

روایت بالمعنی کی شرعی حیثیت

حافظ محمد شریف*

اگر یہ صحیح ہے کہ عالم اسباب میں دنیا کا مدار چار چیزوں پر ہے عالموں کا علم، اکابر کا عدل، عابدوں کا تقویٰ اور جوان مردوں کی شجاعت تو کوئی معقول وجہ نظر نہیں آتی کہ علم کو ان سب پر مقدم نہ سمجھا جائے اور یہ بات بھی مخفی نہیں کہ علم صحیح کا بنیادی منبع دو بنیادی چیزیں ہیں۔ اول قرآن کریم جو منزل من اللہ ہے اور الحمد للہ آج تک اس میں ایک حرف کی کمی بیشی نہیں ہو سکی اور نہ قیامت تک ہو سکے گی۔ کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ خود قادر مطلق نے لیا ہے۔

انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون^(۱)

دوم حدیث شریف ہے۔ اللہ کے کرم سے امت مسلمہ نے اپنے محبوب پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ کے قول و فعل اور حدیث و سنت کی ایسی حفاظت کی ہے کہ جس کی دنیا میں کوئی نظیر اور مثل موجود نہیں ہے۔ حضرات سلف کو اللہ تعالیٰ نے قوت حافظہ کے ساتھ ایسا علمی ذوق و شوق بھی عطا فرمایا تھا جس کا کسی اور قوم میں تلاش کرنا ناممکن امر ہے۔ اس امت مرحومہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حرکت و ادا کو، ہر قول و فعل کو ایسے پیروی میں پیش کیا ہے کہ آنے والی نسلیں اس سے متحیر اور لطف اندوز ہوں۔ اس زمانہ میں فونوگرافی کے آلات نہ تھے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام حرکت و سکنت کے قلم لے لے جاتے، نہ آواز ریکارڈ کرنے کے آلات تھے کہ آپ کے ارشادات اور تقریروں کے ریکارڈ بھر کر رکھ لے جاتے، نہ مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ سے اخبارات و رسائل نکلتے تھے کہ روزانہ یا ہفتہ وار یا ماہانہ آپ کی تبلیغی سرگرمیوں اور آپ کی زندگی کے حالات کی رپورٹیں شائع ہوتیں، نہ ریڈیو تھے کہ ان کے ذریعے دور دراز تک آپ کے فرمودات نشر کیے جاتے۔ اس وقت ضبط و نقل کا ذریعہ جو بھی تھا وہ لوگوں کا حافظہ اور زبانیں تھیں۔ قدیم زمانہ میں نہ صرف عرب بلکہ دنیا کی بیشتر قوموں کے پاس واقعات کو محفوظ رکھنے اور بعد کی نسلیں تک پہنچانے کا یہی ایک واحد ذریعہ تھا مگر عرب خصوصیت

* اسٹنٹ پروفیسر گورنمنٹ کالج، گوجرانوالہ

کے ساتھ اپنے حافظہ اور صحت نقل میں ممتاز تھے اور ان کی یہ خصوصیت ایسی تھی کہ شاید کسی بھی منکر حدیث کو اس سے انکار نہ ہو۔ حضرت وحشی بن حرب نے حضرت عبید اللہ بن عدی بن الحیار کو شیر خوارگی کے زمانہ میں دیکھا تھا پھر پچاس سال کے بعد صرف ان کی آنکھیں اور پاؤں دیکھ کر (جبکہ وہ منہ ڈھلپے ہوئے تھے) ان کی شناخت کر لی کہ تم عبید اللہ ہو جس کو میں نے بچپن میں اٹھایا تھا۔^(۲)

جو قوم ایام العرب، کلام جاہلیت، انساب قبائل حتیٰ کی اونٹوں اور گھوڑوں تک کے نسب نامے یاد کرتی اور اپنی اولاد کو یاد کراتی ہو۔^(۳) اس قوم کے لیے کیا مشکل تھا کہ وہ اپنے محبوب پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم الشان شخصیت کے حالات اور آپ کے ارشادات کو یاد نہ رکھتی اور آنے والی نسلوں تک انہیں منتقل نہ کرتی؟ ہر آدمی کو اپنے محبوب کی ادا پسند اور خوش کن معلوم ہوتی ہے اور حضرات صحابہ کرامؓ کے نزدیک ذات کبریا جل جلالہ کے بعد گو ہر مقصود ہی صرف حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تھی۔

اندریں حالات اگر انہوں نے اپنے محبوب پیغمبر کی ایک ایک دل پسند ادا اور ایک ایک خوش کن ارشاد کو اپنے سینوں میں محفوظ کر لیا ہو اور آنے والی نسلوں کو اس سے روشناس کروایا ہو جس کو ہمہ تن گوش ہو کر باہوش طریقہ سے ذوق و شوق کے ساتھ انہوں نے سنا تھا تو اس میں کیا تعجب ہے۔ اور یہ بات بھی ملحوظ خاطر رہے کہ حضرات صحابہ کرامؓ کے نزدیک کفر و شرک کے بعد بڑے گناہوں میں ایک جھوٹ بھی تھا۔ حضرات صحابہؓ کا تو مقام ہی بہت اونچا ہے، امام دکن کا بیان ہے کہ حضرت ریحی بن خراش جو تابعی تھے انہوں نے اسلام میں ایک مرتبہ بھی جھوٹ نہیں بولا تھا۔^(۴) اور پھر جب کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تائیدی طور پر صریح الفاظ میں یہ فرمادیا تھا کہ مجھ پر دیدہ دانستہ جھوٹ بولنے والے اپنے لیے جہنم میں ٹھکانہ بنائیں۔ اس روایت کے حضرات صحابہ کرامؓ میں مرکزی ہیں رواۃ تو وہ ہیں جن کے نام امام ترمذی نے بیان کیے ہیں۔^(۵) جن میں خصوصیت سے حضرات خلفاء راشدین اور بقیہ حضرات عشرہ مبشرہ شامل ہیں۔^(۶) اور متواتر حدیثوں میں اس کو پہلا درجہ حاصل ہے۔^(۷) ایسے صریح اور تائیدی حکم کے بعد بھلا وہ پاکیزہ نفوس جھوٹ کیوں بولتے؟ اس لیے یہ بات بالکل واضح ہے کہ انہوں نے جو کچھ فرمایا، صحیح اور حق فرمایا۔ اس میں ذرہ بھر شک اور شبہ کی گنجائش نہیں۔ ہاں ع

تو ہی اگر نہ چاہے تو باتیں ہزار ہیں

ہم کسی کی نیت پر حملہ نہیں کرتے کیونکہ نیتوں کا جاننے والا تو صرف علام النیوب ہی ہے۔ لیکن قرآن و شواہد جس نتیجہ تک انسان کو پہنچاتے ہیں ان سے کچھ تو قیاس کیا جاسکتا ہے کہ فلاں

امر کا جذبہ محرکہ کیا ہو سکتا ہے؟ قرآن کریم پر ایمان لانا تو عین ایمان ہے جس سے بڑھ کر اور کوئی نعمت نہیں ہو سکتی لیکن جو لوگ احادیث کو تسلیم کیے بغیر دعوت الی القرآن کا نعرہ بلند کرتے ہیں وہ ذر حقیقت کلمۃ الحق اربید بما الباطل کا مصداق ہے۔ اس لیے کہ قرآن کریم میں اصول و ضوابط تو ہیں مگر فروع اور ان کی تشریحات نہیں اور یہ امور حدیث کو ماننے سے ہی طے ہوتے ہیں۔ منکرین حدیث چاہتے ہیں کہ اجمل کو سامنے رکھ کر اپنی مرضی سے اس کی تشریح کریں اور حدیث ان کے اس باطل نظریہ کے سامنے سد سکندری ہے اس لیے وہ سرے سے حدیث کا انکار کرتے ہیں۔ ع ہو نہ جائے آشکار شعر پیغمبر کہیں

