

قرآن و سنت کا باہمی تعلق

..... ذیل میں ہم اس قسم کی بعض احادیث اور ان کے مخالف قرآن ہونے کی حقیقت پر تبصرہ پیش کرتے ہیں:

حضرت ابراہیمؑ کے کذبات ثلاثہ کی حقیقت

قرآن کریم میں حضرت ابراہیمؑ کے متعلق ارشاد ہوتا ہے:

﴿وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدْقًا نَبِيًّا﴾ (۱۳۰)

یعنی ”حضرت ابراہیم علیہ السلام انتہائی راست بازنہی تھے“، لیکن ایک صحیح حدیث میں مروی ہے ”لم یكذب ابراهيم عليه السلام الا ثلاث كذبات“ (۱۳۱) یعنی ”حضرت ابراہیمؑ نے صرف تین مواقع پر جھوٹ سے کام لیا تھا“ بظاہر یہ حدیث قرآن سے متصادم نظر آتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ زیر مطالعہ حدیث قرآن سے کسی طرح متعارض نہیں ہے کیونکہ اس روایت میں جو تین کذب مذکور ہیں ان میں سے دو وقائع کا تذکرہ تو خود قرآن میں موجود ہے اور تیسرے واقعہ کا ذکر بائبل (۱۳۲) کے علاوہ کتب حدیث میں ہے، پس ان وقائع کا انکار کسی طرح ممکن نہیں ہے جہاں تک ”تورہ“ وغیرہ کے ساتھ اس کی تاویل کا تعلق ہے تو یہ اطلاق کذب کو مانع نہیں ہے، نہ اس سے کوئی محذور شرعی لازم آتا ہے اور نہ کسی اصول متفق علیہا کا خلاف ثابت ہوتا ہے۔ چونکہ ”تورہ“ و ”تقریض“ اصل واقعہ کے اعتبار سے صدق پر مشتمل ہوتا ہے لہذا اس حدیث سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عصمت قطعاً و اعدار نہیں ہوتی، جیسا کہ آگے واضح کیا جائے گا۔

غالباً امام رازنیؒ وہ پہلے شخص ہیں جن کو یہ حدیث پہلی بار کھٹکی تھی اور انہوں نے دے الفاظ میں اس کے انکار کی کوشش کی تھی، چنانچہ فرماتے ہیں:

”انبیاء کی طرف جھوٹ کو منسوب کرنے سے بدرجما، ہجر یہ ہے کہ اس روایت کے راویوں کی طرف اسے منسوب کیا جائے“، (۱۳۳)

اور

”جب نبی اور راوی میں سے کسی ایک کی طرف جھوٹ کو منسوب کرنا پڑ جائے تو ضروری ہے کہ اسے نبی کے جائے راوی کی طرف منسوب کیا جائے“ (۱۳۳)

لیکن آل رحمہ اللہ نے اس چیز پر غور نہ فرمایا کہ جن روایات سے یہ حدیث مروی ہے، انہی روایات سے اور بھی بہت سی احادیث مروی ہیں۔ جس عیب کی بناء پر زیر مطالعہ حدیث کو رد کیا جائے گا لامحالہ اس کا اثر ان کی باقی تمام احادیث پر بھی پڑے گا، اس لیے یہ انکار باعتبار تنجیح آسان نہیں بلکہ انتہائی خطرناک ہے۔

امام رازیؒ کے بعد علامہ قسطلانیؒ نے بھی اس حدیث کا انکار کیا ہے۔ ان علماء کی رائے سے موافقت رکھنے والے علماء کا خیال یہ ہے کہ چونکہ یہ اخبار آحاد ہیں، اس لیے جرأت کے ساتھ کہہ دینا چاہئے کہ اگرچہ یہ روایتیں صحیحین کی ہیں اور اس لیے مشہور کی حد تک پہنچ گئی ہیں مگر راوی کو ان روایات میں سخت مغالطہ ہوا ہے، لہذا ہرگز قابل قبول نہیں ہیں۔ اس لیے ایک نبی کی جانب کذب کی نسبت کے مقابلہ میں راویوں کی غلطی کا اعتراف بدرجہا بہتر اور صحیح طریق کار ہے۔

متاخرین علماء میں مشہور مصری عالم عبد الوہاب نجار نے ”قصص الانبیاء“ میں امام رازیؒ کی رائے کے ساتھ موافقت کرتے ہوئے کافی شرح و بسط کے ساتھ لکھا ہے، اور حضرت ابراہیمؑ و سارہ کے واقعہ سے انکار کیا ہے۔

جناب حمید الدین فراہی صاحب بھی ”مقدمہ نظام القرآن“ میں لکھتے ہیں :

”بعض لوگ ایسی روایات تک کو قبول کر لیتے ہیں جو نصوص قرآنی کی تکذیب کرتی ہیں، مثلاً حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تین جھوٹ بولنے کی روایت یا آل حضرت ﷺ کے خلاف وحی قرآن پڑھ دینے کی روایت“ (۱۳۵)

امام رازی، عبد الوہاب نجار اور حمید الدین فراہی صاحبان وغیرہ کی اتباع میں بعض دوسرے علمائے حنفیہ نے بھی ان صحیح روایات کو رد کرنے کے لیے انتہائی معسک خیز اور لایعنی احتمالات پیش کیے ہیں۔ ذیل میں ایسی ہی کوششوں سے متعلق بعض مشہور حنفی علماء کی کتب سے چند اقتباسات پیش خدمت ہیں۔

جناب حفظ الرحمن سیوہارویؒ صاحب لکھتے ہیں :

”لہذا ازلہ سے ضروری ہے کہ ایسی روایت یا روایت کے جملہ کو جو اپنی لفظی اور ظاہری تعبیر میں مسلم عقیدہ کے بارہ میں ابہام پیدا کرتا ہو صحیح اور مقبول، مشہور اور متواتر روایات حدیث کے انکار پر حجت و دلیل قائم نہ کر لیں اور اس کو انکار حدیث کا ذریعہ بنا کر قرآن عزیز کو ایک ایسی اذہنی کتاب نہ بنا دیں، جس کی تعبیر کے لیے نہ کسی پیغمبر کے تفسیری اقوال ہیں اور نہ تفسیری

اعمال..... البتہ اس حقیقت کو بھی فراموش نہیں کرنا چاہیے کہ تمام احادیث رسول روایت باللفظ نہیں ہیں بلکہ بعض روایات بالمعنی ہیں یعنی یہ نہیں ہے رسول پاک ﷺ نے جو بھی الفاظ زبان مبارک سے فرمائے ہوں راوی نے ایک ایک لفظ اسی طرح نقل کر دیا ہو بلکہ معنی و مفہوم کے تحفظ کے ساتھ ساتھ اس روایت کے الفاظ راوی کی اپنی تفسیر ہوتے ہیں، پس ان اہم اور بیادای اصولوں کو پیش نظر رکھنے کے بعد اب مسئلہ زیر بحث کو اس طرح حل کیا جاسکتا ہے کہ بخاری کی احادیث کو بلاشبہ تلقینی بالقول حاصل ہے اور یہ بھی تسلیم کہ یہ کتاب جرح نقد پر کسے جانے اور پرکھے جانے کے بعد امت میں شہرت و قبولیت کا وہ درجہ رکھتی ہے کہ کتاب اللہ کے بعد اس کو اصح الکتاب کہا جاتا ہے تاہم یہ ممکن ہے کہ روایت بالمعنی ہونے کی وجہ سے اس کی کسی روایت میں راوی سے لفظی تعبیر میں ستم پیدا ہو گیا ہو اور روایت اگرچہ اپنے سلسلہ سند اور مجموعہ متن کے اعتبار سے اصولاً قابل تسلیم ہو مگر اس جملہ کی تعبیر کو سقیم سمجھا جائے اور اصل روایت کو رد کرنے کی بجائے صرف اس کے ستم کو ظاہر کر دیا جائے..... بغیر کسی شک اور تردد کے یہ تسلیم کرنا چاہیے کہ حضرت ابراہیم سے متعلق یہ (طویل روایات) روایت بالمعنی کی قسم میں داخل ہیں، اور یہ دعویٰ ہرگز نہیں کیا جاسکتا کہ الفاظ اور جملوں کی پوری نشست نبی اکرم ﷺ کی زبان حق ترجمان کے نکلے ہوئے الفاظ اور جملوں کی نشست ہے بلکہ آپ کے مفہوم اور معنی کو ادا کرتی ہیں لہذا ہو سکتا ہے کہ (ہر دو روایات میں) بیان کردہ واقعات کی صحت کے باوجود زیر بحث الفاظ سلسلہ سند کے کسی راوی کے اختلاف لفظی کا نتیجہ ہوں اور اس سے یہ تعبیری ستم پیدا ہو گیا ہو۔ خصوصاً جب کہ اس کے لیے یہ قرینہ بھی موجود ہے کہ حضرت ابراہیم و سارہ اور شاہ مصر کا یہ واقعہ توراة میں بھی مذکور ہے اور وہاں اس قسم کے غیر محتاط جملے بئثرت موجود ہیں، لہذا یہ ممکن ہے کہ راوی سے اس اسرائیلی روایت اور صحیح روایت کے درمیان تعبیر میں خلط ہو گیا ہو اور اس لیے اس نے معاملہ کی تعبیر زیر بحث الفاظ سے کر دی ہو، (۱۳۶)

عبد الوہاب نجار، حفظ الرحمن سیوہاروی، ابو الکلام آزاد، حمید الدین فرانی، شبلی نعمانی، امین احسن اصلاحی، سید ابو الاعلیٰ مودودی اور حبیب الرحمن صدیقی کا ندھلوی صاحبان وغیرہم نے بھی اس صحیح حدیث کا انکار کیا ہے۔ یہاں ان تمام حضرات کے طویل اقتباسات نقل کرنے اور ان پر تبصرہ کرنے کی گنجائش نہیں ہے لہذا ذیل میں ہم صرف جناب سید ابو الاعلیٰ مودودی اور حبیب الرحمن صدیقی کا ندھلوی صاحبان کے اعتراضات نقل کرتے ہوئے ان پر تبصرہ کریں گے۔ جناب شبلی نعمانی صاحب کے اعتراضات کے جواب کے لیے ”حسن البیان“ مؤلفہ جناب محمد عبدالعزیز محمدی رحیم آبادی (۱۳۳۸ھ) (۱۳۷) وغیرہ کی طرف مراجعت مفید ہوگی۔ جناب امین احسن اصلاحی کے اعتراض کا

قرآن و سنت کا باہمی تعلق

جائزہ ان شاء اللہ آگے باب ہشتم ”حدیث کے غٹ دو سمین میں امتیاز کے لیے اصلاحی صاحب کی اساسی کسوٹیوں کا جائزہ“ کے تحت مختصر اپیش کیا جائے گا۔ باقی حضرات کے اعتراضات کے جوابات بھی ان جھوں میں آجاتے ہیں۔

جناب سید ابوالاعلیٰ مودودی صاحب نے اس حدیث پر ”رسائل و مسائل“ اور ”تفہیم القرآن“ میں کلام کیا ہے، چنانچہ فرماتے ہیں :

