

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

ضعیف روایات پر عمل کا حکم

ترجمہ :- مولانا محمد ادریس السلفی

عن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ..... من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار (تفق علیہ) وقال صلی اللہ علیہ وسلم من حدث عنی بحديث یری انه کذب فهو احد الکذابین (اسلم)

راوی اسلام ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جو مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولتا ہے پس اپنا ٹھکانا جہنم میں بنا لے۔ آپ نے فرمایا جو کوئی مجھ سے ایسی حدیث بیان کرتا ہے جس کے بارہ میں خیال یہ ہے کہ وہ جھوٹ ہے تو وہ (راوی) بھی جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا ہے۔

ایک مسلمان جب اس جیسی روایات سنتا ہے تو اس ڈر سے کانپ جاتا ہے کہ کہیں وہ اس قسم کے لوگوں میں سے تو نہیں یعنی آپ ﷺ پر جھوٹ باندھنے والا یا جھوٹی روایات کو نقل کرنے والا۔

رسول اللہ ﷺ پر عدا جھوٹ بولنا تو ایک مومن کے لئے قطعاً ممکن نہیں ہے لیکن صد افسوس کہ آپ کی طرف منسوب جھوٹی روایات کے ناقل بے شمار ہیں۔ مزید برآں اس میں جتلا ابتدائی طلباء یا عامی لوگ نہیں۔ بلکہ شاذ و نادر ہی کوئی عالم، واعظ یا ارباب طے گا۔ جو اپنے مسائل ملیہ، مواظ حسنہ یا مضامین میں موضوع یا ضمیمہ روایات ان کا درجہ بیان کئے بغیر ذکر نہ کرتا ہو۔ اور پھر جسارت ایسی کہ بلا تردد قل رسول اللہ ﷺ کے الفاظ

استعمال کرتے ہیں اور آپ سے مروی ہے آپ کی طرف یہ بات منسوب ہے جیسے کلمات جو نسبت الی القائل میں بہت واضح نہ ہوں۔ قطعاً بولتے نہیں ہیں یہ اکثر علماء اور خاص طور پر متاخرین میں عمومی کمی اور نقص موجود ہے۔

آخر ایسا کیوں ہوا؟

حدیث کی سند میں بحث و تہیص کے بارہ میں سستی و کاہلی کی بنا پر اور بسا اوقات مذہب کا تعصب بھی اس کا سبب بنا ہے۔ جیسا کہ متقدمین نے مذہب کی تائید میں ایک روایت کو ذکر کر دیا ہے۔ (جو ضعیف ہے) تو متاخرین نے بجائے اس کے کہ حدیث کے بارہ میں صحت ضعف کے متعلق تتبع کریں مکھی پر مکھی مارتے ہوئے ضعیف حدیث کو اصل قرار دیکر مسائل فقہیہ اور استنباطات کا انبار لگا دیتے ہیں۔ اور اگر حدیث کے ضعیف ہونے کی طرف توجہ مبذول کرائی جائے تو کہتے ہیں "یہ تو فضائل اعمال سے ہے جن میں ضعیف بھی قابل قبول ہوتی ہے" اور علماء کے اقوال کو زیر بحث لانے اور ان کی تحریروں کے مدلولات و مفہیم پر مغز ماری کرنے کی بجائے بعض آئمہ کے اقوال بطور دلیل پیش کرنے پر اکتفا کرتے ہیں مثلاً امام احمد بن حنبل، عبداللہ بن مبارک اور عبدالرحمن بن مہدی رحمہم اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کلام "اذا جاء الحلال والحرام شددنا فی الاسانید و اذا جاء الترغیب والترہیب تسابلنا فی الاسانید" ترجمہ:- جب حلال حرام کی بات ہو تو ہم اسانید میں سختی برتتے ہیں اور جب ترغیب اور ترہیب کا معاملہ ہو تو ہم نرمی سے کام لیتے ہیں۔

آئمہ فن کا یہ فرمان بجا، اپنے مقام پر بالکل درست ہے لیکن یہاں فضائل اعمال میں ضعیف حدیث کے حجت ہونے پر کون سے کلمات دلالت کرتے ہیں اور پہلے یہ تو دیکھنا چاہئے کہ اہل فن کے نزدیک ضعیف کیا ہے اور تسائل سے مراد وہ کیا لیتے ہیں۔

