

یہ ایک گناہ ہے کہ توہیشہ بھکر تار ہے، تیرے عذاب کے لیے یہ کافی ہے۔ (حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم)

انکارِ حدیث کیوں؟

حضرت مولا نا محمد یوسف لدھیانوی شہید عزیزی

بسم اللہ الرحمن الرحيم، الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى! اما بعد:

مذہب اسلام کے لیے موجودہ دور میں جو سوالات خاص اہمیت کے حامل ہیں، ان میں حدیث نبوی (علی صاحبہ الف الف سلام) کے متعلق مندرجہ ذیل سوالات بالخصوص توجہ طلب ہیں:

- ۱- حدیث کا مرتبہ اسلام میں کیا ہے؟
- ۲- حدیث سے شریعت اسلامیہ کو کیا فائد حاصل ہوئے؟
- ۳- حدیث پر اعتماد نہ کیا جائے تو اس سے دین کو کیا نقصان ہوگا؟ دور حاضر میں انکار حدیث کی جو وباء پھوٹ پڑی ہے، یہ کیا نتیجہ ہے؟

سطور ذیل میں ہم ان سوالات پر غور کرنا چاہتے ہیں۔ والله الموفق والمعین

لیکن اصل سوالات پر بحث کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم چند اصولی امور ناظرین کی خدمت میں پیش کر دیں، جن سے نظر و فکر کی مزیدراہیں کھل سکیں۔

① - نبی امت کی عدالت میں

”انکارِ حدیث“ کا فتنہ ظہور میں آچکا ہے۔ بحث کرنے والے پوری قوت کے ساتھ اس بحث میں مصروف ہیں کہ حدیث جحت ہے یا نہیں؟ جن لوگوں کی طرف سے یہ بحث اٹھائی گئی ہے ان کا حال تو انہی کو معلوم ہوگا، لیکن جہاں تک میرے ایمان کا احساس ہے، یہ سوال ہی غیرت ایمانی کے خلاف چلتی ہے جس سے اہل ایمان کی گردنندامت کی وجہ سے جھک جانی چاہیے۔

اس فتنے کے اٹھانے والے ظالموں نے نہیں سوچا کہ وہ اس سوال کے ذریعہ نبی اکرم ﷺ کی ذات کو اعتماد یا عدم اعتماد کا فیصلہ طلب کرنے کے لیے امت کی عدالت میں لے آئیں گے۔ امت اگر یہ فیصلہ کر دے گی کہ نبی کریم ﷺ کی بات (حدیث) قبل اعتماد ہے، تو اس کے مرتبہ کا سوال ہوگا اور اگر

جو جھوٹ کہنا چھوڑ دے، خواہ بطور مراج ہی ہواں کے لیے جنت کے وسط میں جگہ ہے۔ (حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم)

نالائق امتی یہ فیصلہ صادر کر دیں کہ ”نبی کریم ﷺ کی کوئی بات (حدیث) آپ کے زمانہ والوں کے لیے لائق اعتماد ہو تو ہو، لیکن موجودہ دور کے متبدن اور ترقی پسند افراد کو نبی ﷺ کی کسی حدیث پر ایمان لانے کے لیے مجبور کرنا ملاستہ ہے“، تو نبی اکرم ﷺ کے خلاف عدم اعتماد کا فیصلہ ہو جائے گا۔ (معاذ اللہ، استغفار اللہ) اگر دل کے کسی گوشے میں ایمان کی کوئی رمق بھی موجود ہے تو کیا یہ سوال ہی موجبِ ندامت نہیں کہ نبی ﷺ کی بات لائق اعتماد ہے یا نہیں؟