”حضرت ابراہیم مت فکنتی کے اس فعل کو بڑے مت کی طرف جو منسوب کیا ہے اس سے ان کا مقصد جھوٹ بولنا نہ تھا۔ بلکہ وہ اپنے مخالفین پر حجت قائم کرنا چاہتے تھے۔ یہ بات انہوں نے اس لیے کہی تھی کہ وہ لوگ جو اب میں خود اقرار کریں کہ ان کے یہ معبود بالکل بے بس ہیں اور ان سے کسی فعل کی توقع تک نہیں کی جاسکتی، ایسے موقع پر ایک شخص استدلال کی خاطر جو خلاف واقعہ بات کہتا ہے اس کو جھوٹ قرار نہیں دیا جاسکتا کیونکہ نہ وہ خود جھوٹ کی نیت سے ایسی بات کہتا ہے اور نہ اس کے مخاطب ہی اسے جھوٹ سمجھتے ہیں، کہنے والا اسے حجت قائم کرنے کے لیے کہتا ہے اور سننے والا بھی اسے اسی معنی میں لیتا ہے۔“

بد قسمتی سے حدیث کی ایک روایت میں یہ بات آگئی ہے کہ حضرت ابراہیم نے اپنی زندگی میں تین مرتبہ جھوٹ بولے ہیں۔ ان میں سے ایک ”جھوٹ“ تو یہ ہے (کہ اس بڑے مت نے کیا ہے) اور دوسرا جھوٹ سورہ صافات میں حضرت ابراہیم کا قول ﴿إِنِّي مَقْتَدِرٌ﴾ ہے اور تیسرا جھوٹ ان کا اپنی بیوی کو بہن کہنا ہے۔ جس کا ذکر قرآن میں نہیں۔ بلکہ بائبل کی کتاب پیدائش میں آیا ہے۔ ایک گروہ روایت پرستی میں غلو کر کے اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ اسے بخاری مسلم کی چند روایوں کی صداقت زیادہ عزیز ہے اور اس بات کی پروا نہیں ہے کہ اس سے ایک نبی پر جھوٹ کا الزام عائد ہوتا ہے۔ دوسرا گروہ اس ایک روایت کو لے کر پورے ذخیرہ حدیث پر حملہ آور ہو جاتا ہے اور کہتا ہے ساری ہی حدیثوں کو اٹھا کر پھینک دو کیونکہ ان میں ایسی ایسی روایتیں پائی جاتی ہیں حالانکہ نہ ایک یا چند روایات میں کسی خرافی کے پائے جانے سے یہ لازم آتا ہے کہ ساری ہی روایات ناقابل اعتماد ہوں۔ اور نہ فن حدیث کے نقطہ نظر سے کسی روایت کی سند کا مضبوط ہونا اس بات کا مترم ہے کہ اس کا متن خواہ کتنا ہی قابل اعتراض ہو مگر اسے ضرور آنکھیں بند کر کے صحیح مان لیا جائے۔ سند کے قوی اور قابل اعتماد ہونے کے باوجود بہت سے اسباب ہو سکتے ہیں جن کی وجہ سے ایک متن غلط صورت میں نقل ہو جاتا ہے اور ایسے مضامین پر مشتمل ہوتا ہے جن کی قباحت خود پکار رہی ہوتی ہے کہ یہ باتیں نبی کریم ﷺ کی فرمائی ہوئی نہیں ہو سکتیں۔ اس لیے سند کے ساتھ ساتھ متن کو دیکھنا بھی ضروری ہے۔ اور اگر متن میں کوئی قباحت ہو تو پھر خواہ مخواہ

اس کی صحت پر اصرار کرنا صحیح نہیں ہے۔

یہ حدیث جس میں حضرت ابراہیم کے تین جھوٹے بیان کیے گئے صرف اسی وجہ سے قابل اعتراض نہیں ہے کہ ایک نبی کو جھوٹا قرار دے رہی ہے بلکہ اس بناء پر غلط ہے کہ اس میں جن تین واقعات کا ذکر کیا گیا ہے وہ تینوں ہی محل نظر ہیں۔ ان میں سے ایک ”جھوٹ“ کا حال ابھی آپ دیکھ چکے ہیں کہ کوئی معمولی عقل و خرد کا آدمی بھی اس سیاق و سباق میں حضرت ابراہیم کے اس قول پر لفظ جھوٹ کا اطلاق نہیں کر سکتا کچا کہ ہم نبی ﷺ سے معاذ اللہ اس سخن شناسی کی توقع کریں۔ رہا ﴿اِنَّ سَيِّئِمَّكَ وَاٰلِاٰقِبِكَ﴾ والا واقعہ تو اس کا جھوٹ ہونا ثابت نہیں ہو سکتا جب تک یہ ثابت نہ ہو جائے کہ حضرت ابراہیم فی الواقع اس وقت بالکل صحیح و تندرست تھے اور کوئی ادنیٰ سی بھی شکایت ان کو نہ تھی۔ یہ بات نہ قرآن میں کہیں بیان ہوئی ہے اور نہ اس زیر بحث روایت کے سوا کسی دوسری معتبر روایت میں اس کا ذکر آیا ہے۔

اب رہ جاتا ہے بیوی کو بہن قرار دینے کا واقعہ تو وہ جائے خود ایسا مہمل ہے کہ ایک شخص اس کو سنتے ہی یہ کہہ دے گا کہ یہ ہرگز واقعہ نہیں ہو سکتا۔ قصہ اس وقت کا بتایا جاتا ہے جب حضرت ابراہیم اپنی بیوی حضرت سارہ کے ساتھ مصر گئے ہیں۔ بائبل کی رو سے اس وقت حضرت ابراہیم کی عمر ۷۵ اور حضرت سارہ کی عمر ۶۵ برس سے کچھ زیادہ ہی تھی۔ اور اس عمر میں حضرت ابراہیم کو یہ خوف لاحق ہوتا ہے کہ شاہ مصر اس خوبصورت خاتون کو حاصل کرنے کی خاطر مجھے قتل کر دے گا۔ چنانچہ وہ بیوی سے کہتے ہیں کہ جب مصری تمہیں پکڑ کر بادشاہ کے پاس لے جانے لگیں تو تم بھی مجھے اپنا بھائی بتانا اور میں بھی تمہیں اپنی بہن بتاؤں گا تاکہ میری جان توج جائے۔ (پیدائش باب ۱۲)

حدیث کی زیر بحث روایت میں تیسرے جھوٹ کی بنیاد اسی صریح لغو اور مہمل اسرائیلی روایت پر ہے۔ کیا کوئی معقول بات ہے کہ جس حدیث کا متن ایسی باتوں پر مشتمل ہو اس کو بھی ہم نبی ﷺ کی طرف منسوب کرنے پر صرف اس لیے اصرار کریں کہ اس کی سند مجروح نہیں ہے؟ اسی طرح کی افراط پسندیاں پھر معاملہ کو بگاڑ کر اس تقریب تک نومت پہنچا دیتی ہیں جس کا مظاہرہ منکرین حدیث کر رہے ہیں“ (۱۳۸)

ایک اور مقام پر جناب ابو الاعلیٰ مودودی صاحب رقم طراز ہیں :

”..... میں نے وہ دلائل بھی بیان کر دیئے ہیں جن کی بناء پر میں اس روایت کے مضمون کی صحت تسلیم کرنے میں متامل ہوں۔ اگر میرے ان دلائل کو دیکھ کر آپ کا اطمینان ہو جائے تو اچھا ہے اور نہ ہو تو جو کچھ آپ صحیح سمجھتے ہیں اسی کو صحیح سمجھتے رہیں۔ اس طرح کے معاملات میں اگر

اختلاف رہ جائے تو آخر مضائقہ کیا ہے؟ آپ کے نزدیک حدیث کا مضمون اس لیے قابل قبول ہے کہ وہ قابل اعتماد سندوں سے نقل ہوئی ہے اور بخاری، مسلم، نسائی اور متعدد دوسرے اکابر محدثین نے اسے نقل کیا ہے۔ میرے نزدیک وہ اس لیے قابل قبول نہیں ہے کہ اس میں ایک نبی کی طرف جھوٹ کی نسبت ہوتی ہے اور یہ کوئی ایسی معمولی بات نہیں ہے کہ چند راویوں کی روایت پر اسے قبول کر لیا جائے..... مگر میں اس روایت کے ثقہ راویوں میں سے کسی کے متعلق یہ نہیں کہتا کہ انہوں نے جھوٹی روایت نقل کی ہے بلکہ صرف یہ کہتا ہوں کہ کسی نہ کسی مرحلے پر اس کو نقل کرنے میں کسی رلوی سے بے احتیاطی ضرور ہوئی ہے۔ اس لیے اسے نبی ﷺ کا قول قرار دینا مناسب نہیں ہے۔ محض سند کے اعتماد پر ایک ایسے مضمون کو آنکھیں بند کر کے ہم کیسے مان لیں جس کی زو انبیاء علیہم السلام کے اعتماد پر پڑتی ہے؟..... الخ“ (۱۳۹)

اور انجمن اسوہ حسنہ پاکستان کے مؤسس جناب حبیب الرحمن صدیقی کاندھلوی صاحب جناب سید ابو الاعلیٰ مودودی صاحب کے مقولہ بالا اقتباسات کو ہمیداً نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں:

”یہ تو علامہ مودودی مرحوم کا بیان تھا لیکن محدثین کے یہاں حدیث کی ایک اصطلاح اور اج ہے اور اس کا مطلب تو ہوتا ہے کہ کسی صحیح روایت میں رلوی کے الفاظ داخل کر دیئے جائیں اور اس رلوی کے الفاظ کو غلطی سے حدیث سمجھ لیا جائے، تو ہو سکتا ہے رلوی نے بطور تشریح اسرا ئلی روایت بیان کی ہو اور بعد کے رلوی نے اسے حدیث رسول ﷺ سمجھ لیا ہو اور پھر حدیث رسول ﷺ کہہ کر بیان کر دیا ہو۔ ایسی حدیث کو مدرج بولتے ہیں۔ یہاں مدرج کی تفصیل کی گنجائش نہیں ورنہ ہم اس کی تفصیل پیش کر دیتے“ (۱۴۰)

ہماری شدید خواہش ہے کہ جناب حفظ الرحمن سیوہاروی، سید ابو الاعلیٰ مودودی اور حبیب الرحمن صدیقی کاندھلوی وغیرہ صاحبان کے مذکورہ بالا احتمالات کا تفصیلی جواب پیش کریں، لیکن خوف طوالت اور موضوع سخن سے براہ راست متعلق نہ ہونے کے باعث ان مقولہ عبارتوں کی صرف چند واضح اغلاط کی نشاندہی پر ہی اکتفا کرتے ہیں، کبھی اللہ تعالیٰ نے مہلت اور توفیق بخشی تو ان شاء اللہ اس موضوع پر مفصل بحث بھی کی جائے گی۔ فی الحال مقولہ اقتباسات کی چند واضح اور اہم اغلاط ملاحظہ فرمائیں:

۱۔ جناب سیوہاروی صاحب کے انکار کی بنیاد کسی ٹھوس دلیل پر نہیں بلکہ فقط اس احتمال پر ہے کہ: ”یہ ممکن ہے کہ روایت بالمعنی ہونے کی وجہ سے اس کی کسی روایت میں رلوی سے لفظی تعبیر میں سقم پیدا ہو گیا ہو“ اور ”یہ دعویٰ ہرگز نہیں کیا جاسکتا کہ الفاظ اور جملوں کی پوری نشست نبی اکرم ﷺ کی زبان حق ترجمان کے نکلے ہوئے الفاظ اور جملوں کی نشست ہے“..... ہم پوچھتے ہیں کہ جناب سیوہاروی صاحب کو اس روایت کے باللفظ نہ ہونے کا علم کیوں کر ہوا.....؟ اگر یہ قیاس ہے، اور

