

عَلِيًّا مَسْنَدِي وَسَيِّدِي الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ

29

رَكَعَاتُ الرَّاحِ

(جَدِيدُ أُبْدُشِينِ)

— از —

مولانا حبیب الرحمن الاعظمی

مذہب بر ذوالنوار مصباح

— حصہ اول —

— از —

مولانا عبدالباری قاسمی مدرس مفتاح العلوم میسور

— باہتمام —

مجلس علمی مفتاح العلوم

۲/۸

قیمت

فہرست مضامین

صفحہ نمبر	مضمون	صفحہ نمبر	مضمون
۱۳۷	لفظ منکر الحدیث کی بحث	۵-۷	اکابر احسان پر مبارکپوری وغیرہ کے سلسلے
۱۳۱	تقریر راوی کی قابل وید بحث	۱۰	الموی کی بد زبانی کے نمونے
۲۵	سکوت کے مقابل میں بیان کو مبارکپوری	۱۰-۱۵	الموی کے جواب پر ابھائی تبصرہ
۲۵	صاحب کا شاذ کہنا	۱۵	الموی صاحب کی خیانتیں
۲۴	ابوزکیر اور عیسیٰ میں موازنہ	۲۲	تراویح میں قرأت کی مقدار
۲۳	اشاد کی صحت متن کی صحت کو متلزم نہیں	۲۳	شوکانی کی عبارت کی صحیح مراد
۲۳	ابن جبران کی توثیحوں اور ان کی کتابت پر تبصرہ	۳۸	صورت اضطراب پر اضطراب کا اطلاق
۲۵	تحقیق اثیق در بارہ قول بخاری فیہ نظر	۴۱	سائب کی روایت میں گیارہ کو کسی نے واضح نہیں کہا
۶۴	امام عظیم کے خلاف سخت باطنی کا مظاہرہ	۴۶	الموی صاحب کے اصول پر جس کو بعض ائمہ تزییح دی ہے
۶۴	اور اس کا دندان شکن جواب	۴۶	ترغیہ کے خلاف الموی کا اظہار بے اعتمادی
۶۰	امام عظیم کے ساتھ بے انصافی کا اقرار	۴۶	الموی کی تطبیق پر کلام
۸۳	ابن عیین کی زبان اور زبانی کے علم سے	۴۶	امام مالک سے بھی وہم ہوا ہے
۸۳	نقل نماز دعاغی کے ساتھ اور دعاغی کا مطلب	۶۰	ابن تیمیہ کی عبارت اول حدیث کا رد
۸۴	عیسیٰ بن جاریہ کی حدیث فی رمضان کا صحیح ہونا	۶۰-۶۶	بسکی اور شافعی کی عبارتوں کا صحیح مطلب
۱۵۱	فران فاروقی کی بحث	۷۲	حدیث عائشہ کے مباحث
۶۹	استفاضہ ثقاہت کے ثبوت کی بحث	۷۶	حدیث عائشہ اور حدیث ابو شیبہ
۷۰	ابن فنجریہ کی ثقاہت	۷۷	سنت اور خلاف سنت کی مراد الموی کی زبان سے
۷۰	الموی کی ایک تاویل اور اس کا لا جواب رد	۸۳	ابن الہمام کی عبارت میں کات چھانٹ
۱۲	کتابت کی غلطی	۸۵	مبارکپوری کی بھول کی ایک مثال
۱۳	ثعلبی پر الموی کی چوٹ	۸۷	صرت گیارہ کو ثابت کہنا خود کہنے والوں کے
۱۳	بخاری میں بہت سے مستور راوی ہیں	۸۷	بیانات کے خلاف ہے
۱۳	صحیحین وغیر صحیحین کے راویوں میں	۱۰۳	تجدد تراویح ایک ہیں یا دو
۱۰	ذہبی کا فسق نہ کرنا	۱۰۸	فیض الباری کی عبارت کی صحیح مراد
۱۰	ابوطاہر کی ثقاہت	۱۲۲	لطائف قاسمیہ اور الرازی النجیح
۱۰	الغاذق توشیح پر بحث	۱۲۶	الموی صاحب کے سوالات کا جواب
۱۰	ابو عثمان بصری کی توشیح	۱۳۰	اسدین شی کے باب میں مبارکپوری صاحب کا غیر متوازن رویہ
۱۰	تعدد طرق سے ضعف دور ہونے کی بحث	۱۳۲	عیسیٰ بن جاریہ کی حمایت کا رد مبارکپوری صاحب
		۱۳۶	کے اصول سے

عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَمَنْدِي الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ

لغات تاج

(جائیدلینڈیشن)

— از —

مولانا حبیب الرحمن الاعظمی

نمزل بردار مصباح

حصہ اول

— از —

مولانا عبد الباقی قاسمی مدرس مدرسہ مفتاح العلوم

— باہتمام —

مدرسہ مفتاح العلوم

✓
۲۹۷۵۳
۲۷۲
۱۰۱۲۳

قیمت: دو روپے آٹھ آنے

طبع ثانی:
[تقریباً ۱۳۷۹ء
مئی ۱۹۶۰ء]

ضخامت: ۲۲۲ صفحات

..... مطبوعہ:

تنویر پریس، امین آباد، لکھنؤ

.....

زیر اہتمام
حفظ لغمانی

پیش لفظ

از جناب مولانا محمد ایوب صاحب اعظمی صدر مدرس جامعہ مفتاح المسلمون

رمضان ۱۳۶۷ھ میں میں اور مولانا حبیب الرحمن صاحب اعظمی ایک ضرورت مبہمی گئے ہوئے تھے، تقریباً ہفتہ عشرہ ہمارا وہاں قیام رہا، اسی زمانہ قیام مبہمی میں مولانا مقصود احمد صاحب تری اور ان کے ساتھ چند دوسرے آدمیوں نے آکر ہم سے بیان کیا کہ مبہمی میں کچھ دنوں سے مولوی عبدالجلیل صاحب سامردی مقیم ہیں اور انہوں نے خفی مذہب کے خلاف ایک محاذ بنا رکھا ہے۔ اس وقت پوری قوت کے ساتھ یہ اعلان کر رہے ہیں کہ جس رکعت تراویح کا کوئی ثبوت نہیں ہے اور یہ سلیج بھی کر رہے ہیں کہ جو چاہو ہم سے اس مسئلہ پر گفتگو کر لے، ان لوگوں نے اس صورت حال پر بڑی تشویش کا اظہار کیا، تو ان سے کہا گیا کہ جائے سامردی صاحب کو لے آئیے اور اگر وہ آسنے پر آمادہ نہ ہوں تو پوچھنے کہ ہم کس وقت ان کے پاس آئیں جب وہ لوگ سامردی صاحب کے پاس گئے اور بات کی تو انہوں نے خود آنے سے انکار کیا اور ہائے جانیکی نسبت یہ کہا کہ آکر کیا کریں گے، یہ تحریر لیجائیے اور اسکا جواب لکھو اگر لائیے، اسکے بعد انہوں نے چند سوالات پر مثل ایک تحریر لکھ کر دی، دوسرے دن وہ لوگ خود دین سوالات لکھ کر سامردی صاحب کے جواب پوچھنے گئے، وہ دو بجے رات تک کوئی جواب نہیں مے سکے، اور کہا کہ اب صبح آئے جب صبح کو یہ لوگ گئے تو معلوم ہوا کہ سامردی صاحب نے سورت اذہ ہو گئے۔

اسکے بعد ان حضرات نے بیان کیا کہ سامردی صاحب کی ان حرکتوں کی وجہ ایک سجد کے مصلیوں میں بڑا اختلاف پیدا ہو گیا ہے اور اس سجد پر پوس کا پہرہ بٹھا دیا گیا ہے نیز سامردی صاحب کی باتیں سن کر پانچ سات نوجوان سخت تذبذب میں مبتلا ہو گئے ہیں اسلئے ضرورت ہے کہ اس مسئلہ پر ایک بسوط رسالہ لکھ کر غلط فہمیوں کا ازالہ کر دیا جائے۔

چنانچہ وطن پہنچ کر انہیں لوگوں کے شدید تقاضے اور اصرار پر مولانا عبدالرحمن صاحب اعظمی نے رسالہ دعوات تراویح تصنیف کیا، چونکہ اس سالہ نے مخالفین کی مدد تہائے دراز کی کوششوں اور کاوشوں

پانی پھیر دیا ہو اور ان کی غلط فہمیوں اور تعصبانہ کاڑھ ایٹوں کا پردہ خوب چاک کر دیا ہو، اسلئے مخالفین میں دل پلٹ سوج گئی اور متعدد اشخاص آپ سے باہر ہو کر اس رسالہ کا جواب لکھنے بیٹھ گئے، جہاں تک جواب لکھنے کی بات ہو اس میں تو مضائقہ نہیں لیکن رکعات تراویح کی تصنیف اور اسکی اہمیت کو جواب لکھنے والوں کے علاوہ دوسرے بعض نجدی حضرات اہلحدیث نے بھی فتنہ انگیزی اور موجودہ حالات میں نامناسب اقدام سے تعبیر کیا اور اس کو جارحانہ کارروائی قرار دیا، یہ سراسر انصاف کو اور کھلم کھلا آنکھوں میں دھول ڈالنے کے مرادف ہے۔

ہندستان جب تقسیم نہیں ہوا تھا، اسوقت بھی امرسر اور دہلی سے اہلحدیثوں کے ہفتہ وار پرپے اختلافی مباحث چھیڑا کرتے تھے اور حضیوں پر دل کھول کر لے لے ہو کرتی تھی اور آج بھی دہلی کے ترجمان اہل حدیث اور پاکستان سے الاعتصام دہلوی میں اختلافی مسائل پر دادتھیں دی جاتی ہیں اور اخلاف کا رویہ کیا جاتا ہے تو کوئی بھی اتفاق و اتحاد کا ماحمی اہل حدیث زبان نہیں کھولتا کہ آج ان کمزوں کا وقت نہیں ہے،

روای سنار اللہ صاحب موم جب اہلحدیث نکالتے تھے تو عموماً شجیان کے ادا خرمضان کے اہل میں تراویح کا مسئلہ پھیلا کرتے تھے اور میں رکعت کی نسبت لکھا کرتے تھے کہ یہ سنت نبوی سے ثابت ہے، نہ سنت فاروقی ہے۔

اور آج بھی انھیں نامساعد حالات میں جن کا حوالہ دیکر ہمارے سامنے اتفاق کا دھنسا کہا جا رہا ہے، موقت شیوع پرچوں اور دہلی شہاروں کے ذریعہ اخلاف کے مسلک و معمول کے خلاف سنت ہو گیا اعلان کیا ہے، پنا پڑ رمضان ۱۳۶۶ھ ہی کی بات ہو کہ دہلی کے ایک پوسٹر سے مدنیپورہ بنارس کے اخلاف میں بھان پیدا کیا گیا اور رمضان ۱۳۶۶ھ کے المومر (کراچی) میں اخلاف کو چیلنج کیا گیا کہ۔

”آنحضرت سے میں رکعت کا قطعاً ثبوت نہیں ہو، اچھا چلنے ہم آپ پر کچھ بوجھ اور لگا کر دینا چاہتے ہیں آپ کہا کرتے ہیں کہ یہ تراویح باجماعت حضرت عیسیٰ کی سنت ہو دوسرے عمر نبی سے میں رکعت پڑھنا یا میں رکعت پڑھنے کا حکم ثابت کر دیجئے۔ (ص ۳)

اہلحدیث کی طرف سے یہ جارحانہ اقدامات اور سلک اخلاف کا رد و ابطال اور انکا اپنا مذہب دلیل سے ثابت کرنے کا چیلنج انگیزی نہیں ہونے اس زمانہ کے حالات کے نامناسب، اسی طرح سامروہی صاحب

بھی میں ہنگامہ برپا کرنا بھی کوئی قابل اعتراض و مذمت بات نہیں ہے لیکن ان سلسلوں اور کلاموں سے تنگ کر ہمارے کونج کو شائع کر دینا فقہ انگیزی و نامناسب نام ہو، کیا ایسی بیوقوفانہ اور بے ادبیاں باتیں ہمارے ہمسایوں کا یہی مفہوم ہو؟ اور جلوت دفعہ درپیشوں کا جو نام سنا کر ان کا زور ہو، ان کی بجا رہت اور ہمارے عقائد کھتے ہے یہ تو شیرازہ بخارہ ہم پر ہم نہیں ہوتا، ہم کبھی جیسے کچھ لکھیں تو فوراً اتحاد انھوں نے لکھ کر لگتے۔

ابحدیث حضرات کے کلمات تراویح کے علاوہ ایک دفعہ یہ بھی برپا کر کے کہ جو میں غلطی کا لکھنا پڑا ہے اس کے لئے میں نے یہ لکھ کر اس سے معافی مانگی ہے اور ان کے ساتھ ہی ان کے ساتھ ہی کی طبیعت کو انہیں فرمائی وہ نہ معلوم ہو جاتا ہے یہ ایک سہلے میں یا ظہار حقیقت! لیکن اگر ابحدیث حضرات کو یہی پراسرار ہو کہ نہیں یہ ایک سہلے میں تو ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ اسکی زیادتیاں بھی انہیں کی بات ہوتی ہے اور کلمات تراویح میں اس قسم کی جو باتیں ہیں انکی نسبت گنہ کی صدا ہے کیا حضرات بل حدیث کو معلوم نہیں ہے کہ مولانا عبدالرحمن صاحب بارکپوری نے اپنے رسالہ تحقیق الکلام میں خطبہ عالم حضرت لانا رشید احمد محدث گنگوہی قدس سرہ اور شیخ احمد حضرت لانا محمود حسن قدس سرہ اور حضرت بے بدل حضرت لانا ظہیر حسن شوق نمبری رحمۃ اللہ علیہ اور حافظ احمد اللہ علیہ محمد نور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ وغیرہم کے حق میں کیا یہ الفاظ استعمال کئے ہیں اور کیسے کیتے ہیں ان حضرات پر لکھنے ہیں اگر معلوم ہو تو یہ کلمات پر وہ کس نہ سے اعتراض کوئے ہیں اگر ان کا یہ خیال ہو کہ مولانا بارکپوری کی شان صاحب کلمات سے بہت دفع ہوا ہے ان پر تنقید کرنا ایک حلہ ہے، تو ہمارے نزدیک حضرات مذکورہ بالا کی شان بھی مولانا بارکپوری سے بہت اعلیٰ درجہ ہوا ہے خصوصاً حضرت گنگوہی کہ وہ تہذیبی کے علاوہ دین و تقویٰ اور مقام ارشاد کے لحاظ سے بھی اتنے بلند ہیں کہ مولانا بارکپوری کو ان سے کوئی نسبت ہی نہیں ہے۔

بائیں ہے جب مولانا بارکپوری کا انکی نسبت یہ لکھنا کہ ..

(۱) بعض تنقید کا اپنے بعض سائل میں یہ لکھنا ... مع غلط اور سراسر خطا ہے (تحقیق ص ۱۵)

(۲) جس عالم نے یہ لکھا ہے وہ اصول حدیث ناواقف ہے، یا اس نے تعصب کی وجہ سے

یہ بات لکھی ہے (ص ۲۲)

ان دونوں نکات پر حاشیہ میں حضرت گنگوہی کے نام کی تصریح بھی کر دی گئی ہے،

(۳) مولانا رشید احمد گنگوہی کو اس کی خبر نہیں۔ (تحقیق ص ۲۹۲)

(۴) مولانا محدث جیسے مشہور محدث کی شان سے بہت بعید ہے (ص ۱۵)

(۵) اسی طرح کا طرز صفا اور صفا ۹۲ میں بھی ہے

اور شیخ الہند قدس سرہ کی نسبت یہ لکھنا، کہ
 ”ہاں تعجب ہو مولانا محمود الحسن ضاد بوندی کو آپ بھی اس غلطی میں مبتلا ہو گئے“ (صفحہ ۱۹)
 اور حضرت مولانا انور شاہ ضاد، نیز مولانا ناظر حسن صاحب کی نسبت یہ لکھنا، کہ
 (۱) معلوم ہوتا ہے کہ اہل مصنفین کو ابوحسین بیہوشی کے مغلط اور بے بس ہونے کی خبر نہیں یا خبر ہو
 گرا کی خبر نہیں کہ اختلاط دماغ صحت سے ہے۔۔۔۔۔ اس قابلیت پر نقد حدیث
 پر جرات اور حافظہ کے کلام پر مناقشہ کا شوق (صفحہ ۹)
 (۲) مگر تعجب ہے خاتمہ الکتاب اور الفرقان کے مصنفین (حضرت شاہ ضاد مولانا ناظر حسن)
 سے اور مولانا محمود الحسن صاحب دیوبندی سے کہ ان لوگوں کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی
 جس کی وجہ سے ان لوگوں کو سخت دھوکا ہوا (صفحہ ۲۰)

اور مولانا نیموی کی نسبت یہ لکھنا کہ
 ”بس شخص نے اس کو بوجہ مذکورہ معلول ٹھہرایا، وہ محض تعصب ہیافن حدیث
 سے بالکل ناواقف ہے“ (صفحہ ۲۳)
 اور ایک جگہ شاہ صاحب اور مولانا نیموی کا ایک جواب نقل کر کے لکھا ہے کہ
 ”لکھلا تعصب اور مزاج تحکم ہے“ (صفحہ ۳۱)
 اگر علمائے اخاف پر ریک حکم نہیں ہے تو شرم کرنا چاہیے کہ صاحب کلمات جو کچھ لکھا ہے
 اس کو کس بنیاد پر ریک حکم قرار دیا جاتا ہے۔
 یہ تو مولانا مبارک پوری کی صرف ایک تصنیف کے اقتباسات ہیں، ان کی دوسری تالیفات
 بھی اس قسم کے حلوں سے خالی نہیں ہیں حتیٰ کہ ان کی آخری تصنیف جو کسی نزاعی مسئلہ کی
 مناظرانہ کتاب نہیں ہے اس میں بھی مولانا کسی موقع پر ریک حکم کرنے سے نہیں چو کے ہیں مثلاً
 تحفۃ الاحوذی ص ۱۰ میں شاہ صاحب کی نسبت لکھتے ہیں :-
 قولہ..... مینی علی غفلتہ عن اسماء الرجال
 اور ص ۳ میں شیخ الہند کی ایک توجیہ کی نسبت لکھتے ہیں
 غیر محمود بل باطل جدا

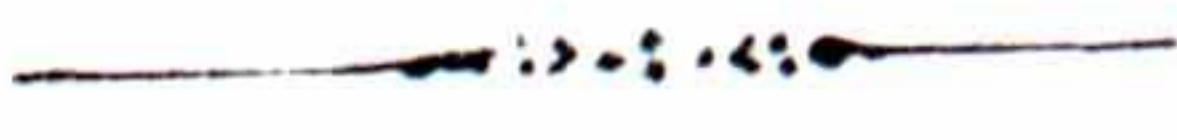
ہے مولانا نیموی دھوم تو ان پر مولانا نے ایسے سخت حملے کئے ہیں کہ مولانا کی رہنمائی کی بنیاد
 آج کل کے ایک نوخیز اہل حدیث ترجمان دہلی میں نہایت بیباکی اور دیدار دہنی کے ساتھ یہاں تک لکھ ڈالا ہے

ہنگامہ آرائی، اندیشوں اور فتنوں کی ہوا خیزی اور ساکن فضا میں توجہ انگیزی سے پڑ ہیں، اور حسن اتفاق کہ ان کی معرود نسبت کے اجزاء بھی اس چیز کا پتہ دیتے ہیں، قوم نوح کے بت "ود" کہ اگر ان کی معرود نسبت کا شکم پاک کر کے اگک کر لیں تو اس بت کی عظمتگی کے بعد بھی ان کی نسبت ایک فتہ خیز و شرا نیکیز سامری کے مہنام ہو کر رہے گی، بہر حال ان بزرگ کے اجزاء کی تحلیل میں بھی ان کی اپنی شان نمایاں ہے۔

ان حضرت نے خود اہلحدیثوں کو ایسا تنگ کر رکھا ہے کہ ان کو بادل تاخوات کھٹا پڑا کہ۔
 "کبھی اور فردعی اختلافی مسائل کی آری لیکر اپنی دلی بھڑاس نکالنے کی کوشش فرماتے ہیں کبھی خواہ مخواہ بلا ضرورت احداث کلمات اہلحدیث کا سہاڈہ بنا کر عام کلمہ خوانے کی مہدانہ کوشش کرتے ہیں۔" (ترجمان سکا، دہلی، ۱۵ اکتوبر ۱۹۵۶ء)

ان حضرت نے سرور اہل حدیث مرحوم کو بھی نہیں پھوڑا، فرماتے ہیں۔
 "مولانا شاد ایشہ صاحب عقیدہ اہل حدیث پر نہ تھے، فردعات میں اہل حدیث تھے، عقیدہ معتزلہ بھی نہ پھول تھے" (ترجمان سکا، ۱۵ اکتوبر ۱۹۵۶ء)

حیرت، کہ کہ مولوی عبد جلیل سامرو دی جب اہلحدیثوں کے خطرات بولتے ہیں تو اہل حدیث ہر جاہل سے ان پر دھارا بول دیتے ہیں اور یہ مانتا ہے کہ دروانی، فتنہ انگیزی قرار نہیں پاتی، لیکن جب وہ احداث کے خطرات محاذ خنک قائم کرتے ہیں اور ایک سختی مدافعت میں ایک سلا لکھ دیتا ہے تو اہل حدیث جھنجھٹے گتے ہیں کہ دیکھئے فتنہ بجایا جا رہا ہے اور ایک حلقے ہو رہے ہیں۔ مسنی سامرو دی اہل حدیثوں کا بھانڈا پھوڑیں تو ان کی سرکوبی واجب، لیکن اختلاف کے خطرات ہنگامہ آرائی کریں تو سختیوں کا بولنا برم، سختی پس خاموش دیکھتے رہیں، اس بے انصافی کی بھی کوئی حد ہے
 قریب ہے یار روز محشر چھپے گا گشتوں کا خون کیوں کر
 جو چپ رہے گی زبان بسر ہو پکارے گا سنیوں کا

الحمد لله الذي جعلنا ممن آمن بكتابه وصدق رسوله واتبع
سبيل من اتى بالبه والصلوة والسلام على نبيه الذي حذرنا من عواقب
الشدوذ عن الجماعة وامرنا باتباع السواد الاعظم وحننا عليه . اللهم
ارحم الخائفاء من بعده وارضى عنهم وعن من لزم سنتهم من التابعين واتباعهم
المشهور بهم بالخير من لديه او ما بعد رساله ركعات تراويح معتدلاً بما بعث به النبي
والصالحين من فرق اهل حديث كى فخلط فميمون اذ لم يمتع كاريون كافرده كچو اس طرت چاك كيا كيا هو اور اس
مسلمين اس فرق كاشد رذ عن الجماعة ايسے مثل اور واضح طريق سے بيان كيا كيا ہے ك
اس كے بعد كسى فك كى كجائش نيس ره بانى كى كى فرق كم از كم اس مسلمين من شد عن الجماعة ك
مصدق بن اس نے اس فرق كے كچھ كدى اور شصت مولى اگر كى رساله پڑھ كر آئش كى ر پا
هو جائس كى نجات ہے .

چنانچہ ان میں سے دو نے تو ایک ایک رسالہ لکھ کر اپنے دل کا ناز نکالا اور جن کو اسكى
پاقت نيس نكھى ان كس سے جس نے كى كى پندرہ روزہ اخبار میں تبر كى كى كى كى كى كى كى كى
نے رسالے كھے اس ان كس سے كى كى صاحب كى كى كى اور دوسرے صاحب كى كى كى كى كى كى كى
كى K
كے كى K
الموى صاحب كى كى كى كى كى كى كى كى كى كى كى كى كى كى كى كى كى K
اور كى كى كى كى كى كى كى كى كى كى كى كى كى كى كى كى كى كى K
اور كى كى كى كى كى كى كى كى كى كى كى كى كى كى كى كى كى K

(۱) چبائے ہوئے لقمے (۲) دیرینہ عداوت، تعصب، عناد اور حسد (۳) آنکھوں کے پردے کھل جائیں گے (۴) آپ کی تقلیدی نیند حرام کر دی اور مَنْ بَعَثْنَا مِنْ مُرْقَدٍ نَاكِدٍ كَرَّآبٍ اُنْطَى (۵) حنفی مذہب کی رو سے امام ابو جہلزا اور ان کے تمام مقتدی بھی گنہگار بلکہ بدعتی ہیں (۶) جن حضرات نے بیس رکعات سے زیادہ تراویح باجماعت ادا کی حنفی مذہب کی رو سے وہ بھی گنہگار اور بدعتی اور جن حضرات نے اس سے کم کی وہ بھی گنہگار اور بدعتی، اور جس مسجد کے سب مصلیوں نے انفراداً ادا کیں وہ گنہگار اور محروم شفاعت نبوی (۷) غوام کو فریب دینے کیلئے (۸) دھاندلی (۹) یہ تنگ نظری جو صورت حلقہ دیوبند کے چند ضدی مولویوں ہی میں پائی جاتی ہے (۱۰) کج بحثی (۱۱) یہی (دارالعلوم دیوبند کا) فتنہ انگیز اشتہار اشغال کا باعث ہوتا ہے (۱۲) کاش مہتمم دارالعلوم ... یہ فساد انگیز مشغول چھوڑ دیتے (۱۳) بڑی پر فریب (۱۴) جان بوجھ کر ان عبارات کو غلط معنی پہنایا جاتا ہے (۱۵) سراسر تحریف (۱۶) ہاتھ کی صفائی کا کرب (۱۷) پشم خفاش کجا رونق خورشید برد (۱۸) چور دروازہ کی تلاش (۱۹) حنفی مذہب بھی کیسا نیکم مذہب ہے کہ اس غریب کا سہارا یا تو کوئی ضعیف حدیث ہے یا کوئی کمزور توجیہ (۲۰) کوئی نام نہاد محدث شبیر تو کیا پوری دنیا کے سفینت مل کر بھی (۲۱) ہوس ہی ہوس ہے (۲۲) پروردگار گنگوہی اور مسوی (۲۳) آخر شب کا فسانہ ہی من گھڑت ہے (مولانا گنگوہی پر طعن) (۲۴) آخر ہم نے ان کو اپنی گرفت میں لے ہی لیا (۲۵) مولانا شوق نیومی کو انارڈی (۲۶) امام صاحب ص ۹ پر بلا سبب جرح (۲۷) ان میں سے وہ بھی ہیں جنہوں نے آپ کے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر بھی جرح کی ہے۔

یہ تو الموسی صاحب کے رسالہ کی زبان اور ان کی شائستگی کا نمونہ ہے، اب رہی ان کے جواب کی حقیقت تو وہ تفصیلی طور پر آئندہ سامنے آئے گی، لیکن اجمالی طور سے اتنا میں معلوم کر بیٹھے کہ (۱) رکعات تراویح کی سب سے پہلی بحث میں جو یہ زلزلہ افگن دعویٰ کیا گیا تھا کہ

”اس طویل مدت میں (یعنی حضرت عمرؓ کے بعد سے تیرھویں صدی کے اواخر تک)

آٹھ پرنٹل در آمد کی تصریح کہیں بھی نہیں دکھائی جاسکتی اور اس کا کوئی گھنٹا سے گھنٹا

ثبوت بھی پیش نہیں کیا جاسکتا۔“ (ص ۷)

اس کے جواب میں اموی صاحب تین سو اٹھائیس صفحات سیاہ کرنے کے باوجود بھی اس کو
قر نہیں سکے اور آٹھ پر عمل کا کوئی گھٹیا سے گھٹیا ثبوت بھی پیش نہیں کر سکے۔

(۲) اسی طرح اس بحث میں میں یا میں سے زائد رکعت پر مسلمانوں کا تقریباً ڈیڑھ ہزار
سال تک جو تعامل دکھایا گیا ہے اور ثابت کیا گیا ہے کہ عہد فاروقی کے بعد سے بلکہ اس زمانہ ہی سے
برابر میں یا میں سے زائد پر عمل ہو رہا ہے اس کا انکار کرنے کی جرات بھی ان کو نہیں ہوئی بلکہ الفاظ کے
تھوڑے سے ہیر پھیر سے اقرار کر لیا۔

چنانچہ ۲۲۹ میں صرف بیس رکعات پر اجماع کا انکار کرتے کے بعد لکھتے ہیں کہ ہر
زمانہ میں فضل کی حیثیت سے میں سے کم یا میں سے زیادہ رکعتوں پر بھی سلف امت کا عمل
رہا ہے۔

اس عبارت کو بغور پڑھنے سے پہلے انہوں نے میں پر اجماع کا انکار کیا یہ جرات نہیں
ہوئی کہ کہہ دیں میں کوئی انہیں پڑھتا تھا بلکہ بے لفظوں میں اقرار کیا کہ سلف امت میں کچھ
لوگ میں پڑھتے تھے جس پر ان کا لفظ "بھی" دلالت کرتا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے
ہر زمانہ میں میں سے کم یا میں سے زائد پر سلف امت کے عمل کو فضل کی حیثیت سے تسلیم کیا ہے۔
اس میں میں سے زائد کی بات تو صاف ہے ہاں میں سے کم میں شاید کوئی سمجھے کہ انکی مراد
آٹھ ہے تو یہ صحیح نہیں ہے اس لئے کہ آٹھ رکعتیں تو ان کے نزدیک سنت میں اور یہاں فضلی
حیثیت سے میں سے کم کا وہ ذکر کر رہے ہیں لہذا اس سے سولہ رکعتیں یعنی ابو جہز کا فعل مراد ہے
الحاصل اموی صاحب نے بادل ناخوار سے آٹھ سے زائد پر سلف امت کے تعامل کو تسلیم تو کیا مگر
چونکہ اس تعامل سے ان کے خود ساختہ مذہب پر سخت ضرب پڑتی ہے اس لئے اس میں کچھ
ہم میخ نکالنا بھی ضروری تھا جس کے لئے انہوں نے ہاتھ پیر تو بہت مارے لیکن اس کے سوا
اور کچھ نہیں کر سکے کہ

"بتائیے یہ دھاندلی نہیں ہے تو کیا ہے، ۲۰ - ۲۳، ۲۶، ۳۰ وغیرہ رکعتیں
پڑھنے سے یہ کب لازم آتا ہے کہ ان سب حضرات نے آٹھ رکعت کے سنت نبوی ہونے کے
انکار کیا ہے اور میں یا اس سے زیادہ رکعتیں انہوں نے رکعت و سجد کی زیادتی کے

شوق میں فضل سمجھ کر ادا نہ کی تھیں مگر سنت نبویؐ سمجھ کر پڑھتے رہے۔

الموی صاحب نے اس جواب کی نوعیت الازامی جواب کی قرار دی ہے (صفحہ ۱۱)

لیکن سچا ہے کہ یہ بھی خبر نہیں کہ الازامی جواب کس کو کہتے ہیں اور یہ جواب الازامی کیونکر ہوا۔ اس کے بعد کوئی ان سے پوچھے کہ یہ رکعات تراویح کی بات کا جواب کیونکر ہوا؟ کیا جس بات کے لازم کی وہ نفی کرتے آئے ہیں ان کی پوری ٹوٹی مل کر بھی ثابت کر سکتی ہو کہ رکعات تراویح میں اس کے لازم کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ اگر نہیں کیا گیا ہے تو اس کے رد اور جواب کے درپے ہونا صریح اپنے فرقہ کو بہلانا نہیں تو اور کیا ہے؟ الموی صاحب آنکھیں کھول کر دیکھیں کہ رکعات تراویح میں یہ لکھا گیا ہے "یہ تھا اس عہد کے مسلمانوں کا معمول کہ مدینہ کو فرابصرہ، بغداد اور بلاد خراسان میں" ایک بار آپ پھر پڑھ جائے اور دیکھئے کہ کوئی بھی آٹھ رکعات پر اکتفا کرنے کا قائل تھا، آگے ہے "آٹھ پر اکتفا کی قیلم نہیں دی گئی" اور آگے ہے "حضرات بھی آٹھ پر اکتفا کے قائل نہیں تھے"۔ اب بولئے کہ ۲۰ - ۲۲ - ۲۶ - ۳۰ وغیرہ پڑھنے سے آٹھ پر عدم اکتفا بھی لازم آتا ہے یا نہیں۔ اگر آپ کا مذہب سچ بولنے کی اجازت دیتا ہے تو پہلے اقرار کیجئے کہ عدم اکتفا لازم آتا ہے۔ اس کے بعد کہئے کہ مگر اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ آٹھ کو سنت نبویؐ نہیں سمجھتے تھے۔ اور اس کا جواب ہم سے سنے کہ اسی طرح یہ بھی لازم نہیں آتا کہ وہ آٹھ پر اقتصار و اکتفا کو سنت نبویؐ سمجھتے تھے۔ ورنہ عہد فاروقی کے بعد سے سارے غیرہ سو سال تک تمام صحابہؓ، تمام تابعین اور ائمہ مجتہدین و فقہائے محدثین آٹھ پر اکتفا و اقتصار کرنے کی سنت کو پس پشت ڈال دینے پر کبھی متفق نہیں ہو سکتے تھے۔ اور اگر آپ کہتے ہیں کہ سنت کے ترک پر یہ سب لوگ متفق ہو سکتے ہیں تو آپ حدیث لا ینفخ امستی علی ضلالہ کی تکذیب کر رہے ہیں، یا کسی سنت کے ترک پر اس طرح کا اتفاق کر لینے کو ضلالت نہیں سمجھتے۔ سن : گویم کہ ایس کن کن مصلحت میں و کار آساں کن اسی طرح اگر اس تعامل سے میں یا میں سے زائد رکعتوں کا فضل نہ سمجھنا لازم نہیں آتا ان کا فضل سمجھنا بھی لازم نہیں آتا۔ لہذا اگر آپ مدعی ہیں کہ وہ حضرات آٹھ تو سنت نبویؐ سمجھتے

پڑھتے تھے اور باقی نفل سمجھ کر قاس کا ثبوت پیش کیجئے نفل سمجھنے یا نہ سمجھنے کا صحیح فیصلہ تو خود ان حضرات کے اقرار ہی سے ہو سکتا ہے لیکن ہم آپ کو اختیار دیتے ہیں کہ جانیے ان کا اقرار نہیں کسی اگلے مصنف کا بیان ہی پیش کر دیجئے کہ وہ حضرات آٹھ سے زائد کو نفل سمجھ کر پڑھتے تھے۔

صرف اتنا کہنے سے ممکن ہے آٹھ سے زائد نفل سمجھ کر پڑھتے رہے ہوں " کام نہیں چل سکتا۔ بلکہ اس قسم کی تاویلوں سے تو بقول آپ کے قادر مافی علم کلام کے لئے مواد مہیا ہوتا ہے۔ (دیکھئے اپنا رسالہ ص ۲۹۲)

الموی صاحب نے الزامی جواب کے بعد اس تعامل کا تحقیقی جواب یہ عنایت فرمایا ہے۔
ہم اہل حدیث ہیں... ہم کہا کرتے ہیں

ہوتے ہوئے سبطیہ کی گفتار

ست دیکھ کسی کا قول ذکر دار

..... رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ثابتہ کی بابت ہمارے نزدیک یہ سوال اٹھانا ہی سرے سے اصولاً غلط ہے کہ فلاں مدت سے اس پر مسلمانوں کا عمل نہیں ہے (ص ۱۰۰ و ص ۱۰۱)
مگر آپ کا یہ قول اپنے اندر اگر ذرا بھی جان رکھتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ گفتار لا ینفع امتی علی ضلالہ کے ہونے ہوئے حافظ صاحب اور محدث اعظم کے اس قول کو آپ نہ دیکھتے کہ تراویح کی آٹھ تہا کہتیں سنت ہیں " اس لئے کہ کسی سنت ثابتہ کے ترک پر سترہ تیرہ سو سال تک صحابہؓ اور تابعین اور من بعد ہم کا اتفاق کرنا اور اسکے بجائے ایک خلیفہ سنت ثابتہ پر سب کا مجمع ہونا حدیث بالاکبریٰ سے محال ہے الا یہ کہ کسی سنت ثابتہ کے اجتماعی ترک کو آپ ضلال نہ کہیں۔

الموی صاحب کے اس جواب سے ایک اور تیقت نہایت واضح طور پر کھل کر سامنے آگئی اور وہ یہ ہے کہ اواخر عمده فاروقی سے لے کر تیرہویں صدی کے اواخر تک کوئی بھی اہل حدیث نہ تھا اس لئے کہ وہ تمام لوگ سنت ثابتہ کے بجائے حضرت عمرؓ کے اجتہادی مسلک پر یا اپنے اجتہاد پر عمل پیرا تھے۔

عہد فاروقی کے بعد سے عمر بن عبدالعزیز کے دور تک اور ان کے بعد سے اواخر قرن ثانی عشر تک تو خود املوی صاحب کو تسلیم ہو کہ اتنی مدت میں کسی نے اس سنت ثابتہ پر عمل نہیں کیا اس لئے کہ املوی نے اس مدت میں اس پر عمل ہونے کا کوئی ثبوت پیش نہیں کیا بلکہ یہ کہہ کر جان چھڑائی کہ اس کے بعد یہ تلاش کرنا کہ اس سنت نبویہ پر لوگوں نے عمل کیا یا نہیں اصولاً غلط ہے۔ (۳۲۵) ہاں عمر بن عبدالعزیز کے زمانہ کی مابت املوی صاحب کو شیخ عبدالحق کا ایک بیان مل گیا جو ڈوبتے کونکے کا سہارا ہو گیا اور انھوں نے اس میں کتر بونٹ کر کے اس طرح پیش کیا ہے کہ "محدث دہلوی کا بیان ہے کہ سلف کی ایک جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے ساتھ تشبہ کی نیت سے تراویح کی گیارہ ہی رکعتوں پر عامل تھی۔" اس میں پہلی خیانت تو یہ ہے کہ عمر بن عبدالعزیز کے زمانہ کا ذکر نہیں کیا تاکہ عوام سمجھیں کہ ہر زمانہ میں سلف کی ایک جماعت ایسا کرتی تھی۔ دوسری خیانت یہ ہے کہ جماعت کا لفظ استعمال کیا۔ حالانکہ محدث دہلوی نے بعض سلف کا لفظ استعمال کیا ہو۔ تیسری خیانت تراویح کے لفظ کا اضافہ ہے حالانکہ شیخ کی عبارت میں تراویح کا لفظ نہیں ہو چنانچہ املوی صاحب خود ہی ص ۲۰ میں شیخ کی عبارت کا ترجمہ یوں کرتے ہیں: "مردی ہو کہ بعض سلف حضرت عمر بن عبدالعزیز کے عہد میں گیارہ رکعات پڑھتے تھے تاکہ ان کا عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے مطابق اور مشابہ ہو۔"

بہر حال اس کے متعلق ہماری گزارش یہ ہے کہ اولاً تو رکعات میں وضع کر دیا گیا ہے کہ یہ بیان بے بنیاد ہے اور املوی صاحب بھی اسکی کوئی بنیاد پیدا نہیں کر سکے بلکہ اس کو الزامی سحت انھوں نے قرار دیا جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خود اس کی صحت کے قائل نہیں ہیں۔

دوسرے اگر یہ بات صحیح بھی ہو تو وہ صرف عمر بن عبدالعزیز کے زمانہ کی بات ہے، اور وہ بھی اس زمانہ کے بعض سلف کی جن کی تعداد املوی صاحب کے زور و عزیمت صرف کرنے کے بعد بھی تین سے زیادہ اس عبارت سے ثابت نہیں ہو سکتی، اور وہ تین بھی قطعاً مجہول ہیں۔ لہذا ایسے تین کے فعل سے تقریباً ہون صدی کے اس تعامل پر کیا اثر پڑ سکتا ہے، ہاں ان تینوں کے فعل کی حیثیت البتہ خرق ابھارت کی حیثیت قرار پائے گی۔

اور یہ بھی اس وقت جب ثابت ہو جائیگا کہ یہ تینوں مجہول اشخاص گیارہ رکعات تراویح پڑھتے