مُثُفٌ ہے! اس مہذبِ دنیا پر کہ جس ملک کی قومی اسمبلی میں صدرِ مملکت کی ذات کو توزیر بحث نہیں لایا جاسکتا (پاکستان کی قومی اسمبلی کے اسپیکر نے متعدد ففعے یہ رو لنگ دی ہے کہ معزز زار کان اسمبلی صدرِ مملکت کی ذات گرامی کو زیر بحث نہیں لاسکتے) لیکن اسی ملک میں چند نگہ امت، آنحضرت ﷺ کی ذات اقدس کو نہ صرف یہ کہ زیر بحث لاتے ہیں، بلکہ زبان و قلم کی تمام تر طاقت اس پر صرف کرتے ہیں کہ امت رسول اللہ ﷺ کے خلاف عدم اعتماد کا ووٹ دے ڈالے۔ اگر ایمان اسی کا نام ہے تو مجھے کہنا ہو گا: ”بِسْمَ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ يٰمُرُّكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ۔“

بہر حال مریضِ دلوں کے لیے انکارِ حدیث کی خوارک لذیز ہو تو ہو (غلبہ صفراء کی وجہ سے ان مسکینوں کو اس کی تلخی کا احساس نہیں ہوتا) لیکن میرے جیسے کچھا را اور ناکارہ امتی کے لیے یہ موضوع خوشنگوار نہیں، بلکہ یہ بحث ہی تلخ ہے، نہایت تلخ!!!۔ مجھے کل ان کے دربار میں جانا ہے اور ان کی شفاعت کی امید ہی سرمایہ زندگی ہے۔ سوچتا ہوں اور خدا کی قسم! کانپتا ہوں کہ اگر ان کی طرف سے دریافت کر لیا گیا کہ ”او نالائق! کیا میری حدیث کا اعتماد بھی محل بحث ہو سکتا ہے؟ تو میرے پاس کیا جواب ہو گا؟ اسلام کے ان فرزندانِ ناخلف نے خود رسالتِ مآب ﷺ پر جرج و تعدیل کا جو راستہ اختیار کیا ہے واللہ! اس میں کفرو نفاق کے کائنوں کے سوا کچھ نہیں، ”فَمَنْ شَاءَ فَلَيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلَيُكُفَّرُ“ (اب جس کا جی چاہے نبی کی بات پر ایمان لائے اور جس کا جی چاہے کفر کا راستہ اختیار کرے۔)

②- فتنہ کی شدت

فتنه کی کجھ ملاحظہ کیجئے! دین قیم کے وہ صاف، واضح، روشن اور قطعی مسائل جن میں کل تک شک و تردید کا ادنیٰ تصور بھی نہیں کیا جاسکتا تھا، کل تک ملتِ اسلامیہ جن کو قیمتی مانتی چلی آئی تھی، شکی مراجع طبیعتیں آج ان ہی مسائل کو غلط اور ناقابل قبول ٹھہراتی ہیں۔

ایک رسول اکرم ﷺ کی ذات اب تک محفوظ تھی، تمام امت کا مرجع تھی، ہر امتی آنحضرت ﷺ کے فرمان کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا کرتا تھا، امت میں کوئی اختلاف رونما ہو، اس کے فیصلہ کے لیے آپ ﷺ کی ذات آخری عدالت تھی اور آپ ﷺ کا ہر فیصلہ حرف آخر کی حیثیت رکھتا تھا، لیکن افسوس! آج کس کے پاس یہ شکایت لے جائیں کہ فتنہ کے سیال ب کی موجیں علماء، صلحاء، صوفیاء، متكلمین، محدثین،

بدنی سے دور رہ، کیونکہ دن (گمان) سب سے جھوٹی بات ہے۔ (حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم)

مجہدین، تابعین اور صحابہ رضی اللہ عنہم ان سب کو روندی ہوئی دین و شریعت کی آخری فیصل ذات رسالت مآب عینیت سے ٹکرائیں ہیں اور چاہا جاتا ہے کہ انسانیت کی سب سے بڑی اور سب سے آخری عدالت کو بھی مجروح کر دیا جائے، فیالی اللہ المشتكی۔

