

تصحیح احادیث کا معیار

فقہ
۲

- یہ ممکن بھی کیسے ہو سکتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو سوال "هل یكذب المؤمن" (کیا مؤمن جھوٹ بولتا ہے) کے جواب میں "المؤمن لا یكذب" (کہ مؤمن جھوٹ نہیں بولتا، یعنی بڑے سے بڑا گناہ۔ زنا، چوری وغیرہ۔۔۔) کہہ سکتا ہے پر جھوٹ کبھی نہیں بولتا۔) فرما رہے ہوں اور صحابہ کرام جیسے مؤمنین حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولتے ہوں۔ العیاذ باللہ
- ان حضرات کے تو کذب بیانی کے تصور سے ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے پھر جانتیکہ وہ عملاً اس کا ثبوت بھی دیتے۔ ع۔۔۔ اس خیال ست و محال ست و جنوں۔
- جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اقوال و افعال کی اشاعت کی تاکید فرمائی وہاں یہ سخت ترین تہدید اور وعید بھی فرمائی کہ :

اتقوا الحدیث عنی الاما علمتم
من کذب علی متعمداً فلینبوا
معدنہ من النار (مشکوٰۃ ج ۲)

ہر رطب ویا بس کو میری طرف منسوب کر کے بیان
کر سنے سے بچو۔ بس وہی بات میری طرف منسوب
کیا کرو جسکو تم جانو کہ واقعی میری بات ہے۔ اس
لئے کہ جس نے مجھ پر عمداً جھوٹ بولا (جو میری حدیث نہ تھی) اسکو میری طرف منسوب کر دیا

تو وہ اپنا ٹھکانا جہنم میں بنا لے۔

اس تہدید اور وعید کے بعد یہ کیسے ممکن ہو سکتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر جان

تک نظر دینے والے شرح نبوت کے پر وائے حدیث میں کذب بیانی پر سخت ترین وغیرہ کہ سنتے سمجھتے
 قصداً آپکی طرف نسبت کر کے کذب بیانی کرتے۔۔۔ اسی وجہ سے صحابہ کرامؓ کے زمانہ میں حدیث
 میں عمدتاً جھوٹ، کانام و نشان احتمال کے درجہ میں بھی نہ تھا۔ ان راوی کی قوت و ضبط اور فہم کے اعتبار
 سے فرق ضرور ہوتا تھا۔ اسی فرق اور خطا و نسیان کے احتمال کی بنا پر (اگرچہ یہ خطا و نسیان ایسا نہ تھا جو کہ
 قابل اعتراض یا حدیث میں کسی جرح و قدرح کا سبب ہوتا۔ اس لئے کہ صحابہ کرام خدا اور رسول کی شہادت
 کے بموجب عادل ہیں) خود صحابہ کرام بھی ہر حدیث کو بے دھڑک قبول نہیں کیا کرتے تھے۔ بلکہ یا تو
 ہر وہ متواتر و مشہور روایات کو قبول کرتے یا ان اخبار آحاد کو کہ جن کے رواۃ میں ایسے لوگ نہ ہوتے
 جو شک و کفر فی الضبط والحفظ ہوں۔ اس وقت صحابہؓ کے دل مطمئن ہو جاتے اور وہ اخبار آحاد کو قبول
 کر لیتے۔ اور اگر کسی حدیث کو بظاہر قرآن کی نص صریح یا معروف احادیث کے مخالف یا منافی پاتے
 یا کسی روایت میں مزید اطمینان کی ضرورت، بوقی تو اسکو ایسے تک قبول نہ کرتے کہ جب تک اس پر
 شہادت قبول نہ کر لیتے، اور یہ طلب شہادت اس لئے نہیں ہوتی تھی کہ صحابہ کرامؓ قابل اعتماد نہ تھے۔
 (نعوذ باللہ) بلکہ صرف دل کے اطمینان اور تثبت کیلئے اور آئندہ آنے والی نسل کی راہنمائی کے لئے
 یہ کرتے تھے۔

بعض صحابہؓ کا حدیث پر شہادت طلب گریگی وجہ | صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں
 ایسے بہت سے واقعات ملتے ہیں کہ انہوں نے محض تثبت کیلئے راوی حدیث سے گواہ طلب
 کئے۔ پھر حدیث قبول کی۔ ہم صرف دو واقعات ذکر کرتے ہیں۔

