

فقہائے احناف اور ان کا منہج استنباط

[مولانا قاری عبدالباسط (جدہ) کی تصنیف ”طریقہ نماز“ کے مقدمے سے ماخوذ]

اس بات کو پیش نظر رکھنا مناسب ہوگا کہ آیات و احادیث سے احکام شرعیہ کے اخذ کرنے میں فقہاء حنفیہ کا منہج کیا ہے۔ اصل یہ ہے کہ شروع ہی سے کتاب و سنت سے استنباط میں دو مکاتب فکر ہیں، ایک طبقہ وہ تھا جو حدیث کی حفظ و روایت کے پہلو سے غور کرتا تھا۔ دوسرا گروہ وہ تھا جس نے قرآن و حدیث سے احکام کے استنباط پر زیادہ توجہ دی۔ وہ محض الفاظ حدیث کے ظاہری مفہوم پر اکتفاء کرنے کے بجائے اس کے معانی و مقاصد میں بھی غواصی کرتا تھا اور روایات کو خارجی قرائن کی روشنی میں بھی پرکھتا تھا۔ پہلا گروہ ”اصحاب الحدیث“ کہلایا اور دوسرا گروہ ”اصحاب الرائے“۔ اس لیے یہ لقب متقدمین کے نزدیک وجہ تعریف تھا نہ کہ باعث مذمت، جیسا کہ آج کل بعض کوتاہ بین سمجھتے ہیں۔

ائمہ اربعہ میں امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اس لقب کے زیادہ مستحق تھے اور اسی لیے حنفیہ اور مالکیہ کی فقہ میں قربت بھی زیادہ ہے، حالاں کہ خود امام مالک کا اپنا مزاج اصحاب الحدیث سے قریب تھا، لیکن ان کے استاذ ”ربیعہ“ اصحاب الرائے سے تھے اور اسی لیے بطور تعریف و تکریم ”ربیعۃ الرائے“ کہلاتے تھے۔ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ذہانت و طباعی کا حال یہ تھا کہ لوگ ان کو عقل اہل الزمان اور اعلم اہل الزمان کہتے تھے، اس لیے وہ بھی اصحاب الرائے میں شمار کیے گئے۔ حقیقت یہ ہے کہ ”اصحاب الرائے“ اور ”اصحاب الحدیث“ کے گروہ عہد صحابہؓ ہی سے تھے۔ حضرت عمر، حضرت علی، حضرت عائشہ، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہم وغیرہ کا شمار اصحاب الرائے میں تھا اور حضرت ابو ہریرہؓ، حضرت عبداللہ بن عمرؓ وغیرہ اصحاب الحدیث میں تھے، اس کا اندازہ ان مناقشوں سے ہوتا ہے جو صحابہؓ کے درمیان پیش آتے رہے ہیں۔

مثلاً حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا کہ آگ میں پکی ہوئی چیز کے کھانے سے وضو کیا جائے۔
تَوَضَّؤْا مِمَّا مَسَّتْهُ النَّارُ (آگ میں پکی ہوئی چیز سے وضوء کرو)۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا:
أَرَأَيْتَ لَوْ تَوَضَّأْتَ بِمَاءٍ سَخِنَ أَكُنْتَ تَتَوَضَّأُ مِنْهُ؟ أَوْ رَأَيْتَ لَوْ أَدْهَنَ أَهْلُكَ بَدْهَنَ

فَأَدْهَنْتَ بِهِ شَارِبَكَ أَكُنْتَ تَتَوَضَّأُ مِنْهُ.

* ناظم المعبد العالی الاسلامی، حیدرآباد و جنرل سیکرٹری اسلامک فقہ اکیڈمی، انڈیا

_____ ماہنامہ الشریعہ (۱۰) دسمبر ۲۰۱۳ _____

(اصول السرخسی ۱/۳۴۰، باب: الکلام فی قبول اخبار الآحاد والعمل بها، فصل: فی اقسام

الرواة الذين يكون خبرهم حجة)

”اگر آپ گرم پانی سے وضو کریں تو کیا اس کی وجہ سے دوبارہ وضو کریں گے؟ اگر آپ کے اہل خانہ نے تیل تیار کیا اور آپ نے مونچھ میں تیل لگایا تو کیا آپ اس کی وجہ سے وضو کریں گے؟“

اسی طرح حضرت ابو ہریرہؓ نے روایت کیا:

من حمل جنازة فليتوضأ. (حوالہ مذکور)

”جو جنازہ اٹھائے وہ وضو کرے۔“

سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا:

أيلز منا الوضوء في حمل عيdan يا بسة. (حوالہ مذکور)

”کیا خشک لکڑیوں کے اٹھانے کی وجہ سے ہم پر وضو ضروری ہوگا؟“

اسی طرح سیدنا ابو ہریرہؓ سے ایک اور روایت ہے:

ان ولد الزنا شر الثلاثة. (حوالہ مذکور)

”ولد الزنا تین میں سے ایک شر ہے۔“

ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے سنا تو فرمایا:

كيف يصح هذا: وقد قال الله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. (حوالہ مذکور)

”یہ کہنا کیوں کر درست ہوگا؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ایک شخص پر دوسرے کے گناہ کا بوجھ نہیں ہوگا۔“

پس حضرت ابو ہریرہؓ کا طریق استنباط اس انداز فکر کی نشاندہی کرتا ہے جو ”اصحاب الحدیث“ کا تھا، جس میں نصوص کے ظاہر ہی پر انحصار کی کیفیت تھی، اور حضرت عائشہ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہم کا طریق ”اصحاب الرائے“ کے طریقہ اجتہاد و فکر کی نمائندگی کرتا ہے، جس میں تعمق فکر اور غواصی پائی جاتی ہے، اسی لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ میں حضرت عمر، حضرت علی اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہم کی آراء سے بڑی موافقت پائی جاتی ہے اور اگر ان صحابہؓ کے فتاویٰ کو جمع کیا جائے تو شاید دس فی صد (10%) مسائل بھی فقہ حنفی کے اس سے باہر نہ جائیں۔ فقہ مالکی میں بھی چونکہ حضرت عمرؓ کی آراء اور فتاویٰ سے بہت استفادہ کیا گیا ہے، اسی لیے اس فقہ میں عام فقہاء حجاز کی طرح ظاہریت نہیں پائی جاتی۔ واللہ اعلم۔

فقہ حنفی کے طریقہ استدلال کا امتیازی پہلو یہ ہے کہ اس میں حدیث کو قبول و رد کرنے اور متعارض نصوص میں سے ایک دوسرے پر ترجیح دینے میں محض راویوں کی ثقاہت ہی کو پیش نظر نہیں رکھا گیا ہے، بلکہ خارجی قرآن و شواہد کو بھی اس باب میں خصوصی اہمیت دی گئی ہے، جہاں سند حدیث کو اصول روایت کی کسوٹی پر پرکھا گیا ہے، وہیں متن حدیث کے قبول و رد کرنے میں تقاضائے درایت کو بھی ملحوظ رکھا گیا ہے۔ اس سلسلہ میں چند امور خاص طور پر قابل ذکر ہیں:

(۱) یہ ظاہر ہے کہ قرآن مجید کا حرف نص قطعی ہے اور اپنے ثبوت کے اعتبار سے ہر شک و شبہ سے بالاتر،

_____ ماہنامہ الشریعہ (۱۱) دسمبر ۲۰۱۳ _____

احادیث میں سوائے احادیث متواترہ کے کوئی اس درجہ صحت و قوت کے ساتھ ثابت نہیں، اس لیے حنفیہ کے یہاں حدیث کے مقبول اور نامقبول ہونے میں قرآن مجید سے اس کی موافقت کو بڑا دخل ہے، امام سرخسیؒ فرماتے ہیں:

إذا كان الحديث مخالفاً لكتاب الله فانه لا يكون مقبولاً ولا حجة للعمل به، عامة كانت الآية أو خاصة، نصاً أو ظاهراً عندنا، على ما بينا أن تخصيص العام بخبر الواحد لا يجوز ابتداءً، وكذلك ترك الظاهر فيه، والعمل على نوع من المجاز لا يجوز بخبر الواحد عندنا، خلافاً للشافعي.

