

تحقیق حدیث کے جدید اصول _____ ایک تنقیدی جائزہ

(مولانا امین احسن اصلاحی کے نظریات کے خصوصی تناظر میں)

عام نعیم

Sunnah is the second basic source of Shariah. In certain periods there developed some schools of thought that had some different ideas about Ahadith that differ from the authentic viewpoint of muslim Ulama. In the Sub-continent Maulana Amin Ahsan Islahi maintains the view that Ahadith must be rejudged and reconsidered as the Mohaddithin had not given due importance to the evaluation of the text (matan) of Ahadith. He has also described the principles and the criterion to evaluate and asses the Ahadith. The Principles, he has stated has many ambiguities in it. In this article Islahi's criterion is examined critically and it is proved that the Mohaddithin's way of evaluating Ahadith was up to the mark.

مولانا امین احسن اصلاحی قرآن اور حدیث و سنت کے باہمی تعلق کے بارے میں ایک مخصوص فکر رکھتے ہیں۔ ان کی نظر میں حدیث کا تمام تر ذخیرہ اخبار آحاد پر مشتمل ہے اور اخبار آحاد شک و شبہ سے پاک نہیں ہیں اس لئے کتب حدیث میں موجود ہر حدیث قابل تحقیق و تفتیش ہے۔ اسی بنیاد پر اصلاحی صاحب نے حدیث پر تحقیق و تدبر کے اصول وضع کئے ہیں ان کے خیال میں ہر حدیث کو ان اصولوں کی روشنی میں پرکھا جائے، جو حدیث ان اصولوں کے مطابق ہو وہ صحیح، بصورت دیگر قابل رد ہے۔ اپنی کتاب "مبادی تدبر حدیث" میں لکھتے ہیں:

"علم رسول کے اس عظیم سرمایہ سے جو احادیث کی شکل میں امت کو منتقل ہوا، حقیقی معنوں میں فیض یاب ہونے کے لئے تدبر حدیث ضروری ہے۔ اس مقصد کے حصول کے لئے حدیث کے طالب علم کے پیش نظر چند بنیادی رہنما اصول رہنے چاہئیں۔ ان سے ہٹ کر اگر اس فن کا مطالعہ کیا جائے گا تو نہ صرف یہ کہ جگہ جگہ الجھنیں پیدا ہوں گی، بلکہ ٹھوکر کھانے اور بھٹکنے کا بھی احتمال ہے۔" (۱)

"مبادی تدبر حدیث" کے تیسرے اور چوتھے باب میں تدبر حدیث کے چند بنیادی اصول اور حدیث کے ٹھٹھ و کین میکل امتیاز کے لئے اساسی کسوٹیاں بیان کی ہیں۔ متن حدیث پر غور و تدبر کے اصولوں کو حسب ذیل نکات میں بیان کیا جاسکتا ہے:

۱۔ قرآن مجید ہی امتیاز کی کسوٹی ہے۔

- ۲- ہر حدیث، احادیث کے مجموعی نظام کا ایک جزو ہے۔
 ۳- جو حدیث عمل معروف کے اور سنت معلومہ کے خلاف ہو، قابل رد ہے۔
 ۴- حدیث عقل کلی کے مطابق ہونی چاہیے۔
 ۵- اہل ایمان اور اصحاب معرفت کا ذوق بھی صحیح و ستیم حدیث کو پہچان لیتا ہے۔

ذیل میں ان نکات کی وضاحت اور ان پر تنقیدی تبصرہ پیش کیا جاتا ہے:

پہلا اصول: قرآن مجید۔ صحیح و غیر صحیح میں امتیاز کی کسوٹی:

اس عنوان کے تحت اصلاحی صاحب رقم طراز ہیں:

"دین و شریعت کی ہر چیز کو قرآن مجید کے ترازو میں تولنا اور اس کسوٹی پر پرکھنا ہوگا۔ یہ ایک عام کلیہ ہے۔ یہاں تک کہ اگر کسی حدیث کے باب میں بھی تردد ہوگا، تو وہ بھی اسی ترازو میں تولی جائے گی اس کے لئے کوئی لگ کسوٹی نہیں ہے۔ قرآن بہر حال ہر چیز پر حاکم ہے۔ اگر کوئی حدیث کو قرآن کی کسوٹی سے بالاتر خیال کر کے اس کو بجائے خود میزان قرار دے بیٹھے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ تعلیمات قرآن کے صریحاً خلاف روایات کو بھی دین سمجھ کر اختیار کر لے گا اور اس طرح اس چیز کو بھی دین بنا دے گا جو دین نہیں ہے قرآن کی کسوٹی پر پوری نہ اترنے والی ہر روایت یا تو موضوع ہے یا ہم تک صحیح حالت میں منتقل نہیں ہوئی۔ اس وجہ سے اس سے دین کو محفوظ رکھنا ضروری ہے۔ یہ بات عقلاً اور شرعاً محال ہے کہ رسول کی کوئی بات، اللہ تعالیٰ کی بات کے خلاف ہو۔ چنانچہ اس اصول پر اہل فن کا اتفاق رہا ہے کہ جو حدیث قرآن کے خلاف ہوگی وہ منکر ہے۔" (۲)

اپنی رائے کی تائید میں ایک حدیث بھی پیش کی ہے کہ حضرت ابو ہریرہؓ نے نبی ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا:

"عنقریب تمہارے سامنے مجھ سے منسوب ایسی روایتیں آئیں گی جو باہم دگر تناقض ہوں گی تو جو کتاب اللہ اور میری سنت کے موافق ہوں تو وہ مجھ سے ہیں اور جو کتاب اللہ اور میری سنت کے مخالف ہوں وہ مجھ سے نہیں۔" (۳)

بعد ازاں وہ سنت کے قرآن پر حاکم ہونے کے نظریے (السنة قاضية على القرآن) کو رد کرتے ہیں اور اپنی تائید میں امام احمد بن حنبل کا قول ما اجسر علی هذا ان اقولہ (میں ایسا کہنے کی جسارت نہیں کر سکتا) پیش کرتے ہیں۔ (۴)

قرآن حکیم اور سنت رسول اللہ ﷺ کے باہمی تعلق کی علمائے چار حیثیتیں بیان کی ہیں:

الف۔ حدیث و سنت میں کوئی ایسی چیز ہو جو من کل الوجوه قرآن کے موافق ہو۔

ب۔ وہ احادیث جو قرآن کی تفسیر اور بیان کی حیثیت رکھتی ہیں۔

ج۔ حدیث و سنت کسی ایسے حکم پر مشتمل ہو جس سے کسی چیز کا وجوب یا حرمت ثابت ہوتی ہو درآن

حالیہ قرآن میں اس کے وجوب یا حرمت کی صراحت نہیں ہے۔

د۔ حدیث یا سنت میں کوئی ایسی بات ہو جو صریحاً قرآن سے متصادم اور معارض ہو۔" (۵)

ان میں سے پہلی شق کے علاوہ باقی تین شقوں کے بارے میں اصلاحی صاحب کی آرا ائمہ اسلاف کی

فکر سے مختلف ہیں۔ قرآن حکیم کی تشریح و تبیین میں حدیث و سنت کے کردار کو محدود اور مقید کرنے کا ثبوت ان کی تفسیر "تدبر قرآن" ہے۔ ہزاروں صفحات پر مشتمل اس تفسیر میں چند احادیث کا تذکرہ کیا ہے۔ انہوں نے

حدیث و سنت کے ان احکام پر جو زائد علی القرآن ہیں، ایسی کڑی شرائط عائد کی ہیں کہ حدیث کی مستقل

تشریحی و استنادی حیثیت بھی محدود ہوگئی ہے۔ حدیث و سنت کے احکام پر قرآن حکیم کی موافقت کی شرط عائد

کرنا، حدیث کی مستقل تشریحی حیثیت کو مقید کرنے کے مترادف ہے امام شافعیؒ نے اس فکر کو قرآن و حدیث

سے بے خبری کا نام دیا ہے۔ (۶)

اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی ﷺ کی اطاعت و اتباع کا مطلقاً حکم فرمایا ہے۔ اسے کسی چیز سے مقید نہیں

کیا اور نہ اس میں کوئی تخصیص ہے۔ نبی ﷺ کے احکام اجمال اور تفصیل ہر اعتبار سے قرآن کے موافق ہیں۔

حقیقت یہ ہے کہ قرآن کا جو نہم پیغمبر کو حاصل ہے وہ کسی دوسرے کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا رسول ایسی بات

کیوں کر کہہ سکتا ہے جو قرآن کے مطابق نہ ہو حالانکہ قرآن ہی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہدایت دی

ہے۔ امام شافعیؒ نے الرسالہ میں اس موضوع کو صراحت سے بیان کیا ہے کہ: لایخالف حدیث، کتاب

اللہ ابدأ (۷) قرآن حکیم میں ارشاد ہوتا ہے:

[قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تَلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ] (۸)

(آپ کہہ دیجئے! کہ مجھے یہ حق نہیں ہے کہ میں اپنی طرف سے اس قرآن میں کوئی رد و بدل

کر سکوں میں تو صرف اسی کا اتباع کرتا ہوں جو میرے پاس وحی سے پہنچتا ہے)

گویا رسول اللہ ﷺ سے جو کچھ سرزد ہوتا ہے اگر اس کی نسبت آپ سے درست ہے تو وہ قرآن کے

خلاف نہیں ہے۔ جہاں تک ان روایات کا تعلق ہے جن میں کہا گیا ہے کہ احادیث کو کتاب اللہ سے جانچا جا

ئے، جو موافق ہوں ان کو قبول اور باقی کو رد کر دیا جائے یا حدیث کو ان چیزوں سے جانچا جائے، جسے لوگ جانتے ہوں اور وہ ان کے درمیان معروف ہوں تو ایسی روایات تمام تر ضعیف اور منقطع ہیں جیسا کہ امام بیہقی، ابن حزم اور دیگر محدثین کا بیان ہے۔ رسول اللہ ﷺ سے جو کچھ بھی صادر ہوتا ہے، وہ عقل سلیم کے مطابق اور حسن و جمال سے معمور ہوتا ہے۔ بعض اوقات عقل اس کے ادراک سے قاصر رہتی ہے۔ لہذا اگر قابل اعتماد اور ثقہ راوی کسی حدیث کو روایت کریں اور وہ قرآن حکیم کے صریحاً متضاد نہ ہو تو اس کے بارے میں حسن ظن رکھا جائے اور اس کے تقاضوں پر عمل کیا جائے۔ حدیث اگر قرآن کے ظاہری معنوں کے مطابق نہیں بھی ہے تو اس سے حدیث کا قرآن کے مخالف ہونا لازم نہیں آتا۔ رسول اللہ ﷺ نے صرف ایسی حدیث کو رد کرنے کا حکم دیا ہے جو قرآن کے مخالف ہو۔ اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ ایسی حدیث جو قرآن کے موافق ہونے کے مخالف ہو، اس کو بھی رد کر دیا جائے۔

سنت و حدیث ایک مستقل حجت شرعیہ ہے اور کسی چیز کے حلال قرار دینے یا حرام کرنے میں اس کا درجہ قرآن حکیم ہی کی طرح ہے۔ مروی ہے کہ مشہور تابعی عبدالرحمن بن یزید نخعی نے موسم حج میں ایک شخص کو حالت احرام میں سلے ہوئے کپڑے پہنے دیکھا تو اس کے پاس جا کر سلا ہوا لباس اتارنے اور لباس احرام کیلئے سنت نبوی ﷺ کو اپنانے کا مشورہ دیا۔ اس شخص نے عبدالرحمن سے کہا: آپ میرے اس لباس کے بارے میں جو اختلاف کر رہے ہیں اس کی تائید میں کتاب اللہ کی کوئی آیت پیش کریں (کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کرنے سے منع فرمایا) یہ سن کر عبدالرحمن نے اس کو یہ آیت: [وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ... الخ] (۹)، پڑھ کر سنائی۔ (۱۰)

