

صحیین میں غناء جاریتین والی حدیث پر اہل اشراق کے اعتراضات کا جواب

کتب احادیث میں صحیین اور بالخصوص صحیح بخاری کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو شہرت دوام عطا فرمائی ہے، وہ کسی اور کتاب کو حاصل نہیں۔ محدثین کرامؐ کا اس پر اتفاق ہے کہ صحیح بخاری کی تمام روایات صحیح اور قابل احتجاج ہیں۔ اس کی احادیث کو تلقی بالقبول کا شرف حاصل ہے۔ البته معدود چند روایات اس تلقی سے خارج ہیں جن پر بعض محدثین نے اعتراض کیا ہے۔ لیکن اس کے یہ معنی قطعاً نہیں کہ وہ احادیث ضعیف یا مردود ہیں۔ علامہ الوزیر الیمانی نے انہی روایات کے بارے میں صاف فرمایا ہے:

”اعلم أن المختلف فيه من حديثهما هو اليسير وليس ذلك اليسير ما هو مردود بطريق قطعية ولا إجماعية بل غاية ما فيه أنه لم ينعقد عليه الإجماع“ (الروض الباسم: ج ۱ ص ۹۷)

”خوب جان لو کہ بخاری و مسلم کی یہ تھوڑی سی مختلف فیہ احادیث نہ قطعی طور پر ضعیف ہیں اور نہ ہی اجماعی طور پر، بلکہ زیادہ سے زیادہ ان کے بارے میں یہ بات ہے کہ ان کی صحت پر اجماع نہیں ہوا۔“

یعنی وہ متكلم فیہ روایات بھی صحیح ہیں، البته ان کی صحت پر اتفاق نہیں اور وہ تلقی بالقبول کے درجہ سے کم ہو گئی ہیں۔ بالخصوص وہ روایات جن سے شیخین نے استدلال کیا ہے اور ترجمۃ الباب میں اول وہله میں انہیں ذکر کیا ہے، صحت کے اعتبار سے ان کا درجہ ان روایات سے فاکن ہے جو متابعت اور شواہد میں مذکور ہیں۔ خود امام مسلمؐ نے بھی مقدمہ مسلم میں اس فرق کی طرف اشارہ کیا ہے اور دیگر ائمہ فن نے بھی اس کی وضاحت کی ہے۔

صحیین کی متفق علیہ روایات میں ایک روایت حضرت عائشہؓ سے مردی ہے جس میں عید

کے موقع پر نبی کریم ﷺ کی موجودگی میں جاریتین یعنی دو جاریہ کے دف بجانے اور گانے کا ذکر ہے اور صحیحین ہی میں یہ صراحت بھی موجود ہے کہ ”ولیستا بمعنیتین“ وہ دونوں پیشہ و مغنتیہ نہ تھیں۔

یاد رہے کہ موسیقی کے جواز کا فتویٰ دیتے ہوئے اس کی تائید و حمایت میں ارباب اشراق نے اولاً توان الفاظ کو ذکر ہی نہ کیا تھا۔ ہم نے بفضل اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی نشاندہی کی تو پھر انہوں نے ان الفاظ کو ضعیف ثابت کرنے کے لئے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا۔ ہم نے اس حوالے سے انکے خدشات کا ازالہ کرنے کی کوشش کی مگر اس سے بھی ان کی تشفی نہیں ہوئی۔ چنانچہ ماہنامہ اشراق، ستمبر ۲۰۰۶ء کے شمارہ میں اپنے خطرات کو ایک نئے اسلوب میں پیش کیا گیا جن کے بارے میں ہم اپنی معروضات اب قارئین کرام کی خدمت میں پیش[☆] کر رہے ہیں۔ یہ وضاحت اس لئے ضروری سمجھی گئی کہ یہ روایت صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہے اور ارباب اشراق سے پہلے کسی محدث یا کسی صاحب علم نے اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا۔ موسیقی کے جواز کا فتویٰ ارباب اشراق کے علاوہ بعض اور حضرات نے بھی دیا ہے، مگر انہیں بھی اس کی جسارت نہیں ہوئی کہ وہ اس متفق علیہ روایت کو ضعیف قرار دیں۔

☆ موسیقی کے حرمت و جواز کے سلسلے میں لکھے جانے والے مضامین میں ماہنامہ اشراق مارچ ۲۰۰۶ء (ص ۳۰) میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ ”بخاری کی معروف روایت عن عائشة قالت دخل أبو بكر وعندي جاريتان من جواري الانصار تغينان... قالـت: ولـيـسـتـا بـمـعـنـيـتـيـنـ (بخارـيـ: ۹۵۲ـ) مـيـںـ لـيـسـتـا بـمـعـنـيـتـيـنـ“ کے جملے کے بارے میں ہمارا نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ درحقیقت سیدہ عائشہ کا قول ہی نہیں ہے، یہ بعد کے راویوں کا اپنا قیاس ہے۔“ بعد ازاں اسی بحث کو آگے بڑھاتے ہوئے عمار ناصر صاحب نے ماہنامہ اشراق کے اپریل ۲۰۰۶ء اور ستمبر ۲۰۰۶ء کے شمارہ میں مذکورہ بالا جملہ کے مُدرج ہونے کے بارے میں مزید طور لگھیں۔

اس مضمون میں مولانا ارشاد الحق اثری نے تفصیل سے ان تمام اعتراضات کا جواب دیا ہے جو اہل اشراق اس حدیث کے بارے میں اٹھاتے ہیں۔ پہلے اس روایت کی سنداور رجال پر بعض اعتراضات کا جواب دیا گیا ہے، اس حصہ کو سردست مؤخر کرتے ہوئے حلقة اشراق کے دعواء اور ادراج اور دیگر شبہات کی وضاحت ملاحظہ فرمائیں۔ اپنی اصل ترتیب کے ساتھ یہ مضمون الاعتصام میں بھی عنقریب شائع ہو رہا ہے۔ (محدث)