۱۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا واقعہ مشہور ہے کہ ان کے پاس ایک دفعہ حضرت
 ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ تشریف لائے انہوں نے اگر اسلامی دستور کے مطابق سلام کیا حضرت
 عمر رضی اللہ عنہ چونکہ کسی کام میں مشغول تھے اس لئے جواب نہ دے سکے۔ حضرت ابو موسیٰ نے
 صبراً ایستادنہوی دوسرا اور پھر تیسرا سلام کیا۔ جب کوئی جواب نہ ملا اور اندر داخلے کی اجازت
 نہ ملی تو شریعت کے قاعدے کے مطابق واپس چلے۔ وہ لوٹے ہی تھے کہ ان کو حضرت عمر
 رضی اللہ عنہ نے بلوایا۔ اور فرمایا کہ تم اندر کیوں نہیں آگئے۔؟ واپس کیوں چل رہے۔؟ حضرت ابو موسیٰ
 اشعری نے فرمایا:

استاذنتہ ثلاثاً فلم یؤذن لی۔ میں نے تین مرتبہ (اندر آنے کی) اجازت چاہی
 فرجعت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت نہ دی گئی تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

اذا استأذنت احدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرحح -
 کے ارشاد کہ : اگر تم میں سے کوئی (کسی سے)
 اس کے گھر میں داخلے کیلئے (تین دفعہ اجازت
 طلب کرے اور اسکو اجازت نہ دی جائے

بخاری صحیح ۹۲۳

تورد واپس لوٹ جائے ، کے بموجب واپس لوٹ گیا۔

اس پر حضرت عمر فاروقؓ نے فرمایا کہ

والله لتأتيني على هذا ببرهان و
 بيينة اولافعلن بك .

یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے
 سلم و بخاری صحیح ۹۲۳ ، باب الاستذان جامع ترمذی

سنی ہے) یا پھر (آج) میں تمہارے

ساتھ کچھ کر گزروں گا۔

چنانچہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ گئے اور حضرت ابو سعید خدی رضی اللہ عنہ کو
 بطور گواہ لاکر پیش کیا تب جان چھوٹی۔

یہ طلب شہادت اس وجہ سے نہ ہوئی تھی کہ حضرت عمرؓ کو حضرت ابو موسیٰ کے ہاتھ
 میں غلط بیانی کا خیال تھا بلکہ صرف تثبیت کے طور پر ہوئی تھی۔ چنانچہ مؤطا مالک ، باب فی الاستدذان
 میں حضرت عمرؓ کی تصریح موجود ہے کہ :

فقال عمر لاجب موسى اما اني لم
 حضرت عمرؓ نے حضرت ابو موسیٰ سے فرمایا

اتهمت ولكن خشيت ان يتقول
 کہ یہ بات (ہرگز) نہیں ہے کہ میں تم کو سہم

الناس على رسول الله صلى الله
 (بالکذب) سمجھتا تھا۔ (اس سے شہادت

عليه وسلم - مؤطا مالک ص ۲۸
 طلب کی) لیکن مجھے یہ ڈر ہوا کہ کہیں لوگ

حضرت رضی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ گھڑنے لگ جائیں ، (اس لئے بطور حفظ ما تقدم میں نے یہ اقدام
 کیا۔ لوگوں کو جب ثبوت پیش کرنے کا ڈر ہوگا تو جھوٹی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب نہیں کریں گے)

اس کے علاوہ اور بھی حدیث کے الفاظ ہیں ، ایک طریق میں ہے کہ اما اني لم اتهمك

ولكن الرديئة ان لا يتخبر الناس على العديته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، مزید تفصیل
 کے لئے ملاحظہ ہو۔ فتح الباری صحیح ۲۵ -

حاصل یہ ہے کہ صحابہ کرام میں کذب تو نام و نشان تک نہ تھا۔ ہم کو جو کچھ تحقیق اور
 تلاش و جستجو صحابہ کے زمانہ میں ملتی ہے ، وہ سب اطمینان قلب اور تثبیت پر مبنی ہے۔

