

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

معضلات و مشکلات الحدیث کے حل میں حضرت شیخ یونس صاحب کا طریقہ کار

از:- مفتی اقبال بن محمد ٹیکاروی (حفظہ اللہ)
شیخ الحدیث و مہتمم دارالعلوم اسلامیہ عربیہ ماٹلی والا،
بھروچ، گجرات، پن: ۳۹۲۰۰۱
Mob: (09428175506)
E-mail: mct_1969@yahoo.co.in
Website: www.matliwala.co.in

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد!

تاویل مشکل الحدیث:

اس کو ”تاویل مختلف الحدیث و علم اختلاف الحدیث“ بھی کہتے ہیں، ہر عالم بلکہ ہر مسلم کو اس کے جاننے کی ضرورت ہے، کیونکہ اسی علم کی بدولت حدیث رسول ﷺ سے تعارض و تناقض دور ہوتا اور شرعی احکام کے بارے میں اطمینان قلب نصیب ہوتا ہے، ”مشکل الحدیث“ سے مراد یہ ہے کہ دو حدیثیں بظاہر آپس میں معارض ہوں، محدثین نے اس قسم کی احادیث جمع کر کے ان کے تعارض کو دور کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس فن پر سب سے پہلے امام محمد بن ادریس شافعی متوفی ۲۰۴ھ نے گفتگو کی اور ایک کتاب تصنیف کی جس کا نام ”اختلاف الحدیث“ ہے۔ بعد ازاں امام ابو عبد اللہ بن مسلم بن قتیبہ الدینوری متوفی ۲۶۶ھ نے اس علم سے متعلق کتاب تحریر کی، اس کا نام ”تاویل مختلف الحدیث“ ہے، آپ نے اس کتاب میں اہل الحدیث کے دشمنوں کی تردید کی ہے۔ پھر محمد بن جریر طبری متوفی ۳۱۰ھ و ابو یحییٰ الساجی متوفی ۳۷۰ھ نے بھی اس فن میں کتابیں لکھیں، ابو جعفر طحاوی متوفی ۳۲۱ھ نے اس موضوع پر کتاب لکھی اور اس کا نام ”مشکل الآثار“ رکھا، یہ آپ کی بہترین تصنیف ہے۔

دو دلیلوں کے درمیان نفس الامر میں تعارض:

دو دلیلوں کے درمیان، حقیقت اور نفس الامر میں تعارض ہو سکتا ہے یا نہیں؟ اگرچہ اس میں مختلف اقوال ہیں؛ لیکن احناف و شوافع اس پر متفق ہیں کہ نفس الامر میں دو دلیلوں کے درمیان تعارض جائز نہیں، خواہ یہ دونوں دلیلیں قطعی ہوں یا ظنی، جو کچھ تعارض ہوتا ہے وہ صرف مجتہد کی نظر میں ظاہری تعارض ہوتا ہے۔ عام فقہاء کا یہی مذہب ہے۔

تعارض کا حکم: جب دو دلیلوں کے درمیان ظاہری تعارض واقع ہو جائے تو اس وقت تین صورتوں میں سے کوئی ایک صورت اختیار کی

جاتی ہے: نسخ، ترجیح اور جمع۔

لیکن اگر ان تینوں صورتوں میں سے کوئی صورت بھی ممکن نہ ہو تو دونوں دلیلیں ساقط ہو جاتی ہیں۔

تعارض کے وقت نسخ، ترجیح اور جمع، ان تینوں صورتوں میں سے کسی ایک کے اختیار کرنے پر اگرچہ احناف و شوافع کا اتفاق ہے لیکن ان کی

ترتیب دونوں کے یہاں مختلف ہے۔

اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ترجیح کی وجہ اور اسباب بہت زیادہ ہیں چنانچہ حافظ عراقی نے لکھا ہے کہ وجہ ترجیح سو سے زیادہ ہیں البتہ انہوں نے تمام وجوہ کو سات صورتوں میں جمع کر دیا، امام شوکانی نے اپنی کتاب ”ارشاد الفحول“ میں ترجیح کے ۱۲/ بنیادی اسباب ذکر کئے ہیں اور اس کی تعداد ۱۶۰/ شمار کی ہیں۔ (اثر الحدیث: ص/ ۱۵۰، تدریب الراوی: ۱۷۷/ ۲)

وجوہ ترجیح: دو متعارض احادیث کے درمیان وجوہ ترجیح کیا ہوگی، شاہ ولی اللہ دہلوی نے انہیں ان الفاظ میں بیان کیا ہے کہ ”فان ظهر ترجیح احدہما، اما بمعنی فی السند من كثرة الرواة، وفقه الراوی، وقوة الاتصال، وتصريح صيغة الرفع، وكون الراوی صاحب المعاملة، بان يكون هو المستفتی او المخاطب او المباشر، او بمعنی فی المتن، من التاكيد و التصريح، او بمعنی فی الحكم و علتہ من كونه مناسباً بالاحكام الشرعية، وكونها علة شديدة المناسبة عرف تأثيرها، او من خارج من كونه متمسك اكثر اهل العلم، اخذ بالراجح“۔

شاہ صاحب نے اس موقع پر چار قسم کے وجوہ ترجیح شمار کرائے ہیں:-

- [۱] ترجیح باعتبار سند، اس کی شاہ صاحب نے پانچ صورتیں تحریر فرمائیں: (۱) کثرت روات (۲) فقہ راوی (۳) قوت اتصال (۴) صیغہ رفع کی تصریح (۵) راوی کا صاحب معاملہ یعنی مستفتی یا مخاطب یا مباشر ہونا۔
- [۲] ترجیح باعتبار متن، شاہ صاحب اس کی دو صورتیں لکھتے ہیں: (۱) تاکید (۲) تصریح۔
- [۳] ترجیح باعتبار حکم و علت، شاہ صاحب نے اس کی دو صورتیں لکھیں: (۱) حکم کا احکام شرعیہ کے مناسب ہونا (۲) علت کا شدید المناسبتہ اور معرفتہ التأثير ہونا۔

[۴] ترجیح باعتبار امر خارج، اس کی شاہ صاحب نے ایک صورت تحریر فرمائی یعنی اکثر اہل علم کا اس سے تمسک کرنا۔

ترجیح کی یہ چاروں صورتیں شوافع کی عام کتب اصول میں ملتی ہیں لیکن احناف کی کتب اصول میں عام طور پر صرف مقدم الذکر دو طریقے ذکر کئے جاتے ہیں۔

سند کے اعتبار سے وجوہ ترجیح کی نوصورتیں :-

اب یہاں وہ شکلیں پیش کی جا رہی ہیں جن میں سند کے اعتبار سے ایک روایت کو دوسری روایت پر ترجیح حاصل ہوتی ہے۔

(۱) اگر دو احادیث میں سے ایک حدیث کئی سند اور کئی طرق سے مروی ہو اور دوسری صرف ایک سند سے ہو تو تعدد طرق والی روایت کو اس پر ترجیح حاصل ہوگی۔

(۲) اگر ایک ہی باب میں دو روایات ہوں اور دونوں کے مضامین الگ ہوں مگر ایک روایت کے راوی عمر دراز ہوں، دوسری روایت کے راوی کم عمر ہوں تو روایت کبیر کو روایت صغیر پر ترجیح حاصل ہوگی؛ کیونکہ روایت کبیر ضبط سے زیادہ قریب ہے، ہاں اگر روایت صغیر پہلی روایت کے مثل ہو یا ضبط میں اس سے زیادہ ہو تو اس کی روایت کو روایت کبیر پر ترجیح حاصل ہوگی۔

(۳) دو متعارض روایتوں میں ایک روایت کے راوی فقیہ ہوں مگر دوسری روایت کے راوی فقیہ نہ ہو تو پہلی روایت کو ترجیح حاصل ہوگی۔

(۴) دو متعارض احادیث میں اگر ایک کے راوی جلالت اور ثبوت میں بڑھا ہوا ہو اور دوسری روایت کے راوی اس کے مقابلہ میں

ادنی ہو تو پہلی روایت کو ترجیح حاصل ہوگی۔

- (۵) دو متعارض روایتوں میں ایک روایت کے راوی احفظ ہو اور دوسرے حافظ تو اس پر احفظ راوی کی روایت کو ترجیح حاصل ہوگی۔
- (۶) دو ایسی احادیث ہوں کہ دونوں آپس میں متعارض ہوں مگر ایک روایت پر خلفائے ثلاثہ کا عمل ہے، اور دوسری روایت پر ان کے علاوہ صحابہ کا عمل ہے تو پہلی روایت کو دوسری روایت پر ترجیح حاصل ہوگی۔
- (۷) دو متعارض احادیث میں سے ایک حدیث کے راوی متکلم فیہ ہوں یا متروک الحدیث، دوسری حدیث کے راوی ان وجوہ سے محفوظ ہوں تو دوسری روایت کو پہلی روایت پر ترجیح حاصل ہوگی۔
- (۸) اگر دو روایات متعارض ہوں مگر ایک روایت کے راوی کی عدالت پر محدثین کا اتفاق ہو اور دوسری روایت کے راوی کی عدالت کے سلسلہ میں اختلاف ہو، تو جس کی عدالت پر اتفاق ہو اسے ترجیح حاصل ہوگی۔
- (۹) دو متعارض روایتوں میں ایک کے راوی حضور ﷺ سے زیادہ صحبت رکھنے والا ہو تو اس کو کثیر المخالطة للنبی ﷺ کی وجہ سے ترجیح حاصل ہوگی؛ کیونکہ اسے دوسری روایت کے راوی کے مقابلہ میں حضور ﷺ سے زیادہ ملاقات رفاقت حاصل ہے۔
- متن کے اعتبار سے وجوہ ترجیح کی پندرہ صورتیں:-**

- دو متعارض احادیث میں جس طرح سند کے اعتبار سے ایک روایت کو دوسری روایت پر ترجیح دی جاتی ہے اسی طرح علماء اور محدثین نے متن کے اعتبار سے بھی ترجیح دی ہے، اس کی بھی کئی شکلیں ہیں، اما لا یدرک کله لا یترک کله کے تحت یہاں چند شکلیں پیش کی جا رہی ہیں۔
- (۱) دو متعارض احادیث میں ایک روایت خاص ہو اور دوسری عام تو خاص والی روایت کو عام پر ترجیح حاصل ہوگی۔
- (۲) دو متعارض روایتوں میں اگر ایک روایت حقیقی اور شرعی معنی میں مشتمل ہو اور دوسری لغوی معنی میں، تو پہلی روایت کو دوسری روایت پر ترجیح حاصل ہوگی۔
- (۳) دو متعارض احادیث میں ایک حدیث کا مفہوم دو وجوہ سے نمایاں ہو اور دوسری حدیث کا مفہوم صرف ایک وجہ سے تو پہلی حدیث کو دوسری حدیث پر ترجیح حاصل ہوگی۔
- (۴) دو متعارض حدیثوں میں ایک حدیث ضعیف ہو دوسری صحیح تو صحیح والی روایت کو ضعیف پر ترجیح حاصل ہوگی۔
- (۵) دو روایت میں سے ایک روایت قیاس کے موافق ہو اور دوسری اس کے خلاف، تو جو روایت قیاس کے موافق ہوگی وہ مخالف روایت کے مقابلہ میں اولیٰ ہوگی۔
- (۶) دو روایات میں سے ایک روایت نبی کریم ﷺ کی طرف منسوب ہو اور مرفوع ہو لیکن دوسری روایت میں اختلاف ہو، کبھی مرفوعاً منقول ہو اور کبھی موقوفاً، لہذا پہلی روایت کو دوسری روایت پر ترجیح حاصل ہوگی۔
- (۷) دو متعارض روایت میں ایک کے راوی بالغ ہو اور دوسری روایت کے راوی صغیر ہو تو کبیر (بالغ) راوی کی روایت کو ترجیح حاصل ہوگی۔
- (۸) دو متعارض احادیث کے روات میں ایک مباشر ہو اور دوسرا راوی مباشر نہ ہو تو پہلی روایت کو ترجیح حاصل ہوگی۔
- (۹) دو متضاد روایتوں میں ایک روایت کے راوی کو اپنے شیخ سے لقاء کا شرف زیادہ حاصل ہو تو اسے دوسری روایت پر ترجیح حاصل ہوگی۔