حدیث عائشہ میں راوی کا تصرف

ارباب اشراق کا اس حدیث پر پیش کردہ اشکال یہ ہے کہ بہاں ”قالت: ولیستا بُمُغْنِيَّتِينَ“ یعنی اُمّ المُؤْمِنِینَ سیدہ عائشہؓ نے فرمایا کہ یہ دونوں پیشہ درگانے والی نہیں تھیں، اس جملہ کے بارے میں اہل اشراق کا نقطہ نظر یہ ہے کہ

”یہ حضرت عائشہؓ کا قول ہی نہیں، یہ بعد کے راویوں کا اپنا قیاس ہے جسے انہوں نے متن میں شامل کر دیا ہے۔“ (اشراق: مارچ ۲۰۰۶ء، ص ۳۰)

ان کے اس دعویٰ کی بجہم بحمد اللہ الاعتصام (جلد ۵۸، ص ۲۹، ۳۰) میں واضح کرچکے ہیں۔ اب تازہ ارشاد جو انہوں نے فرمایا، طول بیان اور تخفیف سازی، جس میں ہم ان کی مہارت کے معرف ہیں، سے قطع نظر اس کا خلاصہ یہ ہے کہ

”ذخیرہ حدیث میں اس کی آن گنت مثالیں پائی جاتی ہیں کہ ایک راوی کوئی روایت بیان کرتا ہے اور اس کے متن میں کوئی ایسی بات بھی شامل کر دیتا ہے جس کو وہ بر بناۓ فہم اصل روایت کا حصہ سمجھ رہا ہوتا ہے۔ اس صورت میں وہ اگر کسی موقع پر اپنے شامل کردہ نکٹڑے کو قال یا قالت کہہ کر اوپر کے راوی کی طرف منسوب کر دیتا ہے تو اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں۔“ (اشراق: ستمبر ۲۰۰۷ء، ص ۲۲)

ہمیں تسلیم ہے کہ ذخیرہ حدیث میں ایسی بہت سی مثالیں موجود ہیں۔ محمد شین نے اس نوعیت کی روایات کو مُدرج کی اصطلاح سے متعارف کروایا ہے اور ادرج کے ثبوت کے لئے اصول و ضوابط مقرر کئے ہیں اور اس نوعیت کی روایات کو مستقل کتابوں میں جمع کر کے ایسی روایات کی نشاندہی کی ہے۔ افسوس ہے کہ ان ضوابط سے منحرف ہو کر بلا دلیل محض اپنی فکر کی ہم نوائی میں کسی جملہ کو مدرج قرار دینا بہت بڑی جسارت ہے۔ محترم جناب عمران خان ناصر جو اس بحث میں اشراق کے مدد و معاون بنے ہیں اور ما شاء اللہ علیٰ نکات سے اسے سہارا دے رہے ہیں۔ انہی کے جد محترم حضرت مولانا محمد سرفراز صدر صاحب رقم طراز ہیں:

”محمد شین کرام کا ضابطہ ہے کہ جو جملہ حدیث کے ساتھ ہو تو وہ متصل ہی مانا جائے گا اور محض احتمال سے ادرج ثابت نہیں ہو سکتا اور ادرج کے اثبات کے لئے محمد شین نے جو قواعد بیان کئے ہیں، وہ یہ ہیں کہ مُدرج حصہ کسی دوسری روایت میں الگ آیا ہو، یا راوی صراحت سے

بیان کرے کہ یہ مُدرج ہے، یا اطلاع پانے والے اماموں میں سے کوئی اس کی تصریح کرے یا اس قول کا آنحضرت ﷺ سے ثابت ہونا محال ہو۔” (تسکین الصدور: ص ۱۸۰)

مولانا صدر صاحب نے جو کچھ فرمایا اصول حدیث کی کتابوں میں اس کی تفصیل موجود ہے۔ اس اصول کی روشنی میں کیا یہ حصہ کسی دوسری روایت میں الگ طور پر آیا ہے؟ قطعاً نہیں۔ کسی راوی یا محدث نے تصریح کی ہے کہ یہ فلاں راوی کی غلطی سے حدیث میں درج ہو گیا ہے؟ بالکل نہیں۔ بلکہ گیارہ سو سال سے تمام محدثین اور اہل علم اسے صحیح تسلیم کر کے اس سے استدلال کرتے رہے۔ مگر اب اہل اشراق پر یہ راز فاش ہوا ہے کہ یہ تو راوی کی غلطی سے حدیث میں درج ہو گیا ہے۔ اسی ضمن میں محترم عمار صاحب نے اپنی بات میں رنگ بھرتے ہوئے رقم کی تالیف ‘توضیح الكلام’ سے رقم کی ہی ایک عبارت کو اپنی موافقت میں نقل کیا کہ توضیح الكلام میں ایک روایت پر تبصرہ کرتے ہوئے رقم نے لکھا ہے:

”بعض اہل علم نے ان الفاظ کو صرف اسی بنا پر صحیح باور کر لیا ہے کہ یہ صحیح بخاری میں ہیں۔ مگر یہ صحیح نہیں، بلکہ صحیح بخاری و مسلم میں شیخین ایسی حدیث کو بھی لے آتے ہیں جو مقصود کے اعتبار سے تو صحیح ہوتی ہے (یعنی من حیث الجموع) اگرچہ کوئی مکمل اس کا ان کے معیار صحبت کے مطابق نہیں ہوتا بلکہ اس میں بعض روایۃ کا وہم ہوتا ہے۔ صحیحین کا غائز نظر سے مطالعہ کرنے والے حضرات کے لئے یہ بات نہیں۔“ (راج اص ۱۲۲)

اس عبارت سے ان کا مقصد یہ ہے کہ جب رقم نے صحیحین میں بعض راویوں کے وہم کو تسلیم کیا ہے تو زیر بحث روایت میں راوی کے وہم سے انکار کیوں ہے؟ مگر ہمیں افسوس ہے کہ محترم عمار صاحب نے ہمارے موقف کی صحیح ترجمانی نہیں کی۔ صحیح بخاری میں جس وہم کا رقم نے ذکر کیا، کیا وہ رقم کا بتایا ہوا وہم ہے یا اس وہم کا اشارہ خود امام بخاری، امام یہنی، علامہ ابن قیم اور علامہ زیلیعی نے کیا ہے؟ اس طرح صحیحین میں بعض راویوں کا وہم ذکر کرنا بھی ہچپھدان کی جسارت نہیں، اس کی نشاندہی بھی محدثین سابقین نے کی ہے؟

