

تدبرِ قرآن میں استنادِ حدیث

ڈاکٹر محمد سلیم منظر صدیقی

کتاب و سنت دینِ اسلام کی دو بنیادیں ہیں۔ انھیں دونوں کے صحیح فہم پر فکر و عقیدہ استوار ہوتا ہے۔ انھیں دونوں فکری سرچشموں سے صحیح فیض یا بی پر عملِ صالح کا مدار ہوتا ہے۔ فکرِ صحیح اور عملِ صالح سے بندہ الہی دونوں جہان میں نوری بنتا ہے جس طرح حدیث و سنت کے لیے قرآنی فہم کو سٹی ہے اسی طرح قرآن مجید کے صحیح فہم و افہام کے لیے حدیث و سنت کی صحیح تفہیم ناگزیر ہے۔ سلف سے خلف تک اسلامی امت کا اس اصولِ دوگانہ پر اتفاق رہا ہے۔ امام ابن تیمیہؒ نے جمہورِ مفکرین کی ناننگی کرتے ہوئے وضاحت کی ہے کہ قرآن مجید کی تفسیر و تاویل اور تفہیم و تشریح پہلے قرآن کریم ہی سے کی جانی چاہیے، اس لیے کہ کلامِ الہی اپنی تعبیر و تشریح آپ کرتا ہے۔ آیاتِ قرآنی کی تفسیر و تفہیم میں حدیث و سنت کا مقام و مرتبہ اور کارفرمائی و کارگزاری قرآن کریم کے بعد آتی ہے کہ وہ بھی وحیِ الہی ہے، اگرچہ غیر متلو ہے۔ تاہم حاملِ قرآن کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صاحبِ کتاب علیہ السلام کی تاویل و تعبیر ہونے کے سبب محکم ہے۔ قرآن و حدیث کے بعد اقوالِ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا درجہ ہے کہ وہ فراج شناسانِ نبوت، مشاہدینِ نزولِ قرآن اور پروردہِ اصحابِ نبی تھے۔ وہ قرآن مجید کے اولین مخاطبین بھی تھے اور زبانِ عربیِ مبین کے حاملین و ماہرین بھی۔ جو تھے درجہ میں تابعی مفسرینِ کرام کی آراء و تشریحات آتی ہیں کہ وہ صحابہ کرام کے تعلیم یافتہ، قرونِ اولیٰ کے اصحابِ علم اور خیر القرون کے ماہرین فن تھے۔ مقام و مرتبہ کے لحاظ سے تفہیم و تاویلِ قرآن کے اصولِ چہارگانہ کی درجہ بندی ضرور کی گئی ہے، مگر ہر حال و ہر مقام پر یہ لازمی نہیں کہ ان چاروں میں تصادم یا ٹکراؤ ہو اور ایک کو دوسرے پر ترجیح دینے کا سوال پیدا ہو جائے کبھی ان چاروں کی کارفرمائی

ایک ہی مقام و حال میں ہو سکتی ہے۔ اور کبھی ان میں سے ایک دو یا تین کی۔ اقوال و آثار صحابہ، آراء و تعبیرات، مفسرین دراصل قرآن مجید کی تعبیرات، تشریحات اور تاویلات کی حیثیت رکھتی ہیں۔ البتہ قرآن و حدیث کا باہمی تعلق و رشتہ دو اصول کا ہے جو ایک دوسرے کی تائید و تفسیر ہی نہیں کرتے، ایک دوسرے کی تکمیل بھی کرتے ہیں۔ حدیث و سنت قرآن مجید کی اصولیات پر جزئیات کا اضافہ بھی کرتی ہے۔

مولانا امین احسن اصلاحی رحمہ اللہ (۱۹۹۴-۱۹۰۶ء) نے اپنی عظیم تفسیر قرآن میں دوسرے مفسرین کرام کی مانند تاویل و تشریح میں ان چاروں اصولوں سے کام لیا ہے، اگرچہ ان کا اصرار یہ ہے کہ تدبر قرآن کی بنیاد قرآن مجید کی آیات کریمہ کے مجموعی تناظر پر رکھی گئی ہے اور مولانا عبدالحمید فراہی رحمہ اللہ (۱۹۳۰-۱۸۶۳ء) کے نظریہ نظم قرآن کی دلالت و رہنمائی میں تشریح و تعبیر کی گئی ہے، تاہم اس میں احادیث و سنن نبویؐ، آثار صحابہ اور اقوال علماء و مفسرین سے بھی تعرض کیا گیا ہے جو ذرا کم کم ہے۔ اس مقالہ میں مختصر آیه بحث کی گئی ہے کہ مولانا اصلاحیؒ نے اپنی تفہیم و تفسیر قرآن کریم میں حدیث و سنت سے کس حد تک استفادہ کیا ہے اور اس استفادہ کی نوعیت، حیثیت اور فنی منزلت کیا ہے۔

اپنے استاذ امام کی متابعت میں مولانا اصلاحی نے حدیث کو دو اعلیٰ اور ادنیٰ درجہ میں تقسیم کیا ہے۔ ”سنت متواترہ و مشورہ“ کی روشنی میں قرآن مجید کی ”اصطلاحات“ کی تفسیر کی ہے کہ وہ قرآن مجید کی مانند قطعی، متواتر اور واجب ہے۔ ”اور اس باب میں رہنمائی قرآن اور صحیح احادیث سے حاصل کی ہے۔“ ذخیرہ احادیث و آثار کو تفسیر کے قطعی، ماخوذوں میں سب سے اشرف اور سب سے زیادہ پاکیزہ تو قرار دیا ہے لیکن ان کو سنت متواترہ کی طرح اہمیت نہیں دی۔ ”صرف انہی احادیث تک استفادے کو محدود نہیں رکھا ہے جو قرآن کی کسی آیت کے تعلق کی مراحت کے ساتھ وارد ہوئی ہیں، بلکہ پورے ذخیرہ احادیث سے اپنے امکان کی حد تک فائدہ اٹھایا ہے۔ خاص طور پر حکمت قرآن کے مسائل میں جو مد مجھے احادیث سے ملی ہے وہ کسی بھی دوسری چیز سے نہیں ملی۔ اگر کوئی حدیث مجھے ایسی ملی ہے جو قرآن سے متضاد نظر آئی ہے تو..... اسی صورت میں اس کو چھوڑا ہے جب مجھ پر یہ بات

اچھی طرح واضح ہوگئی ہے کہ اس حدیث کو ماننے سے یا تو قرآن کی مخالفت لازم آتی ہے یا اس کی زد دین کے کسی اصول پر پڑتی ہے۔

حدیثی نقطہ نظر سے تدبر قرآن کے تجزیاتی مطالعہ کے مختلف طریقے ہو سکتے ہیں۔ اس مقالہ میں تنقیدی و تحلیلی طریقہ کو ترجیح دی گئی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مولانا مرحوم نے تین درجات میں استفادہ حدیث کی تقسیم کی ہے: ایک درجہ وہ جہاں وہ حدیث سے قرآن کی تشریح و تعبیر دوسری آیات قرآنی کی مانند کرتے ہیں۔ دوسرے جہاں وہ حدیث کو محض ثانوی مرتبہ کی تائید کے لیے لاتے ہیں اور تیسرے جہاں وہ حدیث کو یا تو سرے سے نظر انداز کر دیتے ہیں یا اسے تاویل کا نشانہ بنا کر اپنے فہم قرآن یا اپنی رائے کو ترجیح دیتے ہیں۔

حدیث و سنت سے تفسیر

اس زمرہ بحث میں بسم اور سورہ فاتحہ کی تفسیر کو رکھا جاسکتا ہے۔ بسم کو آیت دعا قرار دیتے ہوئے مولانا اصلاحی فرماتے ہیں ”جو کام اس دعا کے بغیر کیا جاتا ہے وہ ان تمام برکتوں سے خالی ہوتا ہے۔ اس وجہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کام بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع نہ کیا جائے وہ بے برکت ہوتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کی تفسیر میں صراطِ مستقیم کی تشریح ایک حدیث سے کی ہے: ”اسی سیدھے رستہ کو حضور نے ایک مرتبہ اس طرح سمجھایا کہ زمین پر ایک سیدھا خط کھینچا، پھر اس کے داہنے بائیں آڑے ترچھے خطوط کھینچ دئے، پھر فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا رستہ ہے اور یہ آڑے ترچھے خطوط پگھلاؤں ہیں اور ان میں سے ہر پگھلاؤ کی طرف کوئی نہ کوئی شیطان بلا رہا ہے۔“ سورہ فاتحہ پر دعا کے پہلو سے ایک نظر کے تحت مفسر گرامی نے دو حدیثیں نقل کی ہیں کہ ”تہا یہی بات کافی ہے کہ یہ سورہ ہماری سب سے بڑی عبادت۔ نماز۔ کی خاص سورہ ہے۔ صحیحین کی مشہور روایت ہے کہ لا صلوة لمن لم یقرء