اُف! بتلائے فتنہ امت میں یہ بحث موضوع تحنی ہے کہ کیا رسول اللہ عینیت کی حدیث حجت ہے یا نہیں؟ دینی حیثیت سے قابل قول ہے یا نہیں؟ کیا یہ صاف اور موٹی بات بھی کسی کی عقل میں نہیں آ سکتی کہ کسی ذات کو نبی اور رسول ماننا یا نہ ماننا تو ایک الگ بحث ہے، لیکن جس ذات کو رسول مان لیا جائے، ماننے والے کے ذمہ اس کی ہر بات کامان لینا بھی ضروری ہے، جس کام کا وہ حکم کرے اس کی تعییں بھی ماننے والے کے لیے لازم ہے اور جس فعل سے وہ منع کرے اس سے رُک جانا ضروری ہے۔

رسول کو رسول مان کر اس کے احکام میں تقاضہ کرنا ”کہ یہ حکم آپ عینیت اپنی طرف سے دے رہے ہیں یا خدا کی طرف سے؟ اور اگر آپ عینیت اپنی طرف سے کوئی ارشاد فرماتے ہیں تو اس کی تعییں سے معاف رکھا جائے۔“ زری حماقت نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ تکنی صاف اور سیدھی بات تھی، لیکن نہیں معلوم لوگ عقل کو کہاں استعمال کیا کرتے ہیں کہ ایسے بدیکی امور میں بھی شک اور تردود کا مرض ان کو ایمان و یقین سے محروم کیے رکھتا ہے۔ شرح تحریر میں ہے:

”حجۃ السنۃ سواہ کانت مفیدۃ للفرض او الواجب او غيرهما (ضرورة دینیة)
کل من له عقل و تمیز حتی النساء والصبيان یعرف أن من ثبت نبوة صادق فيما
یخبر عن الله تعالیٰ ویجب اتباعه۔“ (تیسیر اخیر، ج: ۳، ص: ۲۲)

ترجمہ: ”سنۃ خواہ مفید فرض ہو یا واجب یا ان کے علاوہ کے لیے مفید ہو، اس کا جھت ہونا دین کا ایسا واضح مسئلہ ہے جس میں طلب دلیل کی ضرورت نہیں۔ جس کو ذرا بھی عقل و تمیز ہو، عورتوں اور بچوں تک بھی، وہ جانتا ہے کہ جس کی نبوت ثابت ہو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ بتلائے گا اس میں قطعاً چاہوگا اور اس کی بات کی پیروی واجب ہوگی۔“

منکرین حدیث کی کوچشمی ملاحظہ کرو! اس پر اتفاق ہے کہ رسول اللہ عینیت رسول برحق ہیں، اس پر بھی اتفاق ہے کہ علم و عرفان کے سرچشمہ ہوتے ہیں، الغرض آفتاب طلوع ہو چکنے کے بعد بحث اس پر ہو رہی ہے کہ سورج نکلنے کے بعد دن ہوتا ہے، یارات ہوتی ہے؟ زبان و قلم، عقل و فہم اور دل و دماغ کی قوتیں اس پر صرف کی جا رہی ہیں کہ رسول عینیت کو رسول ماننے کے بعد اس کی کسی بات (حدیث) پر اعتماد نہیں کیا جاسکتا۔ میں پوچھتا ہوں کہ جو خیرہ چشم طلوع آفتاب کا اقرار کرنے کے باوجود ”دن نہیں رات ہے“ کی رٹ لگا رہا ہو اور چاہتا ہو کہ تمام دنیا اسی کی طرح آنکھیں موندے، بتلایا جائے کہ آپ ایسے سو فاطمی کو کس دلیل سے سمجھا سکتے ہیں؟!

وَهُنَّ أَعْجَمٌ لَا يَرْجِعُونَ مِنْ صَلْحٍ كَرَادَةً يَا تَكَبُّرًا بَاتَ اپنی طرف سے ملا دے۔ (حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم)

اسی طرح محمد رسول اللہ ﷺ کا زبانی اقرار کرنے والوں سے جب سنا جاتا ہے کہ جس ذات کو ہم رسول مانتے ہیں اسی کا کوئی قول اور فعل ہمارے لیے جوت نہیں تو بتائیے! ایسے محروم ان بصیرت کے لیے کوئی سامان ہدایت سودمند ہو سکتا ہے؟ کاش! ان کو چشم بصیرت نصیب ہو جاتی۔ ”فَإِنَّهَا لَا تَعْمَلُ الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَلُ الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ“..... ”کیونکہ ان کی آنکھیں انہی نہیں، بلکہ وہ دل انہی ہے ہو چکے ہیں جو ان کے سینوں میں ہیں۔“

