

ہوئے تم دوست جس کے دشمن اس کا آسماں کیوں ہو

تحفہ اصلاحی

جناب امین احسن اصلاحی کی
مبادی تدبیر قرآن اور مبادی تدبیر حدیث
پر غائرانہ نظر اور تبصرہ

www.KitaboSunnat.com

ڈاکٹر مفتی عبدالواحد

دارالافتاء۔ جامعہ مدنیہ۔ لاہور

ادارہ تعلیمات دینیہ

دارالافتاء۔ جامعہ مدنیہ

کریم پارک راوی روڈ لاہور

۲۴۲

ت-د

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
قُلْ اطِيعُوا اللّٰهَ
وَاطِيعُوا الرَّسُوْلَ

مجلس التحقیق الاسلامی اربنہ

معدت البریری

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

معزز قارئین توجہ فرمائیں

- کتاب و سنت ڈاٹ کام پر دستیاب تمام الیکٹرانک کتب... عام قاری کے مطالعے کیلئے ہیں۔
- مجلس التحقیق الاسلامی 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

ہوئے تم دوست جس کے دشمن اس کا آسماں کیوں ہو

تحفہ اصلاحی

جناب امین احسن اصلاحی کی
مبادی تدبر قرآن اور مبادی تدبر حدیث
پر غائرانہ نظر اور تبصرہ

ڈاکٹر مفتی عبدالواحد
دارالافتاء۔ جامعہ مدنیہ۔ لاہور

ادارہ تعلیمات دینیہ

دارالافتاء۔ جامعہ مدنیہ
کریم پارک راوی روڈ لاہور

۲۴۲، ۱۸۰
ع - د - ع

عرض احوال

جناب امین احسن اصلاحی صاحب نے اپنی تفسیر ”تدبر قرآن“ کے علاوہ اصول تفسیر میں ”مبادی تدبر قرآن اور اصول حدیث میں ”مبادی تدبر حدیث“ بھی لکھی ہیں۔ اصلاحی صاحب کے مبادی اس بات کا کھلا ثبوت ہیں کہ:

ہوئے تم دوست جس کے دشمن اس کا آسمان کیوں ہو
اپنے سلسلہ مبادی میں انہوں نے جو گل افشائیاں کی ہیں وہ مدلل ابطال اور احقاق حق کے ساتھ اول مرتبہ ہماری کتاب ”ڈاکٹر اسرار احمد کے افکار و نظریات تنقید کی میزان میں، شائع ہوئیں کیونکہ ڈاکٹر اسرار صاحب نے اپنے چار منابع فہم قرآن میں سے ایک مولانا حمید الدین فراہی اور امین احسن اصلاحی صاحب کو شمار کیا تھا۔ بعد میں وہ مضمون کچھ اضافوں کے ساتھ جامعہ مدنیہ کے رسالہ انوار مدینہ میں قسط وار شائع ہوا۔ اب اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو نئے سرے سے نظر ثانی کر کے کتابی شکل میں اس کو شائع کیا جا رہا ہے۔ ہم جناب امین احسن اصلاحی صاحب کے شاگردوں سے توقع کرتے ہیں کہ وہ اس کتاب کا سنجیدگی سے مطالعہ کر کے اپنے افکار و اصول پر نظر ثانی کریں گے۔ امین احسن اصلاحی صاحب تو دنیا میں نہیں رہے لیکن ان کے شاگردوں کو تو اصلاح احوال کی گنجائش حاصل ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کو اصلاح احوال کا ذریعہ بنا دیں۔

آمین

عبدالواحد

دارالافتاء۔ جامعہ مدنیہ لاہور

محرم الحرام 1424ھ

فہرست مضامین

3	پہلا باب: اجماع امت کی مخالفت
3	پہلی مثال۔ شادی شدہ زانی کے لئے رجم کے حد ہونے سے انکار
22	دوسری مثال۔ قرأت کی مختلف نوعیتوں کا انکار
39	دوسرا باب: اصلاحی صاحب کے اصول حدیث و سنت
39	حدیث و سنت مترادف ہیں یا نہیں
45	حدیث اور خبر
52	حدیث متواتر کے وجود کے بارے میں غلط نظریہ
64	الکفایہ کی عبارت میں اصلاحی صاحب کی تلبیسات
65	پہلی تلبیس اور اس کا جواب
66	دوسری تلبیس اور اس کا جواب
75	تیسری تلبیس اور اس کا جواب
76	عموم بلوی کی صورت میں حنفیہ کے نزدیک خبر واحد کی کیا حیثیت ہے؟
80	انکار حدیث کا ایک بہانہ
88	اصلاحی صاحب کی حدیث بیزاری
102	اصلاحی صاحب کی حدیث دشمنی کی تائید
107	متبدعین کے بارے میں ائمہ حدیث کی روش پر طعنہ زنی
118	تیسرا باب: اصلاحی صاحب کے اصول تفسیر
118	اصلاحی صاحب کا طریق تفسیر
121	اصلاحی صاحب کے طریق تفسیر کی وجہ
126	اصلاحی صاحب کے طریقہ تفسیر و تدبر میں حدیث کے مقام کی مزید تفصیل
129	اصلاحی صاحب کی عبادات میں تعارض
131	اصلاحی صاحب کے طریقہ تفسیر و تدبر پر ایک نظر

پہلا باب:

اجماع امت کی مخالفت

امین احسن اصلاحی صاحب لکھتے ہیں:

”سی اجتہاد پر اجماع: جو بانے کے بعد اس کی حیثیت صرف ایک رائے کی نہیں رہ جاتی بلکہ ۱۰ شریعت کے نصوص کی طرح ایک حجت شرعی بن جاتا ہے جس کی مخالفت کسی کے لئے جائز نہیں۔“ (اسلامی قانون کی تدوین: 60)

”اسی طرح ائمہ اربعہ اگر کسی بات پر متفق ہوں تو اس کی حیثیت بھی محض ایک رائے کی نہیں رہ جاتی اگرچہ ہم اس کو اصطلاحی اجماع کا درجہ نہ دے سکیں اور اس سے اختلاف کرنے کو ناجائز نہ ٹھہرائیں۔ (اسلامی قانون کی تدوین: 62)

اصلاحی صاحب کی عبارتوں سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اگر تمام ائمہ مجتہدین کسی ایک بات پر متفق ہوں تو اس سے اختلاف جائز نہیں خواہ ان کی دلیل بظاہر غلط ہی معلوم ہوتی ہو۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ ائمہ اربعہ بھی اگر کسی ایک بات پر متفق ہوں تو وہ محض ایک رائے نہیں بلکہ اس سے کچھ اوپر درجہ رکھتی ہے۔

اگر امین احسن اصلاحی صاحب اور فرامی صاحب اپنی محض ایک رائے کی بنا پر اس کی مخالفت کریں بلکہ اجماعی مسئلہ کی بھی مخالفت کریں تو ہم اس کے علاوہ اور کیا کہیں گے۔
لو آپ اپنے دام میں صیاد آ گیا

پہلی مثال: شادی شدہ زانی کے لئے رجم کے حد ہونے سے انکار

ابن منذر رحمہ اللہ اپنی کتاب الاجماع میں لکھتے ہیں:

واجمعوا علی ان الحر اذا تروج حرۃ تزویجا صحیحا ووطنها فی الفرج

انہ محصنہ یجب علیہما الرجم اذا زنیاً۔
تمام فقہاء کا اس پر اجماع ہے کہ جب آزاد شخص کسی آزاد عورت سے صحیح نکاح کر لے اور آگے کی راہ میں اس سے جماع کر لے تو وہ محصن ہے اور یہ دونوں جب زنا کریں تو ان کی سزا رجم ہے۔

ابن حزم رحمہ اللہ اپنی کتاب مراتب الایجاب میں لکھتے ہیں۔

واتفقوا انہ اذا زنی کما ذکرنا وکان قد تزوج قبل ذلک ان علیہ

الرجم بالحجارة حتی یموت۔

سب فقہاء کا اس پر اتفاق ہے کہ جب کوئی شخص مذکورہ طور سے زنا کرے اور وہ اس سے پہلے نکاح کر چکا ہو تو اس کی سزا رجم (سنگساری) ہے یہاں تک کہ وہ (اسی میں) مر جائے۔

عنا یہ میں ہے:

علی وجوب الرجم اذا کان الزانی محصناً اجماع الصحابة

جب زانی محصن ہو تو اس پر رجم کے واجب ہونے پر صحابہ کا اجماع ہے۔

ان تین حوالوں سے یہ بات بخوبی واضح ہوئی کہ، شادی شدہ زانی کی سزا رجم ہے

اور اس پر پوری امت کا اتفاق و اجماع ہے اور امین احسن اصلاحی صاحب کے بقول

اس کی مخالفت کسی کے لئے جائز نہیں لیکن خود اصلاحی صاحب یہاں اجماع کی مخالفت

کرتے ہیں۔

اجماع ثابت ہونے کے بعد اب دیکھنے کی چیز یہ ہے کہ اصلاحی صاحب بلکہ ان

کے بھی امام جناب حمید الدین فراہمی صاحب اس اجماع کی مخالفت کیوں کرتے ہیں۔

اجماع کی مخالفت کرنے کی پہلی وجہ

یہ حضرات یہ بات تو مانتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کے دور میں بعض لوگوں کو رجم کیا

گیا لیکن ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ رجم زنا کی حد کے طور پر نہیں تھا بلکہ فساد اور سرکشی کی سزا

کے طور پر تھا۔

امین احسن اصلاحی صاحب کے استاد مولانا حمید الدین فراہی لکھتے ہیں۔

”جن احادیث کا ماخذ معلوم کرنے میں علماء کو اشتباہ ہوا ہے ان میں وہ حدیث بھی ہے جو حد زنا کے باب میں وارد ہوئی ہے یعنی حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی نقل کردہ یہ حدیث:

البکر بالبکر مائة جلدة و تغریب عام و الشیب بالشیب مائة جلدة و الرجم اگر زانی غیر شادی شدہ ہو تو سزا سو کوڑے اور ایک سال کی جلا وطنی ہے اور اگر زانی شادی شدہ ہو تو سزا سو کوڑے اور رجم کی ہے۔

جاننا چاہئے کہ سب سے بنیادی چیز قرآن کے ساتھ سنت کی تطبیق ہے۔ مجرد ظن کی بنا پر ان کے نسخ کا فیصلہ نہیں کر لینا چاہئے۔ حضور کے مذکورہ ارشاد میں واضح طور پر آیا ہے کہ غیر شادی شدہ زانیوں کے لئے سزا سو کوڑے اور جلا وطنی کی ہے۔ دوسری روایت میں ثم تغریب عام (یعنی سو کوڑے اور پھر یک سالہ جلا وطنی) کے الفاظ وارد ہوئے ہیں۔ اسی طرح شادی شدہ زانیوں کے لئے الفاظ ثم الرجم (یعنی سو کوڑے پھر رجم) بھی آئے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ (شادی شدہ اور غیر شادی شدہ) دونوں صورتوں میں پہلی حد سو کوڑوں ہی کی ہے لیکن اگر مجرم سزا پانے کے بعد پھر اسی گناہ میں مبتلا ہوں تو انہیں سخت سزا دینا اولیٰ ہے کیونکہ اب ان کا گناہ حدود اللہ کے مقابلہ میں جسارت دکھانے کا ہے اور قرآن نے مفسدین فی الارض اور حدود اللہ کے معاملہ میں سرکشی کرنے والوں کے لئے ان کے گناہ کے درجات کے لحاظ سے سزا کے مختلف درجے بیان کئے ہیں مثلاً تعلیل (بری طرح قتل)، سولی، قطع اطراف (یعنی داہنا ہاتھ اور بایاں پاؤں کاٹنا) اور جلا وطنی وغیرہ چنانچہ حضور نے ماعز کے قضیہ میں یہ تصریح فرمائی۔ چونکہ وہ بہت بڑے گناہ کا مرتکب ہوا اور اس کی بد اخلاقی حد سے بڑھی ہوئی تھی (یاسب نیب التیس) اس لئے اس کو جو سزا دی گئی وہ نکال (عبرت کی سزا) ہے۔ یہودی عورت کے قضیہ میں آپ نے رجم کا جو حکم دیا ہے وہ تو ریت کے حکم کے مطابق تھا اور

قرآن میں احکام نازل ہونے سے قبل حضور ثوریت کے مطابق فیصلے فرمایا کرتے تھے۔
 فی الجملہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ جب جرم ایک سے زیادہ مرتبہ صادر ہوا تو حضور نے
 شادی شدہ لوگوں کو عبرت کے لئے سخت سزا دی اور غیر شادی شدہ لوگوں کو نسبتاً خفیف
 سزا دی۔ اسی لئے حدیث میں لفظ **ثُمَّ** (پھر) واقع ہوا ہے۔ بعض حدیثوں میں جو **وَإِذَا**
 آئی ہے اس سے بھی **ثُمَّ** ہی کا مفہوم مراد ہے اور عربی میں کبھی کبھی **وَإِذَا** اسی معنی میں
 استعمال ہوتی ہے۔ (ماہنامہ اشراق مارچ 88 ص 38-39)
 اصلاحی صاحب اپنی تفسیر تدبر قرآن میں لکھتے ہیں۔

”اس روشنی میں عبادہ بن صامت کی روایت کی تاویل کیجئے تو اس کا بھی ایک موقع
 و محل نکل آتا ہے۔ وہ یوں کہ اس میں جو حرف **وَإِذَا** ہے اس کو جمع کے بجائے تقسیم کے
 مفہوم میں لیجئے۔ یعنی کوئی زانی کنوارا ہو یا شادی شدہ دونوں کی اصل سزا تو جلد
 (تازیانہ) ہی ہے لیکن اگر کوئی کنوارا تازیانہ کی سزا سے قابو میں نہیں آ رہا تو حکومت اگر
 مصلحت دیکھے ماندہ کی مذکورہ بالا آیت کے تحت جلا وطنی کی سزا بھی دے سکتی ہے اسی
 طرح شادی شدہ زانی کی اصل سزا جیسا کہ روایت سے واضح ہے، ہے تو تازیانہ لیکن
 اگر کوئی شخص تازیانہ کی سزا سے قابو میں نہیں آ رہا ہے اور معاشرے کے لئے ایک خطرہ
 بن چکا ہے تو اس کو حکومت تفتیل یعنی رجم کی سزا از روئے سورہ ماندہ دینے کا اختیار
 رکھتی ہے۔“ (تدبر قرآن ص 507 ج 4)

نبی ﷺ کے دور میں رجم کے جو دو تین واقعات پیش آئے مثلاً معارضی اللہ عنہ کا
 اور غامد یہ رضی اللہ عنہما کا وغیرہ تو تفتیش و جستجو کے باوجود یہ بات نہیں ملتی کہ ان کو پہلی
 مرتبہ زنا کرنے پر کوڑے لگے ہوں اور اس پر بھی باز نہ آنے اور دوبارہ ارتکاب کرنے پر
 ان کو رجم کیا گیا ہو بلکہ ان کو پہلی ہی دفعہ اور وہ بھی ان کے خود آکر متعدد بار اعتراف
 جرم کرنے اور پاک صاف کرنے کے مطالبہ پر رجم کیا گیا تو بظاہر ان کی جانب سے
 حدود اللہ کے مقابلہ میں سرکشی نہ پائی گئی۔ لہذا فراہی اور اصلاحی صاحبان کے ضابطہ کے
 مطابق ان کو رجم کی سزا نہیں ہونی چاہئے تھی۔ اس مشکل کے حل کے لئے اصلاحی

صاحب نے پہلے تو یہ ضابطہ نکالا کہ ”رجم یعنی سنگسار کرنا ہمارے نزدیک تقنیل کے تحت داخل ہے۔ اس وجہ سے وہ غنڈے اور بد معاش جو شریفوں کی عزت و ناموس کے لئے خطرہ بن جائیں جو انخوا اور زنا کو پیشہ بنا لیں جو دن دہاڑے لوگوں کی عزت و آبرو پر ڈاکے ڈالیں اور کھلم کھلا زنا بالجبر کے مرتکب ہوں ان کے لئے رجم کی سزا اس مفہوم میں داخل ہے۔ (تدبر قرآن 2: 272)

پھر یہ حضرات اس کے درپے ہوئے کہ ان بے چاروں کو نہایت خطرناک قسم کے بد معاش ثابت کیا جائے۔ اس لئے فرایہی صاحب لکھتے ہیں۔

”چونکہ وہ بہت بڑے گناہ کا مرتکب ہوا اور اس کی بد اخلاقی حد سے بڑھی ہوئی تھی
 ینب نبیب التیس“ (اشراق: مارچ 88 ص 39)

اور اصلاحی صاحب لکھتے ہیں:

”ماعز کے بارے میں کتابوں میں جو روایات ملتی ہیں ان میں نہایت عجیب قسم کا تناقض ہے۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بڑا بھلا مانس آدمی تھا اور بعض سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک نہایت بد خصلت غنڈا تھا۔ میری رہنمائی کے لئے یہ بات کافی ہے کہ نبی ﷺ نے اس کو رجم کی سزا دلوائی۔ اس وجہ سے میں ان روایات کو ترجیح دیتا ہوں جن سے اس کا وہ کردار سامنے آتا ہے جس کی بنا پر یہ مستحق رجم ٹھہرا۔

(تدبر قرآن، ص: 505 ج 4)

دیکھئے اصلاحی صاحب کو چاہئے تو یہ تھا کہ وہ دلائل و واقعات سے ماعز کا سرکش ہونا ثابت کرتے اور پھر یہ ثابت کرتے کہ ان کو رجم کی سزا حدود اللہ کے مقابلہ میں سرکشی کرنے اور فساد کرنے کی بنا پر دی گئی۔ اس کے بجائے رجم کی بنیاد پر وہ بد کرداری اور فساد و سرکشی کو ثابت کر رہے ہیں فی اللجب۔ دعوے کو دلیل سے ثابت کرنے کے بجائے وہ دعوے کو ہی دلیل بنا رہے ہیں۔ پھر اصلاحی صاحب کی نظر میں ماعز اور غامدیہ کا کردار کیا ہے؟ اس کی تفصیل بھی پڑھئے۔

”اس عہد کی تاریخ کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں بہت سی

ڈیرے والیاں ہوتی تھیں جو پیشہ کراتی تھیں اور ان کی سرپرستی زیادہ تر یہودی کرتے تھے جو ان کی آمدنی سے فائدہ اٹھاتے تھے۔ اسلامی حکومت قائم ہو جانے کے بعد ان لوگوں کا بازار سرد پڑ گیا لیکن اس قسم کے جرائم پیشہ آسانی سے باز نہیں آتے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اسی قماش کے کچھ مرد اور بعض عورتیں جو زیر زمین یہ پیشہ کرتے رہے اور تنبیہ کے باوجود باز نہیں آئے۔ بالآخر جب وہ قانون کی گرفت میں آئے تو ماندہ کی اسی آیت کے تحت آپ نے ان کو رجم کرایا۔“ (تدبر قرآن ص 506 ج 4)

اصلاحی صاحب کی مزید تحقیق ملاحظہ ہو۔ فرماتے ہیں۔

”آنحضرت ﷺ کو اس (یعنی ماعز) کی شرارتوں کی رپورٹ ملتی رہی لیکن چونکہ کسی صریح قانون کی گرفت میں یہ نہیں آیا تھا اس وجہ سے آپ نے کوئی اقدام نہیں کیا۔ بالآخر یہ قانون کی گرفت میں آ گیا۔ آپ نے اس کو بلوا کر تیکھے انداز میں پوچھ گچھ کی۔ وہ تاڑ گیا کہ اب بات چھپانے سے نہیں چھپ سکتی اس وجہ سے اس نے اپنے جرم کا اقرار کر لیا۔ جب اقرار کر لیا تو آپ نے اس کے رجم کا حکم دے دیا۔“

(تدبر قرآن: 506/4)

اب کوئی اصلاحی صاحب کے استاد فراہی صاحب سے ہی پوچھے کہ ماعز اور غامدیہ کے مسلمان ہونے میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ کیونکہ ان کی نماز جنازہ بھی پڑھی گئی اور نبی ﷺ نے ان کی توبہ کے عظیم ہونے کی خبر بھی دی۔ کیا خود مسلمان ہونے کے بعد بھی وہ ڈیرے چلاتے تھے اور بدمعاشیاں کرتے تھے؟ اور نبی ﷺ نے ان کو تنبیہ کس وقت کی تھی؟ اور آپ قانون کی کونسی شق کے تحت ان کے خلاف اقدام سے باز رہنے پر مجبور تھے؟ پھر وہ قانون کی گرفت میں کس طرح سے آئے اور آپ نے کن لوگوں کے ہاتھ ماعز کو گرفتار کرایا؟ اور کیا ماعز ایسا بزدل قسم کا بدمعاش اور غنڈا تھا کہ تنبیہ سے تو باز نہیں آیا محض ایک تیکھی نظر سے اس نے سب کچھ اگل دیا؟ اور سزا سے پہلے اس غنڈے بدمعاش نے توبہ کس وقت کی تھی یا کسی سرکش مجرم کی سزا خود بخود اس کی توبہ بن جاتی ہے اگرچہ اس کی جانب سے توبہ کے کچھ آثار بھی ظاہر نہ ہوں؟

کیا اصلاحی صاحب کی نظر میں ان سوالات کو حل کرنا قابل التفات نہیں اور کیا فراہی صاحب اور اصلاحی کی شخصیتیں ایسی ہیں جن کے دعوے دلیل کے محتاج نہیں ہوتے۔ حالانکہ معارضہ رضی اللہ عنہ کے جو حالات صحیح مسلم کی احادیث میں مذکور ہیں ان میں یہ بھی ہے۔

1- اتی رسول اللہ ﷺ برجل قصیر اشعث ذی عضلات علیہ ازار

وقد زنی فردہ مرتین

رسول اللہ ﷺ کے پاس ایک کوتاہ قد پراگندہ بالوں والے پر گوشت شخص کو لایا گیا (لانے والے خود اس شخص کے کہنے پر ساتھ ہوئے تھے نبی ﷺ کے بھیجے ہوئے سپاہی نہیں تھے) وہ صرف ایک تہبند باندھے ہوئے تھا (اوپر قمیض یا چادر نہیں تھی اس نے اقرار کیا کہ) اس نے زنا کیا ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے اس کو دو مرتبہ واپس لوٹایا (اور تیسری مرتبہ کے اقرار کے بعد بھی لوٹایا)

2- فشهد علی نفسه اربع مرات انه زنی فقال رسول اللہ ﷺ لعلمک

قال لا وانه انه قد زنی الآخر

اس نے اپنے خلاف چار مرتبہ اقرار کیا کہ اس نے زنا کیا ہے۔ (اس پر) رسول اللہ ﷺ نے فرمایا شاید کہ تو نے فقط بوسہ وغیرہ لیا ہو۔ اس نے جواب دیا کہ نہیں اللہ کی قسم میں نے زنا کی آخری حد کا ارتکاب کیا ہے۔

3- فردہ النبی ﷺ مرارا قال ثم سأل قومہ فقالوا مانعلم باسا الا انه

اصاب شینا یری انه لا یخرجہ منه الا ان یقام فیہ الحد۔

نبی ﷺ نے اس کو متعدد (یعنی تین) مرتبہ لوٹایا (پھر جب اس نے چوتھی مرتبہ اقرار کیا) تو رسول اللہ ﷺ نے اس کے بارے میں اس کی قوم کے لوگوں سے (جو اس کے ساتھ آئے تھے) پوچھا یہ کیسا شخص ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہم نے اس کے کردار) میں کوئی خرابی نہیں دیکھی سوائے اس کے کہ اس سے ایک جرم ہو گیا ہے اور اس کا خیال ہے کہ اس کے گناہ سے یہ صرف اسی طرح نکل سکتا ہے کہ اس پر حد قائم کی

جائے۔

4- نبی ﷺ نے پوچھا اَبِکَ جُنُونٌ کیا تجھے جنون ہے۔

5- اَشْرَبَ خَمْرًا فِقَامَ رَجُلٍ فَاسْتَكْهَمَهُ فَلَمْ يَجِدْ مِنْهُ رِيحَ خَمْرٍ۔

رسول اللہ ﷺ نے پوچھا کیا اس نے شراب پی ہوئی ہے۔ اس پر ایک صاحب

کھڑے ہوئے اور انہوں نے اس کا منہ سونگھا لیکن انہوں نے شراب کی بو نہ پائی۔

بھلا بتائیے جو مجرم پہلے سے مطلوب ہو جس کی بد اخلاقی حد سے بڑھی ہوئی ہو اور جو

معاشرہ کے لئے خطرہ بن چکا ہو اور دن دہاڑے لوگوں کی عزت و آبرو پر ڈاکے ڈالتا ہو،

کیا اس کو بار بار واپس کیا جاتا ہے اور اس کی اس طرح سے تفتیش کی جاتی ہے اور اس کی

قوم کے لوگ اس کی ایسے صفائی پیش کرتے ہیں؟

ماعرز اور غامدیہ کی حد سے بڑھی ہوئی بد اخلاقی اور غنڈہ گردی کو فراموشی اور اصلاحی

صاحبان جس دلیل سے ثابت کرتے ہیں اس کو بھی دیکھ لیجئے۔ صحیح مسلم میں روایتیں

ہیں جن میں یہ مضمون ہے:

1- حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کی روایت یہ ہے:

قال فرجمه ثم خطب فقال الاكلما نفرنا غازين في سبيل الله خلف

احدهم له نيبب كنيب التيس يمنح احد هم الكلبة اما و الله ان يمکنى من

احد هم الا نكلته عنه۔

اس کو رجم کیا پھر نبی ﷺ نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا آگاہ ہو جب بھی ہم اللہ کے

رستے میں غزوے کے لئے نکلتے ہیں ان لوگوں میں سے کوئی پیچھے رہ جاتا ہے اور شہوت

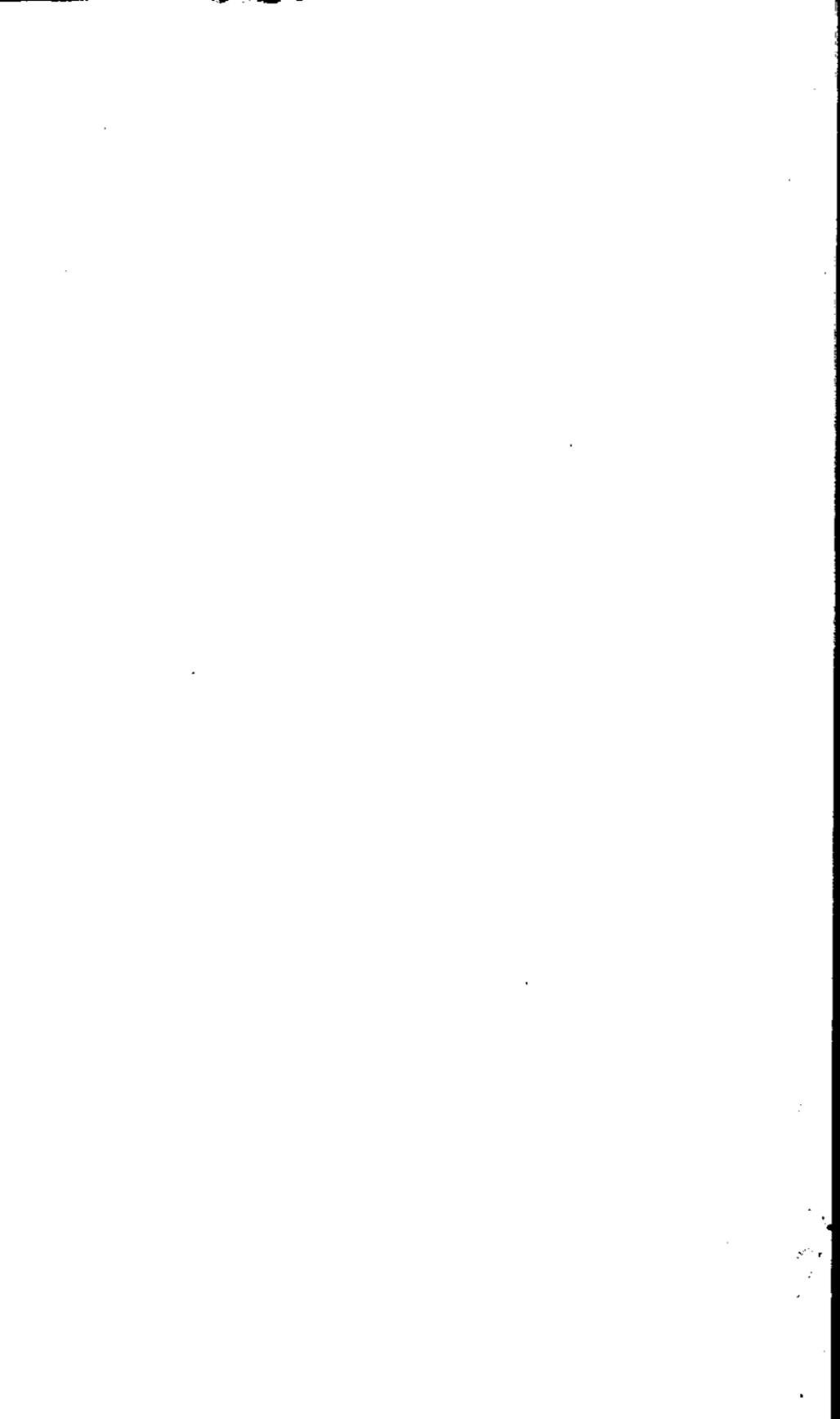
زدہ بکرے کی طرح آواز نکالتا ہے۔ وہ تھوڑے سے دودھ کی بخشش کرتا ہے۔ خدا کی قسم

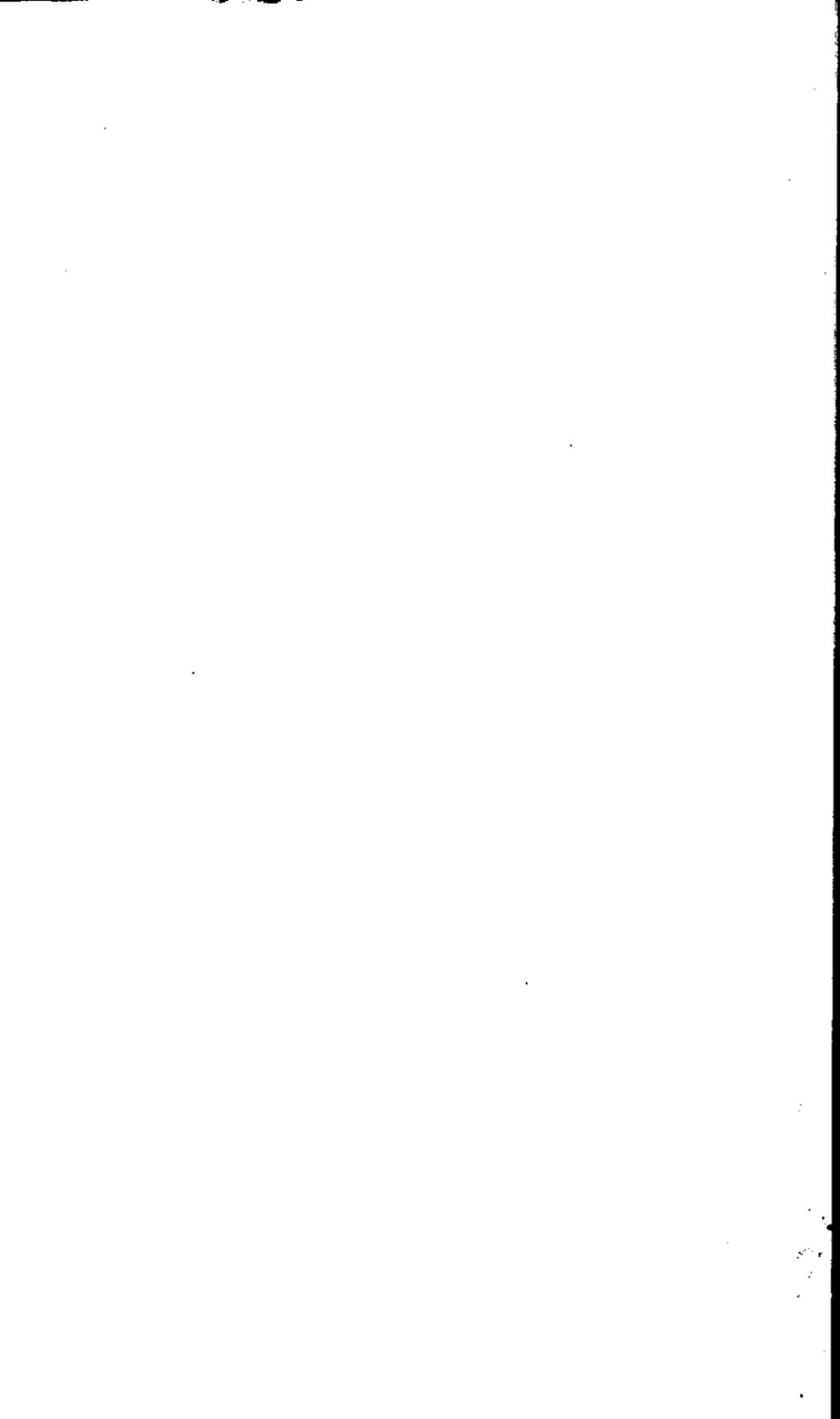
اگر اللہ نے مجھے ایسے شخص پر قدرت دی تو میں اس کو عبرتاک سزا دوں گا۔

2- حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث کے الفاظ یہ ہیں:

ثم قام رسول الله ﷺ خطيبا من العشي فقال أو كلما انطلقنا غزاة في

سبيل الله تخلف رجل في عياننا له نيبب كنيب التيس على ان لا اوتى

والذی نفسی بیدہ انہ الآن لفی انہار الجنة ینغمس فیہا
 قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ ماعز اس وقت جنت کی
 نہروں میں غوطے لگا رہا ہے۔ یہ سب کچھ اس وجہ سے تھا کہ ماعز مسلمان تھے اور نبی
 ﷺ کی زیارت سے مشرف بھی تھے لیکن اصلاحی صاحب یہ ماننے کے باوجود کہ ”
 رسول اللہ ﷺ کی زیارت کا شرف اپنی جگہ بڑا شرف اور ایک مسلمان کی سب سے بڑی
 سعادت ہے۔ (مبادی تدبر حدیث باب 5) یہ ماننے کو تیار نہیں کہ اس کا کردار ایمان
 پر بھی کوئی اثر پڑتا ہے حالانکہ حدیث میں ہے آپ ﷺ نے فرمایا خیر امتی قرنی
 (میری امت میں بہترین لوگ میرے زمانے والے ہیں..... بخاری و مسلم)

اجماع کی مخالفت کرنے کی دوسری وجہ

حمید الدین فراہی صاحب لکھتے ہیں

”ان (علماء) کا یہ گمان تھا کہ ماعز اسلمی اور غامدہ عورت کے قضیہ میں رجم کی سزا
 نے شادی شدہ زانی کے لئے سو کروڑوں اور غیر شادی شدہ زانی کے لئے ایک سالہ جلا
 وطنی کا حکم منسوخ کر دیا ہے۔ ان کے نزدیک گویا آیت حد زنا اپنے ظاہر مفہوم پر باقی
 نہیں رہی بلکہ سنت سے تبدیل ہو گئی اور پھر سنت بھی ایک ایسے قضیہ سے تبدیل ہو گئی
 جس کا موقع ٹھیک معلوم نہیں اور یہ بھی یقین سے نہیں کہا جاسکتا کہ اسے اس کے صحیح محمل
 پر محمول کیا جا رہا ہے یا نہیں؟“ (اشراق مارچ 88 ص 38)

جب استاد نے آیت کے سنت سے منسوخ اور تبدیل ہونے کے گمان کی نسبت علماء
 کی طرف کی تو امین احسن اصلاحی صاحب جیسے شاگرد بھلا کہاں پیچھے رہتے۔ وہ ہرزادہ
 سے اس قسم کے نسخ کو ناجائز ثابت کرنے کی کوشش میں لگ گئے لہذا لکھتے ہیں۔

”سنت اور حدیث میں تھوڑا سا فرق ہے۔ وہ فرق یہ ہے کہ سنت نبی ﷺ کے
 ثابت شدہ طریقہ کو کہتے ہیں اور حدیث ہر وہ قول یا فعل یا تقریر ہے جس کی روایت نبی
 ﷺ کی نسبت کے ساتھ کی جائے عام اس سے کہ وہ ثابت شدہ ہو یا اس کا ثابت شدہ

ہونا محل نزاع ہو۔ حدیث حسن، صحیح، ضعیف، موضوع اور مقلوب سب کچھ ہو سکتی ہے لیکن سنت کے متعلق یہ بحثیں نہیں پیدا ہوتیں۔“

(اسلامی قانون کی تدوین، ص 37)

جہاں تک حدیث کا تعلق ہے اس میں ضعف کے اتنے پہلو موجود ہیں کہ اس کا قرآن جیسی قطعی الدلالتہ چیز کو منسوخ کر دینا بالکل خلاف عقل ہے۔ سنت اگرچہ ان کمزوریوں سے محفوظ ہوتی ہے لیکن وہ قرآن کے کسی حکم کی ناخ اس وجہ سے نہیں ہو سکتی کہ پیغمبر ﷺ کو یہ حق سرے سے حاصل ہی نہیں تھا کہ آپ قرآن کے کسی حکم میں سر مو تبدیلی کر سکیں۔ چنانچہ قریش نے جب یہ مطالبہ کیا کہ جب تک آپ قرآن میں تبدیلی نہیں کریں گے اس وقت تک وہ اس کو ماننے کے لئے تیار نہیں ہیں تو ان کو آپ کی زبانی یہ جواب دلوا یا گیا۔

قُلْ مَا يَكُونُ لِيْ اَنْ اُبَدِّلَهٗ مِنْ تَلٰفَآءِ نَفْسِيْ

کہہ دو مجھے کیا حق ہے کہ میں اس میں اپنے جی سے ترمیم کروں۔

جب پیغمبر ﷺ کا یہ مقام ہی نہیں ہے کہ وہ قرآن کے کسی حکم کو منسوخ کر سکیں تو ان کی طرف منسوب کسی سنت یا حدیث کو آپ یہ درجہ کس طرح دے سکتے ہیں کہ وہ قرآن میں کوئی تبدیلی کر سکتی ہے۔ (رسالہ تدریس ص 34-35)

”اب رہا یہ سوال کہ نسخ نہ سہی لیکن حدیث و سنت سے قرآن کے کسی حکم کی تخصیص ہو سکتی ہے یا نہیں؟ یعنی قرآن کے کسی عام حکم کو حدیث و سنت سے خاص کر دیا جائے۔ اس کے جواب میں تھوڑی سی تفصیل ہے۔

(ا) اگر تخصیص کی نوعیت یہ ہے کہ اس سے قرآن کا کوئی عموم اس طرح محدود و متمیز ہو جائے کہ کسی ایسی چیز کے اس عموم میں شامل ہونے کی راہ مسدود ہو جائے جس کا شامل ہونا لفظ کے مفہوم اور آیت کے منشاء کے خلاف ہے تو یہ تخصیص نہ صرف حدیث و سنت کے ذریعہ سے بلکہ ہمارے نزدیک قیاس و اجتہاد کے ذریعہ سے بھی ہو سکتا ہے۔

(ب) اور اگر اس تخصیص سے قرآن کے عموم کے اندر سے کوئی ایسی چیز نکل جاتی

ہے جو لفظ کے مفہوم میں واضح طور پر شامل ہے اور اس کے لئے قرآن کے حکم سے بالکل الگ حکم بیان ہوتا ہے جو قرآن کے حکم سے بھی اشد ہے تو یہ تخصیص نہیں بلکہ نسخ ہے اور قرآن کی کسی چیز کے منسوخ کرنے کا اختیار پیغمبر ﷺ کو بھی نہیں ہے چہ جائیکہ حدیث و سنت کو یہ درجہ دیا جائے۔“

”دوسری تخصیص جو نسخ کے حکم میں داخل ہے (اس) کی مثال وہ ہے جو سورہ نور کے حکم الزانیة و الزانی ..... الآیۃ میں کی گئی ہے کہ بعض روایات کی بنا پر اس کو غیر شادی شدہ کے لئے خاص کر دیا گیا ہے اور شادی شدہ کو اس سے الگ کر کے اس کے لئے ایک مستقل حکم اس سے زیادہ سخت بیان کیا گیا ہے حالانکہ الفاظ اور آیات کے اندر اس امتیاز کے لئے کوئی قرینہ و اشارہ نہیں ہے۔ آیت ملاحظہ ہو۔

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ (سورہ نور:)

زانی عورت اور زانی مرد دونوں میں سے ہر ایک کو سو سو کوڑے مارو۔

اب بھلا بتائیے کہ جب الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي کہا جائے تو شادی شدہ اور غیر شادی شدہ کا کوئی تصور کہاں حائل ہوتا ہے کہ اس سے شادی شدہ مراد نہیں ہو سکتا۔ دونوں پر اس کا اطلاق ہونا چاہئے اس لئے کہ وہ تمام شرائط جو زنا کے ہیں وہ وہاں بھی پائے جاتے ہیں کوئی قرینہ بھی پہلے سے ایسا موجود نہیں ہے جو یہ بتاتا ہو کہ یہاں شادی شدہ کو الگ کر کے اس کو رجم کیا جائے۔ یہ تخصیص نہیں بلکہ یہ نسخ ہے اور نسخ کے متعلق وہی حکم ہے جو بیان کیا جا چکا ہے۔

ما عزم بن مالک سلمی کے واقعہ میں آنحضرت ﷺ نے تحقیق میں اس قدر جزی سے کام لیا کہ فقہاء نے اس سے یہ حکم نکالا ہے کہ مجرم کی تحقیق میں عریاں زبان استعمال کی جاسکتی ہے تو اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ لفظ زنا کے عموم سے جو اشتباہ پیدا ہو سکتا ہے وہ دور ہو جائے اور یہ لفظ اپنے اس مفہوم میں معین ہو جائے جو اس کو اصل سزا کا مستحق بناتی ہے۔

فقہاء تخصص اور تخصص میں اقرار ان کی جو شرط لگاتے ہیں اس کا مطلب یہی ہے کہ

اس کے قرآن و آثار روز اول سے نخصص کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ اگر کوئی چیز اس طرح کے کسی قرینہ کے بغیر کسی حکم پر وارد ہو جائے تو وہ نخصص نہیں بلکہ وہ ناسخ کہلائے گی اور قرآن میں نسخ کے لئے جو شرط ہے وہ اوپر وضاحت سے بیان ہو چکی ہے۔
(رسالہ تدبر نمبر 6 ص 35-39)

اصلاحی صاحب کے اس کلام کا خلاصہ یہ ہے کہ جو لوگ رجم کے حد ہونے کے قائل ہیں وہ یا تو قرآن کے سنت سے نسخ کا قول کرتے ہیں یا قرآن کے عموم کی تخصیص کی ایسی صورت کو اختیار کرتے ہیں جس کی حقیقت نسخ ہی ہے اور قرآن کا نسخ سنت سے ہونا جائز نہیں۔ اب ہم ان دونوں باتوں کو کچھ تفصیل سے پرکھتے ہیں:

قرآن کے سنت سے منسوخ ہونے کا مسئلہ

یہ مسئلہ اختلافی ہے اور اس کے متنع ہونے پر کوئی قطعی دلیل موجود نہیں ہے۔ اصلاحی صاحب نے بھی اس بارے میں جو دلیل ذکر کی ہے وہ حتمی اور قطعی تو کیا خود دلیل بننے کے قابل ہی نہیں ہے۔ اس مسئلہ کے اختلافی ہونے کو اصلاحی صاحب یوں ذکر کرتے ہیں:

”نسخ کے بارہ میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب تمام کتب اصول فقہ میں مذکور ہے کہ ان کے نزدیک سنت قرآن مجید کی کسی آیت کو منسوخ نہیں کر سکتی۔ اگرچہ اس رائے سے اختلاف رکھنے والوں نے ان پر اس مسئلہ کی وجہ سے بڑی نکتہ چینی کی ہے یہاں تک کہ شارح مسلم الثبوت نے اس کو مکابرت تک کہہ دیا ہے لیکن مذہب حق یہی ہے۔“

امام صاحب (یعنی امام شافعی) کے دلائل اصول فقہ کی کتابوں میں مذکور ہیں۔ اصول میں خود ان کا بھی رسالہ ہے جس میں انہوں نے اپنے مسلک کے دلائل بیان کئے ہیں۔ علامہ آمدی نے بھی اپنی کتاب میں ضروری تفصیل کی ہے بلکہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور اکثر اہل ظاہر کا یہی مذہب بتایا ہے۔ پھر تعجب ہے کہ امام شافعی

اور امام احمد بن حنبل کا یہ مذہب ہے جو حدیث و روایت میں صاحب الہیت (گھر کے بھیدی) کا درجہ رکھتے ہیں تو فقہاء و متکلمین کا مذہب اس سے الگ کیوں ہو۔

اور مسئلہ اختلافی ہوتا ہی اس وقت ہے جب دلائل ظنی ہوں قطعی نہ ہوں۔ تو امین احسن اصلاحی صاحب دلیل ظنی کی بنیاد پر حکم قطعی کا فیصلہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نسخ القرآن بالنسخ بالکل ناجائز ہے فیما للعجب۔

اصلاحی صاحب نے قرآن کے سنت و حدیث سے منسوخ ہونے کے عدم جواز پر جو استدلال کیا ہے اس کا حاصل یہ ہے۔

1- حدیث میں ضعف کے اتنے پہلو موجود ہیں کہ اس کا قرآن جیسی قطعی الدلالة چیز کو منسوخ کرنا خلاف عقل ہے۔

2- سنت میں اگرچہ ضعف نہیں ہوتا لیکن پیغمبر علیہ السلام کو یہ حق ہی حاصل نہیں کہ وہ قرآن کے کسی حکم میں تبدیلی کر سکیں جس کی دلیل یہ آیت ہے۔

قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تَلْقَاءِ نَفْسِي.