گویا شریعت کے حکم کو اگر تائید نبوی ﷺ حاصل ہے اور وہ قرآن میں مذکور نہیں ہے تو بھی وہ حکم قرآن کے مطابق سمجھا جائے گا۔ امام شافعیؒ کہتے ہیں:

وذلك انها مقرونة مع كتاب الله ، وان الله افترض طاعة رسوله وحتم على

الناس اتباع امره فلا يجوز ان يقال ، يقول ، الا لكتاب الله ثم سنة رسوله . (۱۱)

(سنت کتاب اللہ کے ساتھ مقرون ہے اللہ تعالیٰ نے اطاعت رسول کو فرض قرار دیا ہے اور

آپ کے حکم کی اتباع کو انسانوں پر حتمی قرار دیا ہے۔ پس کسی کے لئے یہ کہنا جائز نہیں ہے کہ اللہ

تعالیٰ نے پہلے صرف کتاب اللہ کو فرض کیا، پھر اس کے بعد اپنے رسول کی سنت کو)

ملا علی قاری فرماتے ہیں:

"دنیا اور عقیقی کی کامیابی کا راز کتاب اللہ کی تابعداری میں مضمر ہے اور کتاب اللہ کی تابعداری نبی علیہ السلام کی سنت کی معرفت پر موقوف ہے پس کتاب اللہ اور سنت رسول علیہ السلام از روئے شریعت باہم دگر لازم و ملزوم ہیں اور ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے۔" (۱۲)

سنت کے مقابلے میں قرآن کا مرتبہ اس اعتبار سے ممتاز و بلند و بالا ہے۔ کہ اس کے الفاظ مُنَزَّلٌ مِّنَ السَّمَاءِ ہیں اس کی تلاوت کا حکم ہے اور وہ انسان کو اس جیسا کلام پیش کرنے سے عاجز کرتا ہے۔ جب کہ سنت ان گوشوں میں برتری میں قرآن سے پیچھے ہے تاہم دونوں مِّنْ جَانِبِ اللّٰهِ ہیں ان میں حقیقتاً باہم کوئی اختلاف اور تعارض ہونا ممکن نہیں۔ رسول اللہ علیہ السلام نے جو معصوم عن الکذب ہیں بتایا ہے کہ ان پر قرآن نازل کیا گیا ہے اور اس کے علاوہ دوسری چیز کی بھی وحی کی گئی ہے اور یہ کہ جو احکام آپ نے بیان کئے ہیں اور قانون کے طور پر مقرر فرمائے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ہی نے بطور قانون مقرر فرمایا ہے اور یہ کہ جس شخص نے آپ کی اطاعت کی اور آپ کی سنت کو مضبوطی سے پکڑا اس نے درحقیقت اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی اور یہ کہ آپ کی ذات سے ہمیشہ حق ہی کا صدور ہوتا ہے:

امام ابو داؤد، ترمذی اور حاکم نے حضرت مقدم بن معدی کربؓ سے روایت کیا ہے کہ: رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا:

"سن لو کہ مجھے قرآن اور اس کے ساتھ اسی کے مثل دوسری چیز بھی عطا کی گئی ہے۔ سن لو کہ یہ قریب ہے کہ ایک شخص شکم سیر (آسودگی کے ساتھ) مسند نشین ہو کر کہے کہ تم صرف اس قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو، اس میں تم جو چیز حلال پاؤ صرف اس کو حلال سمجھو اور جو چیز تم اس میں حرام پاؤ اسے حرام سمجھو حالاں کہ جن چیزوں کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے حرام قرار دیا ہے وہ ان ہی کے مثل ہیں، جن کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔" (۱۳)

رسول اللہ علیہ السلام کی طرف منسوب حدیث اور صراحت قرآن کی مخالفت

البتہ رسول اللہ علیہ السلام کی طرف منسوب حدیث صراحت قرآن کے خلاف ہو اور اس کی کوئی تاویل نہ ہو سکتی ہو تو اس کے متعلق محدثین کا متفقہ فیصلہ ہے کہ اسے رد کر دیا جائے گا۔ ابن القیم، ابن الجوزی، محمد طہر ثنی، ملا علی قاری وغیرہم نے اپنی اپنی کتب موضوعات میں اس معیار کی نشان دہی کی ہے۔ مصطفیٰ سباعی لکھتے ہیں:

مخالفتہ لصریح القرآن بحیث لا یقبل الناویل (۴) الحدیث کی مخالفت صریح قرآن کے خلاف اس طرح ہو کہ تاویل قبول نہ کرے)

یہ اصول صحابہ کرامؓ کے دور میں بھی موجود تھا، وہ جب کسی ایک حدیث کو سنتے جو قرآنی تعلیمات یا سنت نبویؐ سے مطابقت نہ رکھتی تو اس پر بلا جھجک تنقید کرتے اس کا راوی خواہ کوئی بھی ہوتا مثلاً حضرت عائشہؓ کے سامنے جب یہ حدیث بیان کی گئی کہ نوحہ کرنے سے مُردے پر عذاب ہوتا ہے تو انہوں نے فرمایا: حکیم القرآن (تمہارے لئے قرآن کافی ہے) اور آیت: [وَلَا تَوْرُ وَازِرَةٌ وِرْدٌ اُخْرَى] (۱۵) (کوئی جان کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی) سے اس کا رد کیا۔ (۱۶)

محدثین و فقہانے قرآنی مضامین سے صریحاً متعارض احادیث کو رد کیا ہے۔ مثال کے طور پر ابتدائے خلق کے بارے میں مسلم کی یہ روایت کہ اللہ نے زمین کو سنبل کے دن، پہاڑوں کو اتوار کے دن، درخت کو پیر کو، ناپسندیدہ چیزوں کو منگل کے دن، نور کو بدھ کے دن، جانوروں کو جمعرات کے دن، اور آدم کو مخلوق میں سے آخر میں جمعہ کے دن آخری ساعات یعنی عصر اور رات کے درمیان پیدا فرمایا۔ (۱۷)

اس روایت کو محدثین نے اس لئے موضوع قرار دیا کہ یہ قرآن کی آیت [خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ] (۱۸)

(ہم نے انسانوں اور زمین اور ان کے درمیان کی جو کچھ ہے کو چھ دنوں میں پیدا فرمایا ہے) کے صریحاً خلاف ہے۔ اس لئے کہ ایک تو اس روایت میں پیدائش کی مدت قرآن کے برعکس سات دن بیان کی گئی ہے، دوسرے اس روایت میں آسمان کی پیدائش کا ذکر ہی نہیں، صرف زمین اور اس کی ایشیا کو سات دن میں پیدا کرنے کا ذکر ہے۔ جب کہ قرآن میں زمین اور اس کی چیزوں کو چار دن میں اور آسمانوں کے دو دن میں پیدا کئے جانے کا ذکر ہے۔ (۱۹)

مذکورہ حدیث دراصل کعب احبار کا قول ہے جس کو غلطی سے رسول اللہ ﷺ کی طرف منسوب کر دیا گیا۔ ایسی روایات کے راوی نہایت ثقہ ہیں مگر چون کہ ان کا متن قرآنی صراحت کے خلاف واقع ہے، اس لئے انہیں موضوعات کی فہرست میں شمار کیا گیا ہے۔ ایسی روایات میں ابن الجوزی کے بقول، بخاری و مسلم کی ایک ایک، سنن ابی داؤد کی نو، نسائی کی دس، ترمذی اور ابن ماجہ کی تیس تیس، مسند احمد کی اڑتیس اور متدرک کی ساٹھ روایات شامل ہیں۔ (۲۰)

کتاب الموضوعات کے محقق ڈاکٹر نور الدین شکرى ابن الجوزی کے معیار انتخاب کے بارے میں لکھتے

ہیں:

فان كان متن الحديث يخالف القطعي من القرآن مخالفة لا يمكن معها الجمع

یہ مسئلہ خالصتاً اصول فقہ کا ہے، جس میں آراء مختلف ہو سکتی ہیں ایک فقیہ کو ایک روایت مطالب قرآن کے معارض نظر آتی ہے جب کہ دوسرے فقیہ کو یہ روایت قرآن کی کسی اور نص کے مطابق نظر آتی ہے۔ یہ فہم و بصیرت کا اختلاف ہے، جو فطری اصولوں کے مطابق ہے۔ یہ اختلاف حدیث کی قبولیت اور عدم قبولیت اور اثبات حکم کے وجود اور عدم وجود میں ہوتا ہے ورنہ فقہاء کی قائم کردہ شرائط سے کسی حدیث کے موضوع ہو نے کا فیصلہ نہیں کیا جاسکتا۔ حدیث موضوع کے علاوہ رسول اللہ ﷺ کی ہر حدیث چاہے وہ حدیث کی کوئی بھی قسم ہو دین و شریعت میں ایک مقام رکھتی ہے جس کا انکار نہیں کیا جاسکتا۔

دوسرا اصول: احادیث کا مجموعی نظام

تدبر احادیث کا ایک اور اصول ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں:

"قرآن مجید کی طرح احادیث کا بھی اپنا ایک مجموعی نظام ہے۔ جس سے ہٹ کر نہ تو کسی حدیث کو صحیح طور پر سمجھا جاسکتا ہے اور نہ اس کی تاویل و توجیہ ٹھیک طور پر ہو سکتی ہے۔ چنانچہ اس سلسلے کا دوسرا اصول یہ ہے کہ ہر حدیث، احادیث کے مجموعی نظام کا ایک جز و سبھی جائے گی، جزو کے لئے اپنے مجموعی نظام سے پوری طرح ہم آہنگ ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی حدیث اپنے مجموعی نظام سے بے جوڑ ہوگی تو وہ رد کر دی جائے گی، مختلف احادیث میں تناقض کی صورت میں احادیث کا یہ مجموعی نظام ہی ہماری رہنمائی کرے گا۔" (۲۷)

تفسیر قرآن میں قرآنی فکر کے حوالے سے جناب امین احسن اصلاحی کا تعلق فراہی مکتب فکر سے ہے جو نظم قرآن کے بہت بڑے حامی اور علم بردار سمجھے جاتے ہیں، نظم قرآن کی فکر جدید نہیں، قدیم ہے۔ متقدمین علماء جیسے مفسر ابو حیان، فخر الدین رازی، ابن العربی مالکی اور مولانا اشرف علی تھانوی نے نظم قرآن کو خوب برتا ہے۔ تاہم جناب حمید الدین فراہی اور امین احسن اصلاحی نے اس میں یہ جدت پیدا کی کہ انہوں نے اس کو باقاعدہ ایک علم بنا دیا۔ ان کے نزدیک نظم قرآن سے مراد یہ ہے کہ ہر سورت کا خاص عمود یا موضوع ہوتا ہے، اور سورت کی تمام آیات حکیمانہ مناسبت اور ترتیب سے اس موضوع سے متعلق ہوتی ہیں۔ ہر ایک آیت اور سورت ایک مجموعی نظام کا جزو ہیں۔ اس غرض و مضمون کے واسطے ان میں سے ایک ایک جملہ ایک دیوار کی اینٹوں کی طرح ایک دوسرے سے مربوط ہوتا ہے۔ (۲۸)

جہاں تک احادیث کے مجموعی نظام کا تعلق ہے تو بات اس حوالے سے تو درست ہے کہ احادیث کا صدور رسول اللہ ﷺ سے ہو، آپ کا قول، فعل، تقریر حدیث کہلاتا ہے، لیکن یہ بھی دیکھنا ہے کہ آپ ایک

