

مقالات

ڈاکٹر محمد عمار خان ناصر

نسخ القرآن بالسنة: امام شافعی کے موقف پر اصولیین کے معارضات

اپنی کتاب ”قرآن و سنت کا باہمی تعلق“ میں سنت کے ذریعے سے قرآن کے حکم کی تenschیخ سے متعلق امام شافعی کے نقطہ نظر کی وضاحت کرتے ہوئے ہم نے حسب ذیل نکات کا ذکر کیا ہے:

۱۔ کتاب اللہ اور سنت، دونوں کا منبع ایک ہی چیز، یعنی وحی الہی ہے، اس لیے اطاعت و اتباع کے لحاظ سے ان دونوں میں کوئی فرق نہیں۔

۲۔ قرآن یا حدیث میں کوئی حکم عموم کے اسلوب میں وارد ہو تو وہ تفصیل و توضیح کا محتمل ہوتا ہے اور اگر متکلم کی طرف سے اس میں کوئی تخصیص کی جائے تو وہ متکلم کی مراد کی وضاحت ہوتی ہے۔ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی وحی پر مبنی ہیں، اس لیے احادیث میں وارد تمام تخصیصات اللہ تعالیٰ ہی کی مراد کی وضاحت کا درجہ رکھتی ہیں۔

۳۔ جن امور میں قرآن نے کوئی حکم بیان کیا ہو، ان میں سنت ہر حال میں قرآن کے تابع اور اس کے ساتھ ہم آہنگ ہوتی ہے۔ اس لیے سنت، قرآن کے کسی حکم کو منسوخ نہیں کر سکتی اور کتاب اللہ میں وارد کسی حکم کا ناسخ بھی کتاب اللہ ہی میں نازل ہونا ضروری ہے۔

امام شافعی کے اس موقف کے آخری نکتے، یعنی سنت سے قرآن کی تenschیخ کے عدم جواز سے علماء اصول کی

ایک بڑی جماعت نے اختلاف کیا ہے، جس میں خود شافعی روایت کے بڑے اصولیین بھی شامل ہیں۔ ان حضرات کی طرف سے امام صاحب کے موقف پر تنقید کے لیے جو بنیادی اور اہم معارضات پیش کیے گئے ہیں، وہ حسب ذیل ہیں:

- ۱۔ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے کسی حکم کے منسون ہونے کا علم وحی سے ہی ہو سکتا ہے۔ قرآن اور سنت چونکہ دونوں وحی پر مبنی ہیں، اس لیے قرآن کے کسی حکم کا ناسخ قرآن میں وارد ہو یا سنت میں، اس سے کوئی فرق واقع نہیں ہوتا۔
- ۲۔ قرآن کے کسی حکم کی تخصیص سنت میں بیان ہونا اہل علم کے مابین مسلم ہے۔ نسخ بھی تخصیص کے مثال ہے، کیونکہ دونوں میں مختلف پہلوؤں سے حکم کے دائرہ عمل کی تحدید واضح کی جاتی ہے۔ چنانچہ جب سنت سے قرآن کی تخصیص کا جواز مسلم ہے تو نسخ کا جواز نہ مانتے کی کوئی وجہ نہیں۔
- ۳۔ قرآن مجید نے احکام شرعیہ کی تنبیہن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری قرار دیا ہے۔ بیان ایک وسیع مفہوم رکھتا ہے، جس میں دوسرے پہلوؤں کے ساتھ ساتھ کسی حکم کے منسون ہونے کی وضاحت بھی شامل ہے، اس لیے قرآن کی بیان کردہ ذمہ داری کے تحت سنت، قرآن کے کسی حکم کا منسون ہونا بھی بیان کر سکتی ہے۔
- ۴۔ سنت میں وارد بہت سے احکام کو ان کی نوعیت کے لحاظ سے نسخ ہی قرار دیا جا سکتا ہے اور اس کے علاوہ ان کی کوئی معقول توجیہ ممکن نہیں۔