سخن شناس نئی دلبر اخطا ایں جاست

اپنی بات بلکہ اپنے فیصلے کو مستحکم کرنے کے لئے یہ بھی فرمایا گیا کہ

”کسی حدیث کی صحت و ضعف کو طے کرنے کا معیار نظرِ روایت کے اصول ہیں یا انہے فن کے اقوال؟ آخراً نہ فن کس بنیاد پر کسی روایت کی صحت و ضعف کا فیصلہ فرماتے ہیں؟ اگر ان کے فیضوں کی بنیاد وحی والہام کے بجائے دلائل و شواہد پر ہوتی ہے تو دلائل کی روشنی میں ان کی رائے سے اختلاف کیوں نہیں کیا جاسکتا.....؟“

علامہ جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں: ”ابن الصباغ نے کہا ہے کہ اگر روایی اضافہ بیان کرے، جبکہ اس کے بغیر روایت کرنے والے روایی ایک ایسی جماعت ہو جس کا وہم میں بتلا ہو جانا بعید از قیاس ہو یا ان جیسے راویوں کا اس جیسی بات کو نقل کرنے سے غافل رہ جانا عادتاً ممکن نہ ہو تو زیادت ناقابل اعتبار قرار پائے گی۔“ ابن السمعانی نے بھی یہی بات کہی ہے اور اس پر اتنا اضافہ کیا ہے کہ ”وہ بات ایسی ہو کہ اس کو نقل کرنے کے محکمات اور دواعی بھی کافی پائے جاتے ہیں۔“ ہم نے اسی اصول پر ہشام کی روایت میں ابوسالمہ کے اضافہ کردہ جملے ”قالت: ولیستا بمعنىتين“ کو ابوسالمہ کا وہم قرار دیا ہے۔ (اشراق: ستمبر ۲۰۰۶ء، ص ۳۲)

بلاشبہ کسی روایت کو پرکھنے اور اس پر صحت و ضعف کا حکم لگانے کے اصول ہیں اور انہی اصولوں کی بنابری محدثین حتماً اللہ نے کسی حدیث پر صحت و ضعف کا حکم لگایا ہے۔ اور یہ حکم لگانے والوں میں بعض وہ ہیں جن کا حزم و احتیاط اور ان کا تتبع سب کے ہاں مسلم ہے۔ پھر تھا ان کے حکم پر ہی کیا موقوف، متاخرین نے بھی انہی اصولوں کے تحت ان روایات کا مزید جائزہ لیا اور ان کی موافقت کی۔ متفقہ مین کی نگاہوں میں ذخیرہ احادیث تھا۔ ایک ایک روایت کی متعدد اسناد اُنہیں از بر تھیں۔ اور یوں لاکھوں احادیث کے وہ حافظ تھے۔ جیسا کہ تاریخ و تراجم کی کتابوں میں محفوظ ہے۔ اس کے بر عکس چند مطبوعہ کتابوں کی ورق گردانی سے ان سابقین محدثین کے فیصلے کے خلاف فیصلہ دینا خود سری ہے اور بقول شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ”سبیل المؤمنین“ سے انحراف ہے۔ علامہ انور شاہ صاحب کشمیری فرماتے ہیں:

”وليعلم أن تحسين المتأخرین وتصحیحهم لایوازی تحسین المتقدمین فإنهم كانوا أعرف بحال الرواۃ لقرب عهدهم بهم ، فكانوا يحكمون ما يحكموه بعد ثبت تام ومعرفة جزئية ، أما المتأخرین فليس عندهم من أمرهم غير الأثر بعد العین ، فلا يحكمون إلا بعد

مطالعة أحوالهم في الأوراق، وأنت تعلم أنه كم من فرق بين المجرب والحكيم، وما يعني السوداد الذي في البياض عند المتأخرین عما عند المتقديمین من العلم على أحوالهم كالعيان، فإنهم أدركوا الرواية بأنفسهم فاستغنووا عن التساؤل والأخذ عن أخواه الناس، فهو لاء أعرف الناس بهم العبرة» (فيض الباري: ج ۲ ص ۳۲)

”یہ بات خوب جان لیں کہ متأخرین کی تحسین اور صحیح متفقین کی تحسین کے برابر نہیں کیونکہ متفقین قرب عبد کی بنا پر راویوں کے آحوال کو زیادہ جانتے تھے، وہ جو کبھی فیصلہ فرماتے، پورے احتیاط اور اس کی ہزیبات کو معلوم کرنے کے بعد فیصلہ فرماتے تھے۔ (متأخرین کی طرح) وہ اوراق میں لکھے ہوئے راویوں کے آحوال دیکھ کر فیصلہ نہیں کرتے تھے۔ اور تمہیں معلوم ہے کہ ایک تجربہ کار اور حکیم کے مابین کیا فرق ہے؟ متفقین کے پاس راویوں کو براہ راست پر کھنے کا جو علم تھا، اس کے مقابلے میں متأخرین کے نزدیک کتابوں میں لکھا ہوا علم فائدہ نہیں دیتا۔ کیونکہ متفقین کو براہ راست راویوں سے سابقہ پڑا ہے۔ وہ کسی اور سے پوچھنے اور سوال کرنے سے مستغتی تھے۔ وہی راویوں کو سب سے زیادہ جانے والے تھے۔ لہذا انہی کی بات قابل اعتبار ہے۔“

مگر ہم نے تو عرض کیا کہ روایت زیر بحث کو متفقین کیا متأخرین، سو اے اہل اشراق کے سب صحیح تسلیم کرتے رہے ہیں اور جس اصول کی بنا پر آج عمل جرای شروع ہوا ہے، وہ آخر ان کے پیش نظر بھی تھا یا نہیں؟