(۱۰) وجہ ترجیح میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ ایک حدیث کے راوی نے اپنے شہر کے شیخ سے وہ حدیث سماعت کیا ہے مگر دوسرے راوی نے دوسرے شہر کے شیخ سے، اس لئے پہلے راوی کی حدیث کو اس پر ترجیح حاصل ہوگی۔ اسماعیل بن عیاش کی روایت کو محدثین نے اس وقت معتبر شمار کیا جبکہ انہوں نے (شامی شیوخ اپنے شہر کے شیوخ) سے استفادہ کیا ہے مگر ان کی اس روایت کی طرف کوئی توجہ نہیں کی جس کی روایت دوسرے شہر کے شیوخ سے لی ہے۔

(۱۱) دو روایات ایسی ہیں جن میں سے ایک روایت کے لفظ میں اضطراب ہو مگر دوسری روایت کے لفظ میں اضطراب نہ ہو تو ایسی صورت میں دوسری روایت (جس کے لفظ میں اضطراب نہ ہو) کو پہلی روایت پر ترجیح حاصل ہوگی۔

(۱۲) دو احادیث میں سے ایک حدیث نبی کریم ﷺ کی طرف نصاً اور قولاً منسوب ہو، اور دوسری حدیث استدلالاً اور اجتہاداً منسوب ہو لہذا پہلی حدیث کو دوسری روایت پر ترجیح حاصل ہوگی۔

(۱۳) دو متعارض احادیث میں سے ایک حدیث سے نصاً (صراحتاً) ایک معنی واضح ہو اور دوسری حدیث سے دوسرا معنی احتمالاً ظاہر ہو تو ایسی صورت میں پہلی روایت کو دوسری روایت پر ترجیح حاصل ہوگی۔

(۱۴) دو روایتوں میں ایک روایت ایسی ہے جس کی نظیر ہو جس کے حکم پر اتفاق ہو مگر دوسری روایت کی کوئی نظیر نہ ہو تو ایسی صورت میں پہلی روایت کو ترجیح حاصل ہوگی۔

اس کے علاوہ بھی کئی وجوہ ہیں جن کی وجہ سے ایک روایت کو دوسری روایت پر ترجیح دی جاتی ہے، مثلاً ایک سند ضعیف ہو دوسرے کی سند صحیح ہو تو صحیح سند والی حدیث کی ترجیح ہوگی، اسی طرح ایک حدیث متفق علیہ ہو اور دوسری غیر متفق علیہ تو متفق علیہ کی ترجیح ہوگی۔ (نخبۃ الفکر مع شرح روضۃ الفکر: ص/ ۶۸، مطبع، اتحاد بک ڈپو دیوبند)

مدلول کے اعتبار سے وجوہ ترجیح کی تین صورتیں:-

مدلول کے اعتبار سے ترجیح کے وجوہ و اسباب درج ذیل ہے:-

- (۱) دو مختلف روایتوں میں سے ایک روایت اقرب الی الاحتیاط ہو تو اس کو اپنی مخالف روایت پر ترجیح حاصل ہوگی۔
- (۲) دو مختلف حدیثوں میں سے ایک روایت سے ایک چیز ثابت ہوتی ہو اور دوسری روایت سے اس کی نفی ہوتی ہو تو دونوں میں مثبت روایت کو منفی روایت پر ترجیح حاصل ہوگی۔
- (۳) دو روایتوں میں ایک روایت کے حکم میں یسر اور تخفیف کا پہلو ہو دوسری میں عسر کا تو یسر والی روایت کو عسر والی روایت پر ترجیح حاصل ہوگی۔

خارجی امور کے اعتبار سے وجوہ ترجیح کی سات صورتیں:

اس میں شبہ نہیں ہے کہ سند، متن، مدلول کے علاوہ اور کئی اسباب ہیں جن کی وجہ سے حدیث کو دوسری روایت پر ترجیح دی جاتی ہے، چنانچہ مولانا محمد جمال الدین قاسمی نے لکھا ہے کہ یہ سات ہیں، لیکن اس کے علاوہ اور بھی کئی وجوہ ہیں جن کی وجہ سے ایک روایت کو دوسری روایت پر ترجیح حاصل ہوتی ہے، بہر حال چند وجوہ مثال کے ساتھ یہاں پیش کی جاتی ہیں:

- (۱) دو متعارض روایات ہو مگر ان میں سے ایک حدیث کی تقویت دوسری حدیث سے بھی ہو رہی ہو تو اسے دوسری حدیث پر ترجیح حاصل ہوگی۔
- (۲) دو ایسی روایات ہو جو معنی کے اعتبار سے آپس میں متعارض ہو مگر دونوں میں ایک قولی ہو اور دوسری فعلی تو قولی روایت کو فعلی روایت پر ترجیح حاصل ہوگی۔

- (۳) دو متعارض احادیث میں جو روایت زیادہ صریح اور واضح ہوگی اسے اجمال والی روایت پر ترجیح ہوگی۔
- (۴) دو متعارض روایتوں میں ایک روایت پر سلف کا عمل ہو اور دوسری روایت پر صرف بعض محدثین کا عمل ہو تو پہلی روایت کو ترجیح حاصل ہوگی۔
- (۵) دو متعارض حدیث میں ایک ظاہر قرآن سے زیادہ مشابہ ہو، دوسری اس کے مشابہ نہ ہو تو پہلی روایت کو دوسری حدیث پر ترجیح حاصل ہوگی۔
- (۶) دو متعارض احادیث میں ایک روایت خلفاء راشدین میں سے ایک خلیفہ کے عمل کے موافق ہو تو اسے دوسری روایت پر ترجیح حاصل ہوگی۔
- (۷) دو متخالف حدیثوں میں ایک امر پر دال ہو اور دوسری نہی پر تو ایسی صورت میں اس طرح تطبیق دی جائے گی کہ دونوں پر عمل ہو جائے۔

مشکلات الحدیث اور شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ:

شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی عمر عزیز درس حدیث میں گذری، آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کتابوں کی تدریس پر اکتفاء نہیں کیا؛ بلکہ علوم اسلامیہ خصوصاً فن حدیث اور علوم حدیث؛ نیز علم رجال کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنالیا، کتب احادیث و رجال کا پورا پورا ذخیرہ کھنگال ڈالا، غیر معمولی قوت حافظہ اور کتب احادیث و رجال کے مسلسل مطالعہ اور مزاولت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حدیث و علوم حدیث میں خصوصی مناسبت عطا فرمائی؛ بلکہ آپ کو اس میدان میں امامت کے منصب پر فائز فرمایا۔

حضرت مولانا شیخ محمد یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سے اہل علم کے دریافت کرنے پر مختلف سوالات کے جوابات تحریر فرمائے، آپ کے شیخ و مربی شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی مختلف احادیث و روایات اور مسائل کی تحقیق آپ سے کرائی، اپنے پاس آئے ہوئے مختلف علمی سوالات کا تحریری جواب تیار کرنے کی خدمت آپ کے سپرد فرمائی، بعض دوسرے بزرگوں، معاصرین اور شاگردوں نیز اہل علم کے استفسار پر بھی حضرت نے مختصر اور مفصل جوابات لکھے، اس طرح بڑا گراں قدر علمی ذخیرہ جمع ہو گیا۔

الیواقیت الغالیہ کی جلد اول میں ایک بڑی تعداد ان خطوط کی ہے، جو اصالتاً حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بھیجے گئے تھے، مگر آپ نے اپنی معذوری و پیرانہ سالی کے سبب سائل کو خود جواب لکھنے سے معذرت کے ساتھ یہ اطلاع دی کہ جواب کے لئے آپ کا سوال نامہ (حضرت) مولانا محمد یونس صاحب استاذ مظاہر العلوم کے پاس بھیج دیا گیا ہے، اور آئندہ اس طرح کے سوالات انہی سے کئے جائیں؛ بلکہ بعض مشکلات و معضلات میں حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مولانا یونس کی طرف رجوع فرمایا ہے۔

ایک اہم بات جو الیواقیت الغالیہ کے مطالعہ کے دوران ذہن میں آئی تھی، حضرت مولانا نور الحسن راشد کاندھلوی دامت برکاتہم نے بھی اس کو تحریر فرمایا ہے، اس کو حضرت مولانا کے الفاظ میں نقل کرتا ہوں:

یوں تو ماشاء اللہ بڑی بڑی کتابیں، شروحات کتب ستہ، تعلیقات کتب حدیث اور حدیث شریف کے مختلف مباحث پر نہایت بلند مرتبہ اور محدثانہ شان کی تصانیف و رسائل مرتب ہوئے اور شائع ہوئے ہیں، اہل علم کی ایک بڑی تعداد ان سے فائدہ اٹھا رہی ہے؛ لیکن قریب کے دور میں حدیث کے مباحث و عنوانات پر کسی ایک عالم نے ایسا بسیط کام کیا ہو، روایات کے تمام گوشوں اور نقد و تحقیق کے تمام اصول کا احاطہ کرتے

ہوئے اس قدر عنوانات پر اس جامعیت اور وسعت نظر کے ساتھ گفتگو فرمائی ہو، بندہ کے علم میں نہیں، یہ ایک تاریخی حقیقت ہے۔
 حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کے علوم و مطالعہ کی اصل جولان گاہ صحیح بخاری اور اس کے حواشی اور ترقیمات ہیں، اس میں حضرت مولانا نے
 عموماً انہی پہلوؤں، بحثوں اور تعلیقات پر توجہ فرمائی ہے، جن سے ائمہ محدثین اور بعد کے شراح نیز علمائے حدیث نے عموماً اعتناء نہیں فرمایا، یا ان
 میں حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کی رائے متقدمین و متاخرین سے الگ ہے، یا ان میں کسی بڑے شارح یا مفسر سے کوئی فروگزاشت ہوگئی ہے، جس
 پر بعد کے حضرات نے ناقدانہ نگاہ نہیں ڈالی اور اس سے بلا توقف اخذ و استدلال ہوتا رہا، نیز ان حواشی میں ابواب بخاری پر بھی نئے انداز، نئے
 اسلوب میں گفتگو فرمائی گئی ہے، اور ان میں ائمہ سابقین اور شراح کا ملین کی تحقیقات پر گہرے اور مسلسل اضافے کئے گئے ہیں، اور حضرت امام
 بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اسلوب، مقاصد اور تراجم ابواب کی ترجمانی کے نئے گوشے دریافت کئے گئے ہیں، اور ان کے علاوہ بھی ان حواشی میں
 اور بہت کچھ ہے۔

