

کنور سلطان احمد ☆

امام اعظم اور علم الحدیث

علم حدیث کے حوالے سے امام اعظم ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بلند مقام پر فائز ہیں۔ آپ نے یہ علم اتنی محنت اور جاں فشانی سے حاصل کیا کہ بہت جلد اپنے ہم درس لوگوں سے آگے نکل گئے اور اپنی قابلیت کا لواہا طالب علمی ہی کے زمانے میں منوالیا۔

مسعر بن کدام کوفہ میں طالب علمی کے زمانے میں امام صاحب کے ہم درس ساتھی رہے ہیں، وہ فرماتے ہیں:

”میں امام اعظم کا رفیق درس تھا، وہ علم حدیث کے طالب علم بنے تو اتنی محنت کی کہ حدیث میں ہم سے آگے نکل گئے، یہی حال زہد و تقویٰ میں ہوا اور فقہ کا معاملہ تو آپ سب کے سامنے ہے (۱)۔“

کوفے میں رہتے ہوئے ہی امام صاحب کا مسعر بن کدام سے آگے نکل جانا اور مسعر بن کدام کا ان کی قابلیت کا اعتراف کر لینا، اس بات کی کھلی شہادت ہے کہ سب سے پہلے امام اعظم نے کوفے میں تمام فنون کی تکمیل کر لی تھی، کیونکہ مسعر بن کدام کی علمی رفاقت امام صاحب کو کوفے ہی میں حاصل ہوئی، اس کی وجہ یہ ہے کہ مسعر بن کدام کا طلب علم کے لیے کوفے سے باہر سفر کرنا ثابت نہیں ہے، جیسا کہ امام ذہبی نے تصریح کی ہے، فرماتے ہیں:

”امام مسعر بن کدام نے حدیث کی خاطر کبھی کوفے سے باہر کا سفر نہیں کیا (۲)۔“

مسعر بن کدام کس مرتبے پر فائز تھے، علامہ ذہبی فرماتے ہیں:

”جب سفیان ثوری اور امام شعبہ کے مابین کسی مسئلے پر اختلاف ہو جاتا تو دونوں فرمایا

تحقیقات حدیث۔ (۱) ————— ۱۵۶ ————— امام اعظم اور علم الحدیث

کرتے: ہمیں مسعر بن کدام کے پاس لے چلو، جو اس علم حدیث کے ترازو ہیں (۳)۔“

امیر المؤمنین فی الحدیث امام شعبہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

”ہم نے ان کے اتقان کی بناء پر ان کا نام ہی مصحف رکھا ہوا تھا (۴)۔“

جب علم حدیث کا میزان اور ترازو یہ کہہ دے کہ وہ یعنی امام صاحب علم حدیث میں ہم سے آگے نکل گئے، تو پھر بہ خوبی اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ علم حدیث میں آپ کی کیا شان ہوگی۔ اس کا مطلب اس کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ سرزمین کوفہ پر جس قدر علم موجود تھا، امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے وہ سارا سمیٹ لیا تھا۔ اسی بنا پر جرح و تعدیل کے مسلم امام یحییٰ بن سعید القطان کہتے ہیں:

إنہ واللہ اعلم هذه الأمة بما جاء عن الله ورسوله صلى الله عليه

وسلم (۵)

”یہ خدا امام اعظم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ منقول ہوا

ہے، اس کے دنیا میں سب سے بڑے عالم تھے۔“

اسی بنا پر یحییٰ بن ابراہیم الحافظ الامام شیخ خراسان نے کہا ہے:

كان أبو حنيفة زاهداً وراغياً في الآخرة عالم، صدوق اللسان أحفظ

أهل زمانه (۶)۔

”امام اعظم دنیا میں زاہد اور آخرت کی طرف راغب، عالم، صدق گو اور اپنے

زمانے کے سب سے بڑے حافظ حدیث تھے۔“

علامہ احمد بن حنبل المہشمی (م: ۲۴۱ھ) لکھتے ہیں:

”خبردار! کسی کے ذہن میں یہ خیال نہ آئے کہ امام ابو حنیفہ گو فقہ کے علاوہ دیگر علوم

پر دست رس حاصل نہ تھی، ہرگز نہیں۔ آپ علوم شرعیہ، تفسیر، حدیث اور علوم ادب

وحکمت میں بحرنا پیدا کنار تھے اور ان میں سے ہر فن کے امام تھے، بعض دشمنوں کا

اس کے خلاف کہنا محض ان سے حسد کی وجہ سے ہے (۷)۔“

امام اعظم کے نامور شاگرد دکنی بن ابراہیم (م: ۲۱۵ھ) امام بخاری کے استاد ہیں اور صحیح

بخاری میں بائیس ملاحیثات میں سے گیارہ ملاحیثات صرف امام مکی بن ابراہیم کی سند سے مروی ہیں،

نو ملاحیثات دیگر حنفی شیوخ سے، گویا امام بخاری صحیح میں علیٰ حد کے ساتھ میں ملاحیثات درج

تحقیقات حدیث۔ (۱۷) ————— ۱۵۷ ————— امام اعظم اور علم الحدیث کرنے کا شرف امام اعظم علیہ الرحمۃ کے علاوہ کے باعث ملا ہے۔

امام بخاری اور دیگر کتب صحاح کے اسانید میں بھی اکثر شیوخ حنفی ہیں، امام مکی بن ابراہیم نے امام اعظم کی خدمت میں رہ کر آپ سے حدیث وفقہ کا علم حاصل کیا اور آپ سے بکثرت احادیث روایت کیں، آپ نے امام اعظمؒ کی صحبت سے بارہ سال سے زائد استفادہ کیا (۸)۔
کر دہری لکھتے ہیں:

عبد اللہ بن یزید المقرئ المکی سمع من الإمام تسع مائة حدیث (۹)
”امام ابو عبد الرحمن المقرئ (م: ۲۱۳ھ) نے امام اعظم سے نو سو احادیث سماعت کیں۔“

خطیب بغدادی (م: ۴۶۳ھ) نے یہ روایت نقل کی ہے کہ ابو عبد الرحمن المقرئ جب امام ابو حنیفہؒ سے حدیث روایت کرتے تو کہتے: ”قال حدثنا شاہنشاہ“ (۱۰)۔

امام بخاری کے شیخ امام مکی بن ابراہیم دس سال امام اعظم سے حدیث وفقہ کا علم حاصل کریں اور محدث کامل ابو عبد الرحمن المقرئ نو سو حدیثیں سن کر آپ کو حدیث کا شاہنشاہ کہیں تو پھر امام اعظم کے حافظ الحدیث ہونے میں کیا شبہ ہو سکتا ہے؟
ابن حجر مکی لکھتے ہیں:

”امام ابو حنیفہؒ نے ائمہ تابعین وغیرہ چار ہزار شیوخ سے علم حاصل کیا، اس لیے امام ذہبی اور دیگر حضرات نے آپ کا شمار حفاظ محدثین کے طبقے میں کیا ہے، جس نے یہ گمان کیا کہ آپ نے حدیث کو کم اہمیت دی، یہ اس کی غفلت ہے یا پھر حسد ہے۔ یہ بات اس شخص کے متعلق کیونکر صحیح ہو سکتی ہے جس نے حدیث سے بے شمار مسائل اخذ کیے ہوں (۱۱)۔“

حالانکہ دلائل شرعیہ سے مخصوص طریقے کے مطابق استنباط کرنے والے آپ پہلے شخص ہیں، جس کا ذکر آپ کے اصحاب کی کتب میں ہے، چونکہ آپ اس اہم کام میں مشغول رہے، اس لیے آپ کی حدیثیں لوگوں میں نہ پھیل سکیں، جس طرح سیدنا ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما جب مسلمانوں کی ضروریات میں مشغول ہوئے تو ان سے روایت حدیث ظاہر نہ ہوئی، جیسا کہ ان کے سوا دوسرے کم عمر صحابہ کرام سے ہوئی۔ اسی طرح امام مالک اور امام شافعی سے بھی فقہ میں مشغولیت کے

تحقیقات حدیث۔ ﴿۱﴾ ————— ۱۵۸ ————— امام اعظم اور علم الحدیث
باعث اس قدر احادیث ظاہر نہ ہوئیں، جیسا کہ ابو زرہ و ابن معین وغیرہ سے ظاہر ہوئیں، جو
محض روایت حدیث کی طرف متوجہ رہے۔ عاودہ ازیں کثرت روایات بغیر درایت کے کچھ خوبی
بات نہیں، بلکہ حافظ ابن عبدالبر نے تو اس کی مذمت میں ایک مستقل باب لکھا ہے اور کہا ہے کہ ذی
وعلما کا مذہب یہ ہے کہ بغیر تفقہ کے کثرت سے روایت کرنا اچھا نہیں۔ محدثین کے نزدیک
روایت بھی تفقہ ہے۔ عبداللہ بن مبارک کے مطابق قابل اعتماد چیز حدیث و اثر ہے اور صرف
رائے قبول کرو جو حدیث کی تفسیر کرے۔

اسرائیل کہتے تھے کہ امام ابو حنیفہ بہت اچھے بزرگ تھے، انہیں ہر ایسی حدیث جس سے ک
فقہی مسئلہ اخذ ہو سکتا تھا، بہت اچھی طرح یاد تھی، وہ ایسی حدیثوں کو بہت تلاش کرتے تھے
حدیث میں فقہی مسائل کو بہت زیادہ جاننے والے تھے (۱۲)۔
امام زفر کہتے ہیں:

”میں نے دیکھا ہے کہ بڑے بڑے محدثین مثلاً یحییٰ بن زکریا بن ابی زائدہ وغیرہ
امام اعظم کے پاس اکثر آتے جاتے رہتے اور مشکل مسائل دریافت کرتے تھے،
کئی بار وہ ان احادیث کے بارے میں سوال کرتے، جن کے متعلق انہیں کوئی مشکل
پیش آتی“ (۱۳)۔

