں کرتا ہے۔ پس اگر قاضی نے دوائیے گواہوں کی بنیاد پر فیصلہ کیا جو بظاہر عادل تھے تو اس سے باطناً بھی وہ فیصلہ جائز نہیں ہو جاتا ہے، چاہے مال کا مسئلہ ہو یا کوئی اور ہو، جیسا کہ اللہ کے رسول ﷺ کا ارشاد ہے: تم میرے پاس اپنے جھگڑے لے کر آتے ہو، اور تم میں سے بعض دوسروں سے زیادہ چرب زبان ہوتے ہیں، پس اگر میں اس کی چرب زبانی سے متاثر ہو کر اس کے حق میں فیصلہ دے دوں اور اسے اس کے بھائی کے حق میں سے کچھ دے دوں تو وہ اسے نہ لے کیونکہ میں تو اسے آگ کا ایک ٹکڑا دے رہا ہوں۔ یہ متفق علیہ حدیث ہے۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قول ہے کہ قاضی یا حاکم کا عقد، فسخ اور طلاق کے بارے فیصلہ ظاہراً و باطناً دونوں اعتبار سے نافذ ہو گا کیونکہ اس کا اصل کام حق کے ساتھ فیصلہ کرنا ہے اور جہاں تک اس روایت کا معاملہ ہے تو یہ ایسے مسئلہ کے بارے ہے جس میں گواہی موجود نہ ہو۔ پس اگر کسی شخص نے کسی عورت کے بارے دعویٰ کیا کہ وہ میری منکوحہ ہے اور اس عورت نے اس کی منکوحہ ہونے سے انکار کر دیا تو اس شخص نے اس پر دو جھوٹے گواہ پیش کر دیے اور قاضی نے اس شخص کے حق میں فیصلہ کر دیا جبکہ وہ شخص اور عورت دونوں جانتے ہیں کہ ان کا نکاح نہیں تھا تو وہ عورت اس شخص کے لیے حلال ہو جائے گی اور یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا موقف ہے جبکہ جمہور کا موقف اس کے خلاف ہے۔ اسی طرح امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک اگر عورت، طلاق کا دعویٰ کر دے اور اس پر دو جھوٹے گواہ پیش کر دے اور قاضی اس کے مطابق فیصلہ کر دے تو اس سے طلاق باطناً بھی نافذ ہو جائے گی۔ اور اسی طرح کا موقف ان کا بیع وغیرہ کے بارے بھی ہے۔ خلاصہ کلام یہی ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مطابق قاضی کا فیصلہ ظاہراً و باطناً نافذ ہو گا جبکہ محل اس فیصلے کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو اور قاضی کو ان گواہوں کے جھوٹ کا علم نہ ہو۔ یہ قول اگرچہ مذہب حنفی میں رائج قول شمار ہوتا ہے لیکن مفتی بہ قول صاحبین کا ہے جو جمہور اہل علم کے موافق ہے کہ قاضی کا فیصلہ ظاہر اتنا نافذ ہوتا ہے لیکن باطناً نافذ نہیں ہوتا ہے۔ یعنی قاضی جس کے مطابق فیصلہ کر دے تو وہ اللہ کے ہاں بھی حلال نہیں ہو جاتا ہے بلکہ اللہ کے ہاں حلال وہی ہے جو حق کے مطابق ہے۔“

اسی طرح کی بحث فقہ حنفی کی مشہور کتاب البدائع والصنائع میں تفصیل سے موجود ہے۔

دونوں مکاتبِ فکر کا تدوینی تنوع

ہم نے اہل الاثر اور اہل الرا۱ کے بارے میں متذکرہ بالا جن جوہری نکات کا ذکر کیا ہے ان کا تعلق شریعت اسلامیہ کی

تعبیر سے ہے۔ اہل سنت کے ہاں یہ طے شدہ ہے کہ شریعت کتاب و سنت کا نام ہے اور دونوں وحی الہی ہیں۔ جن کا باہمی تعلق یہ ہے کہ کتاب اللہ میں کلام الہی کا پہلو ملحوظ رکھا گیا ہے تو سنت رسول ﷺ میں مراد الہی کا پہلو غالب ہے، مولانا ابوالکلامؒ لَقَوْل: ایک مدینہ منورہ میں اترنے والا قرآن ہے تو دوسرا مدینہ منورہ میں چلتا پھرتا قرآن۔ جو درحقیقت حدیث عائشہؓ کی نقشہ کشی اور ترجمانی ہے: کان خلقه القرآن⁽⁴⁹⁾ (آپ ﷺ کا سیرت و کردار قرآن کریم تھا) امت مسلمہ کے اہل علم انہی دوسرے چشموں سے شریعت کی تفصیلات پیش کرنے کے لئے کوشاں رہے۔ چونکہ امام بخاریؒ کا زمانہ دور تقلید سے پہلے کا ہے اس لیے ہم دونوں مکاتب فکر کے صرف ان امتیازات کو واضح کر رہے ہیں جو دور تقلید سے قبل موجود تھے اگرچہ بعد ازاں دونوں سے خچینی کرنے والے متاخرین کے درمیان کئی دیگر علمی نکات اختلافی صورت میں ابھر کر سامنے آتے رہے جن سے ہم اس لیے پہلو تہی کر رہے ہیں کہ گفتگو زیادہ پھیل جائے گی۔ البتہ ہم بحث کے آخر میں متزاجی مساعی کا مختصر سا ذکر کر کے اپنی تجاویز کا بھی تذکرہ کریں گے۔ ان شاء اللہ

فی الحال ہم شریعت کے دور تدوین کا ذکر کر کے یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ متقدمین میں یہ دونوں اجتہادی مکاتب فکر اپنے امتیازی حجانات کے مطابق تدوین میں بھی اپنے اپنے تنوعات کے حامل رہے ہیں۔ مختصر کیے تاریخی تجزیہ نگاروں نے قرآن کریم اور اس کی لغات و لہجات کے حوالہ سے خلافت راشدہ میں حضرت عثمان بن عفانؓ کو 'جامع قرآن' قرار دیا ہے تو سنت و حدیث کی تدوین کا ابتدائی سرکاری سطح پر اہتمام کرنے والے پانچویں خلیفہ راشد حضرت عمر بن عبد العزیزؓ کا خصوصیت سے ذکر کیا ہے۔ جن کے بعد زمانہ بنو امیہ کا تقریباً بالی دور ہے جس میں دونوں اجتہادی مکتب فکر بھی نمایاں ہو رہے تھے۔ یہ دور تدوین چوتھی صدی ہجری کے وسط تک نہایت تاباں رہا جس میں ان اجتہادی اختلافات کی وجہ سے دور تدوین میں سنت رسول ﷺ کی تعبیر کے لئے دو مستقل فن بھی وجود میں آ گئے: ایک فن حدیث دوسرا فن فقہ۔ فن حدیث کا تعلق زیادہ تر روایت و درایت سے ہے جبکہ فقہ، اجتہاد و مزاج کا حاصل ہوتی ہے۔

چونکہ تعبیر شریعت میں صحابہ کرامؓ اپنے اپنے مزاج کے مطابق اخبار نبوت اور پیش آمدہ مسائل کے فتاویٰ کے دونوں میدانوں کے مثلاً رہے ہیں لہذا حدیث و فقہ کا فنی فرق کیے بغیر ان کے شاگردان رشید (تابعین کرامؓ) بھی دونوں کام کرتے رہے ہیں۔ سطور بالا میں ہم رجحانات کے اختلاف کا پس منظر پیش کرتے ہوئے یہ نشاندہی کر چکے ہیں کہ کن حضرات کا رجحان زیادہ روایت و درایت کا تھا اور کون فقہ و فنی کی زیادہ مشہور ہوئے۔ ہم پہلے اس دور کے طریقہ حفاظت، (کتابت حدیث) کے متعلق کچھ عرض کرتے ہیں:

امام محمد بن حسن الشیبانیؒ موطا میں امام مالکؒ سے روایت کرتے ہیں:

"أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ان انظر ما كان من

حدیث رسول الله ﷺ أو سنة أو حدیث عمر أو نحو هذا فاكتبه، فإني خفت دروس

العلم وذهاب العلماء"⁽⁵⁰⁾

حضرت عمر بن عبد العزیزؒ مدینہ ابو بکر بن حزمؒ کو لکھا کہ نبی ﷺ کی کوئی بھی گفتگو یا طریقہ آپ کو ملے یا

حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جیسے لوگوں کے طرز عمل آپ کو مل جاتے تھے لکھ بھیجیں۔ کیونکہ میں علما کے چلے جانے کی وجہ سے علم کے مٹ جانے کا خوف محسوس کر رہا ہوں۔“

اس اثر کو امام بخاریؒ نے بھی اپنی صحیح میں معلق طور پر ذکر کیا ہے۔ اسی طرح ابو نعیمؒ تاریخ اصفہان میں لکھا ہے:

"کتب عمر رحمہ اللہ إلى الآفاق، انظروا حديث رسول الله ﷺ فاجمعوه" ⁵¹⁰

حضرت عمر بن عبد العزیزؓ کے زیر نگیں تمام علاقوں کی طرف لکھ بھیجا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ جمع کرنے کی مہم چلائیں۔“

حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے وضاحت کی ہے کہ حضرت عمر بن عبد العزیزؓ نے اپنا عندیہ ابو بکر بن عمرو بن حزمؒ کو اس لیے لکھا کہ وہ اس وقت مدینہ منورہ کے حاکم تھے جبکہ اس کام کا بیڑا محمد بن مسلم بن شہاب الزہریؒ کی ٹھایا۔ ابوطالب کفایہ کتاب 'قوت القلوب' میں لکھتے ہیں: علم سنت میں پہلی مدون کتاب 120ھ تا 200ھ میں معرض وجود میں آئی۔ ⁽⁵²⁾ اہل علم سے یہ امر مخفی نہیں کہ حفاظت حدیث کے دو طریقے معروف ہیں:

ضبطِ صدری سے ضبط کتابت کی طرف ارتقا

ضبطِ صدری کا فطری طریقہ تو عہد نبوت اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے دور ہی سے امت مسلمہ میں چلا آرہا ہے اس لیے ہم جو گفتگو کرنا چاہتے ہیں وہ دوسرے طریقہ حفاظت (ضبط کتابت) کے بارے میں ہے۔ اس خدمت کے لئے بھی جو لوگ کھڑے ہوئے انہیں 'محدثین' کا لقب دیا گلیلیتہ محدثین نے اپنی تالیفات میں متنوع طریقہ ہائے اختیار کیے۔ پہلے ہم ان میں سے جس صنف کی طرف توجہ مبذول کرنا چاہتے ہیں، وہ جس میں حدیث وفقہ دونوں جمع تھیں۔ ان محدثین میں مگر مہ میں ابن جریجؒ، مدینہ منورہ میں امام مالک بن انسؒ، شام میں اوزاعیؒ، کوفہ میں یحییٰ بن یحییٰؒ، کتبہ سلیمانؒ م واسط میں ھبیشہؒ، یمن میں معمرؒ، خراسان میں عبد اللہ ابن مبارکؒ اور رے میں بحریر بن عبد الحمیدؒ قابل ذکر ہیں۔ ⁽⁵³⁾ ان کتب میں سب سے زیادہ شہرت موطا امام مالکؒ کو ملی جو صحیح بخاری سے قبل بقول الامام شافعیؒ 'أصح الكتب بعد كتاب الله (قرآن کریم کے بعد سب سے زیادہ صحیح ترین کتاب ہے) حیثیت مشہور تھی لیکن اسے صحاح ستہ میں اس لیے شامل نہیں کیا جاتا کہ اس میں موقوفات اور مقطوعات کی بھی خاصی بڑی تعداد موجود ہے چنانچہ محدثین کے طریقہ پر اعلیٰ تصنیف ہونے کے باوجود اس میں مرسل، منقطع اور بلاغات بھی موجود ہیں۔ (واضح رہے کہ امام شافعیؒ نے موطا کے بارے میں جب یہ بات کہی تھی، اس وقت صحیح بخاری و مسلم کا ابھی وجود ہی نہ تھا) دوسرا طریقہ تصنیف 'سنن' کا ہے جن میں سے سنن ابی داؤد، سنن ترمذی، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ و صحیح کوسنہ میں شامل کیا جاتا ہے۔ تیسرا طریقہ تصنیف صرف 'صحاح' کا ہے جس میں جامع بخاری اور جامع مسلم زیادہ مشہور ہیں۔ تدوین حدیث کے دیگر طریقوں میں مسانید، معاجم اور مصنفات وغیرہ کتب شامل ہیں لیکن ہمارا مقصود تمام طرق کا احاطہ کرنا نہیں بلکہ ہم صرف یہ بتانا چاہتے ہیں کہ محدثین کا تدوینی طریقہ الگ تھا اور فقہاء نے تدوین فقہ کے لئے علیحدہ طریق کار اپنایا۔ چونکہ یہ دور تقلید سے قبل نکالنے کے لیے خواہ حدیث ہو یا فقہ دونوں کا کسی نہ کسی طرح کا امتزاج موجود ہے مثلاً فقہاء میں سے امام ابو یوسفؒ کی کتاب الخراج، محمد بن حسن الشیبانیؒ کی کتاب

سنہ وغیرہ نیز امام بخاریؒ، الام، اگرچہ فقہ میں لگی تصنیفات ہیں (یعنی حفاظت حدیث کے مجموعے نہیں ہیں) لیکن وہ حدیث و سنت کے دلائل سے خالی بھی نہیں ہیں۔ چنانچہ سفیان ثوریؒ کی 'الجامع الکبیر' اور امام شافعیؒ کی 'اختلاف الحدیث' وغیرہ میں فقہ و حدیث دونوں کا اہتمام کیا گیا ہے۔ یہ امر قابل ذکر ہے کہ حدیث فقہ کا تدوینی طریقہ مختلف ہونے کے باوجود محدثین اور فقہاء کا مقصود سنت و سیرت رسول ﷺ کو پیش کرنا ہی تھا۔ اسی لیے اگر فقہاء کرام اپنی تالیفات میں شریعت کا فہم و بصیرت اپنے اجتہادات کی صورت پیش کرتے ہیں تو محدثین عظام بھی اپنی ترویج اور تراجم ابواب کے ذریعے اپنے اند فقہ پر کی نشاندہی کرتے رہتے ہیں بالخصوص جامع امام بخاریؒ کے بارے میں تو مشہور ہے: فقہ البخاری فی تراجمہ۔ (امام بخاریؒ کا ترقی یافتہ فرقہ ان کے ابواب کے تراجم میں ملتی ہے) مقصود یہ ہے کہ اس دور میں دونوں قسم کی کتابیں حدیث و فقہ کی جامع ہوتی تھیں البتہ حدیث کی کتابوں میں روایات کا غلبہ ہوتا تو فقہ کی کتابوں میں اجتہادی ثمرات کا۔ یعنی دونوں کا فرق تدوینی اسالیب کا مختلف⁽⁵⁴⁾

دوسرے لفظوں میں یوں بھی کہا جاسکتا ہے کہ محدثین سنت و سیرت کو براہ راست (Direct Method)

کرتے ہیں تو فقہاء بالواسطہ (Indirect Method) ان حدیث اور فن فقہ کا وہ نکھار نہیں تھا جو

آہستہ آہستہ متاخرین میں فروغ پایا۔ امام شافعیؒ کی رائے لکھ لیجیے، اصول حدیث اور اصول فقہ دونوں کی جامع تصنیف نظر آتی ہے۔ متاخرین میں تو اب دونوں فنون بالکل الگ تھلگ ہو گئے ہیں بلکہ اب تو بعض لوگ اہل الاثر اور اہل الرائے کا فرق یوں پیش کرتے ہیں کہ یہ متقدمین کی دراصل حدیث اور فقہ کی کشمکش تھی حالانکہ اس دور کے اعتبار سے یہ بات درست نہیں ہے بلکہ ان کا کوئی فرق تھا تو وہ صرف اجتہادی اسالیب کا تھا۔ یہی وجہ کہ ہم نے دونوں مکاتب فکر کے اختلافات کی وضاحت کے لیے ان کے اجتہادات کے امتیازات کو اجاگر کرنے کی زکواۃ شش کی ہے۔

حاصل بحث

حاصل بحث یہ ہے کہ اہل الرائے اور اہل الحدیث کے یہ جوہری اختلافات تھے جو امت مسلمہ میں اجتہاد و استنباط کے باب میں دو مستقل مناہج فکر بننے کا باعث ہوئے۔

البتہ بہت جلد دونوں مناہج کے امتزاج کیلئے بھی شروع ہو گئیں جن میں پہلا نام امام شافعیؒ کا لیا جاتا ہے۔ جنہوں نے امام مالکؒ کی شاگردی کے بعد امام محمد بن حسن الشیبانیؒ سے تفقہ کی تعلیم حاصل کی اسی طرح امام محمدؒ نے امام ابو حنیفہؒ سے استفادہ کے بعد حدیث و آثار کے لیے امام مالکؒ کی شاگردی اختیار کی۔ اگرچہ امام محمدؒ سے استفادہ کے باوجود امام شافعیؒ پر اہل الحدیث کا امتیازی منہج غالب رہا جس طرح امام مالکؒ سے کسب فیض کے بعد بھی امام محمدؒ پر اہل الرائے کا منہج چھایا رہا۔

ہماری رائے میں امام شافعیؒ کی طرح متاخرین میں ابن تیمیہؒ نے ان دونوں مناہج کے ملخص رجحانات کو جمع کرنے کی کوشش کی ہے۔ 'مجموع الفتاویٰ' کی جا بجا مثالیں ملتی ہیں۔ موصوف نے ایک طرف تو اہل الحدیث کے منہج پر چلتے ہوئے ائمہ کے اجتہادات کو عارضی اور وقتی ضرورت کی حیثیت سے لیا تو دوسری طرف اہل الرائے کے منہج کو آگے

بڑھاتے ہوئے قیاس و علت کے باب میں اصل 'حکمت' اور حکم کی مناسبت پر زیادہ زور دیا ہے قیاس کو جمود سے نکال کر ہر زمانہ کے لیے ایک حرکی تصور بنادیا جائے۔ برصغیر میں شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے مناجح کو جمع کرنے والے اہل علم کو فقہائے محدثین کا لقب دیا ہے اور اپنی وصیتوں میں ان کی اتباع ہی کی تلقین کی ہے۔⁽⁵⁵⁾ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اہل الحدیث کے منہج میں امام شافعیؒ کے شاگرد امام داؤد اصفہانیؒ نے اپنے استاذ سے اختلاف کرتے ہوئے ظاہریت کو اپنالیا جن کے حوالہ سے بعد ازاں حافظ ابن حزمؒ وغیرہ ظاہریت کو زیادہ منظم کر کے فروغ دیا۔ اسی طریقہ الرائے کے منہج میں رائے کے غلو نے تقلیدی جمود کو فروغ دیا۔

معاملات کے باب میں دور تقلید کی کتب فقہ اسلامی کا ایک بڑا المیہ یہ ہے کہ اس میں ائمہ سلف کے فقہ کو درپیش صورت احوال کو حذف کر کے فقہ الاحکام کی صورت مدون کرنے کا اہتمام ہوتا رہا اور اس طرح اگرچہ فقہ کا ایک بہت بڑا ذخیرہ علمی ورثہ کی صورت ہماری لائبریریوں میں جمع ہو گیا ہے لیکن جب فقہ پیش آمدہ مسائل کی اصل صورت حال سے خالی ہو کر مجرد آراء بن گئی تو اس پر جمود اور تعصب نے ڈیرے ڈال دیے، حضرت امام ابو حنیفہؒ اپنے شاگردوں کے بارے میں ہی اس جمود کا احساس ہو گیا تھا لہذا ان کی مشہور ہدایت ہے: لا يجوز لأحد أن يفتي بكلامي حتى يعرف دليل (کسی کے لیے یہ روا نہیں کہ وہ میری دلیل سمجھے بغیر میری کلام سے فتوے جاری کرے)

آج کے مفکرین بھی فقہ الاحکام کے ساتھ فقہ لواقع کی اہمیت پر بڑا زور دے رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جدید تمدنی ارتقاء کے نتیجے میں ہمارے سماجی، مثالی اور سیاسی نظاموں یا ان کی جزئیات کے بارے میں شرعی رائے دینے کے لئے وہ اس امر کو ملحوظ رکھنے کی تلقین کرتے ہیں کہ فتویٰ دینے والا دور حاضر کے نظاموں سے بخوبی واقفیت رکھنے والا ہونا چاہیے۔ اگرچہ متقدمین کے ہاں اجتہاد کے دو علمی مکتب ہائے فکر اہل الاثر اور اہل الرائے بعد کی امتزاجی کوششوں کے نتیجے میں اب بعینہ موجود نہیں رہے۔ تاہم بعض بنی حلقے ان کی طرف اپنی نسبت اپنا اعزاز سمجھتے ہیں لیکن اس میں حقیقت سے زیادہ محض دعویٰ کا دخل ہے کیونکہ مذکورہ بالا مکاتب کا اختلاف تقلیدی دور سے قبل اہل علم کے علمی رویوں کا تھا جبکہ متاخرین میں تقلید کا دور دورہ عوامی سطح پر فرقہ وارانہ جمود و تعصب پر منتج ہوا ہے۔ آج کل ایک فقہی اکیڈمیاں کسی فقہی مذہب کے اصحاب ترجیح کی طرح ائمہ سلف کے اقوال میں تطبیق و ترجیح قائم کرنے کے لئے بھی کوشاں نظر آتی ہیں حتیٰ کہ ایک آواز آفاقی فقہ (Cosmopolitan Jurisprudence) کو جہاں علاج اجتہادی آراء کو کتاب

وسنت پر پیش کرنے کا شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کیا تھا وہاں کسی فقہی توسع کا کوئی نعرہ عملی طور پر کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہماری دانش گاہیں اور اسلامی جامعات فقہ کے اصول و قواعد کے تقابلی مطالعہ کی آماجگاہیں نہ بن جائیں لہذا آفاقی فقہ امت مسلمہ کے ایک نعرہ و حکمت کشیت تو رکھتا ہے لیکن اس کے اصول و ضوابط کیا ہوں گے؟، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ ہمیں عملاً کتاب و سنت اور اس کے اطلاق و اجتہاد کے لیے غیر متعصبانہ محنت کی شدید ضرورت ہے۔ کیونکہ ایک طرف ظاہریت یا فقہی جمود کی بیڑیاں ہیں تو دوسری طرف جدید تمدن نے ہماری نظریں خیرہ کر کے حیلہ سازی کا ایک وسیع میدان کھول دیا ہے۔ واللہ المستعان

چوتھی صدی ہجری سے... تقلید میں اجتہاد

پہلی تین صدیوں میں اجتہاد کا عمل اپنے عروج پر تھا اور انہی ادوار میں اسالیب اجتہاد کی تدوین بھی شروع ہوئی جن میں سے امام شافعیؒ کی ’الرنکالہ تصنیف اولین کتابوں میں شمار ہوتی ہے۔ اصول اجتہاد میں دونوں مکاتب فکر کے امتیازات کے علاوہ حدیث و فقہ کی تدوین کے سلسلہ میں بھی بھرپور کام ہوا لیکن اس تدوین کے لئے بھی متنوع طریقے اختیار کیے گئے۔ جن میں اہل الاثر کا طریقہ تدوین اور اہل الرائے کا طریقہ تدوین مختلف تھا تو کئی فقہائے محدثین نے ان دونوں طریقوں کا امتزاج بھی ملحوظ رکھا۔ جن میں اہم ترین نام امام شافعیؒ کا آتا ہے جو اہل الاثر کے امام مالکؒ کے خاص شاگرد ہونے کے باوصف اہل الرائے کے امام ابو حنیفہؒ کے شاگرد امام محمد بن حسن الشیبانیؒ کے بھی شاگرد ہیں۔ یہ دور اگرچہ اجتہاد کے اسالیب کی اساسات کے اعتبار سے بڑی گہرائی اور گیرائی کا حامل ہے تاہم ان اسالیب کے اختلافات میں قرآن و حدیث کے علاوہ نئی اصطلاحات کا استعمال زیادہ تر متاخرین فقہاء کے ہاں ہوتا ہے لہذا قیاس، استہجاب، استحصان، استقراء، عرف و تعلق وغیرہ کے نام معروف ہیں اور جمہور فقہاء ان سب کا دلیل یا استدلال کی اصطلاحات سے احاطہ کرتے ہیں ان میں سے متقدمین فقہاء کے ہاں چند ایک کا عرف تو موجود ہے لیکن متاخرین کی بہت سی اصطلاحات نئی نئی حدود و قیود کے ساتھ ارتقاء پذیر ہوتی رہیں بسا اوقات متقدمین کا عرف اور متاخرین کی اصطلاحات جن کو بظاہر یکساں باور کیا جاتا ہے، ان کی تعبیرات کا بڑا فرق ہوتا ہے اور یہ مشکل اس وقت بہت بڑھ جاتی ہے کہ جن اصولوں میں متقدمین اختلاف کرتے ہیں وہی اصول بہت سے متاخرین ائمہ متقدمین کے زیر استعمال ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں۔ حالانکہ ایسی بحث کے وقت وہ نازک نکتہ نظر کرنا چاہتا ہے جس پر مخالفت کرنے والے کو بڑا اعتراض ہوتا ہے۔ مثلاً اصول اجتہاد میں استحصان کی اطلاقی صورتوں میں متقدمین کے ہاں کوئی اختلاف نہیں ہے بلکہ قیاس جلی اور قیاس خفی کا نقطہ بھی کوئی زیادہ اہمیت نہیں رکھتا لیکن اصل اختلاف اس امر میں ہے کہ مجتہد اپنی وجہ استدلال واضح نہ کر سکے تو اس کی رائے کیسے معتبر ہوگی؟ جمہور مجتہدین امام ابو حنیفہؒ کے اس قسم کے استحصان کو مسترد کر دیتے ہیں اور دیگر ادلہ کی بناء پر جو استحصان کی اطلاقی صورتیں اختیار کی جاتی ہیں انہیں استحصان کی بجائے ان دلیلوں کے نام سے موسوم کرتے ہیں مزید برآں متاخرین کے ہاں کئی اصطلاحات متنوع شروط و قیود کے ساتھ بیان کی جاتی ہیں۔ گویا متاخرین کا بھی ان اصطلاحات کی تعبیر و تشریح پر پورا اتفاق نہیں ہو سکتا اصطلاحات کا متقدمین کو قائل بنانا بھی درست نہیں ہے۔ اس وقت ہمارا موضوع اگرچہ متاخرین کی اصطلاحات اور ان کے اختلافات کی نوعیت پیش کرنا نہیں ہے تاہم جو لوگ متقدمین کے عرف اور متاخرین کی اصطلاحات کے تمام تشریحی اختلافات کو نظر انداز کر کے متقدمین کے ہاں عملاً ان طریقوں کے استعمال کا مغالطہ دیتے ہیں، یہ دعویٰ درست نہیں ہے کیونکہ کسی کے بارے میں اس کا موقف اس کے دور کے احوال و ظروف کی نسبت سے پیش کرنا ہی انصاف کی راہ ہے اور اگر متقدمین کو بالفرض متاخرین کے دور میں اتار کر متاخرین کی تعبیرات کا پابند بنادیا جائے تو یہ متقدمین کے موقف کی غلط تعبیر ہوگی۔ امام بخاریؒ کا شمار متقدمین کے فقہائے محدثین میں سے ہوتا ہے ان کے بارے میں اگر ہم انہیں اجتہاد کی اسی اصطلاح کا پابند قرار

دیں جو متاخرین کے ہاں ملتی ہو تو یہ قطعاً منصفانہ تحقیق نہ ہوگی۔ امام بخاریؒ سے قبل ہم امام کاظمؒ اجتہاد پیش کر کے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جس طرح امام شافعیؒ اجتہاد کا اصل کتاب و سنت کا اطلاق بتاتے ہیں اسی طرح امام بخاریؒ کے نزدیک بھی اجتہاد کتاب و سنت کے اطلاق ہی کا نام ہے اگرچہ اجتہاد کی تعریف کے بارے میں وضاحت امام شافعیؒ نے اپنی کتاب 'الرسالہ' میں پیش کر دی ہے جبکہ اس طرح کی کوئی تفصیلی بحث امام بخاریؒ کی کسی تصنیف میں نہیں ملتی مگر اجتہادی اسالیب دونوں فقہائے محدثین کے تقریباً یکساں ہیں کیونکہ دونوں کا تعلق فقہ کے اہل الحدیث و الاثر اجتہادی مکتب فکر سے ہے۔

- 1 مصنف عبد الرزاق: کتاب الفرائض، باب الخالة والعممة وميراث القرابة...، رقم الحديث: 19109
- 2 أبو الحسن علي بن عمر (م 385 هـ) سنن الدارقطني: كتاب في الأقضية والأحكام وغير ذلك، باب في المرأة تقتل إذا ارتدت: 438 / 10، وزارة الأوقاف مصر
- 3 صحيح مسلم: كتاب الأضاحي، باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث في أول الإسلام، رقم الحديث: 1971
- 4 صحيح البخاري: كتاب جزاء الصيد، باب الحنج والنذر عن الميت والرجل، رقم الحديث: 1852
- 5 صحيح البخاري: كتاب الطلاق، باب إذا عرض للنفي الولد، رقم الحديث: 5305
- 6 صحيح البخاري: كتاب التعبير الرؤيا، باب من لم يرى الرؤيا أول عابراً إذا لم يصب، رقم الحديث: 7046
- 7 صحيح البخاري: كتاب التعبير، باب من لم ير الرؤيا الأول عابراً إذا لم يصب، رقم الحديث: 7046
- 8 سنن الدارقطني: كتاب الطهارة، باب جواز التيمم: 2 / 314، مصنف عبد الرزاق: رقم الحديث: 890
- 9 سنن الدارمي: كتاب المقدمة، باب الفتيا وما فيه من الشدة: 1 / 69،
- 10 سنن الدارمي: كتاب المقدمة، باب الفتيا وما فيه من الشدة: 1 / 184، رقم الحديث: 1630
- 11 أيضاً
- 12 الشورى 42: 38
- 13 آل عمران 3: 159
- 14 آل عمران 3: 159
- 15 صحيح بخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب قول الله وأمرهم شورى بينهم
- 16 السنن الكبرى للبيهقي: كتاب آداب القاضي، باب ما يقضى به القاضي و يفتى به المفتي: 10 / 114
- 17 قال محمد ناصر الدين الألباني في "السلسلة الصحيحة": 6 / 526، وأخرجه الطبراني في "مسند الشاميين" (ص 136) من طريقين، وفي "المعجم الكبير" (18 / 248 / 623) من أحدهما عن أرطاة بن المنذر عن المهاصر بن حبيب عن العرباض بن سارية قال: وعظنا رسول الله ﷺ بعد صلاة الغداة موعظة بليغة ذرفت منها العيون، ووجلت منها القلوب، فقال رجل من أصحابه: يا رسول الله! كأنها موعظة مودع، فقال: فذكره. قلت: وهذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات كما بينته في "ظلال الجنة" (رقم 28 و 29) وهو في تخريج "كتاب السنة" لابن أبي عاصم، و الزيادة له، وقد أخرجه هو وأصحاب السنن وغيرهم من

- طرق كثيرة عن العرباض رضي الله عنه ، فانظرها في " الظلال (34 - 26 و 1037 - 1045) ، و " مسند الشاميين " (ص 237 و 276 و 403) وإنما آثرت هذه بالتخريج هنا لعزتها ، وشهرة تلك ، وبعضها في " الشاميين " (ص 154) ، قال محمد ناصر الدين الألباني في " السلسلة الصحيحة " : 6 / 526
- 20 صحيح البخاري: كتاب الأحكام، باب يستحب للكاتب أن يكون أميناً عاقلاً، رقم الحديث: 7189
- 22 الكتاب المصنف في الأحايث والأثار كتاب الفرائض، باب في زوج وأم وإخوة وأخوات للأب وأم وإخوة لأم، رقم الحديث: 31744
- 23 محمد بن خلف بن حياة (م 306هـ)، أخبار القضاة: 1/ 77، عالم الكتب، بيروت
- 24 كتاب العقول، باب ما جاء في عقل الأصابع: 2/ 860
- ⑤② ابن خلدون، العلامة عبد الرحمن المغربي (م 808هـ)، كتاب العبر وديوان المبتدا والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر، الفصل السابع، علم الفقه وما يتبعه من الفرائض: 1/ 446، دار إحياء التراث العربي، بيروت
- ⑥② الشهرستاني، محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد (م 848هـ)، الملل والنحل: 1/ 205 - 206، دار المعرفة، بيروت، 1404هـ
- ⑥② السائيس، محمد علي (م 1396هـ)، تاريخ الفقه الإسلامي: ص 94، دار الكتب العلمية، بيروت، 2006ء
- ⑧② العروسي، الدكتور، محمد تاج بن عبد الرحمن، الفقه الإسلامي في ميزان التاريخ: ص 113-114، انستيت پرنٹ سسٹم، اسلام آباد، الطبعة الأولى، 2003ء
- ⑨② الفقه الإسلامي في ميزان التاريخ: ص 114
- ⑩③ تاريخ الفقه الإسلامي للسائيس: ص 73
- ①③ أيضاً: ص 74
- ②③ الموطأ: كتاب العقول، باب ما جاء في عقل الأصابع: 2/ 808
- ③③ قاضي عياض بن موسى (م 544هـ) ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب المسالك، باب تحريه في العلم والفتيا والحديث و ورعه فيه وإنصافه: 1/ 42، المطبعة الملكية، الرباط
- ③③ ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب المسالك، باب تحريه في العلم والفتيا والحديث و ورعه فيه وإنصافه: 1/ 42
- ⑤③ الشافعي، محمد بن إدريس، الإمام (204هـ)، الرسالة: ص 599 - 600، دار الكتب العلمية
- ⑥③ ابن القيم، محمد بن أبي بكر الجوزية (م 751هـ)، إعلام الموقعين عن رب العلمين: 1/ 32، مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة، 1968هـ
- ④③ حجة الله البالغة: ص 311
- ⑧③ أيضاً: ص 319

- ③⑨ أبوزهره ، محمد بن أحمد بن مصطفى، (م 1394 هـ)، آثار امام شافعي، مترجم سید رئیس احمد جعفری: ص 141، شیخ غلام علی اینڈ سنز، لاہور، 1961ء
- ③⑩ أبوزهره ، محمد بن أحمد بن مصطفى، (م 1394 هـ)، حیات حضرت امام ابوحنیفہ، مترجم غلام احمد حریری: ص 157، المكتبة السلفية، لاہور، 1383 هـ
- ③⑪ جماعة من علماء الهند، الفتاوى الهندية، كتاب الرضاع: 1/ 344، دار الفكر، 1991ء؛ المرغيناني، أبو الحسن علي بن أبي بكر بن عبد الجليل (م 883 هـ)، الهداية شرح بداية المبتدى: 1/ 225، المكتبة الإسلامية، لاہور
- ③⑫ ترتيب المدارك وتقريب المسالك، باب من أهل أفريقية أسد بن الفرات بن سنان: 1/ 169
- ③⑬ السباعي، مصطفى بن حسني (م 1964 هـ) السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي: ص 403، المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الثالثة، 1982ء
- ③⑭ ابن رجب، زين الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين (م 795 هـ)، جامع العلوم الحكم: ص 94، دار المعرفة، بيروت
- ③⑮ آثار امام شافعي مترجم رئیس احمد جعفری: ص 141
- ③⑯ مناع القطان الشيخ (م 1999 هـ) تاريخ التشريع الإسلامي: ص 291، مكتبة وهبة، مصر، 2001ء
- ③⑰ الأشقر، عمر سليمان، الدكتور (1433 هـ)، تاريخ الفقه الإسلامي: ص 82، مكتبة الفلاح، الكويت، 1982ء
- ③⑱ وهبة الزحيلي، الدكتور، الفقه الإسلامي وأدلته: 8/ 88-89، دار الفكر، بيروت، الطبعة الثانية، 1985م
- ③⑲ مسند أحمد، رقم الحديث: 25302
- ③⑳ السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن (م 911 هـ) تنوير الحوالك شرح علي موطأ امام مالك: 1/ 4، دار الندوة الجديد، بيروت، 1988ء
- ⑤① أيضاً
- ⑤② أيضاً
- ⑤③ تنوير الحوالك: 1/ 7
- ⑤④ تاريخ فقه الإسلامي: ص 92 تا 114
- ⑤⑤ شاه ولي الله ابن مولانا الشيخ عبد الرحمن (م 1176 هـ) التفهيمات والالهية، طبع شاه ولي الله اکیڈمی، حیدر آباد سندھ، 1967ء بحوالہ المقالات الوضیة فی النصیحة والوصیة: 2/ 288
- 1 الرسالة للشافعي: ص 477