(اصول السرخسی: ۱/۳۶۴، باب: الكلام فی قبول أخبار الآحاد والعمل بها، فصل: فی بیان وجوه الانقطاع)

”جب حدیث کتاب اللہ کے خلاف ہو تو ہمارے نزدیک مقبول اور عمل کے لیے حجت نہیں ہوگی، چاہے آیت عام ہو یا خاص، نص ہو یا ظاہر، جیسا کہ ہم نے ذکر کیا کہ خبر واحد سے عام کو خاص کرنا ابتداءً جائز نہیں، اسی طرح خبر واحد کی وجہ سے ظاہری معنی کو چھوڑ دینا اور مجاز کی صورت پر عمل کرنا جائز نہیں، بخلاف امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے۔“

اسی لیے بعض اوقات ایک حدیث سند کے اعتبار سے قوی ہوتی ہے، لیکن قرآن کو اصل بنا کر اس حدیث میں تاویل کی جاتی ہے اور اس کا ایسا مصداق متعین کیا جاتا ہے کہ قرآن مجید سے اس کا تعارض نہ رہے۔ مثلاً فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مروی ہے کہ مطلقہ بائنہ کے لیے نفقہ ہے نہ نفقہ نہ سکنی۔ لا نفقة ولا سکنی للمبتوتة لیکن حدیث بظاہر سورہ طلاق کی آیت ۶ سے متعارض ہے جس میں فرمایا گیا ہے وَأَسْكُنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكُنْتُمْ وَإِِرَانُ كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمِلْنَ فَانْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، اس لیے حنفیہ کا نقطہ نظر ہے کہ حضرت فاطمہؓ کی حدیث ایک استثنائی واقعہ ہے اور مطلقہ بائنہ ہو یا رجعی، دونوں ہی کے لیے نفقہ عِدَّت واجب ہے۔ اسی طرح بعض روایتیں جو سند کے اعتبار سے ضعیف ہیں، اس لیے قبول کر لی جاتی ہیں کہ وہ معنی قرآن سے مطابقت رکھتی ہیں جیسے حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے مروی ہے کہ آپؐ نے فرمایا:

من جمع بين صلوتين من غير عذر فقد أتى باباً من أبواب الكبائر.

(سنن الترمذی: ۱/۹۳، باب: ما جاء فی الجمع بین الصلاتین، أبواب الصلاة)

”جس نے بلا عذر دو نمازیں جمع کیں، اس نے گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا۔“

اس روایت کا مدار، جنش بن قیس ہیں جو ضعیف ہیں، لیکن آیت قرآنی إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا. (النساء: ۱۰۳) سے فی الجملہ اس کی تائید ہوتی ہے کہ نمازیں اپنے مقررہ اوقات ہی پر ادا کی جائیں، اس لیے حنفیہ کے یہاں معنی یہ روایت مقبول ہے۔

متعارض احادیث کی ترجیح میں بھی حنفیہ کے یہاں اس اصول کو خوب برتا گیا ہے کہ جو روایت اپنے معنی و مصداق کے اعتبار سے قرآن مجید سے موافقت اور قربت رکھتی ہو، اسے ترجیح دی جائے گی، چنانچہ احکام صلوٰۃ سے متعلق اکثر

مشہور مسائل — جن میں حنفی اور فقہاء حجاز کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے — پر غور کیا جائے تو حنفیہ کا نقطہ نظر اسی اصول پر مبنی نظر آتا ہے، مثلاً ”امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھئے“ ہی کا مسئلہ ہے، حضرت عبادہ بن صامتؓ کی روایت لا صلوة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب (جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی، اس کی نماز نہیں ہوئی) کے عموم سے مقتدی کے لیے قرأت کا وجوب ثابت ہوتا ہے، دوسری طرف آپؐ کا ارشاد بھی منقول ہے کہ:

انما جعل الامام ليؤتم به، فاذا كبر فكبروا واذا قرأ فانصتوا.

”امام اس لیے ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے، چنانچہ جب وہ ”اللہ اکبر“ کہے تو تم بھی ”اللہ اکبر“ کہو، اور جب وہ قرأت کرے تو تم خاموش رہو۔“

یہ دونوں روایتیں بظاہر متعارض ہیں، فقہاء حجاز نے عام طور پر پہلی روایت کو ترجیح دیا ہے، اور سہری اور بعضوں نے جہری نمازوں میں بھی مقتدی کے لیے قرأت فاتحہ کو واجب یا کم سے کم مشروع قرار دیا ہے، حنفیہ نے دوسری حدیث کو ترجیح دی، اس لیے کہ ارشاد خداوندی ہے: إِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا (الاعراف: ۱۰۴) سے یہی حدیث مطابقت رکھتی ہے اور پہلی روایت کو منفرد اور امام سے متعلق قرار دیا۔

اسی طرح آئین کے مسئلہ کو لے لیجئے! آئین بالجہر اور آئین بالسری، دونوں روایتیں صراحۃً حضرت وائل بن حجرؓ سے مروی ہیں، شعبہ سے سہری کی روایت منقول ہے اور سفیان سے جہری۔ حنفیہ نے شعبہ کی روایت کو ترجیح دی، کیونکہ اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ آئین دعاء ہے اور قرآن مجید نے دعاء کا ادب یہ بتایا ہے کہ دعاء کرتے وقت قلب میں فروتنی و عاجزی کی کیفیت ہو اور آواز میں اخفاء: اذْعُوا رَبِّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً. (الاعراف: ۵۵)

قرآن سے موافقت کی بناء پر حدیث کا مقبول و نامقبول ہونا، یا متعارض روایات میں اس کی بناء پر ترجیح دینے کے اصول کو گو حنفیہ نے زیادہ برتا ہے، لیکن یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ یہ احناف کا طبع زاد اصول ہے اور وہ اس میں متفرد ہیں، بلکہ اصولی طور پر دوسرے اہل علم نے بھی اسے تسلیم کیا ہے، چنانچہ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے:

وقال أبو الحسن ابن الحضار في تقريب المدارك على موطأ مالك، قد يعلم الفقيه صحة الحديث اذا لم يكن في سنده كذاب بموافقة آية من كتاب الله أو بعض أصول الشريعة فيحمله ذلك على قبوله والعمل به. (تدريبات الراوي: ۱/۴۸، ط: دار الكتاب العربي، بيروت)

”ابو الحسن بن حضار نے ”تقریب المدارک علی موطأ مالک“ میں کہا ہے کہ بعض اوقات فقیہ ایسی حدیث جس کی سند میں کوئی جھوٹا راوی نہ ہو، کے صحیح ہونے پر قرآن مجید کی آیت یا شریعت کے بعض اصول سے موافقت کی وجہ سے مطمئن ہو جاتا ہے، یہ بات اسے اس کے قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے پر آمادہ کرتی ہے۔“

کتب حدیث میں اس طرح کی بہت سی مثالیں مل جائیں گی، مثلاً نماز حاجت کے بارے میں حضرت عبداللہ بن ابی اوفیٰؓ کی جو روایت منقول ہے وہ سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث پر ان الفاظ میں نقد کیا ہے:

_____ ماہنامہ الشریعہ (۱۳) دسمبر ۲۰۱۳ _____

قال أبو عيسى: هذا حديث غريب و في اسناده مقال: فائدة بن عبد الرحمن يضعف في الحديث.

(ترمذی: ۱۰۹/۱، باب ماجاء فی صلاة الحاجة: ط: دیوبند)

”امام ترمذی نے فرمایا کہ حدیث غریب ہے اور اس کی سند میں کلام ہے، فائدہ بن عبد الرحمن حدیث میں ضعیف ہیں۔“

لیکن تمام ہی فقہاء نے غالباً ارشاد ربانی: استعينوا بالصبر والصلوة. (البقرة: ۴۵) ”صبر اور نماز کے ذریعہ سے اللہ سے مدد چاہو“ کی روشنی میں اس حدیث کو تسلیم کیا ہے۔

بلکہ خود عہد صحابہؓ میں بھی جو حضرات اصحاب الرائے کہلاتے تھے، باوجودیکہ سند حدیث کی تحقیق کی ان کو کوئی حاجت نہیں تھی، انہوں نے اس اصول کو بعض احادیث کے قبول اور رد کرنے میں معیار بنایا ہے، چنانچہ مطلقہ کے نفقہ و عدت کے سلسلہ میں حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا کی مذکورہ روایت جب حضرت عمرؓ کو پہنچی تو آپ نے اسے قبول نہیں کیا اور ارشاد فرمایا:

لا ندع كتاب ربنا و سنة نبينا لقول امرأة. (سنن بیہقی: ۵۷۴/۷)

”ہم اپنے رب کی کتاب اور اپنے نبی کی سنت کی سنت کو ایک عورت کی بات کی وجہ سے نہیں چھوڑ سکتے۔“

اسی طرح مشہور روایت: ان الميت ليعذب ببكاء أهله عليه. (بخاری: باب: ما جاء في البكاء على الميت) ”میت پر اس کے لوگوں کے رونے کی وجہ سے عذاب ہوتا ہے“ پر ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے رد فرمایا اور قرآن مجید کی اس آیت سے استدلال کیا کہ لا تزد وازرة وذر اخراي. (الانعام: ۱۶۴) ”ایک شخص پر دوسرے کے گناہ کا بوجھ نہیں۔“ پس، گو حنفیہ نے اپنے اجتہادات میں اس اصول کو زیادہ ملحوظ رکھا ہے، لیکن درحقیقت اصولی طور پر تمام ہی اہل علم کو اس سے اتفاق ہے۔