ہم نے اپنی کتاب میں واضح کیا ہے کہ ہمارے نقطہ نظر سے اصول فقه کی روایت میں نسخ القرآن بالسنۃ کے جواز کا موقف عموماً قبول کر لیے جانے کا ہم ترین سبب مذکورہ استدلالات میں سے چوتھا اور آخری استدلال ہے، جو ایک عملی مسئلے کی حیثیت رکھتا ہے۔ اصولی نوعیت کے استدلالات جو پہلے تین معارضات میں ذکر کیے گئے ہیں، ثانوی طور پر اور بحث و نظر کی ضرورت کے تحت پیدا ہوئے ہیں۔ اسی وجہ سے ہماری کتاب میں چوتھے کتنے کی وضاحت تو کافی تفصیل سے کی گئی ہے، لیکن امام شافعی کے موقف پر اصولی نوعیت کے معارضات پر زیادہ تبصرہ نہیں کیا گیا۔ زیر نظر سطور میں ہماری کوشش ہو گی کہ بحث کے اس پہلو کا بھی جائزہ لے لیا جائے اور مذکورہ اصولی معارضات کا ایک نادرانہ تجزیہ پیش کر دیا جائے۔

سنت کا مبنی بر وحی ہونا

سب سے پہلا اور اہم معارضہ یہ پیش کیا گیا ہے، جسے اصول فقه کی روایت میں ایک عمومی قبولیت بھی حاصل مانہنا ملک اشراف ۲۰۲۳ ————— جولائی ۲۰۲۳

ہوئی ہے کہ جب قرآن اور سنت، دونوں وحی پر مبنی ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم وحی الہی ہی کی روشنی میں شریعت کے احکام بیان فرماتے ہیں تو پھر نسخ کے بیان کے لیے اس اصرار کا کوئی جواز نہیں کہ قرآن میں وارد حکم کا ناسخ بھی قرآن میں ہی نازل ہو۔

امام الحرمین الجوینی نے اس استدلال کی وضاحت یوں کی ہے:

”امام شافعی کا موقف اس حوالے سے توحیثی ہے کہ کتاب اللہ کو سنت سے منسوخ نہیں کیا جاسکتا، جب کہ سنت کو کتاب سے منسوخ کرنے میں ان کا موقف تھتی نہیں ہے۔ متكلّمین نے جو موقف اختیار کیا ہے اور وہی واضح طور پر درست موقف ہے، وہ یہ ہے کہ کتاب اللہ کا حکم سنت سے منسوخ ہونے میں کوئی مانع نہیں۔ اس بحث کا مدار ایک ہی نکتہ پر ہے اور وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جانب سے کوئی بات نہیں کہتے، بلکہ جو آپ کو حکم دیا جائے، اسی کا ابلاغ کرتے ہیں۔ چنانچہ رسول اللہ اگر امت تک یہ اطلاع پہنچائیں کہ فلاں آیت کا حکم اب باقی نہیں رہا تو اس میں کوئی مانع نہیں۔ حاصل کلام یہی ہے کہ نسخ اللہ تعالیٰ ہی کے حکم سے ہوتا ہے اور اللہ کے سوا کوئی ناسخ نہیں ہو سکتا، لیکن سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس حکم کے ابلاغ کی کیا صورت اختیار کرتا ہے (اور وہ سنت کے ذریعے سے بھی ہو سکتا ہے)۔ یہی نکتہ اس بحث میں فیصلہ کرنے ہے۔“

نسخ القرآن بالسنۃ کے جواز کے قائل تمام اصولیین کے ہاں اسی نکتے، یعنی قرآن اور سنت کے مبنی بر وحی

قطع الشافعی جوابہ بأن الكتاب لا ينسخ بالسنة وتردد قوله في نسخ السنة بالكتاب والذي اختاره المتكلمون وهو الحق المبين أن نسخ الكتاب بالسنة غير ممتنع والمسألة دائرة على حرف واحد وهو أن الرسول لا يقول من تلقاء نفسه أمراً وإنما يبلغ ما يؤمر به كيف فرض الأمر ولا امتناع بأن يخبر الرسول الأمة مبلغاً بأن حكم آية يذكرها قد رفع عنكم ويرجع حاصل القول في المسألة إلى أن النسخ لا يقع إلا بأمر الله تعالى ولا ناسخ إلا الله والأمر كيف فرض جهات تبليغه لله تعالى فهذا القدر فيه مقنع.