تھے۔ اس لئے کہ شیخ کی عبارت میں تراویح کا ذکر نہیں ہی۔ جسے تبارہ رکعت پڑھنے کا ذکر ہے جو تہجد پر بھی صادق ہے۔ لہذا مولوی صاحب ثابت کریں کہ اس عبارت کا یہ مطلب نہیں ہو کہ بعض سلف ابن عبدالعزیز کے زمانہ میں صرف تبارہ رکعت تہجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تہجد کی نیت سے پڑھے تھے یعنی وہ تہجد میں باجماعت تراویح نہیں پڑھتے تھے اس لئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین رات مسجد میں باجماعت نفل پڑھ کر اس سلسلہ کو بند کر دیا تھا اور گھر میں تہجد پڑھنے لگے تھے اور لوگوں کو بھی حکم دیدیا تھا کہ اپنے گھروں میں پڑھو، پس ان تینوں نے اپنے اجتہاد سے اس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ مشابہت سمجھی۔

(۳) رکعات تراویح کے دلائل قاہرہ کا جواب مولوی صاحب یا ان کی ٹولی کے کسی مولوی کے بس کی بات تو تھی نہیں مگر اپنے عوام کو دکھانے کے لئے جواب کا نام کرنا بھی ضروری تھا اس لئے انہوں نے اکثر مباحث میں اپنے عوام کو یہ باور کرانے کی کوشش کی ہے کہ مولانا مٹوی نے تحریف و خیانت اور مخالفت سے کام لیا ہے اور یہ کہہ کر خود انہوں نے خوب دل کھول کر تحریف و خیانت اور فریب کاری سے کام لیا ہے۔

میں ان کی ان حرکتوں کی چند مثالیں پیش کرتا ہوں اور فیصلہ آپ پر چھوڑتا ہوں (پہلی تحریف و خیانت) ص ۲۹ میں مولوی صاحب مہتمم دارالعلوم دیوبند کی نسبت لکھتے ہیں کہ ہر سال رمضان شریف کے موقع پر یہ اعلان کر دیا کرتے ہیں کہ بعض لوگ آٹھ رکعت تراویح کو سنت کہتے ہیں یہ درست نہیں ہے۔

مالانکہ مذاہم خوردہ الجمعہ کے حوالے سے ان کے اعلان کی عبارت اس طرح نقل کی ہے۔

”بعض رکعات تراویح باجماعت سنون ہے بعض لوگ بارہ یا آٹھ بتلاتے ہیں یہ درست نہیں ہے۔“

اب آپ نور فیصلہ کیجئے کہ کیا دونوں عبارتوں کا مفہوم و مطلب بعینہ ایک ہے۔

(دوسری خیانت حدیث میں) ص ۲ میں حدیث قال نسوة فی داری قلن انا لانقرأ القرآن فنضلی صلاتنا کا ترجمہ کرتے ہیں کہ ”میرے گھر کی عورتوں نے کہا کہ

ہم لوگوں کو قرآن یاد نہیں ہے۔ لہذا تراویح کی نماز آپ گھر ہی میں پڑھئے ہم بھی آپ کے پیچھے پڑھ لیں گے۔

دیکھئے الموی صاحب نے اپنی طرف سے حدیث کے ترجمہ میں خط کشیدہ جملہ کا اضافہ کر دیا کیا یہ حدیث میں تحریر نہیں ہے؟ الموی صاحب بتلائیں کہ یہ حدیث کے کن الفاظ کا ترجمہ ہے پھر جرات دیکھئے کہ اس اضافہ کو بلا لیں میں بھی نہیں لکھا کہ اس کو تشریح بھی اضافہ سمجھا جاتا۔

الموی صاحب نے یہ حرکت قصداً کی ہے اس لئے کہ اس اضافہ کے بغیر اس حدیث کے الفاظ سے کسی طرف یہ ثابت نہیں ہو سکتا کہ حضرت ابی کا یہ واقعہ تادم کا واقعہ ہے۔

(تیسری خیانت) یہ خیانت بھی حدیث میں کی ہے اور وہ یہ ہے کہ ص ۲ میں حضرت جابر کی حدیث نقل کر کے سب سے پہلا حوالہ ابن جابر کا دیا ہے اور ابن جابر میں ان یکتب علیک الوتر ہے جیسا کہ ذیل میں نے درج کیا ہے۔ اسی طرف الموی صاحب نے اس حدیث کے لئے قیام اللیل کا بھی حوالہ دیا ہے۔ اس میں بھی ان یکتب علیک الوتر مگر الموی صاحب نے الوتر کا لفظ نقل نہیں کیا ہے، آخر اس کی کیا وجہ ہے؟

اگر کہیں کہ طبرانی میں یہ لفظ نہیں ہے تو گزارش ہے کہ طبرانی میں جعفر بن حمید سے جابر تک جس سند سے یہ روایت مذکور ہے بعینہ اسی سند سے میزان الاعتدال میں بھی مذکور ہے اور اس میں الوتر کا لفظ موجود ہے۔ لہذا طبرانی میں اس لفظ کا موجود نہ ہونا غلط یہ ہے کہ جعفر سے پیچھے کے راوی عثمان کی بھول ہے اور الموی صاحب کے اصول پر عثمان بھول بھی ہیں۔ اس لئے کہ کتب رجال میں ان کا ذکر موجود نہیں ہے۔

(چوتھی خیانت) مثلاً میں صفحات رشیدی کی عبارت داختلفوا فی عدد رکعاتہا

السنی یقوم بہا الناس فی رمضان ما المختار منها اذ لا نص فیہا کایوں ترجمہ کیا ہے "تراویح کی رکعتوں کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے کہ اسکی کتنی تعداد مختار ہے اس لئے کہ اس کے متعلق کوئی نص نہیں ہے۔۔۔۔۔ حالانکہ یہ عبارت الموی صاحب نے مفتح سے نقل کی ہے اور مفتح میں جو ایک اہل حدیث ہی کی تصنیف ہے اس کا ترجمہ یوں کیا گیا ہے "اور مختلف ہوئے ہیں علماء عدد رکعات تراویح میں کہ پڑھتے تھے لوگ رمضان میں کتنا مختار ہے

اس میں سے اس لئے کہ نہیں نص ہے رکعات تراویح میں۔ چونکہ اس صحیح ترجمہ سے صراحتاً ثابت ثابت ہوتا تھا کہ تراویح کا کوئی عدد مخصوص (قول و فعل نبوی سے ثابت) نہیں ہے اس لئے الموی صاحب اس کو گول کر گئے

(پانچویں خیانت) ص ۲۲ میں علامہ علی قاری کی مرقاۃ سے ابن تیمیہ کا جو کلام نقل کیا ہے اس میں پوری دید و دلیری سے ثلاث عشرة رکعت کو احدی عشرة رکعت بنا دیا، مرقاۃ کوئی نایاب کتاب نہیں ہے اس کی بلد ثانی کے ص ۵ پر یہ عبارت موجود ہے اس کو ملاحظہ کیجئے اور الموی صاحب کی ڈھٹائی کی داد دیجئے۔

اور اس کے بعد سنئے کہ الموی صاحب کے دل کی بھڑاس ”مثلاً“ سے کبھی نہیں نکلی تو انہوں نے اعلم انہ لم بوقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی التراویح عددًا معینا بل لا یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی احدی عشر رکعتہ کا ترجمہ اس طرح کیا کہ ”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کا کوئی خاص عدد (قولاً تو) مقرر نہیں فرمایا ہے۔ لیکن (عملاً) گیارہ رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے“

حالانکہ اس عبارت کا لفظی ترجمہ یہ ہے۔ ”تم جانو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح میں کوئی معین عدد مقرر نہیں فرمایا بلکہ آپ رمضان اور غیر رمضان میں گیارہ رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔۔۔ اب آپ دونوں ترجموں کو ملا کر دیکھیے کہ الموی صاحب نے کیا سے کیا کر دیا۔ پہلے تو انہوں نے ہلالین کے درمیان ایک جگہ قولاً اور دوسری جگہ عملاً کا اضافہ کر کے ابن تیمیہ کی عبارت کے مفہوم کو بالکل مسخ کر دیا، پھر انہوں نے رمضان اور غیر رمضان کا لفظ حذف کر دیا تاکہ گیارہ رکعات پڑھنے والی بات تراویح پر چسپاں ہو سکے۔

حالانکہ ابن تیمیہ کی مراد اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکعات تراویح کی کوئی تعداد نہ قولاً مقرر کی ہے نہ عملاً بلکہ آپ جس طرح غیر رمضان میں نماز کی تاز تیرہ رکعات سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، اسی طرح رمضان میں بھی رات کی نماز تیرہ سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔

(پچھٹی خیانت) ص ۲۲ ہی میں محدث دہلوی کی عبارت لکن المحدثین قالوا ان

هذا الحديث ضعيف والصحيح ما روتنه عائشه انه صلى احدى عشر ركعة كما هو عادته في قيام الليل کے ترجمہ میں کھلی ہوئی خیانت یہ کہ کہ کما هو عادته في قيام الليل کا ترجمہ بالکل پھوڑ گئے، ان کا ترجمہ ملاحظہ ہو "یعنی محدثین کے نزدیک صحیح یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گیارہ رکعتیں مع وتر پڑھی ہیں جیسا کہ حضرت عائشہؓ نے بیان کیا حالانکہ صحیح ترجمہ یہ ہے کہ "لیکن محدثین نے کہا کہ یہ حدیث ضعیف ہے اور صحیح وہ ہے جو عائشہ صدیقہؓ نے روایت کیا ہے کہ آپ نے گیارہ رکعتیں پڑھی ہیں جیسا کہ آپ کی عادت رات کے قیام میں تھی۔

(ساتویں خیانت) یہ ہے کہ الموی صاحب نے مصابیح سیوطی کی عبارت ولو ثبت ذلك من فعل النبي صلو الله عليه وسلم لم يختلف فيه كعدد الوتر والرواتب میں ولو ثبت کے بعد ہلالین میں اسی ذلك العدد الخاص بهذا التحديد والتضييق کا اضافہ کیا اور جب ترجمہ کی باری آئی تو اضافہ کی عبارت کے ترجمہ کو ہلالین میں بھی نہیں رکھا، تاکہ غوام سمجھیں کہ یہ پدی بات غلامہ سیوطی کی فرمائی ہوئی ہے۔

اور اس سے بڑی جسارت یہ کی ہے کہ ص ۴۲ میں جب اس عبارت کا مطلب بیان کرنا نہیں تھا تو پوری عبارت نقل کی ہے اور جب ترجمہ اور مطلب بیان کرنے کے لئے اس کو ص ۴۱ میں نقل کیا تو اس کا ابتدائی فقرہ ان العلماء اختلفوا في عدد ها مضموم کر گئے۔ اس لئے کہ اگر اس کو نقل کر کے ترجمہ کر دیتے تو اس عبارت کی جو معنوی تحریف وہ کرنا چاہتے تھے وہ کسی طرح ممکن نہ تھی۔ اسکی توضیح یہ ہے کہ الموی صاحب سیوطی کی عبارت کا مطلب یہ قرار دیتے ہیں کہ "اگر بیس کی تعداد حنفیہ کی تحدید و تضييق (بزرگم الموی) کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے ثابت ہوتی تو اس میں علماء کا اختلاف نہ ہوتا۔" حالانکہ یہ سیوطی سراسر افتراء ہے اس لئے کہ انکی عبارت خود الموی کے نقل کے مطابق یہ ہے الرابع ان العلماء اختلفوا في عدد ها ولو ثبت ذلك من فعل النبي صلو الله عليه وسلم لم يختلف فيه الخ ہر معمولی پڑھا لکھا انسان سمجھ سکتا ہے کہ پہلے فقرہ میں عدد ها کا جو مفہوم ہے ذلك کا اشارہ اسی طرف ہے اور بالکل سیدھا سادہ عبارت کا ترجمہ یہ ہے کہ "پوچھنی وجہ

یہ ہے کہ علماء نے تراویح کے عدد میں اختلاف کیا ہے اور اگر یہ (یعنی تراویح کا عدد) آنحضرتؐ کے فعل سے ثابت ہوتا تو اس میں اختلاف نہ کیا جاتا۔ "اب ہم الموی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ عدد دہا کی ضمیر مطلق تراویح کی طن راجح ہوتی ہے: العشر دہا۔ کوعہ المعبودہ الا ان کی طرف۔ اگر آپ پہلی شق اختیار کرتے ہیں تو آپ نے تسلیم کر لیا کہ سیوطی کی عبارت جو مطلب آپ نے بیان کیا ہے وہ غلط ہے، اس لئے کہ اس صورت میں ذلک کا اشارہ بھی اسی مطلق تراویح کے عدد کی طرف ہوگا نہ کہ اس میں کی طرف جس کو تفسیر بزرگمجاہدؒ تحدید و تفسیر کے ساتھ مانتے ہیں۔ اور اگر دوسری شق اختیار کرتے ہیں تو اس صورت میں اس فقرہ کے معنی یہ ہو جائیں گے کہ وہ میں کہتیں جو اس وقت محمود ہیں اس کے عدد میں علماء نے اختلاف کیا ہے اور یہ بات بالکل بے معنی اور خلاف واقعہ ہے۔

جو میں کہتیں سیوطی کے زمانہ میں محمود تھیں ان کے عدد میں ہرگز علماء کا اختلاف نہیں تھا نہ ہے اور نہ ہو سکتا۔ علامہ سیوطی تو بہت بڑے عالم و محدث ہیں۔ کوئی سرکلہ پر انسان بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جو میں کہتیں اس وقت محمود ہیں ان کے عدد میں غلطی کا اختلاف ہے۔ کیونکہ جب میں محمود ہیں تو الموی صاحب کے سوا کون کہہ سکتا ہے کہ میں محمود کا عدد اکتالیس یا پچھتیس یا اور کچھ ہے اور اگر کہے تو بقول الموی صاحب اور کیا کہا جا سکتا ہے کہ انک لا تحسن الحساب۔ اس کے ساتھ میں یہ بتا دینا بھی ضروری سمجھتا ہوں تاکہ الموی صاحب کی آنکھوں کے پردے کھل جائیں۔

کہ جب آپ کے زعم میں سیوطی کی عبارت کا مطلب یہ ہے "لو ثبت ذلك" اذ ذلك العدد بهذا التحدید و التضمین) من فعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يختلف فيه۔ یعنی اگر یہ میں کی تعداد اس تحدید و تضمین کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے ثابت ہوتی تو پھر اس میں علماء کا اختلاف نہ ہوتا۔ یعنی سیوطی اس تحدید و تضمین کی قید کے ساتھ میں کے ثبوت کی نفی کرتے ہیں تو اس سے مطلقاً میں رکعات کے ثبوت کی نفی لازم نہیں آسکتی، اس لئے کہ آپ خود ہی ص ۳ میں لکھتے ہیں "کسی خاص قید یا کسی خاص ظرف سے ثبوت کی نفی سے مطلقاً عدد خاص کی نفی لازم نہیں آتی" اسکے بعد

سنئے کہ اموی صاحب کو چونکہ سیوطی کے کلام کو مسخ کرنا تھا اس لئے پہلے ہی مولانا اعظمی پر انھوں نے یہ الزام لگایا کہ "مولانا نے حدیث و اختصار سے کام لے کر نشار مشکلم کو ضبط کر دیا ہے (ص ۳۵) اس کے بعد ایک لمبی چوڑی تہید کے ساتھ یہ دعویٰ کیا کہ سیوطی سے ان کے زمانہ کی مردہ میں رکعتوں کی نسبت سوال کیا گیا تھا اور اس مردہ صورت میں وہ احادیث بھی آجاتے ہیں جو میں کے التزام کے ساتھ تحدید تفسیریں بھی کرتے ہیں کہ جس سے کم پڑھنا گناہ ہے۔ اسی سوال کے جواب میں سیوطی نے مفصل کتاب لکھی جس میں چند پُرندہ وجوہ و دلائل سے ثابت کیا ہے کہ مردہ میں رکعتوں کا ثبوت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے (ص ۳۹ تا ص ۴۱) اور صفحہ ۳۱ میں مولانا پر اعتراض کرتے ہوئے یہ بھی ظاہر کر دیا کہ سیوطی نے جتنے وجوہ ذکر کئے ہیں سب کا تعلق اسی بات سے ہے یعنی میں کلمات مردہ کا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نفل سے ثابت نہ ہونا۔

اب آئیے اموی صاحب کا بھوت پچ معلوم کرنے کے لئے اس چوتھی وجہ کو چھوڑ کر تیسری وجہ کو لیجئے اور اندازہ لگائیے کہ اموی صاحب نے "پچ" بولنے کی مشق کتنی محنت سے ہم پونچائی ہے۔ سیوطی نے تیسری وجہ میں یہ بیان کیا ہے کہ صحیح بخاری میں موی ہجرت عمرؓ نے تراویح کے باب میں نعمت البدعۃ ہذا کہا ہے پس ان کا اس کو بدعت یعنی بدعت حسنہ قرار دینا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ عہد نبوی میں نہیں تھی اور امام شافعیؒ نے اس پر تفسیر فرمائی ہے یعنی صاف صاف کہا ہے کہ وہ عہد نبوی میں نہیں تھی۔ اب ہم اموی صاحب سے پوچھنا چاہتے ہیں (۱) کیا حضرت عمرؓ نے سیوطی کے زمانہ کی تراویح مردہ کو بدعت حسنہ کہا تھا۔ اگر کہئے ہاں تو ہر چند کہ یہ کذب صریح ہے اس لئے کہ صحیح بخاری میں صراحتہ موجود ہے کہ انھوں نے اپنے زمانہ میں جو نماز تراویح ہوتے ہوئے دیکھی تھی اس کو کہا ہے لیکن پھر بھی ہماری مراد حاصل ہے اس لئے کہ ہم مسلمانوں کے عقیدہ میں حضرت عمرؓ کی شان اس سے بہت ارفع و اعلیٰ ہے کہ وہ کسی خلاف سنت کام کو عملہ اور اچھا کہیں اور اگر کہئے کہ نہیں تو کہنے مان لیا کہ اس وجہ کا تعلق میں مردہ سے نہیں ہے اور انوارین میں آپ نے جو لکھا ہے وہ بھوٹ ہے اور اگر آپ یہ کہیں کہ خصوصیت کے ساتھ میں مردہ سے

اس کا تعلق نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق مطلق تراویح سے ہو لیکن چونکہ مطلق تراویح میں بیس مرد بھی آجاتی ہے اس طرح اس سے بھی اس وجہ کا تعلق ہے تو عرض ہے کہ اولاً تو واقعہ کے لحاظ سے یہ بالکل غلط ہے جیسا کہ بخاری کی روایت سے صاف ظاہر ہے اور اگر بالفرض صحیح بھی ہو تو مطلق تراویح میں گیارہ رکعات والی تراویح بھی راض ہے لہذا سیوطی کے اس بیان سے اس کی نسبت بھی یہ ثابت ہو گا کہ وہ عہد نبوی میں نہیں تھی۔

پس آپ کا یہ کہنا غلط ہو جائے گا کہ ”وہ (سیوطی) تسلیم کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ علیہ وسلم سے گیارہ رکعتیں ثابت ہیں“ (ص ۳۹) اور ”علامہ سیوطی کی تحقیق میں بیس رکعات تو نہیں گیارہ رکعت بلاشبہ آنحضرتؐ۔ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے ثابت ہیں“ (ص ۳۸) کہنے والی صاحب اب تو آپ اپنے ہی جال میں پھنس گئے۔ خیر گھبرا ئے نہیں نواب صاحب کا بتایا ہوا وظیفہ ذرا زور زور سے پڑھئے!

شیخ سنت دوسے قاسمی شوکان مدد سے

اور سب سے سچے بات یہ ہو کہ سیوطی نے تراویح کے باب میں حضرت عمرؓ کا قول نعمت البدعۃ بخاری سے نقل کیا ہے اور بخاری سے ثابت ہے کہ حضرت عمرؓ نے اپنے زمانہ میں حضرت ابی کے پیچھے لوگوں کو تراویح پڑھتے ہوئے دیکھ کر یہ بات فرمائی تھی اور حضرت ابی کو خود انہوں نے امام بنایا تھا۔ اور اہل حدیث کی تحقیق میں حضرت عمرؓ نے حضرت ابی کو گیارہ رکعت پڑھنے کا حکم دیا تھا تو لازم آئے گا کہ سیوطی نے اپنی اس پُر زور دلیل سے گیارہ رکعات تراویح کی نسبت ثابت کیا ہے کہ وہ عہد نبوی میں نہ تھی۔ اور سیوطی رسالہ کے شروع ہی میں اپنے اس خیال کا اظہار کر چکے ہیں، انہوں نے بیس رکعتوں کی نسبت یہ لکھ کر کہ آنحضرتؐ کے فعل سے ان کا ثبوت نہیں، یہ بھی صاف صاف لکھ دیا کہ آپ نے تو چند باتوں میں ایک نماز پڑھی تھی جس کا عدد مذکور نہیں ہے۔

(آنکھوں میں خیانت) یہ ہے کہ انہوں نے شوکانی کی عبارت لم یکن ثابتاً بخصوصاً کے ترجمہ میں بخصوصاً کا ترجمہ چھوڑ دیا، اس لئے کہ اس کے منیر شوکانی کی عبارت کا جو غلط مفہوم وہ ہمیشہ کرنا چاہتے تھے پیش نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ اس کو لیکر شوکانی کی عبارت کا مطلب ہو گا

کہ اس نماز کو بیس رکعات قرار دینا اور ہر رکعت میں قرات کی کوئی معین مقدار مقرر کرنا، خاص طور پر ثابت نہیں (یعنی اس مخصوص طور پر پڑھنے کی کوئی خاص ہدایت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دی ہے) لیکن وہ ان چیزوں میں سے ایک ہے جن پر عبادت ہو کہ وہ نماز میں اور وہ جماعت میں اور وہ رمضان میں ہیں (لہذا رمضان میں نماز کی اور جماعت کی ترغیب میں جو حدیثیں وارد ہوئی ہیں ان کے عموم میں قرات کی مقدار معین کے ساتھ یہ بیس رکعتیں بھی داخل ہیں پس اس عموم کے اعتبار سے وہ ثابت ہیں) یعنی شوکانی نے مخصوص ثبوت کا انکار کیا ہے اور عمومی ثبوت (دخول تحت عام) کا اقرار کیا ہے جس پر لم یکن ثابتاً بخصوصہ کے بعد لکنہ کے ساتھ استدراک کرنا صاف صاف دلالت کرتا ہے۔

لیکن رحمانی صاحب نے شوکانی کے کلام کا ایسا مطلب بیان کیا جس پر شوکانی کا کوئی لفظ دلالت نہیں کرتا، رحمانی صاحب کہتے ہیں کہ شوکانی بیس رکعات کو رمضان شریف میں ایک نفلی عبادت کی حیثیت سے جائز کہتے ہیں "مالانکہ جائز و ناجائز کا کوئی ذکر ان کی عبارت میں نہیں ہے، ان کی عبارت میں تو خصوصیت سے ثابت ہونے نہ ہونے کا ذکر ہے۔ شوکانی کی اس عبارت میں قرات کی مخصوص مقدار کا جو ذکر ہے رحمانی صاحب نے اس کو حنفیہ کے خلاف بتائے ہوئے کتب فقہ حنفی کی چند عبارتیں نقل کر کے لکھا ہے کہ انہیں تخصیصات کی نسبت شوکانی نے لکھا ہے کہ سنت سے ان تخصیصات کا ثبوت نہیں ہے یعنی یہ باتیں بے دلیل ہیں" مگر رحمانی صاحب کا یہ ارشاد محض تعصب اور عناد پر مبنی ہے ورنہ جس طرح کتب فقہ حنفیہ میں دس یا تیس آیتوں کے پڑھنے کا ذکر ان کو نظر آیا قیام لیل میں (جو انوار مصابیح لکھنے کے وقت ان کے پیش نظر تھی) یہ روایتیں بھی نظر آتیں کہ (۱) حضرت عمر نے تیز پڑھنے والے کو تیس آیتیں، متوسط کو پچیس آیتیں اور سست پڑھنے والے کو بیس آیتیں پڑھنے کا حکم دیا (۲) عمر بن عبدالعزیز نے ہر رکعت میں دس آیتیں پڑھنے کا حکم دیا (۳) حضرت عمر کے عہد میں امام تراویح ہر رکعت میں پچاس ساتھ آیتیں پڑھتا تھا (دیکھو قیام لیل ص ۹۲)

لہذا اگر شوکانی کے کلام کی زدِ حنفیہ پر پڑتی ہے تو حنفیہ سے پہلے حضرت عمرؓ اور
 عمر بن عبدعزیزؓ پر پڑتی ہے "اس لئے کہ اگر یہ تخصیص ہے تو اس تخصیص کے بانی یہی حضرات
 ہیں اور ان حضرات کے بعد محمد بن نصر مزدوی پر زد پڑتی ہے، جنہوں نے اپنی کتاب میں
 باب مقدار القراءۃ فی کل رکعۃ فی قیام معصان منعقد کر کے ان تخصیصات کی طرف
 رہنمائی کی ہے اور ایسی بے دلیل باتوں کو راجح کرنے والوں کے سے موافقہ ہم پر ہے
 (نوٹسِ خیانت)۔ ہے کہ رکعات تراویح میں مختلف مواقع پر علماء کی جو عبارتیں
 پیش کی گئی ہیں، ان میں نہایت دیدہ دلیری سے دل کھول کر سہانی صاحب نے حنفی
 تحریفیں کی ہیں۔ شاید ہی کوئی عبارت ایسی ہو کہ جس کو نسخ کر کے نہ رکھ دیا ہو۔ ہم اس وقت
 مثال کے طور پر صرف ایک عبارت پیش کرتے ہیں۔ رکعات تراویح ص ۱۶ دیکھیں اس
 بات کا ثبوت دینے کے لئے کہ علماء کی جماعت کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 کے قول و فعل سے تراویح کا کوئی عدد معین ثابت نہیں ہے۔ شوکانی کی یہ عبارت نقل کی
 گئی تھی والحاصل ان الذی دلت علیہ احادیث الباب وما یشاہم راہو مشرود علیہ
 القیام فی رمضان والصلوۃ فیہ فوادنی فقہ الصلوۃ المسماۃ بالترایح علی عدد
 معین۔ تخصیصاً بقراءۃ مخصوصۃ لم ترد بہ سنۃ۔ اس عبارت کی نسبت پہلے
 ترجمانی صاحب نے مصنف رکعات پر الزام لگایا کہ سلسلہ عبارت کا پہلا حصہ حذف کر دیا
 گیا جس کی وجہ سے کلام کا مفہوم بدل گیا، اس کے بعد انہوں نے اس حذف شدہ حصہ کو
 نقل کیا ہے مگر اس طرح کہ اس حصہ میں جو بات ان کے لئے ہم قائل تھی اس کو حذف
 کر کے نقل کیا ہے۔ پھر اس سے فارغ ہو کر انہوں نے اس عبارت کا سیدھا سادہ ترجمہ
 کرنے کے بجائے فریب کارانہ طریقے سے من مانتا ترجمہ یا حاصل مطلب بیان کیا جو یہ ہے
 "عدد تراویح کے باب میں وہ اختلافات ہیں جو نسخ الباری میں بیان کئے گئے
 ہیں لیکن ان تمام اعداد میں وہ عدد جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقل سے ثابت ہے
 وہ آٹھ رکعات بلا تراویح گیارہ رکعات مع وتر ہے جیسا کہ بخاری وغیرہ میں حضرت عائشہؓ اور
 صحیح ابن جہان میں حضرت جابرؓ سے مروی ہے۔ ہاں ہر رکعت میں قرات قرآن کی ہو خاص

مقدار بیان کی جاتی ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ ص ۴۳

آئیے اب شوکانی کی عبارت کے اس ترجمہ یا حاصل مطلب کو ان کی اصل عبارت کے
 لا یہ جس کو ہم بغیر کسی حذف کے نقل کر کے اس کا لفظی ترجمہ بھی کر دیتے ہیں۔ ہذا
 حاصل ما ذکرہ فی الفہم من الاختلاف فی ذلك واما العدة الثابت عنہ
 صلی اللہ علیہ وسلم فی صلواتہ فی رمضان فاخرج البخاری وغیرہ عن عائشہ
 انہا قالت ما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی رمضان ولا فی غیرہ
 علی احدی عشرة رکعة واخرج ابن جبان فی صحیحہ من حدیث جابر
 انہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی بہم ثمان رکعات ثم اوتر واخرج
 البیہقی عن ابن عباس کان یصلی فی شہر رمضان فی غیر جماعۃ عشرين
 رکعة والوتر زاد سلیم الرازی فی کتاب الترغیب لہ دیوتر بثلاث
 قال البیہقی تفرد بہ ابوشیبہ ابراہیم بن عثمان وهو ضعیف واما
 الغرۃ فی کل رکعة فلم یرد بہ دلیل والحاصل ان الذی دلت
 علیہ الخ (ترجمہ) یہ حاصل ہے اس چیز کا جس کو فتح میں ذکر کیا ہے اختلاف سے
 اس بارے میں اور لیکن وہ عابد جو ثابت ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے رمضان میں
 آپ کی نماز کے بارے میں تو روایت کیا بخاری وغیرہ نے حضرت عائشہ سے۔ انہوں نے
 کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ رمضان میں گیارہ رکعتوں سے زیادہ کرتے تھے نہ غیر رمضان
 میں اور روایت کیا ابن جبان نے اپنی صحیح میں حضرت جابر کی حدیث سے کہ آپ
 (صلی اللہ علیہ وسلم) نے ان کو آٹھ رکعتیں پڑھائیں پھر نماز وتر پڑھی۔ اور روایت کیا
 بیہقی نے حضرت ابن عباس سے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں بے جماعت کے
 بیس رکعتیں اور وتر پڑھتے تھے۔ سلیم رازی نے اپنی کتاب الترغیب میں اتنا زیادہ روایت
 کیا ہے کہ اور تین رکعت وتر پڑھتے تھے۔ کہا بیہقی نے اس کے ساتھ ابوشیبہ ابراہیم بن
 عثمان مفرد ہو اور وہ ضعیف ہے اور لیکن ہر رکعت میں قرأت کی مقدار پس نہیں وارد
 ہوئی اس کے ساتھ کوئی دلیل۔“

ملاحظہ فرمائے رحمانی صاحب نے شوکانی کی عبارت اور اس کے مفہوم کو کس طرح سمجھا کیا ہے۔ شوکانی نے فتح سے اختلاف عدد تراویح نقل کر کے یہ نہیں کہا کہ "ان تمام اعداد میں وہ عدد جو حضرت کے فعل سے ثابت ہے وہ آٹھ یا گیارہ ہے۔" بلکہ شوکانی نے فتح سے حضرت ابی وغیرہ کے عدد تراویح کا اختلاف نقل کرنے کے بعد یہ بتایا ہے کہ یہ تو ان حضرات کی تراویحوں کے اعداد کا بیان ہوا لیکن یہ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز رمضان کا کیا عدد ثابت ہے؟ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ بخاری وغیرہ میں گیارہ مذکور ہے اور ابن سبآن میں آٹھ علاوہ وتر اور بیہقی میں بیس علاوہ وتر کے، بیہقی کا راوی ابراہیم ضعیف ہے۔

یعنی شوکانی گیارہ کے ساتھ بیس کے عدد کو بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت عدد مانتے ہیں، فرق صرف اتنا کرتے ہیں کہ بیس کے عدد کو ضعیف راوی کی روایت سے ثابت مانتے ہیں۔

مگر رحمانی صاحب نے انتہائی دیدہ دلیری سے شوکانی کی طرف بالکل غلط نسبت کر دی کہ وہ صرف گیارہ یا آٹھ بلا وتر کو آنحضرت کے فعل ثابت مانتے ہیں۔ رحمانی صاحب کو عبارت سمجھنے کا ذرا بھی شعور ہوتا تو وہ دیکھتے کہ شوکانی کی عبارت میں "واخرج البیہقی کا عطف اخرج ابن سبآن پر اور اس کا عطف فاخرج البخاری پر ہے پس یہ نیز مل کر دامالعدد الثابت عنہ کا جواب ہوں گے اور جب مل کر جواب نہیں گے تو جس طرح گیارہ اور آٹھ عدد ثابت قرار پائیں گے اسی طرح بیس بھی شوکانی کے اقرار سے عدد ثابت قرار پائے گا۔"

رحمانی صاحب سمجھتے تھے کہ شوکانی کے کلام کی یہ تخریفات اس وقت تک ممکن نہیں جب تک کہ ان کی عبارت سے "واخرج البیہقی کو بالکل اڑا نہ دیا جائے، اس لئے انہوں نے پوری دو سطریں حدت کر دیں (یہ دوسری خیانت ہوئی) اور اپنی اس خیانت پر پردہ ڈالنے کے لئے حاشیہ میں لکھ دیا کہ "یہاں وہی ابن عباسؓ کی روایت ذکر کی ہے لیکن ساتھ ہی اس کا ضعف بھی واضح کر دیا ہے۔" کوئی رحمانی صاحب سے

پوچھے کہ شوکانی نے اس کا ضعف ظاہر کیا ہو یا نہ کیا ہو آپ کو اس کے حذف کرنے کا کیا حق ہے اور یہ کس طرح جائز ہے جب کہ اس کے بغیر شوکانی کا کلام ناتمام ہے اور اس کو پھوڑ دینے سے اس کا مفہوم مسخ ہو جاتا ہے۔ رحمانی صاحب! کم از کم علمی میدان میں تو اذا کالوہم اودر نوہم بخسرون سے پرہیز کیجئے۔ ناظرین نے دیکھا کہ یہی سب خیانتیں اور فریب کرنے کے لئے رحمانی صاحب نے کمر باندھی تھی مگر اپنی حرکتوں کو چھپانا بھی چاہتے تھے اس لئے اُنے کو تو ال ہی کو ڈانٹنے کی پالیسی انھوں نے شروع ہی سے اختیار کی ہے۔

(رحمانی صاحب کی ایک اور حرکت اور ان کا تہافت)

الموی صاحب نے یہاں تو یہ عبارت حذف کر کے ایک حاشیہ لکھ دیا لیکن جب حدیث حاشیہ ماکان یزید اللہ کا تعلق تراویح سے ثابت کرنا ہوا تو یہاں کی پھوڑی ہوئی عبارت وہاں پوری نقل کر کے یہ لکھا کہ ”اگر شوکانی کے نزدیک حدیث حاشیہ میں تراویح کا بیان نہیں ہو تو اما العدد الثابت عنہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب میں سب سے پہلے حدیث حاشیہ اور اس کے بعد حدیث ابو شیبہ کا حوالہ دینے کا کیا مطلب ہے“؟ (انوار ۵۴) لیجئے یہاں آکر الموی صاحب نے اقرار کر لیا کہ اما العدد الثابت کے جواب میں حدیث ابو شیبہ بھی شامل ہے اور میں کا عدد بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے شوکانی کے نزدیک ثابت ہے اور جب ان کے نزدیک گیارہ بھی ثابت ہے، آٹھ بھی ثابت ہے اور میں بھی ثابت ہے تو انکی آگے کی عبارت فقصر للصلاة الخ کا اسکے سوا کوئی دوسرا مطلب نہیں ہو سکتا کہ جب نینوں ثابت ہیں تو تراویح کو ان تینوں میں سے کسی ایک حد میں منحصر کر دینا اور بہ کتنا کہ گیارہ ہی ثابت ہے جو بس نہیں یا بیس ہی ثابت ہے گیارہ نہیں، شوکانی کے نزدیک ایسی بات ہے جو سنت میں وارد نہیں ہوئی، اس لئے کہ سنت میں کوئی معین عدد وارد نہیں ہوا ہے بلکہ اس میں گیارہ بھی وارد ہوا ہے، آٹھ بھی وارد ہوا ہے اور بیس بھی وارد ہوا ہے۔ فقہی یہ تینوں وارد ہوئے ہیں۔ کوئی ایک ہی معین طور پر وارد نہیں ہوا ہے۔ رحمانی صاحب نے دوسری حرکت یہ کی کہ شوکانی کی عبارت کا وہ حصہ جس کو رکعات میں نقل کیا گیا ہے اس سے پہلے کا حصہ تو نقل کر کے اس کا مطلب بیان کیا مگر خود اس کا نہ خود ترجمہ کیا اور نہ رکعات سے اس کا ترجمہ

نقل کیا۔ اس لئے کہ ایسا کرنے سے ان کی خیانت کا راز فاش ہو جاتا۔
سنئے! شوکانی نے یہ بتانے کے بعد کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز رمضان کا
ثابت عدد گیارہ اور آٹھ اور بیس ہے، اپنی یہ تحقیق ذکر کی ہے کہ لیکن منہ اذ قرات کی کوئی
دلیل نہیں وارد ہوئی، کے بعد فرمایا ہوا والمخاض ان الذی دلالت علیہ احادیث الباب
ومابثابہا ہومشروعیة القيام فی رمضان والصلوات فیہ جماعۃ وقصر ادی
فقصر الصلوة المسماة بالتواضع علی عدد معین، وتخصیصہا بقراءة مخصوصہ لم یورد
بہ سنة یعنی اور عاقل (مخلصہ) ان سب کچھوں کا یہ ہے کہ باب کی حدیثیں اور جو ان کے
مشابہ ہیں صرف اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ رمضان میں قیام اور نماز روزہ اور نماز یا
جماعت کے ساتھ دنوں طرح مشروع ہے۔ پس بس نماز کا تراویح نام ہے اسلو کسی عدد
معین میں منحصر کرنا اور کسی مخصوص قرات کے ساتھ اس کو ناس کرنا ایسی بات ہے جس کے
ساتھ کوئی سنت وارد نہیں ہوئی۔ بتائیے کہ اگر شوکانی کے نزدیک اوپر کی بحث سے
عدد معین ثابت ہوتا تو وہ خلاصہ بحث میں یہ کس طرح کہہ سکتے تھے کہ ان احادیث سے
صرف قیام رمضان فراڈی یا باجماعت کی مشروعیت ثابت ہوتی ہے، اس صورت میں
تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ فلاں عدد کی تعیین کے ساتھ مشروعیت ثابت ہوتی ہے، نیز اگر
عدد معین ثابت ہوتا تو یہ کیسے کہتے کہ کسی عدد میں تراویح کو منحصر کرنا سنت میں نہیں آیا
ہے پس ان کے بیان کے ہونے اس خلاصہ بحث سے بھی صاف صاف ہی ثابت ہوتا
ہے کہ شوکانی کے نزدیک گیارہ اور آٹھ اور بیس سب ثابت ہیں اسی لئے ان میں سے
کسی ایک میں (خواہ وہ گیارہ ہو یا آٹھ یا بیس) تراویح کو منحصر کر دینا ان کے نزدیک ایسا
بات ہے جو سنت سے ثابت نہیں..... باقی یہ کہنا کہ کسی عدد معین میں منحصر کرنے سے شوکانی
کی مراد تنفلاً بھی اس سے زیادہ پڑھنے کو ناجائز کہنا ہے..... تو یہ قول بیجا
لا یرضو بہ فاشلہ ہے، اس لئے کہ شوکانی جس حصہ کا ذکر کر رہے ہیں اس حصہ کا وہ
سنت سے ثابت نہ ہونا بیان کرتے ہیں ناجائز ہونا بیان نہیں کرتے، دوسرے ایسی لغو بات
شوکانی جیسے عالم کے قلم سے نکلی بھی کیسے سکتی ہے، دنیا میں کون ہو جو آٹھ یا بیس سے

زیادہ کو تغلاًنا جائز کہتا ہے احسان تو نصرت کرنے ہیں کہ جس سے زیادہ بھی پڑھ سکتا ہے مگر جس سے زیادہ میں جماعت نہ کرے۔ جیسا کہ انوار میں آپ نے خود تسلیم کیا ہے۔
الموی صاحب کی یہ چند خیانتیں ہم نے اس وقت بطور مشتبہ نمونہ از خود ارے پیش کی ہیں، ان کی مزید خیانتیں تفصیلی جواب کے ضمن میں آپ ملاحظہ کریں گے۔