(۲) حنفیہ کے طریقہ استدلال کے سلسلہ میں یہ بات کہی جاسکتی ہے کہ ان کے یہاں روایات کے مقبول اور نا مقبول ہونے میں اس بات کو بھی بڑی اہمیت حاصل ہے کہ جو روایت شریعت کے عمومی مزاج و مذاق اور اصول و قواعد سے مطابقت رکھتی ہے، بعض اوقات سند میں ضعف کے باوجود مقبول ہوتی ہے اور بعض روایتیں گو سند کے اعتبار سے قوی ہوتی ہیں، لیکن چون کہ اپنے مضمون اور متن کے اعتبار سے شریعت کے عام اور مسلمہ اصول و مبادی کے خلاف ہیں، اس لیے ایسی حدیثیں رد کردی جاتی ہیں۔ چنانچہ قاضی ابو زید بوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

الأصل عند أصحابنا أن خبر الآحاد متى ورد مخالفاً لنفس الأصول لم يقبل (النظر: ۷۷)

”ہمارے اصحاب کے نزدیک اصول یہ ہے کہ خبر واحد نفس اصول کے خلاف ہو تو اس کو قبول نہیں کیا جائے۔“ حنفیہ کے یہاں بہت سے مسائل ہیں جو بظاہر اس اصول پر منطبق ہیں، جیسے حیوانات کے فضلہ کا ناپاک ہونا، عورت کے یا شرم گاہ کے چھونے کا ناقض وضو نہ ہونا، پتھر سے استنجاء میں تین پتھروں کا واجب نہ ہونا اور جس جانور کا دودھ تھن میں

روک رکھا گیا ہو (مصراۃ) کو فروخت کرنے کے مسئلہ میں حدیث کی ظاہری مراد پر عمل کرنے کے بجائے تاویل و توجیہ کی راہ اختیار کرنا، اور اس طرح کے کتنے ہی مسائل ہیں جن میں نمایاں طور پر اس قاعدہ کا اثر محسوس ہوتا ہے۔

متعارض احادیث کی ترجیح میں بھی حنفیہ نے اس اصول سے فائدہ اٹھایا ہے، جیسے صلوٰۃ کسوف (سورج گہن کی نماز) ہی سے متعلق روایتوں کو دیکھئے جن میں ایک رکعت میں ایک رکوع سے پانچ رکوع تک کی تعداد مروی ہے، جمہور نے سند کے قوی ہونے پر نگاہ رکھتے ہوئے اس روایت کو ترجیح دیا جس میں ایک رکعت میں دو رکوع کا تذکرہ ہے، حنفیہ نے ان روایتوں کو ترجیح دیا جس میں ایک رکوع کا اشارہ ملتا ہے، کیونکہ یہ نماز کی عمومی کیفیت سے زیادہ مطابقت رکھتی ہے۔

حنفیہ کے بعد غالباً مالکیہ کے یہاں اس اصول کو زیادہ برتا گیا ہے، علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر روشنی ڈالی ہے:

إذا جاء خبر الواحد معارضاً لقاعدة من قواعد الشرع هل يجوز العمل به؟ قال أبو حنيفة: لا يجوز العمل به وقال الشافعي: يجوز، وتردد مالك في المسئلة، قال: والمشهور والذي عليه المعول ان عضدته قاعدة أخرى قال به وان كان وحده ترك. (مالك: ۲۵۷، لا بی زہرہ)

”خبر واحد شریعت کے قواعد میں سے کسی قاعدہ کے معارض ہو تو کیا اس پر عمل کرنا جائز ہوگا؟ امام ابو حنیفہؒ نے کہا کہ اس پر عمل کرنا جائز نہیں، امام شافعیؒ نے کہا جائز ہے، اور امام مالکؒ کو اس میں تردد ہے، اور مشہور قول جس کو قبول کیا گیا ہے، یہ ہے کہ اگر دوسرا قاعدہ اس کی تائید میں ہو تو اسے قبول کیا جائے گا اور اگر خبر واحد تھا ہو تو اسے چھوڑ دیا جائے گا۔“

حنفیہ اور مالکیہ کے یہاں واقعہ ہے کہ اصول کی رعایت زیادہ ہے، لیکن یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ محدثین نے اس کو بالکل ہی ناقابل اعتناء سمجھا ہے، خود امام بخاریؒ کے یہاں ایسی متعدد مثالیں ملتی ہیں کہ انہوں نے اخبار آحاد کے مقابلہ میں شریعت کے قواعد عامہ کو مقدم رکھا ہے، امام ترمذیؒ نے کتنی ہی روایتیں نقل کی ہیں اور اس کی سند کو ضعیف قرار دیا ہے اور یہ بھی لکھا ہے کہ اسی پر اہل علم کا عمل ہے، اور بعض ایسی روایتیں بھی ہیں کہ ان کی توثیق بھی کرتے ہیں اور اس کے بھی معترف ہیں کہ اہل علم کے یہاں اس پر عمل نہیں ہے۔

اسی لیے علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اصولی بات لکھی ہے کہ:

وعلى كل حال فالتقييد بالاسناد ليس صريحاً في صحة المتن وضعفه بل هو على الاحتمال. (فتح المغیث: ۱/۱۰۶)

”بہر حال، اسناد کی قید کے ساتھ (کسی حدیث کو صحیح یا ضعیف قرار دینا، یعنی یہ کہنا کہ اس کی سند صحیح ہے، یا اس کی سند ضعیف ہے) مضمون حدیث (متن) کے صحیح یا ضعیف ہونے کی دلیل نہیں، بلکہ اس میں احتمال ہے۔“ پھر آگے لکھا ہے:

وكذا أورد الحاكم في مستدرکه غير حديث يحكم على اسناده بالصحة وعلى المتن بالوهاء بعللة أو شذوذ الى غيرهما من المتقدمين وكذا من المتأخرين كالمزني

حيث تكرر منه الحكم بصلاحية الاسناد ونكارة المتن. (فتح المغيث: ۱۰۷/۱)

اسی طرح متقدمین میں سے امام حاکم مستدرک میں متعدد حدیثیں نقل کرتے ہیں، جن کی سند پر صحیح ہونے کا اور متن پر علت یا شذوذ کی وجہ سے ضعیف ہونے کا حکم لگاتے ہیں، اور اسی طرح متاخرین میں سے امام مزیٰ وغیرہ سے بھی بار بار یہ بات پیش آئی ہے کہ وہ سند کے معتبر اور متن کے منکر ہونے کا حکم لگاتے ہیں۔“

(۳) حدیث کے مقبول ہونے کے سلسلہ میں حنفیہ کے یہاں ایک اہم اصول یہ ہے کہ حدیث کا صحابہ و تابعین اور ائمہ مجتہدین کے درمیان درجہ قبول حاصل کر لینا بجائے خود اس کے معتبر و مقبول ہونے کی دلیل ہے، اسی کو اہل علم نے ”تلقی بالقبول“ سے تعبیر کیا ہے۔ ”تلقی بالقبول“ کی وجہ سے بعض روایتیں سند کے اعتبار سے ضعیف ہونے کے باوجود اہل علم کے یہاں پایہ قبول حاصل کر لیتی ہیں اور اگر صحیح یا حسن ہیں تو ان کے استناد و اعتبار میں اضافہ ہو جاتا ہے، لیکن بعض محققین کے نزدیک تو وہ تواتر کے درجہ میں آ جاتی ہیں، چنانچہ حضرت عائشہؓ اور حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے طلاق الأمة ثنتان وعدتها حیضتان والی روایت منقول ہے، ابوبکر بصری رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث پر کلام کرتے ہوئے لکھا ہے:

وان كان واردة من طريق الآحاد، فصار في حيز التواتر لأن ما تلقاه الناس من أخبار الآحاد بالقبول فهو عندنا في معنى المتواتر لما بيناه. (أحكام القرآن للجصاص: ۱۳۰/۲)

”اگرچہ یہ خبر واحد کے طریقہ پر وارد ہوئی ہے، لیکن یہ تواتر کے درجہ میں ہے، اس لیے کہ جب خبر واحد کو لوگ قبول کر لیں، وہ ہمارے نزدیک تواتر کے حکم میں ہے، اسی بناء پر جو ہم بیان کر چکے ہیں۔“

مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ اس موضوع پر بحث کے بعد رقم طراز ہیں:

بل الحديث اذا تلقته الأمة بالقبول فهو عندنا في معنى التواتر. (قواعد في علوم الحديث: ۶۲)

”بلکہ حدیث کو جب امت میں قبول عام حاصل ہو جائے تو ہمارے نزدیک وہ تواتر کے معنی میں ہے۔“

اسی طرح جیسا کہ مذکور ہوا، ”اہل علم کے نزدیک قبول عام“ ”تلقی بالقبول“ کی وجہ سے سند کے اعتبار سے ضعیف روایتیں بھی صحت کے درجہ میں آ جاتی ہیں، حضرت عائشہؓ اور حضرت عبداللہ بن عمرؓ کی مذکورہ روایت کی بابت علامہ ابن ہمام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

وما تصح الحديث أيضًا هو عمل العلماء على وفقه. (فتح القدير)

”جو بات اس حدیث کو صحیح قرار دیتی ہے، وہ علماء کا اس کے موافق عمل کرنا ہے۔“

نیز مولانا عبدالحی فرنگی محلی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے:

وكذا اذا تلقت الأمة الضعيف بالقبول يعمل به على الصحيح. (الأجوبة الفاضلة: ۵۱)

