

تحریر: الشیخ محمد ناصر الدین الالبانی
ترجمہ: حافظ حسن مدنی

حدیث و سنت

تفسیر قرآن کا طریق

(یہ یکجہ ۱۸ جمادی الاخرہ ۱۴۱۰ھ بروز جمعرات مسجد نبی ہاشم میں دیا گیا۔)

آغاز: سب سے بہتر کلام اللہ جل شانہ کا کلام ہے۔ اور سب سے بہتر راستہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے اور دین میں بدعات کا ارتکاب سب سے برا کام ہے۔ چنانچہ آج میں جس موضوع پر آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اس کا تعلق بدعات ہی کی قبیل میں سے ایک بدعت کے ساتھ ہے۔ جس کے ثبوت میں میری نظر سے چند ایسی تالیفات گزری ہیں جن میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ کہ ”قرآن حکیم کی تمہین“ میں ”سنت“ کو کوئی اہمیت حاصل نہیں۔ لہذا میں اللہ کے اس فرمان ”تَعَلُّونَا عَلَىٰ نَبِيِّهِ وَاتَّقُوا“ کی قبیل کرتے ہوئے اپنی علمی بساط کے مطابق اس اہم مسئلہ پر روشنی ڈالوں گا۔

بلاشبہ ہم میں سے ہر شخص اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ قرآن حکیم دین اسلام کا دستور ہے جسے نبی اکرم صلی اللہ کے دل پر اللہ تعالیٰ نے وحی کی صورت میں نازل فرمایا۔ ان سے بہتر اس کے متن اور مفہوم کو اور کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا۔ لیکن تھوڑی بہت عربی زبان سے واقفیت رکھنے والوں کا ایک ایسا گروہ پیدا ہو گیا ہے۔ جس نے قرآن حکیم کی تفسیر کے سلسلہ میں اپنی عقل اور خواہشات کے مطابق ایک طریقہ ایجاد کر لیا ہے۔ کتاب اللہ کی تفسیر کے چند اصول اپنے پاس سے گھڑ لئے ہیں، اور ان کی ترویج کے لئے صبح و شام معروف عمل ہے، اب صورت حال ایسی ہے کہ اگر ان کا انداد علمی استدلال کے ساتھ نہ کیا گیا تو بہت سے کم علم لوگوں کے اس فتنہ کی زد میں آنے کا خطرہ ہے۔ نصف صدی سے پہلے یہ فتنہ برپا کرنے والے اپنے آپ کو ”قرآئین“ کے نام سے منسوب کرتے ہیں۔ اور ان کا دعویٰ یہ ہے کہ اسلام کی مکمل تعلیم صرف اور صرف قرآن حکیم ہی ہے۔

فکر جدید یا فتنہ نو؟

چراغ سے چراغ جلنے کے مصداق مذکورہ فتنہ نے ”فکر جدید“ کے نام سے ایک

نئے فتنہ کو پیدا کیا ہے جس کے علمبرداروں کا یہ دعویٰ تو نہیں کہ اسلام صرف اور صرف قرآن حکیم ہی ہے بلکہ بظاہر وہ قرآن و سنت دونوں ہی کی دعوت دیتے ہیں لیکن جوں ہی آپ بنظر فائز ان کی تحریریں پڑھیں تو صاف معلوم ہو گا کہ قرآن و سنت کی آڑ میں ان کی خواہشات اور اصول "سنت" سے انحراف کی واضح اساس پر ہیں۔ ان کے مقاصد بھی وہی ہیں جو اول الذکر کے مقاصد میں فرق صرف اتنا ہے کہ اول الذکر (قرآن-سین) اس انحراف کا خود اعلان کرتے ہیں اور یہ حضرات زیادہ عالمانہ انداز میں لوگوں کو آہستہ آہستہ اپنا ہم خیال بناتے ہیں۔ اس لئے میری کوشش ہو گی کہ میں اس پیکر میں ان کے اس طریقہ واردات کے تمام پہلوں سے آپ کو آگاہ کروں اور آپ کو اس بات کا احساس دلاؤں کہ "اہمیت سنت" کو مجروح کرنے والے اس گروہ کی علمی سطح پر تردید کتنی اہمیت کی حامل ہے

تیسرے قرآن اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم

یوں تو قرآن حکیم کی ہمت ہی آیات سے کتاب و سنت کے باہم ربط و تعلق کو علماء اپنے خطبات میں ثابت کرتے ہیں۔ لیکن میں آپ کے سامنے اس آیت کو پیش کروں گا جس میں صریح لفظ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل کیا گیا اور آپ کو اس کی وضاحت کا حکمت بنایا گیا۔ ارشاد ہے

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ (النحل : ۴۴)

ترجمہ : اور ہم نے آپ پر ذکر نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں پر اس کی وضاحت کریں جو کچھ ان کے پاس بھیجا گیا ہے۔

اس آیت میں جس بیان کا ذکر ہوا ہے دراصل سنت مطہرہ ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے فہم قرآن کے لئے اہل عرب کی زبان دانی کو معیار نہیں بنایا۔ اگرچہ وہ انتہائی فصیح اللسان تھے۔ تو پھر وہ عجمی جو چند دن عرب میں رہ گئے یا عربی زبان سیکھ لی۔ ان کے تبر علم کو "وضاحت قرآن" کے لئے کیسے قابل اعتماد قرار دیا جاسکتا ہے؟ جب کہ عصر حاضر میں اس دور سے زیادہ "بیان قرآن" کی ضرورت ہے۔

آیت مذکورہ میں "بیان" سے مراد وہ وحی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر القاء فرمایا اور یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کہ ایک وحی ایسی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے تمکو اور مسجد بنایا ہے۔ جس کا ما حاصل قرآن کریم ہے۔ دوسری وہ وحی ہے جو قرآن حکیم کی طرح پڑھی تو نہیں جاتی۔ لیکن اس کا حفظ لازم ہے اس لئے کہ اس کے بغیر قرآن حکیم کے مکمل فہم کی کوئی صورت ہی نہیں۔ لہذا وہ وحی جو قرآن مجید کی صحیح