۲۔ اسی طرح کا واقعہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا بھی ہے، کہ انہوں نے میراث جده میں حضرت مغیرہ کی بات اس وقت تک نہیں مانی جب تک کسی شاہد نے گواہی نہ دیدی۔

عن قبیصہ بن ذویب قال جاء الجدة
ام الام اوام الاب الى ابی بکر فقالت
ان ابن ابی اوان ابن ابنتی مات
وقد اُخبرته ان لی فی الکتاب حقا۔
فقال ابو بکر ما اجد لك فی الکتاب
من حق۔ وما سمعت رسول الله
صلی الله علیه وسلم قطنی لك بشئ
وسأسل الناس۔ قال فسأل الناس
فشهد المغیره ابن شعبه ان رسول الله
صلی الله علیه وسلم اعطاها السدس
قال ومن سمع ذلك معك؟ قال
محمد بن مسلمة۔ قال فاعطاها السدس۔
تردی ۲۵ باب فی میراث الجدة۔

قبیصہ بن ذویب سے روایت ہے کہ حضرت
ابوبکرؓ کے پاس ایک جده۔ دادی یا نانی۔
آئی اور کہا کہ میرا پوتا۔ یا یہ کہا کہ میرا نواسا
فوت ہو گیا ہے اور مجھ کو یہ پتہ چلا ہے کہ
از روئے کتاب اللہ اس کے مال میں میرا حق
ہے (وہ مجھے دیدیجئے) حضرت ابوبکرؓ نے
فرمایا کہ میں تو کتاب اللہ میں (پوتے یا نواسے
کے مال میں دادی کا) کوئی حق نہیں پاتا۔ اور
میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس
کے بارے میں کچھ نہیں سنا کہ آپؐ نے میرے
بٹے کوئی فیصلہ فرمایا ہو۔ (ہاں) میں لوگوں سے
پوچھا ہوں۔ (چنانچہ) لوگوں (صحابہ کرام) سے
اسکی بابت پوچھا تو مغیرہ بن شعبہؓ نے فرمایا کہ

ہاں (پوتے یا نواسے کے مال میں دادی کا حصہ ہے۔ چنانچہ) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
دادی کو چھٹا حصہ دیا تھا۔ اس پر حضرت صدیق اکبرؓ نے (تثبت کیلئے) فرمایا کہ کیا کسی اور
نے بھی تمہارے ساتھ اس بات کو سنا ہے۔؟ مغیرہ بن شعبہؓ نے فرمایا کہ ہاں محمد بن مسلمہؓ
ہیں۔ تب ہمارے صدیق اکبرؓ نے جده کو سدس (چھٹا حصہ) دیا۔

اس کا بھی یہ مطلب نہیں کہ حضرت ابوبکر صدیقؓ کو حضرت مغیرہ بن شعبہؓ کی حدیث پر اعتماد نہیں تھا۔
اس لئے گواہ طلب کیا۔ بلکہ یہ جو کچھ کیا تثبت کیلئے کیا۔ چنانچہ علامہ شبیر احمد عثمانیؒ مقدمہ فتح الملہم میں
ذہبیؒ کا یہ قول نقل فرماتے ہیں کہ :

فمراد الصدیق الثبت فی الاخبار
والتحری لاسدباب الروایة۔
حضرت صدیق اکبرؓ کی گواہ طلب کرنے سے
مراد احادیث میں تثبت اور تحری تھی نہ کہ روایت
کا دروازہ بند کرنا۔
مقدمہ فتح الملہم ص ۹

الغرض صحابہ کرامؓ کے زمانہ میں عمداً جھوٹ کا نام و نشان تک بھی نہ تھا۔ ہاں سہو و نسیان کا احتمال اور قوت و ضبط میں فرق ضرور تھا، اسی احتمال اور فرق کا نتیجہ تھا کہ صحابہؓ نے تثبت کے طور پر گواہیاں طلب کیں۔ یہ تو خیر صحابہ کرامؓ کا زمانہ تھا۔ کبار تابعین کے دور میں بھی یہی صورت حال قائم رہی۔ مگر اس دور فرق منالہ۔ خوارج، شیعہ، مرجئیہ، اور معتزلہ وغیرہ کے زور پکڑ جانے اور اپنے اپنے مسلک کی تائید کی غرض سے نو بنو حدیثیں گھڑنے کا سلسلہ بھی جاری ہو گیا تھا۔ اس لئے محدثین کرام نے فرمان نبوی (علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام) کفی بالمرکذ بان یحدث بکلہ کسی انسان کے جھوٹا ہونے کیلئے یہی کافی ہے کہ جو سننے (بلا تحقیق) اسکو آگے چلا دے۔