”جب امت حدیث ضعیف کو قبول کر لے تو اس پر صحیح قول کے مطابق عمل کیا جائے گا۔“

بعض حضرات کے نزدیک خاص صورتوں میں خبر واحد قیاس کے مقابلہ میں رد کر دی جاتی ہے، لیکن اسے تلقی بالقبول حاصل ہو تو وہ ان کے نزدیک بھی قابل عمل ہے، علامہ سرخسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

_____ ماہنامہ الشریعہ (۱۶) دسمبر ۲۰۱۳ _____

وما خالف القياس، فان تلقته الأمة بالقبول فهو معمول به. (اصول السنن: ۱/۳۴۱)
 ”جو حدیث قیاس کے خلاف ہو، اگر اُمت میں اُسے قبول عام حاصل ہو گیا ہو تو اس پر عمل کیا جائے گا۔“
 حنفیہ کے یہاں اس اصول کو زیادہ ملحوظ رکھا گیا ہے، بلکہ حنفیہ کے یہاں حدیث اور خبر واحد کے درمیان حدیث کی ایک اور قسم ”خبر مشہور“ کی اصطلاح پر غور کیا جائے تو غالباً اسی اصول پر مبنی ہے۔ فخر الاسلام بزدوی رحمۃ اللہ علیہ نے خبر واحد کی تعریف اس طرح کی ہے:

المشهور ما كان من الأحاد في الأصل ثم انتشر فصار منقلة قوم لا يتوهم تواطؤهم على الكذب وهم القرن الثاني بعد الصحابة رضی اللہ عنہم من بعدهم. (اصول البرز: ۲/۶۷۴)
 ”حدیث مشہور وہ ہے جو اصل میں خبر واحد ہو، پھر اہل علم میں پھیل جائے، یہاں تک کہ اتنے لوگ اس کے نقل کرنے والے ہوں کہ ان کا جھوٹ پر اتفاق ممکن نہ ہو، یعنی صحابہؓ کے بعد دوسری صدی کے ناقلین۔“
 گویا خبر مشہور وہ ہے جو گو عہد صحابہؓ میں اخبار آحاد کے قبیل سے ہو، لیکن تابعین اور تبع تابعین کے عہد میں اسے قبول عام حاصل ہو گیا ہو۔ علامہ نسفی رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرف اشارہ کیا ہے، چنانچہ خبر مشہور کے ذریعہ کتاب اللہ پر زیادتی کے درست ہونے کی وجوہ پر گفتگو کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

لأن الأمة تسلفته بالقبول واتفاقهم على القبول لا يكون إلا بجماع جمعهم على ذلك. (المنار مع كشف الاسرار: ۲/۱۳)

”اس لیے کہ علماء کے درمیان قبول عام اور قبولیت پر اتفاق کسی ایسے سبب سے ہی ہو سکتا ہے، جس نے ان سب کو اس پر متفق کیا ہو۔“

حالانکہ حنفیہ کے یہاں خبر واحد سے کتاب اللہ کے عام کی تخصیص اور مطلق کی تنقید نہیں کی جاسکتی، لیکن متعدد روایتیں ہیں کہ احناف نے ان کے ذریعہ تخصیص و تنقید کی ہے، جیسے: القاتل لا يرث ”قاتل (مقتول کا) وارث نہیں ہو سکتا۔“

يقيد الأب من ابنه ولا يقيد الابن من أبيه.

”باپ بیٹے سے قصاص لے گا، بیٹا باپ سے قصاص نہیں لے سکتا۔“

لا زكوة في مال حتى يحول عليه الحول.

”مال میں زکوٰۃ نہیں، جب تک کہ اس پر سال نہ گزر جائے۔“

اسی لیے کہ یہ اور اس طرح کی اخبار آحاد نے قبول عام کی وجہ سے ایک خصوصی درجہ استناد و اعتبار حاصل کر لیا ہے۔

حنفیہ کے یہاں حدیث کی تحقیق و تنقیح میں چوں کہ درایت کا استعمال زیادہ ہے، اس لیے انہوں نے اس قاعدہ سے بھی زیادہ مدد لی ہے، لیکن اس سے یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ دوسرے فقہاء محدثین کے نزدیک اس کا کوئی اعتبار نہیں، فقہاء مالکیہ میں علامہ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث هو الطهور ماء ہ ”سمندر کا پانی پاک ہے“ پر کلام کرتے ہوئے لکھا ہے:

_____ ماہنامہ الشریعہ (۱۷) دسمبر ۲۰۱۳ _____

لكن الحديث عندي صحيح لأن العلماء تلقوه بالقبول. (تدريب الراوى: ۱/ ۴۷، ط: دارالكتاب العربي، بيروت)

”ليكن میرے نزدیک یہ حدیث صحیح ہے، اس لیے کہ علماء نے اسے قبول کر لیا ہے۔“
ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے تہذیب میں الدینار أربعة وعشرون قیراطاً ”دینار چوبیس قیراط کا ہوتا ہے“ پر بحث کرتے ہوئے لکھا ہے:

واجماع الناس على معنى غني عن الاسناد فيه. (حوالہ سابق)
”لوگوں کا اس بات پر اتفاق، اسے سند سے بے نیاز کر دیتا ہے۔“

ابو اسحاق اسفرائینی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے:

تعرف صحة الحديث اذا اشتهر عند أئمة الحديث بغير نكير منهم. (تدريب الراوى: ۱/ ۴۷، ط: دارالكتاب العربي، بيروت)

”جب ائمہ حدیث کے نزدیک کوئی حدیث بلا نیکر مشہور ہو، تو تم اس طرح اس حدیث کے صحیح ہونے کو جان سکتے ہو۔“

علامہ ابراہیم شہرستانی مالکی رحمۃ اللہ علیہ نے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی ”اربعین“ کی شرح میں لکھا ہے:

محل كونه لا يعمل بالضعيف في الأحكام مالم يكن تلقته الناس بالقبول فان كان ذلك تعين و صار حجة يعمل به في الاحكام وغيرها كما قال الشافعي. (دیکھئے: التمهيد: ۳۶۴)

”احکام میں ضعیف حدیث پر عمل نہ کیے جانے کی بات اس وقت ہے جب کہ لوگوں نے اس کو قبول نہ کیا ہو، پس اگر اسے قبول عام حاصل ہو تو وہ حجت ہو جائے گی، جس پر احکام اور دوسرے امور میں عمل کیا جائے گا، جیسا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے۔“

فقہاء شوافع میں علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلہ میں بڑی وضاحت سے لکھا ہے، فرماتے ہیں:

وكذا اذا تلقت الأمة الضعيف بالقبول يعمل به على الصحيح، حتى أنه ينزل منزلة المتواتر في أنه ينسخ المقطوع به ولهذا قال الشافعي رحمه الله في حديث ”لا وصية لوارث“ أنه لا يشبهه أهل الحديث ولكن العامة تلقته بالقبول وعملوا به حتى جعلوه ناسخاً لآية الوصية له. (فتح المغيث للسخاوى: ۱/ ۳۳۳)

”جب امت حدیث ضعیف کو قبول کر لے تو صحیح قول کے مطابق اس پر عمل کیا جائے گا، یہاں تک کہ وہ اس دلیل قطعی کے لیے ناسخ ہونے میں وہ متواتر کے درجہ میں ہو جائے گی، چنانچہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث لا وصية لوارث ”وارث کے لیے وصیت کا اعتبار نہیں“ کے بارے میں کہا ہے کہ علماء حدیث اسے مستند قرار نہیں دیتے، لیکن عام طور پر اہل علم نے اس کو قبول کیا ہے اور اس پر عمل کیا ہے، یہاں تک کہ اس