اگر یہ فرض محال امام ابو حنیفہ کو صرف سترہ احادیث یاد ہوتیں تو ایسے بڑے بڑے محد
آپ کے پاس کیوں حاضر ہوتے؟ بلکہ امام ذہبی نے تو یہاں تک لکھ دیا ہے:
روی عنہ من المحدثین والفقهاء عدة لا يحصون (۱۴)۔

”آپ سے جن محدثین اور فقہانے روایات کی ہیں، ان کو شمار نہیں کیا جاسکتا۔“
محمد بن یوسف صالحی شامی نے ”عقود الجمان“ کے باب الخامس میں آپ سے روا
کرنے والے آٹھ سو حضرات کے نام لکھے ہیں (۱۵)۔ جلال الدین سیوطی نے آپ
پچانوے تلامذہ کے نام لکھے ہیں (۱۶)۔ سفیان بن عیینہ اپنے تلامذہ کو کہتے تھے:

یا أصحاب الحديث! تعلموا فقه الحديث ولا يقهروكم أصحاب الرأي،
ما قال أبو حنيفة شيئاً إلا ونحن نروى فيه حديثاً أو حديثين (۱۷)۔

”اصحاب حدیث! تم حدیث میں تفقہ پیدا کرو، اور اسانہ ہو کہ اصحاب الرائے تم
© rasailojaraid.com

تحقیقات حدیث۔ (۱۱) ————— ۱۵۹ ————— امام اعظم اور علم الحدیث

پر غالب آجائیں، یہ خیال رہے کہ امام ابو حنیفہ نے کوئی ایسی بات نہیں کہی ہے، جس پر ہم ایک یا دو حدیثیں روایت نہ کرتے ہوں۔“

امام سفیان بن عیینہ کے اس قول سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اصحاب الرائے ثقہ فی الحدیث کے حوالے سے ہمیشہ ممتاز رہے ہیں، اسی لیے انہوں نے اپنے اصحاب کو حدیث شریف کا فہم حاصل کرنے کی تعلیم دی۔ دوسری بات یہ بھی ثابت ہوئی کہ جو کچھ امام اعظم نے کہا ہے، اس میں کوئی بات ایسی نہیں ہے جس کے بارے میں ایک یا دو احادیث مبارکہ موجود نہ ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ امام اعظم کا ہر اجتہاد و قیاس احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہے۔ امام ابو یوسفؒ کہتے ہیں:

”میں نے ابو حنیفہؒ سے زیادہ حدیث کی تفسیر جاننے والا اور اس کے فقہی نکات پہچاننے والا نہیں دیکھا، میں نے جب کبھی کسی بات میں ان کی مخالفت کی اور پھر اس پر غور کیا تو انہی کے مذہب کو آخرت کے لحاظ سے زیادہ نجات دینے والا پایا، اکثر اوقات میں حدیث کی طرف مائل ہوتا تو وہ مجھ سے زیادہ صحیح حدیث کو جاننے والے ہوتے۔ جب امام صاحب کسی قول پر جم جاتے تو میں آپ کے قول کی تائید میں کوئی حدیث یا اثر معلوم کرنے کے لیے کوفے کے مشائخ کے پاس جاتا۔ بسا اوقات دو دو یا تین تین احادیث لے کر آپ کے پاس حاضر ہوتا، تو ان میں سے کسی کے بارے میں فرمادیتے کہ یہ صحیح نہیں ہے، یا غیر معروف ہے، میں دریافت کرتا کہ آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا، حالانکہ یہ تو آپ کے قول کے مطابق ہے۔ فرماتے: میں اہل کوفہ کے تمام علم کا عالم ہوں“ (۱۸)۔

امام اعظمؒ نے صرف کوفے ہی کے مشائخ سے علم حاصل نہ کیا بلکہ آپ مکہ، مدینہ اور بصرہ میں بھی حصول علم کے لیے کئی بار گئے۔ امام اعظم کے سیزہ اقدس میں احادیث مبارکہ کا کتنا بڑا خزانہ تھا، اس کا اندازہ ملا علی قاری کے اس قول سے بخوبی ہو سکتا ہے:

وعن محمد بن سماعة أن الإمام ذكر في تصانيفه ألفاً وسبعين ألف حدیث و انتخب الآثار من أربعين ألف حدیث (۱۹)۔

”محمد بن سماعہ سے روایت ہے کہ امام اعظم نے اپنی تصانیف میں ستر ہزار سے زائد

تحقیقات حدیث۔ (۱) ————— ۱۶۰ ————— امام اعظم اور علم الحدیث

احادیث بیان کی ہیں، چالیس ہزار احادیث سے کتاب الآثار کا انتخاب کیا ہے۔

امام موفق بن احمد کی لکھتے ہیں:

”امام اعظمؒ نے کتاب الآثار کا انتخاب چالیس ہزار احادیث سے کیا ہے جن کی

صحت کی آپ کو پوری تحقیق تھی“ (۲۰)۔

یہاں ایک بات کی وضاحت ضروری ہے کہ اگر ایک حدیث کا متن سو مختلف طریقوں اور

سندوں سے ذکر کیا جائے تو محدثین کرام کی اصطلاح میں یہ سو حدیثیں ہوں گی، یہ جو کہا جاتا ہے

کہ فلاں محدث کو ایک لاکھ حدیثیں یاد تھیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ

حدیث کی سند میں راویوں کا اضافہ ہوا، ایک ایک حدیث کو بہ کثرت راویوں نے روایت کر

شروع کر دیا، ورنہ محدثین کرام کا اتفاق ہے کہ ”تمام مسند احادیث صحیح جو بلا تکرار نبی کریم صلی اللہ

علیہ وسلم سے مروی ہیں، ان کی تعداد چار ہزار چار سو ہے“ (۲۱)۔

لہذا جب امام اعظمؒ کی طرف چالیس ہزار حدیثوں کی نسبت کی جاتی ہے تو یہ اسانید و طرق

کی کثرت سے مروی روایات کی تعداد ہوتی ہے، امام حسن بن زیاد کہتے ہیں:

کان ابو حنیفۃ یروی أربع الاف حدیث الفین لحمداد والفین لسانر

المشیخۃ (۲۲)۔

”امام اعظمؒ بلا تکرار جو احادیث روایت کرتے ہیں، ان کی تعداد چار ہزار ہے۔ دو ہزار

احادیث انہوں نے اپنے استاد حماد اور دو ہزار دوسرے شیوخ سے حاصل کیں“۔

ان تمام دلائل و براہین کی روشنی میں ہم بجا طور پر کہہ سکتے ہیں کہ امام اعظمؒ محدث اعظمؒ

اور اگر رئیس احادیث کے اعتبار سے تحریر کیا جائے تو امام اعظمؒ کی مرویات امام بخاری سے کہیں

زیادہ ہیں اور نسبتاً کم واسطوں (راویوں) سے ہیں۔

حافظ صالحی ”مختار الجمان“ میں لکھتے ہیں:

کان ابو حنیفۃ من کبار حفاظ الحدیث و اعیانہم و لو لا کثرة اعتناہ

بالحدیث ما تہیا لہ استنباط مسائل الفقہیۃ (۲۳)۔

”امام ابو حنیفہؒ بڑے حفاظ حدیث اور ان فضلاء میں شمار ہوتے ہیں کہ اگر وہ حدیث کا بہ

کثرت اہتمام نہ کرتے تو مسائل فقہ میں استنباط کا ملکہ انہیں کہاں سے حاصل ہوتا“۔

تحقیقات حدیث۔ ﴿۱﴾ ————— ۱۶۱ ————— امام اعظم اور علم الحدیث

امام اعظم کے اصولی اخذ قبول حدیث

پہلی صدی ہجری میں اسلامی سلطنت جوں جوں وسعت اختیار کرتی گئی، اسی طرح علمی مراکز بھی پھیلتے اور بڑھتے چلے گئے، امام اعظمؒ کے عہد تک مجموعہ ہائے احادیث، صحابہ کرامؓ، تابعینؓ اور تبع تابعینؓ کی وساطت سے اسلامی سلطنت کے ہر ہر گوشے تک پہنچ چکے تھے اور ان احادیث مبارکہ پر عمل جاری تھا۔

آغاز میں صرف مکتہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ میں ہی صحابہ کرامؓ اور ان کے تلامذہ کے ذریعے حدیث کی روایت بیان کرنے اور قبول کرنے کا رواج تھا، لیکن جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کوفہ بسایا تو صحابہ کرام علیہم الرضوان کی ایک عظیم جماعت کو نے میں آباد ہو گئی۔ اس جماعت کے سالار قافلہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ تھے، یہاں آپؐ نے ایک بہت بڑا علمی حلقہ قائم کر دیا اور جب حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے مصر فتح کیا تو وہاں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے علمی حلقہ قائم کیا، یہ حلقے حدیث کی روایت کو فروغ دیتے رہے، یہاں تک کہ پہلی صدی ہجری کے اختتام پر حضرت عمر بن عبدالعزیزؒ نے حکومت سنبھالی۔ آپ کے دور میں خلفائے راشدین اور حضرت امیر معاویہؓ کے ادوار میں قائم کیے گئے منظم و منضبط ادارے درہم برہم ہو چکے تھے، صرف چند نجی اور انفرادی سطح کے ادارے موجود تھے، آپ نے حاملین حدیث کے دنیا سے اٹھ جانے کے خوف سے مشہور محدث محمد بن مسلم بن شہاب زہری کو متفرق و منتشر احادیث مبارکہ جمع کرنے کا حکم دیا، امام زہری نے یہ کام بڑی عرق ریزی اور جاں فشانی سے شروع کر تو دیا مگر ۱۰۷ھ میں سیدنا عمر بن عبدالعزیزؒ کا انتقال ہو گیا، نتیجتاً جمع احادیث کا کام بھی متاثر ہوا، لیکن امام زہری اور ان کے تلامذہ نے بھرپور مساعی کر کے یہ منصوبہ پایہ تکمیل تک پہنچایا۔ اب ضرورت اس امر کی تھی کہ ان روایات میں جو اختلافات ہیں، انہیں دور کر لیا جائے اور ان کی چھان بین کر کے ان پر بحث و تحقیق کر لی جائے۔