اور یہ ایک خالص حقیقت ہے کہ حدیث کی مخالفت آج وہی لوگ کر رہے ہیں جو دراصل اسلامی تہذیب و تمدن کے علوانہ نظام کو یکسر توڑنا چاہتے ہیں کیونکہ وہ اس کی تشریح اور تعینات کی حدود میں اپنی اہواء اور خواہشات کی پیروی کے لیے قضا کوئی گنجائش نہیں پاتے۔ لہذا انہوں نے یہ مسلک اختیار کیا ہے کہ اس چیز کو ہی اصل سے مٹا دیا جائے جو مکمل طور پر اسلام کے علوانہ نظام کی تشریح اور حد بندی کرتی ہے تاکہ وہ آزاد ہو جائیں اور اسلام کے ڈھلچے پر جس قدر اور جس طرح چاہیں گوشت پوست چڑھائیں اور جس طرح چاہیں اپنے خود ساختہ اسلام کی شکل بنا لیں۔ الغرض احادیث کو کلیتہً رد کر دینے سے عملاً جو خالی اور خرابی واقع ہوتی ہے وہ بالکل عیاں ہے کہ انسان احکام جزئیہ میں رسالت کی بہترین رہنمائی سے محروم ہو جاتا ہے اور دین پر عمل کرنے کی تفصیل صورتوں میں اپنے ناقص قیاس اور رائے کا دخل اس قدر بڑھ جاتا ہے کہ اس کے اصولی احکام کی اصل روح ضائع ہو جانے کا خوف پیدا ہو جاتا ہے۔ علاوہ ازیں اس میں یہ خطرہ بھی یقیناً موجود ہے کہ جب تفصیلات میں سرے سے کوئی سند ہی نہ ہوگی تو خواہ مخواہ انفرادیت اور خود پسندی راہ پائے گی۔ ہر شخص اپنے رجحان اور اپنی رائے کے مطابق جو صورت چاہے گا اختیار کرے گا اور کوئی اصولی قوت ایسی باقی نہیں رہے گی جو خواہشات سے پیدا شدہ تفرقہ، انتشار اور اختلاف عمل کو آخری حدود تک پہنچانے سے روک سکتی ہے۔

روایت بالمعنی کے نقلی و عقلی دلائل

جو شخص الفاظ کے مدلولات و مقاصد کو نہ سمجھتا ہو۔ یہ نہ جان سکتا ہو کہ عبارت کا منشاء کیا ہے۔ ایسے شخص کو بالمعنی روایت کرنا بالاتفاق جائز نہیں بلکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ شیخ سے جو الفاظ جس طرح سنے ہوں، بالکل ان الفاظ ہی کے ساتھ حدیث کو نقل کرے۔ گویا ایسا شخص روایت باللفظ کا پابند ہوگا۔ اکثر اصحاب حدیث و اصحاب فقہ و اصول کا مسلک یہی ہے۔ بعض

حضرات نے یہ بھی کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے جو حدیث روایت کرے خواہ کوئی بھی ہو اس کی روایت بالمعنی درست نہ ہوگی۔ البتہ رسول اللہ کی حدیث کے علاوہ دیگر اخبار کا نقل کرنا درست ہوگا۔ کیونکہ ہم صحابہ کرام میں یہ طریقہ موجود پاتے ہیں کہ چند صحابی ایک ہی واقعہ کو نقل کرتے ہیں لیکن حدیث کے الفاظ میں اختلاف ہوتا ہے۔ تحدیث بالمعنی کی جن اصحاب نے اجازت دی ان میں ابوہریرہ، عبداللہ بن مسعود، انس بن مالک، عمرو بن دینار، عامر الشعمی، ابراہیم النخعی، ابن ابی نجیح، عمرو بن مرو، سفیان بن عیینہ، یحییٰ بن سعید جسیی شخصیات شامل ہیں۔^(۸) اور اس سلسلے میں ان حضرات کا موقف یہ تھا کہ خود قرآن کریم نے ایک ہی واقعہ کو باختلاف الفاظ متعدد جگہ بیان کیا ہے۔ مگر ہمیں ہمہ ان میں معنی و مفہوم میں کوئی تضاد نہیں پایا جاتا۔ اس لیے اگر احادیث کی روایت میں معنی و مفہوم کی یکسانی پیدا رہے تو الفاظ کا اختلاف کوئی معضرت پیدا نہیں کرتا۔^(۹) قرآن حکیم سے بطور مثل کلام پیش کیا جاتا ہے۔

حضرت آدم علیہ السلام کے واقعہ میں کہیں ”اسجدوا لادم“^(۱۰) ہے اور کہیں ”فقعوا لہ سجدين“^(۱۱)۔ ایسے ہی ایک موقع پر فرمایا ”ابی ان یکون مع السجدين“^(۱۲) اور دوسری جگہ ”قال الم اکن لا سجد“^(۱۳) اسی طرح ایک جگہ آتا ہے ”قال اهبطوا منها جمیعا“^(۱۴) اسی مفہوم کو دوسری جگہ ان الفاظ میں ادا کیا گیا ہے۔ ”قال اهبطوا منها جمیعا“^(۱۵) ایک موقع پر فرمایا ”فاز لهما الشیطن“^(۱۶) دوسری جگہ ہے ”فوسوس الیہ الشیطن“^(۱۷)

حضرت نوح علیہ السلام کے واقعہ میں آتا ہے کہ ”قلنا احمل فیہا من کل زوجین اثنین“^(۱۸) جبکہ دوسری جگہ ”فاسلک“^(۱۹) کے الفاظ آتے ہیں۔ ایک جگہ ”لا اسئلکم علیہ اجرا“^(۲۰) دوسری جگہ ”لا اسئلکم علیہ مالا“^(۲۱) مفہوم بیینہ ایک ہے الفاظ مختلف ہیں۔

حضرت ہود علیہ السلام کے واقعہ میں ایک مقام پر ”فارسلنا علیہم ریحاً صر صرافی ایام نحسات“^(۲۲) جبکہ ایک مقام پر ”یوم نحس مستمر“^(۲۳) ہے۔ ایک جگہ ”وما کان ریک مہلک القرى“^(۲۴) ہے۔ دوسری جگہ اسی مفہوم کو ”لیہلک القرى“^(۲۵) کے الفاظ میں بیان فرمایا۔ ایک مقام پر

”فاخذنہم الصبیحة مصبحین“^(۲۶) اور دوسری جگہ ”فاخذنہم الصبیحة مشرقین“^(۲۷) آتا ہے۔ اسی طرح یہ بات مختلف مقلات پر الفاظ کی کمی بیشی کے ساتھ آئی ہے۔ ”ولما بلغ أشدہ اتیناہ حکماء وعلما“^(۲۸) اور ایک مقام پر ”اشدہ و استوی“^(۲۹) کے

الفاظ ہیں۔ اس طرح کہیں قرآن کریم میں ”وجاء رجل من اقصى المدينة“^(۳۰) اور کہیں ”من اقصى المدينة رجل يسمي“^(۳۱) آتا ہے۔
 حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ مختلف الفاظ میں خود قرآن حکیم نے بیان کیا ہے۔ جیسے ”
 فقال لاهله امكثوا انى انست ناراً ساتيكم منها بقبس“^(۳۲) اور دوسری جگہ ”
 بنخبر او جنوة من النار“^(۳۳) آتا ہے اور ایک اور جگہ ”بشهابالفاظ آتے ہیں۔ اسی
 طرح ایک مقام پر ”فاذا هي حية نسمي“^(۳۴) آتا ہے تو دوسری جگہ ”كانها جان ولى
 (۳۵) اور تیسری جگہ ”فاذا هي نعبان مبین“^(۳۶) آتا ہے۔ کہیں ”اذهب الى فرعون“
 (۳۷) کسی جگہ ”اذهب الى فرعون“^(۳۸) اور کہیں فقولا انا رسول ربك“^(۳۹) اور
 کہیں ”انا رسولا ربك“^(۴۰) آتا ہے۔ کہیں ”قال فات بها“ اور کہیں ”فات بها“
 آتا ہے۔ اسی طرح ”قال القوا قال بل القوا“^(۴۱) اور ایک مقام پر ”واما ان نكون
 اول من القى“^(۴۲) اور دوسری جگہ ”واما ان نكون نحن الملقين“^(۴۳)۔
 یہ صرف چند ایک مثالیں پیش کی گئی ہیں کہ واقعہ ایک ہے الفاظ مختلف مگر معنی و مفہوم
 ایک ہی ہے۔