کہہ دو مجھے کیا حق ہے کہ میں اس میں اپنے جی سے ترمیم کروں۔

ہم کہتے ہیں کہ آیت میں تو ”اپنے جی سے ترمیم“ سے انکار ہے اور اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ اگر ترمیمی حکم رسول اللہ ﷺ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پا کر امت کو دیں تو اس میں کیوں انکار ہو۔ اس کو اصلاحی صاحب بھی مانتے ہیں اور لکھتے ہیں ”قرآن مجید خدا کی طرف سے آیا ہے تو اس میں تبدیلی کا حق اسی کو ہے لیکن اس پر کوئی نص قطعی ہے کہ تبدیلی بھی الفاظ قرآن کے ذریعہ ہی ہو، اور سنت کو تو اصلاحی صاحب بھی خدا تعالیٰ کی طرف سے مانتے ہیں اور لکھتے ہیں:

”یہی چیز ہے جس کی بابت نبی ﷺ نے فرمایا:

الا انى اوتيت القرآن و مثله معه

دیکھو مجھے قرآن دیا گیا اور اس کے مثل اور بھی

اور قرآن کی مثل جو کچھ آپ ﷺ کو دیا گیا وہ اصلاحی صاحب کے بقول احکام

آیات کے اجمالات کی وضاحت ہے اور حکمت کے دقیق اشارات جو قرآن میں ہیں ان کی بھی وضاحت ہے۔

اتنی بات جو کہ اتفاقی ہے لکھنے کے بعد اصلاحی صاحب اس کو گھما کر دوسری طرف لے جاتے ہیں اور لکھتے ہیں۔

”اس تفصیل سے یہ معلوم ہوا کہ سنت مثل قرآن ہے۔ سنت اپنے ثبوت میں بھی ہم پایہ قرآن ہے اس لئے کہ قرآن امت کے قولی تواتر سے ثابت ہے اور سنت عملی تواتر سے“۔ (مبادی تدبر حدیث ص 35)

اصلاحی صاحب کی اگر یہ مراد ہے کہ سنت صرف عملی تواتر ہی سے ثابت ہوتی ہے تو ہماری سمجھ سے یہ باہر ہے کہ وہ قرآنی حکمت کے دقیق اشارات کی وضاحت کو عملی تواتر سے کیسے ثابت کریں گے۔ لیکن یہاں اس سے قطع نظر کرتے ہوئے ہم کہتے ہیں کہ جب سنت میں موجود باتیں ”اپنے جی سے“ نہیں ہیں بلکہ من جانب اللہ ہیں تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے کوئی ترمیمی حکم بھی نبی ﷺ کو ملے تو اس کے خلاف پر کیا دلیل ہے۔ تو جب نبی ﷺ کو یہ حق دیا گیا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حاصل شدہ وضاحتیں اور ترمیمی حکم بیان کر سکیں تو اصلاحی صاحب کی یہ بات کتنی کمزور ہو جاتی ہے کہ ”پیغمبر ﷺ کو یہ حق سرے سے حاصل ہی نہیں تھا کہ آپ قرآن کے کسی حکم میں سر مو تبدیلی کر سکیں“۔ (مبادی تدبر حدیث ص 40)

اس مسئلہ کو ذکر کرتے ہوئے علامہ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ الاحکام میں لکھتے ہیں۔
 واحتج من منع ذلك بقوله تعالى قل ما يكون لى ان ابدله من تلقاء نفسى. و هذا لا حجة لهم فيه لاننا لم نقل ان رسول الله ﷺ بدله من تلقاء نفسه. وقائل هذا كافر. و انما نقول انه عليه السلام بدله بوحي من عند الله تعالى.

جو لوگ نسخ القرآن بالنسخہ کا انکار کرتے ہیں انہوں نے اس آیت کو اپنی دلیل بنایا
 قُلْ مَا يَكُونُ لِيْ اَنْ اُبَدِّلَهُ مِنْ تَلْقَاةِ نَفْسِيْ لٰكِنْ اَنْ يُّبَدِّلَهُ اللّٰهُ بِوَحْيٍ مِّنْهُ يَكُوْنُ لَئِنْ اُبَدَّلْتُمْ اٰيٰتِنَا اٰيٰتًا غٰيْرَهَا لَتَكُوْنَنَّ اَمَّا مَكْرًا فَسٰدًا مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ يَخْتَارُ

نہیں کہتے کہ رسول اللہ ﷺ نے اس کو اپنے جی سے کہہ دیا تھا کیونکہ ایسی بات کہنے والا تو کافر ہے۔ ہم تو محض یہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی سے بدلاتھا۔

یہ ساری بحث محض اس وجہ سے ہوئی کہ امین احسن اصلاحی صاحب نے رجم کے حد ہونے کے خلاف نسخ القرآن بالنتہ کے عدم جواز کو اپنے لئے بڑی حتمی دلیل سمجھا تھا۔ ورنہ جہاں تک اصل مسئلہ کا تعلق ہے احکام کی جو ترتیب واقع میں ہمیں ملتی ہے اس میں نسخ القرآن بالنتہ کا قول کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ قرآن پاک میں زنا کی سزا کے متعلق پہلے پہل یہ آیتیں نازل ہوئیں۔

1- وَالَّتِي يَأْتِيَنَّ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّهِنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا (سورہ نساء: 15)

اور جو عورتیں بے حیائی کا کام کریں تمہاری بیویوں میں سے سو تم لوگ ان عورتوں پر چار آدمی اپنوں میں سے گواہ کرلو۔ پھر اگر وہ گواہی دے دیں تو تم ان کو گھروں کے اندر بند رکھو یہاں تک کہ موت ان کا خاتمہ کر دے یا اللہ تعالیٰ ان کے لئے کوئی اور راہ تجویز فرمادیں۔

2- وَالَّذَانِ يَأْتِيَانَهَا مِنْكُمْ فَأَذُوهُمَا فَإِنَّ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا (سورہ نساء: 16)

اور وہ مرد و عورت جو تم میں سے یہ برائی کریں انہیں ایذا پہنچاؤ۔ پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں تو ان سے درگزر کرو۔ بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔

ان دو آیتوں سے دو حکم ملے۔

1- اگر شوہر بیویوں پر زنا کا الزام رکھیں اور ان کے جرم پر چار گواہ بھی لے آئیں تو آئندہ حکم آنے تک ان کو گھروں میں محبوس رکھا جائے۔

2- اجنبی مرد و عورت زنا کریں خواہ وہ شادی شدہ ہوں یا غیر شادی شدہ ہوں ان کو حسب حال تعزیر کی جائے۔

زنا کی مرتکب بیویاں ایسی بھی ہو سکتی ہیں جن سے صحبت ہو چکی ہو یعنی وہ شیب ہوں یا ان سے صحبت نہ ہوئی ہو یعنی وہ باکرہ ہوں۔ اسی طرح زنا کے مرتکب مردوں میں بعض ایسے ہیں جو نکاح کے بعد صحبت کر چکے ہوں اور کچھ وہ ہیں جو ابھی تک صحبت نہ کر پائے ہوں اور کچھ وہ ہیں جن کا نکاح ہی نہ ہوا ہو۔ جب یہ کہا گیا کہ ”آئندہ حکم آنے تک زنا کی مرتکب بیویوں کو گھروں میں محبوس رکھو“۔ تو انتظار صرف ان بیویوں کے حکم کا نہیں بلکہ اس سے زنا کرنے والوں کے حکم کا بھی ہے کیونکہ اول یہ انہیں سے ملوث ہوئے ہیں اور دوسرے ان کے بارے میں بھی کوئی متعین حکم نہیں دیا۔

مذکورہ بالا حکم کے بعد دوسرا حکم سنت و حدیث میں بیان ہوا۔ صحیح مسلم میں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے نقل ہے:

قال رسول الله ﷺ خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا
البكر بالبكر جلد مائة و نفى سنة و الشيب بالثيب جلد مائة و الرجم.

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا مجھ سے لے لو، مجھ سے لے لو۔ اللہ تعالیٰ نے ان زنا کار بیویوں کے لئے (اور ان سے ملوث مردوں کے لئے) ضابطہ مقرر فرما دیا ہے۔ غیر شادی شدہ مرد کی غیر شادی شدہ عورت سے بدکاری میں سو کوڑے اور ایک سال کی جلا وطنی ہے۔ (یہی حکم ان مردوں اور عورتوں کا ہے جن کا نکاح ہو چکا ہو لیکن صحبت نہ ہوئی) اور شادی شدہ مرد کی شادی شدہ عورت (جو صحبت بھی کر چکے ہوں۔ ان) کی بدکاری سے سو کوڑے اور رجم ہے۔

اس حدیث و سنت سے اس بیوی کا حکم بھی معلوم ہوا جس سے صحبت ہو چکی ہو پھر اس نے زنا کیا ہو اور شوہر نے اس پر چار گواہ قائم کر دیئے ہوں کہ اس کی سزا رجم ہے۔ تیسرے درجہ میں سورہ نور کی آیات نازل ہوئیں۔ ان کے ساتھ ہی رجم سے متعلق آیت بھی نازل ہوئی۔ ان آیات میں مندرجہ ذیل احکام ملے۔

- 1- شوہر بیوی پر زنا کا الزام رکھے لیکن چار گواہ پیش نہ کر سکے تو لعان ہوگا۔
- 2- الزانیة والزانی کے الفاظ سے غیر شادی شدہ کا حکم بتایا کہ اس کی سزا صرف سو کوڑے ہے اور ایک سالہ جلا وطنی کو منسوخ کر دیا گیا۔
- 3- رجم کی آیت بھی نازل ہوئی جس سے رجم کی سزا کو برقرار رکھا گیا اور سو کوڑوں کی سزا کو منسوخ کر دیا گیا۔ بعد میں اس آیت کے الفاظ منسوخ کر دیئے گئے۔

عن ابن عباس قال قال عمر بن الخطاب و هو جالس على منبر رسول الله ﷺ ان الله قد بعث محمدا ﷺ بالحق و انزل عليه الكتاب فكان مما انزل عليه آية الرجم قرأناها و وعيناها و عقلناها فرجم رسول الله ﷺ و رجمنا بعده فاخشي ان طال بالناس زمان ان يقول قائل ما نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة انزلها الله و ان الرجم في كتاب الله حق على من زنى اذا احصن من الرجال و النساء اذا قامت البينة (مسلم)

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے (اپنے دور خلافت میں) رسول اللہ ﷺ کے منبر پر بیٹھ کر فرمایا بلاشبہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد ﷺ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا اور ان پر کتاب نازل فرمائی۔ آپ پر جو کچھ نازل کیا گیا اس میں سے آیت رجم بھی تھی جس کو ہم نے پڑھا اور یاد کیا اور سمجھا (لیکن چونکہ اس کے الفاظ منسوخ ہونے تھے اس لئے نبی ﷺ نے ان کو لکھوایا نہیں) اور رسول اللہ ﷺ نے بھی رجم کی سزا دی اور آپ کے بعد ہم نے بھی رجم کی سزا دی۔ مجھے ڈر ہے کہ (قرآن میں لکھے نہ ہونے کے باعث) کچھ زمانہ گزرنے پر لوگ یہ نہ کہنے لگیں کہ ہم کتاب اللہ میں رجم کا حکم نہیں پاتے اور اس طرح اللہ کے اتارے ہوئے فریضہ کو ترک کرنے کی وجہ سے گمراہ ہو جائیں۔ اور یہ (بھی جان لو) کہ کتاب الہی میں رجم ثابت ہے اس شخص پر جو شادی شدہ مرد ہو یا عورت زنا کرے جب کہ گواہ قائم ہو جائیں (یا وہ خود اعتراف کر لے)۔

دوسری مثال: قراءت کی مختلف نوعیتوں کا انکار

پوری امت کا اس پر اتفاق و اجماع ہے کہ قرآن پاک کی قراءت کی مختلف نوعیتیں جن میں سے کئی ایک کا تعلق الفاظ کی ادائیگی سے ہے خود رسول اللہ ﷺ سے منقول ہیں اور اسلامی دنیا میں تو اتر سے لاکھوں افراد ان کے پڑھنے پڑھانے میں لگے ہیں اور ان کے مطابق تصنیف شدہ ہزاروں کتابیں موجود ہیں یہاں تک کہ ان کے مطابق طبع شدہ قرآن پاک بھی کھلے عام فروخت ہوتے ہیں اور لوگ ان میں پڑھتے ہیں۔ چونکہ ان اختلافات کی کوئی خاص ترتیب متعین نہیں تھی اس لئے خیر القرون تابعین اور تبع تابعین میں سے بعض بڑے قراء نے اپنی ترتیب دے کر قرآن پڑھا اور پڑھایا جس کو قراءت اور روایت کہتے ہیں۔ مثلاً نبی ﷺ سے مُوسٰی پڑھنا بھی منقول ہے اور مُوسٰی سے بھی منقول ہے۔ مِنْهُمْ پڑھنا بھی منقول ہے اور مِنْهُمْ بھی منقول ہے اَرْجُلِكُمْ کا لفظ لام کے زیر کے ساتھ پڑھنا بھی منقول ہے لام کے زیر کے ساتھ بھی منقول ہے اور ان میں کوئی خاص ترتیب واجب نہیں۔ تو ان تین نوعیتوں کو پڑھنے کی مندرجہ ذیل صورتیں ہوتی ہیں۔

- 1- مُوسٰی . مِنْهُمْ . اَرْجُلِكُمْ
- 2- مُوسٰی . مِنْهُمْ . اَرْجُلِكُمْ
- 3- موسٰی . مِنْهُمْ . اَرْجُلِكُمْ
- 4- موسٰی . مِنْهُمْ . اَرْجُلِكُمْ
- 5- موسٰی . مِنْهُمْ . اَرْجُلِكُمْ
- 6- موسٰی . مِنْهُمْ . اَرْجُلِكُمْ
- 7- موسٰی . مِنْهُمْ . اَرْجُلِكُمْ
- 8- موسٰی . مِنْهُمْ . اَرْجُلِكُمْ

تنبیہ: 1- موسٰی کے بجائے موسے پڑھنا ایسے ہی ہے جیسا کہ مَجْرَہَا کی

جگہ ہم قرآن پاک میں مجرّمے ہا پڑھتے ہیں۔

2- ان اختلافات سے آیت کے مجموعی معنی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی اور نہ کوئی تضاد پیدا ہوتا ہے۔

مذکورہ بالا طریقے سے کچھ قراءتیں اور روایتیں رائج ہیں جن میں سے دو روایتوں یعنی روایت حفص اور روایت ورش کے مطابق چھپے ہوئے قرآن پاک مل جاتے ہیں۔ روایت ورش کا رواج شمالی افریقہ کے ممالک میں زیادہ ہے جب کہ باقی دنیا میں روایت حفص کا زیادہ رواج ہے۔ تیرہ صدیوں تک امت ان قراءتوں کو مانتی رہی ہے اور پڑھتی پڑھاتی چلی آئی ہے اور ان کی بنیاد پر قرآن میں کسی قسم کا کوئی جھگڑا پیدا نہیں ہوا لیکن تیرہ صدیوں کے بعد علامہ شوکانی، نواب صدیق حسن خان اور امین احسن اصلاحی ایسے لوگ پیدا ہوئے ہیں جن کو پوری امت گمراہی میں مبتلا نظر آئی اور انہوں نے ان قراءتوں کے انکار میں اپنی ہدایت سمجھی۔

امین احسن اصلاحی صاحب تو یہ فرماتے ہیں:

”غور کرنے سے یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ قراءتوں کا اختلاف دراصل قراءتوں کا اختلاف نہیں بلکہ اکثر و بیشتر تاویل کا اختلاف ہے۔ کسی صاحب تاویل نے ایک لفظ کی تاویل کسی دوسرے لفظ سے کی اور اس کو قراءت کا اختلاف سمجھ لیا گیا حالانکہ وہ قراءتوں کا اختلاف نہیں بلکہ تاویل کا اختلاف ہے مثلاً سورہ تحریم میں بعض لوگوں نے فَقَدْ زَاعَتْ بھی پڑھا۔ صاف معلوم ہوتا ہے کہ جس نے بھی یہ پڑھا ہے اس نے یہ قراءت نہیں بتائی بلکہ اپنے نزدیک اس نے فَقَدْ صَغَتْ کی تاویل کی ہے لیکن لوگوں نے اس کو بھی قراءت سمجھ لیا۔“ (تدبر فروری 83ء)

اصلاحی صاحب جو بات بھی کرتے ہیں کسی معقول دلیل و بنیاد کے بغیر کرتے ہیں بلکہ درحقیقت ان کو دلیل کی اتنی فکر بھی نہیں۔

اب دیکھئے اصلاحی صاحب فرماتے ہیں کہ یہ تاویل کا اختلاف تھا۔ ایک معلم نے قرآن کے ایک لفظ کا مطلب بتایا لیکن شاگرد سب کے سب ایسے باکمال نکلے کہ انہوں

نے مطلب بتانے والے لفظ کو خدا کی جانب سے نازل شدہ سمجھ کر علیحدہ قراءت بنا لیا۔ اور صرف کسی ایک استاد کے شاگردوں نے ایسا نہیں کیا بلکہ اور بہت سے حضرات کے شاگردوں نے ایسا کیا اور یہ غلطی پوری امت میں پھیل گئی اور اس نے پورے فن کا روپ دھا لیا۔ اس کے بارے میں ہزار ہا کتابیں لکھی گئیں اور اس کے باوجود کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ لے رکھا ہے تیرہ صدیوں تک پوری امت ایک عظیم گمراہی میں مبتلا رہی۔ اگر اب بھی اصلاحی صاحب اس غلطی کی نشاندہی نہ کرتے تو امت کو اپنی غلطی کا شاید قیامت تک احساس نہ ہوتا۔ لیکن یہ امت پھر بھی اصلاحی صاحب کا احسان لینے کو تیار نہیں اور ان کی اس بات کو دلیل بناتے ہوئے کہ جس بات پر اجماع ہو جائے اس کی مخالفت جائز نہیں خود ان کو کھلی غلطی پر سمجھتی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ قرآن پاک کے ساتھ دو طرح کے معاملے ہوئے۔

پہلا معاملہ

قرآن قریش کی لغت پر نازل ہوا لیکن شروع میں جب کہ لوگ بھی زیادہ تر ان پڑھ تھے نبی ﷺ کے مطالبہ پر رخصت ملی کہ آپ ﷺ لوگوں کو دشواری محسوس ہونے پر مرادف لفظ نکھا سکتے ہیں اور یہ مرادفات سات تک ہو سکتے ہیں۔

عن ابی بن کعب قال لقی رسول اللہ ﷺ جبریل عند احجار المروۃ قال فقال رسول اللہ ﷺ لجبریل انی بعثت الی امة امیین فیہم الشیخ الفانی و العجوز الکبیرة و الغلام قال فمرہم فلیقرءوا القرآن علی سبعة احرف (ترمذی)

حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مروہ (پہاڑ) کے پتھروں کے پاس رسول اللہ ﷺ کی ملاقات جبریل علیہ السلام سے ہوئی تو آپ نے ان سے کہا کہ میں ان پڑھ لوگوں میں مبعوث ہوا ہوں جن میں لب گور بوڑھے بھی ہیں، بوڑھیاں بھی ہیں اور بچے (بچیاں) بھی ہیں۔

اور مسلم کی روایت کے مطابق آپ نے مزید فرمایا کہ میں اللہ سے عافیت و مغفرت

مانگتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کے دربار میں یہ عرض پیش کرتا ہوں کہ میری امت کے یہ تمام افراد ایک ہی لفظ کو (فی الحال) ادا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مرادف لفظ کے ساتھ پڑھنے کی اجازت ملی پہلے ایک کی۔ پھر مزید درخواست پر دو کی۔ پھر مزید درخواست پر تین کی یہاں تک کہ سات مرادفات کی اجازت ملی تو جبرئیل علیہ السلام نے فرمایا آپ اپنی امت کو حکم دیں کہ وہ سات مرادفات تک میں پڑھ سکتے ہیں۔

اور مسند احمد میں حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں مرادفات کی مثال بھی دی۔

نحو قولک تعال و اقبل و ہلم و اسرع و عجل یعنی تعال کہہ لو یا اس کی جگہ اقبل یا ہلم کہہ لو اور اسی طرح اسرع کا لفظ ہو تو اس کی جگہ عجل کہہ لو۔ نبی ﷺ کی حیات کے آخری سال میں تمام مرادفات منسوخ کر دیئے گئے امام طحاوی رحمہ اللہ مشکل الآثار میں فرماتے ہیں۔

”چنانچہ جن لوگوں کے لئے قرآن کریم کے اصلی الفاظ سے تلاوت مشکل تھی ان کے لئے خود آنحضرت ﷺ نے ایسے مرادفات متعین فرمادیئے تھے جن سے وہ تلاوت کر سکیں۔ یہ مرادفات قریش اور غیر قریش دونوں کی لغات سے منتخب کئے گئے تھے اور یہ بالکل ایسے تھے جیسے تعال کی جگہ ہلم یا اقبل یا اذن پڑھ دیا جائے۔ معنی سب کے ایک ہی رہتے ہیں۔ لیکن یہ اجازت صرف اسلام کے ابتدائی دور میں تھی جب کہ تمام اہل عرب قرآنی زبان کے پوری طرح عادی نہیں ہوئے تھے۔ پھر رفتہ رفتہ اس قرآنی زبان کا دائرہ اثر بڑھتا گیا۔ اہل عرب اس کے عادی ہو گئے اور ان کے لئے اسی اصل لغت پر قرآن کی تلاوت آسان ہو گئی اور آنحضرت ﷺ نے وفات سے پہلے رمضان میں حضرت جبرئیل علیہ السلام سے قرآن کریم کا آخری دور کیا جس کو عرضہ اخیرہ کہا جاتا ہے۔ اس موقع پر مرادفات سے پڑھنے کی یہ اجازت ختم کر دی گئی اور صرف وہی طریقہ باقی رہ گیا جس پر قرآن نازل ہوا تھا۔ (بحوالہ علوم القرآن۔ مولانا تقی عثمانی: 104)

محقق ابن جزری رحمہ اللہ بھی اپنی مندرجہ ذیل عبارت سے یہی بات بتانا چاہے۔
 ولاشك ان القرآن نسخ منه و غير فيه في العرصة الاخيرة فقد صح
 النص بذلك عن غير واحد من الصحابة (النشر في القراءات العشر
 ص: 32 ج 1)

اس میں کوئی شک نہیں کہ عرضہ اخیرہ کے موقع پر قرآن پاک میں نسخ اور تبدیلی
 ہوئی۔ اس کی تصریح متعدد صحابہ سے صحیح سند کے ساتھ منقول ہے۔

اسی کو زکشی نے اپنی البرہان میں ابو عبد الرحمن سلمی کے الفاظ میں القراءۃ العامة کہا
 اور اس نام سے موسوم ہونے کی وجہ بتائی کہ وہی القراءۃ التی قرأها رسول اللہ
 ﷺ علی جبرئیل مرتین فی العام الذی قبض فیہ (یہ وہی قراءت جس پر رسول
 اللہ ﷺ نے اپنی وفات کے سال جبرئیل امین کو قرآن سنایا)۔

دوسرا معاملہ

رہے وہ اختلافات جو موجودہ قراءات میں پائے جاتے ہیں اور جو مصاحف عثمانیہ
 کے خلاف نہیں یہ اختلافات نازل شدہ ہیں۔

عن عمر بن الخطاب قال سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة
 الفرقان على غير ما قرأها وكان رسول الله ﷺ أقرأنيها فكذت ان
 اعجل عليه ثم امهله حتى انصرف ثم لبته بردائه فجئت به رسول الله
 ﷺ فقلت يا رسول الله اني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على غير ما
 أقرأنيها فقال رسول الله ﷺ ارسله اقرأ فقرأ القراءۃ التي سمعته يقرأ
 فقال رسول الله ﷺ هكذا انزلت ثم قال لي اقرأ فقرأت فقال هكذا
 انزلت. ان هذا القرآن انزل على سبعة احرف فاقروا ما تيسر منه. (متفق
 عليه)

حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے ہشام بن حکیم بن حزام کو
 سورہ فرقان اس سے مختلف طریقے پر پڑھتے ہوئے سنا جس پر رسول اللہ ﷺ نے وہ

مجھے پڑھائی تھی۔ میں قریب ہوا کہ ان پر جلدی کروں، لیکن میں نے ان کو مہلت دی یہاں تک کہ وہ نماز سے فارغ ہو گئے۔ پھر میں نے ان کو اپنی چادر سے کھینچا۔ اور ان کو رسول اللہ ﷺ کے پاس لے آیا اور کہا یا رسول اللہ میں نے ان کو سورہ فرقان اس طریقے کے خلاف پڑھتے ہوئے سنی جس پر آپ نے وہ مجھے پڑھائی ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا ان کو چھوڑ دو اور (ہشام سے فرمایا) پڑھو۔ انہوں نے اسی طرح پڑھا جس طرح میں نے ان کو پڑھتے ہوئے سنا تھا۔ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا ایسے ہی یہ سورت نازل ہوئی ہے، پھر مجھ سے فرمایا پڑھو پس میں نے پڑھا تو رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ ایسے ہی نازل ہوئی ہے۔ (پھر ہمیں سمجھاتے ہوئے فرمایا) یہ قرآن سات حروف پر نازل ہوا ہے لہذا جو ممکن ہو پڑھو۔

2- عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال سمعت رجلاً قرأ و سمعت النبی ﷺ یقرأ خلافها فجننت به النبی ﷺ فاخبرته فعرفت فی وجهه الکراهیة فقال کلا کما محسن فلا تختلفوا فان من کان قبلکم اختلفوا فہلکوا۔
(رواہ البخاری)

ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو قرأت کرتے ہوئے سنا اور میں نے نبی ﷺ کو اس سے مختلف پڑھتے ہوئے سنا تھا میں اس کو نبی ﷺ کے پاس لے آیا اور آپ کو بات بتائی تو میں نے آپ کے چہرہ پر ناگواری کے آثار پائے۔ آپ نے فرمایا تم دونوں ہی صحیح ہو پس اختلاف مت کرو۔ کیونکہ تم سے پہلے لوگوں نے اختلاف کیا اور ہلاک ہوئے۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت ہشام بن حکیم کے قراءت کے اختلاف کے قصہ میں جو حدیث نقل کی گئی ہے اس میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

ان هذا القرآن انزل علی سبعة احرف

یہ قرآن سات حرفوں پر نازل کیا گیا ہے۔

یہاں حروف سے مراد اختلاف کی سات نوعیتیں ہیں یعنی ہجوں کا اختلاف، اسم میں

واحد و جمع یا مذکر و مؤنث کا اختلاف، فعل میں ماضی، مضارع یا امر کا اختلاف، کسی لفظ کے مقدم یا مؤخر ہونے کا اختلاف، اعراب کا اختلاف، لفظ کا اختلاف اور لفظ کی کمی بیشی کا اختلاف۔

حدیث میں مرادفات کو بھی سات حروف کہا گیا اور اختلاف کی مذکورہ بالا سات نو عینتوں کو بھی سات حروف کہا گیا ہے۔ دونوں کو سات حرف کئے جانے پر علماء نے مختلف پہلوؤں سے ان کے بارے میں غور کیا اور دونوں کو ایک سمجھتے ہوئے کوئی بات ایسی نہ کہہ سکے جس سے پوری تسلی ہو۔ اور بعض حضرات کچھ فیصلہ ہی نہ کر پائے اور انہوں نے سات حرفوں والی بات کو تشابہات میں سے قرار دیا۔

ہم نے جب سات حروف والی احادیث پر غور کیا تو ہمیں یہ نظر آیا کہ ان میں سے بعض کا تعلق تو مرادفات سے ہے اور بعض کا تعلق سات نو عینتوں سے ہے۔ مرادفات تو منسوخ ہو گئے لیکن سات نو عینتوں والی بات اب تک موجود ہے اور وہی قراءات مروجہ کے نبی ﷺ سے منقول ہونے کی دلیل ہے۔

دس مروجہ قراءتوں اور بیس روایتوں کے متواتر ہونے پر علماء امت کی تصریحات بکثرت ملتی ہیں جن میں سے چند ایک یہ ہیں۔

علامہ ابن جزری رحمہ اللہ اپنی کتاب ”النشر فی القراءات العشر میں عبدالوہاب ابن السبکی الشافعی رحمہ اللہ کا قول نقل کرتے ہیں۔

الحمد لله القراءات السبع التي اقتصر عليها الشاطبي والثلاث التي هي قراءات ابى جعفر و قراءات يعقوب و قراءات خلف متواترة معلومة من الدين بالضرورة و كل حرف انفرد به واحد من العشر معلوم من الدين بالضرورة انه منزل على رسول الله ﷺ لا يكابر في شيء عن ذلك الا جاهل وليس تواتر شيء منها مقصورا على من قرأ بالروايات بل هي متواترة عند كل مسلم يقول اشهدان لا اله الا الله واشهدان محمدا رسول الله .

(ص 46 ج 1)

الحمد للہ وہ سات قراءات جن پر علامہ شاطبی نے اکتفا کیا اور وہ تین قراءات جو ابو جعفر یعقوب اور خلف کی قراءتیں ہیں، متواتر ہیں اور دین کی بدیہیات میں سے ہیں اور ہر وہ حرف جس کے ساتھ ان دس میں سے کوئی قاری منفرد ہے اس کا بھی دین میں سے ہونا بدیہی طور پر معلوم ہے کہ وہ رسول اللہ ﷺ پر نازل شدہ ہے اور سوائے جاہل کے کوئی اس کا انکار نہیں کرتا۔ ان دس قراءات میں سے کسی شے کا بھی تواتر روایات کی قراءت کرنے والوں پر مقصور نہیں ہے بلکہ یہ ہر مسلمان کے نزدیک متواتر ہے جو لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کی گواہی دیتا ہے۔

یہی قول علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے الاتقان میں چند اقوال نقل کرنے کے بعد آخر میں نقل کیا ہے۔

2- علامہ ولی اللہ علی النوری الصفا قسی رحمہ اللہ غیث النفع فی القراءات السبع میں لکھتے ہیں۔

وهذه الاحرف السبعة داخله في القراءات العشر التي بلغتنا بالتواتر وغيرها مما اندرس. (علی ہاشم سراج القاری ص 16)

یہ سات حروف ان دس قراءتوں میں بھی شامل ہیں جو ہم تک تواتر سے پہنچی ہیں اور ان کے علاوہ ان قراءتوں میں بھی تھے جو مٹ چکی ہیں۔

3- علامہ ابن عابدین شامی رحمہ اللہ رد المحتار میں لکھتے ہیں۔

القرآن الذي تجوز به الصلاة بالاتفاق هو المضبوط في مصاحف الائمة التي بعث بها عثمان رضى الله عنه الى الامصار وهو الذي اجمع عليه الائمة العشرة وهذا هو المتواتر جملة وتفصيلا فما فوق السبعة الى العشرة غير شاذ وانما الشاذ ما وراء العشرة وهو الصحيح (ص 358: ج 1)

وہ قرآن جس کے ساتھ نماز بالاتفاق جائز ہے۔ ائمہ کے ان مصاحف میں محفوظ ہے جن کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے شہروں میں بھیجا تھا اور یہ وہی ہے جس پر دس ائمہ کا اجماع ہے اور وہ مجموعی اور تفصیلی طور پر متواتر ہے سات سے اوپر دس تک شاذ

قراءتیں نہیں ہیں بلکہ شاذ صرف وہ قراءات ہیں جو ان دس سے ماوراء ہیں اور یہی صحیح قول ہے۔

4- شیخ الشافعیہ علامہ ابن عبدالکافی السبکی شرح منہاج میں لکھتے ہیں۔

”قالوا یعنی اصحابنا الفقهاء تجوز القراءة في الصلوة وغيرها بالقراءات السبع ولا تجوز بالشاذة. وظاهر هذا الكلام يوهم ان غير السبع المشهورة من الشواذ وقد نقل البغوي في أول تفسيره الاتفاق على القراءة بقراءة يعقوب وابي جعفر مع السبع المشهورة قال وهذا القول هو الصواب واعلم ان الخارج عن السبع المشهورة على قسمين: منه ما يخالف رسم المصحف فهذا الاشك في انه لا يجوز قراءته لا في الصلوة ولا في غيرها. ومنه ما لا يخالف رسم المصحف ولم تشتهر القراءة به وانما ورد من طريق غريبة لا يعول عليها وهذا يظهر المنع من القراءة به ايضاً. ومنه ما اشتهر عند ائمة هذا الشأن القراءة به قديماً و حديثاً فهذا لا وجه للمنع منه و من ذلك قراءة يعقوب وغيره. قال والبغوي اولي من يعتمد عليه في ذلك فانه مقرئ فقيه جامع العلوم (النشر في القراءات العشر ج: 1 ص: 44)

ہمارے اصحاب فقہاء نے کہا کہ نماز وغیرہ میں سات قراءات کے ساتھ قراءات جائز ہے اور شاذ کے ساتھ جائز نہیں۔ اس کلام کے ظاہر سے یہ خیال ہوتا ہے کہ سات مشہور قراءات کے علاوہ باقی شاذ ہیں۔ حالانکہ بغوی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر کے شروع میں مشہور سات قراءتوں کے ساتھ یعقوب اور ابو جعفر کی قراءت کے ساتھ نماز میں قراءت کرنے پر اتفاق نقل کیا ہے اور کہا کہ یہی قول صحیح ہے، جان لو کہ مشہور سات قراءتوں کے علاوہ باقی قراءات کی دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ جو مصحف کے رسم الخط کے مخالف ہے تو اس میں شک نہیں کہ نماز وغیرہ میں اس کے ساتھ قراءت صحیح نہیں۔ دوسری وہ جو رسم مصحف کے مخالف نہیں ہے لیکن ان کے ساتھ قراءت مشہور نہیں ہوئی اور وہ غیر مشہور طریقہ سے وارد ہوئی ہیں جس پر اعتماد نہیں کیا جاسکتا۔ اس کی قراءت سے بھی منع کرنا

ظاہر ہے۔ ان میں سے کچھ وہ ہیں جن کے ساتھ قراءت اس فن کے ائمہ سے قدیم و جدید زمانے میں مشہور ہوئی۔ ان سے منع کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے اور انہیں میں یعقوب وغیرہ کی قراءت ہیں۔ کہا کہ اس بارے میں بغوی اس بات کے زیادہ لائق ہیں کہ ان کے قول پر اعتماد کیا جائے کیونکہ وہ قاری اور فقیہ اور جامع العلوم ہیں۔

5- عنایات رحمانی میں قاری فتح محمد پانی پتی رحمہ اللہ لکھتے ہیں۔

”ملا علی قاری رحمہ اللہ فرماتے ہی۔ ماہر علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ جو وجوہ اور قراءات شاطبیہ میں بیان کی گئی ہیں، وہ یقینی طور پر متواتر ہیں۔ اور عثمانی مصاحف کی رسم کے موافق اور حرنی اور نحوی قواعد کے مطابق ہیں اور مدار پہلی بات پر ہے۔ رہیں سب سے بعد کی تین قراءتیں سوحنفیہ میں سے عام علماء اور شافعیہ میں سے جمہور فقہاء ان کو شاذ کہتے ہیں اور رافعی اور نووی سے بھی یہی منقول ہے۔ صرف جزری اور سبکی وغیرہ نے بغوی کی پیروی کرتے ہوئے اس کے خلاف کہا ہے اور دس کے بعد والی قراءتیں بالاتفاق شاذ ہیں جن کا پڑھنا حرام اور روایت جائز ہے۔ تعجب ہے کہ ملا علی قاری جیسے علامہ روزگار اور فاضل نے یہ رائے کیوں کر قائم کر لی جو صراحۃً حقیقت کے خلاف ہے۔ اول تو شافعی اور حنفی کی تفریق کے کیا معنی ہیں؟ کیا یہ بھی اجتہادی بحث ہے جس میں فقہاء رائے زنی کر سکیں۔ دوم ہزار سال کے بعد کا ایک عالم متقدمین کے خلاف کس شہادت کی بناء پر ایسا فیصلہ کر سکتا ہے۔ (ص 40، ج 1)

ان حوالجات سے یہ بات واضح ہو گئی کہ سات بلکہ دس قراءتیں متواتر ہیں، ان کو قبول کرنا واجب ہے اور ان کا انکار کرنا جائز نہیں۔ امین احسن اصلاحی صاحب کا بیک قلم روایت حفص کے علاوہ دیگر روایات و قراءات کو شاذ قرار دینا ان کی انفرادیت اور ان کا دعویٰ بلا دلیل ہے۔ ان کے متواتر ہونے کا اندازہ اس واقعہ سے بھی لگایا جاسکتا ہے۔

”ولما قدم الشيخ ابو محمد عبد الله بن عبد المومن الواسطي دمشق في حدود سنة ثلاثين و سبعمائة و أقربها للعشرة بضمن كتابه الكنز

والكفاية وغير ذلك بلغنا ان بعض مقرئى دمشق ممن كان لا يعرف سوى الشاطبية و التيسير حسده و قصد منعا من بعض القضاة فكتب علماء ذلك العصر فى ذلك و ائمتہ ولم يختلفوا فى جواز ذلك و اتفقوا على ان قراءات هؤلاء العشرة واحدة و انما اختلفوا فى اطلاق الشاذ على ما عدا هؤلاء العشرة و توقف بعضهم“. (النشر فى القراءات العشر ص 39 ج 1)

جب شیخ ابو محمد عبداللہ بن عبدالمومن واسطی 730ھ میں دمشق میں آئے اور وہاں اپنی دو کتابوں کنز اور کفایہ کے ضمن میں دس قراءات سکھائیں تو ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ دمشق کے بعض قاریوں نے جو شاطبیہ اور تیسیر کے علاوہ نہیں جانتے تھے ان سے حسد کیا اور قاضی کے ذریعے ان کو روکنے کا ارادہ کیا۔ پس اس وقت کے علماء اور ائمہ نے اس بارے میں لکھا اور بلا اختلاف سب اس بات پر متفق تھے کہ دس قراءات ایک جیسی ہیں۔ ان کا اختلاف محض اس بات میں ہوا کہ ان دس کے علاوہ کوشاذ کہا جائے۔ بعض ان کو شاذ کہتے تھے جب کہ دوسرے توقف کرتے تھے۔

(نوٹ) امین احسن اصلاحی صاحب کی فن قراءات سے ناواقفیت کی انتہا دیکھئے کہ قراءات اور روایت کے درمیان فرق نہیں سمجھتے اس لئے قراءات حفص کہتے ہیں حالانکہ اختلاف کی نسبت اگر امام کی طرف ہو تو قراءات ہے اور راوی کی طرف ہو تو روایت ہے۔ عاصم رحمہ اللہ امام و قاری ہیں لہذا ان کی طرف اضافت و نسبت کر کے قراءات کہیں گے، شعبہ اور حفص امام عاصم کے دو راوی یعنی شاگرد ہیں۔ ان کی طرف جب نسبت ہوگی تو روایت کہلائے گی۔ لہذا روایت حفص یا روایت شعبہ کہیں گے۔

امت نے متعدد قراءتوں کو کیسے اپنایا۔ اس کے بارے میں امین احسن اصلاحی صاحب یوں فرماتے ہیں۔

”ہمارے نزدیک اس اختلاف قراءات کے مسئلہ پر بھی لوگوں نے صحیح نہج سے غور نہیں کیا۔ اس وجہ سے غلط فہمیاں پیدا ہوئیں۔ عام طور پر مشہور ہے کہ قرآن مجید کی

سات قراءتیں ہیں۔ یہ غلط نہیں غالباً اس حدیث سے پیدا ہوئی جو حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے مروی ہے کہ انزل القرآن علی سبعة احرف (قرآن سات حرفوں پر اتارا گیا ہے) سات حرفوں کے معنی اگر یہ لئے جائیں کہ قرآن کے تمام الفاظ سات طریقوں سے پڑھے جاسکتے ہیں تو اس صورت میں قرآن ایک معمرہ بن کر رہ جائے گا لیکن جو لوگ قراءتوں کے اختلاف کو بڑی اہمیت دیتے ہیں وہ بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ قرآن کے کسی لفظ کی قراءت سات طریقوں سے کی گئی ہے۔ ابن جریرؒ قراءتوں کے اختلاف نقل کرنے میں بڑے فیاض واقع ہوئے ہیں لیکن انہوں نے بھی کسی لفظ کی دو تین سے زیادہ قراءتیں شاید ہی نقل کی ہوں۔

سبعة احرف سے کیا مراد ہے اس میں علمائے فن کا اختلاف ہے۔ اس کے متعلق چالیس سے زیادہ قول ہیں جن میں سے ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ مشابہات میں سے ہے۔ علامہ سیوطیؒ نے اسی قول کو ترجیح دی ہے۔ اس قدر اختلاف کی صورت میں سبعة احرف سے سات قراءتیں مراد لینا اور اس پر اصرار کرنا کس طرح جائز ہو سکتا ہے۔ پھر یہ بات بھی یاد رکھئے کہ بعض علماء سات کے عدد کو متعین سات کے معنی میں نہیں بلکہ کثرت کے مفہوم میں لیتے ہیں اس لئے کہ ان کے نزدیک قراءتیں دراصل بیس ہیں۔ ہمارے نزدیک قراءتوں کے اختلاف کو خلیفہ راشد سیدنا عثمانؓ نے ہمیشہ کے لئے ختم کر دیا تھا اور انہوں نے یہ عظیم کارنامہ تمام صحابہ کے اتفاق رائے سے انجام دیا اس وجہ سے اس کو اجماع کی حیثیت حاصل ہے۔ اس کے بعد اس کے باقی رہنے کے لئے کوئی جواز نہیں ہے۔

سیدنا عثمانؓ کے دور خلافت میں جب یہ معلوم ہوا کہ مملکت کے بعض شہروں میں قرآن کے بعض الفاظ کی قراءت مختلف طریقوں سے ہوتی ہے تو آپؓ نے قرآن کے تمام اصحاب علم صحابہ کرام کو جمع کر کے ان کے سامنے تمام مختلف فیہ الفاظ کو رکھا اور ایک ایک پر بحث کر کے اتفاق رائے سے لوگوں کو اس قراءت پر جمع کر دیا جو قریش کی قراءت تھی اس لئے کہ یہ بات نص قرآن سے ثابت ہے کہ قرآن قریش کی زبان میں نازل

ہوا ہے۔ پھر اس قراءت کے مطابق قرآن کے نسخے لکھوا کر مختلف شہروں میں بھجوادئیے گئے کہ لوگ اس قراءت کی پیروی کریں۔ ہمارے ہاتھوں میں جو مصحف ہے وہ اسی قراءت پر ہے۔ اس قراءت کو قراءت حفص کہتے ہیں۔ متواتر قراءت صرف یہی ہے جس پر خلیفہ راشد کی قیادت میں امت کا اجماع ہوا ہے۔ اس کے مقابل میں دوسری قراءتوں کی حیثیت شاذ قراءتوں کی ہے جس کی متواتر قراءت کے مقابل میں کوئی اہمیت باقی نہیں رہتی۔ (ترتیب: عبداللہ غلام احمد)

اصلاحی صاحب نے حضرت عثمانؓ کے واقعہ کو بھی غلط رنگ میں پیش کیا ہے۔ اصل قصہ یہ ہوا تھا کہ حضرت حذیفہ بن یمانؓ آرمینیا اور آذربائیجان کے محاذ پر جہاد میں مشغول تھے۔ وہاں انہوں نے دیکھا کہ لوگوں میں قرآن کریم کی قراءتوں کے بارے میں اختلاف ہو رہا ہے، چنانچہ مدینہ طیبہ واپس آتے ہی وہ سیدھے حضرت عثمانؓ کے پاس پہنچے اور جا کر عرض کیا کہ امیر المؤمنین قبل اس کے کہ یہ امت اللہ کی کتاب کے بارے میں یہود و نصاریٰ کی طرح اختلافات کا شکار ہو آپ اس کا علاج کیجئے۔ حضرت عثمانؓ نے پوچھا بات کیا ہے؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے جواب میں کہا کہ میں آرمینیا کے محاذ پر جہاد میں شامل تھا وہاں میں نے دیکھا کہ شام کے لوگ ابی بن کعبؓ کی قراءت پڑھتے ہیں جو اہل عراق نے نہیں سنی ہوتی اور اہل عراق عبداللہ بن مسعودؓ کی قراءت پڑھتے ہیں جو اہل شام نے نہیں سنی ہوتی اس کے نتیجے میں ایک دوسرے کو کافر قرار دے رہے ہیں۔

حضرت عثمانؓ خود بھی اس خطرے کا احساس پہلے ہی کر چکے تھے۔ انہیں یہ اطلاع ملی تھی کہ خود مدینہ طیبہ میں ایسے واقعات پیش آئے ہیں کہ قرآن کریم کے ایک معلم نے اپنے شاگردوں کو ایک قراءت کے مطابق پڑھایا اور دوسرے معلم نے دوسری قراءت کے مطابق۔ اس طرح مختلف اساتذہ کے شاگرد جب باہم ملتے تو ان میں اختلاف ہوتا اور بعض مرتبہ یہ اختلاف اساتذہ تک پہنچ جاتا اور وہ بھی ایک دوسرے کی قراءت کو غلط قرار دیتے۔ جب حضرت حذیفہ بن یمانؓ نے بھی اس خطرے کی طرف توجہ دلائی تو

حضرت عثمانؓ نے جلیل القدر صحابہ کو جمع کر کے ان سے مشورہ کیا۔

قال علی رضی اللہ عنہ لا تقولوا فی عثمانؓ الا خیرا فواللہ ما فعل الذی فعل فی المصاحف الا عن ملأ منا قال ما تقولون فی هذه القراءة فقد بلغنی ان بعضهم یقول ان قراءتی خیر من قراءتک و هذا یکاد ان یکون کفرا۔ قلنا فما تری! قال اری ان نجمع الناس علی مصحف واحد فلا تكون فرقة ولا اختلاف قلنا نعم ما رأیت۔ (کتاب المصاحف لابن ابی داؤد)

حضرت علیؓ نے فرمایا کہ حضرت عثمانؓ کے بارے میں کوئی بات ان کی بھلائی کے سوا نہ کہو کیونکہ اللہ کی قسم انہوں نے مصاحف کے معاملے میں جو کام کیا وہ ہم سب کی موجودگی میں کیا۔ انہوں نے ہم سے مشورہ کرتے ہوئے پوچھا کہ ان قراءتوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ کیونکہ مجھے یہ اطلاعات ملتی رہی ہیں کہ بعض لوگ دوسروں سے کہتے ہیں کہ میری قراءت تمہاری قراءت سے بہتر ہے، حالانکہ یہ ایسی بات ہے جو کفر کے قریب تک پہنچتی ہے۔ اس پر ہم نے حضرت عثمانؓ سے کہا پھر آپ کی کیا رائے ہے؟ انہوں نے فرمایا میری رائے یہ ہے ہم سب لوگوں کو ایک مصحف پر جمع کر دیں تاکہ پھر کوئی افتراق و اختلاف باقی نہ رہے۔ ہم سب نے کہا آپ نے بڑی اچھی رائے قائم کی ہے۔

نیز ابن رشتہؒ نے حضرت انسؓ سے نقل کیا ہے کہ:

اختلفوا فی القرآن علی عهد عثمان حتی اقتتل الغلمان و المعلمون فبلغ ذلک عثمان بن عفان فقال عندی تکذوبون و تلحنون فیہ فمن نای عنی کان اشد تکذیبا و اکثر لحنایا اصحاب محمد اجتمعوا فاکتبوا للناس اماما۔

حضرت عثمانؓ کے عہد میں قرآن کے بارے میں اختلاف ہوا یہاں تک کہ بچے اور معلمین لڑنے لگے۔ یہ اطلاع حضرت عثمانؓ کو پہنچی تو انہوں نے فرمایا کہ تم میرے

قریب رہتے ہوئے (صحیح قراءتوں کی) تکذیب کرتے ہو اور اس میں غلطیاں کرتے ہو تو جو لوگ مجھ سے دور ہیں وہ تو اور بھی زیادہ تکذیب اور غلطیاں کرتے ہوں گے پس اے اصحاب محمدؐ جمع ہو جاؤ اور لوگوں کے لئے ایک ایسا نسخہ تیار کرو جس کی اقتداء کی جائے۔

اس سے صاف واضح ہے کہ حضرت عثمانؓ کا مقصد قرآن کے کسی حرف (اور صحیح قراءت) کو ختم کرنا نہیں تھا بلکہ انہیں تو اس بات کا افسوس تھا کہ بعض لوگ صحیح حروف کا انکار کر رہے ہیں اور بعض لوگ غلط طریقہ سے تلاوت پر اصرار کر رہے ہیں اس لئے وہ ایک معیاری نسخہ تیار کرنا چاہتے تھے جو پوری دنیائے اسلام کے لئے یکساں ہو۔ اس مقصد کے لئے:

فارسل عثمان الى حفصة ان ارسلى الينا بالصحف ننسخها فى المصاحف ثم نردھا اليك فارسلت بها حفصة الى عثمان فامر زيد بن ثابت و عبدالله بن الزبير و سعيد بن العاص و عبدالله بن الحارث بن هشام فنسخوها فى المصاحف و قال عثمان للرهط القرشيين الثلاث اذا اختلفتم انتم و زيد بن ثابت فى شئى من القرآن فاكتبوه بلسان قريش فانما نزل بلسانهم ففعلوا حتى اذا نسخوا الصحف فى المصاحف ردّ عثمان الصحف الى حفصة و ارسل الى كل اقل بمصحف مما نسخوا و امر بما سواه من القرآن فى كل صحيفة او مصحف ان يحرق.