کے بمسداق خود کو ارتکاب کذب سے بچانے کیلئے ہر حدیث کے ایک ایک راوی کی جانچ پڑتال شروع کی۔ چنانچہ امام محمد بن سیرین المتوفی ۱۹۰ھ فرماتے ہیں کہ:

لم یکنوا یستلون عن الامسناد فلما وقعت للفتنة قالوا سمو النار رجالکم۔ فینظر الی اهل السنة فیؤخذ حدیثہم وینظر الی اهل البدع فلا یؤخذ حدیثہم۔ مقدمہ مسلم ص ۱

کون اہل السنۃ ہیں کہ ان سے حدیث لی جائے اور کون اہل بدعت ہیں کہ ان کی روایت سے اجتناب کیا جائے۔

اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباسؓ متوفی ۳۶ھ سے بھی اسی قسم کی بات مروی ہے فرماتے ہیں کہ:

عن مجاہد قال جاء بشیر بن کعب العدوی الی ابن عباس فجعل یحدث ویقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فجعل ابن عباس لا ذن لحدیثہ ولا ینظر الیہ۔ فقال یا ابن عباس مجاہد سے روایت ہے کہ (ایک دفعہ) بشیر بن کعب العدوی ابن عباسؓ کے پاس آئے اور گئے حدیثیں بیان کرنے اور کہتے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابن عباسؓ تھے کہ اسکی حدیث سنتے ہی نہ تھے اور نہ ہی اسکی طرف دیکھتے تھے۔

مالی لا اراک تسمع لحدیثی احد ثلث
 عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
 ولا تسمع - فقال ابن عباس انا كنا
 سرقة اذا سمعنا رجلا يقول قال رسول
 الله صلى الله عليه وسلم ابتدئوا بالصواب
 واصغينا اليه باذاننا - وفتح رواية انا كنا
 نحدث عن رسول الله صلى الله عليه
 اذ لم يكذب به عليه فلما ركب الناس الصعب
 والذلول لم نأخذ من الناس الا ما نرى
 مقدمه سلم صحت

(اس پر) بشیر بن کعب نے کہا کہ اسے ابن
 عباس کیا بات ہے کہ آپ میری حدیثیں نہیں
 سنتے۔؟ میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے
 حدیثیں بیان کر رہا ہوں اور آپ ہیں کہ اس طرف
 توجہ ہی نہیں دیتے۔؟ ابن عباس نے (اپنی
 حالت بتلاتے ہوئے) کہا کہ ایک زمانہ ہم پر یہ
 گذرا ہے کہ کوئی آدمی جب یہ کہتا تھا کہہ قال
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم "تو ہماری نگاہیں فوراً
 اس طرف بے ساختہ اٹھ جاتی تھیں اور ہم اپنے
 کانوں کو اس طرف جھکا دیتے تھے (پھر

عدم التفات کی وجہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ) ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب
 کر کے حدیثیں اس زمانہ میں بیان کیا کرتے تھے، جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف
 غلط سلسلہ حدیثوں کو منسوب کر کے بیان کرنے کا رواج نہیں ہوا تھا، مگر جب لوگ ہر سرکش و
 غیر سرکش اونٹوں پر سوار ہونے لگے۔ (سچ، جھوٹ کی تیز جاتی رہی) تو ہم نے آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے حدیثوں کو بیان کرنا ہی چھوڑ دیا۔ اب ہم اسی حدیث کو
 لیتے ہیں جس کو ہم پہچانتے ہیں۔