مکرمین حدیث کی طرف سے حدیث کو ناقابل اعتبار قرار دینے کے لیے نت نئے شوشے
 چھوڑے جاتے ہیں۔ کبھی یہ کہ حدیث ظنی چیز ہے اور ظنی چیز دین نہیں ہو سکتی۔ کبھی یہ کہ آپ
 نے کوئی مستند مجموعہ لکھ کر امت کے حوالے نہیں کیا۔ اگر حدیث حجت ہوتی تو آپ ضرور ایسا
 کرتے۔ کبھی یہ کہ آپ نے تو حدیث کے لکھنے ہی سے منع کر دیا تھا۔ اگر حدیث حجت ہوتی تو
 آپ منع کیوں کرتے۔ کبھی یہ کہ صحابہ کرام بالخصوص ابو بکرؓ، عمرؓ، حدیثوں کے اشد مخالف تھے حتیٰ
 کہ انہوں نے تو حدیث کے مجموعے ہی جلا ڈالے تھے اور حدیث بیان کرنے والوں پر کڑی نگرانی
 اور سخت پابندی عائد کر دی تھی۔ کبھی یہ کہ خلافت راشدہ کی طرف سے تدوین حدیث کا کوئی
 انتظام نہیں کیا گیا۔ کبھی یہ کہ حدیث دو اڑھائی سو سال کے بعد تدوین کی گئی لہذا اس کا کیا اعتبار
 ہو سکتا ہے۔ کبھی یہ کہ صحاح ستہ وغیرہ کتب حدیث کے بیشتر مصنفین عجمی ہیں کیا وجہ ہے کہ یہ
 خدمت عربی ادا نہ کر سکے؟ لہذا یہ عجمی سازش کا نتیجہ ہے۔ کبھی یہ کہ احادیث قرآن اور عقل
 کے خلاف ہیں لہذا یہ ناقابل اعتماد ہیں۔ کبھی یہ کہ احادیث کو تسلیم کر لینے کے بعد ہی امت کے
 اتفاق کا شیرازہ بکھر گیا ہے۔ اس لیے ”حدیث سے تو توبہ ہی بھلی“^(۴۴) بعض اوقات یہ بلور کرایا
 جاتا ہے کہ حدیث ہمارے بدلتے ہوئے تقاضوں کو پورا نہیں کرتی اور ہمارے قرآنی زاویہ نگاہ اور
 بصیرت قرآنی پر کڑی پابندی لگاتی ہے اس لیے ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ کبھی یہ کہ چونکہ یہ ”

ما انزل اللہ“ کے خلاف ہے اس لیے اس کو تسلیم کر لینے سے انسان کافر، ظالم اور فاسق وغیرہ ہو جاتا ہے۔ (العیاذ باللہ) اور ایک اور اعتراض بھی بڑی دیدہ دلیری سے وارد کیا جاتا ہے اور بندہ اسی اعتراض کا اس مقالہ میں تحقیقی اور تنقیدی جائزہ پیش کر رہا ہے کہ ”احادیث کی جس قدر کتابیں ہمارے پاس موجود ہیں (بخاری و مسلم سمیت) ان میں ایک حدیث بھی ایسی نہیں جس کے متعلق یہ دعویٰ کیا جاتا ہو کہ اس کے الفاظ وہی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے تھے۔ اس بات پر بھی غور کیجئے کہ کوئی حدیث ایسی نہیں ہے جس کے الفاظ رسول اللہ کے ہوں۔“ ”تمام احادیث روایات بالمعنی“^(۳۵) ہیں۔ نیز ایک جگہ کہتے ہیں کہ احادیث کی جس قدر کتابیں ہمارے پاس موجود ہیں، ان کے الفاظ رسول اللہ کے نہیں۔ یہ احادیث روایات بالمعنی ہیں۔“^(۳۶)

اس مقالہ میں صرف اس اعتراض کو پیش نظر رکھتے ہوئے روایت بالمعنی کی شرعی حیثیت پر تحقیق پیش کی جائے گی۔ واضح رہے کہ یہ دعویٰ کرنا کہ تمام احادیث روایت بالمعنی ہیں، خالص افتراء اور سفید جھوٹ ہے۔ بلاشبہ بعض احادیث روایت بالمعنی کے طور پر ہیں جہاں کوئی راوی ”او کما قال“ یا صرف حرف ”او“ یا ”مثله“ یا ”نحوه“ یا ”بالمعنی“ یا ”والمعنی واحد“ وغیرہ کے الفاظ استعمال کرتا ہو (ایسی روایات کو اگر کیجا کر دیا جائے تو یہ بھی ایک علمی خدمت ہوگی) باقی ان کے علاوہ تمام احادیث کے الفاظ بھی وہی ہیں جو آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمائے ہیں۔ خبر متواتر میں قطعیت کے ساتھ اور خبر واحد میں ظنیت کے ساتھ۔ یہ کہنا بجا ہے کہ یہ آپ ہی کے الفاظ ہیں اور بلا کسی قوی عقلی اور نقلی دلیل کے ہر حدیث کے مروی بالمعنی ہونے کا دعویٰ قطعاً مردود ہے اور وہ اس قتل ہے کہ

ع اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں

روایت بالمعنی کو نہ تو مطلقاً مسترد کیا جاسکتا ہے اور نہ مطلقاً اس کو تسلیم کیا جاسکتا ہے۔ محدثین نے اس کے لیے کڑی شرائط لگائی ہیں۔ ان شرائط کے قبول و عدم قبول کی بنا پر اس میں تقریباً آٹھ مذاہب ہیں۔ لہذا نفس مسئلہ کے مابہ و ما علیہ کا سمجھنا بہت ضروری اور اہم ہے۔ اہل اصول کا اجماعی مسئلہ ہے کہ روایت بالمعنی ایسے شخص کے لیے جائز ہے جو الفاظ کے معانی و مفہام سے پوری طرح واقف ہو اور جو ایسا نہیں ہے اس کے لیے قطعاً ناجائز و حرام ہے۔ چنانچہ تدریب الراوی میں ہے^(۳۷) ”ان لم یکن عالماً بالفاظ و مقاصدھا خیبراً بما یحیل معانیھا لم تجز له الراویة بالمعنی بلا خلاف بل یتعین اللفظ الذی سمہ“ جبکہ جمع الجوامع میں مذکور ہے ”من العلماء منهم الاثمة

الاربعة على جواز نقل الحديث بالمعنى للعارف بمدلولات الالفاظ او مواقع الكلام بان ياتى بلفظ بدل اخر مساوله فى المراضه و فهمه لان المقصود المعنى واللفظ آله اما غير العارف فلا يجوز تغيير اللفظ قطعاً (۴۹) اس سے ملے جلتے الفاظ المستصفي میں ہیں۔ ”نقل الحديث بالمعنى دون اللفظ حرام على الجاهل بمواقع الخطاب و دقائق اللفظ ..“ (۵۰) ارشاد طلاب الحقائق الی معرفتہ سنن خیر الخلاق میں ہے، الخامس اذا اراد رواية ما سمعه بمعناه دون لفظه فان لم يكن عالماً بالالفاظ و مقاصدها (۵۱)

حاصل کلام یہ ہے کہ نقل بالمعنى کے جواز عدم جواز کے بارے میں چند ایک اقوال ہیں:

☆ جو الفاظ کے معنی جانتا ہو اس کے لیے نقل بالمعنى جائز ہے اور جو نہ جانتا ہو اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ امام مالک، شافعی، احمد بن حنبل، حسن بصری اور اکثر ائمہ کا اس پر اتفاق ہے کہ ناقل جب الفاظ کی دلالت اور ان کے مواقع کے اختلاف کو نہ جانتا ہو تو اس کے لیے روایات بالمعنى حرام ہے۔ اگر جانتا ہو تب بھی روایت باللفظ اولیٰ ہے اگرچہ نفس جواز میں کوئی اختلاف نہیں۔ ”و قال جمهور العلماء مراعاة اللفظ اولیٰ و يجوز النقل بالمعنى بسند حسن الضبط“ (۵۲)۔

☆ بعض شوافع حضرات سے منقول ہے کہ جن الفاظ میں تاویل کی گنجائش نہیں ان میں نقل بالمعنى جائز ہے اور جن میں تاویل کی گنجائش ہے ان میں روایت بالمعنى جائز نہیں اور ”ارشاد طلاب الحقائق“ میں امام جریر طبری کا یہی قول منقول ہے۔ (۵۳) بعض علماء کا یہ بھی قول ہے کہ اوامر و نواہی میں نقل بالمعنى جائز اور اخبار میں جائز نہیں۔ اس اعتبار سے احتف سنت کو پانچ قسموں میں تقسیم کرتے ہیں:

۱۔ محکم جس میں تاویل کا احتمال نہ ہو۔

۲۔ ظاہر، جس میں تاویل کا احتمال ہو۔

۳۔ مشکل و مشترک

۴۔ مجمل و تشابہ

۵۔ جوامع الکلم۔

پہلی تین میں احتف کے ہاں نقل بالمعنى جائز بشرطیکہ قائل وجوہ لغت میں بصیرت رکھتا ہو۔ دوسری قسم میں قیہ اور مجتہد کے لیے جائز اور غیر فقیہ کے لیے نہیں۔ باقی تمام اقسام میں نقل بالمعنى جائز نہیں۔ چنانچہ امام محمد کی فقہ کے جامع علامہ سرخسی اپنی

کتاب اصول الرخسی میں فرماتے ہیں ”الخبر اما ان یکون محکما له معنی واحد معلوم بظاہر المتن او یکون ظاہرا معلوم المعنی بظاہرہ علی احتمال شئی اخر کالعام الذی یحتمل الخصوص و الحقیقة التی تحمل المجاز او یکون مشکلا او یکون مشترکا او یکون مجملا او یکون متشابها او یکون من جوامع الکلام“^(۵۴) اور تدریب الراوی میں ہے ”فان کان عالما بآلک فقالت طائفة من اصحاب الحدیث والفقہ والاصول لا یجوز بلفظه“^(۵۵) ابن سیرین، ثعلب، ابوبکر رازی اور عبد اللہ بن عمر کا یہی موقف ہے۔

اگرچہ بعض حضرات حدیث کے علاوہ اس اجازت کے قائل ہیں مگر حدیث رسول اللہ کے بارے میں فرماتے ہیں ”ولم یجز فیہ“ لیکن جمہور سلف خلف جن میں ائمہ اربعہ بھی شامل ہیں کے نزدیک حدیث و غیر حدیث سب میں روایت بالمعنی جائز ہے۔ بشرطیکہ معنی میں کسی قسم کا احتمال مجاز وغیرہ کا نہ ہو۔ صحابہؓ سے اس سلسلہ میں روایات آتی ہیں اور ایک ایک واقعہ کو مختلف الفاظ میں بیان کرتے ہیں جن الفاظ کا معنی ایک اور واحد ہوتا ہے۔^(۵۶) اور طبرانی، معرفۃ الصحابہ میں ابن مندہ کے حوالہ سے عبد اللہ بن سلیمان بن اکتمة اللیثی کی سند سے ایک مرفوع روایت آئی ہے۔ ”قال قلت یا رسول اللہ انی اسمع منک الحدیث لا استطیع ان اودیہ کما اسمع منک یزید حرفا او ینقص حرفا“ فقال ”اذا لم تحلوا حراما ولم تحرموا حلالا لا واجتم المعنی فلا باس“^(۵۷) حسن بھری فرماتے ہیں۔ ”لو ہذا ما حدثنا“ امام شافعی نے ایک حدیث اسی سلسلہ میں ”کتب الام“ میں درج فرمائی ہے۔^(۵۸) انزل القرآن علی سبعة احرف فاقراءوا ما تیسر منہ“ اور اس پر تبصرہ کرتے ہیں اور استدلال کی وضاحت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں پر شفقت کرتے ہوئے سات قرائتوں پر نازل فرمایا اور مختلف الفاظ سے پڑھنے کی اجازت دی۔ بشرطیکہ معنی مختلف نہ ہو تو یہ اجازت غیر کتب اللہ میں بدرجہ اولیٰ ہے۔ ”ما لم یحل معنا“^(۵۹) بیہقی نے کھول سے روایت بیان کی ہے۔ قال : دخلت انا وابوالازھر علی واثلہ بن الاسقع فقلنا له : یا ابا الاسقع حدثنا بحدیث سمعته من رسوٰۃ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس فیہ و ہم ولا مزید ولا نسیان“ فقال : هل قرا احدکم من القرآن شیا“ فقلنا : نعم

وما نحن له بحافظين جدا، انا لنزيد الواو والالف و ن نقص، قال: فهذا القرآن مكتوب بين اظهر كم لا تالو نه حفظا و انتم تزعمون انكم تزيدون و تنقصون فكيف با حاديت سمعناها من رسول الله صلى الله عليه وسلم عسى ان لا نكون سمعناها منه. الامرة واحدة "حسبكم اذا حدثناكم بالحديث على المعنى" اور حضرت جابر بن عبد الله سے "المدخل" (۶۰) میں روایت آتی ہے۔ "قال حذيفة انا قوم عرب نردد و الا حاديت فنقدم و توخر" حضرت شعیب بن الحجاب سے روایت آتی ہے کہ میں اور عیدان حسن بھری کے پاس آئے اور کہا اے ابو سعید ایک آدمی حدیث بیان کرتا ہے اس سے کمی بیشی ہو جاتی ہے فرمایا: "انما الكذب على من نعد ذلك" اور حضرت جریر بن حزم فرماتے ہیں کہ حضرت حسن احادیث بیان کرتے لیکن "الاصول واحد و الكلام مختلف"۔

ابن عون فرماتے ہیں کہ حسن بھری ابراہیم شعبی روایت بالمعنی بیان کرتے جبکہ قاسم بن محمد ابن سیرین رجاہ بن حیوہ الفاظ حدیث ہی بیان کرتے۔ امام زہری بھی حدیث بالمعنی کے قائل بشرطیکہ معنی اور مفہوم متحد ہو۔ نیز سفیان بن عیینہ عمر بن دینار بھی حدیث بالمعنی کے قائل جبکہ ابراہیم میسرہ الفاظ حدیث کے قائل ہیں اور حضرت وکیع فرماتے ہیں "ان لم یکن المعنی و اسما فقد هلك الناس" (۶۱) اور ابو بکر حصص فرماتے ہیں کہ قوی ترین دلیل "اجملع" ہے کہ عارف اور ماہر کے لیے شریعت کی تعبیر دوسری زبان میں جائز ہے تو عربی میں لفظ کا معنی بیان کرنا تو بدرجہ اولیٰ جائز ہے۔ اور ابن العربی کہتے ہیں کہ اگر اس کی اجازت عام دے دی جائے تو حدیث کا مضبوط ذریعہ ختم ہو جائے گا اور حدیث سے اعتماد ختم ہو جائے گا کیونکہ حدیث میں دو خصوصیات پائی جاتی ہیں، فصاحت و بلاغت اور اقوال نبی و افعال نبی کا مشاہدہ۔

ابن صلاح حدیث میں نقل بالمعنی کی اجازت نہیں دیتے اور بیہقی نے امام مالک سے بھی یہی روایت کیا ہے بلکہ آپ اس حد تک فرماتے ہیں پاء۔ یاء۔ ثاء کی حفاظت کرنا ضروری ہے۔ یہی موقف ظلیل بن احمد کا ہے۔ حدیث میں آتا ہے "رب مبلغ او عی من سامع" (۶۲) روایت بالمعنی سے یہ پہچان ختم ہو جاتی ہے۔ البتہ علامہ ماوردی فرماتے ہیں کہ اگر راوی الفاظ بھول گیا ہو اور مفہوم و معنی یاد ہو تو معنا روایت کر سکتا ہے تاکہ اس طرح احکام ضائع نہ ہو جائیں۔ البتہ اگر الفاظ راوی بھولا نہ ہو تو بیہنہ الفاظ روایت

کرے کیونکہ جو فصاحت حدیث کے الفاظ میں ہوتی ہے دوسرے الفاظ میں نہیں ہو سکتی۔ بعض اس کے برعکس کہتے ہیں کہ اگر لفظ حدیث یاد ہو تو ایسا راوی بالمعنی حدیث بیان کر سکتا ہے۔ اس لیے کہ اس کو تعبیر پر قدرت تامہ حاصل ہے۔^(۶۳) اور خطیب بغدادی^(۶۴) سے آتا ہے کہ حدیث کا تعلق کسی عمل سے نہ ہو بلکہ علم سے ہو بالمعنی بیان کی جاسکتی ہے جبکہ عمل والی روایت بالمعنی بیان نہیں کی جاسکتی۔