_____ ماہنامہ الشريعة (۱۸) دسمبر ۲۰۱۳ _____

کو آیت وصیت کے لیے ناسخ قرار دیا ہے۔“
 علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ ”شرح نظم الدر“ میں رقمطراز ہیں:
 المقبول ما تلقاه العلماء بالقبول وان لم يكن له اسناد صحيح أو اشتهر عند أئمة
 الحديث بغير نكير عنهم. (ديكهن: التحفة المرضية: ٢٦٣)
 ”حدیث مقبول وہ ہے جس کو علماء نے قبول کیا ہو، اگرچہ اس کی کوئی صحیح سند موجود نہ ہو، یا وہ حدیث ائمہ
 حدیث کے نزدیک کسی نکیر کے بغیر مشہور ہو۔“
 علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ”التعقبات علی الموضوعات“ میں لکھا ہے:
 وقد صرح غير واحد بأن من دليل صحة الحديث قول أهل العلم به وان لم يكن له
 اسناد يعتمد على مثله. (ديكهن: تحقيق الألفية الفاضلة: ٢٢٩) للشيخ أبي نعدة:
 ”متعدد اہل علم نے صراحت کی ہے کہ اہل علم کا کسی حدیث کا قائل ہونا اس کے صحیح ہونے کی دلیل ہے،
 گواہ کی کوئی قابل اعتماد سند نہ ہو۔“
 حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ ”الانصاف علی نکت ابن صلاح“ میں لکھتے ہیں:
 ومن جملة صفات القبول التي لم يتعرض لها شيخنا يعني الحافظ زين الدين العراقي
 أن يتفق العلماء على العمل بمدلول حديث، فانه يقبل حتى يجب العمل به وقد صرح
 بذلك جماعة من أئمة الأصول. (الألفية الفاضلة: ٢٣٢)
 ”قبول حدیث کی جن صفات کا ہمارے استاذ علامہ زین الدین عراقی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر نہیں کیا ہے،
 ان میں ایک یہ ہے کہ علماء اس حدیث کے مدلول پر عمل کرنے کی بابت متفق ہوں، کہ وہ مقبول ہوگی اور اس پر
 عمل کرنا واجب ہوگا اور ائمہ اصول کی ایک جماعت نے اس کی صراحت کی ہے۔“
 نیز علامہ بزدوی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے:
 واليه ذهب بعض أصحاب الشافعي فقد ذكر في القواطع خبر الواحد الذي تلقته
 الأمة بالقبول يقطع بصدقه. (كشف الاسرار للميردوي: ٢/٤٤٠)
 ”اور بعض فقہاء شوافع بھی اسی طرف گئے ہیں، چنانچہ انہوں نے قطعی دلیلوں میں اس خبر واحد کو بھی ذکر
 کیا ہے، جس کو امت میں قبول عام حاصل ہو، کہ اس کو درست ہونے کا یقین کیا جائے۔“
 فقہ حنبلی کے معروف ترجمان حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ ”کتاب الروح“ میں ایک ضعیف روایت پر کلام کرتے
 ہوئے فرماتے ہیں:

فهذا الحديث وان لم يثبت فإتصال العمل به في سائر الأمصار والأعصار من غير
 انكار كاف في العمل به. (التحفة المرضية: ٢٦٦)
 ”یہ حدیث اگرچہ ثابت نہیں ہے، لیکن اس پر تمام شہروں اور زمانوں میں بلا نکیر عمل اس کے قابل عمل

_____ ماہنامہ الشریعہ (۱۹) دسمبر ۲۰۱۳ _____

ہونے کے لیے کافی ہے۔“

سلفی مکتبہ فکر کے صاحب نظر عالم علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں:

وهكذا خير الواحد اذا تلقته الأمة بالقبول فكانوا بين عامل به و متاول. (ارشاد الفحول)

”اسی طرح خبر واحد کو جب امت میں قبول حاصل ہو جائے، کچھ لوگ اس پر عمل کریں اور کچھ لوگ اس

کی تاویل کریں۔“

اس سے یہ بات بھی واضح ہوگئی کہ ”تلقی بالقبول“ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تمام لوگ اس حدیث پر عمل ہی کرنے لگیں، بلکہ جو لوگ اس حدیث میں تاویل سے کام لیتے ہوں وہ بھی دراصل ان لوگوں میں داخل ہیں جو حدیث کو قبول کر رہے ہیں، جیسا کہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت بین عامل به و متاول سے ظاہر ہے۔

پس تلقی بالقبول ان اسباب میں سے ہے جو ضعیف حدیث کو درجہ اعتبار عطا کرتا اور صحیح حدیثوں کی قوت و صحت میں اضافہ کا موجب ہوتا ہے اور ایک متفق علیہ اصول ہے۔ لیکن احناف نیز مالکیہ نے اس اصول کو زیادہ برتا ہے، مالکیہ کے نزدیک تعامل اہل مدینہ کو جو اہمیت اور اولیت حاصل ہے وہ دراصل اسی اصول کو برتنے سے عبارت ہے، بلکہ غور کیا جائے تو بخاری و مسلم کو حدیث کی دنیا میں جو درجہ اعتبار و استناد حاصل ہوا ہے وہ اس لیے نہیں کہ اس کی تمام اسناد اہم درجہ ہیں اور کہیں انگلی رکھنے کی جگہ نہیں، اہل علم کے لیے یہ بات محتاج اظہار نہیں کہ بخاری کے سو سے زیادہ راویوں پر توشیح کی تہمت ہے اور نا صیبت نیز دوسرے باطل فرقوں کی طرف منسوب راویوں کی تعداد بھی اچھی خاصی ہے، لیکن یہ امت کی طرف سے قبول عام ہی ہے جس کی وجہ سے ان کتابوں کی احادیث کو مقبول مانا جاتا ہے، چنانچہ ابن صلاح رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ شیخین کی روایت سے علم یقینی نظری حاصل ہوتا ہے اور وجہ یہی ہے کہ انما تلقته الأمة بالقبول. (مقدمۃ ابن صلاح: ۱۲)

یہاں اس بات کا ذکر مناسب ہوگا کہ گو اس موضوع پر اصول حدیث و فقہ کی کتابوں میں جا بجا اشارے کیے گئے ہیں، لیکن محدث حسین بن محسن بہمانی رحمۃ اللہ علیہ (م: ۳۲۷ھ) کا رسالہ ”التحفة المرضیة فی بعض المشکلات الحدیثیة“ اس مسئلہ پر ایک بے نظیر تحریر ہے جو ”عجم الصغیر للطبرانی“ کے ساتھ طبع ہو چکا ہے، اس رسالہ میں دراصل اس سوال کا جواب دیا گیا ہے کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ بعض روایتوں کو ضعیف قرار دینے کے باوجود لکھا کرتے ہیں کہ اسی پر اہل علم کا عمل ہے: العمل علی هذا الحدیث عند اهل العلم تو روایت کے ضعیف ہونے کے باوجود اس پر کیوں عمل کیا جاتا ہے؟ مشہور محدث و محقق شیخ عبدالفتاح ابو غدہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ”الاجوبۃ الفاضلۃ“ کے اخیر میں اس موضوع پر اپنی تحقیقات رقم فرمائی ہیں جو بڑی چشم کشا اور قابل مطالعہ ہیں۔

یہ تو چند اہم پہلو تھے جو حنفیہ کے یہاں احادیث کے رد و قبول میں خاص طور پر ملحوظ ہیں، لیکن حنفیہ نے متن حدیث پر صحت و ضعف کا حکم لگانے یا متعارض روایات کو ایک دوسرے پر ترجیح دینے میں مزید جن قرآن و شواہد سے فائدہ اٹھایا ہے اور اصول درایت کو برتنے کی کوشش کی ہے، ان میں سے چند کی طرف اشارہ کر دینا بھی مناسب ہوگا۔

(۴) حدیث کے اولین راوی چوں کہ صحابہ کرامؓ ہیں اور وہ سب کے سب عادل و ثقہ ہیں اور ان کی عدالت و ثقاہت پر خود حدیث نبویؐ شہاد عدل ہے، اس لیے کسی حدیث کے بارے میں صحابہؓ نے جو رد یہ اختیار کیا ہے، حنفیہ کے

یہاں اس کو خصوصی اہمیت حاصل ہے، چنانچہ:

(الف) اگر کوئی حدیث ایسے مسئلہ سے متعلق ہو جس میں عہد صحابہ میں اختلاف رائے رہا ہو اور اس حدیث سے کسی نے استدلال نہیں کیا ہو تو علامہ سرخسی رحمۃ اللہ علیہ کی زبان میں یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس حدیث میں کہیں کوئی کھوٹ موجود ہے اور یا تو یہ بعد کے راویوں کا سہو ہے یا پھر یہ حدیث منسوخ ہے۔ (اصول السرخسی: ۳۶۹/۱) جیسے عہد صحابہ میں اس بابت اختلاف تھا کہ جو باندی آزاد کے نکاح میں ہو، اس کی طلاق تین ہوگی یا دو؟ لیکن حدیث الطلاق بالرجال والعدة بالنساء ”طلاق میں مردوں کا اور عدت میں عورتوں کا اعتبار ہوگا“ سے استدلال نہیں کیا، اسی طرح نابالغ بچوں کے مال میں زکوٰۃ واجب ہونے کا مسئلہ صحابہ کے درمیان بھی اختلافی رہا ہے، لیکن حدیث ابتغوا فی أموال البیتامی خیراً کیلا تأکلها الصدقة سے استدلال کرنا کسی صحابی سے منقول نہیں، اسی لیے حنفیہ کے یہاں ان احادیث کی تاویل کی گئی ہے۔

