

صحيح ۽ موضوع حدين جي سچاڻ

Identification of Authentic and Fabricated Hadiths

ڏاکتر رحمت الله احسن

Dr. Rahmatullah Ahsan

rahmatullahahsan44@gmail.com

Corresponding Author: Dr. Rahmatullah Ahsan rahmatullahahsan44@gmail.com

Received: 23-11-2025

Revised: 08-12-2025

Accepted: 21-12-2025

Published: 06-01-2026

ABSTRACT

Allah Almighty has conveyed His religion to people through two sources: one is the Holy Qur'an and the other is the Hadith of the Prophet ﷺ. Allah Almighty Himself has taken responsibility for the preservation of both foundations of religion. This is explained in the Holy Qur'an where Allah says:

“Indeed, We have sent down the Reminder (the Qur'an), and surely We are its Protectors.”

Just as the Holy Qur'an has been preserved exactly in its original form, likewise the Hadith of the Prophet ﷺ has also remained preserved in its true form. No one has been able to alter the reality of the Qur'an and Hadith until today, nor will anyone be able to alter it until the Day of Judgment. However, it cannot be denied that in different periods, esoteric groups, heretics, and enemies of Islam fabricated narrations with the evil intention of distorting and tampering with religion—narrations that had no existence during the time of the Prophet ﷺ. Yet Allah Almighty had already undertaken the responsibility of safeguarding this religion. Therefore, in every era, trustworthy scholars and Hadith experts emerged who, with great dedication and effort, separated weak and fabricated narrations from the collections of Hadith and presented the authentic traditions of the Prophet ﷺ in a pure and clear form for the world. Any statement, action, or tacit approval attributed to the Messenger of Allah ﷺ is called Hadith, and this is also the definition of Sunnah. “Tacit approval” refers to an act performed in the presence of the Prophet ﷺ which he did not forbid. A Hadith is called Sahih (authentic) when its chain of narration is uninterrupted (each narrator heard directly from the preceding narrator up to the Prophet ﷺ), all narrators are trustworthy and truthful, possess integrity and strong memory, and the Hadith is free from contradiction and hidden defects. A Hadith lacking these qualities is called a ضعیف (weak) Hadith. Likewise, a fabricated narration falsely attributed to the Prophet ﷺ is called a Mawdu' (fabricated) Hadith.

Keywords: Holy Qur'an, Hadith Preservation, Sahih Hadith, Weak Hadith, Fabricated Narrations

الله تعالیٰ پنهنجي دين کي ماڻهن تائين پن ذريعن سان پهچايو آهي، انهن مان هڪ قرآن شريف ۽ ٻيو حديث رسول ﷺ آهي. الله تعالیٰ دين جي ٻنهي بنيادن جي حفاظت جو ذميو پاڻ کنيو آهي، هن جي وضاحت قرآن شريف ۾ الله تعالیٰ هئين فرمائي آهي: انا نحن نزلنا الذكر واناله لحافظون. (1) ترجمو: اسان ئي هي ذڪر (قرآن) نازل ڪيو آهي ۽ اسان ئي هن جا محافظ آهيون. ”جهڙي ريت قرآن شريف هوبهو محفوظ آهي، اهڙي طرح حديث رسول ﷺ به پنهنجي اصل صورت ۾ محفوظ آهي. قرآن ۽ حديث جي حقيقت کي اڄ تائين نه ڪو مٽائي سگهيو آهي ۽ نه وري ڪو قيامت تائين مٽائي سگهندو. هن ڳالهه جو به انڪار نٿو ڪري سگهجي ته مختلف دورن ۾ باطنيت پرست زنديق ۽ اسلام دشمن ٽولن دين ۾ تحريف ۽ ان ۾ ڦير گهير جي ناپاڪ مقصدن جي تڪميل لاءِ اهڙيون اهڙيون روايتون گهڙيون جن جو رسالت جي دور ۾ نالو ۽ نشان ئي ڪانه هو. جڏهن ته الله تعالیٰ هن دين جي حفاظت جو ذميو پاڻ کنيو آهي. اهڙي طرح هر دور ۾ اهڙا ته ثقه (سچا) عالم ۽ محدث پيدا ڪيا جن تمام گهڻي جفاڪشي سان حدين جي مجموعي مان ضعيف (جڙتو) ۽ هٿ ٽوڪين روايتن کي الڳ الڳ ڪري ڇڏيو ۽ سنت نبوي ﷺ جي صحيح حدين کي صاف شفاف ڪري دنيا وارن جي لاءِ پيش ڪيو. اهڙو قول عمل ۽ تقرير جنهن جي نسبت رسول الله ﷺ ڏانهن ڪئي وئي هجي ان کي حديث چئبو آهي ۽ سنت جي به اهائي تعريف آهي. تقرير مان مراد اهڙو عمل جيڪو رسول الله ﷺ جي موجودگي ۾ ته ڪيو ويو هجي جنهن کان رسول الله ﷺ جن روڪيو به نه هجي. (2) جنهن جي حديث جي سند متصل (راوي کان رسول الله ﷺ تائين مليل ۽ هر هڪ ٻئي کان ٻڌي هجي) ان جا سڀ راوي (روايت ڪرڻ وارا) ثقه (سچا) هجن. بياندار ۽ قوي حافظي جا مالڪ هجن. اهڙي طرح هن حديث ۾ سندون (سچو راوي پاڻ کان وڌيڪ