اس صورت حال میں ایک ایسی ہمہ گیر شخصیت کی ضرورت محسوس ہوئی جو ایک طرف تو علم روایت کی امین ہو اور دوسری طرف درایت میں بھی اسے بلند مرتبہ حاصل ہو، چنانچہ اس دور میں امام اعظمؒ کو اللہ تعالیٰ نے اس عظیم کام کے لیے منتخب فرمایا، آپ علم حدیث کے معروف شیوخ سے

تحقیقات حدیث۔ ﴿۱﴾ ————— ۱۶۲ ————— امام اعظم اور علم الحدیث استفادہ بھی کر چکے تھے، نیز علوم عقلیہ مثلاً علم الکلام وغیرہ میں بھی کامل دسترس رکھتے تھے، آپؒ نے امام زہری سے بھی استفادہ کیا تھا، آپؒ نے حجاز مقدس میں چار سال قیام کر کے وہاں کے شیوخ اور علمی حلقوں سے بھی علم حدیث حاصل کیا تھا، کوفہ میں حضرت ابن مسعود اور حضرت علی رضی اللہ عنہما نیز ان کے تلامذہ کی روایات بھی آپؒ کے پاس محفوظ تھیں، مگر اس نازک موقع پر آپؒ کے مد نظر روایات سے استنباط و استخراج اور استدلال کا عظیم کام تھا، لیکن استنباط و استخراج سے پہلے چونکہ ان روایات کے اخذ و قبول کا مرحلہ تھا اس لیے اس مقصد کے لیے امام اعظمؒ نے چند بنیادی اصول وضع کیے، جن میں سے چند چیدہ چیدہ درج ذیل ہیں:

۱۔ راوی کا ضبط صدر

امام اعظمؒ نے روایت حدیث کے لیے جو شرائط اختیار کیں، ان میں سے پہلی شرط ضبط راوی ہے۔ بزودی ضبط کے بارے میں لکھتے ہیں:

”ضبط کا مفہوم یہ ہے کہ روایت کو اس طرح اخذ کیا جائے، جس طرح اس کے

حصول کا حق ہے، پھر اس کے صحیح مفہوم کو سمجھا جائے، امکانی کوشش سے اسے یاد کیا

جائے۔ پھر اس کی حدود کی حفاظت کر کے اس کی پابندی کی جائے اور تحدیث تک

اسے بار بار دہرایا جائے، ایسا نہ ہو کہ وہ ذہن سے اتر جائے“ (۲۴)۔

محدثین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے راوی کے لیے چند شرائط رکھی ہیں کہ وہ مسلمان ہو، مکلف ہو، ضابط ہو اور ثقہ و عادل ہو، امام اعظم محدثین کی بیان کردہ شرائط کو ضروری قرار دینے کے ساتھ ضبط کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، یعنی وہ حدیث حجت ہے جسے راوی نے اپنے کان سے سنا ہو اور روایت کے وقت تک یاد رکھا ہو، امام ابو جعفر الطحاوی آپؒ کا یہ اصول یوں نقل کرتے ہیں:

قال أبو حنیفۃ: لا ینبغی للرجل أن یحدث من الحدیث إلا ما حفظه یوم

سمعه إلى یوم یحدث به (۲۵)۔

”امام ابو حنیفہؒ کہتے ہیں کہ عام راوی کے لیے تحدیث مناسب نہیں، ہاں وہ راوی

تحدیث کرے جو سامع کے دن سے روایت کے دن تک حدیث کا حافظ ہو“۔

تحقیقات حدیث۔ (۱) ————— ۱۶۳ ————— امام اعظم اور علم الحدیث

حافظ خطیب بغدادی امام اعظمؒ کی روایت حدیث میں اس احتیاط کے سلسلے میں اپنی تاریخ میں امام یحییٰ بن معین کا یہ قول نقل کرتے ہیں:

كان أبو حنيفة ثقة لا يحدث بالحديث إلا ما يحفظ، ولا يحدث بما لا يحفظ (۲۶)۔

”امام ابو حنیفہؒ حدیث کی صرف وہ روایات بیان کرتے ہیں جن کے وہ حافظ ہیں اور جن روایات کے وہ حافظ نہیں، وہ بیان ہی نہیں کرتے۔“

روایت حدیث کے سلسلے میں امام اعظم رحمہ اللہ کی اس احتیاط کو محدثین نے ”تشدد فی الروایة“ سے تعبیر کیا ہے، حالانکہ قبولیت حدیث کے لیے حفظ و ضبط راوی کی شرط وہ وصف ہے جس کی بنا پر امام ابو حنیفہؒ دیگر محدثین اور علمائے اصول سے ممتاز ہیں۔ علامہ نووی کہتے ہیں:

فمن المشتددين من قال لا حجة إلا فيما رواه من حفظه وتذكره، روى عن مالك وأبي حنيفة (۲۷)۔

”ضبط کے سلسلے میں انتہائی احتیاط برتنے والوں کا موقف یہ ہے کہ جو راوی اپنی روایت کا پوری طرح حافظ نہ ہو، اسے روایت حدیث جائز نہیں، امام ابو حنیفہ اور امام مالک کا یہی مسلک بتایا گیا ہے۔“

امام سیوطی نے بھی امام اعظمؒ کے اس مسلک کو بیان کیا ہے، وہ کہتے ہیں:

هذا مذهب شديد، وقد استقر العمل على خلافه، فلعل الرواة في الصحيحين من لم يوصف بالحفظ لا يبلغون النصف (۲۸)۔

”یہ بہت سخت موقف ہے، دیگر محدثین اسے اپنانا نہ سکے، پس صحیحین کے نصف راوی ایسے ملیں گے جو ضبط کی اس شرط پر پورے نہ اتریں گے۔“

حافظ ابن الصلاح کا تبصرہ بھی اس سے ملتا جلتا ہے، وہ لکھتے ہیں:

من مذاهب التشديد مذهب من قال: لا حجة إلا فيما رواه الراوى عن حفظه وتذكره، وذلك مروى عن مالك وأبي حنيفة (۲۹)۔

”انتہائی محتاط مذہب اُن حضرات کا ہے جو راوی کے لیے ضبط و حد کو لازمی قرار

تحقیقات حدیث۔ (۱۶۳) ————— امام اعظم اور علم الحدیث دیتے ہیں، یہ امام مالک اور امام ابو حنیفہ کا مذہب ہے۔“

عبدالرحمن بن خلدون اگرچہ مؤرخ ہیں، تاہم انہوں نے اپنے مقدمے میں علم حدیث کے حوالے سے بھی گفتگو کی ہے، وہ بھی یہی تبصرہ کرتے ہیں:

شدد فی شروط الروایة والتحمل وضعف رواية الحديث یقینی إذا عارفها الفعل النفسی (۳۰)۔

”امام ابو حنیفہؒ نے حدیث کی روایت کرنے اور اخذ کرنے کی شرائط میں سختی کی اور جب حدیث فعل نفسی کے خلاف ہو تو اس کی تضعیف کی ہے۔“

امام اعظمؒ نے ضبط صدر کو اتنی اہمیت کیوں دی؟ اس دور کی تاریخ کو مد نظر رکھ کر اس کے بہت سارے عوامل پر بحث کی جاسکتی ہے، لیکن یہاں اتنی تفصیلات کی گنجائش نہیں۔ بہر کیف علمائے حدیث کے ہاں یہ اصول مسلّمہ ہے کہ جس راوی نے حدیثی روایات ضبط بالکتابۃ اور ضبط بالصدر دونوں پہلوؤں سے اخذ کی ہوں، اس کی روایات اس راوی کے مقابلے میں قابل ترجیح ہوں گی، جس نے محض کتابۃ روایات اخذ کی ہوں۔ امام ابو حنیفہؒ نے ضبط صدر کو تحدیث کے سلسلے میں جو اہمیت دی ہے، غور سے دیکھا جائے تو حدیث کے راوی کے لیے واقعی اس کی ضرورت ہے۔

۲۔ حدیث کو متقین کی جماعت روایت کرے

امام اعظمؒ کی اخذ حدیث کی دوسری شرط اور ان کا دوسرا اصول یہ ہے کہ حدیث کو متقین کی ایک جماعت مسلسل نقل کرتی آئی ہو۔ علمائے حدیث کے نزدیک جب حدیث کے راویوں میں اسلام، تکلیف اور ضبط و عدالت کی صفات موجود ہوں تو وہ حدیث قابل اعتماد اور قابل عمل ہوتی ہے، مگر امام اعظمؒ نے ان اوصاف کے علاوہ ایک اور شرط بھی رکھی ہے کہ اس کے راوی طبقہ تابعین اور تبع تابعین میں معقول تعداد میں ہوں۔ اس سلسلے میں امام شعرانی لکھتے ہیں:

قد كان الإمام أبو حنيفة يشترط في الحديث المنقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل العمل به أن يرويه عن ذلك الصحابي جميع اتقياء عن مثلهم وهكذا (۳۱)۔

”جو حدیث آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہو، اس کی بابت امام ابو حنیفہؒ عمل

تحقیقات حدیث۔ ﴿۱﴾ ————— ۱۶۵ ————— امام اعظم اور علم الحدیث
سے پہلے یہ شرط لگاتے ہیں کہ اسے متقی لوگوں کی ایک جماعت اس صحابی سے مسلسل
نقل کرتی چلی آئی ہو۔

امام عبد الوہاب شعرانی نے امام ابو حنیفہؒ کے عمل بالحدیث کے لیے جس شرط کا ذکر کیا ہے،
اسے امام ذہبیؒ نے امام یحییٰ بن معین کی سند سے امام اعظمؒ کے اس قول میں بھی بیان کر دیا ہے کہ
امام اعظمؒ فرماتے ہیں:

اخذ بكتاب الله فإن لم اجد فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم
والآثار الصحاح عنه التي فشت في أيدي الثقات عن الثقات فإن لم
اجد فبقول أصحابه أصحابه أخذ بقول من شئت وإما إذا انتهى الأمر
إلى إبراهيم والشعبي والحسن وعطا فاجتهد كما اجتهدوا (۳۲)۔

”میں سب سے پہلے کتاب اللہ سے لیتا ہوں، اگر اس میں نہ ملے تو رسول اکرم صلی
اللہ علیہ وسلم کی سنت سے لیتا ہوں اور ان کی صحیح احادیث سے جو کہ ثقات ہی کے
ذریعے شائع ہوئی ہوں، پھر اگر یہاں بھی نہ ملے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ
کرام میں سے، جس کا قول چاہتا ہوں اختیار کر لیتا ہوں، لیکن جب معاملہ ابراہیم
نخعی، شعبی، حسن بصری اور عطاء تک آ جاتا ہے تو جس طرح ان حضرات نے اجتہاد
کیا، میں بھی اجتہاد کرتا ہوں۔“

یہاں امام اعظمؒ نے واضح انداز میں بتایا ہے کہ قرآن مجید کے بعد ان کے نزدیک ایسی
حدیث لائق حجت ہے، جسے ثقہ راویوں نے دوسرے ثقہ راویوں سے روایت کیا ہو، امام صاحب
کے نزدیک قرآن مجید اصل اول ہے اور حدیث پاک اصل ثانی، اصل ثانی کی بنیاد چونکہ روایات
پر ہے، اس لیے اس کے مختلف مصادر کو اچھی طرح پرکھ کر اطمینان کر لینا چاہیے۔

امام سفیان ثوریؒ حدیث کے لیے امام اعظمؒ کا اصول یوں بتاتے ہیں:
ياخذ بها صح عنه من الأحاديث التي كان يحملها الثقات (۳۳)۔
”امام اعظمؒ وہ روایات لیتے ہیں، جو آپ کے نزدیک صحیح ہوتی ہیں، جنہیں ثقہ
راویوں کی جماعت نے اخذ و روایت کیا ہو۔“

مندرجہ بالا حوالہ جات سے ثابت ہوتا ہے کہ امام اعظمؒ نے وہی روایات لی ہیں، جنہیں

تحقیقات حدیث۔ ﴿۱﴾ ————— ۱۶۶ ————— امام اعظمؒ اور علم الحدیث روایت اور عملاً شہرت حاصل ہو گئی تھی، آپ کے دور میں چونکہ تابعین اور کبار تبع تابعین کی اچھی خاصی تعداد موجود تھی، اس لیے آپ کو جتنی روایات ملیں، وہ کم سے کم واسطوں سے ملیں، بعد کے محدثین کے پاس یہ روایات چھ چھ یا سات سات واسطوں سے پہنچیں، لیکن امام اعظم علیہ الرحمہ کی روایات زیادہ تر ثنائیات اور ثلاثیات ہیں۔ نیز اس کے علاوہ ان روایات پر عمل کرتے ہوئے تابعین اور کبار تبع تابعین کو آپ نے چشم خود دیکھا اور بعد کے محدثین کو یہ موقع نہ مل سکا، ان کے پاس جتنی روایات آئی ہیں وہ روایت اور وساطت کی کثرت کے ساتھ آئی ہیں۔

۳۔ روایت باللفظ

روایت باللفظ اور روایت بالمعنی کے سلسلے میں علمائے حدیث کے مختلف اقوال ہیں۔ علماء کے ایک طبقے کے نزدیک راوی کے لیے ضروری ہے کہ وہ روایت باللفظ کرے جبکہ دوسرے طبقے کا نظریہ یہ ہے کہ راوی اگر الفاظ و معانی کا فہم رکھتا ہو تو روایت بالمعنی کر سکتا ہے، اس بارے میں حافظ ابن الصلاح لکھتے ہیں:

”جب کوئی راوی حدیث بالمعنی روایت کرنا چاہے تو اگر وہ الفاظ اور مقاصد روایت سے آگاہ نہ ہو تو سب کا اس پر اتفاق ہے کہ اس کے لیے روایت بالمعنی جائز نہیں، اسے روایت باللفظ ہی کرنی چاہیے، ہاں اگر راوی الفاظ اور مقاصد روایت سے آگاہ ہو، تو اس میں متقدمین، محدثین، فقہاء اور اہل اصول کا اختلاف ہے“ (۳۴)۔

جمہور کے نزدیک اس کے لیے روایت بالمعنی جائز ہے، جبکہ فقہاء اور اہل اصول میں سے بعض کے نزدیک اس کے لئے معنایں روایت کی اجازت نہیں ہے، خطیب بغدادی لکھتے ہیں:

”اکثر اسلاف اور محدثین کے نزدیک روایت بالمعنی جائز نہیں، بلکہ نہایت ضروری ہے کہ روایت باللفظ ہو، اس میں کسی قسم کی کمی بیشی اور کسی قسم کی تقدیم و تاخیر نہ کی جائے، اس موضوع پر کچھ روایات پہلے آچکی ہیں۔ ان اکابر نے عالم اور غیر عالم میں اس پہلو سے کوئی فرق روا نہیں رکھا“ (۳۵)۔

امام سیوطی نے اس کی مخالفت میں درج ذیل اکابر کا نظریہ پیش کیا ہے، وہ لکھتے ہیں:

كان القاسم بن محمد وابن سيرين ورجاء بن حيوة يعيدون الحديث

تحقیقات حدیث۔ (۱۶) ————— ۱۶۷ ————— امام اعظم اور علم الحدیث

علی حروفہ (۳۶)

”قاسم بن محمد، امام ابن سیرین اور رجاء بن حیوة حدیث بیان کرتے وقت حروف کا اہتمام رکھتے تھے۔“

لیکن اس کے ساتھ ساتھ امام سیوطی نے روایت بالمعنی کے جواز کے بارے میں لکھا ہے:

قال جمهور السلف والخلف من الطوائف منهم الأئمة الأربعة يجوز بالمعنى جميعه اذا قطع باداء المعنى (۳۷)۔

”سلف اور خلف کی اکثریت، جن میں ائمہ اربعہ بھی شامل ہیں، کی رائے یہ ہے کہ روایت بالمعنی اس راوی کے لیے جائز ہے جو حدیث کے صحیح مفہوم کو سمجھتا اور اسے ادا کر سکتا ہو۔“

لیکن علامہ سیوطی کا یہ نظریہ درست نہیں ہے، کیونکہ امام مالک اور امام ابو حنیفہ دونوں روایت بالمعنی کے جواز کے قائل نہیں، جیسا کہ قرطبی نے تصریح کی ہے:

”علماء کی ایک جماعت کا مسلک یہ ہے کہ روایت بالمعنی مطلقاً جائز نہیں، امام مالک کا مذہب بھی یہی ہے، آپ کا یہ ارشاد کہ صرف اُس راوی کی روایت اپنے پاس لکھتا ہوں، جو اپنے منہ سے نکلی ہوئی بات کو جانتا ہو، یہ بات آپ نے اس سوال کے جواب میں فرمائی تھی کہ آپ نے راویوں کی بہت بڑی تعداد سے ملاقات کے باوجود اُن سے استفادہ کیوں نہیں کیا؟ اسی طرح امام مالک کا ان لوگوں سے روایت نہ لینا جو متقی اور پرہیزگار تھے لیکن تہذیب نہیں جانتے تھے، اس بات کا یقین ثبوت ہے کہ آپ روایت لینے میں انتہائی محتاط تھے اور روایت باللفظ کے قائل تھے“ (۳۸)۔

علامہ سیوطی کی طرح امام غزالی نے بھی امام ابو حنیفہ کے بارے میں لکھا ہے کہ آپ روایت بالمعنی کے قائل تھے، لیکن محدث علی قاری نے امام اعظم کے بارے میں امام ابو جعفر طحاوی کی ایک روایت کو مد نظر رکھ کر اس بات کی وضاحت کی ہے کہ امام اعظم روایت بالمعنی کے جواز کے قائل نہ تھے، امام طحاوی کی روایت یوں ہے:

حدثنا سليمان عن شعيب، حدثنا أبي قال املی علينا أبو يوسف قال:

قال أبو حنيفة: لا ينبغي للرجل أن يحدث من الحديث إلا ما يحفظه

تحقیقات حدیث۔ ﴿۱﴾ ————— ۱۶۸ ————— امام اعظم اور علم الحدیث

من یوم سمعہ الی یوم یحدث بہ (۳۹)۔

”امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ کسی راوی کے لیے حدیث کا بیان کرنا مناسب نہیں

جب تک اسے سماع کے دن سے روایت کے دن تک وہ حدیث یاد نہ ہو۔“

ملا علی قاری اس روایت کی بناء پر امام اعظم کا مسلک یہ بتاتے ہیں:

حاصلہ اُنہ لم یجوز الروایۃ بالمعنی ولو کان مراداً للمعنی خلافاً

للجمهور من المحدثین (۴۰)۔

”امام اعظم روایت بالمعنی کو جائز نہیں کہتے، چاہے وہ مرادف الفاظ ہی میں کیوں نہ

ہو، جمہور محدثین کا یہ مسلک نہیں، ان کے ہاں روایت بالمعنی جائز ہے۔“

امام نووی نے بھی اسی موقف کی تائید کی ہے، ان کے مطابق:

إذا وجد سماعه فی کتابه ولا تذکره فعن أبی حنیفہ وبعض الشافعیۃ

لا یجوز روايته (۴۱)۔

”اگر راوی کے پاس مخطوطہ ہو مگر مخطوطے کی روایات اسے زبانی یاد نہ ہوں، تو امام

اعظم اس کی روایت کو جائز نہیں کہتے، بعض شوافع بھی اسی موقف کے قائل ہیں۔“

امام یحییٰ بن معین سے پوچھا گیا کہ کسی راوی کو اپنے مخطوطے کی روایات یاد نہ ہوں تو کیا وہ