وضاحت کرتی ہے قرآن پاک ہی کلائے گی۔ اور یہی وہ وضاحت ہے جس کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت میں صریحاً مکتب بتایا گیا ہے۔

وحی غیر مکتو کے بغیر وضاحت قرآن

میرا دعویٰ ہے کہ چاہے کوئی عربی کا بہت بڑا ماہر ہو یا فہم و ادراک میں یکتا ہو۔ ماہر لسانیات ہو، وضاحت و تشریح کی غیر معمولی صلاحیتوں کا مالک ہو۔ وحی غیر مکتو (مست مطرہ) کے بغیر قرآن مجید کے اصل مفہوم کو کھل طور پر سمجھ ہی نہیں سکتا۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اعمین سے زیادہ اور کون ہے جو عربی اور لغت عربی کو سمجھنے کی قابلیت رکھتا ہو۔ ان کی مادری زبان عربی میں ہی قرآن حکیم نازل ہوا پھر بھی کئی آیات کے مطالب کو سمجھنا ان کے لئے ناممکن ہو گیا۔ مجبوراً انہیں سمجھنے کے لئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی رجوع کرنا پڑا۔

امام بخاری نے اپنی صحیح میں، امام احمد نے اپنی مسند عبد اللہ بن مسعود سے نقل کیا ہے۔ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ عزوجل کا یہ فرمان تلاوت فرمایا۔

الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ

۸۲: انعلم

ترجمہ: وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم (شُرک) کے ساتھ نہیں مخلوط کیا، انہی لوگوں کے لئے امن ہے اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اعمین پر دوسری اور بھی بہت سی آیات کی طرح یہ آیت بھی گراں گزری۔ اس وجہ سے نہیں کہ وہ اس آیت کے لفظی معنی نہیں سمجھتے تھے۔ بلکہ اس لئے کہ اس میں جو شدید حکم تھا۔ اس کی صحیح نوعیت سمجھنے میں انہیں دقت پیش آئی۔

انہوں نے ہارگاہ رسالت علیہ التیجہ والسلام کی خدمت میں عرض کیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے کون ظلم نہیں کرتا؟ حقیقت میں وہ آیت میں مذکور "ظلم" کا مطلب ایسا سمجھے جو عمومی طور پر ہر ایک سے سرزد ہوجاتا ہے مثلاً "اپنے نفس پر ظلم یا کسی اپنے ساتھی یا گھروالوں پر ظلم کر گزرتا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر واضح کرتے ہوئے فرمایا اس آیت میں لفظ "ظلم" کا مفہوم جو تمہاری عقلیں سمجھ رہی ہیں وہ نہیں بلکہ یہاں ظلم سے مراد "ظلم اکبر" یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا ہے مزید وضاحت کے لئے انہیں حضرت لقمان علیہ السلام کی اپنے بیٹے کو دی ہوئی نصیحت یاد دلائی۔

يَبْنِي لَأَشْرِكَ بِاللَّهِ إِنَّكَ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ (قصص: 12)

ترجمہ: اے میرے بیٹے! تو اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرا، بلاشبہ شرک بت بیماری ظلم ہے۔ غور فرمائیے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب جو افع العرب تھے ان کے لئے مذکورہ آیت کے ایک لفظ ”ظلم“ کے صحیح مفہوم کو سمجھنا مشکل ہو گیا، اور اس مشکل کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وضاحت نے دور فرمایا۔ تو پھر اور کس کی مجال ہو سکتی ہے کہ قرآن مجسم کی تفسیر یا وضاحت کا حق ادا کر سکے!

اور یہی وہ خصوصی شانِ نبوی علیہ التیمہ والسلام ہے، جس کا اشارہ رب العزت اپنے اس ارشاد میں فرماتے ہیں۔

(النحل: ۶۲)

وَأَرْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ كَرِيماً لِّتُنَبِّئَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ
ترجمہ: اور ہم نے آپ پر ذکر نازل کیا تاکہ آپ لوگوں پر جو ہم نے آپ کی طرف بھیجا ہے کی وضاحت کریں۔ قرآن کریم کی اس واضح نص اور مذکورہ دلیل کو سننے یا جاننے کے بعد ہم پر لازم ہے کہ ہم اپنے اذہان میں اس حقیقت کو ٹھالیں اپنے عقائد میں اس نص قرآنی کو شامل کر لیں، کہ ”سنت مطہرہ“ کے بغیر کسی کو قرآن حکیم کی تفسیر کا حق ہی نہیں۔ اور نہ ہی کوئی اس کی مدد کے بغیر آیات الہیہ کے صحیح مفہوم کو ادا کر سکتا ہے۔

مشروط عمد

یہ وہ عمد ہے جس کا اعلان خاتم النبیین رحمت اللعالمین علیہ الصلوٰۃ والسلام نے

ایک لاکھ چودہ ہاتیس ہزار صحابہ کرام کی موجودگی میں فرمایا

تَرَكْتُ لَكُمْ اَمْرَيْنِ كُنْ تَصِلُوا مَا بَيْنَ تَمَسَّكُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّتِي

میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں اگر تم نے ان دونوں کو مضبوط پکڑے رکھا تو کبھی گمراہ نہیں ہو گے اور وہ ہیں کتاب اللہ اور میری سنت اور ارشاد فرمایا ”وَلَنْ تَضَلُّوا حَتَّىٰ يَوْمَ تَأْتِيَ الْعَوْسُ“ اور یہ دونوں علیحدہ نہیں ہوں گی یہاں تک کہ حوض کوثر میں جھج پر پیش ہوں۔

اس اعلان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے واضح ہے کہ میں تم میں دو چیزیں