(ب) کسی روایت پر صحابہؓ کے عہد میں عمل نہ کیا گیا ہو، یا علانیہ اسے ترک کر دیا گیا ہو تو یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ اس حدیث کا ظاہری مفہوم و مصداق مطلوب نہیں ہے، جیسے زنا کی سزا کے سلسلہ میں ”جلد“ (کوڑے لگانے) کے ساتھ ”تغریب عام“ (ایک سال کے لیے شہر بدر کرنے) کی سزا صحیح احادیث میں منقول ہے (بخاری: ۱۰۰۸/۲۔ ابوداؤد: ۶۱۰/۲) لیکن حضرت عمرؓ نے ایک خاص واقعہ کے پس منظر میں فرمایا کہ آئندہ میں کسی کو شہر بدر کرنے کی سزا نہیں دوں گا۔ اس لیے حنفیہ نے اس حدیث کے ظاہر پر عمل کرنے کے بجائے یہ نقطہ نظر اختیار کیا کہ ”ایک سال شہر بدر کرنے“ کی سزا سیاست شرعیہ کی قبیل سے ہے اور قاضی و امیر کی صوابدید پر ہے، اسی طرح فتح خیبر کی نظیر حضرات صحابہؓ کے سامنے تھی، پھر بھی حضرت عمرؓ نے فتح عراق کے موقع سے اراضی عراق کی تقسیم نہ فرمائی، اس لیے حنفیہ کے نزدیک اراضی مفتوحہ کی بابت فیصلہ کرنے میں حکومت مصالح کے تحت فیصلہ کرنے کی مجاز ہے۔

(ج) اسی طرح صحابہؓ نے کسی روایت کو نقل کیا ہو، جو اپنے معنی و مصداق کے اعتبار سے واضح ہو، اس کے باوجود خود اس صحابی کا فتویٰ یا عمل اس روایت کے خلاف ہو تو حنفیہ کے یہاں ایسی روایت بھی نامقبول ہے، جیسے: حضرت ابو ہریرہؓ سے ”کتے کے جھوٹے“ کے سلسلہ میں سات دفعہ دھونے کی حدیث مروی ہے (صحیح مسلم، باب: حکم و لوع الکلب) لیکن خود ان کا فتویٰ تین دفعہ دھونے کا ہے (طحاوی: باب: سور الکلب) حنفیہ نے اس حدیث کو اصل بنایا اور سات بار والی روایت کو استحباب پر محمول کیا۔

اسی طرح ترمذی نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر اکثر وتر ادا فرمایا کرتے تھے (ترمذی: ۱۰۸/۱) لیکن خود حضرت عبداللہؓ کا معمول نقل کیا گیا ہے کہ وتر ادا کرنے کے لیے سواری سے نیچے اتر آتے تھے، لہذا حنفیہ نے اسی پر عمل کیا، اور جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وتر پڑھنے کا ذکر ہے، اسے تہجد پر محمول کیا، کیونکہ حدیث میں وتر کا لفظ تہجد کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔

اسی طرح حضرت عائشہؓ سے وہ روایت منقول ہے جس میں عورت کے نکاح کے لیے ولی کو ضروری قرار دیا گیا ہے لا نکاح الا بولی لیکن خود حضرت عائشہؓ نے اپنی بیٹی یعنی حضرت عبدالرحمن بن ابی بکرؓ کی لڑکی کا نکاح والد کی عدم

موجودگی میں خود کیا ہے (المبسوط: ۱۲/۵) اسی لیے حنفیہ کے نزدیک بالغ لڑکی پر اولیاء کی ولایت استثنائی ہوگی نہ کہ وجوبی۔ البتہ اس سلسلہ میں دو باتیں قابل توجہ ہیں: اول یہ کہ اگر صحابی کا عمل یا فتویٰ کسی حدیث کے خلاف ہو اور وہ حدیث ایسے مسئلہ سے تعلق رکھتی ہو کہ بعض لوگوں پر اس کا مخفی رہ جانا ناقابل قیاس نہ ہو، تو یہ اس حدیث کے مقبول ہونے میں مانع نہیں ہے، جیسے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اس بات کے قائل نہ تھے کہ حائضہ طواف و داء ترک کر سکتی ہے، یا حضرت ابوموسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی رائے منقول ہے کہ نماز کی حالت میں قہقہہ ناقض وضو نہیں، علامہ سرخسی نے لکھا ہے کہ یہ ایسے ہی مسائل میں ہے۔ (اصول السرخسی: ۸/۲)

دوسرے: اگر کسی حدیث میں ایک سے زیادہ معنوں کی گنجائش ہو اور کسی صحابی نے اپنے اجتہاد سے ایک معنی مراد لیا تو یہ حجت نہیں، کیونکہ اس کی بنیاد اجتہاد ہے نہ کہ نص، فالعبرة لما روی لا لما رأى چنانچہ خرید و فروخت کے بارے میں المتبايعان بالخيار مالم يتفرقا مروی ہے، یہاں جمہور کے نزدیک تفرق ابدان مراد ہے، یعنی جب تک ایجاب کے بعد قبول کا اظہار نہ ہو جائے بیع کو رد کرنے کا اختیار حاصل ہے، حالانکہ خود حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے اس حدیث کے وہی معنی مراد لینا ثابت ہے جو جمہور نے لیا ہے، لیکن چونکہ خود اس حدیث کے الفاظ میں ان دونوں معنوں کی گنجائش ہے، اس لیے حنفیہ کے یہاں روایت کے الفاظ زیادہ قابل لحاظ ہیں نہ کہ راوی کا اپنا اجتہاد۔

(۵) احناف کے یہاں بعض کتب اصول میں خبر واحد کے مقبول ہونے کے لیے یہ شرط بھی لگائی گئی ہے کہ اس کے زواۃ مقبول ہوں، لیکن حضرت الامام کے مجتہدات پر غور کیا جائے تو اس کی تصدیق دشوار ہے، کیونکہ کتنے ہی مسائل ہیں جن میں حنفیہ نے ایسے راویوں کی روایت کو لیا ہے جو تفقہ میں معروف نہ تھے، ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر دو حدیثیں متعارض ہوں اور سند کے اعتبار سے دونوں ہی صحیح ہوں تو امام صاحب ایسی روایت کو ترجیح دیتے ہیں جن کو ”اصحاب فقہ راویوں“ نے نقل کیا ہے، اس کی بہترین مثال امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان دارالحناطین مکہ میں رفع یدین کے مسئلہ پر ہونے والا مناقشہ ہے، جس میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے راویوں کے تفقہ کو ملحوظ رکھ کر ”حماد بن ابراہیم عن علقمہ واسود بن عبداللہ بن مسعود“ کی سند کو ”زہری عن سالم عن عبداللہ بن عمر“ پر ترجیح دی اور واسطوں کے کم ہونے کے مقابلہ میں، راوی کے تفقہ کو آپ نے زیادہ اہم سمجھا۔

علامہ ابن ہمام رحمۃ اللہ علیہ نے اس مناقشہ کا ذکر کرنے کے بعد لکھا ہے:

فرجح بفقہ الزواۃ کما رجح الأوزاعی بعلو الاسناد وهو المذهب المنصور عندنا۔
(فتح القدير: ۱۱/۳)

”امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے راویوں کے تفقہ کی بنا پر حدیث کو ترجیح دی جیسا کہ امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ نے سند کے عالی ہونے کی بنا پر اور یہی (تفقہ کی بنا پر ترجیح) ہمارے نزدیک مذہب منصور ہے۔“

علامہ ابن ہمام رحمۃ اللہ علیہ نے ”تحریر الاصول“ میں بھی وجوہ ترجیح میں اس کا شمار کیا ہے اور اس سے استدلال کرتے ہوئے کہا ہے کہ نکاح محرم کے مسئلہ میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت کو ابورافع رضی اللہ عنہ کی روایت پر ترجیح ہوگی۔ (دیکھئے تیسیر التحرير: ۳/۱۶۷)

بعض حضرات نے اس پر نقد کیا ہے کہ روایت حدیث کا تعلق بنیادی طور پر حفظ سے ہے، اس لیے روایت حدیث میں حفظ پر تفتقہ کو ترجیح دینا قرین صواب نہیں — لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ روایات زیادہ تر بالمعنی مروی ہیں نہ کہ باللفظ، اور معانی حدیث کی حفاظت وہی کر سکتا ہے جو ہم بلیغ اور قلب عقول بھی رکھتا ہو، علامہ رازی رحمۃ اللہ علیہ بھی فی الجملہ راوی کے تفتقہ کو وجہ ترجیح قرار دیتے ہیں: ان تفقہ الراوی مرجح بحال. (المحصول: ۲/۴۵۴) اور علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس نقطہ نظر کی معقولیت کا احساس کرتے ہوئے فرماتے ہیں: لأنه أعرِف بمذلولات الألفاظ (ارشاد الفحول: ۲۶۷)

حنفیہ کے علاوہ بعض دوسرے ائمہ حدیث و فقہ نے بھی اس اصول کو تسلیم کیا ہے، امام وکیع نے ایک صاحب سے دریافت کیا کہ تم اعمش عن ابی وائل عن عبد اللہ بن مسعود اور سفیان عن منصور عن ابراہیم عن علقمہ عن ابن مسعود میں سے کس سند کو ترجیح دیتے ہو؟ ان صاحب نے کہا: اعمش کی سند کو۔ وکیع نے اظہار حیرت کرتے ہوئے کہا کہ اعمش وابو وائل شیوخ ہیں، اور سفیان، منصور، ابراہیم اور علقمہ فقہاء، اور جس حدیث کے راوی فقہاء ہوں، وہ اس حدیث سے بہتر ہے جس کو شیوخ نے نقل کیا ہو، حدیث یتداولہا الفقہاء خیر من أن یتداولہا الشیوخ.