سڄي راوي جي مخالفت نه ڪري ۽ ٻي ڪا گجھي خرابي به نه هجي. تنهن کي صحيح حديث سڏيو ويندو آهي. (3) اهڙي حديث جنهن ۾ مٿي ذڪر ڪيل صفتون نه هجن ته اهڙي حديث کي ضعیف حديث سڏيو ويندو آهي. اهڙي طرح موضوع (ڪوڙي) ان کي چئبو آهي جو ڪا حديث جڙو هجي ان جي نسبت رسول الله ﷺ جن ڏانهن ڪرڻ ان کي موضوع (جڙو) حديث يعني هٿ ٺوڪي سڏيو ويندو آهي. (4)

ضعيف حديثن مان سڀ کان وڌيڪ برو ۽ قبيح قسم موضوع آهي. اهل علم جو هن ڳالهه تي اتفاق آهي ته ڄاڻي بجهي موضوع روايت ان جي حقيقت بيان ڪرڻ کان بغير ذڪر ڪرڻ حرام آهي. ڇاڪاڻ ته هڪ صحيح حديث ۾ رسول الله ﷺ جن جو هي فرمان آيل آهي ته ”من ڪذب علي متعمدا فليتبوا مقعده من النار“ (5) يعني جنهن ڄاڻي بجهي مون تي ڪوڙ مڙهيو اهو پنهنجو ٺڪاڻو جهنم کي بڻائي.“ هڪ ٻي حديث ۾ رسول الله ﷺ جن جو فرمان آهي: من حدثتني بحديث يراي انه ڪذب فهو احد الڪاذبين. (6) ترجمو: جنهن مون کان حديث بيان ڪئي ۽ اهو ڄاڻي به ٿو ته هي ڪوڙ آهي ته اهو پاڻ به ڪوڙن مان هڪ ڪوڙو آهي.“ اهڙي طرح هڪ ٻي حديث ۾ فرمايائون: ”ترجمو: مون تي ڪوڙ نه مڙهيو ڇو جو جيڪو مون تي ڪوڙ مڙهيندو اهو باهه ۾ داخل ٿيندو. (7) جن سببن جي ڪري ڪوڙيون حديثون ٺاهيون وينديون آهن اهي ڇهه سبب آهن. (1) الله جو قرب حاصل ڪرڻ جي نيت. (2) هر هڪ پنهنجي مذهب جي تائيد ۽ تقويت ڏيڻ لاءِ. (3) دين اسلام ۾ عيب لڳائڻ. (4) وقت جي حڪمرانن جي ويجهو ٿيڻ لاءِ. (5) روايتون بيان ڪرڻ جي ذريعي مال ملڪيت حاصل ڪرڻ. (6) شهرت حاصل ڪرڻ. (8) هي اهي سبب آهن جن جي ڪري ڪوڙيون حديثون ٺاهيون ويون آهن. الله تعاليٰ هنن ڪمن کان اسان کي محفوظ رکي. آمين