حضرت عثمانؓ نے حضرت حفصہؓ کے پاس پیغام بھیجا کہ آپ کے پاس (حضرت ابوبکرؓ کے زمانے کے) جو صحیفے موجود ہیں وہ ہمارے پاس بھیج دیجئے ہم ان کو مصاحف میں نقل کر کے آپ کو واپس کر دیں گے۔ حضرت حفصہؓ نے وہ صحیفے حضرت عثمانؓ کے پاس بھیج دیئے۔ حضرت عثمانؓ نے حضرت زید بن ثابت، حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت سعید بن العاص اور حضرت عبداللہ بن حارث بن ہشام رضی اللہ عنہم کو حکم دیا کہ وہ ان صحیفوں کو مصاحف میں منتقل کریں اور انہوں نے ایسا کیا اور ان میں جو تین قریشی

تھے (یعنی حضرت زید کے علاوہ) ان سے کہا کہ جب تمہارا اور زید کا قرآن کے کسی حصہ میں اختلاف ہو تو اسے قریش کی زبان کے مطابق لکھنا اس لئے کہ قرآن کریم انہی کی زبان میں نازل ہوا ہے۔ انہوں نے حکم کی تعمیل کی اور جب صحیفوں کو مصاحف میں لکھ لیا گیا تو حضرت عثمان نے صحیفے حضرت حفصہ کو واپس کر دیئے اور ہر ایک جانب اپنا تحریر کرایا ہوا مصحف بجا دیا، اور اس کے علاوہ اور کسی صحیفے یا مصحف میں لکھے ہوئے قرآن کو جلانے کا حکم دیا۔

اس پورے واقعہ کو دیکھ لیں یہ بات کہیں نہیں ملتی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے قراءتوں کے اختلاف کو ختم کیا بلکہ حضرت عثمانؓ نے ایسے نسخے تیار کروائے جو قراءتوں کے لئے معیار بن سکیں اور تمام متواتر قراءت رسم مصحف عثمان رضی اللہ عنہ کے مطابق ہیں۔ متواتر قراءت کے ایک سے زیادہ ہونے کی بڑی دلیل خود رسم مصاحف عثمانی سے ملتی ہے، کیونکہ سورہ توبہ کی آیت واعد لهم جنات تجری تحتها الانهار کو تجری من تحتها بھی پڑھا گیا ہے۔ یعنی ایک قراءت میں من کا لفظ ہے اور دوسری میں نہیں ہے۔ یہ دونوں قراءتیں رسم مصاحف کے مطابق ہیں، البتہ زیادت والی مصحف مکی کی رسم کے موافق ہے جب کہ من سے خالی قراءت دیگر مصاحف کے موافق ہے اور ان مصاحف کو نقل کرنے والوں نے یہی کیا تھا کہ اگر کوئی، نبی ﷺ سے منقول اختلاف ایسا ہو جو ایک مصحف میں سانس نہیں سکتا تو اس کو ایک مصحف میں ایک طرح لکھا اور دوسرے مصحف میں دوسری طرح لکھا۔

باقی رہی یہ بات کہ سات حرفوں سے کیا مراد ہے؟ تو ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ جن احادیث میں سات حروف کا ذکر ہے وہ دو قسم کی ہیں۔ ایک وہ جن میں بوڑھوں، عورتوں اور ان پڑھوں کی سہولت کا ذکر ہے۔ ان احادیث میں سات حرفوں سے مراد سات تک کے مرادفات ہیں جو نبی ﷺ کی زندگی کے آخری سال میں منسوخ کر دیئے گئے تھے۔ دوسری قسم کی حدیثیں وہ ہیں جن میں کمزوروں کی سہولت مذکور نہیں ہیں۔ ان میں سات حروف سے مراد اختلاف قراءت کی سات نوعیتیں ہیں۔ اس بات کو ہم نے

شروع میں وضاحت سے لکھا ہے۔ یہ اب تک موجود ہیں اور ان کی بنیاد پر قراءتیں تواتر سے چلی آرہی ہیں۔

اصلاحی صاحب کے اصول حدیث و سنت

حدیث و سنت مترادف ہیں یا نہیں

امین احسن اصلاحی صاحب لکھتے ہیں:

”حدیث اور سنت کو لوگ عام طور پر بالکل ہم معنی سمجھتے ہیں۔ یہ خیال صحیح نہیں ہے۔ حدیث اور سنت میں آسمان و زمین کا فرق ہے اور دین میں دونوں کا مرتبہ و مقام الگ الگ ہے۔ ان کو ہم معنی سمجھنے سے بڑی پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں۔“ (مبادی تدبر حدیث: ص 19)

امین احسن اصلاحی صاحب کے اس اقتباس سے اگرچہ یہ خیال ہوتا ہے کہ حدیث اور سنت کو ہم معنی سمجھنے کی غلطی میں شاید عام لوگ مبتلا ہیں جب کہ اصحاب علم ان کے مابین فرق سے بخوبی آگاہ ہیں، لیکن امر واقعہ پر نظر کریں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ ان دونوں اصطلاحوں کے مترادف ہونے کے قائل جمہور محدثین و فقہاء ہیں مندرجہ ذیل حوالہ جات اس پر شاہد ہیں:

1- أما السنة فتطلق في الاكثر على ما اضيف إلى النبي ﷺ من قول

او فعل او تقرير فهي مرادفة للحدیث عند علماء الاصول.

ربی سنت تو اکثر اس کا اطلاق نبی ﷺ کی طرف منسوب کئے گئے قول، فعل یا تقریر پر کیا جاتا ہے، اور یہ علمائے اصول کے نزدیک حدیث کے مترادف ہے۔ (توجیہ النظر

ص: 3)

2- الحدیث اقوال النبی ﷺ و افعاله و یدخل فی افعاله تقریرہ و هو

عدم انکارہ لامر راہ او بلغه عن یكون منقادا للشرع و اما ما يتعلق به علیه الصلوة والسلام من الاحوال فان كانت اختیاریة فهي داخله فی

الافعال و ان كانت غير اختيارية كالحلية لم تدخل فيه اذ لا يتعلق بها حكم يتعلق بنا و هذا التعريف هو المشهور عند علماء اصول الفقه و هو الموافق لفنهم. و ذهب بعض العلماء الى ادخال كل ما يضاف إلى النبي ﷺ في الحديث فقال في تعريفه علم الحديث اقوال النبي عليه الصلوة والسلام و افعاله و احواله و هذا التعريف هو المشهور عند علماء الحديث و هو الموافق لفنهم فيذكر في ذلك اكثر ما يذكر في كتب السيرة بوقت ميلاده عليه الصلوة والسلام و مكانه و نحو ذلك. (توجيه النظر ص: 2)

حديث نبی ﷺ کے اقوال و افعال کو کہتے ہیں۔ آپ کے افعال میں آپ کی تقریر بھی شامل ہے جس سے مراد یہ ہے کہ آپ نے کوئی بات دیکھی یا آپ تک شریعت کے تابع کسی شخص کی بات پہنچی اور آپ ﷺ نے اس پر انکار نہیں فرمایا۔ رہے وہ افعال جن کا تعلق نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام سے ہے تو اگر وہ اختیاری ہیں تو وہ آپ کے افعال میں شامل ہیں اور اگر وہ غیر اختیاری ہیں جیسے حلیہ تو وہ شامل نہیں ہیں، کیونکہ ان کے ساتھ ہم سے متعلق حکم کا تعلق نہیں ہے۔ یہ تعریف علمائے اصول فقہ کے ہاں مشہور ہے اور یہ ان کے فن کے موافق ہے۔ بعض علماء اس بات کی طرف گئے ہیں کہ ہر وہ بات جس کی اضافت و نسبت نبی ﷺ کی طرف ہو حدیث میں شامل ہے۔ لہذا وہ اپنی تعریف میں یوں کہتے ہیں کہ حدیث نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے اقوال، افعال اور احوال کا نام ہے۔ علمائے حدیث کے نزدیک یہ تعریف مشہور ہے اور یہی ان کے فن کے موافق ہے۔ لہذا بہت سی وہ باتیں جو کتب سیرت میں ذکر کی جاتی ہیں مثلاً نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کا وقت ولادت، جائے ولادت وغیرہ ان کا ذکر بھی حدیث میں ملتا ہے۔

مندرجہ بالا دونوں ہی اقتباسات میں حدیث اور سنت کی جو تعریضیں کی گئی ہیں ان کو دیکھ کر اس بات کو جان لینا چنداں مشکل نہیں ہے کہ دونوں مترادف ہیں۔ علاوہ ازیں ان سے یہ بات بھی عیاں ہے کہ چونکہ سنت کی تعریف میں کوئی تفصیل ذکر نہیں کی گئی لہذا سنت میں تمام امور شامل ہیں خواہ ان کا تعلق عملی زندگی سے ہو یا وہ عقائد و ایمانیات

اور شان نزول وغیرہ سے متعلق ہوں۔

3- السنة الطريقة المعتادة و في الاصول قوله و فعله و تقريره (كتاب

التحرير لابن العماد)

سنت معتاد اور چلے ہوئے طریقے کو کہتے ہیں اور اصول میں اس سے مراد نبی ﷺ کا قول، فعل اور تقریر ہے۔

4- السنة لغة العادة و شريعة مشترک بين ماصدر عن النبي ﷺ من

قول أو فعل أو تقرير و بين ما واظب النبي ﷺ بلا و جوب (تعريفات سيد شريف جبر جانی)

لغت میں سنت عادت کو کہتے ہیں اور شرع میں یہ دو معنی کے لئے مشترک ہے ایک نبی ﷺ سے صادر شدہ قول، فعل یا تقریر اور دوسرے وہ کام جس پر نبی ﷺ نے بلا و جوب مواظبت کی ہو۔

5- أما معناها شرعا اى فى اصطلاح اهل الشرع فهى قول النبي ﷺ

و فعله و تقريره (ارشاد الفحول للشوکانی)

رہا سنت کا شرعی معنی تو اہل شرع کی اصطلاح میں یہ نبی ﷺ کے قول فعل اور آپ کی تقریر کو کہتے ہیں۔

6- أما شرعا فهى (اى السنة) قول النبي ﷺ و فعله و تقريره و تطلق

بالمعنى العام على الواجب وغيره فى عرف اهل اللغة والحديث..... و فى الادلة ما صدر عن النبي ﷺ من غير القرآن من قول أو فعل أو تقرير.

رہا شرعاً تو سنت نبی ﷺ کے قول، فعل اور تقریر کو کہتے ہیں اور معنی عام کے اعتبار سے اہل لغت کے عرف میں اس کا اطلاق واجب اور غیر واجب پر بھی ہوتا ہے..... دلائل میں حدیث سے مراد وہ قول، فعل اور تقریر ہے جو نبی ﷺ سے قرآن کے علاوہ صادر ہوئی ہو۔ (حصول المامول من علم الاصول۔ تواب صدیق حسن خان)

7- المراد بالسنة هنا اقواله و افعاله و احواله المعبر عنها بالشرعية

والطريقة والحقيقة (مراجعة المفاتيح لملا علی قاری)

یہاں سنت سے مراد آپ کے اقوال اور افعال اور احوال ہیں جن کو شریعت، طریقت اور حقیقت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

8- السنة فی الاصطلاح الشرعی ہی ماصدر عن رسول اللہ ﷺ من

فعل أو فعل أو تقریر. (علم اصول الفقہ لعبد الوہاب خلاف)

اصطلاح شرعی میں سنت سے مراد قول یا فعل یا تقریر ہے جس کا صدور رسول اللہ ﷺ سے ہوا ہو۔

9- السنة فی اللغة الطريقة و العادة و فی الاصطلاح فی العبادات

النافلة و فی الادلة و هو المراد همنا ما صدر عن النبی ﷺ غیر القرآن من

قول و یسمى الحديث أو فعل أو تقریر. (التلویح لسعد الدین التفتازانی)

نعت میں سنت طریقے اور عادت کو کہتے ہیں اور اصطلاح میں نقلی عبادات میں اس کا استعمال ہے اور دلائل میں اس سے مراد نبی ﷺ سے صادر ہونے والا قول جس کو حدیث بھی کہتے ہیں یا فعل یا تقریر ہے۔ (علامہ تفتازانی رحمہ اللہ کے قول کے مطابق حدیث انحصار اور سنت اعم ہے)

10- جمہور محدثین و فقہا کا مختار یہی ہے کہ سنت اور حدیث (مرفوع) مترادف ہیں

اور وہ سنت کو حدیث کے معنی ہی میں استعمال کرتے ہیں۔ چنانچہ بیشتر محدثین کی کتب

حدیث کے نام اسی بنا پر سنن رکھے گئے ہیں جیسے سنن ابوداؤد، سنن نسائی، سنن دارمی،

سنن دارقطنی وغیرہ اور متعدد قدیم و جدید محدثین نے اپنی تصانیف کا نام کتاب السنۃ

رکھا ہے۔ لیکن جو حضرات محدثین سنت اور حدیث میں فرق کرتے ہیں وہ حدیث کا لفظ

رسول اللہ ﷺ کی زبان سے نکلے ہوئے اقوال (اوامر و نواہی) کے ساتھ مخصوص کرتے

ہیں۔ بالفاظ دیگر صرف قولی یا تقریری روایات کو حدیث کہتے ہیں اور رسول اللہ ﷺ

سے صادر شدہ اعمال و اخلاقی کو سنت کہتے ہیں بالفاظ دیگر صرف فعلی روایات کو سنت کہتے

ہیں۔

ڈاکٹر صحیحی صالح نے اپنی کتاب ”علوم الحدیث“ میں اسی فرق کو اس انداز سے اختیار کیا ہے کہ وہ حدیث کو اعم اور سنت کو اخص قرار دیتے ہیں، چنانچہ وہ لکھتے ہیں:

11- لو اخذنا بالرأى السائد بين المحدثين ولا سيما المتأخرين منهم لرأينا الحديث والسنة مترادفين متساويين يوضع احدهما مكان الآخر ففى كل منهما اضافة قول أو فعل أو تقرير أو صفة الى النبى ﷺ.....

اگر ہم محدثین اور خصوصاً ان میں سے متاخرین کے نزدیک مشہور رائے کو لیں تو ہم سنت اور حدیث کو مترادف اور مساوی پائیں گے کہ ایک کو دوسرے کی جگہ استعمال کیا جاتا ہے، لہذا ان میں سے ہر ایک میں کسی قول یا فعل یا تقریر یا صفت کی نبی ﷺ کی طرف اضافت ہوتی ہے.....

والسنة فى الاصل ليست مساوية للحديث فانها تبعاً لمعناها اللغوى كانت تطلق على الطريقة الدينية التى سلكها النبى ﷺ فى سيرته المطهرة لان معنى السنة لغة الطريقة. فاذا كان الحديث عاماً يشمل قول النبى و فعله. فالسنة خاصة باعمال النبى عليه السلام.

(لیکن) سنت اصل میں حدیث کے مساوی نہیں ہے کیونکہ سنت کے لغوی معنی کی پیروی میں اس کا اطلاق اس دینی طریقہ پر کیا جاتا ہے جو نبی ﷺ نے اپنی سیرت مطہرہ کے لئے اختیار فرمایا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لغت میں سنت کا معنی طریقہ ہے۔ پس جب حدیث عام ہے کہ نبی ﷺ کے قول و فعل کو شامل ہے تو سنت نبی ﷺ کے اعمال کے ساتھ خاص ہے۔

وفى ضوء هذا التبيان بين المفهومين ندرک قول المحدثين احيانا هذا الحديث مخالف للقياس والسنة والاجماع، أو قولهم امام فى الحديث و امام فى السنة و امام فيهما معاً.

ان دونوں مفہوموں کے درمیان فرق کی روشنی میں ہمیں محدثین کی یہ بات سمجھ میں آتی ہے جو وہ کبھی کبھی کہتے ہیں کہ یہ حدیث قیاس سنت اور اجماع کی مخالف ہے یا ان

کی یہ بات کہ فلاں حدیث میں امام ہے اور فلاں سنت میں امام ہے۔ اور فلاں دونوں ہی میں امام ہے۔

من ذالک ما یراه عبدالرحمن بن مہدی من ان سفیان الثوری امام فی الحدیث والا وزاعی امام فی السنۃ ولیس بامام فی الحدیث ومالک بن انس امام فیہما جمیعاً

جیسا کہ عبدالرحمن بن مہدی کی رائے ہے کہ سفیان ثوری حدیث میں امام ہیں اور اوزاعی سنت میں امام ہیں حدیث میں نہیں۔ اور مالک بن انس دونوں ہی میں امام ہیں۔

و اغرب من هذا کله أن أحد المفهومین یدعم بالآخر کانہما متغایران من کل وجه حتیٰ صح ان یدکر ابن الندیم کتابا بعنوان ”کتاب السنن بشواہد الحدیث“۔ (علوم الحدیث صبحی صالح ص 116)

ان سب سے زیادہ انوکھی بات یہ ہے کہ ایک مفہوم کو دوسرے سے سہارا ملتا ہے۔ گویا کہ دونوں مفہوم ایک دوسرے سے ہر اعتبار سے متغایر ہیں۔ یہاں تک کہ ابن الندیم نے ایسی کتاب کا بھی ذکر کیا ہے جس کا نام کتاب السنن بشواہد الحدیث ہے۔ ان حوالجات سے واضح ہوا کہ:

(۱) جمہور فقہاء و محدثین سنت و حدیث کو مترادف مانتے ہیں۔

(ب) علامہ سعد الدین تفتازانی رحمہ اللہ (اور موجودہ دور میں صحیحی صالح) نے دونوں کے درمیان عموم خصوص کی نسبت بیان کی ہے۔ اس نسبت کے ہوتے ہوئے بعض صورتوں میں سنت و حدیث ایک ہو جاتے ہیں یعنی رسول اللہ ﷺ کے اقوال میں۔

(ج) ایک قول یہ ذکر کیا گیا ہے کہ قولی و تقریری روایت کو حدیث کہتے ہیں اور فعلی روایت کو سنت کہتے ہیں۔ اس قول کے مطابق حدیث و سنت دونوں روایت ہی کی اقسام ہیں۔

(د) ایک قول یہ ہے کہ حدیث عام ہے اور رسول اللہ ﷺ کے اختیاری اور غیر

اختیاری تمام اقوال، افعال، احوال اور تقریر پر مشتمل ہے جب کہ سنت سے مراد صرف وہ حدیثیں ہیں جو قابل اتباع ہوں۔

پہلے دو قولوں سے اصلاحی صاحب کے دعویٰ کا غلط ہونا واضح ہے اور محتاج بیان نہیں۔ تیسرا قول بھی اصلاحی صاحب کے قول سے مختلف ہے، کیونکہ اصلاحی صاحب کے نزدیک سنت سے مراد خارج میں عملی صورت ہے جو تو اتر سے منتقل ہوتی چلی آئی ہے اور جس کا روایت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔

حدیث اور سنت کے الفاظ فن حدیث میں بطور اصطلاح کے استعمال ہوتے ہیں اور ہر صاحب فن کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ اپنے لئے اصطلاح خود وضع کرے۔ کسی دوسرے کو اس پر اعتراض کرنے کا حق نہیں ہوتا۔ اصلاحی صاحب نے اس طور سے بھی اپنی حدود سے تجاوز کیا اور مسلمہ اصولوں کے برخلاف ایسی بات پر (یعنی سنت و حدیث کے مترادف اصطلاحات وضع کئے جانے پر) اعتراض کیا، حالانکہ قاعدہ ہے کہ لا مشاحۃ فی الاصطلاح

حدیث اور خبر

امین احسن اصلاحی صاحب لکھتے ہیں:

”حدیث کو ”خبر“ کے لفظ سے تعبیر کرتے ہیں اور خبر کی تعریف یہ کی جاتی ہے کہ الخبر یحتمل الصدق و الکذب (خبر صدق و کذب دونوں کا احتمال رکھتی ہے) یعنی علمائے فن کے نزدیک خبر میں صدق و کذب دونوں کا احتمال پایا جاتا ہے۔ اسی بنیاد پر احادیث کو ظنی بھی کہتے ہیں.....“۔ (مبادی تدبر حدیث ص: 19)

اس عبارت میں امین احسن اصلاحی صاحب نے چند کوتاہیاں کی ہیں:

1- جن لوگوں نے خبر کی تعریف مایحتمل الصدق و الکذب کی ہے تو انہوں نے

یہ تعریف متکلم سے قطع نظر کرتے ہوئے کی ہے۔ علامہ ابن ہمام رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

الخبر مرکب یحتمل الصدق و الکذب بلا نظر الی خصوص المتکلم
فلا یشکل بغير النبی ﷺ اذ هو مع قطع النظر عن قائله یحتملها (تیسیر
التحریر: ص 24/1)

خبر سے مراد وہ مرکب ہے جس میں صدق و کذب کا احتمال ہو جب کہ خصوص متکلم کی طرف نظر نہ کی گئی ہو، لہذا اس تعریف پر خبر النبی ﷺ کا اشکال واقع نہیں ہوتا کیونکہ نبی کی خبر میں جب کہ اس کے قائل سے قطع نظر کیا گیا ہو ان دونوں کا احتمال ہوتا ہے۔ گویا یہ حقیقت میں خبر مطلق کی تعریف ہے مطلق خبر کی نہیں۔ امین احسن اصلاحی صاحب نے اس فرق کو ملحوظ نہ رکھ کر اس اعتراض کو برقرار رکھا ہے، کہ پھر تو نبی کی خبر میں بھی جھوٹ کا احتمال ہوا حالانکہ خبر رسول مطلق خبر کی ایک قسم ہے خبر مطلق کی نہیں ہے۔ اور یہاں جس خبر کی تعریف مطلوب و مقصود ہے وہ مطلق خبر ہے خبر مطلق نہیں ہے۔

2- امین احسن اصلاحی صاحب نے یہ جو لکھا ہے کہ ”حدیث کو خبر کے لفظ سے تعبیر کرتے ہیں اور خبر کی تعریف یہ کی جاتی ہے ”الخبر یحتمل الصدق و الکذب“ اس میں حقیقت سے انحراف ہے، کیونکہ علماء فن کے نزدیک خبر حدیث کا مرادف ہے، لہذا جو حدیث کا مطلب ہے یہاں خبر سے بھی وہی مراد ہے۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ شرح نخبة الفکر میں لکھتے ہیں:

الخبر عند علماء هذا الفن مرادف للحدیث و قيل الحدیث ما جاء عن رسول الله ﷺ والخبر ما جاء عن غيره و من ثم قيل لمن يشتغل بالتواريخ ما شاكلها الاخباری و لمن يشتغل بالسنة النبوية المحدث و قيل بينهما عموم و خصوص مطلقاً فكل حدیث خبر من غير عكس.

فن حدیث کے علماء کے نزدیک خبر اور حدیث مترادف ہیں اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ حدیث تو وہ ہے جو رسول اللہ ﷺ سے حاصل ہو اور خبر وہ ہے جو آپ کے علاوہ (صحابی وغیرہ) سے حاصل ہو۔ اسی وجہ سے تواریخ وغیرہ میں اشتغال رکھنے والے کو اخباری اور

سنت نبویہ میں اشتغال رکھنے والے کو محدث کہا جاتا ہے۔ ایک اور قول یہ ہے کہ حدیث اور خبر کے درمیان عموم خصوص مطلق ہے، لہذا ہر حدیث خبر ہوتی ہے بلا عکس۔

اس پر علامہ قاضی محمد اکرم نصر پوری سندئ اپنی شرح امعان النظر میں لکھتے ہیں:

(قوله الخبر عند علماء هذا الفن مرادف للحديث) فهما عبارتان عن قول رسول الله عليه وسلم وفعله و تقريره أو عن الامرين الاولين منها سواء كانت أو كانا لرسول الله ﷺ أو الصحابي أو التابعي على اختلاف الاصطلاحات ..... ثم ان السنة ترادفهما على الأول و على الثاني أعم. ذكر الاجهوري في حاشية الشرح أنه قال في شرح النظم: الخبر في الاصطلاح مرادف للحديث و هو ما جاء عن النبي ﷺ من قوله أو فعله فتكون السنة أعم منه و قيل أو تقريره فتكون مرادفة له انتهى. (امعان النظر ص 11، 12)

پس حدیث اور خبر دونوں رسول اللہ ﷺ کے قول، فعل اور تقریر سے عبارت ہیں یا قول و فعل سے عبارت ہیں۔ خواہ یہ تینوں (قول، فعل اور تقریر) یا دونوں (یعنی قول و فعل) رسول اللہ ﷺ کے ہوں یا صحابی کے ہوں یا تابعی کے ہوں۔ ایسا اصطلاحات کے اختلاف کے مطابق ہے۔ پھر پہلی صورت میں سنت ان دونوں یعنی حدیث و خبر کے مرادف ہے اور دوسری صورت میں اعم ہے۔ اجہوری نے اپنے حاشیہ میں لکھا کہ نظم کی شرح میں یوں کہا ہے کہ اصطلاح میں خبر حدیث کے مرادف ہے اور وہ نبی ﷺ کا قول یا فعل ہے۔ پس سنت اس سے اعم ہوئی۔ اور ایک قول میں ”یا تقریر“ کا اضافہ بھی ہے تو اس کے مطابق سنت اس کے مرادف ہوئی۔

محمد جمال الدین قاسمی لکھتے ہیں:

اعلم ان هذه الثلاثة (يعنى الحديث و الخبر و الاثر) مترادفة عند المحدثين على معنى ما اضيف الى النبي ﷺ قولاً أو فعلاً أو تقريراً أو صفة. و فقهاء خراسان يسمون المرقوف اثر او المرفوع خبراً و على

هذه التفرقة جرى كثير من المصنفين. (قواعد التحدیث ص 61)
 جان لو کہ یہ تینوں حدیث، خبر اور اثر مترادف ہیں اور ان کا معنی وہ قول یا فعل یا
 تقریر یا صفت ہے جو نبی ﷺ کی طرف منسوب کی گئی ہو۔ فقہائے خراسان موقوف کو
 اثر اور مرفوع کو خبر نام دیتے ہیں۔ اسی فرق کو اکثر مصنفین نے اختیار کیا ہے۔

مذکورہ بالا حوالہ جات سے یہ بات بخوبی واضح ہو گئی کہ علم حدیث میں خبر، ایک
 اصطلاح ہے جو جمہور علماء فن کے نزدیک حدیث کے مرادف ہے اور یہاں اس کا منطقی
 معنی مراد نہیں ہے جیسا کہ امین احسن اصلاحی صاحب نے لیا ہے، بلکہ یہاں خبر سے وہی
 مطلب مراد ہے جو حدیث کا ہے۔

3- آگے امین احسن اصلاحی صاحب لکھتے ہیں کہ ”اسی بنیاد پر احادیث کو ظنی بھی
 کہتے ہیں“۔

یہ امین احسن اصلاحی صاحب کی بناء فاسد علی الفاسد کی مثال ہے، کیونکہ انہوں نے
 پہلے غلط طور پر حدیث کے لئے خبر کے استعمال میں اس کے منطقی معنی کو پیش نظر رکھا اور
 پھر اس کو احادیث کے ظنی ہونے کی بنیاد ٹھہرایا، حالانکہ یہ بات بھی غلط اور حقیقت سے
 بعید ہے۔ جو احادیث ظنی یعنی ظنی الثبوت ہیں ان کے ظنی ہونے کی وجہ پر مندرجہ ذیل
 عبارتیں دلالت کرتی ہیں۔

(1) قد تقرر ان من الاشياء ما يعرف بواسطة العقل ككون الواحد نصف
 الاثنین و ككون كل حادث لا بد له من محدث و ان منها ما يعرف بواسطة
 الحس ككون زيد قال كذا أو فعل كذا فان القول يدرك بحاسة السمع و
 الفعل يدرك بحاسة البصر و الذي يعرف بواسطة الحس قد يعرفه من لم
 يحس به بواسطة خبر من احس به. ولما لم يكن كل مخبر صادقاً و كان الخبر
 يحتمل الصدق والكذب لذاته اقتضى الحال ان يبحث عما يعرف به صدق
 الخبر اما بطريق اليقين و ذلك في الخبر المتواتر أو بطريق الظن و ذلك في
 غير المتواتر اذا ظهرت أمارات تدل على صدق الخبر. و لما كان الحدیث

عبارة عن اقوال النبي ﷺ و افعاله و كان من لم يدركها بطريق الحسن لا سبيل له الى ادراكها الا بطريق الخبر اعنى العلماء الاعلام ببيان اقسام الخبر مطلقا و جعلوا للحديث الذى هو قسم من اقسام الخبر مبحثا خاصا به اعتناء بشانه (توجيه النظر ص 33)

یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ کچھ چیزوں کی معرفت عقل کے واسطے سے ہوتی ہے مثلاً ایک کے دو کا نصف ہونا۔ اور ہر نئی چیز کے لئے اس کے کسی بنانے والے کا ضروری ہونا۔ اور کچھ چیزوں کی معرفت حس کے واسطے سے ہوتی ہے۔ مثلاً زید کا ہونا بائیں طور اس نے یہ کہا یا یہ کیا، کیونکہ قول کا ادراک حاسہ سمع سے ہوتا ہے اور فعل کا ادراک حاسہ بصر سے ہوتا ہے۔ وہ چیز جس کی معرفت جس کے واسطے سے ہوتی ہے محسوس کرنے والے کی خبر کے ذریعے سے اس کی معرفت محسوس نہ کرنے والے کو بھی ہو جاتی ہے، لیکن جب کہ ہر خبر دینے والا سچا نہیں ہوتا اور خبر میں اس کی اپنی ذات کے اعتبار سے صدق و کذب کا احتمال ہوتا ہے تو صورتحال کا یہ تقاضا ہے کہ اس چیز کے بارے میں بحث کی جائے جس سے خبر کے صدق کی معرفت حاصل ہو، یا تو یقین کے طریقے پر جو کہ خبر متواتر میں ہوتا ہے یا ظن کے طریقے پر جو کہ غیر متواتر میں ہوتا ہے، جب کہ خبر کے صدق پر علامتیں دلالت کر رہی ہوں۔ اور جب کہ حدیث عبارت ہے نبی ﷺ کے اقوال و افعال سے اور وہ شخص جس نے ان کا ادراک خود اپنے حواس سے نہیں کیا اس کے لئے ان کے ادراک کی سوائے خبر کے اور کوئی صورت نہیں ہے۔ اس لئے علماء نے مطلق خبر کی اقسام کو بیان کرنے کا اعتناء کیا ہے اور حدیث کے لئے جو کہ خبر کی اقسام میں سے ایک قسم ہے اس کے بارے میں اہتمام سے خاص بحث کی ہے۔

(2) ثم اعلم ان حجیة السنة موقوفة بالنسبة الينا على السند و ان لم تكن موقوفة عليه بالنسبة الى الصحابة و هو الاخبار عن طريق المتن بان يقول حدثنى فلان من غير واسطة أو بها انه قال رسول الله ﷺ و هذا خبر خاص فلا بد من البحث عن الخبر. (فتاوح الرحموت ص: 100/2)

پھر جان لو کہ سنت کی حجیت ہمارے اعتبار سے سند پر موقوف ہے اگرچہ صحابہ کے اعتبار سے اس کی حجیت سند پر موقوف نہیں ہے۔ اور سند متن حدیث کے طریق کی خبر دینے کا نام بایں طور کہ راوی یوں کہے کہ مجھ سے فلاں نے بغیر واسطے کے یا واسطہ کے ساتھ یوں کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔ یہ (چونکہ) ایک خاص خبر ہے لہذا اس خبر کے بارے میں بحث ناگزیر ہے۔

(3) وهذا لان خبر الواحد حجة باعتبار انه كلام رسول الله ﷺ وقوله حجة موجبة للعلم قطعاً ولكن امتنع ثبوت العلم به لشبهة في النقل و احتمال ذلك لضرورة فقداننا رسول الله ﷺ (اصول سرخسی ص: 298/1)

اس کی وجہ یہ ہے کہ خبر واحد اس اعتبار سے کہ وہ رسول اللہ ﷺ کا کلام ہے حجت ہے اور آپ ﷺ کا قول حجت ہوتا ہے اور قطعی طور پر موجب علم ہوتا ہے، لیکن ہمارے لئے قطعی علم کا ثبوت ممتنع ہے کیونکہ اس کے نقل ہونے میں شبہ پایا جاتا ہے اور یہ اس وجہ سے ہے کہ ہم نے رسول اللہ ﷺ کو نہیں پایا ہے۔

معلوم ہوا کہ راوی کا یہ کہنا کہ مجھ سے فلاں نے (بغیر واسطے کے یا واسطہ کے ساتھ) یہ کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا یہ وہ خاص خبر ہے جس کی وجہ سے حدیث (جو کہ رسول اللہ ﷺ کے قول یا فعل یا تقریر کو کہتے ہیں) ظنی یا قطعی بنتی ہے۔ یہ خاص خبر اس خبر سے قطعاً مختلف ہے جو حدیث کے مرادف ہے، بالفاظ دیگر حدیث کے قطعی یا ظنی ہونے کا تعلق سند و طریق سے ہے۔ خود متن سے نہیں۔

ہم نے جو یہاں حدیث کا انحصار متن میں کیا ہے اور اس کی سند و طریق کو اس سے خارج بتایا ہے تو اس کی دلیل خود حدیث کی تعریف ہے۔ علاوہ ازیں توجیہ النظر کی اس مندرجہ ذیل عبارت سے بھی اس بات کی تائید ہوتی ہے۔

أما السند فهو في اللغة ما استندت اليه من جدار أو غيره و هو في العرف طريق متن الحديث وسمى سندا لا اعتماد الحفظ في صحة الحديث و ضعفه عليه. مثال الحديث المسند قول يحيى أحد رواة مالك اخبرنا

مالک عن نافع عن عبد الله بن عمران رسول الله ﷺ قال لا يبيع بعضكم على بيع بعض. والمتن فى اصل اللغة الظهر و ما صلب من الارض و ارتفع ثم استعمل فى العرف فيما ينتهى اليه السند و الاضافة فيه للبيان. و سند الحديث هو ما ذكر قبل المتن و يقال له الطريق لانه يوصل الى المقصود هنا و هو الحديث كما يوصل الطريق المحسوس الى ما يقصده السالك فيه (توجيه النظر للجزائرى ص: 25)

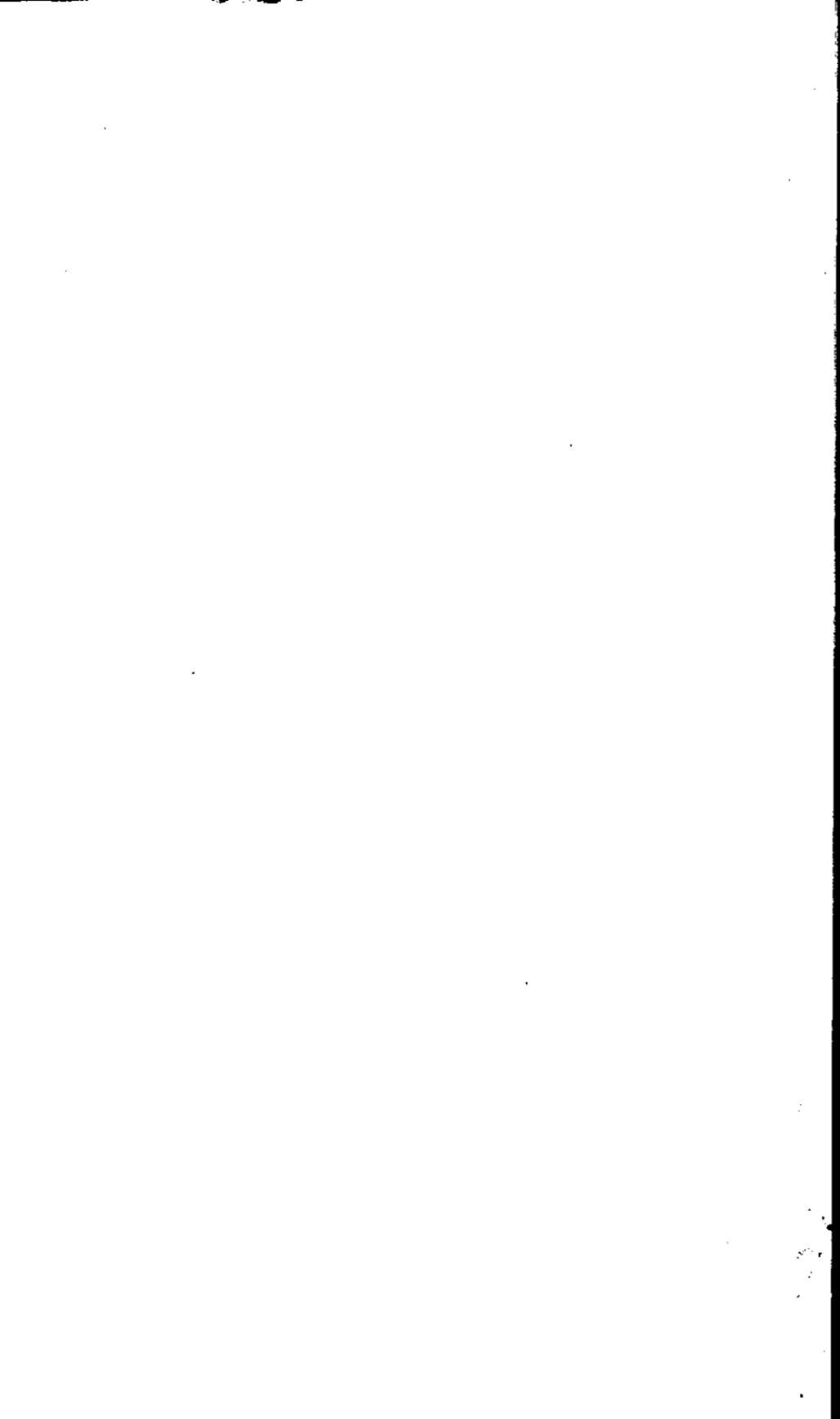
ربى سند تو لغت میں اس کو کہتے ہیں جس کی طرف سہارا لیا گیا ہو اور ٹیک لگائی گئی۔ یعنی دیوار وغیرہ اور محدثین کے عرف میں یہ متن حدیث کے طریق کو کہتے ہیں۔ حدیث کی حث اور ضعف کو جاننے میں اس پر اعتماد کرتے ہیں۔ حدیث مسند کی مثال یہ ہے یحییٰ کہتے ہیں ہمیں مالک نے خبر دئی نافع سے اور انہوں نے عبد اللہ بن عمر سے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا لا یبع بعضکم علی بیع بعض اور اصل لغت میں متن کہتے ہیں پشت کو اور ٹھوس مرتفع زمین کو پھر محدثین کے عرف میں یہ اس کو کہا جانے لگا جس کی طرف سند جا کر ختم ہو اور متن الحدیث میں اضافت بیان کے لئے ہے۔ سند حدیث جو کہ متن سے پیشتر مذکور ہوتی ہے اس کو طریق بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ مقصود کی طرف جو کہ یہاں حدیث ہے پہنچاتی ہے جیسا کہ محسوس رستہ چلنے والے کو مقصود کی طرف پہنچاتا ہے۔

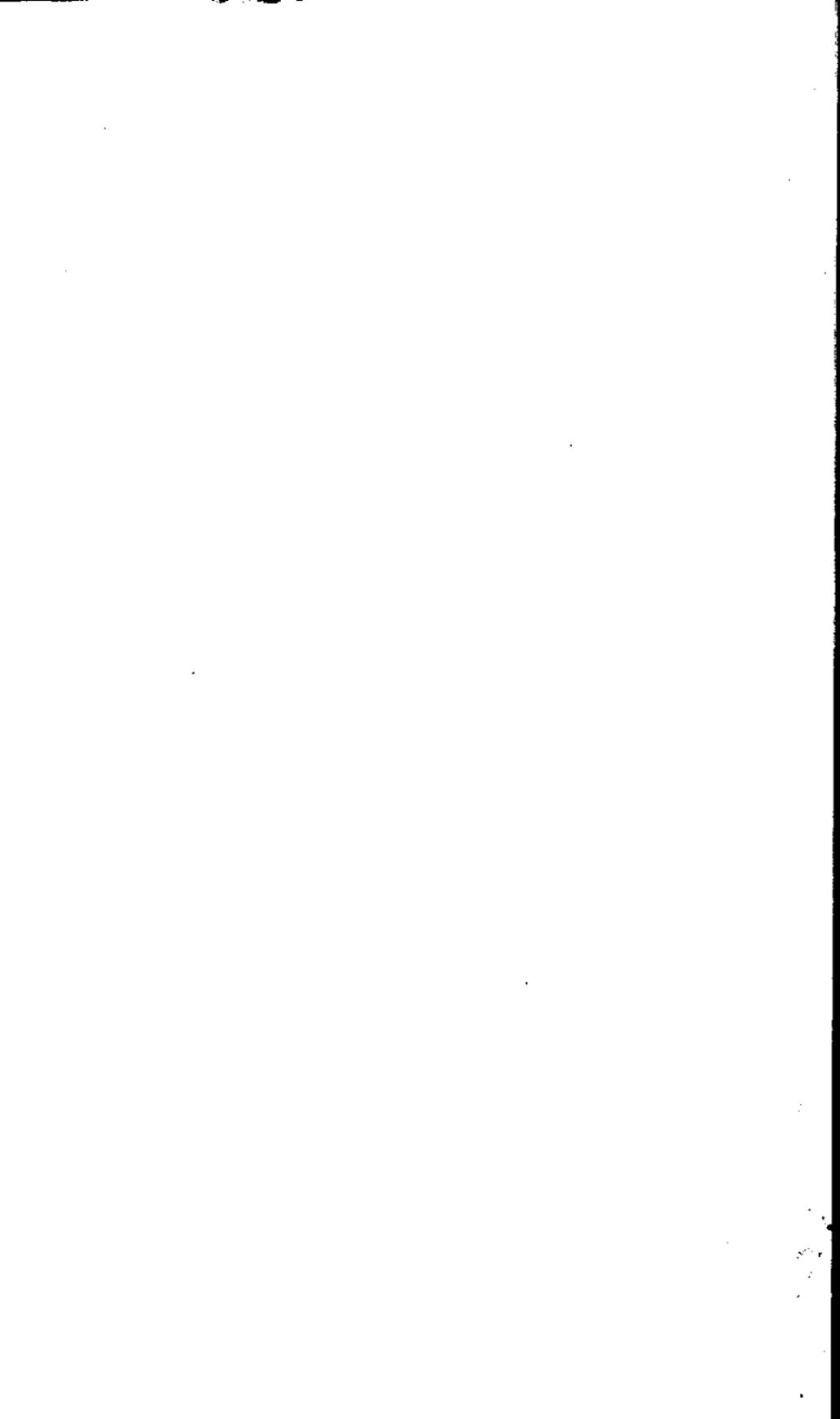
(5) امین احسن اصلاحی صاحب یہ لکھنے کے بعد کہ الخبر یحتمل الصدق و الکذب یہ تحریر کرتے ہیں۔

”اسی بنیاد پر احادیث کو ظنی بھی کہتے ہیں۔ گویا ایک حدیث میں صحیح، حسن، ضعیف، موضوع اور منقول سب کچھ ہو سکنے کا امکان پایا جاتا ہے۔“ (مبادی تدبر حدیث ص

(20)

احادیث کے ظنی الثبوت ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کا ثبوت یقینی طریقے سے نہیں ہوتا یعنی ان کے روایت کرنے والے اتنی تعداد میں نہیں ہوتے کہ عاۃً ان کا

المعنوی.....