علامہ قاضی عیاض^(۶۵) کا قول ہے کہ روایت بالمعنی کا باب اب بالکل مسدود کر دینا چاہئے تاکہ نواقف شخص جس کو واقفیت کا دعویٰ ہو۔ روایت بالمعنی پر جرات نہ کر سکے۔ یہ ساری بحث جواز و عدم جواز کے متعلق تھی مگر اولیٰ و نسب یہی ہے کہ جس کو الفاظ حدیث محفوظ ہوں اس کو بلا تصرف حدیث روایت کرنی چاہئے بشرطیکہ الفاظ عبادت کی ادائیگی کے لیے نہ ہوں۔ علامہ زرکشی نے اس کی وضاحت کی ہے اور علامہ عراقی کے کلام سے بھی یہی مفہوم ہوتا ہے۔ جیسے الفاظ استغناح، تشہد، ادعیہ ماثورہ، احادیث صفات جوامع الکلام مثلاً انما الاعمال بالنیات، من حسن اسلام المرء ترکہ مالا یعنہ، الحرب خدعة، الخراج بالضمآن، المجماء جبار، البینہ علی المدعی، وغیرہ۔^(۶۵) کو روایت بالمعنی کرنا جائز نہیں۔ صحابہ، تابعین، ائمہ مجتہدین میں بہت سے اکابر کا مذہب روایت باللفظ کا ہے اور اس کی دلیل جیسا کہ اس سے قبل اشارہ کیا جاچکا ہے کہ اگر راوی نے الفاظ رسول بینہ محفوظ رکھے ہیں تو جو فصاحت و بلاغت اور جامعیت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں ہے، وہ دنیا کے کسی کلام میں نہیں ہو سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ ارباب لغت الفاظ کی تحقیق میں جس طرح اشعار عرب اور قرآن کریم سے استدلال و استشاد پیش کرتے ہیں اسی طرح احادیث نبوی سے بھی کرتے ہیں۔ صحاح، جوہری، لسان العرب کو ملاحظہ کیا جاسکتا ہے۔

ائمہ لغت میں سے جن پر آج ہماری عربی زبان کا دارومدار ہے ان میں سے ایک بھی ایسا نہیں ہے جس نے احادیث کو باقاعدہ حاصل نہ کیا ہو یا اس کی کسی حیثیت سے خدمت نہ کی ہو۔ زبان و ادب و لغت کے اعتبار سے حدیث کا کیا درجہ ہے۔ اس کے لیے البیان والتبیین للجاحظ، علامہ مصطفیٰ رافعی کی کتاب اعجاز القرآن^(۶۶) مصری عالم سید محمود شاکر کا بلاغت نبوی سے متعلق ایک مقالہ المقطع میں چمپا تھا۔^(۶۷) اس میں احادیث پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلاغت

کے انتہائی بلند مرتبہ پر ہے جس تک پہنچنے کی کوشش میں لوگوں کی گردنیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ ویسے روایت بالمعنی کا احادیث میں حصہ بہت کم ہے۔ صحیحین اور موطا امام مالک پڑھنے سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے اندر روایت باللفظ کا زیادہ حصہ موجود ہے۔ کیونکہ ایک صاحب ذوق آدمی ان احادیث کو پڑھ کر خود محسوس کر سکتا ہے کہ ان میں جو شان کلام پائی جاتی ہے وہ اپنے قائل کی بلند شخصیت کا صاف پتہ دے رہے ہیں۔ کم تر شخصیت کے لوگوں کی زبان اس سے اتنی مختلف ہوتی ہے کہ دونوں کا فرق کسی ناقدانہ بصیرت رکھنے والے سے چھپ نہیں سکتا۔

اس کے ساتھ یہ بات واضح ہو کہ یہ اختلاف حدیث کے معرض تحریر میں آنے سے پہلے پہلے ہے۔ معرض ضبط و تحریر میں آنے کے بعد تصنیف میں تبدیلی نہیں کر سکتے۔ کیونکہ روایت بالمعنی کی اجازت الفاظ کے ضبط نہ رہنے کی بنا پر تھی۔ لیکن جب الفاظ ضبط میں آگئے تو اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ اسی بنا پر ایسے موقع پر راوی کے لیے ضروری ہے کہ روایت کے آخر میں ”او کما قال“، ”او نحو“، ”او تشبیہ“ یا اس مفہوم پر ملتے جلتے الفاظ کہہ دے۔ بعض صحابہ سے اس طرح روایات آتی ہیں مثلاً حضرت عبداللہ بن مسعود سے سنن دارمی، سنن ابن ماجہ، مسند احمد بن حنبل، مقدمہ الکامل، عمرو بن میمون اللادوی کے طریقہ سے اور محدث الفاضل میں عبدالرحمن بن یزید کے واسطے سے اور کفلیہ، جامع بیان العلم میں مسروق کے واسطے سے ہے کہ روایت کے وقت آپ کی آنکھیں نمدا رہ جاتیں، رگیں پھول جاتیں۔ فرماتے ”او مثله“ او نحوه“ او شبیہ بہ“ اور حضرت ابو درداء کے متعلق دارمی، جامع بیان العلم، ربیعہ بن یزید کے حوالہ سے اور محدث فاضل میں عاصم بن رجاہ کے توسط سے ہے کہ ”او نحوه“ او شبیہ بہ کے الفاظ فرماتے۔^(۶۸) اور حضرت انس بن مالک سے دارمی، ابن ماجہ، مسند احمد، مقدمہ الکامل اور محدث الفاضل، جامع بیان العلم میں ابن عون عن محمد بن سیرین عن انس کہ روایت سے فراغت کے بعد فرماتے ہیں..... ”او کمال قل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم“۔^(۶۹)

قاضی عیاض نے امام مالک کا ایک قول روایت بالمعنی کے بارے میں کراہیت کا نقل کیا ہے کہ حدیث نبوی میں یہ طریقہ کمرہ ہے لہذا الفاظ کو ذکر کرنا حتی الامکان اولیٰ ہے اور خطیب بغدادی فرماتے ہیں کہ منکرین بروایت بالمعنی اپنے موقف میں یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ شریعت میں کچھ ایسے الفاظ ہیں جن میں الفاظ مقصود ہوتا ہے اور معنی بھی جیسے اومیہ ماثورہ، کبیر، تشہد، اذان اور شہادت۔ لہذا لفظاً و معنی دونوں کا لحاظ کرتے

ہوئے بیان کرنی چاہئے لیکن خلیب بغدادی نے ان کا رد کیا ہے۔ چنانچہ الملح، اختصار العلوم الحدیث، الکفایۃ، فتح المغیث میں تفصیل موجود ہے۔ (۷۰)

علامہ سخاوی نے ایک خاص مذہب کو بیان کیا ہے جس کا ذکر آپ نے علامہ طاہر الجبازی نے بالذکر بیان کیا ہے۔ تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو فتح المغیث، توجیہ النظر اور امام ابن حزم نے اپنی مشہور کتاب ”کتاب الاحکام“ میں بڑی اچھی اور نفیس بحث کی ہے۔ (۷۱) علامہ ابن الصلاح نے امام شافعی کے حوالہ سے بیان کیا ہے کہ واقعات کے بیان میں الفاظ کا تغیر کوئی نقصان نہیں دیتا بشرطیکہ معنی اور مقصد ایک ہو اور صحابہ سے یہ سب منقول ہے۔ کیونکہ ان کا اعتماد معنی پر ہوتا تھا نہ کہ زیادہ تر الفاظ پر اور اس کی گنجائش بیان کرتے ہوئے امام شافعی فرماتے ہیں کہ میں جن بزرگوں سے ملا اور اس بارے میں پوچھا تو میں نے ان کو معنی پر متفق پایا اور الفاظ کے بارے میں مختلف۔ اور امام شافعی نے ”انزل الكتاب علی سبعة احرف“ کو بھی دلیل بنایا ہے۔ جس پر بحث باحوالہ گزر چکی ہے۔