انسان تھے۔ آپ نے ایک بھر پور زندگی گزاری۔ زندگی میں مختلف قسم کے حالات سے دوچار ہونا پڑا۔ دعوت و عزیمت میں نئے حالات سے سامنا رہا۔ ہر طبقہ کے لوگوں کو تبلیغ کی۔ تبلیغ و دعوت میں مختلف قسم کے لوگوں سے واسطہ پڑا۔ مختلف افراد کو ان کی نفسیات کے مطابق مخاطب کیا۔ بعض اوقات ایک ہی سوال مختلف افراد نے کیا اور آپ نے ان کے ہر فرد کی نفسیات کو ملحوظ رکھ کر جواب دیا۔ مختلف کتب حدیث میں "کتاب الایمان" کے تحت محدثین نے حدیثیں ذکر کی ہیں جن میں آپ ایمانیات کے اجزا متنوع صورتوں اور نوعیتوں میں بیان کرتے ہیں۔ ایک ہی سوال کے مختلف جوابات ارشاد فرماتے ہیں۔ جس طرح قرآن حکیم میں کہیں تو حید اور رسالت کے عقائد کا یکجا ذکر ملتا ہے۔ کہیں تو حید اور آخرت کا اکٹھا تذکرہ آیا ہے۔ بعض مقامات پر نماز اور زکوٰۃ کا اور کہیں نماز اور دیگر ارکان اسلام کا ذکر ملتا ہے۔ اسی طرح احادیث میں بھی رسول اللہ ﷺ نے دعوت و ارشاد میں مختلف اسالیب اختیار کئے ہیں۔

لہذا اصلاحی صاحب کا یہ دعویٰ مبہم ہے کہ کوئی حدیث اپنے مجموعی نظام سے بے جوڑ ہوتی ہے اور جو حدیث بے جوڑ ہوگی تو وہ رد کر دی جائے گی۔ البتہ اسی بات کو ایک اور طرح سے بیان کیا جاسکتا ہے کہ محدثین نے بڑی محنت اور عرق ریزی سے اور ناقدانہ جائزہ لے کر احادیث کے مجموعے تیار کئے ہیں اور کوشش کی ہے کہ اپنی قائم کردہ مطلوب شرائط اور معیار پر پورا اترنے والی احادیث کو اپنی کتب میں جمع کر دیا جائے۔ اب اگر کوئی ایسی حدیث سامنے آئے کہ پوری جستجو و تحقیق کے بعد بھی وہ حدیث مسلمہ کتب حدیث اور ثقہ رواۃ کے ہاں نہ ملے تو اس کے بارے میں شک ہو سکتا ہے۔ تاہم اس بات کا فیصلہ ایک عام شخص نہیں کر سکتا۔ اس کام کی ذمہ داری ایک بڑا حافظ حدیث ہی لے سکتا ہے۔ جس کے حفظ نے تمام بیشتر احادیث کا احاطہ کیا ہو جیسے امام احمد، علی ابن المدینی، یحییٰ بن معین اور ان کے بعد امام بخاری، بوہاتم، ابو زرعہ جیسے لوگ اور ان کے بعد امام نسائی اور دارقطنی جیسے حضرات۔ اور عہد حاضر میں وہ لوگ جو ان تمام ماخذ و مصادر پر گہری نظر رکھتے ہوں، احادیث کا وسیع مطالعہ اور سنن نبویہ کا فہم رکھتے ہوں۔ اس لئے کہ وہ ماخذ جن کی بنیاد پر کسی حدیث کے موضوع ہونے کے بارے میں غالب رائے قائم کی جاسکتی ہے۔ وہ صرف طرق روایت کا جمع کرنا اور دور دراز کے علاقوں کی مرویات سے آگاہی حاصل کرنا ہے تاکہ یہ معلوم ہو کہ روایوں کی یہ حدیث ان کی حدیث کا حصہ نہیں ہے اور راہ وہ شخص جو اس مرتبہ تک نہیں پہنچ سکا تو وہ عدم معرفت کی صورت میں اس کے موضوع ہو نے کا فیصلہ کیسے دے سکتا ہے۔ (۲۹)

حافظ ابن حجر نے امام رازی کے حوالے سے لکھا ہے کہ تدوین کتب کے بعد اگر کوئی حدیث ان میں نہ

ملے اور ماہرین بھی اس سے بے خبر ہوں تو وہ حدیث باطل ہے۔ امام رازی کی منقولہ عبارت درج ذیل ہے:- "راوی ایسے زمانے میں کوئی حدیث بیان کرے جس میں احادیث کا استقرار کیا جا چکا ہے۔ اور انہیں مدون کر دیا گیا ہے اور تفتیش کرنے کے بعد نہ تو اسے لوگوں کے سینوں میں محفوظ پایا اور نہ کتابوں میں موجود تھی"۔ (۳۰)

اس کی مثال میں وہ روایات پیش کی جاسکتی ہیں جو کتب موضوعات میں موجود ہیں مثلاً: "ان اللہ اخذ الميثاق على كل مؤمن ان يبغض كل منافق وعلى كل منافق ان يبغض كل مؤمن (اللہ تعالیٰ نے ہر مومن سے یہ عہد لیا ہے کہ وہ ہر منافق سے بغض رکھے گا اور ہر منافق سے یہ عہد لیا ہے کہ وہ ہر مومن سے بغض رکھے گا) ملا علی قاری نے اس حدیث کی حیثیت متعین کرتے ہوئے لم يوجد کہا (یعنی کتب حدیث میں موجود نہیں) (۳۱)

ایک اور حدیث: ان اللہ لا يقبل دعاء ملحونا (بلاشبہ اللہ تعالیٰ غلط الفاظ سے مانگی ہوئی دعا قبول نہیں کرتا) ملا علی قاری نے اس کے بارے میں کہا: "لا يعرف له الاصل" (یعنی اس روایت کی اصل کا کچھ پتہ نہیں) (۳۲)

علاوہ ازیں اس سلسلے میں محدثین کا ایک اور اصول بھی ہماری راہ نمائی کرے گا کہ کوئی راوی ایسی حدیث بیان کرے کہ اس میں ثقہ راوی کی مخالفت کرے۔ اس مخالفت کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ حافظ ابن حجر نے مخالفت کے اختلاف کی وجہ سے موسوم ہونے والی احادیث کی اقسام کو الگ الگ بیان کیا ہے۔ مثلاً مدرج، مقلوب، مضطرب، وغیرہ اہم اقسام ہیں۔ علماء حدیث نے بڑی جاں فشانی سے تحقیق کر کے ایسے اصول بنانے کی کوششیں کیں جس سے ایسی احادیث کی معرفت ہو سکے، ان میں جو بھی زیادتی یا کمی راوی کی طرف سے ہوتی ہے اس کو آشکارا کیا اور لوگوں کو اس سے آگاہ کیا۔ جس کے نتیجے میں مدرج، مقلوب اور مضطرب وغیرہ احادیث متعین ہوئیں اور ان کی معرفت آسان ہو گئی۔

اصلاحی صاحب کا دوسرا نکتہ مختلف احادیث میں تناقض کے بارے میں ہے۔ اس کا تعلق علوم الحدیث کے ایک معروف علم "مختلف الحدیث" سے ہے اس علم میں ان احادیث سے بحث کی جاتی ہے، جن میں بظاہر تناقض نظر آتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک مقبول حدیث دوسری مقبول حدیث سے متعارض ہوتی ہے، (واضح رہے کہ مردود، مقبول حدیث کے معارض نہیں ہو سکتی کیوں کہ وہ متعارض کی صورت میں ساقط ہو جاتی ہے)، تو ان دونوں میں تطبیق ممکن ہوگی یا ناممکن، اگر تطبیق ممکن ہو تو یہ مختلف الحدیث ہوگی۔ جمع و تطبیق کا

طریقہ یہ ہے کہ مطلق احادیث کو مقید اور عام کی تخصیص کر دی جاتی ہے، یا ان کو تعدد واقعہ پر محمول کیا جاتا ہے۔ اس کو "تطبیق حدیث" کا علم بھی کہا جاتا ہے۔

بعض دفعہ احادیث میں تعارض اس صورت میں ہوتا ہے کہ ان میں جمع تطبیق کا امکان نہیں ہوتا تو بعض احادیث کو ناخ اور بعض کو منسوخ قرار دیا جاتا ہے۔ (۳۳) حدیث ناخ کا علم بعض اوقات رسول اللہ ﷺ سے بھی حاصل ہوتا ہے جیسے آپ نے فرمایا: "میں تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا کرتا تھا اب ان کی زیارت کیجیے" (۳۴) نیز فرمایا: "میں تمہیں قربانی کے گوشت کا تین دن سے زیادہ ذخیرہ کرنے سے منع کیا کرتا تھا اب اجازت ہے کہ جتنا چاہو کھاؤ" (۳۵)

ناخ کا پتہ بعض اوقات علم سیرت و تاریخ سے بھی چلتا ہے۔ مستقدم کو منسوخ اور متاخر کو ناخ قرار دیا جاتا ہے۔ جن دو خبروں میں تعارض واقع ہو اور دونوں میں تطبیق ناممکن ہو اور ایک کو دوسرے کے لئے ناخ بھی نہ نظرہا جاسکے تو دیکھیں گے کہ سند یا متن کے لحاظ سے کوئی وجہ ترجیح بنتی ہے تو ایک کو ترجیح دی جائے گی ورنہ دونوں پر عمل کرنے سے توقف کیا جائے گا۔ ایسی دونوں حدیثوں کو متوقف فیہ کہیں گے کیوں کہ موجودہ صورت میں کو ترجیح ممکن نہیں لیکن اس کا احتمال ہے کہ آئندہ کوئی شخص ترجیح کی کوئی صورت نکال سکے اس لئے دونوں ساقط نہیں ہوں گی۔ احادیث میں وجوہ ترجیح کے حوالے سے محدثین کے ہاں بحثیں ہیں۔ بسا اوقات ایک سند میں کوئی مجروح راوی نہیں ہوتا۔ اس کے باوجود اس کو صحیح حدیث شمار نہیں کیا جاتا۔ امام حاکم اس کی مثال میں بسند متصل ایک حدیث بروایت ابن عمرؓ، نبی کریم ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: "رات دن کی نماز دو دو رکعت اور وتر رات کے آخری میں ایک رکعت ہے۔" امام حاکم فرماتے ہیں کہ اس حدیث کے تمام راوی ثقہ ہیں مگر اس میں "دن" کے لفظ کا اضافہ وہم پر مبنی ہے۔ (۳۶)

احادیث متعارضہ پر عمل

کچھ حدیثیں بظاہر متعارض نظر آتی ہیں۔ ایک مذہب و مسلک کے حامل ایک حدیث سے اخذ و احتجاج کرتے ہیں تو دوسرے فرقہ والے دوسری حدیث سے حاکم نے احادیث صحیحہ سے اس کی مثالیں ذکر کی ہیں:-

ایک حدیث میں آیا ہے کہ آپ مفرّذ باج یعنی صرف فریضہ حج ادا کرنے کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ (۳۷) دوسری حدیث میں ہے کہ آپ نے تمتع کیا تھا۔ (۳۸) یعنی عمرہ سے فارغ ہونے کے بعد حج کے لئے نیا احرام باندھا تھا جبکہ دیگر احادیث سے مستفاد ہوتا ہے کہ آپ قرآن تھے۔ (۳۹) امام شافعی

آپ کو مفرد قرار دیتے ہیں، امام ابوحنیفہ قرآن کے حق میں ہیں۔ ایسی احادیث کے بارے میں فقہاء اپنے متعین کردہ اصولوں کے مطابق حدیث کی قبولیت کا فیصلہ کرتے ہیں اور اس پر عمل کا درجہ متعین کرتے ہیں۔ المختصر یہ کہ تدوین حدیث کے عظیم القدر کام کے بعد حدیث کے مجموعے مرتب ہو گئے ہیں جو حدیث ان مجموعوں میں موجود نہ ہو محمد ثین اس کے باطل ہونے کا فیصلہ دیتے ہیں۔ حدیث کا اپنا الگ کوئی مجموعی نظام نہیں جس سے کسی حدیث کے موضوع ہونے کا فیصلہ دیا جاسکے۔ بظاہر متعارض اور مختلف احادیث کے درمیان جمع و تطبیق کے اصول وضع کئے گئے ہیں جو ان احادیث پر عمل کا درجہ متعین کرنے میں راہنمائی کرتے ہیں۔