بفتح الکتاب... پھر اس کی تاثیر کو اس حدیث قدسی سے واضح کیا جو صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ کی حدیث وسند پر مبنی ہے اور جس میں سورہ فاتحہ کو اللہ تعالیٰ نے دو برابر چھو (نصفین) میں تقسیم کیا ہے: پہلی تین آیات کریمہ کا نصف اول جو پروردگار عالم کے لیے ہے اور بقیہ آیات کریمہ کا نصف دوم جو بندہ اور اس کے معبود کے درمیان مشترک ہے اور جس میں بندہ کا سوال اور معبود کی قبولیت کا ذکر ہے۔ فاتحہ الکتاب 'ام الکتاب' کا فیہ اور موفیہ وغیرہ اس سورہ کا ذکر کرتے ہوئے سورہ کریمہ کو دیباچہ قرآن قرار دیا ہے اور حدیثوں میں اس کے مختلف ناموں کے ذکر سے اس پر استدلال کیا ہے۔ سورہ بقرہ میں مولانا اصلاحی نے اقامتِ صلوٰۃ کے مفہوم کو اجاگر کرنے کے لیے حدیث نبوی: "تسوية الصفوف من اقامة الصلوة" بلاحوالہ نقل کی ہے اور لکھا ہے کہ صلوٰۃ کی ہیئت و شکل کی پوری وضاحت سنت نے کی ہے۔ نماز کے اوقات اور ان کی برکات سے متعلق بعض حوالے ملتے ہیں جیسے استغفار کے لیے موزوں ترین وقت آخر شب اور سحر ہے۔

مفردات قرآن کی تفسیر و تاویل میں مولانا اصلاحی کا طریقہ کار بالعموم یہ ہے کہ وہ اپنے استاذ امام کی تالیف "مفردات القرآن" سے برابر استفادہ کرتے ہیں جس طرح لغات عرب یا مخصوص لسان العرب سے اور جاہلی شعرا یا حاسی شعرا کے کلام سے۔ متعدد مقامات پر انھوں نے احادیث نبویہ کے ذریعہ بھی الفاظ و تراکیب کے معانی و مفاہیم کی تعیین و تشریح کی ہے۔ سورہ بقرہ ۵۶ میں واقع الفاظ "ثُمَّ لَنَسْأَلَنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ مِّنْكُمْ" کی تشریح سوکراٹھنے کے بعد کی مشہور دعا پر مبنی حدیث "الحمد لله الذي احيانا بعد ما اماننا واليه النشور" سے کی ہے کہ "عربی زبان میں موت کا لفظ استعارہ کے طور پر نیند اور بے ہوشی کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ حجر اسود کے اسلام پر بحث کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ "بعض حدیثوں میں

۲۹/۱ ۶۹

۶۷/۱ ۶۷

۵۶۸-۵۶۹/۷ ۵۶۸

۹۳-۹۳/۱ ۹۳

۲۱۶/۱ ۵۶۸
۴۰۶

۵۹۳/۷ ۵۹۳

اس کو عین اللہ (خدا کا ہاتھ) سے تعبیر کیا گیا ہے جو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ بندہ جب اس کو ہاتھ لگاتا ہے تو گویا وہ خدا کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے کر اس سے تجدید بیعت کرتا ہے اور جب اس کو بوسہ دیتا ہے تو گویا یہ اس کی طرف سے خدا کے ساتھ عہد محبت و وفاداری کا اظہار ہوتا ہے۔ اسی طرح سورہ بقرہ ۱۵۹ فَلَاحْجَاجَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا کی تفسیر میں حضرت عائشہ صدیقہؓ کا قول یا تشریح نقل کی ہے۔

سورہ بقرہ ۱۷۰: وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ کی تشریح میں مولانا اصلاحی نے ایک اور حدیث نقل کی ہے: ”مسلم شریف کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اسی آیت کے تحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بوڑھے زانی، جھوٹے بادشاہ اور گدائے تنکرو کو بھی داخل کیا ہے۔ یہ حدیث اس آیت کی تفسیر نہیں بلکہ اشترک علت کی وجہ سے آیت کے حکم کی توسیع ہے۔ آیت کریمہ ۱۷۰ قَالَ الْإِنَّمَالُ عَلَىٰ حَيْثُ میں محبوب مال کو راہِ الہی میں خرچ کرنے کے مفہوم کی تائید بھی احادیث سے فراہم کی ہے۔ ”آپ سے سوال کیا گیا کہ سب سے افضل صدقہ کون سا ہے آپ نے جواب میں فرمایا کہ جو ایک بے مایہ اپنی محنت کی کمائی میں سے اپنے کسی ایسے عزیز پر خرچ کرتا ہے جو اس کے خلاف اپنے دل میں عداوت رکھتا ہے، یہ مولانا اصلاحی آیات ۸۲-۸۰ کی تمہیدی تشریح میں فرماتے ہیں کہ حرمت جان کے اس قانون کے بعد حرمت مال کے قانون کی طرف توجہ فرمائی۔ یہ دونوں مفہون قرآن و حدیث دونوں میں بالعموم ساتھ ساتھ آتے ہیں“ اور حاشیہ ۱ میں سورہ نساء ۲۹ کا حوالہ دے کر حدیث نبوی کے الفاظ ”حرمة ماله كحرمة دمه“ سے اس کی تائید فراہم کی ہے۔ اسی طرح رمضان کے روزوں سے متعلق آیات کریمہ ۱۸۵ وغیرہ میں واقع فقرہ لَتَكْبُرُنَّ لِلَّهِ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ کی تفسیر میں مسلم شریف کی حدیث نقل کی ہے۔ ”کل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة بعشر أمثالها إلى سبع مائة“

ضعف۔ قال اللہ تعالیٰ اَلَا الصَّوْمُ فَاِنَّهٗ لِي وَاَنَا اجْزٰی بِلہ، یدع شہوتہ و طعاسہ من اجلہ ”مرضہ اور بیر فانی وغیرہ سے متعلق شخصوں کے لیے احادیث کا عمومی حوالہ دیا ہے کہ مفسر گرامی کا یہ بھی خیال ہے کہ ”مشتبہ معاملات میں شریعت کی ہدایت، جیسا کہ حدیث میں وارد ہے، یہ ہے کہ دعما یریک الی مالا یریک۔ ھُنَّ لِبَاسٌ لَّکُمْ وَاَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّہُنَّ“ (۱۸۷) کی تفسیر میں لکھا ہے کہ ”نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نگاہ کو باجیا بنانے کے لیے سب سے زیادہ ضروری چیز نکاح کو قرار دیا۔“

حرم الہی کو کفر و شرک سے پاک کرنے کے اصولی عقیدہ پر آیت ۱۹۱-۱۹۰ کے حوالہ سے بحث میں مولانا امین احسن نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ”لا یجتمع فیہ دینان“ اور حضرت عمرؓ کی یہود و نصاریٰ کی جلا وطنی کی حکمت علی بیان کی ہے۔ یہ آیت کریمہ ۱۹۶ کے حکم الہی فَإِنْ أَحْصَرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ کی تفسیر میں صلح حدیبیہ کے موقع پر وادی حدیبیہ ہی میں قربانی کر کے احرام کھول دینے کی سنت کا حوالہ دیا ہے۔ اور اسی موقع پر ہدی کے مقام پر پہنچنے کے بعد حلق کرنے کے حکم میں صلح حدیبیہ کے موقع پر احصار کی سنت اور حج کے زمانے میں مقام موعود پر قربانی و حلق کرنے کی امن کی سنت کا ذکر کیا ہے۔ قربانی سے قبل حلق کرانے کے کفارے سے متعلق حکم نبوی نقل کیا ہے کہ ”تین دن کے روزے رکھے یا چھ مسکینوں کو کھانا کھلا دے یا کم از کم ایک بکری کی قربانی دے دے“۔ کہ حج تمتع و قرآن و افراد کے سلسلہ میں اگرچہ الفاظ حدیث کا حوالہ نہیں دیا ہے تاہم استفادہ اس سے کیا ہے؟