۲

فصل دوم

اجتہاد کی فنی اور فقہی اصطلاح

اجتہاد کی فنی اور فقہی اصطلاح

امام شافعی رحمہ اللہ کا تصور اجتہاد

امام شافعیؒ نے اپنی کتاب 'الرسالہ' میں اجتہاد اور قیاس کو مؤثر لاف قرار دیا ہے۔ امام صاحبؒ فرماتے ہیں:

"فما القياس أهو الاجتهاد أم هما متفرقان؟ قلت هما اسمان بمعنى واحد. قال فما جماعها؟ قلت كل ما نزل بمسلم ففيه حكم لازم، أو على سبيل الحق فيه دلالة موجودة، وعليه إذا كان فيه بعينه حكم اتباعه، وإذا لم يكن فيه بعينه طلب الدلالة على سبيل الحق فيه بالاجتهاد والاجتهاد القياس" (1)

"سائلنے کہا: قیاس کیا ہے؟ کیا وہ اجتہاد ہے یا دونوں ایک دوسرے سے مختلف ہیں؟ میں نے کہا: وہ ایک ہی چیز کے دو نام ہیں تو سائل نے کہا: ان دونوں کے اتفاق کی کیا نوعیت ہے؟ میں نے کہا کہ مسلمان کو جو بھی مسئلہ پیش آئے تو یا تو اس کے بارے میں کوئی لازمی حکم ہوگا، یا اس میں شرعی حکم کے لئے کوئی دلالت موجود ہوگی۔ جبکہ ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ جب اسے پیش آمدہ مسئلہ کی ذریعے کوئی بعینہ (صریح حکم) مل جائے تو وہ اسی کی اتباع کرے اور اگر کوئی ایسی چیز نہ ہو تو وہ اس مسئلہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے صحیح راہ بتانے والی چیز تلاش کے لئے اجتہاد کرے اور یہ اجتہاد قیاس ہی ہے۔"

بعض اہل علم کو امام شافعیؒ کے اس تصور اجتہاد سے اختلاف ہے۔ غزالیؒ اختلاف کو نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

"وقال بعض الفقهاء القياس هو الاجتهاد وهو خطأ، لأن الاجتهاد أعم من القياس لأنه قد يكون بالنظر في العمومات ودقائق الألفاظ وسائر طرق الأدلة سوى القياس. ثم أنه لا ينبغي في عرف العلماء إلا عن بذل المجتهد وسعه في طلب الحكم ولا يطلق إلا على من يجهد نفسه ويستفرغ الوسع فمن حمل خردلة لا يقال اجتهد ولا ينبغي لهذا عن خصوص معنى القياس، بل عن الجهد الذي هو حال القياس فقط" (2)

"بعض فقہاء کہتے ہیں کہ قیاس کو اجتہاد کے مترادف قرار دینا خطا ہے کیونکہ اجتہاد، قیاس کی نسبت عام تر ہے۔ بعض اوقات اجتہاد الفاظ کے عمومات، گہرائیوں اور قیاس کے علاوہ دلالت کے دیگر طریقوں میں غور و فکر کے ذریعے ہوتا ہے۔ علما کے عرف میں اجتہاد سے مراد کسی حکم کی تلاش میں مجتہد کی بھرپور کوشش ہے اور اس لفظ کا اطلاق اسی شخص پر ہوتا ہے جو کسی کام میں اپنی جان کھپا دے اور تمام توانائیاں لگا دے۔ پس جو رائی کا دانہ اٹھائے تو اس کے لیے 'اجتہاد' کا لفظ استعمال نہیں ہو پیکر اجتہاد سے مراد خصوصی

طور پر قیاسی معنی نہیں ہوتا بلکہ وہ محنت و مشقت ہوتی ہے جو صرف قیاس کرتے وقت کی جاتی ہے۔ (یعنی اجتہاد اور قیاس کا ایک فرق یہ بھی ہے کہ اجتہاد مجتہد کی عمومی ذہنی جدوجہد کا نام ہے جبکہ قیاس اس جدوجہد کی ایک صورت کا حاصل ہوتا ہے۔)

امام شافعیؒ کی اس تعریف کو بعض دوسرے علما نے بھی اختیار کیا ہے۔ چنانچہ امام زرکشیؒ (متوفی ۷۹۴ھ) لکھتے ہیں: "وحکی صاحب "الکبریت الأحمر" عن بعضهم أن القياس والاجتهاد واحد، لحديث معاذ: "اجتهد رأيي" والمراد: القياس بالإجماع... وقال ابن السمعاني: هل القياس والاجتهاد متحدان أو مختلفان؟ اختلفوا فيه: فقال أبو علي بن أبي هريرة: إنها متحدان، ونسب للشافعي، وقد أشار إليه في كتاب "الرسالة" (3)

الکبریت الأحمر کے مصنف نے لکھا ہے کہ بعض سلف صالحین کے نزدیک قیاس اور اجتہاد ایک ہی معنی میں ہیں اور اس کی دلیل حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے جس میں انہوں نے اللہ کے رسول ﷺ کو کہا تھا: "اجتهد رأيي" اور اس حدیث میں اجتہاد سے مراد بالاجماع قیاس ہے... ابن سہیبؒ نے کہا ہے: علما کا اس مسئلے میں اختلاف ہے کہ اجتہاد اور قیاس ایک ہی معنی میں ہیں یا مختلف ہیں؟ ابو علی بن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ کا کہنا ہے: یہ دونوں ایک ہی ہیں اور اس موقف کی نسبت امام شافعیؒ کی طرف کی گئی ہے۔ امام شافعیؒ نے اپنی کتاب 'الرسالة' میں اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔

نیز امام زرکشیؒ، امام شافعیؒ کے بیان کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

"الاجتهاد في عرف الفقهاء مستعملاً في تعريف ما لا نص فيه من الحكم، وعنده أن طريق تعرف ذلك لا يكون إلا بأن يحمل الفرع على الأصل فقط، وذلك قياس عنده" (4)

"علما عرف میں اجتہاد سے مراد اس شے کا شرعی حکم معلوم کرنے کے لئے محنت کرنا ہے جس کے بارے میں کوئی صریح نص نہیں ہے جبکہ امام شافعیؒ کے ہاں کسی چیز کا شرعی حکم معلوم کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ فرع کو اصل پر محمول کر کے اصل کا حکم فرع پر وارد کر دیا جائے امام شافعیؒ کے نزدیک یہی قیاس ہے۔"

ڈاکٹر عمر سلیمان اشقرؒ (م 1433ھ) امام شافعیؒ کے تصور اجتہاد کی وضاحت میں لکھتے ہیں:

"وقد يعتذر للشافعي بأنه أراد المبالغة لأن القياس أهم مباحث الاجتهاد فيكون كقوله "الحج العرفة" (5)

ا "شافعیؒ کے اس بیان کے بارے میں یہ عذر پیش کیا جاسکتا ہے کہ انہوں نے (قیاس کو اجتہاد کہہ کر) مبالغے کا ارادہ کیا ہے کیونکہ اجتہاد کے مباحث میں سے اہم ترین بحث قیاس کی ہے۔ اس (اسلوبِ کلام) کی مثال اللہ کے رسول کی وہ حدیث ہے جس میں آپ نے عرفات کے قیام ہی کو 'حج' کہا ہے۔"

تبصرہ

امام شافعی رحمہ اللہ کی طرف سے اس قسم کے عذر پیش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ امام صاحب کی عبارات اس مسئلے میں بالکل واضح ہیں کہ وہ قیاس اور اجتہاد میں فرق کسی مبالغے کی وجہ سے نہیں کرتے بلکہ وہ حقیقت میں ان دونوں کو ایک ہی چیز شمار کرتے ہیں۔ البتہ امام شافعی رحمہ اللہ کے الفاظ میں: الاجتہاد هو القیاس (اجتہاد قیاس کا مترادف) معاملات کی حد تک محدود نظر آتا ہے، کیونکہ مقصد یہ ہے کہ معاملات کے باب میں مکمل شرعی وضاحتیں وحی (کتاب وسنت) میں آچکی ہیں۔ نئے پیش آمدہ مسائل میں انہی جزوی ہدایات سے مجتہد وہ عمومی احکامات بھی حاصل کر چکے ہوں گے۔ قسم کے پیش آمدہ مسائل کو حل کرنے کے ضامن ہونے میں ان کے ہاں اس کا نام 'استدلال' ہے، کیونکہ عموماً معاملات میں باہمی شبہ و نظائر ہی کی صورت ہوتی ہے باقی رہا وہ قیاس جو متاخرین میں معروف ہو گیا ہے وہ الہیات، عبادات، حدود و کفارات کے بہت سی صورتوں میں نہیں ہو سکتا کیونکہ اسماء و صفات وغیرہ میں تو تکلیف و تاویل پسندیدہ امر نہیں ہے عبادات، حدود و کفارات کی بھی اکثر شکلیں معقول المعنیٰ نہیں ہیں۔

امام شافعی رحمہ اللہ کی تعریف کی حقیقت و وضاحت

اصل مسئلہ یہ ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک قیاس کی تعریف میں وسعت ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ استدلال کے بہت سے ایسے طریقوں کو بھی قیاس کہتے ہیں جو جمہور کے نزدیک قیاس کے معروف تصور میں داخل نہیں ہیں، لہذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ استدلال کے جن طریقوں کو بعض علمائے اسلام 'اجتہاد' کا نام دیتے ہیں وہ امام صاحب کے نزدیک قیاس بھی ہیں اور اس عمومی قیاس کو امام شافعی رحمہ اللہ اجتہاد بھی کہتے ہیں۔ پس اجتہاد کی تعریف میں جمہور اور امام صاحب کا اختلاف لفظی ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے جس قیاس کو اجتہاد کہا ہے وہ جمہور کا مخصوص تصور قیاس نہیں ہے بلکہ وہ امام شافعی رحمہ اللہ کا اپنا تصور قیاس ہے، جو اپنے منافع و اسالیب کے اعتبار سے جمہور کے تصور قیاس کے بالمقابل بہت وسعت کا حامل ہے۔ پس امام شافعی رحمہ اللہ جب اجتہاد کو قیاس کہتے ہیں تو قیاس سے ان کی مراد استدلال کے وہ جمع طریقے ہیں جنہیں جمہور قیاس سے وسیع تر اجتہاد کی تعریف میں شامل کرتے ہیں۔ متاخرین کے ہاں مناط (علت) کے اعتبار سے اجتہاد کی قسمیں، تحقیق المناط، تنقیح المناط، اور تخریج المناط کی جاتی ہیں امام شافعی رحمہ اللہ کے تصور کے مطابق انہیں قیاس میں شامل کرتے ہیں۔ بطور مثال ہم تحقیق المناط کو پیش کرتے ہیں جسے امام شافعی رحمہ اللہ قیاس کی وضاحت کے لیے پیش فرمایا ہے۔ امام صاحب کسی ایسے شخص کو جو خانہ کعبہ کے سامنے موجود نہ ہو، اس کی قبلہ کے تعین میں جدوجہد کو بھی قیاس کا نام دیتے ہیں جبکہ متاخرین حنفیہ اس کو قیاس سے بالا قرار دے کر صرف اجتہاد کہتے ہیں۔ امام صاحب کا کہنا یہ ہے کہ ایک شخص قبلہ کی تعین کے لیے کائنات میں بکھری ہوئی علامات مثلاً آسمان، ستاروں، سورج، چاند، دریا اور پہاڑوں وغیرہ سے قبلہ کا تعین کرے گا اور علامات کے ذریعے کسی چیز کو معلوم کرنا ہی قیاس ہے اور قیاس 'اجتہاد' ہے۔

امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں:

"فقال: أما الكتاب و السنة فيدلان على ذلك لأنه إذا أمر النبي ﷺ بالاجتهاد فالاجتهاد أبداً لا يكون إلا على طلب شيء و طلب شيء لا يكون إلا بدلائل و الدلائل هي القياس، قال: فأين القياس مع الدلائل على ما وصفت؟ قلت: ألا ترى أن أهل العلم إذا أصاب رجل لرجل عبداً لم يقولوا الرجل: أقم عبداً ولا أمة إلا وهو خابر بالسوق ليقيم بمعنيين: بما يخبركم ثمن مثله في يومه ولا يكون ذلك إلا بأن يعتبر عليه بغيره فيقيسه عليه ولا يقال لصاحب سلعة: أقم إلا وهو خابر" (6)

امام شافعیؒ نے کہا: کتاب و سنت اس معنی پر دلالت کرتی ہیں کیونکہ آپ ﷺ نے اجتہاد کرنے کا حکم دیا ہے اور اجتہاد ہمیشہ کسی شرعی مسئلہ کو معلوم کرنے کے لیے ہو گا اور ایسا شرعی مسئلہ کا علم دلائل و علامات کے ذریعے ہی سے ہو گا اور یہی دلائل و علامات قیاس ہے۔ قائل نے کہا: علامات کے ذریعے یہ قیاس کس شے پر ہو گا، جیسا کہ آپ نے بیان کیا ہے؟ میں نے کہا: کیا تجھے معلوم نہیں کہ جب کوئی شخص کسی دوسرے شخص کے غلام کو کوئی نقصان پہنچائے (اور اس کو تاوان کا مسئلہ درپیش ہو) تو علماء یہ بات صرف اسی شخص کو کہتے ہیں جو اس غلام یا لونڈی کی قیمت بازار (کی قیمتوں) سے بے نیکی ہوا پر لگا سکتا کہ وہ تمہیں اس دن میں اس غلام کی مثل کی قیمت کی خبر دیتے وقت دونوں (جو غلام ضائع ہو گیا ہو اس کی مثل تلاش کیا جا رہا ہے) کی صفات پر مطلع ہو (تاکہ ضائع شدہ غلام صحیح مثل تک رہنمائی کر سکے)۔ اور یہ اس وقت تک ممکن نہ ہو گا جب تک کہ وہ اس ضائع شدہ غلام (کو کسی دوسرے غلام) پر جانچ پرکھ نہ لے اس کو کسی دوسرے پر قیاس نہ کر لے۔ اسی طرح کسی تجارتی مال کے مالک کو اس وقت ہی اس مال کی قیمت لگانے کو کہا جاتا ہے جبکہ وہ اس سے باخبر ہو۔ آگے چل کر اس مسئلے کو مزید نکھارتے ہوئے ایک جگہ فرماتے ہیں:

"فإن قال قائل: فاذا ذكر من الأخبار التي تقيس عليها وكيف تقيس؟ قيل له إن شاء الله: كل حكم لله أو لرسوله وجدت عليه دلالة فيه أو في غيره من أحكام الله أو رسوله بأنه حكم به لمعنى من المعاني فنزلت نازلة ليس فيها نص حكم: حكم فيها حكم النازلة المحكوم فيها إذا كانت في معناها. والقياس وجوه يجمعها القياس... وبعضها أوضح من بعض، فأقوى القياس أن يحرم الله في كتابه أو يحرم رسول الله القليل من الشيء فيعلم أن قليله إذا حرم كان كثيره مثل قليله في التحريم أو أكثر بفضل الكثرة على القلة" (7)

اگر کوئی قائل یہ کہے: آپ مثال کے طور پر بعض ایسی احادیث بیان کریں جن میں آپ نے قیاس کیا ہو اور یہ بھی بتلائیں کہ آپ نے (ان اہلک میں) قیاس کیسے کیا ہے؟ ایسے قائل کو ہم اللہ کے حکم سے یہ جواب دیں گے: اللہ اور اس کے رسول ﷺ کا ہر وہ حکم کہ جس کے بارے میں اسی حکم یا اللہ یا اس کے رسول ﷺ کے کسی اور حکم میں کوئی ایسی علامت پائی جائے جو یہ واضح کر رہی ہو کہ مقصود اس حکم کے مدلولات میں

سے کسی ایک مدلول کو بیان کرنا ہے، پس خارج میں کوئی ایسا واقعہ پیش آجاتا ہے کہ جس کا حکم نص میں واضح طور پر موجود نہ ہو تو اس نئے پیش آمدہ واقعے میں اس واقعے کا حکم جاری کر دیا جائے گا کہ جس کا حکم نص میں واضح کر دیا گیا ہے بشرطیکہ کہ یہ نیا واقعہ، نص کے واقعے کی قبیل سے ہو۔ قیاس کے کئی ایک طریقے ہیں، قیاس کا نام ان سب نکال ہے... ان میں سے بعض طریقے بعض کی نسبت زیادہ واضح ہیں۔ سب سے زیادہ قوی قیاس وہ ہے کہ جس چیز کے قلیل کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں یا اللہ کے رسول ﷺ نے حرام ٹھہرایا ہو تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جس کا قلیل حرام ہے اس کا کثیر بھی حرمت میں قلیل کی طرح ہو گا یا اس سے بھی زیادہ حرام ہو گا کیونکہ قلیل پر فضیلت حاصل ہے۔“

امام شافعی رحمہ اللہ نے مذکورہ بالا عبارت میں کسی شے کی قلیل مقدار کی شرعی حرمت کی بنا پر اس کی کثیر مقدار کو بھی حرام قرار دیا ہے اور اس طریق استدلال کو قیاس اولیٰ کا نام دیا جاتا ہے جبکہ دوسرے فقہاء اس کو ’دالالتِ اولیٰ‘ یا ’مفہوم موافق‘ یا ’فحویٰ خطاب‘ کہتے ہیں۔

کچھ آگے جا کر مزید فرماتے ہیں:

”وقد یمتنع بعض أهل العلم من أن یسمی هذا قیاسًا ویقول: هذا معنی ما أحل الله وحرم وحمد وذم لأنه داخل في جملته فهو بعینه ولا قیاس علی غیره... فإن قال قائل: فاذا ذكر من وجوه القیاس ما يدل على اختلافه في البیان والأسباب والحجة فيه سوى هذا الأول الذي تدرك العامة علمه؟“ (8)

”بعض علم نے اس طریقے کو قیاس کا نام نہیں دیا ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ صورت تو بالکل ایسے ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو حلال یا حرام قرار دیا ہو یا کسی چیز کی تعریف یا مذمت کی ہو اور یہ (بطریقِ اولیٰ نکالا جانے والا حکم) بھی من جملہ اس نص میں شامل ہے پس یہ نیا حکم بھی نص ہی ہے اور کسی دوسری چیز پر قیاس نہیں ہے... پس اگر قائل یہ کہتا ہے: کہ آپ اہل صورت کے علاوہ قیاس کی دیگر ایسی صورتیں بھی بیان کر دیں جن میں طرزِ بیان، اسباب اور جہت کا اختلاف پایا جاتا ہو اور عامۃ الناس کے فہم میں بھی آسکتا ہو۔“

اس کے بعد امام شافعی رحمہ اللہ نے قیاس کی بہت سی صورتیں فقہی مسائل کی روشنی میں بیان کی ہیں۔ اس بحث کا خلاصہ کلام یہی ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک اجتہاد کے معنی میں وہ وسعت پائی جاتی ہے جو دوسروں کے نزدیک نہیں ہے لہذا یہ سمجھنا کہ امام شافعی رحمہ اللہ نے اجتہاد کی تعریف قیاس کے ذریعے کرتے ہوئے اس کی تعریف کو محدود تر کر دیا ہے، صحیح نہیں ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے اجتہاد کی تعریف قیاس سے کی ہے اور قیاس کے طریقوں میں امام شافعی کے نزدیک بہت توسع ہے، امام صاحب کے نزدیک قیاس سے مراد علامات کے ذریعے کسی مطلوب تک رسائی حاصل کرنا بھی ہے۔

اجتہاد۔ متقدمین حنفیہ کے نزدیک

جن مسائل میں صریح دلیل شرعی موجود نہ ہو ان میں شرعی حکم کی دریافت کے بارے میں۔ امام ابو بکر احمد بن علی الرازی الجصاص رحمۃ اللہ علیہ (متوفی 370ھ) لکھتے ہیں:

"فهو بذل المجهود فيما يقصده المجتهد ويتحراه إلا أنه قد اختص في العرف بأحكام الحوادث التي ليس لله تعالى عليها دليل قائم يوصل إلى العلم بالمطلوب منها لأن ما كان لله عز وجل عليه دليل قائم لا يسمى الاستدلال في طلبه اجتهدًا ألا ترى أن أحدًا لا يقول إن علم التوحيد وتصديق الرسول من باب الاجتهاد وكذلك ما كان لله عليه دليل قائم من أحكام الشرع لا يقال إنه من باب الاجتهاد لأن الاجتهاد اسم قد اختص في العرف وفي عادة أهل العلم بما كلف الإنسان فيه غالب ظنه ومبلغ اجتهداه دون إصابة المطلوب بعينه فإذا اجتهد المجتهد فقد أدى ما كلف وهو ما أداه إليه غالب ظنه وعلم التوحيد وما جرى مجراه مما لله عليه دلائل قائمة كلفنا بها إصابة الحقيقة لظهور دلائله ووضوح آياته" (9)

اجتہاد صحاح اپنی کوششیں کسی ایسے کام میں خرچ کرنا کہ جس کا مجتہد قصد کرتا ہے یا جس کو وہ تلاش کرتا ہے۔ عرف میں اجتہاد کا لفظ ان مسائل میں اپنی کوشش خرچ کرنے کے ساتھ مخصوص ہے کہ جن میں اللہ کی طرف سے کوئی ایسی [صریح] دلیل موجود نہ ہو جو ان مسائل میں اللہ کے مطلوب کے علم تک پہنچانے والی ہو۔ جن مسائل میں اللہ کی طرف سے کوئی دلیل موجود ہو تو ان مسائل کی دلیل کی تلاش کو اجتہاد نہیں کہتے۔ جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی عالم یہ نہیں کہتا کہ توحید اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کا علم بھی اجتہاد ہے (حالانکہ دونوں کے دلائل معلوم کرنے کے لیے انسان کوشش ضرور کرتا ہے)۔ طریح شریعت کے جن مسائل میں کوئی دلیل موجود ہو تو یہ مسائل اجتہاد کے باب میں داخل نہ ہوں گے کیونکہ اہل علم کے عرف و عادت میں اجتہاد کا لفظ اس ظن غالب اور اجتہاد کی نتیجے کے حصول کا نام ہے جس کا اس کو مکلف بنایا گیا ہے، اور اس سے مراد بعینہ مطلوب کا حاصل کرنا نہیں ہے۔ پس جب کسی مجتہد نے اجتہاد کیلئے جو اس کی ذمہ داری تھی اس نے اس کو ادا کر دیا اور وہ یہ کہے اس کا ظن غالب اس کو جس چیز کی طرف لے جائے (اس کو شرعی حکم کے طور پر قبول کر لے)۔ تو پھر اس طرح کے دوسرے مسائل کا علم ان چیزوں میں داخل ہے کہ جن میں اللہ کی طرف سے دلائل موجود ہیں اور ہم ان دلائل کی صراحت اور واضح آیات کی وجہ سے اس چیز کے مکلف ہیں کہ ان مسائل میں اصل حقیقت تک پہنچیں۔“

اجتہاد - ابن حزمؒ کی نظر میں

کسی مسئلے کا حکم تلاش کرنے میں اپنی طاقت کو لگا دینا ہے جہاں وہ حکم پایا جاتا ہو۔ امام ابو محمد علی بن احمد بن سعید بن حزم اندلسی رحمہ اللہ (متوفی 456ھ) لکھتے ہیں:

"الاجتهاد أنه افتعال من الجهد وحقيقة معناها أنه استفاد الجهد في طلب الشيء المرغوب إدراكه حيث يرجي وجوده فيه أو حيث يوقن بوجوده فيه، هذا مالا خلاف بين أهل اللغة فيه... فالاجتهاد في الشريعة هو استفاد الطاقة في طلب حكم النازلة حيث يوجد ذلك الحكم هذا ما لا خلاف بين أحد أهل العلم بالديانة فيه. قال أبو محمد: وإننا قلنا في تفسير الاجتهاد العام حيث يرجي وجوده فعلقنا الطلب بمواضع الرجاء وقلنا في تفسير الاجتهاد في الشريعة حيث يوجد ذلك الحكم فلم نعلقه بالرجاء لأن أحكام الشريعة كلها متيقن أن الله تعالى قد بينها بلا خلاف." (10)

اجتہاد کا لفظ باب افتعال سے ہے اور اس کا مادہ 'جہد' ہے۔ اجتہاد کا معنی ہے کسی مرغوب چیز کی تلاش میں اپنی طاقت کو اس جگہ کھپا دینا جہاں اس کے وجود کا گمان یا یقین حاصل ہو۔ اجتہاد لکھی لغوی معنی میں اہل لغت میں سے کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے... جبکہ شریعت میں اجتہاد سے مراد کسی مسئلے کا حکم تلاش کرنے میں اپنی طاقت کو اس جگہ لگا دینا ہے جہاں وہ حکم پایا جاتا ہو۔ علمائے دین میں سے کسی کا بھی اس تعریف سے کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ابن حزم رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ہم نے اجتہاد کے عمومی معنی میں یہ بات کہی ہے کہ جہاں اس چیز کے ملنے کا گمان ہو اسی جگہ اس کو تلاش کیا جائے پس ہم نے تلاش کو امید کی جگہوں سے بھی معلق کر دیا ہے لیکن اجتہاد کی شرعی تعریف میں ہم نے صرف اس جگہ کسی حکم کی تلاش کو اجتہاد کہا ہے جہاں وہ شرعی حکم پایا جاتا ہو۔ شرعی تعریف کو ہم نے گمان کی جگہوں سے متعلق نہیں کیا ہے کیونکہ شریعت کے تمام احکامات یقینی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو خوب اچھی طرح واضح کر دیا ہے۔

آگے چل کر اس بحث کو مزید نکھارتے ہوئے فرماتے ہیں:

"فأحكام الشريعة كلها مضمونة الوجود لعامة العلماء وإن تعذر وجود بعضها على بعض الناس فمحال ممتنع أن يتعذر وجوده على كلهم لأن الله لا يكلفنا ما ليس في وسعنا وما تعذر وجوده على الكل فلم يكلفنا الله إياه قط. قال الله تعالى ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ وقال تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ وبالضرورة ندري أن تكليف إصابة ما لا سبيل إلى وجوده حرج" (10)

یہی کے تمام احکامات عام علما کے لیے موجود ہیں، اگرچہ شریعت کے بعض احکامات کے وجود کا علم بعض

لوگوں کے لیے مشکل ہوتا ہے لیکن یہ بات محال اور ناممکن ہے کہ شرعی احکام کے وجود کا علم تمام لوگوں کے لیے مشکل اور ناممکن الحصول ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیں صرف اسی چیز کا مکلف بناتے ہیں کہ جس کی ہم طاقت رکھتے ہیں اور جس شرعی حکم کے وجود کا علم تمام لوگوں کے لیے ناممکن الحصول ہو تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ہمیں کبھی بھی مکلف نہیں بنایا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: اللہ تعالیٰ اسی چیز کا انسان کو مکلف بناتے ہیں کہ جس کی وہ طاقت رکھتا ہے۔ اسی طرح ارشاد باری تعالیٰ ہے: اس نے تمہارے لیے دین کے معاملے میں کوئی تنگی نہیں رکھی ہے اور یہ بات ہم بدیہی طور پر جانتے ہیں کہ جس حکم کو معلوم کرنے کی کوئی صورت نہ ہو تو اس کا مکلف بنانا تنگی ہے۔“

اہل ظاہر کا نظریہ اجتہاد

اہل ظاہر اگرچہ تقلید کے بالمقابل اجتہاد پر بہت زیادہ زور دیتے ہیں لیکن اجتہاد کی مخصوص صورتیں کو تمثیل قرار دے کر اس کا انکار کرتے ہیں اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ صرف مماثلت کی بنیاد پر کسی شے کے حکم کو دوسری شے پر لاگو نہیں کیا جاسکتا مثلاً منی کے خروج کی پیشاب کے خروج سے یہ مماثلت ہے کہ دونوں ایک ہی راستے سے نکلنے والی نجاستیں ہیں لیکن شارع نے منی کے خروج پر غسل کا حکم دیا ہے جبکہ پیشاب کے خروج پر غسل واجب نہیں ہے۔ اسی طرح شارع نے لڑکے کے پیشاب کو دھونا ضروری قرار نہیں دیا بلکہ جھینٹے مارنے پر اکتفاء کیا ہے جبکہ بچی کے پیشاب کو دھونا واجب ہے شارع نے قلیل شے کے سرقہ پر ہاتھ کاٹنے کی سزا جاری کی ہے جبکہ کثیر شے کے غصب پر یہ سزا جاری نہیں کی۔ شارع نے زانی کہنے پر قذف کی حد جاری کی ہے بلکہ قتل کی تہمت لگانے والے پر کوئی حد نہیں ہے۔ اسی طرح قتل کا ثبوت شارع کی نظر میں دو گواہوں سے ہو جاتا ہے لیکن زنا کے لئے گواہوں کی بجائے چار شہادتوں کا ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح شارع نے مطلقہ اور متوفی عنہا عورت کی عدت میں فرق رکھا ہے۔ اسی طرح شارع نے حالت احرام میں عداً اور خطاً شکار کرنے کا فدیہ برابر رکھا ہے۔ اسی طرح سینکڑوں مثالیں ہیں جن سے یہ واضح ہوتا ہے کہ شارع نے اپنی شریعت میں مماثلت کی بنیاد پر قیاس کا کوئی طریقہ اختیار نہیں کیا۔

حافظ ابو محمد علی بن احمد بن سعید بن حزم اندلسی رحمہ اللہ (متوفی ۴۵۶ھ) نے اپنی کتاب 'الإحكام في أصول الأحكام' اور 'المحلى' میں شرعی دلائل کی روشنی میں تفصیل سے اجتہاد کی مزمو مہ صورتوں قیاس، مصلحت اور استحسان وغیرہ کا رد کیا ہے۔ حافظ صاحب کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اختلاف کی صورت میں اللہ اور اس کے رسول یعنی کتاب و سنت کی طرف لوٹنے کا حکم دیا ہے لہذا اگر کوئی شخص اختلاف کی صورت میں قیاس کی طرف رجوع کرتا ہے تو کتاب اللہ کی مخالفت کرنے والا ہوگا۔ اسی طرح حافظ صاحب قرآن کی آیات ﴿مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ﴾ اور ﴿تَبَيَّنَا لِكُلِّ شَيْءٍ﴾ اور ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ﴾ وغیرہ کے حوالے سے وضاحت کرتے ہیں کہ کتاب و سنت میں ہر مسئلہ بیان کر دیا گیا ہے لہذا قیاس کی کوئی شرعی ضرورت نہیں ہے چونکہ حافظ ابن حزم قیاس کو محض

ایک رائے قرار دیتے ہیں اس لیے انہوں نے دین میں رائے کے استعمال کی مذمت میں جلیل القدر صحابہ اور تابعین کے آثار بھی پیش فرمائے ہیں۔ حافظ صاحب نے قیاس کے قائلین کے دلائل کا بھرپور رد فرمایا ہے۔ مثلاً ان کا کہنا ہے کہ ﴿فَاعْتَبِرُوا يٰٓأُولِيَ الْأَبْصَارِ﴾ کو قیاس کے قائلین نے اپنی دلیل کے طور پر پیش کیا ہے حالانکہ عربی زبان میں اعتبار کا معنی قیاس نہیں ہوتا۔ نیز اللہ تعالیٰ سے یہ بات بعید ہے کہ وہ ہمیں قیاس کا حکم تو دے لیکن اس کے ارکان کی تعلیم نہ دے۔ حافظ ابن حزم اندلسی اپنے اجتہاد کے تصور کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

"الاجتهاد أنه افتعال من الجهد وحقيقة معناها أنه استفاد الجهد في طلب الشيء المرغوب إدراكه حيث يرجى وجوده فيه أو حيث يوقن بوجوده فيه، هذا ما لا خلاف بين أهل اللغة فيه... فالاجتهاد في الشريعة هو استفاد الطاقة في طلب حكم النازلة حيث يوجد ذلك الحكم، هذا ما لا خلاف بين أحد أهل العلم بالديانة فيه. قال أبو محمد: وإنما قلنا في تفسير الاجتهاد العام حيث يرجى وجوده فعلقنا الطلب بمواضع الرجاء وقلنا في تفسير الاجتهاد في الشريعة حيث يوجد ذلك الحكم فلم نعلقه بالرجاء لأن أحكام الشريعة كلها متيقن أن الله تعالى قد بينها بلا خلاف" (12)

”جہل لفظ باب افتعال سے ہے اور اس کا مادہ ’جہد‘ ہے۔ اجتہاد کا معنی ہے کسی مرغوب چیز کی تلاش میں اپنی طاقت کو اس جگہ کھپا دینا جہاں اس کے وجود کا گمان یا یقین ہو۔ اجتہاد کے اس لغوی معنی سے اہل لغت میں سے کوئی اختلاف نہیں رکھتا... جبکہ شریعت میں اجتہاد سے مراد کسی مسئلے کا حکم تلاش کرنے میں اپنی طاقت کو اس جگہ لگا دینا ہے جہاں وہ حکم پایا جاتا ہو علماء کا دینی اعتبار سے اس امر میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ مزید فرماتے ہیں: ہم نے اجتہاد کے عمومی و لغوی معنی میں یہ بات کہی ہے کہ جہاں اس چیز کے ملنے کا گمان ہو اس جگہ اس کو تلاش کیا جائے پس ہم نے تلاش کو اُمید کی جگہوں سے بھی معلق کر دیا ہے لیکن اجتہاد کی شرعی تعریف میں ہم نے صرف اس جگہ کسی حکم کی تلاش کو اجتہاد کہا ہے جہاں وہ شرعی حکم پایا جاتا ہو۔ شرعی تعریف کو ہم نے گمان کی جگہوں سے متعلق نہیں کیا ہے کیونکہ شریعت کے تمام احکامات یقینی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو خوب اچھی طرح واضح کر دیا ہے۔“

آگے چل کر اس بحث کو مزید نکھارتے ہوئے لکھتے ہیں:

"فأحكام الشريعة كلها مضمونة الوجود لعامة العلماء وإن تعذر وجود بعضها على بعض الناس فمحال ممتنع أن يتعذر وجوده على كلهم لأن الله لا يكلفنا ما ليس في وسعنا وما تعذر وجوده على الكل فلم يكلفنا الله إياه قط. قال الله تعالى ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ وقال تعالى ﴿مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ﴾ وبالضرورة ندري أن تكليف إصابة ما لا سبيل إلى وجوده حرج" (13)

یُخْت کے تمام احکامات عام علما کے لیے لازماً موجود ہیں، اور اگر شریعت کے بعض احکامات کا بعض لوگوں کے لیے پانا مشکل تو یہ بات لامحالہ ناممکن ہے کہ تمام لوگوں کے لئے اللاحکامات کا حاصل کرنا مشکل ہو جائے کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیں صرف اُسی چیز کا مکلف بناتے ہیں جس کی ہم طاقت رکھتے ہوں اور جس شرعی حکم کے وجود کا علم تمام لوگوں کے لیے ناممکن الحصول ہو تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ہمیں مکلف ہی نہیں بنایا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: اللہ تعالیٰ اسی چیز کا انسان کو مکلف بناتے ہیں کہ جس کی وہ طاقت رکھتا ہے۔ اسی طرح ارشاد باری تعالیٰ ہے: اس نے تمہارے لیے دین کے معاملے میں کوئی تنگی نہیں رکھی ہے اور یہ بات ہم بدیہی طور پر جانتے ہیں کہ جس حکم کو معلوم کرنے کی کوئی صورت نہ ہو تو اس کا مکلف بنانا تنگی ہے۔“