کسی تصنیف سے اگر الفاظ نقل کیے جائیں تو ان میں تبدیلی کو ابن دقیق العید جائز قرار دیتے ہیں جبکہ عراقی نے ان کا رد کیا ہے اور فرمایا ہے کہ تصنیف میں ہم تبدیلی نہیں کر سکتے خواہ ان کی تصنیف ان سے باہم اپنی تصنیف میں نقل کر لیں۔ (۷۲) اپنی مشہور کتاب ”المسئنی“ میں فرماتے ہیں ”نقل الحدیث بالمعنی دون اللفظ حرام علی الجاہل بمواقع الخطاب و دقائق اللفاظ“ (۷۳) البتہ جو محتمل غیر محتمل، ظاہر، اظہر، عام، اعم میں فرق کر سکتا ہو اور عالم ماہر ہو تو امام شافعی، امام مالک، ابو حنیفہ اور جمہور فقہاء جائز قرار دیتے ہیں کہ روایت بالمعنی بیان کر سکے اور بعض فقہاء کہتے ہیں کہ لفظ مترادف باہم معنی لفظ سے تبدیل کر سکتے ہیں جیسے قعود، جلوس کے ساتھ، علم، معرفہ کے ساتھ اور استطاعت، قدرت کے ساتھ اور البصر کو احساس بالبر کے ساتھ خطر کو تحریم سے اور اسی طرح کے تمام الفاظ جن کے بارے میں کوئی شک و شبہ نہ ہو اور کوئی فرق بھی الفاظ میں نہ ہو اور محلی میں بھی۔ جب دوسری زبان میں وضاحت کی جاسکتی ہے اور محلی و مفہیم کو سمجھایا جاسکتا ہے تو عربی کو عربی میں کیوں نہیں کیا جاسکتا۔ اور اس کی مثل آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیحے ہوئے سفیر ہیں جو آنحضور کا تحریری پیغام لیکر جاتے اور ان کی زبان میں وہ پیغام پہنچاتے، اسی طرح ایک صحابی نے آنحضور سے شلوٹ سنی اور دوسرے تک اس کی زبان میں پہنچاتا ہے تو جائز کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ الفاظ ہی مقصد نہیں ہوتا بلکہ معنی و مفہوم ہی مقصد ہوتا ہے۔

البتہ وہ مخصوص الفاظ جو عبادت کی ادائیگی میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ اس میں الفاظ ہی مقصود ہوتے ہیں نہ کہ معنی و مفہوم، جیسے اذان، تکبیر، تشہد وغیرہ کے الفاظ۔ باقی آنحضورؐ کا فرمان^(۷۴) "نضر اللہ امرء سمع مقالتي فو اها كما سمعها فرب مبلغ اوعى من سامع و رب حامل فقه ليس بفقيه و رب حامل فقه الی من هو افقه منه" یہ روایت بالمعنی کے مخالف نہیں کیونکہ اس میں علت مذکور ہے کہ سمجھ بوجھ میں لوگ مختلف ہوں تو روایت بالفاظ ہی کیا جائے البتہ جن مترادف الفاظ کے سمجھنے میں علماء متفق ہوں تو وہاں روایت بالمعنی جائز ہے۔ یعنی ایک دوسرے کی جگہ استعمال کیا جاسکتا ہے۔^(۷۵) (المستغنی من علم الاصول)۔

عقلی طور پر یہ سوچنے کی بات ہے کہ اگر کسی قرآنی حکم پر عمل کرنے کا طریقہ مختلف الفاظ میں بتایا جائے اور معنی ان تمام الفاظ کے ایک ہی ہوں تو قرآن پر عمل کرنے کا طریقہ متعین ہو گیا جیسے وحی خفی نے اس کو متعین کیا تھا۔ اگر کسی کام کا طریقہ متعین ہو جائے تو اس سلسلہ میں الفاظ کے تعین کا اصرار لغو ہوتا ہے۔ علم کیسے کی کتابیں (مثلاً) دیکھئے کہ ایک ہی گیس کی تیاری کے لیے ہر کتب والا ایک ہی طریقہ بیان کرتا ہے لیکن ہر ایک اپنے الفاظ میں۔ تو کیا اس صورت میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ چونکہ ہر کتب والے کے الفاظ علیحدہ علیحدہ ہیں، لہذا یہ طریقہ قابل اعتماد نہیں؟ ہرگز نہیں بلکہ وہ طریقہ قابل عمل اور قابل اعتماد ہوگا اور اس کو کسی بھی کتاب سے اخذ کیا جاسکتا ہے اور اس کے متعلق یقین سے کہا جاسکتا ہے کہ یہی وہ طریقہ ہے جو اس سلسلہ میں بانی اول سے متواتر منقول ہے۔

یہاں یہی مطلوب ہے نہ کہ الفاظ اور طریق بیان۔ اب رہی یہ بات کہ کیا قوی حدیث من و عن محفوظ ہے یا نہیں؟ تو ظن کی حد تک اس حدیث کو جس کی متنا" صرف ایک سند ہے، تسلیم کریں گے لیکن جہاں دو دو، چار چار، دس دس اور بیس بیس بلکہ اس سے بھی زیادہ سندیں ہوں اور الفاظ مشترک ہوں تو پھر ظن غالب نہیں بلکہ یقین ہوگا کہ واقعی یہ الفاظ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ادا ہوئے ہیں اور اس قسم کی بہت سی احادیث بخاری و مسلم اور موطا امام مالک میں دیکھی جاسکتی ہیں۔ اس سلسلہ میں یہ وضاحت کرنا بھی ضروری ہے کہ کسی راوی کا یہ منشاء نہیں ہوتا کہ بس مفہوم ادا کر دو، بس اس سے حق ادا ہو گیا بلکہ سو فیصدی ہر راوی اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ وسلم کے اصل الفاظ ہی روایت کیے جائیں حتیٰ کہ اگر کسی کو دو ہم معنی الفاظ میں

شک ہوتا ہے کہ ان میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا لفظ فرمایا تھا تو وہ دونوں الفاظ کا ذکر کرتا ہے اور یہ صاف بتا دیتا ہے کہ مجھے ان دونوں لفظوں کے معاملہ میں شک ہو گیا ہے۔ کتب حدیث پڑھنے والے اس سے بخوبی واقف ہیں۔ جہاں ہم معنی لفظوں کے سلسلے میں اتنی سختی اور تشدد ہو وہاں دوسرے الفاظ کے لیے نرمی، تسلی، مداہنت کا پایا جانا محل ہے۔

روایت بالمعنی راوی کبھی اضطراری طور پر ادا کرتا ہے لیکن اپنے اختیار اور امکان کی صورت میں روایت بالمعنی سے احتراز ہی نہیں بلکہ کراہت کرتا ہے۔ پھر اگر کسی راوی میں روایت بالمعنی کی ذرا سی علت پائی جاتی ہے تو محدثین اس کو اپنی گرفت میں لیتے ہیں اور متن حدیث کی چھان بین میں لگ جاتے ہیں اور اس طرح تحقیق و تفتیش کے بعد حدیث کے اصل متن کو صحیح حدیث کی شکل میں امت کے سامنے پیش کرتے ہیں۔

مولانا محمد حنیف ندوی نے اس سلسلے میں بڑی اچھی معلومات فراہم کی ہیں جن کا خلاصہ یہ ہے کہ صحابہ، تابعین اور ان کے اتباع کی علت میں یہ بات داخل تھی کہ بالعموم آنحضرت ﷺ کے ارشادات، اعمال یا تقریرات کو من و عن بیان کیا جائے اور اپنی طرف سے اس میں کسی حذف یا اضافہ سے کام نہ لیں۔ بعض تو اس بارے میں اس درجہ احتیاط و تورع سے کام لیتے تھے کہ نہ صرف حرف بلکہ کلمہ کی تبدیلی کو ناجائز سمجھتے تھے۔ بلکہ ان کے ہاں یہ بھی درست نہ تھا کہ روایت میں جو الفاظ جس ترتیب سے وارد ہوئے ہیں ان میں کسی طرح کی تقدیم و تاخیر کو روا رکھا جائے۔ حضرت عمرؓ سے مروی ہے۔ ”من سمع حدیثا فحدث بہ کما سمع فقد سلم“

عبداللہ بن عمرؓ (۷۹) سے روایت ہے کہ انہوں نے وہ حدیث بیان کی جس میں اسلام کے ارکان خمسہ کا ذکر ہے۔ اس کو ایک شخص نے سنا لیکن جب اس کو دہرایا تو اس کی ترتیب کو قائم نہ رکھ سکا جو حدیث میں مذکور تھی۔ عبداللہ بن عمر نے اس پر فوراً ٹوکا اور بتایا کہ اس حدیث میں یہ الفاظ اس ترتیب سے آئے ہیں۔ رواۃ حدیث میں بعض حضرات یہ بھی گوارا نہیں کرتے تھے کہ حدیث میں اگر ایک لفظ مشدد آیا ہے تو اس کو لفظ خفیف سے بدل دیں۔