تیسرا اصول: عمل معروف

اصلاحی صاحب کے نزدیک حدیث پر رکھنے کی ایک کسوٹی عمل معروف ہے یعنی کوئی بھی نئی چیز پہلے سے موجود دین کے پاکیزہ ذخیرے سے اگر صورتاً و معنایاً کھاتی ہو تو اسے قبول کر لیا جائے۔ اگر اس سے نہیں کھاتی تو رد کر دیا جائے، لکھتے ہیں:

"حدیث کے غٹ و سمن میں امتیاز کیلئے دوسری کسوٹی عمل معروف ہے۔ اس کی ہدایت نبی علیہ السلام کے اس ارشاد سے ملتی ہے۔ محمد بن جبیر بن مطعم اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اگر مجھ سے منسوب کر کے کوئی روایت اس معروف کے مطابق کی جائے جس سے تم آشنا ہو تو اس کو قبول کر لو اور اگر مجھ سے منسوب کر کے کوئی ایسی روایات کی جائے جس کو تم منکر محسوس کرو تو اس کو نہ قبول کرو حضور نے فرمایا کہ نہ میں منکر کہتا ہوں اور نہ میں منکر بات کہنے والوں میں سے ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر روایت تمہاری معروفات کے مطابق ہو تو اس کو قبول کر لو اور اگر ان سے متصادم ہو تو اس کو رد کر دو دوسرے الفاظ میں اس کو یوں سمجھئے کہ نبی ﷺ نے دین کو غیر مطلوب ملاوٹ سے پاک رکھنے کیلئے یہ ہدایت فرمائی کہ اگر کوئی نئی چیز تمہارے سامنے دین کے نام سے لائی جائے تو دین کا جو پاکیزہ ذخیرہ تمہارے پاس پہلے سے موجود ہے، اس سے اس کا موازنہ کر دو۔ اگر یہ نئی چیز صورتاً اور معنایاً اس سے میل رکھنے والی ہے تو اس کو قبول کر لو اگر یہ اس سے میل نہیں کھاتی تو اس کو رد کر دو ساتھ ہی آپ نے خود اپنا مزاج بھی بتا دیا کہ نہ میں منکر باتیں کہتا ہوں اور نہ میں ان لوگوں میں سے ہی ہوں جو منکر باتیں کہتے ہیں یعنی میری نسبت یہ فرض کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ میں اچھی باتیں کہتے کہتے۔۔۔ العیاذ باللہ خرافات

سے بھی آلودہ ہو جاتا ہوں میری زبان سے جو کچھ بھی نکلا ہے سب پاکیزہ نکلا ہے اس میں کامل آہنگی ہے۔۔۔ یہاں منکر کے معنی یہ ہوں گے کہ وہ تمام چیزیں جو ان اصول کلیات، ارشادات اور احکامات کے منافی ہیں جو حضورؐ نے دیئے ہیں اس روشنی میں اگر ان اسرائیلی قصوں اور تفسیری روایات کا جائزہ لیا جائے جنہیں نبی علیہ السلام کی طرف نسبت دے کر مقدس بنایا گیا ہے تو معلوم ہوگا کہ وہ اس سوئی کی زد میں آتے ہیں مثلاً انبیا و رسل کے عظیم الشان کردار اور شخصیت کی ایک شان تو وہ ہے جس کی نشاندہی قرآن مجید اور صحیح احادیث سے ہوتی ہے اور ایک وہ نہایت افسوس ناک اور قابل مذمت تصویر ہے جو بعض روایات سے بنتی ہے اور جس کی زد حضرات، لوط، داؤد، اور سلیمان جیسے جلیل القدر پیغمبروں پر پڑتی ہے ایسی تمام روایات منکر کے حکم میں آتی ہیں اور پھینک دیئے جانے کے قابل ہیں اور تو اور خود حضور علیہ السلام بھی ان کی زد سے نہیں بچے ہیں۔" (۴۰)

عمل معروف سے مراد دراصل محدثین کا یہ اصول ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام کی طرف منسوب حدیث میں کسی قسم کی لفظی و معنوی رکاکت اور سطحیت پائی جائے۔ ملا علی قاری کہتے ہیں: ومنہا ركاكة الفاظ الحدیث و سماجتها بحیث لسمجها السمع و یدفها الطبع (۴۱) (وضع ہونے کی پہچان حدیث کے الفاظ کی رکاکت اور خرابی ہے جو سننے والے کو ناگوار ہو اور طبعیت اس کو قبول کرنے پر آمادہ نہ ہو) لفظی رکاکت یہ ہے کہ الفاظ و جملوں میں فصاحت و بلاغت کے معیار اور قواعد عربیہ کی خلاف ورزی ہو جس کو دیکھ کر عربی زبان کا ماہر جان لے کہ اس قسم کا کلام کسی فصیح اللسان کا نہیں ہو سکتا، چہ جائے کہ رسول اللہ علیہ السلام کا کلام ہو جو فصیح ترین ہیں۔ (۴۲)

ظاہر ہے کہ لفظی رکاکت کا تعلق ان ہی الفاظ سے ہوگا جن کے بارے میں صراحت ہو کہ یہ رسول اللہ علیہ السلام کے الفاظ ہیں اور ان کے نقل کرنے میں کسی قسم کا تصرف نہیں کیا گیا ہے۔

معنوی رکاکت یہ ہے کہ معنی و مفہوم میں نادانی و کم عقلی کی بات پائی جائے جو شان نبوت سے فروتر اور کلام معیار نبوت سے گزر جائے کہ حدیث کم عقلی اور بھونڈے پن پر مشتمل ہو کہ جس سے عقلاء محفوظ رہتے ہیں اور عقلمند کے لئے اس کے معنی ناگوار ہیں۔

شاہ عبدالعزیز کہتے ہیں:۔ ركاكة اللفظ والمعنى جميعا حيث يروى الفاظ لا تنطبق

على القواعد العربية ومعانى لاتناسب شان النبوة ووقار الرسالة او بالوقوف على

اس قسم کی موضوع احادیث کی مثالیں کتب موضوعات میں موجود ہیں۔

محدثین نے ان تمام معیارات کو تفصیلاً بیان کر دیا ہے جن کو رسول اللہ ﷺ کی طرف منسوب نہیں کیا جاسکتا مثلاً:

۱۔ حدیث محسوس، عام مشاہدہ اور عادت کے خلاف ہو۔

۲۔ رسول اللہ ﷺ کی طرف منسوب حدیث حکمت و اخلاق کے عام اصول کے خلاف ہو، یا حدیث اصول کو توڑنے والی ہو۔

۳۔ رسول اللہ ﷺ کی طرف منسوب حدیث شہوت و فساد کی رغبت دلاتی ہے۔

۴۔ حدیث قواعد طب کے خلاف ہو یا حدیث اطباء اور چٹکلا بازوں کے بیان کے زیادہ مشابہ اور لائق ہو۔ (۴۴) جو احادیث قواعد طب کے موافق ہیں ان کا درجہ بہر حال وہ نہیں جو کہ نبوت و رسالت کے فرائض سے متعلق حدیثوں کا ہے۔ اس قسم کی روایتوں کے بارے میں رسول اللہ ﷺ کا یہ قول ہے:-

انما انا بشر اذا امرتکم بشیء من دینکم فخذوا به و اذا امرتکم بشیء من

دائی فانما انا بشر (۴۵)

(میں صرف ایک بشر ہوں جب تمہارے دین کے متعلق کوئی حکم دوں تو اس پر عمل کرو اور

جب میں تم کو اپنی رائے سے کوئی حکم دوں تو سمجھو لو کہ میں بشر ہوں)

۵۔ رسول اللہ ﷺ کی طرف منسوب حدیث تاریخی حقائق کے خلاف ہو جو رسول اللہ ﷺ کے عہد میں مشہور تھے۔

۶۔ رسول اللہ ﷺ کی طرف منسوب حدیث کے خلاف صحیح شواہد ایسے موجود ہوں جن سے اس کا باطل ہونا ظاہر ہوتا ہے۔ جیسے عوج بن عنق کے بارے میں ہے کہ "عوج بن عنق (جس کو حضرت موسیٰ نے قتل کر دیا تھا) کا قد تین ہزار تین سو تینتیس اور ثلث ذراع تھا۔" (۴۶)

یازمین کے استقرار کے بارے میں ہے "زمین چٹان پر ہے اور چٹان نیل کے سینگ پر ہے جب نیل اپنے سینگ کو حرکت دیتا ہے تو چٹان کو حرکت ہوتی ہے پھر زمین کو حرکت ہوتی ہے اسی کا نام زلزلہ ہے۔" (۴۷)

۷۔ رسول اللہ ﷺ کی طرف منسوب حدیث میں خوبصورت چہرہ کی تعریف مختلف انداز سے ہو۔ یعنی ہر ایسی حدیث جس میں خوبصورت چہرہ کی تعریف و توصیف ہو ان کی طرف دیکھنے اور ان سے حاجت طلب کرنے کا حکم ہو یا آگ کا عذاب ان کو نہ ہونے کی خبر دی گئی ہو تو یہ حدیث گھڑا ہوا جھوٹ اور بہتان ہے۔ (۴۸)

۸۔ رسول اللہ ﷺ کی طرف سے منسوب حدیث میں مختلف پیشے اختیار کرنے والوں کی برائی ہو۔ پارچہ بانوں، موچیوں، اور سناروں یا مباح دستکاریوں میں سے کسی دستکاری کی برائی کرنے والی حدیث رسول اللہ پر جھوٹ ہے اللہ اور اس کا رسول مباح دستکاریوں کی برائی نہیں کرتا۔ (۴۹)

۹۔ رسول اللہ ﷺ کی طرف منسوب حدیث میں خاندان قوم، اور شہر کی برائی ہو جسے اور سوڈان کی برائی سے متعلق حدیثیں سب جھوٹ ہیں اس طرح ترک، خصی اور غلاموں کی برائی سے متعلق حدیثیں بھی جھوٹ ہیں۔ (۵۰)

۱۰۔ رسول اللہ کی پیدائش کے واقعہ کی تشریح اس انداز سے ہو کہ نبوت پر حرف آئے اور معیار نبوت برقرار نہ رہے جیسا کہ حضرت آمنہ سے منقول ہے: "جس وقت میں حاملہ ہوئی تو پیدائش کے وقت تک میں کسی قسم کی تکلیف (جو دوسری عورتوں کو ہوئی ہے) میں مبتلا نہیں ہوئی" پیدائش کے بعد آپ گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے اور آپ کے ساتھ ایک نور نکلا جس نے مشرق و مغرب کو روشن کر دیا۔ میں نے اس کے ذریعے شام کے محلات دیکھے یہاں تک کہ بصری میں اونٹوں کو سر اٹھائے ہوئے دیکھا۔" (۵۱)

۱۱۔ حدیث ایسی کھلی ہوئی باطل ہو کہ اس کا بطلان خود دلالت کرتا ہو کہ یہ اللہ کے رسول کا کلام نہیں ہو سکتا مثلاً آپ سے منسوب یہ حدیث قدسی کہ: "میں نے قسم کھا رکھی ہے کہ جس کا نام احمد یا محمد ہو گا وہ دوزخ میں نہ جائے گا۔" (۵۲)

یہی لفظی و معنوی سطحیت ہے جو عمل معروف کے برعکس کا پتہ دیتی ہے اور جس کی بنا پر حدیث کے صحیح و غلط ہونے کا فیصلہ دیا جاتا ہے۔

اصلاحی صاحب نے عمل معروف کے مقابل "منکر" کی اصطلاح استعمال کی ہے۔ یاد رہے کہ "معروف اور منکر" کی اصطلاحات جو علم حدیث میں اپنے مخصوص معنوں میں استعمال ہوتی ہیں۔ معروف حدیث وہ ہوتی ہے جس میں ایک قوی اور ثقہ راوی، ضعیف راوی کی مخالفت کرے اور منکر اس کے مقابل کو کہتے ہیں یعنی ضعیف راوی اپنی روایت میں ثقہ اور قوی راوی کی مخالفت کرے گویا اصلاحی صاحب نے "منکر" کا لفظ غالباً اپنے لغوی اور مروج معنوں میں استعمال کیا ہے۔ اصول حدیث میں اس لفظ کا استعمال مختلف ہے۔ اصلاحی صاحب نے اسرائیلی قصوں، انبیاء سے متعلق بعض روایات اور آنحضرت ﷺ سے منسوب تفسیری روایات کو بھی "منکرات" میں داخل کر کے انہیں پھینک دیئے جانے کے قابل قرار دیا ہے۔