چھوڑے جا رہا ہوں نہ کہ ایک چیز۔ دو میں نہ کہ ایک وحی۔ ہرگز گمراہ نہ ہو گے، جب تک ان دونوں کتاب اللہ اور میری سنت کو پکڑے رکھو گے جس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ صحابہ نے بھی صرف کتاب اللہ کو پکڑا وہ کتاب و سنت دونوں کی منکر ہے لہذا ہر وہ شخص جو صرف قرآن حکیم کو ما سوائے سنت یا فقط سنت کو قرآن مجید کے بغیر پکڑتا ہے۔ وہ یقیناً گمراہ ہے۔

صحیح ہدایت و روشنی پانے کے لئے ہمیں کتاب اللہ اور سنت دونوں کو اپنانا ہوگا۔
ہمیں گمراہی سے بچنے کی شرط ہی یہی ہے کہ ہم ایک ساتھ کتاب اللہ اور سنت رسول صلی
اللہ علیہ وسلم قلمے رہیں۔

اس حدیث کے علاوہ اصول تفسیر اور قواعد علوم تفسیر میں بھی یہی تاکید ہے کہ
قرآن کی تفسیر قرآن و سنت دونوں کے ساتھ لازم ہے۔

ایک سوال اور -----؟

سوال یہ ہے کہ کیا قرآن کی تفسیر قرآن سے ہی کرنا واجب ہے۔ اور پھر بعد سنت سے

اس تائید و تحقیق ہونی چاہئے۔

مجھے انتہائی افسوس ہے کہ ایک جماعت میں یہ غلطی پائی جاتی ہے کہ وہ قرآن کی تفسیر
کے لئے قرآن حکیم کو ہی کافی قرار دیتی ہے۔ وہ یہ بھول جاتے ہیں یا "قصد" وہ اس
حقیقت سے گریز کرتے ہیں کہ سنت ہی قرآن کی صحیح وضاحت کرتی ہے۔ اس کے مجمل کو
بیان کرتی ہے۔ قرآن حکیم کے عموم کی تخصیص اور اس کے مطلق کی تفسیر کرتی ہے۔
علاوہ ازیں ایسی دوسری وضاحتیں کرتی ہے، جن سے کوئی ذی شعور مسلمان مستثنیٰ نہیں
ہو سکتا ان دلائل کی روشنی میں قرآن حکیم کی تفسیر قرآن کے ساتھ قطعاً جائز نہیں۔ بلکہ
قرآن کی تفسیر قرآن سنت دونوں کے ساتھ کرنا واجب ہے۔ اس لائحہ عمل کا نتیجہ وہی
ہوگا جس کی بشارت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گذشتہ حدیث میں دی ہے اور فرمایا
ہے

"لن ينظر لاهن ولا على العوض" اس لئے ہر اس شخص کے لئے جو قرآن حکیم کی تفسیر
کرنا چاہتا ہو" اس پر لازم ہے کہ وہ کتاب و سنت کو جمع کر کے تفسیر کرے خصوصاً جن
آیات کا تعلق عقیدہ، احکام، اخلاق اور معاشرت سے ہو۔ کیوں کہ ممکن ہے کہ قرآن
مجید کی وہ آیت (جس کی تفسیر مطلوب ہے) نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کی
متقاضی یا حاجت مند ہو!

قیاس، اجتہاد

اسی موضوع کے ایک اور پہلو کا ذکر ضروری سمجھتے ہوئے میں ایک حدیث کی یاد
دہانی کرانا چاہتا ہوں جو علم "اصول فقہ" پڑھنے والوں کے لئے بڑی اہمیت رکھتی ہے اور
اسے علم اصول فقہ میں قیاس و اجتہاد کی اساس بنا کر بحث کی جاتی ہے۔ وہ حضرت معاذ
رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ہے۔

کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن بھیجا تو فرمایا کہ تم کس کے ساتھ معاملات کا فیصلہ کرو گے۔ تو انہوں نے فرمایا اللہ کی کتاب سے پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اگر تمہیں وہاں نہ ملے تو؟ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے فرمایا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے! نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہاں بھی تمہیں نہ ملے تو؟ تو انہوں نے کہا "میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا۔ اور اس پر کچھ زیادتی نہ کروں گا تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

"أَعَدَّ اللَّهُ لِنَبِيِّهِ وَقَلَّ رَسُولٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَا نَحِبُّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ"

اس حدیث کے بارہ میں ظباء علم کو یہ علم ہونا چاہئے کہ علماء حدیث کی نظر میں یہ حدیث صراحتاً اور تقریباً صحیح نہیں ہے۔ صریحاً سے میرا مقصود یہ ہے کہ اکثر آئمہ محدث نے اس کی سند ضعیف پر صراحت کی ہے۔ جن میں امام الحدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ دوسرے محدثین بھی ہیں۔ ان آئمہ کی تعداد دس سے زائد ہے۔ ان میں حقیق امام بخاری اور سب سے متاخر امام حافظ ابن حجر العسقلانی ہیں۔ ان کے درمیان متحد آئمہ ہیں جن کے اقوال میں نے اپنی کتاب "سلسلہ الحدیث الضعیفہ و الموضوعہ" میں لکھے ہیں۔ اگر آپ تفصیل چاہیں تو اس کی طرف رجوع کیجئے۔ مقصود یہ ہے کہ آئمہ کی تفسیر کی روشنی میں یہ حدیث ضعیف ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کے قواعد بھی اس کے ضعف پر دال ہیں۔ اس اعتبار سے کہ اس حدیث کا مدار جس شخص پر ہے وہ جمالت کے ساتھ معروف ہے یعنی اس سے روایت کرنا بھی معروف نہیں ہے جانیکہ وہ سچائی کے معیار کے ساتھ پہچانا جاتا ہو۔ یا حفظ کے معیار پر پورا اترے۔