الغرض آپ رحمۃ اللہ کی پوری زندگی حدیث و علوم الحدیث اور ان کے متعلقات میں گزری ہے، آپ کے جو علمی جواہر پارے ہمارے سامنے
 آچکے ہیں، اور آپ کے درس حدیث کی جو کیفیات ہمارے علم میں آئی ہیں، وہ ایک ہی چیز سے عبارت ہے، عشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔
 حضرت شیخ الحدیث صاحب نے مختلف سوالات کے جوابات میں احادیث کی تطبیق، وجوہ ترجیحات اور معضلات و مشکلات الحدیث میں
 محدثین کے اصول کے مطابق طریقہ اپنایا ہے، لیکن کچھ مقامات میں جہاں محدثین بھی خاموش ہیں یا اس عقدہ کو حل کرنے میں شش و پنج میں مبتلا
 ہیں وہاں حضرت شیخؒ اپنے وسیع مطالعہ کی روشنی میں کوئی نہ کوئی حل تلاش کر کے طالب حدیث کو مطمئن کر دیتے ہیں۔

الیواقیت الغالیہ کی پہلی اور دوسری جلد اس قسم کی تطبیقات سے بھری پڑی ہیں، میں چند مثالوں سے آپ کی مختلف تطبیقات کو واضح کرنا چاہتا ہوں۔
 ص: ۴۰۱، ج: ۱، (۱) سوال مولانا عبداللہ صاحب دہلوی نے ”الترغیب والترہیب“ کے حوالہ سے ایک سوال کیا ہے کہ ترغیب و ترہیب میں
 أبواب الجہاد باب الترهیب من أن يموت الإنسان ولم يغز الخ.. کی پہلی حدیث: عن أبي عمران الخ.. ہے، اس میں ہے: وعلی مصر
 عقبہ بن عامر وعلی الجماعۃ فضالۃ بن عبید۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اہل مصر کی ٹکڑی کے امیر عقبہ بن عامر اور باقی کے فضالہ بن عبید تھے۔
 یا یہ مطلب ہے کہ پورے لشکر کے امیر تو فضالہ تھے اور ان میں سے اہل مصر کے امیر عقبہ تھے۔

یعنی سوال یہ ہے کہ عقبہؒ فضالہؒ کی امارت میں تھے یا علیحدہ تھے؟

(جواب) حضرت شیخ یونس صاحبؒ نے جواب میں فرمایا کہ یہ حدیث امام ترمذی نے سورہ بقرہ کی تفسیر میں (ص: ۱۲۱) اسی لفظ سے
 روایت کی ہے اور مطلب یہ ہے کہ مصری لشکر کے امیر عقبہ بن عامر تھے اور سارے لشکر کے سپہ سالار حضرت فضالہ تھے۔

البتہ یہاں ایک بات خاص طور پر قابل ذکر ہے، وہ یہ ہے کہ اس روایت کے طرق میں اختلاف ہے کہ حضرت فضالہ مطلقاً امیر لشکر تھے یا
 لشکر کے کسی خاص حصہ اور مخصوص جماعت کے۔

اسلم ابی عمران کے تلمیذ یزید بن ابی حبیب کے نیچے یہ اختلاف ہوا ہے، عبد بن حمید نے اپنی تفسیر میں اور انہیں سے امام ترمذی نے ابو عاصم
 النبیل کی روایت سے حیوۃ بن شریح سے۔ جو یزید بن ابی حبیب کے تلمیذ ہیں۔ اس روایت میں علی اہل مصر عقبہ بن عامر وعلی الجماعۃ
 فضالہ بن عبید نقل کیا ہے۔

اور مستدرک حاکم میں (ص: ۲/۲۵۵) عبداللہ بن یزید المقری کی روایت میں حیوۃ بن شریح سے علی اہل مصر عقبہ بن عامر الجھنی
 وعلی اہل الشام فضالہ بن عبید الأنصاری کا لفظ ہے، اسی طرح سے عبداللہ بن یزید المقری سے امام نسائی نے سنن کبریٰ میں اور ابن جریر

الطبری نے التفسیر میں روایت کیا ہے۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت فضالہؒ صرف شامی لشکر کے امیر و سالار تھے۔

اور امام ابو داؤد نے عبداللہ بن وہب کی روایت سے حیوة اور ابن لہیعہ سے اسی حدیث میں وعلی الجماعة عبدالرحمن بن خالد بن الولید نقل کیا ہے، فضالہؒ یا عقبہ بن عامرؓ کا کوئی ذکر نہیں ہے، لیکن اسی سند سے طبری (۲/۱۱۵) کی روایت میں وعلی اهل مصر عقبہ بن عامرؓ وعلی الجماعة عبدالرحمن بن خالد بن الولیدؓ ہے۔

ان سب روایتوں اور اسانید کو سامنے رکھ کر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ سپہ سالار اعظم تو عبدالرحمن بن خالد بن الولیدؓ تھے اور ان کی ماتحتی میں حضرت فضالہؒ لشکر شامی کے اور عقبہ بن عامرؓ لشکر مصری کے سالار تھے۔

اور ترمذی کی روایت سے اگرچہ حضرت فضالہؒ کا سارے لشکر کا امیر ہونا معلوم ہوتا ہے؛ مگر ابو داؤد کی روایت کو اس کے بالمقابل دو وجہ سے ترجیح ہے۔

اول تو اس لئے کہ نسائی و طبری و حاکم کی روایت میں فضالہؒ کا صرف لشکر شامی کا امیر ہونا مذکور ہے، لہذا الروایات تفسر بعضها بعضا کے قاعدہ کے مطابق ترمذی والی روایت کے اطلاق کو دوسری روایت مقیدہ پر محمول کیا جائے گا۔

اور دوسری وجہ یہ ہے کہ فتوح کے امیر عبدالرحمن بن خالد بن الولیدؓ ہی تھے، حافظ ابن حجر فرماتے ہیں: وأخرج ابن عساکر من طرق كثيرة أنه كان يأمر على غزو الروم أيام معاويةؓ. کتب رجال اور تاریخ سے اندازہ ہوتا ہے کہ حدیث میں جس غزوہ کا تذکرہ ہے وہ امیر معاویہؓ کے عہد میں پیش آیا ہے۔

عبدالرحمن بن خالد بن الولید کی وفات ۴۶ھ میں ہوئی ہے اور امیر معاویہؓ کی وفات ۶۰ھ میں ہوئی ہے۔

ص: ۳۸۵، ج: ۱ (۲) (سوال) ایک اور سوال ہے الترغیب والترہیب میں ترہیب من الغلول کی آخری سے پہلی حدیث ہے، مصنف نے مراہیل ابی داؤد کا حوالہ دیا ہے، مگر تلاش بسیار کے باوجود مراہیل میں نہیں ملی۔

براہ کرم اس کی نشاندہی فرمائیں اور اس کے علاوہ بھی اس کا کوئی مخرج ہو تو تحریر فرمائیں۔

حدیث یہ ہے: عن يزيد بن معاويةؓ انه كتب إلى أهل البصرة: سلام عليكم أما بعد! فإن رجلاً سأل رسول الله ﷺ زماماً من شعر من مغنم، فقال رسول الله ﷺ: سألتني زماماً من نار لم يكن لك أن تسألني، ولم يكن لي أن أعطيه.

(جواب) احقر نے بھی یزید بن معاویہؓ کی یہ مرسل روایت مراہیل کے نسخہ مجرّده میں تلاش کی، مکرر تقلیب اور اراق کے بعد بھی نظر نہیں آئی، خیال یہ ہے کہ اس کا منشاء اختلاف نسخ ہے، امام منذری نے مراہیل کا حوالہ دیا ہے اور حافظ ابن حجر نے تہذیب التہذیب میں اس کی طرف اشارہ کیا ہے، اور یزید کو مراہیل کے رجال میں شمار کیا ہے لیکن حافظ ابوالحجاج المزنی نے تہذیب الکمال میں یزید کو رجال المراہیل میں نہیں لیا ہے، جیسا کہ حافظ ابن حجر کے کلام سے معلوم ہوتا ہے اور اس کے علاوہ کہیں اور اس روایت کا ہونا متحضر نہیں ہے۔

ص: ۳۷۷، ج: ۱ (۳) (سوال) سوال حضرت شیخ الحدیث مولانا شیخ زکریا صاحبؒ سے کیا گیا ہے کہ تاریخی روایات سے سفر ہجرت کی ابتداء رات کے وقت معلوم ہوتی ہے جس کے ساتھ ہی یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ آنحضرت ﷺ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے بستر مبارک پر لٹا دیا تھا اور امانتیں ان کے حوالہ فرمادی تھی وغیرہ وغیرہ۔

لیکن صحیح بخاری کی روایت سے مترشح ہوتا ہے کہ سفر کی ابتداء دوپہر کو ہوئی تھی اور حضرت اسماء وغیرہ نے سامان سفر تیار کیا اور اپنے نطق

کے دو حصے کر کے توشہ دان کا منہ بند کیا تھا وغیرہ وغیرہ۔

مجھے تو شبہ ہوتا ہے کہ تاریخی روایات کا بیان شیعوں کی اختراع ہے اور صحیح بخاری کا بیان زیادہ صحیح ہے۔ آپ کا اس سلسلہ میں کیا خیال ہے؟
(جواب) حضرت شیخ یونس صاحب اس کا جواب تحریر فرماتے ہوئے لکھتے ہیں:

احقر کا خیال یہ ہے کہ اس کا سمجھنا روایات کے الفاظ پر موقوف ہے، اس لئے اولاً روایات ذکر کرتا ہوں، پھر تعارض کے متعلق عرض کروں گا۔
پھر پانچ روایات ذکر کر کے لکھتے ہیں کہ ان تمام روایات میں یہ تصریح ہے کہ آنحضرت ﷺ اپنے مکان مبارک سے رات میں نکلے، صرف حضرت عائشہ کی روایت سے۔ جو سب سے اول میں ذکر کی گئی ہے۔ بظاہر دن میں نکلنا معلوم ہوتا ہے۔
علامہ زرقانی کی رائے یہ ہے کہ حضور اکرم ﷺ اپنے گھر سے نکل کر رات ہی رات غار ثور تشریف لے گئے اور وہاں چھپ گئے اور دوپہر کو وہاں سے نکل کر حضرت صدیق اکبر کے پاس تشریف لائے، پھر آپ اور ابو بکر صدیق غار ثور کی طرف چلے۔
میرے خیال میں یہ صورت جمع بہت ہی مشکل ہے۔

اول تو اس وجہ سے کہ جب مشرکین آپ ﷺ کے قتل کی نیت سے آپ ﷺ کے دروازے پر جمع تھے تو آپ مکہ سے نکل کر پھر دوبارہ کیوں تشریف لاتے؟ اس میں تو بہت ہی شدید خطرہ تھا اور جو احتیاطی تدابیر آپ نے اس سفر میں اختیار فرمائیں کہ رات میں نکلے، غار ثور میں تین راتیں پوشیدہ رہے، مدینہ کا عام راستہ چھوڑ کر ساحل کا راستہ اختیار فرمایا، دوپہر کے وقت غار سے نکل کر حضرت ابو بکر صدیق کے مکان پر تشریف لے جانا ان سب کے خلاف ہے۔