اس جیسے اقوال کا اصل مفہوم و مدعا علماء حدیث کی زبانی سننے ہیں کیونکہ مثل مشہور

"صاحب البیت ادری بمافیہ"

گھر میں کیا ہے یہ گھر والا ہی زیادہ جانتا ہے۔

شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں - قول احمد اذا جاء الحلال والحرام شدتنا في الاسانيد واذا جاء الترغيب والترهيب تساهلنا في الاسانيد و كذلك ما عليه العلماء بالعمل بالحديث الضعيف في فضائل الاعمال ليس معناه اثبات الاستحباب الحديث الذي لا يحتج به فان الاستحباب حكم شرعي فلا يثبت الا بدليل شرعي ومن اخبر عن الله عزوجل انه يحب عملا من الاعمال من غير دليل شرعي فقد شرع من الدين ما لم ياذن به الله كما لو اثبت الايجاب او التحريم (فتاوى ۱۸/۶۵)

یعنی امام احمد کا یہ کہنا کہ جب حلال و حرام کی بات آتی ہے تو ہم اسانید میں شدت سے کام لیتے ہیں اور جب ترغیب و ترہیب کا معاملہ ہو تو ہم تساہل برتتے ہیں اور ایسے ہی جن علماء کا یہ نظریہ ہے کہ فضائل اعمال میں ضعیف روایت پر بھی عمل ہو سکتا ہے اس کا یہ مفہوم ہرگز نہیں کہ ناقابل حجت حدیث سے استحباب کا ثبوت ہو سکتا ہے۔ اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ خبر دے کہ وہ کسی عمل کو پسند فرماتا ہے اور وہ یہ بات بغیر شرعی دلیل کے کہے تو ایسا ہو گا گویا اس نے دین میں ایسے امور کو مشروع قرار دیا ہے جس کی اجازت رب العزت نے نہیں دی اور بعینہ اسی طرح جیسا کہ کوئی (ضعیف سے) حرام یا واجب کو ثابت کرتے۔

امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں

- ليس المراد بالضعيف عند احمد الباطل ولا المنكر ولا مافى روايته متهم لا يسوغ الذهاب اليه والعمل به بل الحديث الضعيف عنده قسم من الصحيح وقسم من اقسام الحسن ولم يكن يقسم الحديث الى صحيح وحسن وضعيف بل الى صحيح وضعيف وللضعيف عنده مراتب (الاعلام الموصفين ۱/۳۶)

امام احمد کے نزدیک ضعیف سے مراد باطل اور منکر روایات نہیں۔ اور نہ ہی ایسی

روایت مراد ہے جس میں کوئی متعمم راوی موجود ہو جس کی روایت کو لینا یا اس پر عمل کرنا درست نہ ہو۔ بلکہ امام احمد کے نزدیک ضعیف روایت صحیح ہی کی ایک قسم ہے جو حسن کی اقسام میں سے ایک ہے اور اس وقت حدیث کی تقسیم صحیح حسن اور ضعیف کی طرف نہ تھی صرف صحیح اور ضعیف دو ہی اقسام تھیں اور امام احمد کے نزدیک ضعیف کے کئی مراتب ہیں۔

مذکورہ عبارت پر عجل رقطراز ہیں کہ امام احمد کے بعد میں آنے والی حسن کی قسم ایسی ہے جس میں امام احمد کی بیان کردہ ضعیف احادیث بھی شامل ہو سکتی ہیں۔