فرض ہر اعتبار سے یہ راوی "مجمول" ہے گویا "مجمول العین" ہے۔ عظیم ناقد امام حافظ ذہبی دمشقی نے اپنی مایہ ناز تصنیف "میزان الاعتدال فی نقد الرجال" میں اس کی جمالت کی دلیل تصریح کی ہے۔ علماء حدیث کے ہاں خصوصاً اور تقریباً ضعیف ثابت ہونے کے بعد اگر آپ اس کے متن پر بھی غور کریں تو باعتبار متن بھی "منکر" ہے۔ علاوہ ازیں اس کے بطلان کی دلیل میں سابقہ طور کافی ہیں جن میں صراحتاً کہا گیا ہے کہ قرآن کی تفسیر میں کتاب و سنت دونوں کی جانب رجوع واجب ہے۔ اور اس حدیث میں سنت کو قرآن کے بعد مقام دیا گیا۔ اور سنت کے بعد رائے کو مقام دیا گیا ہے۔

ایک اور دلیل

قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ (المائدہ : ۳)

ترجمہ: "یعنی تم پر مردار اور خون حرام کیا گیا ہے" اگر کوئی اس آیت کی تفسیر ایسے شخص سے پوچھے جو محاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی مجہول حدیث میں بیان کردہ ترتیب تنقہ کا قائل ہو تو وہ فقیہ قرآن حکیم کی اس آیت پر تفکر کرنے کے بعد اس کے صریح معنوں کو بیان کرے گا۔ "حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ" یعنی تمہارے لئے مردار اور خون حرام ہے۔ لہذا اس آیت کے ان معانی کو بنیاد بنا کر وہ کہے گا "مچھلی" حرام ہے اس طرح جگر اور تلی کے ہارے میں بھی اس کا جواب یہی ہوگا کیونکہ اس آیت میں "مردار اور خون کا حکم ایک ہی ہے جب کہ تلی اور جگر بھی محض خون ہی ہوتے ہیں۔

لہذا صرف آیت قرآن کے صریح معانی پر اعتماد کرتے ہوئے مذکورہ فتویٰ دنیا غیر اسلامی ہوگا۔ اس لئے کہ قرآن اور بیان دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ یعنی قرآن و سنت دونوں کا نام اسلام ہے۔ اس مقام پر لازم ہوگا کہ یہ دیکھا جائے کہ بیان کے مکتب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی وضاحت کس طرح فرمائی ہے۔ تو معلوم ہوگا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی سند سے مروی ہے جس میں کلام ہے اور ابن عمر رضی اللہ عنہ سے موقوفاً یہ قول صحیح ثابت ہے بلکہ بعض علماء کے نزدیک یہ قول "مرفوع" ہی کے حکم میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

"أُحِلَّتْ لَنَا الْمَيْتَاتُ وَالْدَّمَانِ: الْحَوْتُ وَالْجَرَادُ وَالْكَبِدُ وَالْيَطْبَلُ"

اس حدیث میں بعض مرداروں اور خونوں کے جواز کی صراحت موجود ہے۔ اس طرح ایک اور صحیح حدیث میں وارد ہے جسے امام مسلم نے اپنی صحیح میں مرقوم فرمایا۔

"نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر کا عبیدہ بن جراح کو امیر بنا کر روانہ فرمایا۔ یہ لوگ ساحل سمندر کے ساتھ ساتھ چلے۔ ان کا زاد راہ کجوریں تھی جب کم پڑنے لگیں تو ہر ایک شخص کو ایک ایک کجور دینے کی نوبت آگئی۔ حتیٰ کہ انہوں نے دور سے ساحل سمندر پر ایک بڑی بہت بڑی شے دیکھی جب اس کے پاس گئے تو معلوم ہوا یہ ایک بہت بڑی اور موٹی مچھلی تھی۔ تو انہوں نے اس سے سیر ہو کر کھایا۔ اور باقی ہمراہ لے لیا۔ اس مچھلی کی جسامت کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے اس کی ایک پہلی کی ہڈی زمین میں گاڑی تو اس کے نیچے ایک آدمی اونٹ پر سوار ہو کر آسانی سے نکل سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے اسے سمندر کے باہر پھینک دیا۔ اور اسے اصحابِ انبی صلی

اللہ علیہ وسلم کے لئے میرا فرمایا۔ جب یہ لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس پہنچے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا۔ ”تمہارے پاس اس پھل میں کچھ میرے کھانے کے لئے بھی ہے؟“

گویا حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی اس حدیث سے ثابت ہوا کہ سمندر کا مردار حلال ہے۔ یہ تو اسی کے لئے ہوگا جو قرآن اور سنت دونوں پر اجماع کرتا ہوگا۔ لیکن جو قرآن سے متاثر ہوتا تو اس کا جواب ہوگا ”حرمت علیکم الميتہ والدم“ تمہارے اوپر مردار اور خون حرام ہے

لیکن یہی شخص جب قرآن حکیم میں ایسی آیت پر پہنچے گا جو ان معافی پر وال ہیں کہ اطاعت رسول و راصل اللہ تعالیٰ ہی کی اطاعت ہے۔ تو اس وقت اس پر لازم ہوگا کہ وہ سنت کی طرف رجوع کرے اسے قرآن سے ملائے ان کے درمیان فرق نہ کرے تو اس وقت اس آیت کا مفہوم اس کے ذہن میں اس طرح آئے گا کہ ”تم پر مردار حرام ہے ماسوا“ ”یہ البحر“ کے! اور خون حرام ہے ماسوائے جگر“ اور ”تلی“ کے! میں نے یہ دلیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کی ہے جس کے بعد کوئی اور دلیل وزن ہی نہیں رکھتی۔

شریعت کی اساس

شریعت کی پوری عمارت قرآن و سنت دونوں کی اساس پر قائم ہے۔ اسی لئے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے یہ فرمان مقول ہے کہ مکمل سنت (بشرطیکہ وہ صحیح ہو) وہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سنبھالی۔ اس سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مقصد ہے کہ قرآن و سنت تنبیح کی طرح باہم پروئے ہوئے دانوں کی مانند ہیں اللہ جل شانہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ان آیات کی وضاحت اور بیان کو اتار، جس بیان کی امت کو ضرورت تھی۔