تواتر کی دو قسمیں ہیں لفظی اور معنوی۔ تواتر لفظی اس کو کہتے ہیں کہ اس میں راویوں کا روایت کردہ واقعہ ایک ہو مثلاً سب یوں کہیں کہ فلاں نے فلاں شہر فتح کیا خواہ بعینہ یہی الفاظ ہوں یا ان کے قائم مقام دوسرے الفاظ ہوں جن کی معنی مقصود پر دلالت صریح ہو۔ تواتر معنوی اس کو کہتے ہیں جس میں راویوں کے واقعات مختلف ہوں باس طور کہ ان میں سے ایک ایک واقعہ روایت کرے اور دوسرا کوئی اور واقعہ روایت کرے اور اسی طرح اور راوی کریں البتہ یہ تمام واقعات ایک قدر مشترک پر مشتمل ہوں۔ اسی قدر مشترک کو متواتر معنوی یا معنی کی جہت سے تواتر کہتے ہیں۔ اس کی مثال یہ ہے کہ ایک شخص روایت کرے کہ حاتم نے سو دینار ہبہ کیے اور دوسرا روایت کرے کہ حاتم نے سو اونٹ ہبہ کیے اور تیسرا روایت کرے کہ اس نے بیس گھوڑے ہبہ کیے اور ایسے ہی اور راوی اور واقعات بیان کریں یہاں تک کہ ان راویوں کی تعداد تواتر تک پہنچ جائے تو یہ سب خبریں ایک چیز میں مشترک ہیں یعنی حاتم کے اپنے مال میں سے کچھ دینے میں جو کہ اس کی سخاوت پر دلیل ہے۔ اس طرح یہ سخاوت تواتر معنوی سے ثابت ہوئی۔ اس کی توجیہ میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ یہ تمام خبریں ایک بات میں یعنی حاتم کے سخی ہونے میں مشترک ہیں کیونکہ ان میں سے ایک واقعہ کی صراحتہ خبر دینے والا راوی اشارتاً اسی مشترک کی روایت کرتا ہے جب یہ راوی حد تواتر کو پہنچ گئے تو یہ مشترک یعنی حاتم کی سخاوت کی روایت بھی تواتر سے ہوئی البتہ یہ تواتر معنوی ہے.....

بعض مخصوص احادیث کے بارے میں تواتر کے ہونے نہ ہونے

کے اختلاف کی حقیقت

واذ اذکر المتواتر مطلقاً تبادر الذہن الی القسم الاول منه وقد اختلف العلماء فی احادیث فقال بعضهم ہی متواترة وقال بعضهم ہی غیر متواترة وقال بعض المحققین ان الخلاف بین الفریقین لفظی فالذی قال انها متواترة

اراد انها متواترة من جهة المعنى

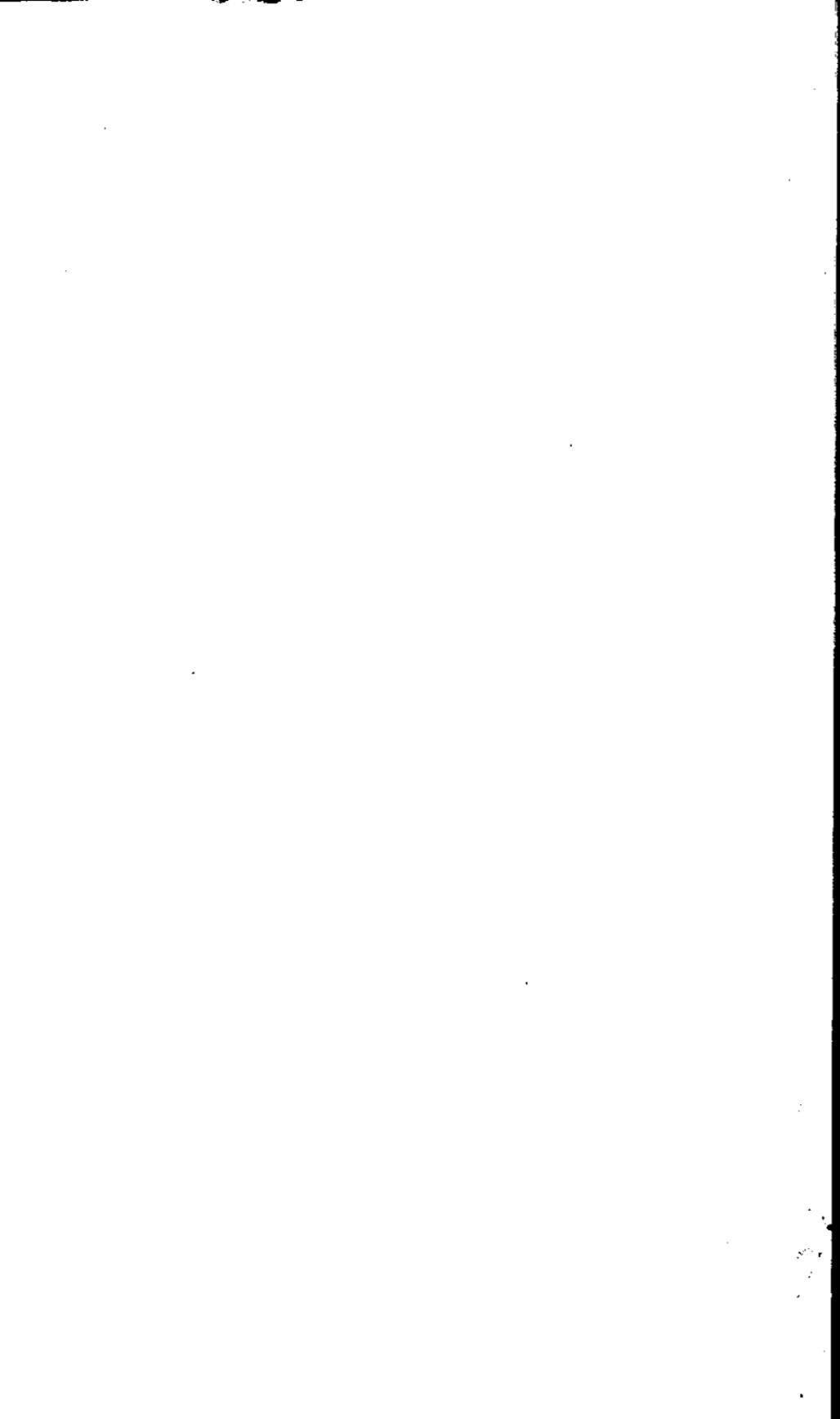
جب مطلقاً متواتر کا ذکر ہوتا ہے تو ذہن ان میں سے پہلی قسم یعنی متواتر لفظی کی طرف سبقت کرتا ہے بعض احادیث کے بارے میں علماء کا اختلاف ہوا ہے بعض کا قول ہے کہ یہ متواتر ہیں جبکہ دیگر حضرات کا کہنا ہے کہ وہ متواتر نہیں ہیں۔ بعض محققین کا قول ہے کہ دونوں فریقوں کے مابین جو اختلاف ہے وہ محض لفظی ہے، کیونکہ جو لوگ کہتے ہیں کہ وہ متواتر نہیں ان کی مراد یہ ہے کہ وہ لفظ کی جہت سے متواتر نہیں ہیں اور جو کہتے ہیں کہ وہ متواتر ہیں ان کی مراد یہ ہے کہ وہ معنی کی جہت سے متواتر ہیں۔

قال بعض علماء الاصول ان الكتاب لا يثبت الا بالتواتر واما السنة والاجماع فيثبتان بالتواتر وبالاحاد لكن المتواتر فيهما قليل بل المرجح انه ليس في السنة متواتر الا المتواتر في المعنى دون اللفظ ومن اطلق فكلامه 'محمول على' ارادة ذلك.....

بعض علمائے اصول کا کہنا ہے کہ کتاب اللہ کا ثبوت تو صرف تواتر سے ہوتا ہے جہاں تک سنت اور اجماع کا تعلق ہے تو یہ تواتر سے بھی ثابت ہوتے ہیں اور آحاد سے بھی، لیکن ان میں تواتر قلیل ہے بلکہ راجح تو یہ ہے کہ سنت میں صرف متواتر معنوی ہے متواتر لفظی نہیں اور جن لوگوں نے سنت میں تواتر کا قول کیا ہے وہ متواتر معنوی ہی پر محمول ہے۔

علامہ قاضی محمد اکرم نصر پوری سندھی رحمہ اللہ اپنی شرح امعان النظر میں لکھتے ہیں:
وبالجملة لا نزاع في ثبوت التواتر المعنوي واما اللفظي ففي حديث من كذب على متعمدا جوزوا ادعاءه وفيما سواه طرق بعض الاحاديث متكررة لكن لافي غاية الكثرة حتى ظن بعضهم انها مما احالت العادة التواطؤ على الكذب لكثرة الطرق وبعضهم انها ليست من هذا القبيل لانها ليست في غاية الكثرة (امعان النظر)

تواتر معنوی کے ثبوت میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ رہا تواتر لفظی تو حدیث من

اور کہا کہ دنیا میں اس کے علاوہ کوئی حدیث بھی ایسی نہیں ہے کہ جس کی روایت پر عشرہ مبشرہ اکٹھے ہوں اور سوائے اس ایک حدیث کے اور کوئی حدیث نہیں جس کو ساٹھ سے زائد صحابہ نے روایت کیا ہو۔ میں کہتا ہوں کہ بعض محدثین نے اس سے زیادہ عدد کو ذکر کیا ہے۔ جس کا کچھ حصہ ہی تو اتر کے عدد کو پورا کرتا ہے پھر اس کے بعد اس کے راویوں کی تعداد مسلسل بڑھتی ہی رہی ہے۔ واللہ اعلم۔

قال الحافظ جلال الدين السيوطي في تدریب الراوی شرح تقریب النواوی قال ابن الصلاح: رواه اثنان وستون من الصحابة وقال غيره رواه اكثر من مائة نفس وفي شرح مسلم للمصنف رواه نحو مائتين قال العراقي وليس في هذا المتن بعينه ولكن في مطلق الكذب. والخاص بهذا المتن رواية بضعة و سبعين صحابيا. ثم ذكر اسماء هم واحدا بعد واحد مع الاشارة لمن اخرج حديثه من ائمة وقد اورد امثلة للمتواتر اللفظي منها حديث الحوض فانه مروى عن نيف وخمسين من الصحابة ومنها حديث نصر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فانه مروى عن نحو ثلاثين منهم و منها حديث نزل القرآن على سبعة احرف فانه مروى عن سبع وعشرين و اورد مثالا للمتواتر المعنوي وهو رفع اليدين في الدعاء فانه قد روى في نحو مائة حديث قال وقد جمعتهما في جزء لكنها في قضايا مختلفة فكل قضية منها لم تتواتر لكن القدر المشترك فيها وهو الرفع عند الدعاء تواتر باعتبار المجموع (توجيه النظر)

حافظ جلال الدين سيوطي نے تقریب نووی پر اپنی شرح تدریب الراوی میں ذکر کیا کہ ابن صلاح نے کہا کہ اس حدیث (من کذب علی) کو باٹھ صحابہ نے روایت کیا۔ اوروں نے کہا کہ اس کو سو سے زیادہ نے روایت کیا نووی کی شرح مسلم میں ہے کہ اس کو تقریباً دو سو صحابہ نے روایت کیا۔ اس پر عراقی نے کہا کہ دو سو نے بعینہ اسی متن کو روایت نہیں کیا ہے۔ خاص اس متن کو ستر سے زائد صحابہ نے روایت کیا ہے۔ پھر عراقی

نے ان کے نام ایک ایک کر کے ذکر کیے اور جن ائمہ نے ان کی حدیث کو ذکر کیا ہے ان کو بھی ذکر کیا۔ پھر عراقی نے متواتر لفظی کی اور مثالیں ذکر کیں جن میں سے حدیث حوض ہے کہ وہ پچاس سے اوپر صحابہ سے مروی ہے اور حدیث نضر اللہ امرء سمع مقالتي فوعاها ہے کہ تقریباً تیس صحابہ سے مروی ہے اور حدیث نزل القرآن علی سبعة حروف ہے کہ ستائیس صحابہ سے مروی ہے۔ عراقی نے متواتر معنوی کی مثال دعا میں ہاتھ اٹھانے کی دی کہ یہ تقریباً سو حدیثوں میں مذکور ہے۔ کہا کہ میں نے ان حدیث کو ایک جزء میں جمع کیا ہے۔ لیکن یہ مختلف مواقع میں ہیں۔ ان میں سے ہر ہر موقع تو متواتر نہیں ہے، لیکن ان میں جو قدر مشترک ہے یعنی دعا میں ہاتھ اٹھانا مجموع کے اعتبار سے متواتر ہے۔

بحر العلوم رحمہ اللہ اپنی شرح فوائح الرحمت میں تحریر کرتے ہیں:

المتواتر من الحدیث قیل لایوجد ولعلہم شرطوا عدم الاحصاء
 واختلاف الدین وقال ابن الصلاح من المحدثین لایوجد الا ان یدعی فی
 حدیث من کذب علی متعمدا فلیتوا مقعدہ من النار فان رواہ ازید من
 مائة صحابی وفيہم العشرہ المبشرۃ بالجنة رضوان اللہ تعالیٰ علیہم وقد
 یقال مرادہ التواتر لفظا ای لم یوجد التواتر اللفظی الا فی ذلک الحدیث
 والا فحدیث المسح علی الخفین متواتر رواہ سبعون صحابیا قالہ الحسن
 البصری وقد عد الرواة فی الفتح القدیر وقال الامام الہمام ابو حنیفہ
 رضوان اللہ تعالیٰ علیہ ما قلت بالمسح علی الخف الا انہ جاء مثل ضوء
 النهار و اخاف الکفر علی من انکرہ وقال الامام احمد بن حنبل لیس فی
 قلبی من المسح علی الخف شیء ثم فی هذا التاویل ایضا شیء فانه قد تواتر
 قوله صلی اللہ علیہ وسلم ویل الاعقاب من النار رواہ اثنا عشر صحابیا
 مقطوعا بعد التهم اکثرہم من اصحاب بیعة الرضوان رضی اللہ تعالیٰ عنہم
 وقد تقدم تواتر لانورث ما ترکناه صدقة ولعل تاویل قوله انہ مبالغۃ فی

القلة وقيل حديث انزل القران على سبعة احرف متواتر رواه عشرون من الاصحاب مع كونهم عدولا قطعاً و في تفسير سبعة احرف اختلاف مذکور في موضعه وقال ابن الجوزي تتبعت الاحاديث المتواترة فبلغت جملة منها حديث الشفاعة وحديث الحساب وحديث النظر الى اله تعالى في الآخرة وحديث غسل الرجلين في الوضوء رواه اربعة عشر كما بين في فتح القدير وغيره وحديث عذاب قبر ورواته كثيرة في الغاية وحديث المسح على الخفين ولم يرد الحصر فيه فان اعداد الركعات وذهاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الى بدر واحد و سائر الغزوات والاذان والاقامة والجماعة وفضائل الخلفاء الراشدين وفضل اصحاب بدر بعمومه متواترة من غير ريبه. وسيجى انشاء الله تعالى حديث لن تجتمع امنى على ضلالة بمعناه متواتر وكذا حديث الحوض و المغفرة والشفاعة وغيرها فافهم (فواتح الرحموت)

حديث متواتر کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ یہ موجود نہیں ہے۔ شاید کہ اس قول والوں نے عدم احصاء یا عدم اختلاف دین کی شرط عائد کی ہے۔ محدثین میں سے ابن اصلاح نے کہا کہ متواتر حدیث نہیں پائی جاتی الا یہ کہ حدیث من کذب علیہ، متعمداً فلیتبو مقعده من النار میں اس کا دعویٰ کیا جائے، کیونکہ اس کے راوی سو سے زیادہ صحابہ ہیں جن میں عشرہ مبشرہ بھی داخل ہیں۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہا ابن اصلاح کی مراد تواتر لفظی ہے تو گویا مطلب یہ ہوا کہ تواتر لفظی اس حدیث کے علاوہ میں نہیں ہے ورنہ تو حنفین پر مسح کی حدیث بھی متواتر ہے اور اس کو ستر صحابہ نے روایت کیا ہے۔ یہ حسن بصری رحمۃ اللہ کا قول ہے اور فتح القدر میں راویوں کو شمار بھی کیا گیا ہے۔ امام ہمام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا کہنا ہے کہ میں نے حنفین پر مسح کا قول اس وقت نہیں کیا جب تک اس کا ثبوت میرے سامنے دن کی روشنی کی طرح نہیں ہو گیا اور جو اس کا انکار کرے اس پر مجھے کفر کا خوف ہوتا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا کہنا ہے کہ میرے دل میں مسح

علی الخنف کے بارے کچھ شک نہیں ہے۔ لیکن یہ تاویل بھی محل نظر ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ویل للاعقاب من النار بھی متواتر (لفظی) ہے۔ اس کو بارہ صحابہ نے روایت کیا ہے جن کی عدالت قطعی ہے اور ان میں سے اکثر بیعت رضوان والے ہیں۔ رضی اللہ عنہم۔ علاوہ ازیں لانورث ماتر کناہ صدقہ کے تواتر کا پہلے ذکر ہو چکا ہے۔ لہذا ابن صلاح کے قول کی یہ تاویل ہو سکتی ہے کہ انہوں نے قلت بتانے میں مبالغہ کیا ہے۔ کہا گیا ہے کہ حدیث انزل القرآن علی سبعة احرف متواتر ہے جس کو بیس صحابہ نے جن کی عدالت قطعی ہے روایت کیا ہے۔ سبعة احرف کی تفسیر میں اختلاف ہوا ہے جو اپنے مقام پر مذکور ہے۔ ابن الجوزی کہتے ہیں کہ میں نے احادیث متواتر کو تلاش کیا تو ایک مجموعہ حاصل ہوا جن میں حدیث شفاعت اور حدیث حساب اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی حدیثیں ہیں، اسی طرح وضو میں دونوں پاؤں دھونے کی حدیث ہے، جس کو چودہ صحابہ نے روایت کیا ہے جیسا کہ فتح القدر وغیرہ میں اس کا بیان ہے۔ اسی طرح عذاب قبر کی حدیث ہے جس اس کے راوی تو انتہائی کثرت سے ہیں اور ایسے ہی مسح علی الخفین کی حدیث ہے۔ اور تواتر کا ان میں حصر نہیں ہے کیونکہ تعداد رکعات، رسول اللہ ﷺ کا بدر واحد اور دیگر غزوات میں جانا اور اذان اور اقامت اور جماعت اور خلفائے راشدین کے فضائل اور اصحاب بدر کی فضیلت سب بلاشبہ متواتر ہیں اور انشاء اللہ آگے آئے گا کہ حدیث لن تجتمع امتی علی ضلالة متواتر معنوی ہے۔ ایسے ہی حوض، مغفرت اور شفاعت وغیرہ کی احادیث بھی متواتر (معنوی) ہیں۔ خوب سمجھ لو۔

مندرجہ بالا حوالجات سے واضح ہوا کہ اخبار متواترہ بہت سے ہیں۔ متواتر لفظی بھی اور متواتر معنوی بھی اور پھر اس کا قول بھی پوری تحقیق کے بعد ہوا ہے۔ محض بلا دلیل اور بلا تحقیق کے نہیں کیا گیا۔ امین احسن اصلاحی صاحب خود ہی دیکھ لیں کہ ان کے راوی فقط ایک ایک یا دو دو نہیں ہیں، بلکہ بارہ، چودہ، بیس، ستر اور ستر سے بھی اوپر صحابہ ہیں۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ حدیث من کذب عل متعمدا فلیتوا مقعدہ من

النار کو روایت کرنے والے صحابہ رضی اللہ عنہم کی تفصیل کر دی جائے۔

علامہ عراقی مقدمہ ابن صلاح پر اپنی نکت میں لکھتے ہیں:

”قد جمع طرقہ ابو القاسم الطبرانی ومن المتأخرین الحافظ ابو الحجاج یوسف بن خلیل فی جزئین فزادہ علی هذا العدد وقد رايت عدد من روى حدیثه من الصحابة هكذا وهم یزیدون علی السبعین مرتبین الحروف وهم

اس حدیث کے طرق کو ابوقاسم طبرانی اور متأخرین میں سے حافظ ابو حجاج یوسف بن خلیل نے دو جزء میں ذکر کیا ہے۔ حافظ یوسف بن خلیل نے اس میں مزید اضافہ بھی کیا میں نے اس حدیث کو روایت کرنے والے صحابہ کو دیکھا تو وہ ستر سے زائد ہیں جن کے نام حروف تہجی کی ترتیب پر یہ ہیں۔

اسامة بن زید و انس بن مالک و اوس بن اوس و براء بن عاذب و بریدة بن الحصیب و جابر بن حابس و جابر بن عبد اللہ و حذیفہ بن اسید و حذیفہ بن الیمان و خالد بن عرفطہ و رافع بن خدیج و زبیر بن العوام و زبیر بن ارقم و زید بن ثابت و السائب بن یزید و سعد بن المدحاش و سعد بن ابی وقاص و سعید بن زید و سفینة و سلمان بن خالد الخزاعی و سلمان بن الاکوع و صہیب بن سنان و طلحة بن عبید اللہ بن ابی اوفی و عبد اللہ بن نبیر و عبد اللہ بن زغب (وقیل انه لاصحبة له) و عبد اللہ بن عباس و عبد اللہ بن عمرو و عبد اللہ بن مسعود و عبد الرحمن بن عوف و عتبة بن غزوان و عثمان بن عفان و العرس بن عمیرہ و عفان بن حبیب و عقبہ بن عامر و علی بن ابی طالب و عمار بن یاسر و عمر بن الخطاب و عمران بن حصین و عمرو بن حریث و عمرو بن عنبسة و عمرو بن عوف و عمر بن مرة الجهنسی و قیس بن سعد بن عبادة و کعب بن قطنہ و معاز بن جبل و معاویة

بن حیدرہ و معاویہ بن ابن سفیان و المغیرہ بن شعبہ و المنقع التمیمی و نبط بن شریط و وائلہ بن الاسقع و یزید بن اسد و یعلیٰ بن مرہ و ابو امامہ و ابوبکر الصدیق و ابوالحمراء و ابوذر و ابورافع و ابو سعید الخدری و ابو عبیدہ بن الجراح و ابو قتادہ و ابوقرصافہ و ابو کبشہ الاغاری و ابو موسیٰ الاشعری و ابو موسیٰ الغافقی و ابو میمون الکردی و ابو ہریرہ و ابو العشاء الدارمی و عن ابیہ و عن ابی مالک الاشجعی عن ابیہ و عائشہ و ام ایمن۔

فہولاء خمسہ و سبعون نفسا یصح من نحو عشرين منهم اتفق الشیخان علی اخراج احادیث اربعہ منهم و انفرد البخاری بثلاثہ و مسلم بواحد و انما یصح من حدیث خمسہ من العشرۃ و الباقی اسانیدھا ضعیفہ۔

ابن ہمام رحمہ اللہ نے فتح القدر میں مسح علی الخفین کی حدیث روایت

کرنے والے بعض صحابہ کو یوں شمار کیا:

ابو بکر و عمر و علی و ابن مسعود و ابن عباس و سعد و المغیرہ و ابو موسیٰ الاشعری و عمرو بن العاص و ابویوب و ابو امامہ و سهل بن سعد و جابر بن عبد اللہ و ابو سعید و بلال و صفوان بن عسال و عبد اللہ بن الحارث بن جزء و سلمان و ثوبان و عبادہ بن الصامت و یعلیٰ بن مرہ و اسامہ بن زید و عمرو بن امیہ الضمری و بريدة و ابو ہریرہ و عائشہ رضوان اللہ علیہم اجمعین“ (باب المسح علی الخفین: فتح القدر)

اصلاحی صاحب کے حدیث مشہور کے بارے میں اعتراض کا

جواب:

جوابات یہاں قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ اصطلاح میں خبر مشہور کے کہیں معنی ہیں

جو درج ذیل ہیں:

(ا) هو ما كان من الآحاد في الأصل أي في القرن الأول وهو قرن الصحابة ثم انتشر حتى ينقله قوم لا يتوهم توأطهم على الكذب وهو القرن الثاني ومن بعدهم يعني قرن التابعين وتبع تابعين.

جو قرن اول یعنی قرن صحابہ میں تو آحاد میں سے ہو، پھر تابعین اور تبع تابعین کے دور میں اس کے اتنے راوی ہو جائیں کہ ان کے جھوٹ پر اتفاق کرنے کا توہم نہ کیا جاسکے۔ (نور الانوار)

(ب) ماله طرق محصورة باكثر من اثنين ولم يبلغ حد التواتر. (مقدار علا السنن)

وہ خبر جس کے طرق محدود ہوں اور دو سے زائد ہوں، لیکن حد تواتر تک نہ پہنچے ہوں۔

(ج) الاحادیث التي اشتهرت على السنة الناس سواء اكانت صحيحة ام ضعيفة ام مكذوبة (شرح الفية السيوطي احمد شاکر)
وہ احادیث جو لوگوں کی زبان پر شہرت پا جائیں خواہ وہ فی نفسہ صحیح ہوں یا ضعیف ہوں یا جھوٹ ہوں۔

ما اشتهر على الالسنة مطلقا ای وان لم یکن له اسناد واحد (مقدمہ اعلاء السنن)

جو لوگوں کی زبان پر مطلقاً شہرت پا جائیں، اگرچہ ان کی ایک سند بھی نہ ہو۔

(4) متواتر

جب یہ معلوم ہو گیا کہ خبر مشہور کا اطلاق ان چار معانی پر ہوتا ہے تو اب امین احسن اصلاحی کی اس عبارت پر نظر فرمائیے۔ ”بسا اوقات ایک حدیث کو خبر مشہور کا درجہ دے دیا جاتا ہے، لیکن تحقیق پر معلوم ہوتا ہے کہ تین ادوار تک اس کے راوی ایک ایک دو دو ہیں جبکہ تیسرے یا چوتھے دور میں اس کے راوی زیادہ ہو جاتے ہیں۔ صاف معلوم

ہو جائے گا کہ اصلاحی صاحب یہاں بھی غلطی کر گئے ہیں۔ اگر کسی نے ایسی حدیث کو مشہور ہی کہا ہے تو اس میں دوسرے اور تیسرے معنی کا امکان ہے، لہذا اس پر کوئی اعتراض مناسب نہیں ہے۔

الکفایہ کی عبارت میں اصلاحی صاحب کی تلمیحات
امین احسن اصلاحی صاحب لکھتے ہیں:

”پہلے درجے میں صاحب الکفایہ ان روایات کو رکھتے ہیں جو مندر ذیل خصوصیات کی حامل ہوں۔“

(۱) عقل جن کی صحت کہ گواہی دیتی ہو (مما تدل العقول علی موجبہ) اور جن کو عام عقل (Common Sense) قبول کرتی ہو۔“

(ب) جن کا تقاضا نصوعی قرآن یا نصوص سنت کرتے ہوں۔

(ج) جن کو امت نے قبول کیا ہو۔ (مبادی تدبر حدیث)

ہم پہلے الکفایہ سے اصل عبارت نقل کرتے ہیں اور پھر بتائیں گے کہ اصلاحی صاحب نے یہاں کیا تلمیحات کی ہے اور اس کے کیا اثرات پڑ سکتے ہیں۔

صاحب الکفایہ خطیب بغدادی رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

”اما الضرب وهو ما يعلم صحتها بالطريق الى العرفه ان لم يتواتر حتى يقع العلم الضروري به ان يكون مما تدل العقول على موجبہ كالاجبار عن حدوث الاجسام واثبات الصانع وصحة الاعلام التي اظهرها الله عز وجل على ايدى الرسل ونظائر ذلك مما ادلة العقول تقتضى صحتها.

رہی پہلی قسم تو یہ وہ خبر ہے جس کی صحت کا علم ہو۔ اگر یہ (خبر) متواتر نہ ہو کہ جس سے علم ضروری حاصل ہوتا ہے تو پھر اس (خبر کی صحت) کی معرفت کا طریقہ یہ ہے کہ یہ خبر ایسی ہو کہ جس کے موجب اور حکم پر عقل دلالت کرتی ہو۔ مثلاً اجسام کا حادث ہونا

اور صانع کا اثبات اور ان معجزات کی صحت جن کو اللہ تعالیٰ نے رسولوں کے ہاتھوں پر ظاہر فرمایا اور اسی طرح کے اور امور کہ عقلی دلائل جن کی صحت کا تقاضا کرتے ہوں۔

وقد يستدل ايضاً على صحته بان يكون خبراً عن امر اقتضاه نص القرآن او السنة المتواترة او اجتمعت الامة على تصديقه او تلقته الكافة بالقبول وعملت بموجبه لاجله (الكفاية في العلم الرواية)

کبھی اس خبر کی صحت پر اس طور سے بھی استدلال کیا جاتا ہے کہ وہ ایسے امر کی خبر ہے کہ نص قرآن یا سنت متواترہ اس کا تقاضا کرتے ہیں یا پوری امت اس کی تصدیق پر جمع ہو گئی ہے یا امت نے اس کی تلقی بالقبول کی ہے اور اس کے موجب و حکم پر اسی خبر کی وجہ سے عمل کیا ہے۔

پہلی تلبیس اور اس کا جواب:

دوسری خصوصیت کا ذکر اصلاحی صاحب نے ان الفاظ میں کیا ہے:

”جن کا تقاضا نصوص قرآن یا نصوص سنت کرتے ہوں۔“ (مبادی تدبر حدیث)

ہم کہتے ہیں کہ اصلاحی صاحب سنت سے مراد متواتر عملی لیتے ہیں۔ خود لکھتے ہیں:

”سنت کی بنیاد احادیث پر نہیں ہے جن میں صدق و کذب دونوں کا احتمال ہوتا

ہے، جیسا کہ اوپر معلوم ہوا، بلکہ امت کے عملی تواتر پر ہے۔“ (مبادی تدبر حدیث)

”سنت کی اپنی اس تفسیر کی رو سے اصلاحی صاحب اس دوسری خصوصیت کو بیان کرتے

ہوئے بھی ایک غلطی کر گئے ہیں اور وہ یہ کہ انہوں نے ”نصوص سنت کی ترکیب استعمال

کی ہے۔ حالانکہ نصوص نص کی جمع ہے اور نص تصریح اور عبارت کو کہتے ہیں جیسے کہ نص

قرآن سے مراد آیت ہوتی ہے۔ اب نص حدیث کی تو ہوتی ہے، کیونکہ اس کی عبارت

موجود ہوتی ہے۔ عملی تواتر کی تو کوئی عبارت نہیں ہوتی۔ لہذا اصلاحی صاحب کی اپنی تفسیر

کے مطابق تو یہ ترجمہ خود غلط ہے۔

ہمارے نزدیک بہتر یہ ہے کہ کفایہ کی عبارت میں سنت متواترہ کے لیے نصوص

کے الفاظ کو مضاف نہ بنایا جائے، بلکہ نصوص قرآن کی طرح خود سنت متواترہ ہی کو فاعل سمجھا جائے۔ صاحب الکفایہ کی عبارت یوں ہے۔

بان یکون خیر اعن امر اقتضاه نص القرآن او السنة المتواترة ہمارے قول کے مطابق سنت متواترہ کی فاعلیت میں اس کے تمام افراد شامل ہوں گے۔ متواتر لفظی و معنوی بھی اور متواتر عملی بھی اگر ہم سنت متواترہ کو نص کا مضاف الیہ قرار دیں تو پھر متواتر عملی شامل نہیں رہتا۔ صرف متواتر لفظی اور متواتر معنوی شامل رہتے ہیں۔ اس کے برعکس اصلاحی صاحب تو متواتر لفظی و معنوی کے قائل ہی نہیں ہیں صرف متواتر عملی کے قائل ہیں جبکہ متواتر عملی کی کوئی نص نہیں ہوتی، لہذا ان کی اپنی تفسیر کے مطابق ان کا کیا ہوا ترجمہ ہی غلط ہے۔

دوسری تلمییس اور اس کا جواب:

اصلاحی صاحب نے پہلی خصوصیت ذکر کرتے ہوئے یہ کلمات بھی تحریر کیے ہیں ”اور جن کو عقل عام (Common Sense) قبول کرتی ہو“۔

الکفایہ کی عبارت اور اس کا ترجمہ ہم نے نقل کیا ہے اس میں کوئی ایسی بات نہیں ملتی جس کا ترجمہ یا مفہوم یہ نکلتا ہو جو اصلاحی صاحب نے اس مذکورہ جملہ میں بیان کیا ہے۔ ہم یہ ان کی جانب سے شعوری یا غیر شعوری تلمییس سمجھتے ہیں کیونکہ عام عقل Common Sense تو عقل کی وہ مقدار ہوتی ہے جو ہر عاقل (یعنی غیر مجنون) بالغ شخص میں ہوتی ہے اور اس سے وہ عام فہم باتیں سمجھ سکتا ہے یعنی بدیہیات اور وہ نظریات جو قریب قریب بدیہیات کے ہوں۔ باقی رہے دیگر غیر مانوس نظریات تو ان کی معرفت اس عام عقل Common Sense کے بس کی بات نہیں ہوتی اور یہ اس کے دائرہ اور اک سے ماوراء ہوتے ہیں۔

اصلاحی صاحب کی اس تلمییس کا جو اثر ہو گا وہ یہ کہ ہر شخص جو اپنی عام عقل اور Common Sense کے خلاف جس بات کو بھی پائے گا اس کو رد کر دے گا اور وہ

اس بارے میں کسی دوسرے کے دلائل سننے پر آمادہ نہیں ہوگا کیونکہ Common Sense کے دائرہ اثر میں بدیہیات ہوتے ہیں جو محتاج دلیل نہیں ہوتے جبکہ دلائل دیئے جاتے ہیں نظریات کے لیے۔ لہذا اصلاحی صاحب نے شعوری اور غیر شعوری طور پر ہر شخص کو یہ اختیار دے دیا ہے کہ وہ اپنی عقل کے مطابق احادیث کو قبول یا رد کر دے اور ظاہر ہے کہ انکار حدیث کے لیے اس سے بڑھ کر موثر ہتھیار اور کیا ہوگا۔

باقی صاحب کفایہ نے جو یہ کہا ان یکون مما تدل العقول علی موجبہ تو اس کی خود انہوں نے آگے تفسیر کر دی کہ مما ادلة العقول تقتضی صحتہ کہ دلائل عقلیہ جن کی صحت کا تقاضا کرتے ہوں۔ تو صحت و عدم صحت میں اصل دار و مدار دلائل عقلیہ پر ہے جو سب کے نزدیک مسلم ہوں محض عقولوں پر نہیں کہ جن کو دھوکہ بھی لگ سکتا ہے۔ ہماری اس بات کی بین دلیل عقلاء کا آپس میں اختلاف ہے۔

یہ امر واقعہ ہے کہ لوگوں نے بعض احادیث کو خلاف عقل قرار دے کر رد کیا ہے۔ مثلاً مصطفیٰ حسنی سباعی رحمہ اللہ اپنی کتاب مترجم ”اسلام میں سنت و حدیث کا مقام“ میں لکھتے ہیں۔ ”امام مسلم رحمہ اللہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے واسطے سے رسول اللہ ﷺ کی یہ حدیث نقل کی ہے کہ جنت میں ایک درخت ایسا ہے کہ اس کے سایہ میں سوار سو سال تک چلتا ہے۔ اس حدیث کو پروفیسر ابوریہ بعید از عقل قرار دیتے ہیں، بلکہ وہ ضمناً اس حدیث کے جھوٹ ہونے کا بھی دعویٰ کرتے ہیں آپ پروفیسر ابوریہ سے ذرا یہ تو پوچھئے کہ جناب ذرا بتلائیے کہ یہ حدیث بعید از عقل کیوں ہے؟“

اسی سلسلہ کی ایک اور مثال لیجئے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک اور حدیث ہے جس کی امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری اور امام مسلم رحمہ اللہ نے صحیح مسلم میں تخریج کی ہے، مگر پروفیسر ابوریہ اس کی صحت کا انکار کرتے ہیں۔ وہ مرفوع حدیث یہ ہے۔

”ایک مرتبہ جنت اور دوزخ میں جھگڑا ہوا۔ دوزخ نے کہا میں تجھ سے برتر ہوں اس لئے کہ جتنے بڑے بڑے اور مغرور و متکبر لوگ ہیں وہ خاص طور پر میرے لئے چن

اس لئے کہ جتنے بڑے بڑے اور مغرور و متکبر لوگ ہیں وہ خاص طور پر میرے لئے چن لیے گئے ہیں تو جنت اس پر کہنے لگی واقعی یہ کیا بات ہے میرے ہاں صرف دنیا کے کمزور اور گرے پڑے بے حیثیت لوگ ہی آئیں گے؟ اللہ تعالیٰ شانہ نے جنت سے فرمایا تو جانتی نہیں تو تو میری خاص رحمت کا مقام ہے اپنے بندوں میں سے جن پر میں رحم کرنا چاہوں گا تیرے ہی ذریعہ ان پر رحم کروں گا (اور تیرے پاس بھیجوں گا) اور دوزخ سے فرمایا تو تو سر تا پا قہر و عذاب (کا مقام) ہے۔ اپنے بندوں میں جن کو عذاب دینا چاہوں گا تیرے ہی ذریعہ عذاب دوں گا اور تیرے پاس بھیجوں گا۔ بہر حال تم میں سے ہر ایک کو بھرنا ضرور ہے۔ چنانچہ دوزخ کا پیٹ اس وقت تک نہیں بھرے گا جب تک خدا اس پر اپنا پاؤں نہ رکھے گا تب وہ کہے گی بس بس تو اس وقت وہ بھر جائے گی (یعنی اللہ جل جلالہ کے قہر و غضب پر رحم و کرم غالب آجائے گا تو دوزخ کا پیٹ بھر جائے گا۔) اور اس کا ایک حصہ دوسرے سے مل جائے گا (اور جہنمی اس کے درمیان پس جائیں گے)

ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ اس حدیث کو بعید از عقل و قیاس سمجھنے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ شیخ مصطفیٰ سباعی رحمہ اللہ نے جواب میں خاصی تفصیل سے کلام کیا ہے جو چاہے ان کی کتاب کا مطالعہ کر لے ہمارے پیش نظر تو چونکہ اس بات کی چند مثالیں پیش کرنا تھا کہ بعض لوگوں نے صحیح احادیث کو بھی خلاف عقل قرار دیا ہے، حالانکہ ان میں خلاف عقل ہونے کی کوئی وجہ موجود نہیں ہے۔

اسی طرح سے معتزلہ نے بھی بہت سی صحیح احادیث کو خلاف عقل کہا، ابن قتیبہ رحمہ اللہ نے اپنی کتاب ”تاویل مختلف الحدیث“ میں ان کی تکذیب کی چند مثالیں بھی دی ہیں اور ان کے جوابات بھی لکھے ہیں۔

اور ہمارے اپنے اس دور میں اور ہمارے علاقوں میں بھی یہ فتنہ خاصہ نمایاں ہے کہ لوگ فقط کتب حدیث کے تراجم پڑھ کر یا کچھ عربی کی شبدہ حاصل کر کے ان کتب کا مطالعہ کرتے ہیں اور کتنی ہی صحیح اور دلائل عقلیہ کے بالکل مطابق احادیث کو اپنی عقل ناقص کی وجہ سے خلاف عقل قرار دے کر مطعون کرتے ہیں۔

جن کو عام عقل (COMMON SENSE) قبول کرتی ہو، کو ہم تلمیس کہتے ہیں تو ناجائز نہیں کہتے۔

یہاں مقام اور بحث کی مناسبت سے ہم چاہتے ہیں کہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کی کتاب ”انتباہات مفیدہ سے چند اصولی باتیں نقل کر دیں (کہیں کہیں الفاظ میں راجح اسلوب کی خاطر تقدیم و تاخیر کی گئی ہے)

اصول نمبر 1: کسی چیز کا سمجھ میں نہ آنا دلیل اس کے باطل ہونے کی نہیں۔

شرح: باطل ہونے کی حقیقت یہ ہے کہ دلیل سے اس کا نہ ہونا سمجھ میں آجائے۔ اور ظاہر ہے کہ ان دونوں امر میں یعنی ایک یہ کہ اس کا ہونا سمجھ میں نہ آئے اور ایک یہ کہ اس کا نہ ہونا معلوم ہو جائے فرق عظیم ہے۔ اول (یعنی یہ کہ اس کا ہونا سمجھ میں نہ آئے اس) کا حاصل یہ ہے کہ بوجہ عدم مشاہدہ اس چیز کے اسباب یا کیفیات کا ذہن کو احاطہ نہیں ہوا اس لیے ان اسباب یا کیفیات کے تعین میں تھیر و تردو ہے لیکن بجز اس کے کہ یہ کہے کہ یہ کیونکر ہو گا وہ اس پر قادر نہیں کہ اس کی نفی پر کوئی دلیل صحیح قائم کر سکے (خواہ وہ) عقلی (ہو) یا نقلی (ہو)۔ اور ثانی (یعنی یہ کہ اس کا نہ ہونا معلوم ہو جائے اس) کا حاصل یہ ہے کہ عقل اس کی نفی پر عقلی یا نقلی صحیح دلیل قائم کر سکے۔ مثلاً کسی دیہاتی نے جس کو ریل دیکھنے کا اتفاق ہوا یہ سنا کہ ریل جانور کے گھینٹے کے بغیر خود بخود چلتی ہے تو تعجب سے کہے گا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے لیکن اس کے ساتھ وہ اس پر قادر نہیں کہ اس کی نفی پر دلیل قائم کر سکے کیونکہ اس کے پاس خود اس کا کوئی ثبوت نہیں کہ جانور کے گھینٹے کے علاوہ گاڑی کی حرکت سریعہ ممدہ کا کوئی اور سبب نہیں ہو سکتا۔ اس کو سمجھ میں نہ آنا کہتے ہیں اور اگر وہ محض اسی پر نفی کا حکم کرنے لگے اور راوی کی تکذیب کرنے لگے تو عقلاً اس کو بے وقوف سمجھیں گے اور اس بے وقوف سمجھنے کی بنا صرف یہی ہوگی کہ تیری سمجھ میں نہ آنے سے نفی کیسے لازم آئی۔ یہ مثال ہے سمجھ میں نہ آنے کی۔ اور اگر کوئی شخص کراچی سے ریل میں سوار ہو کر لاہور اتر اور ایک شخص نے اس کے روبرو بیان کیا کہ یہ گاڑی کراچی سے لاہور تک آج ایک گھنٹہ میں آئی ہے تو وہ مسافر اس کی تکذیب

کہ یہ گاڑی کراچی سے لاہور تک آج ایک گھنٹہ میں آئی ہے تو وہ مسافر اس کی تکذیب کرے گا۔ اور اس کے پاس اس کی نفی کی دلیل موجود ہے جو اپنا مشاہدہ ہے اور سو دو سو مشاہدہ کرنے والوں کی (جو اسی گاڑی سے اترے ہیں) شہادت ہے۔ یہ مثال ہے اس کی کہ اس کا نہ ہونا سمجھ میں آجائے۔ اسی طرح اگر کسی نے یہ سنا کہ قیامت کے روز پل صراط پر چلنا ہوگا اور وہ بال سے باریک ہوگا چونکہ کبھی ایسا واقعہ دیکھا نہیں اس لیے یہ تعجب ہونا کہ کیونکر ہوگا تعجب نہیں، لیکن ظاہر ہے کہ اس کی نفی پر عقل کے پاس کوئی دلیل نہیں یونہی سرسری نظر میں دلیل اگر ہو سکتی ہے تو یہ ہو سکتی ہے کہ قدم تو اتنا چوڑا اور قدم رکھنے کی چیز اتنی کم چوڑی تو اس پر پاؤں کا ٹکنا اور چلنا ممکن نہیں، لیکن خود اسی کا کوئی ثبوت نہیں کہ راستہ کی وسعت قدم سے زیادہ ہونا عقلاً ضروری ہے اور یہ بات ہے کہ عادت یوں ہی دیکھی گئی ہے، اس کے خلاف نہ دیکھا ہو یا دیکھا ہو مگر اتنا تفاوت نہ دیکھا ہو جیسے بعض کوری پر چلتے دیکھا ہے۔ مگر اس میں کیا محال ہے کہ وہاں عادت بدل دی جائے۔ اس بنا پر اگر کوئی تکذیب کرے گا تو اس کی حالت اسی شخص کی سی ہوگی جس نے ریل کے از خود چلنے کی تکذیب کی تھی۔ البتہ اگر کسی نے یہ سنا کہ اللہ تعالیٰ قیامت میں فلاں بزرگ کی اولاد کو اگرچہ وہ مومن بھی نہ ہو اس بزرگ کے قرب کی وجہ سے مقرب و مقبول بنا لے گا۔ چونکہ اس کے خلاف پر دلیل قائم ہے اور وہ دلیل وہ نصوص ہیں جن سے کافر کا نہ بخشتا جانا ثابت ہوتا ہے اس لیے اس کی نفی کی جائے گی اور اس کو باطل کہا جائے گا۔ یہ فرق ہے سمجھ میں نہ آنے اور باطل ہونے میں۔