کچھ حضرات مزید احتیاط سے کام لیتے اور اس وقت تک مطمئن نہ ہوتے جب تک سننے والا حدیث کے الفاظ کو قلبند نہ کر لے۔ محمد بن عمرو اپنے سامعین سے کہا کرتے تھے۔

”لا احدنکم حنی نکتبوه“ ابن عمر کا بیان ہے کہ میں نے تین اشخاص کو دیکھا جو روایت کے معاملہ میں اس بات کے قائل تھے کہ اس میں الفاظ و حروف کی تبدیلی نہیں ہونی چاہئے۔ قاسم بن محمد کو حجاز میں، محمد بن سیرن کو بصرہ میں اور رجاء بن حیوہ کو شام میں۔ (۷۷) ابن عیینہ فرماتے ہیں کہ حجاز کے محدثین یعنی ابن شہاب، یحییٰ بن سعید اور ابن جریج بھی اسی زمرے میں داخل ہیں جو الفاظ و حروف کو من و عن بیان کرنے کے قائل ہیں۔ مالک بن انس کا بھی یہی مسلک تھا کہ روایت میں الفاظ، حروف اور ترتیب کو بہر حال قائم رکھا جائے اور اس میں کسی نوع کے تغیر کو روا نہ رکھا جائے۔ یہ روایت باللفظ کی صورت ہے۔ (۷۸)

اکثر روایات میں جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں، الفاظ و حروف کو بعینہ قائم رکھا گیا ہے۔ یا باللفظ بیان کیا گیا ہے۔ اس کی تائید اس حقیقت سے ہوتی ہے کہ صحابہؓ و تابعینؒ میں بعض حضرات کو اللہ تعالیٰ نے ایسا قوی اور غیر معمولی حافظہ بخشا تھا کہ ان کو الفاظ و حروف کے حفظ میں کوئی زحمت نہ اٹھانا پڑتی۔ ان کے حافظہ کا یہ عالم تھا کہ ایک مرتبہ جب یہ احادیث سن لیتے تو یہ لوح قلب پر آپ سے آپ مرتسم ہو جاتیں۔ حضرت ابو ہریرہؓ ہی کو دیکھ لیجئے ان کی مرویات و احادیث کا دائرہ کس قدر وسیع ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباسؓ کے بارے میں مروی ہے کہ انہوں نے ابن ابی ربیعہ کا قصیدہ جو اسی (۷۹) اشعار پر مشتمل ہے، ایک ہی بار سن کر یاد کر لیا تھا۔ زید بن ثابت نے نہ صرف بلوغت سے قبل ہی قرآن کریم کا بیشتر حصہ حفظ کر لیا تھا بلکہ آپ کے متعلق یہ بھی مروی ہے کہ سترہ دن میں عبرانی زبان بھی سیکھ لی تھی۔ اسی طرح حضرت عائشہؓ حفظ و زکاء کے معاملہ میں نمونے کی حیثیت رکھتی تھیں اور اس کی متعدد مثالیں تاریخ و حدیث کی کتب میں ملتی ہیں۔ تابعین میں نافع، ابن شہاب زہری، عامر الشجعی اور قتادہ بے نظیر حافظہ کے مالک تھے۔

یہ صحیح ہے کہ روایات میں بسا اوقات مختلف طریق میں الفاظ و حروف کے اختلاف کا پتہ چلتا ہے لیکن ان کا زیادہ تر تعلق اخبار و روایت سے ہرگز نہیں جو تعبیرات یا جوامع الکلام کے زمرے میں شمار ہوتی ہیں۔ بلکہ ان روایات سے ہے جن میں کبھی واقعہ یا مشاہدہ کو اپنے ہی الفاظ کا جامہ پہنانا درست ہوتا ہے۔ اس لیے ان مرویات میں محض الفاظ یا پیرائیہ بیان کے اختلاف کو مستبعد یا غیر طبعی نہیں قرار دیا جاسکتا۔ ان تصریحات کے پہلو بہ پہلو ایسی روایات بھی پائی جاتی ہیں جن کو روایت بالمعنی سے

تعبیر کیا جاتا ہے۔ چنانچہ صحابہ اور تابعین میں بعض حضرات نے اس بات میں کوئی مذاقہ نہیں سمجھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مفہوم و معنی بیان کرنے میں الفاظ کی پابندی نہ کی جائے۔ لیکن یہ اس وقت ہوتا ہے جب ضرورت اس کی مقتضی ہو۔ مثلاً یہ کہ انہیں یقین کے ساتھ یاد نہ رہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹھیک ٹھیک الفاظ کیا تھے۔ اس کے ساتھ وہ اس امر کی طرف یہ کہہ کر اشارہ بھی کر دیتے تھے کہ شاید آنحضرت ﷺ نے یہ الفاظ استعمال فرمائے یا اس سے ملتا جلتا پیرایہ بیان اختیار کیا۔ مختلف صحابہ اور ان کے بیان کردہ الفاظ کا حوالہ پہلے گزر چکا ہے۔

بعض صحابہ روایت بالمعنی کو جائز قرار دیتے تھے۔ اس کی تائید عروہ بن زبیر کی اس روایت سے بھی ہوتی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ حضرت عائشہؓ نے مجھ سے کہا مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم میری مرویات لکھ لیتے ہو۔ عروہ بن زبیر نے کہا جی ہاں۔ میں آپ سے بھی سنتا ہوں اور دوسرے اصحاب سے بھی اور پھر اس حدیث کو قلبند کر لیتا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہؓ نے پوچھا کہ میری روایات اور دوسروں کی روایت میں معنی و مفہوم کا اختلاف تو نہیں پایا جاتا؟ عروہ نے کہا جی نہیں۔ اس پر حضرت عائشہؓ نے کہا ”لا باس بذلک“ اس صورت میں حدیث بیان کرنے میں کوئی مذاقہ نہیں۔ اس بارے میں اس سے بھی واضح یہ روایت ہے۔ محمد بن سیرن فرماتے ہیں ”انما سمعت الحدیث عن عشرة كلمة تختلف في اللفظ والمعنى واحد“ میں اکثر ایک ہی حدیث دس اصحاب سے سنتا۔ سب کا پیرایہ بیان اگرچہ مختلف ہوتا مگر معنی و مفہوم میں فرق نہ پایا جاتا۔ محدث بالمعنی کی جن اصحاب نے اجازت دی ان میں عبداللہ بن مسعودؓ، ابو درداءؓ، انس بن مالکؓ، عمرو بن دینارؓ، عامر اشجعیؓ، ابراہیم الشعمیؓ، ابن ابی نجیحؓ، عمرو بن مرہؓ، سفیان بن عیینہ اور یحییٰ بن سعید شامل ہیں۔

اس سلسلہ میں ان حضرات کا موقف یہ تھا کہ خود قرآن حکیم نے ایک ہی واقعہ کو باختلاف الفاظ متعدد جگہ بیان کیا ہے مگر بایں ہمہ ان میں معنی و مفہوم میں کوئی تضاد نہیں پایا جاتا۔ مختصراً ”مفتکو اس سے قبل گزری۔ احادیث کی روایت میں معنی و مفہوم کی یکسانی قائم رہے تو الفاظ کا اختلاف کوئی مضر نہیں۔ اور المستصفی کے حوالہ سے بات گزر چکی کہ سفیر رسائل و خطوط کو ان لوگوں کی زبان ہی میں پیش کرتے جن سے مخاطب ہوتے۔

اور روایت بالمعنی سب کے لیے جائز نہیں البتہ صحابہ کو بلاشبہ یہ رعایت حاصل تھی

کیونکہ وہ آنحضورؐ کی محنت اور اسلام کی روح سے پوری طرح آشنا تھے اور احکام و مسائل کے پس منظر کو اچھی طرح جانتے تھے۔ مگر صحابہ کے علاوہ دیگر کے لیے چند ایک شرائط کا تعین کیا گیا ہے۔ چنانچہ الراہرزی کا کہنا ہے کہ امام شافعی نے اس محدث یا راوی کو روایت بالمعنی کی اجازت دی ہے جو دین میں ثقہ ہو، سچائی اور صدق میں مشہور ہو، عاقل ہو اور زبان کے تیور پہچانتا ہو تاکہ معنی و مفہوم کو ادا کرنے کے لیے وہ جو الفاظ منتخب کرے ان کو کسی غلط محمل پر محمول نہ کیا جاسکے۔