میرے خیال میں یہی ایک مثال انتہائی کافی ہے۔ قرآن کی تفسیر میں یہ قاعدہ لازمی ہے کہ قرآن و سنت دونوں کی طرف رجوع کیا جائے۔ ہمیں یہ بات زیبا نہیں دیتی کہ ہم مرحلہ وار یہ کہیں کہ پہلے مرحلے پر قرآن پھر دوسرے مرحلے پر سنت کی طرف رجوع کیا جائے۔ کیونکہ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ سنت دوسرے مرحلے پر ہے۔ ہم ایسی بات نہیں کہنا چاہے جو اہل علم کے لائق نہیں کہ سنت قرآن کے

سنادی ہے ہر اہتبار سے۔ بلکہ باعتبار ثبوت سنت کا قرآن سے دوسرا ہی درجہ ہے اس وجہ سے کیونکہ قرآن تو ہمیں بذریعہ تواتر ملا ہے جب کہ سنت ایسے نہیں۔ ہمارا مقصد یہ

ہے کہ حکم کو ثابت کرنے کے اعتبار سے دونوں عین مساوی ہیں اور ہاتھ باریک عمل سنت اور قرآن میں تفریق نہیں اور جس تفریق کو بعض علماء (جو کہ علم حدیث میں مخلص ہیں) نے ملحوظ رکھا ہے وہ ہاتھ باریک علم الرذیہ ہے۔ جہاں تک علم و روایت، فقہ اور کتاب اللہ سے معلوم لینے کا تعلق ہے وہاں اللہ کی کتاب اور اس کے رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مابین کوئی فرق نہیں۔

یہ بحث ہمیں ایک اور مسئلے کی طرف بھی لے جاتی ہے جس کے بارے میں بعض شک کرنے والوں نے اس علم سے جمالت اور اصولوں سے ناواقفیت کی بنا پر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں شک کیا ہے۔ ان کی اس بحث کا محور خبر متواتر اور خبر آحاد کی تقسیم ہے۔ لیکن ہمارے خیال میں اس بحث سے وہی علم امت مستفید ہو سکتے ہیں جو علم سنت و حدیث میں تخصیص کے حامل ہوں۔ جہاں تک عامۃ المسلمین کا تعلق ہے انہیں اس تفصیل سے کوئی فائدہ نہیں۔ بلکہ یہ بحث ان کے اذہان میں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق مزید تشکیک کا باعث بن سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے وہ ذہنی ناچنگلی کی بنا پر ان شک پیدا کرنے والوں کے پیدا کردہ شبہات کا شکار ہو جائیں۔

حدیث وہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح طور پر مروی ہو چاہے کسی بھی طریق۔ مثلاً "حسن، صحیح، یا حسن لذاتہ و صحیح لذاتہ" یا حسن لغيرہ، صحیح لغيرہ، صحیح غریب، صحیح مستثنیٰ، صحیح مشہور یا صحیح متواتر ہو۔ ان سب مباحث کا تعلق اہل علم سے ہے عام مسلمانوں کے لیے فقط یہی کافی ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے اور اس پر ایمان لانا اس کی تصدیق کرنا واجب ہے یا یہ حدیث ضعیف ہی جس سے اجتناب ضروری ہے۔

مشاہدے میں آیا ہے وہ لوگ جو عوام الناس کے سامنے ان تفصیلات پر بحث کرتے ہیں جن کا صرف اہل علم سے تعلق ہے درحقیقت وہ عام مسلمانوں میں بے شمار ان صحیح احادیث کے بارے میں بھی شک و شبہ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو بطریق آحاد مروی ہیں۔ حدیث آحاد کا بالاختصار مطلب یہ ہے کہ جو درجہ تواتر کو نہ پہنچے اور متواتر سے مقصود یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بڑی تعداد (جس کا جھوٹ پر اتفاق ناممکن ہے) نے اس حدیث کو بیان کیا ہو۔ لیکن اس تعداد کے قصین کے بارے میں بے شمار اختلاف ہیں۔ جو میرے خیال میں اللہ کی رحمت ہیں۔ کیونکہ کسی چیز میں اختلاف اس کی ناچنگلی پر تو دلالت کر سکتا ہے لیکن صداقت پر نہیں۔ ان میں بعض کا کہنا ہے کہ تواتر کی تعداد کم از کم سو مخلص ہیں اور بعض اس سے کچھ کم بتاتے ہیں۔ حتیٰ کہ بعض نے کم از کم دس عدد بیان کیے ہیں۔ یعنی جب تک کوئی حدیث سو راویوں تک (اعلیٰ قول کا اعتبار کرتے ہوئے) یا ہاتھ باریک ادنیٰ قول کم از کم دس راویوں سے مروی نہ ہو

اور اسی طرح 100 یا دس صحابہ سے لے کر تابعین تک حتیٰ کہ کتب حدیث تک تسلسلہ سے
 یا دس رواۃ سے اسے بیان نہ کیا ہو۔ وہ درجہ قواتر کو نہیں پہنچ سکے گی۔
 حدیث کے متواتر یا غیر متواتر ہونے سے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ تو ان لوگوں
 کا کہنا ہے کہ خیر آحاد (غیر متواتر) سے ”فیہیات“ (جس کی تعبیر وہ عقائد سے کرتے ہیں)
 سے متعلق حکم اخذ کرنا صحیح ہیں۔ اور احکام کے ماسوا غیر متواتر حدیث سے مسئلہ اخذ نہیں
 کیا جاسکتا۔

یہ ان لوگوں کے خیال ہیں جو مذکورہ بحث کو اپنا موضوع سخن بنا کر خلاف حقیقت
 احادیث کے بارے میں غلط فہمیاں پیدا کرتے ہیں ان کے ہر فریب کی وضاحت اور تردید
 تو صرف چند علماء حدیث ہی کر سکتے ہیں۔ جو ہر زمانے میں تعداد میں انتہائی کم ہوتے ہیں۔
 اس کی مثال ملاحظہ فرمائیں کہ علماء حدیث کے نزدیک حدیث متواتر کی واضح
 ترین مثال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ ”مَنْ كَتَبَ عَلَيَّ مِنْ تَعَمُّدِ اللَّيْتِ بَوَّاءَ
 مَقْلَعَةٍ مِنَ النَّبْلِ“