انہیں روایت کر سکتا ہے؟ تو جواب دیا:

”ابو حنیفہ کے مطابق جس حدیث کا راوی اس کا حافظ و عارف نہ ہو، اسے روایت نہ

کرے“ (۴۲)۔

عبد العزیز بخاری اس بارے میں لکھتے ہیں:

العزیمۃ أن یحفظ المسموع من وقت السماع والفہم الی وقت

الاداء، وهذا مذهب أبی حنیفہ فی الأخبار والشہادۃ (۴۳)۔

”عزیمت یہ ہے کہ راوی سماع اور فہم کے وقت سے تحدیث و روایت کے وقت تک

متن کو پوری طرح یاد رکھے۔ امام ابو حنیفہ کا مسلک اخبار و شہادت میں بھی یہی ہے۔“

عزیمت کے مقابلے میں رخصت کے بارے میں امام نفیسی نے یہ رائے دی ہے:

”رخصت یہ ہے کہ حدیث میں روایت بالمعنی کی اجازت ہے، بشرطیکہ وہ محکم ہو اور

تحقیقات حدیث۔ ﴿۱﴾ ————— ۱۶۹ ————— امام اعظم اور علم الحدیث

راوی لغت میں بصرت و بصیرت رکھتا ہو اور اگر حدیث عام ہو تو پھر غیر مجتہد کے لیے روایت بالمعنی جائز نہیں، یوں ہی وہ احادیث جن میں جوامع الکلم، مشکل، مشترک اور مجمل متون آئے ہوں، ان سب میں روایت بالمعنی جائز نہیں“ (۴۴)۔

روایت باللفظ کے سلسلے میں امام ابو حنیفہ، امام مالک اور ان کے معاصرین نے جو موقف اپنایا یہ دراصل انتہائی احتیاط پر مبنی ہے، ان کے دور میں چونکہ حدیثی روایات سے استنباط اور استخراج کا کام ہو رہا تھا، لہذا ضروری تھا کہ ہر روایت کو اچھی طرح جانچ لیا جائے اور حتی الامکان یہ کوشش ہو کہ صحیح روایت سے استنباط ہو، جن علماء نے امام اعظم کی طرف روایت بالمعنی کے جواز کا قول منسوب کیا ہے، اس سے مراد جواز مطلق نہیں بلکہ جواز مقید ہو سکتا ہے، جیسا کہ علامہ جزائری نے لکھا ہے:

ذهب جمهور العلماء إلى جواز الرواية بالمعنى لمن يحسن ذلك

بشرط أن يكون جازماً بأنه أدى معنى اللفظ (۴۵)

”اکثر علماء نے روایت بالمعنی کی اجازت دی ہے، بشرطیکہ راوی مفہوم کو ادا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو اور اس مفہوم کی صحت کا بھی اسے یقین ہو“۔

۴۔ حدیث مسند اور مرسل

تمام محدثین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ صحیح حدیث وہ ہے جس کی سند متصل ہو۔ ابن الصلاح کے مطابق:

أما الحديث الصحيح فهو الحديث المسند الذي يتصل استناده بنقل

العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه ولا يكون شاذاً ولا

معطلاً (۴۶)

لہذا محدثین ہر اس حدیث کو ضعیف قرار دیتے ہیں جس کی سند منقطع ہو، اسی وجہ سے اس سے استدلال نہیں کر سکتے، اسی طرح حدیث مرسل کو بھی محدثین نے ناقابل حجت قرار دیا ہے، کیونکہ تابعی صحابی کے واسطے کے بغیر براہ راست نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرے تو اسے ارسال کہتے ہیں، یہ بھی انقطاع ہی کی ایک قسم ہے، مثلاً سعید بن المسیب، ابن سیرین اور حسن بصری کی مرسل روایات۔ سند کے متصل ہونے کی شرط تیسری صدی ہجری کے محدثین نے

تحقیقات حدیث۔ (۱۰) ————— ۱۷۰ ————— امام اعظم اور علم الحدیث لگائی ہے، کیونکہ اس دور تک سند میں چھ یا سات واسطے آگئے تھے، ان میں ارتباط و اتصال کا سراغ لگانا از حد ضروری ہو گیا تھا۔ امام اعظم چونکہ عہد تابعین سے ہیں، جبکہ درمیان میں صرف دو یا تین واسطے تھے، لہذا کسی التباس کا ہونا ناممکن تھا، لہذا مسند اور مرسل دونوں احادیث مقبول تھیں۔ ابن جریر طبری لکھتے ہیں:

اجمع التابعون باسراهم قبول المرسل ولم يأت عنهم انكاره ولا عن

أحد من الأئمة بعدهم إلى رأس المائتين (۲۷)

امام ابو داؤد نے اہل مکہ کے نام اپنے ایک خط میں بھی اسی کا ذکر کیا ہے:

أما المراسيل فقد كان يحتاج بها العلماء فيما مضى مثل سفیان الثوري،

ومالك والأوزاعي، حتى جاء الشافعي فتكلم فيها، وتابعه علي

ذلك أحمد بن حنبل وغيره (۲۸)۔

در اصل پہلی اور دوسری صدی میں تلامذہ کو اساتذہ کرام پر حد درجہ اعتماد تھا اور یہ اعتماد ان کے اتقان و تقویٰ کی بناء پر تھا، حافظ محمد بن ابراہیم الوزیر کہتے ہیں:

ولاشك أن الغالب على حملة العلم النبوي في ذلك الزمان

العدالة (۲۹)

اسی لیے صحابہ کرام کی مراسیل بلا اختلاف حجت ہیں، چنانچہ امام شوکانی نے مراسیل صحابہ کو مسند احادیث قرار دیا ہے (۵۰)۔ امام نووی نے لکھا ہے:

”مراسیل صحابہ جمہور مشاہیر اہل اسلام کے نزدیک حجت ہیں“ (۵۱)۔

امام بیہقی کہتے ہیں:

”کبار تابعین مکہ مراسیل بھی صحابہ کے مراسیل کی طرح حجت ہیں، بشرطیکہ ان کے

راوی عادل و مشہور ہوں اور روایت میں مجہول الحال اور ضعیف راوی نہ ہوں“۔

درج بالا مباحث سے واضح ہوتا ہے کہ امام اعظم کے دور میں مرسل اور مسند احادیث دونوں متداول تھیں، امام مالک نے اپنی مؤطا میں سینکڑوں مرسل روایات درج کی ہیں اور ان میں حکماً فرق روا نہیں رکھا، لیکن ان کے بعد امام شافعی نے الرسالۃ میں مراسیل کی حیثیت پر گفتگو کی ہے اور انہیں بعض شرط سے مشروط کر دیا، مراسیل کو رد نہیں کیا جیسا کہ بعض لوگوں کا خیال ہے، آپ کی

تحقیقات حدیث۔ ﴿۱﴾ ————— ۱۷۱ ————— امام اعظم اور علم الحدیث شرائط محض احتیاط کے لیے ہیں، ورنہ آپ نے کبار تابعین کی مرسل روایات کو قبول کیا ہے۔ امام احمد کا بھی یہی موقف ہے (۵۲)۔ لہذا یہ بات کھل کر سامنے آگئی کہ امام اعظم کا موقف مسند اور مرسل احادیث کے بارے میں وہی ہے جو اس عہد کے جمہور محدثین فقہاء اور علماء کا تھا۔

۵۔ قرآنہ الشیخ اور قرآنہ علی الشیخ

اخذ حدیث کے آٹھ متداول طرق میں سے دو طریقے سماع اور قرآنہ ہیں، محدثین کے نزدیک سماع یہ ہوتا ہے کہ شاگرد استاد کے الفاظ سنے، جسے قرآنہ الشیخ بھی کہتے ہیں، خواہ استاد کسی کتاب سے یہ الفاظ پڑھ کر سنارہا ہو یا اپنے حافظے سے، خواہ وہ شاگرد کو ادا کرائے یا نہ کروائے۔ علامہ سیوطی لکھتے ہیں:

سماع لفظ الشیخ وهو املاء وغیره إلى تحدیث من غیر املاء وکل منهما یکون من حفظ الشیخ أو من کتاب له وهو أرفع الأقسام ای اعلی طرق التحمل غیر الجماہیر (۵۳)۔

”شیخ کے الفاظ کا سماع کرنا خواہ وہ کسی کتاب سے پڑھ کر سنارہا ہو یا کسی اور طریقہ سے، یعنی بغیر مخطوطے کے سنارہا ہو اور ان دونوں صورتوں میں یہ تحدیث شیخ کے حافظہ سے ہوگی یا مخطوطہ سے اور وہ سب سے اعلیٰ قسم ہے یعنی جمہور علماء کے نزدیک اخذ و تحدیث کا سب سے اعلیٰ طریقہ ہے۔“

شیخ زین الدین عراقی نے بھی اسی بات کی تائید کی ہے، وہ لکھتے ہیں:

سواء احدث من کتابہ أو من حفظہ باملاء أو بغير املاء (۵۴)
”شیخ اپنے مخطوطہ سے تحدیث کرے یا حافظے سے دونوں برابر ہیں، اسی طرح راوی اپنے پاس کتابت ضبط کرے یا بالصدر ضبط کرے، دونوں جائز ہیں۔“

قرآنہ سے مراد یہ ہے کہ شاگرد کو کوئی چیز یاد ہو یا کتاب سے پڑھ کر شیخ کو سنائے، اسے قرآنہ علی الشیخ اور عرض یعنی پیش کرنا بھی کہتے ہیں۔

امام جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں:

القراءة علی الشیخ ویسمیها اکثر المحدثین عرضاً من حیث ان

تحقیقات حدیث۔ ﴿۱﴾ ————— ۱۷۲ ————— امام اعظم اور علم الحدیث

القاری يعرض علی الشیخ ما یقرؤہ (۵۵)