اصول نمبر 2: جو امر عقلاً ممکن ہو اور دلیل نقلی صحیح اس کا وقوع بتلاتی ہو تو اس کے وقوع کا قائل ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح اگر دلیل نقلی (صحیح) اس کا عدم وقوع بتلائے تو عدم وقوع کا قائل ہونا ضروری ہے۔

شرح: واقعات تین قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ جن کے ہونے کو عقل ضروری اور لازم بتائے مثلاً ایک آدھا ہے دو کا۔ یہ امر ایسا لازم الوقوع ہے کہ ایک اور دو کی حقیقت جاننے کے بعد عقل اس کے خلاف کو یقیناً غلط سمجھتی ہے۔ اس کو واجب کہتے

ہیں۔

دوسری قسم وہ جن کے نہ ہونے کو عقل ضروری اور لازم بتائے۔ مثلاً ایک مساوی ہے دو کا یہ امر ایسا لازم الہی ہے کہ عقل اس کو یقیناً غلط سمجھتی ہے۔ اس کو ممتنع اور محال کہتے ہیں۔

تیسری قسم وہ جن کے نہ وجود کو عقل لازم بتائے اور نہ نفی کو ضروری سمجھے، بلکہ دونوں شقوں کو محتمل قرار دے اور ہونے نہ ہونے کا حکم کرنے کے لیے کسی اور دلیل نقلی پر نظر کرے۔ مثلاً یہ کہنا کہ فلاں شہر کا رقبہ فلاں شہر سے زائد ہے ایسا امر ہے کہ جانچ کرنے یا جانچ والوں کی تہلید کرنے کے قبل عقل نہ اس کی صحت کو ضروری قرار دیتی ہے اور نہ اس کے بطلان کو، بلکہ اس کے نزدیک احتمال ہے کہ یہ حکم صحیح ہو یا غلط ہو۔ اس کو ممکن کہتے ہیں۔ پس ایسے امر ممکن کا ہونا اگر دلیل نقلی سے صحیح ثابت ہو تو اس کے ثبوت اور وقوع کا اعتقاد واجب ہے اور اگر اس کا نہ ہونا ثابت ہو جائے تو اس کے عدم وقوع کا اعتقاد ضروری ہے مثلاً مثال مذکور میں جانچ کے بعد کہیں اس کو صحیح کہا جائے گا کہیں غلط۔ اسی طرح آسمانوں کا اس طور سے ہونا جیسا جمہور اہل اسلام کا اعتقاد ہے عقلاً ممکن ہے یعنی صرف عقل کے پاس نہ تو اسکے ہونے کی کوئی دلیل ہے اور نہ نہ ہونے کی کوئی دلیل ہے عقل دونوں احتمالوں کو تجویز کرتی ہے۔ اس لیے عقل کو اس کے وقوع یا عدم وقوع کا حکم کرنے کے لیے دلیل نقلی کی طرف رجوع کرنا پڑا، چنانچہ دلیل نقلی قرآن و حدیث سے اس کے وقوع پر دلالت کرنے والی ملی اس لیے اس کے وقوع کا قائل ہونا لازم اور واجب ہے۔

اصول نمبر 3: محال عقلی ہونا اور چیز ہے اور مستبعد ہونا اور چیز ہے۔ محال خلاف عقل ہوتا ہے اور مستبعد خلاف عادت۔ عقل اور عادت کے احکام جدا جدا ہیں۔ دونوں کو ایک سمجھنا غلطی ہے۔ محال کبھی واقع نہیں ہو سکتا۔ مستبعد واقع ہو سکتا ہے۔ محال کو خلاف عقل کہیں گے اور مستبعد کو غیر مدرك بالعقل۔ ان دونوں کو ایک سمجھنا غلطی ہے۔

شرح: محال وہ ہے جس کے نہ ہونے کو عقل ضروری بتائے اس کو ممتنع بھی کہتے

ہیں جس کا ذکر مع مثال اصول نمبر 2 میں آچکا ہے۔ اور مستبعد وہ ہے جس کے وقوع کو عقل جائز بتائے، مگر چونکہ اس کا وقوع کبھی دیکھا نہیں، دیکھنے والوں سے بکثرت سنا نہیں اس لئے اس کے وقوع کو سن کر اول و ہلے میں متحیر و متعجب ہو جائے جس کا ذکر مع مثال اصول نمبر 1 میں کسی چیز کے سمجھ میں نہ آنے کے عنوان سے کیا گیا ہے۔ ان کے احکام جدا جدا ہیں کہ محال کی تکذیب و انکار محض بنا بر محال ہونے کے واجب ہے اور مستبعد کی تکذیب و انکار محض بنا بر استبعاد کے جائز نہیں ہے۔ البتہ اگر استبعاد کے علاوہ دیگر دلائل تکذیب کے ہوں تو تکذیب جائز بلکہ واجب ہے۔ جیسا اوپر مثالوں سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی کہے کہ ایک مساوی ہے دو کا تو اس کی تکذیب ضروری ہے اور اگر کوئی کہے کہ ریل بدون کسی جانور کے لگائے چلتی ہے تو تکذیب جائز نہیں، باوجودیکہ ایسے شخص کے نزدیک جس نے اب تک وہی عادت دیکھی ہے کہ جانور کو گاڑی میں لگا کر چلاتے ہیں مستبعد اور عجیب ہے۔ بلکہ جتنے واقعات کو غیر عجیب سمجھا جاتا ہے وہ واقع میں سب عجیب ہیں مگر بوجہ بکثرت مشاہدہ و الف و عادت کے ان کے عجیب ہونے کی طرف التفات نہیں رہا، لیکن واقع میں یہ مستبعد اور غیر مستبعد اس میں مساوی ہیں۔ مثلاً ریل کا اس طرح چلنا اور نطفہ کا رحم میں جا کر زندہ انسان ہو جانانی نفسہ ان دونوں میں کیا فرق ہے، بلکہ دوسرا امر واقع میں زیادہ عجیب ہے، مگر جس دیہاتی نے امر اول کو کبھی نہیں دیکھا ہو اور امر ثانی کو وہ ہوش سنبھالنے ہی کے وقت سے دیکھا آیا ہو تو ضرور وہ امر اول کو اس وجہ سے عجیب سمجھے گا اور امر ثانی کو باوجودیکہ وہ امر اول سے عجیب تر ہے عجیب نہ سمجھے گا۔

اسی طرح جس شخص نے گراموفون سے ہمیشہ باتیں نکلتے دیکھا، مگر ہاتھ پاؤں کو باتیں کرتے نہیں دیکھا وہ گراموفون کے اس فعل کو عجیب نہیں سمجھتا اور عجیب سمجھے گا تو مضائقہ نہیں لیکن یہ سخت غلطی ہے کہ عجیب کو محال سمجھے اور محال سمجھ کر نص کی تکذیب کرے، بلا ضرورت اس کی تاویلیں کرے، غرض محض استبعاد کی بناء پر اس میں احکام محال کے جاری کرنا عظیم غلطی ہے، البتہ اگر علاوہ استبعاد کے اور کوئی صحیح دلیل بھی اس

کے عدم وقوع پر قائم ہو تو اس وقت اس کی نفی کرنا واجب ہے۔ جیسا کہ نمبر ۱ میں کراچی سے لاہور تک ایک گھنٹہ میں ریل کے پہنچنے کی مثال ذکر کی گئی۔ اور اگر صحیح دلیل اس کے وقوع پر قائم ہو اور عدم وقوع پر اس درجہ کی دلیل نہ ہو تو اس وقت وقوع کا حکم واجب ہو گا۔ مثلاً جب تک خبر بلا تار پہنچنے کی ایجاد شائع اور مسوع نہ ہوئی تھی اس وقت اگر کوئی خبر دیتا کہ میں نے خود اس کو دیکھا ہے تو اگر اس خبر دینے والے کا پہلے صادق ہونا یقیناً ثابت ہو تو تکذیب کی حقیقتاً تو گنجائش نہ تھی، مگر ظاہراً کچھ گنجائش ہو سکتی تھی، لیکن اگر اس کا صادق ہونا یقیناً ثابت ہو تو اصلاً تکذیب کی گنجائش نہیں ہو سکتی۔ یہ ہیں وہ جدا جدا احکام محال و مستبعد کے۔

اس بناء پر پلصراط کا خاص کیفیت کے ساتھ گزرگاہ خلافت بنا چونکہ محال نہیں صرف مستبعد ہے اور اس کے وقوع کی خبر مخبر صادق نے دی ہے اس لیے اس عبور کی نفی اور تکذیب کرنا سخت غلطی ہے۔ اسی طرح اس کی تاویل کرنا ایک فضول حرکت ہے۔

اصول نمبر 4: موجود ہونے کے لیے محسوس و مشاہدہ ہونا لازم نہیں ہے۔

شرح: واقعات پر وقوع کا حکم تین طور پر کیا جاتا ہے۔ ایک مشاہدہ جیسے ہم نے زید کو آتا ہوا دیکھا۔ دوسرے مخبر صادق کی خبر جیسے کسی معتبر آدمی نے خبر دی کہ زید آیا۔ اس میں یہ شرط ہوگی کہ کوئی دلیل اس سے زیادہ صحیح اس کی تکذیب کرنے والی نہ ہو۔ مثلاً کسی نے خبر دی کہ زید رات آیا تھا اور آتے ہی تم کو تلوار سے زخمی کیا تھا حالانکہ مخاطب کو معلوم ہے کہ مجھ کو کسی نے زخمی نہیں کیا اور نہ اب وہ زخمی ہے۔ پس یہاں مشاہدہ اس کی تکذیب کرنے والا ہے اس لیے اس خبر کو غیر واقع کہیں گے۔ تیسرے استدلال عقلی جیسے دھوپ کو دیکھ کر گو آفتاب کو نہ دیکھا ہو اور نہ کسی نے اس کے طلوع کی خبر دی (مگر چونکہ معلوم ہے دھوپ کا وجود منقوف ہے طلوع آفتاب پر۔ اس لیے) عقل سے پہچان لیا کہ آفتاب بھی طلوع ہو گیا ہے۔

ان تینوں واقعات میں وجود کا حکم تو مشترک ہے، لیکن محسوس صرف ایک واقعہ ہے اور باقی دو غیر محسوس ہیں تو ثابت ہوا کہ یہ ضروری نہیں کہ جس امر کو واقع کہا جائے وہ

محسوس بھی ہو اور جو غیر محسوس ہو اس کو غیر واقع کہا جائے مثلاً نصوص نے خبر دی ہے کہ ہم سے جہت فوق میں اجسام عظام ہیں کہ ان کو آسمان کہتے ہیں۔ اب اگر اس نظر آنے والے نیلگوں خیمہ کے سبب وہ ہم کو نظر نہ آتے ہوں تو یہ لازم نہیں کہ صرف محسوس نہ ہونے سے ان کے وقوع کی نفی کر دی جائے بلکہ ممکن ہے کہ وہ موجود ہوں اور چونکہ مخبر صادق نے اس کی خبر دی ہے اس لیے اس کے وجود کا قائل ہونا ضروری ہوگا۔ جیسا اصول نمبر 2 میں مذکور ہے۔

اصول نمبر 5: منقولات محضہ پر دلیل عقلی محض کا قائم کرنا ممکن نہیں۔ اس لیے ایسی دلیل کا مطالبہ بھی جائز نہیں۔

شرح: نمبر 4 میں بیان ہوا ہے کہ واقعات کی ایک قسم وہ ہے جن کا وقوع مخبر صادق کی خبر سے معلوم ہوتا ہے۔ منقولات محضہ سے ایسے واقعات مراد ہیں اور ظاہر ہے کہ ایسے واقعات پر دلیل عقلی محض سے استدلال ممکن نہیں جیسا کہ نمبر 4 کی قسم سوم میں ممکن ہے۔ مثلاً کسی نے کہا کہ سکندر اور دارادو بادشاہ تھے اور ان میں جنگ ہوئی تھی۔ اب کوئی شخص کہنے لگے کہ اس پر کوئی دلیل عقلی قائم کرو تو ظاہر ہے کہ کوئی کتنا ہی بڑا فلسفی ہو لیکن بجز اس کے اور کیا دلیل قائم کر سکتا ہے کہ ایسے دو بادشاہوں کا وجود اور مقاتلہ کوئی امر محال تو ہے نہیں، بلکہ ممکن ہے اور اس ممکن کے وقوع کی معتبر مورخین نے خبر دی ہے اور جس ممکن کے وقوع کی خبر مخبر صادق دیتا ہے اس کے وقوع کا قائل ہونا واجب ہے جیسا نمبر 2 میں مذکور ہوا۔ اس لیے اس واقعہ کا قائل ہونا ضروری ہے۔

اسی طرح قیامت کا آنا اور سب مردوں کا زندہ ہو جانا اور نئی زندگی کا دور شروع ہونا ایک واقعہ منقول محض (بالتفسیر المذکور) ہے تو اس کے دعویٰ کرنے والے سے کوئی شخص دلیل عقلی محض کا مطالبہ نہیں کر سکتا۔ اتنا کہہ دینا کافی ہوگا کہ ان واقعات کا محال عقلی ہونا کسی دلیل سے ثابت نہیں، گو سمجھ میں نہ آئے۔ پس ممکن ٹھہرا اور اس کے وقوع کی ایسے شخص نے خبر دی ہے جس کا صدق دلائل سے ثابت ہے۔ اس لیے حسب نمبر 2 اس کے وقوع کا قائل ہونا واجب ہوگا۔

اصول نمبر 6: نظیر اور دلیل جس کو آجکل ثبوت کہتے ہیں ایک نہیں اور مدعی سے دلیل کا مطالبہ جائز ہوگا، مگر نظیر کا مطالبہ جائز نہیں۔

اصول نمبر 7: دلیل عقلی و نقلی میں تعارض کی چار صورتیں عقلاً محتمل ہیں۔

ایک یہ کہ دونوں قطعی ہوں۔ اگر ان کا کہیں وجود نہیں نہ ہو سکتا ہے اس لیے کہ صادقین میں تعارض محال ہے۔

دوسرے یہ کہ دونوں ظنی ہوں۔ یہاں جمع کرنے کے لیے گوہر دو میں صرف عن الظاہر کی گنجائش ہے، مگر زبان کا اس قاعدے سے کہ اصل الفاظ میں حمل علی الظاہر ہے نقلی دلیل کو ظاہر پر رکھیں گے اور دلیل عقلی کی دلالت کو حجت نہ سمجھیں گے۔

تیسرے یہ کہ دلیل نقلی قطعی ہو اور دلیل عقلی ظنی ہو۔ یہاں یقیناً نقلی کو مقدم رکھیں گے۔ چوتھے یہ کہ دلیل عقلی قطعی ہو اور دلیل عقلی ظنی ہو ثبوتاً یا دلالتاً۔ یہاں عقلی کو مقدم رکھیں گے، نقلی میں تاویل کریں گے۔ پس صرف یہ ایک موقع ہے درایت (دلیل عقلی) کی تقدیم کا روایت (نقلی دلیل) پر نہ یہ کہ ہر جگہ اس کا دعویٰ یا استعمال کیا جائے۔ (انتہی)

تیسری تلبیس اور اس کا جواب

اسی موقع پر آگے امین احسن اصلاحی صاحب دوسرے درجہ کی روایات کے بارے میں یوں لکھتے ہیں: ”دوسرے درجہ میں صاحب الکفایہ ان روایات کو رکھتے ہیں جو مندرجہ ذیل خصوصیات کی حامل ہوں۔

(۱) جن کا عقل رد کرتی ہو۔ الخ۔

اس خصوصیت کو ذکر کرنے میں بھی اصلاحی صاحب نے اسی سابقہ تلبیس سے کام لیا ہے، کیونکہ صاحب الکفایہ نے اس خصوصیت کو محض اس طرح ذکر نہیں کیا، بلکہ انہوں نے اس کو یوں ذکر کیا ہے۔

ان یکون مما تدفع العقول صحته بموضوعها والادلة المنصوصة فیها نحو الاخبار عن قديم الاجسام و نفی الصانع و ما اشبه ذلك.

وہ اخبار ہوں جن کو عقول ان اخبار کے مضمون اور ان اخبار کے بارے میں دلائل منصوصہ کی بناء پر رد کرتی ہوں جیسے اجسام کے قدم کی اور صانع و خالق کی نفی کی اور اس طرح کی دیگر امور کی خبریں و اخبار۔

صاحب الکفایہ کی ذکر کی ہوئی زائد قیودات کو ترک کرنے میں وہ مفاسد مضمہ ہیں جن کی طرف ہم پہلے اشارہ کر آئے ہیں۔

عموم بلوی کی صورت میں حنفیہ کے نزدیک خبر واحد کی کیا حیثیت ہے؟

اصلاحی صاحب کا ناقص علم

امین اسن اصلاحی صاحب یہ بھی لکھتے ہیں۔

اسنف کے نزدیک عموم بلوی کی شکل میں (یعنی جہاں ضرورت کی نوعیت کا تقاضا یہ ہو کہ روایت متعدد طریقوں سے آئے) اخبار آحاد کو کوئی خاص اہمیت نہیں دی جاتی۔ ایسے امور میں وہ بسا اوقات اجتہاد اور قیاس کو ترجیح دیتے ہیں۔ (مبادی تدبر حدیث، ص: 23)

اصلاحی صاحب کی یہ بات بھی ناقص ہے۔

ابن ہمام رحمہ اللہ اپنی کتاب التحریر میں لکھتے ہیں۔

”خبر الواحد فیما تعم بہ البلوی ای یحتاج الكل الیہ حاجة متاکدة مع کثرة تکرره لا یثبت بہ وجوب دون اشتہار او تلقی الامة بالقبول. عامة الحنفیة منهم الکرخی رحمہ اللہ..... و لیس غسل الیدین (قبل ادخالہما فی الاناء عند الشروع فی الوضوء و رفعہما) ای رفع الیدین عند ارادة الشروع فی الصلاة) منه (ای من العمل بخبر الواحد فیما تعم بہ البلوی علی الوجه المذكور) اذ لا وجوب. (تحریر مع التیسیر ص: 112، ج: 3)

ایسا امر کہ جس میں عموم بلوی ہو یعنی ہر شخص کو اس کی تاکید حاجت ہوتی ہو اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ حاجت بکثرت اور تکرار کے ساتھ ہوتی ہو اس میں خبر واحد سے

جب کہ اس میں شہرت یا امت کی تلقی بالقبول نہ ہو اکثر حنفیہ کے نزدیک جن میں کرنی رحمہ اللہ بھی ہیں وجوب ثابت نہیں ہوتا..... اور وضو کے شروع میں برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پیشتر دونوں ہاتھوں کو دھونا، اور تکبیر تحریمہ کے وقت دونوں ہاتھوں کو اٹھانا اس قبیل سے نہیں ہے کیونکہ ان میں وجوب نہیں ہے۔

قلنا التفاصيل ان كانت رفع اليدين والتسمية و الجهر بها و نحوه من السنن و كوضع اليمين على الشمال تحت السرّة و اخفاء التامين) فليس (اثبات ذلك) محل النزاع (اذ النزاع في اثبات الوجوب به) (ايضاً ص: 113، ج: 3)

ہم کہتے ہیں کہ نماز کی تفصیلات اگر رفع یدین اور بسم اللہ پڑھنا اور بسم اللہ میں جہر کرنا ہوں جو کہ سنن ہیں اور اسی طرح دیگر سنتیں ہوں (مثلاً ناف کے نیچے دائیں کو بائیں ہاتھ پر رکھنا اور آمین آہستہ کہنا) تو ان کا اثبات محل نزاع نہیں ہے کیونکہ نزاع تو مذکورہ خبر واحد سے وجوب کے اثبات میں ہے۔

عبارت میں مذکور شہرت سے کیا مراد ہے۔ علامہ بحر العلوم رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔
وليس المقصود منه وجوب التواتر في مثله حتى تمنع الملازمة بل المقصود وصول هذا الخبر الى الاكثر ولومن واحد والتلقى به (فواتح الرحموت، ص: 129، ج: 2)

اس سے مقصود یہ نہیں کہ اس جیسے معاملہ میں تواتر ضروری ہوتا کہ لزوم کو تسلیم نہ کیا جائے، بلکہ اس سے مقصود اس خبر کا اکثر لوگوں تک پہنچنا ہے اگرچہ ایک ہی سے پہنچے اور اس کی تلقی اور اس پر امت کا عمل ہے۔

مندرجہ بالا عبارتوں سے یہ بات حاصل ہوئی کہ وہ امر جس میں عموم بلوی ہو اس کے بارے میں جس کوئی خبر واحد وارد ہو تو اس میں تین صورتیں ہو سکتی ہیں۔

1- یہ خبر واحد ایسے امر کے بارے میں ہو جو واجب نہ ہو، جیسے ناف کے نیچے ہاتھ

باندھنا۔

2- اس خبر واحد کو شہرت یا تلقی بالقبول حاصل ہو، جیسے ابوداؤد اور ابن ماجہ میں

حدیث ہے۔

عن عائشة عن النبي ﷺ قال طلاق الامة تطليقتان وعدتها حيضتان
اور ابن ماجہ اور دارقطنی کی حدیث ہے عن ابن عمر قال قال رسول الله ﷺ
طلاق الامة اثنتان وعدتها حيضتان باندی کی طلاقیں دو ہوتی ہیں اور اس کی عدت
دو حیض ہوتے ہیں۔ (حاشیہ بر مقدمہ اعلاء السنن ص: 40)

اس کے بارے میں بھلا صرحہ رحمہ اللہ اپنے احکام القرآن میں لکھتے ہیں۔

وقد استعملت الامة هذين الحديثين و ان كان و روده من طريق الآحاد
فصار في حيز التواتر لان ما تلقاه الناس من اخبار الآحاد بالقبول فهو
عندنا في معنى التواتر لما بيناه في مواضع (مقدمہ اعلاء السنن ص 40)
امت نے ان دونوں حدیثوں پر عمل کیا ہے اگرچہ ان کا ورود خبر واحد کے طریق
پر ہے لہذا یہ بمنزلہ متواتر کے ہیں کیونکہ جن اخبار آحاد کی لوگ تلقی بالقبول کر لیں وہ
ہمارے نزدیک متواتر کے معنی میں ہوتی ہیں۔ اس کی وجہ ہم کئی مقامات پر ذکر کر چکے
ہیں۔

3- یہ خبر واحد امر واجب کے بارے میں ہو، لیکن اس کو شہرت یا تلقی بالقبول
حاصل نہ ہوئی ہو، مثلاً حدیث من مس ذکرہ فلیتوضا (جو شخص اپنے آلہ تناسل کو
چھوئے اس کو چاہئے کہ وضو کرے) اس حدیث کو بسرہ بنت صفوان رضی اللہ عنہا نے
ذکر کیا۔

تیسیر میں امیر بادشاہ رحمہ اللہ اس کی وجہ لکھتے ہیں۔

فان نواقض الوضوء يحتاج الى معرفتها الخاص و العام و هذا السبب
كثير التكرار و لم يشتهر و لم يتلقه الامة بالقبول. قال السرخسي القول
بانہ عليه الصلاة و السلام خصها بتعليم هذا الحكم مع انها لا تحتاج اليه
ولم يعلم سائر الصحابة مع حاجتهم اليه شبه المحال انتهى. (تیسیر

التجریب: ص: 112، ج: 3)

کیونکہ نواقض وضو کو جاننے کی ضرورت ہر خاص و عام کو ہوتی ہے اور یہ سبب (یعنی آلہ تناسل کو بلا حائل ہاتھ لگنا) تو کثرت سے واقع ہونے والا ہے جب کہ یہ خبر واحد نہ تو مشہور ہوئی اور نہ ہی اس کو امت کی تلقی بالقبول حاصل ہوئی۔ علامہ سرحدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کہنا کہ نبی ﷺ نے بسرہ بنت صفوان کو اس مسئلے کی تعلیم کے لئے مخصوص کیا جب کہ ان کو اس کی حاجت بھی نہ تھی (کیونکہ بسرہ عورت تھیں) اور دیگر صحابہ کو یہ مسئلہ نہیں بتایا جب کہ ان کو اس کی ضرورت تھی محال کے مشابہ ہے۔

ان تینوں صورتوں میں سے پہلی دو صورتوں میں خبر واحد پر عمل کیا جاتا ہے۔ اور ان میں سے دوسری صورت میں خبر واحد سے وجوب بھی ثابت ہوتا ہے البتہ تیسری صورت میں خبر واحد سے وجوب ثابت نہیں ہوتا اور خبر واحد کو سہو یا نسخ پر محمول کیا جاتا ہے۔

اس پوری تحقیق سے یہ بات بخوبی واضح ہو گئی کہ اصلاحی صاحب کی عبارت نہ صرف یہ کہ ناقص ہے بلکہ گمراہ کن بھی ہے کیونکہ ان کے مقلدین سے بعید نہیں کہ وہ تینوں ہی صورتوں میں خبر واحد کو رد کر دیں، اور اس کا بوجھ احناف کے کندھوں پر ڈال دیں جب کہ حال یہ ہے کہ وہ تو اس طرز عمل سے کوسوں دور ہیں۔

امین احسن اصلاحی صاحب آگے ص: 118 پر لکھتے ہیں۔

”تاہم یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ عموم بلوی کی ہر شکل میں عمومی روایت کیوں ضروری ہے؟ ہو سکتا ہے کہ ایک معاملے کا تعلق ہو تو بہتوں سے، لیکن وہ آں حضرت ﷺ کی زندگی کے ایسے گوشے سے متعلق ہو جس تک رسائی نہایت محدود ہو۔ دوسرے الفاظ میں یوں کہئے کہ اس سے متعلق مسئلہ کی ضرورت تو عام ہو لیکن ذرائع خبر قدرتی طور پر محدود ہوں، صرف ایک محدود اور مخصوص طبقہ ہی اس کا ذریعہ بن سکتا ہو، مثلاً خانگی اذہ از دواجی معاملات وغیرہ۔ تو اس بارے میں کثرت روایات کا اہتمام آخر کہاں سے ہو گا۔ ازدواجی زندگی کے معاملات سے متعلق یہ ضرورت تو ہر شخص کو ہے کہ وہ پیغمبر ﷺ

کے تعلیم کردہ آداب طہارت اور دیگر امور سے واقف ہو، لیکن ان کے متعلق خبر دینے والا طبقہ اصلاً ازواج مطہرات ہی کا ہو سکتا ہے۔ لہذا حضرت عائشہؓ، حضرت ام سلمہؓ، حضرت حفصہؓ اور دیگر امہات المؤمنین کی روایات ان معاملات میں ہمارے لئے حجت ہونی چاہئیں۔ اگرچہ وہ آحاد ہی ہوں۔“

امین احسن اصلاحی صاحب کا حنفیہ پر یہ اعتراض محض اس بناء پر ہے کہ ان کو اصل مسئلہ میں حنفیہ کے موقف سے واقفیت نہیں ہے۔ فوائج الرحموت کے حوالے سے ہم یہ لکھ چکے ہیں کہ ”اس سے مقصود اس خبر کا اکثر لوگوں تک پہنچنا ہے۔ اگرچہ ایک ہی سے پہنچے اور اس کی تلتی اور اس پر امت کا عمل ہے۔“ کثرت روایات جیسا کہ اصلاحی صاحب کہتے ہیں یہ شہرت ہونے کے لئے ضروری نہیں ہے۔

انکار حدیث کا ایک بہانہ

اصلاحی صاحب لکھتے ہیں:

”اگرچہ احادیث کی روایت قرآن کے برعکس بیشتر بالمعنی ہوئی ہے تاہم صحیح احادیث کی زبان کا ایک خاص معیار ہے جو بہت اعلیٰ ہے۔ احادیث کی زبان دوسری چیزوں کی زبان سے بالکل مختلف ہے۔ احادیث پر غور کرتے ہوئے اس معیار کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ احادیث کے مجموعے مدون و مرتب ہو گئے اور عہد روایت کے ایک خاص دور تک کی زبان ان میں محفوظ ہو گئی۔ بعد کے ادوار کی زبان بہر حال مختلف ہوتی جاتی ہے۔ ہر باب میں ان احادیث کو مقدم رکھنا چاہئے جو زبان کے اعتبار سے عہد نبوت کی زبان سے ہم آہنگ ہوں۔“

حدیث کے طالب علم کے لئے نہ صرف عہد نبوت و صحابہ کی زبان کی مہارت ضروری ہے بلکہ اسے اس ذوق کی بھی مناسب تربیت فراہم کرنا ہوگی جس سے وہ اس زبان کو بعد کے ادوار کی زبان سے ممتاز کر سکے اگر یہ چیز کسی کو حاصل نہ ہوگی تو اندیشہ ہے کہ وہ الشیخ و الشیخة..... الخ کو قرآن کی ایک آیت باور کر لے گا۔ حالانکہ

قرآن کی ایک آیت تو درکنار اس کو ایک صاحب ذوق کے لئے حدیث ماننا بھی مشکل ہے۔ اس کی زبان بالکل عجمی فقہاء کی زبان ہے۔“ (مبادی تدبر حدیث)

”روایت حدیث کا بالمعنی ہونا کوئی ایسی بات نہیں ہے جس پر کوئی معقول آدمی اعتراض کر سکے۔ احادیث کے لئے قرآن کی طرح الفاظ کی پابندی کے ساتھ روایت کی قید اس کام کو بالکل ناممکن بنا دیتی..... قرآن مجید کی روایت کے لئے الفاظ کی قید لازمی ہے۔ اگر یہی پابندی روایت حدیث سے متعلق بھی کر دی جاتی تو یہ ایک ناممکن ہدف ہوتا جو حکمت نبوی کے ایک بڑے ذخیرہ سے محروم کر دیتا۔ (ص 101، 100 مبادی تدبر حدیث)۔

امین احسن اصلاحی صاحب روایت بالمعنی کی ضرورت اور اس کے تحقیق کے قائل ہونے کے باوجود حدیث ”الشیخ و الشیخة اذ اذنیبا..... الخ کو حدیث ماننے پر بھی تیار نہیں ہو رہے اور یہ دلیل دے رہے ہیں کہ اس کی زبان بالکل عجمی فقہاء کی زبان ہے اور تعجب کی بات یہ ہے کہ یہ روایت مؤطا امام مالک کی ہے جس کی تعریف میں اصلاحی صاحب بھی رطب اللسان ہیں لیکن اس جیسی روایت کو دیکھ کر انہوں نے مؤطا امام مالک کے حسن کو بھی اپنے اعتراض اور طعن و تشنیع سے بلا دلیل داغدار کرنے کی یوں کوشش کی ہے۔

”یہاں اس امر کا بیان بھی ضروری ہے کہ مؤطا میں چوردار وازے سے آنے والی بعض روایتوں کی نوعیت بہر حال استثنائی ہے۔ اس لیے کہ اس کتاب کی روایت جیسا کہ ہم اوپر بیان کر چکے ہیں متعدد واسطوں سے ہے تو اس میں کسی اہل بے جوڑ چیز کا گھسا دینا کوئی بعید بات نہیں ہے۔ بہر حال صاحب ذوق اسے بڑی آسانی سے نشان زد کر لیتا ہے یہ کام چنداں مشکل نہیں ہے۔

رجم کے ”حد“ ہونے نہ ہونے سے متعلق اصلاحی صاحب نے جو اصول اختیار کیے تھے۔ ان کی غلطی کو ہم پیچھے تفصیل سے ذکر کر چکے ہیں اور ہم نہیں سمجھتے ہیں کہ امین احسن اصلاحی صاحب یا ان کے متعلقین میں سے کوئی شخص دیانتداری سے اس کا مطالعہ

کرنے کے بعد بھی اپنی رائے پر اڑا رہے۔ ہماری مذکورہ تفصیل کے بعد اس حدیث الشیخ والشیخہ کے قرآن کے منافی ہونے کی تو کوئی بنیاد نہیں رہ جاتی، البتہ اس حدیث پر اب دو پہلوؤں سے کلام کی ضرورت رہ جاتی ہے۔ اولاً اس کی زبان کے اعتبار سے اور ثانیاً کیا یہ روایت چور دروازے سے تو موطا میں داخل نہیں کی گئی۔ یہ حدیث موطا امام مالک میں تفصیلاً یوں ہے۔

مالک عن یحییٰ بن سعید عن سعید بن المسیب ان عمر بن الخطاب قال ایا کم ان تهلکوا من آية الرجم ان يقول قائل انا لا نجد الرجم فی کتاب اللہ فقد رجم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورجمنا والذی نفسی بیده لولا ان يقول الناس زاد عمر بن الخطاب فی کتاب اللہ تعالیٰ لکتبتها الشیخ والشیخہ اذ انیا فارجموہما البتہ فنا قد قراناہا قال یحییٰ سمعت مالکا یقول قول الشیخ والشیخہ یعنی الثیب والثیبۃ فارجموہما البتہ

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا آیت رجم کے بارے میں ہلاکت سے بچو۔ ہلاکت یہ ہے کہ کوئی یوں کہنے لگے کہ ہم کتاب اللہ میں رجم کی حد کو نہیں پاتے (یہ قول ہلاکت کا ہے) کیونکہ رسول ﷺ نے بھی رجم کیا اور ہم نے بھی رجم کی سزا دی۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے اگر (اس آیت کے الفاظ منسوخ نہ ہوئے ہوتے اور اس وجہ سے) یہ ڈرنہ ہوتا کہ لوگ یوں کہنے لگیں کہ عمر نے کتاب اللہ میں اضافہ کر دیا ہے تو میں اس آیت کو لکھ دیتا کہ ”شیخ اور شیخہ جب زنا کریں تو ان کو ضرور رجم کر دو“ کیونکہ ہم نے اس کے الفاظ کے منسوخ ہونے سے پہلے (اس آیت کی تلاوت کی ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ شیخ اور شیخہ سے مراد شادی شدہ مرد اور عورت ہیں۔

1- اس حدیث کی زبان کے اعتبار سے کلام

اس پوری حدیث میں سوائے الشیخ والشیخہ کے الفاظ کے اور کوئی الفاظ ایسے

نہیں ہیں جن پر عجمی فقہاء کی زبان کا لیبل چسپاں ہو سکے، حالانکہ الشیخ والشیخہ کے الفاظ بھی ایسے نہیں جو فصیح عربی میں نہ ملتے ہوں۔ الشیخ تو خیر ہے، ہی معروف الشیخہ بارے میں لسان العرب میں یوں ہے۔

الشیخ: الذی استبانت فیہ السن و ظهر علیہ الشیب (۱۰ شخص جس میں بڑھاپا ظاہر ہو گیا ہو)

والانثی شیخہ. قال عبید بن الابریص.

کانہا لقوة طلب تیس فی و کرہا القلوب

باتت علی ارم عذوبا کانہا شیخہ رقوب

تو یہ فصیح عربی کے الفاظ ہیں جو کہ مجازاً شیب و شیبہ کے لیے استعمال ہوئے ہیں۔ ان الفاظ اور ان کے استعمال میں عجمی فقہاء کی عجمیت تو کہیں نظر نہیں آتی۔

اصل بات یہ ہے کہ امین احسن اصلاحی صاحب رجم کے حد ہونے کے قائل نہیں ہیں۔ کیوں نہیں ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ صاحب ذوق آدمی ہیں اور انہوں نے اپنے ذوق ہی کو اصل معیار و دلیل بنایا ہوا ہے۔ کوئی شخص کتنے ہی دلائل دے لیکن چونکہ ان کا ذوق ان کو قبول نہیں کرتا، لہذا وہ بے وقعت ہیں اور اٹھل و بے جوڑ ہیں اسی کو انہوں نے اس طرح تعبیر کیا ہے۔

”..... اس میں کسی اٹھل بے جوڑ چیز کا گھسا دینا کوئی بعید بات نہیں ہے۔ بہر حال صاحب ذوق اسے بڑی آسانی سے نشان زد کر لیتا ہے۔ یہ کام چنداں مشکل نہیں ہے۔“

2- کیا یہ حدیث مؤطا میں چور دروازے سے داخل کی گئی ہے؟

اصل بات وہی ہے جو ابھی ہم نے بیان کی ہے کہ امین احسن اصلاحی صاحب کا ذوق رجم کو حد ماننے پر تیار نہیں ہے۔ اب اگر کوئی ایسی دلیل سامنے آجائے جس سے رجم کے حد ہونے پر دلالت حاصل ہوتی ہو تو منطقی نتیجے کے طور پر اصلاحی صاحب کا

ذوق اس کو بھی رد کرتا ہے اور رد کرنے کی توجیہ کہیں اس طرح کی جاتی ہے کہ دلیل میں مذکور واقعہ کسی غنڈے بد معاش کا ہے اور کہیں یہ توجیہ کی جاتی ہے کہ یہ عجمی فقہاء کی سازش ہے اور انہوں نے اس کو روایت بنا کر مؤطا میں چور دروازے سے داخل کر دیا ہے۔

اس کے برعکس اگر رجم کے حد ہونے سے متعلق مؤطا امام مالک ہی کی دیگر احادیث و روایات کا مطالعہ کیا جائے تو رجم کے حد ہونے میں کسی قسم کے شک کے باقی رہنے کی گنجائش نہیں رہتی۔ ملاحظہ فرمائیے۔

مالک عن ابن شہاب عن عبید اللہ بن عبد اللہ بن عتبہ بن مسعود عن ابی ہریرۃ و زید بن خالد الجہنی انہما اخبراہ ان رجلین اختصما الی رسول اللہ ﷺ فقال احدہما اقض بیننا بکتاب اللہ وقال الآخر و هو افقہہما اجل یا رسول اللہ فاقض بیننا بکتاب اللہ و اذن لی ان اتکلم قال تکلم فقال ان ابنی کان عسیفا علی هذا فزنی بامرأته فاخبرونی ان علی ابنی الرجم فافتدیت عنه بمائۃ شاة و بجاریۃ لی ثم انی سألت اهل العلم فاخبرونی ان علی ابنی جلد مائۃ و تغریب عام و اخبرونی انما الرجم علی امرأته فقال رسول اللہ ﷺ اما و الذی نفسی بیدہ لأقضین بینکما بکتاب اللہ اما غنمک و جاریتک فرد علیک و جلد ابنہ مائۃ و غربہ عاماً و امر انیس الاسلامی ان یاتی امرأۃ الآخر فان اعترفت فارجمها قال فاعترفت فرجمها.

حضرت ابو ہریرہ اور حضرت زید بن خالد جہنی نے خبر دی کہ دو شخص رسول اللہ ﷺ کے پاس جھگڑالے کر آئے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ ہمارے درمیان کتاب اللہ کے موافق فیصلہ فرمادیجئے۔ دوسرا شخص جو کہ زیادہ سمجھ دار تھا، اس نے بھی کہا جی ہاں یا رسول اللہ ہمارے درمیان کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ فرمادیجئے، اور مجھے بات بتانے کی اجازت عطا فرمائیے۔ آپ نے فرمایا کہ بتاؤ، کہا کہ میرا بیٹا اس کا اجیر تھا۔ میرے

بیٹے نے اس کی بیوی سے زنا کیا۔ لوگوں نے مجھے بتایا کہ میرے بیٹے پر رجم کی سزا ہے تو میں نے اس شخص کو سو بکریاں اور اپنی ایک باندی فدیہ میں دی۔ پھر میں نے اہل علم سے پوچھا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میرے بیٹے پر سو کوڑے اور ایک سال کی جلا وطنی ہے اور انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ اس کی بیوی پر رجم کی حد ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے میں تم دونوں کے درمیان کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ رہی تیری بکریاں اور تیری باندی تو وہ تو تجھے واپس اور اس کے بیٹے کو سو کوڑے لگوائے اور ایک سال کے لئے جلا وطن کیا اور انیس اسلمی کو حکم دیا کہ وہ دوسرے شخص کی بیوی کے پاس جائیں (اور اس سے پوچھیں) اگر وہ اعتراف زنا کر لے تو اس کو رجم کر دیں۔ اس عورت نے اعتراف کر لیا تو اس کو رجم کر دیا۔

مالک باسنادہ عن عمر رضی اللہ عنہ انہ قال الرجم فی کتاب اللہ تعالیٰ حق علی من زنی من الرجال و النساء اذا احصن.
عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا رجم اللہ تعالیٰ کی کتاب میں حق و ثابت ہے اس مرد و عورت پر جو حالت احسان میں زنا کرے۔

مالک عن ابن شہاب عن عبید اللہ بن عبد اللہ بن عتبہ بن مسعود عن عبد اللہ بن عباس قال سمعت عمر بن الخطاب یقول الرجم فی کتاب اللہ عزوجل حق علی من زنی من الرجال و النساء اذا احصن اذا قامت علیہ البینة أو کان الحمل والاعتراف

عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میں نے عمر بن الخطابؓ کو یہ فرماتے ہوئے سنا اللہ عزوجل کی کتاب میں رجم ثابت ہے اس مرد و عورت پر جو حالت احسان میں زنا کرے جب کہ اس کے خلاف گواہ قائم ہو جائیں یا حمل ہو یا اعتراف ہو۔

مالک عن یحییٰ بن سعید عن سلیمان بن یسار عن ابی واقد اللیثی ان عمر بن الخطاب اتاه رجل و هو بالشام فذکر لہ انہ وجد مع امرأته

رجلا فبعث عمر بن الخطاب ابا واقد الليثي الى امرأته يسألها عن ذلك فأتتها و عندها نسوة حولها فذكر لها الذي قال زوجها لعمر بن الخطاب واخبرها انها لا توخذ بقوله وجعل يلقتها اشباه ذلك لتتزع فابت ان تنزع و تمت على الاعتراف فامر بها عمر فرجعت .

حضرت عمرؓ کے پاس جب کہ وہ شام میں تھے ایک شخص آیا اور ذکر کیا کہ اس نے اپنی بیوی کے پاس ایک اجنبی مرد کو پایا۔ حضرت عمرؓ نے ابو واقد لیشی کو اس کی بیوی کے پاس بھیجا کہ اس سے اس بارے میں پوچھیں۔ اس عورت کے پاس کچھ اور عورتیں بھی تھیں۔ ابو واقد نے اس الزام کے بارے میں سوال کیا جو اس کے شوہر نے لگایا تھا اور اس کو یہ بھی بتایا کہ محض شوہر کے قول پر اس کی گرفت نہیں کی جائے گی اور اسی طرح کی اور باتیں اس کو تلقین کرنے لگے تاکہ وہ اعتراف سے باز رہے، لیکن اس نے اعتراف ہی کرنے کو اختیار کیا تو حضرت عمرؓ نے اس کو رجم کرنے کا حکم دیا اور اس کو رجم کر دیا گیا۔

مالک انه بلغه ان عثمان بن عفان اتى بامرأة قد ولدت فى ستة اشهر فامر بها ان ترحم فقال له على بن ابى طالب ليس ذلك عليها ان الله تبارك و تعالى يقول فى كتابه و حمله و فصاله ثلاثون شهرا و قال و الوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة فالحمل يكون ستة اشهر فلا رجم عليها فبعث عثمان فى اثرها فوجدها فرجمت .

حضرت عثمانؓ کے پاس ایک عورت لائی گئی جس نے چھ مہینے میں بچہ جنا تھا۔ حضرت عثمانؓ نے اس عورت کو رجم کئے جانے کا حکم دیا۔ حضرت علیؓ نے ان سے کہا کہ اس پر حد نہیں آتی کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں فرماتا ہے۔ و حملہ و فصالہ ثلاثون شہرا نیز فرماتے ہیں و الوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتیم الرضاعة لهذا حمل چھ ماہ کا ہو سکتا ہے اور اس پر رجم کی حد نہیں آتی۔ حضرت عثمانؓ نے اس عورت کے پیچھے آدمی بھیجا، لیکن وہ رجم کی جا چکی تھی۔

ذرا اندازہ کیجئے کہ یہ احادیث و روایات اس کتاب کی ہیں جس کے بارے میں خود امین احسن اصلاحی صاحب لکھتے ہیں۔

”یہ امام ابو عبد اللہ مالک بن انس بن عامر رحمۃ اللہ علیہ (93ھ-179ھ) کی تدوین ہے جو امام اہل مدینہ ہیں..... وہ جب اس عظیم خدمت سے فارغ ہوئے تو انہوں نے مدینہ منورہ کے سترجید فقہاء کو یہ کتاب دکھائی۔

امام شافعی علیہ الرحمۃ جیسے جلیل القدر امام حدیث و فقہ کا ارشاد ہے کہ آسمان کے نیچے کتاب اللہ کے بعد کوئی کتاب موطا امام مالک سے زیادہ صحیح نہیں ہے.....

حدیث کے باب میں ان کے قائم کردہ اصول جن کا التزام انہوں نے برابر کیا ہے۔ ہمارے نزدیک نہایت قابل اعتماد ہیں جس سے ان کی کتاب کا رنگ بالکل مختلف ہو گیا ہے۔ ان کی احتیاطوں کی شان کتاب کے مطالعہ کے دوران محسوس ہوتی ہے..... الخ“ (ص: 148، مبادی تدبر حدیث)

دیکھئے امام مالک خود خالص عرب ہیں اور انہوں نے مدینہ منورہ کے سترجید فقہاء سے کتاب کی تصدیق کروائی لیکن کسی کو بھی یہ بے جوڑ چیز نظر آئی اور نہ ہی کسی پر عجمی سازش آشکارا ہوئی۔ امام مالک نے شیخ اور شیخہ کے الفاظ کو نہ صرف نقل کیا بلکہ ان کا مطلب بتانے کا بھی اہتمام کیا پھر بھی ان کا ذہن اس حقیقت کی طرف نہ گیا اور وہ حقیقت امین احسن اصلاحی کے انتظار میں تیرہ صدیوں تک پردہ خفاء ہی میں رہی۔

تنبیہ: یہاں ہمارا مقصود صرف اس بات پر تنبیہ کرنا ہے کہ الشیخ و الشیخة اذا زنيا فارجموہما البتہ والی حدیث قرآن اور سنت مشہورہ کے مخالف نہیں بلکہ عین موافق ہے اور بعینہ یہی الفاظ کسی وقت میں خود قرآن پاک میں نازل ہوئے ہوں تو کوئی تعجب کی بات نہیں کیونکہ یہ الفاظ فصیح عربی کے مخالف نہیں ہیں اور پھر سوچنے کی بات ہے کہ یہ الفاظ منسوخ ہو چکے ہیں۔ روایت کرنے والوں نے اس کو قرآن کے طور پر نہیں حدیث و روایت کے طور پر ذکر کیا ہے تو اگر ان کی روایت بالمعنی ہوئی ہو تو اس اعتبار سے بھی امین احسن اصلاحی صاحب کے اعتراض کی کوئی بنیاد باقی

نہیں رہ جاتی کیونکہ روایت بالمعنی میں عجیت کی آمیزش کوئی تعجب کی بات نہیں۔
ابو حیان شرح تسہیل میں لکھتے ہیں۔

انه وقع اللحن كثيرا فيما روى من الحديث لان كثيرا من الرواة كانوا
غير عرب بالطبع ولا يعلمون لسان العرب بصناعة النحو فوق وقع اللحن في
كلامهم وهم لا يعلمون ذلك. وقد وقع في كلامهم وروايتهم غير الفصح
من لسان العرب ونعلم قطعاً من غير شك ان رسول الله ﷺ كان افصح
الناس فلم يكن ليتكلم الا بالفصح اللغات واحسن التراكيب واشهرها و
اجزلها.