(۶) اس طرح یہ کہنا بے جا نہ ہوگا کہ جہاں محدثین نے اصول روایت کے اعتبار سے ذخیرہ حدیث کو پرکھا ہے اور اس کے لیے تحقیق رجال کا وہ عظیم الشان کام سرانجام دیا ہے کہ تاریخ مذاہب میں اس کی مثال نہیں مل سکتی اور مستشرقین تک نے اس کا اعتراف کیا ہے، وہاں فقہاء اور بالخصوص فقہاء احناف نے متن حدیث کو کتاب اللہ، شریعت کے عمومی اہداف و مقاصد اور مزاج و مذاق نیز جو واقعات مروی ہیں، ان کے تاریخی پس منظر کی روشنی میں پرکھنے کی جو کوشش کی ہے اور درایت حدیث کے جو اصول و قواعد قائم کیے ہیں، ان کی داد نہ دینا بھی نا انصافی ہوگی، لیکن افسوس کہ تحقیق حدیث کے اس پہلو کے ساتھ انصاف نہیں کیا گیا، بلکہ فقہاء حنفیہ کو ان کی اس سعی مسعود پر بعض کوتاہ فہم اور کوتاہ بین اہل قلم نے، تارک حدیث اور تبع رائے بٹھرایا، حالانکہ یہ ایسا ظلم ہے کہ علم کی دنیا میں کم ایسا ظلم روا رکھا گیا ہوگا۔

اگر بہ نظر انصاف دیکھا جائے تو یہ مقابلہ دوسرے مکاتب فقہ کے حنفیہ کے یہاں احادیث سے اعتناء زیادہ نظر آتا ہے، اس سلسلہ میں فقہاء کے دو اصولی اختلاف کی طرف اشارہ کرنا مناسب محسوس ہوتا ہے، اول یہ کہ تابعین کی مرسل روایات میں درمیان کے واسطوں کو حذف کر کے براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کی گئی روایات، حنفیہ اور مالکیہ کے نزدیک جہت ہیں، بشرطیکہ راوی کے بارے میں معلوم ہو کہ عام طور پر وہ ثقہ راویوں ہی سے روایت لیتا ہے (قفوا الاثر: ۶۷) امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور بعد کے اہل علم نے عام طور پر سند میں انقطاع کی وجہ سے مراسیل کے قبول نہیں کیا ہے، حنفیہ نے مرسل روایات اور خاص کر امام ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کی مراسیل سے بہ کثرت استدلال کیا ہے، جس کا اندازہ امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہما اللہ کی ”کتاب الاثر“ سے کیا جاسکتا ہے۔

احناف کا مرسل کو قبول کرنا جہاں ان کی اس فکر کا غماز ہے کہ ”دین میں نقل پر عمل بہر حال عقل کو راہ دینے سے بہتر ہے“، وہیں یہ حقیقت بھی پیش نظر ہے کہ بہت سے محدثین حدیث کو اس وقت مرسل نقل کرتے تھے جب متعدد شیوخ کے ذریعہ ان تک بہ کمال اعتبار و استناد یہ روایت پہنچتی تھی، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب کسی صحابی کی

روایت مجھ تک چار اصحاب کے ذریعہ پہنچتی ہے تو میں ارسالاً روایت کرتا ہوں، اذا اجتمع لي اربعة من الصحابة على حديث أرسله ارسالاً (اصول السنن: ۱/۳۶۱) ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ جب میں کسی حدیث کو براہ راست حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب کروں تو سمجھنا چاہیے کہ میں نے ایک سے زیادہ لوگوں سے یہ حدیث سنی ہے: اذا قلت قال عبد الله فهو عن غير واحد عن عبد الله (تدریب الراوی: ۱/۱۶۹) اسی لیے حنفیہ نے نماز میں قہقہہ کے ناقض وضو ہونے کے مسئلہ میں ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ کی مرسل روایت ہی کو اصل بنایا ہے۔ (سنن دارقطنی: ۱/۱۷۱)

(۷) دوسرے جن مسائل میں احادیث مرفوعہ موجود نہ ہوں، کہا جاسکتا ہے کہ ان میں حنفیہ کے یہاں صحابہ کے فتاویٰ کی حیثیت قول آخر کی ہے اور عام طور پر وہ اس سے تجاوز نہیں کرتے، حنفیہ کے علاوہ حنابلہ کے سوا شاید ہی کسی دبستان فقہ میں آثار صحابہ کو اس درجہ اہمیت دی گئی ہو، چنانچہ اس سلسلہ میں حنفیہ کی رائے کا خلاصہ یہ ہے کہ:

(i) کوئی ایسا مسئلہ ہو جس میں قیاس کو دخل نہ ہو اور اس سلسلہ میں ایک ہی صحابی کا قول منقول ہو، صحابہ کے درمیان اختلاف نقل نہ کیا گیا ہو تو قول پر عمل کرنا واجب ہے:

ولا خلاف بين أصحابنا المتقدمين والمتأخرين أن قول الواحد من الصحابة حجة في مالا مدخل للقياس في معرفة الحكم فيه.

(اصول السنن: ۱۱/۲، نیز دیکھئے: التقریر والتجیر: ۲/۳۱۱)

”ہمارے متقدمین و متاخرین اصحاب کے درمیان اس بابت کوئی اختلاف نہیں کہ ایک صحابی کا قول بھی ان مسائل میں حجت ہے، جن کا حکم جاننے میں قیاس کا کوئی دخل نہیں۔“

چنانچہ حضرت انسؓ کے قول پر حیض کی کم سے کم مدت تین دن اور زیادہ سے زیادہ دس دن، حضرت عبداللہ بن عمرو بن ابی العاصؓ کے قول پر نفاس کی زیادہ سے زیادہ مدت چالیس دن، حضرت عائشہؓ کے قول پر حمل کی زیادہ سے زیادہ مدت دو سال اور حضرت علیؓ کے قول پر مہر کی کم سے کم مقدار دس درہم حنفیہ نے مقرر کی ہے، کیوں کہ مقدار اور مدت کی تعیین میں اجتہاد کو کوئی دخل نہیں۔

(ii) کوئی ایسا مسئلہ ہو جس میں اجتہاد کی گنجائش ہو اور ایک ہی صحابی کا قول منقول ہو، اس صورت میں اختلاف ہے، ابوبکر بھصاؓ رازی، ابوسعید بردعیؓ، فخر الاسلام بزدویؓ، شمس الائمہ نسحیؓ اور ابوالیسر رحمہم اللہ وغیرہ کی رائے پر اس صورت میں بھی قول صحابی حجت ہے اور اس پر عمل واجب ہے۔ (التقریر والتجیر: ۲/۳۱۰) اور شفی کا بیان ہے کہ: علی هذا أدر كنا مشائخنا (كشف الاسرار مع نوراً نوار: ۱۷۴/۲)

یہی رائے مالکیہ کی ہے، یہی ایک قول امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا ہے اور یہی امام شافعی رحمۃ اللہ کا قول قدیم تھا۔ (التقریر والتجیر: ۲/۳۱۰)

امام کرخی اور قاضی ابوزید دہلوی کا خیال ہے کہ ایسی صورت میں قول صحابی حجت نہیں، بلکہ قیاس پر عمل کیا جائے گا (حوالہ سابق، نیز دیکھئے الاقوال الاصولیہ للکرخی: ۹۲، باب قول الصحابی) یہی امام شافعی رحمۃ اللہ کا قول جدید ہے۔

(دیکھئے: الاحکام فی اصول الاحکام لآمدی: ۲/۳۵۷) گو اس حقیر کا خیال ہے کہ خود امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے اجتہادات سے اس کی تصدیق نہیں ہوتی، پہلے نقطہ نظر اور اس کے دلائل پر امام سرخسی نے شرح و بسط کے ساتھ روشنی ڈالی ہے (اصول السرخسی: ۲/۱۰۸) اور دوسرے نقطہ نظر کو کرنی نے دلائل و براہین کی قوت کے ساتھ واضح کیا ہے۔ (دیکھئے: الاقوال الاصولیہ لئلامام الکرنی: ۹۲)

سرخسی نے اس صورت میں بھی قول صحابی کے معتبر ہونے کے سلسلہ میں امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور صاحبین رحمۃ اللہ علیہما کا نقطہ نظر اس طرح نقل کیا ہے:

☆ قیاس کا تقاضا تھا کہ وضو اور غسل جنابت دونوں ہی میں کلی اور ناک میں پانی ڈالنا سنت ہو، لیکن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے قول کی بناء پر قیاس کو ترک کر دیا گیا اور وضو میں سنت اور غسل میں واجب قرار دیا گیا۔

☆ قیاس کا تقاضا تھا کہ خون زخم پر ظاہر ہو اور اپنی جگہ سے نہ بہہ پایا ہو تب بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے قول کی بناء پر ہم نے اس صورت کو ناقص وضو قرار نہیں دیا۔