الغرض جب فتنے کا دور آیا اور فرقہ منالہ نمودار ہو گئے تو محدثین کرام نے رواد حدیث کی
 جانچ پڑتال شروع کر دی۔ اس کے نتیجے میں علماء اصول حدیث کو صحیح، ضعیف، مقبول اور متروک
 وغیرہ قسمیں بیان کرنا پڑیں۔ پھر صحیح حدیث کے بھی راویوں کے حافظہ اور یادداشت کے
 تفاوت کی وجہ سے بہت سے مراتب تھے اس لئے بعد کے علماء اصول نے ان مراتب و
 مدارج کی وضاحت کیلئے ایک تیسری قسم حسن کا بھی اضافہ کیا اور راویوں کے مختلف طبقات
 قائم ہو گئے۔ آگے چل کر محدثین عظام نے مزید وضاحت کیلئے اقسام میں اور اضافہ کیا، اور
 صحیح لذاتہ، صحیح لغيره، حسن لذاتہ، حسن لغيره اور ضعیف وغیرہ اقسام وجود میں آ گئیں۔
 مسلمانوں میں اگرچہ تصنیف و تالیف کا سلسلہ دوسری صدی میں شروع ہو گیا تھا، مگر
 علوم و فنون کی باقاعدہ تدوین کا سلسلہ تیسری صدی سے شروع ہو کر پچھتی صدی میں شباب پر پہنچا۔

اور علم اصول حدیث کی باقاعدہ تدوین ہوئی۔ اس وقت علماء اصول حدیث نے کلمہ اصول حدیث کو باضابطہ طور پر مدون کیا۔ اور حدیث کے مذکورہ بالا فرق مراتب کو جو صحابہ کرامؓ اور کبار تابعین کے دور سے ہی چلا آ رہا تھا پیش نظر رکھ کر حدیث کی یہ تقسیم کی۔

اب مصنفین حضرات کی تصنیف میں طریق کار مختلف تھے۔ کسی نے اپنی کتاب کو ایک ہی قسم کے ساتھ مختص کر لیا۔ جیسے کہ بخاری و مسلم، کہ انہوں نے فقط صحاح احادیث کو اپنی کتابوں میں درج کیا، اور بعض حضرات نے صحیح کے ساتھ حسن احادیث کو بھی لیا۔ اور بعض نے ضعیف احادیث کو بھی اپنی کتابوں میں جگہ دی، مگر ان کے ضعف اور وجہ ضعف پر متنبہ بھی کر دیا، جیسے کہ سنن اربعہ، ان کے مصنفین نے تمام اقسام کو لیا۔

اس مختصر تمہید اور سوال کے جواب کے بعد ہم اصل مقصد کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ کہ "معیار تصحیح حدیث" کیا ہے۔ آیا کتب صحاح کے اندر کسی حدیث کا موجود ہونا یا راوی و مروی (حدیث) میں شرائط صحت کا پایا جانا۔ لیکن اس پر بحث کرنے سے پہلے حدیث صحیح کی تعریف کو سمجھ لینا ضروری ہے۔

حدیث صحیح کی تعریف | حافظ ابو عمر دابن صلاح متوفی ۶۴۳ھ حدیث صحیح کی تعریف اس طرح کرتے ہیں کہ :

اما الحدیث الصحیح : فهو الحدیث
المسند الذی یتصلہ اسنادہ
بنقلہ العدل الصابط عن العدل
الصابط الی منہا ، ولا یکون شاذا
ولا معللاً -

یہی صحیح حدیث ہے۔ تودہ وہ ہے جسکو عادل (ثقف)
و صابط راوی اپنے جیسے سے آخر تک بافعال
سند اور بغیر تعطیل و شذوذ کے روایت کئے۔

مقدمہ ابن صلاح منہ مطبوعہ مدینہ منورہ

لہ یہ بھی واضح ہے کہ سنن اربعہ کا وجود اس پر این حجت ہے کہ حدیث صحیح کی طرح حسن و ضعیف بھی حدیثیں ہی ہیں، ورنہ انکی تخریج کا کیا مطلب ہے جن حضرات نے حسن و ضعیف حدیث کے حدیث ہونے کا انکار کیا ہے وہ انکا خواہشات نفسانی کی پیروی میں ان کی ذہنیت فاسدہ کا اثر ہے جس کیلئے شرع میں کوئی دلیل نہیں ہے۔ ۱۲۔