۳- منکرین حدیث کی بے اصولی

حدیث کا جو ذخیرہ اس وقت امت کے پاس محفوظ ہے، اس کے دو جز ہیں: ا..... متن، ۲..... سندر، یعنی ایک تو حدیث کے وہ جملے ہیں جو قولًا یا فعلًا یا تقریرًا صاحب حدیث ﷺ کی طرف منسوب ہیں کہ آپ ﷺ نے یہ ارشاد فرمایا تھا یا آپ نے فلاں عمل کر کے دکھایا یا آپ ﷺ نے فلاں کام کی جو آپ کے سامنے کیا گیا، تصویب فرمائی۔ دوم اساتذہ حدیث کا وہ سلسلہ ہے جو امت اور امت کے نبی ﷺ کے درمیان واسطہ ہیں، مثلاً امام بخاری عرضہ جس حدیث کو روایت کریں گے وہ ساتھ ہی یہ بھی بتلاتے جائیں گے کہ آنحضرت ﷺ سے یہ حدیث کن کن واسطوں سے ہم تک پہنچی۔

پوری امت کا اس پر اتفاق ہے کہ آپ ﷺ کی حدیث جن لوگوں نے خود آپ ﷺ کی زبان فیض ترجمان سے سنی وہ سننے والوں کے حق میں اسی طرح قطعی تھی جس طرح قرآن کریم قطعی ہے۔ آپ ﷺ کی زبان مبارک سے جو حکم بھی صادر ہوا بالمشافہ سننے والوں کے لیے اس کا درجہ وحی خداوندی کا ہے اگر آپ نے اس کو قرآن میں لکھنے کا حکم دیا تو وہ وحی جعلی کہلانے گا، ورنہ وحی غافی۔

قسم اول (وحی جعلی) کے الفاظ اور معنی دونوں اللہ تعالیٰ کی جانب سے نازل شدہ تھے۔

قسم دوم (وحی غافی) کا مضمون مجانب اللہ ہوتا تھا، الفاظ آنحضرت ﷺ کے ہوتے تھے۔

بہر حال وحی کی یہ دونوں قسمیں چونکہ مجانب اللہ ہیں، اس لیے دونوں پر ایمان لانا اور دونوں کا قبول کرنا اہل ایمان کے ذمہ ضروری ہوا۔ البته روایتِ حدیث کے اعتبار سے حدیث کی مختلف قسمیں ہو جاتی ہیں جن کی تفصیل کو مع ان کے احکام کے اپنی جگہ بیان کیا گیا ہے۔

اب منکرین حدیث کی بے اصولی دیکھئے کہ وہ ان دونوں اجزاء (متنِ حدیث اور سندرِ حدیث) کے متعلق مخلوط بحث کریں گے، حالانکہ بے اعتمادی کا ذریعہ پھیلانے سے پہلے انصاف و دیانت کا تقاضا یہ تھا کہ محل بحث کو طے کر لیا جاتا کہ کیا ان کو نفس حدیث ہی پر اعتماد نہیں خواہ وہ کتنی ہی صحیح کیوں نہ ہو؟ یا نفس حدیث پر ان کو اعتماد ہے اور وہ اسے دینی سندر بھی تسلیم کرتے ہیں، لیکن موجودہ ذخیرہ حدیث کے متعلق ان کی بے اعتمادی کا سبب یہ ہے کہ پوری امت میں ان کو ایک شخص بھی ایسا نہیں ملا جس نے آنحضرت ﷺ کی یہ امانت امت تک تھی پہنچا دی ہو، اس لیے اس کو موجودہ ذخیرہ حدیث سے ضد ہے،