اور ثانیاً اس وجہ سے مشکل ہے کہ عام ارباب سیرات میں آپ کے مکان سے نکل جانے کے بعد آپ کے ساتھ صدیق ابو بکر کا غار ثور تک ساتھ ہونا ذکر کرتے ہیں، عروہ، زہری، ابن سیرین کی روایات میں اس کی تصریح گزر چکی ہے، صرف ابن عباس کی روایت کو اصل بنا کر باقی روایت کو نظر انداز کر دینا سمجھ میں نہیں آتا جب کہ اس میں اجمال کا امکان قوی ہے۔

احقر کے خیال میں بخاری کی روایت دن میں نکلنے پر صراحۃً دلالت نہیں کرتی ہے، اور دوسری روایات میں رات میں نکلنا مصرح ہے اور اس وقت کی مصلحت کا مقتضی بھی تھا، اس لئے جمع کی صورت یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ پہلے صدیق اکبر کے مکان پر تشریف لے گئے اور ہجرت کی اطلاع فرمادی، اس کے بعد آپ مکان تشریف لائے اور رات میں مکان سے نکلے، حضرت صدیق اکبر نے کوئی جگہ طے فرمائی ہوگی، دونوں حضرات وہاں سے غار ثور تشریف لے گئے، اور یہ تفصیل زہری کی روایت میں۔ جو نمبر تین میں گزر چکی ہے جس کو امام بیہقی نے بروایت موسیٰ بن عقبہ نقل فرمایا ہے۔ مصرح ہے۔

زہری کے الفاظ یہ ہیں: وبلغه صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم الذي أتى فيه أبابكر انهم مبيتوه إذا أمسى على فراشه، فخرج رسول الله ﷺ وأبو بكر في جوف الليل قبل الغار. زہری کی اس روایت میں کوئی راوی شیعہ نہیں ہے، اس کی پوری سند کو امام بخاری نے صحیح بخاری کی کتاب المغازی میں ذکر فرمایا ہے، اس لئے سند کی حیثیت سے اس میں کوئی کلام بھی نہیں ہے۔

ص: ۳۶۶، ج: ۱، (۴) (سوال) صحیح بخاری أبواب الاستيذان میں پوری اور باب ركوب البحر، باب فضل من بصرع في سبيل الله اور باب عزوة المرأة في البحر، باب ما قيل في قتال الروم میں ادھوری روایت بعضها عن أنس و بعضها عنه عن أم حرام بنت ملحان ہے جس میں آنحضرت ﷺ نے بحری غزوے کی بشارت اور حرام کی اس میں شرکت کی بشارت دی۔

اس روایت میں آنحضرت ﷺ کا ام حرام سے جس طرح کا معاملہ ہے یہ تو محرمیت کو متقاضی ہے، مگر محرمیت ثابت نہیں ہوتی ابن

عبدالبر وغیرہ نے رضاعی رشتہ ثابت کیا ہے مگر اس پر جو اعتراضات ہیں وہ اس دعوے کو ختم کر دیتے ہیں حافظ ابن حجر فتح (۱۱/۶۳) نے عاجز ہو کر اسے آپ ﷺ کی خصوصیت قرار دی ہے مگر یہ جواب پوچھ ہے، کوئی جاندار جو آپ کے علم میں ہو تو رہنمائی فرمائیں۔

(جواب) آپ نے تو دونوں جوابوں کو بالکل ہی بے وزن سمجھ لیا، اب اس کے علاوہ اور کونسا جواب دیا جائے، یہ تو مسلم امر ہے کہ اسلام نے مرد و عورت کے تعلقات میں حد بندی فرمادی ہے، ایک بیوی کو چھوڑ کر باقی سب سے پردہ ہے، گو اس کی نوعیت مختلف ہے، آدمی کو اپنی محارم نسبیہ کو ایک مخصوص حد میں دیکھنے و ملنے کی اجازت ہے اور غیر محارم میں بالکل ہی تنگی ہے۔

اب سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ام حرام کے مکان پر تشریف لے جانا اور ان کے یہاں آرام فرمانا اور ان کا آپ کے سر کے بالوں کا تفتیش کرنا کسی جائز ہی شکل پر ہو سکتا ہے، ظاہر ہے یا تو رضاعی رابطہ تھا جیسا کہ حافظ ابن عبدالبر وغیرہ حضرات کی رائے ہے، اور اس پر جو دمیاطی وغیرہ کو اشکال پیش آیا ہے وہ صورت رضاعت متعین کر لینے کی وجہ سے، اگر یہ کہا جائے کہ حضور اقدس ﷺ کے والد ماجد عبداللہ کی طرف سے رضاعت کا تعلق ہو اور اس کا معلوم نہ ہونا مضرنہیں کہ صورت کیا تھی تو کیا حرج ہے۔

اور سب سے احسن جواب خصوصیت ہی کا معلوم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے جناب رسول اکرم ﷺ کو خاص خصائص سے نوازا تھا جیسے چار سے زائد عورتوں سے نکاح اور بلا مہر کے نکاح فرمانا، سونے سے وضو کا نہ ٹوٹنا وغیرہ، تو اگر یہ بھی ایک خصوصیت ہو تو کیا استعجاب ہے، اور وجہ خصوصیت آپ کا معصوم ہونا ہے، بہت سے ائمہ کا اسی طرف رجحان ہے، نقلہ القاضی أبو بکر بن العربی، و حکاہ العلامة سراج الدین بن الملکن عن بعض مشائخہ وأقرہ، و تابعہم الحافظ ابن حجر ثم العلامة السیوطی. اور قاضی عیاض کا انکار ضعیف ہے، یہ حدیث خود اس کی ایک دلیل ہے۔

دوسری دلیل حضرت ربیع بنت معوذ کے بستر پر بیٹھنا ہے جو بخاری شریف میں وارد ہے، ربیع بنت معوذ اپنے شاگرد خالد بن ذکوان سے فرماتی ہیں، جاء النبی ﷺ فدخل حین بنی علی فجلس علی فراشی کمجلسک منی، نیز آپ ﷺ کا اپنے قرین کے بارے میں ارشاد ہے: ولکن اللہ اعاننی علیہ فأسلم فلا یأمرنی إلا بخیر. رواہ مسلم. ہاں اگر تفلیہ الراس کسی راوی کا وہم ہوتا تو پھر سب اشکال حل تھا؛ کیونکہ پھر یہ کہنا آسان ہوتا کہ وہاں اور کوئی ہوگا، اور تفلیہ کو بالوں کے چھونے پر محمول کر لیا جائے گو اس میں بعد ہے مگر اس صورت میں اشکال ختم ہو جائے گا، واللہ اعلم۔

ص: ۳۰۶، ج: ۱، (۵) (سوال) ضروری گزارش ہے کہ ایک حدیث کی مجھے تلاش ہے، ترمذی کے حوالے سے متعدد کتابوں میں لکھی ہے؛ مگر مجھے ترمذی میں نہیں ملی۔

عن أبی ہریرۃ مرفوعاً: ثلاثة لا تردّ دعوتہم؛ الصائم حتی یفطر والإمام العادل ودعوة المظلوم. الحدیث. براہ کرم

تحریر فرمائیے کہ کس باب میں ہے؟

نیز خط کشیدہ لفظ حتی یفطر ہے یا حین یفطر؟

مسند احمد اور سنن ابن ماجہ میں حتی ہے، مگر ترمذی کے الفاظ معلوم کرنے ہیں۔

آپ کے پاس یقیناً شروح بھی ہوں گی، اور اختلاف نسخ کا بھی علم ہو سکے تو ایک گتھی سلج جائے۔

حضرت شیخ مدظلہ نے فضائل رمضان میں حدیث ۶ پر یہ حدیث ترغیب سے نقل کی ہے اور اس میں ”حی“، نقل کیا ہے، حالانکہ میرے

پیش نظر تمام نسخوں میں ”حین“ ہے۔

تحریر فرمائیں کہ آپ کے ترغیب کے نسخے میں کیا الفاظ ہیں؟ یہ حدیث ترغیب میں چارجگہ ہے، یہاں ہمیں صرف ان الفاظ سے بحث ہے، جو الصوم میں نقل ہوئے ہیں۔

(جواب) حدیث مذکور صاحب مشکوٰۃ نے (ص: ۱۹۵) بحوالہ ترمذی نقل کی ہے اور اس کے الفاظ بھی حین یفطر ہی ہیں۔ ملا علی قاری نے (ص: ۲/۶۲۴) لفظ حین کی کوئی تشریح نہیں کی لیکن سیاق کلام سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ لفظ حین ہی ان کے سامنے ہے، امام ترمذی نے یہ حدیث ابواب القیامہ میں باب صفة الجنة و نعيمها (ص: ۲/۷۵) میں ایک حدیث کے ضمن میں ذکر فرمائی ہے، اس میں بھی حین ہی ہے، ترمذی کو کوئی شرح میرے پاس نہیں ہے جس سے اختلاف روایات کا علم ہو۔

علامہ سیوطی نے یہ حدیث جامع صغیر میں ذکر فرمائی ہے، مناوی (ص: ۳/۳۲۴) نے شرح میں اختلاف نسخ نقل کیا ہے کہ حین یا حتی، لیکن سیوطی نے اس حدیث کو مسند احمد، ترمذی اور ابن ماجہ کی طرف منسوب کیا ہے اور مسند احمد (ص: ۲/۴۲۵) و (ص: ۲/۳۰۵) و ابن ماجہ (ص: ۱۲۶)۔ میں جیسا کہ آپ نے لکھا ہے۔ حتی یفطر ہے، اس لئے اس سے اختلاف نسخ ترمذی پر استدلال ممکن نہیں، احقر نے بھی مسند احمد میں دو جگہ (ص: ۲/۳۰۵) و (ص: ۲/۴۲۵) اور ابن ماجہ (ص: ۱۲۶) اور مسند طرابلسی (ص: ۳۳۷) میں بطریق سعد الطائی عن ابی المدلہ عن ابی ہریرۃ لفظ حتی یفطر ہی دیکھا ہے، اور میرا ذوق یہ ہے کہ ابن خزیمہ و ابن حبان کے الفاظ بھی یہی ہیں، اور اسی طریق مذکور سے، اور قرینہ یہ ہے کہ ابن حبان (ص: ۲/۱۶۷) نے دعاء مظلوم کا ذکر اسی سند سے کیا ہے اور یہی سند ابن خزیمہ و ابن حبان کی شرط پر ہو سکتی ہے بخلاف ترمذی کی سند کے، ترمذی نے بطریق حمزۃ الزیات عن زیاد الطائی عن ابی ہریرۃ روایت کی ہے۔