جيئن ته ضعیف حديث بيان ڪرڻ جائز نه آهي، پر هن صورت ۾ جائز آهي جو حديث جو ضعف به بيان ڪيو وڃي ۽ ٻڌايو وڃي ته هي حديث ضعیف آهي. (9) ته جيئن سامعين ۽ قارئین کي اهو علم هجي ته هي ڳالهه رسول الله ﷺ ڏانهن منسوب ته ڪئي وئي آهي، پر ثابت نه آهي. جيڪڏهن ضعیف حديث کي ان جو ضعف بيان ڪرڻ کان بغير ٻڌايو ويو يا نقل ڪيو ويو ته يقينن هي رسول الله ﷺ تي ڪوڙ مڙهيو ويو ۽ ٻيو ته ماڻهن جي گمراهه ٿيڻ جو ذريعو ثابت ٿيندي، جيڪو قطعاً جائز نه آهي. معلوم هنڻ گهرجي ته ضعیف حديثن کي اڳتي بيان ڪرڻ وارو ٻن حالتن کان خالي نه آهي. هڪ ته هن کي حديث جي ضعف جو علم هجي ۽ ٻيو ته هن کي هي علم نه هجي. جيڪڏهن هن کي حديث جي ضعیف هجڻ جو علم هو ۽ هن پوءِ به هن حديث جي ضعف واضح ڪرڻ کان بغير ماڻهن کي بيان ڪئي ته انهي ماڻهو تي رسول الله ﷺ جي هي وعيد صادق ايندي. پاڻ فرمايائون ته: ”جنهن منهنجي نسبت سان حديث بيان ڪئي ۽ هو اها ڳالهه ڄاڻي ٿو ته هي ڪوڙ آهي ته هو پاڻ به ڪوڙن مان هڪ ڪوڙو آهي ۽ جيڪڏهن هن کي حديث ضعیف هجڻ جو علم نه آهي ته به هو رسول الله ﷺ جي هن فرمان مطابق گنهگار ضرور ٿيندو. پاڻ ﷺ جن فرمايو: ترجمو: ”ماڻهو جي ڪوڙي هجڻ لاءِ هي ڪافي آهي ته هو جيڪو ڪجهه ٻڌي (بنا تحقيق) ان کي ٻين تائين پهچائي.“ (10)

ثابت ٿيو ته جيڪو شخص ڪنهن حديث جي صحت ۽ ضعف جو علم نٿو رکي ان کي گهرجي ته بنا تحقيق جي حديث ٻين کي نه ٻڌائي. جڏهن ته عام معاملات لاءِ شريعت اسان کي تحقيق جو حڪم ڏنو آهي. عدالت ۽ ديانت تي اعتبار ڪيو ويو آهي. جڏهن ته دين جي معاملي ۾ اسان کي تحقيق بالاوليٰ ڪرڻ گهرجي. امام ابو شامه رحمه الله عليه فرمائي ٿو: ضعیف حديث جو بيان ڪرڻ جائز نه آهي، پر هن صورت ۾ جائز آهي جو ان حديث جو ضعف به بيان ڪيو وڃي. امام مسلم رحمه الله عليه فرمائي ٿو: جيڪو شخص ضعیف حديث جو ضعف ڄاڻي ٿو ۽ ان جو ضعف بيان نٿو ڪري ته هو ائين ڪرڻ جي ڪري گنهگار به ٿئي ٿو ۽ ماڻهن کي دوکو به ڏئي ٿو. ڇاڪاڻ ته هي امڪان موجود آهي ته ان جي بيان ڪيل حديث کي ٻڌڻ وارو انهن سڀني تي عمل ڪري يا انهن مان ڪجهه تي عمل ڪري ۽ هي امڪان به موجود آهي ته اهي سڀ حديثون يا انهن مان ڪجهه حديثون ڪوڙيون هجن ۽ انهن جو ڪوئي ثبوت به نه هجي. جڏهن ته صحيح حديثن جو تعداد ايترو آهي جو انهن جي هوندي ضعیف حديثن جي ضرورت نه ٿي رهي، پر ڪيترائي ماڻهو (خطيب حضرات) صرف هن لاءِ ڄاڻي وائي ضعیف ۽ مجهول سند واريون حديثون بيان ڪندا آهن ته جيئن عوام الناس ۾ انهن کي شهرت ملي ۽ هي چيو وڃي ته هن کي تمام گهڻيون حديثون ياد آهن ۽ هن ڪيترائي ڪتاب لکيا آهن. ۽ جيڪو شخص علم جي معاملي ۾ اها روش اختيار ڪري ٿو ته ان جي لاءِ علم ۾ ڪجهه به حصو نه آهي ۽ ان کي عالم چوڻ بدران جاهل چوڻ وڌيڪ مناسب آهي.