بچوں کو بہلانے کی غرض سے بھی جھوٹ بولنا جائز نہیں۔ (حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم)

مثلاً: امام مالکؓ کی وہ روایت جو مالک، عن نافع، عن بن عمر، عن النبی ﷺ کی سند سے مروی ہیں، جو شخص ان روایات پر بے اعتمادی کا امکھار کرتا ہے، کیا اس کا فرض نہ ہوگا کہ وہ اپنی بداعتمادی کی وجہ بتائے کہ آیا اسے حدیث کے ان تین ناقلين مالک، نافع، ابن عمر پر ہی اعتماد نہیں۔ معاذ اللہ۔ یا خود ذاتِ رسالت مآب ﷺ پر اعتماد نہیں !!! استغفار اللہ۔

بہر حال جب تک موضوع کی تنتیخ اور تعین نہ کر لی جائے، اس وقت تک کسی بھی مسئلہ پر بحث لغو اور لا یعنی مشغله ہے، لیکن آپ منکر یہ حدیث کو پائیں گے کہ وہ کبھی نفس حدیث پر بحث کریں گے کہ محمد ﷺ کے لائے ہوئے دین میں حدیث کا کوئی مقام نہیں اور کبھی بے چارے ناقلين حدیث پر تبراسہ و روع کر دیں گے کہ ان لوگوں نے امت کی یہ امانت بعد میں آنے والی امت تک کیوں پہنچائی، لیکن انکار حدیث کا منشاءٰ متعین کرنے سے وہ گریز کریں گے۔ اس لیے میں کہوں گا کہ حدیث پر سے اعتماد اٹھانے کا اصل حل تلاش کرو اور محل بحث تلاش کرنے کے بعد فہام و تفہیم کریں۔ یہ کتنا بڑا ظلم ہے کہ قصور و ارنا ناقلين روایت ہوں اور فرد جرم خود حدیث پر عائد کر دی جائے، یا اعتماد نفس حدیث پر نہ ہو اور اس کی سزا حدیث روایت کرنے والی پوری امت کو دی جانے لگے۔

۳- انکارِ حدیث کا عبر تناؤ انجام

حدیث پر اعتماد نہ کرنے والوں کو معاذ اللہ! ثم معاذ اللہ! ذاتِ نبوي ﷺ یا پوری امت میں سے ایک کونا قابل اعتماد قرار دینا ہوگا ”استغفار اللہ“، آخر یہ کیسے ممکن ہے کہ زید کا کلام عمر نقل کرے، سننے والے کو زید کے صدق کا یقین ہوا اور عمر پر اعتماد ہو کہ وہ نقل میں جھوٹا نہیں، لیکن اس کے باوجود کہ یہ کلام جھوٹا ہے۔ بہر حال یہاں یہ سوال کسی خاص حدیث کا نہیں، بلکہ مطلق حدیث کا ہے، جب اس کا انکار کیا جائے گا اور اسے ناقبل اعتماد قرار دیا جائے گا تو اس صورت میں یا خود صاحب حدیث ﷺ کی ذات سے اعتماد اٹھانا ہوگا یا پوری امت کو غلط کار اور دروغ گو کہنا ہوگا۔ انکارِ حدیث کی تیسری کوئی صورت نہیں اور ان دونوں کا نتیجہ سب کے سامنے ہے۔ اگر معاذ اللہ خود صاحب حدیث ﷺ یا چودہ سو سالہ امت سے اعتماد اٹھایا جائے تو اس کے معنی اس کے سوا اور کیا ہیں کہ اسلام اور قرآن پر بھی ان کا اعتماد نہیں اور دین و ایمان کے ساتھ بھی ان کا کچھ واسطہ نہیں۔ ان حدیث رسول ﷺ کے متعلق بے اعتمادی کا ڈھنڈو را پیٹئے والوں کو ایک لمحہ کے لیے بھی یہ خیال دل میں نہ لانا چاہیے کہ اس تمام ترسی مذموم کے باوجود وہ اسلام اور قرآن کو بے اعتمادی کے جھگڑے سے محفوظ رکھ سکیں گے۔