”شیخ کے سامنے پڑھنے کو اکثر محدثین نے عرض کا نام دیا ہے، اس حیثیت سے کہ

پڑھنے والا جو کچھ پڑھتا ہے، وہ شیخ پر پیش کرتا ہے۔“

اخذ و تحمل حدیث کے یہ دونوں طریقے جائز اور حکماً برابر ہیں، لیکن تقابل کی صورت میں

محدثین سماع کو قرأت پر ترجیح دیتے ہیں، حافظ ابن الصلاح، حافظ زین الدین عراقی، حافظ ابن

کثیر اور امام نووی وغیرہ نے اپنی کتب میں یہی موقف اپنایا ہے، امام سیوطی کا یہی نظریہ ابھی گزرا

ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک قرأت کی صورت سماع کے مقابلے میں قابل ترجیح ہے،

خطیب بغدادی کہتے ہیں:

”مکی بن ابراہیم کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ فرماتے تھے کہ اگر میں شیخ کے رو برو پڑھوں

تو مجھے یہ زیادہ پسند ہے بہ نسبت اس کے کہ شیخ پڑھے اور میں سنوں“ (۵۶)

اس سلسلے میں حسن بن زیاد کہتے ہیں:

امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے تھے: تمہارا شیخ کے سامنے پڑھنا سماع کے مقابلے میں

زیادہ ثابت اور مؤکد ہے، کیونکہ جب شیخ تمہارے سامنے پڑھے تو وہ صرف کتاب

ہی سے پڑھے گا اور جب تم پڑھو گے تو وہ کہے گا کہ میری طرف سے تم وہ روایت کرو

جو تم نے پڑھا ہے، اس لیے یہ مزید تاکید ہوگی“ (۵۷)

حافظ ابن کثیر امام ابو حنیفہ کے موقف کے بارے میں لکھتے ہیں:

وعن مالک وأبی حنیفة وابن أبی ذئب أنها أقوی (۵۸)

”امام مالک، امام ابو حنیفہ اور ابن ابی ذئب کہتے ہیں کہ قرأت افضل واقویٰ ہے۔“

امام نووی نے بھی اسی کی تائید کی ہے، وہ فرماتے ہیں:

والثابت عن أبی حنیفة وابن أبی ذئب وهو رواية عن مالک (۵۹)

”امام ابو حنیفہ، ابن ابی ذئب اور امام مالک کا مسلک یہ ہے کہ قرأت علی الشیخ کو سماع

پر ترجیح دی جائے۔“

حافظ ابن الصلاح نے بھی یہی بات لکھی ہے:

فنقل عن أبی حنیفة وابن أبی ذئب وغیرهما ترجیح القراءة علی الشیخ

تحقیقات حدیث۔ (۱) ————— ۱۷۳ ————— امام اعظم اور علم الحدیث

علی السماع من لفظہ (۶۰)

”امام ابو حنیفہ اور ابن ابی ذئب وغیرہ کا موقف یہ نقل کیا جاتا ہے کہ قرآن کو سماع پر ترجیح حاصل ہے۔“

عام طور پر راوی اس حدیث کو جسے اس نے سماع کے ذریعے اخذ کیا ہے، حدیثی یا حدیثی کے صیغے سے روایت کرتا ہے اور جو حدیث قرآن سے اخذ کرتا ہے، اسے خبرنی یا خبرنا کے صیغے سے روایت کرتا ہے، جبکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک قرآن اخذ کردہ حدیث کو بھی حدیث کہہ کر روایت کرنا جائز ہے، چنانچہ خطیب بغدادی لکھتے ہیں:

”امام ابو یوسف کہتے ہیں کہ میں نے امام ابو حنیفہ سے پوچھا کہ ایک راوی نے اگر حدیث قرآن اخذ کی ہو، کیا اس کے لیے حدیث کہہ کر روایت کرنا جائز ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں اس کے لیے جائز ہے، اس کا حدیث کہنا ایسا ہے جیسا کسی کے سامنے اقراری دستاویز پڑھی جائے اور وہ کہہ دے کہ اس نے میرے سامنے دستاویز کے مشمولات کا اقرار کیا ہے“ (۶۱)۔

امام ابو عاصم النبیل کہتے ہیں کہ میں نے امام مالک، ابن جریج، سفیان ثوری اور امام ابو حنیفہ سے پوچھا کہ ایک راوی اگر قرآن حدیث حاصل کر لے تو کیا اسے روایت کرتے وقت حدیث کہنا جائز ہے؟ سب کا جواب مجھے یہی ملا حرج فیہ کہ اس میں کوئی حرج نہیں (۶۲)۔ ابو قطن کہتے ہیں کہ مجھ سے امام ابو حنیفہ نے کہا:

”مجھ سے قرآن اخذ کرو اور حدیث کہہ کر روایت کرو، اگر میں اس میں کسی قسم کا حرج سمجھتا تو تمہیں کبھی بھی اس کی اجازت نہ دیتا“ (۶۳)۔

پس ثابت ہوا کہ قرآن اخذ کرنا سماع کے مقابلے میں راوی کے لیے کتنا مفید، متن کے لیے کتنا موزوں اور مناسب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کبار محدثین اور فقہانے قرآن اخذ کردہ حدیث کو حدیث کہہ کر روایت کرنا جائز قرار دیا ہے۔

امام نووی فرماتے ہیں:

إنه مذهب الزهري ومالك وابن عيينه ويحيى القطان والبخاري

وجماعة من المحدثين ومعظم المجازين والكوفيين (۶۴)

تحقیقات حدیث۔ (۱۴) ————— ۱۷۴ ————— امام اعظم اور علم الحدیث

”امام زہری، امام مالک، امام ابن عیینہ، امام یحییٰ القطان، امام بخاری اور محدثین کی ایک جماعت اور حجاز اور کوفہ کے اکابرین سماع اور قرآن کو حکماً ایک درجہ دینے کی قائل ہیں۔“

۶۔ خبر واحد اور امام اعظم

سادہ الفاظ میں خبر واحد اس حدیث کو کہتے ہیں جس کے راوی ایک یا دو یا اس سے زیادہ ہوں، مگر اس میں شہرت کے اسباب نہ ہوں۔ ڈاکٹر محمود الطحان ”تیسیر مصطلح الحدیث“ میں خبر واحد کے بارے میں لکھتے ہیں:

لغة: الأحاد جمع أحد بمعنى الواحد، وخبر الواحد هو ما يرويه شخص واحد (۶۵)، اصطلاحاً: هو ما لم يجمع شروط التواتر (۶۶)
”احاد، احد کی جمع ہے، واحد (ایک) کے معنی میں مستعمل ہے اور خبر واحد اس خبر کو کہتے ہیں جس کو ایک راوی روایت کرے۔ اصطلاحاً جو متواتر کی شرائط پر پوری نہ اترتی ہو۔“

امام اعظم علیہ الرحمہ نے اخبار احاد کو سب سے پہلے قابل استدلال قرار دیا ہے، موفق بن احمد کی لکھتے ہیں:

أبا حمزة السكري يقول سمعت أبا حنيفة يقول: إذا جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لم نحل عنه إلى غيره وأخذنا به وإذا جاء عن الصحابة تخيرنا وإذا جاء عن التابعين زاحمناهم (۶۷)

ابو حمزہ کو ابن البرز از کردی نے امام اعظم کے علاوہ میں شمار کیا ہے اور حافظ ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ میں انہیں حفاظ حدیث کے طبقہ خاصہ میں شمار کیا ہے۔ ان کا نام محمد بن میمون مروزی ہے، لہذا ان کی رائے امام اعظم کے بارے میں نہایت قیمتی ہے۔ موفق کی اسی سلسلے میں ایک اور روایت بیان کرتے ہیں:

وسمعت هذا الحديث أيضاً في مسند أبي حنيفة يرواية عبد الله بن المبارك وعن أبي حنيفة فقال إذا جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين والباقي سواء (۶۸)

تحقیقات حدیث۔ ﴿۱﴾ ————— ۱۷۵ ————— امام اعظم اور علم الحدیث

موقف کی اپنے اس موقف کی تائید میں امام اعظم کا یہ قول بھی لاتے ہیں:

عجباً للناس يقولون إني أفتي بالرأى ما أفتي إلا بالآخر (۶۰)

امام اعظم کے اس مسلک کو حافظ ابن حزم نے بھی ذکر کیا ہے:

هذا أبو حنيفة يقول: ما جاء عن الله تعالى فعلى الرأس والعين وما جاء

عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعاً وطاعة، وما جاء عن

الصحابية تخيرنا من أقوالهم ولم نخرج عنهم وما جاءنا عن التابعين

فهم رجال ونحن رجال (۷۰)

بعض ائمہ حدیث نے امام اعظم پر اعتراض کیا ہے کہ انہوں نے بہت سی احادیث کو ناقابل عمل قرار دے کر چھوڑ دیا ہے۔ اس کا جواب ابن عبدالبر نے اس طرح دیا ہے:

كثير من أهل الحديث أتجاوز الطعن على أبي حنيفة لردّه كثير من

أخبار الأحاد العدول لأنه كان يذهب في ذلك إلى 'عرضها على ما

اجتمع عليه من الأحاديث ومعاني القرآن فما شذ من ذلك ردّه

وسماه شاذاً (۷۱)

”اکثر اہل حدیث نے ابوحنیفہؒ پر یہ اعتراض کیا ہے کہ انہوں نے اکثر صحیح اخبار احاد

کو رد کر دیا ہے کیونکہ ان کے نزدیک جب حدیث اور قرآن کو جمع کرنے سے

تعارض واقع ہوتا ہے تو وہ خبر واحد کو رد کر دیتے ہیں اور اسے شاذ کہتے ہیں۔“

خبر واحد کے سلسلے میں خطیب بغدادی محدثین کے موقف کی وضاحت یوں کرتے ہیں:

”خبر واحد پر عمل کرنے میں تمام تابعین کا اتفاق ہے اور تابعین کے بعد آج تک

کے مختلف بلاد کے فقہاء کا اس پر اجماع ہے، ہمارے علم میں کوئی بھی اس کا منکر نہیں،

نہی اس پر آج تک کسی نے اعتراض کیا ہے۔ ان کا یہ اتفاق بتا رہا ہے کہ ان سب

کے نزدیک اس پر عمل واجب ہے، اگر کہیں بھی انکار ہوا ہوتا تو تاریخ میں ضرور اس

کا ذکر ہوتا“ (۷۲)۔

چونکہ امام اعظمؒ کے عصر و عہد میں حدیث نبویؐ میں دروغ گوئی کا آغاز ہو گیا تھا، اس لیے

آپؐ نے خدا کے دین میں حزم و احتیاط کے عین نظر خبر واحد کی قبولیت کے لیے کڑی شرطیں عائد

تحقیقات حدیث۔ ﴿۱﴾ ————— ۱۷۶ ————— امام اعظم اور علم الحدیث

کیں، آپؐ کی عائد کردہ شرائط حسب ذیل ہیں:

۱۔ پہلی شرط یہ ہے کہ حدیث ان اصول و ضوابط کے خلاف نہ ہو، جو شرعی مآخذ کی چھان بین کے بعد آپؐ نے مقرر کیے تھے، جب خبر واحد ان سے معارض ہوگی تو اسے چھوڑ کر دونوں دلیلوں میں سے اقویٰ پر عمل کیا جائے گا۔

۲۔ دوسری شرط یہ ہے کہ حدیث ظواہر کتاب اور اس کے عموماًت سے متصادم نہ ہو، جب حدیث ان کے متعارض یا خلاف ہوگی تو ظاہر کتاب پر عمل کیا جائے گا اور حدیث متروک العمل ٹھہرے گی، البتہ جب حدیث کسی مجمل قرآنی حکم کی وضاحت کرے یا جدید حکم کی تصریح کرے تو اس پر عمل کیا جائے گا۔

۳۔ تیسری شرط یہ ہے کہ حدیث کسی قولی یا فعلی حدیث مشہور کے خلاف نہ ہو۔

۴۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ کبھی اپنی ہم مرتبہ حدیث کے خلاف نہ ہو، اگر دونوں باہم متعارض ہوں گی تو ان میں سے ایک کو ترجیح دی جائے گی۔ مثلاً دونوں راوی صحابی ہوں مگر ایک فقیہ تر ہو یا ایک فقیہ اور دوسرا غیر فقیہ ہو یا ایک نو جوان اور دوسرا بوڑھا ہو، کیونکہ اس میں غلطی کا احتمال ہوتا ہے، اس لیے حدیث مرجوح کے مقابلے میں راجح پر عمل کیا جاتا ہے۔

۵۔ پانچویں شرط ہے کہ راوی کا عمل اپنی روایت کردہ حدیث کے خلاف نہ ہو، مثلاً ابو ہریرہؓ کی یہ روایت کہ جب کتا کسی برتن میں منہ ڈال دے تو اسے سات مرتبہ دھویا جائے، یہ ان کے اپنے فتوے کے خلاف ہے۔

۶۔ حدیث کے متن یا سند میں کوئی ایسا اضافہ نہ ہو جو کسی دوسری روایت میں موجود نہ ہو۔

۷۔ حدیث کا تعلق کسی ایسے معاملے سے نہ ہو جو لوگوں میں کثیر الوقوع ہو، اس لیے کہ اس صورت میں حدیث کا مشہور یا متواتر ہونا ضروری ہے۔

۸۔ جب کسی مسئلے میں دو صحابہ کرامؓ میں اختلاف ہو تو دونوں میں سے ایک نے اس حدیث سے استدلال کرنا ترک نہ کر دیا ہو، جسے ان میں سے ایک نے روایت کیا ہو۔ اس لیے کہ اگر وہ حدیث ثابت ہوتی تو ان میں سے ضرور ایک اس سے استدلال کرتا۔

۹۔ علمائے سلف میں سے کسی نے اس حدیث پر تنقید نہ کی ہو۔

۱۰۔ حدیث کے اسلئے میں اختلاف ہو تو اس روایت پر عمل کیا جائے

تحقیقات حدیث۔ ﴿۱﴾ ————— ۱۷۷ ————— امام اعظم اور علم الحدیث
جس میں خیف سزا کا حکم دیا گیا ہو۔

۱۱۔ صحابہ و تابعین اس حدیث پر بلا تخصیص دیار و بلاد عامل رہے ہوں۔

۱۲۔ راوی اپنی تحریر کی بجائے اپنے حافظے پر اعتماد کرے (۷۳)۔

خلاصہ بحث

یہ ہیں وہ شرائط جو امام ابو حنیفہؒ نے خبر واحد کے سلسلے میں اس کی صحت اور اس پر عمل کرنے کے لیے ضروری قرار دی ہیں۔ بعض محدثین نے آپؒ سے اس سلسلے میں اختلاف بھی کیا ہے اور بعض ائمہ آپؒ کے خلاف بھی ہیں، تاہم میثرائط الحکم صاحب کے موقف کی صداقت کی آئینہ داری کرتی ہیں۔

امام اعظمؒ کے بیان کیے ہوئے بے شمار مسائل میں سے چند اصول و قواعد بیان کیے گئے ہیں، ورنہ روایات کے قبول و رد میں امام اعظمؒ کی تمام شروط کا احاطہ کرنا بے حد مشکل ہے، بہر حال ان قواعد سے امام اعظمؒ کی جس عمیق نظر، اصابت فکر اور انتہائی احتیاط کا پتہ چلتا ہے، وہ اہل علم و بصیرت پر مخفی نہیں ہے اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ بعد میں آنے والے محدثین نے امام اعظمؒ کی شروط کی روشنی میں روایات کو پرکھا ہے، اگر تعصب کو چھوڑ کر تمام محدثین امام اعظمؒ کے وضع کردہ اصول و شرائط پر متفق ہو جاتے تو آج ہمارا ذخیرہ حدیث موضوع اور بے اصل روایات سے بالکل منزہ اور پاک ہوتا۔

حوالے

۱۔ ذہبی، محمد بن احمد، ابو عبد اللہ، شمس الدین، الحافظ (م: ۷۳۸ھ)، مناقب الامام، دار الکتب

العرابی مصر، (سن) ص ۲۷۔

۲۔ ذہبی، تذکرۃ الحفاظ، ج ۱، ص ۱۷۹۔

۳۔ حوالہ سابق۔

۴۔ حوالہ سابق۔

- تحقیقات حدیث۔ (۱۶) ————— ۱۷۸ ————— امام اعظم اور علم الحدیث
- ۵۔ نعمانی، عبدالرشید، مولانا، ما تمس إليه الحاجة لمن يطالع سنن ابن عاجة، قدیمی کتب خانہ کراچی (سن) ۱، (مقدمہ)، ص ۳۲۔
- ۶۔ ذہبی، مناقب الامام، ص ۱۹۔
- ۷۔ ابن حجر عسقلانی، شہاب الدین احمد (م: ۹۷۳ھ)، الخیرات الحسان، ایچ ایم سعید کمپنی کراچی، ۱۴۱۴ھ، ص ۶۳۔
- احذر أن تتوهم من ذلك أن أبا حنيفة لم يكن له خبرة تامة بغير الفقه، حاشا وكلاء كان في العلوم الشرعية من التفسير والحديث والآلة من العلوم الادبية والمقاييس الحكمية بحر الاجباري، وإماما لا يماري، وقول بعض أعدائه فيه خلاف ذلك منشوءه الحسد.
- ۸۔ موفق بن احمد کی (م: ۵۷۸ھ)، مناقب الاسلام، مکتبہ اسلامیہ کوئٹہ، ۱۴۰۷ھ، ج ۱، ص ۶۴۔
- ۹۔ ابن البرز از کردری، محمد بن محمد بن شہاب ابن البرز از، حافظ الدین (م: ۸۲۷ھ)، مناقب الامام، مکتبہ اسلامیہ کوئٹہ، ۱۴۰۷ھ، ج ۲، ص ۲۱۹۔
- ۱۰۔ خطیب بغدادی، احمد بن علی، ابی بکر، الحافظ (م: ۴۶۳ھ)، تاریخ بغداد، دار الکتاب العربی مصر (سن) ج ۱۳، ص ۳۴۵۔
- ۱۱۔ ابن حجر عسقلانی، الخیرات الحسان، الفصل الثلاثون، ص ۱۴۱، ۱۴۲۔
- ۱۲۔ سیوطی، عبدالرحمن، جلال الدین (م: ۹۱۱ھ)، تبیض الصحیفہ، ادارۃ القرآن والعلوم اسلامیہ کراچی، ۱۴۱۱ھ/۱۹۹۰ء، ص ۱۱۶۔
- ۱۳۔ موفق بن احمد کی، مناقب الامام، ج ۲، ص ۱۳۹۔
- ۱۴۔ ذہبی، مناقب الامام، ص ۱۱۔
- ۱۵۔ محمد بن یوسف صالحی (م: ۹۴۲ھ)، عقود الجمان، مکتبہ الشیخ کراچی، ۱۳۹۳ھ/۱۹۷۴ء، ص ۱۰۹/۹۱۔
- ۱۶۔ سیوطی، تبیض الصحیفہ، ص ۶۳۔
- ۱۷۔ حاکم، محمد بن عبد اللہ، ابو عبد اللہ، نیشاپوری (م: ۴۰۵ھ)، معرفۃ علوم الحدیث، دار احیاء التراث