الموردی کا قول ہے ”ان نسی اللفظ جازلا نہ تحمل اللفظ والمعنی فعجز عن اداء احدهما فیلزمه اداء الآخر لاسیما ان ترکہ قد یکون کتم الاحکام فان لم ینسہ لم یجز ان یوده لغيره لان فی کلامه من الفصاحة ما لیس فی غیره“ اگر راوی روایت میں سے کوئی بھول جائے تو اس کے لیے جائز ہے کہ اس کے بجائے دوسرا لفظ استعمال کرے۔ اس لیے کہ اس نے حفظ کے سلسلے میں لفظ و معنی دونوں کو ملحوظ خاطر رکھا ہے۔ لیکن ان کا ایک حصہ چونکہ ذہن کی گرفت سے نکل گیا ہے لہذا ضروری ہے کہ اس کے مترادف دوسرا لفظ استعمال کرے ورنہ کتمان حق کا اندیشہ ہے۔ اور اگر وہ اصل لفظ کے بجائے دوسرا لفظ استعمال کرے تو آنحضرت ﷺ کے کلام میں جو خصوصیات اور فصاحت پائی جاتی ہے۔ وہ دوسروں کے کلام میں نہیں پائی جاتی۔

علامہ سیوطی فرماتے ہیں ”ولا شک اشتراط ان یکون مما تعبد باللفظ و عندی بشرط ان لا یکون من جوامع الکلام“ یعنی روایت بالمعنی کے جواز کے بارے میں جو یہ شرط عائد کی گئی ہے کہ اس کے الفاظ تعبدیات سے متعلق نہ ہوں یہ صحیح ہے۔ لیکن میرے نزدیک اس چیز کو بھی شرط قرار دینا چاہئے کہ روایت آنحضرت ﷺ کے حکیمانہ اور جامع کلمات پر مشتمل نہ ہو۔ اس کی مثالیں گزر چکی ہیں۔ ظاہراً یہ بحث اپنے موضوع کے اعتبار سے سراسر فنی ہے۔ دونوں مدرسہ فکر کے حامل حضرات ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنے دور میں اشاعت سنت کی بھرپور کوشش کی ہے اور اگر یہ کہا جائے کہ صحابہؓ، تابعینؒ، تبع تابعینؒ کی مخلصانہ جدوجہد کا یہ ثمرہ ہے کہ احادیث رسول کا بہت بڑا ذخیرہ آئندہ نسلوں تک پہنچا اور زندگی کا دستور العمل قرار پایا تو اس میں قطعی مبالغہ آرائی نہ ہوگی۔ بلکہ یہ اسلامی تاریخ اور شعور کی ترجمانی ہوگی۔

اب جبکہ یہ قیمتی ذخیرہ صحاح ستہ وغیرہ میں پوری طرح احتیاط اور چھان بین کے بعد

عمد بہ عمد منتقل ہوا ہے اور تدوین کی باقاعدہ شکل اختیار کر چکا ہے روایت باللفظ یا روایت بالمعنی کی یہ بحث ختم ہو جانی چاہئے۔ لیکن اسنشر اراق زہہ حضرات کو کیا کہوں، انہوں نے نہ صرف ازسرنو اس کو چھیڑا اور اچھالا ہے بلکہ اس سے غلط نتائج اخذ کرنے کی مذموم کوشش بھی کی ہے۔ حالانکہ ہم اس بات کی وضاحت بھی کر چکے ہیں کہ احادیث کا کثیر حصہ باللفظ ہی مروی ہے۔ اور جہاں تک روایت بالمعنی کا تعلق ہے تو اس کا وقوع بھی صدر اول میں ہوا۔ اور وہ بھی عند الضرورت اور اس احتیاط کے ساتھ کہ معنی و مفہوم میں کوئی تغیر رونما نہ ہونے پائے۔ ظاہر ہے وہ مبارک دور تھا جب لوگ عربیت کا صحیح ذوق رکھتے تھے اور اس کے مختلف اسالیب کو خوب جانتے بوجھتے تھے اور اس حقیقت سے بھی واقف تھے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا طریق تکلم کیا ہے۔ یہ درست ہے کہ اس احتیاط کے باوجود روایت بالمعنی سے کچھ غلط فہمیاں پیدا ہو سکتی ہیں لیکن محدثین نے ایک ایک روایت کو مختلف طریق کے ذریعے جس وقت نظر سے دیکھا اور جانچا ہے اور متن و رجال کے نقد و تفحص کے سلسلے میں جس علمی اور تحقیقی منہاج کی طرح ڈالی ہے اس کے بعد احادیث کی بحیث صحت کے بارے میں کوئی شک و شبہ باقی نہیں رہتا۔

حواشی

- ۱- الحجر: ۹
- ۲- ابن عبد البر جامع بیان العلم، ۳۰
- ۳- ایضاً "۳۸"
- ۴- شوق حدیث: سرفراز مولانا، ۳۲
- ۵- ایضاً "۵۸"
- ۶- شوق حدیث ص ۵۹
- ۷- ایضاً "
- ۸- ایضاً "
- ۹- ایضاً "
- ۱۰- البقرة: ۳۳
- ۱۱- الحجر: ۲۹
- ۱۲- ایضاً "
- ۱۳- ایضاً: ۱۵
- ۱۴- ط: ۲۳
- ۱۵- البقرة: ۳۸
- ۱۶- ایضاً: ۳۶
- ۱۷- ط: ۲۰
- ۱۸- عورة: ۴۰
- ۱۹- المؤمنون: ۲۷
- ۲۰- الشوری: ۲۳
- ۲۱- عورة: ۲۹
- ۲۲- فصلت: ۱۴
- ۲۳- القمر: ۱۹
- ۲۴- القصص: ۵۹
- ۲۵- عورة: ۲۵

الحج: ٨٣	-٢٦
الضاح: ٤٣	-٢٧
يوسف: ٢٢	-٢٨
القصص: ١٣	-٢٩
القصص: ٢٠	-٣٠
يس: ٢	-٣١
طه: ١٠	-٣٢
القصص: ٢٩	-٣٣
طه: ٢٠	-٣٤
النمل: ١٠	-٣٥
الاعراف: ١٠٤	-٣٦
طه: ٢٣	-٣٧
الضاح: ٤٣	-٣٨
الاعراف: ١٠٣	-٣٩
طه: ٢٤	-٤٠
طه: ٦٦	-٤١
طه: ٦٥	-٤٢
الاعراف: ١١٥	-٤٣
شوق حديث ٣٦	-٤٤
الضاح	-٤٥
شوق حديث ٣٦	-٤٦
فتنة انكار حديث ٩	-٤٧
الضاح ٣٠	-٤٨
الضاح ٣١	-٤٩
تدريب الراوي ٣٢	-٥٠
الضاح ٣٣	-٥١
المستصفي ٣٣	-٥٢

ايضا" ٣٥	-٥٣
ارشاد الطلاب الحقائق' ٣٨	-٥٣
اصول الرضى' ٣٩	-٥٥
تدريب الراوى' ٥٠	-٥٦
طبراني' معرفة الصحابة' ٥١	-٥٤
كتاب الام' ٥٣	-٥٨
بيهقي' ٥٣	-٥٩
مدخل' ٥٥	-٦٠
ايضا" ٥٦	-٦١
مسند احمد' ٥٤	-٦٢
الرواية في اصول الحديث' مفتي احمد علي' ١٣٩	-٦٣
تقديم الاسلام' ١٨٨	-٦٣
ايضا" ١٨٩	-٦٥
حاشية البتلاني على جمع الجوامع' ١٤١	-٦٦
ايضا" ١٤٢	-٦٤
دلائل السنن و الاثار نجم الدين مولانا' ١٣٥	-٦٨
ايضا"	-٦٩
الكفاية' ١٩٨	-٤٠
مقدمه ابن الصلاح' ١٩٠	-٤١
التقريب' ٩٨/٢	-٤٢
الجمهره و التذكرة' ١٩٨/٢	-٤٣
فتح المغيث' ١٣ / ٢	-٤٣
الكفاية' ١٨٨	-٤٥
الاقتراح' ٢٢٥	-٤٤
المقنع' ٢٦٢ / ١	-٤٤
سنن ابن ماجه' ١٠ / ١	-٤٨
ايضا"	-٤٩