بقرہ ۲۲۲ میں ایام حیض کے احکام مذکور ہیں۔ زن و شو کے تعلقات مباشرت کے ضمن میں مولانا اصلاحی نے احادیث اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے وضاحت ہونے کا صرف حوالہ ہی دیا ہے مگر احادیث نقل نہیں کیں۔ اسی طرح ”قَدْ مَوَّاهُ لِنَفْسِکُمْ“ (۲۲۳) کی تفسیر اور ”حرث“ کی تشریح میں لکھا ہے ”احادیث میں اس کی دلیل موجود ہے“

۲۵۷/۱ ۵۳	۲۵۶/۱ ۵۲	۲۵۲/۱ ۵۱
۲۸۳/۱ ۵۶	۲۸۲/۱ ۵۵	۲۷۵/۳، ۲۷۹/۱ ۵۴
۵۲۶-۲۷/۱ ۵۹	۲۸۲-۲۸۵/۱ ۵۸	۲۸۳/۱ ۵۷

تدبرِ قرآن میں استنادِ حدیث

کہ اولادِ صالح کی نیکی ایک خیرِ جاری ہے جس کا سلسلہ آدمی کی موت کے بعد بھی جاری رہتا ہے۔
آیتِ کریمہ ۲۴۵ میں قرضِ حسن اور اللہ کی طرف سے ان میں بکثرت اضافہ کرنے کا فرمان ہے۔ مولانا نے ”احادیث میں بھی اس کی تفصیل موجود“ ہونے کا عمومی حوالہ دیا ہے۔
بقرہ ۲۶۳ میں مشہور حدیثِ قدسی کا حوالہ دیا ہے کہ درحقیقت خدا ہی کا ہاتھ ہوتا ہے یعنی مانگنے والوں کا۔ آیتِ کریمہ ۲۴۳ میں ”تَعْرِفُهُمْ بِسْمِهِمْ“ لَا يَسْتَلُونَ النَّاسَ الْحَقَّ... کی تشریح میں لکھا ہے کہ اس سے اہل صغیراد میں ”ان کی جو خصوصیات احادیث میں بیان ہوئی ہیں وہ ٹھیک ٹھیک قرآن کے ان اشارات کے مطابق ہیں“۔
تفسیرِ قرآن میں حدیثِ نبوی سے استناد کرتے ہوئے مولانا مرحوم نے بہت کم مقامات پر پوری حدیث یا ان کا ترجمہ پیش کیا ہے۔ ایسے ہی چند مقامات میں سے ایک سورہ بقرہ ۲۴۷ ہے اور سورہ روم ۳۹ کے ضمنی حوالہ کے تحت حضرت ابوہریرہؓ کی حدیثِ نقل کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ صدقہ کو قبول کرتا ہے اور اس کو اپنے دامن ہاتھ سے لیتا ہے۔ پھر وہ اس کی تمہارے لیے اس طرح پرورش کرتا ہے جس طرح تم میں سے کوئی اپنے بچے کی پرورش کرتا ہے۔ یہاں تک کہ تمہارا دیا ہوا ایک نعمہ خدا کے ہاں احد پہاڑ کی مانند بن جانے لگا۔ اس سے پہلے احادیث سے اس کی تائید ہونے کا عمومی حوالہ ہے۔ اپنے عمومی انداز میں حدیث سے استناد کرنے کے طریقہ پر عمل کرتے ہوئے مولانا اصلاحی نے سورہ بقرہ ۲۸۶ میں ”كَذَلِكَ اللَّهُ لَفُتْسًا اِلٰكُمْ سَعَهَا“ کی تشریح یوں کی ہے۔ ”حدیثوں میں آتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں سے سمع و طاعت کا عہد لیتے تو ان خود یاد دہانی کر کے ان سے ”تایہ حدِ استطاعت“ کی شرط لگوا دیتے۔ یہ حضورؐ کی طرف سے اسی آیت کی تعمیل تھی۔
سورہ آل عمران ۱۷۱ میں وارد ”استغفار“ کی تعبیر میں اپنے لیے طریقہ عمومی کے مطابق لکھا ہے کہ ”قرآن اور حدیث دونوں ہی میں مختلف پہلوؤں سے اس کی وضاحت ہوئی ہے۔ البتہ ”امی“ کی وضاحت میں حدیثِ نقل کی ہے۔ بعض حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی قوم کے لیے یہ لفظ استعمال فرمایا ہے۔ مثلاً وہ حدیث جس میں ارشاد ہوا ہے کہ: **فَصْنِ اُمَّةً اُمِيَّةً** الحدیث ۱۱۱۱

حضرت زکریا علیہ السلام کے محراب میں نماز ادا کرنے کی بحث میں فرماتے ہیں۔ ”احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہؓ کی نمازوں کی جو تفصیلات ملتی ہیں ان سے بھی یہی اندازہ ہوتا ہے کہ ان کی نمازیں فی الواقع خدا سے راز و نیاز کی نمازیں تھیں۔ مولانا اصلاحی کتب احادیث کا حوالہ بھی ذرا کم ہی دیتے ہیں۔ حضرت مسیحؑ کی تشریح میں بخاری شریف کا حوالہ انھیں نادر مقامات میں سے ایک ہے، لیکن یہاں بھی حدیث کا حوالہ ہی ہے کہ بخاری شریف میں ان کا جو علیہ بیان ہوا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے سر کا حال یہ تھا کہ گویا اس سے تیل ٹپک رہا ہے۔“

اجبار و رہبان کو ارباب بنانے کے سلسلہ میں پوری حدیث تو نہیں، البتہ اس کے چند کلمات نقل کیے ہیں کہ حلال کو حرام اور حرام کو حلال ٹھہرانے کے سبب کہا گیا کہ ان کو رب بنالیا گیا۔ یہ اردو ترجمہ کی شکل میں احادیث کے حوالہ کا ذکر ہے۔ البتہ ”جلائد“ کی تفسیر میں امام طبری کی حضرت ابوسعید خدریؓ کی سند پر مروی حدیث نبویؐ مع اصل الفاظ و ترجمہ نقل کی ہے: **كُتِبَ لِلَّهِ هُوَ جَلَّ اللَّهُ الْمَدُودُ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ لَا يَحْبِلُ مِنَ اللَّهِ وَحَبْلٌ مِنَ النَّاسِ (آل عمران ۱۱۲)** کی تفسیر میں نبویؐ معاہدوں کے قبائل عرب سے ختم کیے جانے کا حوالہ دیا ہے۔ آیات کریمہ ۱۳۹-۱۴۱ میں وارد لفظ ”وہن“ کی تشریح میں حدیث نبویؐ ”حَبَّ الدُّنْيَا وَكِرَاهَةِ الْمَوْتِ“ سمیت حدیث کا اردو ترجمہ زیادہ تفصیل سے نقل کیا ہے۔ بقول مولانا مرحوم ”یہ حدیث اس لفظ کی بہترین تشریح ہے“

سورہ نساء میں آیات موارث (۱۱-۱۲) کے ضمن میں مفسر گرامی نے وارث کے لیے وصیت نہ ہونے (کا وصیۃ لو ارث) کی حدیث مبارک نقل کی ہے جسے جب کہ

۹۲/۲ ۳۳

۴۹/۲ ۴۲

۵۲/۲ ۴۱

۱۹۲/۲ ۴۴

۱۵۳/۲ ۴۵

۱۱۳/۲ ۴۳

۲۶۱/۲ ۴۸

۱۸۰/۲ ۴۵

آیت کریمہ میں وارد لفظ ”غیر مضار“ کی تشریح میں ایک اور حدیث نبوی کو یوں نقل کیا ہے: ”اکی تمیاد پر بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کو ثلث مال تک محدود فرمادیا تاکہ اس سے اصلی وارثوں کی حق تلفی نہ ہو۔“ نکاح و زواج سے متعلق آیات کریمہ بالخصوص محرمات سے نکاح کی حرمت کے سلسلہ میں ان ”حدیثوں“ کا حوالہ دیا ہے جو خالہ اور بھانجی، پھوپھی اور بھتیجی کے جمع کر دینے کی ممانعت کرتی ہیں۔ آیت کریمہ ۲۵ میں نافران و سرکش بیویوں کو مارنے کا جواز و حکم ہے۔ مولانا اصلاحی نے تشریح میں لکھا ہے کہ ”آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ”غیر مضر“ کے الفاظ سے اس کی حد واضح فرمادی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ سزا ایسی نہ ہو کہ وہ کوئی پائدار اثر چھوڑ جائے۔“