"قال أبو محمد: فإذا قد صح كل ما قلناه فلنبين بحول الله تعالى وقوته وجوه الاجتهاد: فأول ذلك من تعلق بآية منسوخة، فهذا لا يخلو من أحد وجهين: إما أن تكون تلك الآية قد جاء نص منقول نقل تواتر بأنها منسوخة أو قال دليل متيقن النص أو الحال بأنها منسوخة، فإن كان نسخها ثبت أحد هذه الوجوه، فحكمها الثبات على ما بلغه من المنسوخ عند الله عز وجل بلا شك... وفصل ثان: وهو أن يتعلق بآية مخصوصة مثل قوله ﴿لَيْنَ أَشْرَكَتَ لِيَحْبِطَنَّ عَمَلُكَ﴾ فهذه خاصة فيمن مات كافراً ببرهان نص آخر... وفصل ثالث: وهو أن يتعلق بآية قد خص منها بعضها كقوله تعالى: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهْلًا لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ﴾. كقوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ... الآية﴾ إلى قوله: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ﴾ كقوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾... وفصل رابع: وهو أن يتعلق بآية مزيد عليها نص آخر، كمن تعلق بقوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ... الآية﴾ إلى قوله: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ﴾ وقد زيد في هذه الآية تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها ومثل هذا كثيرة... وفصل خامس: وهو أن يتعلق بآية فيصرفها عن وجهها كمن ادعى في قوله عز وجل ﴿وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ﴾ وقوله تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ أنها مخالفان لما صحَّ عن النبي من الحكم باليمين مع الشاهد وموجبان ألا يحكم بأقل من الشاهدين أو شاهد وامرأتين. قال أبو محمد وهذا تمويه تعمدوه أو جاز عليهم بغفلة. أو صرف للآيتين عن وجهها وتمويه بوضعها في غير موضعها، لأنه ليس في الآيتين المذكورتين أمر بالحكم بالشاهدين أو الشاهد والمرأتين أصلاً. ولا دليل على

ذلك بوجه من الوجوه. وإنما فيهما الأمر باستشهاد الشاهدين أو الشاهد والمرأتين المدائنة والطلاق والرحمة فقط مع ما فيهما من قوله تعالى: ﴿وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ﴾ دون ذكر عدد. إسهاد واحد يقع عليه اسم "إسهاد" وقوعا صحيحا في اللغة بلا شك فهو جائز بنص القرآن.⁽¹⁴⁾

حاضر ابو محمد ابن حزم رحمہ اللہ نے کہا ہے: پس جو ہم کہہ چکے وہ صحیح ثابت ہو چکا ہے تو اب ہم اللہ کی مدد اور توفیق سے اجتہاد کے اسالیب کی وضاحت کریں گے... پس ان میں سے پہلا اسلوب تو وہ ہے جو کسی منسوخ آیت سے متعلق ہو۔ پس یہ صورت دو پہلوؤں میں خالی نہ ہوگی۔ یا تو وہ اس طرح منسوخ ہو کہ اس کا نسخہ دلیل متواتر سے منقول ہو یا کسی یقینی اور قطعی نص یا حالی دلیل سے اس آیت کے نسخہ کا علم حاصل ہو رہا ہو۔ پس اگر اس کا نسخہ ان طریقوں میں سے کسی طریقے سے ثابت ہو تو اس کا حکم بغیر کسی شک و شبہ کے اس دلیل کے مطابق منسوخ ہو گا جیسا کہ وہ اللہ کے ہاں بھی منسوخ ہے... دوسرا اسلوب یہ ہے کہ بعض اوقات کوئی آیت مخصوص ہوتی ہے جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: البتہ اگر آپ نے شرک کیا تو آپ کے اعمال اکارت جائیں گے۔ یہ آیت اس شخص کے ساتھ خاص ہے جو شرک پر ہی مرا اور اس کی دلیل ایک دوسری نص ہے... تیسرا اسلوب یہ ہے کہ بعض اوقات کسی آیت کا ایک حصہ مخصوص ہوتا ہے جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: کہہ دیجئے کہ میں نہیں پاتا اس میں جو میری طرف وحی کی گئی ہے کسی ایسی شے کو کہ وہ کھانے والے پر حرام ہو، ماسوائے اس کے کہ وہ مردار ہو یا بچہ والا خون ہو یا خنزیر کا گوشت ہو۔ بے شک وہ نجس ہے یا کوئی ایسا گناہ کا کھانا جس پر غیر اللہ کا نام بلند کیا گیا ہو۔ (اس آیت میں لفظ مخصوص ہے)۔ اسی طرح آیت مبارکہ 'تم پر تمہاری مائیں حرام کی گئی ہیں' سے لے کر 'اور حلال کی گئی ہیں' وہ تمام عورتیں جو ان کے علاوہ ہیں، آخر آیت تک۔ اسی طرح قرآن کی آیت چوری کو اللہ اور عورت دونوں کے ہاتھ کاٹ دو... چوتھا اسلوب یہ ہے کہ کسی آیت پر کسی دوسری نص سے اضافہ ہو جیسا کہ قرآن کی آیت 'اور تم پر تمہاری مائیں حرام کی گئی ہیں' سے لے کر 'اور حلال کر دی گئی ہیں تمہارے لیے جو عورتیں بھی ان کے علاوہ ہیں' آخر آیت تک۔ اس آیت پر اضافہ کرتے ہوئے پھوپھی اور بھتیجی یا بھانجی اور خالہ کو جمع کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اور اس قسم کی مثالیں بہت ہیں... پانچواں اسلوب یہ ہے کہ کوئی دلیل آیت کو اس کے ظاہری مفہوم سے پھیر دے جیسا کہ بعض لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قول: 'اور تم اپنے مردوں میں سے دو گواہ بنالو۔ پس اگر دو مرد نہ ہوں تو ایک مرد اور دو عورتیں بھی کافی ہیں، اور قول باری تعالیٰ: 'تم اپنے میں سے دو عادل مردوں کو گواہ بنالو' میں دونوں آیات اللہ کے نبی ﷺ سے ثابت شدہ اس روایت کے مخالف ہیں جس میں ایک قسم اور ایک گواہ کے ساتھ فیصلہ کرنے کی اجازت ہے اور یہ آیات اس بات کی بھی متقاضی ہیں کہ دو مرد گواہوں یا ایک مرد اور دو عورتوں سے کم پر فیصلہ نہ کیا جائے۔ ابو محمد نے کہا ہے کہ یہ دعویٰ ان حضرات کی طرف سے

حقائق پر پردہ ڈالنے کی کوشش ہے اور یہ کام انہوں نے جان بوجھ کر کیا ہے یا غفلت سے ہوا ہے۔ یا انہوں نے ان دونوں آیات کو ان کے صحیح مفہوم سے پھیر دیا ہے اور ان کا وہ معنی و مفہوم مراد لیا ہے جو حقیقتاً مراد نہیں ہے۔ ان دونوں آیات میں کوئی ایسی بات مذکور نہیں ہے جس سے معلوم ہوتا ہو کہ ان آیات میں دو مرد گواہوں یا ایک مرد اور دو عورتوں کی گواہی کا اصلاً حکم جاری کیا گیا ہے۔ اور یہ آیات اس مفہوم پر کسی طرح بھی دلالت نہیں کرتی ہیں۔ ان آیات میں تو باہمی قرض یا طلاق اور رجوع میں دو مرد یا ایک مرد اور دو عورتوں کو گواہ بنانے کا حکم ہے۔ جبکہ اس کما تھ یہ حکم بھی موجود ہے کہ ”تم جب آپس میں بیع کا معاملہ کرو تو گواہ بنالیا کرو“ اور اس میں عدد کا تذکرہ نہیں کیا ہے۔ اور عربی زبان کے مطابق ایک گواہ کی گواہی بھی اس نص قرآنی میں شامل ہے۔“

متقدمین میں اجتہاد کا شرعی عرف اس کے لغوی عرف سے قریب تر رہا ہے جیسا کہ باب سوم میں گزر چکا ہے، لیکن دور تقلید میں آہستہ آہستہ اجتہاد کا نہ صرف معنی مخصوص ہو گیا بلکہ وہ عملی زندگی کے فروعی معاملات میں محدود تر ہو کر رہ گیا۔ یہ تاریخی ارتقاء یا تنزل کن مراحل سے گذرا؟ اس کی تفصیل سطور بالا میں گذر چکی ہے۔ اب ہم متاخرین کے اجتہاد کا تعارف کراتے ہوئے ان حدود و قیود کا بھی ذکر کریں گے جن کے ذریعے متاخر فقہاء اپنے نقطہ ہائے نظر واضح کرتے ہوئے جہاں اپنی مخصوص اصطلاحات متنوع پابندیوں کی صورت میں پیش کرتے نظر آتے ہیں وہاں نطقی اصطلاح میں اسے جامع مانع تعریف بنانے کی کوشش بھی کرتے ہیں صفحات ذیل میں اب متاخرین کی تعریف کا جائزہ پیش کیا جا رہا ہے۔ جسے اجتہاد کا فنی اور اصطلاحی ارتقاء بھی کہا جاسکتا ہے۔

اجتہاد کا فنی اور اصطلاحی ارتقاء

”استفراغ الفقیہ وسعه لدرك حکم شرعي“

ابوالمعالی عبدالملک بن عبداللہ بن یوسف بن محمد بن عبداللہ الجوی فی الملک بلام الحرین (متوفی ۷۸۷ھ) لکھتے ہیں:

”وأما الاجتهاد: فهو بذل الوسع في بلوغ الغرض“¹⁵⁰

اجتہاد سے مراد کسی مقصود تک پہنچنے کے لیے اپنی طاقت کھپا دینا ہے۔“

شیخ عبداللہ بن صالح الفوزان رحمہ اللہ اس تعریف کی شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”وهذا تعريف عام، هو التعريف اللغوي أقرب، فلا بد من تقييده بالحكم الشرعي، لأن

المراد البحث في الاجتهاد الذي هو طريق لإثبات حكم شرعي، فيكون المراد بالغرض:

الحكم الشرعي المطلوب. ولو قيده بالفقيه وقال: بذل الفقيه وسعه لبلوغ الغرض لكان

كافياً، كما في جمع الجوامع، لأن الفقيه لا يتكلم إلا في الأحكام الشرعية“¹⁶⁰

یہ اجتہاد کی عام تعریف ہے جو اس کی لغوی تعریف کے قریب ہے۔ پس اس تعریف میں حکم شرعی کی قید لگانا

ضروری ہے کیونکہ امام صاحب کی مراد اس اجتہاد کی بحث ہے جو کسی شرعی حکم کے اثبات کا طریقہ ہے۔ پس اس تعریف میں غرض سے مراد مطلوب شرعی حکم ہے۔ اگر امام صاحب فقہ کی قید بھی لگا دیتے اور یہ کہتے کہ کسی فقہ کی کسی مقصود تک پہنچنے کے لیے کی جانے والی کوشش اجتہاد ہے، تو یہ بھی کافی ہوتا جیسا کہ ’جمع الجوامع‘ میں ہے کیونکہ فقہ صرف احکام شرعیہ سے متعلق ہی بحث کرتا ہے۔“

شیخ فیصل بن عبد العزیز آل مبارک (م ۱۳۷۶ھ) نے بھی امام جوینیؒ کی تعریف کو اختیار کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں:

"بذل الوسع في بلوغ الغرض" ¹⁷⁰

اجتہاد سے مراد کسی مقصود تک پہنچنے کے لیے اپنی طاقت کھپا دینا ہے۔“

امام ابو اسحاق ابراہیم بن علی بن یوسف فیروز آبادی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ متوفی 486ھ نے اس تعریف کو نسبتاً وضاحت سے بیان کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں:

"الاجتهاد في عرف الفقهاء: است فراغ الوسع وبذل المجهود في طلب الحكم الشرعي" ⁽¹⁸⁾

فقہاء کے عرف میں اجتہاد سے مراد ہے کسی شرعی حکم کی تلاش میں اپنی قوت کو صرف کرنا اور اپنی صلاحیتوں کو پوری طرح کھپا دینا ہے۔“

یہ تعریف دراصل مذکورہ بالا تعریف کا ارتقا اور بیان ہے۔ اس تعریف میں ’غرض‘ کی تشریح ’حکم شرعی‘ سے کی گئی ہے۔ امام ابو بکر محمد بن عبد اللہ بن العربی المالکی الاندلسی رحمۃ اللہ علیہ (متوفی 543ھ) نے اسی تعریف کو ایک نئے اُسلوب سے بیان کیا ہے۔ انہوں نے ’غرض‘ کی جگہ ’صواب‘ کے لفظ کو بیان کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں:

"وهي بذل الجهد واستفاد الوسع في طلب الصواب، افتعال من الجهد" ¹⁹

حق کی تلاش میں اپنی طاقت کو لگانا اور صلاحیت کو کھپانا اجتہاد ہے۔ باب افتعال سے ہے اور اس کا مادہ ’جہد‘ ہے۔ امام عبد اللہ بن عمر بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ (متوفی 685ھ) نے امام ابو اسحاق شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کی تعریف کو ’طلب‘ کی بجائے ’دُرک‘ کے الفاظ سے بیان کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں:

"وهو استفاد الجهد في درك الأحكام الشرعية" ²⁰

”شرائع کو پانے کے لیے انتہائی درجے میں کوشش کرنا اجتہاد ہے۔“

ابو الفضائل صفی الدین عبد المؤمن بن عبد الحق حنبلی رحمۃ اللہ علیہ (متوفی ۷۳۹ھ) نے ’طلب‘ کی بجائے ’تعریف‘ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں:

"بذل الجهد في تعريف الأحكام" ²¹⁰

”کٹھن (یعنی) کو پہچاننے کے لیے اپنی طاقت صرف کرنا، اجتہاد ہے۔“

امام علی بن عبد الکافی السبکی رحمۃ اللہ علیہ متوفی 756ھ نے بھی امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ کی تعریف کو اختیار کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں:

"وفي الاصطلاح ما ذكره في الكتاب" ²²⁰

اصطلاحاً طحاوی پر اجتہاد سے مراد وہی ہے جس کا مصنف نے ذکر کیا ہے۔“
امام علاء الدین علی بن محمد بن علی بن عباس بن شیبان بعلی المعروف بابن الحمامیؒ متوفی ۸۰۳ھ نے ’طلب‘ کی جگہ
’تعرف‘ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں:

"واصطلاحاً بذل الجهد في تعرف الحكم الشرعي" (23)
اصطلاحاً طحاوی پر کسی شرعی حکم کی پہچان کے لیے اپنی طاقت کو خرچ کرنا اجتہاد ہے۔“
امام شمس الدین محمد بن مفلح حنبلیؒ (متوفی 763ھ) نے بھی امام بیضاویؒ کی تعریف کو اختیار کیا ہے لیکن
انہوں نے فقیہ کی قید کا اضافہ کر دیا ہے جو کہ اس تعریف کا مزید ارتقا اور بیان ہے۔ وہ لکھتے ہیں:

"استفراغ الفقيه وسعه لدرك حكم شرعي" (24)
”فقہی کا حکم شرعی کو پانے کے لیے اپنی کوشش کو کھپا دینا اجتہاد ہے۔“
علامہ تقی الدین محمد بن احمد بن عبد العزیز بن علی قنوجی المعروف بابن النجارؒ (متوفی ۹۷۲ھ) نے بھی ابن مفلح
حنبلیؒ کی تعریف کو بیان کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں:

"(و) معناه (اصطلاحاً استفراغ الفقيه) أى ذو الفقه وتقدم حد الفقيه، وهو قيد مخرج
للنبي ﷺ، لأنه لا يسمى في العرف فقيها وللمقلد (وسعه) بحيث تحس النفس بالعجز
عن زيادة استفراغه (لدرك حكم) يسوغ الاجتهاد وهو الظني (شرعي) ليخرج العقلي
والحسي ولم يقيده جماعة بذلك لاستغناء عنه بذكر الفقيه، لأن الفقيه لا يتكلم إلا في
الشرعي" (25)

اصطلاحی طور پر اجتہاد سے مراد کسی فقیہ کا کسی شرعی حکم کو پانے کے لیے اپنی صلاحیت کو کھپا دینا ہے۔ فقیہ
سے مراد حامل فقہ ہے اور فقیہ کی تعریف ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ فقیہ کی قید کا اضافہ اس لیے کیا گیا ہے تا
کہ اللہ کے رسول ﷺ اور مقلد اس تعریف میں شامل نہ سمجھیں جائیں۔ صلاحیت کے کھپانے سے مراد یہ
ہے کہ اس طرح اپنی صلاحیتوں کو لگا دے کہ اس سے مزید کی گنجائش نہ رہے۔ ’درك حکم‘ سے مراد کوئی
اجتہادی یعنی ظنی حکم ہے۔ شرعی کی قید اس لیے لگائی ہے تاکہ عقلی اور حسی احکامات اس تعریف میں داخل نہ
ہوں۔ علما کی ایک جماعت نے ’شرعی‘ کی قید اس لیے نہیں لگائی کہ فقیہ کا ذکر آنے کے بعد اس قید کو بڑھانے
کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ فقیہ صرف شرعی احکام کے بارے میں ہی گفتگو کرتا ہے۔“

شیخ محمد بن صالح العثیمینؒ (متوفی 1421ھ) نے بھی امام بیضاویؒ کی تعریف کو اختیار کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں:

"بذل الجهد لإدراك حكم شرعي" (26)

”شرعی حکم کو پانے کے لیے اپنی کوشش کو کھپا دینا اجتہاد ہے۔“

ڈاکٹر سلیمان بن عبد اللہ بن حمود ابوالخیلؒ نے بھی امام بیضاویؒ کی تعریف کو بیان کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں:

"اصطلاحاً هو بذل الجهد لإدراك حكم شرعي" (27)

اصطلاحاً طحیٰ پر کسی شرعی حکم کو پانے کے لیے اپنی کوشش کو کھپا دینا، اجتہاد ہے۔

ڈاکٹر وہب الزحیلی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ کی تعریف کو رائج قرار دیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں:

"وأنسب التعريف في رأينا من التعاريف المنقولة، هو ما ذكره القاضي بيضاوي وهو "استفراغ الجهد في درك الأحكام الشرعية والاستفراغ معناه: بذل الوسع والطاقة، ودرك الأحكام أعم من أن يكون على سبيل القطع أو الظن" (28)

ہمارے نزدیک اجتہاد کی بیان کردہ تعریفوں میں سب سے بہترین تعریف امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے اور وہ یہ ہے کہ کسی شرعی حکم کو پانے کے لیے اپنی کوشش کھپا دینا، اجتہاد ہے۔ 'استفراغ' کا معنی اپنی طاقت اور صلاحیت کو لگا دینا، کھپا دینا ہے اور "درك الحكم" کا لفظ عام ہے کہ وہ (کسی شرعی حکم کی) قطعیت کو حاصل کرنے کے لیے ہو یا ظن غالب کو معلوم کرنے کے لیے ہو۔

پروفیسر تقی امینی نے اس تعریف کو اختیار کرتے ہوئے اس میں 'تطبيق احكام' کا اضافہ ہے جو ایک عمدہ اضافہ ہے۔ وہ لکھتے ہیں:

"استفراغ الجهد وبذل غاية الوسع إما في درك الأحكام الشرعية وإما في تطبيقها" (29)

شرعی احکام کو معلوم کرنے یا ان کی تطبیق (application) میں انتہائی درجے میں اپنی طاقت کو لگانا اور صلاحیت کو کھپا دینا، اجتہاد کہلاتا ہے۔

پروفیسر صاحب نے اس تعریف کی نسبت 'الموافقات' کے حوالے سے امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف کی ہے۔ ڈاکٹر عیاض بن نامی رحمۃ اللہ علیہ نے اس تعریف میں استنباط کے طریقے اور اجتہاد کی اہلیت کی شرائط کا بھی اضافہ کیا ہے جو اس تعریف کا مزید بیان و ارتقا ہے۔ وہ لکھتے ہیں:

"وفي الاصطلاح هو بذل الوسع في إدراك حكم شرعي بطريق الاستنباط ممن هو أهل له" (30)

"اصطلاح میں اجتہاد سے مراد ہے کسی حکم شرعی کو معلوم کرنے کے لیے استنباط کے طریقے سے اس شخص کا اپنی پوری کوشش کو کھپا دینا جو اجتہاد کرنے کا اہل ہو۔"

اجتہاد کا مزید اصطلاحی ارتقا

"بذل الفقيه ما في وسعه من جهد لاستنباط الأحكام الشرعية من مداركها الفقهية"

امام ابوالمظفر منصور بن محمد السمعانی رحمۃ اللہ علیہ (متوفی ۴۸۹ھ) لکھتے ہیں:

"الاجتهاد وهو بذل الجهد في استخراج الأحكام من شواهد الدالة عليها بالنظر"

المؤدی إلیہا" (31)

اجتہاد سے مراد احکام کو ان کے ان دلائل سے نکالنا جو کہ ان احکام پر رہنمائی کر رہے ہوں جبکہ ان دلائل پر ایسا غور و فکر کیا جائے جو ان احکام تک پہنچا دے۔
امام زین الدین قاسم بن قطلوبغاؒ (متوفی 879ھ) نے بھی اسی تعریف کو بیان کیا ہے لیکن انہوں نے احکام کے ساتھ ان کے شرعی ہونے کی قید کو بڑھا دیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں:

"وهو [عند أهل الأصول] بذل المجهود في استخراج الأحكام الشرعية من أدلتها" (32)
اجتہاد سے مراد احکام شرعیہ کو ان کے دلائل سے اخذ کرنے کے لیے اپنی طاقت کو خرچ کرنا ہے۔
ڈاکٹر خالد بن علی المشفقؒ نے اسی تعریف کو ایک نئے اسلوب سے بیان کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں:
"وأما في الاصطلاح فهو: بذل الوسع بالنظر في الأدلة الشرعية لاستنباط الأحكام الشرعية" (33)

شرعی اصطلاح میں اجتہاد سے مراد ہے شرعی دلائل میں غور و فکر کے دوران اپنی صلاحیت کو لگا دینا تاکہ ان دلائل سے احکام شرعیہ کو مستنبط کیا جاسکے۔
استاذ علی حسب اللہ حفظہ نے بھی یہی تعریف ایک اور اسلوب سے بیان کی ہے اور لفظ 'استفراغ' کی مزید وضاحت کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں:

"وفي اصطلاح الأصوليين بذل الفقيه جهده في استنباط حكم شرعي من دليله على وجه يحس فيه العجز عن المزيد" (34)
أصوليين کی اصطلاح میں کسی شرعی حکم کو اس کی دلیل سے مستنبط کرنے کے لیے کسی فقیہ کا اپنی طاقت کو اس طرح کھپا دینا کہ اس سے زائد کوشش کرنے سے اس کا نفس عاجز ہو۔
شیخ عبد الوہاب خلاف رحمہ اللہ نے اسی تعریف کو اختیار کیا ہے لیکن لفظ دلائل کی مزید وضاحت کر دی ہے جو اس تعریف کا ارتقا ہے۔ وہ لکھتے ہیں:

"الاجتهاد في اصطلاح الأصوليين هو بذل الجهد للوصول إلى الحكم الشرعي من دليل تفصيلي من الأدلة الشرعية" (35)
"أصوليين کی اصطلاح میں اجتہاد سے مراد شرعی دلائل میں سے کسی تفصیلی (جزئی) دلیل کے ذریعے کسی شرعی حکم تک پہنچنے میں اپنی طاقت خرچ کرنا ہے۔"
استاذ مصطفیٰ زرقا رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

"الاجتهاد: هو عملية استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية في الشريعة" (36)
ا "جہاد" احکام کو شریعت میں موجود تفصیلی (جزئی) دلائل سے اخذ کرنے کے عمل کا نام ہے۔"

علامہ محمد عبد الغنی الباقفی رحمہ اللہ نے اسی تعریف کو بیان کرتے ہوئے لفظ دلائل کی مزید وضاحت کر دی ہے اور فقہ کی شرط بھی بڑھادی ہے جو اس تعریف کا مزید ارتقا ہے۔ وہ لکھتے ہیں:

"الاجتہاد هو بذل الفقيه ما في وسعه من جهد لاستنباط الأحكام الشرعية من مداركها الفقهية" (37)

اجتہاد سے مراد کسی فقہ کا احکام شرعیہ کو ان کے فقہی مصادر سے اخذ کرنے کے لیے اپنی مقدور بھر کوشش خرچ کرنا ہے۔

اجتہاد بطور فقہی اصطلاح

اجتہاد کی پہلی تعریف

"استفراغ الفقيه وسعه في طلب العلم بالأحكام الشرعية بطريق الاستنباط من أدلة الشرع" امام ابو حامد محمد بن محمد غزالی رحمہ اللہ (متوفی ۵۰۵ھ) لکھتے ہیں:

"وهو عبارة عن بذل المجهود واستفراغ الوسع في فعل من الأفعال ولا يستعمل إلا فيما فيه كلفة وجهد فيقال اجتهد في حمل حجر الرحا ولا يقال في حمل خردلة لكن صار اللفظ في عرف العلماء مخصوصاً ببذل المجتهد وسعه في طلب العلم بأحكام الشريعة والاجتهاد التام أن يبذل الوسع في الطلب بحيث يحس من نفسه بالعجز عن مزيد" (38)

”اس سے مراد کسی کام کے کرنے میں اپنی طاقت کو لگا دینا اور اپنی صلاحیت کھپا دینا ہے اور یہ فعل اسی جگہ استعمال کیا جاتا ہے جہاں کوئی مشقت ہو۔ پس یہ کہا جاتا ہے کہ اُس نے چٹکی کا پاٹ اٹھانے کے لیے اجتہاد کیا (مشقت اٹھائی) لیکن کسی رائی کے دانے کو اٹھانے کے لیے اجتہاد کا لفظ استعمال نہیں ہوتا۔ علما کے عرف میں یہ لفظ اس مفہوم کے ساتھ خاص ہے کہ شرعی احکام کے علم کی تلاش میں مجتہد کا اپنی صلاحیتوں کو لگا دینا اجتہاد ہے۔ اجتہاد تام یہ ہے کہ شرعی حکم کی تلاش میں مجتہد اپنی اتنی طاقت لگا دے کہ اس سے مزید کسی کوشش کی گنجائش سے اس کا نفس عاجز ہو۔“

امام علاء الدین عبد العزیز بن احمد بخاری رحمہ اللہ (متوفی 730ھ) نے بھی اسی تعریف کو بیان کیا ہے لیکن انہوں نے مجتہد کی قید نہیں لگائی، تاہم یہ مقدمہ ~~understood~~ ہے:

"في اصطلاح الأصوليين مخصوصاً ببذل المجهود في طلب العلم بأحكام الشرع والاجتهاد التام أن يبذل الوسع في الطلب بحيث يحس من نفسه بالعجز عن مزيد طلب" (39)

”اصولیین کی اصطلاح میں شرعی احکام کے علم کی تلاش میں اپنی صلاحیت کھپا دینے کے ساتھ یہ لفظ خاص ہے

اور اجتہادِ تام یہ ہے کہ شرعی حکم کی تلاش میں مجتہد اپنی اتنی طاقت لگا دے کہ اس سے مزید کسی کوشش کی گنجائش سے اس کا نفس عاجز ہو۔“

ابو محمد عبد اللہ بن احمد بن قدامہ بن مقدم بن نصر حنبلی المعروف بابن قدامہ المقدسی ^(۲) (متوفی ۶۲۰ھ) لکھتے ہیں:

”وہو فی عرف الفقہاء مخصوص ببذل الجہد فی العلم بأحكام الشرع“ ^(۴۰)

”فقہاء اصطلاح میں شرعی احکام کا علم حاصل کرنے میں اپنی صلاحیت کو کھپا دینے کیساتھ یہ لفظ خاص ہے۔“

ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی مجتہد اور فقیہ کی قید نہیں لگائی کیونکہ یہ بات فقہاء اور علما کے نزدیک معروف ہے کہ اجتہاد مجتہد اور فقیہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے۔ گویا کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی تعریف کو مختصر کیا گیا ہے۔

الشیخ محمد خضریٰ بک رحمۃ اللہ علیہ نے بھی امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ہی کی تعریف کو بیان کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں:

”ثم صار هذا اللفظ في عرف العلماء مخصوصًا ببذل الفقيه وسعه في طلب العلم بأحكام الشريعة والاجتهاد التام أن يبذل الوسع في الطلب بحيث يحس من نفسه بالعجز عن مزيد طلب“ ^(۴۱)

۱ ”جہاں لفظ علما کے عرف میں اس معنی کے ساتھ مخصوص ہے کہ کسی فقیہ کا شرعی احکام کا علم حاصل کرنے میں اپنی صلاحیت کھپا دینا۔ اور اجتہادِ تام یہ ہے کہ شرعی حکم کی تلاش میں مجتہد اپنی اتنی طاقت لگا دے کہ اس سے مزید کسی کوشش کی گنجائش سے اس کا نفس عاجز ہو۔“

ڈاکٹر عبد الکریم زیدان ^(۳) نے اس تعریف میں استنباط کے طریقوں کے لفظ کا اضافہ کیا ہے جو اس تعریف کا ارتقا ہے۔ وہ لکھتے ہیں:

”وفي اصطلاح الأصوليين: بذل المجتهد وسعه في طلب العلم بالأحكام الشرعية بطريق الاستنباط“ ^(۴۲)

”أصوليين کی اصطلاح میں مجتہد کا شرعی احکام کا علم حاصل کرنے کے لیے استنباط کے طریقے سے اپنی صلاحیت کھپانا اجتہاد کہلاتا ہے۔“

شیخ عبد اللہ بن صالح الفوزان رحمۃ اللہ علیہ نے اس تعریف میں طرق استنباط کے ساتھ دلائل شرعیہ کی قید کا بھی اضافہ کیا ہے جو اس تعریف کا مزید بیان ہے۔ وہ لکھتے ہیں:

”واصطلاحًا: بذل المجتهد وسعه في طلب العلم بالحكم الشرعي بطريق الاستنباط من أدلة الشرع“ ^(۴۳)

۱ ”اصطلاحاً پر مجتہد کا دلائل شرعیہ میں بذریعہ استنباط کسی شرعی حکم کے علم کی تلاش میں اپنی صلاحیت کھپانا اجتہاد ہے۔“

شیخ عبد اللہ بن یوسف الجریج رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

"واصطلاحًا: استفراغ الفقيه وسعه في طلب العلم بالأحكام الشرعية بطريق الاستنباط من أدلة الشرع" (44)

۱ "صطلاحی پر فقیہ کا دلائل شرعیہ میں بذریعہ اظہار شرعی حکم کے علم کی تلاش میں اپنی طاقت کھپا دینا" اجتہاد ہے۔

اجتہاد کی دوسری تعریف

امام ابو الولید محمد بن احمد بن محمد بن احمد بن رشد قرطبی اندلسی المعروف بہ ابن رشد الحفید رحمۃ اللہ علیہ متوفی 595ھ نے اپنی تعریف اجتہاد میں اجتہاد کے مناجج اور اسالیب کو نمایاں کیا ہے۔ امام صاحب لکھتے ہیں:

"أما الاجتهاد فهو بذل المجتهد وسعه في الطلب بالآلات التي تشترط فيه" (45)
۱ "جتہد مراد کسی مجتہد کا کسی شرعی حکم کی تلاش میں ان آلات (طرق و ذرائع) کی صلاحیتوں کو کھپا دینا جو کہ اجتہاد میں بطور شرط مقرر کیے گئے ہیں۔"

اجتہاد کی تیسری تعریف

امام فخر الدین محمد بن عمر بن الحسین رازی رحمۃ اللہ علیہ (متوفی 606ھ) لکھتے ہیں:

"وأما في عرف الفقهاء فهو استفراغ الوسع في النظر فيما لا يلحقه فيه لؤم مع استفراغ الوسع فيه" (46)

فقہاء کے عرف میں کسی چیز میں غور و فکر کرتے ہوئے اپنی صلاحیت کو اس درجے کھپا دینا کہ اس صلاحیت کے لگانے میں کوئی ملامت باقی نہ رہے، اجتہاد کہلاتا ہے۔

امام سراج الدین محمود بن ابو بکر رموی رحمۃ اللہ علیہ (متوفی 682ھ) نے بھی اسی تعریف کو اختیار کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں:

"و عند الفقهاء استفراغ الوسع في النظر فيما لا يلحقه فيه لؤم مع استفراغ الوسع فيه" (47)

"فقہاء کے نزدیک کسی چیز میں غور و فکر کرتے ہوئے اپنی صلاحیت کو اس درجے کھپا دینا کہ اس صلاحیت کے لگانے میں کوئی ملامت باقی نہ رہے، اجتہاد کہلاتا ہے۔"

امام شہاب الدین احمد بن ادریس بن عبد الرحمن مصری قرانی رحمۃ اللہ علیہ متوفی 684ھ نے بھی تقریباً یہی تعریف بیان کی ہے۔ امام صاحب لکھتے ہیں:

"في عرف الفقهاء فهو استفراغ الوسع في النظر فيما لا يلحقه فيه لوم مع استفراغ الوسع فيه" (48)

"فقہاء کے عرف میں کسی چیز میں غور و فکر کرتے ہوئے اپنی صلاحیت کو اس درجے کھپا دینا کہ اس صلاحیت

کے لگانے میں کوئی ملامت باقی نہ رہے، اجتہاد کہلاتا ہے۔“

اجتہاد کی چوتھی تعریف

امام ابراہیم بن موسیٰ غرناطی شاطبی رحمۃ اللہ علیہ (متوفی 790ھ) لکھتے ہیں:

"الاجتہاد هو استفراغ الوسع في تحصيل العلم أو الظن بالحكم"⁽⁴⁹⁾

ا۔ ”جتہد مراد حکم (شرعی) سے متعلق ظن غالب یا قطعی علم حاصل کرنے کے لیے اپنی صلاحیت کو کھپا دینا

ہے۔“

شیخ عطیہ محمد سالم اور شیخ عبدالمحسن بن حماد نے اسی تعریف کو اختیار کیا ہے لیکن انہوں نے اس میں دلائل شرعیہ کی قید کا اضافہ کیا ہے جو اس تعریف کا مزید بیان ہے۔ وہ لکھتے ہیں:

"وفي الإصطلاح بذل الوسع في النظر في الأدلة للحصول على القطع أو الظن بحكم

شرعی"⁽⁵⁰⁾

کسی ”حکم شرعی سے متعلق ظن غالب یا قطعی علم حاصل کرنے کے لیے دلائل شرعیہ میں غور و فکر کرتے

ہوئے اپنی صلاحیت کو کھپانا“ اجتہاد ہے۔“

اجتہاد کی پانچویں تعریف

امام بدر الدین محمد بن بہادر بن عبد اللہ شافعی زرکشی رحمۃ اللہ علیہ متوفی 794ھ اجتہاد کی تعریف کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

"وفي الإصطلاح بذل الوسع في نيل حكم شرعي عملي بطريق الاستنباط. فقولنا بذل أي

بحيث يحس من نفسه العجز عن مزيد طلب حتى لا يقع لؤم في التقصير وخرج الشرعي

اللغوي والعقلي والحسي فلا يسمى عند الفقهاء مجتهداً وكذلك الباذل وسعه في نيل

حكم شرعي عملي وإن كان قد يسمى عند المتكلمين مجتهداً وإنما قلنا بطريق الاستنباط

ليخرج بذلك بذل الوسع في نيل تلك الأحكام من النصوص ظاهراً أو بحفظ المسائل

واستعلامها من المعنى أو بالكشف عنها من الكتاب فإنه وإن سمى اجتهداً فهو لغة لا

اصطلاحاً"⁽⁵¹⁾

”عملی شرعی حکم کو بذریعہ استنباط معلوم کرنے کی خاطر انتہائی درجے کی کوشش کرنا اجتہاد ہے۔ ہیکل

تعریف میں ’بذل‘ کے لفظ سے مراد ایسی کوشش ہے کہ انسان اس سے زیادہ عاجز ہو اور اس پر اپنی

کوشش میں کسی قسم کی کوتاہی کا الزام بھی نہ آئے۔ ’شرعی‘ کی قید لگانے سے لغوی، عقلی اور حسی احکام نکل

گئے پس ایسے لوگ فقہاء کے نزدیک مجتہدین نہیں ہیں، اگرچہ بعض متکلمین کے نزدیک اس شخص کو مجتہد کہا

جاتا ہے جو کسی عملی شرعی حکم کو بذریعہ استنباط معلوم کرنے کی خاطر انتہائی درجے کی کوشش کرنے والا ہو۔