قرآن و سنت کا باہمی تعلق

یقیناً قیاس ہے جیسا کہ الفاظ ”یہ ممکن ہے کہ“ سے مترشح ہے تو محض ایک بلا دلیل قیاس کی بنیاد پر کسی صحیح حدیث کو رد کرنا کسی صحیح الذہن شخص کے نزدیک درست نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ دعویٰ نہیں کیا جاسکتا کہ ”الفاظ اور جملوں کی پوری نشست..... الخ“ تو آخر یہ دعویٰ کس طرح کیا جاسکتا ہے کہ الفاظ اور جملوں کی پوری نشست نبی اکرم ﷺ کی زبان حق ترجمان کے نکلے ہوئے الفاظ اور جملوں کی نشست نہیں ہے؟

۲۔ جناب مودودی صاحب کے انکار کی بنیاد یہ چند وجوہ ہیں:

(الف) ”بد قسمتی سے حدیث کی ایک روایت میں یہ بات آگئی ہے کہ حضرت ابراہیمؑ نے اپنی زندگی میں تین مرتبہ جھوٹ بولے ہیں“

(ب) حضرت ابراہیم کے قرآن میں مذکورہ اقوال پر لفظ جھوٹ کا اطلاق نہیں ہوتا۔

(ج) یہ روایت ایک نبی کو جھوٹا قرار دے رہی ہے،

(د) اس میں جن تین واقعات کا ذکر کیا گیا ہے وہ تینوں ہی محل نظر ہیں

(ح) جس وقت شاہ مصر کا حضرت سارہ کو چھیننے کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے اس وقت حضرت ابراہیمؑ کی عمر ۷۵ اور حضرت سارہ کی عمر ۶۵ سال تھی، چنانچہ اس عمر میں حضرت ابراہیمؑ کو یہ خوف لاحق ہونا جائے خود ایسا مہمل ہے کہ ہر شخص اس کو سن کر ماننے سے انکار کر دے گا۔

(و) سند کے قوی اور قابل اعتماد ہونے کے باوجود بہت سے ایسے اسباب ہو سکتے ہیں جن کی وجہ سے ایک متن غلط صورت میں نقل ہو جاتا ہے

(ذ) اس طرح کے معاملات میں اگر اختلاف ہو بھی جائے تو کوئی مضائقہ نہیں ہے اور

(ح) کسی نہ کسی مرحلے پر اس کو نقل کرنے میں کسی راوی سے بے احتیاطی ضرور ہوئی ہے۔

اس سلسلہ میں پہلی بات یہ جانی چاہیے کہ حضرت ابراہیمؑ کے کذبات ثلاثہ ”بد قسمتی سے حدیث کی ایک روایت میں“ مذکور نہیں، بلکہ صرف ”صحیح البخاری“ میں ہی ان کذبات کا تذکرہ تقریباً پانچ مقامات پر مذکور ہے، کہیں پورا متن ہے، کہیں مختصر، کہیں تعلقاً اور کہیں مرفوعاً۔ البتہ ”کتاب الانبیاء“ میں یہ حدیث پوری تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ اس کے علاوہ احادیث شفاعت میں بھی ان کذبات کا ذکر ہے، چنانچہ مروی ہے کہ قیامت کے دن جب میدان حشر میں لوگ پریشان ہو کر مختلف وجوہ بیان کریں گے۔ اس موقع پر حضرت ابراہیمؑ بھی اپنے ان تینوں کذبات کا یوں ذکر کرتے ہوئے معذرت فرمائیں گے: ”انی قد کذبت ثلاث کذبات“ واضح رہے کہ میدان حشر سے متعلق یہ حدیث صحیح البخاری کے علاوہ صحیح المسلم، جامع الترمذی، مسند احمد، صحیح ابن خزیمہ، المستدرک للحاکم، معجم للطبرانی، مصنف ابن ابی شیبہ اور مسند ابن عساکر میں بھی مختلف اصحاب رسول رضی اللہ عنہم سے

حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ”کذبات ثلاثہ“ کے متعلق روایات ”صحیح البخاری“ (۱۴۱)، ”صحیح المسلم“ (۱۳۲)، ”جامع الترمذی“ (۱۳۳)، ”سنن ابی داؤد“ (۱۳۴) اور ”مسند احمد“ (۱۳۵) کی طرف مراجعت مفید ہوگی۔

دوسری بات یہ ہے کہ حدیث میں حضرت ابراہیم کے اقوال ﴿أَنِّي سَقِيمٌ﴾ اور ﴿بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا﴾ وغیرہ پر ”کذب“ کا جو اطلاق کیا گیا ہے وہ لغت ہے، اصل وہ کذب شرع میں محرم نہیں۔ خود مودودی صاحب نے اس جملہ میں کہ ”حضرت ابراہیم نے مت شکنی کے اس فعل کو بڑے مت کی طرف جو منسوب کیا ہے اس سے ان کا مقصد جھوٹ بولنا تھا۔“ اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ آل علیہ السلام نے اگرچہ ایک خلاف واقعہ بات کہی تھی لیکن ان کا مقصد جھوٹ بولنا تھا۔ دراصل جناب مودودی صاحب یا دیگر مفکرین نے حدیث میں وارد لفظ ”کذب“ کو شرع میں محرم ”جھوٹ“ پر محمول کر لیا ہے، حالانکہ عربی لغت میں کذب جھوٹ سے کہیں زیادہ وسیع تر مفہوم کا حامل ہے۔ مثلاً ”کذبہ نفسہ“ سے مراد یہ ہے کہ ”اے اس کے نفس نے ترغیب دلائی“۔ جوہری اور فراء کے قول کے مطابق کذب بمعنی وجوب کے بھی ہیں۔ (۱۳۶) کبھی کذب لزوم کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے مثلاً یہ بولا جاتا ہے کہ ”کذب علیکم الحج والعمرة“ یعنی ”تم پر حج اور عمرہ لازم ہو گیا“ اسی طرح کذب غلطی اور خط کے لیے بھی بولا جاتا ہے مثلاً: ”کذب ابو محمد“ یعنی ”صحابی رسول ابو محمد (سعود بن زید) نے غلطی کی“ اجتہادی خطا پر بھی کذب کا اطلاق کیا جاتا ہے جیسے حضرت ابن عباسؓ نے تابعی نوف بقالی کے متعلق فرمایا تھا: ”کذب عدو اللہ“ یعنی ”اللہ کے دشمن (نوف) نے غلطی کی“ اسی طرح عربی شاعر ذوالرؤمہ کا قول ہے: ”ما فی سماعہ کذب“ یعنی ”اس کے سماع میں غلطی نہیں ہے“ کبھی کذب کا اطلاق تعریض و توریہ پر بھی ہوتا ہے یعنی جب مشکلم خبر واقعہ اور خبر عنہ کے مطابق دے لیکن امر واقعہ اور حقیقت کو مخاطب سے مخفی رکھنا چاہیے۔ توریہ و تعریض حقیقت میں سچ ہوتا ہے لیکن سامع کی فہم کے اعتبار سے اسے کذب بھی کہا جاسکتا ہے۔ علامہ راغب اصفہانی فرماتے ہیں:

”والتعریض کلام له وجہان من صدق و کذب او ظاہر و باطن قا، فیما عرضتم (۱۳۷)“

به من خطبة النساء

یعنی ”تعریض ایسی گفتگو ہوتی ہے جس کے دو پہلو ہوتے ہیں: صدق و کذب یا ظاہر و باطن

جیسے ”فیما عرضتم به من خطبة النساء سے واضح ہے۔“

علامہ ابن اثیر فرماتے ہیں

”ان الکذب ضد الصدق وان افترقا من حیث النیة والقصد لان الکاذب یعلم ان

ما یقولہ کذب والمخطی لا یعلم“ (۱۳۸)

اس قسم کے توریہ کی مثالیں خود نبی ﷺ کے غزوات وغیرہ میں بھی ملتی ہیں چنانچہ مروی ہے:

”الحرب خدعة“ (۱۳۹) یعنی ”جنگ میں دھوکہ درست ہے“ اسی طرح سفر ہجرت میں جب کسی شخص

نے حضرت ابو بکرؓ سے نبی ﷺ کے متعلق دریافت کیا ہے کہ ”یہ آپ کے رفیق کون ہیں؟“ تو حضرت ابو بکر نے جواب دیا تھا: ”رجل بھدہنی سبیل“ ”یہ وہ شخص ہے جو میری رہنمائی کرتے ہیں“ لوگ حضرت ابو بکر کے جواب سے دنیاوی رہبری مراد لیتے حالانکہ حضرت ابو بکر کی مراد آخرت کی رہنمائی تھی۔ کیا زیر مطالعہ حدیث کے منکرین اس جواب کی روشنی میں انہیں ”کاذب“ کہنے کی جسارت کریں گے؟ حالانکہ آل رضی اللہ عنہ کا لقب ہی ”الصدیق“ تھا۔ اگر نہیں، تو پھر اس قول کو تعریض پر ہی محمول کرنا پڑے گا، پس اگر ایک صحابی رسول کے لیے تعریض کا استعمال ممکن ہے تو حضرت ابراہیمؑ کے مقام نبوت کے پیش نظر ان کے اقوال کو تعریض سے تعبیر کرنا بد رجاہوا لٹی ہے۔

پس معلوم ہے کہ حدیث زیر مطالعہ میں ”کذب“ کو تعریض پر اس طرح محمول کرنا کہ ”سقیم“ سے دو معنی مراد ہیں: جسمانی مریض اور روحانی مریض (اور یہاں دوسرا معنی مراد ہے) ”کبیرہم“ سے بھی دو معنی مراد ہیں: بوات اور اللہ تعالیٰ (یہاں حضرت ابراہیمؑ کی مراد دوسرے معنی سے ہے) اور ”احتی“ کے معنی بھی نسبتی اور دینی بہن کے ہیں (یہاں بھی دوسرا معنی مراد ہے)، گویا حضرت ابراہیمؑ نے تعریض و توریہ کے ذریعہ اپنے مخاطبین کو ظاہری معانی میں الجھا دیا اور خود اس کا مخفی معنی مراد لیا..... ایک بالکل صحیح اور مقبول توجیہ ہے۔ اس سے نہ حضرت ابراہیمؑ کی عصمت و نبوت پر کوئی ”زد“ پڑتی ہے اور نہ ہی کذبات ثلاثہ والی روایت، قرآن کی آیت ﴿إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا﴾ کے خلاف باقی رہتی ہے۔ واضح رہے کہ اس توجیہ میں جناب مودودی صاحب کے اس اعتراض کا جواب مل جاتا ہے کہ رہا ”إِنِّي سَقِيمٌ“ والا واقعہ تو اس کا جھوٹ ہونا ثابت نہیں ہو سکتا جب تک یہ ثابت نہ ہو جائے کہ حضرت ابراہیمؑ فی الواقع اس وقت بالکل صحیح و تندرست تھے اور کوئی اونٹنی سی بھی شکایت ان کو نہ تھی“ اس تعریض و توریہ کے متعلق حافظ ابن قیمؒ فرماتے ہیں:

”الكلام له نسبتان نسبة الى المتكلم وقصدہ وارادته ونسبة الى السامع وافهام المتكلم اياه مضمونه فاذا اخبر المتكلم بخبر مطابق للواقع وقصد افهام المخاطب اياه صدق بالنسبتين فان المتكلم ان قصد الواقع وقصد افهام المخاطب فهو صدق من الجهتين وان قصد خلاف الواقع وقصد مع ذلك افهام المخاطب خلاف ما قصد بل معنى ثالثا لاهو الواقع ولا هو المراد فهو كذب من الجهتين بالنسبتين معا وان قصد معنى مطابقا صحيحا وقصد مع ذلك التعمية على المخاطب وافهامه خلاف ما قصدہ فهو صدق لانسبة الى قصدہ كذب بالنسبة الى افهامه ومن هذا الباب التورية والمعارض وبهذا اطلق عليها ابراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم اسم الكذب مع انه الصادق في خبره ولم يخبر إلا صدقا فتأمل هذا الموضوع الذى أشكل على الناس وقد ظهر بهذا ان الكذب لا يكون قط إلا قبيحا وان الذى يحسن ويحب

قرآن، سنت کا باہمی تعلق

انما هو التورية وهي صدق وقد يطلق عليه الكذب بالنسبة إلى الافهام لا إلى العناية“ (۱۵۰)

یعنی ”کلام و گفتگو کی دو نسبتیں یا حیثیتیں ہوتی ہیں: (۱) متکلم کے قصد و ارادہ کے لحاظ سے، (۲) سامع کے اعتبار سے، یعنی متکلم سامع کے ذہن میں کیا بات اتارنا چاہتا ہے۔ ان دونوں نسبتوں کے لحاظ سے کلام کی تین صورتیں ہو سکتی ہیں: (۱) متکلم اصل واقعہ کے مطابق خبر دے اور اس کی نیت بھی یہی ہو کہ صحیح صورت حال سے مخاطب آگاہ ہو جائے۔ یہ صورت مذکورہ بالا دونوں نسبتوں کے اعتبار سے صدق پر مشتمل ہوگی (۲) دوسری صورت یہ ہے کہ خلاف واقعہ خبر دی جائے اور جو متکلم کا مقصود ہے وہ بھی مخاطب پر ظاہر نہ ہونے دیا جائے بلکہ کوئی تیسرا مفہوم مخاطب کے ذہن میں اتارنے کی کوشش کی جائے جو نہ واقع کے بیان کے مطابق ہو اور نہ متکلم کے پیش نظر واقع کے مطابق صحیح خبر دینا ہی مقصود ہوتا ہے، لیکن وہ گفتگو کا اسلوب ایسا اختیار کرتا ہے کہ مخاطب کا ذہن متکلم کے اصل مقصد کو سمجھنے کی بجائے ایسے امر کی طرف منتقل ہو جائے جو متکلم کا منشاء نہیں ہے۔ یہ صورت اصل واقعہ کے لحاظ سے صدق ہے لیکن مخاطب کے فہم کے اعتبار سے اس پر کذب کا اطلاق ہو سکتا ہے۔ اس قسم کے اسلوب کلام کو تورہ اور تعریض کہا جاتا ہے۔ اس پہلو کے پیش نظر حضرت ابراہیمؑ پر کذب کا اطلاق کیا گیا ہے، ورنہ اصل واقعہ کے لحاظ سے دیکھا جائے تو حضرت ابراہیمؑ اس گفتگو میں سچے ہیں“

”والخبر تارة يكون مطابقا لمخبره كالصدق المعلوم انه صدق وتارة لا يكون مطابقا لمخبره كالكذب المعلوم انه كذب وقد تكون المطابقة في عناية المتكلم وقد يكون في أفهام المخاطب واذا كان اللفظ مطابقا لما عناه المتكلم ولم يطابق افهام المخاطب فهذا أيضا قد يسمى كذبا وقد لا يسمى ومنه المعارض لكن يباح للحاجة“ (۱۵۱)

امام نوویؒ ”شرح صحیح المسلم“ میں فرماتے ہیں:

”بعض علماء مثلاً طبری وغیرہ کا قول ہے کہ کذب کسی بھی بارے میں اصلاً جائز نہیں ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ کذب کی لباحت کے متعلق حضرت ابراہیمؑ و یوسف علیہما السلام کے واقعات میں جو کچھ وارد ہے اس سے مراد تورہ و معاریض کا استعمال ہے نہ کہ صریح کذب کا اور اس کا حاصل یہ ہے کہ ایسے کلمات کو ادا کیا جائے جس سے مخاطب متکلم کے اصل منشاء کو سمجھنے کے بجائے وہ مطلب سمجھے جو اصلاً اس کا مقصد نہیں ہے۔ یہ معاریض مباح ہیں، پس یہ تمام واقعات جائز و درست ہیں۔ ان علماء نے حضرت ابراہیمؑ و یوسف علیہما السلام کے واقعات کی معاریض کے طریقہ پر تاویل فرمائی ہے“ (۱۵۲)

شاہ عبد العزیز محدث دہلوی ۱۲۳۹ھ زیر مطالعہ حدیث پر شیعوں کے طعن کا جواب دیتے

”اس روایت میں لفظ کذب کا تعریض کے معنی میں ہے کہ عصب ظاہر جھوٹ معلوم ہو اور حقیقت سچ ہو جیسا کہ آل حضرت ﷺ کی خوش طبعیوں میں منقول ہے: العجائز لا تدخلن الجنة وائتی حاملک علی ولدناقة وان فی عین زوجک بیاضا، اور مثل ان کے علی ہذا حضرت امیر (علی بن ابی طالب) سے بھی ایسی تعریضیں بہت مروی ہیں۔ حضرت ابراہیم کے تین جھوٹ اسی قسم سے تھے۔ اس لیے کہ انہوں نے جو اپنی بیوی کو خوف ایک جبار کے خواہر بتایا مراد اس سے اخوة اسلامی رکھی ہے۔ اور یہ جو باوصف صحت ﴿اِنِّیْ سَیِّئِمٌ﴾ (یعنی میں روٹی ہوں) اس سے بے مزگی اور کدورت روحانی کہ مرض جسمانی سے بڑھ کر ارادہ کی ہے، ﴿بَلْ فَعَلُوْا کَبِیْرًا هٰذَا﴾ (یعنی بلکہ یہ کام اس نے کیا ہے جو ان سب میں بڑا ہے) یہ واسطے حیلے اور کفار کے نہیں ہے، بلکہ ایک فرضی طور پر کہا ہے بس اطلاق کذب کا ان امور پر بسبب مشاکلت اور مشابہت کے ہے اور یہ بھی بنظر مصلحت ضروری کے ایک جباری سے اپنے آپ کو چنانا تھا، حالانکہ ایسے مواقع پر جمال اندیشہ مان اور جان اور ناموس کا ہو اگر صریح جھوٹ بھی ہو تو وہ بھی حلال ہے نہ کہ تعریضات۔ وہ جو کفار کو الزام دیا اور بتوں کی عبادت کا دیکھنا گوارا نہ کیا تو یہ سب درکنار التارویات صحیح المضامین کو محل طعن بنانا اور اپنی روایتوں کو صریح دلالت برے برے واقعات پر جو انبیاء اور رسل کی نسبت لکھے ہیں اور کرتے ہیں بھول جانا پر لے درجے کی بے حیائی ہے..... الخ، (۱۵۳)

اور جناب مفتی محمد شفیع صاحب ”معارف القرآن“ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قول جھوٹ نہیں بلکہ ایک کنایہ تھا، اس کی تفصیل و تحقیق اور ”حدیث میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف تین جھوٹ منسوب کرنے کی حقیقت“ کے زیر عنوان تحریر فرماتے ہیں:

”..... اس کے جواب کے لیے حضرات مفسرین نے بہت سے احتمالات بیان فرماتے ہیں ان میں سے ایک وہ بھی ہے جس کو خلاصہ تفسیر میان القرآن میں اختیار کیا گیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا یہ قول بطور فرض کے تھا یعنی تم یہ کیوں نہیں فرض کیے لیکن یہ کام بڑے ہت نے کیا ہو گا اور بطور فرض کے کوئی خلاف واقعات کہنا جھوٹ میں داخل نہیں..... لیکن بے غبار اور تاویل وہ توجیہ ہے جس کو بحر محیط، قرطبی، روح المعانی وغیرہ میں اختیار کیا ہے کہ یہ اسناد مجازی ہے جو کام ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے کیا تھا اس کو بڑے ہت کی طرف بطور اسناد مجازی کے منسوب کر دیا..... یہ ایک اسناد مجازی ہے جیسے عربی کا مشہور مقولہ: ”ابن الربیع البقلہ“ اس کی معروف مثال ہے (یعنی موسم ربیع کی بارش نے کھیتی اگائی ہے) کہ اگر چہ اگانے والا درحقیقت حق تعالیٰ ہے مگر اس کے ایک ظاہری سبب کی طرف منسوب کر دیا گیا اور اس کو کوئی

جھوٹ نہیں کہہ سکتا اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بڑے مت کی طرف اس کو عملاً اور قولاً منسوب کر دینا جھوٹ ہرگز نہیں..... یہ اسناد مجازی کے طور پر فرمایا تو اس میں کوئی جھوٹ اور خلاف واقعہ کا شبہ نہیں رہتا صرف ایک قسم کا توڑ یہ ہے، (۱۵۴)

اور

”..... اس حدیث میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف تین جھوٹ کی نسبت صراحت کی گئی ہے جو شان نبوت و عصمت کے خلاف ہے مگر اس کا جواب خود اسی حدیث کے اندر موجود ہے وہ یہ کہ دراصل ان میں سے ایک بھی حقیقی معنی میں جھوٹ نہ تھا۔ یہ تو یہ تھا جو ظلم سے بچنے کے لیے جائز و حلال ہوتا ہے وہ جھوٹ کے حکم میں نہیں ہوتا۔ اس کی دلیل خود حدیث مذکور میں یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ سے کہا تھا کہ میں نے تمہیں اپنی بہن بتلایا ہے، تم سے پوچھا جائے تو تم بھی مجھے بھائی بتلانا اور بہن کہنے کی وجہ بھی ان کو بتلا دی کہ ہم دونوں اسلامی برادری کے اعتبار سے بہن بھائی ہیں، اسی کا نام توڑ یہ ہے کہ الفاظ ایسے بولے جائیں جن کے دو مفہوم ہو سکیں، سننے والا اس سے ایک مفہوم سمجھے اور بولنے والے کی نیت دوسرے مفہوم کی ہو اور ظلم سے بچنے کے لیے یہ تدبیر توڑیہ کی بافتاق فقہاء جائز ہے..... توڑیہ میں صریح جھوٹ نہیں ہو تا بلکہ جس معنی سے متکلم بول رہا ہے وہ بالکل صحیح اور سچ ہوتے ہیں جیسے اسلامی برادری کے لحاظ سے بھائی بہن ہونا، یہ وجہ تو خود حدیث مذکور کے الفاظ میں صراحت مذکور ہے جس سے معلوم ہوا کہ یہ درحقیقت کذب نہ تھا بلکہ ایک توڑیہ تھا، ٹھیک اسی جرح کی توجیہ پہلے دونوں کلاموں میں ہو سکتی ہے، بل فعلہ کبیر ہم کی توجیہ ابھی اوپر لکھی گئی ہے کہ اس میں بطور اسناد مجازی اس فعل کو بڑے مت کی طرف منسوب کیا ہے، اسی طرح اتنی سقیم کا لفظ ہے کیونکہ سقیم کا لفظ جس طرح ظاہری طور پر ہمارے معنی میں آتا ہے اسی طرح رنجیدہ و غمگین اور مضحل ہونے کے معنی میں بھی بولا جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اسی دوسرے معنی کے لحاظ سے اتنی سقیم فرمایا تھا۔ مخاطبوں نے اس کو ہماری کے معنی میں سمجھا، اور اسی حدیث میں جو یہ الفاظ آئے ہیں کہ ان تین کذبات میں دو اللہ کی ذات کے لیے تھے یہ خود قرینہ قویہ اس کا ہے کہ یہ کوئی گناہ کا کام نہ تھا ورنہ گناہ کا کام اللہ کے لیے کرنے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہو سکتا اور گناہ کا کام نہ ہونا جیسی ہو سکتا ہے جب کہ وہ حیوینہ کذب نہ ہو بلکہ ایسا کلام ہو جس کے دو معنی ہو سکتے ہوں، ایک کذب اور دوسرا صحیح ہو، (۱۵۵)