مولانا گرامی نے سورہ نسا کی آیت کریمہ ۱۱ کی تشریح میں لکھا ہے کہ ”نسا کی اس آیت سے متعلق روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابن مسعودؓ بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سناتے ہوئے جب اس آیت پر پہنچے تو حضورؐ شدت تاثر سے آبدیدہ ہو گئے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ یہ آیت بنی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک عظیم شرف کے ساتھ ساتھ ایک عظیم ذمہ داری بھی ہے۔“

الفاظ کے معانی کی تعیین کے ضمن میں بھی مولانا اصلاحی نے حدیث سے استدلال و استناد کیا ہے۔ سورہ نسا ۱۱ میں وارد فقرہ: ”وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لِيُضِلَّنَّ“ کی تشریح میں یہ بھی لکھا ہے: ”ایک حدیث میں ہے کہ من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه“ لیکن مولانا نے یہ حدیث لسان العرب سے استدلال کے بعد نقل کی ہے۔ لہذا اس کا موقع حدیث سے ضمنی استشہاد کے ذیل میں ہونا چاہیے۔ آیت کریمہ ۹۲ میں حدیث کا حوالہ اس طرح دیا ہے کہ اصل الفاظ نہیں آئے اور تغیر مفسر باقی رہی: ”ایک غزوہ میں ایک صحابی سے اس معاملے میں بے احتیاطی ہو گئی تو حضورؐ نے اس طرح پر تہ فرمائی کہ سننے والوں کے دل دہل گئے۔“ اسی ضمن میں مولانا کا دوسرا استدلال نماز قصر کی آیات کے تعلق سے نظر آتا ہے۔ نماز میں قصر کی رخصت اصلاً سفر جہاد کے تعلق ہی سے

نازل ہوئی، دوسرے سفروں میں اس کی حیثیت اصل کی نہیں بلکہ حسیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد سے واضح ہے، اللہ کی طرف سے ایک صدقے کی سی ہے۔ ”قصر کی شکل جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے علی التواتر سے ثابت ہے وہ یہ ہے کہ جو نمازیں چار رکعت والی ہیں وہ دو رکعت پڑھی جائیں۔ مغرب اور فجر میں قصر نہیں ہے۔“۔ ”قصر کو رخصت قرار دے کر اس سے فائدہ اٹھانے کو“ تقویٰ کے خلاف سمجھنا دین میں تشدد اور غلو کے رجحان کی غمازی کرتا ہے جس کو قرآن و حدیث دونوں میں مذموم ٹھہرایا گیا ہے۔ ”قصر سے متعلق دوسرے مقامات پر ان احادیث کا اجمالی حوالہ ہے۔“

جن مواقع پر مفسر اصلاحی نے پوری حدیث مع حوالہ اصل الفاظ یا اس کے اردو ترجمہ میں نقل کی ہے ان میں سے ایک سورہ نساء ۲۵ میں تشریح سے متعلق ہے۔ وہ حضرت عائشہ کی حدیث ہے جو مخزومی عورت کے چوری کرنے کے معاملہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی تھی۔ جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ ”اگر قاطعہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو اس کا ہاتھ کاٹ دیتا۔“ (متفق علیہ)

انہیں مقامات میں سے ایک سورہ مائدہ ۷۱ ہے جس میں شکاری جانوروں کے شکار کی حلت و حرمت کا مسئلہ بیان ہوا ہے۔ مولانا نے عام احادیث کا حوالہ دینے کے علاوہ صحیح بخاری کی حدیث حضرت عدی بن حاتم طائی کی بنیاد پر بیان کیا ہے کہ کسی کے شکاری کتے کے ساتھ دوسرا کتا شریک ہو جائے تو ایسا شکار کھانا جائز نہیں کہ دوسرے پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا۔ اسی سورہ کی آیت کریمہ ۷۱ کے بارے میں فرزدان حضرت آدم سے متعلق ایک حدیث نقل کی ہے کہ ”نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم کے دونوں بیٹوں کا واقعہ اس امت کے لیے بطور مثال بیان ہوا ہے تو ان میں سے اچھے کی مثال کی پیروی کرو۔“ آیت کریمہ ۳۳ کے تعلق سے مولانا مرحوم نے لکھا ہے ”عکل اور عربہ والوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المال کے اونٹوں کو نہ کالے جانے اور ان کے چرواہوں کو قتل کرنے کے جرم کی جو عبرت ان کے سزا دی امام بخاری نے اس کو اسی آیت کے تحت لیا ہے۔“ تفسیر کی

۳۷۰/۲ ۵۴

۳۷۰/۲ ۵۳

۳۶۹/۲ ۵۲

۳۶۹/۲ ۵۱

۵۰۴/۲ ۵۵

۴۹۵/۲ ۵۴

۴۹۱/۲ ۵۳

۴۰۴/۲ ۵۵

۴۱۲

کتابوں کے حوالہ سے زنا کے ایک مقدمہ میں عدالتِ نبوی کا حوالہ ہے کہ وہ تورات کے مطابق کیا گیا تھا۔^۱

سورہ انعام ۱۹ میں وارد فقرہ لَاتَذْكُرْكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ کی تفسیر میں حدیثِ نبوی: فلیبلغ الشاهد الغائب نقل کی ہے۔ سورہ اعراف ۴۶ میں وارد لفظ ”سیما“ کی تفسیر میں مولانا مرحوم نے مسلم شریف کی حدیث مفصل اپنے الفاظ میں نقل کی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے متاخر امتیوں کو وضو کے آثار سے پہچان لیں گے۔ اس مفصل ذکر کے بعد گردن میں پڑی ہوئی رسیوں کی علامت کا ذکر کر کے عمومی انداز میں بیان کیا ہے کہ اس نوع کے بعض اشارات معراج سے متعلق احادیث میں بھی موجود ہیں؛^۲ سورہ کی آیت کریمہ ۴۶ کے تعلق سے ایک اور حدیث بھی اپنے الفاظ میں بیان کی ہے: ”ہمارے حضورؐ نے ایک مرتبہ فرمایا: کوئی اپنے عمل سے جنت میں نہیں جائے گا۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ بھی؟ ارشاد ہوا ہاں میں بھی، ۱۸۱ ان یغمدنی اللہ برحمۃ^۳۔
مولانا اصلاحی کے عمومی حوالوں میں سورہ انفال کی آیات کریمہ ۱۰۱ کے حوالہ سے ایمان و عمل صالح کے لیے حدیثوں کا ایک عمومی ذکر شامل ہے۔ سورہ توبہ ۱۱ کے ضمن میں دو جہتوں کے امکان و اثبات پر بحث کرتے ہوئے لکھا ہے: ”استدار الزمان کمہستہ یوم خلق السموات والارض“ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حقیقت کی طرف اشارہ فرمایا تھا؛ آیت کریمہ ۱۱۲ کے حوالہ سے ابوداؤد کی ایک حدیث کے الفاظ بھی نقل کیے ہیں: سیاحت امتی الجہاد فی سبیل اللہ ایک دو ارشادات ہیں: لا سیاحت فی الاسلام، سیاحت ہذہ الامۃ الصیام ولزوم الصلوات^۴۔
سورہ لقمان ۱۵-۱۶ کے حوالہ سے مفسر اصلاحی نے لکھا ہے ”اسی پر وہ حدیث بتی ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کا حق باپ کے مقابل میں تین درجہ زیادہ قرار دیا ہے“۔^۵ اس طرح کی حدیث پر منہی تفسیراتِ اصلاحی حسب ذیل ہیں:

۱۔ ۵۲۶/۲ ۲۔ ۳۱/۳ ۳۔ ۲۶۶-۲۶۷/۳ ۴۔ ۲۶۹/۳

۵۔ ۲۳۲/۳ ۶۔ ۵۳۹/۳ ۷۔ ۵۴۲/۳۰ نئی کے حوالے سے بھی دوبارہ نقل کیا ہے۔

۸۔ ۴۴۶-۴۴۷/۳ ۹۔ ۱۳۰/۶ ۱۰۔ ۴۱۳

سورہ احزاب میں کے حوالہ سے ختم نبوت پر بحث میں بخاری، ترمذی وغیرہ کی احادیث پر مفصل بحث سورہ یس ۱۲۱ سورہ حجرات ۱۱۲ حضرت عمرؓ سے شیطان بھاگتا تھا۔ سورہ ق ۱۹ من مات فقد قامت قیامت۔ سورہ قیامہ ۱۹۱ وحی کو دہرانے میں جلدی نہ کریں سورہ علق ۱۵۱ زمانہ نزول ۱۵۱