پھر جہاں تک اس اصول کا ذکر ہے جسے تدریب الراوی (ج ارس ۲۳۶) کے حوالے سے علامہ ابن الصبان غے نقل کیا گیا ہے۔ تو اس بارے میں بھی اہل اشراق نے بڑا گھپلا کیا ہے اور اس کی محترم عمار صاحب سے قطعاً توقع نہ تھی۔ پہلے یہی دیکھئے کہ علامہ ابو نصر ابن الصبان غے بن کا نام عبدالسید بن محمد بن عبد الوالد ہے، وہ ۷۷ھ میں فوت ہوئے۔ پانچویں صدی ہجری کے وہ معروف شافعی فقیہ ہیں۔ ابن السمعانی ان سے بھی متأخر ہیں۔ محترم عمار صاحب کو آخر پانچویں صدی ہجری میں بیان کیا ہوا اصول ہی کیوں نظر آیا؟ کیا اس تدریب الراوی میں کوئی اور اصول بیان نہیں ہوا؟ کہ انہوں نے اسی کو نقل کرنے کی زحمت فرمائی ہے۔

جبکہ امر واقعہ یہ ہے کہ اسی تدریب الروایی میں سب سے پہلے یہ بیان ہوا ہے کہ جمہور فقہاء اور محدثین مطلقاً ثقہ کی زیادت (اضافے) کو قبول کرتے ہیں بلکہ ابن طاہر نے تو اس پر اتفاق کا دعویٰ کر دیا ہے۔ کاش محترم عمار صاحب نے اس حوالے سے اپنے دادا جان حضرت مولانا محمد سرفراز صدر صاحب سے ہی دریافت کر لیا ہوتا کہ یہ مسئلہ کیا ہے۔ ان جیسے بحاثت اور ناقد سے یہ موقع تو نہیں کہ وہ اپنے دادا جان کے فیصلے سے بے خبر ہوں گے۔ تاہم عرض ہے کہ آنہوں (مولانا سرفراز صدر صاحب) نے دو اڑھائی صفحات میں متعدد حوالے نقل کر کے، جن میں تدریب الروایی کا بھی حوالہ ہے، فرمایا ہے:

”محدثین کرام فقہاء نظام اور ارباب اصول کا یہ اتفاقی، اجتماعی اور طے شدہ قاعدہ ہے کہ جب راوی ثقہ اور حافظ ہوا وہ زیادت کرے تو مطلقاً اس کی روایت مقبول ہے۔“

(حسن الكلام: ج ۱ ص ۱۹۶، طبع دوم)

ہماری طرح ممکن ہے جناب محترم عمار صاحب کو دادا جان کے اس دعویٰ اتفاق و اجماع سے اختلاف ہو۔ لیکن اس سے یہ بات تو ظاہر ہو گئی کہ علامہ ابن صباغ اور ابن السمعانی کے بر عکس رائے رکھنے والے کون اور کتنے ہیں؟

مزید یہ کہ تدریب الروایی کی اس بحث میں علامہ سیوطیؒ نے مختلف اقوال نقل کرنے کے بعد بالآخر شیخ الاسلام حافظ ابن حجرؓ سے نقل کیا ہے:

”والمنقول عن أئمّة الحديث المتقدمين كابن مهدي و يحيى القطان وأحمد و ابن معين و ابن المديني والبخاري وأبي زرعة وأبي حاتم والنسيائي والدارقطني وغيرهم اعتبار الترجيح فيما يتعلق بالزيادة المنافية بحيث يلزم من قبولها رد الرواية الأخرى“ (تدریب الروایی: ج ۱ ص ۲۳۶)

”متقدمین انہم حدیث، جیسا کہ امام عبد الرحمن بن مهدی، امام یحییٰ بن سعیدقطان، امام احمد، امام یحییٰ بن معین، امام علی بن مدینی، امام بخاری، امام ابوذرعم، امام ابوحاتم، امام نسائی، امام دارقطنی وغیرہم سے منقول ہے کہ جو زیادت (دوسری روایات کے) منافی ہے، اس میں ترجیح کا اعتبار ہے، باس طور کہ اس کے قبول کرنے سے دوسری روایت کی تردید لازم آتی ہو۔“

یعنی اگر وہ زیادت دوسری روایات کے منافی ہے تو مقبول نہیں، اگر منافی نہیں تو وہ مقبول

ہے۔ یہ ہے متفقہ میں محمد شین رحمہم اللہ کا فیصلہ، جماعت کے مقابلے میں ایک کی روایت میں خطہ کا بلاشبہ احتمال ہے۔ مگر یہ تب ہے جب وہ أحفظ اور ثبت نہ ہو اور اس کی زیادتی دوسری روایت کے منافی ہو۔ اسی اصول کے مطابق محمد شین نے ابوأسامہ کی روایت کو قبول کیا اور اسے صحیح قرار دیا۔ انہوں نے کوئی بے اصولی نہیں کی، یہ بھی باس طور کے ابواسامہ مطبوعہ کتابوں میں ہمیں تہا نظر آتا ہے۔ احادیث تو محفوظ ہیں مگر ان کے تمام طرق محفوظ نہیں۔ پھر ابواسامہ

حمد بن اسما مہ تو وہ ہیں جن کے بارے میں امام احمد فرماتے ہیں: ”أَبُو أَسَمَّةَ ثَقَةً“

”ابواسامہ ثقة ہیں اور ہشام سے باکثر روایات بیان کرتے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ ابواسامہ سے بڑھ کر ہشام سے روایت کرنے اور اس سے بہتر روایت کرنے والا کوئی نہیں ہے۔“ (شرح العلل لابن رجب: ج ۲ ص ۲۸۰)

ہشام سے روایت کرنے میں ان کے اختصاص کا یہ عالم تھا کہ وہ ان سے چھ سو احادیث بیان کرتے تھے۔ ۷۰ کے قریب وہ روایات ہیں جو بخاری اور مسلم میں ہیں۔ امام احمد ہی فرماتے ہیں: ”كَانَ ثَبَّتَا مَا كَانَ أَثْبَتَهُ لَا يَكُادُ يَخْطُطُ“