اوپر گزر چکا ہے کہ کذب بہر حال قبیح ہے لیکن بوقت ضرورت توڑیہ و تعریض قابل قبول ہو سکتا ہے کیونکہ توڑیہ اصل واقعہ کے اعتبار سے صدق پر مشتمل ہوتا ہے، اس پر کذب کا اطلاق اس لحاظ سے

قرآن و سنت کا باہمی تعلق

کر دیا جاتا ہے کہ واقعہ کے مطابق اصل مقصود و مخاطب کو باور کرانا مطلوب نہیں ہوتا۔ تقریبات کی راہ زندگی کا ایسا لازمہ ہے کہ اس سے چٹا سخت دشوار ہے، چنانچہ علم بدیع کی اصطلاح معاریض فصحاء و بلغاء کے کلام میں بجز ترائج ہے۔

حضرت ابراہیم کے کذبات ثلاثہ کے متعلق بعض علماء کا خیال ہے کہ جھوٹ ہر حال میں حرام نہیں ہوتا، بلکہ بعض مخصوص حالات میں شرع نے ضرورتاً اس کی اجازت بھی دی ہے، چنانچہ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے:

”ليس الكاذب الذي يصلح بين الناس“ (۱۵۶)

”وہ شخص جھوٹا نہیں جو لوگوں کے درمیان صلح کروانے کے لیے جھوٹ بولے“

بعض دوسری روایات میں مذکور ہے:

”لا يحل الكذب الا في ثلاث يحدث الرجل امرأته ليرضيها والكذب في الحرب والكذب ليصلح بين الناس“ (۱۵۷)

یعنی ”جھوٹ یوں صرف تین صورتوں میں جائز ہے: (۱) جب کہ مرد اپنی ناراض بیوی کو رضامند کرنے کے لیے جھوٹ بولے (۲) بحالت جنگ جھوٹ بولا جائے، اور (۳) لوگوں کے درمیان صلح کروانے کے لیے جھوٹ بولا جائے“

لہذا اگر حضرت ابراہیم کے ان تینوں وقائع کو کذب پر محمول کیا جائے تو بلاشبہ یہ کذبات، کذب مباح کی قبیل ہی سے ہوں گے۔ علامہ ابن حزم اندلسی کا رجحان اسی طرف ہے۔ بعض روایات میں تو اس مصلحت کی تصریح بھی موجود ہے کہ ”ما منھا كذبہ الا ما حصل بها عن دين الله“ یعنی ”ابراہیم کے ان تینوں جھوٹ میں سے ہر ایک صرف اللہ تعالیٰ کے دین کی مدافعت و حمایت کے لیے ہی بولا گیا ہے“ امام نوویؒ شرح صحیح المسلم میں فرماتے ہیں:

”قاضی کا قول ہے کہ ان صورتوں میں کذب کے جواز کے متعلق کوئی اختلاف نہیں ہے، البتہ کذب مباح سے مراد کی تعیین میں علماء نے اختلاف کیا ہے۔ ایک گروہ جو اس کے اطلاق کا قائل ہے، اس نے حدیث بالا میں مذکورہ تین مواضع کے علاوہ مصلحت کے متقاضی ہونے کی صورت میں کذب کو جائز قرار دیا ہے۔ ان کا کہنا یہ کہ کذب مذموم وہ ہے جس میں مضرت پائی جاتی ہو۔ یہ لوگ حضرت ابراہیم و یوسف علیہما السلام کے اقوال سے استدلال کرتے ہیں۔ ان کا قول ہے کہ اس بارے میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اگر کوئی ظالم شخص کسی کو قتل کرنے کا قصد کر لے تو اس پر جھوٹ بول کر اپنی جان بچانا واجب ہے۔ بعض دوسرے علماء مثلاً طبری وغیرہ کا

قول ہے کذب اصلا کسی میں بھی جائز نہیں ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس کی لباحت کے بارے میں جو کچھ وارد ہے اس سے مراد تو یہ معاریض کا استعمال ہے نہ کہ صریح کذب بلور اس کا حاصل یہ ہے کہ ایسے کلمات ادا کرے جس سے مخاطب، منتظم کے اصل مطلب کو سمجھنے کے بجائے وہ مطلب سمجھے جو اس کا منشاء نہیں ہے۔ یہ معاریض مباح ہیں، پس یہ تمام قانع جائز و درست ہیں۔ ان علماء نے حضرت ابراہیم اور حضرت یوسف علیہما السلام کے قصص کی معاریض کے اسی طریقہ پر تاویل کی ہے“ (۱۵۸)

حافظ ابن حجر عسقلانی ابن عقیل سے نقل فرماتے ہیں :

”دلالة العقل تصرف ظاهر إطلاق الكذب على إبراهيم وذلك ان العقل قطع بان الرسول ينبغي ان يكون موثوقا به ليعلم صدق ما جاء به عن الله ، ولا ثقة مع تجويز الكذب عليه فكيف مع وجود الكذب منه وانما اطلق عليه ذلك لكونه بصورة الكذب عند السامع وعلى تقديره فلم يصدر ذلك من ابراهيم عليه السلام الا في حال شدة الخوف لعلو مقامه والا فالكذب المحض في مثل تلك المقامات يجوز وقد يجب لتحمل أخف الضررين دفعا لا عظمهما وأما تسميته اياها كذبات فلا يريد انها تدم فان الكذب وان كان قبيحا مخرقا قد يحسن في مواضع وهذا منها“ (۱۵۹)

اور شیخ حسن احمد خطیب اس حدیث کے متعلق فرماتے ہیں :

”ومن ذلك اباحتهم الكذب اذا ترتب على الصدق مفسدة عظيمة وقد فصل الحموى فى الاشياء الكلام فى ذلك فقال ما خلاصته ان الكذب يجوز فى ثلاثة مواضع فى الاصلاح بين الناس وفى الحرب وعلى الزوجة لاصلاحها..... الخ ويراد بذلك استعمال المعاريض لا الكذب الصريح ونقل ان الكذب يباح لاجزاء حق..... الخ“ (۱۶۰)

واضح رہے کہ اس طرح کی تاویلات کی گنجائش خود امام رازی اور حمید الدین فراہی صاحب کے منقولہ کلام میں بھی موجود ہے لہذا حدیث زیر بحث کو بہر اعتبار صحیح ہی قرار دیا جائے گا۔ اس بارے میں متکلمین کی روایات تلقی بالقبول کی وجہ سے صحت اور شہرت کے اس درجہ اور مرتبہ پر پہنچی ہوئی ہیں جنہیں محض اخبار آحاد کہہ کر مردود قرار نہیں دیا جاسکتا، لہذا متقدمین فقہائے سنت حتیٰ کہ مشہور معتزلہ اور متکلمین سے بھی کسی نے فنی طور پر اس پر نہ کوئی اعتراض کیا اور نہ ہی اس پر اشباحہ کا اظہار کیا تھا۔

جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ راوی کو جھوٹا کہنا نبی کو جھوٹا کہنے سے بہتر ہے تو یہ بات بھی نہایت سطحی ہے کیونکہ نبی کو جھوٹا کہنا تو باعث کفر ہے۔ محدثین کرام جنہوں نے اس حدیث کی صحت بیان کی ہے وہ نبی کو جھوٹا کس طرح کہہ سکتے ہیں جب کہ ان کا تمام تر انحصار ہی نبوت اور نبی ﷺ کے

ارشادات کی صداقت و حقانیت پر ہوتا ہے۔

محض احتمال کی بنیاد پر یہ سمجھ لینا کہ ”راوی سے لفظی تعبیر میں سقم پیدا ہو گیا ہو گا“ یا یہ ”کسی راوی کے اختلاف لفظی کا نتیجہ ہو“ یا ”کسی نہ کسی مرحلے پر اس کو نقل کرنے میں کسی راوی سے بے احتیاطی ضرور ہوئی ہے“ وغیرہ، انتہائی لغو اور بے اصولی کی بات ہے۔ محدثین میں سے آج تک کسی نے بھی ایسی جرح منقول نہیں ہے۔ فن جرح و تعدیل کے اعتبار سے کسی راوی کو مجمل طور پر ضعیف کہہ دینا کافی نہیں ہو تا بلکہ اس کے ضعف کا سبب مفصل، صریح اور غیر مبہم (مفسر) ہونا ضروری ہے۔ عقل بھی اس احتمال کو تسلیم کرنے سے لباہ کرتی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے مختلف مواقع پر اپنے مختلف اصحاب کے سامنے حضرت ابراہیم کے ان ”کذبات“ کا تذکرہ کیا ہو، پھر ان سب صحابہ سے جن جن لوگوں نے سنا اور آگے اپنے تلامذہ کو منتقل کیا ہو۔ بیک وقت ان سب کو سننے یا سمجھنے یا نقل کرنے میں سہو یا ”بے احتیاطی“ یا ”تعبیری سقم“ یا اختلاط لفظی“ لاحق ہوا ہو۔ پس اس قسم کے احتمالات نہ عقلاً درست ہیں اور نہ نقلاً، بلکہ انہیں بے اصولی اور بے ضابطگی کی زندہ مثال کہا جاسکتا ہے۔

حضرت ابراہیم کے تیسرے کذب کے متعلق جناب مودودی صاحب کا قول ہے کہ اس کا ”ذکر قرآن میں نہیں بلکہ بائبل کی کتاب پیدائش میں آیا ہے“ گویا جو چیز قرآن میں مذکور نہیں وہ آل محترم کی نگاہ میں معتبر نہیں ہے، حالانکہ دین کا ایک بڑا حصہ قرآن میں مذکور نہیں بلکہ احادیث کے ذریعہ ہی ہم تک پہنچا ہے۔ اگر مودودی صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ جن چیزوں کا تذکرہ قرآن میں نہیں اور احادیث کی کتب میں موجود ہے تو وہ چیزیں اصلاً بائبل ہی سے منتقل ہو کر کتب احادیث میں جگہ پا گئی ہیں..... ایک انتہائی خطرناک اور مہلک سوچ ہے۔