یہ حدیث متواتر ہے کیونکہ اس کے راوی صحابہ کرام سے لے کر تاحد آخر سو تک موجود
 ہیں۔ لیکن آپ میں سے جس کے پاس ”حدیث متواتر“ کے تمام اوصاف پہنچ گئے وہ
 بجا۔۔۔ لیکن اگر میں اکیلا یہ کہ دوں کہ یہ حدیث متواتر ہے۔ تو تب میرے اکیلے کی بنا
 پر اس کا قواتر ختم ہو جائے گا؟ بہتر یہی ہے کہ ہم ایسی بحث میں نہ پڑیں۔ اور احادیث کی
 اسی طرح اتباع کریں جس طرح ہمارے اسلاف نے کیا۔ عوام الناس کو تو ان بحثوں میں
 الجھانا فلسفہ کی بحث کی طرح انہیں مشکل میں ڈال دے گا۔ صاف بات یہ ہے کہ حدیث پر
 عمل کرنے کے لئے قواتر کی شرط لگانا حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو معطل کرنے کی
 مذموم کوشش ہے۔

دور حاضر میں اکثر افراد اور جماعتوں کو میں نے اس مرض میں مبتلا پایا ہے کہ وہ
 بے شمار صحیح احادیث کو اس دلیل سے رد کر دیتے ہیں کہ تقاضا حدیث احکام کے بارہ میں
 نہیں۔ بلکہ امور غیب اور عقائد کے بارہ میں ہے۔ لہذا یہاں حدیث آحاد معتبر نہیں۔ اسی
 طرح یہ افراد متعدد احادیث کو اپنی خواہشات کے مطابق ناقابل عمل قرار دے دیتے
 ہیں۔

قرون اولیٰ اور ہم

ان تمام مباحث میں پڑنے اور ذہنی خلفشار سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم
 عمد اول (قرون اولیٰ) نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کی طرف رجوع کریں۔ تاکہ

ہمیں یہ معلوم ہو کہ اصحابِ النبی اپنے اور بعد میں آنے والے لوگوں کو جو ان کے ہم عصر تھے مکرمی اکرم صلی اللہ سے انہیں شرفِ ملاقات نہیں ہو سکا کو احادیث کیسے بیان کرتے تھے مثلاً اہل یمن کی مثال ہمارے سامنے ہے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شرفِ ملاقات حاصل نہ کر سکے! مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وقفہ وقفہ سے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بھیجے رہے اور بھیجے وقت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو اسلام کی دعوت دینے کے لئے کیا فرمایا۔ میرے خیال میں اس کا علم تو آپ سب کو ہو گا جو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا

أُولَئِكَ مَاتَنَفُّوهُمْ إِلَيْهِ سَهْلَةً إِنَّ لَإِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَنَ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ لِيَاذَنَّهُمْ أَجَبْتُكَ لَأَرْهَمُ
بِالصَّلَاةِ

محلِ شاہد یہ ہے کہ نماز تو احکام میں سے ایک حکم ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس سے پہلے عقیدہ توحید کی طرف دعوت کا بھی ذکر ہے۔ جو اسلام کے تمام عقائد کی بنیاد ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ جب نبی اکرم نے انہیں تبلیغ کا حکم دیا تھا اور آپ نے تبلیغ فرمائی تو کیا یہ خبر متواتر تھی؟ کیا اللہ اور اس کے رسول کی "اہل یمن" پر تبلیغ کی حجت قائم ہو گئی یا نہیں؟ وہ لوگ جنہوں نے اسلام میں یہ فلسفہ (کہ خبر آحاد سے عقیدہ ثابت نہیں ہوتا) داخل کیا ہے ان کے زعم میں تو اللہ اور اس کے رسول کے طرف سے حجت قائم نہیں ہوتی بلکہ رسول اللہ پر لازم تھا کہ کم از کم اتنی تعداد بھیجے جو کہ "عدد تواتر کے معیار پر پوری اترے"

اسی لئے ہی میں نے بعض اوقات ان لوگوں کو جن کا یہ عقیدہ ہے (کہ خبر آحاد سے غیبات ثابت نہیں ہوتے) کہا کہ تم میں سے کسی مبلغ کو اسلام کی تبلیغ کے لئے کبھی "بلاد کفر" کی طرف جانے کا اتفاق ہو تو بلاشبہ وہ سب سے پہلے انہیں اسلامی عقائد کی طرف دعوت دے گا اس لئے کہ اسلامی عقائد میں سب سے پہلا عقیدہ "اللہ کی توحید اور نبی اکرم کی رسالت کی شہادت" ہے مذکورہ کردہ کے رئیس نے اپنی کتاب میں "دعوت کے طریقہ کار" کے بارے میں ایک مستقل فصل لکھی ہے جس کا نام اس نے "طریق الایمان" رکھا ہے۔ اور اس میں اس نے مسلمانوں کو بلاد اسلام میں اور کفار کو ان کے ممالک میں اسلام کی طرف دعوت دینے کا جو طریقہ بیان کیا ہے اس طریقہ کے آخر میں یہ اصول بھی مذکور ہے کہ خبر آحاد سے عقیدہ ثابت نہیں ہوتا۔ پس اگر کوئی شخص تبلیغ کے لئے جائے اور ان کو اپنے رئیس کے بیان کردہ طریقہ کے مطابق تبلیغ اسلام کرے لیکن جب اس طریقہ کے آخر میں یہ اصول بھی بیان کرے اور لوگوں کا مجمع اس کا خطاب سن رہا ہو کہ خبر آحاد سے عقیدہ ثابت نہیں ہوتا۔ تو ان لوگوں میں سے ایک شخص کھڑا ہو