امام ابن تیمیہ منہاج السننہ النبویہ میں فرماتے ہیں ہمارا یہ کہنا کہ ضعیف روایت آراء سے بہتر ہے وہاں ضعیف سے مراد ضعیف متروک نہیں بلکہ حسن مراد ہے مثلاً عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ اور ابراہیم الجری جیسے رواۃ کی احادیث، جن رواۃ کی احادیث کو امام ترمذی حسن و صحیح قرار دیتے ہیں جبکہ امام ترمذی سے قبل اصطلاح حدیث میں دو ہی اقسام تھیں صحیح یا ضعیف اور ضعیف بھی دو قسم پر ہے ضعیف متروک اور ضعیف غیر متروک ائمہ حدیث اسی اصطلاح کو استعمال کرتے تھے حتیٰ کہ امام ترمذی کی اصطلاح سے ناواقف نے جب بعض ائمہ کی یہ عبارت دیکھی کہ الضعیف احب الی من لقیاس تو اپنی علی کم مانگی قصارت اطلاع اور ائمہ فن کی اصطلاحات سے ناواقفی کی بنا پر یہ خیال کر لیا کہ شاید اس ضعیف سے مراد وہی ضعیف ہے جسے امام ترمذی جیسے ائمہ ضعیف کہتے ہیں۔

شیخ احمد شاکر اختصار علوم الحدیث لابن کثیر ص ۹۲ پر اپنی تعلق میں ذکر کرتے ہیں کہ امام ابو داؤد اور امام احمد ضعیف روایت کو قیاس اور آراء پر مقدم جانتے تھے لیکن - وحمل بعضهم هذا علی انه ارید بالضعیف هنا الحدیث الحسن کیونکہ صحیح اور حسن کی اصطلاح اکثر متقدمین کے ہاں رائج نہ تھی بلکہ اکثر متقدمین حدیث کو صحیح اور ضعیف دو ہی اقسام میں تقسیم کرتے تھے۔

ڈاکٹر سبھی الصالح اپنی کتاب علوم الحدیث و مصلحہ ص ۲۱۰ پر رقطراز ہیں لوگ اکثر و بیشتر یہ عبارت پیش کرتے ہیں کہ - یجوز العمل بالضعیف فی فضائل الا

عمال اور اسے سارا بنا کر ہر وہ روایت (داخل کر لیتے ہیں) جس میں تسلیل برتتے ہیں اور صحت کے درجہ تک نہیں پہنچ پاتی اور دین میں بے شمار ایسی تعلیمات داخل کر دیتے ہیں جس کا کوئی معروف و مستند اصل موجود نہیں حالانکہ یہ عبارت اسی عبارت کی بازگشت ہے جو ائمہ ثلاثہ احمد بن حنبل، عبدالرحمن بن مہدی اور عبداللہ بن مبارک رحمہم اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ (اذا روینافی الحلال والحرام شددنا واذا روینافی الفضائل ونحوها تساهلنا)

ڈاکٹر صاحب مزید یہ لکھتے ہیں کہ ان ائمہ کی عبارت کا صحیح مفہوم نہیں لیا گیا کیونکہ ان کے نزدیک شدت برتنے سے مراد کسی کے بالقابل نہیں جیسا کہ ہمارے ہاں صحیح بمقابل ضعیف ہے۔ بلکہ مراد یہ ہے کہ وہ جب حلال و حرام کے متعلق روایت لیتے تھے تو اس میں شدت سے کام لیتے اور حدیث کی بلند پایہ قسم ہی کو قابل حجت تسلیم کرتے اور وہ ایسی روایات تھیں جن کو اس زمانہ میں بالاتفاق صحیح کا نام دیا جاتا تھا اور جب فضائل وغیرہ میں روایات لیتے جن میں کسی چیز کے حلال و حرام کا احتمال نہ ہو تا تو سابقہ شدت کی ضرورت محسوس نہ کرتے اور صحیح کے ساتھ ساتھ اس سے کم درجہ بعض حسن کو بھی لے لیتے جس کا نام اس زمانہ میں اصطلاحاً غیر مستعمل تھا بلکہ وہ اس (حسن) کو ضعیف کی ہی قسم شمار کرتے تھے۔ اور متاخرین کے نزدیک جس کا نام ضعیف قرار دیا گیا ہے ان ائمہ کے وقت ضعیف سے موسوم روایت اس سے بدرجہا اعلیٰ و برتر تھی ہاں تو اگر یہ بات ذہن نشین ہو جاتی کہ ان ائمہ کا فضائل میں تسلیل سے مراد حسن ہے جو صحت کے درجہ تک نہیں پہنچ پاتی تو یہ لوگ قطعاً فضائل میں ضعیف سے حجت لینے کے لئے ان ائمہ کی عبارت نقل نہ کرتے۔

..... جاری ہے .....