ان تہیدی سطردوں میں شامل کرنے کے قابل ایک بات اور رہی جاتی ہے اور وہ یہ ہے کہ الموی صاحب نے اپنی کتاب کے ابتدائی حصہ میں اس بات پر بہت شور مچایا ہے کہ مصنف رکعات نے تراویح کے باب میں اپنا مذہب ذکر نہیں کیا بلکہ اس کو مصلحتاً چھپا دیا تاکہ ان کی تحقیقات علیہ کی زد خود حنفی مذہب پر نہ پڑے۔

مگر ذہانت و طباعی کی اس نمائش سے الموی صاحب نص قرآنی کسی گناہوں کے مرتکب ہوئے ہیں (۱)، ایک تو ان بعض الظن اشم کے مرتکب ہوئے (۲) دوسرے یہ افترا پردازی کی کہ مصلحتاً چھپایا لہذا فقد احتمل بہتانا واثما مبینا کے مستحق بنے (۳) تیسرے غلط بیانی اور جھوٹ کا وبال سول لیا۔ اس لئے کہ عرت آٹھ میں سنت کے انحصار اور میں کے انکار کا تحقیقی جائزہ لینے کے سوا کوئی دوسری چیز نہ مصنف رکعات کے پیش نظر ہے نہ اس کتاب کا موضوع، اس لئے یہ بتانا کہ بیش سے زائد باجماعت پڑھنے کا حکم نیز تاکہ سنت کا مکم وغیرہ وغیرہ حقیقہ کے نزدیک کیا ہے، خارج از موضوع ہے لہذا اس کو ذکر نہ کرنا مصلحتاً چھپانا نہیں ہے بلکہ اس لئے ہے کہ وہ کتاب کے موضوع سے باہر ہے حتیٰ کہ یہ بتانا بھی اصلاً موضوع کتاب سے خارج ہے کہ اہل حدیث کے نزدیک آٹھ رکعتیں سنت ہیں اور احسان کے نزدیک نہیں۔

اس کتاب کا موضوع بحث تو صرف اتنا ہے کہ آٹھ میں انحصار کا دعویٰ اور میں انکار صحیح ہے یا نہیں، اس کے باوجود احسان کا مذہب صان صان لفظوں میں اس طرح ذکر کر دیا گیا ہے کہ امام اعظم السنونیؒ کے بعد تو ظاہر ہے کہ ان کے تمام تبعین کا عمل میں پر تھا جیسا کہ خود مخالفین کو تسلیم ہے تحفۃ الاحوذی میں ہے دھو قول الحنفیہ اور جیسا کہ امام محمدؒ کے بعد کی تصنیفات سے لے کر آج تک کی کتابیں شاہد ہیں "ص

کیا اس کے بعد بھی کسی شک کی گنجائش باقی رہ جاتی ہو کہ اطمینان صاحب جھوٹ، افتراء اور بدگمانی کے مرتکب ہوئے ہیں؟

اب رہا اطمینان صاحب کا یہ تخیل فاسد کہ چونکہ حنفیہ کی کتابوں میں بیس کا سنت مؤکدہ ہونا مذکور ہے اور تارک سنت کو گنہگار کہا گیا ہے اور بیس سے زائد کو جماعت کے ساتھ مکروہ قرار دیا گیا ہے اور یہ بات سلف صحابین کے خلاف ہے، اس لئے کہ وہ تراویح کو نفل عبادت سمجھ کر بیس یا کم و بیش باجماعت اور انفرادی پڑھتے رہے اور بلا کر اہم صحیح اور قابل عمل سمجھتے رہے لہذا حنفیہ کے مسائل سے لازم آئیگا کہ سلف صحابین جو کرتے اور سمجھتے رہے وہ صحیح نہیں ہے۔ مصنف رکعات نے اسی بات پر پردہ ڈالنے کے لئے اپنا مذہب ذکر نہیں کیا تو گزارش ہے کہ اطمینان صاحب پہلے یہ ثابت کریں کہ سنت مؤکدہ اور نفل عبادت میں منافات ہے اس لئے کہ جب تک منافات ثابت نہ کریں گے اس وقت تک حنفیہ کے قول سے سلف صحابین کے نفل عبادت سمجھنے کی مخالفت لازم نہ آئے گی۔

اور جب منافات ثابت کر چکیں تو اس کے بعد سلف صحابین کے انزال و تصریحات سے یہ ثابت کریں کہ وہ تراویح کو نفل عبادت کو منافی سنت مؤکدہ سمجھتے تھے۔

اور جب اس سے بھی عہدہ برآ ہو لیں تو ہم سے نہیں کہ اس کے بعد بھی مسائل کتب حنفیہ سے یہ لازم نہیں آتا کہ سلف جو کرتے یا سمجھتے رہے ہیں وہ صحیح نہیں ہے اس لئے کہ سلف صحابین یا تو خود مجتہد تھے یا کسی ایسے مجتہد کے تابع تھے جو تراویح کو سنت مؤکدہ نہیں سمجھتا تھا نہ بیس سے زائد میں جماعت کو مکروہ قرار دیتا تھا۔ اور ایک مجتہد کا اپنے اجتہاد پر چلنا اور اس کے مطابق عمل کرنا بالکل صحیح ہے بلکہ اس کے لئے یہی تعیین ہے اسی طرح جو غیر مجتہد اس مجتہد کے اجتہاد کو بنا بر حسن ظن کے حق سمجھے اور اس پر عمل کر لے تو یہ بھی صحیح ہے۔

لہذا اطمینان صاحب کا یہ الزام کہ "اخناف نے یہ جدید انکشاف کیا کہ تمام سلف صحابین اب تک جو سمجھتے یا کرتے رہے وہ صحیح نہیں ہے" بالکل جھوٹا اور بے سرو پا الزام ہے۔

الموی صاحب کو نقای کا بہت شوق ہے اس لئے ممکن ہو کہ وہ اس کے بعد یہ فرمانے لگیں کہ جب مسائل حنفیہ سے یہ لازم نہیں آتا کہ سلف جو کرتے یا سمجھتے تھے وہ صحیح نہیں تو اہل حدیث کے آٹھ کو سنت اور قابل عمل کہنے بھی یہ لازم نہ آئیگا کہ ساڑھے بارہ سو برس تک تمام مسلمانان اہل سنت میں اور میں سے زائد کو جو سنت اور قابل عمل سمجھتے رہے وہ صحیح نہیں ہے۔

تو ہماری گزارش ہے کہ الموی صاحب ہماری اس تحقیق کی تقلید کرنا چاہتے ہیں تو براہِ رسالت وہ صاف صاف لفظوں میں اس کا اعلان کر دیں کہ اگرچہ اہل حدیث آٹھ کو سنت اور قابل عمل سمجھتے ہیں مگر اسی کے ساتھ ساڑھے بارہ سو برس تک تمام مسلمانان اہل سنت میں اور میں سے زائد کو جو سنت اور قابل عمل سمجھتے رہے وہ بھی بالکل صحیح ہے جیسا کہ ہم نے صاف صاف لفظوں میں اعلان کر دیا ہے۔

اس تہید کے بعد اب ہم تفصیلی جواب عرض کرنا چاہتے ہیں مگر ہمارے نزدیک اسکی مناسب صورت یہ رہے گی کہ صفحات آئندہ کے دو حصے کر کے ادپر کے حصے میں بجنبر پوری رکعات تراویح آپ کے سامنے رکھیں اور نیچے کے حصے میں اسکی جن بچوں اور فقروں پر الموی صاحب نے کلام کیا ہے اس کا جواب پیش کریں۔

اس لئے ہر بانی کر کے آئندہ صفحات میں آپ پہلے رکعات تراویح کا مضمون پڑھیے پھر جہاں حاشیہ کا نشان لگا ہو وہاں پہنچ کر اس نشان کے نمبر کا فوٹ پڑھیے جس میں آپ کو الموی صاحب کے اس اعتراض کا جواب ملے گا جو انہوں نے اس مضمون پر کیا ہے

الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى . أما بعد
 ہنرتان کے فرقہ اہل حدیث نے رکعات تراویح کے باب میں تقریباً سو برس سے
 شور و غوغا مچا رکھا ہے اس کا وجود پہلے کبھی نہیں تھا۔ تمام دنیا کے اسلام میں
 بیس یا بیس سے زیادہ رکعتیں پڑھی جاتی تھیں اور باہم کوئی رسالہ بازی یا ہتھیار بازی
 نہیں ہوتی تھی، نیز حضرت عمرؓ کے زمانہ سے لے کر اس غوغا کے پہلے تک دنیا کی کسی
 مسجد میں تراویح کی صرف آٹھ رکعتیں نہیں پڑھی جاتی تھیں یعنی تقریباً ساڑھے
 اردہ سو برس تک تمام مسلمانان اہل سنت بیس اور بیس سے زائد ہی کو سنت اور
 قابل عمل سمجھتے رہے۔ ساڑھے بارہ سو برس کے بعد فرقہ اہل حدیث نے یہ جدید
 انکشاف کیا کہ اب تک جو مسلمان کرتے یا سمجھتے رہتے ہیں وہ صحیح نہیں ہے، صحیح
 ہے کہ صرف آٹھ رکعتیں سنت اور قابل عمل ہیں۔

ہم اپنی اس مختصر تحریر میں اہل حدیث کے اس جدید انکشاف کی حقیقت کو
 واضح کرنا چاہتے ہیں، ہم کو امید ہے کہ اگر ٹھنڈے دل سے ہمارے معروضات کو
 دیکھا جائیگا تو منکشف ہو جائے گا کہ اہل حدیث کا یہ دعویٰ بالکل بے بنیاد ہے اور ان کا
 انکشاف سراسر غلط ہے۔

ساڑھے بارہ سو سال سے مسلمانوں کا کیا عمل رہا ہے

سب سے پہلے میں اپنے اس دعویٰ کے ثبوت میں کچھ نرض کرنا چاہتا ہوں جو ساڑھے
 بارہ سو سال تک مسلمانوں کے عمل کے باب میں میں نے کیا ہے۔ سنئے! امام بیہقی نے

سنن کبریٰ ص ۴۹۶ میں سائب بن یزید کی روایت سے نقل کیا ہے کہ حضرت عمرؓ کے زمانہ میں لوگ رمضان میں مہینہ کعتیں پڑھا کرتے تھے اور حضرت عثمانؓ کے زمانہ میں تو قیام کی شدت کی وجہ سے لائٹھیوں پر ٹیک لگاتے تھے اور پانچ سطروں کے بعد روایت کرتے ہیں کہ شتیر بن شغل جو حضرت علیؓ کے اصحاب میں سے تھے رمضان میں امامت کرتے تھے اور مہینہ کعتیں پڑھاتے تھے۔ اس کے دو سطروں کے بعد روایت کرتے ہیں کہ حضرت علیؓ نے ایک شخص کو مامور کیا کہ وہ لوگوں کو مہینہ کعات پڑھایا کرے۔ یہ تو حضرت عمرؓ، حضرت عثمانؓ اور حضرت علیؓ رضی اللہ عنہم کے زمانہ کا حال ہوا۔ حضرت علیؓ کی شہادت سنہ ۴۰ھ میں ہوئی ہے اور حضرت علیؓ کی وفات کے ۲۳ برس بعد ۶۳ھ میں حرہ کا خونیں واقعہ پیش آیا ہے۔ امام مالکؒ کا بیان ہے کہ حرہ پہلے سے اب تک کہ سو سال سے زائد ہوتے ہیں، مدینہ میں یہ عمل در آمد رہا ہے کہ آٹھ رکعت تراویح پڑھی جاتی رہی اور اس کی تائید صالح مولی التوأمہ کے بیان سے ہوا ہے، امام مالک اور صالح کی بتائی ہوئی تعدادوں میں جو فرق ہے وہ وتر کی رکعات فرق کی وجہ سے پیدا ہوا ہے، بہر حال دونوں بیانات میں قدر مشترک یہ ہے کہ حرہ پیشتر سے مدینہ میں مہینہ سے زائد پڑھنے کا معمول تھا۔ معاذ ابو حلیمہ صحابی ہیں اور ان کی شہادت حرہ کے دن ہوئی ہے، ان کے باب میں ابن سیرین کی شہادت ہے کہ وہ رمضان میں اکتالیس کعتیں پڑھا کرتے ان تینوں بیانات کے لئے دیکھو تحفۃ الاحوذی (ص ۲ ج ۲)

نافع حضرت ابن عمرؓ کے مولیٰ، اور حضرت عافڑہ، حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابو رافعؓ کے شاگرد تھے، ان کا بیان ہے کہ میں نے تو لوگوں کو پچھتیس تراویح اور تیرہ پڑھتے ہوئے دیکھا اور پایا ہے (تحفۃ الاحوذی ص ۴۳، ج ۲) نافع کی وفات ۱۱ھ میں ہوئی۔

داؤد بن قیس کا بیان ہے کہ میں نے عمر بن عبدعزیز المتوفی ۱۰۵ھ کے زمانہ میں مدینہ کے لوگوں

چھتیس رکعتیں پڑھتے ہوئے دیکھا ہے (قیام اللیل ص ۹۱) نیز عمر بن عبدالعزیز نے
 قاریوں کو چھتیس رکعت پڑھنے کا حکم دیا تھا (قیام اللیل ص ۹۲)
 بہر حال امام مالک المتوفی ۱۷۹ھ کے زمانہ تک مدینہ میں چھتیس یا اڑتیس
 یا اکتالیس کا معمول تھا، یا یوں کہئے کہ چھتیس کا معمول تھا اور عدد کا اختلاف وتر
 کے عدد کے اختلاف سے ہے۔

امام مالک کے بعد بھی وہاں ہی معمول رہا چنانچہ امام ترمذی المتوفی ۲۵۹ھ
 نے اکتالیس کا ذکر کر کے فرمایا ہے کہ اہل مدینہ کا اسی پر عمل ہے اور مدینہ ہی پر کیا ہوتا
 ہے ظاہر ہے کہ جہاں امام مالک کے تبعین تھے سب جگہ چھتیس پر عمل تھا، جیسا کہ
 مذہب مالکیہ کی تصنیفات شاہد ہیں۔

کہ معظہ میں حضرت عطاء بن ابی رباح کے زمانہ تک اس پر عمل تھا مصنف ابن
 ابی شیبہ (عطاء کی وفات ۱۱۲ھ میں ہوئی ہے اور نافع بن عمر کا بیان ہے کہ ابن
 ابی ملیکہ ہم کو رمضان میں بیس رکعتیں پڑھایا کرتے تھے، ابن ابی ملیکہ کی وفات
 ۱۱۵ھ میں ہوئی ہے اور امام شافعی المتوفی ۲۰۴ھ کے بیان کے بموجب
 بھی مکہ میں بیس پر عمل تھا۔ ترمذی میں ہے ہکذا دکت ببلدنا بمکة بصلون
 عشرين یعنی میں نے اپنے شہر مکہ میں لوگوں کو بیس رکعت پر عامل پایا (تحفة الاحوذی
 ص ۶۶) اور چونکہ امام شافعی خود بیس کے قائل تھے اس لئے ان کے بعد مکہ اور مکہ
 کے علاوہ ہر جگہ جہاں ان کے تبعین تھے سب بیس پر عمل کرتے تھے جیسا کہ شافعیہ کی کتب
 فقہ جو امام شافعی کے بعد سے اب تک لکھی گئی ہیں سب اسکی شہادت دے رہی ہیں۔
 اب رہا عراق (کوفہ و بصرہ وغیرہ) تو معلوم ہو چکا ہے کہ وہاں حضرت غلی کے
 حکم سے بیس پر عمل تھا اور حضرت عبداللہ بن مسعود بھی بیس پڑھتے تھے (تحفة
 الاحوذی ص ۵۷ ج ۲)

کوفہ میں اسود بن یزید المتوفی ۵۷ھ چالیس رکعتیں پڑھا کرتے تھے
 (تحفة الاحوذی ص ۵۷ ج ۲)

یہ واضح رہے کہ اسود حضرت عمرؓ، حضرت معاذ، حضرت ابن مسعودؓ، حضرت خدیجہؓ، حضرت بلال اور دوسرے کبار صحابہؓ کے صحبت یافتہ تھے اور سوید بن غفار المتوفی ۱۸۰ھ جو حضرت علیؓ اور ابن مسعودؓ کے صحبت یافتہ تھے وہ بھی بیس رکعتیں پڑھایا کرتے تھے۔ (بیہقی ص ۱۹۶، ج ۲)

اور حارث انور جو اصحاب حضرت علیؓ میں تھے بیس رکعتیں پڑھایا کرتے تھے (مصنف) نیز علی بن ربیعہ جو حضرت علیؓ و سلمان فارسیؓ کے شاگرد تھے وہ بھی بیس رکعت تراویح اور تین رکعت دتہ پڑھایا کرتے تھے (مصنف) اور سعید بن جبیر جو حضرت ابن عباس اور دوسرے صحابہؓ کے شاگرد اور بہت بڑے امام تھے وہ اٹھائیس اور چوبیس رکعتیں پڑھا کرتے تھے (تخفۃ الاحوذی ص ۴۳، ج ۲) آپ کی شہادت ۹۵ھ میں ہوئی، اور امام کوفہ سفیان ثوری المتوفی ۱۶۱ھ بیس رکعتوں کے قائل تھے (تخفۃ الاحوذی ص ۴۵، ج ۲) اور حضرت امام اعظم المتوفی ۱۵۰ھ کے بعد تو ظاہر ہے کہ ان کے تمام تابعین کا عمل بیس پڑھا جیسا کہ خود مخالفین کو تسلیم ہے، تخفۃ الاحوذی میں ہے، وہو قول الحنفیۃ اور جیسا کہ امام محمد کے بعد کی تصنیفات سے لیکر آج تک کی کتابیں شاہد ہیں۔

بصرہ میں زرارہ بن اوفی جو حضرت ابو ہریرہؓ، ابن عباسؓ، عمران بن حصینؓ انسؓ اور حضرت عائشہ کے شاگرد ہیں۔ پہلے دو عشرہ میں ۲۸ اور عشرہ اخیرہ میں ۲۴ رکعتیں پڑھایا کرتے تھے (تخفۃ الاحوذی ص ۴۳، ج ۲) ان کی وفات ۹۳ھ میں ہوئی ہے۔

اور عبد الرحمن بن ابی بکرؓ و سعید بن احسن و عمران عبدی ۸۳ھ سے قبل بصرہ کی جامع مسجد میں پانچ ترویجے یعنی بیس رکعتیں پڑھایا کرتے تھے اور آخری عشرہ میں ایک ترویجہ کا اضافہ کر دیتے تھے۔ (قیام اللیل ص ۹۲) اور ابو مجلز المتوفی ۱۰۰ھ یا ۱۰۹ھ چار ترویجوں یعنی سولہ رکعتوں میں ایک منزل سنایا کرتے تھے (قیام اللیل ص ۹۲)

بغداد میں امام احمد المتوفی ۲۴۱ھ میں رکعتوں کے قائل تھے، جیسا کہ ابن رشد مالکی نے ہدایۃ المجتہد ص ۱۹۲ میں لکھا ہے اور یہی حنبلی مذہب کی کتب فقہ میں مذکور ہے، منفع ۱۸۳ میں ہے ثم الذراویح دہی عشرون رکعة بقوم بہا فی رمضان جماعة۔ یعنی پھر تراویح اور وہ بیس رکعت ہے اس کو رمضان میں باجماعت ادا کرے۔ منفع کی نسبت خود اس کے مصنف کی تصریح ہے:-

هذا کتاب فی الفقہ علی مذہب ابی یمنی یہ امام احمد کے مذہب کے مطابق

عبد اللہ محمد بن احمد بن حنبل فقہ کی کتاب ہے۔

اسی طرح داؤد ظاہری المتوفی ۲۴۰ھ بھی بیس کے قائل تھے (ہدایۃ المجتہد ص ۱۹۲، ج ۱) لہذا ان حضرات کے متبعین کا بھی بغداد اور غیر بغداد میں بیس پر عمل تھا۔

ائمہ خراسان میں عبد اللہ بن مبارک المتوفی ۲۸۱ھ بیس کے قائل تھے (ترمذی) اور اسحق بن راہویہ المتوفی ۲۳۸ھ چالیس رکعت کے قائل تھے (ترمذی) پس ان کے ماننے والے بھی آٹھ سے زیادہ پر عامل تھے۔

یہ تھے عہد فاروقی سے لے کر تیسری صدی کے تقریباً وسط تک کے علماء و ائمہ کے مذاہب رکعات تراویح کے باب میں، اور یہ تھا اس عہد کے مسلمانوں کا معمول۔ مکہ، مدینہ، کوفہ، بصرہ، بغداد اور بلاد خراسان میں۔ ایک بار آپ اسکو پھر پڑھ جائیے اور دیکھئے کہ کوئی بھی آٹھ رکعت پر اکتفا کرنے کا قائل تھا اور کہیں بھی اس پر عمل تھا؟

اس کے بعد سننے کہ تیسری صدی کے وسط سے پہلے ہی ائمہ اربعہ ابو حنیفہ، مالک، شافعی اور احمد اپنی اپنی فقہ کی تعلیم اپنے اپنے شاگردوں کو دے کر دنیا سے رخصت ہو چکے تھے، اور ان کے فقہی مسالک کی اشاعت اور ان پر عمل شروع ہو چکا تھا، جو آج تک جاری ہے، آج ان چاروں اماموں کی کتب فقہیہ ہزاروں کی تعداد میں موجود ہیں، ان میں سے کسی میں آٹھ پر اکتفا کی تعلیم نہیں دی گئی، یہ صحیح ہے کہ

تیسری صدی کے وسط سے پہلے اور بعد میں ان چاروں کے علاوہ بعض دوسرے
 ائمہ کے مسلک کا اتباع بھی کچھ کچھ عرصہ تک کے لئے ہوتا رہا ہے جیسے سفیان ثوری
 اور داؤد ظاہری کے مسلک پر عمل، مگر لطف یہ ہے کہ یہ حضرات بھی آٹھ پر اکتفا کے
 قائل نہیں تھے، بلکہ بیس کے قائل تھے۔ بیس اور بیس سے زائد پر امت محمدیہ کے
 اس قدیم عمل درآمد اور ائمہ و علمائے سلف و خلف کے اس کو پسند اور اختیار
 کرنے کے مقابل میں آٹھ رکعات پر عمل کرنے کو سامنے رکھے اور کتابوں کی
 درج گردانی کیجئے تو حضرت عمرؓ کے بعد سے تیرھویں صدی کے اواخر تک
 دنیائے اسلام میں کسی ایک جگہ بھی اس پر عمل ہونے کا ذکر آپ کو نہیں مل سکتا
 اور پوری قوت صرف کرنے کے بعد بھی اس طویل مدت میں آٹھ پر عمل درآمد کی
 تصریح کہیں بھی نہیں دکھائی جاسکتی اور اس کا کوئی گھٹیا سے گھٹیا ثبوت بھی پیش
 نہیں کیا جاسکتا، زیادہ سے زیادہ اس سلسلہ میں شمس بن سعید بن منصور سے
 سائب بن یزید کا وہ اثر پیش کیا جاسکتا ہے جس میں مذکور ہے کہ ”ہم حضرت
 عمرؓ کے زمانہ میں گیارہ رکعات پڑھتے تھے لیکن سعید بن منصور کی یہ روایت
 نہ قابل وثوق ہے نہ ہمارے بیان کے خلاف، اس لئے کہ سائب کے اس
 بیان کے ناقل محمد بن یوسف ہیں اور محمد بن یوسف کے پانچ شاگرد ہیں اور

(۱) اس پوری بحث کا کوئی جواب الملوی صاحب کے پاس نہیں ہے نہ آٹھ پر عمل
 ہونے کا کوئی ثبوت ہی ان کی جھولی میں ہے اس لئے آٹھ پر عمل درآمد کا ثبوت
 دینے کے بجائے انہوں نے کچھ دور از کار باتیں کی ہیں جن کی دھجیاں ”تمہید“
 میں بکھیری جا چکی ہیں۔

ان پانچوں کے بیان یا ہم مختلف ہیں، جیسا کہ نیچے دیئے ہوئے نقشہ سے ظاہر ہے۔

سائب بن یزید				
محمد بن یوسف				
۱	۲	۳	۴	۵
امام مالک	یحییٰ قطان	عبد العزیز بن محمد	ابن اسحاق	عبد الرزاق کا شیخ
حضرت عمرؓ نے ابی بن کعب اور تمیم داری کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کو گیارہ رکعتیں پڑھائیں دیکھا عمل ہوا اس کا کوئی ذکر نہیں (حضرت عمرؓ نے ابی اور تمیم پر لوگوں کو جمع کیا۔ پس وہ دونوں گیارہ رکعتیں پڑھتے تھے (اس میں حضرت عمرؓ کے حکم کا ذکر نہیں ہے)	ہم حضرت عمرؓ کے زمانہ میں گیارہ رکعتیں پڑھتے تھے (اس میں حکم کا ذکر ہے : ابی تمیم کا) عکم اور ابی د تمیم کا ذکر نہیں ہے اور گیارہ کے بجائے تیرہ کا ذکر ہے)	ہم حضرت عمرؓ کے زمانہ میں بماہ رمضان تیرہ رکعتیں پڑھتے تھے (اس میں بھی حکم اور ابی د تمیم کا ذکر نہیں ہے اور گیارہ کے بجائے تیرہ کا ذکر ہے)	حضرت عمرؓ نے کیس رکعت کا حکم دیا، (اس میں گیارہ کے بجائے کیس کا ذکر ہے)

پس اصول حدیث کی رو سے یہ روایت مضطرب^(۱) ہے اور اس حالت میں

(۱) اس پر المونی صاحب نے کلام کیا ہے مگر چونکہ اس بحث سے پہلے کے چھ صفحات کا کوئی جواب

جب تک کہ کسی ایک طریق کو اصول کے مطابق ترجیح نہ دی جائے یا تمام طرق میں

نہیں بننا تھا اس لئے انوار مصابیح کے ابتدائی صفحات میں اس بحث کو بھی وہ گول کر گئے اور ایک سواٹھا سی صفحوں کے بعد اس بحث کا انہوں نے جواب دینا شروع کیا ہے۔
 بہر حال اس حدیث کو مضطرب کہنے پر انہوں نے وہی اپنے استاد کا پٹا پٹایا
 اعتراض کیا ہے کہ ایسی روایت کو مضطرب کہنا جس میں ترجیح یا تطبیق ممکن ہو اصول حدیث
 سے بے خبری کی دلیل ہے (صفحہ ۱۹)

لیکن جن عبارتوں کو دلیل میں پیش کیا ہے ان میں سے کوئی بھی ان کے مدعا پر دلالت
 نہیں کرتی بلکہ ابن صلاح کا یہ قول کہ ترجیح یا تطبیق کے امکان کی صورت میں کسی حدیث پر
 وصف مضطرب کا اطلاق نہیں ہوتا اس بات کی ضمانت دلیل ہے کہ صورت اضطراب پائے
 جانے کی وجہ سے اسم اضطراب کا اطلاق ہو سکتا ہے اور یہی واقعہ بھی ہو اس لئے کہ
 ابن صلاح سے کہیں فضل اور علیٰ الرحمہ حدیث ترجیح یا تطبیق کے امکان کے باوجود بھی
 صورت اضطراب پائے جانے کی وجہ سے اضطراب کا اطلاق کرتے ہیں، دیکھو امام ترمذی
 لکھتے ہیں و حدیث زید ابن ارقم فی اسنادہ اضطراب اور اسی کے ساتھ تطبیق کی یہ صورت
 بھی ذکر کرتے ہیں کہ سألت محمداً عن هذا فقال يحتمل ان يكون قتادة روى
 عنهما جميعاً (تحفة الاخوان ص ۱۵ ج ۱) اسی طرح ایک دوسری حدیث کی نسبت فرماتے
 ہیں هذا حدیث فیہ اضطراب حالانکہ خود ہی اس کے ایک طریق کو ترمذی نے ترجیح
 بھی دی ہے، مبارک پوری صاف لکھتے ہیں ان الترمذی رجح درایة اسراہیل
 (تحفة الاخوان ص ۲۱ ج ۱)

اب الموی صاحب سے پوچھئے کہ اصول حدیث سے آپ کے استاد بے خبر تھے یا امام
 ترمذی، اسی طرح امام بخاری نے ایک حدیث کی نسبت فرمایا ہے و هو حدیث فیہ اضطراب
 والصحيح عن ابن عمر موقوف (تحفة الاخوان ص ۱۲۹ ج ۲)

دیکھئے امام بخاری اس کو مضطرب بھی کہتے ہیں اور اس کے وقت کو ترجیح بھی دے

تطبیق : وہی جائے اس وقت تک اس روایت کو کسی مدعا کے ثبوت میں پیش کرنا

رہے ہیں، اب امام بخاری کی نسبت کیا ارشاد ہے ؟
 اس کے بعد الطوی صاحب نے راویوں کے اختلاف بیان کو لفظی اختلاف کہہ کر
 لکھا ہے کہ "تمخیص کے بعد اختلاف کی صرف دو صورتیں قابل ذکر نکلتی ہیں ۱۹۱) حالانکہ آگے
 پہلے (۱۹۰) میں ایک تیسرے اختلاف کو بھی رکعات سے نقل کیا ہے لہذا صرف دو
 کیسے ہوئے؟ سچ ہے انک لا تخسن الحساب،
 الطوی صاحب نے ان اختلافات بیان کی نسبت جو کچھ لکھا ہے اس پر ہم آگے بحث
 کریں گے

ایک ضروری تہنیه

گیارہ رکعت کے اثر پر رکعات تراویح میں درجہ دو حیثیتوں سے بحث کی گئی ہو ایک
 اس جگہ ساڑھے بارہ سو سال کے تعامل کی بحث میں اس حیثیت سے کہ اس اثر سے گیارہ پر عمل آرد
 کا ثبوت ہوتا ہے یا نہیں، دوسری جگہ فرمان فاروقی کی بحث میں اس حیثیت سے کہ حضرت عمرؓ نے
 گیارہ کا حکم دیا تھا یا نہیں، الطوی صاحب نے ان دونوں بحثوں اور حیثیتوں کو الگ الگ رکھتے
 ہوئے اپنے کو حجاب سے عاجز پا کر بنا مزاحمت کی ہے کہ دونوں کو ایک ساتھ جوڑ دیا ہو
 اور اپنے عوام اور ان اہل علم کو جنہوں نے رکعات تراویح پڑھنے کی زحمت گوارا نہیں کی ہے
 اس فریب میں مبتلا کرنا چاہا ہے کہ گیارہ والے اثر پر رکعات میں جو لکھا گیا ہے اس کا بھی ہم
 جواب دے دیا۔

آپ ان کی کتاب کے ص ۲۱۸-۲۱۹ کو پڑھ جائیے تو آپ کو نظر آئے گا کہ وہ رکعات
 ص ۳۰۳-۳۰۴ کا جواب دینے دیتے دیتے ص ۳۰۳ کا جواب دینے لگتے ہیں اور اس کے بعد پھر ص ۳۰۴
 ص ۳۰۳ کا جواب شروع کر دیتے ہیں، اس قلمبستی سے الطوی صاحب کا کیا فائدہ ہے؟ تو سنئے کہ
 یہاں پر یعنی رکعات کے ابتدائی حصہ میں مصنف رکعات نے یہ دعویٰ کرنے کے بعد کہ حضرت
 عمرؓ کے بعد سے تیرھویں صدی کے اواخر تک..... آٹھ پر عمل آرد کی تصریح کہیں بھی

درست نہیں ہے، قدمائے محققین نے دونوں صورتیں اختیار کی ہیں، چنانچہ

نہیں دکھائی جاسکتی“ (ص ۱۰۰) یہ لکھا ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس سلسلہ میں سعید بن منصور سے سائب بن یزید کا وہ اثر پیش کیا جاسکتا ہے جس میں مذکور ہے کہ ہم حضرت عمرؓ کے زمانہ میں گیارہ رکعت پڑھتے تھے لیکن سعید بن منصور کی یہ روایت نہ قابل وثوق ہے نہ ہمارے بیان کے خلاف“ (ص ۱۰۰)

اس روایت کا مصنف رکعات کے خلاف نہ ہونا تو صاف ظاہر ہے اس لئے کہ ان میں حضرت عمرؓ کے زمانہ میں گیارہ رکعت (مع وتر) پڑھنے کا ذکر ہے اور مصنف رکعات حضرت عمرؓ کے بعد سے آٹھ (بلا وتر) پر عمل درآمد کا انکار کرتے ہیں۔

اب رہا قابل وثوق نہ ہونا تو اسکی مفصل وجہ آپ کے سامنے ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ اس روایت میں راویوں کا بیان مختلف ہے اور اس اختلاف کے باقی رہتے ہوئے قابل استدلال نہیں ہے لہذا اس اختلاف کو قدمائے محققین نے وہ طرح دور کیا ہے، ایک یہ کہ اس روایت میں گیارہ کا لفظ وہم ہے، اکیس صحیح ہے، دوسرے یہ کہ پہلے گیارہ کا حکم تھا تو گیارہ پڑھتے تھے بعد میں اکیس کا حکم ہو گیا تو اکیس پڑھنے لگے۔ اب اگر رفع اختلاف کی ان دونوں صورتوں میں کوئی ایک اختیار کرینے ہیں تو یہ تو گیارہ کا ثبوت ہی نہیں ہوتا، یہ ہوتا ہے تو ساتھ ہی اس کا موقوف ہو جانا بھی ثابت ہوتا ہے لہذا مصنف رکعات کا یہ دعویٰ بالکل صحیح ہے کہ حضرت عمرؓ کے بعد سے گیارہ پر عمل نہیں ہوا بلکہ ان کے زمانہ میں بھی یا تو اس پر عمل ہی نہیں ہوا یا ہوا تو ان ہی کے زمانہ میں موقوف بھی ہو گیا۔

اس بحث کا جواب اس کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتا تھا کہ الطوسی صاحب کسی قدیم محقق محدث سے ان روایتوں کا ترجیح دینا نقل کرتے ہیں جن میں یہ مذکور ہے کہ ہم گیارہ پڑھتے تھے یا ابی وہیم ... گیارہ پڑھاتے تھے۔

یا ایسی تطبیق نقل کرتے کہ اکیس کا موقوف ہونا اور گیارہ کا باقی رہنا ثابت ہوا مگر ان دونوں باتوں سے وہ عاجز تھے اور آج بھی عاجز ہیں اور انھیں یہ کیا موقوف ہے ان کی توفی کے

بن عبدالبر مالکی المتوفی ۲۶۲ھ نے گیارہ اور اکیس میں اکیس کو صحیح قرار دیا ہے
 رگیارہ کو رادی کا دم بتایا ہے اور اسی کے ساتھ تطبیق کی یہ صورت بھی لکھی
 ہے کہ پہلے گیارہ کا حکم رہا ہو پھر قیام میں تخفیف کے لئے گیارہ کے بجائے اکیس
 تیس کر دی گئی ہوں۔ (تحفۃ الاحوذی ص ۲۷ ج ۲) اور زرقانی مالکی نے اسی تطبیق کو
 صحیح دی ہے اور کہا ہے کہ یہی نے بھی مختلف روایتوں کو اسی طرح جمع کیا ہے
 تحفۃ الاخبار ص ۱۹ زرقانی شرح موطا ص ۲۱۵ ج ۱) اور کچھ شبہ نہیں کہ ترجیح

ی بھی چھوٹے بڑے مولوی کے بس کی یہ بات نہیں ہے اس لئے سائب بن یزید کی
 روایت میں محمد بن یوسف کے شاگردوں کے مختلف بیانات کے نقشہ کو جو رکعات ص ۳۹
 یا گیا ہے انہوں نے بالکل نظر انداز کر دیا ہے اور اس کے بجائے رکعات زادنج ص ۳۹
 کی مختصر عبارت کو نقل کر کے جواب دینے کی کوشش کی ہے وہ عبارت یہ ہے کہ اگلے
 محدثین میں سے کسی ایک محدث سے بھی ثابت نہیں کیا جاسکتا کہ اس نے تیرہ اور اکیس کے
 مقابل میں گیارہ کو ترجیح دی ہے۔“

اور چونکہ رکعات ص ۳۹ پر محمد بن یوسف کے شاگردوں کے اختلافات بیان کا نقشہ
 سامنے نہیں ہے اس لئے الطوی صاحب نے ص ۲۸ میں بیان مذاہب ائمہ و علماء کے سلسلہ کی
 دو عبارتیں (جن میں سے ایک میں امام مالک کا قول ہے کہ جس بات پر لوگوں کو حضرت عمرؓ نے
 صحیح کیا وہی مجھ کو زیادہ پسند ہے اور وہ گیارہ رکعتیں ہیں اور دوسری میں ابن العربی کی نسبت
 یہ بیان ہے کہ انہوں نے گیارہ ہی کو پسند کیا ہے) نقل کر کے لکھ دیا کہ بیٹھے امام احمد ثنیں نے
 گیارہ کو ترجیح دی ہے اور ابن العربی نے گیارہ ہی کو اختیار کیا ہے ص ۲۸

سوال از آسمان و جواب از رساں اسی کو کہتے ہیں مولانا: سوال یہ نہیں ہے کہ
 کسی نے اپنے عمل کے لئے گیارہ کو پسند یا اختیار کیا ہے یا نہیں، سوال یہ ہے کہ سائب
 کی روایت میں مالکؓ، یحییٰ، عبدعزیز، ابن اسحاق اور شیخ عبدالرزاق میں سے
 کس کا بیان از روئے اصول روایت راجح ہے اور کس کا مرجوح؟ آپ خود ہونا چاہتے

کام نہ لینے کی صورت میں تطبیق کی یہی صورت متعین ہے اس لئے کہ جو کچھ اختلاف ہے، سائب کے شاگرد محمد بن یوسف کی روایت میں ہے۔ سائب کے ایک دوسرے شاگرد یزید بن خصیفہ ہیں ان کی روایت میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یزید کے کل شاگردوں کا اختلاف سائب کا یہ بیان نقل کرنے میں کہ ہم حضرت عمرؓ کے زمانہ میں بیس رعیتیں پڑھا کرتے تھے، اب یا تو یزید بن خصیفہ کی روایت کے مقابلہ میں محمد بن یوسف کی روایت کو ناقابل وثوق قرار دیا جائے اس لئے کہ یزید کے شاگردوں کے بیان میں باہم اختلاف نہیں ہے اور محمد بن یوسف کے شاگردوں کے بیان میں باہم اختلاف ہے باپھر محمد بن یوسف کی روایت کے اس طریق کو قابل اعتبار سمجھا جائے جو یزید کی روایت کے ساتھ متفق ہو سکتا ہو، یعنی اکیس والا طریق، اور یہ بھی نہیں تو محمد بن یوسف کے تمام طرق میں اس طرح تطبیق دی جائے کہ وہ یزید کی روایت سے نہ ٹکرائیں جیسا کہ ابن عبد البر اور زرقاتی وغیرہا نے کیا ہے۔ بہر حال سنن سعید بن منصور کی روایت ترجیح یا تطبیق کے

بولنے کہ کیا امام مالک اور ابن العربی نے حدیث سائب میں تیرہ اور اکیس والی روایتوں کا ذکر کر کے ان کے مقابلہ میں گیارہ والی روایت کو ترجیح دی ہے جیسا کہ ابن عبد البر نے گیارہ اور اکیس والی دونوں روایتوں کا ذکر کر کے اکیس والی کو راجح اور گیارہ والی کو دہم کہا ہے یا جس طرح حدیث سائب کی تیرہ والی روایت کو اپنی سند سے بیان کر کے محمد بن اسحق نے کہا ہے کہ یہ میرے نزدیک زیادہ ثابت اور سائب کی حدیث ہونے کی سزا دار ہے۔ اسی طرح امام مالکؒ نے بھی سائب کی حدیث میں گیارہ والی روایت کو اپنی سند سے بیان کر کے کہا ہے کہ یہ میرے نزدیک زیادہ ثابت ہے، اگر نہیں تو مخلوق خدا کو کیوں دھوکا دے رہے ہیں؟ امام مالکؒ نے آپ کی نقل کردہ عبارت میں گیارہ کی نسبت یہ ضرور کہا ہے کہ وہ مجھ کو زیادہ پسند ہے، لیکن یہ نہیں کہا ہے کہ روایت حدیث سائب میں گیارہ والی روایت سچتہ ہے، اس کے علاوہ ہوا حب الی اور