’استنباط کی شرط ہم نے اس لیے لگائی تاکہ اس سے وہ کوشش اس یقین میں شامل نہ ہو جو نصوص کے ظاہر سے احکام نکالنے یا مسائل کے یاد کرنے اور ان کے معنی جاننے یا کتاب اللہ کے معانی معلوم کرنے کے لیے کی جاتی ہے۔ اگرچہ اسے بھی اجتہاد کہا گیا ہے لیکن اس سے مراد لغوی اجتہاد ہوتا ہے۔“

امام محمد بن علی بن محمد شوکانی رحمۃ اللہ علیہ متوفی 1255ھ نے بھی اجتہاد کی اسی تعریف کو اختیار کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں:

”هو في الاصطلاح بذل الوسع في نيل حكم شرعي عملي بطريق الاستنباط“⁽⁵²⁾

اصطلاحاً طحاں پر کسی عملی شرعی حکم کو بذریعہ استنباط معلوم کرنے کی خاطر انتہائی درجے کی کوشش کرنا، اجتہاد ہے۔“

شیخ یوسف قرضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ کی تعریف کو رائج قرار دیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں:

”وأما في اصطلاح الأصوليين، فقد عبروا عنه بعبارات متفاوتة، لعل أقربها ما نقله الإمام الشوكاني في كتابه "إرشاد الفحول في تعريفه بقوله: "بذل الوسع في نيل حكم شرعي عملي بطريق الاستنباط“⁽⁵³⁾

”أصوليين کی اصطلاح میں اجتہاد کی تعریف میں کئی عبارتیں مروی ہیں۔ ان میں سے سب سے زیادہ صحیح وہ عبارت ہے جسے امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب ’إرشاد الفحول‘ میں نقل کیا ہے اور وہ یہ ہے کہ کسی عملی شرعی حکم کو بذریعہ استنباط معلوم کرنے کی خاطر کسی مجتہد کا انتہائی درجے کی کوشش کرنا، اجتہاد ہے۔“

شیخ عبد المنان نور پوری نے اس تعریف کو بیان کرتے ہوئے اس میں ’ظن‘ کی قید کا بھی اضافہ کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں:

”الاجتهاد في رسمه أقوال: أولاها استفراغ الفقيه وسعه لتحصيل ظن بحكم شرعي عملي بالاستنباط ولا بد لصدقه من ملكة الاستخراج“⁽⁵⁴⁾

اجتہاد کی تعریف میں کئی اقوال ہیں جن میں سب سے بہتر قول یہ ہے کہ کسی عملی شرعی حکم سے متعلق ظن غالب کو بذریعہ استنباط معلوم کرنے کی خاطر کسی فقیہ کا انتہائی درجے کی کوشش کرنا، اجتہاد ہے اور کسی اجتہاد کے صحیح ہونے کے لیے ضروری ہے کہ مجتہد میں استخراج واستنباط احکام کا بھی موجود ہو۔“

اہل دانش کے نزدیک اجتہاد عصر حاضر میں

اب دورِ حاضر کے چند وہ اہل دانش جنہوں نے اجتہاد کی نئی تعریف تخلیق کی ہے ان کے ذکر سے پہلے ان دانشوروں کی تعریف پیش کی جاتی ہے جنہوں نے اجتہاد کو بہر صورت کتاب و سنت (شریعت) کے اندر محدود کرنے کی کوشش کی ہے۔ چنانچہ ڈاکٹر محمود احمد غازی لکھتے ہیں:

”اجتہاد کا معنی یہ ہے کہ کسی ایسی صورت حال میں جس کے بارے میں قرآن مجید اور سنت میں براہِ راست کوئی حکم موجود نہ ہو، قرآن و سنت کے احکام پر غور کر کے اس کا حکم معلوم کیا جائے۔ حکم شریعت کی دریافت

کے اس عمل کا نام اجتہاد ہے۔ گویا اجتہاد ایک عمومی اصول ہے... انگریزی میں اجتہاد کے مفہوم کو بیان کرنا ہو تو یوں کہا جائے گا:

To exhaust your capacity to discover Shariah ruling about a new situation in the light of the Quran and Sunnah

اجتہاد قرآن و سنت کی روشنی میں کسی نئی صورت حال کا حکم معلوم کرنے کے لیے اپنی صلاحیت کو پورے طور پر استعمال کر ڈالنا علم اور صلاحیتوں کو اس طرح نچوڑ دینا کہ اس سے آگے صلاحیت کے استعمال کرنے کی کوئی حد یا سکت باقی نہ رہے۔ اس عمل کا نام اجتہاد ہے۔“ (55)

جناب وحید الدین خان لکھتے ہیں:

”اجتہاد سے مراد آزادانہ رائے قائم کرنا نہیں ہے۔ اجتہاد سے مراد فقہی لہجہ و سنت جو کہ اسلام کے اصل مصادر (sources) ہیں، ان پر غور کر کے قیاسی یا استنباطی طور پر شریعت کے نئے احکام معلوم کرنا۔“ 560

اب دور حاضر کے چند اہل دانش کی پیش کردہ اجتہاد کی ایسی تعریف پیش کی جاتی ہیں، جن سے متقدمین اور متاخرین فقہائے امت نا آشنا رہے جیسا کہ سطور بالا میں اجتہاد کے بارے میں ان کی تعریفوں میں ایک اتفاقی اساس موجود ہے کہ اجتہاد کتاب و سنت کے طے کردہ مکتوبوں سے غیر صریح دلالت و استدلال پر مبنی ہوتا ہے۔ عصر حاضر کے لٹریچر و قروں نے اجتہاد کو شریعت سے باہر کی شے فرض کر کے اس کی تعریف کرنے کی کوشش کی ہے جس کی بنیاد عصر حاضر کا وہ قانونی تصور ہے کہ جب قانون پیش آمدہ مسائل کو حل کرنے سے قاصر ہو تو مسائل کو کیسے حل کیا جاتا ہے؟

ڈاکٹر محمد اقبالؒ فرماتے ہیں:

”لغوی اعتبار سے تو اجتہاد کا معنی ہے: کوشش کرنا، لیکن فقہ اسلامی کی اصطلاح میں اس کا مطلب ہے وہ کوشش جو کسی قانونی مسئلے میں آزادانہ رائے قائم کرنے کے لیے کی جائے۔“ (57)

پروفیسر طاہر القادری لکھتے ہیں:

”قرآن، سنت اور اجماع کی روشنی میں کردہ شرائط کے مطابق استنباط و استخراج کے طریقے پر شرعی احکام اور قوانین کی تشکیل، تجدید، تعبیر، تفصیل، توسیع اور تنفیذ کے لیے ماہرانہ علمی کاوش کو اجتہاد کہتے ہیں۔“ (59)

جاوید احمد غامدی اور ان کے ترجمان منظور الحسن لکھتے ہیں:

”جہاں لغوی مفہوم کسی کام کو پوری سعی و جہد کے ساتھ انجام دینا ہے۔ اس کا اصطلاحی مفہوم یہ ہے کہ جس معاملے میں قرآن و سنت خاموش ہیں اس میں نہایت غور و خوض کر کے دین کی منشا کو پانے کی جدوجہد کی جائے... اس اصطلاح کو اگر نیکو دل و روشنی میں سمجھا جائے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اجتہاد سے مراد اپنی

عقل بصیرت سنان امور کے بارے میں رائے قائم کرنا ہے جن میں قرآن و سنت خاموش ہیں انہوں نے کوئی متعین ضابطہ بیان نہیں کیا۔“ (60)

ہم نے یہاں صرف تین تعریفوں کو لیا ہے جن میں سے پہلے ڈاکٹر محمد اقبال ہیں جو اصل قانون دان تھے۔ تاہم انہوں نے ملت اسلامیہ کی تشکیل نو کے لیے شرعی امور پر بھی خامہ فرسائی کی ہے جس سے کئی متجددین نے ان کے سیاسی اور سماجی احترام کے پیش نظر اپنے من گھڑت افکار تراشنے کا سہارا بھی لیا ہے۔ ان میں سے آج کل میڈیا کے بعض معروف دانش وروں میں سے بعض کا ذکر سطور بالا میں ہو چکا ہے۔

اجتہاد کی مختلف تعریفوں کا ایک تجزیاتی مطالعہ

مذکورہ بالا بحث میں ہم اس نتیجے تک پہنچے ہیں کہ اجتہاد کی ابتدائی تعریفیں ایسی ہیں جو اجتہاد کے لغوی عرف کے قریب قریب ہیں۔ جبکہ ان کے بعد وہ تعریفیں ہیں جو متاخرین فقہاء کے اصطلاحی ارتقاء کی طرف جا رہی ہیں۔ پھر بطور اصطلاح ہم نے صرف پانچ تعریفوں کا انتخاب کیا ہے جو مختلف حدود و قیود کے ساتھ اجتہاد کی فقہی اصطلاحی تعریف بیان کر رہی ہیں۔ آخر میں استطراد ہم نے دور حاضر کے اس نعرہ کا اکتشاف بھی ضروری سمجھا ہے جو بظاہر احیاء اسلام یا اسلام کی نشاۃ ثانیہ باور کرائی جاتی ہے لیکن یہ ان لوگوں کے ہاتھ میں ہے جو اسلامی افکار کی حقیقت اور اس کے ارتقاء سے ناواقف ہیں۔ جب ہم فقہائے ملت سے منقول اجتہاد کی بنیادی تفہیم پر غور کرتے ہیں تو یہ تعریفیں بھی باہم متضاد نہیں ہیں بلکہ ایک دوسرے کا بیان و ارتقاء معلوم ہوتی ہیں۔ عام طور پر معاصر دانشوروں میں یہ افواہ عام ہے کہ اجتہاد کی تعریف میں متقدمین کا بہت اختلاف ہے، اصول فقہ کی کتب کے نامور مصنفین نے جن متقدمین کی بعض تعریفوں پر نقد کرتے ہوئے انہیں ناقص قرار دیا یا کسی ایک تعریف کو رائج قرار دیا ہے، ہمارے خیال میں اجتہاد کی تعریف میں متقدمین کا یہ اختلاف لفظی یا تنوع کا اختلاف ہے جو تصور اجتہاد کے مختلف پہلوؤں اور گوشوں کی وضاحت کرتا ہے، مزید برآں اجتہاد کی تعریف میں متاخرین فقہاء کا اختلاف بھی اجتہاد کے تصور میں اختلاف نہیں ہے بلکہ اجتہاد کی ایک جامع و مانع تعریف کی تعیین کا ہے۔ اجتہاد کی تعریف میں اس نوعی اختلاف کے باوجود تمام ائمہ فقہاء بالخصوص متقدمین کا تصور اجتہاد ایک ہی تھا۔ بلکہ اجتہاد کی جو تعریفیں متاخرین کے ہاں بھی رائج تھیں، وہ کم و بیش ایک ہی طرح کی تھیں لیکن ان مختلف صورتوں کو الفاظ کی صورت میں منضبط کرنے میں علما نے مختلف الفاظ کا انتخاب کیا ہے۔

اجتہاد کی وہ تعریف جو امام شافعی رحمہ اللہ (متوفی 204ھ) کی طرف سے ’الاجتہاد هو القیاس‘ کی صورت میں سامنے آئی اس کے بارے میں ہم یہ بات واضح کر چکے ہیں کہ امام صاحب رحمہ اللہ کے نزدیک قیاس کا مفہوم ہی بہت وسیع ہے اس توجیہ کے بعد کوئی اعتراض باقی نہیں رہتا۔

پھر وہ تعریف جو امام ابو بکر جصاص رحمہ اللہ (متوفی 370ھ) کی طرف سے بذل المجہود بأحكام الحوادث التي ليس لله عليها دليل قائم یوصل إلى العلم بالمطلوب منها‘ کے الفاظ میں سامنے آئی۔ اس تعریف کے مطابق

امام جصاص رحمۃ اللہ علیہ نے قیاس کو اجتہاد کی ایک قسم قرار دیتے ہوئے اجتہاد کی تین اقسام بیان کیں یعنی انہوں نے قیاس کو اجتہاد سے الگ ایک محدود اصطلاح قرار دیا، یہ اجتہاد کی وہی تعریف جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی تاہم تیسری قسم (استحسان) کے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ قائل نہیں ہیں۔

بعد ازاں وہ تعریف جو حافظ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ (متوفی 456ھ) نے 'استفاد الطاقة في طلب حكم النازلة حيث يوجد ذلك الحكم' کے الفاظ میں پیش کی ہے۔ امام جصاص رحمۃ اللہ علیہ اور حافظ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ کی تعریف میں قدر مشترک یہ ہے کہ دونوں حضرات نے 'حادثہ' اور 'نازلہ' یعنی کسی پیش آمدہ واقعے کے حکم کو تلاش کیا ہے۔ امام جصاص رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ نئے پیش آمدہ واقعے کے حکم کی تلاش اجتہاد ہے جبکہ حافظ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ نے اس تعریف پر یہ اضافہ کیا ہے کہ کسی نئے واقعے کے حکم کی اُس جگہ تلاش اجتہاد ہے جہاں وہ حکم پایا جاتا ہو۔ حافظ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تعریف میں اصلی 'مصادر احکام' سے کسی حکم کے استنباط کو ہی اجتہاد قرار دیا ہے۔ اجتہاد کی تعریف میں حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے 'ماخذ احکام' کی یہ قید اجتہاد کی تعریف میں تحفظات ملحوظ رکھنے کی بات ہے۔ اس بارے میں کتاب وسنت کا کمال و شمول حافظ صاحب کا قیمتی نکتہ ہے۔

اجتہاد کی ارتقائی تعریف جو امام الحرمین امام جوینی رحمۃ اللہ علیہ (متوفی 478ھ) نے 'بذل الوسع في بلوغ الغرض أي حكم شرعي' کے الفاظ سے کی ہے جبکہ امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ متوفی 685ھ نے اسی تعریف کو 'استفراغ الوسع في درك الأحكام الشرعية' سے بیان کیا ہے۔ اس تعریف میں حکم شرعی کی تلاش کو اجتہاد کہا گیا ہے۔ امام جصاص رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ کی تعریف میں کسی پیش آنے والے حادثے یا واقعے کے شرعی حکم کی تلاش کو اجتہاد کہا گیا تھا جبکہ اس تعریف میں مطلقاً کسی شرعی حکم کی تلاش کو اجتہاد کہا گیا ہے، چاہے وہ کوشش کسی حادثے یا وقوعے کے بعد ہو یا اس کے واقع ہونے سے قبل ہو، یہ اجتہاد کی وہ تعریف ہے جسے متقدمین کے دونوں اجتہادی مکتب فکر اہل الاثر اور اہل الرائے کا امتزاج بھی کہا جاسکتا ہے۔

اسی طرح اجتہاد کی وضاحتی تعریف 'بذل الجهد في استخراج الأحكام من شواهد الدالة عليها بالنظر المؤدي إليها' میں امام ابوالمظفر سمعانی رحمۃ اللہ علیہ (متوفی 489ھ) نے مطلقاً کسی حکم شرعی کی دلائل شرعیہ یا مصادر احکام میں تلاش کو اجتہاد کا نام دیا ہے جو امام الحرمین کی تعریف اجتہاد کی توضیح کہی جاسکتی ہے۔

ہم نے اجتہاد کی پہلی اصطلاحی تعریف امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ (متوفی 505ھ) کی تعریف قرار دیا ہے جنہوں نے "بذل المجتهد وسعه في طلب العلم بأحكام الشريعة" میں حکم شرعی سے متعلق علم یعنی یقین کی تلاش کو اجتہاد کہا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے مجتہد کی جدوجہد کو اجتہاد کہا ہے، ان سے پہلے اصولیین نے مجتہد کی شرط نہیں لگائی تھی، یہ بھی اجتہاد کی تعریف میں ایک پہلو کا بیان ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اجتہاد کی تعریف میں لفظ 'علم' کا اضافہ کر کے مجتہد کے اس مقصد کی طرف اشارہ کیا ہے کہ بہر حال مجتہد کی بھرپور کوشش علم و یقین حاصل کرنے کی ہوتی ہے۔ اگرچہ مصادر احکام اور ماخذ شرعیہ کی شرط کو نکال کر تعریف کو مختصر بھی کر دیا ہے کیونکہ ایک مجتہد مصادر شریعت ہی سے احکام شرعیہ کا استنباط

کرتا ہے۔

اجتہاد کی دوسری اصطلاحی تعریف امام ابن رشد رحمۃ اللہ علیہ (متوفی ۵۹۵ھ) نے کی ہے جنہوں نے "بذل الوسع في الطلب بالآلات التي تشترط فيه" میں احکام شرعیہ کی تلاش میں اصل اہمیت اجتہاد کے اسالیب اور طرق کو دی ہے۔ اور اجتہاد کے معروف اسالیب، طرق اور شرائط کے ذریعے ہی کسی حکم شرعی کی تلاش کو اجتہاد قرار دیتے ہیں تاکہ بے ضابطگیوں کو روکا جاسکے۔ مجتہد اور مصادر احکام کی شرائط اس تعریف میں مقدور ملحوظ ہیں۔

اجتہاد کی تیسری تعریف "استفراغ الوسع في النظر فيما لا يلحقه فيه لوم مع استفراغ الوسع فيه" میں امام راز رحمۃ اللہ علیہ (متوفی 606ھ) اصل زور اس بات پر ہے کہ ایک مجتہد کو کسی شرعی حکم کی تلاش میں اپنی جدوجہد، طاقت، قوت اور صلاحیتوں کو انتہائی درجے میں کھپا دینا چاہیے۔ یعنی کسی شرعی حکم کی سرسری تلاش اجتہاد نہیں کہلائے گی۔ اس تعریف میں اجتہاد کے لغوی معنی اور باب افتعال کی خصوصیت 'اکتساب' کا خاص خیال رکھا گیا ہے۔ اجتہاد کی اس تعریف میں تصور اجتہاد کو ایک نئے اسلوب سے پیش کیا گیا ہے۔ مجتہد کی محنت، حکم شرعی کی تلاش، مصادر احکام میں تلاش، اسالیب اجتہاد کی روشنی میں تلاش وغیرہ کی قیود کو بیان نہیں کیا گیا یہ تعریف اجتہاد کی عرفی تعریف کے زیادہ قریب ہے متاخرین فقہاء متقدمین ائمہ کا پرتو پیش کرنے کے لیے ضرور کوشاں رہتے تھے۔

اجتہاد کی چوتھی تعریف "استفراغ الوسع في تحصيل العلم أو الظن" میں امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ (متوفی ۷۹۰ھ) نے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ آمدی رحمۃ اللہ علیہ دونوں کی تعریفوں کو جمع کرنے کی کوشش ہے جو اجتہاد کی تعریف کا عملی مظہر ہوتا ہے، کیونکہ مجتہد کو اپنے اجتہاد سے علم یا ظن غالب دونوں طرح کا فائدہ حاصل ہو سکتا ہے۔ جس کی شرعی اجازت موجود ہے۔ اجتہاد کی پانچویں تعریف امام زرکشی رحمۃ اللہ علیہ (متوفی ۷۹۴ھ) نے پیش کی ہے۔ انہوں نے "بذل الجهد في نيل حكم شرعي عملي بطريق الاستنباط" میں 'علم' اور 'ظن' دونوں کی قید ہٹا کی کہ مجتہد کا مقصد حقیقی تو علم کا حصول ہی ہوتا ہے۔ ظن غالب ایک ضرورت ہے جو وحی الہی نہ ہونے کی بنا پر 'امکن' ایک مجبوری ہے۔ اگرچہ نااہلیت کو گوارا نہیں کیا جاسکتا۔ چنانچہ اسی غرض ملل زرکشی رحمۃ اللہ علیہ نے اجتہاد کی تعریف میں استنباط کے معروف طریقوں کے ذریعے اجتہاد کرنے پر زور دیا ہے۔

معاصر قانون دان ڈاکٹر اقبال مرحوم اودانشور جاوید احمد غامدی نے اجتہاد کی جو تعریف بیان کی ہے، وہ ائمہ سلف کے منہج سے ہٹی ہوئی تعریف ہے اور اگر یہ کہا جائے کہ اجتہاد کے نام پر اس وقت جتنے بھی نئے نئے فتنے برپا ہو رہے ہیں، ان سب فتنوں کی بنیاد ایسی تعریفات اجتہاد ہیں، تو بے جا نہ ہوگا۔ اقبال مرحوم رحمۃ اللہ علیہ کے لیے تو ایک کمزور عذر پیش کیا جاسکتا ہے کہ وہ اصلاً قانون دان تھے، فقیہ نہ تھے۔ لیکن فتنہ یہ پیدا ہوا ہے کہ ان کے سماجی احترام کا کٹیتے ہوئے مغرب سے متاثر متجددین (قرآن سے ثابت شدہ مجمع علیہ حدود الہی کو بھی) اجتہاد کا محل قرار دیتے ہیں اور غامدی صاحب کی تعریف سے متاثر جہلاء اکثر شرعی مسائل کے بارے میں یہ کہہ کر کہ اس میں شریعت خاموش ہے، اجتہاد کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کیا اسے اجتہاد کہا جاسکتا ہے؟

اقبال مرحوم ایک مخلص مسلمان اور اللہ اور اس کے رسول ﷺ سے محبت کرنے والے انسان تھے وہ قانون دان فلسفی تھے، لیکن وہ علوم شرعیہ میں رُسوخ فی العلم نہیں رکھتے تھے۔ وہ برصغیر میں پائے جانے والے تقلیدی جمود کی انتہا کو اُمتِ مسلمہ کی ترقی و نشوونما میں ایک بہت بڑی رکاوٹ سمجھتے تھے جس کی وجہ سے وہ زیادہ اجتہاد کی اہمیت پر زور دیتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے خطبات میں موجود مکمل خطبہ 'اجتہاد' کے بارے میں ان کے اہل علم کا موقف بھی یہی ہے کہ کاش وہ اس موضوع پر خامہ فرسائی نہ کرتے، کیونکہ یہ ان کا میدانِ اقبال تھا مرحوم کوئی مجتہد تھے اور نہ ہی فقیہ ' وہ ایک قانون دان فلسفی مفکر اسلام شاعر تھے ' لہذا اجتہاد کی تعریف میں ائمہ سلف کے متفق علیہ تصور کے بالمقابل اقبال مرحوم کے کسی قول کو نقل کرنا ایسا ہی ہے جیسا کہ سورج کو چراغ دکھانا ہے ائمہ سلف میں سے کسی ایک نے بھی فقہی مسائل میں آزادانہ رائے کو اجتہاد کا نام نہیں دیا، بلکہ علمائے اسلام کے نزدیک تو احکام شرعیہ میں اس قسم کی آزادانہ آراء 'الحاد' تو کہلائی جاسکتی ہیں لیکن اجتہاد نہیں۔

اسی طرح قرآن و سنت اور ان سے مستنبط شدہ مسلمہ اسالیب کی روشنی میں کسی نئے مسئلے کا حل تلاش کرنا تو اجتہاد ہے لیکن محض عقلی رائے بیان کر دینا اجتہاد نہیں ہے جیسا کہ غامدی صاحب کا کہنا ہے۔ اگر کوئی صاحب ائمہ سلف کے تصور اجتہاد ہی کی روشنی میں اجتہاد کی اپنی کوئی نئی تعریف پیش کرتے ہیں تو صرف الفاظ و اسلوب کا فرق روا رکھنے میں تو کوئی ملامت نہیں ہے لیکن یہ عمل اخلاقاً و شرعاً بالکل جائز نہیں ہے کہ ہم سلف صالحین کی طے کردہ ایک اصطلاح کو اپنے من گھڑت معانی پہنادیں۔ لہذا حضرات جو غامدی صاحب کے تصور اجتہاد کے ذریعے فقہ اسلامی کی تشکیل جدید یا تعبیر نو کے خواہاں ہیں، ان سے گزارش ہے کہ وہ اپنے تصور اجتہاد کے لیے کوئی علیحدہ اصطلاح وضع کریں مثلاً 'تجدید'، 'تشکیل' وغیرہ۔ ائمہ سلف کی اصطلاح اجتہاد کئی صدیوں سے ایک ہی تصور اور مفہوم کو ادا کرنے کے لیے چلی آرہی ہے، خدا را اس میں بگاڑ پیدا نہ کریں! جب ایک لفظ کے ایک اساسی مفہوم پر اُمت کے سلف صالحین کا اتفاق ہو گیا تو اب اس لفظ کو کسی نئے معنی کے لیے استعمال کرنا عربی زبان کو بھی بگاڑنے اور دین سے نا آشنا لوگوں کو دھوکہ دینے کے مترادف ہے۔

1 الرسالة للشافعي: ص 477

2 المستصفی فی علم الأصول: 2/ 237

3 البحر المحیط فی أصول الفقه: 4/ 9

4 ایضاً

5 الأشقر، عمر سلیمان (1433ھ) القیاس بین مؤیدیہ ومعارضیہ: ص 60، دار النفائس، بیروت

6 الرسالة: ص 505-606

7 ایضاً: ص 512-513

8 ایضاً: ص 515-517

- 9 الجصاص، أبوبکر أحمد بن علي (م 370 هـ) الفصول في الأصول: 11/4، وزارة الأوقاف، الكويت، الطبعة الثانية، 1414 هـ / 1994ء
- 10 الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم: 587/8
- 11 أيضا: 587/8
- 12 الإحكام في أصول الأحكام: 587/8
- 13 أيضًا
- 14 الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم: 592/8-594
- 15 الفوزان، عبد الله بن صالح، شرح الورقات في أصول الفقه: ص 263، دار المسلم، الرياض، الطبعة الثالثة، 1417 هـ / 1996ء
- 16 أيضًا: ص 264
- 17 فيصل بن عبد العزيز (م 1376 هـ) مقام الرشاد بين التقليد والاجتهاد: ص 26، مخطوطات جامعة ملك سعود، الرياض
- 18 الشيرازي، أبو إسحاق إبراهيم (م 486 هـ)، اللمع في أصول الفقه: 1/72، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 1405 هـ / 1985ء
- 19 ابن عربي، قاضي أبي بكر (م 543 هـ)، كتاب المحصول في أصول الفقه: ص 78، دار البيان، اردن، 1420 هـ
- 20 عمر البضاوي، إمام عبد الله (م 685 هـ) منهاج الوصول إلى علم الأصول: 4/524، مؤسسة الرسالة، بيروت
- 21 عبد المؤمن بن عبد الحق بغدادی (م 739 هـ)، تيسير الوصول إلى قواعد الأصول ومعاهد الفصول: ص 416، دار ابن الجوزي، الرياض، الطبعة الرابعة، 1431 هـ
- 22 سبكي، شيخ الإسلام علي بن عبد الكافي (م 756 هـ) الإبهاج في شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى علم الاصول: 3/246، دار الكتب العلمية، بيروت، ط 1، 1404 هـ / 1984ء
- 23 ابن اللحام، علي بن محمد بن علي (م 750 هـ) المختصر في أصول الفقه: ص 63، جامعة ملك عبد العزيز، مكة المكرمة، 1980ء
- 24 محمد بن مفلح (م 763 هـ)، أصول الفقه: 4/1469، مكتبة العبيكان، الرياض، 1420 هـ / 1999ء
- 25 شرح الكوكب المنير: 4/458
- 26 العثيمين، محمد بن صالح (م 1421 هـ)، الأصول من علم الأصول: ص 85، دار ابن الجوزي، الرياض، 1426 هـ
- 27 أبا الخيل، سليمان بن عبد الله، مقدمة في الفقه: ص 73، دار العاصمة، الرياض، الطبعة الأولى، 1418 هـ / 1998ء
- 28 وهبة الزحيلي، أصول الفقه الإسلامي: 2/1038، دار الفكر، دمشق، الطبعة الأولى، 1406 هـ / 1986ء

- 29 تقی امینی، مولانا محمد (م 1991ء) اجتہاد: بکلی کتاب خانہ، آرام باغ، کراچی
- 30 عیاض بن نامی السلمي، أصول الفقه الذى لا يسع الفقيه جهله: ص 305-306، دار ابن الجوزي، الرياض
- 31 السمعاني، منصور بن محمد (م 489ھ)، قواطع الأدلة في أصول الفقه: 70/2، دار الكتب العلمية، بيروت
- 32 زين الدين قاسم بن قطلوبغا (م 879ھ) خلاصة الأفكار شرح مختصر المنار: ص 229، دار ابن حزم، 1424ھ / 2003ء
- 33 الفوزان، شيخ عبد الله بن صالح، جمع المحصول في شرح رسالة ابن سعدى في الأصول: ص 125، دار ابن الجوزي، الرياض
- 34 خلاف، عبد الوهاب (م 1375ھ)، تاريخ التشريع الإسلامي: ص 87، المكتبة الإسلامية، استنبول، 1984ء
- 35 خلاف، عبد الوهاب (م 1375ھ) علم أصول الفقه خلاصة تاريخ التشريع الإسلامي: ص 257
- 36 زرقا مصطفى أحمد (م 1357ھ) أصول الفقه الإسلامي: 1039/2، دار الفكر، بيروت
- 37 محمد عبد الغني الباجقي، الوجيز الميسر في أصول الفقه المالكي: ص 141، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الثالثة، 2005ء
- 38 المستصفي من علم الأصول للغزالي: 383/2
- 39 البخاري، علاء الدين بن عبد العزيز (م 730ھ) كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي: 14/4، دار الكتاب الإسلامي، القاهرة
- 40 ابن قدامة المقدسي (م 620ھ) روضة الناظر وجنة المناظر: 352/1، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الرياض، 1399ھ
- 41 محمد الحضري بك (م 1927ھ) أصول الفقه: ص 367، المكتبة التجارية الكبرى، مصر
- 42 الوجيز في أصول الفقه: ص 401
- 43 الفوزان، عبد الله بن صالح، خلاصة الأصول: ص 28، دار ابن الجوزي، الرياض
- 44 عبد الله بن يوسف الجديع، تيسير علم أصول الفقه: ص 306، مؤسسة الريان، الرياض
- 45 ابن رشد، أبي الوليد محمد بن رشد (م 595ھ) الضروري في أصول الفقه: ص 137، دار الغرب الإسلامي، بيروت، الطبعة الأولى، 1994ء
- 46 المحصول للرازي: 7/6
- 47 سراج الدين محمود بن أبي بكر (م 682ھ)، التحصيل من المحصول: 281/2، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى، 1408ھ / 1988ء
- 48 القرافي، أحمد بن إدريس (م 684ھ) نفائس الأصول في شرح المحصول: 3972/9، نزار مصطفى الباز، مكة المكرمة، 1995ء

- 49 موافقات: 51/5
- 50 المحلاوي، محمد عبد الرحمن، تسهيل الوصول إلى علم الأصول: ص 77، مصطفى البابي الحلبي، مصر، 1341هـ
- 51 البحر المحيط: 4/488
- 52 إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول
- 53 يوسف القرضاوي، الاجتهاد في الشريعة الإسلامية: ص 11، دار القلم، الكويت، الطبعة الأولى، 1996ء
- 54 عبد المنان نورفوري (م 2012ء) نخبة الأصول تلخيص إرشاد الفحول: ص 68، مطبعة فالكن، لاهور، 1398هـ
- 55 محمود احمد غازي، (م 332)، محاضرات في فقه: ص 331-332، الفصحى للنشر، لاهور، 2005ء
- 56 وحيد الدين خان، مولانا اجتہاد: ص 18، دار التذكير، لاهور، 2006ء
- 57 اقبال علامہ محمد (1938ء)، تشکیل جدید الہیات اسلامیہ: ص 228، بزم اقبال، لاهور، 1994ء
- 59 غلام حسین، حافظ، 'منہاج اجتہاد' علماء کی نظر میں (سوالات و جوابات) 1993ء: ص 291، دیال سنگھ لائبریری، لاهور
- 60 غامدی، جاوید، 'اشراق'، اجتہاد جون 2001: ص 27-28، المورد، لاهور

۳

فصل سوم

تدوین اصول فقہ کے اسالیب

تدوین اصول فقہ کے اسالیب

اصول فقہ کی تدوین کا پہلا طریقہ: جمہور کے اصول

اس طریقہ کا نام ’اصول الشافعیہ‘ یا ’اصول متکلمین‘ ہے اور یہ طریقہ خالص طور پر نظری تھا جس میں کسی مذہبی اعتبار کے بغیر مسائل کی تحقیق و تنقیح پر زور دیا جاتا تھا بلکہ مسائل کی ادلہ سے توثیق کی جاتی تھی کہ جو مسئلہ بھی دلیل کے لحاظ سے قوی تر ہوتا، اسے اختیار کر لیا جاتا۔ چنانچہ بعض شافعی علما نے امام شافعی سے اصول میں اختلاف کیا مگر فروع میں ان کے متبع رہے مثلاً امام شافعی رحمہ اللہ اجماع سکوتی کو حجت تسلیم نہیں کرتے مگر علامہ آمدی رحمہ اللہ (متوفی ۶۳۱ھ) مذہب شافعی ہونے کے باوجود اپنی کتاب ’الاحکام‘ میں اس کو حجت مانتے ہیں وہ فرماتے ہیں:

”اجماعاً سکوتیاً وهو حجة مغلبة على الظن“^(۱)

۱۔ اجماع سکوتی حجت ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اس کی حجت کو مانتے ہیں، اگرچہ غیر سکوتی سے اسے کم درجہ پر رکھتے ہیں اور اسے حدیث آحاد کی طرح ظنی خیال کرتے ہیں۔
شیخ ابو زہرہ فرماتے ہیں:

”والا اتجاه الذي سمي أصول الشافعين أو أصول المتكلمين كان اتجاها نظريا خالصاً، لأن عناية الباحثين فيه متجهة إلى تحقيق القواعد وتنقيحها من غير اعتبار مذهبي، بل يريدون إنتاج أقوى القواعد سواء كان يؤدي إلى خدمة مذاهبهم أو لا يؤدي“^(۲)
”اصول شافعیہ یا اصول متکلمین کے نام سے جو رخ معروف ہوا وہ خالص نظریاتی رخ تھا اور اس رخ پر کام کرنے والوں کی توجہ اپنے مذہب کی رعایت کے بغیر صرف قواعد کی تحقیق اور ان کی تنقیح پر رہی۔ انکی کوشش یہ رہی کہ قوی اور مضبوط قواعد وضع کئے جائیں خواہ ان سے انکے مذہب کی تائید ہوتی ہو یا نہ ہوتی ہو۔“
شیخ محمد خضریٰ (متوفی ۱۳۴۶ھ) لکھتے ہیں:

”فأما المتكلمون فإنه كان رأيهم في البحث على طريقة علم الكلام وتقرير الأصول من غير التفات إلى موافقة فروع المذاهب أو مخالفتها إياها“^(۳)
”متکلمین دوران بحث اپنی رائے طریقہ علم کلام کے مطابق پیش کرتے ہیں اور فقہی مذاہب کی موافقت و مخالفت سے قطع نظر کرتے ہوئے اصول بیان کرتے ہیں۔“

پہلے خالص نظریاتی طریقہ تدوین میں بعض متکلمین کی شمولیت اور اس کے اثرات

مباحث کے اس طریقہ میں متکلمین میں سے معتزلہ، اشاعرہ اویہلیتہ بھی شامل ہو گئے۔ ان میں سے اشاعرہ و ماتریدیہ نامی دونوں فرقے چوتھی صدی ہجری میں ظہور پذیر ہوئے جو معتزلہ کے ساتھ جدل و پیکار کے نتیجہ میں پیدا ہوئے۔ یہ لوگ معتزلہ کی طرح دلائل منطقی کے ساتھ فقہائے محدثین کی طرف سے جواب دیتے تھے۔ اشاعرہ کا گروہ ابوالحسن البیہانی معتزلی کے شاگرد ابوالحسن اشعر ی رحمۃ اللہ علیہ (متوفی 321ھ) کی طرف منسوب ہے جو پہلے معتزلی تھے، بعد میں شافعی مسلک اختیار کر لیا تھا۔ ساری زندگی عراق میں گزاری جبکہ ماتریدیہ کا گروہ فقہ میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے حلقہ میں سے امام ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ (متوفی 332ھ) کے متبعین تھے اور وہ اصول فقہ میں کتاب الجدل کے بھی مصنف تھے۔ متکلمین کسی کی تقلید کے بغیر بحث کرتے اور تحقیق سے کام لیتے، اس لیے اس طریقہ کا نام 'طریقہ متکلمین' پڑ گیا۔