اگر اس واقعہ کا انکار محض اس بنیاد پر کیا جاسکتا ہے کہ اس کا تذکرہ ”قرآن میں نہیں ہے بائبل میں آیا ہے“ تو میں پوچھتا ہوں کہ سفر مصر کے وقت حضرت ابراہیم اور حضرت سارہ کی عمروں کے متعلق جو کچھ آل موصوف نے تحریر کیا ہے وہ بھی تو قرآن میں نہیں بلکہ بائبل ہی میں مذکور ہے، پھر یہ چیز کس طرح آپ کے نزدیک لائق حجت ہو گئی.....؟ جب کہ ان کی عمروں کا تذکرہ ذخیرہ احادیث میں کہیں نہیں ملتا، برخلاف اس کے اس واقعہ کا تذکرہ بائبل کے علاوہ کتب احادیث میں بھی پوری شرح و بسط کے ساتھ موجود ہے۔ پس ان واقعات کا کتب احادیث کے علاوہ بائبل میں بھی موجود ہونا اس وقوعہ کو مزید مؤکد کرتا ہے۔

جہاں تک قول: ”سند کے قوی اور قابل اعتماد ہونے کے باوجود بہت سے اسباب ہو سکتے ہیں جن کی وجہ سے ایک متن غلط صورت میں نقل ہو جاتا ہے“..... کا تعلق ہے تو یہ موقع اس موضوع پر بحث کرنے کا نہیں ہے، ان شاء اللہ اس پر تفصیلی گفتگو باب چہارم کے تحت ہوگی۔

محترم مودودی صاحب کا یہ قول بھی درست نہیں ہے کہ ”اس طرح کے معاملات میں اگر اختلاف رہ جائے تو آخر مضائقہ کیا ہے؟“ یہ بات وہی شخص کہہ سکتا ہے جس کو علم حدیث سے کچھ زیادہ مہارت نہ ہو بلکہ بس ایک واجبی ساہمی تعلق رہا ہو۔ جو لوگ علوم حدیث پر گہری بصیرت رکھتے ہیں وہ کبھی چیز کو کوئی معمولی بات نہیں سمجھتے کیونکہ یہ صرف ایک حدیث کا ہی انکار نہیں ہے بلکہ اس کا اثر براہ راست ان تمام پر بھی پڑتا ہے جو ان روایت سے مروی ہیں۔

جہاں تک جناب حبیب الرحمن صدیقی کا نہ حلوی صاحب کے احتمال کا تعلق ہے تو جانا چاہیے کے ”ادراج“ بھی محض دعویٰ یا احتمال کی بنیاد پر ثابت نہیں ہوتا، اس کے اثبات کے لیے کسی ٹھوس دلیل کا موجود ہونا شرط ہے چنانچہ حافظ لکن جبر عسقلانی فرماتے ہیں: ”الادراج لا یثبت بمجرد الدعویٰ والاحتمال“^(۱۲۱) ”أل رحمہ اللہ مزید فرماتے ہیں: ”الاصل ما کان فی الخبر فهو منه حتی یقوم دلیل علی خلافہ والاصل عدم الادراج ولا یثبت الا بدلیل“^(۱۲۲) (مزید تفصیل کے لیے راقم کی کتاب ”ضعیف احادیث کی معرفت اور ان کی شرعی حیثیت“ (عنوان اثبات ادراج کے لیے دلیل کا ہونا شرط ہے) کی طرف مراجعت مفید ہوگی۔)

اگر دیکھا جائے تو زیر مطالعہ حدیث میں ادراج کی مندرجہ ذیل علامات میں سے کوئی بھی علامت موجود نہیں ہے:

- ۱۔ کسی دوسری روایت میں اس ادراج کو الفاظ حدیث سے علیحدہ کر کے بیان کیا گیا ہو۔
- ۲۔ بعض باخبر اور ماہر ائمہ حدیث کی اس ادراج پر صراحت موجود ہو۔
- ۳۔ خود راوی کا اعتراف یا تصریح کرنا کہ اس نے اس کلام کو حدیث میں شامل کیا ہے، اور
- ۴۔ مدرج کلام کی نوعیت ایسی ہو کہ نبی ﷺ کے زبان مبارک سے اس کا صدور محال ہو۔

پس جناب حبیب الرحمن صاحب کا دعویٰ بھی اصولاً باطل اور علوم حدیث سے ان کی بے بضاعتی کا مظہر ہے۔

خلاصہ یہ کہ حضرت ابراہیمؑ کی ”کذبات ثلاثہ“ سے متعلق حدیث قطعاً صحیح اور ہر اعتبار سے معقول ہے۔ امام رازمیؒ سے قبل صدیوں تک ان روایات پر محدثین، فقہاء اور علماء اصول میں سے کسی کو کوئی اعتراض نہ تھا۔ جن لوگوں نے اس کو آیت ﴿كَانَ صِدْقًا نَبِيًّا﴾ کے خلاف سمجھا ہے، انہوں نے خطا کی ہے، بلکہ جناب مفتی محمد شفیع صاحب تو ایسا سمجھنے کو ”جمالت“ سے تعبیر فرماتے ہیں، چنانچہ لکھتے ہیں:

”حدیث کذبات ابراہیم علیہ السلام کو غلط قرار دینا جمالت ہے: مرزا قادیانی اور کچھ دوسرے مستشرقین سے مطلوب مسلمانوں نے اس حدیث کو باوجود صحیح الحد ہونے کے اس لیے

غلط اور باطل کہہ دیا کہ اس سے حضرت خلیل اللہ کو جھوٹا قرار دیا جائے کیونکہ وہ قرآن کے خلاف ہے اور پھر اس سے ایک کلیہ قاعدہ یہ نکال لیا کہ جو حدیث قرآن کے خلاف ہو خواہ وہ کتنی ہی قوی اور صحیح اور معتبر اسانید سے ثابت ہو وہ غلط قرار دی جائے۔ یہ بات اپنی جگہ تو بالکل صحیح اور ساری امت کے نزدیک بطور فرض مجال کے مسلم ہے مگر علماء امت نے تمام ذخیرہ احادیث میں اپنی عمریں صرف کر کے ایک ایک حدیث کو چھان لیا ہے جس حدیث کا ثبوت قوی اور صحیح اسانید سے ہو گیا ان میں ایک باطل کو کرنا چاہا تو اس کو قرآن سے نکلوا دیا اور یہ کہہ کر فارغ ہو گئے کہ یہ حدیث خلاف قرآن ہونے کے سبب غیر معتبر ہے جیسا کہ اسی حدیث میں آپ دیکھ چکے ہیں کہ الفاظ کذبات سے تو یہ مراد ہونا خود حدیث کے اندر موجود ہے، رہا یہ معاملہ کہ پھر حدیث میں تو یہ کو کذبات کے لفظ سے کیوں تعبیر کیا گیا تو اس کی وجہ وہی ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کی بھول اور نفرت کو صحت اور غوثی کے الفاظ سے تعبیر کرنے کی ابھی سورہ طہ میں موسیٰ کے قصہ میں گزر چکی ہے کہ مقربان بادگاہ حق تعالیٰ کے لیے ادنیٰ کمزوری اور محض رخصت اور جائز پر عمل کر لینا اور عزیمت کو چھوڑ دینا بھی قابل مواخذہ سمجھا جاتا ہے اور ایسی چیزوں پر قرآن میں حق تعالیٰ کا عتاب انبیاء کے بارے میں بھرت منقول ہے..... الخ (۱۶۳)

۲۔ تعذیب المیت، بکاء الہلہ

قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے:

﴿وَلَا تَبْرُوا وَازِرَةً وَّرَزْ أَخْرَى﴾ (۱۶۴)

یعنی ”اور کوئی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا“

لیکن آیت سے بظاہر متعارض حضرت عبد اللہ بن عمرؓ کی ایک مرفوع حدیث میں مروی ہے:

”ان المیت لیعذب بیکاء اہلہ علیہ“ (۱۶۵)

”بے شک میت کو اس کے گھر والوں کے رونے پینے کی بناء پر عذاب دیا جاتا ہے“

حضرت عائشہؓ نے اس حدیث کو حضرت عبد اللہ بن عمرؓ کے سمو، نسیان اور خطائے فہم پر محمول

لیا ہے، چنانچہ فرماتی ہیں:

”یغفر اللہ لابی عبد الرحمن اما انہ لم یکذب ولکنہ نسی او اخطأ“ (۱۶۶)

یعنی ”اللہ تعالیٰ ابو عبد الرحمن کو معاف فرمائے، اصل بات یہ ہے کہ انہوں نے جھوٹ نہیں بولا

ہے البتہ وہ بھول گئے یا ان سے خطا ہو گئی ہے“

پھر اس حدیث کا پس منظر یوں بیان فرماتی ہیں :

”انما مر رسول اللہ ﷺ علیٰ یهودیۃ یسکی علیہا اهلہا فقال انہم لیسکون علیہا
وانہا تعذب فی قبرہا“ (۱۶۷)

یعنی ”ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر یہودیہ کی قبر کے پاس سے ہوا جس کے اہل خانہ اس پر نالہ و شیون پائیے ہوئے تھے تو آل صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یہ لوگ اس پر ماتم کر رہے ہیں حالانکہ وہ اپنی قبر میں جلائے عذاب ہے“

بظاہر حضرت عائشہؓ کی اس صراحت کے بعد حدیث اور قرآن میں کوئی تضاد باقی نہیں رہتا، لیکن چونکہ یہ حدیث صرف حضرت عبد اللہ بن عمرؓ سے ہی نہیں بلکہ دوسرے کئی صحابہ سے بھی مروی ہے (۱۶۸) لہذا امام بخاری اس کی یہ توجیہ فرماتے ہیں :

”یعدب المیت ببعض بکاء اہلہ علیہ اذا کان النوح من سنتہ لقلوہ تعالیٰ : ﴿قُوا
انفُسَکُمْ وَاہْلِکُمْ نَارًا﴾ (۱۶۹) وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم : ”کلکم راع وکلکم
مسؤل عن رعیتہ فاذا لم یکن من سنتہ فهو کما قالت عائشہ لا تزروا زرة و زرا آخری
وهو کقولہ : وان تدع مثقلۃ الی حملہا لا یحمل منہ“ (۱۷۰) ششی (۱۷۱)

یعنی ”میت کو گھر والوں کے ماتم کی بناء پر عذاب اس وقت ہو گا جب نوحہ و ماتم خود اس کا طریق کار رہا ہو، کیونکہ قرآن کریم میں ارشاد الہی ہے: اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جنم کی آگ سے بچاؤ۔ اسی طرح ارشاد نبوی ہے: تم میں سے ہر ایک راعی اور نگران ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں باز پرس ہوگی۔ پس اگر اس کی زندگی میں نوحہ اس کا طرز عمل نہ تھا تو اس شکل میں حضرت عائشہؓ کے قول کے مطابق آیت ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرٰی﴾ کا اس پر اطلاق ہو گا اور دوسری آیت میں ہے: اگر گناہوں سے جو جھل کوئی شخص اپنے گناہوں کا جو جھ اٹھانے کے لیے کسی دوسرے شخص کو بلائے گا تو اس کا جو جھ اٹھایا جائے گا“