(البرهان في أصول الفقه) (٢٥٣/٢)

ہونے کو بنیاد بنا یا گیا ہے، البتہ اس کی تفصیل میں ان کے مابین اہم اختلافات بھی پائے جاتے ہیں۔ مثلاً ابن حزم نے سرے سے وحی متلو اور غیر متلو اور متواتر و آحاد کے فرق کو ہی نظر انداز کر دیا اور یہ کہا کہ اللہ نے جو بھی وحی نازل کی ہے، چاہے وہ قرآن میں ہو یا حدیث میں، ایک ہی حیثیت رکھتی ہے اور ان میں فرق بس ظاہری صورت کا ہے، اس لیے احکام کی تعبیر و تشریع کے باب میں یہ امتیاز کرنا ہی سرے سے درست نہیں کہ یہ آیت ہے اور یہ حدیث ہے۔ یہ دونوں وحی ہیں اور جیسے کتاب اللہ کی آیات ایک دوسرے کو منسوج کر سکتی ہیں، اسی طرح احادیث بھی آیات کو منسوج کر سکتی ہیں۔ شافعی اصولیین نے ابن حزم کی طرح آیت اور حدیث کے فرق کو بالکل ختم تو نہیں کیا، لیکن یہ مکمل انھوں نے بھی قبول کر لیا کہ دونوں چونکہ وحی پر مبنی ہیں، اس لیے تغیر و نسخ کے تعلق سے دونوں کے احکام ایک جیسے ہونے چاہیں۔ خنفی نفہانے اس میں ایک مزید شرط یہ شامل کی کہ چونکہ قرآن کے حکم میں تبدیلی کا معاملہ ہے، جو بہر حال قطعی الثبوت ہے، اس لیے حدیث کو بھی اس درجے کا ہونا چاہیے کہ اس سے کتاب اللہ کے حکم میں تبدیلی کرتے ہوئے اس کے ثبوت کے حوالے سے مکمل اطمینان ہو۔ چنانچہ وہ اخبار آحاد سے قرآن کے نسخ کا جواز اس صورت میں مانتے ہیں جب حدیث یا تو مشہور و متواتر ہو یا اس کو اہل علم کے ہاں تلقی باقبول حاصل ہو۔

اصولیین کی طرف سے جو معارضہ پیش کیا گیا ہے، وہ اول وہلہ میں قوی دکھائی دیتا ہے اور یہ سوال بظاہر جائز معلوم ہوتا ہے کہ جب امام شافعی کے نزدیک قرآن اور حدیث، دونوں کا مأخذ وحی ہے اور اسی بنیاد پر وہ دونوں کے جحت اور واجب الاتباع ہونے پر اصرار کرتے ہیں، اور دوسری طرف ان کے نزدیک شریعت میں بعض احکام کا بعض کے لیے ناسخ ہونا بھی مسلم ہے تو پھر سنت کے لیے قرآن کا ناسخ ہونے کا جواز وہ آخر کیوں نہیں مانتے؟ اگر قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کو اور ایک حدیث دوسری حدیث کو منسوج کر سکتی ہے، کیونکہ دونوں وحی پر مبنی ہیں تو کوئی حدیث قرآن کی کسی آیت کو منسوج کیوں نہیں کر سکتی، جب کہ حدیث بھی وحی پر مبنی ہوتی ہے؟ بالفاظ دیگر جب دونوں وحی پر مبنی کلام ہیں اور ان دونوں کے بیانات کو ایک ہی متكلّم کے اجزاء کلام کے طور پر دیکھنا ضروری ہے اور اجزاء کلام کے باہم تعلق کی دوسری تمام صورتیں جن کا تعلق تبیین و توضیح اور تخصیص وغیرہ سے ہے، قرآن اور حدیث کے مابین موجود ہیں تو اس خاص تعلق کے ممنوع ہونے کی کیا وجہ ہے جسے نسخ سے تعبیر کیا جاتا ہے؟