”ابواسامہ ثبت تھے، وہ اس قدر ثابت تھے کہ خطا نہیں کرتے تھے۔“

امام احمد ہی سے ان کے اور امام ابو عاصم ضحاک بن مخلد جیسے ثقة و ثبت کے بارے میں دریافت کیا گیا تو انہوں نے فرمایا: ”ابواسامہ تو ابو عاصم جیسے ۱۰۰ ہوں، ان سے بھی ثبت ہیں۔ ابواسامہ ضابط تھے، صحیح الکتاب تھے۔“ گویا امام ابواسامہ احادیث لکھتے تھے۔ وہ خود بھی ثبت اور ان کی کتاب بھی صحیح تھی، وہ خود فرماتے ہیں: ”میں نے اپنی ان انگلیوں سے ایک لاکھ احادیث لکھی ہیں۔“ ملاحظہ ہو وال تہذیب: ج ۳ ص ۲۳؛ السیر: ج ۹ ص ۲۷۸؛ التذكرة: ج ارس ۳۲۱ وغیرہ۔ لہذا جب وہ ثقة اور ثبت، ہشام سے روایت کرنے میں پیش پیش، اور صحیح الکتاب تھے۔ ان کی روایت میں یہ جملہ کسی بھی روایت کے معارض و مخالف نہیں۔ انہی وجہ کی بنا پر محمد شین کرام نے ان کی بیان کردہ اس روایت پر اعتناد کیا۔ لیکن چونکہ ارباب اشراق کے لئے یہ جملہ سوہاں روح ہے، اسی لئے وہ اسے صحیح تسلیم کرنے کے لئے تیار نہیں۔ بلکہ محمد شین کے فیصلے کو اصول سے انحراف تصور کرتے ہیں۔ حالانکہ امر واقعہ یہ ہے کہ محمد شین نے

اسے صحیح کہنے میں اپنے کسی اصول سے انحراف نہیں کیا۔ پانچویں صدی میں ابن الصبانگ کے قول کو محدثین کا فیصلہ اور اصول قرار دینا بجائے خود درست نہیں۔

ایک اور گلہا

یہی نہیں، اس سے بھی عجیب تر بات یہ ہے کہ محترم عمار صاحب فرماتے ہیں کہ ہمارے بیان کئے ہوئے اصول ہی کے تحت اُمّ المؤمنین کی زیر بحث روایت میں ایک دوسرے راوی کے بیان کردہ اضافے پر ہماری تنقید سے راقم نے اتفاق کیا ہے کہ الحسن بن راشد نے ابن شہاب زہری سے روایت میں دوسرے تلامذہ کے خلاف یہ اضافہ کیا ہے کہ ابو بکر نے دونوں لوٹنڈیوں کو بُرًا بھلا کہا اور ان کے دف پھاڑ دیے۔ اس حوالے سے راقم نے عرض کیا تھا کہ ”الحسن بن راشد گوئی تھے ہیں، تاہم امام زہریؓ سے روایت کرنے میں ان کے کچھ اوهام ہیں اور یہ روایت بھی الحسن بن راشد نے امام زہری سے ہی بیان کی ہے۔“

اسی عبارت کو محترم عمار صاحب نے اپنی موافقت میں پیش کرتے ہوئے فرمایا:

”ہمارا سوال یہ ہے کہ کیا کسی شفہ راوی کے ہاں کچھ اوهام کے پائے جانے سے یہ لازم آتا ہے کہ اس کی نقل کردہ روایات اور زیادات بالکل قابل اعتبار نہ رہیں؟ خود مولانا محترم (راقم) نے ہشام بن عرده کے عراقی تلامذہ کی روایات میں بعض اوهام کے پائے جانے کا اعتراف کرنے کے باوجود ان کا دفاع کیا ہے..... اخ۔ (اشراق: ستمبر ۲۰۰۶ء، ص ۳۵، ۳۶)

یہاں پہلے تو یہ دیکھئے کہ الحسن بن راشد شفہ و صدقہ ہیں مگر امام زہریؓ کی روایات میں ان کے کچھ اوهام ہیں۔ حتیٰ کہ امام بیکی بن معین نے تو فرمایا ہے: ”لیس هو في الزهرى بذاك“ امام محمد بن بیکی الذہلی، جن کا امام زہریؓ کی روایات میں اختصاص محدثین کے ہاں معروف ہے، فرماتے ہیں: ہو مضطرب الحديث في حدیث الزهری۔ اسی طرح امام نسائیؓ نے فرمایا ہے کہ الحسن کی زہری سے روایات قوی نہیں، لیس بذاك القوي۔ (النهذیب: ج ۱ ص ۲۳۰، مقدمہ فتح الباری: ص ۳۸۹، تخفیف الاشراف: ج ۱ ص ۲۸) امام زہریؓ سے الحسن کی روایات میں کلام کے باعث ہی امام بنخاریؓ نے تہا اسحق عن الزهری کی سند سے کوئی روایت نہیں لی۔ حافظ ابن حجرؓ نے بھی لکھا ہے:

”غالب ما أخرج له البخاري ما شاركه فيه غيره عن الزهرى وهى مواضع يسيرة“ (ہدی الساری: ص ۳۸۹)

”امام بخاری نے زہری سے اس کی اکثر روایات وہ بیان کی ہیں جن میں دوسرے اس کے شریک ہیں۔ اور وہ چند ہی مقامات ہیں۔“

جس سے امام بخاری کے تنتع اور احتیاط کی تائید ہوتی ہے۔ اسی بنا پر راقم نے عرض کیا تھا:
الحق کی روایت میں ”نسبهمما و خرق دفیهمما“ کے الفاظ محل نظر ہیں کیونکہ الحق بن راشد کے علاوہ امام زہری کے باقی تلامذہ میں سے کسی نے بھی یہ الفاظ یا اس نوعیت کی بابت منقول نہیں جس میں دفع پھاڑنے کا ذکر ہو۔ کسی ثقہ راوی کے ہاں کچھ اواہام پائے جانے سے بلاشبہ اس کی تمام روایات ناقابل اعتبار نہیں ہو جاتیں۔ لیکن ثقہ راوی جب ایسے راوی سے روایت کرے، جس سے روایت کرنے میں محدثین نے اس پر کلام کیا ہو اور وہ اس سے روایت کرنے میں یا کوئی زیادت ذکر کرنے میں منفرد ہو تو اس کا تفرد قابل قبول نہیں ہو گا۔