هن سموري ڳالهه جو نچوڙ هي آهي ته حديث بيان ڪرڻ وقت تمام گهڻو احتياط ڪيو وڃي. جيستائين تحقيق ذريعي ڪنهن حديث جي صحت جي باري ۾ مڪمل يقين نه ٿي وڃي ايستائين ان حديث کي ٻين تائين نه پهچايو وڃي. ها جيڪڏهن ڪي ضعیف يا موضوع روايت کي بيان ڪرڻ جي ضرورت پيش اچي ته اتي ان سان گڏوگڏ ان حديث جي صحت به واضح ڪرڻ گهرجي ۽ ٻڌائڻ گهرجي ته هي حديث ضعیف يا موضوع آهي ۽ ضعیف حديث کي بيان ڪرڻ وقت صراحت سان هيئن نه چوڻ گهرجي ته رسول الله ﷺ جن ارشاد فرمايو، پر غير واضح ۽ غير پخته لفظن ۾ هيئن چوڻ گهرجي ته رسول الله ﷺ کان هن طرح روايت ڪئي وئي آهي يا اسان کي پاڻ سڳورن ﷺ کان هن طرح معلوم ٿيو آهي. ان ڪري جو ڪنهن حديث جو ضعف واضح ٿيڻ کان پوءِ صراحت سان هن کي رسول الله ﷺ ڏانهن نسبت ڪرڻ ڪنهن به طرح صحيح ناهي.

ضعيف حديث تي عمل جي سلسلي ۾ اهل علم ۾ اختلاف آهي ۽ جمهور جي راءِ آهي ته فضائل اعمال ۾ (جيڪي عمل صحيح حديثن مان ثابت ٿيل هجن) ان تي عمل ڪرڻ مستحب آهي، پر ان جي لاءِ ٿي شرط آهن. (1) اهڙي حديث جنهن جو ضعف تمام گهڻو

نه هجي. (2) اهڙي حديث جيڪا ڪنهن ثابت شده اصل حديث جي خلاف نه هجي. (3) عمل ڪرڻ وقت ان جي سنت هجڻ جو اعتقاد نه رکيو وڃي، پر احتياط جي نيت سان عمل ڪيو وڃي. (11) جڏهن ته امت جي تمام وڏن محققن ۽ حديث جي عالمن جو موقف آهي ته ضعيف حديث تي نه ته احڪامن ۾ عمل جائز آهي ۽ نه ئي فضائل اعمال ۾. انهن عالمن ۾ امام بخاري، امام مسلم، ابن العربي، امام بن حزم، امام ابو شامه مقدسي، ابن تيميه، علامه شوڪاني، خطيب بخاري ۽ ٻيا شامل آهن

اختلاف جي جڙ موضوع روايتون :