تفسیر میں حدیث کا ثانوی مرتبہ

فرہی مکتبہ فکر میں مولانا اصلاحی نے وضاحت کی ہے کہ جن سورتوں میں حروف مقطعات سے آغاز کلام ہوا ہے وہ ان سورتوں کے نام ہیں ”حدیثوں سے بھی ان کا نام ہی ہونا ثابت ہوتا ہے“ جو سورتیں ان ناموں سے موسوم ہیں اگرچہ ان میں سے سب اپنے انھی ناموں سے مشہور نہیں ہوئیں، بلکہ بعض دوسرے ناموں سے مشہور ہوئیں لیکن ان میں سے کچھ اپنے انھی ناموں سے مشہور بھی ہوئیں۔ مثلاً ط، یس، ق اور ن وغیرہ۔ ان حدیثوں کا حوالہ اور ذکر کہیں نہیں کیا گیا ہے۔

آیات احکام ہوں یا آیات واقعات، صاحب تدبر بالعموم حدیث کا حوالہ اسی ثانوی لب و لہج سے دیتے ہیں۔ بسا اوقات احادیث کا لفظ بھی زبان قلم پر نہیں لاتے۔ واقعہ متعلقہ یا ماحولہ کا ذکر اپنے الفاظ میں کر دیتے ہیں۔ سورہ نسا، ۹۴ میں ایک اہم واقعہ اور حکم کا ذکر آیا ہے مگر مفسر گرامی نے صرف اتنے ذکر پر اکتفا کیا ہے۔ ”ایک غزوہ میں ایک صحابی سے اس معاملہ میں بے احتیاطی ہو گئی تو حضورؐ نے اس طرح تنبیہ فرمائی کہ سننے والوں کے دل دہل گئے۔ اس ضمن میں نہ صحابی کا حوالہ ہے نہ واقعہ کا، نہ سرزنش کا۔ ہر بات مجہول سی بن کر رہ گئی ہے۔“

فقہی معاملات میں صاحب تدبر نے ایک پابندی عائد کر رکھی ہے کہ وہ بہت ضروری امور میں صرف حوالوں تک محدود رہیں گے، اس کے باوجود وہ فقہاء، کسالک و آرا کو کبھی ان کے اسماء گرامی اور حوالوں کے ساتھ اور اکثر عمومی انداز میں بیان کرتے

تدبر قرآن میں اسناد حدیث

۵۵

ہیں اور احادیث کو ان کا تحت بنا دیتے ہیں۔ مثلاً سورہ فاتحہ سے قبل بسم اللہ کے مقام و مرتبہ میں علماء و فقہاء کو فہم و بصیرہ کے اقوال کو ذکر کر کے بعض کو ترجیح دی ہے، مگر حدیث کا ذکر نہیں ہے اور ہے تو ثانوی درجہ میں ہے۔

سورہ ائمہ ۱۱ میں مذکور سکھائے ہوئے شکاری کتوں سے متعلق احکام کے بارے میں صاحب تدبر رقم طراز ہیں: ”چونکہ یہاں اختصاص کا مضمون پایا جاتا ہے اس وجہ سے میں ان لوگوں کے مذہب کو زیادہ قوی سمجھتا ہوں جو کہتے ہیں کہ شکاری جانور شکار میں سے کچھ کھالے تو وہ شکار جائز نہ ہوگا۔ یہی بات بعض احادیث سے بھی ثابت ہوتی ہے۔“

روزے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکات و انعامات کے اثرات کا جائزہ لیتے ہوئے مولانا فراہی نے پہلے سیدنا مسیح کی حکمت نقل کی ہے کہ ”آدمی صرف روٹی سے نہیں جیتا بلکہ اس کلمہ سے جیتا ہے جو خداوند کی طرف سے آتا ہے۔ پھر حدیث نبوی نقل کی ہے: ”اِنَّ ابیت علی مطعم یطعمنی وساق یسقینی...“ پھر روزے کے مقاصد تقویٰ اور صبر کے اثبات کے لیے حدیث کا عمومی حوالہ لائے ہیں۔ اسی طرح فقہاء کا مسلک نقل کرنے کے بعد لکھا ہے کہ ”حدیثوں میں گوہ کے باب میں حضور کا جوار شاد نقل ہے وہ اس طرح کے مسائل میں بہترین رہنما دیتا ہے۔“ وہ ارشادِ گرامی کیا ہے؟ تدبر قرآن میں موجود نہیں۔ اسی نوعیت کا وہ ارشادِ اصلاحی ہے جو سورہ نمل ۸۱ اور فرقان ۱۷ کے ذیل میں مذکور ہے: ”اور اسی کی تذکیر وہ دعا کرتی ہے جو سوکراٹھنے کے وقت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی ہے۔“

سورہ دخان ۲۱ میں مذکور ”لیلۃ مبادکۃ“ اور سورہ قدر میں مذکور ”لیلۃ القدر“ کے بارے میں صاحب تدبر نے لکھا ہے: ”ربا یہ سوال کہ یہ رمضان کی کون سی رات ہے تو اس کا کوئی قطعی جواب دینا مشکل ہے۔ روایات کی روشنی میں صرف اتنی بات کہی جاسکتی ہے کہ یہ رمضان کے آخری عشرہ کی کوئی رات ہے۔“

صاحب تدبر قرآن نے سورہ حجرات ۱۱ کے حوالہ سے ایک اہم بحث

”قرآن میں جرح و تعدیل کا آخذ“ کے عنوان سے لکھی ہے۔ مولانا کا بیان ہے کہ ”اگر صرف راوی کی تحقیق پر کفایت کر کے یہ چیزیں نظر انداز کر دی جائیں تو تحقیق کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ ہمارے محدثین زیادہ زور صرف راوی کی تحقیق پر صرف کرتے ہیں، نفسِ متن پر ان پہلوؤں سے غور کرنے کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے یہی وجہ ہے کہ ہمارے فقہاء نے متنِ حدیث پر غور کرنے کے اصول وضع کیے اور اس کا نام درایت رکھا۔ اگر ہمارے علماء ان اصولوں کو صحیح طور پر استعمال کرنے کی توفیق پاتے تو حدیث کے خلاف وہ فتنہ ہرگز نہ اٹھ سکتا جو فتنہ پر دازوں نے اٹھادیا اور جس نے گمراہ فرقوں کے لیے دین میں دراندازی کی بہت سی راہیں کھول دیں۔“ صاحبِ تدبر کے تدبر حدیث کا یہ اہم ترین نمونہ ہے۔ اس کے بارے میں یہی کہا جاسکتا ہے کہ حدیث کی روایت و درایت کی تاریخ محترم صاحبِ تدبر کے پیش نظر نہیں ہے۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ تدبر قرآن میں حدیث کا درجہ ثانوی اور وہ بھی انتہائی کم تر نظر آتا ہے۔

تفسیر قرآن میں حدیث کی تاویل

تفسیرِ اسلامی کا یہ باب بہت طویل ہے۔ اس کے دو حصے ہیں۔ اول حصہ میں مولانا مرحوم نے مختلف احادیثِ نبوی نقل کر کے ان کے پسندیدہ معانی پہنائے ہیں اور دوسرے حصہ میں احادیثِ صحیحہ کا ذکر تک نہیں فرمایا ہے۔ اسلامی تاویلات حدیث کے باب میں سورہ فاتحہ سے متعلق بعض احادیث بھی آجاتی ہیں۔ مثلاً یہ خیال کہ سورہ فاتحہ دعا ہے اور اس کے ضمن میں حضرت ابوہریرہؓ کی سند پر مروی حدیثِ قدسی: قسمت الصلوٰۃ بینی و بین عبدی نصفین فنصفہا لی و نصفہا لعبدی و لعبدی ماسأل اس کے علاوہ بھی بعض احادیث سے استنادِ اسلامی تاویلات کے زمرہ میں آتا ہے۔ سورہ بقرہ آیت ۲۵ کے جملہ عالیہ ”كَلِمَاتُ قُورْأٰنٍ مِّنْہَا مِّنْ قُورْأٰنٍ“ قَالُوا هٰذٰلِكَ الَّذِیْ رَزَقْنٰمِنْ قَبْلِہِ وَالتَّوْبٰتِ مُتَشٰبِهَاتٌ کی تفسیر میں مولانا اسلامی نے دو حدیثوں (۱) ”میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔“ اور (۲) ”اگر لوگ جان جائیں کہ عشاء کی نماز میں کیا چیز پوشیدہ ہے تو وہ اس کے لیے پیٹوں کے بل ریختے ہوئے