امام زہری سے الحق بن راشد کی روایت پر ہمارے اس کلام کے تناظر میں ابواسامة جماد بن اسامہ کی ہشام سے زیر بحث روایت میں ابواسامة کے تفرد پر کلام کرنا قطعاً درست نہیں۔ اس لئے کہ ابواسامة گوکونی راوی ہیں مگر ہم آگے با دلائل واضح کریں گے کہ ہشام کے عراق جانے کے بعد اس کی تمام روایات میں وہم کا دعویٰ بے بنیاد ہے۔ ان کی زیادہ سے زیادہ انہی روایات میں کلام ہے جو انہوں نے دوسری یا تیسری بار جانے پر بیان کی تھیں، جبکہ امام مسلم، امام احمد، امام دارقطنی ان جیسی روایات کو طبیعت کے مختلف ہونے پر محمول کرتے ہیں۔ جب انبساط اور اطمینان کی صورت ہوتی تو ہشام اس کی پوری سند ذکر کرتے اور جب طبیعت غیر مطمئن ہوتی تو ارسال کرتے اور یہ صرف ہشام ہی نہیں، دوسرے ثقات بھی ایسا کرتے ہیں۔ جیسا کہ امام مسلم نے مثالیں دے کر اسے واضح کیا ہے۔ اس لئے ایسی چند روایات کی بنا پر نہ ان کی مُعنون روایات پر اعتراض درست ہے اور نہ ہی انہیں متغیر و مدلس کہا جاسکتا۔
ابواسامة کو ہشام کے ساتھ جو اخصاص حاصل تھا اور امام احمد نے اس حوالے سے جو کچھ فرمایا ہے، قارئین کرام اسے پڑھ آئے ہیں کہ ابواسامة سے بڑھ کر ہشام سے اچھی روایات

بيان کرنے والا اور کوئی نہیں۔ ان کی ہشام سے بیان کی ہوئی حدیث ”افک“ کی امام احمد نے تحسین فرمائی اور فرمایا: ”جَوَادَهُ وَجَوَادَهُ“ اسے اسامہ نے بہت خوبصورتی سے بیان کیا۔ اسی طرح ہشام سے حضرت زبیرؓ کے ترک کی روایت کے بارے میں فرمایا کہ ”کتنے اچھے طریقے اور مکمل طور پر ابواسامہ نے اسے بیان کیا ہے۔“ (شرح العلل لابن رجب: ج ۲ ص ۶۸۰) ہشام سے ابواسامہ کی روایات کے بارے میں امام احمد کی ان وضاحتوں کے بعد کوئی عقلمند کہ سکتا ہے کہ ابواسامہ عراقی ہیں، ہشام کی عراق میں بیان کردہ روایات مخدوش ہیں اور ان میں وہم پایا جاتا ہے لہذا ابواسامہ کی یہ روایت بھی ان کے وہم کا نتیجہ ہے۔

مزید برآں ہشام کی ایسی روایات کے بارے میں بیان کرنے والے یہ بھی بتلاتے ہیں کہ ہشام کے اس آخری دور میں ان سے روایت کرنے والے وکیع، ابن نمير اور محاضر ہیں اور یہ روایت تو ہشام سے ابواسامہ بیان کرتے ہیں۔ اس اعتبار سے بھی ہشام کی اس روایت میں کلام سراسر بے اصولی پرستی ہے۔ لہذا جب ابواسامہ کی ہشام سے روایات معتبر اور صحیح ہیں تو ابواسامہ کے تفرد کو اسحق بن راشد عن الزہری میں الحلق کے تفرد پر قیاس کرنا علم و فن کی کوئی خدمت نہیں۔ کیونکہ یہاں تو محدثین کرام نے سرے سے اس کی امام زہری سے روایات کو کمزور اور ان میں اس کا وہم بتلایا ہے۔ اس لئے زہری سے دوسرے ثقات کے مقابلہ میں اس کا تفرد قبل قبول کیونکر ہو سکتا ہے۔

امام بخاری کا اسلوب، مجایے خود اس کا موئید ہے کہ انہوں نے اسحق عن الزہری کی وہی روایات لی ہیں، اور وہ بھی چند ایک جن میں اس کی متابعت پائی جاتی ہے، جیسا کہ حافظ ابن حجرؓ نے بھی اس کی وضاحت کی ہے۔ شیخ صالح بن حامد الرفاعی حفظہ اللہ نے ایک مستقل کتاب ”الثقات الذين ضعفوا في بعض شيوخهم“ کے عنوان سے لکھی ہے جس میں انہوں نے ان راویوں کا ذکر کیا ہے جو یوں تو ثقة ہیں مگر وہ اپنے بعض شیوخ سے روایت کرنے میں ضعیف قرار دیے گئے ہیں، اس میں انہوں نے الحلق بن راشد کا بھی ذکر کیا ہے اور خلاصہ کلام جو ذکر کیا، وہ یہ ہے:

”إن اسحق بن راشد ثقة وقد ثبت سمعاً من الزهري ، لكن في حديثه

عن الزهري بعض الوهم كما قال ابن حجر، لذلك لا يقبل من حدشه عن الزهري إلا ما وافقه عليه غيره” (الثقة الذين ...:ص ۲۰۰)

”الحق بن راشد ثقة ہیں اور ان کا زہری سے مساع ثابت ہے لیکن اس کی زہری سے حدیث میں کچھ وہم ہے جیسا کہ ابن حجر نے کہا ہے، اس لئے زہری سے ان کی انہی روایات کو قبول کیا جائے گا جس میں دوسرے راوی نے اس کی موافقت کی ہو۔“

مگر کیا ابواسامة حماد بن اسامہ کے بارے میں بھی کسی نے کہا ہے کہ اس کی ہشام سے روایات میں وہم پایا جاتا ہے۔ جبکہ اس کی ہشام سے روایات کو تو احسن واجود کہا گیا ہے مگر افسوس ہے محترم عمار صاحب دونوں کو ایک ہی ترازو میں رکھ کر فرماتے ہیں کہ الحق کا تفرد قبول نہیں تو ابواسامة کا قبول کیوں ہے؟ فوا اسفًا !