جسور اہل علم نے اسی توجیہ کو اختیار کیا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں اس قسم کے طرز عمل سے بیزاری کا اظہار نہیں کرتا تھا بلکہ خود اسے اختیار کرتا تھا یا مرتے وقت اس نے اپنے اہل خانہ کو سینہ کوئی اور نوحہ کی وصیت کی تھی تو وہ حدیث مذکورہ بالا کے مطابق عذاب کا مستحق ہوگا، چنانچہ عبد اللہ بن مبارک فرماتے ہیں :

”اگر مرنے والا شخص ان کو اپنی زندگی میں نوحہ سے منع کرتا تھا لیکن پھر بھی لوگ اس کے مرنے کے بعد ایسا کریں تو اس پر اس کا عذاب (عقاب) نہ ہوگا“ (۱۷۲)

واضح رہے کہ دور جاہلیت میں اس قسم کی وصیت کا رواج عام تھا۔ محمد بن جریر الطبری وغیرہ بیان کرتے ہیں کہ:

”حدیث میں ”بعذب“ سے مراد یہ ہے کہ مردہ جب اپنے اہل خانہ کو روٹے اور سینہ کو باہر کرتے ہوئے سنتا ہے تو اس کو تکلیف ہوتی ہے لہذا اس سے تمکین و طول ہوتا ہے۔ یہ عالم برزخ کی کیفیت ہے، یوم قیامت کی نہیں ہے“

امام ابن تیمیہ اور حافظ ابن قیم وغیرہ نے اس رائے کو پسند کیا ہے چنانچہ فرماتے ہیں:

”اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ عزوجل زندوں کی آہ و بکاہ سے اس پر عقاب کرتا ہے۔

عذاب عقاب سے زیادہ عام لفظ ہے جیسا کہ السفر قطعہ من العذاب (یعنی سفر عذاب کا ایک ٹکڑا ہے) سے ظاہر ہے لہذا یہ عقاب اس کے گناہ پر نہیں بلکہ یہ تعذیب و عالم کی کیفیت ہے“ (۱۷۳)

اور امام قرطبی نے اس تعارض کو رفع کرنے کے لیے یہ نکتہ بیان کیا ہے کہ آیت ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ کا تعلق قیامت کے دن سے ہے جب کہ حدیث میں مذکور عذاب کا تعلق برزخی زندگی سے ہے جو ایک گونہ دنیاوی احوال کے مشابہ ہے“

۳) اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے: ﴿حَزْمَتٌ عَلَيْكُمُ الْعَيْتَةُ وَاللَّيْمَةُ﴾ (۱۷۵) یعنی ”تم پر مردار اور خون حرام قرار دیا گیا ہے“ یہاں ”العیتہ“ ہر نوع کے مردار پر عام ہے لیکن بعض مرفوع و موقوف احادیث میں مردہ پھلی اور مڈی نیز خون بہ شکل جگر و کیلی کو استثناء حلال قرار دیا گیا ہے جو کہ بظاہر خلاف قرآن ہے لیکن دراصل اس استثناء اور عموم قرآن میں کوئی تعارض نہیں ہے، جس کی تفصیل کا یہ موقع نہیں ہے۔

۴) اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے ﴿تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ﴾ (۱۷۶) یعنی ”یہ حضرات مرسلین ایسے ہیں کہ ہم نے ان میں سے بعضوں کو بعضوں پر فوقیت بخشی ہے“ جب کہ ”صحیح البخاری“ کی ایک حدیث میں وارد ہوا ہے: ”لا تفضلوا بین انبیاء اللہ“ یعنی ”اللہ تعالیٰ کے نبیوں میں ایک کو دوسرے پر فضیلت نہ دو“ بظاہر یہ حدیث مذکورہ آیت کے خلاف ہے لیکن واقعہ یہ ہے کہ جس موقع پر نبی ﷺ نے نبیوں میں ایک کو دوسرے پر فضیلت دینے سے منع فرمایا ہے وہ یہ تھا کہ ایک یہودی اور ایک مسلمان میں کسی بات جھگڑا ہو گیا۔ یہودی نے کہا: ”والذی اصطفیٰ محمدا علی العالمین“ غصہ نے جب بڑھ کر زود کوب کی صورت اختیار کی تو اس موقع پر نبی ﷺ نے فرمایا تھا: ”لا تفضلوا بین انبیاء اللہ“ آل ﷺ کے اس ارشاد کا مطلب تھا کہ حیثیت نفس رسالت تمام انبیاء برابر ہیں اور یہی ﴿لَا تَفَرِّقُ بَیْنَ أَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهِ﴾ (۱۷۷) کا مفہوم بھی ہے۔ فضیلت دینے میں کسی ایک نبی کی کم

ہے لیکن کوئی شخص شخص اپنے قیاس سے یہ نہیں بتا سکتا کہ فلاں نبی کو فلاں نبی پر فضیلت حاصل ہے، بالخصوص اس طرح کہ فلاں فلاں بات میں یا ہر طرح اور ہر بات میں۔ چنانچہ جب یہ معلوم ہو گیا کہ نبی ﷺ نے اس حدیث میں کسی نبی کی کم قدری اور اس بارے میں قیاس آرائی کرنے سے منع فرمایا تھا، تو حدیث ہو قرآن کے مابین ظاہری تعارض رفع ہو گیا۔

اگر کوئی پھر بھی حدیث اور قرآن کے ان یا ان جیسے دوسرے تعارضات کو پیش کرے اور اس بارے میں کسی قسم کی تاویلات قبول کرنے پر تیار نہ ہو تو ہم جو بلا اس کے سامنے قرآن کی آیات کے مابین تعارضات کو پیش کریں گے۔ جب قرآن کی آیات کے مابین تعارضات کو حل کرنے کے لیے تاویلات پیش کی جاسکتی ہیں تو آخر حدیث کے تعارض کو حل کرنے کے لیے تاویلات کا سہارا کیوں ممنوع ہے؟

منہال بن عمرو والاسدی نے سعید بن جبیر سے روایت کی ہے کہ ایک شخص نے حضرت ابن عباس سے کہا کہ:

”مجھے قرآن میں کچھ چیزیں ایسی نظر آتی ہیں جو میرے لیے ایک دوسرے کے خلاف ہیں مثلاً ﴿فَلَا اَنسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ﴾^(۱۷۸) یعنی ”پس ان میں جو باہمی رشتے ماتے تھے اس روز نہ رہیں گے اور نہ کوئی کسی کو پوچھگا“ جب کہ ﴿وَأَقْبَلِ بُعْضُهُمْ عَلَىٰ بُعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ﴾^(۱۷۹) یعنی ”اور وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر سوال جواب کرنے لگیں گے“ اسی طرح ﴿وَلَا يَتَكُمُّونَ اللّٰهَ حَدِيثًا﴾^(۱۸۰) یعنی ”اور اللہ تعالیٰ سے کسی بات کا اخفاء نہ کر سکیں گے“ جب کہ ایک دوسری آیت میں ہے کہ ﴿وَاللّٰهُ رَبُّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ﴾^(۱۸۱) یعنی ”قسم اللہ کی اے ہمارے رب ہم مشرک نہ تھے“ (اس آیت میں مشرکین کے تسمان کا تذکرہ ہے) اور ﴿أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا رَفَعَ سَمَكُهَا فَسَوَّاهَا وَأَغْطَسَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا وَالْأَرْضُ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا﴾^(۱۸۲) یعنی ”(بھلا تمہیں دوسری بار پیدا کرنا زیادہ سخت ہے) یا آسمان کا کہ جس کو اللہ نے بنایا، اس کی سقف کو بلند کیا اور اس کو درست بنایا اور اس کی رات کو تاریک بنایا اور اس کے دن کو ظاہر کیا اور اس کے بعد زمین کو بچھایا“ اس آیت میں آسمان کو زمین سے قبل پیدا فرمانے کا ذکر ہے جب کہ ﴿قُلْ أَنتُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أُنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَامًا فِي يَوْمِئِذٍ أَبْقَامًا سَوَاءً لِّلسَّالِئِلِينَ ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَعِلَّاَرْضِ ابْنَيتَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ﴾^(۱۸۳) یعنی ”آپ فرمائیے کیا تم لوگ ایسے اللہ کا انکار کرتے ہو جس نے زمین کو دو روز میں پیدا کیا، اور تم اس کے شریک ٹھہراتے ہو، یہی سارے جانوں کا رب ہے اور اس نے زمین میں اس کے اوپر پہاڑ بنائے اور اس میں فائدہ کی چیزیں رکھ دیں اور اس میں اس کی غذائیں تجویز کر دیں چار دن میں پورے ہیں، پوچھنے والوں کے لیے۔ پھر آسمان کی طرف توجہ فرمائی اور وہ دھواں سا تھا سو اس سے اور

قرآن و سنت کا باہمی تعلق

زمین سے کہا کہ تم دونوں خوشی سے آویزاں دستی سے دونوں نے کہا ہم خوشی سے حاضر ہیں "اس آیت میں زمین کو آسمان سے قبل پیدا فرمانے کا تذکرہ ہے۔ بظاہر ان تینوں آیات میں ان کے ساتھ لکھی جانے والی آیات کے ساتھ تعارض ہے۔ لیکن ابن عباسؓ نے ان کی یہ توجیہ فرمائی ہے کہ ﴿فَلَا أُنْسَابُ بَيْنَهُمْ﴾ والی آیت فقہ مولیٰ کے بارے میں ہے جب کہ آیت ﴿وَأَقْبَلُ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ﴾ دوسرے ﴿﴾ کے بعد کی کیفیت بیان کرتی ہے اور مشرکین قیامت کے ابتدائی مرحلہ میں ﴿وَاللَّهُ رَبُّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ﴾ ہی کہیں گے۔ لیکن جب ان کے منہ پر مہر لگادی جائے گی اور ان کے اعضاء گواہی دینے لگیں گے تو اس حالت کے لیے ﴿وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا﴾ بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح دونوں میں زمین کو پیدا فرمایا پھر آسمان کو تخلیق فرمایا پھر آسمان پر مستوی ہوا پھر آخری دونوں میں زمین کو چھایا اور اس کو چھجا کر اس میں سے پانی وغیرہ کو نکالا اور جبال و جمال اور جو کچھ ان کے ماتین ہے ان سب کو انہی آخری دونوں میں پیدا فرمایا..... الخ،، (۱۸۳)

ان چند مثالوں سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ کوئی بھی صحیح السنہ حدیث قرآن کے خلاف نہیں ہو سکتی۔ اگر کہیں قرآنی آیت اور حدیث کے درمیان بظاہر تعارض محسوس بھی ہوتا ہے تو معمولی غور و فکر سے اس کو رفع کیا جاسکتا ہے، بالکل اسی طرح کہ قرآنی آیت کے باہمی تعارض و اختلاف کو بہ آسانی دور کیا جاسکتا ہے۔