متکلمین کی شمولیت کے اثرات کا جائزہ

اس میدان اصول فقہ میں متکلمین کی شمولیت اور ان کے طریقہ بحث کا نتیجہ یہ نکلا کہ فرضی نظریات کی طرح اصول میں اضافہ ہو گیا اور بہت سے فلسفیانہ مباحث و پہلو پیدا ہو گئے جن کا فقہی لحاظ سے عمل کے ساتھ کچھ تعلق نہ تھا مثلاً اس پر تو متفق تھے کہ عبادات کے تمام احکام معلل ہیں مگر عقلی حسن و قبح میں اختلاف کرنے لگے حالانکہ فقہ اور طریق استنباط کا اُس کے ساتھ ذرا بھی تعلق نہ تھا اور یہ کہ تکلیف معدوم جائز ہے یا نہیں؟ چنانچہ علامہ آمدی رحمۃ اللہ علیہ اس مسئلہ پر گفتگو کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

"و كشف الغطاء عن ذلك إنا لا نقول يكون المعدوم مكلفاً بالأتیان بالفعل حالة عدمه بل

معنى كونه مكلفاً حالة العدم قيام الطلب القديم للرب تعالى" (4)

اس مسئلہ سے پردہ اس طرح اٹکتا ہے کہ ہم اس بات کے قائل نہیں ہیں کہ کوئی شخص معدوم مکلف ہو

سکتا ہے۔ حال عدم میں مکلف ہونے کے یہ معنی ہیں کہ طلب ذاتِ خداوندی کے ساتھ قائم ہے۔

ظاہر ہے کہ اس قسم کے مباحث خالص فلسفی ہیں جن پر کسی طریق استنباط کی بنیاد نہیں ڈالی جاسکتی کیونکہ معدوم کی طرف خطاب ہی نہیں ہو سکتا اور یہ اتنی بدیہی چیز ہے کہ اس میں اختلاف کی گنجائش نہیں۔ اس پہلے طریقہ میں غیر فقہی فلسفیانہ بحث کی دوسری مثال میں بھی علامہ آمدی شافعی (متوفی 631ھ) کی کتاب 'الاحکام' سے مندرجہ ذیل اقتباس کو پیش کیا جاسکتا ہے:

"أما قبل النبوة، فقد ذهب القاضي أبو بكر و أكثر أصحابنا، و كثير من المعتزلة إلى أنه لا

يُمْتَنَعُ عَلَيْهِمُ الْمَعْصِيَةُ كَبِيرَةٌ أَوْ صَغِيرَةٌ، بَلْ وَلَا يُمْتَنَعُ عَقْلًا إِرْسَالُ مَنْ أَسْلَمَ وَأَمِنْ

بَعْدَ كُفْرِهِ، وَذَهَبَتِ الرُّوَافِضُ إِلَى امْتِنَاعِ ذَلِكَ كُلِّهِ مِنْهُمْ قَبْلَ النَّبَوَةِ، لِأَنَّ ذَلِكَ مِمَّا يُوْجِبُ

هَظْمَهُمْ فِي النُّفُوسِ وَاحْتِقَارَهُمْ وَالنَّفَرَةَ عَنْ اتِّبَاعِهِمْ، وَهُوَ خِلَافُ مَقْتَضَى الْحِكْمَةِ مِنْ

بعثة الرسل، و وافقهم على ذلك أكثر المعتزلة إلا في الصغائر والحق ما ذكره القاضي، لأنه لا سمع قبل البعثة يدل على عصمتهم عن ذلك" (5)

قبل از نبوت کنیا عصمت کے متعلق قاضی ابو بکر اور ہمارے اکثر اصحاب اور بہت سے معتزلہ کا مسلک یہ ہے کہ ان سے کسی کبیرہ یا صغیرہ کا ارتکاب ممتنع نہیں ہے۔ بلکہ عقلاً یہ بھی ممکن ہے کہ ایک شخص کے کفر سے توبہ کرنے اور مسلمان ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ اسے نبی بنا کر مبعوث فرمائے۔ روافض معصیت کے ارتکاب کو قبل از نبوت ممتنع سمجھتے ہیں کیونکہ اگر انبیاء قبل از نبوت کسی گناہ کے مرتکب ہوا تو لوگ انہیں حقارت سے دیکھیں گے اور ان کی اتباع سے نفرت کریں گے اور یہ بات بعثت رسول کی حکمت کے خلاف ہے۔ اکثر معتزلہ بھی روافض کے ہم نوا ہیں مگر وہ صغائر کا ارتکاب جائز سمجھیں لیکن قاضی کا مذہب برحق ہے کیونکہ ہمارے پاس کوئی سماعی دلیل نہیں ہے جس سے قبل از نبوت عصمت کا ثبوت ملتا ہو۔

امام غزالی رحمہ اللہ شافعی (متوفی 505ھ) نے اپنی کتاب 'المسحول' میں "الفصل الثاني في حقيقة العلم وحده" کے تحت اور امام شوکانی رحمہ اللہ (متوفی 1250ھ) نے اپنی کتاب 'ارشاد الفحول' میں 'المقصد الثاني' کی 'البحث الثالث في عصمت الأنبياء' کے تحت اس قسم کی فلسفیانہ و منطقیانہ بحثیں کی ہیں جن کا علم اصول فقہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ (6)

پہلے طرے صنف کو اختیار کرنے والے کلامی مذاہب

جمہور یا بقول بعض تجزیہ نگاران اصول الشافعیہ، یا اصول متکلمین، کے طرز تصنیف سے کئی مذاہب متاثر اور منسلک ہوئے عقیدہ میں اکثر شافعیہ، مالکیہ، حنابلہ، اباضیہ، شیعہ، معتزلہ، اشاعرہ، (7) وغیرہ مذاہب کلامیہ میں شمار ہوتے ہیں۔ بعد میں حنابلہ سلفیہ نے معتزلہ و اشاعرہ دونوں مذاہب سابقہ کی مخالفت کی۔ اس طریقہ تدوین کی امتیازی خصوصیات حسب ذیل ہیں:

- ☆ نظرو جدل کی آزادی ہوتی ہے۔
- ☆ مسائل کی منطقی تحقیق اور عقلی استدلال پر زور دیا جاتا ہے۔
- ☆ اپنے ائمہ مسالک کی طرف داری اور تعصب سے اجتناب پر زور دیا جاتا ہے۔
- ☆ صرف احکام فقہیہ میں غور و خوض پر اکتفا نہیں کیا جاتا بلکہ علم کلام کے بعض مسائل عقلیہ کو بھی اصول فقہ کے ضمن میں موضوع بحث بنایا جاتا ہے۔ مثلاً عصمت انبیاء قبل نبوت اور تحسین و تصحیح کے عقلی یا شرعی ہونے میں غور و فکر۔
- ☆ اس طریقے کے علما کے پیش نظریہ بات تھی کہ اصول فقہ کے قواعد کو مستحکم اور قوی ترین شکل میں ڈھونڈنے کے لیے لفظی الجھاؤ سے اجتناب کیا جائے۔

طریقہ جمہور کی بعض اہم و بنیادی کتابیں

التقريب والإرشاد في ترتيب طرق الاجتهاد: قاضي ابو بكر محمد بن الطيب باقلاني مالكي (متوفى 403ھ) بعد میں امام باقلانیؒ نے 'إرشاد التوسط' اور 'إرشاد الصغير' کے نام سے 'التقريب والإرشاد' کا اختصار لکھا۔ امام سبکیؒ فرماتے ہیں:

"وهو أجل كتب الأصول، والذي بين أيدينا منه المختصر الصغير، وبلغ أربعة مجلدات، ويحكي أن أصله كان في اثني عشر مجلدًا ولم تطلع عليه⁽⁸⁾

"یہ اصول کے موضوع پر سب سے عظیم کتاب ہے۔ ہمارے سامنے کتاب الارشاد الصغير کا نسخہ ہے جو چار مجلدات میں ہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ اصل کتاب بارہ جلدوں میں تھی اور ہمیں وہ کتاب مل نہیں سکی۔"

قاضي باقلانيؒ کو یہ کتاب کا امام الحرمینؒ (متوفی 478ھ) نے 'تلخیص' کے نام سے اختصار لکھا۔

1. العمد: قاضي عبد الجبار معتزليؒ (متوفی 415ھ)

2. شرح الكفاية: قاضي ابو الطيب طاهر بن عبد الله الطبري شافعيؒ (متوفی ۴۵۰ھ)

3. القواطع: ابن السمعاني ابو المظفر، منصور بن احمد بن عبد الجبار بن احمد تميمي حنفي ثم شافعيؒ (متوفی ۴۵۰ھ) ابن سبکی نے ان الفاظ کے ساتھ اس کتاب کی تعریف کی:

"لا أعرف في أصول الفقه أحسن من كتاب القواطع و لا أجمع"⁽⁹⁾
 "للفقه في كتاب القواطع سے بہتر مجموعہ کتاب میرے علم میں نہیں ہے"

4. العدة في أصول الفقه: قاضي ابو يعلى محمد بن الحسين الفراء البغدادي حنبليؒ (متوفی 458ھ)

5. المعتمد في أصول الفقه: ابو الحسين محمد بن علي بن الطيب بصري معتزليؒ (متوفی 473ھ) یہ قاضي عبد الجبار معتزليؒ (متوفی 415ھ) کی کتاب 'العمد' کی شرح ہے جو بقول ابن خلدون 'أصول فقہ کی ارکان اربعہ کتب میں سے ایک ہے۔

6. اللمع: ابو اسحاق شيرازي شافعيؒ (متوفی 476ھ) کی تالیف ہے جس کی انہوں نے خود شرح بھی لکھی۔

7. التبصرة في أصول الفقه: ابو اسحاق شيرازي (صاحب اللمع)

8. تذكرة العالم والطريق السالم: ابو نصر احمد بن جعفر بن الصباغ شافعيؒ (متوفی ۴۷۷ھ)

9. البرهان: امام الحرمین ابو المعالي عبد الملك الجويني شافعيؒ (متوفی 478ھ) یہ اشعري مذہب کی طرف مائل تھے۔ ابن خلكانؒ (متوفی 681ھ) نے ان سے متعلق لکھا:

"أعلم المتأخرين من أصحاب الإمام الشافعي على الإطلاق"⁽¹⁰⁾

وہ "میتاں غرض صاحب امام شافعیؒ میں سے علی الاطلاق سب سے بڑے عالم تھے۔"

10. المستصفی: حجة الاسلام ابو حامد محمد بن محمد الغزالی شافعیؒ (505ھ)
 11. شفاء الغلیل فی بیان مسالك التعلیل: امام غزالیؒ (ایضاً)
 12. المنحول من تعلیقات الأصول: امام غزالیؒ (ایضاً)
 13. روضة الناظر و جنة المناظر: موفق الدین عبد اللہ بن احمد بن محمد بن قدامہ مقدسی شافعیؒ (620ھ)
- مذکورہ بالا کتابوں کا نچوڑ چار کتابوں کو بیان کیا جاتا ہے جنہیں اب مراجع کی حیثیت حاصل ہے اور بعد کی تقریباً تمام کتابیں ان سے مستفاد ہیں، وہ چار کتابیں یہ ہیں۔
- 1- العمدة: قاضی عبد الجبار معتزلیؒ
 - 2- المعتمد: ابو الحسن بصری معتزلیؒ
 - 3- البرهان: امام الحرمین جوینی شافعیؒ
 - 4- المستصفی: حجة الاسلام امام غزالی شافعیؒ
- پھر ان چاروں کے مضامین کو مندرجہ ذیل دو علما نے یکجا کیا:
- امام فخر الدین رازی شافعیؒ (متوفی 606ھ) نے کتاب 'المحصول' میں اور سیف الدین آمدی شافعیؒ (متوفی 631ھ) نے کتاب 'الإحكام في أصول الأحكام' میں ان چاروں کی تلخیص کی۔ پھر تاج الدین ارمویؒ (متوفی 656ھ) نے امام رازیؒ کی 'المحصول' کا خلاصہ لکھا اور اس کا نام کتاب 'الحاصل' رکھا۔ جو قاضی بیضاوی شافعیؒ (متوفی 685ھ) کی کتاب 'منهاج الوصول' کا ملخص ہے پھر میر عثمان ابن حاجب مالکیؒ (متوفی ۶۴۶ھ) نے آمدی کی 'الإحكام خلاصه' لکھا اور اس کا نام 'منتهى السؤل والامل إلى علمي الأصول والجدل' رکھا۔ 'المحصول' اور 'الإحكام' کی تالیف نے کتب متقدمین سے کافی حد تک مستغنی کر دیا کیونکہ ان دونوں میں چاروں کتابوں کے مضامین کو توسیع کے ساتھ جمع کر دیا گیا تھا۔

أصول فقہ کی تدوین کا دوسرا طریقہ: أصول حنفیہ

اصول فقہ کی تدوین کا دوسرا طریقہ حنفی مکتب فکر کے علما کا ہے۔ اس طریقہ میں حنفیہ نے قواعد و اصول کا اس طرح مطالعہ کیا ہے کہ فروعی مسائل کن اصولوں پر مبنی ہیں اور کیا واقعی ان اصولوں سے فروع کا استنباط لگا کھاتا ہے۔ حنفی طریقہ کے نام سے اس لیے مشہور ہوا کیونکہ علمائے حنفیہ ہی نے یہ راستہ اختیار کیا۔ اس طریقہ تحریر میں اصول و قواعد ائمہ فقہاء سے منقول جزئیات کے تابع ہوتے ہیں۔ یعنی فقہاء ان اصول و قواعد کو بیان کرتے ہیں جو ان کے اسلاف فقہاء سے منقول جزئیات سے مطابقت رکھتے ہوں۔ یا جن سے ان کے طریقہ استنباط اور منہاج کی توضیح ہوتی ہو۔ اس طرح بعد کے فقہاء نے اسی طرح جائزہ لیا ہے کہ ان ائمہ سے منقول فروعی مسائل اور جزئیات کس اصول کے تابع ہیں۔ بسا اوقات ان میں ایسے اصول یا ان کی اساسات شامل ہوتی ہیں۔

کہا جاسکتا ہے کہ حنفی مسلک کے اصول ائمہ مسلک کے وضع کردہ نہیں ہیں۔ بلکہ یہ تدوین بعد میں ہوئی مگر یہ بات طے شدہ ہے کہ ان میں سے اکثر اصول کی ائمہ فقہاء کے اقوال میں رعایت ملحوظ رکھی گئی ہے اگرچہ اصولوں کی ترتیب

وتدوین بعد میں آنے والے فقہانے کی ہے۔

ابن خلدونؒ (متوفی 808ھ) فرماتے ہیں :

"ألا أن كتابة الفقهاء أي الأحناف، فيها أُمس بالفقه وألّيق بالفروع لكثرة الأمثلة منها والشواهد وبناء المسائل فيها على النكت الفقهية فكان لفقهاء الحنفية فيها اليد الطولى من الغوص على النكت الفقهية والتقاط هذه القوانين من مسائل الفقه ما أمكن" (11)

"فقہاء احناف کی تحریریں فقہ کی زیادہ محتاج ہیں اور یہ استنباط فروع کے لیے زیادہ معین و مددگار ہیں، کیونکہ وہ ہر مسئلہ کے ذیل میں امثلہ و شواہد پیش کر کے اصول و قواعد کی وضاحت تام کرتے رہے ہیں کہ کس طرح فروعی مسائل ان اصولوں پر مبنی ہیں۔ اسی بنا پر حنفیہ کو نکات فقہ کی گہرائیوں تک پہنچنے کی بے نظیر مہارت حاصل ہوتی ہے اور ممکنہ حد تک مسائل فقہ سے اصول فقہ کے قواعد خوب نکالتے ہیں۔"

ابوزہرہؒ فرماتے ہیں:

"فكانت دراسة الأصول على ذلك النحو صورة لينابيع الفروع المذهبية وحججها" (12)

اصول کا اسطور پر مطالعہ ان کے مذہب کے فروع اور ان کے دلائل کے سرچشموں کی صورت گری ہوتا ہے۔

عبدالوہاب خانؒ (متوفی 1375ھ) فرماتے ہیں:

"ورائدهم في تحقيق هذه القواعد الأحكام التي استنبطها ائمتهم بناء عليها لا مجرد البرهان النظري" (13)

اور ان فقہاء نے ان قواعد احکام کی تحقیق میں اپنے ائمہ سے مستنبط مسائل پر بنا کرتے ہیں اور ان کا انداز تحقیق صرف نظری نہیں ہوتا۔

اصول جمہور اور اصول حنفیہ میں فرق و امتیاز

دونوں طریقوں میں فرق و امتیاز کی بنیاد یہ ہے کہ شافعیہ استنباط کا منہاج مقرر کرتے ہیں اور پھر اسی منہاج کی استنباط و استدلال میں پیروی کو اپنے اوپر لازم کرتے ہیں۔ جبکہ حنفی اسلوب میں استنباط و استدلال کی یہ صورت نہیں ہوتی بلکہ وہ اپنے مسلک کی جزئیات کو مد نظر رکھ کر قواعد و اصول کی اس طور پر تشکیل کرتے ہیں کہ ان سے فقہی جزئیات کو تائید حاصل ہو جاتی ہے۔

طریقہ اصول حنفیہ کی مثال سے توضیح

حنفی فقہ سے ایک اصولی قاعدہ "إن المشترك لاعموم له" (140) ایک وقت میں مشترک کے تمام معانی مراد نہیں لیے جاسکتے) منقول ہے۔ اسی قاعدہ اصولیہ کی بنا پر وہ کہتے ہیں:

"وقال محمد: إذا أوصى لموالي بني فلان ولبني فلان موال من أعلى وموال من أسفل

فہات بطلت الوصیۃ فی حق الفریقین لاستحالة الجمع بینہما وعدم الرجحان" (15)
 اور امامؒ نے فرمایا کہ جب ایک شخص نے بنی فلاں کے موالی کے لیے وصیت کی کہ فلاں قبیلے کے موالی
 کو میری طرف سے یہ دے دو اور وہ مر گیا۔ قبیلے کے موالی اُوپر کے درجہ میں بھی ہوں اور نیچے کے درجہ
 میں بھی ہوں تو بوجہ عدم تعین ایک معنی اور عدم ترجیح کے فریقین کے حق میں وصیت باطل ہو جائے گی۔
 اس سے یہ مستفاد ہوتا ہے کہ مشترک اپنے جمع معنی کے ساتھ ایک وقت میں مراد نہیں ہو سکتا۔ اب چونکہ یہ متعین
 نہیں کہ وصیت کس کے حق میں کی گئی اور قاعدے کے مطابق دونوں معنی مراد بھی نہیں لیے جاسکتے، لہذا اس وصیت کو
 باطل قرار دیا۔

اب اس قاعدہ اصولیہ 'ان المشترك لا عموم له' کو مقرر کر دینے کے بعد دوسری جگہ ان کا عمل اس کے مطابق
 نہیں رہتا بلکہ مذکورہ قاعدہ سے متضاد نظر آتا ہے کہ اگر کسی نے قسم کھا کر کہا: 'لا اكله مولاك' (میں تیرے
 مولا سے بات نہیں کروں گا)۔ یہاں مولیٰ کا لفظ آزاد کرنے والے اور آزاد غلام میں مشترک ہے۔ اب اگر وہ ان دونوں
 'مولیٰ' میں سے کسی سے بھی بات کرے گا تو قسم ٹوٹ جائے گی۔ (16) حالانکہ یہاں بھی تو مشترک میں عموم ہے اور یہ
 قاعدہ مذکورہ سے متضاد حکم ہے۔ اب فقہی اس تناقض کو رفع کرنے کے لیے کچھ اضافہ کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں: 'ان
 المشترك عموم له اذا وقع بعد نفی' (مشترک کا عموم جائز ہے نفی کے بعد واقع ہو)۔

حنفی طریقہ تدوین کی امتیازی خصوصیات

مذکورہ بالا اسلوب کی اگرچہ بظاہر افادیت کم محسوس ہوتی ہے لیکن فقہی بصیرت کو نشوونما دینے میں یہ طریقے زیادہ
 مؤثر ہیں کیونکہ

- ☆ اس طرز کے تحت اصول اجتہاد فقہی بصیرت کے تابع رہتے اور ایسے مستقل قواعد کی صورت اختیار کر لیتے ہیں جن کا
 دیگر قواعد سے موازنہ کیا جاسکتا ہے اور موازنہ کی مدد سے عقل زیادہ بہتر قواعد کی جانب رہنمائی حاصل کر لیتی ہے۔
- ☆ اس اسلوب کے تحت اصول و قواعد عملی تطبیق سے الگ، محض نظریاتی بحث نہیں رہتے بلکہ ضوابط و کلیات کی حیثیت
 میں جزئیات اور فروع پر منطبق ہوتے ہیں۔ اس طرح تطبیق سے ان کلیات اور ضابطوں میں مزید استحکام اور قوت
 پیدا ہوتی ہے۔

- ☆ اصول کے اس طریقے پر مطالعہ سے فقہی تقابلی مطالعہ تشکیل پاتا ہے کیونکہ عملاً اس طریقے میں موازنہ جزئیات
 سے نہیں ہوتا بلکہ ان پر مشتمل کلیات اور اصول میں ہوتا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا کہ فقہ کا طالب علم فقہ کی
 جزئیات پر ارنکا زو توجہ کرنے کی بجائے متعدد جزئیات کا ان کلیات کے تحت جائزہ لیتا ہے جو انہیں منضبط کرتی ہے۔
- ☆ تحقیق و مطالعہ کے اسلوب سے تخریج و تفریع کی تربیت حاصل ہو جاتی ہے اور اس ذہنی تربیت کی مدد سے پیش آمدہ
 جزئی مسائل کے حکم کا استنباط سہل ہو جاتا ہے جو ائمہ فقہاء کے دور میں موجود نہیں تھے نیز یہ کہ ان نئے پیش آمدہ

مسائل کا حل ائمہ کی آراء اقوال کے مطابق ہوتا ہے کیونکہ یہ حل بھی انہی اصول و قواعد کے تابع ہے جو ائمہ فقہاء کے مد نظر تھے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بعد میں آنے والے فقہاء ائمہ مذاہب سے منقول آراء پر اکتفا کئے بغیر ان میں توسع اور اضافہ کرتے رہتے ہیں۔^(۱۷)

حنفی طریقتہ تدوین کے مطابق لکھی جانے والی اصول فقہ کی بعض اہم و بنیادی کتب

1. ماخذ الشرائع: امام ابو منصور محمد بن محمد ماتریدیؒ (متوفی 330ھ) یہ اس اسلوب کی پہلی کتاب ہے۔
2. أصول الكرخي: عبد اللہ بن الحسین الکرخيؒ (متوفی 340ھ) اس میں 39 قواعد اصول بیان کئے گئے ہیں جن پر فقہ حنفی کا مدار ہے۔
3. الفصول في الأصول (مؤل الجصاص): ابو بکر احمد بن علی الجصاص رازیؒ (متوفی ۷۰۳ھ) یہ ابو الحسن کرخی کے شاگرد تھے۔ شاید ان کی یہ کتاب 'أحكام القرآن' کا مقدمہ ہے۔
4. تقويم الأدلة: ابو زید عبد اللہ بن عمر الدخیریؒ (متوفی 430ھ)
5. تاسیس النظر: ابو زید عبد اللہ بن عمر بن عیسیٰ دبوسیؒ (متوفی 430ھ)
6. أصول البزدوي: فخر الاسلام علی بن محمد بن الحسین البزدویؒ (متوفی 482ھ یا 483ھ) علاء الدین بن عبد العزیز البخاریؒ (متوفی 730ھ) نے 'كشف الأسرار' کے نام سے اس کی ایک عمدہ شرح تالیف کی جو مشہور ہے۔
7. أصول السرخسي: ابو بکر محمد بن احمد السرخسیؒ (متوفی 490ھ)
8. المنار: ابو البرکات عبد اللہ بن احمد معروف بہ حافظ الدین نسفی حنفیؒ (متوفی 71ھ) متاخرین کی کتب میں سے ایک عمدہ کتاب ہے جو برصغیر پاک و ہند کے مدارس میں متداول ہے۔ اسپر ملا جیون کی شرح بھی مشہور شروح میں سے ہے۔

حنفی طریقتہ تدوین کو اختیار کرنے والے مختلف فقہی مذاہب کے اصولیین

اصول کی کتابوں کی تالیف کا حنفی منہج صرف احناف کے یہاں نظر نہیں آتا بلکہ اس طریقتہ پر شافعی، مالکی اور حنبلی مسالک کے اصولیین نے بھی بعض کتب تالیف کیں۔ ان کے لیے اس میں کشش کا سبب اس طریقتہ میں پائی جانے والی وہ افادیت اور تاثیر تھی جو اس کی امتیازی خصوصیات میں بیان کی گئی ہیں۔ اس حوالے سے مختلف فقہی مسالک کے چند اصولیین اور ان کی کتب کے اسماء مندرجہ ذیل ہیں جنہوں نے حنفی منہج کے مطابق اپنی کتب تالیف کیں:

1. تخریج الفروع علی الأصول: شہاب الدین محمود بن احمد زنجانی شافعیؒ (متوفی 656ھ) انہوں نے اپنی اس تصنیف میں حنفی اصولی دبوسی کے طرز تحریر کو اپنایا اور ان کی طرح ابواب فقہ کے ہر باب کی جزئیات بیان کر کے ان اصولوں کی توضیح کی جن کے تحت یہ جزئیات مستنبط ہوتی ہیں۔
2. تنقیح الفصول علی الأصول: علامہ قرانی مالکیؒ (متوفی ۶۸۴ھ) نے اپنی اس تصنیف میں مالکی مذہب کے اصول اسی حنفی فقہی منہج پر منضبط کئے ہیں۔

3. عبد السلام حنبلیؒ (متوفی 652ھ) اور ان کے بیٹے شہاب الدین عبد الحلیمؒ (متوفی 682ھ) اور ان کے پوتے شیخ الاسلام تقی الدین احمد بن عبد الحلیم بن عبد السلامؒ (متوفی 728ھ) آل تیمیہ کے ان تینوں حنبلی شیوخ نے بھی اسی اسلوب پر اپنی کتب تالیف کیں۔

4. ابن قیم جوزیہ حنبلیؒ (متوفی 751ھ) نے بھی اس منہج کو اپنایا۔

5. التمهید فی تخریج الفروع علی الأصول: علامہ اسنوی شافعیؒ (متوفی 777ھ) نے مذہب شافعی کے اصول اسی طریقہ پر تالیف کئے۔ ابو زہرہؒ لکھتے:

"ومن هذا يتبين أن طريق الحنفية بعد أن استقامت استخدامها كثيرون غيرهم من الآخذين بمذاهم الأئمة الأربعة، بل الأمر تجاوز الأئمة إلى مذاهب الشيعة الإمامية والزيدية، فإنهم في أصول الفقه عندهم قد نهجوا في كثير منها على منهج الحنفية يستنبطون الأصول التي توزن بها الفروع عندهم، وإن كانوا قد كتبوا على منهج المتكلمين في كثير من الأحيان، وذلك لأن المعتزلة كانوا كثيرين فيهم، وهم كانوا على منهج المتكلمين" (18)

اس ظہر ہوتا ہے کہ حنفی طریقہ کے باقاعدہ حیثیت اختیار کر لینے کے بعد مذاہب اربعہ میں سے بہت سے حضرات نے اس کو اپنایا۔ صرف یہی نہیں بلکہ مذاہب شیعہ امامیہ اور زیدیہ نے بھی اس کو اپنایا اور ان میں سے بہت سوں نے اصول فقہ میں فروع سے اصول کے استنباط کے حنفی منہج کو اختیار کیا۔ اگرچہ ان میں سے بہت سے لوگوں نے منہج متکلمین پر بھی لکھا اور یہ اس لیے ہوا کہ متکلمین طرز کو اختیار کرنے والے بہت سے علما معترزی تھے۔“

اصول فقہ کی تدوین کا تیسرا طریقہ: علمائے متاخرین کا اسلوب

اصول فقہ کی تدوین کا تیسرا طریقہ علمائے متاخرین کا طریقہ تدوین کہلاتا ہے۔ اس میں چاروں فقہی مکاتب فکر کے اہل علم و فضل شامل ہیں اس میں علمائے علم الکلام اور علمائے حنفیہ کے طریقوں کے درمیان مطابقت و جمع کی کوشش کی گئی ہے اور ساتھ ہی فقہی اصول و قواعد کی مدلل تحقیق کر کے انہیں فروعات فقہیہ پر منطبق کرنے کی بھی کوشش کی گئی ہے۔ اس منہج پر اصول فقہ کی کتب تالیف کرنے کا آغاز ساتویں صدی ہجری میں ہوا۔

متاخرین کے طریقہ تدوین کی بعض اہم کتب

1. بدیع النظام الجامع بین کتابی البزدوی والأحكام: مظفر الدین احمد بن علی البغدادی معروف بہ ابن الساعاتی حنفیؒ (متوفی ۶۹۴ھ): ابن الساعاتی نے اپنی اس کتاب میں حنفی عالم فخر الامامہ شافعی عالم سیف الدین الآمدی دونوں کے اسلوب کو جمع کرنے اور ان کے درمیان تطبیق کر دینے کی کوشش کی۔ اس کا مطلب یہ ہے

کہ انہوں نے فقہی اسلوب پر لکھی گئی کتاب 'اصول البزدوی' اور کلامی اسلوب کی کتاب 'الاحکام' کے مضامین کو اپنی تصنیف میں جمع کیا۔

2. تنقیح الأصول اور اس کی شرح التوضیح: عبد (عبد) اللہ بن مسعود بن تاج الشریعہ حنفی معروف بہ صدر الشریعہ الاصفہانی (متوفی ۷۷۷ھ) نے 'التنقیح' میں امام بزدوی حنفی کی 'الاصول' ابو بکر رازی شافعی کی 'المحصل' اور ابن حاجب مالکی کی 'منتھی السؤل والامل' کے مضامین کو یکجا کیا اور پھر خود ہی 'التوضیح' کے نام سے اس متن کی شرح لکھ ڈالی بعد میں سعد الدین تفتازانی حنفی (متوفی ۷۹۱ھ) نے 'التلویح' کے نام سے اس پر حواشی لکھے۔

3. مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول: ابو عبد اللہ محمد بن احمد مالکی تلمسانی (متوفی ۷۷۱ھ)
4. جمع الجوامع: عبد الوہاب بن علی بن عبد الکافی السبکی شافعی (متوفی ۷۷۱ھ) یہ کتاب تقریباً سو کتابوں کا نچوڑ ہے جس کا ذکر انہوں نے اپنی کتاب کے مقدمہ میں کیا اور کہا کہ انہ جمعہ من زہاء مائة مصنف (19) اس پر کثرت سے شروح و حواشی وغیرہ لکھے گئے۔ امام جلال الدین محلی شافعی (متوفی ۷۶۲ھ) نے اس پر دو شرحیں یا 'حاشیہ' تالیف کئے۔ ابو عبد اللہ بدر الدین محمد بن عبد اللہ بن بہادر الزرکشی الشافعی (متوفی ۷۹۳ھ) نے بھی 'تشنیف المسامع' کے نام سے اس کی شرح لکھی۔

5. القواعد والفوائد الأصولية: ابوالحسن علاء الدین معروف بہ ابن الحمام حنبلی (متوفی ۸۰۳ھ)
6. التحرير في أصول الفقه: کمال الدین محمد بن عبد الواحد معروف بہ ابن الہمام حنفی (متوفی ۸۶۱ھ) ان کے ایک شاگرد محمد بن امیر الحاج حنفی (متوفی ۸۷۹ھ) نے 'التقرير والتحبير' کے نام سے اس کی شرح لکھی۔ دیگر شارحین میں محمد بن امین معروف بہ امیر بادشاہ بھی شامل ہیں جنہوں نے 'تيسير التحرير' تالیف کی۔

7. مرقاة الوصول إلى علم الأصول: محمد بن مزامر المعروف مولانا خسرو حنفی (متوفی ۸۸۵ھ)
8. مسلم الثبوت: محب اللہ بن عبد الشکور بہار ی (متوفی ۱۱۱۹ھ): اس کتاب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ متاخرین علما کے اصول فقہ کے طریقہ تدوین پر لکھی جانے والی کتابوں میں سب سے زیادہ دقیق اور جامع کتاب ہے۔ اس میں ابن الہمام حنفی (متوفی ۸۶۱ھ) کی 'التحریر' اور تاج الدین سبکی (متوفی ۷۷۱ھ) کی 'جمع الجوامع' کے انتہائی ایجاز و اختصار کے باوجود بڑے واضح اور سہل انداز میں فقہی اصول بیان کئے گئے ہیں۔ (20) اس پر متعدد شروح لکھی گئیں۔ مشہور شروح میں بحر العلوم عبد العلی کی 'فوائد الرحموت' بھی شامل ہے۔

9. إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من الأصول: محمد بن عبد اللہ الشوکانی (متوفی ۱۲۵۰ھ) برصغیر کے مشہور عالم نواب صدیق حسن (متوفی ۱۳۰۷ھ) نے 'حصول المامول من علم الأصول' کے نام سے اس کی تلخیص کی۔

کہا جاتا ہے کہ اصول فقہ کی تصانیف میں عام طور پر استنباط کے اصول و قواعد کی تشریح اور شریعت کے دلائل کے بیان اور ان سے احکام کے اخذ کے بیان کو زیادہ اہمیت حاصل اور مقاصد و مصالح شریعت کے بیان اور اخذ و استنباط کے عمل میں مصالح شریعت کی رعایت پر خاطر خواہ توجہ نہیں دی گئی درست نہیں ہے کیونکہ صحابہ، تابعین (خیر القرون) کے

ادوار میں ہی عملاً اور بعد ازاں تہدائی تدوینی ادوار میں مقاصد شریعت کا بھرپور اظہار امام شافعیؒ اور بخاریؒ وغیرہ کے ہاں زیادہ تر ملتا ہے جس کا تسلسل برابر قائم رہا ہے۔ تاہم بعد میں بڑے اہتمام کے ساتھ ابن ہبہم القیمؒ نے اس قدر میں اور اعلام الموقعینؒ (شہیں صدی ہجری) قرون سطلی ابواحق شاطبیؒ (متوفی ۷۹۰ھ) نے اسلامی مغرب میں ’الموافقات فی اصول الشریعہ‘ تالیف کی جس میں انہوں نے اصول شریعت اور اجتہاد کے منافع بیان کرنے کے ساتھ شریعت کے مصالح و مقاصد کو بہت شرح و بسط کے ساتھ بیان کیا اور بڑے مدلل انداز میں شرعی حکمتوں پر کلام کیا۔ بعض جدید حضرات نے اپنے فرضی دعویٰ سے دور حاضر میں اس موضوع کو بہت اہمیت دی ہے، لیکن نصوص کی اتباع کی حدود سے نکل کر اس کو مستقل حیثیت دے دی ہے۔ حالانکہ ماضی میں اکثر ائمہ فقہانص اور ظاہر کا فرق ملحوظ رکھتے ہوئے مقاصد شریعت کی پاسداری کرتے رہے ہیں۔

- 1 أبو الحسن علي بن محمد (م 631ھ) الإحكام في أصول الأحكام: 4/ 46، دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة الأولى، 1404ھ
- 2 أصول الفقه لأبي زهرة: ص 16
- 3 محمد الخضري، أصول الفقه (م 1346ھ): ص 7، المكتبة التجارية، الكبرى، مصر، الطبعة السادسة، 1389ھ / 1969ء
- 4 الإحكام في أصول الأحكام للآمدي: 1/ 202
- 5 الإحكام في أصول الأحكام للآمدي: 1/ 224
- 6 أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي شافعي (م 505ھ) المنحول من تعليقات الأصول: 1/ 94، دمشق دار الفكر 1400ھ؛ إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول: 1/ 98
- 7 مرتضى كيانى، تحرير الرسائل، (م 1616ھ): ص 120، تہران مطبوعاتی عطاوی 1377ھ
- 8 الغزالي، أبي حامد محمد بن محمد (م 505ھ) مقدمه المنحول من تعليقات الأصول: ص 7، دمشق، دار الفكر الطبعة الثانية، 1400ھ
- 9 طبقات الشافعية الكبرى للسبكي: 5/ 343
- 10 ابن خلكان، أبي العباس شمس الدين أحمد بن محمد، أبي بكر (م 681ھ) وفيات الأعيان وأنباء الزمان: 3/ 167، دار صادر، بيروت
- 11 مقدمة ابن خلدون: ص 455
- 12 أصول الفقه لأبي زهرة: ص 21
- 13 عبد الوهاب خلاف (م 1375ھ)، علم أصول الفقه: ص 18، دار القلم، الكويت الطبعة العشرون، 1361ھ
- 14 شاشي، إسحق بن إبراهيم (م 325ھ)، أصول الشاشي مع أحسن الحواشي: ص 10، قديمي كتب خانہ، ملتان