بہت سی حدیثوں میں لحن واقع ہوا ہے کیونکہ بہت سے راوی طبعاً غیر عربی تھے اور
وہ عربی زبان سے علم نحو کے مطابق واقف نہ تھے۔ لہذا ان سے غیر شعوری میں ان کے
کلام میں لحن واقع ہوا۔ اسی طرح ان کے کلام اور ان کی روایت میں عربی زبان کے غیر
فصح کلمات بھی واقع ہوئے جب کہ ہمیں قطعی طور پر بلا کسی شک کے یہ معلوم ہے کہ
رسول اللہ ﷺ لوگوں میں فصیح ترین تھے اور آپ فصیح ترین زبان بولتے تھے اور عمدہ
ترین اور مشہور اور فصیح ترین تراکیب استعمال کرتے تھے۔

اصلاحی صاحب کی حدیث بیزاری

امین احسن اصلاحی صاحب یوں رقمطراز ہیں۔

”..... لیکن صدر اول میں روایت حدیث کی روز افزوں مقبولیت کی وجہ سے جب
لوگوں نے بلا تحقیق حدیثیں بیان کرنا شروع کر دیں تو ضعف احادیث کے توغل نے
بعض محتاط لوگوں کے اندر حدیث بیزاری کا رجحان پیدا کیا اور انہوں نے اس طریقے کی
باتیں کہنا شروع کر دیں کہ بھئی دیکھو جو کچھ بیان کرنا خدا کے واسطے ذآن ہی سے متعلق
بیان کرنا۔ اس سلسلے میں روایات بہت ہیں ہم صرف ایک جامع روایت نقل کرنے پر
اکتفا کرتے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن اور حدیث و سنت کے بارے میں غیر

متوازن خیالات کا آغاز کس طرح ہوا۔

عن الحسن ان عمران بن حصین کان جالسا و معہ اصحابہ فقال رجل من القوم لا تحدثونا الا بالقرآن قال فقال له ادنه فدنا. فقال ارایت لو وکلت انت و اصحابک الی القرآن اکت تجد فیہ صلاة الظهر اربعا و صلاة العصر اربعا و المغرب ثلاثا تقرأ فی اثنتین. ارایت لو وکلت انت و اصحابک الی القرآن اکت تجد الطواف بالبيت سبعا و الطواف بالصفاء و المروة ثم قال ای قوم خذوا عنا فانکم و اللہ ان لم تفعلوا لتضلن.

حسن سے روایت ہے کہ عمران بن حصین اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ لوگوں میں سے ایک شخص نے کہا کہ یہاں کوئی شخص ہمارے سامنے جو کچھ بیان کرے بس قرآن سے بیان کرے۔ عمران بن حصین نے فرمایا ذرا ان کو میرے قریب کرو۔ وہ ان کے قریب آئے تو عمران نے ان سے فرمایا فرض کرو کہ تمہیں تنہا قرآن پر چھوڑ دیا جائے تو کیا تم اس میں پاسکتے ہو کہ ظہر چار رکعت، عصر چار رکعت اور مغرب تین رکعت ہے اور اس کی دو رکعتوں میں تمہیں قراءت کرنی ہے؟ اسی طرح کیا تم قرآن میں پاتے ہو کہ بیت اللہ کا طواف سات بار کرنا ہے اور صفا مردہ کا طواف ہے۔ اس کے بعد انہوں نے لوگوں سے خطاب کر کے فرمایا، اے لوگو! ہم سے سیکھو اگر ایسا نہ کیا تو گمراہ ہو جاؤ گے۔

حدیث بیزاری کا رد عمل دوسری طرف جو ایک گروہ پر قرآن بیزاری کی شکل میں ہوا اور اس کے اندر حدیث کے غلو نے یہ شکل اختیار کر لی کہ بعض لوگوں نے اعلانیہ اس کو قرآن پر ترجیح دینی شروع کر دی، چنانچہ کھول کا ایک قول منقول ہے کہ

القرآن احوج الی السنة من السنة الی القرآن۔

سنت جتنی قرآن کی محتاج ہے اس سے زیادہ قرآن سنت کا محتاج ہے۔

اس کے صاف معنی یہ ہیں کہ ان کے نزدیک سنت قرآن کی اتنی محتاج نہیں جتنا قرآن سنت کا محتاج ہے یہ صاف صاف ترجیح دینے کی بات ہے اور ظاہر ہے کہ مبالغہ

آميز ہے۔

یہ لے بڑھتے بڑھتے یہاں تک بڑھ گئی کہ ایک بزرگ یحییٰ بن کثیر کا قول نقل ہوا ہے کہ

السنة قاضية على الكتاب ليس الكتاب قاضيا على السنة

سنت حاکم ہے کتاب اللہ پر کتاب اللہ سنت پر حاکم نہیں ہے۔

گویا اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ العیاذ باللہ رسول اللہ اللہ تعالیٰ پر حاکم ہیں۔ اللہ تعالیٰ رسول کے اوپر حاکم نہیں۔ یہ بھی بات کے کہنے ہی کی غلطی ہے۔ غلو سے غلو پیدا ہوتا ہے۔ اور غلطی سے غلطی۔

ہم کہتے ہیں کہ امین احسن اصلاحی صاحب نے یہاں بلا تحقیق کچھ باتیں کہی ہیں۔

1- ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ ”توضیف حدیث کے توغل نے بعض محتاط لوگوں کے اندر حدیث بیزاری کا رجحان پیدا کیا اور انہوں نے اس طریقے کی باتیں کہنا شروع کر دیں کہ بھئی دیکھو جو کچھ بیان کرنا خدا کے واسطے قرآن ہی سے متعلق بیان کرنا“ اور پھر حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ ذکر کیا ہے۔

حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہ کی وفات 52 یا 53 ہجری کی ہے۔ ان کے زمانے میں خارجی فتنہ اپنے عروج پر تھا۔ جنہوں نے سنت و حدیث کا انکار کیا اور اس بناء پر نہیں کیا کہ ضعیف حدیث کے توغل کی وجہ سے احتیاط کی جائے بلکہ اپنے غلط و باطل عقیدے کی بناء پر کیا۔

تمام خارجی فرقے باہمی اختلافات کے باوجود اس پر متفق ہیں کہ اس فتنہ (یعنی دور صحابہ کی خانہ جنگی) سے پہلے کے تمام صحابہ ثقہ اور عدول ہیں۔ لیکن اس فتنہ کے بعد وہ حضرت علی کو حضرت عثمان کو اصحاب جنگ جمل کو دونوں حکموں (یعنی ثالثوں) کو اور ان تمام صحابہ و تابعین کو جو تحکیم (ثالثی) سے متفق تھے اور دونوں حکموں کو یا ان میں سے کسی ایک کو حق پر سمجھتے تھے، سب کو کافر اور اسلام سے خارج قرار دیتے ہیں۔

اسی بنیاد پر انہوں نے اس فتنہ کے بعد تمام احادیث کو رد کر دیا کیونکہ ان کے نزدیک وہ سب (یعنی مذکور حضرات) تحکیم (ثالثی) سے متفق تھے اور خارجی عقیدہ کے مطابق ائمہ جور (ظالم حکمرانوں) کی پیروی کر رہے تھے۔ اس لئے کافر اور اسلام سے خارج تھے۔ ان کی حدیثیں قبول نہیں کی جاسکتیں.....

اس طرح پورا کا پورا ذخیرہ سنت و حدیث خارجی مکتب فکر کے نزدیک مردود اور ناقابل اعتبار ہے نعوذ باللہ منہ (ص 293/292 اسلام میں سنت و حدیث کا مقام۔ مصطفیٰ حسنی سباعی رحمہ اللہ)

اس پس منظر میں دیکھئے تو حضرت عمران بن حصینؓ کی مجلس میں جس شخص نے یہ بات کہی کہ ہم سے صرف قرآن کی بات کیجئے وہ یا تو خارجی ہوگا یا خارجی پروپیگنڈہ سے متاثر ہوگا۔ ورنہ دین کے معاملے میں محتاط شخص یا بالفاظ دیگر حدیث کے معاملے میں محتاط شخص ایسا کون سا ہو سکتا ہے کہ حدیث جو کہ دین میں مستقل حجت و دلیل ہے اسی سے ہی اعراض کرے اور مطلقاً انکار کی روش اختیار کرے۔

خارجیوں کے بعد معتزلہ وجود میں آئے اور انہوں نے اپنے آپ کو اصحاب العدل والتوحید کہہ کر اہل سنت سے علیحدہ عقائد و نظریات اختیار کئے۔ چونکہ سنت و حدیث ایسی چیز ہے جس کے ہوتے ہوئے اور اس کو علم سمجھتے ہوئے کوئی باطل عقیدہ و نظریہ پنپ نہیں سکتا لہذا کسی نہ کسی طریقے سے ان کا انکار کیا گیا یا ان کی حجیت میں شکوک و شبہات پیدا کئے گئے۔ معتزلہ نے بھی یہی طریقہ اختیار کیا اور پھر انہوں نے خبر واحد ہی کیا خبر متواتر کو بھی مشتبہ ثابت کرنے کی کوشش کی اور اس کے لئے اپنی جانب میں دلائل عقلیہ کا سہارا لیا۔ خضریٰ بک اپنی تاریخ تشریح اسلامی میں لکھتے ہیں۔

”..... امام شافعی رحمہ اللہ نے اپنے اور ان اہل رائے کے مابین ایک مناظرہ میں جو خیر الخاصہ (خبر واحد) کو نہیں مانتے اس امر کی تصریح کی ہے کہ یہ مذہب..... یعنی تمام احادیث کا انکار..... ان لوگوں کا ہے جو بصرہ کی طرف منسوب ہیں اور (ہمیں تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ) بصرہ اس زمانہ میں علمی اور کلامی یعنی عقلی تحریک کا مرکز تھا، بصرہ

سے معتزلہ کے مذاہب پھوٹے ہیں۔ بڑے بڑے ائمہ اعتزال اور مؤلفین و مصنفین بصرہ میں ہی ہوئے ہیں۔ یہی لوگ محدثین اور ائمہ حدیث کے ساتھ بحثیں اور مناظرے کرنے میں پیش پیش رہے ہیں۔

علامہ ابن حزم رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں۔

”تمام اہل اسلام نبی کریم ﷺ کی ہر حدیث کو جو ایک ثقہ راوی نے بیان کی ہو قبول کیا کرتے تھے۔ ہر فرقہ اپنے علم اور مسلک کی روشنی میں اس پر قائم تھا۔ اہل سنت بھی خوارج بھی شیعہ بھی اور قدریہ بھی یہاں تک کہ تاریخ کی ایک صدی بعد عقلیت پرست معتزلہ منظر عام پر آئے اور انہوں نے خبر واحد کے متعلق اس اجماع کی مخالفت کی خود ابن عبید (اپنے مخصوص نظریات کو اختیار کرنے سے پہلے) امام حسن بصری سے جو حدیث مروی ہوئی اس پر عمل کیا کرتا اور اسی پر فتویٰ دیا کرتا۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس سے تاریخ اسلام سے ادنیٰ تعلق رکھنے والا شخص بھی ناواقف نہیں ہو سکتا۔ (بحوالہ ص: 401 اسلام میں سنت و حدیث کا مقام)

ابو الہذیل معتزلی کا نظریہ ہے کہ چار آدمیوں سے کم کی خبر سے تو کوئی بھی حکم ثابت نہیں ہوتا۔ چار سے اوپر بیس تک کی خبر سے کبھی علم صحیح ہو جاتا ہے، کبھی نہیں۔ ہاں بیس آدمی کی خبر سے جب کہ ان میں ایک جنتی (معتزلی) بھی ہو علم صحیح (یقین) لامحالہ حاصل ہو جاتا ہے۔ (بحوالہ ص: 406 اسلام میں سنت و حدیث کا مقام)

غرض مسلمانوں کی تاریخ میں اہل سنت میں سے کوئی بھی گروہ ایسا نہیں گذرا جس نے احتیاط کی خاطر ہی سہی حدیث و سنت سے اعراض اور صرف قرآن کو کافی سمجھنے کی روش کو اختیار کیا ہو اور آخر ایسا ہو بھی کیسے سکتا تھا جب کہ خود نبی ﷺ سے یہ منقول ہوا ہے کہ:

عن ابی رافع قال قال رسول الله ﷺ لا الفین أحد کم متکنا علی اریکتہ یاتیہ الامر من امری مما امرت أو نہیت عنه فبقول لا ادری ما وجدنا فی کتاب الله اتبعناه (مشکوٰۃ)

ابورافع کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ میں ہرگز تم میں سے کسی کو نہ پاؤں کہ وہ اپنے تخت پر ٹیک لگائے ہوئے ہو اور اس کو میری کوئی بات پہنچے جس کا میں نے حکم دیا ہو یا جس سے میں نے روکا ہو اور وہ کہے کہ میں (اسے) نہیں جانتا ہم تو بس اس کی پیروی کریں گے جو ہم کتاب اللہ میں پائیں گے۔ (یعنی چونکہ یہ بات کتاب اللہ میں نہیں ہے اس لئے ہم اس کو قبول نہیں کریں گے)۔

ہم نے جو تفصیل اوپر بیان کی ہے اس کی تائید حضرت عمران بن حصینؓ کے مذکورہ قصے کی مزید تفصیلات سے بھی ہوتی ہے۔ ہم اس پورے قصے کو عبد الفتاح ابو غدہ رحمہ اللہ کی کتاب لمحات من تاریخ السنۃ و علوم الحدیث سے نقل کرتے۔

حافظ ابن عبد البر رحمہ اللہ اپنی کتاب جامع بیان العلم و فضلہ میں نقل کرتے ہیں۔

عن الصحابی الجلیل عمران بن حصین رضی اللہ عنہ ان رجلا اتاہ فسأله عن شی فحدثه فقال الرجل حدثوا عن کتاب اللہ ولا تحدثوا عن غیرہ۔ فقال عمران بن حصین رضی اللہ عنہ انک امرؤ احمق اتجد فی کتاب اللہ تعالیٰ صلاة الظهر اربعا لا یجہر فیہا ثم عدد علیہ الصلاة و الزکاة و نحو هذا ثم قال اتجد هذا فی کتاب اللہ مفسرا ان کتاب اللہ قد ابہم هذا و ان السنۃ تفسر ذلک۔

حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور کوئی بات پوچھی۔ انہوں نے حدیث بیان کی۔ اس شخص نے کہا کہ کتاب اللہ سے بیان کیجئے غیر قرآن سے بیان نہ کیجئے۔ اس پر حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تو احمق آدمی ہے کیا تو اللہ تعالیٰ کی کتاب میں یہ بات پاتا ہے کہ ظہر کی چار رکعتیں بلا جہر ہیں۔ پھر انہوں نے اس کے سامنے نماز اور زکوٰۃ وغیرہ کو شمار کیا اور فرمایا کیا تو یہ قرآن میں تفصیل کے ساتھ پاتا ہے۔ کتاب اللہ میں اس بارے میں ابہام ہے اور سنت اس کی تفسیر کرتی ہے۔

عبدالرزاق نے اپنی مصنف میں اس قصے کے آخر میں یہ بھی نقل کیا کہ:

ولم يكن الرجل الذي قال هذا صاحب بدعة ولكنه كانت منه.
وہ شخص جس نے حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہ سے وہ بات کہی بدعتی نہ تھا
البتہ یہ بات بدعت کی کہی تھی۔

معلوم ہوا کہ اس قسم کی بدعت اس زمانے میں رائج تھی جو کہ تاریخ کی روشنی میں
خارجیت کی تھی اور کچھ صحیح عقیدہ کے لوگ بھی ان کے بہکائے سے متاثر ہو جاتے تھے۔
اس سے زیادہ تفصیل خطیب بغدادی نے اپنی کتاب الکفایہ فی علم الروایة
میں نقل کی ہے۔

ان عمران بن حصین رضی اللہ عنہ کان جالسا و معہ اصحابہ فقال
رجل من القوم لا تحدثونا الا بالقرآن فقال له ادنه. ای اقرب. فدنا فقال
ارایت لو وکلت انت و اصحابک الی القرآن اکنت تجد فیہ صلاة الظهر
اربعاء و المغرب ثلاثا تقرأ فی اثنتین. ارایت لو وکلت انت و اصحابک
الی القرآن اکنت تجد الطواف بالبيت سبعا و الطواف بالصفاء و المروة.
ثم قال ای قوم ای یا قوم خذوا عنا فانکم و اللہ ان لا تفعلوا لتصلن.

حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہ بیٹھے تھے اور ان کے ساتھ ان کے اصحاب
تھے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ ہم سے صرف قرآن بیان کیجئے۔ تو آپ نے اس
سے فرمایا میرے قریب ہو جا۔ وہ قریب ہو گیا تو فرمایا، یہ تو بتا کہ اگر تجھ کو اور تیرے
ساتھیوں کو قرآن کے حوالے کر دیا جائے تو کیا تو اس میں یہ پائے گا کہ ظہر کی نماز کی
چار رکعتیں ہیں اور مغرب کی تین رکعتیں ہیں جن میں سے دو میں تو قراءت کرتا ہے۔
یہ تو بتا کہ اگر تو اور تیرے ساتھی قرآن کے حوالے کر دیئے جائیں تو کیا تو یہ پائے گا کہ
بيت اللہ کے طواف اور صفا و مروہ کے طواف سات ہیں۔ پھر فرمایا اے لوگو ہم سے
سیکھو۔ اللہ کی قسم اگر تم نے ایسا نہ کیا تو تم ضرور گمراہ ہو جاؤ گے۔

پھر خطیب بغدادی نے ایک اور طریق سے یہی روایت یوں نقل کی:

ان رجلا قال لعمران بن حصین ما هذه الاحاديث التي تحدثونا ها و

ترکتہم القرآن. قال عمران أ رأيت لو ابیت انت و اصحابک الا القرآن ابن کنت تعلم ان صلاة الظهر عدتها کذا و کذا و صلاة العصر عدتها کذا و حين وقتها کذا و صلاة المغرب کذا و الموقف بعرفة و رمی الجمار کذا، و اليد من ابن یقطع؟ امن هنا ام من ههنا؟ و وضع يده على مفصل الكف و وضع عند المرفق و وضع يده عند المنكب. اتبعوا حديثنا ما حدثناكم و الا والله ضللتهم.

ایک شخص نے عمران بن حصینؓ سے کہا کہ یہ کیا احادیث ہیں جو آپ ہم سے بیان کرتے ہیں اور آپ نے قرآن کو ترک کر دیا۔ عمرانؓ نے فرمایا بتا کہ اگر تو اور تیرے ساتھی قرآن کے علاوہ (حدیث) کو نہ لیں تو تجھے کہاں سے پتہ چلے گا کہ ظہر کی اتنی اتنی رکعتیں ہیں اور عصر کی اتنی رکعتیں ہیں اور اس کا وقت یہ ہے اور مغرب کی نماز اتنی ہے اور عرفہ کا موقف اور رمی جمار ایسا ہے اور یہ کہ ہاتھ کہاں سے کاٹا جائے گا یہاں سے یا وہاں سے اور انہوں نے اپنا ہاتھ ہتھیلی کے جوڑ پر اور کہنی کے جوڑ اور مونڈھے پر رکھا اور فرمایا جو حدیث ہم تم سے بیان کریں تم اس کی پیروی کرو، ورنہ اللہ کی قسم تم گمراہ ہو جاؤ گے۔

حافظ سیوطیؒ نے مفتاح الجنة فی الاحتجاج بالسنة میں ذکر کیا کہ بیہقیؒ نے اپنی کتاب المدخل الی دلائل النبوة میں حبیب بن ابی فضالة مالکی کے واسطے سے نقل کیا کہ عمران بن حصینؓ نے شفاعت کا ذکر کیا تو ایک شخص نے کہا۔

يا ابا نجيد انکم تحدثوننا باحاديث لم نجد لها اصلا في القرآن فغضب عمران وقال للرجل قرأت القرآن قال نعم قال فهل وجدت فيه صلاة العشاء اربعا و وجدت المغرب ثلاثا و الغداة ركعتين و الظهر اربعا و العصر اربعا قال لا. قال فعمن اخذتم ذلك أستمعنا اخذتموه و اخذناه عن رسول الله ﷺ و جدتم فيه من كل اربعين شاة شاة و في كل كذا بعير كذا و في كل كذا درهما كذا، قال لا قال فعمن اخذتم ذلك، استمعنا اخذتموه و اخذنا

عن النبی ﷺ. وجدتم فی القرآن ولیطوفوا بالبیت العتیق أوجدتم فیہ فطوفوا
سبعاً وارکعوا خلف المقام؟

اے ابو نجد آپ ہم سے ایسی حدیثیں بیان کرتے ہیں جن کی اصل ہم قرآن میں
نہیں پاتے عمرانؓ غصہ ہوئے اور اس شخص سے کہا گیا تو نے قرآن پڑھا ہے۔ اس نے
جواب دیا کہ جی ہاں۔ پوچھا گیا تو نے اس میں یہ بات پائی کہ عشاء کی نماز کی چار
رکعتیں ہیں اور کیا تو نے یہ پایا کہ مغرب کی تین رکعتیں ہیں اور فجر کی دو رکعتیں اور ظہر
کی چار اور عصر کی چار رکعتیں ہیں۔ جواب دیا کہ نہیں فرمایا کہ یہ تم نے کس سے حاصل
کیا۔ کیا ہم سے حاصل نہیں کیا اور ہم نے اس کو رسول اللہ ﷺ سے نہیں لیا۔ کیا تم نے
اس میں پایا کہ ہر چالیس بکریوں میں ایک بکری ہے اور ہر اتنے اونٹوں میں اتنے اونٹ
ہیں اور ہر اتنے درہم میں اتنے درہم ہیں۔ کہا کہ نہیں۔ فرمایا کہ یہ تم نے کس سے حاصل
کیا تم نے اس کو ہم سے حاصل نہیں کیا اور ہم نے اس کو نبی ﷺ سے حاصل کیا۔ تم نے
قرآن میں یہ پایا و لیطوفوا بالبیت العتیق کیا تم نے اس میں یہ بھی پایا کہ سات چکر
لگاؤ اور مقام ابراہیم کے پیچھے نماز پڑھو۔

اوجدتم فی القرآن لا جلب ولا جنب ولا شغار فی الاسلام؟ أما
سمعتم اللہ قال فی کتابہ وما اتمکم رسول فخذوہ وما نہا کم عنہ فانتہوا
قال عمران فقد اخذنا عن رسول اللہ ﷺ اشیاء لیس لکم بہا علم.

کیا تم نے قرآن میں لا جلب و لا جنب کا اور لا شغار فی الاسلام کا حکم
بھی پایا۔ کیا تم نے کتاب اللہ میں اللہ کا یہ قول نہیں سنا ما اتمکم الرسول فخذوہ و ما
نہا کم عنہ فانتہوا عمرانؓ نے کہا کہ ہم نے رسول اللہ ﷺ سے وہ باتیں سنی ہیں
جن کا تمہیں علم نہیں ہے۔

علاوہ ازیں بیہتی نے المدخل الی السنن میں اور حاکم نے اپنی متدرک میں حسن
بصری رحمہ اللہ سے نقل کیا کہ:

بینما عمران بن حصین یحدث عن سنة نبینا محمد ﷺ اذ قال له رجل

یا ابانجید حدثنا بالقرآن فقال له عمران انت و اصحابک تقرؤون القرآن؟
 اکت محدثی عن الصلاة و مافیها و حدودها؟ اکت محدثی عن الزکاة فی
 الذهب و الابل و البقر و اصناف المال؟ و لکی قد شهدت و غبت انت.
 اس دوران کہ عمران بن حصینؓ بیٹھے محمد ﷺ کی سنت بیان کر رہے تھے کہ ایک
 شخص نے ان سے کہا ابو نجید آپ ہمیں قرآن بیان کیجئے۔ آپ نے فرمایا تو اور تیرے
 ساتھی قرآن پڑھتے ہیں؟ کیا تو (قرآن سے) مجھے نماز اور نماز کے مافیہا اور اس کے
 حدود بتا سکتا ہے۔ کیا تو مجھے سونے، اونٹ، گائے اور اموال کی دیگر اصناف میں زکوٰۃ کی
 تفصیل (قرآن سے) بیان کر سکتا ہے لیکن میں (رسول اللہ ﷺ کے پاس) موجود تھا
 اور تو غائب تھا۔

ثم قال: فرض علينا رسول ﷺ في الزكاة كذا و كذا، فقال الرجل
 احببتي احياك الله.

پھر فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ نے ہم پر زکوٰۃ اتنی اتنی فرض کی۔ اس شخص نے کہا
 آپ نے مجھے (حقیقت کی طرف متوجہ کر کے گویا) زندہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی
 زندہ رکھے۔

قال الحسن: فما مات ذلك الرجل حتى صار من فقهاء المسلمين.
 حسن بصریؒ کہتے ہیں کہ بعد میں وہ شخص مسلمانوں کے فقہاء میں سے ہوا، پھر
 اس کی وفات ہوئی۔

خطیب بغدادی نے اپنی کتاب ”الفيقه و المتفقه“ میں یہ روایت ذکر کی ہے
 جس میں تصریح ہے کہ حسن بصریؒ خود اس موقع پر موجود تھے۔

بينما نحن عند عمران بن حصين قال له رجل..... الخ
 یہی ہی ایوب سختیانی رحمہ اللہ کا قول نقل کرتے ہیں کہ:

اذا حدثت الرجل لبسنة فقال دعنا من هذا و انبنا عن القرآن و فی
 رواية اجبنا عن القرآن فاعلم انه ضال.

جب تم کسی شخص کو کوئی حدیث بتاؤ اور وہ کہے کہ یہ چھوڑو اور ہمیں قرآن سے خبر دو یا قرآن سے جواب دو تو جان لو کہ وہ شخص گمراہ ہے۔

اسی طرح بیہقی ذکر کرتے ہیں کہ ایوب سختیائیؒ نے نقل کیا کہ:

قال رجل عند مطرف بن عبد الله بن الشخير..... احد كبار التابعين الأجلة: لا تحدثونا الا بما فى القرآن فقال مطرف انا والله ما نريد بالقرآن بدلا ولكن نريد من هو اعلم بالقرآن منا.

ایک شخص نے مطرف بن عبد اللہ بن شخیرؒ سے (جو کہ جلیل القدر کبار تابعین میں سے تھے) کہا کہ آپ ہمیں صرف قرآن میں سے بیان کیجئے۔ انہوں نے جواب میں فرمایا (حدیثوں سے) ہماری غرض قرآن کا متبادل حاصل کرنا نہیں ہے بلکہ غرض ایسی ذات سے قرآن اور اس کے اجمال کی تفصیل کو سمجھنا ہے (جو ہم سے زیادہ قرآن کی عالم ہے)۔ (یعنی نبی اکرم ﷺ)

حضرت عمران بن حصینؒ مطرف بن عبد اللہ بن شخیر اور ایوب سختیائیؒ کے جوابات پر غور کیجئے تو معلوم ہوگا کہ سائل یا معترض حدیث و سنت کی حجیت پر معترض ہوا تھا۔ اگر یہ اعتراض ہوتا کہ صحیح و ضعیف حدیثوں میں امتیاز مشکل ہو گیا ہے تو یہ حضرات اس کے مطابق جواب دیتے۔

حاصل یہ ہے کہ امین احسن اصلاحی صاحب نے حدیث بیزارى کی جو وجہ بیان کی ہے وہ حقائق کے خلاف ہے۔ آخر یہ ہو بھی کیسے سکتا ہے؟ حدیث بیان کرنے والے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور کبار تابعین کا دور ہے۔ معروف علمی حلقے موجود تھے۔ محتاط لوگ ان ہی میں جا کر حدیثیں سنتے اور سیکھتے تھے۔ یہ سلسلہ صحابہ سے لے کر آج کے دور تک چلا آیا ہے اور ان ہی علمائے حق نے وضع حدیث کا مقابلہ اس کی ابتداء کے وقت ہی سے کیا اور یہ وہ بات ہے جو کہ کسی بھی سنت اور علوم حدیث کی تاریخ سے واقف شخص پر مخفی نہیں ہے۔

(2) امین احسن اصلاحی صاحب نے جو قرآن بیزارى کی بات کی ہے وہ بھی غلط

ہے اور حقیقت حال کے مخالف ہے اس ضمن میں جو اقوال اصلاحی صاحب نے نقل کئے ہیں ہم یہ نہیں کہتے کہ اصلاحی صاحب نے نقل میں غلطی کی ہے بلکہ انہوں نے اصل غلطی ان کا مطلب سمجھنے اور سمجھانے میں کی ہے۔

سکھئی بن ابی کثیر رحمہ اللہ کے اس قول السنۃ قاضیۃ علی الکتاب کا یہ ترجمہ کرنا کہ سنت حاکم ہے کتاب اللہ پر اصلاحی صاحب کی اپنی اختراع ہے۔ کیونکہ علی کے صلہ کے ساتھ قضاء کا مطلب یا تو موت ہوتا ہے یا کسی کے خلاف فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔
فَوَكِّرْهُ مُوسَىٰ وَفَعَصَىٰ عَلَيْهِ (موسیٰ علیہ السلام) نے اس کو مکارا اور اس کو قتل کر رہا۔

وَنَادُوا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا زَكَاةً وَأَسْأَلُكَ (اور وہ پھاریں گے کہ اے مالک (جہنم کے داروند) چاہئے کہ آپ کا رب ہمیں موت دے دے اور دونوں آیتوں میں قضاء موت کے معنی میں ہے۔

اور ظاہر ہے کہ یحییٰ بن ابی کثیر جیسے حضرات کا ان دونوں میں سے کوئی بھی معنی مراد لینا نہیں ہو سکتا۔ موت کا معنی مراد نہ ہونا تو ظاہر ہی ہے کسی کے خلاف فیصلہ کرنا اگر مراد لیا جائے تو مذکورہ قول کا ترجمہ یوں بنے گا کہ سنت کتاب اللہ کے خلاف فیصلہ کر سکتی ہے اور کتاب اللہ سنت کے خلاف فیصلہ نہیں دے سکتی اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ کسی بھی اہل حق کا یہ نظریہ نہیں رہا ہے۔

اس عبارت کا صحیح ترجمہ وہ ہے جو علامہ ابن عبدالبر مالکی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب ”جامع بیان العلم و فضلہ“ میں ذکر کیا ہے۔

قال الاوزاعي: الكتاب احوج الى السنة من السنة الى الكتاب
امام اور زاعی رحمہ اللہ نے کہا کہ جتنی سنت کتاب اللہ کی محتاج ہے اس سے زیادہ کتاب اللہ سنت کی محتاج ہے۔

قال ابو عمر: يريد انها تقضى عليه و تبين المراد منه.
ابو عمر ابن عبدالبر رحمہ اللہ کہتے ہیں۔ ان کی مراد یہ ہے کہ سنت کتاب پر قاضی ہے

یعنی وہ کتاب اللہ کی مراد کو بیان کرتی ہے۔

اسی طرح امام اوزاعی رحمہ اللہ سے بھی یہی قول منقول ہے۔

قال الاوزاعی: و ذلك ان السنة جاءت قاضية على الكتاب ای

مفسرة مبينة له. ولم يجئني الكتاب قاضيا على السنة. (ص 19 لمحات من تاريخ السنة و علوم الحديث)

”اوزاعی رحمہ اللہ نے کہا: سنت کتاب اللہ پر قاضی یعنی اس کی تفسیر اور بیان کرنے والی ہے۔ کتاب اللہ سنت کی مفسر اور مبین کے طور پر نہیں۔

پھر اگر یحییٰ بن ابی کثیر اور اوزاعی رحمہما اللہ کی یہی مراد نہ ہوتی جو ہم نے ابن عبد البر سے نقل کی ہے اور اس کا وہی معنی ہوتا تو خطیب بغدادی بھی اس کو نقل کر کے خاموشی سے نہ گزر جاتے اور احمد بن حنبل رحمہ اللہ بھی صرف یہ نہ کہتے کہ ما اجسر علی هذا ان اقله ولكن السنة تفسر الكتاب و تعرف الكتاب و تبينه (میں یہ کہنے کی جسارت نہیں کرتا، البتہ یہ کہتا ہوں کہ سنت کتاب اللہ کی تفسیر، تعریف اور تبیین کرتی ہے) امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے یہ کہہ کر مذکورہ بالا قول کے معنی و مراد سے تو موافقت کی البتہ تعبیر سے اختلاف کیا جس کی وجہ غالباً یہ ہوگی کہ ان الفاظ سے بعض سننے والوں کو وہم ہو سکتا ہے جو امین احسن اصلاحی صاحب کو ہوا ہے۔

(3) تعجب کی بات ہے کہ ”قرآن اور حدیث و سنت کے بارے میں غیر متوازن

خیالات کا آغاز کس طرح ہوا“ کے عنوان کے تحت امین احسن اصلاحی صاحب نے جو کچھ بھی لکھا ہے اس میں سنت و حدیث کے درمیان اس فرق کو بالکل نظر انداز کر گئے ہیں جو انہوں نے اس سے پہلے بڑا زور دے کر بیان کیا ہے اور پہلا پورا باب حدیث اور سنت میں فرق کے عنوان ہی سے بیان کیا ہے۔ اس بات کو پیش نظر رکھ کر کہ اصلاحی صاحب کے نزدیک سنت کا تعلق صرف عملی زندگی سے ہوتا ہے اور اس کا ثبوت بھی فقط تو اتر عملی سے ہوتا ہے ان کی یہ عبارت ملاحظہ فرمائیے:

”یعنی ایک چیز کی مارکیٹ میں مانگ بڑھی تو رطب و یابس ہر چیز آنے لگی۔

لوگوں نے اس کے خلاف بیزاری کا اظہار کیا تو اس کے جواب میں ردعمل کے طور پر اس کی حمایت کا غلو پیدا ہوا یہاں تک کہ یہ دونوں چیزیں یعنی قرآن اور حدیث و سنت ایک دوسرے کی حریف ایک دوسرے کے مقابل میں لا کر رکھ دی گئیں۔“

ہم کہتے ہیں رطب و یابس سے تو ظاہر ہے سنت مراد نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس کے لئے تو اصلاحی صاحب کے بقول تو اتر عملی شرط ہے اور اس شرط کے ہوتے ہوئے رطب و یابس کا تحقق محال ہے۔ اس لئے اس سے مراد حدیث ہی ہے ہو سکتی ہے تو اصلاحی صاحب کی بات یوں ہوئی کہ حدیث کی مارکیٹ میں مانگ بڑھی تو رطب و یابس ہر قسم کی حدیثیں آنے لگیں۔ لوگوں نے حدیث کے خلاف بیزاری کا جو اظہار کیا تو اس کے جواب میں ردعمل کے طور پر اس کی (یعنی حدیث کی) حمایت کا غلو پیدا ہوا۔“

اس حد تک تو بات واضح ہے لیکن اس کے لئے چونکہ جو اقوال اصلاحی صاحب نے بطور دلیل و شہادت کے پیش کئے ہیں ان میں حدیث کا نہیں سنت کا لفظ ہے اس لئے بڑی چابک دستی سے سنت کے ساتھ حدیث کا لفظ بھی بڑھایا دیا اور کہا کہ ”یہاں تک کہ یہ دونوں چیزیں یعنی قرآن اور حدیث و سنت ایک دوسرے کی حریف ایک دوسرے کے مقابل میں لا کر رکھ دی گئیں۔ پچھلے جملوں میں جیسا کہ ہم نے تشبیہ کی بات چل رہی تھی حدیث کی۔ اس جملہ میں سنت کا لفظ عطف تفسیری کر کے داخل کر دیا۔ مزید بریں اصلاحی صاحب کے لفظ ”دونوں چیزیں“ غور فرمائیے اور پھر خود ان ہی کی کی ہوئی تفسیر دیکھئے: ”یعنی قرآن اور حدیث و سنت“ جس کا مطلب یہ ہے کہ ایک چیز قرآن ہے اور دوسری چیز حدیث و سنت ہے۔ اس طرح پہلے باب کے بالکل برعکس یہاں اصلاحی صاحب نے حدیث و سنت کو مترادف بنا دیا اور یہ کوئی اسی ایک جگہ نہیں بلکہ اور کئی مقامات پر بھی وہ اسی قسم کا ارتکاب کرتے ہیں جو کہ ان تضاد کی واضح و بین مثال ہے۔

ممکن ہے کہ اصلاحی صاحب کا کوئی شاگرد یہ کہے کہ خود اصلاحی صاحب کا یہ خیال نہیں ہے بلکہ انہوں نے یحییٰ بن ابی کثیر اور کھول جیسے حضرات کے غلو فی الحدیث کی بناء پر ترداف کا ذکر کیا ہے کہ وہ حضرات سنت و حدیث کے مابین فرق کرتے نظر نہیں

آتے۔ جواب میں ہم یہ کہتے ہیں کہ اول تو یہ دونوں حضرات اتنے چھوٹے نہیں ہیں کہ صحیح بات کو نہ سمجھتے ہوں۔ اصلاحی صاحب نے اگر ان کی بات کو سمجھنے میں خطا کی ہے تو یہ اصلاحی صاحب کی کم فہمی ہے۔ ان حضرات کے علوفہم پر اس سے کوئی دھبہ نہیں لگتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے بھی تو یہاں سنت کا لفظ ہی استعمال کیا ہے کہ یوں کہا السنۃ تفسیر الکتاب و تعرف الکتاب و تبینہ تو حدیث کہنے کے موقع پر سنت کا لفظ استعمال کر کے گویا امین اصلاحی صاحب کے نزدیک امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے بھی خطا کی ہے۔ حالانکہ انہی کے بارے میں اصلاحی صاحب لکھتے ہیں۔

”اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ امت مسلمہ میں ہمیشہ ایسے لوگ پیدا ہوتے رہے ہیں جنہوں نے عالی فتنہ پردازوں کے مقابل امت کی ہمیشہ صحیح راستے کی طرف رہنمائی کی ہے، چنانچہ اس مرحلے میں بھی جب یہ فتنہ اٹھا تو سب سے زیادہ خوبی کے ساتھ جس شخص نے اپنا فرض ادا کیا وہ حدیث کے سب سے بڑے رازدان اور سب سے بڑے خادم حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ (ص: 39)

اصلاحی صاحب کی حدیث دشمنی کی تائید

امین احسن اصلاحی صاحب لکھتے ہیں۔

”اس صورت حال کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بات ذرا بھی تعجب انگیز معلوم نہیں ہوتی کہ امام بخاری اور امام مسلم نے لاکھوں حدیثوں کے انبار میں سے چند ہزار حدیثیں پائیں ہیں جن سے ان کے مجموعے تیار ہوئے ہیں۔“ (ص: 137، مبادی تدبر حدیث)

”صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے متعلق یہ بات مشہور عوام و خواص ہے کہ ان دونوں کتابوں میں جو چند ہزار حدیثیں لی گئی ہیں وہ لاکھوں حدیثوں کے انبار میں سے چھانٹ کر لی گئی ہیں۔ ذرا اندازہ کیجئے ان عظیم خادمان حدیث کی اس محنت شاقہ کا جو رطب دیا بس روایات کے انبار میں سے ان چند ہزار جواہر ریزوں کو چھانٹنے میں ان کو

برداشت کرنی پڑی ہوگی..... الخ“ (ص 152 مبادی تدبر حدیث)۔

امین احسن اصلاحی صاحب کی ان عبارات سے پڑھنے والے کو جو تاثر ملتا ہے وہ یہ ہے کہ امام بخاری اور امام مسلم رحمہما اللہ کے زمانے میں جھوٹی اور ناقابل اعتبار حدیثوں کی اتنی کثرت ہو چکی تھی کہ لاکھوں کی تعداد میں تھیں اور ان دونوں حضرات کو بہت ہی زیادہ محنت شاقہ کے بعد صرف یہ چند ہزار حدیثیں ملیں جو انہوں نے اپنی کتابوں میں درج کیں۔ اصلاحی صاحب تاریخ کو مسخ کرنے اور حدیث پر سے لوگوں کا اعتماد مجروح کرنے کی جو چاہیں کوشش کر لیں، لیکن یہ بھی ایک تاریخی حقیقت ہے کہ ان سے پہلے بھی بہت سے لوگوں نے ایسی کوششیں اور وہ چند افراد کو تو گمراہ کرنے میں کامیاب ہو گئے ہوں، لیکن تاریخی حقائق کو بدلنے پر قادر نہیں ہو سکے۔ تاریخی حقائق تو یہ ہیں۔

1- ذکر النووی ایضا قول البخاری فیما نقل عنه احفظ مائة الف حدیث صحیح ومائتی الف حدیث غیر صحیح ومائتی الف حدیث غیر صحیح (ص 93 توجیہ النظر)۔

نووی نے بھی بخاری کا یہ نقل کیا ہوا قول ذکر کیا کہ مجھے ایک لاکھ صحیح اور دو لاکھ غیر صحیح حدیثیں یاد ہیں۔

2- قول البخاری فیما نقله الحازمی والاسماعیلی ”وما ترک من الصحاح اکثر“ (ص 92 توجیہ النظر)۔

حازمی اور اسماعیلی نے بخاری کا یہ قول نقل کیا کہ جو صحیح حدیثیں میں نے (اپنی کتاب میں) ذکر نہیں کیں وہ (ذکر کی ہوئی سے) زیادہ ہیں۔

3- روی عن البخاری انه قال: ما ادخلت فی کتابی الجامع الا ما صح و ترکت جملة من الصحاح خشية ان يطول الكتاب (ص 91 توجیہ النظر)۔ امام بخاری رحمہ اللہ کا قول ہے۔ ”میں نے اپنی کتاب جامع میں صرف صحیح حدیث درج کی ہیں اور میں نے صحیح حدیثوں کا ایک بڑا مجموعہ اس خوف سے درج نہیں

کیا کہ کتاب بہت طویل ہو جائے گی۔

4- روی عن مسلم انه لما عوتب على ما فعل من جمع الاحاديث الصحاح في كتاب و قيل له ان هذا يطرق لاهل البدع علينا فيجدون السبيل بان يقولوا اذا احتج عليهم بحديث ليس هذا في الصحيح قال انما اخرجت هذا الكتاب و قلت هو صحاح و لم اقل ان مالما اخرجته من الحديث في هذا الكتاب فهو ضعيف

امام مسلم کے اس فعل پر کہ ایک کتاب میں صحیح احادیث جمع کیں جب عتاب کیا گیا اور کہا گیا کہ اس سے تو اہل بدعت کو یہ طریقہ ہاتھ آ جائے گا کہ جب ان کے خلاف کسی حدیث سے استدلال کیا جائے گا تو کہیں گے یہ (کتاب) صحیح میں نہیں ہے تو مسلم رحمہ اللہ نے جواب دیا کہ میں نے اس کتاب میں حدیثیں نقل کیں اور کہا کہ یہ حدیثیں صحیح ہیں اور یہ نہیں کہا کہ جو حدیث میں نے اس کتاب میں نقل نہیں کی وہ صحیح نہیں ہے۔

5- قال (مسلم في صحيحه) ليس كل شيء عندي صحيح وضعته ههنا
انما وضعته ههنا ما اجمعوا عليه. (ص: 44/2 فتح الملم)

امام مسلم نے اپنی صحیح میں ذکر کیا کہ ایسا نہیں ہے کہ ہر وہ حدیث جو میرے نزدیک صحیح ہے اس کو میں نے اس کتاب میں درج کیا ہے۔ یہاں تو میں نے صرف وہ حدیثیں جمع کی ہیں جن پر (میرے اساتذہ کا) اتفاق ہوا۔

6- نقل عن الامام احمد انه قال صح من الحديث سبعمائة الف و كسر و هذا الفتى يعني ابازرعة قد حفظ سبعمائة الف.

امام احمد رحمہ اللہ کا قول ہے کہ صحیح حدیثیں سات لاکھ سے زائد ہیں اس جو ان یعنی ابوزرعہ کو سات لاکھ حدیثیں حفظ ہیں۔

مذکورہ بالا حوالجات سے یہ حقیقت واضح ہوئی کہ امام بخاری و امام مسلم رحمہما اللہ نے ایسے نہیں کیا جیسا کہ امین احسن اصلاحی صاحب تاثر دینا چاہتے ہیں۔ بلکہ ان کا یہ

انتخاب صحیح احادیث کے مجموعہ میں سے تھا۔

باقی صحیح احادیث کہاں ہیں؟

اس کے جواب میں مختلف نکات ہیں۔

(1) ان کثیرا من المتقدمین كانوا يطلقون اسم الحديث علی ما

يشمل آثار الصحابة والتابعين وتابعيهم وفتاواهم.

بہت سے متقدمین صحابہ، تابعین اور تبع تابعین کے آثار اور فتاویٰ پر اسم حدیث کا

اطلاق کرتے تھے۔

(2) ويعدون الحديث المروى باسنادين حديثين وحينئذ يسهل

الخطب و کم من حديث ورد من مائة طريق فاكثر وهذا حديث انما

الاعمال بالنيات نقل مع ما فيه عن الحافظ ابى اسماعيل الانصارى

الهروى انه كتب من جهة سبع مائة من اصحاب رواية يحيى بن سعيد

الانصارى.