واضح رہے کہ اوپر بیان کی گئی تیسری اور چوتھی اقسام کی احادیث جناب خالد مسعود صاحب کی تقسیم کے اعتبار سے حدیث کی چوتھی اور پانچویں قسمیں ہیں جنکے متعلق آنجناب فرماتے ہیں کہ یہ "آخری دونوں قسمیں فرضی ہیں جن کا حقیقت میں کوئی وجود نہیں کیونکہ ان سے قرآن کا جلی یا خفی نسخ لازم آتا ہے" یہاں ہم آل موصوف سے یہ پوچھیں گے کہ ان دونوں اقسام کی احادیث کے "فرضی" اور درحقیقت ان کے عدم وجود پر آپ محترم کے مطلع ہونے کا ذریعہ کیا ہے؟ پھر آپ جناب کے پاس ایسا کون سا پیمانہ ہے جس سے ناپ کر یقینی طور پر یہ علم ہو سکے کہ کتاب اللہ سے زائد احکام والی فلاں احادیث کا قرآن متحمل ہے اور فلاں کا نہیں؟ نیز یہ کہ جب منجانب اللہ واضح طور پر اطاعت الہی کے ساتھ مکمل اطاعت رسول کا حکم بھی دیا گیا ہے، خواہ آپ ﷺ کا وہ حکم کتاب اللہ میں صراحتاً مذکور ہو یا نہ ہو، تو ان احادیث کے متعلق اطاعت رسول سے انکار آخر کس بنیاد پر ہے؟ جب یہ بات بھی ہر خاص و عام کے علم میں ہے کہ نبی ﷺ قرآن کے شارح و مبین تھے تو جس آیت کے جو معنی بھی آل ﷺ بیان فرمائیں اسے بلا تردد قہ اور بلا چوں و چرا قبول کر لینے میں یہ اعتراض کیسا کہ جو حکم قرآن سے زائد یا بظاہر خلاف نظر آئے وہ فرضی ہے یا درحقیقت اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے؟ ایک مزید سوال یہ بھی ہے کہ جب ایک مومن سے دین و ایمان کا تقاضہ یہ ہے کہ جس چیز کو رسول اللہ ﷺ دیں اسے لے لے

قرآن و سنت کا باہمی تعلق

اور جس چیز سے منع فرمائیں اس سے باز آجائے اور جس معاملہ میں آب کوئی فیصلہ فرمادیں اسے خوشی قبول کرنے میں کسی قسم کا پس و پیش نہ کر لے تو پھر ان اضافی احکام پر مبنی یا بظاہر خلاف قرآن احادیث سے انکار کرنے کا کیا جواز باقی رہ جاتا ہے؟ جہاں تک اس سوال کا تعلق ہے کہ آیا صحیح احادیث نبوی سے قرآن کا نسخ ہو سکتا ہے یا نہیں تو اس کا تفصیلی جواب انشاء اللہ آگے مناسب مقام پر پیش کیا جائے گا۔

خلاصہ کلام یہ کہ بعض احادیث اپنے مضمون کے اعتبار سے بعض اوقات قرآن کے ظاہر مفہوم کے خلاف نظر آتی ہیں لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ صرف قرآن سے موافقت رکھنے والی احادیث کو ہی قبول کیا جائے اور باقی کو رد کر دیا جائے کیونکہ یہ خیال امت کے متفقہ تعامل، جسے قرآن نے سبیل المؤمنین بتایا ہے، سے یکسر انحراف ہو گا جس پر عذاب جہنم کی وعید شدید بیان کی گئی ہے۔

اگر صرف قرآن سے موافقت رکھنے والی احادیث کو ہی قبول کیا تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس تکلف کی ضرورت ہی کیا ہے؟ کیونکہ جب قرآن میں ان احادیث کے ہم معنی احکام موجود ہیں تو پھر ان احادیث کو قبول کرنے یا نہ کرنے سے اصلاً کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن اگر قرآن کی شرح بیان کرنے والی یا قرآن سے زائد حکم بیان کرنے والی یا بظاہر مخالف قرآن احادیث کو نظر انداز کر دیا جائے تو امت کے لیے قرآن کے صحیح مفہوم کو سمجھنا محال ہو کر رہ جائے گا، جو یقیناً نیک بڑا دینی خسارہ ہو گا۔

علامہ ابن حزم اندلسی فرماتے ہیں۔

”اگر بظاہر (اس لیے کہ حقیقی تعارض تو ممکن نہیں) دو آیتیں یا دو صحیح حدیثیں یا ایک آیت اور ایک حدیث باہم متعارض معلوم ہوں تو دونوں پر عمل کرنا واجب ہے اس لیے کہ دونوں اطاعت کے اعتبار سے مساوی الدرجہ ہیں۔ لہذا جب تک ممکن ہو دوسری کی خاطر ایک کو نظر انداز کرنا روا نہیں ہے اور اس پر عمل کرنے کی صرف ایک ہی صورت ممکن ہے کہ قلیل المعانی آیت یا حدیث کو کثیر المعانی آیت و حدیث سے مستثنیٰ قرار دیا جائے گا۔ اگر یہ ممکن نہ ہو تو جو آیت یا حدیث کسی زائد حکم پر مشتمل ہو اس پر عمل کیا جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا وجوب مبنی بر یقین ہے اور یقین کو ظن کی بنا پر ترک نہیں کیا جاسکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی وضاحت و صراحت کر دی ہے، لہذا اس میں کسی پیچیدگی کا احتمال نہیں ہے۔ قرآن کریم میں فرمایا: ﴿الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ﴾ (۱۸۵) آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل کر دیا نیز فرمایا ﴿تَبَيَّنَا لِكُلِّ شَيْءٍ﴾ (۱۸۶) اس میں ہر چیز کی وضاحت موجود ہے“ (۱۸۷)

- (۱۳۰) سورة الریم ۴۱ (۱۳۱) صحیح البخاری مع فتح الباری ج ۶ ص ۳۸۸ (۱۳۲) کتاب پیدائش باب ۱۲
- (۱۳۳) تفسیر الکبیر للرازی ج ۶ ص ۱۱۳ (۱۳۴) نفس مصدر ج ۷ ص ۱۲۵ (۱۳۵) رسالہ ”تقدیر“ لاہور عدد ۷ ص ۳۳
- ۳۴ مجریہ ماہ نومبر ۱۹۹۱ء (۱۳۶) قصص القرآن للسید حامد ج ۱ ص ۲۰۸، ۱۹۹، ۲۰۸ طبع چارم (۱۳۷) حسن البیان لعبد
العزیز رحیم آبادی ص ۱۳۲، ۱۳۳ (۱۳۸) تفہیم القرآن للمودودی ج ۳ ص ۱۶۷، برسائل و مسائل ج ۲ ص
۳۸، ۳۵ (۱۳۹) نفس مصدر ج ۳ ص ۶۱، ۶۲ (۱۴۰) مذہبی داستانیں لوران کی حقیقت للکاتب حلوی ج ۲ ص
۳۲۶ (۱۴۱) ج ۶ ص ۳۸۸ ج ۹ ص ۱۲۶ (۱۴۲) کتاب الغصائل باب ۱۵۴ (۱۴۳) مع تہذیب الاحوذی ج ۴ ص ۱۳۸
- (۱۴۴) مع عون المعبود ج ۲ ص ۲۳۳ (۱۴۵) ج ۲ ص ۳۰۳ (۱۴۶) لابن الاثیر ج ۴ ص ۱۲، ۱۳ (۱۴۷) المفردات
لراغب الاصمغانی ص ۱۰۲ (۱۴۸) التلمیذ لابن الاثیر ج ۴ ص ۱۳ (۱۴۹) صحیح المسلم ج ۲ ص ۸۳ (۱۵۰) مفتاح دار السعادة
و منشور العلم والارادة لابن قیم ج ۲ ص ۳۹ (۱۵۱) الجواب الصحیح لمن بدل دین اللعنة الاسلام ج ۲ ص ۲۸۸، ۲۸۹ (۱۵۲) کمافی
تہذیب الاحوذی للمبارکفوری ج ۳ ص ۱۲ (۱۵۳) حدیث مجیدیہ ترجمہ تہذیب احیاء عشریہ لشاہ عبدالعزیز، مترجم عبدالحمید خاں،
باب دوم ص ۱۶ طبع میر محمد کرچی (۱۵۴) معارف القرآن للفتنی محمد شفیع ج ۶ ص ۱۸۵، ۱۸۶ (۱۵۵) نفس مصدر ج ۶
ص ۱۸۸، ۱۸۹ (۱۵۶) جامع الترمذی مع تہذیب الاحوذی ج ۳ ص ۱۲۸، سنن ابی داؤد مع عون المعبود ج ۴ ص ۳۳۳
- (۱۵۷) جامع الترمذی مع تہذیب الاحوذی ج ۳ ص ۱۲، سنن ابی داؤد مع عون المعبود ج ۴ ص ۳۳۳ (۱۵۸) کمافی تہذیب
الاحوذی للمبارکفوری ج ۳ ص ۱۲ (۱۵۹) فتح الباری لابن حجر ج ۶ ص ۳۹۲ (۱۶۰) اللغۃ الاسلام للشیخ حسن امیر
ص ۲۳۰ (۱۶۱) فتح الباری ج ۲ ص ۹۱ ج ۳ ص ۹۶ ج ۵ ص ۳۸، ۱۹۹ ج ۱۱ ص ۹۰، ۸۶ (۱۶۲) نفس مصدر ج ۲ ص
۸۳، ۱۹۶ ج ۳ ص ۳۱۱ (۱۶۳) معارف القرآن للفتنی محمد شفیع ج ۶ ص ۱۸۸ (۱۶۴) الانعام ۱۶۴، الاسراء
۱۵، فاطر ۱۸، الزمر ۷ (۱۶۵) صحیح البخاری مع فتح الباری ج ۳ ص ۱۵۱ (۱۶۶) صحیح مسلم مع شرح النووی ج ۶ ص ۲۳۳
- (۱۶۷) صحیح البخاری مع فتح الباری ج ۳ ص ۱۵۲ (۱۶۸) سبل السلام ج ۲ ص ۱۵۳ (۱۶۹) التحریم ۶ (۱۷۰) فاطر ۱۸
(۱۷۱) صحیح البخاری مع فتح الباری ج ۳ ص ۱۵۰ (۱۷۲) کمافی عمدۃ القاری ج ۴ ص ۷۹ (۱۷۳) کمافی جواهر الادب للمہاشمی
ج ۲ ص ۳۳۵ (۱۷۴) مجموعۃ الرسائل المہرینہ ج ۲ ص ۲۰۹، ۲۱۰ (۱۷۵) اللغات ۳ (۱۷۶) اللغات ۳ (۱۷۷) البقرۃ ۲۵۳ (۱۷۸) المؤمنون ۱۰۱ (۱۷۹) الصافات ۲۵، الطور ۲۵ (۱۸۰)
النساء ۴۲ (۱۸۱) الانعام ۲۳ (۱۸۲) التازعات ۲۰ (۱۸۳) فصلت ۱۱ (۱۸۴) صحیح البخاری مع فتح الباری ج ۸
ص ۵۵۶، ۵۵۷ (۱۸۵) اللغات ۳ (۱۸۶) النحل ۸۹ (۱۸۷) النحل ۸۹ (۱۸۸) النحل ۸۹ (۱۸۹) النحل ۸۹ (۱۹۰) حرم حرم مترجم غلام احمد حریری ج ۱ ص ۹۶، ۹۵