15 أيضاً

16 أيضاً

17 أصول الفقه لأبي زهرة: ص 22-23

18 أصول الفقه لأبي زهرة: ص 20-21

19 مفتاح السعادة: 2 / 53-62

20 جمع الجوامع: 1 / 25

۴

فصل چہارم

تعبیر شریعت اور پارلیمنٹ

تعبیر شریعت اور پارلیمنٹ

’پارلیمنٹ کا اجتہاد اور تعبیر شریعت کا موضوع ان ممالک میں بڑی اہمیت کا حامل ہے جہاں شرفِ نفاذِ شریعت اور اسلام کو حکومتی سطح پر اپنانے کی کاوشیں ہوتی رہتی ہیں۔ اس سلسلے میں جہاں ترکی کے مصطفیٰ کمال پاشا کے تصورات کو زیر بحث لایا جاسکتا ہے، وہاں علامہ امجدیؒ کا نظریہ بھی اس موضوع سے دلچسپی رکھنے والوں کے لئے بہت اہم ہے۔ اس سلسلے میں یہ بحث بھی بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ اسلام میں اجتماعی اجتہاد کی کیا حیثیت ہے؟ ایسے ہی کسی مجتہد کا اجتہاد کیا دوسروں کے لئے بھی حجت ہوتا ہے؟ حکمران شریعت کی تعبیر کے بارے میں کیا اختیارات رکھتے ہیں یا ان کا دائرہ عمل صرف شریعت کے نفاذ کی تدبیر اور انتظامی امور تک محدود ہے۔

’پارلیمانی اجتہاد‘ کے بارے میں مختلف نقطہ ہائے نظر پائے جاتے ہیں:

پہلا نظریہ

شریعت کی روشنی میں بالخصوص سیاسی، معاشی اور معاشرتی مسائل کی روئے عصر کے مطابق تعبیرِ نو ضروری ہے۔ موجودہ ترقی یافتہ دور کے بدلتے تقاضے اجتہادِ نو کی دعوت دیتے ہیں اور موجودہ فرقہ وارانہ کشمکش میں پارلیمنٹ کا ہی ایسا اجتہاد معتبر ہو سکتا ہے۔ مصطفیٰ کمال پاشا کے جدید ترکی کی ’گریڈ نیشنل اسمبلی‘ نے بھی تھاکرڈی خلافت و امامت کو فردِ واحد کے بجائے کئی افراد پر مشتمل ادارے یا منتخب اسمبلی کے سپرد کیا جاسکتا ہے۔ جدید دور میں ’بہجاء‘ امت ہے۔ پاکستان میں نفاذِ شریعت کے لئے ائمہ سلف کی تقلید کی بجائے پارلیمنٹ کے سرکاری فیصلوں کی پابندی ہونی چاہئے۔⁽¹⁾

دوسرا نظریہ

قرآنِ سنت میں منصوص مسائل کے علاوہ ائمہ سلف نے خلفائے راشدین / ائمہ اہل بیت کے طرزِ عمل سے ماخوذ مکمل نظامِ حیات پیش کر دیا ہے۔ اب چونکہ مستقل اجتہاد کی اہلیت باقی نہیں رہی، اس لئے انہی کتبِ فقہ سے احکام کا استخراج کر کے کام چلانا چاہئے جو شیعہ / سنی مکاتبِ فکر کے ہاں مسلمہ ہیں یا سنی مسلک اس فقہ کے مطابق ہو جس کے پیروکاروں کی ملک میں اکثریت ہو۔ اس معاملہ میں ہر فرقہ اپنے اپنے فقہ کو حاصل ہے جبکہ اقلیتی فرقوں کو صرف پرسل لازمی دی جائے۔⁽²⁾

تیسرا نظریہ

عقیدہ جہاوت اور عائلی مسائل میں ہر فرقہ اپنی اپنی فقہ پر عمل پیرا ہونے کا اختیار رکھتا ہے۔ البتہ معاشرت، معیشت

اور سیاست سے متعلقہ امور اسلامی اصولوں کی روشنی میں پارلیمنٹ طے کرے۔ اس سلسلے میں ایسا رویہ اختیار کیا جائے کہ پارلیمنٹ میں علما کو بھی بھرپور نمائندگی حاصل ہو تاکہ بیک وقت مہارت علمی کے ساتھ ساتھ عوام کا اعتماد بھی حاصل ہو جائے۔ چنانچہ اس کے لئے اسمبلی رکنیت کی شرائط اور بعض دیگر طریقوں کی تجاویز بھی پیش کی جاتی ہیں۔^(۳)

چوتھا نظریہ

شریعت قرآن و سنت کی شکل میں ہمارے پاس مدق صورت میں محفوظ ہے۔ قرآن دستورِ حیا ہے تو سنت رسول اس کی حتمی اور ابدی تعبیر^(۴) اجتہاد انفرادی ہو یا اجتماعی، شریعت کا حصہ نہیں بلکہ پیش آمدہ مسائل کو منشاء کے تابع انجام دینے اور شرع کی حدود کے اندر رکھنے کا طریق کار ہے۔ فتوے اور قضا میں اجتہاد کی اہمیت شریعت کی وسعتوں کی دلیل ہے۔ اس بارے میں مجتہد کی غلطی پر بھی اسے مخلصانہ اجتہاد کا اجر ملے گا لیکن شریعت واحدہ ہونے کے باوجود فقہ و اجتہاد مختلف اور متعدد بھی ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح مسائل کی نوعیت کی تبدیلی کی بنا پر شریعت کے دائمی ہونے کے باوجود علماء کے اجتہاد و فتویٰ کا تغیر ممکن ہے۔ پارلیمنٹ کے فیصلوں کا اجتہاد سے کوئی تعلق نہیں کیونکہ ان کا تعلق اصلاً شرعیات کے تعبیر و اطلاق سے نہیں ہوتا بلکہ قانون وضع کرنے کا مقصد امکانی صورتوں کی احاطہ گری ہوتا ہے جو تدبیر اور انتظامی امور کو منضبط کرنے کا کام ہے یعنی یہ ضابطہ بندی اجتہاد کے دائرہ سے خارج شے پہنچنے کی صورت پر بھی فقہ کی تشکیل نو اور شریعت کی تقنین (قانون سازی) دو مختلف امر ہیں۔ بلاشبہ شرع میں اضافہ و تبدیلی کی گنجائش خلیفہ یا امام کو بھی نہیں ہے۔ اس طرح انسانوں کو انسانوں کی غلامی میں نہیں دیا جاسکتا۔^(۵)

علامہ اقبالؒ کی آرا حتمی فہم فکر و نظر کے ارتقائی مراحل ہیں!

اس سلسلے میں بحث شروع کرنے سے قبل یہ امر واضح کرنا ضروری ہے کہ تحریک پاکستان کے حوالے سے علامہ اقبالؒ کا فکری مقام بلاشبہ مسلم ہے اور اس تناظر میں فکرِ اقبال کی اپنی جگہ اہمیت بھی بجا ہے لیکن علامہؒ کی اس حیثیت کا یہ لازمہ نہیں کہ انہیں ائمہ سلف کے مقابل لاکھڑا کیا جائے اور پھر اس تقابل کے نتیجے میں ائمہ سلف کو تو دورِ ملکیت کا پروردہ جبکہ اقبالؒ کو ’اسلامی نشاۃ ثانیہ‘ کا ’حدی خواں‘ قرار دیا جائے جیسا کہ بعض مباحثوں کا شیبہ۔ خصوصاً اس لئے مجتہد ائمہ سلف اور اقبال کے میدان ہائے کار الگ الگ تھے اور انہیں پیش آنے والے حالات میں بھی باہمی مماثلت موجود نہیں۔ جو لوگ اسلامی ریاست کی فکری تشکیل میں علامہؒ کے نظریات کو دلیل بنا کر انہیں مجتہد مستقل کا مقام دینا چاہتے ہیں، انہیں معلوم ہونا چاہئے کہ اقبالؒ کے یہ نظریات ان کی ٹھوس آرا کی بجائے ان کے ارتقائی نظریات تھے۔ چنانچہ کانائیک ضی کے مختلف حصوں میں رونما ہونے والے واقعات پر غور و فکر کے نتیجے میں اقبالؒ کے ان نظریات کو، اقبالؒ کے حاملین کو ان کے عقائد نظر آتے ہیں تو تک پہنچنے سے قبل اس راہ کچھول بھلیوں یا درمیانی مراحل کا نام بھی دیا جاسکتا ہے۔

عقیدہ کی بجائے نظریاتی ارتقا کی ایک قرآنی مثال

بطور مثال حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھئے کہ 'رؤیت ملکوتِ سماوی وارضی' کے سلسلہ میں آپ ستارے سے لے کر چاند اور پھر سورج تک کے لئے اپنے خاص عندیے کا اظہار فرماتے رہے لیکن بالآخر آپ علیہ السلام تائیدِ ایزدی سے اصل حقیقت کی تک پہنچ گئے۔ قرآن مجید نے ان حالات کی تفصیل بیان فرمائی ہے اور طبری رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ مفسرین نے ان واقعات کو مشرکین سے مناظرہ کی بجائے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اپنے غور و فکر کے ابتدائی مراحل قرار (۶) دیا ہے۔

اس کے برعکس علامہ اقبالؒ کے بارے میں ایسے خیالات کا اظہار کرنے والوں کا اشکال یہ ہے کہ وہ ان کے نظریات کو علامہ کی پہنچ اور حتمی آراء ہی سمجھتے ہیں، حالانکہ برصغیر کے اس دور میں پاکستان جیسی مجوزہ اسلامی ریاست محض ایک تخیل تھا اور ایسے تخیل سے مفکر کا تعلق زیادہ تر رومانوی تھا۔ وہ اپنے افکار یا نظریات کو اپنی آخری اور حتمی عملی تجاویز کے طور پر پیش نہیں کرتا۔ پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ تشکیلِ ریاست کے بارے میں علامہ کی طرف سے ایسے فلسفیانہ مباحث میں شرکت کو علامہ کی ائمہ سلف پر برتری کی دلیل بنالیا جائے؟

بالخصوص اس لئے کہ علامہ نے جس دور میں آنکھ کھولی، یہ مذہب و سیاست کی ثنویت یا اسلام اور سیکولرزم کی فکری جنگ کا زمانہ تھا، جس میں مذہبی روایات کے تحفظ کے لئے جہاد ہو رہا تھا تو کہیں سیاسی سطح پر اسلام کا نفاذ ہی وقت کی مسلم تحریکوں کا مطمح نظر بن رہا تھا ان حالات میں فکری افراط و تفریط ایک لابلابل تھا۔ لہذا آج ائمہ سلف کی نام لیوا بعض شخصیتوں کے طرزِ عمل کے حوالہ سے، خود ائمہ پریوں کیچڑ چھلانگ ان کی فقیہانہ مساعی ملوکیت کی تائید کے لئے تھیں، جبکہ علامہ اقبالؒ اسلامی نشاۃ ثانیہ کے واحد حدی خواں تھے؛ کوئی پسندیدہ رویہ نہیں کہلا سکتا۔ بالکل اسی طرح جیسے کوئی شخص موجودہ مسلم تحریکوں کے قائدین پر یہ الزام تراشی شروع کر دے کہ ان کی تمام ترجید مساعی مسلمانوں میں سیکولر جمہوریت کو ترویج دینے کے لئے تھیں تو اسے مستحسن فعل قرار نہیں دیا جائے گا۔

ائمہ سلف کی خدمات مسلمہ ہیں!

دورِ جدید میں اسلامی مملکت کے مختلف پہلوؤں پر خیال آرائی کیلئے ہمارے سامنے ایک وسیع میدان ہے۔ چنانچہ جمہوریت و آمریت کا تقابل کرتے ہوئے اسلامی خلافت کے موضوع کو بھی زیرِ بحث لایا جاسکتا ہے اور اس کی تشکیل کے لئے تجاویز بھی پیش کی جاسکتی ہیں لیکن عصرِ حاضر کے تناظر میں ائمہ سلف کی کردار کشی کرنا، نہ صرف بہت بڑی جسارت اور پرلے درجے کی ناقدر شناسی ہے بلکہ انتہائی ناانصافی بھی۔ کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں کہ علیٰ طبع پر انہوں نے عبادات و معاملات کے جملہ پہلوؤں پر عملی تفصیلات پیش کرنے کے ساتھ ساتھ سیاست و حکومت کی غلط روشوں کا مردانہ وار مقابلہ بھی کیا ہے۔ کوئی تسلیم کرے یا نہ کرے لیکن ائمہ اربعہ سمیت معتدبہ ائمہ کی قربانیاں تاریخ کے اوراق میں ثبت ہو کر بقائے دوام کی حیثیت اختیار کر چکی ہیں۔

البتہ ائمہ کے زمانے اور موجودہ دور میں فرق ضرور ہے کہ ان لوگوں نے سنی مور میں جو کچھ بھی کہا، شرعی نکات

کی وضاحت کے لئے کہا کیونکہ اس دور میں زندگی ایک وحدت تھی۔ حتیٰ کہ تدبیری اور انتظامی امور بھی شرعی ہدایات کی روشنی میں انجام پاتے تھے، جبکہ ردِ حاضر میں سیاست اور مذہب الگ الگ ہو گئے ہیں لہذا اسلام کے نام سے سیاسی فلسفے بھگارنے کو ہی زندگی کے جامع فکر کی حراج سمجھا جانے لگا ہے۔

کیا اجتہاد، شریعت کے خلا پر کرنے کا نام ہے؟

اس بحث کو آگے بڑھانے سے قبل ایک اور اہم تصور کا نکھار بھی ضروری ہے کہ اسلام میں اجتہاد کا بنیادی فنکشن کیا ہے؟ اجتہاد کیا بذاتِ خود تشریع (شریعت سازی) ہے^(۷) یا فقط شریعت کی تفہیم اور بدلتے حالات کے تقاضوں کے مطابق ثبوت کے اطلاق یا وسعت^(۸) کا نام ہے؟

اسلامی شریعت میں سیاست و حکومت کے تمام امور بھی شریعت کی نگرانی میں طے پاتے ہیں اس کے باوجود مقامِ حیرت ہے کہ بعض دانشور جسارت کرتے ہوئے یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ شریعت نے اسلامی حکومت کا کوئی مخصوص نظام نہیں دیا، لہذا احکامِ الہی کی غیر موجودگی میں یہ خلا اجتہاد سے پر کیا جائے گا۔ حالانکہ یہ لوگ اجتہاد کی تعریف ہی سے واقف نہیں۔ اجتہاد کا کام شریعت کے خلا پر کرنا نہیں، بلکہ زندگی کے متنوع پیش مسائل کے حل کے لئے شریعت کی وسعتوں کی تلاش اور انہیں احکامِ الہی کی حدود میں لانے کا نام 'اجتہاد' تاکہ مسلمان مکمل طور پر اپنی ندگیاں منشاءِ الہی کے مطابق بسر کر سکیں۔ اسلام کا اپنی طرز کا مکمل امتیازی دستور حیات، کتاب و سنت ہیں اور مذہب و سیاست کے جملہ امور بھی اسی دستور کی روشنی میں انجام پاتے ہیں۔ جبکہ جدید ریاستوں کے موجودہ دساتیر صرف ملکی سیاست تک محدود ہوتے ہیں اور انہیں فرد و معاشرہ کی غیر سیاسی زندگی سے براہِ راست کوئی سروکار نہیں ہوتا۔

یہ دساتیر و قوانین ریاست کے حکمران یا عوامی نمائندے بناتے ہیں اور وہی ان کی تعبیر و تغیر کے ذمہ دار ہوتے ہیں لیکن اسلام میں نہ تو دستورِ حیات انسانی عقل و تجربہ کا نتیجہ یا اس کا محتاج ہوتا ہے اور نہ ہی اس کی تعبیر و تنفیذ انسانی تگ و تاز پر منحصر رکھی گئی ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے کتاب (قرآن مجید) فرما کر سنتِ رسول ﷺ سے اس کی تعبیر و تنفیذ بھی ہمیشہ کے لئے کر دی ہے۔ اب انسانی فکر و عقل سے ہزاروں نکتہ آئیناں تو کی جاسکتی ہیں، لیکن ان میں سے کسی کو بھی حتمی الہی قرار دیا جاسکتا۔^(۹) ہاں صرف اور صرف سنت و حدیثِ رسول ہی حتمی تعبیرِ دین ہے کیونکہ رسول بہر حال معصوم ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ شخص کو بھی معصوم عن الخطاء نہیں سمجھا جاسکتا۔

اسلام دورِ نبوی سے نافذ ہے!

اسلام کے اس دستوری فکر سے ناواقفی کی بنا پر ہی جدید سیاسی بزرگ جمہروں نے عوام کے ذہنوں میں ثلثتِ راسخ کر دی ہے کہ جس طرح دستور و قانون پارلیمنٹ و حکومت پہلے خود وضع کرتی ہے اور پھر اس کا نفاذ کرتی ہے بالکل اسی طرح پہلے شریعت وضع کرنی پڑے گی اور پھر اس کا نفاذ عمل میں آئے گا۔ حالانکہ اللہ کی طرف سے مکمل ہو کر قیامت تک کے لئے نافذ ہو چکی اور ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ

دیناً ﴿۱۰﴾ کے الفاظ سے اس کا اعلان بھی ہو چکا ہے جس کا انتہائی واضح بلکہ عملی ثبوت یہ ہے کہ آج تک بہت سے مسلمان عبادات کے علاوہ سیاست و اقتصاد سمیت اجتماعی معاملات میں بھی، ذاتی طور پر شریعت کے احکام لگاتے چلے آ رہے ہیں۔ ورنہ نفاذ سے قبل کھنوں یا شرعی حکم کی تعمیل کا کوئی معنی ہی نہیں۔ البتہ حکومت سے اگر نفاذِ شریعت کا مطالبہ کیا جاتا ہے تو اس کا معنی صرف یہ ہے کہ وہ قانونی طور پر بھی اس کا اعلان کر کے اپنے تئیں مسلمان بنائے اور یوں عوام و حکومت کے رویوں میں یکسانیت پیدا ہو جائے۔

کتاب اللہ کی تنزیل کے ساتھ ساتھ سنت و حدیث کی شکل میں تعبیر شریعت بھی ۲۳ سالہ دورِ نبوت میں مکمل ہو چکی۔ سورۃ النحل میں ارشادِ باری تعالیٰ ہے :

﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ﴾ ^{۱۱۰}

ہم نے کتاب (بتدریج) نازل فرما کر اس میں شے بہت وضاحت سے پیش کر دی ہے۔“
دوسری جگہ اسی سورۃ میں ارشاد ہوا :

﴿وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ ...﴾ ^{۱۱۲}

ہم نے یہ ذکر آپ پر نازل فرمایا کہ آپ اسے لوگوں کے سامنے بیان کریں۔“
پھر قرآن مجید ہی نے بتلایا کہ جس طرح اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، اسی طرح اس کے بیان (تعبیر بصورتِ سنت و حدیث) کی حفاظت بھی اللہ رب العزت کے ذمہ ہے :

﴿إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ ﴿۷﴾ فَإِذَا قُرَأْنُهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ﴿۸﴾ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ﴾ ^{۱۱۳}

”قرآن کا جمع کرنا اور پڑھنا پڑھانا ہمارے ذمہ (پہلے) نبی ہم قرآن پڑھیں اس پڑھنے کی اتباع کریں۔ پھر اس کا بیان بھی ہمارے ذمہ ہے۔“

یوں کتاب اللہ کو رسول کریم ﷺ کی زندگی (سنت و حدیث) پڑھ کر ہمارے سامنے پیش کر دیا گیا ہے، لہذا اسی کی پابندی کر کے ہم زندگی کے جملہ شعبوں میں راہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ گویا جب دستورِ حیات (قرآن مجید) بھی مل گیا اور اس کی تعبیر بھی سنتِ رسول کے ذریعہ متعین ہو چکی تو ہمارا کام اب صرف یہ ہے کہ اسی دستور کو مضبوطی سے پکڑ کر اس پر عمل پیرا ہوں اور فرد و معاشرہ فلک و نجات سے ہم کنار ہوں۔ ^(۱۱۴)

اجتہاد کا حق صرف علما دین کو حاصل ہے؟

اندریں صورتِ اسلام کی پارلیمانی تعبیر یا پرائیویٹ تعبیر کی بحث ہی بے بنیاد اور بلا جو از ہے۔ حکومت ہو یا علما اور عوام، سبھی کتاب و سنت (اسلامی دستور و تعبیر) کے پابند ہیں جو ان کی زندگی کے جملہ پہلوؤں کے مکمل و کامل موجود و محفوظ ہیں۔
باقی رہا اجتہاد کا معاملہ تو یہ عرض کیا جا چکا ہے کہ اجتہاد دراصل شرعی احکام ہی کی تلاش و اطلاق کا نام ہے، کوئی نئی شریعت وضع کر لینے کا نام نہیں۔ لہذا اس سلسلہ میں ضرورتوں کے مطابق وہی لوگ راہنمائی دے سکتے ہیں جو کتاب و سنت کی زبان اور اس

کے علوم کے ماہر اور ان کی بھرپور بصیرت رکھتے ہوں۔

ہم دیکھتے ہیں کہ مریض کا علاج ڈاکٹر کرتا ہے، اور عمارت و مشینیں کے ہاتھوں تیار ہوتی ہے، بالکل اسی طرح اجتہاد بھی ماہرین علوم شریعت کا کام ہے، چہ کس و ناکس کا کارنامہ نہیں۔ ورنہ جس طرح نیم حکیم خطرہ جان ہوتا ہے، بالکل اسی طرح نیم ملاحظہ ایمان ہوتا ہے۔ لہذا علما کو تھیا کر لیسی کا طعنہ دے کر اجتہاد کی ذمہ داریاں عوام کے سپرد کر دینا نرا احقانہ و تصور ہے۔ مقام غور ہے کہ اسلام میں جب نہ تو دستور و قانون وضع کرنے کا اختیار ہی علما کے پاس ہے اور نہ ہی ان کی تعبیر (انفرادی ہو یا اجتماعی) دائمی یا عالمگیر ہوتی ہے تو تھیا کر لیسی (پاپائیت) کیونکر قائم ہو گئی؟

’اجتہاد میں حکومت اتھارٹی ہے نہ علماء دین!‘

دستور و قانون کے سلسلہ میں کسی خاص طبقے کی وضع و تعبیر کے اعتبار سے اجارہ دہ تھیا کر لیسی کی بنیادی روح ہے جو دلیل کی بنیاد پر نہیں بلکہ شخصی برتری کی بنا پر کسی طبقے کو حاصل ہوتی ہے۔ یہ حال حکمرانوں کے تصور ’اختیارِ حقوقِ ربانی‘ (The Divine Rights of Kingdom) علما کو دائمی اور عالمگیر اتھارٹی مانا جائے یا حکمرانوں اور پارلیمنٹ کو، یہ بہر حال خدائی حقوق میں دخل اندازی ہے جس کی قرآن مجید نے یوں مذمت فرمائی ہے:

﴿اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهَبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ ... الْخ﴾ (15)

نہو” اُس (یہود و نصاریٰ نے) اپنے علما اور درویشوں کو اللہ کے سوا اپنا رُہبہ لیا۔“

مروی ہے کہ حضرت عدی بن حاتم طائی نے حضور نبی کریم ﷺ کے سامنے جب اس آیت پر یوں معارضہ پیش کیا کہ ”ہم اپنے علما اور درویشوں کو رب نہیں کہتے؟“

تو رسول اللہ ﷺ نے جواباً ارشاد فرمایا تھا:

”ان تم کے حلال کردہ کو حلال گردانتے ہو اور حرام کردہ کو حلال سمجھ کر رہنا ہے رب۔“ (16)

لہذا حقوقِ الہی میں دخل اندازی خواہ علما کی تسلیم کی جا سکے عوام اور پارلیمنٹ کی، یہ انہیں ربط لینے کے ہی مترادف ہے۔ یہ بھی جہ ہے کہ ائمہ سلف نے خود کو کبھی اتھارٹی قرار نہیں دیا، بلکہ اس سلسلہ میں خود انہوں نے اپنے اقوال کو کتاب و سنت پر پیش کرنے اور یوں اپنے استدلال کی صحت و غلطی کا جائزہ لینے کی تلقین کی ہے۔

جہاں تک موجودہ فقہی مکاتب فکر کی بات ہے تو واضح رہنا چاہئے کہ موجودہ مذاہب فقہیہ فرقتے نہ تو انہوں نے بنائے اور نہ ہی یہ ان کے زمانہ میں موجود تھے بلکہ قیہ مخصوص حالات کے نتیجہ کے طور پر ان ائمہ کی بلا جواز اور جامد تقلید کے ذریعے چوتھی صدی ہجری میں معرض وجود میں آئے۔ لہذا ان مذاہب فریقوں کو خود ان کے زمانہ میں ثابت کرنا ناممکن ہے کجا یہ کہ بنی ملیور بنی عباس کے ادوار خلافت سے آگے بڑھ کر دور خلافت راشدہ میں ان کا وجود ثابت کرنے کی جسارت کی جائے۔

پس جب ائمہ سلف یا ان کی فقہ جو ان کے متوسلین نے بعد میں ترتیب دی ہے... اتھارٹی نہیں، حالانکہ یہ کتاب و

سنت پر عبور رکھتے تھے تو پھر جدید دور کے سیاسی قائدین اور حکومت یا ان کے اجتہادات... جو اجتہاد کی ابجد سے بھی واقف نہیں، تاوقتیکہ کتاب و سنت کی ماہرانہ بصیرت حاصل کریں... کیونکر اتھارٹی قرار دیے جاسکتے ہیں؟

غور فرمائیے! عیسائیت جیسی سابقہ شریعت تک حکومتوں کی سرپرستی میں علما کی کونسلوں کے ذریعے ن کی مدد جاتی رہی ہے ان کے حلال و حرام کو بھی حتمی سمجھنا قرآن مجید نے خدائی اختیارات میں دخل اندازی قرار دیا ہے تو اب شریعت محمدی سیاسی برزجہروں یا حکومتوں کے ہاتھوں انجام پذیر ہو کر کیونکر اتھارٹی بنے گی اور اس کی کیا حیثیت ہوگی؟... عیسائیت کی تدوین کے بارے میں اب تک بیس سے زیکوہ نسلوں نے جو کارنامہ سرانجام دیا ہے، وہ آپ کے سامنے ہے۔ ان میں بعض کونسلیں ایسی تھیں کہ حکومت کی سرپرستی میں ان میں دو دھڑوں کے قریب علما شریک ہوتے رہے، بایں ہمہ اس پاپائیت کو قبول نہیں کیا جاسکتا، تو وضع یغرت یا تعبیر شریعت کے نام پر پارلیمنٹ یا حکومت کا حق سبحانی، کیونکر تسلیم کیا جاسکتا ہے؟¹⁷⁰

تدوین (فقہ کی ترتیب نو) اور تقنین (دفعہ وار قانونی حکم کا فرق)

جہاں تک کتاب و سنت کی بجائے جدید اندازِ دفعہ وار دستور و قانون کی شکل میں شریعت کی تشکیل⁽¹⁸⁾ نو کا مسئلہ ہے جسے اجتماعی اجتہاد بھی کہا جا رہا ہے تو تقنین شریعت کی یہ صورت کوئی پختہ اسلامی تصور نہیں ہے بلکہ یہ تصور مغرب سے متاثر جدید ذہن کی پیداوار ہے جو فرانس کی تقلید میں مسلمانوں میں درآمد ہوا سہ نہ صحیح تصور یہ ہے کہ شریعت (کتاب اللہ) اور اس کی تعبیر (سنت و حدیث) مکمل ہو کر بہت پہلے ائمہ سلف اُسے مدق بھی کر چکے ہیں۔ البتہ جہاں تک اجتہاد کا تعلق ہے تو پہلے فقہاء کے اجتہادات اگرچہ فقہ و فتاویٰ کی ضخیم کتابوں کی صورت میں مدون موجود ہیں، تاہم جدید طرز پر ان کی اجتماعی تدوین نو مقصود ہو تو یہ کام غلط نہیں بلکہ جدید موسوعات فقہیہ کی شکل میں اپنی افادیت کا منہ بولتا ثبوت ہے، بشرطیکہ کام صاحب تقویٰ اور علم و بصیرت کے حامل لوگوں کے ہاتھوں ہی انجام پائے۔ لیکن اس وقت اجتماعی اجتہاد کے حوالے سے جس نکتہ پر ہم گفتگو کر رہے ہیں، وہ فقہ و اجتہاد کی تدوین نو کا مسئلہ نہیں بلکہ تدوین کے مغالطہ میں تقنین (شریعت کی قانون سازی) کی ضرورت کا ہے، جسے دراصل جدید عربی ذو معنی لفظ 'تشریع' سے پیشاب لکھنا ہے۔ لہذا اس موضوع پر گفتگو کے وقت تدوین و تقنین کا فرق ملحوظ رہنا چاہئے یعنی تدوین نو فقہ و اجتہاد کو ترتیب دینے کا نام ہے جس کی تقلید مخصوص علما اور قضاة پر لازمی نہیں ہوتی، جبکہ تقنین اپنے الفاظ میں کسی خاص تعبیر و تدوین شریعت کو قانونی جامہ پہنانے کا نام ہے جو حتمی امر ہو کر ایک طرف شریعت سازی اور خدائی اختیارات میں دخل اندازی کا موجب بنتی ہے تو دوسری طرف اسے اجتہاد بھی نہیں قرار دیا جاسکتا کیونکہ اجتہاد سے تو شریعت کی وسعتیں حاصل ہوتی ہیں جبکہ تقنین سے فرد و معاشرہ کی خاص تعبیر شریعت کی تقلید کا پابند قرار دے کر اجتہاد کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ قرآن مجید کی نظر میں اس کا نام اصر و اغلال⁽¹⁹⁾ ہے جسے ختم کرنے کے لئے رسول اللہ ﷺ تشریف لائے تھے۔⁽²⁰⁾

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ...﴾⁽²¹⁾

(”یہ رسول کریم ﷺ ان سے وہ بوجھ اور بندشیں کرتے ہیں جن میں وہ جکڑے ہوئے ہیں۔“)

سعودی عرب کے مشہور مفتی اعظم شیخ عبدالعزیز بن بازؒ جدید انداز میں شریعت کی تقنین کے بجائے علماء اور قضاة کو کتاب و سنت سے براہستہ استفادہ اور اس کی حدود میں رہنے پر زور دیتے جس کی تشریح اور تفصیل کے لئے مسلمانوں کا وسیع علمی ورثہ ائمہ اسلاف نے چھوڑا ہے اس کے لئے وہ درج ذیل قرآنی آیات سے استدلال کرتے:

﴿وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾⁽²²⁾

اور ”جو لوگ اللہ کی نازل کردہ (شریعت) سے فیصلہ نہیں کرتے، وہی لوگ کافر ہیں۔“

﴿وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾⁽²³⁾

اور ”جو لوگ اللہ کی نازل کردہ (شریعت) سے فیصلہ نہیں کرتے، وہی لوگ ظالم ہیں۔“

﴿وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفٰسِقُونَ﴾⁽²⁴⁾

اور ”جو لوگ اللہ کی نازل کردہ (شریعت) سے فیصلہ نہیں کرتے، وہی لوگ فاسق ہیں۔“

علماء قضاة کے لئے ان کا استدلال نا انزل اللہ کے لفظ سے بڑا زور دار ہوتا، کیونکہ نا انزل اللہ سے مراد صرف وحی ہے جو کتاب و سنت میں ہی منحصر ہے۔ اس کے علاوہ کچھ انسانی تعبیر انکوائی اللہ قرار نہیں دیا جاسکتا۔ گویا فقہ اور شریعت میں فرق ہے۔ اہل علم کے لئے شریعت الہی کی پابندی ضروری ہے جبکہ ان کے لئے فقہی اختلافات میں توسع کی گنجائش ہے۔ تقنین شریعت کے بعض پہلوؤں پر سابق صدر پاکستان جناب جسٹس (ر) محمد رفیق لڑ صاحب سے ان کی المشافہہ گفتگو کے علاوہ خط و کتابت بھی ہوتی رہی۔

اسلامی شریعت کے دامن میں وسعتیں ہیں، انسانی جکڑ بندیاں نہیں!

سابقہ یات میں وہی سابقہ شریعتوں جیسی تدوین و تقنین کی جکڑ بندیوں کی طرف اشارہ ہے لیکن ستم تو یہ ہے کہ آج کے متجددین ملت مسلمہ کو دوبارہ انہی جکڑ بندیوں میں دھکیل دینا چاہتے ہیں جن سے اللہ رب العزت نے رسول کریم 1 کے ذریعے بندوں کو نجات دلائی تھی... طرفہ یہ کہ اس نظریہ حامل لوگ جس شد و مد سے تقلید کی مخالفت کرتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ شور و غوغا آرائی کے ساتھ حکومت یا پارلیمنٹ کی تعبیر و تقنین کو اتھارٹی منوانے پر تلے ہوئے ہیں۔ فکر و نظر کا یہ کتنا بڑا تضاد ہے؟... کیا یہ بات سوچنے کی نہیں کہ کسی امام سلف کی تقلید اگر ان کی مہارت علمی کے باوجود لازمی نہیں تو آج کی پارلیمنٹ بغیر کسی ضمانت صحت اور دلیل کے کیونکر اتھارٹی بن سکتی ہے؟

بعض حضرات نے علامہ اقبالؒ کے حوالہ سے ترکی میں ’گرینڈ نیشنل اسمبلی‘ کے فیصلوں کو بھی شرعی اجماع کے مساوی قرار دیا ہے کہ خلافت یا امامت کو کئی افراد پر مشتمل ادارے یا منتخب اسمبلی کے سپرد کیا جاسکتا ہے اور اسی بنا پر پارلیمنٹ کو خلیفہ یا امام کے قائم مقام ٹھہرایا ہے۔ حالانکہ خلیفہ یا امام کو یہ مقام کہاں حاصل ہے کہ تعبیر نو کے نام پر وہ شریعت کی تقنین

کرے؟ اسلامی تاریخ میں یہ عجمی تصور سب سے پہلے خلیفہ منصور کے عجمی ادیب عبداللہ ابن المقفع نے پیش کیا، جس کا ذکر اس کے ایک رسالہ مشمولہ جہرۃ رسائل العرب میں بھی ملتا ہے۔ لیکن یہ عجمی فکر امام مالکؒ وغیرہ ائمہ دینؒ کی پرزور مخالفت کی بنا پر نہ صرف پنپ نہ سکا بلکہ ابن المقفع کے ایسے ہی لادین افکار اسے ارتداد تک لے گئے اور انہی کی پاداش میں وہ قتل کر دیا گیا۔ کوئی عظیم امام بھی اپنے فہم شریعت کو عائد کرنے کا دعویٰ نہیں کر سکتا!