آنحضرت ﷺ سے منسوب تفسیری روایات اپنی قدر و اہمیت رکھتی ہیں۔ تشریح و تفسیر قرآن میں ان سے

استفادہ کیا جاتا ہے۔ صحیح و سقیم کے امتیاز کو ملحوظ رکھتے ہوئے یہ سنت نبوی ﷺ کے اہم ذخیرہ کی حیثیت رکھتی ہیں۔ اصلاحی صاحب چون کہ احادیث اور روایات کو من حیث المجموع معمولی اہمیت دیتے ہیں اس لئے یہاں اسلوب میں سختی اور شدت نمایاں ہے۔ آنحضرت ﷺ سے منسوب تفسیری روایات کی وقعت اور اہمیت کا بیان، سنت کی تشریحی حیثیت کے حوالے سے خاصی تفصیل کا محتاج ہے، جس کا یہ موقع نہیں ہے۔ مختصراً چند باتیں حسب ذیل ہیں:

اسرائیلی روایات کی قدر و قیمت:

تفسیر قرآن اور ذخیرہ احادیث میں مرقوم اسرائیلی روایات کو حسب ذیل تین اقسام میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔

پہلی قسم: وہ روایات جو صحیح رسول اللہ ﷺ سے منقول ہیں مثلاً یہ روایت کہ قرآن حکیم میں حضرت موسیٰ کے جس رفیق کا ذکر کیا گیا ہے وہ جناب حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ہے جیسا کہ فتح الباری، باب التفسیر، ج ۸، ص ۲۹۷ میں مذکور ہے یہ قسم صحیح و مقبول ہے۔

دوسری قسم: اس قسم میں ایسی مرویات شامل ہیں جو اس لئے جھوٹی ہیں کہ شریعت کے معروف مسائل اور عقل سلیم سے ٹکراتی ہیں ایسی روایات کو نہ قبول کرنا درست ہے اور نہ ان کی نقل و روایت جائز ہے۔

تیسری قسم: وہ روایات ہیں جو پہلی اور دوسری قسم میں شامل ہیں اور جن کے بارے میں محدثین نے سکوت اختیار کیا ہے۔ ایسی روایات کی نہ تصدیق کی جائے گی اور نہ تکذیب۔ بلکہ اس کے بارے میں توقف سے کام لیا جائے گا۔ اس کی نقل و روایت بھی درست ہے۔ کیوں کہ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے کہ اہل کتاب کی نہ تصدیق کیجئے اور نہ تکذیب۔ اور یوں کہیے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس پر جو ہماری طرف اتارا گیا۔ اس قسم کا تعلق زیادہ تر ان روایات کے ساتھ ہے جن سے کوئی دینی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ اسی بناء پر اہل کتاب کے علما کے یہاں ایسے امور کے بارے میں بہت اختلاف پایا جاتا ہے۔ مفسرین بھی اس ضمن میں مختلف الجیال ہیں۔ مثلاً یہ کہ اصحاب کہف کے نام کیا کیا تھے؟ ان کا کتا کس رنگ کا تھا؟ حضرت موسیٰ کا عصا کس درخت سے بنایا گیا تھا؟ ان پرندوں کے نام کیا تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کے لئے زندہ کیا تھا؟ گائے کے گوشت کا وہ کون سا کھڑا تھا جس کو اسرائیلی مقتول کے جسم سے مس کیا گیا تھا؟ وہ کون سا درخت تھا جس کے ذریعہ خداوند کریم نے حضرت موسیٰ کو شرف کلامی بخشا اور اس قسم کے دیگر امور جن کو قرآن حکیم میں مبہم رکھا گیا ہے اور جن کی تعیین کرنے سے لوگوں کو کوئی دینی یا نبوی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔

جب کسی صحابی سے بسند صحیح کوئی ایسی بات نقل ہو کر ہم تک پہنچے جس کے بارے میں شریعت خاموش ہو اور اس میں تصدیق و تکذیب کا کوئی پہلو بھی موجود نہ ہو تو اس کے بارے میں غور و فکر سے کام لیں گے۔ اگر صحابی پورے وثوق کے ساتھ وہ بات کہہ رہا ہو تو وہ قسم اول کی طرح مقبول ہوگی۔ اس لئے کہ یہ ممکن نہیں کہ آنحضرت ﷺ کی ممانعت کے باوجود صحابی نے اسے اہل کتاب سے اخذ کیا ہو۔ اور اگر صحابی وہ بات پورے جزم و وثوق سے نہیں کہتا تو بھی اس روایت کو قبول کر لینا اقرب الی الصواب ہے۔ اس لیے کہ اس روایت کو آنحضرت ﷺ سے یا کسی اور صحابی سے سننے کا احتمال، اہل کتاب سے سننے کے احتمال سے قوی تر ہے۔ خصوصاً جب کہ یہ ایک طے شدہ حقیقت ہے کہ صحابہؓ تابعین، اتباع تابعین کی نسبت اہل کتاب سے بہت کم استفادہ کرتے تھے البتہ اگر کوئی بات تابعین سے منقول ہو کر پہنچے تو اس میں توقف سے کام لیا جائے گا اور اس کے صدق و کذب سے متعلق کوئی عاجلانہ فیصلہ صادر نہیں کیا جائے گا۔ اس لئے کہ اس میں اہل کتاب سے سماع کا احتمال غالب ہے۔ تابعین اہل کتاب سے اخذ و استفادہ کرنے میں معروف ہیں مگر یہ اس صورت میں ہے جب مفسرین اس پر متفق نہ ہوں بصورت دیگر اگر مفسرین اس ضمن میں متحد الخیال ہوں کہ تابعین نے یہ روایت اہل کتاب سے نہیں لی تو اس کو اہل کتاب کی روایت قرار نہیں دیا جائے گا۔ بلکہ بشرح صدر اس روایت کو تسلیم کر لیا جائے گا۔ (۵۳)

مفسر پر یہ فریضہ عائد ہوتا ہے کہ وہ حد درجہ بیدار مغزی اور مستعدی سے کام لے کر اسرائیلیات کے پلندہ میں سے وہ مواد چھانٹ لے جو روح قرآن سے لگا کھاتا اور عقل و نقل کے ساتھ ہم آہنگ و یک رنگ ہو۔ اسی طرح مفسر کے فرائض میں یہ امر بھی شامل ہے کہ جب قرآن کی کسی مجمل آیت کی تفصیل حدیث نبوی میں موجود ہو تو اہل کتاب سے اخذ و استفادہ کا ہرگز مرتکب نہ ہو۔ مثال کے طور پر قرآن عزیز کی آیت: **وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمٰنَ وَاٰلِیْنَآ عَلٰی كُرْسِيِّهٖ جَسَدًا** (۵۴) (ہم نے سلیمان کو آزما دیا اور آپ کی کرسی پر ایک جنم ڈال دیا) کی تشریح صحیح حدیث میں موجود ہے۔ اس کو نظر انداز کر کے اس کو دوسرے من گھڑت واقعات پر محمول نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہؓ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "ایک دفعہ سلیمان نے کہا! میں آج اپنی ایک سو بیویوں سے مجامعت کروں گا۔ ان میں سے ہر ایک مجاہد بچہ جنے گی آپ کے ساتھی نے کہا ان شاء اللہ کہ لئیے مگر آپ نے نہ کہا چنانچہ ان میں سے صرف ایک بیوی حاملہ ہوئی اور جو بچہ اس جناہ بھی ادھورا تھا۔ آنحضرت ﷺ نے فرمایا۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد (ﷺ) کی جان ہے اگر سلمان ان شاء اللہ کہہ لیتے تو مجاہد بچے جنم لیتے جو سوار ہو کر خدا کی راہ میں جہا د کرتے۔" (۵۵)

مفسر قرآن پر ایک فریضہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ضروری چیز کو بقدر حاجت و ضرورت ہی اخذ کرے۔ چنانچہ کسی آیت کی توضیح کرتے وقت صرف اتنا ہی واقعہ بیان کرے جس سے قرآن کے اجمال کی تفصیل معلوم ہو سکے اس سے زیادہ کی ضرورت نہیں البتہ جب کوئی بات متقدمین کے یہاں متنازع فیہ ہو اور اس کے بارے میں ان کے متعدد اقوال ہوں تو جملہ اقوال کو ذکر کر کے صحیح قول کی نشاندہی کرنے میں کچھ مضائقہ نہیں۔ مفسر کے لئے بہتر طریق کاری یہی ہے کہ وہ امکانی حد تک غیر ضروری اسرائیلیات سے صرف نظر کرے اور بے کار اسرائیلی اضافے بیان کرنے سے اجتناب کرے جو قرآن کا معنی و مفہوم معلوم کرنے میں سنگ راہ ہو سکتے ہیں۔

خلاصہ بحث:

۱۔ رسول اللہ ﷺ سے منسوب ہر وہ بات جس میں معنوی اور لفظی سطحیت اور مغلاپن پایا جاتا ہو، ناقابل قبول ہے۔

۲۔ جو بات حکمت و اخلاق کے عام اصولوں اور عام مشاہدہ و عادت کے خلاف ہو یا جس میں لغویت، تمسخرین اور کم عقلی کی بات پائی جائے، حدیث رسول نہیں ہو سکتی۔

۳۔ رسول اللہ ﷺ سے منسوب تفسیری روایات میں ضعیف اور موضوع روایات کی نشاندہی محدثین نے کر دی ہے۔ ان ضعیف اور موضوع روایات کی بنیاد پر تمام تفسیری روایات کو پھینک دیئے جانے کے قابل قرار دینا، استحفاف حدیث کی علامت ہے۔

۴۔ اسرائیلی روایات سے اسی حد تک استفادہ کیا جائے جس حد تک یہ فہم قرآن میں ممد و معاون ثابت ہوں

۵۔ اصلاحی صاحب نے "معروف" اور "منکر" کی اصطلاحات جن معنوں میں استعمال کی ہیں، اصولی حدیث میں ان کا یہ مفہوم نہیں ہے۔

چوتھا اصول: عقل کلی

صحت حدیث کی ایک سوئی عقل کلی ہے۔ اصلاحی صاحب کے نزدیک منافی عقل روایات قبول نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ دین کی بنیاد تمام تر عقل و فطرت ہی پر ہے۔ عقل و فطرت کے ہی مقتضیات و مطالبات کو قرآن و سنت میں اجاگر کیا گیا ہے۔ اللہ اور رسول ﷺ نے عقل و فطرت ہی کے حوالے سے لوگوں پر حجت قائم کی ہے اور ان لوگوں کو عقل کا دشمن گردانا ہے۔ جنہوں نے ہوائے نفس کی پیروی میں دین فطرت کی

مخالفت کی۔ چنانچہ یہ کس طرح ممکن ہے کہ کوئی ایسی روایت قبول کی جائے جو دین کی اصل بنیاد ہی کی نفی کرنے والی ہو۔ وہ اس امر کی بھی وضاحت کرتے ہیں کہ یہاں زیر بحث افراد و انفار کی عقل نہیں، بلکہ عقل کلی ہے۔ (۵۶)

قبولیت حدیث کے لئے اصلاحی صاحب نے صاحب الکفایۃ کے حوالے سے کہا کہ عقل جن کی صحت کی گواہی دیتی ہو (مما تدل العقول علی موجبہ) ساتھ ہی کہا کہ "جن کو عام عقل (Common Sens) قبول کرتی ہو۔" (۵۷)