گویا حدیث صحیح کی پانچ شرطیں ہیں۔ ۱۔ اتصال سند۔ ۲۔ عدالت (ثقاہت)۔ ۳۔ ضبط راوی۔ ۴۔ عدم شذوذ (غیر معروف نہ ہونا)۔ ۵۔ عدم علتہ قادحہ (کسی مانع صحت عیب کا نہ ہونا)۔

کسی حدیث کے صحیح ہونے کیلئے یہ ضروری ہے کہ اس میں یہ شرطیں پائی جائیں۔ پھر ہی حدیث صحیح کے دو مصداق ہیں۔ اولاً: مصداق تو یہ ہے کہ وہ حدیث یا تو کتب خمسہ (بخاری، مسلم، ابوداؤد، ترمذی، نسائی) میں سے کسی کتاب میں ہو یا اسکی صحت پر متقدمین میں سے کسی کی تصریح موجود ہو۔ ایسی حدیث بالاتفاق صحیح ہے، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں، یہ اختلاف تو ہو سکتا ہے کہ یہ شرطیں فلاں حدیث میں پائی جاتی ہیں یا نہیں۔ لیکن جس حدیث میں یہ شرطیں پائی جائیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ حدیث کتب صحاح میں سے کسی کتاب میں موجود بھی ہو یا اسکی صحت پر متقدمین میں سے کسی نے تصریح کی ہو اسکی صحت میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں۔ ثانی: مصداق وہ حدیث ہے کہ نہ تو وہ کتب خمسہ میں سے کسی کتاب میں مذکور ہو اور نہ ہی متقدمین میں سے کسی نے اس کے صحیح ہونے کی تصریح کی ہو، لیکن اس میں صحیح ہونے کی وہ تمام شروط پائی جاتی ہوں جو ائمہ جرح و تعدیل نے تجویز کی ہیں۔ اس کے تمام راوی معیار صحت پر پورے اترتے ہوں۔ حدیث صحیح کے اس مصداق میں اختلاف ہے کہ ایسی حدیث پر متاخرین علماء حدیث کو صحت کا حکم لگانیکا حق ہے یا نہیں؟ اور اس کے مجاز ہیں یا نہیں؟

بیان مذاہب | تو اس بارے میں متقدمین میں سے شیخ ابن صلاح المتوفی ۷۴۳ھ اور متاخرین میں سے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی رائے یہ ہے کہ متاخرین کی ایسی حدیث کی تصحیح و تضعیف کے مجاز نہیں ہیں کہ جو نہ تو کتب خمسہ میں سے کسی کتاب میں ہو اور نہ ہی متقدمین میں سے کسی کی تصریح اسکی صحت کے بارے میں موجود ہو، اگرچہ اس میں صحت کی تمام شرائط پائی جاتی ہوں۔

چنانچہ شیخ ابن الصلاح فرماتے ہیں:

اذا وجدنا فيما نروى من كتب الحديث وغيرها حديثا صحيح الاسناد ولم نجد في احد الصحيحين ولا منصوصا على صحته في شيء من مصنفاته

جب ہم (متاخرین سے) کتب حدیث وغیرہ (مؤلفات) میں کوئی صحیح الاسناد حدیث پائیں لیکن نہ تو وہ حدیث صحیحین میں سے کسی کتاب میں ہو اور نہ ہی ائمہ حدیث کی

اشمۃ الحدیث المعتمدة المشہورۃ
فانا لا نتجاسر علی جزم الحکم بصحة
فقد تعذر فی ہذا الاعصار
الاستقلال بادراك الصحیح بمجرد
اعتبار الاسانید لانه مامن اسناد
من ذالك الا وبجد فی رجالہ
من یعمد فی روایة علی ما فی کتابہ
عویا عما یشرط فی الصحیح من الحفظ
والصنیط والاتقان. قال الامراذ
فی معرفة الصحیح الی الاعتماد علی
ما فی علیہ ائمة الحدیث فی تصانیفہم
المعتمدة۔