میرا خیال ہے کہ حتی او حین کا اختلاف من قبیل اختلاف روایت ہے، ایک لفظ مطلقاً صائم کی دعاء کی قبولیت پر دلالت کرتا ہے اور دوسرا لفظ وقت افطار کو خاص کرتا ہے، بعض روایات قبولیت دعاء عند الافطار کے متعلق وارد ہیں، وہ لفظ حین کی تائید کرتی ہیں، لیکن منذری نے مسند بزار کا جو لفظ نقل کیا ہے اس سے وجدانی طور پر معلوم ہوتا ہے کہ اس حدیث میں حتی یفطر ہی ہے، مسند بزار کے الفاظ حسب ذیل ہیں: ثلاثۃ حق علی اللہ أن لا یردّ لهم؛ دعوة الصائم حتی یفطر والمظلوم حتی ینتصر والمسافر حتی یرجع۔ ظاہر ہے کہ مقصد یہ ہے کہ مسافر و مظلوم کی دعا سفر میں اور مظلومیت کے باقی رہنے کی صورت میں مقبول ہوتی ہے، اسی طرح جملہ اولیٰ کا مطلب بھی یہی ہوگا کہ جب تک روزہ سے ہوتا ہے اس کی دعاء مقبول ہوتی ہے۔

ص: ۳۰۹، ج: ۱، (۶) (سوال) حضرت شیخ زکریا نے مدینہ منورہ سے ایک خط میں لکھا کہ آجکل مفتی اعظم پاکستان مفتی محمود صاحب آئے ہوئے ہیں ان کا اشکال یہ کہ اہل حدیث تنعیم کے عمرے کو بدعت کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ کا عمرہ تو مجبوری کا تھا ورنہ کسی دوسرے سے مکہ سے تنعیم عمرہ کا احرام باندھنے کیلئے جانا ثابت نہیں؛ حتی کہ حضرت عبدالرحمنؓ تو حضرت عائشہ کے ساتھ تھے احرام نہیں باندھا، یہاں نہ تو کتابیں ہیں اور نہ کوئی اس کیلئے فارغ، مدرسہ میں بھی آج کل تعطیل ہو رہی ہے، طحاوی نے تو جہاں تک یاد ہے مستقل باب عمرة التنعیم باندھا ہے اس کو بھی دیکھیں اور بھی کسی جگہ آثار سے اور حدیث مشہور تقریری مل جائے تو کیا ہی پوچھنا۔

رات مولوی اظہار نے بتایا کہ میری جتہ الوداع مطبوعہ بیروت کے (ص: ۱۸۴) پر بخاری کے حوالہ سے یہ تو موجود ہے، قال النبی ﷺ: أفرغتما؟ قالت: نعم. میرے خیال میں تو تصریح ہے مگر مفتی محمود صاحب نے اس کو تصریح نہ مانا، اس لئے کسی روایت میں تنعیم سے عمرہ لانے کی تصریح آثار صحابہ ہی سے چاہے ہو ضرور لکھ کر بھیج دیں۔

(جواب) شیخ یونس صاحب نے اس کے جواب میں لکھا کہ.....

کافی جدوجہد کے بعد کوئی روایت نہیں ملی نہ تو تقریری اور نہ ہی کسی صحابی کا اثر۔

اس زمانہ کے غیر مقلدین اصل میں ابن القیم کے مقلد ہیں، انہوں نے زاد المعاد (ص: ۸۷۸/۱) میں لکھا ہے جس کو حافظ ابن حجر نے ملخص کر کے لکھا ہے کہ: لم ينقل أنه ﷺ اعتمر مدة إقامته بمكة قبل الهجرة ولا اعتمر بعد الهجرة إلا داخلًا إلى مكة، ولم يعتمر قط خارجًا من مكة إلى الحلّ ثم يدخل مكة لعمره كما يفعل الناس اليوم ولا ثبت عن أحد من الصحابة أنه فعل في حياته إلا عائشة. لیکن حافظ ابن حجر فرماتے ہیں (ص: ۳۵۵/۴): وبعد أن فعلته عائشة بأمره دل علی مشروعیتہ۔

حضرات محدثین امام بخاری و امام ترمذی وغیرہ نے مستقل عمرہ تعمیم کا ترجمہ منعقد فرمایا ہے اور امام دارمی (ص: ۲۳۷) نے باب المیقات فی العمرة میں حضرت محرش کعمی کی روایت عمرہ جعرانہ والی اور حضرت عائشہ کی روایت عمرہ تعمیم والی ذکر فرمائی ہے، یہ سب اس بات کی مؤید ہیں کہ عمرہ تعمیم میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔

اور یہ خیال کرنا کہ یہ باہر سے آنے والوں کیلئے میقات ہے بے دلیل ہے، اس لئے کہ اگر جعرانہ والی روایت میں صورت واقعہ کو دیکھ کر یہ کہہ دیا جائے تو عمرہ تعمیم والی روایت دیکھ کر اس کا الٹا بھی کہا جاسکتا ہے۔

اگر عمرہ تعمیم بدعت ہوتا تو ائمہ حدیث اس کا باب کیوں منعقد کرتے، اور یہ کہنا کہ حضرت عائشہ نے عذر کی بنا پر کیا صحیح ہے؛ لیکن حضرت عائشہ تو بعد میں بھی حج کرتی تھیں تو حج کے بعد مکہ سے باہر جاتی تھیں اور احرام باندھ کر آ کر عمرہ کرتی تھیں۔ چنانچہ موطا میں حضرت عائشہ کی باندی مرجانہ سے روایت ہے:

كانت عائشة تعتمر بعد الحج من مكة في ذى الحجة ثم تركت بعد ذلك فكانت تخرج قبل هلال المحرم حتى تأتي الجحفة فتقيم بها حتى ترى الهلال فإذا رأت الهلال أهلت بعمره. قال الشيخ في الأوجز: ولعل ذلك لتحصيل الفصل بين الحج والعمرة امتثالاً لأمر أمير المؤمنين كما سيأتى قريباً في باب العمرة افصلوا بين حجكم و عمرتكم فإن ذلك أتمّ لحج أحدكم ولعمرته أن يعتمر في غير أشهر الحج .

حضرت عائشہ کو اگر عذر تھا تو حضور اکرم ﷺ کے ساتھ حج کیا تھا اس وقت تھا ہمیشہ نہیں تھا، بعد میں حضرت عائشہ کا مکہ سے نکل کر عمرہ کا احرام باندھ کر مکہ آ کر عمرہ کرنا جواز کی دلیل ہے، وکفی بها قدوة۔

اور اگر کوئی یہ کہے کہ حضرت عائشہ بعد میں اس لئے عمرہ کرتی تھیں کہ انہوں نے حضور اکرم ﷺ کے زمانہ میں اسی طرح عمرہ کیا تھا اور ان حضرات صحابہ کا دستور یہ تھا کہ جس حال پر حضور اکرم ﷺ سے جدا ہوئے یہ چاہتے تھے کہ ساری زندگی اسی حال پر گزار دیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ بات صحیح ہے؛ مگر حضرت عائشہ نے آپ کے بقول تعمیم سے عمرہ عذر کی وجہ سے کیا تھا گویا بلا عذر جائز نہیں اس لئے کہ بدعت ہے تو اگر بدعت ہوتا تو حضرت عائشہ بعد میں بلا عذر عمرہ تعمیم کیوں کرتیں؟ اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ملی۔

حضرت مفتی محمود حسن صاحب سے بھی پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے اسے بہت تلاش کیا لیکن کہیں کوئی روایت یا اثر نہیں ملا۔

ص: ۱۸۸، ج: ۱، ۷ (سوال) حضرت اقدس حکیم الامت قدس سرہ نے بہشتی زیور میں نزول عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلہ میں تحریر فرمایا ہے کہ عصر کے وقت نزول ہوگا۔ مولانا بدر عالم صاحب نے ترجمان السنۃ تیسری جلد میں جن روایتوں کو جمع فرمایا ہے ان میں وقت نزول صبح کا ذکر ہے۔ آپ براہ کرم متبع فرما کر اور قیمتی وقت لگا کر اطمینان سے قول فیصل تحریر فرمائیں۔

(جواب) حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کے نزول کے بارے میں بکثرت احادیث و آثار وارد ہیں جو سوسے بھی متجاوز ہیں،

لیکن عام طور سے صرف نزول کا ذکر ہے، نماز و صلاۃ کا ذکر نہیں، اور بہت سی احادیث میں صلاۃ کا ذکر ہے لیکن تعین صرف چند ہی روایات میں وارد ہوئی ہے۔ اور بندہ کے تتبع میں صرف پانچ روایات ہیں جو پانچ صحابہؓ سے مروی ہیں۔

ان سب روایات سے یہ بات صاف معلوم ہوتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کا نزول صبح کے وقت ہوگا۔ بندہ کو باوجود بار بار تقلیب اور اراق کے کسی روایت میں یہ نہیں ملا کہ نزول عیسیٰ عصر کے وقت ہوگا، اور بہشتی زیور میں جو کچھ لکھا گیا ہے وہ حضرت اقدس شاہ رفیع الدین صاحب محدث دہلوی کے قیامت نامہ سے لیا گیا ہے، ملاحظہ ہو قیامت نامہ (ص: ۱۴) مطبوعہ ہمدرد پریس دہلی، حضرت شاہ صاحب نے یہ مضمون علامہ محمد بن عبدالرسول البرزنجی کی کتاب الاشاعہ (ص: ۱۶۹) سے لیا ہے، اور خود صاحب الاشاعہ نے شیخ اکبر محی الدین بن عربی سے نقل کیا ہے۔

لیکن شیخ اکبر نے کسی روایت کو استناد میں پیش نہیں فرمایا، آگے (۳/۳۳۰) حضرت نواس بن سمعان کلابی کی طویل حدیث بطریق امام ترمذی نقل فرمائی ہے جو مسلم شریف میں بھی ہے، مگر اس میں کہیں بھی صلوٰۃ عصر کی تعین وارد نہیں ہے اور نہ ہی حفاظ حدیث میں سے کسی نے ذکر کیا ہے۔ البتہ علامہ برزنجی نے الاشاعہ میں جمع کی صورت ذکر فرمائی ہے۔

بندہ کے ناقص خیال میں اس جمع کی تو اس وقت ضرورت تھی جب کہ کسی روایت میں نزول عند صلاۃ العصر مل جاتا، اور اگر یہ مان لیا جائے کہ صلاۃ العصر کا لفظ مصحف ہے، صحیح صلاۃ الفجر ہے تو سارا اشکال ختم ہو جائے۔

مصحف کے دلائل معلوم ہونے کے بعد ہی آپ نے جمع کی صورت کا انکار فرمایا ہے، جیسا کہ ابن کثیر کی صراحت ہیں وان ذلك یکون عند اقامة صلاة الصبح.

ص: ۲۲، ج: ۱ (۸) حضور اقدس ﷺ کے متعلق مشہور یہ ہے کہ قدم مبارک کا سایہ نہیں تھا۔ اس کی مختلف وجہیں ہو سکتی ہیں۔

اول تو مشہور عند الناس یہ ہے کہ حضور اقدس ﷺ نور سے پیدا ہوئے تھے، قاضی عیاض فرماتے ہیں (ص: ۳۰۶) ذکر أنه ﷺ لا یری ظل شخصه فی شمس ولا قمر لأنه کان نوراً. انتھی. قال القاری: نقله الحلیبی عن ابن سبع. صاحب مواہب وغیرہ نے اسے ذکر کیا ہے، قال السیوطی فی الخصائص. (ص: ۶۸/۱): قال ابن سبع: من خصائص أن ظلّه کان لا یقع علی الأرض وأنه کان نوراً، فکان إذا مشی فی الشمس والقمر لا ینظر له ظلّ. چنانچہ حدیث میں وارد ہے ”أول ما لله خلق الله نوری“.