اور وہ حدیث جو دو سندوں سے مروی ہو اس کو دو حدیثیں شمار کرتے تھے۔ اس

وقت معاملہ آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ کتنی ہی حدیثیں ہیں جو سو یا اس سے بھی زائد طرق

سے مروی ہیں، اور حدیث انما الاعمال بالنيات کے بارے میں حافظ ابوالاسماعیل

انصاری ہروی کہتے ہیں کہ میں نے مکھی بن سعید انصاری سے سات سو نقل کرنے والوں

سے لکھی۔

وقال الاسماعيلي عقب قول البخارى "لم اخرج فى هذا الكتاب

الاصحیحا و ما تركت من الصحيح اكثر انه لو اخرج كل حديث صحيح

عنده لجمع فى الباب الواحد حديث جماعة من الصحابة ولذكر طرق

كل واحد منهم اذا صحت فيصير كتابا كبيرا جدا.

امام بخاری کا یہ قول کہ میں نے اس کتاب میں صرف صحیح حدیث درج کی اور جو

صحیح حدیثیں میں نے ذکر نہیں کیں وہ زیادہ ہیں اس کے بارے میں اسماعیلی کہتے ہیں کہ اگر وہ اپنے نزدیک ہر صحیح حدیث کو ذکر کرتے تو ایک باب میں بہت سے صحابہ کی حدیث اور ان میں سے ہر ایک کے طرق ذکر کرتے تو اس طرح تو یہ کتاب بہت ہی بڑی بن جاتی۔

ومما يرفع استغرابك لما نقل عن ابي زرعة من انه كان يحفظ مائة و اربعين الف حديث في التفسير ان النعيم في قوله تعالى و لتسألن يومئذ عن النعيم قد ذكر المفسرون فيه عشرة اقوال كل قول منها يسمي حديث في عرف من جعله بالمعنى الاعم و ان الماعون في قوله تعالى و يمنعون الماعون قد ذكروا فيه ستة اقوال كل قول منها ماعدا السادس يعد حديثا كذلك.

ابوزرعہ کے بارے میں جو یہ منقول ہے کہ ان کو تفسیر میں ایک لاکھ چالیس ہزار حدیثیں یاد تھیں تو تعجب کو دور کرنے کے لئے یہ کافی ہے کہ ارشاد الہی و لتسألن يومئذ عن النعيم میں نعيم کے بارے میں مفسرین نے دس قول نقل کئے ہیں اور ان لوگوں کے عرف میں جو حدیث کا معنی اعم لیتے ہیں ہر قول حدیث کہلاتا ہے، اسی طرح ارشاد الہی و يمنعون الماعون میں ماعون کے بارے میں چھ قول ذکر کئے ہیں۔ جن میں سے سوائے چھٹے کے ہر قول اسی طریقے پر حدیث کہلاتا ہے۔

جب یہ بات واضح ہو چکی تو اب جاننا چاہئے کہ امام بخاری کا جو یہ قول ہے کہ مجھے دو لاکھ غیر صحیح حدیثیں یاد ہیں تو غیر صحیح سے مراد جھوٹی یا ناقابل اعتبار نہیں ہیں بلکہ اس سے فقط یہ مراد ہے کہ ان میں صحیح کی شرائط نہیں پائی جاتیں۔

علامہ نووی رحمہ اللہ اپنی تقریب میں لکھتے ہیں۔

واذا قيل صحيح فهذا معناه (ای اتصل سندہ مع الاوصاف المذكورة) لانه مقطوع به واذا قيل غير صحيح فمعناه لم يصح اسنادہ (على الشرط المذكور)

جب کہا جاتا ہے ”صحیح“ تو اس کا مطلب ہے کہ جس کی سند متصل ہو اور صحیح کی دیگر شرائط بھی اس میں موجود ہوں اور جب کہا جاتا ہے ”غیر صحیح“ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شرط مذکور کے مطابق اس کی سند صحیح نہیں ہے۔ (پھر خواہ وہ حسن ہی ہو)

اب ان تمام حقیقتوں کو نظر انداز کر کے رطب و یابس روایتوں کا انبار کہنا امین احسن اصلاحی صاحب کی بہت بڑی ناانصافی ہے۔

مبتدعین کے بارے میں ائمہ حدیث کی روش پر طعنہ زنی

امین احسن اصلاحی صاحب لکھتے ہیں

”یہاں ہمیں یہ بات نہایت افسوس کے ساتھ کہنی پڑتی ہے کہ ہمارے محدثین نے جس طرح صالحین کی روایات ترغیب و ترہیب کے مقابل میں کمزور موقف اختیار کیا اسی طرح ان مبتدعین کے مقابل میں اتنا منفعلانہ اور ضعیف رویہ اختیار کیا کہ ان کے فتنہ کو روکنا تو درکنار اگر ہم یہ کہیں تو شاید بے جا نہ ہوگا کہ ان کے رویہ سے اس فتنہ کو شہ ملی۔

امام مالکؒ نے بے شک ان کے مقابل میں مضبوط موقف اختیار کیا۔ ان کے نزدیک اس طرح کے ضالین و مصلین سے روایت لینا بالکل ناجائز ہے وہ تو اس معاملے میں اس قدر تشدد ہیں کہ رسول اللہ ﷺ سے روایت بامعنی تک کی اجازت نہیں دیتے۔ ان کے نزدیک روایت باللفظ ہی ہو سکتی ہے۔ ان کے دونوں اور محکم موقف کا اندازہ ان کے اس ارشاد سے لگایا جا سکتا ہے جو ہم اوپر نقل کر چکے ہیں کہ ”میں ان ستونوں..... مسجد نبوی کے ستونوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے..... کے پاس ستر آدمیوں سے ملا ہوں جو نبی ﷺ سے منسوب کر کے روایت کرتے تھے، لیکن میں نے ان میں سے کسی سے روایت نہیں لی، اگرچہ ان میں ایسے لوگ تھے کہ اگر وہ بیت المال کے امین بنائے جاتے تو وہ اس کے اہل ثابت ہوتے، لیکن وہ روایت حدیث کے اہل نہ تھے۔ ان کا اصول اور عمل تو یہی ہے۔ اب اگر ان کے ہاں اس کے

خلاف کوئی روایت آجاتی ہے تو اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ جب وبائے عام ہو تو محتاط آدمی بھی اس سے کچھ نہ کچھ زخم اٹھا ہی لیتا ہے۔

جہاں تک دوسرے ائمہ مثلاً امام شافعیؒ امام احمد بن حنبلؒ امام ابوحنیفہؒ اور قاضی ابو یوسفؒ وغیرہ کا تعلق ہے تو ان کا مسلک نہایت ضعیف ہے۔ ان تمام لوگوں نے مختلف تاویلوں سے ان مبتدعین کی روایتوں کو قبول کر لیا۔ بعض لوگوں نے کہا کہ جو گمراہی تاویل کے راستے سے پیدا ہوتی ہے جب اس کے حامل کو ہم کافر نہیں کہتے تو اس کی روایت کو بھی رد نہیں کرنا چاہئے، ان کے نزدیک ایک ماؤل صریح کفر کا مرتکب نہیں ہوتا۔ ان کا موقف نہایت بودا ہے، اس لئے کہ کفر کا اظہار تو بالعموم تاویل ہی کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ صریح کفر کا اظہار تو شاذ و نادر ہی ہوتا ہے۔ شیعہ خوارج، مرجہ، قدریہ ایسے جتنے بھی گروہ ہیں تو وہ اپنی تاویل کو دین سمجھتے ہیں اور اسے دین سمجھ کر ہی اپناتے اور اختیار کرتے ہیں۔ آج بھی دیکھئے جتنی گمراہیاں دین میں پیدا کی جا رہی ہیں وہ صریح کفر کے راستے سے نہیں بلکہ تاویل کے راستے سے آرہی ہیں۔ ہمارے نزدیک ان ائمہ کی یہ رعایت معصومانہ ہے، اس لئے کہ اس کے مضمرات کو پوری طرح سے نہیں پرکھا گیا ہے۔

بعض حضرات داعی اور غیر داعی مبتدع میں فرق کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جو اپنی بدعت کا داعی ہو اس کی روایت نہیں لی جائے گی، لیکن جو داعی نہ ہو اس کی روایت لینے میں کوئی قباحت نہیں۔ یعنی ایک راوی خواہ کٹر سے کٹر خارجی ہو یا کٹر سے کٹر شیعہ ہو تو اس کی روایت لینے میں کوئی حرج نہیں، بشرطیکہ وہ اپنے مسلک کا کھلم کھلا داعی نہ ہو، لیکن سوچنے کی بات ہے کہ کیا یہ معقول رائے ہے جب ایک چیز اس کا جزو ایمان و دین ہے تو لامحالہ جب وہ بات کرے گا تو وہی بات کرے گا جو اس نے اپنے مسلک کے ائمہ سے سنی ہوگی اور نقل کرے گا تو انہی کی بات نقل کرے گا۔ اس لئے ان لوگوں کی یہ رائے بھی ہمارے نزدیک کوئی حقیقت نہیں رکھتی۔

اسی طریقہ سے ایک گروہ یہ تخصیص کرتا ہے کہ خاص نوعیت کے مبتدعین سے تو

پیشک روایت نہیں لی جائے گی، البتہ ان کے ماسوا جو ہیں ان سے روایت لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون یہ امتیاز کرتا چلے گا کہ گمراہی کا درجہ کیا ہے؟ کس کے پاس یہ پیمانہ ہے کہ اس سے یہ ناپ کر فیصلہ کر لیا جائے کہ یہ راوی اس درجے کا گمراہ ہے یا نہیں۔ جو بھی کہنا ہے بالکل یہی کہنا چاہئے، چنانچہ یہ حضرات روافض کے ایک مخصوص گروہ کے سوا باقی تمام مبتدعین سے روایت لینا جائز سمجھتے ہیں۔ یہ منفعلانہ ذہنیت آہستہ آہستہ لوگوں پر اس طرح غالب آگئی کہ ائمہ فن تک نے مبتدعین سے روایت لینے کو مجبوری بنا لیا جس کے نتیجے میں ان کے مرتب کردہ نسخوں میں بکثرت روایات اہل بدعت سے آگئیں اور اس وقت ان کی تحقیق نہایت دقت طلب ہو چکی ہے۔ الکفایۃ فی علم الروایۃ میں علی بن المدینی کا ارشاد نقل ہوا ہے کہ:

لو ترکت اهل البصرة لحال القدر ولو ترکت اهل الکوفة لذلك الراى يعنى التشيع خربت الکتب.

اگر میں اہل بصرہ کو مسئلہ قدر کی بناء پر اور اہل کوفہ کو تشیع کی بناء پر چھوڑ دوں تو حدیث کی کتابیں ویران ہو کر رہ جائیں۔ (مبادی مد بر حدیث، ص، 139/40)

امین احسن اصلاحی صاحب کا یہ سارا کلام ائمہ مجتہدین کی تغلیط بلکہ کسی قدر توہین سے بھی جہرا ہوا ہے۔ کوئی متبحر فی العلم ہو تو اس کے لئے اس کی گنجائش ہے کہ وہ دلائل کی قوت کی بناء پر کسی ایک قول کو ترجیح دے لیکن امین احسن اصلاحی جن کے تبحر علمی کی حقیقت گزشتہ اوراق میں آشکارا ہو چکی ہے اگر واقعی دلائل سے قطع نظر کر کے ائمہ مجتہدین خصوصاً امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف رحمہما اللہ (جو کہ خیر القرون میں سے ہیں اور سنت و حدیث کے مسلمہ امام ہیں) کی ایسی تغلیط کریں اور مندرجہ ذیل Remarks دیں تو ان کی اپنی حرماں نصیبی پر سوائے افسوس کے اور کیا کیا جائے۔

ذرا Remarks تو ملاحظہ ہوں۔

الف: ”جب وبائے عام ہو تو محتاط آدمی بھی اس سے کچھ نہ کچھ زخم اٹھا ہی لیتا

ہے۔

ب: ”ان تمام لوگوں نے مختلف تاویلوں سے ان مبتدعین کی روایت کو قبول کر

لیا۔“

ج: ”ان کا موقف نہایت بودا ہے۔“

د: ”ہمارے نزدیک ان ائمہ کی یہ رعایت نہایت معصومانہ ہے اس لئے کہ اس کے

مضمرات کو پوری طرح سے نہیں پرکھا گیا ہے۔“

عقل اس کو تسلیم نہیں کرتی کہ امام ابوحنیفہ اور امام ابو یوسف رحمہما اللہ وغیرہما جیسے حضرات مجتہدین جن کی فقہات اور جن کا فہم قرآن و سنت اور جن کی اصول دین میں کمال معرفت ہر دور میں مسلم رہی ہے وہ ایسے بھولے بھالے اور معصوم ہوں کہ انہوں نے اپنے بھولنے اور معصوم پنے میں ایسے اصول و ضوابط کو اختیار کیا جن کے نتائج و مضمرات کو انہوں نے پوری طرح پرکھا ہی نہیں یا وہ ایسے کمزور کردار کے لوگ تھے کہ وہ بائے عام سے متاثر ہو کر کچھ زخم کھا بیٹھے اور غلط روش کو تاویلیں کر کے صحیح بنانے کے در پے ہوئے۔ خیر القرون کا دور ہو، چوٹی کے مجتہدین ہوں اور گمراہی سے متاثر ہو کر انتہائی بودا موقف اختیار کریں۔ یہ بات عقل ہی کے خلاف ہے اور قائل کی بے عقلی پر دلیل ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ بدعت کے لفظ کا استعمال عام ہے۔ سنت کے خلاف طریقے کو بدعت کہتے ہیں۔ بدعت کسی ایک عمل اور کسی ایک عقیدے میں بھی ہو سکتی ہے اور بہت سے عقائد و اعمال پر محیط فکر پر بھی بدعت کا اطلاق ہو سکتا ہے۔ بدعت کو اختیار کرنے والے کو اہل سنت کے مقابلہ میں مبتدع کہا جاتا ہے۔

کسی جزوی عقیدے میں اہل سنت کے خلاف روش اور طرز اختیار کرنے والے کو بھی مبتدع کہا جاتا ہے اگرچہ اس کا باقی نظام فکر اہل سنت کے عین مطابق ہو۔ مثلاً ایک شخص تمام صحابہ رضی اللہ عنہم کو برحق مانتا ہے۔ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کی تمام صحابہ پر فضیلت کا قائل ہے، لیکن ایک جزوی عقیدے میں اہل سنت کے خلاف

روش اختیار کرتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر فضیلت دیتا ہے۔ اس ایک جزوی عقیدے کے علاوہ اس کے تمام عقائد و اعمال اہل سنت کے عین مطابق ہیں اور یہ جزوی عقیدہ ایسا بھی نہیں کہ جو اس کو جھوٹ بولنے پر ابھارتا ہو یا اس کی وجہ سے کفر لازم آتا ہو۔ ایسے شخص سے اگر دین کی کوئی بات ملتی ہو اور اس بات کا اس کے جزوی عقیدے سے کچھ تعلق نہ ہو اور خود اس شخص کے لئے بھی وہ بات اتنی ہی اہمیت کی حامل ہو جتنی کہ اہل سنت کے لئے تو آخر اس شخص سے وہ بات اخذ کرنے سے کون سی عقلی و شرعی دلیل مانع ہے جب کہ وہ شخص پر ہیز گار ہو جھوٹ اور دیگر برائیوں سے اجتناب کرتا ہو اور اچھے حافظہ کا مالک ہو۔

اس کے برعکس اگر کوئی باطل نظام فکر کو اختیار کرتا ہو مثلاً موجودہ دور کا شیعہ ہو جس کو رافضی کہا جاتا ہے یہ چونکہ صحابہ رضی اللہ عنہم پر سب و شتم کا قائل ہے اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کو غاصب قرار دیتا ہے اس کی روایت کو بہر حال نہیں لیا جاتا۔ علامہ ذہبی رحمہ اللہ اپنی کتاب میزان الاعتدال میں لکھتے ہیں۔

البدعة على ضربين فبدعة صغرى كغلو التشيع أو التشيع بلاغلو ولا تحرق فهذا كثير في التابعين و تابعيهم مع الدين والورع والصدق فلورد حديث هو لاء للذهبت جملة من الآثار النبوية و هذه مفسدة بينة.

بدعت کی دو قسمیں ہیں۔ ایک بدعت صغریٰ جیسے تشیع غلو کے ساتھ ہو یا بغیر غلو کے۔ یہ تابعین اور تبع تابعین میں ان کی دینداری پر ہیز گاری اور صدق کے ساتھ ساتھ کثرت سے تھی۔ اگر ان کی احادیث رد کردی جائیں تو احادیث نبوی کا ایک بڑا مجموعہ ضائع ہو جائے جو کہ خود کھلا مفسدہ ہے۔

ثم بدعة كبرى كالرفض الكامل والغلو فيه والحط على ابى بكر و عمر رضى الله عنهما والدعاء الى ذلك فهذا النوع لا يحتج بهم ولا كرامة و ايضا فما استحضر الآن فى هذا الضرب رجلا صادقا ولا مامونا بل الكذب شعارهم و التقية و النفاق دثارهم فكيف يقبل نقل من هذا

حالاہ ؟ حاشا و کلا۔

دوسری بدعت کبریٰ ہے جیسے رض کامل اور اس میں غلو اور شیخین کے درجے کو گرانا اور اس عقیدے کی طرف دعوت دینا۔ اس قسم کی بدعت والوں کو حجت نہیں بنایا جاتا۔ نیز اس قسم میں اب کوئی ایسا شخص بھی نہیں ملتا جو سچا ہو اور جھوٹ سے اس پر امن ہو، بلکہ جھوٹ تو اب ان کا شعار اور نفاق ان کا اوڑھنا بچھونا ہے۔ تو جس کا ایسا حال ہو اس کی نقل کردہ بات کو کیونکر قبول کیا جاسکتا ہے۔

فالشيعى الغالى فى زمان السلف فى عثمان والزبير و طلحة و معاوية

و طائفة ممن حارب عليا رضى الله عنه و تعرض لسبهم

اسلاف کے زمانے اور ان کے عرف میں غالی شیعہ وہ شخص ہوتا تھا جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شان میں اور حضرات زبیر، طلحہ، معاویہ رضی اللہ عنہم اور دیگر ایسے حضرات جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں صف آراء ہوئے ان کی شان میں نازیبا کلام کرتا تھا۔

والغالى فى زماننا و عرفنا هو الذى يكفر هولاء السادة و يتبرأ من

الشيخين ايضا فهذا ضال مفتر

ہمارے زمانے اور ہمارے عرف میں غالی شیعہ وہ شخص ہوتا ہے جو ان حضرات صحابہ کی تکفیر کرے اور شیخین پر تبرا بھی کرے۔ اور یہ شخص گمراہ اور مفتری ہے۔

قال ابن حجر رحمه الله فى التهذيب.

التشيع فى عرف المتقدمين هو اعتقاد تفضيل عليّ عثمان و ان

عليا كان مصيبا فى حروبه و ان مخالفه مخطى مع تقديم الشيخين و تفضيلهما. وربما اعتقد بعضهم ان عليا افضل الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه و سلم و اذا كان يعتقد ذلك و رعا ديننا صادقا مجتهدا فلا ترد روايته بهذا لا سيما ان كان غير داعية.

متقدمين کے عرف میں تشیع سے مراد یہ اعتقاد تھا کہ علی رضی اللہ عنہ کو عثمان رضی

اللہ عنہ پر فضیلت حاصل ہے اور یہ کہ حضرت علیؑ لڑائیوں میں حق پر تھے اور ان کے مخالف خطا پر تھے۔ اس کے باوجود شیخین کی تقدیم اور تفضیل کا اعتقاد قائم تھا۔ اور بعض لوگوں کا یہ بھی عقیدہ ہوا کہ رسول اللہ ﷺ کے بعد مخلوق میں سب سے افضل علی رضی اللہ عنہ ہیں۔ جب اس طرح کے اعتقاد ایسے شخص کے ہوں جو پرہیزگار دیندار، سچا اور علم میں محنت کرنے والا ہو تو اس اعتقاد کی بناء پر اس کی روایت رد نہیں کی جائے گی، خصوصاً جب کہ وہ اس اعتقاد کا داعی بھی نہ ہو۔

و اما التشیع فی عرف المتأخرین فهو رفض المحض (ای السب و الشتم) فلا تقبل روایة الرافضی الغالی ولا کرامة.

رہا متأخرین کا عرف تو اس میں تشیع سے مراد رفض محض یعنی سب و دشتم ہے لہذا غالی رافضی کی روایت قبول نہیں کی جائے گی۔ (حاشیہ بر قواعد فی علوم الحدیث ص 139)

ایک اور بدعتی فرقہ مرجعہ کا ہوا ہے۔ اس کا خیال یہ تھا کہ ایمان فقط اقرار و اعتقاد کا نام ہے اس کے ہوتے ہوئے بدعملی کچھ مضر نہیں۔ یہ فرقہ واقعی گمراہ ہے، لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ مرجعہ ان لوگوں کو بھی کہا گیا ہے جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد آپس میں لڑنے والے مسلمانوں کی کسی جماعت کی درسگی و صواب کا قول نہیں کرتے بلکہ اس بارے میں خاموشی کو اختیار کرتے ہیں اور معاملہ کو اللہ تعالیٰ کی طرف تفویض کرتے ہیں۔ اہل سنت کا اس بارے میں یہ عقیدہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ حق پر تھے اور ان کے مقابلہ پر آنے والے خطا پر تھے۔ یعنی ان کی خطا اجتہادی تھی۔ اب اگرچہ ان حضرات کی روش اہل سنت سے ہٹ کر ہے، لیکن اس کی بناء احتیاط پر ہے کہ دونوں جانب صحابہ ہیں لہذا ہمیں سکوت اختیار کرنا چاہئے۔ ان کو بھی مبتدع کہا جائے گا، لیکن کسی عقلی و نقلی دلیل سے آپ ان کی روایت کو رد نہیں کر سکتے۔

اسی طرح بعض محدثین ایسے شخص کو بھی مرجعہ میں سے کہہ دیا کرتے تھے جو اس بات کا قائل ہو کہ ایمان نہ بڑھتا ہے اور نہ گھٹتا ہے۔ یعنی یہ شخص عمل کے ایمان کی حقیقت میں داخل نہ ہونے کا قائل ہے۔ محدثین کا ایسے شخص کے ساتھ کوئی حقیقی

اختلاف نہیں ہے، بلکہ محض نزاع لفظی (یعنی لفظی جھگڑا) ہے اور ایسا شخص بھی جب کہ روایت حدیث کی اہمیت رکھتا ہو تو اس کی روایت کردہ حدیث کو قبول کرنے سے کوئی دلیل بھی مانع نہیں ہے۔

حافظ ابن حجر فتح الباری کے مقدمہ میں لکھتے ہیں۔

فالارجاء بمعنی التاخیر و هو عندهم علی قسمین
ارجاء جو کہ تاخیر کے معنی میں ہے اس کی دو قسمیں ہیں۔

منهم من اراد به تاخیر القول فی الحکم فی تصویب احدی الطائفتین
اللتین تقاتلوا بعد عثمان.

بعض نے تو اس سے مراد لیا ان دو فریقوں میں سے کسی ایک کی تصویب کا حکم لگانے سے تاخیر کرنا جنہوں نے حضرت عثمان کے بعد باہم قتال کیا۔

ومنهم من اراد: تاخیر القول فی الحکم علی من اتی الکبائر و ترک
الفرائض بالنار لان الايمان عندهم الاقرار والاعتقاد ولا يضر العمل مع
ذلك

بعض نے اس سے یہ مراد لیا کہ جس شخص نے کبائر اور ترک فرائض کا ارتکاب کیا ہو اس سے جہنم میں داخلہ کے حکم کے قول سے تاخیر کرنا کیونکہ ان لوگوں کے نزدیک ایمان فقط اقرار و اعتقاد کا نام ہے اور اس کے ہوتے ہوئے (برا) عمل ضرر نہیں کرتا۔

قلت: ولا يخفى ان الارجاء بالمعنى الاول ليس من الضلالة فى شنى
بل هو. والله. الورع والاحتياط والسكوت عما جرى فى الصحابة
وشجر بينهم أولى. فليس كل من اطلق عليه الارجاء متهما فى دينه و
خارجا عن السنة بل لا بد من الفحص عن حاله فان كان لارجائه امر
الصحابة الذين تقاتلوا فيما بينهم الى الله و توقفه عن تصویب احدی
الطائفتین فهو من اهل السنة و من حزب الورعین حتما.

یہ بات مخفی نہیں ہے کہ ارجاء بمعنی اول میں کسی بھی قسم کی گمراہی نہیں ہے بلکہ وہ تو

حقیقت میں احتیاط اور پرہیز ہے اور مشاجرات صحابہ کے بارے میں سکوت اولیٰ ہے۔ لہذا ہر وہ شخص جس پر ارجاء کا لفظ بولا گیا ہے، وہ سنت سے خارج اور دین میں مہتمم نہیں ہے بلکہ اس کی حالت کی تفتیش ضروری ہے۔ اگر اس کی وجہ باہم قائل کرنے والے صحابہ کے معاملہ کو اللہ کی طرف تاخیر کرنا ہے۔ اور کسی ایک جماعت کی تصویب کرنے سے توقف کرنا ہے تو وہ قطعی طور پر اہل سنت اور محتاط لوگوں کی جماعت میں سے ہے۔

و من اطلق عليه ذلك لقوله بعدم اضرار المعاصي فهو الذي يتهم

فی دینہ۔

اور جس شخص پر اس کا اطلاق اس بناء پر ہوا کہ وہ معاصی کے نقصان دہ نہ ہونے کا قائل ہو تو یہی وہ شخص ہے جو اپنے دین میں مہتمم ہے۔

قال الآمدی: ان المعتزلة كانوا في الصدر الاول يسمون من خالفهم في القدر مرجنا اولاً انه لما قال الايمان لا يزيد ولا ينقص ظن به الارجاء بتاخير العمل من الايمان.

آمدی رحمہ اللہ کا قول ہے کہ صدر اول میں معتزلہ اپنے مخالفین کو مرجئی کہتے تھے جب کوئی شخص کہتا ہے کہ ایمان نہ بڑھتا ہے نہ گھٹتا ہے تو اس کے بارے میں ارجاء یعنی ایمان سے عمل کی تاخیر کا گمان کیا جاتا تھا۔

قلت و اطلاق الارجاء من المحدثين على من لا يقول بزيادة الايمان و نقصانه ولا بدخول العمل في حقيقته كثير و هو ليس بطعن في الحقيقة على ما لا يخفى على مهرة الشريعة فان النزاع في ذلك لفظي. (قواعد فی علوم الحدیث: ص 141 تا ص 143)

محدثین کا ایسے شخص پر جو ایمان کے بڑھنے اور کم ہونے کا اور عمل کے ایمان کی حقیقت میں داخل ہونے کا قول نہ کرتا ہو ارجاء کا اطلاق کثیر ہے، حالانکہ جیسا کہ شریعت کے ماہرین پر مخفی نہیں ہے یہ حقیقت میں کوئی طعن نہیں ہے کیونکہ اس بارے میں یہ نزاع لفظی ہے۔

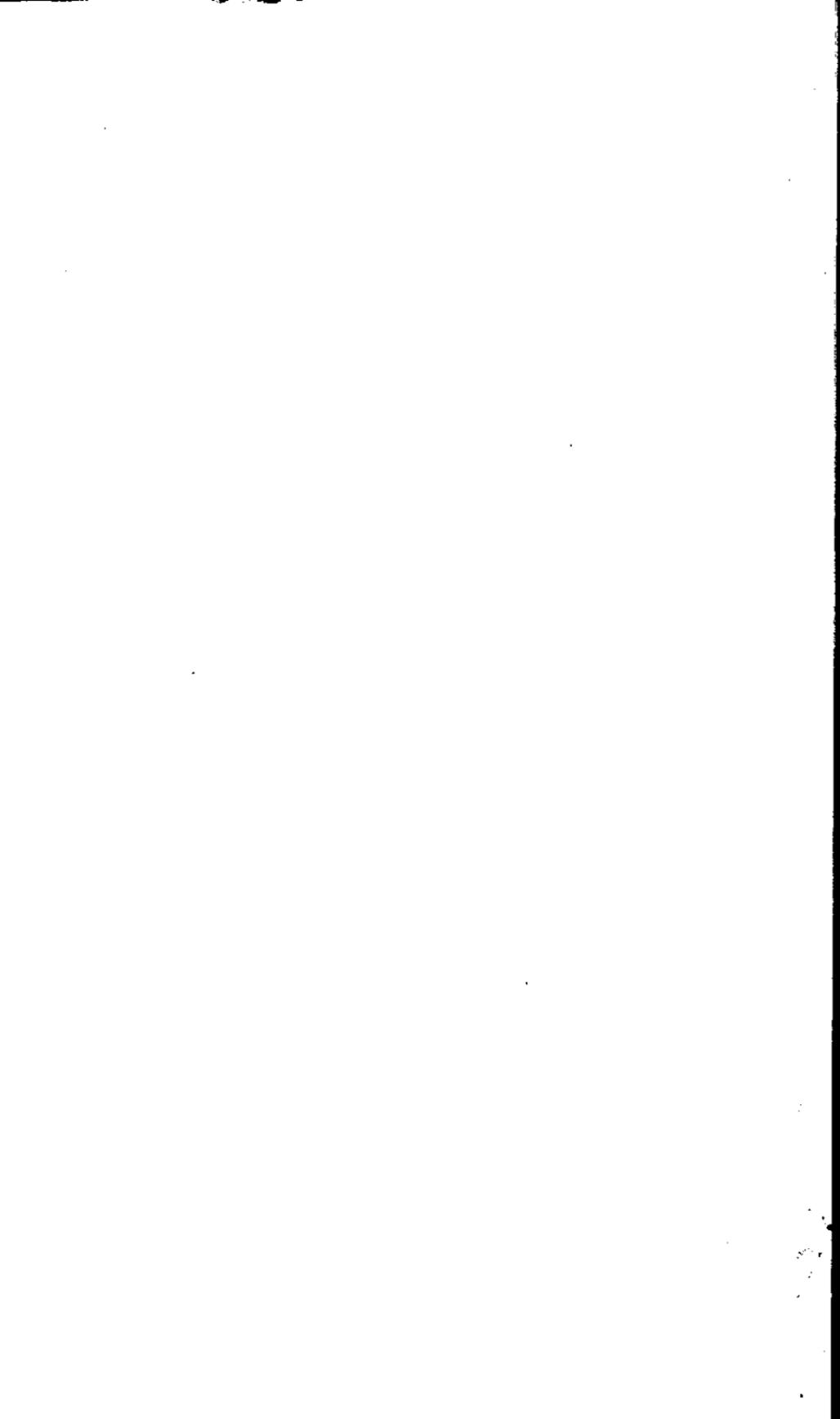
ہماری ان گزارشات سے یہ واضح ہو گیا کہ جن راویوں پر مبتدع ہونے کا الزام ہے ان میں سے عام طور سے تو وہ ہیں جن کی بدعت ایسی نہیں کہ عقل یا شرع کی رو سے ان کی روایت قبول کئے جانے سے مانع ہو۔

اور جو بعض روایتیں بڑی بدعات والوں سے لی گئی ہیں تو اس کی حقیقت کو ایک مثال سے سمجھئے۔ ہمارے دور میں جماعت اسلامی ایک جماعت ہے جس کے افراد نے مودودی صاحب کے افکار و نظریات کو اختیار کیا ہے اور مودودی صاحب اپنی تفسیر بالرائے اور انبیاء علیہم السلام اور صحابہ رضی اللہ عنہم کے بارے میں اپنے طرز فکر کے اعتبار سے اہل سنت کے مخالف اور مبتدع ہیں، لیکن یہ سب جانتے ہیں کہ وہ نماز روزے کے مسائل میں اہل سنت کے موافق ہیں اور ان کے نزدیک ان مسائل و احکامات کی ان کے نزدیک وہی اہمیت ہے جو اہل سنت کے نزدیک ہے۔ اب اس جماعت کا کوئی شخص جس کے بارے میں معلوم ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بولتا، گناہوں سے بچتا ہے اور اچھے حافظہ کا مالک ہے۔ یہ شخص جب کسی معتبر عالم سے سنا ہو نماز روزہ سے متعلق کوئی مسئلہ بیان کرے تو کیا یہ بات معقول ہوگی کہ ہم اس شخص کی روایت کو محض اس وجہ سے رد کر دیں کہ وہ مودودی صاحب کے سے افکار کا حامل ہے۔ کوئی اگر احتیاط کو اختیار کرے اور جماعت اسلامی کے اس شخص کی روایت کو قبول نہ کرے تو احتیاط بھی ایک وجہ بن سکتی ہے لیکن جو لوگ اس شخص کی روایت کو قبول کرتے ہوں ان کا طرز عمل بھی عقل اور شرع کے عین مطابق ہے۔ علاوہ ازیں اس طرز عمل میں دوسرے پہلو سے احتیاط ہے اور وہ اس طرح کہ ہو سکتا ہے کہ اس مسئلہ کو جاننے کا اس وقت اور اس مقام میں صرف وہی ایک ذریعہ ہو یا اور ذرائع بھی ہوں تو اس کی روایت سے تائید تو حاصل ہوگی۔ رہا یہ خیال کہ مبتدع سے روایت لینے میں اس کی بدعت اور اس کے فتنہ کی ترویج و اعانت ہے تو یہ کوئی ضروری نہیں کیونکہ اس راوی کے بدعتی عقیدہ کو بھی جب بیان کر دیا گیا تو گویا وضاحت کر دی گئی کہ اس کے عقیدہ اور بدعت سے اجتناب ضروری ہے۔

ایسے ہی ان مبتدعین کا معاملہ سمجھیں جن سے ائمہ مجتہدین حدیث لینے کو جائز کہتے

ہیں۔

ہماری اس وضاحت سے وہ تمام غلط فہمیاں اور بدگمانیاں ختم ہو جاتی ہیں جن کو امین احسن اصلاحی صاحب پیدا کر کے لوگوں کو حدیث اور ائمہ حدیث سے بدظن کرنا چاہتے ہیں اور ثابت ہوا کہ ائمہ مجتہدین اپنے زمانے کے حالات اور افکار سے بخوبی واقف تھے اور صحابہ کرام اور کبار تابعین کی صحبت میں رہنے کی بناء پر ان کو دین کی حفاظت کی ہم سے زیادہ فکر تھی اور حفاظت کے شرعی طریقوں سے بھی وہ ہم سے زیادہ باخبر تھے۔

قال ﷺ ألا انى اوتيت القرآن و مثله معه يعنى السنة فان لم يجده من السنة ترجع الى اقوال الصحابة فانهم ادرى بذلك لما شاهدوه من القرائن و الا حوال عند نزوله و لما اختصوا به من الفهم التام و العلم الصحيح و العمل الصالح.

علماء نے کہا ہے کہ جو شخص قرآن مجید کی تفسیر کرنا چاہے وہ پہلے قرآن مجید سے تفسیر کرنے اس میں جو چیز ایک جگہ مجمل ہے دوسری جگہ اس کی تفسیر کر دی گئی ہے اور جو بات ایک جگہ مختصر ہے دوسرے مقام پر بالکل مفصل ہے۔ ابن جوزی نے ایک کتاب لکھی ہے جس میں قرآن کی ان تمام آیات سے تعرض کیا ہے جو ایک جگہ مجمل اور دوسری جگہ مفصل ہیں اور میں نے خود مجمل کے بیان میں اس کی بعض مثالوں کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اگر کہیں اس میں کامیابی نہ ہو (یعنی قرآن کی تفسیر خود قرآن سے نہ ہو سکے) تو سنت میں اس کی تفسیر تلاش کرے کیونکہ سنت قرآن کی شارح اور مفسر ہے۔ حضرت امام شافعی نے فرمایا ہے کہ آنحضرت صلعم کے تمام فیصلے قرآن مجید سے مستنبط ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، بیشک ہم نے اتاری تیری طرف کتاب سچی تاکہ تو فیصلہ کرے لوگوں میں انصاف کے ساتھ اس سے جو سمجھائے تجھے اللہ نے۔ آنحضرت صلعم نے فرمایا مجھے قرآن دیا گیا اور اس کی مثل بھی اس کے ساتھ یعنی سنت پس اگر سنت میں بھی نہ پائے تو صحابہؓ کے اقوال کی طرف متوجہ ہو کیونکہ وہ اس کے سب سے بڑھ کر جاننے والے ہیں۔ اس لئے کہ انہوں نے نزول قرآن کے وقت تمام قرآن و حالات کا خود مشاہدہ کیا ہے۔ نیز فہم کامل اور علم صحیح و عمل صالح سے بھی آراستہ تھے۔

تفسیر کا یہ طریقہ بالکل فطری ہے اصلی چیز خود قرآن مجید کے الفاظ اور اس کی اپنی توضیحات ہیں۔ اس کے بعد آنحضرت ﷺ کی سنت ہے اور تیسرا درجہ اقوال صحابہ کا ہے۔

اس سے یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ جو لوگ آنحضرت ﷺ کی تشریحات اور صحابہ کے اقوال کی روشنی میں قرآن مجید کو سمجھنا چاہتے ہیں اس میں تفسیر کے لئے اصل الاصول خود

قرآن مجید کے الفاظ اور اس کی توضیحات ہی کو قرار دیا گیا ہے کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا ہاں اگر کوئی بات ایسی ہے جو خود قرآن مجید سے صاف نہیں ہو رہی تو اس کے لئے آدمی کہاں جائے۔ ایک آزاد خیال سے آزاد خیال آدمی بھی اس سوال کا جواب یہی دے گا کہ ایسی مشکلات میں بہترین رہنمائی سنت رسول اور اقوال صحابہ کی رہنمائی ہی سے ہو سکتی ہے۔ لیکن اس رہنمائی کی صورت کیا ہوگی؟ یہ ہوگی کہ ایک آیت پر اس کے الفاظ کی روشنی میں پوری طرح غور کیا..... قرآن مجید میں جو آیات اس کی مماثل ہیں ان کی روشنی میں بھی اس کو اچھی طرح دیکھ لیا۔ سیاق و سباق اور عمود و نظم کے پہلو سے بھی اس پر نگاہ ڈال لی، لیکن ان تمام باتوں کے بعد بھی پوری تشریح نہیں ہوتی۔ الفاظ کچھ چاہتے ہیں، لیکن صاف نہیں معلوم ہوتا کیا چاہتے ہیں۔ اب ہم احادیث اور اقوال صحابہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور کوئی ایسی بات پالیتے ہیں جس سے اس آیت کا تمام عالم روشن ہو جاتا ہے، الفاظ کو اس کے بعد کسی بات کا انتظار نہیں رہ جاتا، نظم اور سیاق کلام سب کا حق ادا ہو جاتا ہے تو اس بات کو اگر وہ صحیح طریقہ سے منقول ہوگی قبول کر لیں گے۔ (مبادی تدریس قرآن: ص 145 تا ص 147)

اصلاحی صاحب نے سلف کے طریقہ تفسیر کو اتقان کے حوالہ سے ذکر کیا اور اس کو فطری قرار دیا اور اپنی طویل عبارت سے یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ وہ بھی اسی طریقہ پر کار بند ہیں؟ لیکن ہمیں اسلاف کے طریقہ تفسیر اور اصلاحی صاحب کے طریقہ تفسیر میں کچھ فرق نظر آتا ہے اور وہ یہ ہے کہ اسلاف تو حدیث کو اس کے مرتبہ میں قرآن کا شارح اور موضوع سمجھتے تھے اور جہاں قرآن کی تفسیر قرآن سے نہ ہو سکتی ہو وہاں حدیث کو ہی مفسر قرار دیتے تھے۔ اس کے برخلاف اصلاحی صاحب حدیث کو قرآن کا شارح و مفسر نہیں مانتے بلکہ وہ اس بات کے قائل ہیں کہ جہاں قرآن کی قرآن سے تفسیر کرنے میں کامیابی نہ ہو وہاں ہم قرآن کی تفسیر کرنے میں حدیث سے مدد تو لیں گے، لیکن حدیث کو تفسیر و شارح کے طور پر نہیں لیں گے اور یہ مدد بھی اس لئے نہیں کہ حدیث کو تفسیر میں دخل ہے بلکہ محض اس لئے کہ اپنے غور و فکر سے جس نتیجہ تک ہم پہنچے ہیں اور

اس کے بارے میں کچھ کھٹک ہے تو وہ کھٹک دور ہو جائے۔

اصلاحی صاحب کے طریق تفسیر کی وجہ

امین احسن اصلاحی صاحب نے سلف کے طریقہ سے جو یہ لطیف انحراف کیا ہے تو اس کی وجہ وہ خود یہ بتاتے ہیں کہ الفاظ قرآن کی دلالت قطعی ہے۔ جب کہ حدیث (خبر واحد) ظنی ہے لکھتے ہیں۔

”اگر ان روایات کی تحقیق و تنقید کر کے ان کے اندر جو مغز ہے اس کو الگ بھی کیا جا سکے جب بھی تنہا انہی کو تفسیر میں فیصلہ کن چیز قرار دینا کسی طرح صحیح نہیں ہو سکتا۔ اس لئے کہ یہ روایت صحت کے معیار پر پوری اترنے کے بعد بھی ظن کے شائبہ سے پاک نہیں ہو سکتی ہیں۔ اس لئے اگر قرآن مجید کی تفسیر میں تنہا انہیں کو فیصلہ کن چیز مان لیا جائے تو قرآن مجید کی قطعیت کو نقصان پہنچے گا۔ اور یہ چیز کسی طرح بھی گوارا نہیں کی جا سکتی۔ دوسرے دلائل و شواہد کے ساتھ مل کر تو بلاشبہ یہ روایات قرآن مجید کے صحیح مفہوم کی تعیین میں بہت زیادہ مددگار ہو سکتی ہیں، لیکن تنہا انہی کی مدد سے کوئی قطعی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔“ (مبادی تدبر قرآن ص: 166)

قرآن کے قطعی الدلالت ہونے سے اصلاحی صاحب کی کیا مراد ہے؟ اس کی وضاحت انہوں نے رسالہ تدبر میں اس طرح کی۔

”فہم قرآن کے لئے ایک اور اصول جس کو ماننا ضروری ہے یہ ہے کہ ”قرآن قطعی الدلالت ہے یعنی قرآن مجید کے الفاظ کے لغوی معانی ان کے مفہوم کی طرف ٹھیک ٹھیک رہنمائی کرتے ہیں یہ بات نہیں ہے کہ قرآن مجید نے جو لفظ استعمال کیا ہو وہ اگرچہ ایک خاص معنی دے رہا ہو، لیکن قرآن اس کو نظر انداز کر کے مراد اس سے مختلف لے رہا ہو، یا قرآن کا بیان بادی النظر میں تو ہر قاری کو کچھ معلوم ہوتا ہو لیکن اصل میں قرآن کا مفہوم اس سے مختلف ہو جو ہر پڑھنے والا اس سے سمجھتا ہے۔“ (تدبر نمبر 2 ص 12)

حاصل یہ ہے کہ اسلاف اور اصلاحی صاحب کے درمیان تفسیر میں حدیث کو جو درجہ

دینے میں فرق ہے اس کی بنیاد یہ ہے کہ اصلاحی صاحب کے نزدیک قرآن (علی العموم) قطعی الدلالة ہے۔

ہم کہتے ہیں کہ کلام کی وہ صورتیں جن میں صرف ایک ہی معنی و مفہوم کا احتمال ہو یا دوسرے مفہوم کا احتمال تو ہو لیکن کلام میں ایسے قوی قرآن موجود ہوں جو دوسرے احتمال کی گنجائش نہ چھوڑیں تو ان میں تو لفظ کی اپنے معنی و مفہوم پر دلالت و اعتنا قطعی ہوگی لیکن جہاں لفظ میں دوسرا احتمال موجود ہو مثلاً جب لفظ مشترک ہو یا اس میں مجاز کا احتمال ہو لیکن اس کے دفع کے لئے قوی قرآن موجود نہ ہوں ایسی حالت میں ظاہر ہے کہ لفظ کی دلالت اپنے مفہوم پر قطعی نہ ہوگی۔ اگر ظنی دلائل کی بنا پر کسی ایک معنی کو ترجیح دیں تو اس وقت ہم کہتے ہیں کہ لفظ کی اس کے ترجیح دیئے ہوئے معنی پر دلالت ظنی ہے۔ قرآن پاک میں اس کی ایک مثال لفظ قروء کی ہے جس کو ہم ذکر کرتے ہیں۔

لسان العرب میں ہے۔

و القراء: الحيض، والطهر ضد، وذلك ان القراء الوقت فقد يكون للحيض و الطهر، قال ابو عبيد: القراء يصلح للحيض و الطهر و في الحديث دعى الصلاة ايام اقرائك. وقال الاعشى.

مورثة مالا و في الحي رفة لما ضاع فيها من قروء نساكنا.

وصح عن عائشة و ابن عمر رضی اللہ عنہما قالوا لا قراء و القروء الاطهار و حقق هذا اللفظ من كلام العرب قول الاعشى: لما ضاع فيها من قروء نساكنا فالقروء هنا الاطهار لا الحيض لان النساء انما يوتين في اطهارهن لا في حيضهن فانما ضاع بغيبته عنهن اطهارهن.