بغیر قابل اعتماد نہیں ہے اور ترجیح و تطبیق کے بعد ہمارے دعویٰ پر اس سے کوئی اثر نہیں پڑ سکتا، اس لئے کہ ترجیح کے بعد گیارہ کا ثبوت ہی نہیں ہوگا اور تطبیق کے بعد یہ ثابت ہوگا کہ عہد فاروقی میں ابتداء چند روز اس پر عمل ہوا، اسکے بعد عہد فاروقی ہی میں اس پر عمل موقوف ہو گیا اور جب سے موقوف ہوا اس وقت سے تیرھویں صدی کے اواخر تک پھر کبھی اس پر عمل درآمد نہیں ہوا، یہی وجہ ہے کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے جہاں حضرت عمرؓ کے تراویح قائم کرنے اور بعد میں اس پر عمل درآمد کا ذکر کیا ہے تو اس عہد میں یا اسکے بعد گیارہ کا ذکر بھولے سے بھی نہیں کیا ہے، فرماتے ہیں :-

فلما جمعہم عمرہ علی ابی کاہ	پس جب حضرت عمرؓ نے انکو ابی پر
یصلی بہم عشرين رکعة و	جمع کیا تو وہ ان لوگوں کو بیس رکعت
ویوتر بثلاث و کاہ یخفف فی	پڑھایا کرتے تھے اور تین رکعت وتر
القراءة بقدر ما زاد من	پڑھنے تھے اور جتنی رکعتیں زیادہ
الركعات لان ذلك اخف	ہو گئی تھیں ان کے محاذ سے قرأت
علی المامومین من تطریل	میں تخفیف کرتے تھے اسلئے کہ رکعتوں کے
الركعات.	لبے کرنے سے یہ مفید یوں پر آسان ہے۔
ثم کان طا ئفة من السلف	پھر ایک گروہ سلف کا

حواثبت یا ہوا در صحیح روایۃ میں تلازم بھی نہیں ہے، اس کے بعد ابن العربی کے گیارہ کو ترجیح دینے کا بیان الطوسی صاحب نے جس قابلیت سے تحریر کیا ہے بسی سئلنے کے لائق ہے فرماتے ہیں :- "یہ ابن العربی وہ ہیں جنہوں نے جامع ترمذی کی شرح لکھی ہے اس لئے کم از کم ترمذی میں بیس کی جو روایت حضرت طاہر اور حضرت علی رضی اللہ عنہما کی طرف منسوب کی گئی ہے وہ ان کے علم میں تھی۔ اس کے باوجود انہوں نے گیارہ کو اختیار کیا تو اس کے ساتھ معنی یہ ہیں کہ ان کے نزدیک اس میں دالی روایت قابل اعتماد نہیں ہے اور

يقومون بربيعين ركعة و چالیس ركعات تراویح
یوترون بثلاث آخرون بست اور تین ركعت وتر پڑھتا تھا
وثلاثین داوتروا بثلاث وهذا اور دوسرے کچھ لوگ چھتیس ركعت
كله حسن سائغ تراویح اور تین وتر پڑھتے تھے اور

یہ سب اچھا اور خوشگوار ہے۔

عبدالغفار دق سے لے کر ہزار بارہ سو سال تک امت کے علماء و فقہاء اور عامہ
سالمین کے ایسے وسیع پیمانہ پر علماء و راہل حدیث کوئی اہمیت نہ دیں تو انکی ناقصیت
ہو ورنہ حقیقت میں وہ کسی کھری اور بالکل صحیح اسناد روایت سے کہیں بڑھ کر مستحکم
اور قابل وثوق دلیل ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک جن کی امامت اور علمی جلالت
مسلم اور متفق علیہ ہے فرماتے ہیں:-

اجماع الناس علی شیء اوثق یعنی ایک طرف کسی بات پر لوگوں کا
فی نفسی من سفیان عن منصور اتفاق ہو اور دوسری طرف کوئی روایت
عن ابراہیم عن علقمہ عن ابن جو بسلسلہ سفیان از منصور از ابراہیم
مسعود (کفایہ للخطیب ص ۴۳۴) از علقمہ از ابن مسعود مروی ہو۔

تو باوجودیکہ یہ سلسلہ دنیا کی سب سے صحیح سندوں میں شمار ہوتا ہے پھر بھی میرے نزدیک اس سے
زیادہ قابل اعتماد لوگوں کا اتفاق ہے۔

اس کے مقابل گیارہ ہی دالی رائج ہے" (ص ۲۰۵)

یہ جو الموی صاحب کی حدیث دانی اور اصول حدیث سے انکی باخبری گفتگو تو ہو رہی
سائب بن یزید کی حدیث اور اس کے طرق مختلفہ میں سے کسی ایک کی ترجیح کی کہ اس حدیث
میں گیارہ کی روایت رائج ہے یا تیرہ کی یا اسی کی اور آپ فرما رہے ہیں کہ ترمذی میں جو حضرت
عمر دلی رضی اللہ عنہما کی طرف میں کی نسبت کی گئی ہے اس کے مقابل میں ابن العربی سے
نزدیک گیارہ دالی روایت رائج ہے، سوال کیا ہے اور آپ جواب کیا دے رہے ہیں۔

تنبیہ اول

اگر کوئی یہ کہے کہ مولانا مبارک پوری نے امام مالک کی گیارہ دالی روایت کو ترجیح دی ہے لہذا اس صورت میں گیارہ کا ثبوت ہو جائیگا تو گزارش ہے کہ اولاً تو مولانا نے ترجیح کی بنیاد اس پر رکھی ہے کہ یحییٰ اور عبدالعزیز نے امام مالک کی تائید کی ہے مگر مولانا نے غور نہیں کیا کہ یہ تینوں گیارہ کا لفظ بولنے میں تو بیشک متفق ہیں مگر گیارہ کے باب میں تینوں تین بات کہتے ہیں، ایک کہتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے

اس کے علاوہ الموی صاحب نے ابن العربی کی ترجمانی بھی بالکل غلط کی ہے اسلئے کہ وہ کسی روایت کا نام نہیں لینے نہ اس کو راجح یا مرجوح کہتے بلکہ گیارہ رکعت تراویح پر عمل یا فتویٰ کو انہوں نے اختیار کیا تھا جیسا کہ الموی صاحب خود ہی لکھتے ہیں کہ اسی کو ابن العربی نے بھی اختیار کیا ہے (ص ۲۰۵ و ۲۰۶) اور ابن العربی نے اس کو کیوں اختیار کیا تھا اسکی کوئی وجہ الموی صاحب نے ابن العربی کے حوالے سے نقل کی، نہ کسی دوسرے کے حوالے سے، بلکہ اپنی طرف سے ایک طبعاً اور وجہ ذکر کی، الحاصل الموی صاحب کوہ کندن کے باوجود بھی سائب کی حدیث کے مختلف طریقوں میں سے گیارہ والے طریق کی ترجیح کسی ایک گروے پر سے محدث سے بھی نقل نہیں کر سکے اور اس سلسلہ میں انہوں نے جو کچھ لکھا ہے وہ سراسر فریب اور سخن سازی ہے۔ اس کے بعد الموی صاحب کو بتانا چاہتا ہوں کہ ابن العربی نے اپنی یہ تحقیق بیان کی ہے کہ رکعات تراویح کی کوئی تعداد معین نہیں ہے نہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رکعات تراویح کی کوئی تحدید ثابت ہے۔ انہوں نے صراحتاً لکھا ہے کہ اما صنوۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلا یکن لها حد، لیکن چونکہ ابن العربی کے نزدیک تراویح قیام الیل ہے اس لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام الیل کی جتنی رکعتیں تھیں یعنی گیارہ رکعات ابن العربی اتنی ہی رکعتیں پڑھنے کو صحیح سمجھتے ہیں، عاریتہ الاحوذی میں انہوں نے ان سب باتوں کی تصریح کی ہے۔

(سائب کی روایت میں گیارہ والے طریق کو ترجیح دینے کا جو اندوہنا ثبوت

گیارہ کا حکم دیا، دوسرا کہتا ہے کہ ابی اور تیم گیارہ پڑھتے تھے، تیسرا کہتا ہے کہ ہم گیارہ پڑھتے تھے یعنی روایت کا مضمون بیان کرنے میں تینوں باہم مختلف ہیں۔ لہذا مولانا کو پہلے بتانا چاہیے کہ تینوں میں کس کا بیان صحیح ہے اور جب وہ تینوں میں سے

الموی صاحب نے پیش کیا ہے اس کا معارضہ بالمثل)

اب ہم الموی صاحب کو بتانا چاہتے ہیں کہ اگر ان باتوں سے جو آپ نے لکھی ہیں یہ لازم آتا ہے کہ امام مالک اور ابن العربی نے سائب کے گیارہ والے طریق کو ترجیح دی ہو تو سنئے کہ ابن رشد نے لکھا ہے کہ امام مالک نے اپنے ایک قول میں اور ابو حنیفہ، شافعی، احمد اور داؤد نے وتر کے سوا بیس رکعتوں کے قیام کو اختیار کیا ہے (اصل عبارت رکعات ۱۳ میں پڑھئے) نیز امام شافعی نے کہا ہے کہ احب الی عشر و دن (مجھے بیس زیادہ محبوب ہے) (قیام لیل ۹۲) کہئے الموی صاحب یہ وہی امام مالک تو ہیں جنہوں نے گیارہ والی روایت موطا میں ذکر کی ہے اور یہ وہی امام شافعی تو ہیں جنہوں نے بقول آپ کے امام مالک سے اس روایت کو حاصل کیا ہے (دیکھئے الوارصانہ ص ۲) اس کے باوجود ان دونوں اماموں نے بیس کو اختیار کیا تو اب اسکے صاف معنی یہ ہوئے یا نہیں کہ ان کے نزدیک گیارہ والی روایت قابل اعتماد نہیں ہو اور اس کے مقابل میں بیس ہی والی راجح اور قابل اعتماد ہے

اسی طرح گیارہ والی روایت امام احمد و داؤد کے علم میں بھی یقیناً تھی اس کے باوجود انہوں نے بیس کو اختیار کیا تو بقول آپ کے اس کے بھی صاف معنی یہ ہیں کہ گیارہ والی کے مقابل میں انہوں نے بیس والی کو ترجیح دی اور انھیں حضرات پر کیا موقوف ہے جتنے محدثین نے بیس کو اختیار کیا ہے آپ کے اصول سے ان سب گیارہ کے مقابل میں بیس والی کو راجح قرار دیا ہے نقل از ہب باب میں الموی صاحب کی طرف سے امام ترمذی کے خلاف اظہار بے اعتمادی الموی صاحب کی جو عبارت ابھی اد نقل کی گئی ہے اس کا ایک فقرہ ہے "ترمذی میں بیس کی جو روایت حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ عنہما کی طرف منسوب کی گئی ہے۔ یہ فقرہ بانگ دہل پکار رہا ہے کہ الموی صاحب امام ترمذی کی امانت و دیانت پر اعتماد نہیں کرتے

ایک کے بیان کو صحیح اور باقی کو دہم قرار دیں گے تو ایک ہی بیان باقی رہ جائیگا اور دوسرے سب کا عدم ہو جائیگا، لہذا ان کا یہ دعویٰ خود ہی غلط ہو جائے گا۔
فلاں نے امام مالک کی تائید کی ہے۔
اور اگر وہ تمیزوں میں تطبیق دیتے ہیں تو پھر گیارہ اور اکیس کے اختلاف میں بھی

اسی لئے "مذہب کی گئی ہے" کا کہ یہ عنوان انہوں نے اختیار کیا ہے اس لئے ہم دو لفظوں کے سوا بالکل الملوی صاحب کے الفاظ میں ان کو چیلنج کرتے ہیں کہ "ہم کم از کم نقل مذاہب کے بارے میں تو امام قرندی کی امانت و دیانت پر اعتماد کرتے ہیں لیکن اگر آپ ان کو خائن، غلط گو اور ناقابل اعتماد سمجھتے ہیں تو صاف صاف اس کا اعلان کیجئے" (دیکھو انوار مصابیح ص ۱۹۹)
(۳) الملوی صاحب نے پہلے تطبیق کی راہ اختیار کر کے یحییٰ اور عبدالعزیز اور امام مالک کے بیانیوں میں یوں تطبیق کی ہے کہ تمیزوں کا مضمون باہم ایک دوسرے کے ساتھ بالکل مربوط ہے اور تمیزوں کے ملانے سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ سائب نے محمد بن یوسف کے سامنے یہ تمیز باتیں کہی تھیں اور گویا اس طرح کہی تھیں کہ حضرت عمرؓ نے ابی بن کعب اور تیم داری کو امام بنایا اور ان دونوں کو حکم دیا کہ لوگوں کو گیارہ رکعتیں پڑھائیں (ان کے حکم کے مطابق) یہ دونوں گیارہ رکعتیں پڑھاتے تھے اور ہم ان کے پیچھے گیارہ رکعتیں پڑھتے تھے۔ محمد بن یوسف نے اپنے شاگردوں کے سامنے یہ تمیز باتیں بیان کیں پھر ان کے شاگردوں نے سب موت الگ الگ نقل کر دیا۔ بتائیے اس میں کیا تضاد ہے" (انوار مصابیح ص ۱۹۹ و ۱۹۹)

الملوی صاحب نے یہ تطبیق تو ذکر کر دی لیکن اس صورت میں جو صاحب کعات کا اصل سوال تھا کہ اگر ان تمیزوں میں تطبیق دیتے ہیں تو "پھر گیارہ اور اکیس کے اختلاف میں بھی وہ تطبیق ہی کا راستہ کیوں نہیں اختیار کرتے" (رکعات ص ۱۱) اس کا الملوی صاحب کوئی جواب نہیں دیتے۔ کہنے اہل بحث سے یہ فرادہ ہے یا نہیں، اب الملوی صاحب ہم سے سنیں کہ جب ان کے اقراء کے مطابق محمد بن یوسف کے تین شاگردوں کے بیانیوں میں کوئی

وہ تطبیق ہی کا راستہ کیوں نہیں اختیار کرتے، دوسری بنیاد انہوں نے ترجیح کی اس پر دکھی ہے کہ اکیس کی روایت کو تنہا عبد الرزاق اپنی کتاب میں لائے ہیں اور آخر عمر میں وہ نابینا ہو گئے تھے اور ان کی یادداشت میں فرق پڑ گیا تھا اس کے جواب میں عرض ہے کہ عبد الرزاق نے کتاب نابینا ہونے سے پہلے لکھی تھی۔ لہذا نابینائی کے بعد حافظ خراب ہو جانے سے کتاب کی روایتوں کی اثر پڑ گیا ہے، ہاں نابینائی کے بعد اپنی یاد سے زبانی جو روایتیں انہوں نے

تضاد نہیں ہو بلکہ سائب نے تینوں باتیں کہی تھیں اور محمد بن یوسف نے بھی اپنے شاگردوں سے تینوں باتیں کہی تھیں تو پھر جو تھے شاگرد کے بیان کو بھی ملا کر یہ کیوں نہیں کہتے کہ محمد بن یوسف چاروں باتیں کہی تھیں اور گویا (اپنا یہ لفظ یاد رکھئے) اس طرح کہی تھیں کہ حضرت عمرؓ نے ابی بن کعب اور تیم داری کو امام بنایا اور ان دونوں کو حکم دیا کہ لوگوں کو گیارہ کعتیں پڑھانے (ان کے حکم کے مطابق) یہ دونوں گیارہ پڑھاتے تھے اور ہم (ان کے پیچھے) گیارہ کعتیں پڑھتے تھے۔ پھر حضرت عمرؓ نے ان کو بیس رکعات پڑھانے کا حکم دیا، اسکے بعد اور سب لوگ بیس رکعت پڑھتے رہے، بتائیے اس میں کیا تضاد ہے۔ اس طرح سے نہ صرف محمد بن یوسف کے چاروں شاگردوں کے بیانات میں بلکہ سائب کے دونوں شاگردوں (محمد بن یوسف اور یزید بن خصیفہ) اور یزید کے دونوں شاگردوں ابن ابی ذئب اور بن جعفر کے بیانات میں بھی تطبیق ہو جاتی ہے اور سب بقول آپ کے باہم بالکل مربوط ہو جاتے ہیں۔ کہنے الملوئی صاحب اب بھی بات سمجھ میں آئی یا نہیں؟ اور یزید بن خصیفہ کے شاگردوں اختلاف بیان دور ہو گیا یا نہیں؟

(۴) اس کے جواب میں الملوئی صاحب نے اپنے استاد کی نادانیت و غفلت پر

پر وہ ڈالا ہے کہ "ان کا منشا یہ ہو کہ یہ روایت تغیر حافظہ سے قبل کی سہی لیکن ہے ایسے" کی جس کے حافظہ پر جرح ہوئی ہے... اس کے برخلاف گیارہ کی روایت ایسے کی ہے جس کا حافظہ پوری زندگی میں کبھی ایک لمحہ کے لئے داغدار نہیں ہوا" میں کہتا ہوں

بیان کی ہوں ان پر شک کا اظہار کیجئے تو معقول بھی ہے، شاید مولانا کو یاد نہیں رہا کہ تغیر حافظہ کے بعد محدث اپنی یاد سے جو زبانی حدیثیں بیان کرے صرف انہی میں کلام ممکن ہے لیکن جو حدیثیں کتاب کی مدد سے بیان کرے ان میں تغیر حافظہ کی بنیاد پر کلام ناممکن ہے جیسا کہ اصول حدیث پر معمولی نظر رکھنے والا بھی جانتا ہے۔

آپ کے استاد کا یہ منشا ان کے کس لفظ سے ظاہر ہوتا ہے۔ تحفۃ الاسود می کی اصل عبارت لکھ کر ظاہر کیجئے کہ اس کے فلاں لفظ سے ان کا یہ منشا معلوم ہوتا ہے اور اگر آپ یہ نہ کر سکیں تو صحیح بولئے اور کہئے کہ ان سے غفلت ہوئی، اب صحیح وجہ ترجیح میں ذکر کرنا ہوں اس کے بعد کتاب اصول سے ثابت کیجئے کہ آپ نے جو وجہ ترجیح ذکر کی ہو اسکو کس محقق سے وجہ ترجیح میں شمار کیا ہے۔ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ ایک حافظہ گیر کی روایت کو تو اس تغیر حافظہ کی وجہ سے جو روایت کے بعد پیدا ہوا ہو مروج قرار دیتے اور دوسرے امام حافظہ کی خلاف واقعہ تعریف کر کے اسکی روایت کو راجح بتائیے، کیا یہ سچی بات ہے کہ امام مالک کا حافظہ کبھی داغدار نہیں ہوا؟ اگر سچی بات ہے تو تنزیہاً کو الکل (۲۱۱) میں کیوں لکھا ہے کہ ذکر الزہری خبیثہ خطأ عن مالک لا یصح یعنی اس حدیث کی سند میں زہری کا نام لینا امام مالک کی غلطی ہے اور تدریب الراوی میں یہ کیوں لکھا ہے کہ دان مالکاً رھم فی ذلک یعنی امام مالک سے اس باب میں دہم ہوا ہے، فرمائیے یہ امام مالک کے حافظہ کی غلطی نہیں ہے تو کیا انھوں نے قصداً ایسا کیا ہے؟ بہر حال مطلب برآری کے لئے خلاف واقعہ بات لکھنا خلاف یانت ہے، محدثیں تو یہاں تک لکھتے ہیں الغلط لا یسلم منه احد یعنی غلطی سے کوئی پاک نہیں، علاوہ بریں تغیر حافظہ کا جو کچھ اثر ہوتا ہے جوہ زبانی روایتوں پر ہوتا ہے کتاب کی روایتوں پر یا کتاب سے روایت کرنے پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا، اور عبد الزاق کی روایت زیر بحث کتاب کی روایت ہے۔

تنبیہ دوم

(۱) مولانا مبارک پوری نے گیارہ اور اکیس میں تو گیارہ کو راجح قرار دینے کی کوشش کی لیکن گیارہ اور تیرہ والی روایتوں کے باب میں کچھ نہیں فرمایا کہ ان میں کون سی راجح ہے اگر کہئے کہ تیرہ کے باب میں مولانا نیموی کی یہ رائے اور تاویل انھوں نے

..... پس اگر یہ روایت تغیر حافظ کے بعد کی ہوتی تو بھی چونکہ یہ کتاب کی روایت ہے اس لئے تغیر حافظ کی بنا پر اس میں کوئی قدرح ممکن نہیں تھی اور تغیر حافظ کو اصولاً کالعدم کہنا پڑتا، چہ جائیکہ یہ روایت اس وقت کی ہے جب کہ تغیر حافظ کا وجود بھی نہیں تھا اور زبانی بھی نہیں ہے بلکہ کتاب کی ہے لہذا کتاب کی روایت کو بعد میں پیدا ہونے والے تغیر حافظ کی بنا پر مرجوح قرار دینا سراسر بے انصافی اور اصول سے بے خبری کی دلیل ہے کیونکہ کتاب لکھنے کے وقت تک عبدالرزاق بھی تغیر حافظ کے عیب سے بالکل اسی طرح پاک تھے جس طرح امام مالک،

(۵) الملوی صاحب نے اس بحث کا ایک لفظ بھی نقل کئے بغیر اپنے استاد کے سر سے اعتراض کو دفع کرنے کے لئے دبے دبے لفظوں میں بہت اخفار کے ساتھ صرف اتنا لکھا ہے کہ "اسی لئے محدث مبارک پوری نے گیارہ اور تیرہ کے اختلاف کو کالعدم قرار دیا اور یہ توجیہ چونکہ تحفۃ الاحوذی میں بسلسلہ حدیث عائشہ گزر چکی تھی اس لئے اس موقع پر اس کے ذکر کی ضرورت نہیں سمجھی" (انوار صائغ ص ۲۰۶)

اس کا مطلب ہوا کہ مبارک پوری اور الملوی صاحب نے گیارہ اور تیرہ کے اختلاف میں کبھی تطبیق کا راستہ اختیار کیا اور وہ تطبیق یا توجیہ الملوی صاحب کے الفاظ میں یہ ہے کہ "رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز شب کے مشورہ میں پہلے دو رکعتیں ہلکی ہلکی پڑھتے، تھے اس کے بعد

یہ بالکل خلاف واقعات ہیں، یہ کہئے کہ انھوں نے اثر سائب کی بحث میں گیارہ اور تیرہ کے اختلاف سے کوئی تعرض نہیں کیا، کالعدم قرار دینا توجیہ صحیح ہوتا جب وہ اس بحث میں یہ کہتے کہ یا اختلاف کالعدم ہے

ت لی ہے کہ اس میں عشا کی دو سنتیں شامل ہیں، تو مقام حیرت ہے کہ نبوی کی تاویل انہوں نے کیسے مان لی جب کہ اسی تحفۃ الاحمدی میں ایک صفحہ پہلے انٹائرس پھینکیں والی روایتوں میں علامہ عینی کی اسی طرح کی تاویل پر وہ اعتراض کر چکے ہیں کہ اس کی وجہ یہ تو نہیں ہے کہ وہ مخالف مطلب کھنی تو رد ہو گئی اور اس کے مطلب پورا ہوتا ہے تو قبول ہو گئی ہے

ی لمبی رکعتیں ادا فرماتے تھے تو راوی نے تعداد کی میزان میں شردع کی دو ہلکی رکعتوں کو کبھی شمار کیا اور بھی نہیں شمار کیا، جب شمار کیا تو پوری تعداد تیرہ بیان کی اور جب اس کو نہیں شمار کیا بلکہ شرت لمبی لمبی رکعتوں کا لحاظ کیا تو کل تعداد گیارہ بتائی، اسی طرح ہو سکتا ہے کہ حضرت عمرؓ کے زمانہ میں بھی لوگوں نے یہی صورت اختیار کی ہو، اس لئے حضرت سائب نے کعتوں کی تعداد کبھی تیرہ بتائی اور کبھی گیارہ (انوار مصانیح ص ۲۰۶)

اس پر ہماری گزارش یہ ہے کہ حدیث عائشہؓ اور فعل نبوی کے باب میں تو اس توجیہ کی مصدق اور صحیح صریح روایت موجود ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم دو ہلکی رکعتوں سے نماز شب شروع کرتے تھے، سائب کے اثر کے باب میں اس توجیہ کی مصدق روایت ہے، اگر کہنے کہ روایت تو نہیں ہے مگر ایسا ہو سکتا ہے اور ممکن ہے تو یاد کیجئے کہ آپ نے ص ۲۹ میں اس قسم کی تاویلوں کے باب میں کیا لکھا ہے، الحاصل سائب کے اثر کا قیاس حدیث عائشہؓ پر قیاس مع الفارق ہے وہاں روایت موجود ہے یہاں روایت موجود نہیں۔

اور اس بات سے قطع نظر کرنے کے بعد آپ کی اس توجیہ کا نتیجہ یہ نکلا کہ واقعہ اور حقیقت تو یہی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز شب بلا اختلاف تیرہ تھی، اسی طرح حضرت عمرؓ نے بھی تیرہ ہی کا حکم دیا تھا۔ واقعہ میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اختلاف جو کچھ ہے وہ راویوں کے بیان میں ہے۔ کسی نے دو پہلی رکعتوں کو ہلکی ہونے کی وجہ سے چھوڑ دیا تو گیارہ کہہ دیا مگر گیارہ کہنے کا یہ مطلب نہیں کہ وہ گیارہ ہی

مولانا مبارک پوری کے اس سکوت پر ہم کو اس لئے بھی حیرت ہے کہ تیرہ کی روایت
ابن اسحق کی ہے، اور ابن اسحق نے سائب کی ان تمام روایتوں میں اسی کو تیرہ
دی ہے اور تزحیح کی دلیل یہ دی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز شب
رکعات بھی تیرہ تھیں، جیسا کہ قیام اللیل میں ص ۱۶۳ میں ہے اور حافظ عبد اللہ
نے رکعات الترادیح ص ۱۱ میں قیام اللیل کے حوالہ سے اور ص ۳ میں عینی کے حوالہ
سے اس کو نقل کیا ہے اور اسی بنا پر ترادیح کے باب میں ابن اسحق نے تیرہ رکعتوں
اختیار کیا ہے جیسا کہ اس کو بھی حافظ صاحب نے نقل کیا ہے ایسی حالت میں کسی کی
تاویل کہ تیرہ میں شاید سنت عشاء کی دو رکعتیں شامل ہیں کب سموع ہو سکتی ہے
علاوہ بریں تحفۃ الاحوذی ص ۳۴ میں جہاں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ ایک تو
گیارہ رکعت کا بھی ہے اور اس کو امام مالک نے اپنے لئے پسند کیا ہے، وہاں لکھا
کہ امام مالک سے کہا گیا کہ گیارہ رکعت مع وتر کے؟ تو انہوں نے کہا: "ہاں اور
بھی اسی کے قریب ہے۔" امام مالک کے اس جواب سے ظاہر ہے کہ وہ جس طرح
ترادیح کی گیارہ رکعتیں مانتے تھے، اسی طرح وہ رکعتوں کی تعداد تیرہ بھی مانتے تھے
اور اس کو بھی منقول و ماثور سمجھتے تھے، لہذا زیر بحث روایت میں عشاء کی سنتوں
کیوں شامل کیا جائے۔ کل کو ترادیح ہی کی رکعت کیوں نہ مانا جائے، اور گیارہ
تیرہ اور اکیس کو مختلف اوقات پر محمول کیا جائے جیسا کہ حضرت عائشہؓ کی گیارہ اور
دالی روایتوں میں حافظ ابن حجر اور حافظ عبد اللہ صاحب نے اس کو تسلیم کیا ہے۔

تھیں، تھیں تو وہ تیرہ مگر اس راوی نے دو کو ہلکی ہونے کی وجہ سے شمار نہیں کیا۔
پس آپ کی اور آپ کے استاد کی توجیہ سے ثابت ہوا کہ آپ کے استاد کا اور
استاد حافظ عبد اللہ صاحب کا حدیث عائشہؓ سے یہ ثابت کرنا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ
کی ترادیح کی رکعتیں گیارہ تھیں غلط ہے۔ صحیح یہ ہے کہ اس حدیث سے تیرہ رکعتوں
ثبوت ہوتا ہے اس لئے کہ اس میں راوی نے دو ہلکی رکعتوں کو آپ کے بیان کے مطابق ہلکی

(۲) جن لوگوں نے ائمہ کے مذاہب کو بیان کیا ہے ان میں کسی نے کسی امام
 کو یہ قول نقل نہیں کیا ہے کہ وہ صرف گیارہ رکعت کے قائل تھے، امام مالک
 کا قول گیارہ کا نقل کیا جاتا ہے مگر اسی کے ساتھ خود صاحب تحفۃ الاحوذی یہ بھی
 لکھتے ہیں کہ اختارہ مالک لنفسہ (یعنی امام مالک نے اس کو اپنی ذات کے
 لئے اختیار کیا ہے) یعنی لوگوں کو اس قول پر فتوے نہیں دیتے تھے۔ یہی وجہ ہے
 مالکی مذہب کی تمام کتابوں میں امام مالک کا مذہب یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ چھتیس
 متوں کے قائل تھے اور ایک قول میں انہوں نے بیس کو پسند کیا ہے، ابن شد
 کی بیاتہ المجلد ۱۹۲ میں لکھتے ہیں فاختار مالک فی احد قولہ و ابو حنیفہ
 لثانی و احمد و ابو داؤد القیام بعشرین رکعة سوی الوتر و ذکر
 من القاسم عن مالک انه کان یستحسن سنا و ثلثین رکعة و الوتر ثلاث
 رکعات (یعنی امام مالک نے اپنے دو قولوں میں سے ایک میں اور امام ابو حنیفہ
 امام شافعی، امام احمد اور امام داؤد ظاہری نے بیس رکعت تراویح کا قیام
 شد کیا ہے اور تین رکعت وتر اس کے سوا، اور ابن القاسم نے امام مالک سے
 نقل کیا ہے کہ وہ چھتیس رکعت تراویح اور تین وتر کے قیام کو مستحسن سمجھتے تھے

واجب سے شمار نہیں کیا اور گیارہ کہہ دیا ہے ورنہ درحقیقت وہ تیرہ تھیں اور آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم تیرہ ہی پڑھتے تھے، درملکی اور آٹھ بھاری اور تین وتر، اسی طرح حضرت
 عائشہ بھی درحقیقت تیرہ کا حکم دیا تھا اور لوگ تیرہ ہی پڑھتے تھے مگر پہلی دوہلی ہوتی
 ہیں اس لئے مالک اور عبدالعزیز کی روایتوں میں سائب نے ان کو چھوڑ کر گیارہ کہا ورنہ درحقیقت
 تیرہ تھیں لہذا آپ کا اور آپ کے استاد کا اور ان کے استاد کا یہ کہنا بھی کہ حضرت عائشہ نے گیارہ ہی کا
 حکم دیا تھا غلط ہو گیا آپ کے بیان کی رو سے صحیح یہ ہے کہ تیرہ کا حکم دیا تھا۔

(۶) الملوی صاحب نے یہاں کی صرف ایک سطر نقل کر کے اپنا پورا سفر سیاہ
 ڈالا ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ اختیار مالک لنفسہ کا صحیح مطلب یہ ہے کہ

پھر چند سطروں کے بعد لکھتے ہیں و ذکر ابن القاسم عن مالک انه الامام
 القديم یعنی القیام بست ثلاثین، یعنی ابن قاسم (شاگرد مالک) نے امام
 مالک سے یہ بھی نقل کیا ہے کہ چھتیس رکعت کا قیام قدیم معمول ہے، ابن رشد
 کے اس کلام سے دو فائدے حاصل ہوئے ایک یہ کہ امام مالک نے بھی بیس
 پسند کیا ہے اسکی مزید تطلاتی کی اس نقل سے ہوتی ہے وقد فتا
 المالکیۃ انها کانت ثلاثا وعشرين ثم جعلت تسعا و ثلاثین، یعنی مالکیہ نے
 کہ تراویح کی رکعتیں (سے وتر) تیس تھیں، پھر وہ مع وتر اثنالیس کر دی گئیں

امام مالک کے نزدیک یہی مختار مذہب ہے " اور جوڑی نے امام مالک کا جملہ احب
 جو نقل کیا ہے غالباً اسی جملے کو علامہ عینی نے ہو اختیار مالک لنفسہ کے ساتھ
 کر دیا ہے، یہ کیسے گمان کیا جاسکتا ہے کہ امام مالک جس عمل خیر کو رسول اللہ صلی
 کی سنت قرار دے کر اپنا محبوب بتائیں اسکی بابت وہ چاہیں گے کہ دوسرے مسلمان عمل
 پس امام مالک کے نظریہ کی یہ ترجمانی یقیناً غلط ہے" (انوار ضلالت)

ہماری گزارش یہ ہے کہ اگر ہو اختیار مالک لنفسہ کا وہی مطلب ہے تو لفظ
 (اپنی ذات کے لئے) کا اضافہ بالکل بیکار ہے، اتنا مطلب تو صرف ہو اختیار مالک
 حاصل ہو جاتا ہے۔ لہذا بتائیے کہ نفسہ کا اضافہ کس غرض کے لئے ہے۔ ثانیاً اس
 دلیل ہے کہ عینی نے احب الی کی تعبیر اختیار مالک لنفسہ سے کی ہے اور اگر
 کہ دینا کافی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ غالباً عینی نے یہاں مذاہب اللہ کی کسی کتاب سے
 نقل کیا ہے، ثالثاً آپ کے استاذ الاتاذ حافظ عبد اللہ صاحب نے بھی امام مالک
 غلط ترجمانی کرتے ہوئے اس کا ترجمہ یوں کیا ہے کہ اس کو امام مالک نے اپنے لئے
 کیا ہے۔ و ابغوا امام مالک کی نسبت جو گمان نہیں کیا جاسکتا تھا افسوس کہ پیش وہی آئے
 انھوں نے اپنے شاگرد ابن القاسم کو یہی بتایا کہ وہ چھتیس کو پسند کرتے ہیں اور ابن امیر
 کہ میں اڑتیس کو پسند کرتا ہوں بلکہ ابن القاسم سے تو انھوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ وتر

دوسرا یہ کہ انھوں نے امام مالک کے صرف دو قول بتائے ایک میں کا، ایک چھتیس کا اور گیارہ رکعت کے قول کو اپنے مذہب کی روایات کی رو سے اتنا کمزور سمجھا کہ اس کو قابل شمار قرار نہیں دیا اور اڑتیس کے قول کو بھی انھوں نے الگ سے شمار نہیں کیا بلکہ جس نے تراویح کی اڑتیس رکعتیں امام مالک کے قول میں بتائی ہیں اس نے وتر کی ایک رکعت نفل کی ہے اور جس نے چھتیس بتائی ہیں اس نے وتر کی تین رکعتیں بتائی ہیں چنانچہ ابن امین کی روایت میں ان کا لفظ یہ ہے، استحب ان يقوم الناس فی رمضان بثمان وثمانین رکعة ثم یسلم الامام والناس ثم یوتر لهم بواحدة یعنی میں یہ پسند کرتا ہوں کہ لوگ رمضان میں اڑتیس رکعتیں پڑھیں پھر امام اور مقتدی سلام پھیریں پھر امام ان لوگوں کو ایک رکعت وتر پڑھائے (تحفة الاحوذی ص ۳۴) حاصل یہ کہ امام مالک کا ایک قول گیارہ رکعت کا ہے (بشرطیکہ وہ ثابت بھی ہو) دوسرا بیس کا اور تیسرا چھتیس یا اڑتیس کا اور چھتیس ہی پر ان کے اہل مذہب کا ہمیشہ سے عمل رہا ہے، اور ان کے تبعین میں فقط ایک شخص گیارہ رکعت کے قائل تھے، اور وہ ابو بکر بن العربی ہیں۔

اسی طرح امام احمد کی نسبت بھی منقول ہے کہ انھوں نے گیارہ اور بیس کے درمیان اختیار دیا ہے کہ یہ کرے یا وہ کرے مگر ان کے اہل مذہب میں ہی پر عمل کرتے آئے ہیں اور ان کی فقہی کتابوں میں امام احمد کا مذہب میں ہی رکعت منقول ہے۔ غرض وہ بھی تنہا گیارہ رکعت کے قائل نہیں ہیں۔

انتالیس رکعتوں سے کم کرنا کر وہ دنا پسندیدہ ہے (قیام اللیل ص ۹۲) اور یہی وجہ ہے کہ ان تبعین کی کتابوں میں گیارہ رکعت والا قول نہیں ملتا۔ پس اگر انھوں نے اپنے لئے جو بات پسند کی تھی اس کو دوسروں کے لئے بھی پسند کر کے فتویٰ دیا تھا اور بتایا تھا تو ان کے مذہب کی کتابوں کو وہ فتویٰ غائب کیوں کر ہو گیا۔

الموی صاحب نے رکعات کی جو سطر نقل کی ہے اس سطر کے بعد امام مالک کے شاگردوں کے

اصل بحث

اس گزارش کے بعد اب اصل مدعا پر آتا ہوں اور آپ کے معروضات سے آپ کو معلوم ہو چکا ہے کہ ائمہ اربعہ اور ان کے تابعین کے علاوہ دوسرے ائمہ اسلام اربعہ کی بیس یا بیس سے زائد کعتوں کے قائل ہیں اور اسی پر ان کا عمل رہا ہے، مگر فرقہ اہل حدیث کا عمل اس کے خلاف ہے اور وہ آٹھ کعتوں کا قائل ہے، اس کا دعویٰ ہے کہ تراویح کی آٹھ ہی کعتیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بسند صحیح ثابت ہیں اور حضرت عمرؓ نے بھی آٹھ ہی کا حکم دیا تھا اور اس کے خلاف جو قول ہے خواہ بیس یا بیس سے زائد وہ نہ تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بسند صحیح ثابت ہے، نہ کسی ایک خلیفہ سے بسند صحیح ثابت ہے کہ انھوں نے اس کا حکم دیا، چنانچہ مولانا عبدالرحمن مبارک پوری تحفۃ الاحوذی ص ۳۷ میں لکھتے ہیں وهو الثابت عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالسند الصحیح وبہا امر عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ واما الاقوال الباقیة فلم یثبت واحد منها عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسند صحیح ولا ثبت الامر بہ من احد من الخلفاء الراشدین بسند صحیح، حال من الکلام، اور یہی بات حافظ عبدالشہ غازی پوری نے اپنے رسالہ

حوالہ سے ان کا فتویٰ اور مذہب اسی مقصد سے نقل کیا گیا تھا مگر نقل کرنے کے بعد مولوی صاحب جو بات بنانا چاہتے تھے نہیں بن سکتی تھی، اس لئے اپنے لوگوں کو دھوکے میں رکھنے کیلئے اس کو انھوں نے نقل نہیں کیا، کیا یہ خیانت نہیں ہے؟

(۷) مولوی صاحب بھی لکھتے ہیں کہ اہل حدیث کا اصل زور اسی بات پر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے بسند صحیح صرف آٹھ ہی رکعات ثابت ہیں (انوار ص ۳۱) اور یہی بات انھوں نے ص ۲۹ میں بھی لکھی ہے مگر حیرت ہے کہ ان لوگوں کو ایسی صریح غلط بات کی جرات کس طرح ہوتی جب کہ خود مولوی صاحب اور ان کے استاد تصریح کرتے ہیں کہ رسول

رکعات الترادیح میں شرح و بسط سے لکھی ہے اور مولوی ثناء اللہ صاحب امرتسری نے بھی اہل حدیث مؤرخہ ۴ رمضان ۱۳۲۱ھ میں یہی لکھا ہے، اہل حدیث کے ان دعووں کو پرکھنے سے پہلے اس سلسلہ پر روشنی ڈالنا مناسب سمجھتا ہوں کہ علماء اسلام کی تحقیق میں ترادیح کا کوئی معین عدد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے یا نہیں؟