صاحب الکفایۃ کی اصل عبارت اس طرح ہے:-

اما الضرب الاول وهو ما يعلم صحته ، فالطريق الى معرفته ان لم يتو
اثر حتى يقع العلم الضروري به ان يكون مما تدل العقول على موجب كالاخبار عن
حدوث الاجسام ، واثبات الصانع ، و صحة الاعلام التي اظهر الله عز وجل على
ايدى الرسل و نظائر ذلك مما ادلة العقول تقتضى صحته ، وقد يستدل ايضا على
صحته بان يكون خبرا عن امر اقتضاه نص القرآن او السنة المتواترة او اجتمعت
الامة على تصديقه ، او تلقته الكافة بالقبول و عملت بموجبه لا جله. (۵۸)

(رہی پہلی قسم تو یہ وہ خبر ہے کہ جس کی صحت کا علم ہو۔ اگر یہ (خبر) متواتر نہ ہو کہ جس سے علم ضروری حاصل ہوتا ہے۔ تو پھر اس کی (یعنی اس خبر کی صحت کی) معرفت کا طریقہ یہ ہے کہ یہ خبر ایسی ہو کہ جس کے موجب اور حکم پر عقل دلالت کرتی ہو، مثلاً اجسام کا حادث ہونا اور صانع کا اثبات اور ان معجزات کی صحت جن کو اللہ تعالیٰ نے رسولوں کے ہاتھوں پر ظاہر فرمایا اور اسی طرح کے اور امور کہ عقلی دلائل جن کی صحت کا تقاضا کرتے ہوں کبھی اس خبر کی صحت پر اس طور سے بھی استدلال کیا جاتا ہے کہ وہ ایسے امر کی خبر ہے کہ نص قرآن یا سنت متواترہ اس کا تقاضا کرتے ہیں یا پوری امت اس کی تصدیق پر مجتمع ہو گئی ہے یا امت نے اس کو تلقی بالقبول کیا ہے یا اس کے موجب و حکم پر اس خبر کی وجہ سے عمل کیا ہے۔)

الکفایۃ کی عبارت اور اس کا ترجمہ نقل کیا گیا ہے اس میں کوئی ایسی بات نہیں ملتی جس کا ترجمہ یا مفہوم یہ نکلتا ہو جو اصلاحی صاحب نے اس مذکورہ جملہ میں بیان کیا ہے کیوں کہ عام عقل (Common Sense) (تو عقل کی وہ مقدار ہوتی ہے جو ہر عاقل بالغ شخص میں ہوتی ہے۔ اور اس سے وہ عام فہم باتیں سمجھ سکتا ہے

یعنی بدیہیات اور وہ نظریات جو قریب قریب بدیہیات کے ہوں۔ باقی رہے دیگر نظریات تو ان کی معرفت و ادراک سے ماوراء ہوتے ہیں۔ اس تعبیر کے زیر اثر ہر شخص جو اپنی عام عقل اور Common Sense کے خلاف جس بات کو بھی دیکھے گا اس کو رد کر دے گا اور وہ اس بارے میں کسی دوسرے کے دلائل سننے پر بھی آمادہ نہیں ہوگا کیوں کہ Common Sense کے دائرہ اثر میں بدیہیات ہوتے ہیں جو محتاج دلیل نہیں ہوتے، جب کہ دلائل دیے جاتے ہیں نظریات کے لئے۔ لہذا اصلاحی صاحب کی اس عبارت نے ہر شخص کو یہ اختیار دے دیا کہ وہ اپنی عقل کے مطابق احادیث کو قبول یا رد کرے اور ظاہر ہے کہ انکار حدیث کے لئے اس سے بڑھ کر موثر ہتھیار اور کیا ہوگا؟ تاہم اس طرز تعبیر سے پیدا ہونے والے خدشے کا ازالہ کسی حد تک ذیل کی عبارتوں سے ہوتا ہے جو آگے جا کر لکھتے ہیں:

"یہ امر ملحوظ رہے کہ یہاں زیر بحث افراد و انصار کی عقل نہیں بلکہ عقل کلی ہے جو انسانوں پر اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا اثر ہے۔۔۔ یہاں صرف اس عقل سے بحث ہے جو بے لاگ ہو کر فیصلے کرتی ہے اور جس کے فیصلوں کو اس دینا کے تمام عاقلوں کی تائید حاصل ہے ایسی عقل کے فیصلے کسی ایسی چیز سے نہیں روکے جاسکتے جس کے متعلق یہ اعتما نہیں کہ رسول کی طرف اس کی نسبت صحیح بھی ہے یا نہیں۔ اسی طرح سے ایک چیز کا ایک شخص کی سمجھ میں نہ آنا الگ چیز ہے اور منافات کا ہونا الگ چیز ہے۔ مثلاً ایک شخص کہہ سکتا ہے کہ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ جنت میں پانی بھی ہو گا۔ آگ بھی ہوگی اور درخت بھی تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ بہت سی وجوہ کی بنا پر اس کی سمجھ میں یہ بات نہ آ رہی ہو لیکن یہ منافات نہیں ہوگی بلکہ اس کی عقل کی نارسائی ہے مثلاً قرآن مجید کہتا ہے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ گنہگاروں اور نیکوکاروں دونوں کو یکساں کر دے گا یہ تم لوگ کیسے فیصلہ کرتے ہو، یعنی یہ ماننا کہ خدا کے ہاں اندھیر نگری ہے۔ ظاہر ہے اس بات میں اور عقل میں صریح منافات ہے اس بات میں تو کوئی منافات نہیں کہ دوزخ میں پانی، آگ، اور درخت تینوں ہوں گے اس لئے کہ آگ کے درخت تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھی پیدا کر دیئے ہیں۔ (۵۹)

خطیب بغدادی نے بھی سمجھ میں نہ آنے کی بات نہیں کی بلکہ منافات عقل کی بات کی ہے۔ ولا

يقبل خبر الواحد في منافاة حكم العقل (۶۰)

مولانا اشرف علی تھانوی نے اس پہلو پر اپنی کتاب "انتباہات مفیدہ" کافی مفید بحث کی ہے، لکھتے ہیں:

"کسی چیز کا سمجھ نہ آنا دلیل اس کے باطل ہونے کی نہیں باطل ہونے کی حقیقت یہ ہے کہ

دلیل سے اس کا نہ ہونا سمجھ میں آجائے اور ظاہر ہے کہ ان دونوں امور میں یعنی ایک یہ کہ اس کا ہونا سمجھ میں نہ آئے اور ایک یہ کہ اس کا نہ ہونا معلوم ہو جائے فرق عظیم ہے۔ اول کا حاصل یہ ہے کہ بوجہ عدم مشاہدہ اس چیز کے اسباب یا کیفیات کا ذہن کو احاطہ نہیں ہوا۔ اس لئے اس پر قادر نہیں کہ اس کی نئی پر کوئی دلیل صحیح قائم کر سکے۔ عقلی ہو یا نقلی اور ثانی کا حاصل یہ ہے کہ عقل اس کی نئی پر عقلی دلیل قائم کر سکے۔ " (۶۱)

قرآن مجید جس میں جگہ جگہ عقل سے کام لینے اور اس سے استفادہ کرنے کی تلقین ہے، آیا اس کے نصوص کو عقل کے خلاف قرار دیا جاسکتا اور اگر نہیں تو پھر جہاں عقل و نقل یا قرآن و حدیث میں باہم تعارض محسوس ہو تو اس کا کیا حل نکالا جائے؟ اور تعبیر نصوص کا کون سا راستہ اختیار کیا جائے؟

درج بالا سوالات کی روشنی میں قرآن و حدیث کے نصوص کی تعبیر و تاویل کے بارے میں امام اشعری اور باقلانی نے نصوص کی تعیم اور تخصیص کے مسئلے سے بحث کی ہے امام الحرمین جوینی نے "الشامل" میں مختلف آیات اور احادیث کی تاویل کے لئے ایک الگ باب وقف کیا امام غزالی نے "الاقتصاد" "المنقذ من الضلال" اور "احیاء العلوم" اور دوسری کتابوں میں اس مسئلہ پر بحث کی امام ابن تیمیہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے اس موضوع پر ایک مستقل کتاب "بیان موافقة صریح المعقول الصحيح المنقول" تصنیف کی۔ جس نے انہوں نے مفصل و مدلل طریقہ سے ثابت کیا کہ معقول و منقول میں پوری موافقت ہے اور جو باتیں وحی و نبوت اور کتاب و سنت سے ثابت ہو چکی ہیں، صحیح و کامل عقل ان سب کی تصدیق کرتی ہے۔

ابن خلدون کہتے ہیں۔ "شارح کے بتائے ہوئے اعتقادات اور اعمال کا اتباع کرو کیوں کہ وہ تم سے زیادہ تمہارے ہی خواہ اور تمہارے ہی فائدہ کی چیزوں کو جاننے والے ہیں۔ کیوں کہ ان کا علم تمہارے ادراک سے بالاتر ہے اور ایسے ذریعہ سے حاصل ہونے والا ہے۔ جو تمہاری عقل کے دائرہ سے وسیع تر ہے۔ یہ چیز عقل اور اس کے ادراک کے منافی نہیں ہے جس سے توحید و آخرت کے امور اور نبوت و صفات الہیہ کے حقائق کا وزن کر سکیں یہ ایک محال طبعی ہے کیوں کہ یہ چیزیں عقل کے طریق اور ادراک سے ماوراء ہیں۔" (۶۲)

امام غزالی کا ارشاد ہے: "عقل سے ماوراء ایک اور شے ہے جس میں دوسری باطنی آنکھ کھلتی ہے اور اس کے ذریعہ غیب کی باتیں اور مستقبل کی چیزیں معلوم ہوتی ہیں اور ان امور کا انکشاف ہوتا ہے جن میں عقل کام نہیں دے سکتی۔ جن بعض عقلا نے اس راستہ کا انکار کیا ہے ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے ان کا یہ

انکار محض جہالت کی وجہ سے ہے۔" (۶۳)

شیخ احمد سرہندی فرماتے ہیں: "جس طرح عقل کا رشتہ اس کے راستہ سے ماوراء ہے کہ جو چیز اس کے ذریعہ نہ جانی جاسکے اس کو عقل معلوم کر لیتی ہے۔ اسی طرح نبوت کا راستہ عقل کے راستہ سے ماوراء ہے کہ جو بات عقل سے نہ معلوم ہو سکے، نبوت کے ذریعہ معلوم ہو جاتی ہے۔ جو شخص عقل کے ماوراء کوئی ذریعہ علم تسلیم نہیں کرتا، وہ دراصل نبوت کا منکر اور ہدایت سے نکل لینے والا ہے۔" (۶۴)

عقل کو نقل پر ماورا ماننے والے اور مجرد عقل عام Common Sense پر احادیث کو جانچنے والے بعض اوقات ایسی حدیثوں کو بھی جھٹلا دیتے ہیں جن کو جھٹلانے کی کوئی وجہ نہیں ہوتی اور ایسی احادیث کو موضوع ٹھہرا دیا جاتا ہے جن کی صحت پر دلائل و شواہد قائم ہو چکے ہوتے ہیں۔

جناب مصطفیٰ حسنی سباعی اپنی کتاب "السننہ و مکانتھا فی التشریح الاسلامی" میں اس موضوع پر اظہار خیال کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

"نظر بریں صرف عقل کی اساس پر جو شتر بے مہار ہے۔ نقد متن کا دروازہ چو پٹ کھول دینا اور ایک ناقد کو اس بات کی کھلی چھٹی دے دینا کہ وہ حسب مرضی اپنے جذبات و احساسات سے کام لے اور ایسے شکوک و شبہات پر اپنے نظریات و افکار کی بنیاد رکھے جو کو تا ہی فکر اور غفلت پر مبنی ہوں، بے حد خطرناک ہے اور اس میں سے ایسی انار کی جنم لیتی ہے جس کا نتیجہ خدا ہی کو معلوم ہے۔ نقد متن کی اس کھلی اجازت کا یہ ثمرہ برآمد ہوگا کہ سنت صحیحہ کے لئے سرے سے کوئی مضبوط اساس نہ ہوگی نتیجہ کے طور پر ایک شخص ایک حدیث کو قبول کرے گا اور دوسرا رد کر دے گا۔ تیسرا اس میں توقف سے کام لے گا۔ یہ اس لیے کہ عقل انسانی کے فیصلے کبھی یکساں نہیں ہو سکتے۔" (۶۵)