ماتاہم امام شافعی کے اصولی فرمیور ک کو اس کی کلیست میں ملحوظ رکھا جائے تو ان کے موقف پر یہ معارضہ پیش

نہیں کیا جاسکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امام صاحب کے اصولی موقف میں صرف یہی ایک نکتہ نہیں ہے کہ سنت و حی پر مبنی ہوتی ہے، اس کے ساتھ، بلکہ اس سے پہلے ایک بنیادی نکتہ یہ بھی ہے کہ احکام شرعیہ کے بیان میں اصل اور اساسی مأخذ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور کتاب اللہ میں یہ تمام تکلفی امور سے متعلق بنیادی رہنمائی موجود ہے۔ امام شافعی کے الفاظ میں:

<p>فليست تنزل في أحد من أهل دين</p> <p>الله نازلة إلا وفي كتاب الله الدليل</p> <p>على سبيل الهدى فيها。(الرسالة ۲۰)</p>	<p>”اللہ کے دین کو مانتے والوں کو جو بھی مسئلہ</p> <p>درپیش ہو، اللہ کی کتاب میں اس سے متعلق درست</p> <p>راتستے کی رہنمائی موجود ہوتی ہے۔“</p>
--	--

اس کی تفصیل امام شافعی نے یوں کی ہے کہ جملہ تکلفی امور سے متعلق کتاب اللہ میں پانچ طریقوں سے انسانوں کو رہنمائی فراہم کی گئی ہے:

پہلا یہ کہ دین کے بنیادی فرائض، مثلاً نماز اور زکوٰۃ کو اور قطعی محرامت جیسے زنا، شراب اور حرام جانوروں کے گوشت کو تصریحًاؤ نصًّا کتاب اللہ میں بیان کر دیا گیا ہے۔

دوسرایہ کہ بعض احکام، مثلاً طہارت حاصل کرنے کے لیے وضو کے کچھ پہلو کتاب اللہ میں بیان کردیے گئے ہیں، جب کہ کچھ دیگر پہلوؤں کی وضاحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ذریعے سے کر دی گئی ہے۔ تیسرا یہ کہ بعض شرائع، مثلاً نماز، زکوٰۃ اور حج کا جملاءُ ذکر کر کے ان کی تفصیلات کی وضاحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کر دی گئی ہے۔

چوتھا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو فرض قرار دیا گیا ہے، جس کی رو سے قرآن کی تبیین و تشریع کے علاوہ ان تمام امور میں بھی آپ کے دیے ہوئے احکام کی اتباع لازم ہے، جن کا قرآن مجید نے ذکر نہیں کیا۔

پانچواں یہ کہ کتاب اور سنت میں منصوص امور کے علاوہ باقی معاملات میں اہل ایمان کو مکلف پھیرایا گیا ہے کہ وہ قیاس اور اجتہاد کی مدد سے کسی نتیجے تک پہنچیں اور اس پر عمل کریں (الرسالة ۳۳-۲۱)۔

اس بنیادی فریم و رک میں امام شافعی احکام شرعیہ کے بیان میں سنت کا وظیفہ اور اس کا دائرہ بھی معین کرتے ہیں۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ دین کا بنیادی مأخذ اللہ کی کتاب ہے اور اللہ کا پیغمبر بھی کتاب اللہ کی اتباع کا مکلف ہے۔ چنانچہ پیغمبر کو بذریعہ وحی کتاب اللہ کے علاوہ جو رہنمائی دی جائے گی، وہ یا تو ان امور سے متعلق