قول و فعل نبوی (صلی اللہ علیہ وسلم) سے ترادیح کا کوئی

معین عدد ثابت ہے یا نہیں؟

اس سلسلہ میں علمائے اسلام کے دو گروہ ہیں، ایک گروہ جن میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ، علامہ سبکی اور سیوطی وغیرہم شامل ہیں، ان کی تحقیق یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل سے ترادیح کا کوئی معین عدد ثابت نہیں،

صلی اللہ علیہ وسلم نماز شب کے شروع میں پہلے دو رکعتیں ملکی ملکی پڑھتے تھے اس کے بعد ایسی ایسی اس طرح کل رکعات کی تعداد تیرہ ہوتی تھی، مگر راوی کبھی شروع کی دو رکعتوں کو شمار کرتا تھا تو تیرہ کہتا تھا اور کبھی نہیں شمار کرتا تھا تو گیارہ کہتا تھا (ملاحظہ ہو انوار مصابیح ص ۲۶) لہذا اس اعتراض سے دس ثابت ہوئیں، صرف آٹھ ہی کو ثابت کہنا غلط ہے، کیونکہ یہ نہ واقعہ ہے نہ راوی کے بیان کے مطابق ہے، اس لئے کہ راوی صرف آٹھ نہیں کہتا بلکہ خود راوی صاحب کی تشریح و توجیہ کی بنا پر ایسی ایسی آٹھ کہتا ہے اور ان کے ساتھ دو ملکی کو بھی تسلیم کرتا ہے۔ اسی لئے وہ تیرہ (یعنی بلا وتر کے دس) بھی بیان کرتا ہے۔ ہماری اس توضیح سے روز روشن کی طرح واضح ہو گیا کہ اہل حدیث کا آٹھ ہی پر عمل اور ان کا یہ قول کہ آٹھ ہی بسند صحیح ثابت ہیں دونوں غلط اور خود ان کے الفاظ میں ثابت ثابتہ کے خلاف ہیں اور ان کا یہ نقل حدیث کی پیروی نہیں بلکہ اقوال الرجال کی پیروی ہے۔

پنا پنچہ حافظ ابن تیمیہ فرماتے ہیں ومن ظن ان قیام رمضان فیہ عدد معین

مؤقت عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یزید ولا ینقص فقد اخطأ

زمرقاة والانتقاد الرجیح ص ۲۳

(باقی متن دیکھو صفحہ ۶۶ پر)

اور چونکہ الموی صاحب کی ایک توجیہ کی بنا پر عہد فاروقی میں بھی مذکورہ بالا طریقہ سے تیرہ ہی رکعتیں پڑھی جاتی تھیں اس لئے اہل حدیث کا موجودہ عمل سنت خلفاء یا حضرت عمرؓ کے حکم کے بھی خلاف ہے۔

ایمانداری سے جواب دیجئے | میں اہل حدیثوں سے پوچھتا ہوں کہ خدا کو حاضر و ناظر جان کر بتاؤ کہ ہندستان کی کسی مسجد میں پہلے دوہنگی پھر ایک سلام سے چار لمبی، اس کے بعد پھر چار لمبی، پھر تین رکعتیں تراویح کی بشمول وتر اہل حدیث پڑھتے ہیں۔ اچھا اگر دوسری ہر جگہ کے اہل حدیث حتیٰ کہ الموی صاحب کے استاد کی مسجد والے بھی متبع طریقہ سنت نہیں ہیں جیسا کہ الموی صاحب کے کلام سے مترشح ہوتا ہے اس لئے کہ وہ سنت کے مطابق تراویح پڑھنے کا طریقہ سیکھنے کے لئے صرف الموائے کی دعوت دیتے ہیں، حالانکہ اس سے قریب مبارک پور ہے) تو کوئی ایمان دار اہل حدیث بتائے کہ کیا المویں اسی طرح تراویح پڑھی جاتی ہے اگر نہیں تو شرم کی بات ہے کہ دوسروں کو سنت ثابتہ کی مخالفت کا طعن کس طرح دیا جاتا ہے، بالخصوص جب کہ دوسرے بچارے اس سنت ثابتہ کو محض شائد ادا کرتے ہیں اور یہ شیدائیان سنت اور عاشقان بیدل اور گلزار محمدی کے تلبلان نالان اور اتباع سنت نبوی کے جذبے سے سرشار لوگ سنت ثابتہ میں سے بھی دو چار کم کر دیتے ہیں، زہے عشق و شیدا بیت اور زہے جذبہ اتباع سنت۔

(۸) الموی صاحب نے اس بحث کی ابتدا سے یہاں تک کی عبارت رکعات تراویح سے نقل کی پہلے یہ فرمایا ہے کہ "بھی نہیں اس سلسلہ میں علماء اسلام کے مابین کوئی گروہ بندی نہیں ہے"۔

۱۵ معلوم ہوتا ہے کہ الموی صاحب کو گروہ بندی کے معنی معلوم نہیں ہیں اور اگر معلوم ہیں تو علماء اسلام اختلاف آراء و مذاہب کو گروہ بندی کہنا ان کی تہذیب و تمدن اور باطن اعتقاد کی دلیل ہے۔

اور اس مسئلہ میں علماء کے اختلاف کا افسانہ سراسر غلط ہے" (انوار مصابیح ص ۳۵) میں کہتا ہوں کہ صاحب رکعات نے تو ضمنت ہے کہ اس مسئلہ میں وہی گروہوں کا ذکر کیا ہے وہ حقیقت میں تو ایک نبرا گروہ بھی ہے جو یہ کہتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سرے سے تراویح ہی کا ثبوت نہیں ہے، چہ جائیکہ رکعات تراویح، اس گروہ کے ظہر دار امام شافعی ہیں، چنانچہ وہی علماء سیوطی جن کو مطلب کے وقت آپ امام کہتے ہیں (دیکھو انوار مصابیح ص ۱۴۲ و ص ۳۲ وغیرہ) اور آپ کے استاد حافظ کہتے ہیں (دیکھو تحفۃ الاخوان ص ۳۱۳ ج ۲ وغیرہ) انھوں نے مصابیح ص ۴۲ میں لکھا ہے "وذلك صریحاً فی انہا لم تکن فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقد نص علی ذلك الامام الشافعی وصرح بہا جماعات من الائمة منهم الشیخ ابن عبد السلام" پس اس گروہ کے نزدیک جب عہد نبوی میں تراویح کا وجود ہی نہیں تھا تو اسکی رکعات کا کوئی معین عدد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں کر ثابت ہوگا، اس صورت میں تو اس کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، اب رہا ان گروہوں کے وجود کا انکار جن کا ذکر رکعات تراویح میں ہے تو یہ آپ کا صریح مکارہ ہے اس لئے کہ آپ نے اس گروہ کے وجود کا تو انکار نہیں کیا جو میں کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ماننا ہے لہذا ایک گروہ تو یہی ہوا۔ اب رہا دوسرا گروہ تو اس کے متعلق بھی آپ کو تسلیم ہے کہ اس نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عدد معین کے ثبوت کی نفی ضرور کی ہے مگر اس نفی کا مطلب کچھ اور ہے، چنانچہ ص ۳۴ میں آپ لکھتے ہیں کہ "جن علماء نے حدیث کے ثبوت کا انکار کیا ہے ان کی مراد پہلی صورت ہے"۔ بہر حال اتنا تو آپ کو تسلیم ہے کہ ایک گروہ نے عدد معین کے ثبوت کا انکار ضرور کیا ہے، اب رہا کہ اس انکار سے ان کی کیا مراد ہے تو جو مراد آپ نے بیان کی ہے وہ خود آپ کی طبع زاد ہے جو کثر بیونت کر کے اور کھینچ مان کر آپ نے پیدا کی ہے جس سے خود ان علماء کا کلام ابار کرتا ہے چنانچہ خود سیوطی اور شوکانی کے کلام میں جو کچھ کھینچ مان آپ نے کی ہے اسکی حقیقت تمہید میں منکشف ہو چکی، اد اب

۱۵ مصابیح کے بطور نسخہ میں اس جگہ صارت چھپا ہے جو باطل بے معنی ہے، صریح صبح ہے جیسا

کہ تحفۃ الاخیار میں ہے ۱۲

رہی ابن تیمیہ کے کلام کی مراد جو آپ نے بتائی ہے تو اس کی قلمی یہاں کھولی جاتی ہے۔
 سب سے پہلے ناظرین کی توجہ اس طرف منعت کرنا ضروری ہے کہ مالوی صاحب نے
 رکعات تراویح سے اس بحث کی ابتدائی سطریں جب نقل کیں تو انہوں نے ابن تیمیہ کی عربی
 عبارت کو تو لے لیا مگر ترجمہ چھوڑ دیا اور خود کبھی اس عبارت کا ترجمہ کر کے اسکی مراد بتانے کی
 زحمت گوارا نہیں کی بلکہ اس کے بجائے ابن تیمیہ کے کلام کا ایک اور ٹکڑا جو عبارت منقولہ رکعات
 سے سات سطر پہلے کا ہے نیز ان کی ایک دوسری عبارت ان کے فتاویٰ سے نقل کر کے ترجمہ
 کئے رکعات والی عبارت کا مطلب بیان کیا ہے اس لئے کہ اگر وہ ایسا نہ کرتے تو ابن تیمیہ کی عبارت
 کا جو غلط مطلب وہ بیان کرنا چاہتے ہیں اس کا امکان نہیں تھا، اس لئے پہلے ابن تیمیہ کی
 پوری عبارت جو الاتقاد الزیج میں منقول ہے ناظرین ملاحظہ فرمائیں اس کے بعد خود ہی فیصلہ
 کریں کہ کیا ان کی رہی مراد ہے جو مالوی صاحب بیان کرتے ہیں؟ ابن تیمیہ فرماتے ہیں

ان نفس قیام رمضان لم یوقت	بیشک قیام رمضان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم
النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیہ	نے کسی عدد معین کی تحدید نہیں فرمائی بلکہ
عددا معینا بل ہو کان صلی اللہ	آپ رمضان وغیر رمضان میں تیرہ رکعتوں
علیہ وسلم لایزید فی رمضان	سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے اور رکعتوں کو
ولا غیرہ علی ثلاث عشرة رکعة	دراز کرتے تھے، پس جب حضرت عمرؓ نے
کان یطیل الركعات فلما جمعہم	صحابہؓ کو ابی بن کعب پر جمع کیا تو وہ
عمر رضی اللہ عنہ علی ابی بن کعب	ان کے ساتھ بیس رکعتیں پڑھتے تھے
کان یصلی بہم عشرين رکعة	پھر تین رکعت وتر پڑھتے تھے اور عینی
ثم یوتر بثلاث وکان یخفف	رکعتیں بڑھائی تھیں اسی تناسب سے
القراءة بقدر ما زاد من الركعات	قراءة میں تخفیف کرتے تھے اس لئے کہ
لان ذلك اخف علی المأمومین	ایک رکعت کو لمبی کرنے سے مقتدیوں پر
من تطویل الركعة الواحدة	یہی آسان ہے، پھر سلف کا ایک گروہ
ثم کان طايفة من السلف	چالیس رکعت تراویح اور تین وتر پڑھتا تھا

یومون باربعین رکعتہ ویونرون
 بثلاث و آخرون بست وثلاثین
 داوتروا بثلاث دھذا سابع
 فکیف ما قام فی رمضان من
 هذه الوجوه فقد احسن و
 الافضل مختلف باختلاف احوال
 المصلین فان کان فیہم احتمال
 لطول القيام فالقيام بعشر رکعات
 وثلاث بعدھا کما کان النبی
 صلی اللہ علیہ وسلم یصلی لنفسہ
 فی رمضان ، غیہ عامر الافضل
 وان کانوا لا یجتمعون فالقيام
 بعشرین هو الافضل وهو الذی
 یعمل بہ اکثر المسلمین فاند
 وسط بین العشر والاربعین و
 ان قام باربعین وغیرھا جاز
 ذلک ولا یرکھ شیء من ذلک
 وقد نص علی ذلک غیر واحد
 من الائمة کأحمد وغیرہ و
 من ظن ان قیام رمضان فیہ
 عدد موقت عن النبی صلی اللہ علیہ
 وآلہ واصحابہ وسلم لا یزاد
 علیہ ولا ینقص فقد اخطأ (الاتقاد)

اور دوسرے لوگ پچیس اور تین وتر
 پڑھتے تھے اور یہ دست ہو پس ان
 طریقوں میں سے جس طریقہ پر بھی کوئی
 رمضان میں کرے اس نے اچھا کیا اور
 افضل نمازیوں کے حالات کے اختلاف
 سے مختلف ہیں پس اگر ان میں طول قیام
 کی برداشت ہو تو دس رکعتوں اور ان کے
 بعد تین رکعتوں کے ساتھ قیام بیساکہ
 نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لئے رمضان
 اور غیر رمضان میں پڑھتے تھے وہی
 افضل ہے اور اگر طول قیام کی برداشت
 نہ رکھتے ہوں تو بیس کے ساتھ قیام
 یہی افضل ہے اور اسی پر اکثر مسلمانوں کا
 عمل ہے اس لئے کہ وہ دس اور چالیس
 کے درمیان ہے اور اگر چالیس وغیرہ کے
 ساتھ قیام کرے تو یہ بھی جائز ہے اور
 ان میں سے کوئی کمرود نہیں اور امام
 احمد وغیرہ کئی اماموں نے اس کی
 تصریح کی ہے اور جو شخص یہ گمان کرتا
 ہے کہ قیام رمضان میں نبی صلی اللہ
 علیہ وسلم سے کوئی تحدید کیا ہوا عدد ثابت
 ہے کہ جن سے زیادتی کی جائیگی نہ اس سے
 کما کی جائیگی تو وہ خطا پر ہے ۔

ابن تیمیہ کے اس کلام کو پورا نقل کرنے سے ہمارے کئی مقصد ہیں، ایک یہ کہ جب اس کلام کے صرف آخری حصہ (جو ابن تیمیہ کی بحث کا خلاصہ ہے) کے نقل کرنے پر الملوی صاحب نے نہایت دریدہ دہنی کے ساتھ کتر بیوت، انوس ناک اختصار، تلبیس حق اور تکلم کے نثار کو ضبط کر دیئے، کلام صاحب رکعات پر لگایا تھا تو ان پر لازم تھا کہ خود کتر بیوت اور تلبیس حق سے پرہیز کرتے اور ابن تیمیہ کا پورا کلام نقل کرتے مگر انوس ہے کہ ان کی دیانتداری نے اسکی اجازت نہیں دی بلکہ یہاں حرم کا بھوٹا الزام انھوں نے صاحب رکعات پر لگایا تھا اسکے ٹوڑو واقعی مرتکب ہوئے، اہل انصاف ملاحظہ فرمائیں کہ ابن تیمیہ کے کلام کا صرف ابتدائی فقرہ جو کان یطیل الركعات پر پورا ہوتا ہے اس کو بھی کان یطیل الركعات چھوڑ کر الملوی صاحب نے ناتمام نقل کیا ہے اور اتنے ہی حصہ کو لیکر ابن تیمیہ کی مراد بیان کرنا شروع کر دی ہے کیا تلبیس حق اور تکلم کے نثار کو ضبط کرنا نہیں ہے، ابن تیمیہ کا کلام آپ کے سامنے ہے آپ خود دیکھیں کہ وہ توقیت عدد معین کی نفی کے بعد صرف اتنا ہی نہیں کہتے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تیرہ پڑھتے تھے بلکہ ساتھ ہی یہ بھی فرماتے ہیں کہ تیرہ پڑھنے کے ساتھ رکعتوں کو دراز کرتے تھے، اور اس کلام کا یہ جز نہایت اہم اور بہت ضروری ہے اس لئے کہ اس کے بعد انھوں نے عہد فاروقی کی تکثیر رکعات کو اسی درازی قیام کا عوض بنا کر جس کو تحمل ہو اس کے حق میں لمبے قیام کے ساتھ تیرہ رکعتوں کو اور جس کو تحمل نہ ہو اس کے حق میں میں رکعتوں کو صرف سنت نہیں بلکہ افضل قرار دیا ہے، مگر الملوی صاحب نے نقل عبارت کے وقت بھی اور مراد بنانے کے وقت بھی اس کو چھوڑ کر ابن تیمیہ کے نثار کو اس طرح ضبط کر دیا کہ ابن تیمیہ کے نزدیک بھی ہر حال میں تیرہ پڑھنے کو سنت اور بہتر (افضل) بتا دیا، چنانچہ الملوی صاحب لکھتے ہیں کہ "اہل حدیث بھی یہی کہتے ہیں (اس لفظ پر غور کیجئے اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ جو ابن تیمیہ کہتے ہیں وہی اہل حدیث بھی کہتے ہیں) کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تعداد بسند صحیح ثابت ہے وہ سنت اور بہتر ہے باقی نقل نماز کی حیثیت سے اسکی کوئی تحدید تعیین نہیں ہے جس سے جتنی ہو سکے پڑھے ۳۶، حالانکہ ابن تیمیہ کا پورا کلام آپ کے سامنے ہے وہ ہرگز وہ نہیں کہتے جو اہل حدیث کہتے ہیں بلکہ اہل حدیث آٹھ بلا و تر اور گیارہ مع و تر کو بلا قید تطویل بہتر کہتے ہیں اور ابن تیمیہ نہ آٹھ بلا و تر کو

بہتر کہتے ہیں نہ گیارہ کو بلکہ صراحتاً تیرہ کو افضل کہتے ہیں اور اس کو بھی اس شرط و قید کے ساتھ افضل کہتے ہیں کہ لمبے قیام کا نفل ہو، پھر اہل حدیث گیارہ سے زائد کو محض نفل نماز کی حیثیت دیتے ہیں مگر ابن تیمیہ لمبے قیام کا نفل نہ ہونے کی صورت میں تیرہ سے الگ کوئی حیثیت نہیں دیتے، اہل حدیث گیارہ سے زائد رکعات کی کوئی تحدید و تعیین نہیں کرتے اور ابن تیمیہ تیرہ کے لمبے قیام کا نفل نہ ہونے کی صورت میں میں کی تحدید و تعیین کرتے ہیں، پھر اہل حدیث گیارہ سے زائد کی نسبت صرف اتنا کہتے ہیں کہ جس سے عینی ہو سکے پڑھے اور ابن تیمیہ طویل قیام کا نفل نہ ہونے کی صورت میں میں پڑھنے کو بہتر اور افضل کہتے ہیں بلکہ اس صورت میں فضیلتِ راسی میں منحصر مانتے ہیں ان کی تصریح ہے فالقیام بعشرین هو الا فضل،

اس تفسیر سے واضح ہو گیا کہ الموی صاحب نے ابن تیمیہ کے پہلے فقرہ کے ایک ضروری نزوکان یطیل الركعات کو نقل نہ کر کے ان کے نشاء کو ضبط کر دیا ہے اور اسی سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ انہوں نے جواہل حدیث کے خیالات کو ابن تیمیہ کی تحقیق کے مطابق ظاہر کیا ہے سراسر ملط ہے۔

دوسرا مقصد اس طویل کلام کو نقل کرنے سے یہ ہے کہ اس عبارت کے اول و آخرہ دونوں میں ابن تیمیہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قیام رمضان (تواتر) کے عدد موقت کے ثبوت کا انکار کیا ہے، الموی صاحب نے پہلے فقرہ کو (نا تمام سہی) پیش نظر رکھ کر اس انکار کا مطلب یہ قرار دیا ہے کہ "ایک طرف تو شیخ الاسلام آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عدد معین کے ثبوت کی غنی گد ہے میں اور دوسری طرف خود یہ بھی تسلیم کر رہے ہیں کہ آپ گیارہ یا تیرہ رکعات سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔۔۔۔۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ "نفی" اور "اثبات"

ان ہی دو صورتوں کے اعتبار سے ہیں جو اوپر ہم نے بیان کی ہیں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کا جہاں تک تعلق ہے وہاں تو گیارہ یا تیرہ رکعات کا ذکر ہے اور یہی تعداد ثابت ہے

لہٰذا جس عبارت کی یہاں بحث ہے اس میں ابن تیمیہ نے گیارہ کا کوئی ذکر شروع سے اخیر تک نہیں کیا ہے لہٰذا اس عبارت کی مراد بنانے کے وقت گیارہ کا ذکر کرنا بددیانتی ہے، دوسری

سی عبارت میں گیارہ رکعت کا ذکر ہے تو جب اسکی بحث آئے گی اس وقت اس کا نام لیجئے گا

مگر اس کے باوجود اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس عدد خاص میں تراویح کی رکعتوں کی تحدید تعیین
 کر دی گئی ہے کہ لا یزاد علیہ ولا ینقص جس کا یہ گمان ہو وہ غلطی پر ہے (ص ۳۶)
 الموی صاحب کے اس ارشاد پر ہماری گزارش یہ ہے کہ شرابیے نہیں ذرا کھل کر فرمائیے
 کہ شیخ الاسلام نے بقول آپ کے تیرہ کا عدد ثابت مان کر اسی عدد خاص میں تراویح کی رکعتوں کی
 تحدید تعیین کی جو نفی کی ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کس نے تحدید تعیین نہیں کی ہے؟ اگر
 کہتے کہ امت کے کسی امام یا عالم نے۔ تو گزارش ہے کہ ابن تیمیہ نے تو کسی امام یا عالم کی عدم
 تحدید و توقیت کا کوئی ذکر نہیں کیا ہے وہ تو صراحتاً لم یوقت النبی صلی اللہ علیہ وسلم
 فرما رہے ہیں۔ لہذا آپ ان کے کلام کی مراد بتاتے ہوئے صاف صاف اس طرح کیوں
 نہیں کہتے کہ اگرچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرہ رکعتیں پڑھی ہیں مگر اس کے باوجود اس
 کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی عدد خاص میں تراویح کی رکعتوں کی تحدید
 تعیین کر دی ہے کہ اس سے کم یا زیادہ نہیں پڑھی جاسکتی، جس کا یہ گمان ہے وہ غلطی پر ہے
 آخر جب آپ ابن تیمیہ کے کلام کی مراد بتا رہے ہیں اور وہ بے جھجکاً لم یوقت النبی
 صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تو آپ عدم تحدید و توقیت کی نسبت آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم کی طرف کرنے سے کیوں شرماتے ہیں، کیا یہ کتمان حق اور تلبیس نہیں ہے؟ بہر حال
 جب الموی صاحب ہی کے بیان سے ابن تیمیہ کی مراد یہ ثابت ہوئی کہ جتنی رکعتیں نبی صلی اللہ
 علیہ وسلم نے پڑھی ہیں انہی میں تراویح کی رکعتوں کی تحدید آپ نے نہیں کی ہے تو اس سے
 ثابت ہوا کہ اس سے زائد رکعتیں جو پڑھی جائیں گی وہ بھی حسب نشاء نبوی تراویح ہوں گی کیونکہ
 اگر وہ تراویح نہ ہوں بلکہ تیرہ ہی تراویح ہوں تو لازم آئے گا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 تیرہ رکعتوں میں تراویح کی تحدید فرمادی ہے جس کا ابن تیمیہ نے صریح انکار کیا ہے۔

اور جب زائد رکعات بھی نشاء نبوی کے مطابق ہونے کی وجہ سے تراویح ہوں
 تو سنت بھی ہوں گی جس طرح کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اگرچہ حسب تصریح ابن تیمیہ
 صرف دو یا تین راتوں میں نماز تراویح پڑھی ہے مگر پورے مہینہ پڑھنا چونکہ نشاء نبوی
 ہے اس لئے پورے مہینہ پڑھنا سنت ہے، پھر الموی صاحب نے صرف آٹھ رکعات (دلیل)

یہی کو سنت کیوں کہا اور باقی کو صرف نفل کی حیثیت کیوں دی اور خلاف سنت کیوں کہا،
الموی صاحب کی ایک اور غلط فہمی یا مغالطہ کا ازالہ | الموی صاحب نے کئی جگہ لکھا ہے
 کہ تراویح کی رکعتوں میں فرض نمازوں کی طرح تحدید تعیین نہیں ہے جس میں نہ کمی جائز ہو نہ زیادتی
 (دیکھو ص ۳۲ مثلاً) اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ اہل حدیث اگرچہ تراویح کی گیارہ رکعتیں مانتے
 ہیں، لیکن اگر کوئی بیس پڑھے تو وہ بھی تراویح ہی ہے، اس لئے کہ تراویح کی رکعات میں فرض
 نمازوں کی طرح تحدید نہیں ہے مگر دوسری جگہ اس کے بالکل خلاف یہ لکھا ہے کہ کس الحدیث
 نے کہا ہے کہ آٹھ رکعات تراویح سے زیادہ نفلاً بھی جائز نہیں ہے (ص ۳۵) یعنی تراویح تو آٹھ
 ہی رکعات پڑھی جائے گی اس کے زائد جو پڑھی جائیگی وہ نفل مطلق کی نیت سے پڑھی جائے گی
 اب میں الموی صاحب سے پوچھتا ہوں کہ آپ نے تراویح کی رکعتوں میں تحدید کی
 نفی کر کے اس میں زیادتی کو جائز بتایا ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ زیادتی بھی تراویح ہوگی، پھر
 آپ نے زائد رکعتوں کو نفل کی حیثیت کیوں دی اور صرف نفلاً جائز ہونے کا ذکر کیوں کیا،
 اگر کہئے کہ زیادتی کا لفظ مجازاً استعمال ہوا ہے اس سے سیری مراد تراویح کی رکعتوں کے بعد
 رکعتوں کا پڑھنا ہے تو عرض ہے کہ پھر تو آپ نے تراویح کی رکعتوں میں تحدید کا اثبات کر دیا
 اور تحدید کبھی دوسری ہی جیسی فرض نمازوں میں ہے۔ فرض نمازوں کی رکعات کی تحدید کا یہی تو
 مطلب ہے کہ چار فرض ہے تو پھر فرض پڑھنا ناجائز ہے، باقی اگر کوئی چار فرض پڑھے اور
 اس کے بعد دو نفل تو اس زیادتی کو کون ناجائز کہتا ہے، لہذا آپ کا یہ کہنا کہ تراویح کی رکعات
 میں شرعاً فرض نمازوں کی طرح تحدید نہیں ہے محض دھوکا یا آپ کی نا فہمی ہے، فرض نمازوں
 کی طرح تحدید کی نفی قہاسی وقت صحیح ہو سکتی ہے، جب کہ مثلاً تراویح کی رکعتوں پر مثلاً بارہ رکعتوں کی
 اعناف کیا جائے تو سب کو تراویح کہا جائے اور سب کو تراویح کی نیت سے پڑھنے کی اجازت
 دی جائے اور اگر یہ کہا جائے کہ گیارہ تو تراویح پڑھ لو اور بارہ نفل کی نیت سے پڑھ لو اس لئے
 کہ تراویح کی رکعتوں میں کوئی تحدید نہیں ہے اور زیادتی جائز ہے، تو سوال ہے کہ ایسی تحدید
 فرض ہی میں کہاں ہے کہ اس پر نفلوں کی زیادتی بھی جائز نہیں ہے، کیا چار فرض پڑھنے کے
 بعد کوئی چار نفل پڑھے تو ناجائز ہے؟ اگر نہیں تو پھر تراویح اور فرض میں کیا فرق رہا۔ اگر

یعنی جو شخص سمجھتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے تراویح کے باب میں کوئی معین عدد ثابت ہے جو کم و بیش نہیں ہو سکتا وہ غلطی پر ہے اور سبکی شرح منہاج میں لکھتے ہیں "اعلم انہ لم یبقل کہ صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

کئے کہ زیادتی کے باب میں تو فرق نہیں ہے مگر کمی کے باب میں فرق ہے کہ فرض کی رکعات میں کمی جائز نہیں اور تراویح کی رکعات میں کمی جائز ہے فوعرض ہے کہ یہ فرق تو اس لئے پیدا ہوا کہ ایک فرض ہے دوسرا فرض نہیں ہے، فرض میں کمی کرنا یا اسکو بالکل چھوڑ دینا حرام ہے اور غیر فرض میں کمی کرنا یا اسکو بالکل چھوڑ دینا حرام نہیں ہے، فرض کیجئے کہ تراویح کی رکعات کی تحدید ہوتی تب بھی کوئی اس سے کم پڑھتا بلکہ بالکل نہ پڑھتا تو آپ کے نزدیک نہ وہ گنہگار ہوتا نہ بدعتی (جیسا کہ آپ کی اس نیکر سے جو آپ نے مولانا مریگیری پرستی میں کی ہے ثابت ہوتا ہے) مگر اس کے برخلاف اگر فرض میں کوئی کمی کرے یا بالکل چھوڑ دے تو وہ بالاتفاق گنہگار اور فاسق ہے۔ کہنے الاموی صاحب اب تو آپ کی آنکھیں کھل گئی ہونگی اور آپ کف افسوس ملتے ہوں گے کہ کاش میں بھی شیخ اکل صاحب کی طرح کسی حسنی سے پڑھے ہوتا۔

(۹) الاموی صاحب نے سبکی کی بھی صرف عربی عبارت نقل کی ہے اور ترجمہ نہیں کیا ہے تاکہ ان کے عوام سمجھ نہ پاویں کہ سبکی کی تحقیق کیا ہے۔ بہر حال سبکی کی عبارت نقل کرنے کے بعد الاموی صاحب نے لکھا ہے کہ "سلسلہ عبارت کے بعض ضروری حصے حذف کر دئے گئے ہیں" (ذوالہ) حالانکہ مصابیح میں سبکی کی عبارت کا پہلا ٹکڑا جو سیوطی نے نقل کیا ہے وہ پورا کا پورا رکعات تراویح میں مشمول ہے، اس کے بعد مصابیح میں ایک دوسرا ٹکڑا لگا ہے قال (السبکی) کہہ کر سیوطی نے نقل کیا ہے جو پہلے ٹکڑے سے بالکل علیحدہ ہے اسی لئے مستقل طور پر اس کے لئے قال کا عنوان سیوطی نے اختیار کیا ہے جس سے صاف ظاہر ہے کہ پہلی عبارت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ لہذا الاموی صاحب کا یہ کہنا کہ سلسلہ عبارت کے بعض ضروری حصے حذف کر دئے گئے ہیں سراسر غلط ہے۔

فی تلك الليالي هل هو عشرون اداقل (سختة الايام ۱۱ و مصابيح ۴۴)

اس کے بعد الموی صاحب کہتے ہیں کہ "اسی سلسلہ عبارت میں سبکی نے امام مالک کا یہ قول الذی جمع علیہ الناس عمر بن الخطاب احب الی وہی احدی عشرة رکعة وہی صلوة رسول الله صلی الله علیہ وسلم نقل کیا ہے۔" یہ الموی صاحب کا دوسرا بھوٹ ہے، امام مالک کا یہ قول سبکی نے نہیں نقل کیا ہے بلکہ سبکی یہ کہتے ہیں کہ یہ قول جوزی نے نقل کیا ہے اور قال الجوزی کہہ کر اسکے صحیح و غلط ہونے کی ساری سرداری انہوں نے جوزی کے سر ڈال دی ہے اور امام مالک کی طرف اس قول کی نسبت کے صحیح ہونے کی ذمہ داری لینے سے انہوں نے گریز کیا ہے۔

تیسرا بھوٹ الموی صاحب کا یہ ہے کہ جوزی کے قول کی حکایت بھی سبکی نے عبارت منقولہ رکعات کے سلسلہ میں نہیں کی ہے بلکہ ایک دوسری عبارت (جس کو سیوطی نے الگ سے قال کہہ کر نقل کیا ہے اور جس میں ائمہ کے اقوال کو دوبارہ رکعات تراویح نقل کرنا مقصود ہے) کے سلسلے میں سبکی نے جوزی کے قول کی حکایت کی ہے اس کے بعد الموی صاحب کہتے ہیں کہ "سبکی نے امام مالک کے اس قول کے نقل کرنے کے بعد نہ تو اس کی صحت سے انکار کیا ہے نہ یہ کہا ہے کہ یہ تراویح کے علاوہ کسی دوسری نماز سے متعلق ہے اس معلوم ہوتا ہے کہ گیارہ رکعت کی بابت ان کو امام مالک کا یہ قول تسلیم ہے کہ ہی صلوة رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم" میں کتابوں کہ ابھی ثابت ہو چکا ہے کہ سبکی نے امام مالک کا قول نقل ہی نہیں کیا ہے اس کو جو جوزی نے نقل کیا ہے۔ پس امام مالک کے مذکورہ بالا قول کی صحت تسلیم کرنا تو درکنار سبکی تو امام مالک کی طرف اس قول کی نسبت کی سمت کی ذمہ داری لینے کو بھی تیار نہیں ہیں اسی لئے وہ قال الجوزی کہہ کر بری الذمہ ہو جاتے ہیں اچھا اب تھوڑی دیر کیلئے اس غلط بات کو بھی مان لیجئے کہ خود سبکی نے اس قول کو نقل کیا ہے تو بھی ہم کہتے ہیں کہ انہوں نے اس قول کو صحیح نہیں تسلیم کیا ہے اس لئے کہ انہوں نے امام مالک کے اس قول کا علم رکھتے ہوئے یہ کہا ہے کہ ہمارا مذہب میں رکعات کا ہے، پس امام سبکی جیسے

یعنی یہ منقول نہیں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان راتوں میں کتنی رکعتیں

محقق آدمی سے یہ کیوں کر ممکن ہے کہ وہ امام مالک کے اس قول کو صحیح تسلیم کرتے ہوئے کہ گیارہ رکعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تھی، اپنا مذہب میں بتائے، یہ تو جب ہی ممکن ہے کہ یا تو وہ اس قول کو صحیح تسلیم کرتے ہوں یا وہ اس کو تراویح کے علاوہ دوسری نماز سے متعلق مانتے ہوں۔

اس کے بعد الموی صاحب لکھتے ہیں کہ "جب اس تعداد کا فعل نبوی ہونا تسلیم ہو گیا تو ماننا پڑے گا کہ علامہ سبکی... کا مقصد یہ ہے کہ صحیحین یا سنن کی جن روایتوں میں تین آیتوں کی تفصیلات مذکور ہیں، ان روایتوں میں کوئی عدد منقول نہیں ہے، ہم کہتے ہیں کہ بیان سابق سے اچھی طرح واضح ہو چکا کہ علامہ سبکی کا تعداد مذکور کو فعل نبوی تسلیم کرنا ہرگز ثابت نہیں ہوا، بلکہ یہ ثابت ہوا کہ یا تو وہ امام مالک کے قول کو صحیح نہیں مانتے یا اس کو دوسری کسی نماز سے متعلق مانتے ہیں اور اگر بالفرض اس تعداد کو فعل نبوی کو تسلیم کر لیا ثابت ہوتا، تب بھی سبکی کے کلام کی جو تاویل آپ نے کی ہے وہ قطعاً صحیح نہیں ہے، اس لئے کہ اس تاویل کا حاصل یہ ہے کہ انہوں نے اپنے کلام میں لم ينقل کے بعد فی الصحیحین او فی السنن کا لفظ حذف کر دیا ہے، ایسی صورت میں لازم تھا کہ ان کے کلام میں اس محذوف کی تعیین کے لئے کوئی قرینہ ہوتا، حالانکہ ان کے کلام میں کوئی قرینہ موجود نہیں ہے، دوسرے اگر سبکی کا وہی مقصد تھا جو آپ بیان کرتے ہیں تو آپ کو یہ بھی بتانا پڑے گا کہ پھر صاف صاف فی الصحیحین او فی السنن کہہ دینے سے کیا مانع تھا، اگر کہئے کہ صرف اختصار مد نظر تھا تو اس سے مختصر تو یہ تھا کہ اعلم انہ لم ينقل کم صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ملک الیسا الحی یعنی اہل ہر عشرون داخل کا لفظ تو اور زیادہ قابل حذف تھا اس لئے کہ وہ بے ذکر ہوئے کم صلی سے خود ہی سمجھ میں آجاتا ہے۔ علاوہ بریں آپ کو یہ بھی بتانا پڑے گا کہ سبکی کے اس کلام کا فائدہ کیا ہے، اگر صحیحین و سنن میں ان راتوں کی تعداد رکعات منقول نہیں اور دوسری کتابوں میں ان کے علم میں منقول ہے تو صرف پہلے جز کا ذکر کر کے خاموش ہو جانا کلام مفید ہے

پڑھیں، میں یا کم، سیوطی مصابیح میں لکھتے ہیں (۱) ان العلماء اختلفوا فی عددہا
 ولو ثبت ذلک من فعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم لم یختلف فیہ (ص ۴۲)
 یعنی علماء کا تراویح کے عدد میں اختلاف ہے، اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے
 فعل سے کوئی عدد ثابت ہوتا تو اختلاف نہیں ہو سکتا تھا اور سب سے بڑھ کر یہ کہ امام
 شافعی نے فرمایا ہے کہ لیس فی ذلک ضیق ولا حد ینتھی الیہ (۲) یعنی اس میں کوئی

یا مضر۔

اور ان سب باتوں کے بعد سنئے کہ اگر سبکی گیارہ رکعت کا فعل نبوی ہونا تسلیم بھی کرتے
 ہوں تب بھی کوئی مجبوری نہیں ہے کہ ان کے قول لم ینقل کا مطلب یہ قرار دیا جائے کہ
 صحیحین سنن میں منقول نہیں ہے اس لئے کہ اس قول میں صرف تین راتوں کی عدد رکعات کی
 نسبت کہتے ہیں کہ وہ کہیں منقول نہیں ہے اور امام مالک کے قول میں جو گیارہ رکعت کا فعل
 نبوی ہونا مذکور ہے تو اس میں یہ نہیں ہے کہ ان تین راتوں میں آنحضرت کی نماز گیارہ رکعت
 تھی اور جب گیارہ امام مالک کے قول میں ان تین راتوں کا کوئی ذکر نہیں ہے تو اس کو صحیح تسلیم
 کرنے سے نہ سبکی کو کوئی مجبوری پیش آتی کہ وہ "لم ینقل کم صلی کو فی الصحیحین
 اذ السنن کے ساتھ مقید کریں نہ ہم کو کوئی مجبوری پیش آتی کہ ہم ان کے کلام کی یہ تائید کریں
 بہر حال اس تائید ریکک کا امام مالک کے قول کو تسلیم کرنے سے کوئی تعلق اور لگاؤ نہیں ہے
 یہ الملوی صاحب کی زری نا فہمی اور کٹ مچتی ہے، اگر الملوی صاحب علمی اصطلاحات سمجھتے ہوں تو
 نہیں کہ ان کے تفسیر شرطیہ "جب اس تعداد کا فعل نبوی ہونا تسلیم ہو گیا تو اننا پڑے گا الخ"
 کے مقدم دتالی میں کوئی لازم نہیں ہے لہذا وہ ملازمہ ثابت کریں۔

(۱۰) الملوی صاحب نے اس پر جو کلام کیا ہے اس کا جواب تمہید میں گزر چکا۔

(۱۱) الملوی صاحب کہتے ہیں کہ امام شافعی نے اس کے بعد فرمایا ہے لاندہ نافلۃ
 (مگر) اپنا مطلب نکالنے کے لئے آپ اس کو حذف کر گئے، حالانکہ اس کلام کی اصل یہی جان
 یعنی امام شافعی فرماتے ہیں کہ تراویح کے عدد کی کوئی حد نہیں ہے کہ اس پر رک جایا جائے