مشہور و معتمد کتب میں سے کسی کتاب میں
اسکی صحت پر تصریح موجود ہو تو ہم (باوجود
اس حدیث کے صحیح الاسناد ہونے کے)
اس پر حتمی طور پر صحت کا حکم لگانے کی جرأت
نہیں کریں گے۔ (اس دعویٰ کی دلیل یہ ہے کہ)
اس زمانہ میں محض اسانید کی وجہ سے صحیح
کا ادراک مشکل ہو گیا ہے۔ اس لئے کہ اس
قسم کی جس سند کہ بھی ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں معلوم
ہوتا ہے کہ سند کے رجال نے روایت بیان
کرتے وقت اسی روایت پر اعتماد کیا ہے جو
اسکی کتاب میں موجود تھی۔ (اس نے اپنے
حافظ سے روایت نہیں کی) اور جو حفظ و ضبط
اور اتقان صحیح میں تھا راوی میں وہ موجود نہیں

مقدمہ ابن الصلاح ص ۱۲، ۱۳

لہذا اب (جبکہ اس میں صحیح کے شروط نہیں پائے گئے اور اسکی صحیح الاسناد حدیث صحت
کا حکم لگانا دشوار ہے) تو لامحالہ تصحیح حدیث کے بارے میں ائمہ مجتہدین کی تصریحات پر ہی
اعتماد کیا جائے گا۔

شیخ ابن صلاح کی اس عبارت کا خلاصہ یہ ہے کہ :

- ۱۔ چونکہ اسانید متاخرہ میں خلل واقع ہو گیا ہے۔
- ۲۔ کیونکہ آج کے زمانہ میں جو بھی کوئی حدیث بیان کرتا ہے، وہ اپنی کتاب پر اعتماد کرتے ہوئے
کتاب سے ہی بیان کرتا ہے۔
- ۳۔ اور کتاب سے بیان کرنا دلیل ہے اس بات کی کہ صحیح حدیث میں جو حفظ شرط تھا وہ
اس میں موجود نہیں۔

لہ حافظ ابن الصلاح صحیح کی شروط میں حفظ کی شرط کو بھی شمار کیا ہے۔ یہ جمہور کی تعریف کے خلاف
ہے، کما سیجی انشاء اللہ تعالیٰ۔ ۱۲

۴۔ اس لئے محض اسانید کی وجہ سے صحیح کا ادراک اس زمانہ میں مشکل ہو گیا ہے۔

۵۔ لامحالہ تصحیح حدیث میں متقدمین کی تصریحات پر ہی اعتماد کرنا پڑے گا۔

حاصل یہ کہ شیخ ابن صلاح کے نزدیک صحت حدیث کا معیار یا ثبوت کتب ہیں یا متقدمین میں سے کسی کی تصریح، محض شروط صحت کا کسی حدیث کے رواد میں پایا جانا ان کے نزدیک معیار صحت نہیں ہے۔

لیکن شیخ ابن صلاح اور شاہ ولی اللہ کے نظریے کے برعکس متقدمین میں سے امام نووی المتوفی ۶۷۶ھ اور متاخرین میں سے شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی رائے یہ ہے کہ متاخرین بھی اس کے محاذ ہیں کہ وہ کسی ایسی حدیث پر صحت کا حکم لگائیں جس میں ائمہ متقدمین کی تجویز کردہ صحیح کی تمام شرائط پائی جاتی ہوں۔ اگرچہ اسکی تخریج کتب خمسہ میں نہ کی گئی ہو، اور اگرچہ متقدمین میں سے اسکی صحت پر کسی کی تصریح بھی موجود نہ ہو، بشرطیکہ حکم لگانے والے محدث کے اندر قواعد جرح و تعدیل کی معرفت تامہ اور ملکہ قویہ موجود ہو، یہ نہیں کہ ہر کہ وہ اٹھ کر حدیث نووی (علیٰ صاحبہا الصلوٰۃ والسلام) پر نثر زنی شروع کر دے، اور اپنے مزعومات باطلہ کی تائید میں کسی حدیث پر جرح اور کسی کی تعدیل کرتا پھرے۔