مصطفیٰ سباعی نے اپنی کتاب میں بعض احادیث پر تبصرہ کیا ہے جن کو احمد امین اور ابوریہ نے بعید از عقل قرار دیتے ہوئے موضوع قرار دیا تھا۔ شیخ مصطفیٰ سباعی نے اپنی کتاب میں ان کے جوابات دیتے ہوئے خاصی تفصیل سے کلام کیا ہے اور ثابت کیا ہے کہ وہ صحیح ہیں، خلاف عقل نہیں۔

اسی طرح معتزلہ نے بھی بہت سی احادیث صحیحہ کو خلاف عقل کہا۔ ابن قتیبہ نے اپنی کتاب "تاویل مختلف الحدیث" میں ان کی تکذیب کی چند مثالیں دی ہیں اور ان کے جوابات بھی لکھے ہیں۔

خلاصہ بحث:

۱۔ نصوص شرعیہ عقل کے مطابق ہیں تاہم بعض اوقات انسانی عقل ان کے ادراک سے قاصر رہتی ہے۔

۲۔ ابن تیمیہ، امام غزالی اور بعض دیگر علماء نے تعبیر نصوص میں تعقل پر مفید بحثیں کی ہیں۔

۳۔ اصلاحی صاحب کی عبارات میں عقل کو نقل پر ترجیح دینے کا رجحان پایا جاتا ہے احادیث کی جانچ پرکھ میں عقل پر انحصار کرنے میں ان کا موقف معتزلہ سے قریب تر ہے۔ تشریح حدیث کے ضمن میں بعض مقامات پر ان کی یہ فکر نمایاں ہے۔

پانچواں اصول: ذوق حدیث

اصلاحی صاحب کے نزدیک ایک کسوٹی یہ ہے کہ کوئی روایت جس کو اہل ایمان اور اصحاب مغرمت کا ذوق قبول کرنے سے ابا کرتا ہے، وہ قبول نہیں کی جائے گی۔ اس بارے میں ان کے نزدیک کسی حدیث کے قول رسول ہونے کا انحصار اس کی سند سے زیادہ اس کے معنی و مفہوم پر ہے جس کا فیصلہ وہ لوگ کر سکتے ہیں جو رسول اللہ ﷺ کے کلام کا ذوق اور اس کی شناخت کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اگر ایسا شخص نبی کا صحبت یافتہ نہ بھی ہو لیکن اس کو نبی کے کلام کی پوری ممارست ہو تو آپ کے نزدیک اس کا ذوق معتبر ہونا چاہیے۔ (۶۶) لکھتے ہیں:

"کسی حدیث کے قول رسول ہونے کا انحصار اس کی سند سے زیادہ اس کے معنی و مفہوم پر ہے جس کا فیصلہ وہ لوگ کر سکتے ہیں جو رسول اللہ ﷺ کے کلام کا ذوق، اس کے اثر سے پہچان لیتے ہیں کہ یہ رسول کا کلام ہو سکتا ہے یا نہیں۔ یہ ذوق ظاہر ہے کہ ہر شخص کے اندر نہیں پیدا ہو سکتا۔ بلکہ انہی لوگوں کے اندر پیدا ہو سکتا ہے جن کی فطرت سلیم اور جن کا مذاق نہایت اعلیٰ ہو، جن کا ذہن سفاہت سے دور ہو، جنہوں نے رسول کی اچھی طرح صحبت اٹھائی ہو یا آپ کے کلام کی ممارست بہم پہنچائی ہو۔" (۶۷)

ماضی میں بہت سے علما و فقہانے بھی حدیث کی جانچ کے لئے اسی ذوقی پیمانہ کو اختیار کیا تھا اور اس کی بنیاد مسند احمد کی اس حدیث پر ہے:

"اذا سمعتم الحدیث تعرفه قلبکم و تلین له اشعارکم و ابشارکم و ترون انه منکم قریب فانا اولاکم به و اذا سمعتم الحدیث عنی تنکره قلوبکم و تنفر منه

اشعار کم و ابشار کم وترون انه منکم بعید فانا بعد کم منه (۶۸)

محدثین کے نزدیک حدیث کی ایک قسم معلل ہے اور اس سے مراد وہ حدیث ہے جس میں کسی علت (علتِ قارح) کی وجہ سے اس کی صحت مجروح ہو جائے حالانکہ بظاہر اس میں کوئی خرابی معلوم نہ ہو اس سلسلے میں ابن مہدی کا یہ قول مشہور ہے کہ: "ہی الہام ولولقت للقیم بالعلل من این لک هذا لم تکن لہ حجتہ (۶۹) (یہ الہام ہے اگر تم کسی ماہر علل سے دریافت کرو کہ تم نے اس حدیث کو معلل کس دلیل کی بنا پر کہا تو وہ کوئی دلیل پیش نہیں کر سکتا) محدث ابو حاتم سے چند حدیثیں پوچھی گئیں تو انہوں نے بعض کو مدرج بعض کو باطل، بعض کو منکر اور بعض کو صحیح بتایا۔ پوچھا گیا کہ یہ آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ ابو حاتم نے جواب دیا کہ فن حدیث کے دوسرے ماہرین سے استفسار کرو اگر وہ میری بات کی تائید کریں تو میرا قول صحیح ہے۔ چنانچہ مشہور محدث ابو زرعہ سے ان حدیثوں کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے ابو حاتم کی تائید کی۔ (۷۰) بعض محدثین کا قول ہے: یعنی وہ ایک خیال ہے جو ان (ائمہ حدیث) کے دلوں پر وارد ہوتا ہے اور وہ اس کو رد نہیں کر سکتے اور یہ ایک ایسا نفسانی اثر ہے جس سے گریز نہیں ہو سکتا۔

ربیع بن جہم کا قول ہے: ان من الحدیث حدیثا لہ ضوء کضوء النہار نعرفہ وان من الحدیث حدیثا لہ ظلمة کظلمة اللیل نکرہ. (۷۱) اس بارے میں جریر اپنا معمول یہ بتاتے ہیں:

كنت اذا سمعت الحدیث جئت بہ الی المغیرة فعرضتہ علیہ فما قال لی القہ القیتہ (۷۲)

ابن دینار کے بقول: حصلت لہم لکثرة محاولہ الفاظ النبوی ہی نفسانیہ و ملکہ قویہ یعرفون بہا ما یجوز ان یکون من الفاظ النبوة وما لا یجوز (۷۳)

علامہ ابن جوزی نے کہا کہ جو روایت عقل یا اصول مسلمہ کے خلاف ہو اس کے روات پر جرح و تعدیل کی بھی ضرورت نہیں وہ روایت قطعاً ناقابل اعتبار ہے۔ علامہ شبلی نعمانی جو اس انفرادی ذوق حدیث کے قائل تھے، لکھتے ہیں:

"بلاشبہ فن روایت کی ممارست سے ایک ملکہ یا ذوق پیدا ہو جاتا ہے جس سے خود تمیز ہو جاتی ہے کہ یہ قول، رسول ﷺ کا ہو سکتا ہے یا نہیں۔ اسی طرح شریعت کے احکام اور مسائل اور ان کے اسرار و مصالح کے تتبع اور استقراء سے ایسا ذوق حاصل ہو سکتا ہے جس سے یہ تمیز ہو سکتی ہے کہ رسول ﷺ نے یہ حکم دیا ہو گا یا نہیں" (۷۴)

مولانا مودودی بھی اسی کی تائید کرتے ہوئے فرمایا تھا:

"جس نے کثرت کے ساتھ کتاب اللہ اور سنت رسول ﷺ کا گہرا مطالعہ کیا ہوتا ہے وہ نبی کریم ﷺ کا ایسا مزاج شناس ہو جاتا ہے کہ روایت کو دیکھ کر خود بخود اس کی بصیرت بتا دیتی ہے کہ ان میں سے کون سا فعل میری سرکار کا ہو سکتا ہے اور کون سی چیز سنت نبویؐ سے اقرب ہے۔" (۷۵)

اس نوع کا ملکہ رکھنے والا اسناد سے بے نیاز ہو جاتا ہے اس حد تک کہ اصول روایت کے اعتبار سے ایک حدیث کو وہ رد کر دیتا ہے اور مرسل، موقوف، ضعیف، غریب اور منقطع السند، ہر قسم کی روایات کو قبول کر لیتا ہے جیسا کہ اصلاحی صاحب اپنی شرح حدیث میں امام مالک کے بارے میں تحسین آمیز انداز میں فرماتے ہیں:

"اس روایت میں انقطاع ہے، صاف معلوم ہوتا ہے کہ امام مالک کو اصل مطلب بات سے ہے سند کو وہ زیادہ اہمیت نہیں دے رہے ہیں اور یہ بات بھی نبیؐ کے اپنے الفاظ میں معلوم ہوتی ہے۔" (۷۶)۔ ایک اور روایت کے بارے میں امام مالک کی تحسین یوں فرماتے ہیں:

"یہ روایت امام مالک کی بلاغات میں سے ہے امام مالک کا طریقہ یہ ہے کہ وہ مرسل، موقوف، منقطع سب ہی قسم کی روایات لے لیتے ہیں وہ بات کو دیکھتے ہیں اگر وہ بات رسول اللہ ﷺ فرما سکتے تو وہ لے لیتے ہیں سند کی پرواہ نہیں کرتے۔ روایت میں بات دیکھی جاتی ہے اگر وہ آنحضرت کے فرمانے کی ہے تب زیادہ سند کی کھوج کی ضرورت نہیں اور اگر ایسی بات ہے جو آنحضرت ﷺ سے منسوب نہیں کی جاسکتی تو پھر چاہے بے حد مضبوط ہو رد کر دی جائے گی یہی بات امام مالک کے عمل سے نکلتی ہے۔" (۷۷)

اس مفہوم کی عبارات "تدبر حدیث" میں جا بجا ملتی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ اصلاحی صاحب منقطع حدیث کو بھی قبول کر لیتے ہیں۔ اس لئے کہ اس کا متن عقلاً قابل قبول ہے۔

یہ اصول غور طلب ہے، اس لیے کہ محدثین کرام نے جہاں روایت کے اصول و ضوابط وضع کئے ہیں وہاں درایت کے لئے تو اعد بھی مقرر کئے ہیں اور انہی اصول و ضوابط کو اصول حدیث کے عظیم علم میں سمودیا ہے، اور اس میں بھی عقل کو استعمال کیا گیا ہے۔ محدثین کا معیار بہت باریک بینی اور شدت احتیاط پر مبنی ہے۔ وہ قبول حدیث کے لئے پہلے راویوں کا جائزہ لیتے ہیں اگر اس میں کوئی ضعیف راوی نظر آجائے تو سند رد کر

دیتے ہیں اگرچہ یہ متن صحیح ہو اس لئے کہ ان کے نزدیک متن اور سند دونوں کا صحیح ہونا ضروری ہے صرف ایک صحیح ہونا قبول حدیث کے لئے کافی نہیں ہے۔

علاوہ ازیں یہ سوال بھی اٹھتا ہے کہ کیا کثرت مطالعہ سے جو ملکہ ایک شخص میں پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ محض اپنے خدا داد ذوق اور دینی بصیرت کی بنا پر قول رسول کو پہچان لیتا ہے، تو یہ ایک حقیقت ہے کہ مختلف افراد کا ذوق جدا جدا ہوتا ہے۔ پھر مختلف النوع ذوق و بصیرت کے حامل شخص میں سے کس کے بارے میں کہا جائے گا کہ اس کی بصیرت، بصیرتِ محمدی میں گم ہو چکی ہے اور وہ مزاج شناس رسول بن چکا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ حق کسی ایک شخص کو نہیں دیا جاسکتا کہ اس کی بصیرت، بصیرتِ محمدی سے مستفاد ہے اور دوسرے شخص کی بصیرت کو یہ درجہ حاصل نہیں ہے۔ اگر حدیث اس کے خیال اور مسلک کے موافق ہے تو صحیح ورنہ غلط۔ اگر کوئی کم نظر اعتراض کر بیٹھے کہ جس حدیث کو غلط کہا جا رہا ہے، وہ اصول روایت کے لحاظ سے بالکل صحیح ہے تو کہہ دے گا کہ فن روایت کی ممارست سے جو ملکہ مجھ کو حاصل ہوا ہے اس کی رو سے یہ حدیث مزاج اسلام کے مطابق نہیں ہے۔ اس لئے غلط ہے عقیدت کی دنیا میں ممکن ہے کہ اس ذوقی دلیل کو با وزن مان لیا جائے لیکن علم و فن کی نگاہ میں اس دلیل کی بے وزنی بالکل عیاں ہے۔