اختلاف جي لاءِ هر هڪ شخص جي اها راءِ آهي ته هي ختم ٿيڻ گهرجن ۽ هن کي ختم ڪرڻ لاءِ هي آيت پيش ڪئي ويندي آهي: وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا (12) سڀني هي آيت وڏي واڪي بيان ڪندا آهن ۽ چيو ويندو آهي ته هر هڪ ماڻهو پنهنجي پنهنجي مسلڪ ۽ مذهب تي قائم رهي ڪري اختلاف ختم ڪري سگهي ٿو. منهنجي نظر ۾ اها راءِ غلط آهي جنهن سان پائيدار اتفاق جنم نٿو وٺي سگهي. ڇاڪاڻ ته جيڪڏهن هر هڪ کي پنهنجي پنهنجي مسلڪ ۽ مذهب تي قائم رهڻ چڙي ڏبو ته اهو قرآن پاڪ جو مطلوبه اتفاق نه هوندو ۽ نه ئي قرآن ۽ حديث هن جي اسان کي اجازت ڏئي ٿي ته هر هڪ پنهنجي مسلڪ ۽ عقيدتي تي قائم رهي اتفاق ۽ اتحاد ڪن. جيڪڏهن اهڙو اتفاق ۽ اتحاد قائم ٿيو به ته هي اتفاق واعتصموا بحبل الله وارو اتفاق نه هوندو، پر هنن کي هن ڳالهه تي قائم رهڻ جي تقويت ملندي ته انهن مان هر هڪ پنهنجي مسلڪ ۽ مذهب تي قائم رهندو. عقيدا هر هڪ جا الڳ الڳ هوندا. اسلام اهڙي اسلامي مملڪت ۽ حڪومت قائم ڪرڻ جو درس نه ٿو ڏئي. جيڪڏهن اهڙي حڪومت قائم به ٿي. اها حڪومت پائيدار ثابت نه ٿيندي ڇو جو هن جو بنياد مضبوط نه آهي، جيڪڏهن ڏنو وڃي ۽ تاريخ جا ورق اٽلايا وڃن ۽ معلوم ڪجي ته هي تفرقا ۽ اختلاف ڇو پيدا ٿيا ۽ هنن جو سبب ڪهڙو آهي ۽ هنن تفرقن، اختلافن، مسلڪن ۽ مذهبن جي جڙ ڪهڙي ۽ اهي ڪٿان ڦٽي نڪتا ته معلوم ٿيندو ته هنن سڀني اختلافن ۽ تفرقن، مسلڪن ۽ مذهبن جي جڙ اسان کي موضوع ۽ من گهڙت روايتون معلوم ٿينديون، جن جي ڪري امت ۾ تفرق ۽ اختلاف ٿيا. موضوع حديثن ۽ روايتن جي ڪري ماڻهن جا عقيدا جدا مذهب جدا ۽ نظريا ۽ رايو الڳ الڳ ٿي ويا هنن پنهنجي مذهبن ۽ مسلڪن کي صحيح ثابت ڪرڻ لاءِ ڪوڙين حديثن جو سهارو ورتو ۽ هن ڪمزور سهارو تي پنهنجي مذهب ۽ مسلڪ جي عمارت اڏي ڇڏي. عراق بابت امام زهري رح فرمائي ٿو: “يخرج الحديث من عندنا شبرا فيرجع اليها من العراق ذرا. (13)” يعني جڏهن اسان وٽان حديث نڪري ٿي ته اها گرانٽ جيتري آهي ۽ جڏهن عراق کان ٿي اچي ٿي ته اها نوٺ جيڏي ٿي وڃي ٿي. مطلب ته هن ۾ اضافو ڪيو وڃي ٿو. امام مالڪ رحمته الله عليه عراق کي دارالضرب سڏيندو هو. يعني هتي حديثون ٺاهيون وينديون هيون ۽ پوءِ ماڻهن کي ٻڌائيندا هئا. جهڙي طرح ديار ٺاهيا آهن، تنهن کان پوءِ اهي استعمال جي لاءِ بازار ۾ آندا ويندا آهن. (14) ڏنو وڃي ته موضوع حديثن جي ٺهڻ جو پهريون سبب سياسي اختلاف هئا. تنهن کان پوءِ ٻيا سبب به ظاهر ٿيندا ويا. هن کان پوءِ اختلاف ۽ افتراق جو ٻيو سبب ۽ بنياد مذهبي مسلڪي عصبيت آهي. هر هڪ مذهب ۽ مسلڪ واري پنهنجي مسلڪ ۽ مذهب کي سچو ثابت ڪرڻ لاءِ ڪوڙيون روايتون ٺاهيون ۽ هنن سمجهيو ته هنن ڪوڙين روايتن سان هنن جي مذهب ۽ مسلڪ کي سچو سمجهيو ويندو. جيئن مختلف امامن بابت روايتون بيان ڪيون وڃن ٿيون. اهڙي قسم جون ڪوڙيون روايتون ٺاهي اسلام کي سخت قسم جو نقصان پهچايو ويو، هنن ماڻهن کي رسول الله ﷺ جي هن وعيد جو به ڊپ نه ٿيو جيئن پاڻ فرمايائون: من ڪذب علي متعمدا فلينبوا مقعده من النار. (15) يعني جنهن مون تي چاڻي بجهي ڪوڙ مڙهيو ته ان جو ٺڪاڻو جهنم آهي. هنن ماڻهن اسلام جي صاف شفاف چشمي کي ڇڏي ڪوڙين ۽ هٿ ٺوڪين روايتن کي سهارو بڻايو. جڏهن ته رسول الله ﷺ جن اسان کي اڳ ۾ ئي اهڙين روايتن کان باخبر ڪيو ۽ فرمايو: يڪون في آخر الزمان دجالون ڪذابون ياتونكم من الاحاديث، بما لم تسمعون انتم ولا آباؤكم فايحكم وايا هم لا يضلونكم ولا يفتنونكم. (16) يعني آخري زماني ۾ دجال ۽ ڪذاب پيدا ٿيندا اهي توهان جي اڳيان اهڙيون حديثون پيش ڪندا جن کي نه توهان ٻڌو هوندو ۽ نه توهان جي ابن ڏاڏن ٻڌو هوندو، تنهن ڪري پاڻ کي هنن کان بچائيندا ڪٿي ائين نه ٿئي جو اهي توهان کي گمراه ڪن ۽ توهان کي فتني ۾ وجهي ڇڏين.”