تنگی نہیں ہے، نہ رکعات کی کوئی خاص حد ہے کہ اس پر آکر رک جانا چاہیے، امام شافعی کے اس قول کو نووی نے بھیجی کی معرفت اسنن سے نقل کیا ہے اور قیام اللیل میں بھی مذکور ہے، علامہ شوکانی نیل الاوطار میں فرماتے ہیں والحاصل الذی دلت علیہ احادیث الباب وما یشاہہا هو مشروعیة القیام فی رمضان والصلوة فیہ جماعة وفرادی ففصر الصلوة المسماة بالترادیح علی عدد معین وتخصیصہا بقراءة مخصوصة لم تورد بہ سنة^(۱۲)۔ یعنی اس باب کی حدیثوں اور ان کے مشابہ حدیثوں کا حاصل اتنا ہے کہ رمضان میں قیام اور اکیلے یا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا مشروع ہے، اس تراویح کو کسی خاص عدد میں منحصر کر دینا اور اس میں خاص مقدار قرأت مقرر کرنا ایسی بات ہے جو سنت میں وارد نہیں ہوئی، علماء کی ایک جماعت کی تو یہ تحقیق ہے لہذا اس جماعت کی تحقیق میں وہ تمام روایات جو

اس لئے کہ وہ نفل نماز ہے اس لئے نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے کوئی خاص عدد ثابت نہیں (ص ۴۲) الملوی صاحب کا یہ ارشاد صحت بتا رہا ہے کہ ان کو نہ تو وارد علل اور جواز تعدد اسباب کا مسئلہ معلوم ہے نہ یہ معلوم ہے کہ کسی چیز کی ایک علت یا سبب کے ذکر کرنے سے دوسرے کی نفی لازم نہیں آتی، نہ یہ خبر ہے کہ امام شافعی کی تحقیق تراویح کے باب میں کیا ہے، اگر ان کو یہ باتیں معلوم ہیں تو بتائیں کہ امام شافعی کے لاندہ نافلاہ کہنے اور ایک علت کو ذکر کرنے سے دوسری علت (یعنی آنحضرت کے فعل سے کسی عدد خاص کے ثابت نہ ہونے) کی نفی کس طرح لازم آتی ہے نیز یہ بھی بتائیں کہ امام شافعی کا اس علت کی نفی کرنا (جو اس بات کو مستلزم ہے کہ ان کے نزدیک عدد خاص ثابت ہے) ممکن ہی کب ہے جب کہ ان کی تحقیق یہ ہے کہ عدد خاص تو درکنار آنحضرت کے عہد میں دوسرے سے تراویح ہی کا وجود نہیں تھا بیا کہ مصابیح سیوطی کے حوالہ سے پہلے بتایا جا چکا ہے۔

(۱۲) اس عبارت کے باب میں الملوی صاحب کی خیانتوں کا پردہ تمہید میں

فاش کیا جا چکا ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تراویح کا معین عدد بتانے کے لئے پیش کی جاتی ہیں خواہ آٹھ ہوں یا بیس وہ سب روایتیں یا تو صحیح نہیں ہیں یا غیر متعلق ہیں یعنی ان میں تراویح کا نہیں بلکہ کسی دوسری نماز کا عدد بتایا گیا ہے۔ (۱۳) علماء کا دوسرا گروہ وہ ہے جو مانتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عدد معین ثابت ہو، جیسے فقہائے احناف میں قاضی خاں دطحاوی وغیرہ اور شوافع میں رافعی وغیرہ کہ یہ لوگ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بیس کا عدد ثابت مانتے ہیں۔۔۔۔۔ اس گزارش کے بعد اب ہم اہل حدیث کے پہلے دعوے کو لیتے ہیں۔

اہل حدیث کا پہلا دعویٰ

اہل حدیث نے اپنے پہلے دعویٰ کے ثبوت میں دو دلیلیں پیش کی ہیں، ۱) پہلی دلیل حضرت عائشہؓ کی وہ حدیث ہے جو صحیح بخاری میں بایں الفاظ مروی ہے
ماکان یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی احدی عشرۃ رکعاً، یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم رمضان وغیر رمضان میں گیارہ رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔

(۱۳) الملوی صاحب لکھتے ہیں کہ علماء کا پورا کلام دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ دراصل ان کی تحقیق یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے تراویح کا ایک معین عدد ثابت ہو اور وہ آٹھ بلا تراویح گیارہ سے وتر ہے۔ (ص ۳۳) الملوی صاحب خدا کے لئے ایسا سفید جھوٹ نہ بولے۔ ان علماء (ائمہ) میں تو امام شافعیؒ بھی ہیں ان کے کس کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی تحقیق میں فعل نبوی سے تراویح کا ایک عدد معین ثابت ہے؟ اور اگر ان کی تحقیق ہو تو پھر عہد نبوی میں تراویح کے وجود سے انکار کرتے ہوئے وہ انما عدد ثلاثہ ممکن کیوں فرماتے ہیں اور امام شافعیؒ کے علاوہ جن علماء کے نام لئے گئے ہیں ان میں بھی کس نے تراویح کا عدد معین فعل نبوی سے ثابت مانا ہے، اگر آپ سچے ہیں تو ان کے کلام میں تراویح کا لفظ دکھائیے، آپ نے ان علماء کی جو عبارتیں انوار مصابیح میں نقل کی ہیں ان میں تو تراویح کی

جواب

اہل حدیث کا یہ استدلال بالکل بے محل ہے اور کسی طرح ثابت مدعا نہیں
 آدلا اس لئے کہ گفتگو تراویح کی رکعات میں ہے اور تراویح کی تعریف حافظ
 ابن حجر نے فتح الباری میں یوں ذکر کی ہے سمیت الصلوة فی الجماعۃ فی
 لیالی رمضان الترادیح (ص ۱۶۲) یعنی جو نماز جماعت کے ساتھ رمضان کی اتر
 میں پڑھی جاتی ہے اس کا نام تراویح ہے اور حافظ عبد اللہ صاحب ضمیمہ رکعات
 تراویح میں لکھتے ہیں ”نماز تراویح وہ نماز ہے جو ماہ مبارک رمضان کی راتوں میں
 نثار کے بعد باجماعت پڑھی جائے اور یہی فسطائی ص ۲۸۳ میں بھی مذکور ہے
 پس جب تراویح خاص رمضان کی نماز ہے اور حدیث عائشہ میں اس نماز کا ذکر ہے
 جو غیر رمضان میں بھی پڑھی جاتی تھی تو اسکو تراویح اور اہل حدیث کے مدعا سے کیا
 تعلق (۱۳۲) اس بات کی تائید کہ اس حدیث کا تعلق تراویح سے نہیں ہے اس سے بھی

تصریح نہیں ہے بلکہ رمضان وغیر رمضان باطلاقاً آنحضرت کی نماز کا ذکر ہے، پھر ان
 عبارتوں میں بھی سب میں آٹھ اور گیارہ کا ذکر نہیں ہے بلکہ ابن تیمیہ کی ایک عبارت میں
 دس اور تیرہ کا ذکر ہے اور دوسری میں گیارہ یا تیرہ کا، پس تراویح تو الگ رہی رمضان
 وغیر رمضان کی نماز نبوی کا بھی یا تو معین عدد ابن تیمیہ کے کلام سے ثابت نہیں ہوتا یا عدد
 ثابت ہوتا ہے تو وہ آٹھ اور گیارہ نہیں ہے بلکہ دس اور تیرہ ہے (دیکھو ان کی پوری جو
 جو حاشیہ کے ذیل میں نقل ہوئی ہے)

(۱۳۲) الموی صاحب فرماتے ہیں کہ مولانا مسوی نے یہاں بھی حدیث کے شروع کے
 الفاظ مصلحتاً (الموی صاحب نے ہر جگہ اس لفظ کو اسی طرح لکھا ہے جو آپ کی قابلیت
 کی صریح دلیل ہے) حذف کر دیے ہیں شروع کے حصہ سے معلوم ہوتا ہے کہ جناب صدیق
 کی یہ حدیث ایک سوال کے جواب میں ہے۔ اس کے بعد ابوسلمہ تابعی کا سوال نقل کر کے
 لکھا ہے کہ سائل نے خاص رمضان کی نماز کی بابت سوال کیا تھا اور بقول آپ کے تراویح

ہوتی ہے کہ حافظ ابن بھرنے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے اس بیان کو تہجد سے متعلق قرار دیکر تہجد مع وتر کی رکعتوں کے گیارہ ہونے کی حکمت یہ ذکر کی ہے کہ تہجد اور وتر رات کی مخصوص نمازیں ہیں اور دن کی فرض نمازیں تین ہیں۔ چار رکعت نظر، چار رکعت عصر، تین رکعت مغرب، یہ کل گیارہ رکعتیں ہوں، تو مناسب معلوم ہوا کہ رات کی نمازیں بھی اجمال و تفصیل دونوں میں دن کے مشابہ ہوں یعنی ان کی مجموعی تعداد بھی گیارہ ہو اور تفصیلی طور پر رات میں بھی پہلے چار رکعتیں نفل کی، پھر چار رکعتیں

خاص رمضان کی نماز ہے تو گویا سائل نے تراویح کی بابت پوچھا تھا مگر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے مع افادہ زائدہ رمضان وغیر رمضان دونوں کی نمازوں کا حال بتا دیا، کیونکہ دونوں بے لگاؤ نہیں ہیں بلکہ وہی نماز جو غیر رمضان میں تہجد کہی جاتی ہے اسی کا نام رمضان میں تراویح ہے۔

(ص ۴۹ و ص ۵۰)

ہماری گزارش یہ ہے کہ اگر مولانا مسومی نے شرواح کے الفاظ مصلحتاً حذف کر دیے ہیں تو آپ کے اُستاد الازہار حافظ صاحب غازی پوری نے رکعات التراویح ص ۳ میں اس حدیث کے آخری حصہ کو جو کم و بیش تیس تیس الفاظ پر مشتمل ہے مصلحتاً حذف کر دیا ہے اس لئے کہ اسے ثابت ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو گیارہ رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے تو اس لئے کہ آپ ان میں سے آٹھ رکعتیں اتنی لمبی پڑھتے تھے کہ بیان سے باہر ہے نیز اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا یہ تعداد اس نماز کی بتا رہی ہیں جو آپ سو کر اُٹھنے کے بعد پڑھتے تھے یعنی تہجد کی۔

اسی طرح آپ کے اُستاد مولانا مبارک پوری نے بھی تحفۃ الاحوذی ص ۲۱ میں اس حدیث کے اس آخری حصہ کو مصلحتاً حذف کر دیا ہے جس سے اس نماز کا تہجد ہونا ثابت ہوتا تھا اور چونکہ خود آپ بھی ان ہی دونوں بزرگوں کی نقلیہ جامد کا قلابہ اپنی گردن میں ڈالے ہوئے ہیں اس لئے آپ نے بھی ص ۱۹ میں حدیث کے اس آخری حصہ کو مصلحتاً حذف کر دیا ہے جس کے حذف کرنے میں وہ دونوں بزرگ شریک ہیں فنشأ بہت قلوبہم۔

نفل کی، پھر تین وتر کی ہوں، دیکھو نسخ الباری ص ۱۲ ج ۳ میں حافظ ابن حجر
کی وہ عبارت جو یوں شروع ہوتی ہے، وظهر لی ان الحکمة فی عدم
الزیادة علی احدی عشرة ان النهجد والوتر مختص بصلاة اللیل

اس کے بعد ہماری دوسری گزارش ہے کہ تراویح بیشک خاص رمضان کی نماز
جو سوائے رمضان کے دوسرے کسی مہینہ میں نہیں پڑھی جاتی مگر ابوسلمہ نے خاص رمضان
کی نماز کی نسبت ہرگز سوال نہیں کیا تھا، بلکہ انھوں نے رمضان میں نماز کی نسبت
کیا تھا، چنانچہ ان کے سوال کے الفاظ یہ ہیں، کیف كانت صلاة رسول صلی
علیہ وسلم فی رمضان (یعنی کیسی تھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز رمضان میں
دیکھئے وہ رمضان میں آپ کی نماز کی کیفیت پوچھ رہے ہیں خاص رمضان کی نماز کی
کیفیت دریافت نہیں کر رہے ہیں۔ اگر الموی صاحب ان دونوں لفظوں کے مفہوموں میں
فرق نہیں کر سکتے تو سنیں کہ خاص رمضان کی نماز کے لئے تو ضروری ہے کہ وہ غیر رمضان
میں نہ پڑھی جاتی ہو مگر رمضان میں نماز کے لئے یہ ضروری نہیں ہے کہ غیر رمضان میں
پڑھی جاتی ہو، دیکھئے رمضان میں کسوت کی نماز پڑھی جائے تو وہ رمضان میں نماز ہے
پھر بھی وہ برابر غیر رمضان میں بھی پڑھی جاتی ہے۔

اسی طرح تہجد کی نماز جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں پڑھتے تھے وہ
صلوتہ فی رمضان (آپ کی نماز رمضان میں تھی) مگر خاص رمضان کی نماز نہ تھی
افسوس ہے کہ الموی صاحب اتنی سوئی بات اور آردو کے محاورے بھی نہیں سمجھ پاتے
جو صلہ ہے سوئی سے مقابلہ کرنے کا.....

الحاصل رمضان میں نماز اور خاص رمضان کی نماز میں عموم و خصوص مطلق کی نسبت
پہلی اعم ہے اور دوسری اخص۔ ابوسلمہ تابعی نے اسی اعم کو بول کر سوال کیا تھا جیسا
ابوسلمہ کے الفاظ آپ کے سامنے ہیں لیکن حضرت عائشہ نے اس اعم کے اس فرد کو لے کر جواب
جو رمضان اور غیر رمضان دونوں میں پایا جاتا تھا، اس لئے کہ وہ فرد آپ کا دائمی معمول

میرا مقصد یہ ہے کہ حافظ ابن حجر کی اس تقریر سے بھی حدیث عائشہ کا تہجد کے باب میں ہونا ثابت ہے، اور اس بات کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ

اور ہر سال کے رمضان میں پورے مسلمان آپ اس پر عمل کرتے تھے لہذا اسکی جو کیفیت ہوگی وہ سنت مستمرہ (خواہ دائمی یا اکثری) ہوگی، برخلاف دوسرے فرد (تراویح) کے کہ اس کو تو پوری زندگی میں سب تصریح ابن تیمیہ وغیرہ آپ نے عورت دو یا تین راتوں میں پڑھا ہے، لہذا اس کی کیفیت جو بھی ہو عورت سے روزہ کیفیت ہوگی، اور اس سے روزہ کیفیت کے بیان زیادہ موثر اور راست کے جذبہ عمل کو ابھارنے والا دائمی یا اکثری کیفیت کا بیان ہوگا نیز اس سے ثابت ہوگا کہ عبادت کے ساتھ شغف اور اس میں یہ اجتہاد آپ کی دائمی کیفیت اور استمرار تھی، کوئی دوسری یا اتفاقی بات نہ تھی، ہمارے اس بیان سے واضح ہو گیا کہ الملوی صاحب کا یہ کہنا کہ سائل نے تراویح کی بات سوال کیا تھا بالکل غلط ہے۔ سوال کے الفاظ اس پر ہرگز دلالت نہیں کرتے، اس لئے حضرت عائشہ کے جواب کی نسبت بھی یہ شبہ نہیں ہو سکتا کہ وہ سوال کے مطابق نہیں ہے۔

ہماری تیسری گزارش یہ ہے کہ الملوی صاحب کا ملاحظہ بھی بڑا عجیب ہے، یہاں تو فرماتے ہیں کہ وہی نماز جو غیر رمضان میں تہجد کہی جاتی ہے اسی کا نام رمضان میں تراویح ہے۔ اور ص ۷۲ میں اپنی اسی بات کی صراحتہ تکذیب فرمانے لگتے ہیں چنانچہ لکھتے ہیں کہ اسی طرح یہ کہنا بھی غلط ہے کہ اسی کو گیارہ مہینے تہجد کہتے ہیں اور اسی کو رمضان میں تراویح کے نام سے یاد کرتے ہیں، کیونکہ دونوں میں عموم و خصوص کا فرق ہے۔

(۱۵) اس کے جواب میں الملوی صاحب نے یہ تو تسلیم کر لیا ہے کہ ہاں حافظ ابن حجر کے نزدیک اس حدیث کا تعلق باب تہجد سے ہے لیکن ساتھ ہی یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ ان کے نزدیک اس کا تعلق تراویح سے بھی ہے، اس لئے کہ انھوں نے اس کو بیس رکعات الی ابوشیبہ کی حدیث کے معارض قرار دیا ہے، پس اگر اس حدیث عائشہ کا تعلق تراویح سے نہیں ہو تو یہ حدیث ابوشیبہ کی معارض کیسے ہوگی؟ (ص ۷۳) میں کہتا ہوں کہ حافظ ابن حجر کا حدیث عائشہ کو

علامہ ابن تیمیہ اور علامہ شوکانی وغیرہما کی تصریح آپ ادھر پڑھ چکے ہیں کہ تراویح
کوئی معین عدد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے اور تراویح کو کسی

ابوشیبہ کی حدیث کا معارض کہنا ہرگز اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ ان کے نزدیک حدیث
عائشہ کا تعلق تراویح سے ہے بلکہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے خیال میں حدیث ابوشیبہ
تعلق بھی تہجد سے ہے کیونکہ حدیث عائشہ کو صراحتاً وہ تہجد سے متعلق مان چکے ہیں اور آپ
اس کو تسلیم کر چکے ہیں۔ پس اس تصریح کے بعد اس کو حدیث ابوشیبہ کی معارض کہنے کا
مطلب یہ ہو کہ ان کے خیال میں یہ حدیث بھی تہجد سے متعلق ہے، نیز خود اس عبارت میں
جس کو الموصی صاحب نے نقل کیا ہے ابوشیبہ کی حدیث کو تہجد سے متعلق قرار دینے کی دلیل
موجود ہے اور وہ یہ ہے کہ ابن حجر نے حدیث عائشہ کے رجحان کی ایک وجہ یہ بھی بیان کی
کہ حضرت عائشہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے رات کے حالات سے زیادہ واقف تھیں
ہو کہ ابن عباس یا کسی دوسرے صحابی کے مقابل میں رات کے انہی حالات کا علم حضرت
عائشہ کو زیادہ تھا جو گھر کے اندر پیش آتے ہوں لیکن گھر کے باہر کے حالات کا علم خود
کے ہوں یا رات کے، تو اس کے متعلق نہ کسی نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ان کا علم بھی حضرت عائ
شہ کو زیادہ تھا نہ اسکی کوئی وجہ ہی ہو سکتی ہے، پس ابن حجر کی یہ دلیل اسی وقت صحیح ہو سکتی
جب وہ حدیث ابوشیبہ کے واقعہ کو (جس کے راوی ابن عباس ہیں) گھر کے اندر
واقعہ تسلیم کرتے ہوں اور گھر کے اندر کا واقعہ تسلیم کرنے کے بعد لازم ہے کہ اس کو
تسلیم کریں کیونکہ ابن تیمیہ وغیرہ کی تصریح کے بموجب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر
اندراویح نہیں پڑھی ہے بلکہ آپ نے صرف دو یا تین راتوں میں تراویح پڑھی
اور گھر کے باہر مسجد میں پڑھی ہے۔ اب اگر آپ کے کہنے کے بموجب یہ مان لیا جائے
ابن حجر ابوشیبہ کے واقعہ کو تراویح مانتے ہیں تو اس کو گھر کے باہر کا واقعہ قرار دیا جائے
اور ان کی یہ دلیل صحیح نہ رہے گی کہ رات کے حالات کا زیادہ علم حضرت عائشہ کو تھا
کہ رات کے حالات جو گھر کے باہر پیش آئے ہوں ان کا علم مردوں ہی کو زیادہ ہو سکتا ہے

ص عدد میں منحصر کرنا مثلاً یہ کہنا کہ تراویح کی گیارہ ہی رکعتیں سنت ہیں یا تیرہ ہی
 ہیں سنت ہیں اور تیرہ یا گیارہ پر زیادتی خلاف سنت^(۱۶) ہے، ابن تیمیہ کے الفاظ میں

اگر زیادہ نہیں تو کم ہونے کی بھی کوئی وجہ نہیں ہے اور اگر آپ اس کے عکس کے مدعی ہیں
 اس طرح ہم نے حدیث عائشہ کے باب میں مانظ کی یہ تصریح دکھائی ہے کہ وہ تہجد کے متعلق ہے
 ما طرح حدیث ابوشیبہ کے باب میں ان کی تصریح دکھائے کہ وہ تراویح سے متعلق ہے اسکے
 دیکھئے کہ جب ان کے نزدیک تراویح سے متعلق ہے تو حدیث عائشہ کو اسکی معارض کہنے سے
 ہم آہٹے کہ وہ بھی تراویح سے متعلق ہے ورنہ صحیح خاموش کہ اس شور و فغاں چیز نے نیست
 کے بعد سنئے کہ ابن حجر کا حدیث عائشہ کو تہجد سے متعلق قرار دینا انکی ایسی تحقیق ہے جو خود
 پ کو تسلیم ہے اور دوسرے علمائے متقدمین و متاخرین میں سے کسی نے ان کی اس تحقیق سے
 خلاف نہیں کیا ہے لیکن ان کا اس حدیث کو حدیث ابوشیبہ کے معارض کہنا ایسی بات ہے
 اس سے دوسرے علماء محققین نے اختلاف کیا ہے اور دوسرے ہی علماء کا قول میا تحقیق
 اترتا ہے لہذا ابن حجر کے جس قول کا خلاف تحقیق ہونا واضح ہو چکا ہے اس سے حجت پکڑنا
 پ کی نادانی کے علاوہ اس بات کی بھی دلیل ہے کہ آپ کے مذہب کی بنیاد ایسے ہی خلاف
 تحقیق اور نامقبول اقوال پر ہے۔ رکعات تراویح ص ۶۱-۶۲ میں اس معارضہ کا صحیح و خوب التفصیل
 لکھ رہے اور اب ہم آئندہ کسی موقع پر علمائے محققین کی تصریحات سے بھی اس کی عدم صحت
 بت کریں گے۔

(۱۶) الملوی صاحب فرماتے ہیں کہ سنت کہنے سے ہماری مراد یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 نے فعل سے یہ رکعات ثابت ہیں اور خلاف سنت سے یہ مراد ہے کہ اس سے زیادہ فعل نبوی سے
 سند صحیح ثابت نہیں ہے، خلاف سنت سے مراد عدم جواز نہیں ہے (ص ۵۲) اور اس سے ذرا
 بے آٹھ بلا و تراویح گیارہ مع ترک فعل نبوی سے ثابت مان کر انہوں نے لکھا ہے کہ "مگر چونکہ فعلی
 ملا ہے اس لئے اس عدد خاص میں منحصر نہیں ہے" (ص ۵۲)

ان دونوں عبارتوں کے نقل کرنے سے ہمارا ایک مقصد تو یہ ہے کہ الملوی صاحب گیارہ

خطا ہے اور شوکانی کے الفاظ میں یہ ایسی بات ہے کہ جس کا ثبوت کسی حدیث میں نہیں ہے، پس ان حضرات کے نزدیک بھی حدیث عائشہ میں تراویح کی رکعات بیان نہیں ہے اور اگر ہے تو ان کے نزدیک اس حدیث کا یہ مطلب نہیں کہ گیارہ سے زیادہ پڑھنا خلاف سنت ہے اس لئے کہ اگر یہ مطلب ہو تو یہ خود ان کی کہی ہوئی بات خلاف ہوگا اور اختلاف کے کلام میں ایسا تناقض نہیں ہوتا۔

رکعتوں کو سنت اور نفل دونوں مانتے ہیں اور ان کے نزدیک ان دونوں میں منافات اور تباہی نہیں ہے کہ ایک نماز نفل ہو تو وہ سنت نہ ہو سکے یا اس کے برعکس، اس بات کو ناظرین یاد رکھیں ممکن ہے آئندہ اسکی ضرورت پڑے۔

دوسرا مقصد یہ ہے کہ یہاں تو آپ عدد خاص کو جو فعل نبوی سے ثابت ہے اس کی نفعی نماز کہتے ہیں اسی طرح ص ۵۶ میں بھی آپ نے عدد ثابت کو بھی نفل نماز لکھا ہے۔ پھر مقامات میں مثلاً ص ۱۲۵ میں گیارہ سے زائد ہی کے نفعی طور پر یا تنفلاً پڑھنے کا ذکر آپ نے کیا ہے، آخر گیارہ بھی تو تنفلاً ہی (یعنی نفعی طور پر) پڑھی جائیں گی۔

خیر آپ کے کلام کا یہ اضطراب (جو آپ کے دلی اضطراب کا پتہ دیتا ہے) تو بے دفع ہو یا نہ ہو، لیکن اس سوال کا جواب تو آپ کو دینا ہی پڑے گا کہ جب تراویح نفل نماز ہے

ثانیاً۔ اگر بالفرض اس حدیث کا تعلق تراویح ہی سے ہو تو بھی اس سے ہرگز ثابت نہیں ہو سکتا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے گیارہ سے زیادہ تراویح میں پڑھی اس لئے کہ حضرت عائشہؓ نے ایک دوسری صحیح روایت میں یہ بھی فرمایا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تیرہ رکعت پڑھتے تھے۔ (بخاری)

اس کا کوئی عدد خاص فعل نبوی سے ثابت ہوتا ہے اس میں کمی زیادتی جائز ہے اس لئے بقول آپ کے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی ہے اور فرمایا ہے من شاء استقل ومن شاء استزکثر تو اس ارشاد نبوی کے بعد گیارہ رکعت تراویح پر جو نفل ہے بارہ رکعتوں کی زیادتی خلاف سنت کیونکر ہو سکتی ہے جب کہ وہ زیادتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوی سنت کی تعمیل ہے۔ سوچ کر جواب دیجئے گا، کمیں جلد بازی میں دلدل میں نہ پھنس جائے گا۔

اگر کہئے کہ محض اس لئے خلاف سنت کہتے ہیں کہ اس کا ثبوت فعل نبوی سے نہیں ہوا تو سوال ہو کہ پھر رمضان میں تین دن سے زیادہ تراویح پڑھنے کو آپ خلاف سنت کیوں نہیں کہتے حالانکہ تین دن سے زیادہ تراویح پڑھنا بھی فعل نبوی سے ثابت نہیں ہے اگر کہئے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ تین دن سے زیادہ پڑھنا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے منشاء اور مرضی کے خلاف نہیں ہے بلکہ آپ نے فضیلت کے خوف کی وجہ سے تین دن کے بعد پڑھنا تو گزارش ہے کہ اسی طرح گیارہ سے زیادہ پڑھنا بھی آپ کے منشاء اور مرضی کے خلاف نہیں ہے، بلکہ عین مطابق ہے، جیسا کہ ابھی خود آپ کے بیان سے ثابت ہو چکا ہے کہ نفل نماز کے باب میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ (نفل) نماز ایک بہتر شے ہے پس جو چاہتے کم کرے اور جو چاہے زیادہ پڑھے (دیکھو اپنا رسالہ انوار صحابہ ص ۳۳)۔

تیسرا مقصد یہ ہے کہ اگر گیارہ سے زیادہ کا خلاف سنت ہونا آپ کے مذہب میں کوئی مذہوم و ناپسندیدہ وصف ہے اور اس پر عمل کرنا شرعاً قبیح ہے تو آپ کا یہ مذہب شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی تصریح کے خلاف ہے انہوں نے فتاویٰ جلد اول میں یہاں اور

حافظ ابن حجر وغیرہ شراح حدیث نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ان دونوں مختلف بیانات میں یوں تطبیق دی کہ یہ بیانات مختلف حالات اور اوقات سے تعلق رکھتے ہیں یعنی یہ کہ کسی کسی یا اکثر حالات و اوقات میں گیارہ سے زائد نہیں پڑھتے تھے اور کبھی کبھی

پچھتیس اور اثنالیس وغیرہ کا ذکر کر کے صراحت لکھا ہے والصواب ان جمیعہ حسن۔ (صواب یہ ہے کہ یہ سب حسن اور اچھا ہے) اور اس عبارت میں جو انتقاد زحج سے منقول ہوئی ہے تیرہ، بیس، پچھتیس اور چالیس کا ذکر کر کے فرمایا ہے ذکیف ما قام من هذه الوجوه فقد احسن (یعنی ان طریقوں میں سے جس طریقہ سے کوئی تراویح پڑھے اس نے اچھا کیا) بلکہ اس کے آگے انہوں نے بیس رکعت پڑھنے کو تیرہ رکعت پڑھنے سے بھی افضل بتایا ہے جب کہ طول قیام کی برداشت نہ ہو۔

لہذا اگر آپ بھی ابن تیمیہ کی ان تحقیقات سے متفق ہیں تو صاف صاف کہنے کے گیارہ سے زائد اگرچہ خلاف سنت ہے مگر خلاف سنت ہونا کوئی مذموم وصف نہیں ہے نہ اس پر عمل کرنا شرعاً قبیح ہے بلکہ سنت پر عمل کرنا بھی اچھا ہے اور خلاف سنت پر بھی عمل کرنا اچھا ہے بلکہ سنت پر عمل دشوار معلوم ہوتا ہو تو خلاف سنت ہی پر عمل کرنا افضل ہے۔

ہمارے بیان سے یہ بات بھی واضح ہوگئی کہ شیخ الاسلام نے تیرہ، بیس، پچھتیس اور چالیس کے باب میں مذکورہ بالا باتیں لکھنے کے بعد جو تراویح کے عدد موقت کی نفی کی ہے اور کہا ہے کہ آنحضرت سے کوئی عدد موقت نہیں ہے اس سے مراد عدد سنون کے تعیین کی نفی ہے اور لایزاد دلائل ناقصہ کا لفظ موقت کی صفت کا ختم ہے، اور مطلب یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل سے کسی خاص عدد کی مسنونیت ثابت نہیں ہے کہ اس عدد خاص سے کم یا زیادہ سنون نہ ہو جو یہ سمجھتا ہے وہ غلطی پر ہے، صواب یہ ہے کہ کوئی خاص عدد سنون نہیں لہذا تیرہ پڑھے، اور خوب لبا قیام کرے تو اچھا اور بیس پڑھے تو اچھا اور پچھتیس پڑھے تو اچھا، یہ ہے ابن تیمیہ کی عبارت کا صحیح مطلب، اور مالوی صاحب نے جو اسکی ریکٹا دی ہے وہ ان کے کلام کی تحریف ہے، ابن تیمیہ نے نہ حصر کی بات کی ہے نہ اس تحدید

بڑھ بھی پڑھ لیتے تھے، اور حافظ لکھتے ہیں والصواب ان کل شیء ذکرته
عزل علی اوقات متعددة واحوال مختلفة (ص ۱۰ ج ۲)

اس پر کمی زیادتی کرنا باطل کہا جائے، ابن تیمیہ کا کلام ابھی چند صفحے پہلے نقل ہو چکا ہے، آپ
س کو دیکھئے اور بتائیے کہ انھوں نے کہاں یہ بات کہی ہے وہ تو توفیق عن ابی صلی اللہ علیہ وسلم
کا نفی کر رہے ہیں، یعنی دوسرے لفظوں میں کسی خاص ایک ہی عدد کے مسنون ہونے کی نفی
کر رہے ہیں۔

اسی طرح تہید میں شوکانی کی نسبت ثابت کیا جا چکا ہے کہ وہ گیارہ اور بیس دونوں کو
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت لائے ہیں، اور اتنی فرق کرتے ہیں کہ ایک سند صحیح
سے ثابت ہے اور دوسرا سند ضعیف سے، اور اس کے بعد بحث کے قبضہ کے طور پر لکھتے ہیں
ان حدیثوں کا بس اتنا حاصل ہو کہ رمضان میں تین اور تین تین یا باجماعت کے ساتھ نماز پڑھنا
شریعت ہے، لہذا نماز تراویح کو کسی معین عدد میں منحصر کرنا اور اس کو قرأت کی کسی مقدار سے
منحصر کرنا ایسی بات ہے جو سنت میں نہیں آتی ہے۔ جب شوکانی گیارہ اور بیس دونوں کو
ثابت مانتے ہیں تو ان کے اس کلام کا سوائے اس کے کوئی دوسرا مطلب نہیں ہو سکتا کہ گیارہ
یا بیس کسی ایک میں نماز تراویح کو منہ کر کے کوئی حد یعنی وقت میں نہیں ہے، پس ان کے کلام
کی یہ تاویل کہ اس پر حصر کر دینا کہ نفسی طور پر بھی اس سے زیادہ نہیں پڑھ سکتے، اس کو وہ (شوکانی)
صحیح نہیں سمجھتے، بالکل غلط ہے، تراویح کا کوئی بھی عدد ہو نفسی طور پر اس سے زیادہ پڑھنے کو
دینا میں کس نے منع کیا ہے یا کون کر سکتا ہے کہ اسکی غلطی ظاہر کرنے کی ضرورت شوکانی کو پڑی تھی۔
اس سلسلہ میں الموی صاحب کی آخری بات کی نسبت بھی ہم کو کچھ کہنا ہے، جس کو انھوں نے اپنی
مطالع میں بالکل پروپیگنڈائی طریق سے لکھا ہے اور وہ یہ ہے کہ "اخانت کے کیسے کیسے اکابر
تسلیم کر رہے ہیں کہ حدیث عائشہ میں تراویح کا بھی بیان ہے، سوچنے کی بات ہے کہ کسی حدیث
کے معنی و مدلول کے سمجھنے کا سلبہ اخانت میں اہم محمد ابن ہمام ابن نجیم، طحاوی، زیلعی کو حاصل
ہو یا مولانا حبیب الرحمن اعظمی کو؟" (مختصر)

اسی لئے حافظ عبد اللہ صاحب غازی پوری کو بھی ماننا پڑا کہ حق یہ ہے کہ آپ نے
کبھی کبھی سنت فجر کے علاوہ کبھی تیرہ رکعتیں پڑھی ہیں، (رکعات التراتیج ص ۵)

ہم کو یہ کہنا ہے کہ یہ بالکل جھوٹا پروپیگنڈہ ہے، اگر امام محمدؑ نے تسلیم کیا ہے تو انکی عبارت
پیش کر دو، باقی رہی یہ بات کہ امام محمدؑ حدیث عائشہ کو باب فیہ شهر رمضان میں لائے
ہیں تو اس سے ہرگز ثابت نہیں ہوتا کہ امام محمدؑ حدیث عائشہ میں تراتیج کا بیان تسلیم کرتے ہیں
اس لئے کہ الموی صاحب کے اسذالاتاذ حافظ عبد اللہ صاحب کی تصریح کی بنا پر قریباً
رمضان تراتیج سے انعم ہے، اور تہجد و تراتیج دونوں کو شانِ پروردگار کے لئے رکعات التراتیج میں
لہذا امام محمدؑ نے اس باب میں ان دونوں کا بیان کیا ہے اسی لئے حضرت عائشہؓ کی ایک روایت
لائے ہیں جس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا من روز تراتیج پڑھنا مذکور ہے، دوسری حدیث
عائشہؓ کی یہ حدیث زیر بحث لائے ہیں جس میں رمضان میں تہجد پڑھنے کا بیان ہے۔

اسی طرح ابن الہمام کی جس عبارت کی بنا پر الموی صاحب یہ پروپیگنڈہ کر رہے ہیں اس
کسی طرف یہ ثابت نہیں ہوتا کہ حضرت عائشہؓ کی حدیث حدیث بن عبد الجلال کا قلعن تراتیج سے
بھی... اس عبارت کو الموی صاحب نے اپنی کتاب میں دو جگہ نقل کیا ہے مگر دونوں جگہ یہ
محرز چالاکی کی ہے کہ ترجمہ نہیں کیا ہے نیز دونوں جگہ عبارت کے درمیان درمیان سے کچھ الفاظ
اور فقرے چھوڑنے ہیں مگر پہلی جگہ میں تو غنیمت ہے کہ جو فقرے مصلحتاً حذف کئے ہیں انکی
نقطے دے دیے ہیں مگر دوسری جگہ یہ ڈھٹائی کی ہے کہ جس لفظ کو حذف کیا ہے اس کی
نقطے بھی نہیں لگائے۔ اس گزارش کو ذہن میں رکھ کر اہل انصاف سے درخواست ہے کہ وہ
ابن الہمام کی وہ عبارت جس کو خود الموی صاحب نے صلا میں نقل کیا ہے پڑھ کر بتائیں کہ اس
میں کہیں بھی ابن الہمام نے حضرت عائشہؓ کی حدیث حدیث بن عبد الجلال کا نام لیا ہے
نہیں لیا ہے تو الموی صاحب... .. سے پوچھیں کہ اس سفید جھوٹ سے کیا فائدہ
دراصل واقعہ یہ ہے کہ رکعات تراتیج کے قاہر دلائل نے الموی صاحب کو ایسا حواس باختہ
کر دیا ہے کہ ان کو آنکھ کے سامنے کی چیز بھی دکھائی نہیں دیتی، ابن الہمام نے تو اس عبارت

اور مولانا عبدالرحمن نے بھی تسلیم کیا کہ انہ قد ثبت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

حضرت جابر کی اس حدیث کی طرز اشارہ کیا ہے جس کو الموی صاحب نے آٹھ کے ثبوت میں حدیث عائشہؓ کے بعد دوسری حدیث کہہ کر نقل کیا ہے۔ چنانچہ ابن الہمام کے الفاظ جن کو الموی صاحب نے خود نقل کیا ہے یہ ہیں۔ ان قیام رمضان سنۃ احدی عشر بالوتر فی جماعۃ فعلہ صلی اللہ علیہ وسلم وترکہ بعد از (انوار مصابیح ص ۱۱) یعنی رمضان کا قیام سنت ہے، گیارہ رکعت وتر سمیت باجماعت اس کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا ہے اور غدیر کی وجہ سے (پھر) پھمڑ دیا ہے۔ دیکھ لیجئے ابن الہمام گیارہ باجماعت کا ذکر کر رہے ہیں پھر غدیر کی وجہ سے اس کو ترک کر دینے کا ذکر کرتے ہیں۔ اہل انصاف بتائیں کہ یہ باتیں حضرت عائشہؓ کی حدیث صاحبان یزید الخ میں مذکور ہیں یا حضرت جابر کی حدیث میں۔ پس اسی ایک بات الموی صاحب کی بدحواسی کا اندازہ لگا لیجئے

اس کے بعد مینے کہ الموی صاحب نے ص ۲۳ میں دوبارہ جب اس عبارت کو نقل کیا ترقی جماعۃ (باجماعت) کا لفظ حذف کر دیا، شاید اس لئے کہ اس کو حذف کر دینے کے بعد حدیث عائشہؓ کی طاب اشارہ سمجھا جانے لگے گا، اگر ایسا ہے تو اسی سے ان کی "دیانت داری کا اندازہ لگا لیجئے۔"

اور اگر ایسا نہیں ہے بلکہ بھول سے یہ لفظ رہ گیا ہے یا نقل کرتے وقت نظر چوک گئی ہے تو اہل انصاف الموی صاحب سے پوچھیں کہ پھر بعض عبارتوں کے نقل کرنے میں صاحب کعلت کی نظر بھی چوک گئی اور بعض الفاظ تھوٹ گئے تو آپ نے ان کے نسلان طوفان بد تمیزی کیوں برپا کر دیا اور ان پر خبانت کی تہمت کیوں لگائی ثبوت کے لئے دیکھئے اپنا سیاہ کارنامہ ص ۱۱۹ اور ص ۱۲۰ (مخبرہ) ابابہ بن نعیم اور طحطاوی تو خود الموی صاحب کے اعتراف کے بموجب ان دونوں نے اپنی طرف سے کچھ نہیں لکھا ہے بلکہ ابن الہمام کا قول نقل کیا ہے (دیکھو انور مصابیح ص ۱۱۹) اور ابن الہمام کے تعلق ابھی ثابت ہو چکا ہے کہ انہوں نے اپنی عبارت میں حدیث عائشہؓ کا نہیں بلکہ حدیث جابر کا ذکر کیا ہے لہذا حدیث عائشہؓ کو تراویح سے متعلق تسلیم کرنے کی نسبت

کان قد یصلی ثلث عشر رکعة سوی رکعتی الفجر (تحفة الاحوذی ص ۲۷ ج ۲)