خلاصہ یہ کہ جس طرح بعض لوگوں نے سند کو کافی سمجھنے میں افراط سے کام لیا۔ اسی طرح اصلاحی صاحب کا سند کو نظر انداز کرنا بھی ایک دوسری تفریط محسوس ہوتا ہے۔ احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ ذوق کے اعتبار سے یہ تو مناسب ہے کہ صحیح السند روایت کو روایتی اصولوں پر رکھنے کے بعد لیا جائے لیکن محض ذوق کی بنا پر معطل و منقطع اور مرسل احادیث کا لینا کسی طرح بھی خطرے سے خالی نہیں الا یہ کہ وہ کسی صحیح السند روایت کی تائید میں لائی جائے۔

المختصر اصلاحی صاحب کے بیان کردہ اصول محدثین و فقہاء کی عبارات سے اخذ کردہ ہیں۔ لیکن انہوں نے ان اصولوں کی جو تعبیر و تشریح کی ہے، وہ علماء سلف کے اصول حدیث سے مختلف اور منفرد ہے۔

حوالہ جات

- ۱- اصلاحی، امین احسن: مبادی تدبر حدیث، فاران فاؤنڈیشن، لاہور، ص ۴۷
- ۲- (ن م)، ۴۹
- ۳- الخطیب: الکفایہ، ص ۴۳۰
- ۴- اصلاحی صاحب کا اشارہ یحییٰ بن ابی کثیر کے قول کی طرف ہے، اور اس کا ترجمہ بزعم خود کیا ہے کہ سنت قرآن پر حاکم ہے۔ اور اس طرح یہ نتیجہ نکالا ہے کہ یہ حضرات قرآن پر سنت کو ترجیح دیتے تھے۔ حالاں کہ اصلاحی صاحب کا کیا ہوا یہ ترجمہ عربی قواعد کے مطابق نہیں ہے، کیوں کہ علیٰ کے صلہ کے ساتھ تضا کا مطلب یا تو موت ہوتا ہے یا کسی کے خلاف فیصلہ کرنا۔ یحییٰ بن ابی کثیر جیسے حضرات کا ان دونوں میں سے کوئی بھی معنی مراد لینا نہیں ہو سکتا۔ اس کا صحیح ترجمہ وہ ہے جسے ابن عبدالبر نے جامع بیان العلم میں نقل کیا ہے کہ سنت کتاب پر قاضی ہے یعنی وہ کتاب اللہ کی مراد کو بیان کرتی ہے (ص ۶۵) اس مفہوم پر کسی کو اختلاف نہیں ہے۔
- ۵- ابن القیم: اعلام الموقعین، دارالکتب العلمیہ، بیروت، ۱۹۹۲ء، ۱۲/۳۱۳
- ۶- الشافعی: الاثم، دارالمعرفۃ، بیروت، ۲۵/۷
- ۷- ملاحظہ ہو! الرسالہ، مطبعة مصطفیٰ البابی، مصر، ۱۹۴۰ء، صفحات ۲۷۸، ۲۸۱، ۲۸۶، ۲۸۹، ۳۰۹، ۳۲۶، ۳۱۹، ۳۵۷
- ۸- وغیرہم
یونس: ۱۵
- ۹- الحشر: ۷
- ۱۰- الشوکانی: ارشاد الفحول، ص ۳۳
- ۱۱- الشافعی: الرسالہ، (م س) ص ۳۳
- ۱۲- القاری، ملا علی: مرقاۃ، مکتبہ المدادیہ، ملتان، ۲۱۳/۱
- ۱۳- ابوداؤد: سنن ابوداؤد، کتاب السنۃ، باب لزوم السنۃ، رقم الحدیث ۴۵۹۳، ص ۷۷۲
- ۱۴- السباعی: السنۃ ومدکاتبہا فی التشریح الاسلامی، فیصل آباد، ۱۹۷۱ء، ص ۱۶۳
- ۱۵- قاطر: ۱۸
- ۱۶- البخاری: (الجامع الصحیح)، کتاب الجنائز، باب قول النبی ینذرب میت، رقم الحدیث ۱۲۸۸، ص ۲۳۳
- ۱۷- مسلم: (الجامع الصحیح)، کتاب صفۃ القیامۃ والجنۃ والنار، باب ابتداء الخلق، رقم الحدیث، ص ۱۱۸۰
- ۱۸- الاعراف: ۷
- ۱۹- تم السجدہ: ۰۱، ۰۹
- ۲۰- ابن الجوزی: کتاب الموضوعات، محمد سعید اینڈ سنز، کراچی، ۱۹۶۸ء، ۱۱۳/۱
- ۲۱- ابن الجوزی: کتاب الموضوعات، (م س) ۱۰۳/۱
- ۲۲- القاری: الموضوعات الکبریٰ، دارالامانۃ، بیروت، ۱۹۶۱ء، ص ۴۵۶

- ۲۳۔ ابوداؤد: (السنن)، کتاب النکاح، باب فی الولی، رقم ۲۰۸۵، ص ۳۵۵
- ۲۴۔ (ن م) رقم الحدیث، ۲۰۳، ص ۳۵۵
- ۲۵۔ البقرہ: ۲۳۰
- ۲۶۔ البقرہ: ۲۲۲
- ۲۷۔ اصلاحی: مبادی تدبر حدیث، ص ۵۰، ۵۱
- ۲۸۔ دیکھیے! اصلاحی: مبادی تدبر قرآن، فاران فاؤنڈیشن، لاہور، ۱۹۸۸ء، ص ۱۹۲ تا ۲۰۰
- ۲۹۔ ابن حجر: التکت علی کتاب ابن الصلاح، دار الرایۃ، الریاض، ۱۹۸۸ء، ۱۲/۸۳
- ۳۰۔ ابن عراق الکنانی: تنزیہ الشریحہ، مکتبۃ القاہرۃ، مصر (س ن)، ۱۱، ۷
- ۳۱۔ القاری: المصنوع من معرفۃ الموضوع، المطبوعات الاسلامیہ، حلب، ۱۹۶۹ء، ص ۶۳
- ۳۲۔ (ن م)
- ۳۳۔ صحیح صالح: علوم الحدیث و مصطلحہ، منشورات الرضی، قم، ۱۹۵۹ء، ص ۱۲۸
- ۳۴۔ مسلم: (الجامع الصحیح)، کتاب الجنائز، باب استئذان النبی فی زیارۃ قبر امہ، رقم الحدیث ۹۷۷، ص ۳۱۲
- ۳۶۔ السباعی: السنۃ و مکانتھا فی التشریح الاسلامی، (ترجمہ غلام احمد حریری) فیصل آباد، ۱۹۷۱ء، ص ۱۹۳
- ۳۷۔ مسلم: (الجامع الصحیح)، کتاب الحج، باب بیان وجوہ الاحرام، رقم الحدیث ۱۱۳، ص ۵۲۰
- ۳۸۔ مسلم: (الجامع الصحیح)، کتاب الحج، باب جواز التمتع، رقم الحدیث ۱۵۸، ص ۵۳۲
- ۳۹۔ ابن ماجہ: سنن ابن ماجہ، کتاب المناسک، باب طواف القارن، رقم الحدیث ۹۲۷، ص ۵۰۷
- ۴۰۔ اصلاحی: مبادی تدبر حدیث، ص ۶۷
- ۴۱۔ القاری: الموضوعات الکبری، ص ۴۶۲
- ۴۲۔ تقی امینی: حدیث کا درایتی معیار، قدیمی کتب خانہ کراچی، ۱۹۸۶ء، ص ۱۹۲
- ۴۳۔ دہلوی، عبدالعزیز: العجالة النافذة، ص ۹۵
- ۴۴۔ ابن القیم: المنار المنیفة، مکتبۃ المطبوعات السلامیہ، بیروت، ۱۹۸۲ء، ص ۶۲
- ۴۵۔ مسلم: (الجامع الصحیح)، کتاب الفہائل، باب وجوب ائصال ما قالہ شرعاً دون ما ذکرہ من معاش رقم ۲۳۶۲، ص ۱۰۲۵
- ۴۶۔ القاری: (م س) ص ۴۴۸
- ۴۷۔ (ن م) ص ۳۵۰
- ۴۸۔ ابن القیم: المنار المنیفة، ص ۶۳
- ۴۹۔ (ن م) ص ۱۰۰
- ۵۰۔ القاری: (م س) ص ۴۶۲
- ۵۱۔ تقی امینی: (م س) ص ۲۰۷
- ۵۲۔ القاری: (م س) ص ۴۳۲
- ۵۳۔ ابن تیمیہ: مقدمۃ فی اصول التفسیر، المکتبۃ العلمیۃ، لاہور، (س ن)، ص ۱۴، ۱۵

- ۵۴۔ ص ۲۴۰
- ۵۵۔ البخاری: (م س)، کتاب الجہاد، باب من طلب الولد للجہاد، رقم الحدیث ۲۸۱۹ ص ۵۰۵
- ۵۶۔ اصلاحی: مبادی تدریج حدیث، ص ۷۲
- ۵۷۔ (ن م)
- ۵۸۔ الخطیب: الکفایۃ، ص ۱۷
- ۵۹۔ اصلاحی: مبادی تدریج حدیث، ص ۷۳
- ۶۰۔ الخطیب: الکفایۃ فی علم الروایۃ، بیروت، ۱۹۹۵ء، ص ۴۳۲
- ۶۱۔ تھانوی، اشرف علی: انتباہات مفیدہ، ص ۴۲
- ۶۲۔ ابن خلدون: المقدمة، (مترجم اردو)، قدیمی کتب خانہ کراچی، (س ن) ص ۳۸۴
- ۶۳۔ الغزالی: المسند من العلال بحوالہ القی امینی: (م س) ص ۷۶
- ۶۴۔ سرہندی، شیخ احمد: مکتوبات، یونیورسٹی بک ایجنسی، پشاور، (س ن) ۳۵/۳
- ۶۵۔ السباعی: (م س) ص ۳۲۷
- ۶۶۔ اصلاحی: مبادی تدریج حدیث، ص ۶۰، ۶۱
- ۶۷۔ (ن م) ص ۴۱، ۴۰
- ۶۸۔ احمد بن حنبل: المسند، باب مسند ابی سعید الساعدی، رقم الحدیث، ۱۵۶۲۸، ۴/۵۵۵
- ۶۹۔ السنخاوی: فتح المغیث، دارالامام الطبری، بیروت، ۱۹۹۲ء، ۲۷۳/۱
- ۷۰۔ (ن م) ۲۷۳/۱
- ۷۱۔ الخطیب: (م س) ص ۴۳۱
- ۷۲۔ (ن م) ص ۴۳۲
- ۷۳۔ السنخاوی: (م س)، ۱۱۳/۱
- ۷۴۔ شبلی نعمانی: سیرت النعمان، دارالمصنفین، اعظم گڑھ، انڈیا، ص ۲۰۱
- ۷۵۔ سید مودودی: تجہیمات، اسلامک پبلیکیشنز، لاہور، ۱۹۸۱ء، ۳۶۲/۱
- ۷۶۔ اصلاحی: تدریج حدیث (شرح مؤطا)، ادارہ تدریج قرآن وحدیث، لاہور، ۲۰۰۲ء، ص ۳۴۳
- ۷۷۔ (ن م) ص ۳۴۲