قراء حیض اور طہر دونوں کے وقت کے معنی میں صحیح ہے۔ حدیث میں ہے اپنے حیض کے دنوں میں نماز چھوڑ دے۔ اُشی کے شعر کا ترجمہ ہے: یہ کوششیں تجھے مال اور قبیلے میں بلندی و رفعت دلانے والی ہیں۔ کیونکہ ان میں تیری عورتوں کے اطہار ضائع ہوئے۔ حضرت عائشہ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے صحیح روایت ہے انہوں نے کہا

اقراء اور قروء سے مراد طہر ہیں۔ کلام عرب میں اس لفظ کی تحقیق اعشیٰ کے اس قول سے ہوتی ہے لما ضاع منها من قروء نساء کا اعشیٰ نے قروء کو یہاں طہر کے معنی میں لیا ہے حیض کے معنی میں نہیں کیونکہ عورتوں سے جماع ان کے اطہار میں کیا جاتا ہے۔ ان کے حیض کے دوران نہیں۔ پس محض اس بہادر کی عدم موجودگی کی بناء پر ان کے اطہار (پاکی کے ایام) ضائع ہو گئے۔

ابن اثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔

و هو من الاضداد يقع على الطهر و يقع على الحيض ..... والاصل في
القرء الموقت المعلوم و لذلك وقع على الضدين لان لكل منها وقتا.

یہ لفظ اضداد میں سے ہے، طہر پر بھی بولا جاتا ہے اور حیض پر بھی ..... قرء کا اصل معنی وقت معلوم ہے، اسی وجہ سے یہ دو متضاد معنوں میں بولا جاتا ہے۔ کیونکہ دونوں (یعنی حیض اور طہر) کے لئے وقت معین ہوتا ہے۔

قرآن پاک میں قروء کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ لسان العرب کے مندرجہ بالا حوالوں سے معلوم ہوا کہ حیض و طہر دونوں میں یکساں اس کا استعمال ہے، حدیث میں اس کا استعمال حیض کے معنی میں ہوا ہے اور اعشیٰ کے کلام میں طہر کے معنی میں۔ قرآن پاک میں کوئی ایسا قطعی قرینہ موجود نہیں کہ ان دو میں سے ہم کسی ایک معنی کو دوسرے کے احتمال کے بغیر متعین کر سکیں۔ مفسرین اور فقہاء میں سے اپنے اپنے ترجیحی دلائل کی بناء پر بعض نے قرآن پاک میں مستعمل قروء سے حیض مراد لیا ہے اور بعض نے طہر۔ قطعی طور پر ہم ایک فریق کو حق پر اور دوسرے کو باطل پر نہیں کہہ سکتے۔ ایک فریق کا گمان غالب ہے کہ اس کا اختیار کردہ معنی اس مقام پر مراد ہے لیکن یہ احتمال بھی ہے کہ وہ خطا پر ہو اور یہاں دوسرا معنی مراد ہو۔ ایسی ہی صورت حال میں ہم کہتے ہیں کہ لفظ کی اس سے معنی مراد پر دلالت ظنی ہے۔

ہماری اس بات کو تسلیم نہ کرتے ہوئے اصلاحی صاحب رسالہ تدبر نمبر 6 ص 14 میں لکھتے ہیں۔

”الفاظ قرآن کی دلالت کو ظنی قرار دینے کی دوسری وجہ یہ بھی ہوئی کہ چند نادر الفاظ کے معنی متعین کرنے میں کچھ اختلاف ہوا جس کو اہل تاویل رفع نہ کر سکے۔ مثلاً لفظ قروء کے معنی ایک گروہ کے نزدیک طہر کے ہیں اور دوسرے کے نزدیک حیض کے ہیں۔ ہر گروہ کے پاس اپنے اپنے دلائل ہیں۔ اس اختلاف سے یہ نتیجہ نکالا گیا کہ اس لفظ کی دلالت اپنے معنی پر قطعی نہیں بلکہ ظنی ہے۔ اسی طرح کے اختلافات کی بناء پر بعض لوگوں نے وضع کر دیا کہ قرآن مجید کے الفاظ کی دلالت اپنے معانی پر ظنی ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک بدترین قسم کی سوفسطائیت ہے۔ الخ۔“

بعض الفاظ کے معنی میں اختلاف ہر زبان میں ہوتا ہے۔ یہ اختلافات طے کرنے کے لئے اصول بنے ہوئے ہیں۔ اہل زبان ان اصولوں کی روشنی میں یہ اختلاف طے کر لیتے ہیں۔ مثلاً اردو کے کسی لفظ کے معنی میں اختلاف ہوگا تو ہم یہ دیکھیں گے کہ دلی کی زبان میں یہ لفظ کس معنی میں بولا گیا۔ غالب یا داغ نے اس کو کس مفہوم میں استعمال کیا اور اگر دلی اور لکھنؤ کا اختلاف ہوگا تو دیکھیں گے کہ دلی میں کس معنی میں استعمال ہوتا ہے اور لکھنؤ کے معتبر ادیبوں کے ہاں وہ کس معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اس طرح سے لفظ کے معنی صحیح متعین ہو جاتے ہیں۔ علیٰ ہذا القیاس اگر ہمیں عربی کے کسی لفظ کے بارے میں مشکل پیش آتی ہے تو ہم لسان العرب دیکھتے ہیں اگر اس میں اہل اہل انت مختلف ہوتے ہیں تو اس کے شواہد پر نظر ڈالتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ قریش کی لسانہ بان میں اس کا کیا مفہوم ہے۔ امرؤ القیس نے اسے کیسے استعمال کیا ہے۔ زہیر نے کیا معنی لئے ہیں۔ دوسرے مستند شعراء کے ہاں وہ کس طرح استعمال ہوا ہے۔ پھر جس معنی کی تائید میں دلائل پاتے ہیں۔ اس کو ترجیح دیتے ہیں اور اگر قرآن مجید میں اس کی نظیر مل جائے تب تو کسی اور دلیل کی حاجت ہی نہیں رہتی کیونکہ اس سے بڑی کوئی دلیل نہیں۔ قرآن اعلیٰ عربی ادب کا سب سے مستند ماخذ ہے۔“

لفظ قرء کے اعتبار سے اصلاحی صاحب کی یہ ساری عبارت بے کار ہے کیونکہ لسان العرب کے حوالے سے ہم دکھا چکے ہیں کہ یہ لفظ عربی زبان میں مشترک ہے اور اس

کے مشترک ہونے میں کسی کا اختلاف ہی نہیں ہے کہ جس کو اصول کی روشنی میں طے کرنے کی ضرورت ہو۔ آخر دیکھئے کہ لسان العرب کے مذکورہ حوالہ میں درج حدیث کے علاوہ اصلاحی صاحب خود اپنی تفسیر تدریجاً قرآن میں قرء کے لئے حیض کے معنی کو ترجیح دیتے ہیں جب کہ ائشی کے شعر میں یہ طہر کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ لہذا اصلاحی صاحب کی مذکورہ بالا عبارت اور تدریجاً قرآن جلد 1 ص 488 میں درج یہ عبارت ”قرء قرء کی جمع۔ اس کے معنی کی تعیین میں اہل لغت نے اختلاف کیا ہے۔ بعض نے اس کے معنی حیض کے لئے ہیں اور بعض نے طہر کے“ سرے سے ہی غلط ہے کیونکہ اس میں اہل لغت کا تو اختلاف ہی نہیں ہے بلکہ اس پر تو اہل لغت اور اہل تفسیر و اہل فقہ متفق ہیں کہ یہ دونوں ہی معنی میں مستعمل ہے، البتہ قرآن پاک میں یہ کس معنی میں استعمال ہوا ہے؟ کسی قطعی دلیل کی عدم موجودگی کی بناء پر اس مقام میں مراد کی تعیین میں اختلاف ہوا ہے، لیکن چونکہ کوئی قطعی دلیل موجود نہیں ہے۔ لہذا ایک مراد لینے والا دوسری مراد لینے والے کو قطعی طور پر غلط نہیں کہہ سکتا اور احتمال ہے کہ نفس الامر میں دوسرا معنی مراد ہو۔ اور اگر ہم اصلاحی صاحب کی وہ بات بھی اختیار کر لیں جو انہوں نے تدریجاً قرآن میں ذکر کی ہے کہ:

”اس کے اصل مادہ اور اس کے مشتقات پر ہم نے جس قدر غور کیا ہے اسی سے ہمارا رجحان اسی بات کی طرف ہے کہ اس کے اصل معنی تو حیض ہی کے ہیں، لیکن چونکہ ہر حیض کے ساتھ طہر لازماً لگا ہوا ہے اس وجہ سے عام بول چال میں اس سے طہر کو بھی تعبیر کر دیتے ہیں“۔ (تدریجاً قرآن: 488 ج 1)

یعنی یہ کہ لفظ قرء مشترک نہیں ہے بلکہ اس کا حقیقی معنی حیض ہے اور مجازی معنی طہر ہے تب بھی معاملہ ظنی الدلالة ہونے سے بلند نہیں ہوتا کیونکہ یہ مسئلہ پھر باقی رہے گا کہ قرآن پاک میں مذکور قرء کا استعمال اس کے حقیقی معنی میں ہوا ہے یا مجازی معنی میں ہوا ہے۔ محض قرآن پاک میں مذکور ہونے کی وجہ سے حقیقی معنی کو ترجیح حاصل نہیں ہوتی۔ اور آپ کے پاس کوئی قطعی دلائل نہیں ہیں جن کی بناء پر آپ دوسرا معنی مراد لینے کو قطعی

طور پر غلط کہہ سکیں اور ایسی ہی صورت حال میں ہم کہتے ہیں کہ لفظ کی اپنے معنی پر دلالت ظنی ہے قطعی نہیں۔

(ii) لفظ کلالہ

اس لفظ کے بارے میں علامہ زحشری کشاف میں لکھتے ہیں۔

فان قلت ما الكلاله؟ قلت يطلق على ثلاثة على من لم يخلف ولدا ولا
الدا و على من ليس بولد ولا والد من المخلفين. و على القرابة من غير جهة
الولد والوالد.

اگر تو پوچھے کہ کلالہ سے کیا مراد ہے؟ تو میں کہتا ہوں کہ کلالہ کا اطلاق تین معانی پر ہوتا ہے ایک وہ شخص جس نے اپنے پیچھے نہ اولاد کو چھوڑا ہو اور نہ والد کو۔ دوسرے وہ شخص جو پسماندگان میں سے نہ اولاد ہو اور نہ والد ہو۔ تیسرے وہ قرابت جو اولاد و والد کی جانب سے نہ ہو۔

اس مقام میں کوئی ایسی قطعی دلیل موجود نہیں کہ ہم کسی ایک معنی کو متعین کر دیں اور دوسرے معنی کے مراد لینے کو غلطی قرار دیں۔ علماء نے اپنی اپنی ترجیحات کے مطابق معنی اختیار کیا ہے۔ ایسی ہی صورتحال میں ہم کہتے ہیں کہ لفظ کی اپنے معنی پر دلالت ظنی ہے۔ غرض ان مثالوں سے معلوم ہوا کہ قرآن کا ہر مقام قطعی الدلالة نہیں ہیں بلکہ اس کے بعض مقام ظنی الدلالة بھی ہیں اور ایسے مقام میں تنہا حدیث کو قرآن کی تفسیر کے طور پر لینا راجح ہے۔

اصلاحی صاحب کے طریقہ تفسیر و تدبر میں حدیث کے مقام کی مزید تفصیل
اصلاحی صاحب کی تحریر سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن میں تدبر کرنے والوں کو دو قسم
کے الفاظ و آیات سے سابقہ پیش آتا ہے۔

(1) وہ الفاظ و آیات جن کی تفسیر خود قرآن سے کرنے میں تدبر کرنے والے کو کوئی
اشکال نہ پیش آ رہا ہو اور بات واضح طور پر سامنے آ رہی ہو اور وہ اپنے حاصل کردہ نتیجہ

پر مطمئن بھی ہو۔

اس حاصل شدہ تفسیر کی منقول تفسیر کے اعتبار سے دو صورتیں ہیں یا تو وہ منقول کے موافق ہوگی یا مخالف ہوگی۔

(2) وہ الفاظ و آیات جن کا سیاق و سباق اور عمود و نظم اور مماثل آیات کی روشنی میں مطالعہ کرنے کے باوجود بات صاف نہ ہو رہی ہو، پوری تشفی نہ ہو رہی ہو اور بقول اصلاحی صاحب الفاظ کچھ چاہتے ہیں، لیکن صاف نہیں معلوم ہوتا کیا چاہتے ہیں؟۔ دوسری قسم کے الفاظ و آیات کی تفسیر کے بارے میں اصلاحی صاحب نے جو طرز عمل اختیار کیا ہے اس کے بارے میں ہم نے پیچھے مفصل کلام کیا ہے اور بتایا ہے کہ ان کی یہ روش اسلاف کے طریقے سے ہٹی ہوئی ہے اور حدیث و اقوال صحابہ سے فائدہ اٹھانے کے باوجود ان کو ان کا صحیح حق نہیں دیتی۔

پہلی قسم کے الفاظ و آیات کی تفسیر میں بھی اصلاحی صاحب نے جو طریقہ اختیار کیا ہے۔ اس کو انہوں نے مبادی تدبر قرآن میں تفصیل سے ذکر کیا ہے ملاحظہ فرمائیے۔

”ہمارے نزدیک یہ طریقہ صحیح نہیں ہے کہ قرآن مجید کے مطالعہ میں تفسیروں کو مقدم رکھا جائے۔ اس راہ میں طرح طرح کے خطرے ہیں۔ ہم تفسیر کی حالت پر آگے بحث کریں گے۔ ہمارے پاس جو تفسیریں ہیں وہ دو ہی قسم کی ہیں یا تو وہ کسی خاص سکول کی ترجمانی کر رہی ہیں یا وہ روایات اور اقوال سلف کے تمام رطب و یابس کا مجموعہ ہیں۔ ایک حقیقی طالب کی راہ میں یہ دونوں چیزیں روک ہو سکتی ہیں۔ طالب قرآن جب ان کے چکر میں پھنس جاتا ہے تو اس کی جستجو اور تحقیق کی رو طبعی نہیں رہ جاتی مصنوعی اور غیر طبعی ہو جاتی ہے۔ وہ اس راہ پر پڑ جانے کے بعد قرآن کے لفظوں کی رہنمائی سے محروم اور اس کا مذاق آہستہ آہستہ دوسروں کے خیالات و افکار سے مغلوب ہو جاتا ہے۔ پس صحیح راہ یہی ہے کہ آدمی ان چیزوں میں سے کسی چیز کو ہاتھ نہ لگائے صرف قرآن کو اپنی تمام توجہ کا مرکز بنائے۔ اس کی ایک ایک آیت بلکہ ایک ایک لفظ پر تدبر کرے۔ ٹھیک مفہوم متعین کرے۔ طبیعت میں جو سوال پیدا ہو، اس پر بار بار غور کرے جو بات سمجھ میں

آئے اس کے نظائر و شواہد تلاش کرے۔ سیاق و سباق سے اس کی مطابقت معلوم کرے۔ نظم کے اعتبار سے اس کا موقع و محل دیکھے۔ عمود کلام کے پہلو سے اس کی مناسبت کو جانچے پھر اسی پر خود اپنی طرف سے شکوک و شبہات وارد کرے اور جب دیکھ لے کہ اس نے جو بات سمجھی ہے بالکل پکی ہے اس میں کسی پہلو سے کوئی خامی نہیں ہے تب تفسیروں میں اس کو دیکھے اور ہمیشہ صحیح روایات پر نگاہ رکھے۔ ضعیف اور کمزور روایات کو جن سے کتب تفسیر بھری ہوئی ہیں کبھی ہاتھ نہ لگائے۔ ان شاء اللہ صحیح روایات سے اس کی تائید ہوگی اور اپنے دل میں ایک ایسی خوشی کا جوش محسوس کرے گا جس میں اطمینان بلندی اعتماد اور عشق و محبت قرآن کی نہیں معلوم کتنی کیفیتیں ملی ہوئی ہوں گی،

لیکن فرض کیجئے یہ سارے جتن کرنے کے بعد آپ کسی آیت کے باب میں ایک نتیجے تک پہنچے اور جب تفسیر کی کتابوں کو دیکھا تو معلوم ہوا کہ صحیح حدیثیں اور سلف کے اقوال آپ کے اختیار کردہ مطلب کے خلاف ہیں اور کوئی ادنیٰ تائید بھی آپ کے ساتھ نہیں ہے تو اس وقت کیا کریں گے؟ کیا روایات اور اقوال سلف کو چھوڑ کر اپنی بات پر جم جائیں گے؟ نہیں! طالب صادق کی راہ یہ نہیں ہے بلکہ آپ ان احادیث اور اقوال کی روشنی میں اپنی تاویل پر دوبارہ غور کریں گے۔ اس صورت میں گمان غالب تو یہی ہے کہ اگر آپ غلطی پر ہوں گے تو آپ کی غلطی خود واضح ہو جائے گی، لیکن فرض کیجئے آپ نے یہ مرحلہ بھی طے کر لیا، مگر آپ کو اپنی ہی تاویل صحیح معلوم ہوتی ہے اب کیا کریں گے؟ اب خود حدیث پر غور کریں گے اس کو ہر پہلو سے پرکھیں گے۔ ہر کسوٹی پر جانچیں گے۔ انشاء اللہ یہ چیز مفید ثابت ہوگی، یا تو آپ کی تاویل کا ضعف واضح ہو جائے گا یا حدیث کی اصل حقیقت واضح ہو جائے گی، لیکن طالب کے لئے یہ مرحلے نہایت سخت ہیں اور ان میں صبر و ثبات کی ضرورت ہوتی ہے۔ عجلت اور تیزگامی اس منزل میں معصیت ہے۔ اس طرح کے مواقع پر عرصہ تک توقف کرنا چاہئے اور پھر سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہئے، جب قلب پوری طرح سے ایک بات کے لئے کھل جائے کسی طرح کی بھی کوئی خلش باقی نہ رہ جائے تو اس بات کو اختیار کر لینا

چاہئے اور پھر اس امر کی ذرا بھی پروا نہیں کرنی چاہئے کہ کوئی چیز اس کے خلاف ہے۔“
(ص 54، 55 مبادی تدبر قرآن)

ایک اور مقام پر لکھتے ہیں۔

”جو لوگ احادیث کا سرے سے انکار کر دیتے ہیں وہ اس روشنی ہی سے محروم ہو جاتے ہیں جو قرآن مجید کے بہت سے اجمالات کے کھولنے میں سب سے زیادہ مددگار ہو سکتی ہے۔ اعتدال کی راہ اس معاملہ میں یہ ہے کہ قرآن مجید کے اجمالات جس حد تک صحیح احادیث کی روشنی میں کھلتے ہوں اس حد تک ان صحیح احادیث کی رہنمائی سے پورا فائدہ اٹھایا جائے اور ان کے بالمقابل ہرگز کسی دوسری چیز کو ترجیح نہ دی جائے اور اگر حدیث صریحاً قرآن مجید کے الفاظ اور اس کے سیاق و سباق کے خلاف پڑ رہی ہو تو ایسے مقامات پر توقف کرنا چاہئے اور اسی صورت میں حدیث کو چھوڑنا چاہئے جب یا تو کسی طرح الفاظ قرآن سے اس کی موافقت ہو ہی نہ سکتی ہو یا حدیث کے ماننے کے سبب سے دین کی کسی ایسی اصل پر زد پڑ رہی ہو جس کا ماننا ضروری ہو، جہاں تک صحیح احادیث کا تعلق ہے بہت کم ہی ایسی نوبت آتی ہے کہ قرآن کے ساتھ ان کی موافقت ہو ہی نہ سکے۔ ایسے مواقع پر بہر حال مقدم قرآن ہے اور کسی طرح بھی اس کے تقدم کو نظر انداز نہیں کیا جاسکتا، لیکن ایسے مواقع بہت زیادہ نہیں ہیں۔“ (ص: 195 مبادی تدبر قرآن)۔

اصلاحی صاحب کی عبارات میں تعارض

اصلاحی صاحب کے ذکر کردہ طریقہ تفسیر پر کچھ کلام سے پیشتر ہم اصلاحی صاحب کی عبارات میں ایک صریح تعارض کی طرف توجہ دلاتے ہیں۔ اصلاحی صاحب لکھتے ہیں۔

”حالانکہ فہم قرآن کی کلید خود قرآن ہی ہے۔ وہ اپنے تمام اجمالات کی خود تشریح کرتا ہے۔ وہ اپنے مفہوم و معنی کی تعیین اپنے مقاصد و مطالب کی تفسیر اور اپنے نکات و حقائق کی تشریح کے لئے کسی چیز کا محتاج نہیں ہے بلکہ قرآنی بلاغت کا یہ ایک عجیب اعجاز ہے (اور یقیناً اس آسمان کے نیچے صرف اسی کتاب عزیز کی یہ خصوصیت ہے) کہ وہ اپنے

اکثر مشکل الفاظ اور دقیق اسالیب کے حل کے لئے بھی اپنے اندر مثالوں اور نظائر کا ایک قیمتی ذخیرہ رکھتی ہے۔ (ص 53 مبادی تدبر قرآن)

دیکھئے ایک طرف تو اصلاحی صاحب فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کے اجمالات جس حد تک صحیح احادیث کی روشنی میں کھلتے ہیں اس حد تک ان صحیح احادیث کی رہنمائی سے پورا فائدہ اٹھایا جائے اور احادیث قرآن مجید کے بہت سے اجمالات کے کھولنے میں سب سے زیادہ مددگار ہو سکتی ہیں اور دوسری طرف یہ فرماتے ہیں کہ قرآن اپنے تمام اجمالات کی خود تشریح کرتا ہے۔ اب یہ صریح تعارض نہیں تو اور کیا ہے۔ جب کہ پہلی عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کے بعض اجمالات احادیث کی رہنمائی کے بغیر نہیں کھلتے اور دوسری عبارت سے یہ معلوم ہوا کہ قرآن اپنے تمام اجمالات کو خود کھولتا ہے۔

البتہ ان دونوں عبارتوں میں مطابقت کی ایک صورت ممکن ہے جس کو اصلاحی صاحب کی عبارات کی روشنی میں ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں اور جو اصلاحی صاحب کے الفاظ میں یوں ہے کہ:

”..... ایک آیت پر اس کے الفاظ کی روشنی میں پوری طرح غور کیا۔ قرآن مجید میں جو آیات اس کی مماثل ہیں ان کی روشنی میں بھی اس کو اچھی طرح دیکھ لیا۔ سیاق و سباق اور عمود و نظم کے پہلو سے بھی اس پر نگاہ ڈال لی، لیکن ان تمام باتوں کے بعد بھی پوری طرح تشفی نہیں ہوتی۔ الفاظ کچھ چاہتے ہیں لیکن صاف نہیں معلوم ہوتا کیا چاہتے ہیں۔ اب ہم احادیث اور اقوال صحابہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور کوئی ایسی بات پالیتے ہیں جس سے آیت کا تمام عالم روشن ہو جاتا ہے۔ الفاظ کو اس کے بعد کسی بات کا انتظار نہیں رہ جاتا، نظم اور سیاق کلام سب کا حق ادا ہو جاتا ہے تو اس بات کو اگر وہ صحیح طریقہ سے منقول ہوگی قبول کر لیں گے۔“ (ص 147)

مطلب یہ ہے..... جیسا کہ ہم پہلے بتا چکے ہیں..... کہ اس اجمال کو کھولنے کے لئے حدیث یا قول صحابی کو نہیں لیں گے بلکہ اس سے جو نکتہ اور Point حاصل ہو رہا ہے اس کو لے لیں گے یا بالفاظ دیگر روایت کا صرف مضمون لے لیں گے اور روایت و

حدیث کی طرف نسبت کئے بغیر آیت کے اجمال وغیرہ کو حل کریں گے۔ اس سے ہماری گذشتہ بات کی مزید تائید ہوگئی اور یہ بھی ظاہر ہو گیا کہ اصلاحی صاحب اس علمی خیانت اور سرسرقہ کے قائل ہیں کہ مشکل کا حل کسی سے حاصل کریں اور اس کے حصول کی نسبت حل کرنے والی کی طرف بھی نہ کریں۔

اصلاحی صاحب کے طریقہ تفسیر و تدبر پر ایک نظر اصلاحی صاحب کے طریقے کے مطابق تفسیر کرتے ہوئے طالب علم جس نتیجے پر پہنچے گا وہ یا تو منقول تفسیر کے موافق ہو گا یا اس کے مخالف ہو گا۔ موافق ہونے کی صورت میں ہم اپنے اشکالات و اعتراضات سے قطع نظر کر لیتے ہیں۔ البتہ مخالف ہونے کی صورت میں ہم اپنے اندیشوں اور فی الواقع خطرات کو ظاہر کئے بغیر نہیں رہ سکتے جو مندرجہ ذیل ہیں:

1- اصلاحی صاحب نے ص 195 (مبادی تدبر قرآن) پر لکھا کہ:

”جہاں تک صحیح احادیث کا تعلق ہے بہت کم ہی ایسی نوبت آتی ہے کہ قرآن کے ساتھ ان کی موافقت ہو ہی نہ سکے۔ ایسے مواقع پر بہر حال مقدم قرآن ہے اور کسی طرح بھی اس کے تقدم کو نظر انداز نہیں کیا جاسکتا، لیکن ایسے مواقع بہت زیادہ نہیں ہیں۔“

اس عبارت میں بھی تعارض ہے۔ ”بہت کم“ کے الفاظ سے ایک خاص مفہوم اور تاثر حاصل ہوتا ہے جب کہ ”بہت زیادہ نہیں ہے“ اس سے خاصا مختلف مفہوم اور تاثر حاصل ہوتا ہے ہمارا خیال ہے کہ اگر کوئی کج بحثی پر نہ اتر آئے تو وہ ہماری اس بات سے اتفاق کرے گا۔ اس کو محض لفظی گرفت نہ سمجھا جائے کیونکہ اصلاحی صاحب کو زبان و ادب پر جو قدرت حاصل ہے اس کے پس منظر میں ہم یہ بعید سمجھتے ہیں کہ انہوں نے بلا سوچے سمجھے یہ الفاظ لکھ دیئے ہوں گے، بلکہ ہمیں تو یہ خیال ہوتا ہے کہ ابتداء میں انہوں نے تقلیل میں جو مبالغہ کیا ہے آگے جا کر اس کے اثر کو زائل کرنے کے لئے انہوں نے بہت زیادہ نہیں کے الفاظ استعمال کئے ہیں تاکہ اپنی اور اپنے طریقہ پر چلنے والوں کی راہ کو محدود نہ کریں۔

2- پھر دیکھئے مبادی تدبر قرآن میں اصلاحی صاحب نے تدبر و تفسیر کے اصول تحریر کئے ہیں۔ جب ان کو یہ اصولی علم حاصل ہے کہ صرف چند ہی مقامات پر مذکورہ طریقہ سے حاصل شدہ تفسیر منقول تفسیر کے خلاف ہے اور جب وہ خود اس بات کے قائل ہیں کہ قرآن کے دلائل لفظیہ قطعی ہیں تو ان کو چاہئے تھا کہ وہ ان مقامات کی اس کتاب میں نشاندہی کر دیتے تاکہ یہ امکان نہ رہتا کہ کوئی دوسرا شخص جو ان کے طریقے پر تدبر کرتا ہو ان مقامات میں اضافہ کر دے۔ آخر تعارض کی صورت میں یا تو حدیث ناقابل اعتبار ہوگی یا اس مدبر کا نتیجہ تدبر غلط ہوگا۔ اور جب وہ کسی وجہ سے اپنے نتیجہ کی غلطی پر مطلع نہ ہو سکا اور اس کو صحیح سمجھ کر اس نے صحیح حدیث کو ترک کر دیا تو بتائیے کیا یہ معمولی غلطی ہوگی؟ متعین طور پر ان کا ذکر نہ کر کے اصلاحی صاحب نے ایک اصولی غلطی کی ہے اور تدبر کرنے والے کے لئے یہ راہ کھول دی ہے کہ وہ اپنے فکر میں کسی غلطی کی وجہ سے احادیث صحیحہ کو ترک کر دیں اور اس طرح وہ بہت سی احادیث جن کی رہنمائی سے اصلاحی صاحب بھی استفادہ کرنے پر مجبور ہوئے ہوں قرآن کے معارض قرار پائیں اور مسترد کر دی جائیں۔

ہم نہیں سمجھتے کہ اصلاحی صاحب اس نتیجہ کو برداشت کرنے پر تیار ہوں گے۔ درنحالیہ ان کے اسی طریقہ کو جاوید احمد الغامدی اور قاضی کفایت اللہ جیسے گمراہ لوگوں نے اختیار کر کے بعض دیگر مسلمات کا انکار کیا ہوا ہے۔

3- کوئی اور نہیں بلکہ خود اصلاحی صاحب نے جن مقامات میں حدیث کو ترک کیا ہے ان میں خود ان سے غلطی ہوئی ہے۔ چند مثالوں سے ہم اس کی وضاحت کرتے ہیں۔
(الف) پیچھے ہم تفصیل سے ذکر کر چکے ہیں کہ سورہ نور کی آیت الزانیة و الزانی میں اصلاحی صاحب نے شادی شدہ اور کنوارے زانی دونوں کو مراد لے کر غلطی کی۔

اگر کوئی یہ کہے کہ اصلاحی صاحب نے احادیث رجم کو ترک تو نہیں کیا بلکہ یوں کہا ہے کہ رجم شادی شدہ زانی کی حد نہیں ہے بلکہ بد معاشوں اور غنڈوں کی تعزیر ہے۔ تو اس کے جواب میں ہم کہتے ہیں کہ رجم سے متعلق احادیث کا ظاہر رجم کے حد ہونے پر

دلالت کرتا ہے جس کی تائید مجتہدین کے اجماع سے بھی ہوتی ہے لہذا اصلاحی صاحب جب رجم کو شادی شدہ زانی کے لئے حد نہیں مانتے تو اس معنی کے اعتبار سے وہ ان احادیث کو ترک ہی کرتے ہیں۔

(ب) اَيَّامًا مَّعْلُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِئْتَةٌ بِطَعَامٍ مُسْكِينٍ.

یُطِيقُونَهُ کی ضمیر منصوب متصل سے مفسرین نے صوم مراد لیا ہے جب کہ اصلاحی صاحب اس سے طعام مراد لیتے ہیں جو صحیح روایات کے خلاف ہے۔ حالانکہ حدیث کا دیا ہوا معنی نہ تو ایسا ہے کہ الفاظ قرآنی سے اس کی موافقت ہو ہی نہ سکتی ہو اور نہ ہی فی الواقع ایسا ہے کہ اس کے ماننے کے سے دین کے کسی واجب التسلیم ضابطہ پر زرد پڑ ہی ہو۔

اصلاحی صاحب لکھتے ہیں۔

”اس تاویل (یعنی ضمیر منصوب متصل کا مرجع طعام کو قرار دینے) کو قبول کر لینے کے بعد مسئلہ کی جو شکل سامنے آتی ہے وہ یہ نہیں ہے کہ پہلے جو روزے فرض ہوئے تھے اس میں اس بات کی گنجائش تھی کہ اگر لوگ روزے نہ رکھنا چاہیں تو اس کا بدل مسکین کو کھانا کھلا کر پورا کر دیا کریں بلکہ قرآن کے الفاظ سے اس کی اصلی شکل یہ سامنے آئی ہے کہ جو لوگ بیماری یا سفر کی وجہ سے رمضان کے روزے پورے نہ کر سکتے تھے۔ ان کو اس بات کی اجازت تھی کہ دوسرے دنوں میں یا تو روزے رکھ کر ان چھوڑے ہوئے روزوں کی تلافی کر دیں یا ایک روزے کی جگہ ایک مسکین کو کھانا کھلا کر اس کا بدل پورا کر دیں۔ گویا اس وقت تک قضا روزوں کی تلافی مسکین کو کھانا کھلا کر بھی ہو سکتی تھی۔ بعد میں یہ اجازت جیسا کہ آگے والی آیت سے واضح ہو گا منسوخ ہو گئی یعنی قضا شدہ روزوں کی جگہ بھی روزے رکھنا ہی ضروری قرار دیا گیا۔ (تذکر قرآن: ج 1 ص: 405)

اصلاحی صاحب کے برعکس جمہور مفسرین نے اس صحیح روایت سے استدلال کیا ہے جو بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی اور طبرانی وغیرہ میں حضرت سلمہ بن اکوع رضی

اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا:

لما نزلت هذه الآية و على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين كان من شاء
منا صام و من شاء افطر و يفتدى فعل ذلك حتى نزلت الآية التي بعد ها
ففسختها.

جب یہ آیت وَاَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مَسْكِينٍ نازل ہوئی تو ہم میں
سے جو چاہتا روزہ رکھتا اور جو چاہتا روزہ نہ رکھتا اور فدیہ دیتا۔ ایسا ہی کیا جاتا رہا یہاں
تک اس کے بعد والی آیت (فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ) نازل ہوئی اور اس
نے پہلی آیت کو منسوخ کر دیا۔

اگر ہم ضمیر کا مرجع طعام کو بھی بنا لیں تب بھی جہاں تک لفظ الذين يطيقونه کا تعلق
ہے، تو سیاق و سباق اور عمود و نظم کو پیش نظر رکھنے کے باوجود اس میں بھی زیادہ سے زیادہ
دو معنی کا احتمال موجود ہے۔ ایک یہ کہ وہ مریض و مسافر ہوں جیسا کہ اصلاحی صاحب
نے کہا اور دوسرا یہ کہ اس سے مراد طاقت طعام رکھنے والے عام لوگ ہوں (خواہ وہ
تندرست و مقیم ہوں یا بیمار و مسافر، اصلاحی صاحب کے ذکر کردہ تفسیر کے قطعی اصولوں کو
بھی سامنے رکھیں تب بھی جمہور مفسرین اور صحیح روایات کا بیان کردہ احتمال ساقط نہیں
ہوتا، بلکہ الفاظ قرآن سے اس کی تائید ہوتی ہے۔

اس وجہ سے مذکورہ صحیح روایت ایسی نہیں ہے کہ الفاظ قرآن کے ساتھ اس کی
موافقت ہو ہی نہ سکتی ہو۔

باقی رہی یہ بات کہ کیا اس صحیح روایت کو ماننے سے دین کی کسی اصل پر زرد پڑتی ہے
؟ تو فی الواقع ایسی بات بھی نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ یہ اعتراض ہو سکتا ہے جو اصلاحی
صاحب نے ذکر کیا ہے کہ روزے کی فرضیت کیا ہوئی جب کہ اس بات کی کھلی اجازت
موجود تھی کہ کوئی شخص چاہے تو روزے رکھے اور چاہے تو نہ رکھے، اس کی جگہ ایک مسکین
کو کھانا کھلا دے۔ اگر روزے کے ابتدائی حکم کی نوعیت یہ تھی تو کَتَبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ
(تم پر روزے فرض کئے گئے) کا کَلْمًا بِالْكَلِّ غیر ضروری سا ہو جاتا ہے۔ کیونکہ اس

صورت میں اس کی فرضیت بالکل بے اثر ہو کر رہ جاتی ہے۔ (تدبر قرآن، ج 1 ص 403)

اس کا جواب یہ ہے کہ جمہور مفسرین کی تاویل کی رو سے بھی روزے کی فرضیت برقرار ہے۔ البتہ شروع میں یہ سہولت و رخصت دی گئی کہ اس فرضیت کو یا تو روزے ہی رکھ کر ادا کرو یا اس کا بدل ایک مسکین کے کھانے کا فدیہ دے کر۔ آخر فدیہ کو روزے ہی کا تو بدل بنایا اور بدل مبدل منہ کے حکم میں ہوتا ہے۔ لہذا بدل ادا کرنا گویا مبدل منہ ادا کرنا ہے۔ اور پھر اصلاحی صاحب جب مریض و مسافر کے لئے دیگر ایام میں روزے کی قضا کی فرضیت کی جگہ فدیہ کے بدل کے خود قائل ہیں حالانکہ قضا روزے حالت استطاعت ہی میں رکھنے کا حکم ہے تو کیا ان کے لئے فدیہ کا قول کرنا ان پر روزے کی فرضیت کو بے اثر بنانا نہیں ہے۔ یہ تو اصلاحی صاحب کی زبردستی ہے کہ خود ایک بات کہیں تو وہ صحیح اور قرآن کے موافق اور دوسرے وہی بات کہیں تو وہ قرآن کے مخالف اور غلط۔

حاصل بحث یہ ہے کہ اس مثال میں بھی اصلاحی صاحب نے صحیح روایت کے ترک کا موجب جن دو سببوں کو قرار دیا ہے ان میں سے کسی بھی سبب کے بغیر انہوں نے صحیح روایت کو ترک کیا ہے حالانکہ اس صحیح روایت کے حق میں خود الفاظ قرآنی کی تائیدات موجود ہیں۔ اب یا تو یہ کہئے کہ اصلاحی صاحب نے عجلت و تیزگامی سے کام لیا اور جتنا توقف اور غور و فکر کرنا چاہئے تھا اتنا نہیں کیا یا پھر ان کا بیان کردہ طریقہ ہی صحیح نہیں۔ پہلی بات کے لئے تو کسی مدت کو معیار نہیں بنایا جاسکتا لہذا یہی صورت متعین ہو جاتی ہے کہ اصلاحی صاحب کے ذکر کردہ طریقہ ہی کو ناقص سمجھ کر اس کی اصلاح کی جائے۔

(ج) سورہ یونس کی آیت لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَ زِيَادَةٌ.

اصلاحی صاحب اس آیت کی تشریح میں لکھتے ہیں۔ ”جن لوگوں نے دنیا میں نیکی کمائی اور احسان کی روش اختیار کی ہوگی ان کے لئے ان کی نیکی کا بدلہ اچھا بھی ہوگا اور ان پر مزید فضل بھی ہوگا۔ یہاں اس مزید فضل کی وضاحت نہیں ہوئی ہے۔ دوسرے

مقام میں اس کی تفصیل یوں آئی ہے۔ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ امْتَالِهَا (جو بھلائی لے کر حاضر ہوگا تو اس کے لئے اس کا دس گنا اجر ہے۔)

اس کے بالمقابل وہ تفسیر جو صحیح احادیث کے مطابق ہے وہ یہ ہے کہ الحسنى سے مراد المنزلة الحسنى ہے یعنی اچھی جگہ اور وہ جنت ہے اور زیادہ سے مراد رب تعالیٰ کا دیدار ہے۔

صحیح مسلم میں حضرت صہیب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی ﷺ نے اللہ تعالیٰ کے قول لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَ زِيَادَةٌ کے بارے میں فرمایا کہ الحسنى جنت ہے اور زیادہ اپنے رب کا دیدار ہے۔

یہی تفسیر ابو بکر صدیق، علی، ابن عباس، حذیفہ، عبد اللہ بن مسعود اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہم سے بھی مروی ہے۔

اس منقول تفسیر کے علاوہ بھی بعض مفسرین کے اقوال منقول ہیں لیکن وہ صحت میں اس درجہ کے نہیں ہیں اور پھر مرفوع حدیث کے ہوتے ہوئے بہر حال ان کا درجہ بعد میں ہے۔

ہم دیکھتے ہیں کہ اصلاحی صاحب نے اپنے بتائے ہوئے اصول سے خود یہاں بھی انحراف کیا ہے کیونکہ یہ روایت بھی ایسی ہے کہ الفاظ قرآن سے اس کی موافقت ہو سکتی ہے۔ اور اس کو ماننے سے دین کی کسی اصل پر زبرد بھی نہیں پڑتی۔

اگر اصلاحی صاحب کی جانب سے یہ کہا جائے کہ یہ قاعدہ تو اس صورت میں ہے جب حدیث صریحاً قرآن مجید کے الفاظ اور اس کے سیاق و نظم کے خلاف پڑ رہی ہو تو اس کے جواب میں ہم کہیں گے کہ جب حدیث صریحاً قرآن مجید کے الفاظ اور اس کے سیاق و نظم کے خلاف نہ پڑ رہی ہو تو حدیث میں بیان کی ہوئی تفسیر کی بھی گنجائش نکل آئی اور جب احتمال متعدد ہو جائیں تو صحیح حدیث میں ایک تفسیر کا وارد ہونا اس کے لئے ترجیح کا موجب ہے لہذا حدیث کو اختیار کرنا اولیٰ ہوگا اور اصلاحی صاحب کا بیان کردہ طریقہ ناقص ہوگا۔

پھر اس آیت کی تفسیر میں اصلاحی صاحب نے جو کچھ کہا ہے وہ قرآن مجید ہی کی روشنی میں مرجوح بھی ہے۔ کیونکہ قرآن مجید میں ہے۔ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا (یہ آیت خود اصلاحی صاحب نے بھی ذکر کی ہے اور اس کا یہ ترجمہ کیا ہے۔ جو بھلائی لے کر حاضر ہوگا تو اس کے لئے اس کا دس گنا اجر ہے) جس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں عام قاعدہ یہی ہے کہ ایک نیکی کا دس گنا اجر ہے۔ لِهَذَا الَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ هِيَ كِ تَشْرَحُ جب قرآن مجید کی روشنی میں کی جائے تو یوں ہوگی کہ جن لوگوں نے نیکی کی ان کے لئے دس گنا اجر ہے اور زیادہ اس سے علیحدہ کوئی چیز ہے۔

یہ چند مثالیں اس امر کو سمجھانے کے لئے کافی ہیں کہ اصلاحی صاحب نے جو طریقہ تفسیر ذکر کیا ہے وہ ناقص بلکہ خطرناک بھی ہے، کیونکہ جب ان مقامات میں حدیث کو ترک کر کے خود اصلاحی صاحب نے یا تو غلطی کی ہے یا مرجوح قول کو اختیار کیا ہے تو ان کے طریقے کی پیروی کرنے والے تو ان سے زیادہ غلطیاں کریں گے کیونکہ جو احتیاط خود اصلاحی صاحب سے یا بالفاظ دیگر موجود طریق سے متوقع ہو سکتی ہے وہ کسی دوسرے سے نہیں ہو سکتی۔

حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ
کی مشہور تفسیر بیان القرآن کی تسہیل اور اختصار بنام

تفسیر فہم قرآن

(حصہ اول) سورۃ فاتحہ تا سورۃ نساء

(حصہ دوم) سورہ مائدہ تا سورۃ یونس

ڈاکٹر مفتی عبدالواحد

مفتی جامعہ مدنیہ لاہور

مجلس نشریات اسلام

1- کے۔ 3 ناظم آباد مینشن، ناظم آباد نمبر 1 کراچی 74600

تمام ضروری موضوعات پر مشتمل احادیث نبی ﷺ
کا تشریحی ترجمے کے ساتھ ایک انتہائی مفید مجموعہ

فہم حدیث

(حصہ اول)

ڈاکٹر مفتی عبدالواحد

مفتی جامعہ مدنیہ لاہور

مجلس نشریات اسلام

1- کے۔ 3 ناظم آباد مینشن، ناظم آباد نمبر 1 کراچی 74600

اسلامی عقائد

اصلاح شدہ ایڈیشن

ڈاکٹر مفتی عبدالواحد

مفتی جامعہ مدنیہ لاہور

مجلس نشریات اسلام

1- کے۔ 3 ناظم آباد مینشن، ناظم آباد نمبر 1 کراچی 74600

اصول دین

- مباحث وحی ○ اصول تفسیر
- اجماع امت ○ قیاس
- علم اصول فقہ ○ قواعد فقہیہ
- اصول تقلید ○ اصول سنت و بدعت
- اصول حدیث
- علم فقہ کس کو کہتے ہیں
- اصول اجتہاد
- اصول ایمان و کفر

ڈاکٹر مفتی عبدالواحد

مفتی جامعہ مدنیہ لاہور

مجلس نشریات اسلام

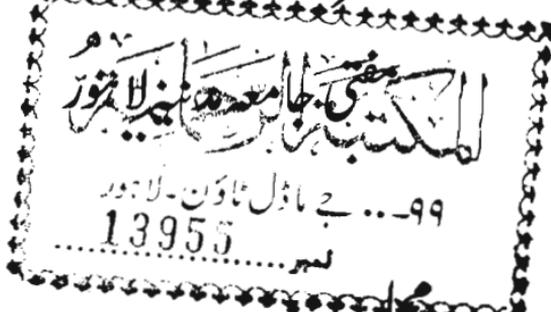
1- کے - 3 ناظم آباد مینشن، ناظم آباد نمبر 1 کراچی 74600

حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ

مسائل بہشتی زیور

ترتیب نوع اضافات مفیدہ

ڈاکٹر مفتی عبدالواحد

مجلس تشریحات اسلام

1- کے۔ 3 ناظم آباد مینشن، ناظم آباد نمبر 1 کراچی 74600

فہم دین کورس

دنیوی تعلیم یافتہ حضرات کے لئے مختصر وقت میں دین کا علم و فہم حاصل کرنے کے لئے ایک معیاری کورس تیار کیا گیا ہے جو دو درجوں پر مشتمل ہے۔

درجہ عام (ORDINARY LEVEL)

1- اسلامی عقائد ترتیب ڈاکٹر مفتی عبدالواحد

// 2- اصول دین

// 3- مسائل بہشتی زیور مکمل 2 حصوں میں

(ترتیب جدید اور بہت سے مفید اضافوں کے ساتھ)

ایک گھنٹہ روز پڑھائی ہو تو یہ کورس چھ سات ماہ میں مکمل کیا جاسکتا ہے۔ کسی اچھے عالم دین سے اس کو پڑھا جائے اور کلاس کی صورت ہو تو زیادہ بہتر ہے۔ طالب علموں کے پاس اپنی کتابیں ہوں جو ان کو بعد میں بھی کام دیں گی۔

کوئی مسلمان ہو اور اس کا تعلق کسی بھی شعبہ سے ہو اس کے لئے یہ کورس ان شاء اللہ بہت مفید رہے گا اور مسائل کے اعتبار سے UP-TO-DATE نصاب ہے۔

علماء حضرات بھی از خود دلچسپی لے کر یہ کورس اپنے حلقہ میں سبقاً سبقاً پڑھائیں۔ یہ ان کے لئے علمی اور دینی خدمت کا ایک اہم ذریعہ ہے۔

نوٹ: مصنف کی کسی بھی کتاب کے ساتھ اس کا مالی مفاد وابستہ نہیں۔

درجہ اعلیٰ (ADVANCED LEVEL)

1- فہم قرآن۔ پورے قرآن پاک کی رواں مختصر تفسیر۔ اس کا اصل ماخذ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور تفسیر بیان القرآن ہے۔

2- فہم حدیث: تمام ضروری موضوعات پر مشتمل احادیث کا ایک مفید مجموعہ