ہماری ان گزارشات سے یہ بات نصف النہار کی طرح واضح ہو گئی ہے کہ صحیح بخاری و مسلم میں ابواسامة عن ہشام کی یہ روایت صحیح اور بے غبار ہے۔ یہ حکم کسی خوش نہیں یا تقلید کی بنا پر نہیں بلکہ دلائل و برائین پر مبنی ہے!

”گانے والیاں“ کون تھیں؟

حضرت عائشہؓ کی اسی حدیث میں ”و عندی جاریتان“ کے الفاظ ہیں کہ میرے پاس دو جاریہ تھیں۔ ”جاریہ“ کے یہاں معنی حافظ ابن تیمیہ، حافظ ابن جوزی، علامہ نووی، حافظ ابن قیم وغیرہ کی رائے میں چھوٹی بچیاں ہیں۔ گویا گانے کا شغل دو بچوں کا تھا۔ مگر اہل اشراق فرماتے ہیں کہ وہ لوٹڈیاں تھیں اور اس کی بے ہنگام تائید میں ہمارے مہربان جناب عمار ناصر صاحب بھی یہی فرماتے ہیں۔ ان کے ارشادات کا خلاصہ یہ ہے کہ حافظ ابن حجر نے اس کا مفہوم لوٹڈیاں مراد لیا ہے۔ روایت میں ”لیستا بمُعْنیتِین“ کا جملہ بھی اس کا قرینہ ہے کیونکہ اگر وہ چھوٹی بچیاں تھیں تو ان کے بارے میں یہ گمان پیدا ہونا ہی بعدی ہے کہ گانا گانا ان کا پیشہ ہو گا۔ پیشے کے طور پر گانا گانے کا احتمال چھوٹی بچوں کے بارے میں نہیں بلکہ لوٹڈیوں ہی کے بارے میں پیدا ہو سکتا ہے۔

”قینستان کا لفظ بھی آیا ہے جو لوٹڈیوں کے مفہوم میں بالکل صریح ہے اور حافظ ابن حجر نے

غالباً انہی قرائیں کی بنا پر جاریتیان کو لوٹدیوں کے معنی میں لیا ہے۔” (اشراق، ص ۳۶)

گزارش ہے کہ قیستان کا لفظ لوٹدیوں کے بارے میں کس حد تک ”بالکل صریح“ ہے، یہ بات پہلے مقالات میں ہم عرض کرچکے ہیں۔ جبکہ اس حوالے سے اس فقیر کا جو مذاق دانشمندان اشراق نے اڑایا ہے، اس کا جائزہ بھی پیش کرچکے، جس کے اعادہ کی ضرورت نہیں۔ حافظ ابن حجر نے ان قرائیں کی بنا پر قطعاً جاریتیان کو لوٹدیوں کے معنی میں نہیں لیا بلکہ طبرانی وغیرہ کی ضعیف اور ناقابل اعتبار روایات کی بنا پر انہوں نے یہ مفہوم مراد لیا ہے جس کی وضاحت بھی ہم پہلے کر آئے ہیں۔ اپنے چبائے ہوئے نوالوں کو حافظ ابن حجر[ؒ] کے منہ میں ٹھوٹنا کوئی دانشمندی نہیں۔ حافظ ابن حجر نے جاریتیان کو لوٹدیوں کے معنی میں لے کر بھی یہی فرمایا ہے کہ وہ پیشہ و ر مقنونی نہیں تھیں۔ اسی حدیث سے اہل اشراق کے پیشو و صوفیوں کی ایک جماعت نے بھی غنا کے جواز پر استدلال کیا ہے، جس کے جواب میں حافظ ابن حجر نے فرمایا ہے:

”ويكفي في رد ذلك تصريح عائشة في الحديث الذي في الباب بعده
بقولها “وليستا بِمُعْنِيَتِينَ” ففت عنهمما عن طريق المعنى ما أثبته لهم
باللفظ ، لأن الغناء يطلق على رفع الصوت وعلى الترنم الذي تسميه
العرب الصَّبْ بفتح النون وسكون المهملة وعلى الحداء ولا يُسمُّى
فاعله مُعْنِيَا..... الخ“ (فتح الباری: ج ۲، ص ۳۲۲)

”صوفیوں کی تردید میں حضرت عائشہؓ کی تصریح، جو بعد کے باب میں ہے، سے ہوتی ہے۔ جس میں انہوں نے فرمایا ہے کہ وہ دونوں گانے والیاں نہ تھیں، حضرت عائشہؓ نے ان دونوں سے معنوی طور پر اس چیز کی لفظی کر دی جس کا ثبوت ان کی طرف لفظ غنا سے ہوتا تھا۔ کیونکہ غنا کا اطلاق بلند آواز اور ترنم سے شعر پڑھنے پر ہوتا ہے جسے عرب نصب اور حدی خوانی کہتے ہیں اور یہ کام کرنے والوں کو وہ معنی یعنی پیشہ ورگانہ گانے والا، گویا نہیں کہتے تھے۔“

بلکہ اس کے بعد انہوں نے علامہ قرطبی[ؒ] سے بھی نقل کیا ہے کہ ”لیستا بِمُعْنِيَتِينَ“ کے معنی یہ ہیں کہ ”وہ دونوں اس طرح گانہ نہیں جانتی تھیں جس طرح معروف گانا گانے والے گاتے ہیں۔“ جس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ حافظ ابن حجر ”جاریتیان“ کے معنی لوٹدیاں کرنے کے باوجود انہیں پیشہ ور مقنونی نہیں سمجھتے تھے۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ جس

بات کی نفی حافظ ابن حجرؓ نے بالصراحت کی ہے، جناب محترم عمار صاحب اس کا انتساب محض اپنی فکر کی بنیاد پر حافظ ابن حجرؓ کی طرف کر رہے ہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں:

”پیشے کے طور پر گانا گانے کا احتمال چھوٹی بچیوں کے بارے میں نہیں بلکہ لوٹدیوں ہی کے بارے میں پیدا ہو سکتا ہے اور حافظ ابن حجرؓ نے غالباً انہی قرآن کی بنا پر جاریتیان کو لوٹدیوں کے معنی میں لیا ہے..... اخ”