بھی نہیں۔ اور ان سے ملتے جلتے آثارِ صحابہ و اقوالِ عارفین کا حوالہ دیتے ہوئے آیت کی تفسیر یوں کی ہے ”جو لوگ ان لذتوں سے اسی دنیا میں آشنا ہو چکے ہوں گے جب یہی لذتیں اپنی حقیقی شکل و صورت میں ان کے سامنے آخرت میں ظاہر ہوں گی تو وہ مجتنب کریں گے ہی کہ ان کی جھلکیاں وہ اس سے پہلے بھی دیکھ چکے ہیں۔ اس سے پہلے ان کو ان جھلکیوں سے آشنا کرانے والی اگر کوئی چیز ہو سکتی ہے تو وہ قرآن ہی ہو سکتا ہے۔ سہ روزہ کی سحری صبح صادق سے پہلے ختم کرنے سے متعلق مولانا اصلاحی کی تفسیر توابیل کے زمرہ میں آتی ہے: ”قرآن کے الفاظ سے یہ بھی صاف معلوم ہوتا ہے کہ کھانے پینے کی یہ اجازت صبح صادق کے اچھی طرح نمایاں ہو جانے تک ہے۔ اسی بات کی تائید احادیث اور صحابہ کے عمل سے بھی ہوتی ہے۔ تعجب ہوتا ہے کہ صحابہ کے دور میں ان کا فہم سمجھنے میں بعض لوگوں کو زحمت کیوں پیش آئی؟ عدی بن حاتمؓ کی روایت جو تفسیر کی کتابوں میں نقل ہے کہ انھوں نے فیر کو پہچاننے کے لیے دو سیاہ و سفید دھاگے باندھ لیے اگر پوری طرح قابلِ اعتماد ہے تو اس کو محض ان کی اس شدتِ احتیاط پر مجبور کرنا چاہیے جو نئے نئے اسلام لانے والوں میں بالعموم پائی جاتی ہے۔ مولانا اصلاحی سے یہاں چوک ہوئی۔ سحری کے ختم ہونے کا وقت صبح کا ذب کا ختم اور صبح صادق کا طلوع ہے نہ کہ صبح صادق کا اچھی طرح نمایاں ہونا۔ حضرت عدی بن حاتمؓ کی روایت کے علاوہ دوسری روایات میں ہے کہ پہلے اس آیت میں ”من الفجر“ کا فقرہ نہ تھا جس سے ان کو غلط فہمی ہوئی، ”من الفجر“ کا اضافہ بعد میں ایسی ہی غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے کیا گیا۔ سہ

حلالہ کے سلسلے میں ”حَتَّى تَنْكَبَ دُجُجًا عَيْنُهُ“ کی تفسیر و تشریح میں مفسر اصلاحی کا خیال ہے کہ ”وطی کے بعد ہوا و طمی کے بغیر نکاح و طلاق میں سازش کے دخل کی صورت میں یہ نکاح و طلاق اور اس کے سارے شرکاء عند اللہ ملعون و مفضوب ہیں۔ یہ مسئلہ حقیقت پیدا ایک حدیث کی بنا پر ہوا ہے۔ ہمارے نزدیک حدیث سے جو استدلال کیا گیا ہے وہ بھی نہایت کمزور ہے۔ حدیث کے مختلف طریقوں کو جمع کر کے جو نتیجہ سامنے آتا ہے

ہم نے دیکھا ہے وہ قرآن کے بالکل موافق ہے۔ اگر ہم نے اپنی اس کتاب میں فقہی مباحث کے لیے ایک خاص حد نہ مقرر کر لی ہوتی تو ہم اس حدیث پر بھی تفصیل کے ساتھ بحث کر کے دکھاتے کہ اصل حقیقت کیا بیان ہوئی ہے اور لوگوں نے اس کو کیا بنا دیا ہے، لیکن یہ بحث ہمارے دائرہ سے باہر ہے۔“ ۱

آیت کریمہ ۲۳۸ میں صلوٰۃ وسطیٰ کی تشریح میں نماز عصر کی تعیین کی ہے مگر اس کا استناد و استدلال ایک قسم کی روایات پر مبنی ہے۔ ”یہی نماز ہے جس کے بارے میں حضرات انبیاء علیہم السلام میں سے دونوں کو ابتلاء پیش آیا۔ ایک حضرت سلیمان علیہ السلام کو فوجی پریڈ کے موقع پر، دوسرے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غزوہ احزاب کے موقع پر، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں روایات و احادیث میں اختلاف ہے۔ بعض صحیح روایات میں ہے کہ چار نمازیں قضا ہوئیں اور بعض میں ہے کہ نماز عصر قضا ہوئی، لیکن اس واقعہ سے کم از کم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز عصر کے بارے میں ابتلاء کا استدلال کرنا عجیب و غریب ہے کیونکہ اول تو بعض روایات کے مطابق چار نمازیں قضا ہوئی تھیں اور دوسرے یہ کہ ایک بار نماز فجر قضا ہونے کی ابتلاء بھی مذکور ہے البتہ یہ صحیح ہے کہ صلوٰۃ وسطیٰ سے مراد نماز عصر ہی ہے۔“

سورہ بقرہ ۲۸۳ میں فَرِحْنَ مَغْبُورَاتٍ کی تشریح و تفسیر میں حدیث کے متعلق مولانا اصلاحی کا ایک دھچکپ روٹیہ ملتا ہے۔ ”ہیں اس روایت سے انکار نہیں ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زرہ ایک یہودی کے پاس کچھ جو کے بدلے رہن رکھی۔ لیکن اس سے جو بات زیادہ سے زیادہ نکلتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی مسلمان کو کسی شدید مجبوری کے سبب سے کسی بننے یا یہودی سے قرض لینے کی نوبت آجائے اور وہ رہن کے سوا کسی اور صورت پر معاملہ کرنے کے

لیے تیار نہ ہو تو اس کے ساتھ یہ معاملہ کیا جاسکتا ہے۔

سورہ نسا کی آیت کریمہ ۲۵ میں فاحشہ باندیوں کی سزائے زنا محصنات کی سزا کا نصف ہونے کا ذکر ہے۔ مولانا اصلاحی، فراہی مکتب فکر کے سب سے بڑے شارح و ترجمان تھے اور موید اور وکیل بھی۔ اس آیت کریمہ کے تعلق سے انھوں نے اگرچہ حدیث کا حوالہ نہیں دیا ہے تاہم ایک سوال اٹھایا ہے کہ ”یہ آیت سورہ نور کی بیان کردہ حد زنا کو ہر قسم کے زانیوں کے لیے شادی شدہ ہوں یا غیر شادی شدہ، عام کر دیتی ہے تو زنا کے لیے رجم کی سزا کا ماخذ کیا ہے؟ اس سوال پر انشاء اللہ ہم سورہ ماائدہ اور سورہ نور میں بحث کریں گے۔“ سورہ ماائدہ میں مولانا نے سورہ نور میں بحث کرنے کا وعدہ کیا ہے اور فقہ کا حوالہ دیا ہے۔

سورہ نور ۲۴ کی تفسیر میں مولانا اصلاحی نے زنا کی سزا اور رجم کی سزا پر بہت طویل بحث کی ہے۔ بالخصوص حضرت ماعز اسلمیؓ کی سزائے رجم کے حوالہ سے۔ مولانا سزائے رجم کے قائل ہیں اور اس کو سورہ ماائدہ کی آیت کریمہ ۳۳ سے ماخوذ قرار دیتے ہیں۔ پھر ماعز اسلمیؓ پر سزائے رجم کے نفاذ سے متعلق بہت سی روایات کا تجزیہ و تحلیل کر کے اس نتیجہ پر پہنچتے ہیں کہ یہ سزا تقبیل کی تشریح اور اللہ و رسول سے محاربہ کے نتیجہ میں دی جاتی ہے۔ امام بخاری کی ایک حدیث سے اس پر سند لاتے ہیں، ”اسی بحث میں غامد ثیر کے واقعہ رجم اور زنا با بجر کے ایک مجرم کے سنگسار کیے جانے کے واقعات کا تجزیہ کر کے فرماتے ہیں کہ ”رجم کی سزا کے جو واقعات احادیث کی کتابوں میں مذکور ہیں وہ عام قسم کے زانیوں کے واقعات نہیں ہیں، بلکہ ان بد قماشوں کے واقعات ہیں جو اپنی آوارہ منشی، بد معاشی اور جنسی بے راہ روی کی بنیاد پر شریفوں کی عزت و ناموس کے لیے خطرہ بن جاتے ہیں۔ اسی طرح شادی شدہ زانی کی اصل سزا، جیسا کہ روایت سے واضح ہے، ہے تو تازیانہ ہی لیکن اگر کوئی شخص تازیانہ کی سزا سے قابو میں نہیں آ رہا ہے اور معاشرے کے لیے ایک خطرہ بن چکا ہے تو اس کو حکومت ”تقتیل“