علامہ قسطلانی نے مواہب میں نقل فرمایا ہے، قسطلانی نے صرف حدیث نقل کر دی اور عبدالرزاق کا حوالہ دیا، نہ معلوم عبدالرزاق کی کس تصنیف میں ہے، پھر اس کی سند ذکر نہیں کی، روایت کا طرز بتلاتا ہے کہ یہ حدیث مشکوٰۃ نبوت سے نہیں نکلی ہے۔

ہم کو باوجود تتبع کے اس حدیث کی سند نہیں ملی، علامہ سیوطی جن کو اس قسم کی روایات ذکر کرنے میں انہماک ہے؛ ان کی بھی کتاب خصائص میں تلاش سے نہ مل سکی۔

ظن غالب یہ ہے کہ یہ الفاظ سید الرسل ﷺ کے نہیں ہیں؛ بلکہ معمول و مصنوع ہے، دور متاخر کے مشہور عالم الشیخ عبدالفتاح ابوغدہ نے التعلیقات الحافلة علی الأجوبة الفاضلة (ص: ۱۲۹) میں تصریح فرمائی ہے کہ یہ حدیث موضوع ہے، اور اگر مان بھی لیا جائے کہ نور محمدی ﷺ اول مخلوقات ہے تو اس سے یہ کہاں لازم آتا ہے کہ آپ نور مجرد ہیں بلکہ آپ انسان تھے، تمام اوصاف انسانیت آپ میں موجود تھے، آپ خواجہ عبداللہ و بی بی آمنہ کے صلب و شکم سے پیدا ہوئے، آپ سوتے و جاگتے بھی تھے، کھاتے و پیتے بھی تھے اور آپ کو بول و براز کی بھی حاجت

ہوتی تھی، آپ نے نکاح بھی فرمائے اور اپنی ازواج سے جماع بھی فرماتے تھے، جیسا کہ روایات صحیحہ میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔
 بلکہ قرآن عزیز اور احادیث صحیحہ میں بشر ہونے کی تصریحات موجود ہیں، قال تعالیٰ: قل إنما أنا بشر مثلكم . حدیث پاک میں جگہ جگہ وارد ہوا ہے، إنما أنا بشر فإذا نسيت فذكروني أو كما قال عليه السلام . بلکہ قرآن پاک تو بباگ دہل فرماتا ہے کہ اگر پیغمبر آئے گا تو وہ بشکل انسان ہوگا۔ قال تعالیٰ: وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضى الأمر ثم لا يُنظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا . الآية .
 اور بات بھی یہی ہے، اس لئے کہ حضراتِ رسل علیہم السلام مرئی و استاذ بنا کر بھیجے گئے ہیں اور ظاہر ہے کہ استفادہ اور افادہ اسی وقت ہو سکتا ہے جبکہ مفید و مستفید میں مناسبت ہو۔

بعض حضرات نے استدلال میں ایک حدیث نقل فرمائی، علامہ سیوطیؒ خصائص کبریٰ (۶۸، اورص: ۷۱) میں لکھتے ہیں:

اخرج الحكيم الترمذی من طريق عبدالرحمن بن قيس الزعفرانی عن عبدالملك بن عبدالله بن الوليد عن ذكوان رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یکن یرى له ظل فی شمس ولا قمر ولا اثر قضاء حاجة، انتھی۔

بعض حضرات ایک دوسری حدیث نقل کرتے ہیں:

قال القاضي عياض (ص: ۳۰۶) ذکر انه لا ظل شخصه فی شمس ولا قمر لانه كان نورا. قال الخفاجی (ص: ۲۸۲، ج: ۳): هذا رواه صاحب الوفاء عن ابن عباس رضی اللہ عنہ. قال: لم یکن لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظل ولم یکن مع شمس الا غلب ضوءه وضوئها ولا مع سراج الا غلب ضوءه وضوءه، انتھی۔

اس حدیث کی کوئی سند نہ تو خفاجی نے ذکر کی ہے، اور نہ ہی ہمیں اور کہیں اس کی سند ملی۔

ہمارا خیال ہے کہ یہ بھی من جملہ روایات ضعیفہ کے ایک روایت ہے، علامہ سیوطیؒ نے خصائص میں اس روایت کا کوئی تذکرہ نہیں کیا ہے، حالانکہ علامہ سیوطیؒ نے خصائص میں روایات کے سلسلہ میں بہت ہی تساہل سے کام لیا ہے، اگر یہ کہا جائے کہ سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں روایات ایسی ہیں جو تحقیق کے بعد کھری ثابت نہ ہوں گی تو بیجا نہ ہوگا۔

اب ہم ایسی روایات پیش کریں گے جس سے ان شاء اللہ یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ قدانور کے لئے عام انسانوں کی طرح سایہ تھا اور اس میں عقلی طور پر بھی کوئی استغراب و استعجاب نہیں ہے، اس لئے کہ آپ بشر تھے اور نہ ہی سایہ ہونا شان نبوت کے منافی ہے، جیسے دیگر لوازمات بشریت منافی مقام نبوت نہیں ہیں، اس کے بعد حضرت شیخ تین روایات نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

یہ احادیث ثلاثہ یعنی حدیث ام المؤمنین حضرت عائشہؓ، حدیث ام المؤمنین حضرت صفیہ، و حدیث انس بن مالک اسانید معتبرہ حسنہ سے مروی ہیں، جیسا کہ تفصیلی تحقیق سے معلوم ہو چکا اور ہر ایک میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قد مبارک کے لئے سایہ وظل ہونا مذکور ہے، بلکہ حضرت انسؓ کی حدیث میں تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان رأیت ظلی وظلکم صاف وارد ہوا ہے، پھر اس کے خلاف کیا گنجائش باقی رہتی ہے، اور ہر کسی کو یہ خیال بھی نہیں ہو سکتا کہ اثبات ظل منافی مقام نبوت ہے۔

اگر یہ بات ہوتی تو خود اللہ تعالیٰ اس کا ضمان لیتے اور صاف فرماتے کہ ہمارے رسول کے قدانور کا سایہ نہیں ہے۔

نیز اگر جسد انور کا سایہ نہ ہوتا تو جس طرح اور شمائل نبویہ بیان کئے جاتے ہیں اور روایات صحیحہ معتبرہ وارد ہوئے ہیں، اس کا بھی ذکر ہوتا؛ بلکہ یہ تو خلاف عادت ہونے کی وجہ سے اور بھی زیادہ قابل اہتمام ہوتا، اور صحابہؓ جیسے شق قمر، نبع ماء، تسلیم حجر وغیرہ ذکر فرماتے ہیں اسے بھی ذکر فرماتے، خاتم نبوت کا تذکرہ جس طرح احادیث صحیحہ میں وارد ہوا ہے اس کا تذکرہ بھی ہوتا۔

حالاں کہ تحقیقی طور پر ایک روایت بھی نفی ظل نبوی میں پایہ ثبوت کو نہیں پہنچتی ہے، اصل فضائل وہ ہیں جو احادیث صحیحہ میں وارد ہوئے ہیں، ان کمالات و اوصاف کے لئے شمائل ترمذی وغیرہ دیکھی جائے، واللہ اعلم بالصواب

ص: ۵۴، ج: ۱ (۹) سوال: ترمذی شریف باب ماجاء ان مفتاح الصلاة الطهور میں ہے: حدثنا هناد وقتيبة و محمد ابن غيلان قالوا: انا و كيع عن سفيان و حدثنا محمد بن بشار نا عبدالرحمن، نا سفيان عن عبدالله بن محمد بن عقيل عن محمد ابن الحنفية عن علي بن النبی صلی اللہ علیہ وسلم: مفتاح الصلاة الطهور۔

اس سند میں سفیان راوی کے تعیین میں ابہام ہو رہا ہے، هل هو الثوری او ابن عیینہ، لہذا گزارش ہے کہ اس ابہام کی وضاحت فرما کر ممنون فرمائیں۔

جواب: سفیان جن سے وکیع اور عبدالرحمن ابن مہدی روایت کرتے ہیں؛ کون ہیں؟

صاحب غایہ المقصود علامہ شمس الحق عظیم آبادی فرماتے ہیں: هل هو الثوری او ابن عیینہ؟ لم اقف علی تعیینہ۔ اور شارح ترمذی علامہ سراج احمد سرہندی نے عجیب و غریب بات کہی، پہلی سند میں عن وکیع عن سفیان پر فرماتے ہیں: هو ابن سعید بن مسروق الثوری۔ اور دوسری سند میں عن عبدالرحمن بن مہدی عن سفیان پر فرماتے ہیں: هو ابن عیینہ ابی عمران الہلالی، یہ تو محدثانہ حیثیت سے وہم ہے، اس لئے کہ سفیان ملتقی السندین ہیں، اور ایسا شخص ایک ہی ہو کرتا ہے، اس لئے یا تو ابن عیینہ ہوں گے یا ثوری۔

علامہ ابن رسلان کی رائے ہے کہ ابن عیینہ ہیں اور صاحب المنہل (ص: ۲۱۲) فرماتے ہیں: هو الثوری کما فی التہذیب۔ بندہ کے نزدیک محقق یہی ہے کہ اس حدیث کے راوی سفیان بن سعید الثوری ہیں، اور اس کی دو لیلیں ہیں جن کو میں قدرے تفصیل سے لکھتا ہوں۔

الدلیل الاول: اس حدیث کو سفیان سے روایت کرنے والے بندہ کے تتبع و تلاش میں دس راوی ہیں: حافظ ابن حجر العسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ جو فن حدیث و رجال کا امام ہے اور آج ان کی بات حرف آخر سمجھی جاتی ہے۔ بعینہ اسی قسم کی سند میں اسی قاعدہ پر عمل فرمایا ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

حدثنا ابن سلام، انا و کيع عن سفيان، قال الحافظ هو الثوری لان و کيعا مشهور بالرواية عنه، وقال ابو مسعود الدمشقی فی الاطراف: ويقال انه ابن عیینہ، قال الحافظ: لو كان ابن عیینة لنسبه، لان القاعدة فی کل من روى عن متفقى الاسم ان يحمل من أهمل نسبه علی من یكون له به خصوصية من اکتثار ونحوه، وهكذا نقول هنا لان و کيعا قليل الرواية عن ابن عیینہ بخلاف الثوری، انتھی۔

قلت: وهذه القاعدة جارئة فی مسئلتنا هذه سواء بسواء.