حاصل یہ نکلا کہ امام نووی اور شیخ عبدالحق کے نزدیک صحت کا مدار نہ کتب خمسہ میں اور نہ ہی متقدمین میں سے کسی کی اس بارے میں تصریح بلکہ اصل معیار تصحیح ان کے نزدیک کسی حدیث میں صحیح کی شروط کا پایا جانا ہے، چنانچہ امام نووی فرماتے ہیں :

”والاظهر عندی جواز لمن تمكن

دقویۃ معرفتہ۔

تقریب مع التدریب ۴۹

حدیث پر صحت کا حکم لگانا جائز ہے۔

حافظ زین العزاقی المتوفی ۸۰۶ھ اسی کو جہور اہل حدیث کا مذہب بتلاتے ہوئے فرماتے ہیں :

وهو الذي عليه عمل الحديث -

یہی ہے وہ (قول حکم) کہ جس پر ائمہ حدیث کا

تدریب ۴۹

چنانچہ ہم کہ حافظ عراقی کے اس قول کے مطابق متاخرین میں سے ایک ایسی جماعت ملتی ہے کہ جس نے قواعد صحیحہ کی روشنی میں ایسی ایسی احادیث کی تصحیح کی کہ جو نہ تو کتب خمسہ میں تھیں

اور نہ ہی ان کی صحت پر متقدمین کی تصریح موجود تھی، ان میں سے بعض تو شیخ ابن صلاح کے ہی معاصر ہیں اور بعض بعد کے طبقہ کے ہیں۔ معاصرین میں سے ایک تو :

۱۔ حافظ ابن قطان المتوفی ۶۲۸ھ ہیں جنہوں نے اپنی کتاب "الوہم والابہام" میں حدیث ابن عمرؓ - انہ کان یتوصنا وفعلاہ فی رجلیہ ویسبح علیہا ویقول کذا اللہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفعل - اخرجہ البزار - کی تصحیح کی ہے۔ اسی طرح انہوں نے حدیث انسؓ -

کان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینتظرون الصلوۃ فیصنعون جنوبہم فتمتہم من ینام ثم یقوم الی الصلوۃ - اخرجہ ابن اصبح - کی بھی تصحیح کی۔ شیخ کے دوسرے معاصر:

۲۔ حافظ ضیاء الدین مقدسی المتوفی ۶۴۳ھ ہیں (یہی سن وفات ابن صلاح کا ہے) انہوں نے بھی اپنی کتاب "المختارہ" میں ایسی ایسی احادیث کی تصحیح کی ہے کہ جن کی صحت پر متقدمین میں سے کسی کی تصریح نہیں پائی جاتی۔ شیخ کے معاصرین میں سے :

۳۔ حافظ زکی الدین منذری ۶۵۶ھ بھی ہیں، انہوں نے بھی حدیث : نصر عن وہب اور حدیث : یونس عن الزہری اور حدیث ابی سلمۃ عن ابی ہریرۃ فی "غفران ما لاقتم من ذنبہ وما تاخر" کی تصحیح کی۔

اسی طرح ابن صلاح کے بعد کے طبقہ کے محدثین نے بھی ایسی ایسی احادیث کی تصحیح کی کہ جنکی تصحیح کا حق شیخ متاخرین کو دینے کے لئے تیار نہیں چنانچہ :

۱۔ حافظ شرف الدین دمیاطی المتوفی ۶۵۸ھ نے حدیث جابرؓ - ما رز مزم لما شرب لہ - کی تصحیح کی، اسی طرح :

۲۔ حافظ تقی الدین سبکی المتوفی ۶۵۶ھ نے بھی حدیث ابن عمرؓ - فی الزیارة - کی تصحیح کی۔ وغیر ذلک۔

یہی وجہ ہے کہ ان مذکورہ ائمہ محدثین اور ان جیسے دیگر متاخرین علماء حدیث کی تصحیح احادیث کو دیکھ کر حافظ عراقی کو کہنا پڑا کہ :

ولعیزل ذالک داب من بلخ (معاصرین ابن صلاح کے بعد صرف دو طبقوں

اہلیتہ ذالک منهم - تدریب من تک ہی یہ تصحیح حدیث کا سلسلہ محدود نہیں رہا)

بلکہ ہاہرین فن کیلئے یہ مسئلہ تصحیح حدیث جاری ہے۔

(باقی آئندہ)