اور کے محترم! آپ نے ابھی ابھی ہمارے سامنے عقیدہ اسلام رکھا ہے اور آخر میں آپ نے اپنا اصول بھی بتایا ہے اس کی روشنی میں آپ بھی ہمیں اسلام کا عقیدہ سکھانے کے لئے اکیلے آئے ہیں۔ لہذا آپ ہی کے بیان کردہ منج پر (جو آپ نے ہمیں سکھایا ہے) اللہ کی حجت ہم پر قائم نہیں ہوئی کیونکہ آپ فرد واحد ہیں۔ آپ کو چاہئے کہ آپ اپنے ملک میں لوگوں اور اپنے ساتھ اتنی تعداد لے کر آئیں جو آپ کے ساتھ گواہی دے کہ جو آپ نے ہمیں سکھایا ہے وہ اسلام ہی ہے۔

تعب ہے یہ لوگ اس حدیث پر توجہ نہیں دیتے جس کا ہم نے ابھی ذکر کیا ہے یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ، علی اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضوان اللہ علیہم کو فرما "فردا" بھیجا تاکہ انہیں اسلام کی تعلیم دیں۔ اس سے ثابت ہوا جس عقیدہ کو رکھیں مذکور نے اسلام میں داخل کیا ہے سلف صالحین کا اس تقسیم (کہ فلاں متواتر ہے فلاں آحاد ہے) سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ بلکہ صرف اتنا کافی ہے کہ آپ کو فقط نبی اکرم کی حدیث صحیح روایت کے ساتھ پہنچ جائے اور حدیث کو ان کمزور عقول کی شہادت کی ضرورت نہیں ہوتی جو کتاب و سنت کو کما حقہ سمجھنے سے قاصر ہیں۔ مختصراً یہ کہ ہمارے لئے سنت کی مدد سے قرآن کی تفسیر کرنا واجب ہے چاہے وہ متواتر ہوں یا آحاد ہوں یہی وہ راستہ ہے جس پر خدا تعالیٰ کے اس فرمان کی بنا پر ہمارے لئے قرآن کی تفسیر کرتے ہوئے چلنا لازم ہے۔

ترجمہ: اگر تمہارا

کسی چیز میں جھگڑا ہو جائے تو اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو۔ یہ بہتر اور اچھا ہے انجام کار کے لحاظ سے۔ لیکن دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ قرآن میں بعض آیات ایسی ہیں جن کی تفسیر کرنے کے لئے ہم کو کوئی حدیث نہیں ملتی۔ تب مذکورہ بیان صحیح کیسے ہوگا؟

ایسی صورت میں جیسا کہ اہل علم کے ہاں معروف ہے کہ جب سنت میں ہمیں قرآنی آیات کی تفسیر کی راہنمائی نہ ملے تو پھر سلف صالحین کی تفسیر کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور ان میں پہلے درجہ میں صحابہ کرام آتے ہیں جن میں حضرت عبداللہ بن مسعود کا درجہ سب سے اعلیٰ ہے کیونکہ ان کا نبی اکرم سے زیادہ ساتھ رہا اور دوسری وجہ ان کا قرآن کے بارے میں سوالات اور اس کو سمجھنے کا اہتمام ہے۔ پھر دوسرے درجہ میں عبداللہ بن

عباس ہیں۔ ابن مسعود سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ بے شک (وہ) قرآن کے ترجمان ہیں یعنی ابن مسعود، ابن عباس کی شہادت دیتے ہیں کہ وہ ”ترجمان القرآن“ ہیں۔
 پس اس طرح جبکہ ہم سنت میں کتاب اللہ کی تفسیر نہیں پائیں گے تو درجہ بدرجہ اصحاب رسول کی تفاسیر سے مد لیں گے۔ جن میں اولین حیثیت کے حامل ابن مسعود پھر ابن عباس ہیں۔ پھر اس کے بعد جس صحابی سے بھی کسی آیت کی تفسیر منقول ہو۔
 اور اگر صحابہ سے تفسیر نہ ملے تو پھر تابعین کی تفاسیر سے مد لینا لازم ہے۔ جنہوں نے اصحاب الرسول سے تفسیر کے حصول میں اہتمام کیا جس طرح کہ سعید بن جبیر، طاؤس اور ان جیسے دوسرے ہیں جو کہ صحابہ سے خاص طور پر ابن عباس سے حصول تفسیر میں مشہور ہیں۔

اسی طرح بعض آیات کی تفسیر رائے سے بھی کی جاتی ہے اور ان کے بارے میں نبی اکرمؐ سے موصول کوئی وضاحت ثابت نہیں ہوتی۔ لیکن بعض متاخرین نے (اسی شے کے مد نظر) آیات کی تفسیر اپنے مذاہب کے مطابق کرنی شروع کر دی ہے۔ یہ انتہائی خطرناک اقدام تھا کہ آیات کی تفسیر اپنے مذاہب کو تقویت دینے کے لئے ان کے تابع کی جائے۔ اور علماء تفسیر نے اس (غلط) طریقہ کے علاوہ بھی (بے شمار) تفاسیر کی ہیں۔ بطور مثال ملاحظہ فرمائیں۔

فَأَقْرءُوا مَا تَنْسَرَمِنَ الْقُرْءَانِ

بعض اصحاب نے اس کی تفسیر تلاوت نفسی سے کی ہے یعنی ان کے مطابق تمام نمازوں میں فقط ایک لمبی آیت یا تین مختصر آیات پڑھنا واجب ہے اس کے باوجود کہ صحیح حدیث میں نبی اکرمؐ سے وارد ہے کہ
 ”لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَلْمِزْ بِلَايَةِ الْكُتُبِ“ اور دوسری حدیث میں ہے کہ
 ”مَنْ لَمْ يَلْمِزْ بِلَايَةِ الْكُتُبِ لَصَلَاتُهُ خِلَاجٌ“ لَصَلَاتُهُ خِلَاجٌ هُنَا تَعْلِيمٌ“ پس ان دونوں احادیث کی دلالت نے گذشتہ آیت کی تفسیر میں اس دعویٰ کی تردید کر دی کہ یہاں مطلق قراۃ ہے یعنی کہ آیت صرف یہ کہتی ہے کہ قرآن سے کچھ پڑھ لو
 تو اسی مذکورہ مذہب کے بعض متاخرین نے دوبارہ حدیث متواتر کی بحث کی طرف لوٹتے ہوئے اب یہ کہنا شروع کیا کہ قرآن کی تفسیر فقط متواتر سنت سے صحیح ہے کہ دوسرے الفاظ میں قرآن کی تفسیر سنت متواتر کے علاوہ صحیح نہیں۔
 یعنی (ان کا خیال یہ ہے) کہ متواتر قرآن کی تفسیر ماسوائے متواتر کے صحیح نہیں اور انہوں نے اس آیت میں بھی اپنے فہم پر اتماد کرتے ہوئے گذشتہ دونوں حدیثوں کو رد کر دیا۔ کہ نماز پڑھنے والے پر جس سے ابتداء کرنا لازم تھا