یہی حال عبدالرحمن بن مہدی کا ہے کہ ثوری کے مخصوص تلامذہ میں ہیں؛ بلکہ حافظ نے امام احمد سے نقل فرمایا ہے: الغالب علیہ حدیث سفیان اور یہاں تک تعلق ہے کہ ثوری کی وفات بھی انہیں کے گھر میں ہوئی کما حکاہ الحافظ عن الخلیلی۔

ان کے علاوہ باقی آٹھوں کا بھی یہی حال ہے کہ ثوری سے ان کا اختصاص ہے، بلکہ امام بخاری نے زہیر ابن الحباب، یزید بن ابی حکیم، ابو حذیفہ النہدی، محمد ابن کثیر وغیرہ کے تراجم میں مشائخ میں صرف ثوری کا ذکر کیا ہے، ابن عیینہ کا نہیں۔

جب یہ بات ثابت ہوگئی کہ سفیان کہنے والے ثوری کے مخصوص اصحاب و تلامذہ ہیں تو صاف واضح ہے کہ وہ اپنے استاد ہی کو اس طور پر ذکر

کریں گے، اس لئے کہ وہی ان کے نزدیک اس قدر مرکوز فی الذہن ہیں کہ مطلقاً بول کر فوراً ذہن میں آجاتے ہیں، جیسے علقمہ یا اسود یا ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ جب قال عبداللہ کہیں تو عبداللہ بن مسعود ہی مراد ہوتے ہیں، اور جب نافع یا سالم قال عبداللہ کہیں تو ابن عمر رضی اللہ عنہ مراد ہوتے ہیں، اس لئے کہ ان حضرات کا الگ الگ ان سے خاص تعلق ہے، ایسے ہی یہاں پر بھی مراد ہوگا، اس کے بعد مستقل دلیل قائم کرنے کی ضرورت تو نہیں رہی ہے، لیکن تحقیق و تثبیت کے لئے دوسری دلیل ذکر کرتا ہوں، جس سے ان شاء اللہ تعالیٰ اشکال بالکل ختم ہو جائے گا۔

الدلیل الثانی:

اس حدیث کے متعدد طرق میں تصریح واقع ہے کہ راوی الحدیث ثوری ہیں، اس کے بعد پانچ روایات نقل کی ہیں، بعدہ رقم طراز ہیں:

ان تصریحات کے بعد ابن عیینہ ہونے کا احتمال ہباءً منشوراً ہو گیا اور حق صراحۃً ثابت ہو گیا ولا ینکرہ من کان الحدیث النبوی فنہ، ولله الحمد والمنة.

(۱) حضرت شیخ یونس صاحب کا طریقہ تامل المشکلات والمعصلات :-

حضرت شیخ یونس صاحب نے بھی محدثین و نقاد حدیث کے اصول کے مطابق احادیث مبارکہ کے تعارض و اشکالات کے حل کرنے میں متعدد طریقے اپنائے ہیں، اولاً روایت کون سی کتاب میں ہے اور اس کے مصنف نے یہ روایت حدیث شریف کی کونسی کتاب سے نقل کی ہے، اور حدیث کی کتاب کے مصنف نے خود اپنی سند سے روایت نقل کی ہے یا کسی کے حوالے سے نقل کی ہے، اگر حوالے سے نقل کی ہے تو اصل مآخذ کی تلاش کرتے ہیں اور کس نے کس سے روایت نقل کی ہے اور ان کے درمیان سند یا متن میں کیا کیا اختلافات ہیں؟ اختلاف کی اصل کونسا راوی ہے، اگر اس کو وہم ہوا ہے تو اس کی صراحت یا کس راوی کو اول وہم ہوا ہے؟ اور دوسروں نے اس کی متابعت کی ہے؟ ان سب کی صراحت کر کے طالب حدیث کو مکمل اطمینان دلانے کی سعی مشکور فرماتے ہیں۔

مثلاً پہلی روایت جس میں ”الترغیب والترہیب“ کے حوالے سے مصری لشکر کے امیر حضرت فضالہ یا حضرت عقبہؓ میں سے کون تھے؟ روایت کے الفاظ میں بظاہر تعارض ہے، تو اس کے جواب میں حضرت شیخ نے اس روایت کے تمام طرق کو ذکر کیا، اور سند پر گفتگو کرتے ہوئے یہ واضح کیا کہ روایت کے راوی حیوۃ بن شریح سے اوپر کوئی اختلاف نہیں، اور فرمایا کہ اسلم ابی عمران کے تلمیذ یزید بن ابی حبیب کے نیچے یہ اختلاف ہوا ہے، اور یہ بھی صاف کر دیا کہ امام ترمذی نے سورہ بقرہ کی تفسیر میں اس کو عبد بن حمید کی تفسیر سے لیا ہے، تمام طرق اور راویوں پر بحث کرنے کے بعد حضرت شیخ یونس صاحب نے ترمذی کی روایت کے مقابلہ میں ابوداؤد کی روایت کو ترجیح دی اور ساتھ ہی دو وجوہ ترجیح بھی ذکر کی۔ (۱)

الروایات تفسر بعضها بعضا کے قاعدہ کے مطابق ترمذی والی روایت کے اطلاق کو دوسری روایت مقیدہ پر محمول کیا جاوے۔ (۲) دوسری وجہ یہ ہے کہ کتب رجال و تاریخ سے اندازہ ہوتا ہے کہ حدیث میں جس غزوہ کا تذکرہ ہے، وہ امیر معاویہؓ کے عہد میں پیش آیا ہے اور لشکر کے امیر تو حضرت عبدالرحمان بن خالد بن ولیدؓ ہی تھے، ان کا انتقال ۴۶ھ میں ہوا ہے، اور حضرت امیر معاویہؓ کا انتقال ۶۰ھ میں ہوا، لہذا تاریخی اعتبار سے بھی اس پر کوئی اشکال وارد نہیں ہوتا۔

(۲) دوسری روایت میں سائل نے لکھا ہے کہ یہ مراسیل ابی داؤد کے حوالے سے ”الترغیب والترہیب“ میں آئی ہے لیکن مراسیل میں نہیں ملی ہے، حضرت شیخ یونس صاحب نے اس کے جواب میں فرمایا کہ میں نے بھی مراسیل کے نسخہ مجردہ میں تلاش کیا لیکن نہیں مل پائی، آگے محدثانہ انداز میں اس کا حل ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس کا منشا اختلاف نسخ ہے، یہ مختصر سا جملہ ہے؛ لیکن حضرت دلائل سے گفتگو کرتے ہوئے یہ

فرمانا چاہتے ہیں کہ روایت کے راوی یزید بن معاویہ کا کچھ لوگوں نے رجال المراسیل میں شمار کیا ہے؛ لیکن وہ رجال المراسیل میں سے نہیں ہے، امام منذری کے مقابلہ میں امام مزنی کے قول کو ترجیح دی ہے۔

(۳) تیسری روایت جس میں آپ ﷺ کا سفر ہجرت رات کو ہوا یا دوپہر کو؟ اس سلسلے میں بخاری شریف میں دوپہر کا ذکر ہے؛ لیکن تاریخی روایات میں رات کا بھی ذکر ہے، یہ سوال حضرت شیخ زکریا سے کیا گیا تھا، جواب شیخ یونس نے دیا ہے، اس میں آپ نے فرمایا کہ اس اشکال کا سمجھنا روایات کے الفاظ پر موقوف ہے، لہذا اولاً روایات ذکر کرتا ہوں، پھر تعارض کے متعلق عرض کروں گا، یہ ایک محقق، ناقد حدیث و جامع روایات شخصیت کا ہی جواب ہو سکتا ہے، جو تمام طرق کو جمع کر کے ان کی حیثیت و حقیقت کو واضح کرے، چنانچہ اس باب میں پانچ صحابہ کرام کی روایات نقل کر کے ثابت کیا کہ ان روایات سے اپنے مکان سے رات کو نکلنا ہی ثابت ہو رہا ہے، علامہ زرقانی نے دونوں روایات کو جمع پر محمول فرمایا؛ لیکن یہ جواب اس وقت کے ماحول کے حساب سے کسی طرح بھی سمجھ میں نہیں آ سکتا ہے، لہذا شیخ یونس صاحب نے فرمایا کہ میرے خیال میں یہ صورت جمع بہت ہی مشکل ہے، پھر اس کو بہت واضح انداز میں ثابت کرتے ہوئے تعارض اولہ کا بہترین اصول بھی اشارہ ذکر کیا۔ شیخ یونس صاحب نے فرمایا کہ روایت دن میں نکلنے پر صراحتاً دلالت نہیں کرتی ہے اور دوسری روایات میں رات میں نکلنا مصرح ہے، اور بیہتی کی روایت میں امام زہری کے حوالے سے صراحتاً یہ الفاظ آئے ہیں ”و بلغہ ﷺ فی ذلك اليوم الذي اتى فيه ابابكر انهم مبيتوه اذا امسى على فراشه“ اس روایت کو ترجیح دینے کی وجہ میں یہ بھی ذکر فرماتے ہیں کہ زہری کی روایت میں کوئی راوی شیعہ نہیں ہے اور یہ پوری سند امام بخاری نے کتاب المغازی میں ذکر فرمائی ہے، لہذا سند کی حیثیت سے اس میں کوئی کلام نہیں ہے، ان سب دلائل کے صغری کبری ملانے کے لئے حضرت شیخ یونس صاحب کو کتنی کتابوں، راویوں اور سندوں کے مختلف طرق کا مطالعہ کرنا پڑا ہوگا؟ اس کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔

(۴) چوتھی روایت أم حرام کے بحری غزوہ والی ان کی محرمت کا تقاضی کرتی ہے لیکن ابن عبدالبر وغیرہ نے رضاعی رشتہ ثابت کیا ہے، مگر مشکل ثابت ہو رہا ہے، لہذا حافظ ابن حجر نے عاجز ہو کر اسے آپ ﷺ کی خصوصیت قرار دی، یہ سائل کی طرف سے اعتراض تھا، حضرت شیخ یونس صاحب نے اس کا جواب دیتے ہوئے بہت عجیب نقطہ بیان فرمایا کہ دمیاطی نے رضاعت پر جو اشکال کیا ہے وہ صورت رضاعت متعین کر لینے کی وجہ سے ہے، اگر یہ کہا جاوے کہ حضور اقدس ﷺ کے والد ماجد حضرت عبداللہ کی طرف سے رضاعت کا تعلق ہو اور اس کا معلوم نہ ہونا مضر نہیں، اور فرمایا کہ سب سے احسن جواب تو خصوصیت ہی کا معلوم ہوتا ہے جیسے کہ بہت سی خصوصیات کا پتہ چلا ہے، اور وجہ خصوصیت آپ ﷺ کا معصوم ہونا ہے، اور ایک روایت بطور استشہاد پیش کرتے ہوئے فرمایا کہ بہت سے ائمہ کا اسی طرف رجحان ہے۔

(۵) ایک اور صاحب کو ثلاثہ لا ترد دعوتہم الصائم حتی یطفر الخ... حدیث میں ”حتی یفطر یا حین یفطر“ کے لفظ پر شک تھا حضرت شیخ یونس صاحب نے اس کا جواب دیتے ہوئے مختلف کتب حدیث کے حوالے سے ”حتی یفطر“ کو ترجیح دی اور فرمایا کہ میرا خیال ہے کہ یہ اختلاف من قبیل اختلاف الروایات ہے، لیکن منذری نے مسند بزار کا جو لفظ نقل کیا ہے اس سے وجدانی طور پر معلوم ہوتا ہے کہ لفظ ”حتی“ ہی ہے۔ حضرت کا وجدانی لفظ بہت معنی خیز ہے، ہر ایک کا وجدان یہ محسوس نہیں کر سکتا ہے اور پھر دلیل میں مسند بزار کے الفاظ والمظلوم حتی ینتصر والمسافر حتی یرجع بھی بہت قوی مفہوم ادا کرتا ہے۔