یعنی رجم کی سزا از روئے سورہ مائدہ دینے کا اختیار رکھتی ہے، بلکہ مولانا کے نقطہ نظر کی توثیق و تردید میں متعدد تحریریں آپ کی ہیں۔ یہاں صرف یہ کہا جاسکتا ہے کہ مفسر اصلاحی نے احادیث کی یہ منافی تاویل کی ہے اور اپنے نقطہ نظر کے اثبات کے لیے ان صریح احادیث کو نظر انداز کر دیا ہے جو محض یا شادی شدہ شخص کے لیے رجم کی سزا کو ثابت کرتی ہیں۔ ماعز اور غامدہ وغیرہ کے لیے ان کا لہجہ جارحانہ ہی نہیں بلکہ غیر علمی بھی ہے۔

تبدیر قرآن کی ایک بحث مولانا اصلاحی کی سورتوں کی سات گروپوں میں تقسیم سے متعلق ہے۔ صاحبِ تدبر نے پہلے قرآن کی آیت مقدسہ: "وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ امْتَنَانِ وَالْقُرْآنُ الْعَظِيمُ" (سورہ حجر: ۲۹) سے اس پر استدلال کیا ہے کہ یہ آیت ان سات گروپوں ہی پر دلالت کرتی ہے اور سورہ فاتحہ اور کسی اور شے پر نہیں۔ اس کی مزید تائید دوسری آیت قرآنی: "كِتَابًا مُّشْتَبِهًا مِّثْلًا" (الزمر: ۲۳) سے فراہم کرنے اور دلائل دینے کے بعد لکھا ہے: "میرے نزدیک قرآن کی اسی حقیقت کی طرف وہ حدیث بھی اشارہ کر رہی ہے جو حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے مروی ہے کہ "انزل القرآن علی سبعة احراف" اگر "حرف" کو عبارت بیان اور اسلوب کے معنی میں لیں، جس کی زبان اور نعت کے اعتبار سے پوری گنجائش ہے تو اس کی تاویل یہ ہوگی کہ قرآن سات اسلوبوں یا مبالغوں میں نازل ہوا ہے اور اس سے اشارہ انہی سات گروپوں کی طرف ہوگا جو قرآن میں ہر تلاوت کرنے والے کو نظر آتے ہیں۔ سات گروپ پر بحث میں حضرت جبریلؑ کی حدیث سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت جبریل امینؑ ہر رمضان میں قرآن مجید کا ذکر فرماتے تھے۔۔۔۔۔ دلیل لانے کی سعی کی ہے۔ اس حدیث کی تاویل بھی اسی باب میں آتی ہے۔ سات گروپ مے: فاتحہ تالمائدہ، مے: انعام تا توبہ، مے: یونس تا نور، مے: فرقان تا احزاب مے: سبا تا حجرات، مے: ق تا تحریم اور مے: ملک تا الناس پر ختم ہوتا ہے۔ مولانا مرحوم کو اس تاویل و تفسیر پر اتنا اصرار ہے کہ "میرے نزدیک یہ ترتیب منصوص ہے جس کے دلائل خود قرآن میں موجود ہیں اور میں نے ان کی وضاحت کی ہے"۔

تاویل احادیث کا طرزِ اصلاحی واضح کرنے کے لیے مزید مثالیں بھی پیش کی جاسکتی

ہیں لیکن ان سے طول کلام ہوگا۔ ان تاویلات کا سب سے خطرناک پہلو یہ ہے کہ صاحب تدبر نے اپنے مفید مطلب احادیث اور اطراف حدیث کو نقل کیا ہے یا کم از کم ان کا حوالہ دیا ہے، مگر ان کے طے شدہ یا پسندیدہ استنباطات کے خلاف جانے والی احادیث کو نظر انداز کیا ہے۔ اسے تاویل و توجیہ سے زیادہ اعراض کا عنوان دیا جاسکتا ہے۔

حدیث سے اعراض

تدبر قرآن میں مولانا امین احسن مرحوم کا حدیث سے متعلق تفسیری رویہ خاصا ہیچیدہ اور خطرناک ہے۔ مولانا نے گرامی نے بہت سے مقامات پر حدیث نبوی کے ذریعہ تاویل و تفسیر سے گریز کیا ہے۔ یہ کہا جاسکتا ہے کہ وہ ہر آیت و کلمہ میں حدیث و سنت سے تشریح کا بارگراں نہیں اٹھا سکتے تھے۔ مگر اسی کے ساتھ یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ بہت سے سامنے کے اور بنیادی تفسیری نوعیت کے مباحث میں احادیث سے استفادہ ایک مفسر قرآن کے لیے جو حدیث نبوی کی آئینی اور تفسیری نوعیت و اہمیت کا قائل بھی ہو، ناگزیر فرض بن جاتا ہے۔ ایسے مقامات تو تدبر قرآن میں بہت ہیں، لیکن چند کا ذکر بطور نمونہ و مثال ذیل میں کیا جاتا ہے۔

سورہ طہ ۱۳..... ”وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ
اِنَّا اِلَیْكَ لَنَرْجِعُهَا وَاطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضٰی“ ”سورج کے طلوع اور غروب ہونے
سے پہلے فجر اور عصر کی نمازیں ہیں۔ بخاری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہی روایت ہے۔
..... اوقات شب میں دو نمازیں ہیں ایک عشاء اور دوسری تہجد..... ان کے اطراف و
اجزائے تین نمازیں ہیں۔ چاشت، نظر اور مغرب..... نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی اوقات
کو اپنے عمل سے منضبط کر کے ان کی حد بندی فرمادی.....“ اگرچہ مولانا اس تشریح میں بخاری
اور سنت کا حوالہ دیتے ہیں تاہم وہ اوقات نماز کو منضبط کرنے والی احادیث کو نظر انداز
کر دیتے ہیں۔ اگر ان کا ذکر کر دیتے تو اوقات نماز کی صحیح تعیین و تعبیر ہو جاتی۔^۱

واقعہ افک سے متعلق سورہ نور کی آیات کریمہ ۲۶-۱۱ کی تفسیر میں مولانا مرحوم نے ”تاریخ سیرت کی کتابوں سے واقعہ کی نوعیت“ مختصراً حاشیہ میں بیان کی ہے۔ مگر احادیث صحیحہ میں مذکور حضرت عائشہ کی زبانی مروی حدیث بیان کی ہے نہ اس کا حوالہ دیا جو انتہائی حیرت انگیز ہے۔ وہ صرف حدیث عائشہ نہیں بلکہ عینی شاہد کا بیان ہے اور رسول اکرمؐ کی طرف اس کی نسبت و سند ہونے کے سبب مرفوع حدیث کا درجہ رکھتی ہے۔

سورہ بقرہ کے ایک بحث میں مفسر گرامی نے قرآن کریم کی آیات مقدسہ کے حوالہ سے اور عقلی بنیادوں پر یہ بحث کی ہے کہ اہل کتاب کے لیے رسالت محمدیؐ پر ایمان لانا ضروری ہے کہ اس کے بغیر ان کا ایمان صحیح، خالص اور مطلوب الہی نہیں ہو سکتا۔ اس بحث میں مولانا مرحوم اگر مشہور و صحیح احادیث سے اپنی تفسیر و تاویل کو مدلل کر دیتے تو ان کی بحث بالکل پختہ و ثابت ہو جاتی۔

ایلا، کے احکام پر آیت ۲۲۷ کے حوالہ سے بحث کرتے ہوئے مولانا اصلاحی نے سیرت نبویؐ کے مشہور واقعہ ایلا، کا حوالہ دیا ہے نہ حدیث سے استناد کیا ہے۔ اگرچہ اس میں فقہاء کے مختلف مسالک و اقوال کا ذکر کیا ہے۔ اسی طرح طلاق کے احکام شہ میں احادیث کا بالعموم حوالہ نہیں دیا ہے، صرف حلال کرنے والے شخص کے لیے حدیث میں وارد لفظ ”کرائے کا سانڈ“ کا صرف حوالہ اور سنت نبویؐ کا ذکر کیا ہے۔ کرائے کے سانڈ کے لیے دوسری جگہ حدیث کے لفظ ”تیس مستعرا“ کا ذکر بھی کیا ہے۔