ابن نجیم اور طحطاوی کی طرف ناخصل ہونے کی حیثیت سے بھی افزا ہے، اس کے بعد آخر میں
الموسی صاحب نے جو زمعی کا نام لیا ہے تو وہ حافظ تاشد کا پکا ثبوت ہے اس لئے کہ
پچھلے صفحات میں جن علمائے حنفیہ کی شہادتیں انہوں نے اپنے خیال میں پیش کی ہیں (اور
انہیں کو ایک بار پھر پڑھنے کی اپیل کی ہے) ان میں زمعی کا نام کہیں نہیں ہے (دیکھو علمائے
حنفیہ کی شہادت از ص ۲۳ تا ص ۲۹)

ایک غلطی کا ازالہ: ابن نجیم نے محقق ابن الہمام کا مذکورہ بالا قول نقل کرتے ہوئے آخر میں
ی نقل کیا ہے کہ فاذا یكون المسنون على اصول مشاغلنا ثمانية منها والمستحب اثنا عشر
نواب صدیق حسن خاں صاحب کو اس ٹکڑے کی نسبت یہ غلط فہمی ہو گئی کہ یہ خود ابن نجیم کا کلام ہے
حالانکہ یہ صحیح نہیں، واقعہ یہ ہے کہ ابن نجیم نے ابن الہمام کے قول اور ان کی ذاتی یہ تحقیق کو خود ان کے
الفاظ میں نہیں بلکہ اپنے الفاظ میں نسخ القدر کو سامنے رکھے بغیر محض اپنی یاد سے نقل کیا ہو
اور نقل کر کے آخر میں لکھ دیا ہے "انتهی" (یعنی فتح القدر کا مضمون ختم ہوا) (ہمارے
بیان کی تصدیق کے لئے بھرائی ص ۶۶-۶۷ ج ۲ ملاحظہ ہو) جب یہ معلوم ہو چکا تو اب سنیے
کہ نواب صدیق حسن خاں صاحب جن ٹکڑوں کو ابن نجیم کا کلام سمجھ رہے ہیں اس سے پہلے ابن نجیم
نے انتھی نہیں لکھا ہے بلکہ اس کو لکھ کر کہا ہے انتھی (فتح القدر کا مضمون ختم ہوا) لہذا
یہ ٹکڑا ابھی ابن نجیم کے خیال اور یاد کے مطابق ابن الہمام کا کلام ہے اور اسی کے ساتھ یہ بھی
سمجھ لیجئے کہ فتح القدر کی طرف مراجعت کے بغیر محض یاد پر اعتماد کرنے کی وجہ سے ابن نجیم کے
الفاظ ابن الہمام کی صحیح ترجمانی نہیں کرتے، چنانچہ اسی فقرہ کو لے لیجئے کہ ابن نجیم تو اپنی یاد
سے نقل کرتے ہیں مگر واقعہ یہ نہیں ہے بلکہ ابن الہمام دس کے بجائے یہ فرماتے ہیں کفلاھر
کلام المشائخ انہا سنة ومقتضى الدليل ما قلنا، یعنی ابن الہمام اس کو اصول مشائخ
کا مقتضی نہیں کہتے بلکہ اس دلیل کا مقتضی کہتے ہیں جو ان کے پیش نظر ہے اور یہی حقیقت بھی ہے
اس لئے کہ اصول مشائخ کا مقتضی آٹھ کا سنت ہوتا نہیں ہے بلکہ میں کا جیسا کہ مولانا عجزی

یعنی یہ ثابت اور محقق ہو چکا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی تیرہ رکعت فجر کی سنتوں کے سوا پڑھتے تھے۔ پس جب گیارہ سے زیادہ پڑھنا ثابت و محقق

رمۃ اللہ علیہ نے تحفہ الاخیار میں پوری تفصیل کے ساتھ اس کو ثابت کیا ہے۔

اسی طرح ابن الہمام نے اس عبارت میں کہیں بھی کماثبت فی الصحیحین نہیں لکھا اور نہ کہہ سکتے، اس لئے کہ اس عبارت میں انہوں نے گیارہ باجماعت کا ذکر کیا ہے اور گیارہ باجماعت کا ذکر کہیں بھی صحیحین میں نہیں ہے مگر ابن نجیم نے یادداشت کی غلطی کی بنا پر یہ بھی کہہ دیا۔ حافظہ کی بے وفائی کے کوششے بھی بڑے عجیب ہوتے ہیں۔ مولانا مبارکپوری نے تحفہ الاحوذی ص ۳۳ ج ۲ میں عمدۃ القاری سے دو سوال پھر ان کے جواب نقل کرنے کے بعد دوسرے سوال کے جواب پر اعتراض کرنے کا ارادہ کیا تو اول کو ثانی اور ثانی کو اول لکھ گئے۔ فرماتے ہیں الامر کما قال العینی فی الجواب عن السؤال الثانی و اما الجواب عن الاول ففیہ ان الخ حلائکہ عن السؤال الاول و اما الجواب عن الثانی لکھنا چاہئے تھا، یہاں پہنچ کر الملوی صاحب کی ایک اور غلط بیانی پر بھی تنبیہ ضروری ہے اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے ابن الہمام اور ابن نجیم اور طحاوی تینوں کی طرف نسبت کی ہے کہ یہ لوگ بیس میں سے آٹھ کو سنت اور بارہ کو مستحب تسلیم کرتے ہیں (دیکھو ضاد ص ۱۱) الملوی صاحب کا یہ بیان اس لئے غلط ہے کہ ان میں سے صرف ابن الہمام تو بیشک ایسا کہتے ہیں لیکن ابن نجیم اور طحاوی ایسا نہیں کہتے بلکہ ابن نجیم تو بیس کو جمہور کا قول بتاتے ہیں اور اسکی دلیل ذکر کرتے ہیں، اس کے بعد انہوں نے ابن الہمام کا جمہور سے تفرق ظاہر کرنے کے لئے ابن الہمام کے کلام کا حاصل نقل کر دیا ہے اور طحاوی نے ابن نجیم کے حوالہ سے ابن الہمام کے کلام کا حاصل نقل کرنے کے بعد سراخندہ لکھا ہے کہ بیس کہتے ہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فضل سے ثابت ہیں۔ الحاصل الملوی صاحب کا بیان یہ دو جہان غلط ہے اور اسکی بنیاد یہ ہے کہ انہوں نے خود نہ بھر دیکھی ہے نہ طحاوی، پس نواب صاحب کے اعتماد پر لکھ دیا ہے اور غلط ہے کہ خود نواب صاحب نے بھی نہ اس کو دیکھا نہ اس کو

تو اہل حدیث کا یہ دعویٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مع و تزگیارہ رکعت سے زیادہ پڑھنا ثابت نہیں، جیسا کہ حافظ عبد اللہ صاحب نے رکعات التراجیح میں لکھا ہے باطل ہو گیا اور جب کہ حضرت عائشہ (رضی اللہ عنہا) کی حدیث میں
(باقی متن ملاحظہ ہو ص ۹۶)

بلکہ انھوں نے امداد السنۃ کے بھر دوسرے پر لکھ دیا ہے جس کی غمازی خود ان کی کتاب میں انجام
کر رہی ہے فرماتے ہیں "ابن استر دایات کتب حنفیہ کہ در امداد السنۃ ابراد کدہ" ص ۵۲۵
ذک بلعنہم من العلم۔

(۱۷۱) الملوی صاحب نے رکعات تراویح ص ۲ کے لفظ ثانیہ سے لیکر یہاں تک کہ تقریباً سترہ
سطروں میں سے شروع کی ساڑھے تین سطریں اور اخیر کی دو سطریں نقل کی ہیں اور درمیان کی کُل
سطریں جن میں حافظ ابن حجر کی توجیہ اور حافظ عبد اللہ صاحب اور مولانا عبدالرحمن صاحب کا
اعتراف مذکور تھا حذف کر دی ہیں اور اس کے بعد لکھا ہے، اسی قبضہ کو دفع کرنے کے لئے حافظ
صاحب نے مدلل حاشیہ لکھا ہے اور تحفہ میں بھی جواب دیا گیا ہے... مگر مولانا موسیٰ اس کے
ذکر سے بالکل خاموش ہیں... ہم حافظ صاحب اور تحفہ کا جواب ذرا وضاحت سے پیش کرتے
ہیں، اس کے بعد انھوں نے یہ کہہ کر کہ دراصل ان دونوں کا جواب ابن حجر کے کلام سے ماخوذ ہے
حافظ ابن حجر کی وہ توجیہ ذکر کر دی ہے جو انھوں نے گیارہ اور تیرہ کے باب میں لکھی ہے۔
میں کہتا ہوں کہ الملوی صاحب کی سمجھ اور عقل کا جب یہ حال ہے تو میں ان کو یہ کس طرح سمجھاؤں
کہ سوال یہ نہیں ہے کہ گیارہ اور تیرہ کی روایتوں میں تعارض ہے اس کا دفعیہ اور ان دونوں کی وجہ
تطبیق کیا ہے؟ بلکہ سوال یہ ہے کہ جب تیرہ بھی ثابت ہے اور بہ اقرار حافظ صاحب و مولانا مبارک پوری
ثابت ہے تو یہ کیوں لکھا گیا کہ "صحیح حدیث سے مع و تزگیارہ رکعت سے زیادہ تراویح پڑھنا ثابت نہیں
ہے" جب تیرہ رکعت تراویح پڑھنا بھی ثابت ہے اور صحیح حدیث سے ثابت ہے تو گیارہ سے زیادہ
کی نفعی غلط ہوتی ہے؟..... بتائیے اس کا حافظ صاحب یا مولانا مبارک پوری نے کیا جواب دیا،
کیا ان لوگوں نے کسی دلیل سے ثابت کر دیا ہے کہ گیارہ سے زیادہ ثابت نہیں ہے۔.....
... اگر ثابت کر دیا ہے تو ان کی عبارت لکھئے، باقی رہا حافظ صاحب کا مدلل حاشیہ اور تحفہ کا

جواب تو وہ اس تعارض کا جواب بیشک ہے جو گیارہ اور تیرہ کی روایتوں میں پایا جاتا ہے مگر حافظ صاحب پر جو اعتراض پڑتا ہے اس کا جواب اس سے نہیں ہوتا، بلکہ اس جواب سے تو حافظ صاحب پر اعتراض اور مستحکم ہو جاتا ہے، سنئے! آپ نے تو صرف اس لئے کہ حافظ صاحب کی صریح غلطی کا ماز فاش نہ ہو ان کی عبارت نقل نہیں کی مگر ہم اس کو نقل کر کے آپ کی تلبیس کا پردہ چاک کئے دیتے ہیں۔ حافظ صاحب فرماتے ہیں: "جس طرح آنحضرتؐ ... رات کی نماز ... تہجد ... کبھی کبھی تیرہ رکعت پڑھ لیا کرتے تھے جن میں سے اول کی دو رکعتیں ملکی پڑھتے تھے اس لئے وہ کبھی شمار میں آتی تھیں اور کبھی نہیں ... اسی طرح اگر آپ نے تراویح بھی ... کبھی کبھی تیرہ رکعت پڑھی ہو اول کی دو رکعتوں کو ملکی ہونے کی وجہ سے راوی نے شمار نہ کیا ہو تو اس قدر پر یہاں (اول کی ملکی دو رکعتوں کے علاوہ) لائے گی گیارہ رکعتیں مراد ہوں گی۔"

یہ ہے حافظ صاحب کا وہ مدعی حاشیہ جس کی تاب مجال نہ صاحب رکعات بقول اموی صاحب نہیں لاسکتے تھے، بہر حال نصف اس علم ملاحظہ فرمائیں کہ حافظ صاحب نے بلا تذبذب تسلیم کر لیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی تیرہ رکعت تہجد پڑھ لیا کرتے تھے اسی طرح اسکو کبھی ممکن نہ کر لیا ہے کہ تراویح بھی کبھی کبھی تیرہ رکعت پڑھی ہو، مگر راوی نے اول کی دو رکعتوں کو ملکی ہونے ہونے کی وجہ سے شمار نہ کیا ہو کیلئے اس سے بالکل صاف صاف یہ ثابت نہیں ہوتا کہ آنحضرتؐ نے تیرہ بھی پڑھی تھی مگر راوی نے رد کو شمار نہ کر کے گیارہ کہہ دیا ہے، پس جب خود حافظ صاحب نے اس حاشیہ میں آنحضرتؐ کے تیرہ تراویح پڑھنے کا امکان اور تیرہ تہجد پڑھنے کا وقوع صحیح مان لیا تو انھوں نے یہ بھی ان لیا کہ آنحضرتؐ نے گیارہ رکعت سے زیادہ تراویح پڑھی ہی، اسلئے کہ تہجد اور تراویح میں بقول اموی صاحب ایسا لگاؤ ہے کہ ذہنی غیر رمضان میں تہجد ہے اور اس کا نام رمضان میں تراویح ہے، لہذا حافظ صاحب کا یہ لکھنا کہ مع و تیرہ گیارہ رکعت سے زیادہ تراویح پڑھنا ثابت نہیں ہے، یہ خود ان کے اقرار سے غلط ہے۔

اب اموی صاحب بتائیں کہ حافظ صاحب کے حاشیہ سے صاحب رکعات کے اعتراض کی مزید تقویت ہوتی ہے یا اس کا دفعہ، ادیب! تحفہ کا جواب بھی وہی ہے جو حافظ صاحب کا ہوا وہ دونوں ابن حجر کے کلام سے ماخوذ ہیں تو تحفہ کا جواب اور ابن حجر کا کلام یہ دونوں بھی صاحب رکعات کے

اعتراض کے مؤید ہوئے یا مبطل ؟

پھر بڑے لطف کی بات یہ ہے کہ خود اموی صاحب نے بھی اس بات کو تسلیم کیا ہوگا کہ تہجد کی رکت دانی روایت سے جو اعتراض تراویح کے عصر پر وارد ہوتا ہے وہی اعتراض تہجد پر بھی ہوتا ہے اس لئے جو جواب تہجد کی بابت دیا گیا ہے وہی جواب تراویح کی بابت بھی ہوگا (انوار ص ۵) میں کہتا ہوں کہ تہجد کی بابت ابھی آپ سن چکے کہ حافظ صاحب نے یہ جواب دیا کہ "آنحضرت... تہجد کبھی تیرہ رکعت پڑھ لیا کرتے"۔ لہذا یہی جواب اموی صاحب کے اقرار کے بموجب تراویح کی بابت ہوگا، یعنی یہ کہ آنحضرت تراویح کبھی تیرہ رکعت پڑھ لیا کرتے تھے اور جب پڑھ لیا کرتے تھے تو تراویح مع وتر کا تیرہ رکعت پڑھنا صحیح صحیح سے ثابت ہو گیا ہے آپ نے گیارہ سے زیادہ کے ثبوت کی نفی کیوں کی ؟ اگر کہئے کہ اس لئے نفی کی کہ ایک روایت نے ہلکی ہونے کی وجہ سے دو شمار نہیں کیا تو گزارش ہے کہ کیا ایک روایت کے شمار نہ کرنے کی وجہ سے دو رکعتیں بے ثبوت اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ثابت افعال کی فرست سے بھی خارج ہو گئیں ؟ یہ عجیب بات ہے کہ روایت تو ان دو کو بھی ثابت مانتا ہے، صرف ہلکی ہونے کی وجہ سے شمار نہیں کرتا مگر آپ سرے سے اس کو ثابت ہی نہیں مانتے، آخر یہ کون سی منطق ہے، اچھا اگر یہ منطق صحیح ہے تو چونکہ بقول آپ کے تیرہ دانی روایت سے جو اعتراض تراویح پر پڑتا ہے وہ تہجد پر بھی پڑتا ہے اور جو جواب اس کا ہے وہی جواب اس کا بھی ہے تو اس جواب کا جو نتیجہ تراویح کے حق میں برآمد ہوگا وہی تہجد کے حق میں بھی برآمد ہوگا اور تراویح کے حق میں یہ نتیجہ برآمد ہوگا کہ گیارہ سے زیادہ ثابت نہیں تو اب خود آپ کو اور حافظ صاحب کو نیز حافظ ابن حجر یہ بھی کہنا چاہیے کہ "صحیح سے تہجد مع وتر گیارہ رکعت سے زیادہ ثابت نہیں ہے"۔ حالانکہ کوئی نہیں کہتا، بلکہ اس کے برخلاف جہاں صاحب رکعات نے تہجد کی رکعتوں کو ہاتھوں ہاتھ سات سے تیرہ تک بتایا ہے وہاں آپ نے صراحت لکھا ہے کہ تہجد کا یہ عدد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے ثابت ہے" (انوار ص ۵) اور حافظ صاحب اور مولانا مبارک پوری کی جہاں رکعات منقول ہیں اور اسکی عبارت کے سلسلے میں منقول ہیں جن کو اس وقت نقل کر کے آپ بحث کر رہے ہیں مگر انہیں ہے کہ آپ نے ان کو اپنے عوام سے چھپانے کے لئے نقل نہیں کیا

اور آپ سے زیادہ افسوس مولانا مبارکپوری پر ہے کہ وہ گیارہ رکعت تراویح کے ثبوت میں اسی حدیث عائشہؓ کو نقل کرتے ہیں اس کے بعد تیرہ والی روایت سے اس روایت پر جو اعتراض ہوتا ہے اس اعتراض کا ایک جواب عینی سے نقل کر کے عینی کے جواب پر اعتراض کرتے ہوئے صاف صاف لکھتے ہیں قد ثبت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قد بصلی ثلاث عشرة ركعة (یہ بتحقیق ثابت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی تیرہ رکعتیں پڑھتے تھے) مگر افسوس ہے کہ آنحضرت کے اس فعل سے تیرہ کی تعداد کو ثابت مانتے ہوئے بھی رکعات تراویح کے باب میں گیارہ ہی رکعات کے قول کو راجح، مختار اور اقویٰ من حیث الدلیل تو کہتے ہی ہیں۔ پھر کے ساتھ اسی کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت بھی کہتے ہیں فرماتے ہیں وهو الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسند الصحيح (سند صحیح سے بس یہی آنحضرت سے ثابت ہے) خذوا النصف! کہ تیرہ کے حقیقی ثبوت کے بعد بھی یہی کہہ جانا کہ بس گیارہ ہی ثابت ہے! اپنے اگلوں اور بڑوں کی کہی ہوئی بات کی بجائے حمایت اور ترجیح اور حدیث کے مقابل میں اقوال الرجال کو ترجیح دینا نہیں ہے تو کیا ہے؟

اور اس حمایت بجا کی بھی اس کے سوا کوئی دوسری وجہ نہیں ہے کہ جاہل عوام کو جب ان کے اگلے یہ بتا چکے کہ بس آٹھ رکعت تراویح سنت ہے، اس بنا پر سالہا سال سے وہ اسی کو سنت اور اس سے زیادہ کو خلاف سنت یقین کرتے رہے تو آپ کس منہ سے ان عوام کے سامنے اقرار کریں کہ صرف آٹھ ہی سنت نہیں بلکہ دس بھی سنت ہیں لہذا روزانہ نہیں تو کبھی کبھی دس پڑھا کر دو، بلکہ اگر اتباع سنت کا سچا دعویٰ ہوتا تو بتاتے کہ چونکہ آنحضرت خود کبھی دوہلی سے شروع کر کے اس کے بعد آٹھ نہایت لمبی پڑھتے تھے اور اُسٹ کو بھی آپ نے دوہلی سے شروع کرنے کی ترغیب دی ہے اس لئے ہمیشہ ایسا کر دو کہ پہلے دوہلی، اس کے بعد آٹھ لمبی پڑھا کر دو، کیا الموی صاحب کوئی ثبوت پیش کریں گے کہ ان کے اکابر و اصناف میں سے کس نے یہ صحیح طریقہ سنت اور صحیح سند سے ثابت حدود عوام کے سامنے رکھا یا اس کے مطابق عمل کیا ہے؟ اچھا اوروں کو چھوڑیے خود آپ نے اپنے الموی میں یہ بتایا، یا ہمارے مطالبہ سے

پہلے کبھی عمل کیا، بس آپ ایمان داری سے اعلان کر دیجئے کہ ہاں بتایا اور عمل کیا۔ ہم مان لیں گے اور اس اعلان کے صدق و کذب واقعی کے درپے نہ ہوں گے بلکہ اس کا فیصلہ خود آپ کی جماعت پر چھوڑیں گے۔

اچھا ایک دوسری بات سنئے کہ ثخفة الاحوذی ص ۳، ج ۲ میں دھوا الثابت عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالسند الصحیح حضرت عائشہ کا قول ہے یا مولانا مبارکہ پوری کا، اسی طرح رکعات تراویح ص ۳ میں جو لکھا ہے کہ صحیح حدیث سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مع و ترک بارہ رکعت سے زیادہ تراویح پڑھنا ثابت نہیں ہے، یہ حافظ صاحب کے الفاظ ہیں یا حضرت عائشہ کے، اگر یہ حافظ صاحب کے الفاظ ہیں اور وہ مولانا مبارکہ پوری کا قول ہے، اور یقیناً ہے تو پھر آپ کو ص ۶۱ میں یہ لکھنے کی جرات کیوں کر ہوئی کہ "حصر کا دعویٰ اہل حدیث کا نہیں بلکہ خود حضرت عائشہ کا ہے۔" آخر ایسی صریح غلط بیانی کی ہمت آپ نے کیسے کی؟ کیا حافظ صاحب اور آپ کے استاد اہل حدیث نہیں تھے یا دھوا الثابت اور زیادہ ثابت نہیں، حصر کے عنوان نہیں ہیں۔

جب یہ ثابت ہو چکا کہ اہل حدیث نے حصر کا دعویٰ یقیناً کیا ہے تو اب سنئے کہ ہمارا اعتراض انھیں اہل حدیث کے دعویٰ حصر پر ہے، باقی اگر حضرت عائشہ کے دعویٰ حصر پر کوئی اعتراض پڑتا ہے تو ہمارا جواب یہ ہو کہ درحقیقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تہجد کی پوری رکعتیں تیرہ تھیں مگر رادی نے پہلی دو رکعتوں کو ملکی ہونے کی وجہ سے شمار نہ کر کے گیارہ کہہ دیا ہے، ورنہ یہ واقعہ نہیں ہے کہ تہجد کی پوری رکعتیں گیارہ تھیں بلکہ واقعہ یہی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تہجد تیرہ ہی رکعت پڑھتے تھے، یہ ہے ہمارا جواب، اب اگر آپ کا بھی تراویح کی بابت وہی جواب ہے جو ہمارا تہجد کی بابت ہے جیسا کہ آپ نے ص ۶۱ میں لکھا ہے تو صاف صاف ہماری طرح آپ بھی لکھئے کہ درحقیقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تراویح کی پوری رکعتیں تیرہ تھیں، مگر حافظ صاحب مبارکہ پوری نے پہلی دو رکعتوں کو ملکی نہ ہونے کی وجہ سے شمار نہ کر کے گیارہ لکھ دیا ہے ورنہ واقعہ یہ نہیں ہے کہ تراویح کی پوری رکعتیں گیارہ تھیں، واقعہ تو یہی ہے کہ آنحضرت تراویح تیرہ ہی رکعت پڑھتے تھے۔

جب آپ معلوم کر چکے کہ صاحب رکعات کا اعتراض اس حصر پر ہے جس کا دعویٰ
 اہل حدیث نے کیا ہے اس حصر پر نہیں جس پر حضرت عائشہؓ کی حدیث دلالت کرتی ہے اسلئے
 کہ اس میں پوری تعداد رکعات کا حصر نہیں ہے، بلکہ پوری تعداد میں سے صرف لمبی رکعتوں کا حصر
 ہذا صاحب رکعات کے جواب میں الموی صاحب نے حضرت عائشہؓ کے حصر کو لیکر اسکے جوابات
 نقل کرنے میں جو کئی درق بیاہ کئے ہیں وہ سب دوران کار میں اس سے تعرض کرنے کی کون
 ضرورت نہیں ہے، لیکن الموی صاحب کی عبارت نفی کا نمونہ پیش کرنے کے لئے ہم اتنا ضرور
 عرض کریں گے کہ حافظ ابن حجر نے تیرہ دالی روایت میں جو دو احتمال پیدا کر کے ان میں سے
 دوسرے کو ادرجہ فی نظری کہہ دیا تو الموی صاحب نے یہ سمجھ لیا کہ حدیث عائشہؓ کی مختلف
 روایات میں تطبیق کی متنبی صورتیں ہیں ان سب میں حافظ ابن حجر کے نزدیک یہی راجح ہے
 حالانکہ ایک طالب علم بھی ان کی عبارت کو پڑھ کر سمجھ سکتا ہے کہ حافظ نے یہاں جو دو احتمال
 ذکر کئے ہیں ان میں سے دوسرے کو پہلے کے مقابل میں ادرجہ کہا ہے اور یہ از حجت یہ احتمال
 درامکان کے درجہ میں ہے باقی تعیین کے درجہ میں جو تطبیق ان کے نزدیک حق و صواب ہے
 وہ توجیہ و تطبیق وہ ہے جس کو بحث کے آخر میں السوابع کہہ کر ذکر کیا ہے، اور چونکہ یہی وجہ
 ابن حجر کے نزدیک خود ان کی تصریح کے مطابق حق و صواب ہے اس لئے ان کی آخری عبار
 جو بالکل آخری فیصلہ کی حیثیت رکھتی ہے الموی صاحب نے جب اس کو نقل کیا تو نہ ترجمہ کیا نہ
 حاصل بتایا اور جب ادرجہ فی نظری والی عبارت نقل کی تو اسکے ترجمہ کی بھی ہمت نہ کی بلکہ
 اپنا طبع زاد حاصل لکھنے بندہ گئے، تاکہ قابلیت کا بھانڈا بھی نہ پھوٹے اور تبیس کے مواقع بھی
 حاصل رہیں اگر کسی کہ نہیں نہ ہو تو شد میں ابن حجر کی عبارت اور الموی صاحب کا حاصل خود
 پر شے صاف ظاہر ہو جائیگا کہ انہوں نے حاصل لکھنے میں کیا کیا حرکتیں کی ہیں اور انہیں
 حرکتوں کی بنا پر شد میں ان کو یہ لکھنے کا موقع مل گیا کہ جس توجیہ کو حافظ نے ادرجہ فی
 نظری کہا ہے وہ خاص حدیث ابو سلمہ عن عائشہ کے متعلق ہے، حالانکہ یہ کذب صریح ہے اسلئے
 کہ وہ خود ہی ابن حجر کی عبارت کا حاصل ان لفظوں سے شروع کرتے ہیں کہ "جس روایت میں تیرہ
 رکعت کا ذکر ہے ہو سکتا ہے کہ حضرت عائشہؓ نے اس زمانہ میں اس سے صاف ظاہر ہے کہ ابن حجر کی

اس روایت میں تیرہ رکعت والی روایت کی توجیہ مذکور ہے اور اس توجیہ میں ابن حجر نے دو احتمال ذکر کر کے دوسرے احتمال کو ارجح فی نظری کہا ہے لہذا ارجح فی نظری والی توجیہ تیس رکعت والی سے متعلق ہوئی نہ کہ گیارہ والی حدیث ابو سلمہ عن عائشہ سے، بتائیے اگر الموی نے یہ حدیث سادہ ترجمہ کر دیتے تو یہ غلط بیانی ممکن ہوتی ہے ہرگز نہیں، الموی صاحب نے اسے ناجائز کا رد و ایوں پر پردہ ڈالنے کے لئے ابن حجر کی عبارت بالکل ادھوری اور بے جزو نقل کی ہے مگر کیا الموی صاحب نے اپنی جماعت کے لوگوں کو ایسا جاہل سمجھ رکھا ہے کہ وہ خبیثہ کی فاقہ تعقیب کو دیکھتے ہوئے بھی نہ سمجھ سکیں گے کہ اس کا تعلق اوپر سے ہے اور اوپر کے تیس رکعت والی کو الموی صاحب نے حذف کر دیا ہے

خیر اب آئیے دیکھئے کہ یہ حرکت انھوں نے کیوں کی ہے اس لئے کہ فیجئیل سے پہلے ماہ ابن حجر نے یہ لکھا ہے واما مادواہ الزہری عن عروہ عنہا..... کان یصل باللیل ثلاث عشر رکعة..... نظاہرہ یخالف ما تقدم فیجئیل الخ دیکھئے اس نکتے کو فصل کر دینے کے بعد دن کی طرح روشن ہر ماہ تا ہے کہ ابن حجر خاص طور پر نا لیکر عروہ عن عائشہ کی حدیث کو اگلی روایتوں کی مخالفت بتا کر اسکی توجیہیں کر رہے ہیں اسی کی دوسری توجیہ کو ارجح فی نظری قرار دیا ہے، اس کے بعد یہ فرماتے ہیں کہ تیرہ کی توجیہ کیوں ارجح ہے ہے اس لئے کہ ابو سلمہ کی جو روایت گیارہ میں حصر پر دلالت کرتی ہے اس میں صرف لمبی رکعتوں کا بیان حضرت عائشہ نے کیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انھوں نے ہلکی دو رکعتوں سے تعرض نہیں کیا ہے اور لمبی رکعتیں گیارہ ہی تھیں، اس لئے لمبی رکعتوں کو گیارہ میں منحصر کر دیا اور اس کے برخلاف ذہری عن عروہ کی روایت میں انھوں نے لمبی گیارہ رکعتوں کے ساتھ دو ہلکی رکعتوں سے بھی تعرض کیا تو گیارہ میں حصر نہیں کیا بلکہ رکعتوں کی تعداد تیرہ بتائی۔ اور چونکہ یہ زیادتی ایک حافظ کی روایت سے ثابت ہے، لہذا اصولاً مقبول ہے اس طرح حضرت عائشہ کی مختلف روایات کو جمع کیا جائے گا۔

پھر چند سطروں کے بعد ابن حجر نے قرطبی کے حوالہ سے ان اہل علم کا خیال نقل کیا ہے کہ حضرت عائشہ کی ان سب مختلف روایات کی طرف خطاب کی نسبت کی ہے اور اس خیال کو نقل کرنے کے بعد

روایا دیا ہے کہ یہ جب مسیح ہوتا کہ حضرت عائشہؓ سے روایت کرنے والا ایک شخص ہوا اور
 حضرت عائشہؓ نے یہ مختلف باتیں ایک وقت بیان کی ہوتیں ... مگر واقعہ یوں نہیں ہے
 رحمن و صواب یہ ہے کہ ان باتوں میں سے جو بات انہوں نے بیان کی ہے (خواہ وہ ابو سلمہ
 روایت ہو یا زہری یا ابن عمر کی یا مسروق و قاسم کی) وہ سب باتیں متعدد اوقات اور مختلف
 حالت پر محمول ہیں۔ یہ ہے وہی حجر کا آخری فیصلہ جو انہوں نے ساری بحثوں کے بعد لکھا ہے
 اس لئے یہی سب سے زیادہ قابل قبول اور قابل اعتماد ہے بالخصوص جب کہ اس فیصلہ اور
 ابن توجیہ میں کوئی منافاة نہیں ہے، باقی رہا الموی صاحب کا یہ کہنا کہ "آخری توجیہ دوسرے
 ٹکٹ کے ضمن میں ہے" تو یہ بھی ان کی خوش فہمی ہے۔ پہلی توجیہ بھی حضرت عائشہؓ کی مختلف
 آیات کی تطبیق کے باعث میں تھی اور آخری توجیہ بھی اسی باعث میں ہے۔

اس کے بعد سنئے کہ الموی صاحب نے فتح المصنوع کی دو جہات میں بھی بہت خوش ہونے کے نقل
 میں مگر ان کی محوشی کی بنیاد نا فہمی پر ہے اس لئے کہ مولانا شبیر احمد صاحب نے ان جہاتوں
 میں نہیں فرمایا ہے کہ تہجد نبوی کی رکعات گیارہ سے زیادہ نہیں تھیں بلکہ انہوں نے بصراحت
 فرمایا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز شب شروع کی دو ضعیف رکعتوں کو لیکر تیرہ رکعت
 ہی اور ان کو چھوڑ کر گیارہ تھی، یا انہوں نے یہ ضرور کہا ہے کہ اس تیرہ میں تین دتر ہیں۔
 شروع کی دو رکعتیں تہجد کے مہادی سے ہیں اور اصل تہجد آٹھ رکعت ہے مگر ان کے اس
 شاد سے وہ اعتراض ہرگز دفع نہیں ہوتا جو حافظ صاحب وغیرہ پر وارد ہوتا ہے۔ اس لئے
 مہادی تہجد و تراویح (جس سے تہجد و تراویح کو شروع ہونا چاہئے) بھی تہجد و تراویح
 داخل ہیں اس سے خارج نہیں ہیں۔ جیسا کہ میدان کتاب کتاب سے خارج نہیں ہوتا، اگرچہ
 اصل کتاب بھی نہیں ہوتا، اس کے علاوہ اس کی تصدق و ثابیت مان کر اس کا یہ علمی تجزیہ کرنا
 مہادی اور آٹھ اہل ہیں یہ تو بیشک جائز ہے مگر یہ جائز نہیں ہے کہ آٹھ ہی کو ثابیت ۱۲
 کے اور دو کو مہادی ہونے کی وجہ سے ثابیت ہی تسلیم کیا جائے، اسی طرح اس علمی تجزیہ پر عمل
 قرین کی بنیاد رکھنا بھی درست نہیں ہے کہ آٹھ ہی پر عمل کیا جائے اور دو کو مہادی ہونے کی
 وجہ سے چھوڑ دیا جائے، اس لئے کہ یہ تفریق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی فعلی اور قولی دروزوں

سنتوں کے عملات ہے۔

کتنے شرم کی بات ہے کہ جذبہ اتباع سنت سے سرشار لوگ خود ہی لکھتے ہیں کہ تراویح
 رمضان کا تہجد دونوں ایک ہیں (ص ۲۷) اور خود ہی یہ بھی لکھتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 تہجد کی نماز دو خفیف رکعتوں سے شروع کرتے تھے، پھر لمبی لمبی رکعتیں پڑھتے تھے اس طرح کل کئی
 تیرہ برتنی تھیں ص ۲۷ اور حافظ صاحب نے تو فعل نبوی کے ساتھ قوی حدیث بھی ذکر کی ہے
 (دیکھو حاشیہ رکعات التراویح ص ۵۵) مگر جب عمل کا وقت آتا ہے تو صرف آٹھ (بلا وتر)
 رکعتیں پڑھتے ہیں اور اسی پر عمل کرنے کو بتاتے ہیں کبھی یہ نہیں جانتے کہ آٹھ سے پہلے دو رکعتیں
 بھی قوی و فعلی سنت ہے۔

اسی طرح جذبہ اتباع نبوی سے سرشار لوگوں کو بخاری کی یہ حدیث تو نظر آتی ہے کہ
 ماکان یزید الخ مگر اسی بخاری میں حضرت ابن عباس کی حدیث کا انت صلوة رسول
 صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث عشرة رکعة اور اسی بخاری میں حضرت عائشہ کی حدیث
 کان یصلی باللیل ثلاث عشرة رکعة، نظر نہیں آتی، اس لئے کہ اگر نظر آتی تو حافظ صاحب
 اور مبارک پوری صاحب یہ کبھی نہ لکھتے کہ گیارہ ہی رکعت ثابت ہے، باقی رہا یہ خیال کہ ان حدیث
 میں تہجد کا بیان ہے تراویح کا نہیں تو ایش ہے کہ اس کا جواب خود الملوی صاحب نے
 یہ دے دیا ہے کہ تہجد عام ہے اور تراویح خاص (ص ۲۷) یعنی حدیث عائشہ کے مدلول
 کا تراویح ایک فرد خاص ہے بس دونوں کا تعلق ظاہر ہے۔ کون عاقل کہہ سکتا ہے کہ
 اور اس کے دفاع میں تعلق نہیں ہوتا (انوار مصابیح ص ۵) الملوی صاحب کی یہی تقریر
 حدیث ابن عباس میں بھی جاری کر لیجئے۔

اسی طرح الملوی صاحب نے ایک اثر کے لفظ کان یصلی کی نسبت لکھا ہے کہ وہ
 کسی خاص زمانے کے ساتھ مخصوص و مقید نہیں ہے بلکہ اپنے اطلاق کے اعتبار سے حضرت
 کے زمانے کو بھی شامل ہے اور اس کے بعد کے زمانے کو (ص ۲۷) پس اسی طرح یہ
 حضرت عائشہ کا لفظ کان یصلی باللیل کسی خاص زمانے کے ساتھ مخصوص و مقید
 ہو بلکہ اپنے اطلاق کے اعتبار سے رمضان کو بھی شامل ہے اور غیر رمضان کو بھی۔

لہذا اگر واقعی اتباع سنت کا جذبہ کارفرما ہوتا تو ہر اہل حدیث ہی کہتا کہ تراویح کی تیرہ رکعتیں ثابت ہیں اور تیرہ ہی پڑھنی چاہیے، بالخصوص جب کہ گیارہ والی ماکان ریزید بھی اسی تیرہ والی پر عمل کی گئی ہے اور مانا گیا ہے کہ اس میں دوہلی رکعتیں چھوڑ دی گئی ہیں۔

الموسیٰ صاحب کی ایک اور بدحواسی ابھی آپ الموسیٰ صاحب کا یہ ارشاد سن چکے ہیں کہ حصر کا دعویٰ اہل حدیث کا نہیں حضرت عائشہؓ کا ہے (ص ۶۱) مگر ص ۶۲ پر پہنچ کر بدحواسی میں آپ کو اپنی یہ بات یاد نہیں رہی وہاں یہ فرمانے لگے کہ "اہل حدیث کا یہ دعویٰ... متعصب حنفیوں کے مقابلہ میں ہے" اب ان سے پوچھئے کہ اگر آپ کی پہلی بات سچی ہے تو کیا حضرت عائشہؓ نے بھی حنفیوں کے مقابلہ میں حصر کا دعویٰ کیا تھا، اور اگر دوسری بات سچی ہے تو پہلے آپ نے غلط بیانی کیوں کی؟ اس کے بعد ناظرین کو معلوم ہونا چاہیے کہ الموسیٰ صاحب نے اس کو صاحب رکعات کے اعتراض کا دوسرا جواب قرار دیا ہے ان سے پوچھئے کہ وہ دوسرا کیسے ہوا۔ پہلا جواب تو حدیث عائشہؓ کے حصر کا ہے جس پر صاحب رکعات کا اعتراض ہی نہیں ہے۔ صاحب رکعات کا اعتراض تو اہل حدیث کے حصر پہ ہے اور اس کا یہی ایک جواب آپ نے دیا ہے تو یہ پہلا ہوا یا دوسرا؟

اچھا اب آپ اپنے اس جواب کا بوداہن ملاحظہ فرمائیے۔ آپ نے اہل حدیث کے دعویٰ حصر کو یہ کہہ کر جان چھڑائی کہ یہ حصر حقیقی نہیں اضافی ہے اور رمضان الیہ ایک خاص اور محمود امر ہے اور وہ ہے بیس رکعات "ص ۶۲" اور اس سے پہلے آپ نے یہ لکھا ہے کہ "گویا اہل حدیث جب کہتے ہیں کہ..... گیارہ رکعت سے زیادہ ثابت نہیں تو انکی مراد سطلن زیادتی کی نفی نہیں ہے بلکہ وہ زیادتی جو عام طور پر محمود ہے یعنی بیس رکعات ص ۶۲۔"

میں کہتا ہوں کہ یہ "گویا" تو اس وقت صحیح ہوتا جب صرف حنفیوں کو چڑانے کے لئے اہل حدیث یہ کہتے ہیں مگر اہل حدیث تو کیا فرماتے ہیں علماء دین کے جو لب میں کبھی اہل حدیثوں کو ہی بتاتے ہیں کہ صحیح دتر گیارہ رکعت سے زیادہ تراویح ثابت نہیں ہو جس کا سو فیصدی نتیجہ یہ برآمد ہوتا ہے کہ کوئی اہل حدیث آٹھ رکعات سے زیادہ نہیں پڑھتا بلکہ خود مفتی صاحبان بھی آٹھ سے زیادہ نہیں پڑھتے، حالانکہ اس زیادتی سے جب صرف میں کی نفی