اهي اختلاف ۽ افتراق جا بنيادي سبب آهن. جن جي ڪري امت اختلاف ۽ افتراق جي دلدار ۾ ڊجي وئي آهي. جيڪڏهن هن امت کي هن ڏيڻ مان ڪيڏن جو گس ڪيو ته اهو صرف ۽ صرف هي آهي ته هر هڪ مسلڪ ۽ مذهب موضوع روايتن کي ڇڏي صحيح روايتن ۽ حديثن کي پنهنجو سهارو بڻائي. ڇاڪاڻ ته دنيا ۽ آخرت جي ڪاميابي ۽ ڪامرانيءَ جو مرڪز ۽ محور صحيح حديثون آهن. صحيح حديثن جي ئي ذريعي امت کي اختلاف ۽ افتراق واري ڏيڻ مان ڪڍي سگهجي ٿو. ڇاڪاڻ ته امت جي اختلاف جو سبب ۽ جڙ به اهي موضوع روايتون آهن جن جي ڪري امت ٽڪر ٽڪر ٿيل آهي، پر رسول الله ﷺ جي تربيت يافته اصحاب سڳورا نه ڪوڙيون روايتون ٻڌندا هئا ۽ نه وري ڪنهن کي ٻڌائيندا هئا. اهڙي قسم جي هڪ روايت حضرت انس رضه کان آيل آهي ته “ذڪر انس حديثا فقال له رجل: انت سمعت عن رسول الله ﷺ؟ قال: نعم او حدثني من لا يڪذب، والله ما ڪنا نڪذب ولا ندرى مالڪذب. (17)” يعني: حضرت انس رضه حديث بيان ڪئي ته هڪ شخص حضرت انس رضه کي چيو ته توهان رسول الله ﷺ کان هيءَ حديث ٻڌي؟ حضرت انس رضه چيو هائو يا اهڙي شخص ٻڌائي جيڪو ڪوڙ نه ڳالهائيندو آهي. الله جو قسم اسان ڪوڙ نه ڳالهائيندا هئاسين ۽ نه ڄاڻندا هئاسين ته ڪوڙ ڇا آهي. ”هن مان هي واضح ٿيو ته اصحاب سڳورا نه ڪوڙ ڳالهائيندا هئا ۽ نه وري ڪوڙ کي ڄاڻندا هئا. اهو ڪيئن ٿي سگهي ٿو ته رسول الله ﷺ ڏانهن ڪوڙ منسوب ڪن. انهن جو اتحاد ۽ اتفاق حضرت عثمان غني رضه جي خلافت واري دور تائين قائم رهيو، جڏهن حضرت علي رضه جي خلافت جو دور آيو ته مختلف دين جا دشمن اٿي ڪڙا ٿيا ۽ مختلف طريقن سان اسلام کي نقصان پهچائڻ لڳا ۽ انهن طريقن مان هڪ طريقو ڪوڙيون روايتون گهڙڻ به آهي.