غزوہ احزاب کے موقع پر نمازوں کے قضا ہونے سے متعلق اور صلوة خوف کے ضمن میں مولانا اصلاحی نے حدیث کا بالکل حوالہ نہیں دیا ہے۔ سورہ احزاب ۹-۲۷ کی تہدید بحث میں مولانا نے لکھا ہے کہ ”یہودی نصیر کے کچھ لیڈروں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے خیر کی طرف جلاوطن کر دیا تھا۔“ حدیث و تاریخ و سیرت کا اتفاق ہے کہ پورے قبیلہ بنی النصیر کو جلاوطن کیا گیا تھا۔ احزاب کے پس منظر میں تاریخی واقعہ بیان فرود کیا

۳۱-۲۶/۱ ۳۳

۳۸۱-۳۹۰/۵ ۵۲

۳۸۲/۵ ۱۷

۵۳۸/۱ ۶

۲۲۹-۲۳۰/۱ ۵۵

۵۳-۵۳۶/۱ ۵۲

۱۹۳/۶ ۵۵

۵۵۴/۱ ۵۵

ہے، مگر بلا حوالہ مولانا مرحوم نے البتہ سورہ حشر ۲ میں بخاری کے حوالے سے بنو النفر کے پورے قبیلہ کی جلاوطنی کا مختصر ذکر کیا ہے۔ اس صورت میں یہ تناقض و تضاد بیان کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ مولانا اصلاحی نے حدیث سے اعراض و اجتناب کا جو رویہ اپنایا ہے اس میں ایسے تناقضات کا درآنا ناگزیر ہے۔ اس کے علاوہ بعض اہم قیمتی مکتوبات، آیات کریمہ کے اشارات کی توضیح اور قرآن کریم کی صحیح تفسیر و تاویل کا کام بھی باقی یا تشہرہ جاتا ہے۔

تدبر قرآن میں حدیث نبوی سے بحث و مباحثہ اور تعرض و تعلق کے باوجود یہ حقیقت بہت ابھر کر سامنے آتی ہے کہ مفسر گرائی نے بہت سے اہم واقعات پر حدیث نبوی کے مستند ترین ذخیرہ سے اعراض و اجتناب کی حکمت عملی اپنائی ہے۔ ان میں سب سے اہم معاصر تاریخی واقعات سے متعلق احادیث کا استناد ہے۔ قرآن مجید کی متعدد سورتوں میں زائد نزول قرآن کے عصری واقعات کا تذکرہ اور خاص اشاراتی انداز میں حوالہ دیا گیا ہے جن کی تفصیل و تشریح سیرت و تاریخ کے علاوہ حدیث و اثر کے مصادر میں ملتی ہے۔ مولانا مرحوم نے بالعموم ان کے تعلق سے اعراض کا رویہ اپنایا ہے۔ الا ماشاء اللہ ان معاصر واقعات اور عصری حادثات میں ایک اہم باب غزوات نبوی کا ہے۔ قرآن مجید میں بدر و احد، احزاب، صلح حدیبیہ و فتح مکہ، حنین و تبوک وغیرہ کا واضح ذکر ملتا ہے۔ مولانا امین احسن اصلاحی نے سیرت و تاریخ سے نسبتاً زیادہ استفادہ کیا ہے، مگر حدیث سے بہت کم، بلکہ صرف ایک آدھ جگہ، جیسا کہ غزوہ بنی النفر کے تعلق سے بخاری کا حوالہ سورہ حشر میں آیا ہے۔ مذکورہ بالا غزوات نبوی میں سے غزوہ بدر اہم ترین ہونے کے علاوہ سورہ انفال کا مرکزی موضوع ہے، مگر مولانا نے اس میں حدیث کی ایک روایت نہیں نقل کی۔ یہی حال غزوہ احد سے متعلق آیات کریمہ کا ہے۔ صلح حدیبیہ، فتح مکہ اور غزوہ حنین سے متعلق بھی احادیث کا حوالہ نہیں آیا ہے، مگر اس سے زیادہ حیرت انگیز معاملہ غزوہ تبوک کا ہے۔ سورہ توبہ میں حدیث حضرت کعب بن مالکؓ تک سے اعراض کیا گیا ہے جبکہ اس کا ذکر کم از کم وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خَلَقُوا (۱۸) کے حوالہ سے لازمی بلکہ ناگزیر تھا۔ اس میں بلاشبہ روایات کا ذکر ہے اور حضرت کعب بن مالکؓ کا

نام بھی مذکور ہے، لیکن ان تینوں سے مراد کون بزرگ ہیں ان کا کوئی حوالہ ذکر نہیں ہے۔ البتہ آیت کریمہ ۱۶:۱۱ کے حوالہ سے ان کے نام ”روایات“ کے حوالہ سے ضرور مذکور ہوئے ہیں۔ دوسرے غزوات کے حوالہ سے تو ایسا اوقات اتنا بھی حوالہ نہیں آتا۔

دوسرے عمری واقعات میں بعض سماجی مسائل اور امور بھی شامل ہو لانا اصلاحی مرحوم کا طرز عمل ان کے سلسلے میں بھی اسی طرح اجتناب و گریز کا ہے۔ واقعات کا ذکر اوپر آچکا ہے۔ اس کے ضمن میں مولانا نے تاریخ و سیرت کے حوالہ سے مختصر واقعات کا ذکر اور وہ بھی حاشیہ میں کیا ہے مگر خود حضرت عائشہؓ کی حدیث جو تمام کتب حدیث میں موجود ہے، درخور اعتنا نہیں تھی کئی۔ اسی سورہ میں ”حان“ سے متعلق احکام آیات کریمہ ۱۱:۱۱ میں ہیں عمری واقعہ کے علاوہ حدیث سے بھی اس میں استناد موجود نہیں ہے۔ ایسے معاشرتی واقعات کی فہرست بہت طویل ہے حیرت ہوتی ہے کفاری مسلم اور تہذیبی وغیرہ کی کتاب التفسیر اور کتاب الغازی سے بھی استفادہ نہیں کیا گیا ہے۔

توجہ و تامل کچھ بھی کی جائے، تدبر قرآن میں حدیث و سیرت کو اتنی بھی وقعت نہیں دی گئی جتنی محرف صحف سماویہ تورات و انجیل وغیرہ کو اہمیت دی گئی ہے۔ ان کتابوں سے طویل طویل اقتباسات نقل کیے گئے ہیں، ان سے استشہاد و استدلال اور تفسیر و تعبیر کی پوری عمارت کھڑی کی گئی ہے بلکہ قرآنی آیات کریمہ کے معانی و تفاسیم کی تعیین کی گئی ہے۔ ان سے استدلال و استشہاد کرنے پر اعتراض نہیں، مگر یہ موازنہ تکلیف دہ اور حیرت انگیز حقیقت کو سامنے لاتا ہے کہ صحیح احادیث کو وہ مقام بھی نہیں ملا جو محرف کتب و روایات کو دیا گیا اور وہ بھی بار بار اور تکرار اور بہ تفصیل دیا گیا ہے۔ تدبر قرآن میں ذخیرہ حدیث سے استفادہ تین چار عناوین کے تحت کرنے سے چند اہم نکات سامنے آتے ہیں۔ مولانا مرحوم نے آیات قرآنی کی تفسیر و تشریح بعض احادیث سے کی ہے۔ اس باب میں بھی پوری حدیث کم نقل کی گئی ہے، زیادہ تر حدیث کا صرف حوالہ آیا ہے کہیں کہیں چند الفاظ نقل کیے گئے ہیں، پوری حدیث اور اس کے الفاظ بہت کم آئے ہیں۔ حدیث کے مآخذ کا ذکر بہت کم بلکہ خال خال ہے حضرت ماعزؓ وغیرہ کے واقعات کے علاوہ مصادر حدیث کا حوالہ نہیں۔ تدبر قرآن میں استناد حدیث کے تجزیہ سے واضح ہوتا ہے کہ صاحب تدبر کے نزدیک تمام دوسرے مصادر و مآخذ کے مقابل حدیث کا مقام و مرتبہ ثانوی ہے۔ ●●●