(۶) حضرت شیخ زکریا کا یہ سوال مفتی اعظم پاکستان مفتی محمود صاحب کی طرف سے تنعیم سے عمرہ کے احرام کے سلسلہ میں غیر مقلدین کے اعتراض کے سلسلہ میں ہے، شیخ یونس صاحب نے ابن قیم کی زاد المعاد کی ایک روایت نقل کی ہے جو غیر مقلدین کے ثبوت میں ہے، لیکن حافظ ابن حجر نے ان کا جواب دیتے ہوئے حضرت عائشہؓ کا عمل کو ذکر کیا ہے، اس کو نقل کر کے غیر مقلدین و ابن قیم کو مسکت جواب دینے پر ہی

اکتفاء نہیں کیا؛ بلکہ امام بخاری اور امام ترمذی کے عمرہ تنعم کے ترجمہ کا انعقاد کرنا بھی نقل فرمایا، اگر یہ بدعت ہوتا تو ائمہ ترجمۃ الباب قائم نہ فرماتے، نیز سب سے بڑی دلیل شیخ یونس صاحب نے ذکر فرمائی جو عامۃ دیگر شرح حدیث ذکر نہیں کرتے؛ وہ یہ کہ مؤطا میں حضرت عائشہؓ کی باندی سے روایت ہے کہ آپ ﷺ کی وفات کے بعد بھی حضرت عائشہؓ حج کی ادائیگی کے بعد مکہ مکرمہ سے باہر جاتی تھی، اور وہاں سے عمرہ کا احرام باندھ کر عمرہ کرتی تھی، یہ خود جواز کی دلیل ہے، اگر یہ بدعت ہوتا تو حضرت عائشہؓ بلا عذر عمرہ تنعم کیوں کرتیں؟

ان تمام دلائل کے مجموعہ سے شیخ یونس صاحب کی فقہت نفسی اور اعلیٰ درجہ کی اجتہادی صلاحیت کا بھی پتہ چلتا ہے؛ کیوں کہ دیگر محدثین بلکہ فقہاء کرام کے جوابات میں بھی یہ پہلو واضح طور پر مذکور نہیں ہے، کیونکہ ان کی رسائی نصوص؛ خاص کر کے حدیث شریف کے بطون و عمق تک نہیں ہوتی ہے۔

(۷) حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے نزول کے وقت کے سلسلہ میں حضرت تھانویؒ نے عصر کا وقت لکھا ہے اور مولانا بدر عالم صاحب نے صبح کا وقت لکھا ہے، حضرت شیخ یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے اس اشکال کا حل طلب کیا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نزول عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلہ میں احادیث مبارکہ سو (۱۰۰) سے بھی زیادہ ہیں؛ لیکن سب میں عام طور پر صرف نزول کا ہی ذکر ہے، نماز کا ذکر نہیں، اور کچھ میں صلاۃ کا ذکر ہے؛ لیکن تعین صرف پانچ صحابہ کرام کی روایات میں ہے، حضرت شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مختلف کتب حدیث سے تمام روایات کا بالاستیعاب مطالعہ فرما کر پانچ پر توجہ مرکوز فرمائی، اور یہ نتیجہ اخذ کیا کہ بار بار تقلیب اور اراق کے باوجود عصر کے وقت کی صراحت نہیں مل پائی، آگے حضرت شیخ صاحب نے حضرت تھانویؒ کے عصر کے وقت والی روایت کی اصل بھی تلاش کر کے سامع کو مکمل مطمئن کر دیا۔ فرمایا کہ حضرت تھانویؒ نے شاہ رفیع الدین دہلویؒ کی ”کتاب قیامت نامہ“ کے ص: ۱۴ سے لیا ہے اور شاہ رفیع الدین صاحب نے یہ مضمون محمد بن عبدالرسول البرزنجی کی کتاب الاشاعہ: ۱۶۹ سے لیا ہے، اور صاحب الاشاعہ نے شیخ اکبر محی الدین بن عربیؒ سے نقل کیا ہے، لیکن شیخ اکبر نے کسی روایت کو استناد میں پیش نہیں فرمایا، علامہ برزنجی نے جمع بین الروایات کی صورت ذکر فرمائی لیکن حضرت شیخ یونس صاحب جو خود بہت سی مشکلات کے موقع پر جمع بین الروایات کے ذریعہ جوابات دیتے ہیں، یہاں آپ ایک پتہ کی بات فرما کر جمع کا انکار فرماتے ہیں، جس کا حاصل یہ ہے کہ جب کسی بھی روایت میں نزول عند العصر کا لفظ مل ہی نہیں رہا ہے تو آپ ایک حدیث اور تاریخی بات کے درمیان جمع کی صورت پیش کر رہے ہیں، اور یہ جمع بین الروایتین ہے ہی نہیں۔ اس سے علم حدیث کے طالب علم کو اصل روایت کی تلاش و تتبع میں امہات الکتب کی طرف مراجعت اور غلط نسبت والی روایات کی اصل جاننے کی محنت کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔

(۸) آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سایہ مبارکہ کے متعلق آئے ہوئے سوال کے جواب میں سایہ مبارکہ کا انکار فرماتے ہوئے شیخ صاحب نے اول ما خلق اللہ نوری والی روایت جو مصنف عبدالرزاق کے حوالے سے علامہ قسطلانیؒ نے مواہب میں نقل فرمائی ہے، اس روایت پر کلام کرتے ہوئے فرمایا کہ قسطلانی نے صرف عبدالرزاق کا حوالہ دیا، باوجود بہت تلاش کے اس حدیث کی سند نہیں مل پائی، سیوطی نے خصائص میں (باوجود اس قسم کی روایات ذکر کرنے میں انہماک کے) بھی اس کو ذکر نہیں کیا، ظن غالب یہ ہے کہ یہ الفاظ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں ہے؛ بلکہ معمول و مصنوع ہے، شیخ عبدالفتاح ابو غندہ نے بھی اس کو موضوع قرار دیا ہے، اور اگر نور محمدی کو اول مخلوقات مان لیا جائے تو اس سے آپ کا نور محمدی ہونا کہاں لازم آتا ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت پر کتاب و سنت کے دلائل ذکر کرنے کے بعد سایہ مبارکہ ثابت کرنے والی روایات سے استدلال کر کے مسئلہ کو مکمل متحج فرمادیا، خاص کر کے حضرت انسؓ کی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صاف صریح ارشاد ”رأیت ظلّی وظلکم“ ذکر کر کے ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر اس کے خلاف کی کیا گنجائش باقی رہتی ہے، اس روایت سے مقالہ نگار کو بھی حضرت

تھانویؒ کی کتاب ”نشر الطیب“ کی احادیث کی تخریج کے موقع پر واسطہ پڑا تھا، حضرت تھانویؒ نے نشر الطیب کی ابتداء اسی روایت سے کی ہے، اور عبدالرزاق کا حوالہ دیا ہے،.....

(۹) ”مفتاح الصلاة الطهور“ والی روایت میں وکیع عن سفیان ہے، اس سند میں سفیان سے ثوری یا ابن عیینہ کی تعیین میں سائل کو ابہام نظر آیا تو شیخ یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ابہام کی وضاحت طلب کی تھی، حضرت شیخؒ نے اس کے جواب میں تفصیلی گفتگو کرتے ہوئے فرمایا کہ سفیان ملتقی السنین ہیں، اور وہ ایک ہی ہوتا ہے، بندہ کے نزدیک وہ سفیان ثوری ہے، اس کی دو دلیلیں قدرے تفصیل سے لکھتا ہوں..... اس حدیث کو سفیان سے نقل کرنے والے بندہ کے تتبع و تلاش میں دس راوی ہیں۔

وکیع بن الجراح اور عبدالرحمن بن مہدی اگرچہ سفیان سے روایت کرتے ہیں کما هو معلوم من کتب الرجال لیکن دونوں ثوری کے مخصوص تلامذہ میں ہیں، کما هو ظاہر من ترجمتہما۔ اور یہ اصولی قاعدہ ہے کہ اگر راوی دو یا دو سے زائد مشائخ مختلفۃ الاسماء سے روایت کرتا ہو اور پھر کہیں کسی روایت میں ابہام کرے یعنی نسبت یا نسب کا تذکرہ نہ کرے تو وہ استاد مراد ہوگا، جس سے راوی کا خاص تعلق ہے، اسی بناء پر شیخ المشائخ حضرت مولانا خلیل احمدؒ بذل المجہود (ص: ۳۸) میں ثوری ہی کو ترجیح دیتے ہیں۔

حاصل یہ ہے کہ ان دس کا تعلق سفیان ثوری سے ہے، سب آپ کے مخصوص تلامذہ ہیں، لہذا ثوری ہی مراد ہیں، اس حدیث کے طرق میں صراحت بھی موجود ہے کہ راوی حدیث ثوری ہیں، یہ حضرت شیخؒ کی رجال اور آپ کے اساتذہ و شاگردوں کی مکمل معلومات کی بنیاد پر مبنی جواب ہے جو آپؒ کی دقت نظر پر دلالت کرتا ہے، اسی لئے اخیر میں فرماتے ہیں: ولاینکرہ من کان الحدیث النبویٰ فنہ ولله الحمد والمیزۃ۔

(۱۰) حضرت مولانا نسیم احمد فریدیؒ نے مولانا ابوالحسن زید کے حوالہ سے شیخ زکریاؒ کی اردو تقریر بخاری میں ایک تعارض پیش کیا کہ شیخ نے بخاری شریف کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام قبا کے سلسلہ میں دو روایتیں ذکر کی ہیں، ایک سے چودہ دن اور دوسرے سے چوبیس دن کا قیام معلوم ہوتا ہے، جو کھلا ہوا تعارض ہے، سوال یہ ہے کہ ۲۴ دن والی روایت بخاری شریف میں کہاں ہے؟ شیخ یونس رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمایا کہ یہ روایت (پارہ نمبر ۲، ابواب المساجد میں ص: ۶۱) پر درج ہے، مولانا ابوالحسن زید کو نہ ملنے کی وجہ غالباً نسخ کا اختلاف ہے، یہ اختلاف مصری نسخوں اور مرورہ شروح میں نہیں ہے، یہ اختلاف سارے شراح علامہ عینیؒ، حافظ ابن حجر اور قسطلانی نے ذکر کیا ہے۔

یہ جواب حضرت شیخ یونسؒ کی بخاری شریف کے مختلف نسخوں پر باریک نظر پر دلالت کرتا ہے، اور طالب حدیث کو حواشی، نسخ اور شروحات پر دقت نظر کی تلقین کرتا ہے، شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریاؒ کی رائے یہ ہے کہ ۲۴ دن والی روایت اقرب الی الصواب ہے؛ لیکن روایت کے عام طرق ۱۴ والے ہی ہیں، یہ دونوں قول نقل کر کے اپنے استاذ کی بات کے مقابلہ میں جو زیادہ قوی بات تھی اس کو نقل کر کے مکمل دیانت داری کا ثبوت پیش کیا۔

=====