ہو گی جن کے بارے میں کتاب اللہ خاموش ہے اور یا کتاب اللہ کے کسی حکم کی توضیح و تفصیل پر مشتمل ہو گی۔ تو توضیح و تفصیل سے ہٹ کر کتاب اللہ کے حکم کے معارض کوئی حکم بیان کرنا سنت کے وظیفے میں شامل نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے اپنے کسی حکم میں تبدیلی کرنی ہے تو اس سے متعلق کتاب اللہ میں ہی وحی نازل کی جائے گی، جس میں اصل حکم نازل ہوا تھا، کیونکہ جب پیغمبر خود کتاب اللہ کی پیری وی کا مکلف ہے تو پیغمبر پر کتاب اللہ کے علاوہ جو وحی نازل کی جائے، اس میں بھی یہ اترام ضروری ہے کہ وہ کتاب اللہ کے تابع اور اس کی تشریف و تفصیل کرنے والی ہو، کتاب اللہ کے حکم کو تبدیل کرنے والی نہ ہو۔ بالفاظ دیگر یہ بات تو بالکل بجا ہے کہ جو رہنمائی قرآن میں دی گئی ہے، وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے اور جو قرآن سے باہر دی گئی، وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے، لیکن اللہ نے اپنی کتاب کو دین میں جو حیثیت دی ہے اور پیغمبر پر بھی اس کی اتباع کو لازم قرار دیا ہے، اس کی رو سے یہ ضروری ہے کہ کتاب اللہ سے باہر جو رہنمائی پیغمبر کو دی جائے، وہ بھی کتاب اللہ کے تحت اور اس کے تابع ہو، اس کے مساوی یا اس پر حاکم بن کر اس کے احکام کو تبدیل کرتی ہوئی دکھائی نہ دے۔

امام شافعی فرماتے ہیں:

”جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر اللہ کی نازل کردہ وحی کی اتباع کو فرض ثبیریا اور اس کے ہدایت ہونے کی گواہی دی ہے اور اپنے بندوں پر بھی اس کی پیری دی کو لازم قرار دیا ہے،... اور سنت کی حیثیت اللہ کی کتاب کے ساتھ یہ ہے، تو پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ سنت، کتاب اللہ کی مخالفت کرے۔ سنت ہمیشہ اللہ کی کتاب کے مطابق ہی ہو گی، چاہے اس میں اسی حکم کو بیان کیا جائے جو کتاب اللہ میں اتراء ہے یا اللہ کی مراد کو واضح کیا جائے۔“

بہر حال سنت، کتاب اللہ کے تابع ہی ہوتی ہے۔“

فإِذَا كَانَ اللَّهُ عَزَّوجْلَ فَرِضَ عَلَى نَبِيِّهِ اتِّبَاعُ مَا أَنْزَلْ إِلَيْهِ وَشَهَدَ لَهُ بِالْهَدِيَّ وَفَرِضَ عَلَى النَّاسِ طَاعَتُهُ... فَقَامَتِ السَّنَةُ مَعَ كِتَابِ اللَّهِ هَذَا الْمَقَامُ، لَمْ تَكُنِ السَّنَةُ لِتَخَالِفَ كِتَابَ اللَّهِ وَلَا تَكُونُ السَّنَةُ إِلَّا تَبَعًا لِكِتَابِ اللَّهِ بِمَثِيلٍ تَزَيِّلُهُ أَوْ مَبِينَةً مَعْنَى مَا أَرَادَ اللَّهُ تَعَالَى، فَهِيَ بِكُلِّ حَالٍ مُتَبَعَّةٌ كِتَابَ اللَّهِ.

(الام/١٩٧)

امام شافعی نے اس زاویہ نظر کی مزید تائید کے لیے قرآن مجید کی متعدد آیات کا حوالہ بھی دیا ہے، جن میں اللہ کے حکم میں تبدیلی اور نسخ کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی گئی ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ اللہ کا پیغمبر اپنی طرف سے خدا کے کلام میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ مثلاً:

”تم کہہ دو کہ مجھے یہ حق نہیں ہے کہ میں اپنی طرف سے اس کو بدل ڈالوں۔ میں تو بس اس وحی کی پرتوی کرتا ہوں جو مجھ پر نازل کی جاتی ہے۔“
”هم جو بھی آیت منسوخ کرتے ہیں یا اسے (پیغمبر کو) بھلا دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا اس جیسی دوسری آیت لے آتے ہیں۔“