فَاقْرَءُوا مَا تَسْرِبُونَ ۚ لَٰكِن تَمَامُ عَلَائِهِ تَسْبِيرٌ لِّهٖ (جن میں حقدین بھی ہیں، تاخرین بھی) واضح کیا ہے کہ آیت کریمہ میں (فَاقْرَءُوا) سے مراد یہ ہے کہ تم رات کی نماز سے جتنی نماز پڑھ سکتے ہو پڑھو۔ کیونکہ اللہ عزوجل نے اس آیت کو سورہ مزمل میں اس آیت کریمہ کے مناسبت سے ذکر کیا ہے کہ۔

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِن ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ، وَثُلُثَهُ، وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ ۚ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِيمٌ أَن لَّنْ نُّحْصِيَهُ فَتَابَ عَلَيْكَ فَاقْرَءُوا مَا تَسْرِبُونَ مِنَ الْقُرْآنِ

یعنی رات کی جتنی نمازیں پڑھ سکتے ہو پڑھو۔ پس آیت اس سے متعلق نہیں کہ رات کی نماز میں خصوصاً انسان پر کچھ پڑھنا واجب ہے اور اللہ نے مسلمانوں کے لئے آسانی کی ہے کہ وہ جو کچھ پڑھ سکتے ہیں پڑھ لے۔

لذا امت کے لئے واجب نہیں کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جتنی (یعنی ۱۱ رکعات) نماز کی رکعات پڑھیں آیت کا معنی یہ ہے اور یہ عربی اسلوب کے مطابق کل بول کر جز مراد لینا ہے۔ جز بول کر کل مراد لینے کی مثال یہ ہے (فَاقْرَءُوا) یعنی نماز پڑھو یہ کل ہے اور قراءۃ جز ہے۔ اور لغت عربی کا علم رکھنے والے حضرات جانتے ہیں کہ عربی کا یہ اسلوب کہ جب کل بول کر جز مراد لیا جائے تو اس کا مقصد کل میں اس جز کی اہمیت بیان کرنا ہوتا ہے جیسا کہ اللہ کے اس دوسرے فرمان میں ہے

أَقْبِرَ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ ۖ

”اقْبِرَ“ سے مراد بھی ”قرآن

الغجر“ ہے لیکن یہاں جز بول کر کل مراد لیا اور یہ معروف اسلوب ہے اس لئے اس آیت کی واضح تفسیر کے بعد (کہ جس میں سلف اور خلف کا کوئی اختلاف نہیں) پہلی حدیث کو رد کرنا صحیح نہیں۔ اور اس دعویٰ کے ساتھ کہ یہ خبر آحاد ہے رد صحیح نہیں کیونکہ آیت مذکورہ کی تفسیر ان علماء کے اقوال سے واضح ہوتی ہے جو کہ لغت عربی کی باریکیاں سمجھتے تھے۔ اور اس لئے کہ حدیث نبوی قرآن کے مخالف نہیں ہو سکتی بلکہ (جس طرح ہم نے ابتدا میں ذکر کیا ہے) اس کی وضاحت اور تفسیر کرتی ہے۔ پس حدیث کیسے مخالف ہو سکتی ہے اور آیت کا تو اس موضع سے کوئی تعلق ہی نہیں کہ مسلمان پر فرضی یا نظلی نماز میں کیا پڑھنا واجب ہے۔ جہاں تک احادیث کا تعلق ہے تو وہ اپنے موضوع میں صریح ہیں کہ نماز فاتحہ کے بغیر صحیح نہیں ہوتی۔

(لَا صَلَاةَ لَٰكِن لَّمْ يَلْمِزْهُمُ الْكِتَابُ) اور (مِّنْ لَّمْ يَلْمِزْهُمُ الْكِتَابُ لَصَلَاتُهُ خِنَاجٌ)

لَصَلَاتُهُ حِيَاخُ لَصَلَاتِهِ حِيَاخُ غَيْرَ تَمَلِّمُ هِيَ نَالِصَةَ) کہ اس شخص کی کوئی نماز نہیں جس نے سورۃ فاتحہ نہ پڑھی اور سورۃ فاتحہ نہ پڑھی اور سورۃ فاتحہ کے بغیر نماز ناقص ہے پس جس نے اپنی نماز مکمل کی اس حالت میں کہ وہ ناکمل تھی تو پھر اس کی کیا نماز ہوئی وہ تو اس وقت کامل ہی تصور ہوگی جس طرح کی پہلی حدیث کا ظاہر اس کی طرف مشیر ہے کہ "فاتحہ الکتاب کے بغیر کوئی نماز نہیں"

جب ہمارے لئے حقیقت ظاہر ہو گئی ہے کہ احادیث جو کہ نبی اکرم سے ہم تک (یا تو کتب حدیث کے واسطے سے پہنچی ہیں یا صحیح اسانید کے ساتھ تو ہمیں ان پر مطمئن ہو جانا چاہئے اور جن شہادت کو دور حاضر میں پیش کیا گیا ہے ان پر کان نہ دہرتے ہوئے شک و شبہ میں مبتلا نہیں ہونا چاہئے۔ اور تفسیر قرآن میں سلف صالحین کے صحیح کو ہی مد نظر رکھنا چاہئے

(واللہ اعلم بالصواب)