انصاف شرط ہے؟ کیا حافظ ابن حجرؓ نے ”جاریتیان“ کے معنی لوٹدیاں کرنے کے باوجود انہی پیشہ ور مغزیہ قرار دیا؟ قطعاً نہیں، تو پھر اس طولی بیان کا کیا فائدہ؟ پھر اگر تسلیم کیا جائے کہ وہ لوٹدیاں تھیں تو اس کی کیا دلیل ہے کہ ان کا یہ عمل بلوغت کے بعد تھا؟ اور کیا لوٹدیوں اور بچیوں کے ماہین کوئی منافات ہے؟ لوٹدیاں بچیاں بھی ہو سکتی ہیں۔ اس میں استحالہ کیا ہے؟

محترم عمار صاحب نے اسی ضمن میں یہ بات بھی فرمائی ہے کہ حافظ ابن حجرؓ نے جاریتیان کی تعین میں طبرانی وغیرہ سے جو روایات نقل کی ہیں، جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ لوٹدیاں تھیں، رقم نے انہیں ضعیف قرار دیا ہے، مگر تو ضمیح الكلام: ص ۲۷۷ میں اپنے استاذِ محترم مولانا حافظ محمد گوندلوی کے ایک ضعیف روایت سے استدلال کا دفاع کرتے ہوئے یہ تسلیم کیا ہے کہ صحیح حدیث کے معمولات کی تعین کے لئے ضعیف روایت سے استدلال خلاف اصول نہیں، لیکن ابن حجرؓ کی تین ضعیف روایتوں سے استدلال کو قبول نہ کرنے کے لئے یقیناً ان کے پاس معقول وجہ ہوں گے، اگر وہ ان پر روشنی ڈال سکیں تو ان کی تو ضیحات ہمارے لئے استفادہ کا ذریعہ ہوں گی۔ (اشراق: ص ۳۶، ۳۷)

پیشہ ورانہ موسيقی کے جواز کا فتویٰ دینے والے حضرات کا یہ بھی ایک ناکام سہارا ہے۔ اس بحث سے قطع نظر کہ حضرت الاستاد محمدث گوندلوی نے ضعیف حدیث سے استدلال کیا اور کسی ناقد کی اس کے ضعیف ہونے کی نشاندہی پر رقم نے اس کا جواب دیا، اور یہ بھی کہ کیا ان کا استدلال اسی پر موقوف ہے۔ ہم تسلیم کرتے ہیں کہ ضعیف روایت سے أحد المحتملات کی تعین ہو سکتی ہے۔ مگر غور طلب بات یہ ہے کہ زیر بحث روایت میں جاریتیان کے لفظ کی تعین میں جو حافظ ابن حجرؓ نے ضعیف روایات کے پیش نظر فرمایا کہ یہ لوٹدیاں تھیں، کیا اس

سے ان کے بچیاں ہونے کی نفی لازم آتی ہے؟ ”جاریتان“ میں اسی ابہام کی بنا پر ہی تو سیدہ عائشہؓ نے وضاحت فرمادی کہ وہ معروف مغنية نہیں، بچیاں تھیں، جیسا کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ وغیرہ نے فرمایا ہے۔ بالفرض اگر تسلیم کیا جائے کہ وہ لوٹیاں تھیں تو کیا اس سے یہ بات بھی لازم آتی ہے کہ وہ پیشے کے طور پر گانا گایا کرتی تھیں؟

عید اور شادی کے موقعہ پر بعض گھرانوں میں آج بھی گانے کا رواج ہے اور وہ بھی چند لڑکیوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ یوں نہیں کہ قبیلہ اور برادری میں سب عورتیں یہ کام کرتی ہیں۔ اس کے باوجود نہ وہ پیشے کے طور پر یہ شغل اختیار کرتی ہیں اور نہ ہی انہیں معروف مغنية سمجھا جاتا ہے۔ لڑکوں میں بھی نعت و غزل پڑھنے والے معروف ہوتے ہیں مگر کوئی بھی نہ خود کو گویا سمجھتا ہے، نہ ہی پیشے کے طور پر وہ معروف ہوتا ہے۔ اس لئے حافظ ابن حجر نے جاریتان سے لوٹیاں سمجھ کر بھی یہی سمجھا کہ وہ مغنية نہیں تھیں، جیسا کہ سیدہ عائشہؓ نے فرمایا ہے۔ مگر ہم نے عرض کیا کہ بنیادی طور پر جاریتان کے لوٹیاں ہونے اور ان کے بچیاں ہونے میں کوئی مناقات نہیں۔ اور یوں یہ دونوں قول ہاہم تناقض بھی نہیں۔ دونوں صورتوں میں اسی بات پر اتفاق ہے کہ وہ پیشہ ور مغنية نہیں تھیں۔ مگر ارباب اشراق، اس سے متفق نہیں۔ محض اس لئے کہ اس سے موسیقی کے جواز کی عمارات زمین بوس ہو جاتی ہے اور اس کے جواز کے سارے حیلے تا عنکبوت کی طرح تار تار ہو جاتے ہیں۔

آپ پڑھ آئے ہیں کہ تمام محدثین اس حدیث کی تمامہ صحت پر متفق ہیں اور اس پر بھی ان کا اتفاق ہے کہ جاریتان پیشہ ور مغنية نہیں تھیں۔ ارباب اشراق نے اپنی داشمندی اور روشن ضمیری میں متفق علیہ مسائل سے انحراف کی جو راہ اختیار کی ہے اور سبیل المؤمنین سے انحراف کر کے جو راستہ اپنایا ہے، یہ بہر نواع قبل مذمت ہے۔

تجھب ہوتا ہے کہ ایک خانوادہ علم عمل کا چشم و چراغ بھی اس فکر کا ہم نوا ہے اور گھسے پٹے دلائل سے اس کی آبیاری میں مصروف ہے۔ فوا اسفًا!

اللهم ارنا الحق حقا و ارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا و ارزقنا اجتنابه.....آمین!