اسان جيڪڏهن هن دعوى ۾ سچا آهيون ۽ واقعي اختلاف ختم ڪرڻ چاهيون ٿا ته پوءِ اسان کي گهرجي ته تحقيق ڪري موضوع ۽ من گهڙت روايتون ۽ حديثون ڇڏي ڪري صحيح ثابت ٿيل روايتن تي عمل ڪريون ته هن صورت ۾ اسان مان اختلاف ختم ٿي سگهن ٿا نه ته اهي صرف ۽ صرف زباني جمع خرچ ۽ دعوائون هونديون. جيڪڏهن اسان امت جا حقيقي خير خواهه آهيون ته هن ڳالهه تي عمل ڪريون. ” فان تنازعتم في شئءِ فردوه الي الله والرسول ان كنتم تومنون بالله واليوم الآخر. (18) ترجمو: پوءِ جيڪڏهن ڪنهن معاملي ۾ اختلاف ڪيو ته ان (اختلاف) کي الله تعالى طرف ۽ رسول الله ﷺ طرف آڻيو جيڪڏهن توهان الله تعالى ۽ قيامت جي ڏينهن تي ايمان آڻيو ٿا.“

الله جي طرف موٽائڻ مان مراد قرآن شريف ۽ رسول الله ﷺ ڏانهن موٽائڻ مان مراد حديث رسول الله ﷺ آهي. هي جهڳڙا ۽ اختلاف ختم ڪرڻ لاءِ هي هڪ بهترين اصول ٻڌايو ويو آهي. هن اصول مان هي واضح ٿئي ٿو ته ڪنهن نئين شخصيت جي اطاعت واجب نه آهي. اختلاف ۽ افتراق ختم ڪرڻ جو هڪ ئي اصول آهي جيڪو قرآن شريف اسان کي ٻڌايو. جيڪڏهن اسان هن اصول تي عمل ڪريون ته اسان مان هي ننڍا وڏا اختلاف ختم ٿي سگهن ٿا.

1. الحجر 15-آيت 9.
2. طحان، محمود، ڊاڪٽر- اصلاحات حديث، پروگريسو بڪس. لاهور ص 19
3. ايضاً ص 41.
4. ايضاً ص 91.
5. بخاري، ابو عبدالله، محمد بن اسماعيل، صحيح البخاري، دارالسلام الرياض، 1999ع، حديث نمبر 108. ص 24.
6. نيساپوري، ابوالحسن مسلم بن الحجاج، بن مسلم. صحيح مسلم، دارالسلام الرياض 2000ع. حديث: باب من التحذير من الكذب علي رسول الله ص 7
7. ايضاً باب: تغليظ الكذب علي رسول الله. حديث نمبر 1. ص 8.
8. طحان، محمود، ڊاڪٽر، اصلاحات حديث، پروگريسو بڪس. لاهور. ص 92، 93، 94.
9. ايضاً ص 71.
10. نيساپوري، ابوالحسن مسلم بن الحجاج بن مسلم. صحيح مسلم، دارالسلام، الرياض 2000ع، باب النهي عن الحديث بكل ماسم-حديث 7، ص 8.
11. طحان، محمود، ڊاڪٽر-اصطلاحات حديث- پروگريسو بڪس-لاهور، ص 72.
12. آل عمران 3-آيت 103.
13. سباعي، مصطفى، ڊاڪٽر. السنة ومكانتها في التشريع الاسلامي-دارالسلام، 2008ع، ص 82.
14. ايضاً ص 82.
15. نيساپوري، ابوالحسن مسلم بن الحجاج، بن مسلم. صحيح مسلم، دارالسلام الرياض 2000ع. حديث: باب من التحذير من الكذب علي رسول الله ص 7
16. نيساپوري، ابوالحسن مسلم بن الحجاج، بن مسلم. صحيح مسلم، دارالسلام الرياض 2000ع. حديث: باب النهي عن الرواية عن الضعفاء والاحتياط في تحملها- حديث نمبر 16، ص 09
17. السباعي، مصطفى، ڊاڪٽر. السنة ومكانتها في التشريع الاسلامي-دارالسلام، 2008ع، ص 81.