کلیلہ و دمنہ کے مصنف ابن المقفع کے اس تصور کی وجہ بھی وہی تھی، جو آج کل کے متجرب فقہی اختلافات کے حوالے سے پیش کر رہے ہیں۔ اس نے خلیفہ منصور سے یہ کہا تھا کہ مفتی حضرات کے اختلاف فتاویٰ اور قاضیوں کے متنوع فیصلوں کی بنا پر فکری انتشار بڑھ رہا ہے، لہذا پتھر کا کہ خلیفہ ان تمام مختلف آراء کو جمع کر کے ان سے متعلق ایک ایسی حتمی رائے متعین کر دے، جس کے سب مفتی قاضی حضرات پابند ہوں۔ لیکن امام مالکؒ نے اس فکر کی بھرپور مخالفت کی اور تادم آخر کرتے رہے۔⁽²⁵⁾ ان کا مشہور مقولہ ہے کہ

"ما من أحد إلا وهو مأخوذ من كلامه ومردود عليه إلا رسول الله" (26)
رسول ﷺ کے علاوہ ہر کسی کی بات قبول بھی کی جاسکتی ہے اور رد بھی کی جاسکتی ہے۔ مگر رسول اللہ کی بات صرف قبول ہی کی جائے گی، رد ہرگز نہیں کی جائے گی۔

آخری مرتبہ خلیفہ ہارون الرشید نے اسی تجویز کو امام مالکؒ کے سامنے ایک دوسری صورت میں پیش کیا کہ کیوں نہ امام مالکؒ کی موطا کو کعبہ میں لٹکا کر جملہ دیار و امصار کے مجتہدین کو اس کا پابند بنادیا جائے؟ لیکن آپ نے اس صورت کو بھی قبول کرنے سے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ موطاساری شریعت کا مجموعہ نہیں جبکہ صحابہ رضی اللہ عنہم و تابعین رضی اللہ عنہم کے مختلف علاقوں میں پھیل جانے سے احادیث لوگوں کے پاس پہنچ چکی ہیں اور وہ ان پر عمل کر رہے ہیں لہذا اصل میں وحی کی اتباع ہی ضروری ہے خواہ وہ موطا میں مندرج ہو یا خارج موطایوں، یہ عجمی فکر ایک لمبے عرصہ تک دوبار ٹھٹھکا۔ امام ابو حنیفہؒ تو اس سے بھی بڑھ کر محتاط تھے۔ قاضی اجتہاد اگرچہ شریعت کی ایک خاص تعبیر ہوتا ہے اور وہ غلطی کے امکان کے باوجود لاگو بھی ہوتا ہے، تاہم امام ابو حنیفہؒ نے منصب قضا کو قبول کرنے سے صرف اس خطرے کی بنا پر انکار کر دیا کہ قضا و قانون کے میدان میں مبادا ان پر دباؤ لا جائے اور حکومت وقت انہیں اپنی خواہشات کے سامنے جھکنے پر مجبور کرے۔⁽²⁸⁾

اسی طرح امام مالکؒ اور امام احمد بن حنبلؒ نے عقیدہ و عمل کے بعض بظاہر معمولی مسائل میں حکومت کی فکری آمریت کو تسلیم نہ کیا۔ اس جرم مہینوں نے ذلت و نکبت کو تو بخوبی قائل کر لیا، لیکن دین و شریعت پر آج نہ آنے دی۔ ان کا مٹح نظر یہ تھا کہ اقتدار حکومت اور شریعت کی اتھارٹی دو علیحدہ امر ہیں حکومت وقت چونکہ اپنی 'تعبیر شریعت' پر مجبور کر کے اپنے اختیارات سے تجاوز کر رہی ہے، لہذا خلافت تسلیم ہونے کے باوجود تعبیر شریعت کی یہ آمریت ہرگز قبول نہیں کی جاسکتی۔ گویا ائمہ سلف نے سیاسی مسائل میں بھی آمریت کو منظور نہ کیا اور اس کی خاطر اپنی جان اور عزت بھی داؤ پر لگا

(29) دی۔

بعض دانشور علامہ اقبالؒ کی آرا کو ترجیح دیتے ہیں جب ائمہ سلف پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ وہ ملوکیت کی حمایت کے لئے فقہی موشگافیاں کرتے رہے، اس لئے ائمہ سلف کی پیروی کی بجائے جمہوری دور میں آزاد عوامی آرا کا احترام کیا جائے گا تو ان کی رائے پر تعجب ہوتا ہے۔ کیا مذکورہ بالا قربانیوں کے بعد امت کے محسنوں کو کیونٹ کا پروردہ کہا جاسکتا یا ان کو آمریت کی ہم نوائی کا طعنہ دیا جاسکتا ہے؟

اس بحث سے یہ بات بخوبی واضح ہو جاتی ہے کہ اگر ان ائمہ سلف کی آرا اس بنا پر دین میں لازمی حجت تسلیم نہیں کی جاسکتیں کہ وہ انفرادی حیثیت رکھتی ہیں تو کیا علامہ اقبالؒ کی رائے بھی انفرادی رائے نہیں، اس رائے پر کون سی اسمبلی کا اجماع ہو چکا ہے؟ الغرض اگر ائمہ سلفؒ کی تقلید بری شے ہے تو یہی شے علامہ اقبالؒ کا نام آجانے سے قابل تعریف کیونکر ہو جائے گی؟ علامہ اقبال، جو بذات خود تقلید کے بجائے اجتہاد پر زور دیتے ہیں، کیسے اپنی تقلید پر راضی ہو سکتے تھے؟

اس بحث کے بنیادی سوالات

مذکورہ بالا گفتگو کے بعد اس موضوع کے نمایاں پہلوؤں کو کچھ سوالات (تنقیح) کے حوالے سے ہم پیش کرتے ہیں جن پر مستقل طور پر بحث آگے آرہی ہے:

1. پارلیمانی اجتہاد سے مقصود پہلی مدون فقہوں پر کسی نئی تدوین کا اضافہ ہے یا کسی نئی فقہ کو قانونی حیثیت دے کر لوگوں کو اس کا پابند بنانا؟ جسے عربی میں تقنین کہتے ہیں۔
 2. کیا انفرادی تدوین سے اجتماعی تدوین کا مقابل کرتے ہوئے تقنین شخصی سے ادارہ جاتی تقنین کی طرف ارتقاء بالفاظ دیگر مصطفیٰ کمال پاشا کے نئے ترکی کے اجتہاد کی بنا پر خلافت کے بجائے منتخب اسمبلی کی اتھارٹی ثابت کی جاسکتی ہے؟
 3. فقہی تقلید اور اولی الامر کے احکامات کی پابندی میں کیا فرق ہے؟
 4. پارلیمنٹ میں مختلف فقہی نمائندوں کی حیثیت یا ماہرین قانون و شریعت کی مشاورتی کونسل کے کیا اختیارات ہونے چاہئیں؟
- اپنے ابتدائی تبصرے میں ان سوالات کے بارے میں بعض تصورات زیر بحث آچکے ہیں تاہم تاریخی تسلسل سے موجودہ اسلامی دنیا میں پائے جانے والے افکار کا مثالوں کے ساتھ تجزیہ بھی مناسب رہے گا، تاکہ بات یقیناً واضح ہو جائے۔

تدوین فقہ

پہلا مسئلہ تین فقہ کا ہے۔ اس سلسلہ میں بہت بڑا مغالطہ لفظ 'تشریع' سے ہوتا ہے جو جدید عربی زبان میں قانون سازی کے معنوں میں جاتا ہے۔ اس لفظ کا عوامی متعال سیکولر قانون کے بالمقابل دین و شریعت کی کسی حتمی تعبیر کو قانونی حیثیت دینے اور اس کے نفاذ کے ملطامیں بھی ملتا ہے تاکہ جس طرح سرکاری سطح پر قانون نافذ العمل ہو کر حکومت و رعایا کے لئے واجب التعمیل قرار پاتا ہے، اسی طرح شریعت کے احکام کو بھی یہی حیثیت مل جائے۔ سیکولر حضرات کے پاس اس

کے خلاف بہت بڑا حربہ یہ ہے کہ وہ اس سلسلہ میں شریعت کی دفعہ وار تدوین کا مسئلہ کھڑا کر دیتے ہیں کہ جب تک احکام شریعت قانون کی طرح دفعہ وار مرتب نہ ہوں، ان کا نفاذ و جہدیں ممکن نہیں!... یوں بظاہر وہ شریعت کا انکار کرنے کی بجائے نفاذ شریعت میں ایک ایسے خلا کا عذر پیش کرتے ہیں کہ جس کی تکمیل کے دوران انہیں اس بات کی اُمید ہوتی ہے کہ مسلم دانشور اور فقہاء اسی میں الجھ کر رہ جائیں گے، اور اگر ایک عرصہ کی محنتِ شاقہ اور جذبہِ مفاہمت کے باوجود یہ کام ہو بھی گیا تو بہر حال یہ ایک انسانی محنت ہوگی کہ جس میں حالات کی تبدیلیوں سے مفاہمت کے اطوار بھی بدلتے رہیں گے لہذا اس کی حیثیت دائمی نہ ہوگی۔ چنانچہ ہر دم تغیر پذیر و رتوں سے جہاں ثغرت کا تقدس مجروح ہو گا، وہاں ہر لحاظ سے شکوک و شبہات کا مظہر بھی بنے گی اور یوں شریعت کے نفاذ کا مطالبہ ہی الجھاؤ میں محض نعرہ کھد تک محدود رہے گا، پھر ابتلا پر شریعت کو بدنام کرنا بھی آسان ہو گا کہ دور جدید میں نفاذ شریعت کے فوائد حتمی نہیں ہیں۔ پاکستان میں حدود آرڈیننس، قانون قصاص و دیت وغیرہ اس کی مثالیں ہیں۔

مذکورہ تفصیل سے یہ بات کھل کر سامنے آ جاتی ہے کہ شریعت کی دفعہ وار تدوین کا مسئلہ کھڑا کرنا درحقیقت نفاذ شریعت سے بچنے کی ایک کوشش ہے، تاہم مسلمانوں کا عرصہ سے اس چیلنج کا مقابلہ بھی کرتے چلے آ رہے ہیں۔ چنانچہ مجلۃ الأحکام العدلیۃ (۶) بعد سے لے کر اب مختلف اسلامی ملکوں میں اس سلسلہ کے متعدد مجموعے تیار کئے گئے جن میں سے اکثر تو اپنے اپنے ملک کے لئے تھے، لیکن بعض اجتماعی کوششیں ایسی بھی ہوئیں کہ جن کا مطمح نظر پوری دنیا کے اسلام کے لئے دستور العمل تیار کرنا تھا۔ اس سلسلہ میں مصر کے ماضی قریب میں اہل علم کی اٹھارہ رکنی کمیٹی کے تیار کردہ ایک دستوری خاکہ کی مثال دی جاسکتی ہے جو کمیٹی کے ایک رکن ڈاکٹر مصطفیٰ کمال و صفی کی اس موضوع پر اہم تالیف مصنفۃ النظم الإسلامیۃ کے آخر میں مطبوع ہے۔⁽³⁰⁾

اسی طرح انفرادی طور پر بھی بعض مفکرین نے اس موضوع پر اپنی تجاویز تحریری شکل میں پیش کی ہیں جو کتابی شکل میں بھی طبع شدہ موجود ہیں، جبکہ بعض خاص اپنے ملک کی حد تک جن لوگوں نے یہ کوششیں کی ہیں۔ ان میں سے قابل ذکر درج ذیل ہیں:

1. جامعہ ازہر وغیرہ کی علمی مجالس کی طرف سے مرتب ٹھرنون یعت کے علاوہ ڈاکٹر مصطفیٰ سباعی کی ایک سکیم کے مطابق مصر میں فقہی انسائیکلو پیڈیا کی تدوین ہوئی۔ (ایسے بہت سے مسودات قانون کا ترجمہ بھی ہو چکا ہے)
2. اردن میں شریعت کے سول لاء کو ۱۵ سال میں مدون کیا گیا۔
3. یمن میں مجلۃ الأحکام العدلیۃ کی طرز پر ایک مجموعہ قوانین شریعت تیار کیا گیا۔
4. جمہوریۃ اللیبیۃ الشعبیۃ کے مسودات قوانین 'نظام التجریم والعقاب'
5. متحدہ عرب امارات (ابو ظہبی) اسی طرح کا ایک شرعی مجموعہ قوانین ریکل القضاۃ احمد بن عبدالعزیز آل مبارک کی زیر نگرانی تیار ہو تا رہا ہے، جہاں سولہ جلدوں کا کلاہٹی میں خود قلمبند ہو چکا ہے۔
6. کویت کی وزارت اوقاف کا تیار کردہ ۴۳ جلدوں میں مایہ ناز فقہی انسائیکلو پیڈیا (جو تکمیل کے آخری مراحل میں ہے)

7. پاکستان کی مشاورتی کونسل (اسلامی نظریاتی کونسل) بھی تقریباً نصف صدی سے یہی کام کر رہی ہے۔

8. ترکی میں سقوطِ خلافت سے قبل مصر کو لمبی کوششوں میں سبقت حاصل ہے۔ چنانچہ مصر نے ۱۹۱۴ء سے ۱۹۲۰ء تک ایک مجموعہ تیار کر لیا تھا۔ اگرچہ منظر عام پر آنے کے بعد وہ اختلافات کا اس قدر شکار ہوا کہ اسے سردخانہ میں ڈال دیا گیا۔

ہماری نظر میں مذکورہ بالا مساعی تدوین فقہ جدید کی حد تک قابل قدر ہیں لیکن اگر مقصد 'تشریع' یعنی شریعت سازی ہو تو یہ تقنین اس معیار کی ہرگز نہیں کہ انہیں تغیر و تبدل سے محفوظ رکھ کر حتمی قانون کی حیثیت دی جاسکے۔ اس کی ایک ادنیٰ سی مثال میں پاکستان میں جنرل محمد ضیاء الحق کی نفاذِ شریعت کی کوششوں سے پیش کرتا ہوں:

جب جنرل محمد ضیاء الحق نے مسلمانوں کے لئے نظامِ کوۃ کا اعلان کیا تو فقہ جعفری والے مخالفت پر تل گئے۔ اس پر جنرل صاحب کو مجبوراً یہ کہنا پڑا کہ ہمارا یہ اعلان کوئی حکم الہی تو نہ تھا، جو بدلانہ جاسکے۔ چنانچہ کئی بیانات میں تبدیلی کر کے شیعہ حضرات کو نظامِ زکوۃ سے مستثنیٰ قرار دے دیا۔ اب سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنے ایک فیصلہ کے ذریعہ ملک میں مجرّد تمام فقہوں کے حاملین کو بھی ایسے ڈیکلریشن کا اختیار دے دیا ہے۔ حالانکہ سوچنے کی بات ہے، اگر یہ حکم الہی نہ تھا تو پھر کس اختیار کی بنا پر سنی مسلمانوں پر نظامِ زکوۃ نافذ کیا گیا؟ کھو بے چارے حکومت کی طرف سے زکوۃ کی کٹوتی کے علاوہ مجرّد (ٹیکس) بھی ادا کرنے پر مجبور ہیں

انتہائی سیدھی اور آسان سی بات یہ ہے کہ انسان شریعت ساکمی تو مکلف ہے اور نہ ہی یہ اس کے بس کا روگ ہے بلکہ تشریع کا حق صرف اور صرف اللہ رب العزت کو حاصل ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری رسول حضرت محمد 1 کے ذریعے شریعت نازل فرمائی ہے، جو مرتب و ملوّہ موجود ہے اور جس کی حفاظت ابدی کا ذمہ بھی اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے۔ چنانچہ یہ بغیر کسی تغیر و تبدل اور کمی بیشی کے تاقیامت نافذ ہے۔ باقی رہے قرآن و حدیث کے علاوہ فقہ اور قانونِ غیرت کے جدید مجموعے تو وہ سب تدوینی مساعی کے علاوہ وحی سے ورے انسانی اجتہادات ہو سکتے ہیں جو مختلف بھی ہوتے ہیں اور متعدد بھی۔ اسی طرح بہت سے اجتہادات، معاملہ لگی عیت یا حالات کی تبدیلی سے بدل بھی جاتے ہیں۔ چنانچہ ان کی حیثیت مستقل نہیں ہو سکتی۔ پس فقہ و اجتہاد پر تشریع کا اطلاق گویا مد اہنت ہے، کیونکہ شریعت مکمل ہو چکی ہے اور تشریع کا یہ اختیار خلفائے راشدین تک کو بھی نہ تھا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مہر کے تعین کے بارے میں ایک عورت حضرت عمرؓ کو برسر عام ٹوکتی ہے اور آپؓ برا منانے کی بجائے اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اس کی مزید تفصیل ہم تیسرے نکتے کے ذیل میں بیان کریں گے۔ یہاں صرف یہ بتانا مقصود ہے کہ قانونِ شریعت کے نام پر کوئی بھی اعلیٰ سے اعلیٰ کوشش فقہ و اجتہاد کی قبیل سے ہوتی ہے، جبکہ اجتہاد سے مراد حکم الہی کی تلاش اور اس کا اطلاق ہے، لیکہ اعتبار سے مجتہد کی اپنی ذات کے لئے، یا قاضی کے زیر سماعت قضیے کے فیصلے کی حیثیت سے فریقین کے لئے تو واجب التعمیل ہوتا ہے، تاہم پھر شریعت نہیں ہوتا۔ شریعت صرف وحی الہی کا نام ہے، جبکہ اجتہاد، فہم وحی کی قسم ہے، فی نفسہ وحی نہیں۔ پھر تدوین تو صرف ایک فنی ترتیب ہے، جسے خالص فنی اعتبار سے تسلیم کرنا چاہیے درست نہ ہو گا!!...

حاصل یہ ہے کہ اجتہاد، تدوین اور تقنین الگ الگ مفہوم رکھتے ہیں اور ان کو باہم خلط ملط کرنے سے موضوعِ یرز بحث اختلافی بن رہا ہے، ورنہ اصل مسئلہ صرف اس قدر ہے کہ وحی شریعہ کے علاوہ اہل علم کے لئے کس قدر یا جدید اجتہاد کی تقلید ضروری ہے یا نہیں؟ اور علیٰ وجہ البصیرت ہمارا جواب نفی میں ہے... لہذا ائمہ سلف کی تقلید کی مخالفت کرنے والوں کو یہ زیبا نہیں کہ وہ جدید انفرادی یا اجتماعی اجتہاد کی تقلید کی دعوت دیں۔

جہاں تک اسلامی قانون کی تدوین کا تعلق ہے، اول تو یہ چیز ہی بنیادی طہر پر غلط ہے کہ کتاب و سنت جیسے دستورِ زندگی کے علاوہ کسی دوسرے دستورِ قانون کو اسلامی ریاست کا مستقل دستور قانون قرار دیا جاسکتا ہے بلکہ ایسے کسی مدھی ن قانون کی حیثیت ذیلی یا مددگار قانون کی ہوگی، کیونکہ مستقل حیثیت صرف کتاب و سنت کو ہی حاصل ہے جو ابدی دستور و قانون ہے، اسی لیے اس کی تدوین بھی ایسے انداز کی ہے جو زندگی کی فطری رہنمائی مناسب ہے۔ باقانون خواہ انسانی ذہنوں کی اختراع ہوں کیلیک و سنت سے انسانی سوچوں کا حاصل، طوہر پئی کے معاشروں میں ملتی اور ہنگامی رہنما قانون تو قرار دے یے جاسکتے ہیں، لیکن اسلامی ریاست جیسے مستقل ادارے کا پائیدار قانون نہیں بن سکتے۔

تاہم کسی وقتی ضرورت کے پیش نظر تدوین کو بڑی اہمیت بھی دے دیجائے تو الحمد للہ اس سلسلہ میں کسی سردرد کی ضرورت نہیں۔ ہمارے ہاں محدثانہ اور مخصوص فقیہانہ انداز کے اتنے مدون مجموعہ جلا موجود ہیں کہ ان کو گنتے اور صرف تعارف کرانے کے لیے بیسیوں جلدوں پر مشتمل کتابیں تیار کی جاسکتی ہیں اور بفضلہ تعالیٰ ایسے بیش قیمت تذکرے دنیا بھر کی مشہور زبانوں میں بھی موجود ہیں فقہ و قانون کے تقابلی مطالعہ کی کتب توجہ دید معاشروں میں نئے پیدا شدہ مسائل پر بصیرت افروز رہنمائی کا کام بھی دے رہی ہیں اور نجی سطح پر علماء اور مفتی حضرات انہی سے درپیش مسائل کا جواب دیتے بھی رہتے ہیں۔ آخر نجی طور پر یکام پہلے چل رہا ہے تو سرکاری سطح پر کیوں نہیں چل سکتا؟ ہمارے ہاں اس مقصد کے لئے اسلامی نظریاتی کونسل اور وفاقی شرعی عدالت جیسے آئینی ادارے موجود ہیں جن سے مذکورہ مقاصد حاصل کیے جاسکتے ہیں۔

دوسری وجہ یہ ہے کہ ذیلی اور مددگار قانون میں اگر اتفاقاً ممکن ہو تو یہ الہامی قانون (کتاب و سنت) کے قائم مقام ہوگا، لیکن یہ حقیقت ہے کہ براہیت خدائی رہنمائی (نبوت) کے سوا انسانی سوچ پہلو دار ہوتی ہے۔ اس میں اتنی جامعیت اور ابدیت نہیں ہو سکتی جو خدائی قانون کی جگہ لے سکے۔ بالفرض اگر ایسا پہلو دار قانون مستقل دستور و قانون قرار دے دیا جائے تو یہ ترقی پذیر معاشرے کے لیے پاؤں کی زنجیر ثابت ہوگا۔

تیسری وجہ یہ ہے کہ کتاب و سنت کے علاوہ کوئی دستور قانون متفقہ پلائی نہیں جاسکتا۔ کتاب و سنت کی تعبیر میں اختلاف کے کچھ پہلو واقعی ضرور رساں ہیں، لیکن اس اختلاف کا ایک روشن پہلو قانون کی لچک دار اور ارتقا پذیر شکل کو باقی رکھنے میں مدد دیتا ہے۔ اس لیے بیک وقت یہ وفاندوں کا حامل ہے؛ درپیش مسئلہ میں فتویٰ کی حیثیت سے اور آئندہ کے مسائل میں فتویٰ کی رہنمائی کی حیثیت سے۔ پھر جب مستقل قانونی حیثیت سے کتاب اللہ کے لیے سنت رسول اللہ کی صورت میں ایک دائمی تعبیر اور سیرت الرسول ۱ کا اسوہ حسنہ (عملی نمونہ) کی صورت میں موجود ہے تو اس کی تعبیر کو اپنانے کے دوران جزیی مسائل میں اجتہادات کا جو اختلاف رونما ہوتا ہے، اس کا ضرور رساں پہلو مرکز پر پڑ جاتا ہے۔

چوتھی بات جس کا تعلق اس بارے میں تاریخی تجزیے سے ہے، یہ ہے کہ مسلمانوں کی چودہ صد سالہ تاریخ میں عموماً کتاب و سنت ہی اسلامی ریاستوں کا دستور و قانون رہا ہے۔ اگر کبھی جزئیات میں کثرت اختلاف آرا یا بعض سازشوں کے سد باب کے لیے کسی مدون کتاب کو دستور مملکت بنانے کا احساس ہوا بھی تو اختلاف امت نے اسے گوارا نہ کیا جیسا کہ اس کی تفصیلاً ت پیچھے گزر چکی ہیں۔

البتہ اسلامی حکومتوں کے زوال کئی آؤخہ میں مغل تاجدار اورنگ زیب عالمگیر نے علما کی ایک جماعت کے ترتیب دادہ مجموعہ کو قانونی صورت میں اختیار کیا جو 'فتاویٰ عالمگیری' کے نام سے معروف ہے۔ لیکن 'فتاویٰ' کا لفظ خود وضاحت کر رہا ہے کہ اس کی حیثیت بھی 'معاون قانون' کی تھی کیونکہ فتاویٰ ان شرعی آرا کو کہتے ہیں جن سے ایک حاکم یا قاضی شریعت کے مطابق فیصلہ کرنے میں مدد لیتا ہے۔ اس سے قبل شرعی دائے کا بھی کام حکومت کا شعبہ افتا کیا کرتا تھا۔ آج کل اس مثال ہماری عدالتوں میں قانونی معاونین کی ہے۔ ایسے ہی ہمارے ہاں اعلیٰ عدالتوں کے فیصلے جو مختلف مجموعوں PLJ, PLD وغیرہوں سے برابر چھپتے رہتے ہیں ان کے جوہر قانونی (Citations) تے ہیں، لیکن اسلامی شریعت میں اجتہاد شریعت کے اطلاق و وسعت میں تو بھرپور کام آتا ہے، بذریعہ شریعت کا حصہ نہیں ہوتا۔ یقیناً وحی اور انسانی کاوشوں میں فرق ہے چنانچہ اجتماعی اجتہاد بھی کتاب و سنت سے فروتر چیز ہے۔

تاہم انیسویں صدی سے یورپ کی تقلید⁽³¹⁾ نے مسلمانوں کے اندر احساس بگاڑ کیا کہ وضعی قانون کی طرح دفعہ وار اسلامی قانون کی تدوین کرنی چاہیے۔ چنانچہ سب سے پہلا مدون مجموعہ ۱۸ء میں خلافت عثمانیہ ترکی نے مجلۃ الاحکام العدلیۃ کے نام سے اپنا یا جو صرف مردوجہ دیوانی قانون کا ایک حصہ ہے۔ باقی رہا فوجداری قانون کے علاوہ مسلمانوں کا اسلامیائیکن پر عائلی اور شخصی قانون تو اگرچہ اس کے لیے بیسویں صدی عیسوی میں مختلف مجموعہ جات تیار کرنے کی مثالیں ملتی ہیں لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ بہت سی مسلم تو کیا غیر مسلم ریاستوں میں بھی جن میں غیر منقسم ہندو پاک کا ڈھائی سو سالہ دور بھی شامل ہے، میں غیر مدون عائلی قانون نہ صرف نافذ رہا بلکہ اس کے مطابق نہ صرف مسلمان بلکہ غیر مسلم ہندو اور انگریز و کلا بھی قانونی رہنمائی مہیا کرتے رہے اور غیر مسلم جج صاحبان بھی فیصلے کرتے رہے۔

واضح رہے کہ اسلام کے فوجداری قانونی نظام کے اہم حصہ سزائوں (تعزیرات) کے لیے ایلیا اور پاکستان میں اسلامی حدود و تعزیرات اور قصاص و دیت وغیرہ کے علاوہ دوسرے اسلامی ممالک میں سرکاری سطح پر کسی دفعہ وار مجموعہ قانون کی مثال نہیں ملتی۔ تقریباً پون صدی سے سعودی عرب شریعت کے نظام تعزیرات کو ہی اپنا کر دنیا بھر کے ترقی یافتہ معاشروں کو یہ چیلنج پیش کر رہا ہے کہ امن و امان صرف اسلامی شریعت کی عمل داری سے ہی ممکن ہے۔ سعودی حکومت کو تو اقوام متحدہ کا رکن بننے کے لیے بھی کسی 'مسودہ قانون' کی ضرورت نہ تھی بلکہ اس نے وہاں چند ہی سال قبل تک صرف 'قرآن کریم' کو اپنے 'قانون مملکت' کی حیثیت سے پیش کر رکھا تھا۔ البتہ دس بارہ سال قبل سعودی عرب نے دیگر دساتیر کی طرح اپنا بنیادی دستوری ڈھانچہ⁽³²⁾ تیار کیا ہے جس کے تحت مجلس شوریٰ کی تشکیل بھی ہوئی۔ امسال وہاں بلدیاتی سطح پر انتخابات بھی منعقد ہوئے ہیں۔ تجربہ ہی بتائے گا کہ مستقبل کا سعودی عرب ماضی سے کتنا بہتر ثابت ہوتا ہے؟

اگرچہ تاریخ یہ بتلاتی ہے کہ اسلامی قانون کی تدوین کا ایسا تجربہ ماضی میں عموماً ناکام ثابت ہو ا ہے بلکہ کئی کوششوں کا انجام ہی عبرتناک ہے۔ خلافت عثمانیہ کے مجملہ عدلیہ کی شکل پر مصر میں مختلف مکاتب فکر سے متعلق علما اور ماہرین قانون کی چھ سالہ مشترکہ مساعی سے ۱۹۲۰ء میں ایک مجموعہ قانون تیار ہوا تھا جس کا حشر ہوا، وہ بڑا المناک لمحہ تھا۔ اتنی تنقید کا شکار ہوا کہ شاہ مصر نے اسے سرد خانہ میٹل کر ملک میں فرانسیسی قانون نافذ کر دیا۔ پاکستان میں اسلامی حدود اور قصاص و دیت کی تقنین بھی ہمارے سامنے ہے جو ناقص ہونے کے باوصف لادین حلقوں کو اسلامی شریعت کے خلاف اعتراضات کے مواقع مہیا کرتی رہتی ہے۔

اجتماعی اجتہاد بصورت پارلیمانی اجتہاد

دوسرا نکتہ، انفرادی اور اجتماعی تدوین کے تقابل اور پھر انفرادی اجتہاد سے پارلیمانی اجتہاد کے ارتقا کا ہے۔ اس سلسلہ میں ہم یہ گزارش کریں گے کہ اگرچہ بعض پہلوؤں سے اجتماعی اجتہاد جدید دور میں اہم تر نظر آتا ہے اس کی بدولت قرآن و سنت کی بصیرت رکھنے والوں کے علاوہ معاشرتی علوم کے حامل اور چھ قانون کے ماہرین بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں۔ تاہم اندر یہ صورت اس خطرہ کو نظر انداز نہیں جاسکتا کہ اس سے اجتہاد بڑی طرح مجروح بھی ہو سکتی ہے۔ کیونکہ اجتہاد کا اصل مقصود ’منشاء الہی کی تلاش‘ ہوتا ہے۔ جبکہ اجتماعی فیصلوں میں مفاہمت اور رواداری پر جس طرح زور دیا جاتا ہے، اس سے بسا اوقات منشاء اللہ و احترام کی اقدار اثر انداز ہوتی ہیں۔ اسی نکتہ کے ضمن میں دوسری بات یہ ملحوظ رہنی چاہئے کہ اجتماعی اجتہاد کی صرف وہ قسم حجت ہے جو ’اجماع‘ کہلاتی ہے۔ اگرچہ اجماع کی تعریف سے لے کر اس کے انعقاد اور اس کی حجت تک جملہ پہلو شدید اختلافی ہیں، تاہم یہ بات اجماع کی حجت تسلیم کرنے والوں کے ہاں متفقہ ہے کہ اجماع صرف کلمۃ کا معتبر ہے کسی خاص علاقے کا نہیں۔ (واضح رہے کہ مالکیہ اہل مدینہ کے اجماع کی حجت کو تسلیم کرتے ہیں تو اس کی وجوہ بالکل دوسری ہیں) جبکہ ہمارے زیر بحث جو اجتہاد یکپارہہ خاص علاقے کی پارلیمنٹ کا ہے، جسے نہ اجماع امت مسلمہ جہانگیرا ہے اور نہ اس علاقے کے جملہ مجتہدین ہی اس میں جمع ہوتے ہیں، حالانکہ تمام مجتہدین کی اجماع میں شرکت لازمی ہوتی ہے۔

اسی سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ اجتماعی اجتہاد؛ جسے اجماع کہتے ہیں؛ کسی خاص ادارے کا فیصلہ یا رائے نہیں ہوتی، جبکہ پارلیمنٹ ایک ادارہ ہے جس کا زیلعی لکھنؤ سے ہے کہ حکومت شخصی کی بجائے ادارہ ہکتھ میں ہونی چاہئے۔ پھر حکومت شخصی (خلافت) ہو یا صدارتی اور پارلیمانی جمہوریت پہلی صورت میں یہ نیابت رسول ہوتی ہے اور دوسری صورت (پارلیمانی یا صدارتی جمہوریت) میں بھی نمائندگی، دعوے کی حد تک بھی، اقتدار کی ہوتی ہے، منشا کی نہیں! جیسا کہ اسمبلی کے بارے میں روسو کا مشہور قول ہے کہ

"Power can be transmitted but not the will" ۳۶)

”نمائندہ گاہی رکوا (ایک محدود مدت کے لئے) اقتدار منتقل ہوتا ہے، منشا و مرضی منتقل نہیں ہوتی!“

پس اس نکتہ کا بھی حاصل یہ ہے کہ انفرادی اور اجتماعی اجتہاد اور شے ہے، اور حکومت کا شخصی و جمہوری ہونا اور شے۔ رہا یہ سوال کہ خلافت اور جمہوریت جمع ہو سکتی ہیں؟ یعنی فرد کی بجائے منتخب نمائندگان کی جماعت خلافت کے منصب پر فائز ہو سکتی ہے؟ تو اس کا زیادہ تر تعلق طرز حکومت سے ہے جو ایک الگ موضوع ہے۔ تاہم بغیر و اجتہاد کے بارے میں خلافت کے اختیارات پر ہم اگلے نکتے میں گفتگو کرتے ہیں۔

اولی الامر کے احکامات کی پابندی

13 اس موضوع پر فیصلہ کن نکتہ یہی تیسرا ہے کہ کیا اولی الامر کے احکامات کی پابندی کو تقلید کہا جاسکتا ہے؟ دراصل پارلیمنٹ کی طرف سے شریعت کی تعبیر یا شریعت کی قانون سازی اور حکومت و عوام پر اس کی لازمی حیثیت ہی وہ بنیاد ہے کہ یہ اختیارات اگر خلیفہ یا امام کو حاصل ہیں تو جدید زمانہ میں پارلیمنٹ کو اس کے قائم مقام ہو کر یہی اختیارات مل سکتے ہیں۔ اس لئے پہلے ہم اس بات کی وضاحت کرتے ہیں کہ خلیفہ کی اطاعت اور فقہ و اجتہاد کا فرق کیا ہے؟... قرآن کریم میں اولی الامر کی اطاعت کے بارے میں یہ آیت معروف ہے:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَزُودُوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾⁽³⁴⁾

”ایمان والو! اللہ کی اطاعت کرو، رسول اللہ کی اطاعت کرو اور اپنے میں سے صاحب اختیار کی بھی... پھر اگر کسی معاملہ میں تمہارا باہمی نزاع ہو جائے تو اس معاملہ کو اللہ اور رسول کی طرف لے جاؤ، اگر تم اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو، بہت اچھا اور انجام کے اعتبار سے بہت بہتر ہے۔“

اس آیت میں اللہ اور رسول 1 کی مستقل اطاعت کے علاوہ اولی الامر کے بارے میں دو باتوں کا ذکر ہوا ہے پھر ان کی اطاعت، اور دوسرے ان سے نزاع کے موقع پر فیصلہ کے لئے اللہ اور رسول یعنی کتاب و سنت کی طرف رجوع... مقام غور ہے کہ اگر نزاع و اختلاف میں بھی اولی الامر کی اطاعت فرض ہوتی تو کتاب و سنت کی طرف رجوع کا کچھ معنی ہی باقی نہیں رہتا۔ یہی وجہ ہے کہ اُمت میں خلفاء کے ساتھ مجتہدین کے جتنے بھی اختلافات ہوئے ہیں، ان میں خلفاء کو محض ان کے خلیفہ ہونے کی بنا پر کبھی بھی برحق قرار نہیں دیا گیا۔ بنو ہاشم کے بنو امیہ سے سیاسی اختلافات سے لے کر ائمہ اربعہؑ سمیت فقہاء سلف کے عباسی خلفاء سے متعدد اجتہادی مسائل میں اختلافات، تاریخ کا ایک نام باب اور ائمہ کے اعلیٰ کردار کا حصہ ہیں۔ چنانچہ اگر خلیفہ کے اجتہاد کی بہر حال پابندی کا کوئی سوال موجود ہو تا تو یہ صاحب تقویٰ بزرگ کبھی اس سے دست کش نہ ہوتے... پھر ’خلق قرآن‘ کا مسئلہ ہو یا ’طلاقہ‘ کا، ان میں امام احمد بن حنبلؑ اور امام مالکؑ کو اذیت ناک سزاؤں اور ناقابل بیان تذلیل و تضحیک کا نشانہ بننے کی کیا ضرورت تھی؟⁽³⁵⁾ اسی طرح امام ابو حنیفہؑ کو قاضی القضاۃ کے منصب کو قبول کرنے سے انکار کر کے جیل جانے اور اسی راہ حق میں جان نذر کرنے کی کیا ضرورت پڑی تھی؟⁽³⁶⁾ جبکہ خلیفہ کا اجتہاد تو شرعی حیثیت رکھتا ہے اور

قاضی القضاۃ کو رضائے الہی کے ساتھ ساتھ خلیفہ کو راضی کرنے کا دوہرا فائدہ پہنچ سکتا تھا لیکن امام صاحبؒ نے یہ منصب قبول نہ کیا۔

الغرض خلیفہ اگر عالم دین نہ ہو تو علمائے مجتہدین کی تقلید کو واجب قرار دینے والوں کے نزدیک اسے مجتہدین کی تقلید کرنی ہوگی جبکہ مخالفین تقلید کے نزدیک اسے اہل علم سے مسئلہ سمجھ کر معاملہ کو حل کرنا ہوگا۔ ان دونوں صورتوں میں خلیفہ خود اتھارٹی قرار نہیں پاتا اور نہ ہی شرعی مسائل میں خلیفہ کو صرف اس کے خلیفہ ہونے کی بنا پر کوئی اتھارٹی قرار دینے کا قائل ہے بلکہ اسے بہر صورت شریعت کے بارے میں معلومات حاصل کرنا ہوں گے، وہ دوسروں سے سیکھ لیں۔ قرآن کریم میں ہے:

﴿فَسْأَلُوا أَهْلَ الدِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾⁽³⁷⁾

اگر تمہیں خود علم نہ ہو تو اہل معرفت و حافظہ سے پوچھ لو۔

چنانچہ اس سلسلہ میں جیسے اہل علم سے پوچھنے کی بات ہے، ویسے ہی اہل علم سے تبادلہ خیالات کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں۔ کیونکہ ﴿وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ﴾⁽³⁸⁾ ”ہر علم والے سے اوپر کوئی دوسرا عالم ہے۔“ کی رو سے علم کی بے شمار قسمیں اور جہتیں ہیں، لہذا مذاکرہ علمیہ سے انشراح صدر حاصل ہوتا ہے۔ حضرت عمرؓ بن خطاب اور دیگر خلفاء راشدین کا اپنے ساتھی علماء صحابہؓ مسائل پر تبادلہ خیالات اسی نوعیت کا تھا جسے آج کل من مانی تعبیر سے ’مجلس شور‘ کا اجتہاد‘ باور کرایا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس نظیر کے حاملین کو حضرت ابو بکرؓ کی مانعین کواۃ سے جنگ اور جنگ یمامہ میں حضرت اسامہ بن زیدؓ کی بحیثیت سالار لشکر روانگی ایسے فیصلوں کی تاویل کرنی پڑتی ہے کہ یہ نصوص شرعیہ کی تعمیل تھی۔ حالانکہ اصل بات انشراح صدر کی تھی۔ مسئلہ خواہ نص کلیہ اجتہاد کا، اگر یہ طے شدہ شرعی مؤثر ہوتے تو دیگر صحابہؓ کبھی بھی اس کے خلاف کوئی دوسرا مشورہ نہ دیتے، کیونکہ تعمیل شریعت کا جذبہ ان میں بھی کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ اہل جب خلیفہ نے ان مسائل میں اپنا اطمینان ایک عزم صمیم کی صورت میں ظاہر کر دیا تو یہ صحابہؓ صرف خاموش ہو گئے بلکہ اس کے فیصلہ میں ان سے بھرپور تعاون بھی کیا۔

اطاعتِ امیر اور فقہی تقلید

چنانچہ یہاں معاملہ کی ایک دوسری نوعیت یہ بھی سامنے آتی ہے کہ خلیفہ کسی شرعی حکم کے بارے میں شرح صدر کے ساتھ جب کوئی فیصلہ کر لیتا ہے تو اُمت کو اس کی اطاعت کرنی پڑتی ہے کہ اس کی حیثیت شریعت پر عملدرآمد کرنے کرانے کی ہے۔ تاہم اگر مسئلہ میں اجتہادی اختلاف سامنے آجائے تو خلیفہ کی ہر دو حیثیتیں الگ الگ واضح ہو جاتی ہیں۔ جس کی مثال حضرت عثمانؓ بن عفانؓ حضرت ابوذر غفاریؓ کے اختلاف سے دی جاسکتی ہے کہ جمع مال کے مسئلہ میں حضرت ابوذرؓ کو حضرت عثمانؓ نے تقلید پر تو مجبور نہ کیا⁽³⁹⁾ لہذا حکم شریعت وہی باقی رکھا جس کو خود برحق سمجھتے تھے۔ لیکن انتہائی

کے خوف سے انہیں مقام 'ربذہ' میں بھیج دیا۔ تاہم انہیں اُن کی واضح غلطی کے باوجود رائے بدلنے پر مجبور نہیں کیا۔ واضح رہے کہ حضرت ابوذر غفاریؓ جمع کرنے والوں کو بہر صورت 'کنز' کی وعید کا مستحق قرار دیتے تھے، خواہ اس مال کی زکوٰۃ بھی دی جا چکی ہو، حالانکہ اگر یہ موقف مانا جائے تو اس صورت میں مال میں زکوٰۃ اور وراثت کے کوئی معنی ہی باقی نہیں رہتے۔

در اصل خلیفہ انتظامی معاملات کو انجام دیتے ہوئے جب شرعی اصولوں اور پبلک کو عمل میں لاتا ہے تو اس اعتبار سے اس کی شرعی حیثیت خود شرع پر عمل درآمد کی جاتی ہے جس میں وہ اپنے منصبی فرائض بھی انجام دیتا ہے لیکن رعایا کی حیثیت اس میں صرف اطاعتِ امیر کی ہوتی ہے۔ چونکہ بالفعل ریلز اس اجتہاد پر عمل کرتی نظر آتی ہے، لہذا اس کے اجتہاد کی حیثیت تقلید معلوم ہوتی ہے۔ حالانکہ خلیفہ اپنے اجتہاد پر عمل کرانے کے باوجود کسی عالم کو اپنے اجتہاد کے درست تسلیم کرنے پر مجبور نہیں کر سکتا۔ لہذا علما سمیت رعایا کی بالفعل اطاعت لیکن ذہناً علما کا اپنے اجتہاد پر قائم رہنا، دو الگ الگ امر ہیں جن کا لحاظ رکھنے سے اطاعتِ امیر اور تقلیدِ فقہی کا فرق واضح ہو گا۔

مناسب معلوم ہوتا ہے کہ یہاں ہم ان مغالطوں کی طرف بھی اشارہ کر دیں جو جدید دانشوروں کو حضرت عمرؓ کے بعض اجتہادات کے سلسلے میں ہوتے ہیں اور جنہیں 'اولیٰ عمر رضی اللہ عنہ' کے نام پر خلیفہ کی طرف سے شریعت کی تبدیلی کا اختیار قرار دیا جاتا ہے۔ تفصیلی مثالوں اور ان کی توضیح کا تو یہ موقع نہیں، مختصر یہ کہ ان میں سے بیشتر انتظامی اختیارات سے متعلق ہیں، جن کی تدبیر میں مصالحِ شرعیہ کا لحاظ رکھا گیا۔

اس بحث سے حاصل یہ ہے کہ خلافت شخصی ہو یا پارلیمنٹ کو خلافت کے قائم مقام ٹھہرا یا جائے۔ اس کا تعلق صرف تدبیر و انتظام سے ہے اور قواعد و ضوابط کا اختیار بھی خلیفہ یا پارلیمنٹ کو اسی حد تک ہے۔ لیکن شریعت کے اندر اگر مداخلت ہو تو خواہ یہ تدوین کے نام سے ہو یا اجتہاد کی پابندی کے نام پر، یہ اضر و تقلید گوارا نہیں کی جاسکتی۔ پچھلی اُمتوں کی گمراہی کا باعث بھی یہی تھا اور افسوس یہ اُمت بھی اسی راستہ پر جا رہی ہے۔ گزشتہ سطور میں تدوین بائبل کی مثال سے اس کی تفصیل گزر چکی ہے۔

پارلیمنٹ میں فقہی نمائندوں کی حیثیت

ہم چوتھے نکتے کی طرف آتے ہیں کہ پارلیمنٹ میں مختلف فقہی نمائندوں کی حیثیت یا ماہرین قانون و شریعت کی کونسل کے اختیارات کیا ہونے چاہئیں؟

اس سلسلہ میں یہ بنیادی بات اگرچہ فیصلہ طلب ہے کہ قانون ساز پارلیمنٹ کی اسلامی شریعت میں کیا حیثیت ہے؟ لیکن چونکہ ہم یہ پہلے واضح کر چکے ہیں کہ اسلامی حکومت کا دستور قرآن کریم ہوتا ہے، جس کی واحد ابدی تعبیر سنتِ رسول ﷺ بھی محفوظ و مصنون موجود ہے، لہذا اب پارلیمنٹ کے بارے میں قانون سازی کی جو بھی بحث ہوگی، وہ قواعد و ضوابط (Laws) یا انسدادی اور تعزیری احکام وغیرہ تک محدود رہے گی۔ ہم اس بحث سے قطع نظر کہ پارلیمنٹ کو خلیفہ کے قائم مقام ٹھہرایا جاسکتا ہے یا نہیں؟ علی سبیل التزلزل پارلیمنٹ کو خلافت اور 'شوری' ہی کی حیثیتے کر گفتگو کرتے ہیں۔ اسلامی سیاست کا یہ امتیازی پہلو ہے کہ یہاں بنیادی دستور اور اس کی تعبیر کا مسئلہ بھی چودہ صدیاں قبل ہی طے پا چکا ہے

جس کے بارے میں حضور 1 کے 'خاتم النبیین' اور آپ کے بعد تاقیامت کسی بھی نبی یا رسول کی گنجائش موجود نہ ہونے کی بنا پر نہ صرف اس دستور اور اس کی تعبیر کی تنبیخ کا سوال ختم ہو چکا ہے، بلکہ ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ...﴾ الخ⁽⁴⁰⁾ آیت قرآنی کے تحت اس میں ترمیم و اضافہ کا جواز بھی خارج از امکان ہے کہ تاقیامت قائم ہونے والی ہر اسلامی حکومت کا دستور خود بخود کتاب و سنت بن جاتا ہے اور جو حکومت کتاب و سنت کی دستوری حیثیت تسلیم نہیں کرتی وہ اسلامی کہلانے کی حقدار نہیں ہوتی۔

جہاں تک خلافت کے منصب کا تعلق اور ضرورت ہے تو یہ منصب حضرت محمد ﷺ کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد صرف اس شخصی خلا کو پُر کرنے کی حد تک محدود ہے جو تدبیر و انتظام کے میدان سے متعلق ہے۔ چنانچہ خود خلیفہ کا یہ اختیار کہ وہ انتظام و انصرام کرے اور تدبیری اقدامات بھی بجالائے، سنت رسول سے ثابت ہے۔ تاہم خلفاءِ راشدین کے یہ اقدامات خود شریعت نہیں ہیں، ہاں ان کی حیثیت ہمارے لئے ایک اہم تاریخی سرمایہ کی ہے۔

شریعت اور تاریخ کا یہ فرق ملحوظ نہ رکھنے کی بنا پر ہی اس بارے میں یہ افراط و تفریط ہوئی ہے کہ متاخرین اصحابِ مذاہب نے جب سنت رسول ﷺ کی طرح خلفاءِ راشدین کے ایسے اقدامات کو بھی شریعت کی سی ابدی حیثیت دے دی تو اس کے رد عمل کے طور پر جدید دانشوروں نے سنتِ رسل کو ہی تاریخی مقام دینا شروع کر دیا۔ حالانکہ جہاں پہلی صورت میں سنتِ رسول کو جو ابدی اُہوہِ حسنہ کی حامل ہے، سابقہ نظائرِ مِلّیٰ نظیر کا درجہ دینا غلط ہے کہ جس کا تسلسلِ خلفاءِ راشدین بلکہ بعد کے خلفاء کے نظائر کی صورت میں بھی قائم رہے کیونکہ یہ نبوت کا تسلسل ہو گا، وہاں دوسری صورت میں 'مرکزِ ملت' کا نظریہ بھی گمراہ کن ہے کہ جس کے تحت سنتِ رسول کو جملہ خلفاء کے تاریخی نظائر کے برابر حیثیت دے دی گئی ہے۔ گویا اس نظریہ کے موجد کے نزدیک رسول کا معنی حکمران ہے۔ اور یوں اس نظریہ کا لازمہ بھی رسالت کا تاقیامت تسلسل ہے۔ اس بہن نے مشہور مستشرق جوزف شاخٹ کے افکار کی تعمیل میں 'سنتِ اجماع' کا نظریہ پیش کیا ہے جس میں شخصی رائے جب عوام الناس میں مقبول ہو جائے تو وہ بھی سنت کہلاتی ہے لہٰذا گریح متجددانہ اجتہادات کو نام نہاد 'اجماع' کی حیثیت سے سنت قرار دینے کا حربہ اختیار کیا گیا ہے تاکہ سنت کے پسند لیفظ سے من مانے اقدامات کو اسلامی باور کرایا جاسکے۔ اسے وہ 'سنتِ جاریہ' سے بھی تعبیر کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ حکمرانوں کی معاشروں کو شریعت سازی کا اختیار دینے کے مترادف ہے، چنانچہ یہ نظریہ بھی 'مرکزِ ملت' ہی کے افکار کی بازگشت ہے۔ آج بعض سنی دانشور بھی اسی نظریہ 'سنتِ اجماع' یا 'تعاملِ مسلمین' کے نام سے سنت کی تعریف میں توسیع حکمرانوں کو خوش کرنے کی کوشش میں مصروف نظر آتے ہیں۔

رسالت و خلافت کی یکجائی کے اوّل الذکر نظریہ کی مخصوص جھلک شیعہ حضرات کے ہاں صرف اس صورت میں ملتی ہے کہ ان کے ائمہ مذہبی رہنمائی کے ساتھ ساتھ بالقوة (Dejure) بھی تھے۔ لہٰذا ان کے نیک ان ائمہ کی روایت و درایت سنت رسول کے قائم مقام ہو کر دین و رسالت کا حصہ متصور ہوتی ہے... لیکن سنی فقہاء کے نزدیک رسالت اور حکومت کا منصب فکری اعتبار سے علیحدہ علیحدہ ہے۔ حضرت ﷺ کی رسالت تو باقی ہے اور رہے گی، لیکن حکومت میں خلافت کا

سلسلہ چل رہا ہے۔ خلیفہ کا کام صرف تدبیر و انتظام ہے، رسالت میں کا دخل نہیں۔ تاہم تدبیر و انتظام اور سیاست ملکی میں وہ اس طریقہ کا پابند ہے جو تعلیمات رسالت میں حکومت کے لئے طے ہو چکا ہے، یکم حکومت کے رسالت سے الگ ہو جانے کے باوجود حکومت ان اصول و ضوابط کی پابند ہوتی ہے جو کتاب و سنت میں اس شعبہ حیات کے لئے دیئے گئے ہیں اور یہی معنی اسلام کے کامل ضابطہ حیات ہونے کے ہیں۔

رسالت اور خلافت حکومت کی اطاعت کے فرق کو صحابہ کرامؓ قدر ملحوظ رکھتے تھے، اس کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ حضرت عمرؓ نے شہابی کی سزا ۸۰۱ کوڑے کر دی جو رسول اللہ ﷺ کے دور میں چالیس درجے تھی۔⁽⁴¹⁾ اسی تبدیلی کی بنا پر حضرت عمرؓ کھلف سے حضرت علیؓ یہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کوئی شخص چالیس پر، چالیس مزید کوڑے کھاتا ہوا مر گیا تو اس کا خون بہا دیا جائے گا۔ ظاہر ہے اگر اقدام (سزا میں اضافہ) شریعت ہوتا تو نفل و دین خون بہا کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔

اسی سلسلہ کی دوسری مثال حضرت عمرؓ کے اس حکم سے دی جاسکتی ہے جو آپؐ نے کتابیہ (یہود و نصاریٰ کی عورتوں) سے نکاح کی ممانعت کے بارے میں جاری کیا تھا اور جس پر حضرت حذیفہؓ نے عمل کرنے سے انکار کر دیا تھا لیکن پھر کچھ عرصہ بعد خود ہی انہوں نے اپنی کتابیہ منکوحہ کو طلاق بھی دے دی۔ حضرت حذیفہؓ نے اپنے اس غلطی کی جو وضاحت پیش فرمائی، وہ درج ذیل سطور سے ظاہر ہے:

"قال (عمر) للذین تزوجوا من نساء أهل الكتاب: طلقوهن، فطلقوهن إلا حذيفة فقال له عمر: طلقها قال تشهد أنها حرام؟ قال هي خمره، قال قد علمت أنها خمره ولكنها لي حلال. فلما كان بعد طلقها فقيل له ألا طلقته حين أمرك عمر قال كرهت أن يرى الناس أني ركبت أمرا لا ينبغي لي"⁽⁴²⁾

"حضرت عمرؓ نے کتابیہ عورتوں سے نکاح کرنے والوں کو حکم کیا کہ ان عورتوں کو طلاق دے دی جائے تو سوائے حضرت حذیفہؓ سب نے طلاق دے دی۔ اس پر حضرت عمرؓ نے انہیں بار بار فرمایا کہ "اسے (اپنی بیوی کو) طلاق دے دو۔" حضرت حذیفہؓ نے جواب دیا: اگلی اس کے حرام ہونے کی گواہی دیتے ہیں؟" حضرت عمرؓ نے فرمایا: "وہ مدہوش کرنے والا ہے، اسے طلاق دے دیں۔" حضرت حذیفہؓ دوبارہ (زور دینے کر) فرمایا: کیا آپ اس کے حرام ہونے کی گواہی دیتے ہیں؟" حضرت عمرؓ نے پھر وہی جواب دیا کہ وہ مدہوش کرنے والی ہے۔" حضرت حذیفہؓ بولے: "یہ تو میں بکلیتاً مدہوش کرنے والا ہوں، ہم وہ میرے لئے حلال ہے۔"

(بات ختم ہو گئی) لیکن کچھ عرصہ بعد حضرت حذیفہؓ نے از خود اسے طلاق دے دی۔ لوگوں نے پوچھا: "آپ نے یہ طلاق اس وقت کیوں نہ دی جب حضرت عمرؓ نے آپ کو حکم دیا تھا؟" حضرت حذیفہؓ نے جواب دیا کہ "میں اسے برا سمجھتا تھا کہ لوگ مجھے وہ کام کرتے دیکھیں جو (شرعی طور پر) مجھے لائق (لازم) نہ تھا۔

ان واقعات سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ خلیفہ راشد بھی نہ تو شریعت محمدی میں تبدیلی کر سکتا ہے، نہ اپنی تعبیر

شریعت ہی میں دوسروں کو پابند بنا سکتا ہے۔ پہلی مثال حدود میں تعزیر جمع کر کے بظاہر شریعت کی تبدیلی کی ہے تو دوسری مثال قرآنی حکم ﴿وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا﴾⁽⁴³⁾ کی ایسی تعبیر کی ہے جو کتابیہ عورت کو بھی شامل ہے۔ واضح رہے کہ حضرت عمرؓ منہارضہ کے وقت اس دور کے اہل کتاب کا مشرک ہونا واضح بھی کیا تھا۔

معلوم ہوا کہ تدبیری معاملات میں انتظامی اختیارات کے علاوہ اگر اجتہادی پہلو سے شرعی احکام کا سوال سامنے آئے تو اولی الامر کی مشروط اطاعت کی بنا پر، ان کے اجتہاد پکندی لازمی نہیں ہوتی۔ فقہانے اطاعتِ اولی الامر والی مشہور آیت قرآنی کے آخری حصہ سے بھی یہ استدلال کیا ہے، ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

﴿فَإِنْ تَنَزَّعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ ... الخ﴾⁽⁴⁴⁾

”بھی معاملے میں اگر (رعایا کا باہمی یا اولی الامر سے اختلاف و) نزاع پھیلے تو اس معاملہ کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو۔“

عربی گرامر کی رو سے شیء نکرہ حرف شرط کے تحت وارد ہوا ہے لہٰذا صورت میں عموم کا فائدہ دیتا ہے، یعنی کوئی بھی معاملہ خواہ شرعی ہو یا اجتہادی اختلاف و نزاع کی صورت اختیار کرے تو اس کا فیصلہ کتاب و سنت سے⁽⁴⁵⁾ ہو گا۔ گویا تدبیری معاملات میں اجتہادی پہلو کے اختلافات کو کتاب و سنت سے ہی حل کیا جائے گا۔

پارلیمنٹ کا دائرہ عمل مباح امور میں تدبیر و انتظام کی حد تک ہے !

حاصل یہ ہے کہ پارلیمنٹ کا دائرہ کار صرف مباحات تک محدود ہے، کھینچ بھاری میں ہے:

"وكانت الأئمة بعد النبي ﷺ يستشيرون الأمناء من أهل العلم في الأمور المباحة ليأخذوا بأسهلها فإذا وضح الكتاب والسنة لم يتعدوه إلى غير"⁽⁴⁶⁾

آپ کے بعد خلفا صرف مباحات میں⁽⁴⁷⁾ علم و امانت سے مشورہ لیتے تھے، تاکہ آسانی تصور اختیار کر سکیں، لیکن اگر کتاب اللہ یا سنت رسول اللہ کی وضاحت موجود ہوتی تو کسی دوسری جانب (ہرگز) نہ دیکھتے تھے۔“

اور اباحت کا بھی ایک پہلو چونکہ شرعی حکم ہونے کا ہے، اس لئے اس پر نگرانی و سنت کی رہنمی چاہئے۔ یہی وجہ ہے کہ اولی الامر کی اطاعت مشروط ہوتی ہے۔ مباح امور پر شریعت کی نگرانی کے لئے جنگِ بدر کے قیدیوں کی مثال بطور دلیل پیش کی جاسکتی ہے۔ جنگی تدابیر میں اولی الامر کو اجازت ہے کہ وہ مشورہ کے بغیر کوئی تدبیر اختیار کر لیں۔ لہٰذا رسول اکرم 1 نے مشورہ کے بعد اساری بدر کو فدیہ لے کر رہا کرنے کا فیصلہ فرمایا تھا۔ لیکن قرآن مجید نے اس مباح امر میں بھی ایک شرعی حکم سے ہٹ جانے کی بنا پر سرزنش کی یہاں تک کہ رسول اللہ ﷺ نے خود فرمایا:

”اللہ تعالیٰ مجھے وہ عذاب دیکھا جو اس فیصلہ کی بنا پر ہم پر مسلط ہو سکتا تھا اور اگر وہ عذاب آجاتا تو حضرت

عمرؓ اللہ عنہ جن کا مشورہ ان قیدیوں کے قتل کا تھا کے سوا کوئی چتا۔“⁽⁴⁷⁾

اس واقعہ سے متعلق قرآن کریم میں ہے:

﴿ مَا كَانَ لِنَجِيِّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ... الخ ﴾⁽⁴⁸⁾

نبیؐ کی شان کے یہ لائق نہیں کہ اس کے قیدی (باقی) رہیں، یہاں تک کہ وہ زمین میں اچھی طرح خوں ریزی

نہ کرے۔ تم لوگ دنیا کا مال و اسباب چاہتے ہو، جبکہ اللہ تعالیٰ تمہارے لئے آخرت چاہتا ہے

مقصد یہ ہے کہ شوریٰ یا پارلیمنٹ میں بنیادی دستور (کتاب و سنت) کے علاوہ دوسرے امور کی زیر غور کیوں نہ ہوں، کتاب و سنت کے ماہرین کی پھر بھی ضرورت ہے۔ اس لئے اس بارے میں جن حضرات نے ارکان شوریٰ کے نمائندہ ہونے پر زور دیا ہے، تدبیری امور کی حد تک اس کی اہمیت تسلیم ہے، کیونکہ تدبیر وہی کامیاب ہوتی ہے جس میں تدبیر کرنے والوں کو رعایا کا اعتماد حاصل ہو... ﴿ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ ﴾ کے قرآنی حکم کا ایک فائدہ یہ بھیجھا کہ اس طرح اعتماد کی فضا پیدا ہوتی ہے۔ تاہم ان تدبیری امور میں شرعی احکام کی مطابقت کی جو شرط ہے، اس کے ملحقین شریعت کی طرف سے نگرانی لازمی ہے۔

شرعی امور کی نگرانی کسی الیکشن اور سلیکشن کے بغیر بھی علمائے دین پر فرض کفایہ ہے مگر پارلیمنٹ خود اپنے اوپر اگر کچھ ماہرین شریعت و قانون کو نگران بنانا چاہے تو موجودہ حکومتھانچہ کے ایوان بالا (سینٹ) میں انہیں اسی طرح لایا جاسکتا ہے جس طرح ٹیکنوکریٹس کو لیا جاتا ہے۔

چونکہ ہر چیز کی اہمیت اس کی ضرورت کے مطابق ہوتی ہے، اس لئے ماہرین شریعت کی غیر معمولی ضرورت و اہمیت کی بنا پر ان کو حیثیت و وقار بھی ویسا ہی ملنا چاہئے۔ اور یہ امر زبانی تجاویز سے زیادہ عملاً ان کی اہمیت کا اگلا کلاس کا مقتضی ہے۔ ہمارے ملک میں پارلیمنٹ کے ساتھ وفاقی شرعی عدالت یا اسلامی نظریاتی کونسل کا جو آئینی مقام ہے، وہ ناکافی اور غیر موثر ہے۔

چونکہ پاکستان کے قانون دان اور عام علما برطانوی سامراج کے دور سے اس امر کے عادی ہو چکے ہیں کہ حکمرانوں سے جب نفاذ شریعت کا مطالبہ کیا جائے تو شریعت محمدیؐ اسی انداز میں نافذ کی جائے جس طرح وضعی قانون کو دفعہ وار مرتب کر کے نافذ کیا جاتا ہے۔ ہمارے اکثر اصحاب اقتدار اتنی بڑی اکثریت والے مسلمان ملک میں اس بات کی توجرات نہیں کر پاتے کہ نفاذ شریعت کا سرے سے ہی انکار کر دیں، تاہم انہوں نے پاکستان میں فرقہ وارانہ تعصبات کے پیش نظر علما کو اسی مشکل میں الجھا رکھا ہے کہ وہ پہلے بغیرت کو ایک 'متفقہ دفعہ وار قانون' کی شکل میں تیار کریں جو درحقیقت پیشہ تمام مسائل کے بارے میں جملہ مکاتب فکر کے علما اور قانون دانوں سے یک مدفقہ فقہ و اجتہاد پر اجماع کا مطالبہ ہے، ایسا آج تک دنیا بھر میں کہیں نہیں ہوسکا بلکہ اگر جزوی طور پر فقہ و اجتہاد کو بعض ممالک میں قانونی شکل دی بھی گئی تو وہ ہر دم تغیر پذیر رہی۔ آج ہمارے ہاں کے وہ شرعی قوانین جو قصاص و دیت یا حدود آرڈیننس وغیرہ شکلوں میں نافذ ہیں، اسی طرح کی تنقید کا نشانہ ہیں۔

بلکہ سیکولر طبقہ شریعت کے حوالے سے ایسے قوانین کی ناکامی ثابت کر کے ساری شریعت محمدیہ کو دور حاضر کے لئے

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

- 13 القيامة 75: 17-19
- 14 مدنی، عبد الرحمن، حافظ: پاکستان میں شریعت کی عمل داری میں تاخیر کیوں؟ ماہنامہ 'محدث': ج ۸ / عدد ۱۱، ۱۰، ص ۱۳ تا ۱۳، لاہور
- 15 التوبة 9: 31
- 16 جامع الترمذی: کتاب تفسیر القرآن، باب ومن التوبة، رقم الحدیث: 3095
- 17 مدنی، عبد الرحمن، حافظ: شریعت محمدی یا سرکاری؟ ماہنامہ 'محدث': ج ۸ / عدد ۱۳، ص ۱۳ تا ۱۳، لاہور
- 18 بجائے کتاب وسنت کی دستوری حیثیت، ماہنامہ 'محدث': ج ۱۲ / عدد ۱۱، ص ۲ تا ۲، لاہور
- 18 شریعت (کتاب وسنت) کی وحی الہی ہونے کے ناطے کی حیثیت مسلمہ ہے۔ یعنی اگر اس کا ثبوت محدثین کے مسلمہ معتد طریقوں سے حاصل ہو جائے تو اجتہاد کی ساری وسعتیں انہی حدود میں رہیں گی، البتہ اجتہاد کے دعوے سے شریعت کی تشکیل نو کا سوال غلط ہے۔ کیونکہ شریعت کا فہم یا اس کے وہ احکام جو انفرادی یا اجتماعی اجتہاد کے ذریعے حاصل ہوتے ہیں، ان کے بارے میں خواہ اجتماعی اجتہاد کو انفرادی اجتہاد پر کتنی بھی اہمیت کیوں نہ دی جائے یا اجتماعی اجتہاد کی بہتر سے بہتر صورتیں تلاش کر لی جائیں لیکن اسے شریعت کے قائم مقام تشکیل نو قرار نہیں دیا جاسکتا کیونکہ وحی الہی اور انسانی فقہ و اجتہاد کا بہر صورت فرق واضح ہے۔ وحی الہی (کتاب وسنت) کی حیثیت عالمگیر اور دائمی ہوتی ہے جبکہ فقہ و اجتہاد کی تدوین حالات و زمانہ کی ضرورت کے مطابق ہوتی ہے۔ فقہ کی تدوین نو کو شریعت کی تشکیل نو قرار دینا غلط ہے۔ تدوین اور تقنین کے فرق سے ہم شریعت اھقہ کا یہی علمی اور قانونی مرتبہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ اجتماعی اجتہاد کے مغالطے میں نہ تو اسے شریعت کی تشکیل نو قرار دیا جائے اور نہ ہی اجتماعی اجتہاد کو اصول فقہ کی معروف اصطلاح میں 'اجماع' سمجھا جائے۔ لہذا جب ہم شریعت کی تشکیل نو یا شریعت کی تقنین (دفعہ وار قانونی شکل) پر تکیہ کرنے کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں تو اس کا مقصد یہی ہے کہ جدید فقہ کی کوششوں کو مردود دستور و قانون کی شکل دینے سے احتراز کیا جائے تاکہ علماء اور قضاة کے لئے اجتہاد کی شرعی آزادی کا حق باقی رہے۔
- 19 شریعت (کتاب وسنت) کی تقنین کا ایک ناقص پہلو یہ بھی ہے کہ وحی الہی کو انسانی الفاظ میں پیش کرنے سے اس میں وہ گہرائی اور گیرائی باقی نہیں رہتی جو وحی کا معجزانہ جوہر ہے۔ کوئی بڑے سے بڑا عالم احکام الہی کو وحی سے بہتر الفاظ میں پیش کرنے پر قادر نہیں ہو سکتا۔ سابق صدر پاکستان غلام اسحق خاں سے ایک مجلس میں جسٹس گل محمد نے اُس وقت کہی جب صدر صاحب نے حج حضرات کی شرعی ٹریننگ کی بجائے شریعت کی متفقہ دفعہ وار تقنین پر زور دیا تو جناب جسٹس صاحب نے ایمان افروز الفاظ میں یوں جواب "شریعت کی وحی الہی ہے جو کتاب وسنت کی صورت میں مکمل بیان کر دی گئی ہے۔ اب کیا ہم وحی سے بہتر تعبیر پیش کر سکتے ہیں؟" اس جواب پر مجلس میں خاموشی چھا گئی۔
- 20 عبد الرحمن مدنی، حافظ، ماہنامہ 'محدث'، شریعت محمدی یا سرکاری؟ ج ۸ / عدد ۳، ص ۲ تا ۲، لاہور؛ اکرام اللہ ساجد، ماہنامہ 'محدث': قانون سازی کھائے کتاب وسنت کی دستوری حیثیت: ج ۱۲ / عدد ۱۱، ص ۲ تا ۲، لاہور
- 21 الأعراف 7: 157
- 22 المائدة 5: 44
- 23 أيضًا: 45
- 24 أيضًا: 47
- 25 تذكرة الحفاظ: 1 / 209

- 26 شہاب الدین البغدادی عبدالرحمن بن عسکر (م 732ھ) إرشاد السالك إلى أشرف المسالك في فقه الإمام مالك: 1/ 227، الشركة الإفريقية
- 27 مقدمة تحفة الأحوذی: ص 85
- 28 أبوزهره، محمد بن أحمد بن مصطفى (1394ھ)، حیات امام ابوحنیفہ، مترجم غلام احمد حریری: ص 94، ملک سنز، فیصل آباد، 1983ء
- 29 ابن عبد البر، أبو عمر يوسف بن محمد (م 463ھ) الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء (تحقيق محمد زاهد الكوثري): ص 43-44، دار الكتب العلمية، بيروت؛ ابن الجوزي (م 779ھ) مناقب أحمد بن حنبل: ص 416-485، مطبعة عبد الفتاح الطويل، القاهرة، مصر
- 30 مصطفى كمال وصفي، الدكتور، مصنفه النظم الإسلامية: ص 681 تا 713، مكتبة وهبة، القاهرة، 1977ء
- 31 افسوس کہ یورپ کی دیکھا دیکھی مسلمانوں میں یہ احساس راسخ ہو چکا ہے کہ جب تک قانون دفعہ وار مدون نہ ہو وہ نافذ العمل نہیں ہو سکتا حالانکہ اس کی تردید یورپ کی اہم ریاست برطانیہ کر رہی ہے جہاں کئی صدیوں سے تحریری شکل میں مکمل دفعہ وار دستور نہ ہے۔ البتہ اب انہوں نے جس حد تک کامن لاء میں ترمیم ضروری سمجھی، جزوی تدوین کر لی ہے۔
- 32 الأنفال 8: 67
- 33 فاروق اختر نجیب، سیاست و ریاست: ص ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۱۶، ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۳، ۱۲۴، ۱۲۵، ۱۲۶، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۴۰، ۱۴۱، ۱۴۲، ۱۴۳، ۱۴۴، ۱۴۵، ۱۴۶، ۱۴۷، ۱۴۸، ۱۴۹، ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۵۹، ۱۳۶۰، ۱۳۶۱، ۱۳۶۲، ۱۳۶۳، ۱۳۶۴، ۱۳۶۵، ۱۳۶۶، ۱۳۶۷، ۱۳۶۸، ۱۳۶۹، ۱۳۷۰، ۱۳۷۱، ۱۳۷۲، ۱۳۷۳، ۱۳۷۴، ۱۳۷۵، ۱۳۷۶، ۱۳۷۷، ۱۳۷۸، ۱۳۷۹، ۱۳۸۰، ۱۳۸۱، ۱۳۸۲، ۱۳۸۳، ۱۳۸۴، ۱۳۸۵، ۱۳۸۶، ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳، ۱۳۹۴، ۱۳۹۵، ۱۳۹۶، ۱۳۹۷، ۱۳۹۸، ۱۳۹۹، ۱۴۰۰، ۱۴۰۱، ۱۴۰۲، ۱۴۰۳، ۱۴۰۴، ۱۴۰۵، ۱۴۰۶، ۱۴۰۷، ۱۴۰۸، ۱۴۰۹، ۱۴۱۰، ۱۴۱۱، ۱۴۱۲، ۱۴۱۳، ۱۴۱۴، ۱۴۱۵، ۱۴۱۶، ۱۴۱۷، ۱۴۱۸، ۱۴۱۹، ۱۴۲۰، ۱۴۲۱، ۱۴۲۲، ۱۴۲۳، ۱۴۲۴، ۱۴۲۵، ۱۴۲۶، ۱۴۲۷، ۱۴۲۸، ۱۴۲۹، ۱۴۳۰، ۱۴۳۱، ۱۴۳۲، ۱۴۳۳، ۱۴۳۴، ۱۴۳۵، ۱۴۳۶، ۱۴۳۷، ۱۴۳۸، ۱۴۳۹، ۱۴۴۰، ۱۴۴۱، ۱۴۴۲، ۱۴۴۳، ۱۴۴۴، ۱۴۴۵، ۱۴۴۶، ۱۴۴۷، ۱۴۴۸، ۱۴۴۹، ۱۴۵۰، ۱۴۵۱، ۱۴۵۲، ۱۴۵۳، ۱۴۵۴، ۱۴۵۵، ۱۴۵۶، ۱۴۵۷، ۱۴۵۸، ۱۴۵۹، ۱۴۶۰، ۱۴۶۱، ۱۴۶۲

47 جامع البيان في تأويل القرآن : 6 / 291

48 الأنفال 8 : 67

PRINCIPLES OF IJTIHAD *in* JAME SAHEEH *of* IMAM BUKHARI

(A Thesis for the Award of Ph.D Degree)

VOLUME I

Research Student: HAFIZ ABU AL NADHAR ABDUR REHMAN AZHAR
(ISD/QUS/KU-14929/2005)

Research Supervisor: DR. NASIR A. AKHTER (Chairman Usool ud Din)

Department of Quran & Sunnah
Faculty of Islamic Studies
University of Karachi

PRINCIPLES OF IJTIHAD
in
JAME SAHEEH
of
IMAM BUKHARI

(A Thesis for the Award of Ph.D Degree)

VOLUME I

Research Student: HAFIZ ABU AL NADHAR ABDUR REHMAN AZHAR
(ISD/QUS/KU-14929/2005)

Research Supervisor: DR. NASIR A. AKHTER (Chairman Usool ul Din)

Department of Quran & Sunnah
Faculty of Islamic Studies
University of Karachi