”اور جب ہم ایک آیت کی جگہ دوسری آیت کو تبدیل کرتے ہیں۔“

”اللہ جو چاہتا ہے، مٹا دیتا ہے اور جو چاہتا ہے، باقی رکھتا ہے۔“

فُلْ مَا يَكُونُ إِلَّيْ أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَائِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوْحَى إِلَيْهِ۔
(یونس: ۱۵)

مَا نَسْخَ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا آمَّا مِنْشَهَا (ابقرہ: ۲۰۶)

وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةً۔
(النحل: ۱۶)

يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ۔
(الرعد: ۳۹)

مذکورہ آیات کا حوالہ دینے سے امام صاحب کا مقصود اسی نکتے کو واضح کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی اتباع اور اطاعت کو یقیناً لازم قرار دیا ہے، لیکن بیان احکام میں اپنے کلام اور اپنے پیغمبر کے کلام کو بالکل یکساں قرار دیتے ہوئے ایسا اسلوب اختیار نہیں کیا کہ متبع اور تابع کا امتیاز ہی ظاہر آختم ہو جائے۔ چنانچہ جب اللہ تعالیٰ نے احکام کے نسخ اور تبدیلی کی نسبت خود اپنی طرف کی ہے تو اس سے اس طرف اشارہ مقصود ہے کہ کسی منسوخ حکم کا ناسخ بھی اللہ ہی کے کلام میں وارد ہو گا۔

استدلال کے اس زاویے کو امام شافعی کے ناقدین درست طور پر نہیں سمجھ سکے اور مذکورہ نصوص میں تبدیلی کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کیے جانے کو مطلقاً وحی پر محمول کر لیا، جس میں قرآن سے باہر نازل کی جانے والی وحی کی اقسام بھی شامل ہو جاتی ہے۔ پھر اس پر یہ استدلال مفترع کر لیا گیا کہ وحی متلو اور غیر متلو، چونکہ دونوں وحی کی اقسام ہیں، اس لیے امام شافعی کا ان آیات سے استبطاب بے محل ہے، حالانکہ امام شافعی کا بنیادی نکتہ یہ تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے خود اپنی وحی کو دو صورتوں میں تقسیم کیا ہے اور ان میں سے ایک صورت، یعنی کتاب اللہ کو اصل اور مرکز اتباع قرار دیا ہے، جس کی پابندی پیغمبر پر بھی لازم کی گئی ہے تو قرآن کے علاوہ وحی کی دوسری صورت کے متعلق یہ الترام بھی کیا ہے کہ اس کا قرآن میں نازل کردہ وحی کے ساتھ اتباع ہی کا تعلق ہو۔ اس حیثیت میں کتاب اللہ کے حکم کے مختلف پہلوؤں کی توضیح و تبیین تو وحی غیر متلو کا وظیفہ ہو سکتی ہے، لیکن قرآن کے حکم کو

تبديل کر دینا وحی غیر متنوکی اس تابع حیثیت کے خلاف ہے، اس لیے حدیث کتاب اللہ کے کسی حکم کو منسوخ نہیں کر سکتی۔ ہاں، کتاب اللہ میں ناسخ و منسوخ احکام کے باہمی تعلق کو سمجھنے میں کوئی اشکال یا خفا ہو تو اس کی وضاحت یقیناً وحی غیر متنوکے دائرے میں آتی ہے۔

مذکورہ تمام توضیحات کو مد نظر رکھتے ہوئے، اگر امام شافعی کے استدلال کو دیکھا جائے تو اس کے بنیادی نکتے کی مضبوطی اور ناقدرین کے معارضے کی کم زوری واضح طور پر سمجھی جاسکتی ہے۔ بھی وجہ ہے کہ امام الحرمین نے اپنے خیال میں جس نکتے کو اس بحث میں قاطع اور فیصلہ کن قرار دیا تھا، وہ اصول فقهہ کی روایت میں بحث کا خاتمه نہیں کر سکا اور جہاں علماء اصول کی ایک بڑی جماعت نسخ القرآن بالسنۃ کی قائل رہی ہے، وہاں کبار اہل علم امام شافعی کے بنیادی نکتے کے وزن کو محسوس کرتے ہوئے اس کی تائید بھی کرتے چلے آ رہے ہیں، جس کی تفصیل درج ذیل مصادر میں دیکھی جاسکتی ہے:

قاضی ابو بکر الباقلاني الشافعی (وفات ۴۰۳ھ)

ابوالطیب سہل بن محمد الصعلوکی (وفات ۴۰۳ھ) الإبهاج في شرح المنهاج (تاج الدین السکنی)

ابوسحاق الاسفرائی (وفات ۴۱۸ھ) ايضاً

ابو منصور البغدادی (وفات ۴۲۹ھ) ايضاً

الماوردي (وفات ۴۵۰ھ)

ابوسحاق الشیرازی الشافعی (وفات ۴۷۶ھ)

ابو المنظر السمعانی الشافعی (وفات ۴۸۹ھ)

علامہ طیبی الشافعی (وفات ۴۷۳ھ)

تاج الدین السکنی الشافعی (وفات ۴۷۷ھ)

قاضی ابو یعلی الحنبلي (وفات ۴۵۸ھ)

ابن الجوزی (وفات ۴۵۹ھ)

ابن تیمیہ الحنبلي (وفات ۴۶۵ھ)

مرعی بن یوسف الکرمی الحنبلي (وفات ۴۰۳۳ھ)

في القرآن

قلائد المرجان في بيان الناسخ والمنسوخ

موجودہ دور میں ہندوستان میں فرائی مکتب فکرنے بھی اسی موقف کو اختیار کیا اور سنت سے قرآن کی تفسیخ کے عدم جواز پر امام شافعی کے نقطہ نظر کی بھروسہ تائید کی ہے۔ جناب جاوید احمد غامدی نے اس حوالے سے معارضین کے بنیادی استدلال کی کم زوری کو مختلف پہلوؤں سے یوں واضح کیا ہے:

”قرآن مجید سے واقف ہر صاحب نظر اس بات کا اعتراض کرے گا کہ وہ منتشر اقوال کی صورت میں روایت بالمعنى کے طریقے پر امت کو منتقل نہیں ہوا ہے۔ خدا کا یہ فرمان ایک مربوط کلام ہے جو ابواب و سور میں تقسیم اور کتاب کی شکل میں مرتب ہے۔ اس کی ہر آیت اپنے سابق ولاحق سے متعلق، اپنے سیاق و سبق میں محدود اور ایک مجموعی نظام میں بند ہوئی ہے۔ اس کی ترتیب خود اس کے نازل کرنے والے نے قائم کی ہے اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اس نے اپنے اوپر لی ہے۔ یہ قول متواتر کے ذریعے سے امت کو ملا ہے۔ اس میں روایت باللفظ کا انتظام کیا گیا ہے۔ اس کی جماعت جماعت باللغہ اور اس کے لفظ و معنی کی دلالت قطعی ہے۔ لفظ ”قرآن“ کا اطلاق صرف اسی پر کیا جاتا ہے۔ کلام الہی صرف یہی ہے۔ اس کے سوا کوئی اور چیز، خواہ وہ وحی خفی ہو یا وحی جلی، نہ کلام الہی ہے اور نہ اُسے قرآن قرار دیا جاسکتا ہے۔ وحی خفی کے ذریعے سے اگر کوئی چیز پیغمبر کو ملتی ہے تو وہ قرآن کا حصہ نہیں بن جاتی، پیغمبر کی حدیث اور پیغمبر کی سنت ہی کہلاتی ہے۔