- تحقیقات حدیث۔ (۱) ————— ۱۷۹ ————— امام اعظم اور علم الحدیث
- العلوم بیروت، ۱۴۱۷ھ/۱۹۹۷ء، ط: ۱، ص ۱۱۴۔
- ۱۸۔ صالحی، عقود الجمان، ص ۳۲۱۔
- ۱۹۔ ملا علی قاری، علی بن سلطان محمد القاری (م: ۱۰۱۳ھ)، ذیل الجواهر النضیہ، میر محمد کتب خانہ کراچی (س ن) ج ۲، ص ۷۷۔
- ۲۰۔ موفق کی، مناقب الامام، ج ۱، ص ۹۵۔
- ۲۱۔ محمد بن ابراہیم الوزير الیمانی (م: ۸۳۰ھ)، تنقیح الانظار، مکتبۃ النہضۃ الاسلامیہ مصر، ۱۴۰۵ھ، ص ۹۶۔
- ۲۲۔ موفق کی، مناقب الامام، ج ۱، ص ۹۶۔
- ۲۳۔ صالحی، عقود الجمان، ص ۳۱۹۔
- ۲۴۔ ہالزدوی، علی بن محمد، الامام، اصول البزدوی (کنز الوصول إلى معرفة الاصول)، قدیمی کتب خانہ کراچی (س ن) ص ۱۶۵۔
- ۲۵۔ ملا علی قاری، شرح مسند الامام، دار الکتب العلمیہ بیروت، ۱۴۰۵ھ/۱۹۵۸ء، ص ۷۔
- ۲۶۔ خطیب بغدادی، تاریخ بغداد، ج ۱۳، ص ۴۱۹۔
- ۲۷۔ سیوطی، تدریب الراوی، ج ۲، ص ۵۵۔
- ۲۸۔ حوالہ سابق۔
- ۲۹۔ ابن الصلاح، عثمان عبد الرحمن، اشعر زوری (م: ۶۳۶ھ)، مقدمہ ابن الصلاح فی علوم الحدیث، المکتبۃ القاروقیہ لمطان (س ن) ص ۱۰۲۔
- ۳۰۔ ابن خلدون، مقدمہ، ص ۴۹۵۔
- ۳۱۔ اشعرائی، عبد الوہاب، المعیزان الشریعۃ الکبریٰ، مکتبۃ النہضۃ الاسلامیہ مصر، ۱۳۲۸ھ، ص ۲۶۔
- ۳۲۔ ذہبی، مناقب الامام، ص ۲۰-۲۱۔
- ☆ خطیب بغدادی، تاریخ بغداد، ج ۱۳، ص ۳۶۸۔
- ۳۳۔ ذہبی، مناقب الامام، ص ۲۰۔
- ۳۴۔ ابن الصلاح، مقدمہ، ص ۱۰۵۔

تحقیقات حدیث۔ (۱) ————— ۱۸۰ ————— امام اعظم اور علم الحدیث

(إذا أراد الراوى) رواية ما سمعه على معناه دون لفظه، فإن لم يكن عاطفاً عارفاً بالالفاظ ومقاصدها، خبيراً بها يحيل معانيها، بصيراً بمقادير التفاوت فلا خلاف أنه لا يجوز له ذلك، وعليه أن لا يروى ما سمعه إلا على اللفظ الذى سمعه من غير تفسير..... فإما إذا كان عالماً عارفاً بذلك فهذا مما اختلف فيه السلف وأصحاب الحديث وأرباب الفقه والأصول.

۳۵۔ خطیب بغدادی، الکفایۃ فی علم الروایۃ، دائرة المعارف العثمانیۃ حیدرآباد (الہند)، ۱۳۵۷ھ، ص ۷۰۔

۳۶۔ سیوطی، تدریب الراوی، ج ۲، ص ۵۹۔

۳۷۔ حوالہ سابق، ص ۵۸۔

۳۸۔ الجزائری، طاہر بن صالح (م: ۱۳۳۸ھ)، توجیہ النظر إلى أصول الآثار، مکتبہ دار الجلیل بیروت، ط: ۱، ۱۴۰۸ھ، ص ۳۰۵۔

ذهبت طائفة من العلماء إلى أنه لا تجوز الرواية بالمعنى مطلقاً، وهو الصحيح من مذهب مالک ودلیل علی ذلك قوله: لا اكتب إلا عن رجل يعرف ما يخرج من رأسه وذلك فى جواب من سألہ: لم تكتب عن الناس وقد ادرکتهم مؤاخرون وكذلك تركه الاخذ ممن لهم فضل وصلاح إذا كانوا لا يعرفون ما يحدثون به۔

۳۹۔ ملا علی قاری، شرح مستد الامام، ص ۷۔

۴۰۔ حوالہ سابق۔

۴۱۔ سیوطی، تدریب الراوی، ج ۲، ص ۵۷۔

۴۲۔ خطیب بغدادی، الکفایۃ، ص ۲۳۱۔

۴۳۔ عبدالعزیز بخاری، کشف الاسرار، مطبعة المیزان، مصر، ۱۴۰۶ھ، ج ۲، ص ۲۳۔

۴۴۔ ابن نجیم، زین الدین بن ابراہیم (م: ۱۰۰۵ھ)، فتح الغفار شرح المنار، دار صادر بیروت، ۱۹۸۶ء، ج ۲، ص ۲۲۔

والرخصة أن ينقله بمعناه، فإن كان محكماً لا يحتمل غيره يجوز نقله بالمعنى لمن له بصيرة فى وجوه اللغة، وإن كان ظاهراً يحتمل غيره فلا يجوز نقله

تحقیقات حدیث۔ (۱) ————— ۱۸۱ ————— امام اعظم اور علم الحدیث

بالمعنی إلا للفقیه المجتہد، وما كان من جوامع الکلم أو المشکل
أو المشترك أو المجمل لا يجوز نقله بالمعنی للکل۔

۳۵۔ الجزازی، توجیہ النظر الی علم الاثر، ص ۳۰۵۔

۳۶۔ ابن الصلاح، مقدمہ، ۷-۸۔

۳۷۔ سیوطی، تدریب الراوی، ج ۱، ص ۱۰۴۔

۳۸۔ حازمی، الامام ابو بکر، تعلیقات علی شروط الائمة الخمسة، نور محمد اصح المطابع کراچی،
ص ۳۵۔

۳۹۔ محمد بن ابراہیم، الوزير، تنقیح الاقطار فی علوم الآثار، دار الفکر بیروت، ۱۴۰۶ھ، ص ۱۴۸۔

۵۰۔ شوکانی، محمد بن علی بن محمد، الامام (م: ۱۲۵۰ھ)، نبل الاوطار شرح منشی الاخبار، مطبعہ مصطفیٰ البابی
الطیسی مصر، ۱۳۸۰ھ/۱۹۶۱ء، ص ۱۶۵۔

۵۱۔ نووی، تقریب النوادی، ص ۳۲۔

۵۲۔ البیہقی، احمد بن حسین بن علی، ابی بکر، الامام (م: ۳۵۸ھ)، السنن الکبری، دار الکتب العلمیہ
بیروت، ط: ۱۴۱۲ھ/۱۹۹۳ء، ص ۶۸۔

۵۳۔ سیوطی، تدریب الراوی، ج ۲، ص ۸۔

۵۴۔ محمد بن ابراہیم الوزير، تنقیح الاقطار، ج ۲، ص ۲۹۷۔

۵۵۔ سیوطی، تدریب الراوی، ج ۲، ص ۱۲۔

۵۶۔ خطیب بغدادی، الکفاہ، ص ۲۷۶۔

۵۷۔ ابن کثیر، اسماعیل بن عمر، عماد الدین (م: ۷۷۴ھ)، اختصار علوم الحدیث، دار التراث القاہرہ،
۱۳۹۹ھ، ص ۱۱۰۔

۵۸۔ حوالہ سابق۔

۵۹۔ سیوطی، تدریب الراوی، ج ۲، ص ۹۔

۶۰۔ ابن الصلاح، مقدمہ، ص ۶۵۔

۶۱۔ خطیب بغدادی، الکفاہ، ص ۲۰۷۔

۶۲۔ حوالہ سابق۔ © rasailojaraid.com

تحقیقات حدیث - ﴿۱﴾ ————— ۱۸۲ ————— امام اعظم اور علم الحدیث

۶۳۔ حوالہ سابق

۶۴۔ سیوطی، تدریب الراوی، ج ۲، ص ۱۰۔

۶۵۔ محمود الطحان، الدکتور، تیسیر مصطلح الحدیث، مکتبہ الفاروقیہ لمٹان (س ن) ص ۲۱۔

۶۶۔ ابن حجر عسقلانی، نزہۃ النظر شرح نخبۃ الفکر، مکتبہ الفاروقیہ لمٹان (س ن) ص ۲۱۔

۶۷۔ موفق کی، مناقب الامام، ج ۱، ص ۷۷۔

۶۸۔ حوالہ سابق

۶۹۔ حوالہ سابق

۷۰۔ ابن حزم، عمرو بن علی بن حزم، الأحکام فی أصول الأحکام، مکتبۃ النجاشی مصر، ۱۳۳۵ھ، ج ۱، ص ۹۶۔

۷۱۔ ابن عبدالبر، یوسف بن عبداللہ، اللاندی، (م ۳۶۳ھ)، الانتقاء، مکتب المطبوعات الاسلامی

طلب، ۱۳۱۷ھ / ۱۹۹۷ء، ص ۳۵۔

۷۲۔ خطیب بغدادی، الکفایہ، ص ۶۳۔

۷۳۔ مصطفیٰ سباعی، السنۃ ومکانتها فی التشريع الإسلامی، المکتب الاسلامی بیروت، ۱۴۰۵ھ /

۱۹۸۵ء، ص ۳۹۔



مَا أُوتِيَ امْرَأَةٌ شَرًّا مِنْ طَلَاقِ اللِّسَانِ

(نقد النور)

زبان کی تیزی سے بڑھ کر انسان کو کوئی بری چیز نہیں دی گئی

مولانا جانچ

(مولانا) عبدالحمید

فاضل جامعہ خیر العلوم، خیر پور نا میوالی