☆ اگر کسی شخص کی ایک شب و روز یا اس سے کم نمازیں بے ہوشی کی حالت میں گزر جائیں تو از روئے قیاس قضا واجب نہ ہونی چاہیے، لیکن حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہما کے قول کی بنا پر قضا واجب قرار دی گئی۔

☆ از روئے قیاس مریض موت کا اپنے وارث کے حق میں اقرار معتبر ہونا چاہیے، لیکن حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے قول پر اس کو ناقص قرار دیا گیا۔

☆ کوئی شخص اس طرح خرید و فروخت کا معاملہ طے کرے کہ اگر میں تین دنوں تک قیمت ادا نہ کر پایا تو ہمارے درمیان بیع نہیں، تو قیاس کا تقاضا ہے کہ یہ معاملہ فاسد ہو، لیکن امام ابوحنیفہ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہما نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے قول پر اس معاملہ کو درست قرار دیا ہے۔

☆ اگر ”اجیر مشترک“ کے پاس سے سامان کسی ایسے سبب سے ضائع ہو گیا جس سے بچنا بھی ممکن تھا، تو قیاس یہ ہے کہ اجیر پر اس کا ضمان نہ ہو، لیکن امام ابو یوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہما نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے قول کی بناء پر اس کو ضمان قرار دیا۔

☆ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے محض عبداللہ بن مسعود اور حضرت جابرؓ کے قول کی بناء پر حاملہ عورت کو ایک سے زیادہ طلاق دینے کو خلاف سنت قرار دیا۔ (مختصر از: اصول السرخسی: ۲/۶-۱۰۵)

حقیقت یہ ہے کہ یہ محض چند مثالیں ہیں، ورنہ فقہ حنفی میں اس کی بہت سی نظیریں ملتی ہیں کہ قیاس و اجتہاد کے بجائے ”اقوال صحابہ“ کو مشعل راہ بنایا گیا اور عقل پر بہر حال نقل کو ترجیح دی گئی ہے، فقہ حنفی کے اس مزاج و مذاق اور مسلک و طریق پر خود امام صاحب کا قول شاہد عدل ہے کہ:

ان لم أجد في كتاب الله ولا سنة رسول الله آخذ بقول من شئت وأدع من شئت منهم، ولا أخرج من قولهم الى قول غيرهم.

”اگر قرآن و حدیث میں حکم نہ ملے تو صحابہ میں سے جس کا قول مناسب سمجھتا ہوں لیتا ہوں اور جس کا

مناسب خیال کرتا ہوں چھوڑتا ہوں لیکن ان کے قول سے باہر نہیں جاتا۔“
اب اگر کسی خاص مسئلہ میں امام صاحب نے قول صحابی کو نہ لیا ہو تو سمجھنا چاہیے کہ اس کی کوئی اور وجہ ہوگی یا صحابہ میں اس مسئلہ میں ایک سے زیادہ رائیں رہی ہوں گی جو امام صاحب کے علم میں آئی ہوں گی، انہیں میں آپ نے ترجیح کا راستہ اختیار کیا ہوگا۔

(iii) اگر کسی مسئلہ میں صحابہ کے ایک سے زیادہ اقوال ہوں تو پھر امام صاحب ان میں سے انتخاب کرتے ہیں اور جو قول قرآن سے قریب تر اور مزاج دین سے موافق تر محسوس ہوتا ہو اس کو اختیار کرتے ہیں۔
(iv) فقہ حنفی کے مطالعہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ امام صاحب بعض اوقات آثار صحابہ سے خبر واحد میں تخصیص کے بھی قائل ہیں، مثلاً حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ:

لیس علی المسلم فی عہدہ ولا فرسہ صدقہ.

”مسلمان پر اس کے غلام اور گھوڑے میں زکوٰۃ نہیں ہے۔“

اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ گھوڑوں میں زکوٰۃ کا واجب نہ ہونا ان گھوڑوں کے ساتھ مخصوص ہے جو جہاد کے لیے استعمال کیے جائیں۔ (البحر المحیط: ۳۹۸/۲) ایسے ہی مرتد کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے: من بدل دینہ فاقتلوه (جس نے اپنا دین بدل لیا، اس کو قتل کر دو)۔ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ہی سے یہ بھی مروی ہے کہ عورت مرتد ہو جائے تو اسے قتل نہ کیا جائے، چنانچہ حنفیہ نے عورت کو ارتداد کی بنا پر سزائے قتل سے مستثنیٰ کیا ہے، ان کے نزدیک اسے قید میں رکھا جائے گا تا آنکہ وہ تائب ہو جائے۔
اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ:

إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة. (ترمذی: ۲۸۲/۲، باب: ما جاء اذا اقيمت الصلاة)

”جب نماز قائم کی جائے تو سوائے فرض نماز کے نماز نہیں پڑھی جائے۔“

لیکن حضرت عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر اور ابوالدرداء رضی اللہ عنہم سے خاص طور پر نماز فجر میں اقامت نماز کے بعد بھی سنت پڑھنا ثابت ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کو اختیار کیا ہے۔
(۸) حنفیہ کے یہاں حدیث پر عمل کا اس درجہ اہتمام ہے کہ ان کے یہاں یہ بات اصول کے درجہ میں ہے کہ جن مسائل میں کوئی حدیث موجود نہ ہو، لیکن ایسی ضعیف روایات موجود ہوں جن کے راوی پر کذب کی تہمت نہ ہو تو بمقابلہ قیاس کے ایسی ضعیف احادیث پر عمل کیا جائے گا۔ مشہور محدث اور فقیہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے حنفیہ کا مذہب اس طرح بیان کیا ہے:

ان مذہبہم تقدیم الحدیث الضعیف علی القیاس المجرد الذی یحتمل التزییف.

(مرقاۃ المفاتیح: ۳/۱)

”حنفیہ کا مذہب یہ ہے کہ حدیث ضعیف کو مجرد قیاس پر — جو کھوٹ کا احتمال رکھتا ہے — مقدم

رکھا جائے۔“

_____ ماہنامہ الشریعہ (۲۶) دسمبر ۲۰۱۳ _____

علامہ حاکمی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث ضعیف پر عمل کی تشریح کرتے ہوئے لکھا ہے:
 شرط العمل بالحدیث الضعیف عدم شدة ضعفه، وأن لا يعتد سنية ذلك الحديث.
 ”حدیث ضعیف پر عمل کرنے کی شرط یہ ہے کہ اس کا ضعف شدید نہ ہو، اور اس کے سنت سے ثابت ہونے کا اعتقاد نہیں رکھے۔“

اور شامی رحمۃ اللہ علیہ ”شدت ضعف“ کی وضاحت کرتے ہوئے رقمطراز ہیں:
 شديد الضعف هو الذي لا يخلو طريق من طريقه عن كذاب أو متهم بالكذب. (رد
 المحتار: ۱/۸۷)

”شدید ضعف سے مراد یہ ہے کہ اس کی کوئی سند جھوٹے یا جھوٹ سے متہم راوی سے خالی نہ ہو۔“
 نہ صرف حدیث کے قبول و رد بلکہ اس کی توجیہ و تاویل کے باب میں بھی علامہ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ کی شمشیر بے
 نیام ہیں، وہ محتاج اظہار نہیں، لیکن انہیں بھی اعتراف ہے کہ:

جميع الحنفية مجمعون على أن مذهب أبي حنيفة هي أن ضعيف الحديث عنده
 أولى من الرأي. (مقدمة علوم الحديث للتحاتي: ۶۹)

”تمام احناف اس بات پر متفق ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب یہ ہے کہ ان کے نزدیک ضعیف
 حدیث بھی قیاس سے بڑھ کر ہے۔“
 اور علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ رقمطراز ہیں:

وأصحاب أبي حنيفة مجمعون على أن مذهب أبي حنيفة أن ضعيف الحديث عنده
 أولى من القياس والرأي، وعلى ذلك مبني مذهبه كما قدم حديث الفقهة مع ضعفه
 على القياس والرأي. (اعلام الموقعين: ۱/۷۷)

”حنفیہ اس بات پر متفق ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب یہ ہے کہ ضعیف حدیث ان کے نزدیک
 قیاس اور رائے پر مقدم ہے، اور اسی پر ان کے مذہب کی بنیاد ہے، جیسا کہ انہوں نے فقہیہ کی حدیث کو اس
 کے ضعیف ہونے کے باوجود قیاس اور رائے پر ترجیح دی ہے۔“

اس لیے حنفیہ کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ اپنی رائے کے مقابلہ میں صحیح و ثابت احادیث کو نظر انداز کر دیتے ہیں، یا تو ان
 کے منہج استدلال سے ناواقفیت کے باعث ہے، — اور یہ منہج اصولی طور پر محدثین و سلف صالحین کے نزدیک قریب
 قریب متفق علیہ ہے، یہ اور بات ہے کہ دوسرے مکاتب فقہ میں اصول روایت پر قناعت کیا گیا اور وجہ درایت پر کم توجہ دی
 گئی اور حنفیہ نے عملی طور پر اس کو برتا ہے، — یا پھر یہ بہتان عظیم اور کذب آشیم ہے۔ والی اللہ المشتکی۔