یہ سب وہ ناقابل تردید حقائق ہیں جو نہ حال کے لیے نہیں، نہ ماضی میں لوگ ان سے ناواقف تھے اور نہ ”نسخ القرآن بالسنۃ“ کے قائل ہمارے ان بزرگوں کی نگاہوں سے یہ او جھل رہے ہوں گے۔ لیکن اسے کیا کہیے کہ انھوں نے ان سب کو نظر انداز کر دیا۔ متنلوا اور غیر متنلوا فرق اگر ان کے نزدیک قابل لحاظ نہ تھا تو یہ سارے امتیازات بھی ایسے معمولی اور ناقابل التفات تھے کہ ان سے صرف نظر کر کے انھوں نے یہ راء قائم کی کہ قرآن مجید اور وحی خفی در حقیقت ایک ہی چیز ہیں؟ یہ حضرات اسے عقلًا جائزٌ صحیراتے ہیں، دراں حالیکہ کوئی عاقل اس بات کا تصور بھی نہیں کر سکتا کہ وحی خفی سے وحی جلی کو، روایت بالمعنى سے روایت باللفظ کو، خبر مظلومون سے حدیث قطعی کو اور رسول کے قول و فعل سے کلام الہی کو منسوب کیا جاسکتا ہے یا اُس کے مدعا میں کوئی تبدلی کی جاسکتی ہے۔

مقام افسوس ہے کہ ہمارے ان بزرگوں نے قرآن کی حقیقت بس اتنی ہی سمجھی کہ وہ وحی کے ذریعے سے نازل ہوا ہے۔ وہاگر موجود ہوتے تو ہم ان کی خدمت میں عرض کرتے کہ وہ قرآن کا مقام خود قرآن ہی سے معلوم کریں۔ وہ انھیں بتاتے گا کہ اُس کی حقیقت محض بھی نہیں کہ وہ وحی متنلوا ہے۔ وہ تو سلسلہ وحی کا مہیمن، دین کی بربان قاطع، حق و باطل کا معیار، خدا اور خدا کے رسولوں کی طرف منسوب ہر چیز کے لیے فرقان اور

زمین پر خدا کی میزان ہے۔ **اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحُقْقَىٰ وَالْمُبِينَ،** (اللہ ہی ہے جس نے حق کے ساتھ کتاب اتاری، یعنی میزان نازل کی)۔ ہر چیز اب اسی میزان پر تو لی جائے گی۔ اس کے لیے کوئی چیز میزان نہیں ہے۔ ہر وہ شخص جو قرآن کے اس مقام سے واقف ہے، بغیر کسی تردود کے مانے گا کہ وحی خفی تو ایک طرف، اگر کوئی وحی حلی بھی ہوتی تو وہ خدا کی اس میزان میں کوئی کمی بیشی کرنے کی مجاز نہ تھی۔ وہ بہر حال تسلیم کرے گا کہ قرآن کو صرف قرآن منسوب کر سکتا ہے۔ قرآن پر قرآن سے باہر کی کوئی چیز، جب تک وہ خود اس کی اجازت نہ دے، کسی طرح اثر انداز نہیں ہو سکتی۔“ (برہان ۵۰-۵۲)

”ایسا حکیمانہ اور مجرز کلام صرف خدا کار رسول ہی پیش کر سکتا ہے جس میں خدا بولتا ہوا نظر آئے، جو ان حقائق کو واضح کرے جن کا واضح ہونا انسانیت کی شدید ضرورت ہے اور وہ کسی انسان کے کلام سے کبھی واضح نہیں ہوئے، جو ان معاملات میں رہنمائی کرے جن میں رہنمائی کے لیے کوئی دوسرا ذریعہ سرے سے موجود ہی نہیں ہے۔ ایک ایسا کلام جس کے حق میں وجود ان گواہی دے، علم و عقل کے مسلمات جس کی تصدیق کریں، جو دیران دلوں کو اس طرح سیراب کر دے، جس طرح مردہ زمین کو بارش سیراب کرتی ہے، جس میں وہی شان، وہی حسن بیان، وہی فصاحت و بلا غت اور وہی تاثیر ہو جو قرآن کا پڑھنے والا، اگر اس کی زبان سے واقف ہو تو اس کے لفظ لفظ میں محسوس کرتا ہے۔“
(جاوید احمد غامدی، البیان ۳/۲۳۲)