بہ اقرار اہل حدیث رمضان وغیر رمضان کی تمام راتوں کا حال مذکور نہیں بلکہ بعض یا اکثر کا تو اہل حدیث کا اپنے مدعا کے ثبوت میں اس کو پیش کرنا نادانی یا حجاب ہے۔ نیز جب اس حدیث میں تمام راتوں کا نہیں بلکہ زیادہ سے زیادہ اکثر راتوں کا حال مذکور ہے، تو اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ بعض راتوں میں حضرت نے گیارہ سے زیادہ رکعتیں بھی پڑھی ہیں..... اور ان کے ثبوت میں کوئی حدیث پیش کرے تو اس حدیث کو حدیث عائشہ کے معارض و مخالف قرار دینا سخت بھول اور غفلت پر مبنی ہے۔ اس لئے کہ ان دونوں باتوں میں قطعاً کوئی تضاد و مخالف نہیں ہے۔ (۱۹) انحضرت اکثر راتوں میں گیارہ سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے (۲) اور بعض راتوں میں آپ نے گیارہ سے زیادہ پڑھی ہیں جس طرح اس میں کوئی تضاد نہیں ہے کہ زبرد اکثر چھ گھنٹے سے زیادہ نہیں سونا اور بعض راتوں میں سات گھنٹے تک سوتا رہا ہے کون نہیں جانتا کہ تناقض کے لئے وحدت زماں شرط ہے ثالثاً حضرت عائشہ کی حدیث کا پہلا فقرہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ ”آپ رمضان وغیر رمضان میں گیارہ سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے“ ذرا مبہم ہے اس سے صاف نہیں ہوتا کہ آپ سات پڑھتے تھے

مقصود ہے۔ تیرہ کی نہیں، تو تیرہ پڑھنا چاہیے، اور استثنیوں کے جواب میں جاہل اہل حدیثوں کو تیرہ کا فتویٰ دینا چاہیے۔ لیکن جب ایسا نہیں کیا جاتا تو آپ کے اس جواب سے انگوٹوں کی غلطی کا کفارہ نہیں ہو سکتا۔

(۱۸) الملوی صاحب لکھتے ہیں ”گیارہ یا تیرہ کے اعتبار سے تو حدیث عائشہ میں تمام راتوں ہی کا حال بیان کیا گیا ہے“۔ میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی اہل حدیث یہ کہتا ہو تو اسکی نادانی ہو جب کہ شوکانی نے تسلیم کر لیا ہے کہ بعض راتوں میں میں پڑھنا بھی بسند ضعیف ثابت ہو اور جب ثابت ہو تو ۱۱- یا ۱۳ کے اعتبار سے بھی حدیث عائشہ میں تمام راتوں کے حال کا بیان کیوں کر ہو سکتا ہے؟

(۱۹) الملوی صاحب نے یہاں کوئی جواب نہیں دیا ہے صرف سرسامی کیفیت کا مظاہرہ کیا ہے

اسکے جواب میں صرف یہ مصرعہ کافی ہے۔ ع چارہ بنو بکر شنیدن ،

یا تو یا گیارہ، اسی طرح یہ صاف نہیں ہوتا کہ وتر کی ایک کعت پڑھتے تھے یا تین یا تین سے زیادہ اس لئے کہ ان صورتوں میں سے جو صورت بھی رہی ہو اس پر صاف ہے کہ گیارہ سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے مگر حضرت عائشہؓ نے دوسرے فقرہ میں اس ابہام کو دور کر کے ایک صورت متعین فرمادی ہے۔ فرماتی ہیں بصلیٰ اربعاً فلا تسأل عن حسنہنّ طولہنّ ثم بصلیٰ اربعاً فلا تسأل عن حسنہنّ طولہنّ ثم بصلیٰ ثلاثاً یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہلے چار کعتیں ایسی پڑھتے تھے کہ ان کے حسن و طول کو نہ پوچھو، اس کے بعد پھر ایسی ہی چار کعتیں پڑھتے تھے، پھر تین کعتیں پڑھتے تھے، اس میں حضرت عائشہؓ نے گیارہ سے زیادہ نہ پڑھنے کی یہ صورت متعین کر دی کہ نہ سات نہ نو، بلکہ گیارہ پڑھتے تھے اور یہ کہ وتر کی تین کعتیں پڑھتے تھے اور اسی کے ساتھ یہ بھی سن لیجئے کہ مولانا عبد الرحمن مبارک پوری نے تحفۃ الاحوذی میں اس بات کو بھی صاف کر دیا ہے کہ ظاہر یہی ہے کہ یہ پہلی چار چار کعتیں ایک ایک سلام سے اور پھلی تین کعتیں ایک سلام سے پڑھتیں (تحفۃ الاحوذی ص ۳۳) اس تمہید کے بعد اب ہماری گزارش یہ ہے کہ جب حدیث کے پہلے فقرہ سے اہل حدیث کے خیال سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دائمی معمول یہ ثابت ہو گا کہ آپ گیارہ سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے تو دوسرے فقرہ میں جس میں پہلے ہی فقرہ کی توضیح و تشریح کی گئی ہے یہ ثابت ہو گا کہ آپ کا دائمی معمول گیارہ پڑھنے کا اس طرح تھا کہ پہلے چار چار کعتیں ایک ایک سلام سے پڑھتے تھے، پھر وتر کی تین کعتیں ایک سلام سے پڑھتے تھے۔ لہذا اہل حدیث کو لازم تھا کہ وہ کبھی گیارہ کعت سے کم تراویح نہ پڑھتے

(۲۰) الموی صاحب فرماتے ہیں کہ جب پہلے فقرہ میں گیارہ اسات اور تینوں کی نفی نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ دوسرے فقرہ میں صرف ایک عدد یعنی گیارہ کی کیفیت بیان کی ہو گی کیونکہ ان اسات میں زیادہ عمل گیارہ پر تھا۔ میں کہتا ہوں کہ اچھا دائمی نہیں اکثری ہی تو اب ایماندار ہی سے بولو کہ اہل حدیث کا بھی زیادہ عمل گیارہ ہی رہتا ہے

(۲۱) الموی صاحب فرماتے ہیں کہ پہلے فقرہ میں تو یہ صراحت ہو کہ گیارہ سے زیادہ نہیں

اور ہمیشہ چار رکعتوں پر سلام پھیرتے اور ہمیشہ وتر کی تین رکعتیں ایک سلام سے پڑھتے مگر اہل حدیث ایسا نہیں کرتے بلکہ عموماً نو رکعتیں پڑھتے ہیں جبکہ ہمارے بلاد کے ہزاروں آدمی جانتے ہیں، پھر ہمیشہ دو رکعتوں پر سلام پھیرتے ہیں اور ہمیشہ وتر کی ایک رکعت پڑھتے ہیں اور اگر کوئی تین پڑھ بھی لیتا ہے تو

پڑھتے تھے، کیا دوسرے فقرہ میں بھی اس قسم کی کوئی صراحت ہے کہ ادائے رکعات کی یہ کیفیت دائمی تھی (ص ۶۵) پس اسی سمجھ پر سخن فہمی عالم بالا معلوم شد کا فقرہ آپ صاحب کلمات چست کرنا چاہتے ہیں، مجھ کو تو ڈر ہے کہ آپ کی اس سمجھ پر کوئی یہ نہ کہہ بیٹھے کہ ”سخن فہمی عالم زیریں معلوم شد“۔ اسی حضرت آپ تو ایسا فرما رہے ہیں جیسے دوسرا فقرہ پہلے سے بالکل بے ربط ہے، حالانکہ ابھی ص ۵۵ میں ابن حجر کی یہ عبارت آپ نقل کر چکے ہیں لان روایۃ ابی سلمۃ التی دلالت علی الحصر فی اسدی عشرۃ جاء فی صفتہا عند المنصف وغیرہ بصلی اربعۃ یصلی اربعۃ یصلی ثلاثا اس لئے کہ ابوسلمہ کی روایت جو گیارہ رکعت میں حصر پر دلالت کرتی ہے، ان گیارہ رکعتوں کا وصف بخاری وغیرہ میں یہ آیا ہے کہ چار پڑھتے تھے، پھر چار پڑھتے تھے، پھر تین پڑھتے تھے، یعنی ابن حجر یہ تصریح فرماتے ہیں کہ دوسرے فقرہ میں جو کیفیت ادا نہ کر رہے وہ انھیں گیارہ رکعتوں کی کیفیت ادا ہے جن پر پہلے فقرہ میں تصریح بتایا گیا ہے اور یہ بھی آپ ابھی ص ۶۳ میں تسلیم کر چکے ہیں کہ ”زیادہ عمل گیارہ ہی پر تھا۔ پس جب زیادہ عمل گیارہ پر تھا اور انھیں گیارہ رکعتوں کی جن پر زیادہ عمل تھا یہ کیفیت بتائی گئی ہے تو کون عاقل بالغ اس سے انکار کر سکتا ہے کہ یہ کیفیت ادا بھی دائمی نہیں تو اکثری ضرور تھی، اور یہ کیفیت اکثری تھی تو چونکہ اس کا ایک جز یہ بھی ہے کہ چار چار رکعتیں ایک ایک سلام سے پڑھی جاتی تھیں اسی کو مولانا مبارک پوری نے حدیث کا ظاہر قرار دیا دیا ہے۔ لہذا تحفۃ الاحوذی کے حوالہ کو جہے موقع سمجھنا آپ کی نادانی ہے۔ اسی طرح محدثین کے دو احتمال ذکر کر دینے سے یہ سمجھ لینا کہ یہ فقرہ دونوں صورتوں (ایک سلام سے چار اور دو سلام سے چار) پر بیک وقت دلالت کرتا ہے سخت نادانی ہے اس لئے کہ متعدد احتمالات کے

و اسلام سے۔ اس سے معلوم ہوا کہ خود اہل حدیث ہی کے نزدیک یہ حدیث لازم
عمل نہیں ہے، نہ اسکی خلاف ورزی سنت کی خلاف ورزی ہے، ایسی حالت میں
دوسروں پر اس سے حجت قائم کرنا یا کسی دعوے کے ثبوت میں اس کو پیش کرنا بالکل
خلاف انصاف و دیانت ہے اور اگر ہماری اس گرفت سے گھبر کر اہل حدیث یہ کہتے

کہ یہ قطعاً لازم نہیں آتا، چنانچہ اس جگہ جو دو احتمال بیان کئے گئے ہیں تو حجتین کا مقصد
یہ ہے کہ احتمال ظاہر کو لو تو یہ فقرہ در سلام سے پڑھنے پر دلالت نہ کرے اور احتمال بعید کو لو
ذی فقہ ایک سلام سے پڑھنے پر دلالت نہ کرے گا۔

(۲۲) املوی صاحب فرماتے ہیں کہ مولانا (ملوی) نے حدیث کسی اہل حدیث سے
پڑھا ہوتا تو یہ مغالطہ نہ کھاتے، میں کہتا ہوں اچھا یہ بات ہے! تب تو مولانا یہ مذہب حسین سننا
و حدیث فہمی میں بہت مغالطہ ہوئے ہوں گے اور ان کی وراثت میں سارے مغالطہ پہلے
حافظ صاحب اور مولانا مبارک پوری کے حصہ میں پھر آپ کے حصہ میں آئے ہوں گے
در شیخ الملک ہی پر کتا سو قوت ہے انواب صاحب اور حجۃ الاسلام امرتسری نے بھی حدیثوں
کے سمجھنے میں خوب مغالطہ کھائے ہوں گے، اس لئے کہ ان سب لوگوں نے حدیث احناف سے
پڑھا ہے۔

اس کے بعد املوی صاحب فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں گیارہ سے کم پڑھنے کی نفی
نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اس حدیث میں گیارہ سے کم پڑھنے کا اثبات بھی نہیں ہے،
..... اسی لئے آپ نے کم پڑھنے کا ثبوت
اس حدیث سے نہیں بلکہ دوسری حدیث سے دیا ہے پس جب دوسری حدیث سے کم پڑھنا
ثابت ہے اس لئے وہ خلاف سنت نہیں ہے تو اس طرح اس حدیث میں مطلقاً گیارہ سے
زیادہ پڑھنے کی نفی نہیں ہے، بیساکہ آپ نے صحت میں خود اقرار کیا ہے کہ یہ حصہ مطلقاً ثابت
ہے بلکہ لمبی لمبی کھنڈوں کے اعتبار سے ہے۔ اور دوسری حدیث سے آپ کا مطلقاً (یعنی لمبی کی
قید کے بدون) گیارہ سے زیادہ پڑھنا ثابت ہے، جیسا کہ پہلے محقق ہو چکا ہے تو گیارہ سے

گلیں کہ اس حدیث میں دوامی کیفیت کا بیان نہیں ہے تو گزارش ہے کہ دوامی نہیں تو اکثری تو ہے اور اہل حدیث کا مثل اکثر اوقات میں بھی اس کے مطابق نہیں ہے بلکہ اس کے خلاف ہے! (۲۳) رابعاً امام محمد بن نصر مروزی نے اپنی کتاب قیام اللیل میں ایک باب کا عنوان یہ قرار دیا ہے باب عدد الركعات التي يقوم بها الامام للناس في رمضان، یعنی ان رکعتوں کی تعداد کا باب جن میں

زیادہ پڑھنا بھی خلاف سنت نہیں ہے۔

اس کے بعد ملوی صاحب فرماتے ہیں کہ اگر حضرت عائشہؓ نے فرمادیا ہوتا کہ اس کیفیت کے خلاف آنحضرتؐ بھی نہیں پڑھتے تھے... تو بلاشبہ اہل حدیث اس کیفیت کو بھی... اگر لازم عمل نہیں تو ان مثل اور احسن ضرور سمجھتے، تاہم سنت تو بھلا اللہ اب بھی سمجھتے ہیں۔

ناظرین آپ نے دیکھ لیا! اتباع سنت کے جذبہ سے سرشار اہل حدیث کا حوصلہ اور دلولہ ادران کی جو انفرادی دہمت کہ اگر حضرت عائشہؓ نے یہ بھی فرمادیا ہوتا کہ اس کیفیت کے خلاف آنحضرتؐ بھی نہیں پڑھتے تھے تب بھی یہ سنت کے متوالے اس پر عمل نہ کرتے بلکہ صرف افضل سمجھ کر اتباع سنت کا حق ادا کرتے اور آج بھی ماوجودیکہ حضرت عائشہؓ نے نہیں فرمایا ہے۔ اس کو بھلا اللہ سنت (صرف) سمجھتے ہیں مگر عمل نہیں کرتے، ہاں یہ تو غرور گاتے ہیں ع "ما بلیغنا الا ان کلزارا محمد"۔

یہی وجہ ہے کہ آگے چل کر الملوی صاحب نے ص ۶۷ میں جب مخالفت سنت کے بارے میں داغ کو دھونے کی کوشش کی ہے تو وہاں بھی ہمیشہ اس کیفیت سے نہ پڑھنے ہی کا ذکر کیا ہے۔

(۲۳) اس کے جواب میں الملوی صاحب نے اس کیفیت ادا کے اکثری ہونے

انکار کیا ہے، حالانکہ ابھی ذرا پہلے خمدان کے اور حافظ ابن حجر کے کلام سے اس کیفیت ادا اکثری ہونا ثابت کیا جا چکا ہے، اس کے علاوہ دوسری دلیل کم از کم رمضان میں اس کیفیت

امام لوگوں کے ساتھ رمضان میں پڑھے گا اس باب میں وہ رکعات تراویح کی تعداد بتانے کے لئے بہت سی روایتیں لائے ہیں مگر حضرت عائشہ کی اس حدیث کو جو سب سے صحیح اور اعلیٰ درجہ کی ہے ذکر کرنا تو درکنار اشارہ تک

اکثری ہونے کی یہ ہے کہ خود اموی صاحب کو تسلیم ہے کہ حضرت عائشہ کی یہ حدیث ابو سلمہ کے اس سوال کیف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان کا جواب ہے یعنی ابو سلمہ نے نماز رمضان کی کیفیت خصوصیت کے ساتھ دریافت کی تھی اور اس سوال کا اصل جواب وہی فقرہ ہے جس میں کیفیت ادا کا بیان ہے۔ پس جب اس حدیث سے اصالت و بالذات نماز رمضان کی کیفیت کا بیان ہی مقصود ہے تو ظاہر ہے کہ حضرت عائشہ ہی کیفیت کا بیان کریں گی انجو دالمی نہیں تو کم از کم اکثری ضرور ہو۔ اس لئے کہ اکثری ہی عمل کا سنت معمول یا مستمر ہونا متعین ہے جو کام یا اس کام کی کیفیت شاذ و نادر ہو اس کا سنت معمول یا مندوب ایسا ہونا ضروری نہیں ہے بلکہ سنت بیان جواز کے لئے یا کسی معذوری کی بنا پر یا کسی کیفیت کے غلبہ کی وجہ سے (مثلاً شدت تعلق مع اللہ کے غلبہ سے صوم وصال، کبھی بعض امور کبھی کبھی آپ سے صادر ہوئے ہیں اور ان کو سنت مندوب ایسا قرار نہیں دیا گیا ہے علاوہ بریں جو کیفیت ادا حضرت صدیقہ نے بیان کی ہے وہ اگر اکثری نہیں ہے بلکہ اس کے مقابل میں دوسری کوئی کیفیت اکثری ہے تو اکثری کو چھوڑ کر غیر اکثری اور تسلیس الوقت صورت کو ذکر کرنا ترجیح و جوح ہے جس کی نسبت حضرت صدیقہ کی طرف ہم نہیں کر سکتے، اس حدیث کو یاد کریں اور اگر یہ کیفیت اور دوسری کوئی کیفیت دونوں بدرجہ مساوی ہوں تو ترجیح بلا مرجع لازم آئے گی۔ نیز سائل کا کسی تسلیس الوقت کیفیت کو پوچھنا بھی قرین عقل نہیں ہے تا وقتیکہ اسکی کوئی وجہ وجہ نہ ہو ان وجوہ کی بنا پر ہر صاحب قسم کے نزدیک اس حدیث میں جس کیفیت ادا کا ذکر ہے وہ کم از کم اکثری ضرور ہے۔

اور کم از کم ماہ رمضان میں تو اس کیفیت کے اکثری ہونے میں کسی شک کی گنجائش ہی نہیں معلوم ہوتی، اس لئے کہ اسی صورت میں سائل کے سوال اور حضرت صدیقہ کے جواب میں پوری مطابقت

نہیں کیا ہے جس سے صاف ظاہر ہے کہ ان کے علم و تحقیق میں بھی اس حدیث کا

ظاہر ہوتی ہے، نیز اس لئے کہ ماہ رمضان میں اس کیفیت کے ایک جزو (رکعات کی غیر معمولی تطویل) کی تائید خود حضرت عائشہؓ کی ایک دوسری حدیث سے ہوتی ہے جو مسلم میں اس لفظاً مروی ہے۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتهد فی رمضان ما لا یجتهد فی غیرہ (یعنی آل حضرت سلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں جتنی محنت و جانفشانی رمضان میں کرتے تھے اتنی غیر رمضان میں نہیں کرتے تھے) کیا مسلم کی حدیث میں جس اجتہاد کا ذکر ہے اس کی نسبت کسی ایمان دار کا دل یہ ماننے کو تیار ہو سکتا ہے کہ ایسا کبھی کبھی ہوتا تھا۔ بہر حال جن لوگوں کو حدیث میں کچھ بھی بصیرت ہے ان کے نزدیک حضرت عائشہؓ نے جو کیفیت اور بیان کی ہے وہ آل حضرت کا اکثری عمل ہے یہی وجہ ہے کہ ابن تیمیہ نے اسی کیفیت ادا کے ایک جز تطویل رکعات کے ساتھ پڑھنے کو افضل لکھا ہے اور اس کیفیت کے ساتھ نہ پڑھنا، جو تو میں پڑھنے کو افضل قرار دیا ہے۔ ان دلیلوں کے علاوہ ایک الزامی حجت بھی الملوی صاحب پر قائم ہے اور وہ یہ ہے کہ انھوں نے ص ۲۸۶ میں ایک اثر کے لفظ کان یصلیٰ کی نسبت لکھا ہے کہ وہ اپنے اطلاق کی بنا پر کسی زمانہ کے ساتھ مقید و مخصوص نہیں ہے، لہذا یہاں بھی وہی لفظ وارد ہوا ہے تو یہاں بھی وہ کسی زمانہ کے ساتھ مقید و مخصوص نہ ہوگا بلکہ ہر زمانہ کو شامل ہوگا اور جب ہر زمانہ کو شامل ہوگا تو آپ کے اس اصول سے اس کیفیت کو دائمی ہونا چاہیے۔

الملوی صاحب نے ایک سوال :- آپ نے گیارہ یا تیرہ پڑھنا تو اہل حدیث کا اکثری عمل بتایا اسی طرح وتر کی ایک رکعت اور تین بیگ سلام اور تین بہ دو سلام پڑھنے کا بھی ذکر کیا۔ لیکن اس میں کیا راز ہے کہ آپ نے صاف صاف یہ نہیں لکھا کہ اہل حدیث ایک ایک سلام سے چار یا پانچ رکعتیں کبھی پڑھتے ہیں۔ ایمان داری سے کہئے کہ کیا اس پر بھی کبھی عمل کرتے ہیں اور اگر کرتے ہیں تو کتنا اس کے متعلق علانیہ بیان دیجئے، اسی طرح اس کا بھی واضح اعلان کر دیجئے کہ ہم الملویں اس طرح سنت پر عمل کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ یہ بھی بیان کر دیجئے گا کہ کب سے یہ عمل کرتے ہیں۔ ہم آپ کے اعلان کو سچا تصور کریں گے، باقی اگر وہ حقیقہً سچا نہ ہوگا تو آپ کی جماعت پر آپ کی

کوئی تعلق تراویح سے۔

ایک خبر کا ازالہ۔ اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ تہجد اور تراویح میں کوئی فرق نہیں ہے۔ نماز ایک ہے نام دو ہیں اسی کو گیارہ ہمینہ تہجد کہتے ہیں اور اسی کو رمضان میں تراویح کے نام سے یاد کرتے ہیں تو سوال ہے کہ اس دعویٰ کی دلیل کیا ہے؟ اور جب کہ

دیانت داری تو ظاہر ہو جائے گی۔ ہاں اپنے اعلان میں یہ بھی صاف صاف ظاہر کر دیجیے گا کہ اہل حدیث کا اکثری عمل گیارہ پڑھنا ہے یا تیرہ یا دونوں،

(۲۴) الملوی صاحب فرماتے ہیں کہ "قیام اللیل کے عنوان باب سے صاف ظاہر ہے کہ اس باب میں صرف ان روایتوں کا پیش کرنا مقصود ہے جن میں امام وقت کی کا ذکر ہے اور حضرت عائشہؓ کی حدیث میں اس کی تخصیص نہیں ہے اس لئے اس باب میں وہ کس طرح لائی جا سکتی ہے" (ص ۱۰۰) الملوی صاحب کا یہ جواب اگر صحیح ہے تو بتائیں کہ جب حسب تصریح ابن حجر و مسطلانی و حافظ غازی پوری تراویح نام ہے رمضان کی باجماعت نفل نماز کا اور امام بخاری نے عنوان قائم کیا ہے کتاب صلوة التراویح کا اور اس سے بقول آپ کے صاف ظاہر ہے کہ اس عنوان کے ماتحت صرف ان روایتوں کا پیش کرنا مقصود ہے جن میں رمضان کی باجماعت نفل نماز کا ذکر ہے تو امام بخاری حدیث عائشہؓ کو اس عنوان کے ماتحت کیوں لائے جب کہ حضرت عائشہؓ کی حدیث میں جماعت کی تخصیص نہیں ہے۔ فمما هو جوابکم فہو جو ابنا۔

الملوی صاحب کا یہ جواب بتانا ہے کہ صحیح بخاری کے تراجم ابواب پر ان کی طالب غلام نظر بھی نہیں ہے اور نہ ایسی بے سمجھی کی بات ان کے قلم سے نکلتی اور اس سے یہ بھی صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اہل حدیثوں سے حدیث پڑھنے کا کیا نتیجہ ہوتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ ایک مثال کے ذریعہ اس بات کو سمجھا دوں۔ صحیح بخاری کا سب سے پہلا عنوان باب کیف کان بدء الوحی الخ ہے، اس باب کی دوسری حدیث احیانا یا نبیہی مثل سلسلۃ الجزیر الخ ہے۔ اس پر محدث کبیر اسماعیلی نے اعتراض کر دیا ہے کہ اس حدیث میں بتا دیا

ان دونوں میں متعدد وجوہ مغائرت کے موجود ہیں تو ان دونوں کو ایک کہنا
کیوں کر ممکن ہے۔ (۲۵)

کی کیفیت مذکور نہیں ہے لہذا باب کے مناسب نہیں ہے، حافظ ابن حجر نے اس کا جو جواب
دیا ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ اگرچہ اس حدیث میں ابتداء وحی کی تخصیص نہیں ہے لیکن اس
میں جو کیفیت مذکور ہوئی ہے وہ حالت ابتداء وحی کو بھی شامل ہے اور اس کے بعد فرمایا تو
کہ پھر یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ باب کی کل حدیثیں ترجمہ الباب (بداء الوحی) سے متعلق ہوں
صرف اتنا کافی ہے کہ وہ عنوان باب یا اس کے تعلقات سے متعلق ہوں (فتح الباری ص ۱۲۱)
اس تقریر کو سامنے رکھ کر المونی صاحب سے پوچھئے کہ اگر حضرت عائشہ کی حدیث میں امام د
مفنی کی تخصیص نہیں ہے تو کیا وہ امام و مقتدی کو شامل بھی نہیں ہے، اگر شامل ہے تو
جس طرح بخاری کے باب کیف کان بدء الوحی میں احیاناً یا یتینی وانی حدیث لائی
جاسکتی ہے اسی طرح فیام لیل والے مذکور بالا باب میں حدیث عائشہ لائی جاسکتی ہے اور
اگر حدیث عائشہ امام و مقتدی یا بلفظ دیگر نماز باجماعت کو شامل نہیں ہے تو اس کو تراویح کی
گیارہ روایتوں کے ثبوت میں پیش کرنا غلط ہو اسلئے کہ تراویح تو نماز باجماعت ہی کا نام ہے جیسا کہ
حافظ عبد اللہ صاحب کی تھریک گزر چکی۔

(۲۵) المونی صاحب نے اس کے جواب میں یہ تسلیم کر لیا ہے کہ تہجد اور تراویح ایک

نہیں ہیں بلکہ ان دونوں میں فرق ہے اور وہ یہ ہے کہ تہجد عام ہے اور تراویح خاص (وہ اس
ص ۱۲۱) ہاں تہجد فی رمضان اور تراویح البتہ دونوں ایک ہیں، (ص ۱۲۱)

میں کہتا ہوں کہ ہوگی المونی صاحب کی یہی تحقیق" مگر حافظ عبد اللہ صاحب غازی پوری

وہ اہل حدیث عالم ہیں جن کے علم و فضل کے مقابلہ میں عصر حاضر کا کوئی اہل حدیث (یا المونی

صاحب کا فخر یہ لفظ غیر مقلد (ص ۱۲۱) کہہ لیجئے) عالم پائنگ کے برابر بھی نہیں ہو سکتا، خواہ وہ

اس ذوق و رُحوظ الرجال میں کسی جامعہ کا شیخ الحدیث اور جماعت اہل حدیث کے مردہ جسم میں

روح پھونکنے والا ہی کیوں نہ ہو، وہ حافظ صاحب لکھتے ہیں کہ صلوة اللیل اور قیام اللیل

خائرت (دونوں کے دوہونے) کے وجہ میں مثلاً ایک وجہ یہ ہے کہ تہجد کی

درصلوة التہجد تیموں ایک ہی نماز کے نام میں اورصلوة
 تراویح بھی صلوة اللیل ہے، فرق اس قدر ہے کہ صلوة التراویح صرف وہی صلوة اللیل ہے
 و ماہ رمضان مبارک کی راتوں میں عشاء کے بعد جماعت پڑھی جائے اور صلوة اللیل (تہجد)
 میں نہ رمضان کی راتوں کی قید ہے نہ جماعت کی قید، رمضان کی راتوں میں پڑھی جائے،
 خواہ دوسری راتوں میں اور نہ جماعت پڑھی جائے خواہ اکیلے اکیلے سب صلوة اللیل میں (غیر
 جماعت التراویح میں) دیکھئے حافظ صاحب نے کس صفائی سے فرمایا ہے کہ صلوة اللیل یعنی
 تہجد میں جس طرح رمضان کی قید نہیں اسی طرح جماعت کی قید بھی نہیں ہے اور برطلان اسکے
 تراویح میں جماعت کی قید ہے اس سے ثابت ہوا کہ رمضان میں عشاء کے بعد جو نفل نماز
 بنے جماعت پڑھی جائے وہ تہجد فی رمضان تو ہے مگر تراویح نہیں، لہذا الملوی صاحب کی
 تراویح اور تہجد فی رمضان کو ایک کہنا حافظ صاحب کی اس تصریح کے بموجب سراسر غلط
 ہے۔ صحیح یہ ہے کہ جس طرح تہجد (بلا تہقید اور تراویح میں عموم و خصوص کا فرق ہے،
 اسی طرح تہجد فی رمضان اور تراویح میں بھی عموم و خصوص کا فرق ہے۔

الملوی صاحب نے یہ دعویٰ کرنے کے بعد کہ تراویح اور تہجد فی رمضان و صلوة اللیل
 فی رمضان و قیام اللیل فی رمضان یہ چاروں الفاظ مترادف ہیں، نماز ایک ہے اور نام
 چار ہیں (رد، ۲) اس بات کی کہ "تراویح ہی تہجد فی رمضان ہے" چار دلیلیں ذکر کی ہیں۔
 ان دلیلوں کے باب میں ہماری سب سے پہلی گزارش یہ ہے کہ جب آپ کے زعم میں ان
 دلیلوں سے تراویح و تہجد فی رمضان میں کوئی فرق نہ ہونا بلکہ دونوں کا ایک ہونا ثابت ہوتا ہو تو
 حافظ صاحب نے جو ان دونوں میں فرق بنا یا ہے وہ بھی باطل ہوا جاتا ہے لہذا پہلے یا تو
 کھلا ہوا اعتراض کیجئے کہ حافظ صاحب نے غلط لکھا ہے۔ ہمیں تو بتائیے کہ حافظ صاحب
 ان دلیلوں کا کیا جواب دیتے تھے۔ آپ کے اٹاڈ محترم حافظ صاحب کے شاگرد تھے اس
 علاقہ سے آپ کو کچھ معلوم ہو تو حافظ صاحب کے افادات سے ان کے معتقدین کو محروم نہ فرمائیے

مشروخیّت نص قرآنی ہونی ہے فتوحہ بد نافلہ اور قہ اللیل الاقلیٰ

یہ بھی ملحوظ خاطر ہے کہ کم از کم آپ کی پہلی دلیل حافظ صاحب کے علم میں تھی، اور آپ سے زیادہ اس حدیث کے مختلف طرق ان کے پیش نظر تھے، جیسا کہ ضمیمہ رکعات الترادیح کا ص ۲۶ اس بات کی بین دلیل ہے۔ الایہ کہ آپ اپنی غیر تقلیدیت کے خاصہ لازمہ کے اظہار کے لئے یہ کہہ دیں کہ طرق تو بیشاک حافظ صاحب کے پیش نظر تھے مگر اس اچھوتے نکتہ کو تمام ازل نے میری قسمت میں لکھ رکھا تھا، اس لئے حافظ صاحب کی ذہن کی رسائی وہاں تک نہ ہو سکی دوسری گزارش یہ ہے کہ آپ کی پہلی دلیل میں اولاً تو یہی مسلم نہیں کہ ان تین راتوں کی نماز کے متعلق سب کا اتفاق ہے کہ یہ ترادیح تھی، اسلئے کہ نواب صدیق حسن خاں صاحب نے لکھا ہے کہ بعض اس کو ترادیح نہیں قرار دیتے فرماتے ہیں "وزد بعضے اس یا زودہ رکعت کا آزا دوسرے شب گزار دنا دشب بود کہ در اول لیل بجماعت خواند چہ جماعت در نفل ثابت است نہ نماز عطلیہ بود بنام ترادیح" (مسک الختام ص ۵۵) ثانیاً سب کے اتفاق کا مطلب اس کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا کہ اس پر اجماع ہے اس لئے کہ اجماع کی تعریف آپ نے خود یہ نقل کی ہے کہ کسی زمانہ کے تمام مجتہدین امت محمد نسلی اللہ علیہ وسلم کا کسی امر شرعی پر اتفاق کر لینا اس کو اجماع کہتے ہیں (ص ۳) اب اگر سب کے اتفاق کی یہ مراد ہو کہ اسپر عوام کا اجماع ہو تو وہ اس لئے مردود ہو کہ آپ نے خود ہی شاطبی کے حوالہ سے لکھا ہے کہ عوام کے اجماع کا اعتبار نہیں ہے، اگرچہ وہ امامت کا دعویٰ کریں (ص ۳) اور اگر مجتہدین کا اجماع مراد ہے تو اس کے باب میں بھی خود آپ ہی نے شاطبی کے حوالہ سے لکھا ہے کہ "اجماع کا دعویٰ کو نولے اول اس کے تحت پکڑنے والے پر لازم ہو کہ اسکی ذمہ داری ہو بوجہ اٹھانے سے پہلے وہ نفس اجماع کی حقیقت کو سمجھے، اسلئے کہ اجماع کیلئے ضروری ہو کہ صحابہ رضی اللہ عنہم کے اول زمانے سے لیکر آج تک اس امت محمدیہ میں جتنے مجتہد ہوئے ہیں ان سب کے یہ بات منقول ہو، اجماع کے انعقاد کیلئے یہ امر قطعی ہو (ص ۳) لہذا آپ ہی الفاظ میں علا شاطبی کے اس قول کے بوجہ آپ پر واجب ہو تمام دنیائے اسلام میں جتنے مجتہدین گزے ہیں (ص ۳) چند حضرات کے نام بتا دینا کافی نہیں ہے، ہر ایک سے اس کی ثبوت پیش کریں (ص ۳) کیونکہ محض اتنی سی بات پر کہ آپ کو اس باب میں کسی اختلاف کا علم نہیں ہے

وغیرہ کی تفسیر دیکھئے اور تراویح کی مسنونیت اعاذیث سے ہوتی۔

اجماع کا دعویٰ کرنا امامہ اسلام کے نزدیک سب سے شیخ ابن قیم باطل ہے، میں اس جگہ ان ساری باتوں کو نقل کرنے کی ضرورت نہیں سمجھتا، جو آپ نے مجھ پر اجماع کی تردید میں ۳۰۵ سے لے کر ۳۱۵ تک خوب پھیلا کر لکھی ہیں، خود ہی ذرا زحمت فرما کر ان سب کو اپنے اس دعوے پر منطبق کر لیجئے۔

ثالثاً یہ تو مسلم ہے کہ تین راتوں کے بعد اس سلسلہ کو بند کر دینے کی غلت بتاتے ہوئے اتویہ فرمایا ہے کہ انشیات ان یفتون علیکم صلوة اللیل یا یہ فرمایا ہے کہ قیام هذا الشہار لیکن یہ مسلم نہیں کہ دونوں لفظ فرمائے ہیں ومن ادعی فعیبہ البیان۔
 رابعاً اگر اس کو بھی تسلیم کر لیا جائے تو یہ مسلم نہیں کہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ تراویح ہی رمضان میں صلوة اللیل اور قیام اللیل اور تہجد جو اس لئے نہ کسی چیز پر کسی لفظ کے اطلاق سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ اس میں منحصر ہے، زید پر انسان کا اطلاق کرنے سے لازم نہیں آتا کہ بس زید ہی انسان ہے یا کیوں کہتے کہ زید بلا اختلافات انسان ہے اور یہ بھی صحیح ہے کہ وہ ماشی علی الاقدام ہے۔ لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ انسان ہی ماشی علی الاقدام ہے۔

اگر ہماری بات اس طرح کسی کی سمجھ میں نہ آئی ہو تو ہم اس کو دوسرے طریقہ سے یہ سب سمجھانا چاہتے ہیں کہ اگر انبوی صاحب کی یہ دلیل صحیح ہو اور اس سے واقعی یہی ثابت ہوتا ہوتا ہو کہ "تراویح ہی رمضان میں تہجد ہے" تو اس سے لازم آئے گا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری عمر کے صرف ایک رمضان میں تین دن تہجد کی نماز پڑھی ہے، ان دنوں کے علاوہ رمضان میں کبھی تہجد کی نماز نہیں پڑھی وحاشا جنابہ مدنی اللہ علیہ وسلم عن ذلک اس لئے کہ انبوی صاحب اور ان کی جماعت کو مسلم ہے کہ آپ نے پوری عمر میں صرف تین دن تراویح پڑھی۔۔۔۔۔ ان کے علاوہ کبھی نہیں پڑھی، اور انبوی صاحب کا یہ بھی کہنا ہے کہ تراویح ہی رمضان میں تہجد ہے تو جب آپ نے عمر بھر میں صرف

آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنۃ لکم قیامہ (سنائی
دبانی تین صلاہ پر ملاحظہ ہو)

تین ہی دن رمضان میں تہجد بھی پڑھا۔ کہنے الموی صاحب اب تو سمجھ میں آگیا ہوگا
خامساً جس طرح بعض روایات میں صلوة اللیل ہے اور بعض میں قیام
ہذا الشہر آیا ہے اسی طرح بعض میں خشیت ان یکتب علیکم الوتر بھی آیا ہے
لہذا یہ کہنے کہ تراویح ہی وتر بھی ہے معلوم نہیں الموی صاحب اس کو کس مصلحت سے
چھوڑ گئے؟

تیسری گزارش آپ کی دوسری دلیل سے متعلق ہے کہ اگر کوئی نام نہاد محدث شہیر
کیا پوری دنیا کے حنفیت ان تین راتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تراویح کے علاوہ
تہجد اور فرمانا ثابت نہیں کر سکتی تو ہمارا بھی حیلنچ ہے کہ کوئی نام نہاد شیخ الحدیث جامعہ صحابہ
تو کیا اسکی پوری ٹولی مل کر بھی کسی حدیث سے ثابت نہیں کر سکتی کہ ان تین راتوں کے علاوہ آپ
کبھی تراویح پڑھی ہوا درجہ ثابت نہیں کر سکتی تو وہ قیامت تک اپنے کو اس الزام سے برک
ثابت نہیں کر سکتی کہ بجز تین دنوں کے سوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تہجد فی رمضان
پڑھنے کی وہ نکر ہے، اس لئے کہ اس کے نزدیک تراویح ہی تہجد فی رمضان ہو پس حسب
تین دن سے زیادہ تراویح ثابت نہیں تو اس کے نزدیک تین دن سے زیادہ تہجد فی رمضان
بھی ثابت نہیں۔

ہم کو الموی صاحب کے ایسے بدیہی البطلان استدلالوں پر چنداں تعجب نہیں ہے
تعجب ان کی اس جرأت و ندانہ پر ہے کہ پہلے استدلال کو وہ قول نبوی سے اور دوسرے
فعل و تقریر نبوی سے قرار دیتے ہیں۔

ہماری چوتھی گزارش آپ کی تیسری دلیل سے متعلق ہے اور وہ یہ ہے کہ خاتمہ بحث
الحذین حضرت علامہ انور شاہ نور اللہ مرقدہ کے الفاظ نجعل الصلوة واحداً
یہ ترجمہ بالکل غلط ہے کہ ”حضرت عمرؓ نے تراویح اور تہجد فی رمضان دونوں کو ایک ہی
قرار دیا ہے۔“ اس لئے کہ عربی و درجہ کا ایک ادنیٰ طالب علم بھی سمجھ سکتا ہے کہ اگر حضرت

شاہ صاحبؒ یہ کہنا چاہتے تو ان کے الفاظ یہ ہوتے فجعل الصلواتین واحداً۔
 اصل یہ ہے کہ شاہ صاحب کی بات آپ نے سمجھی ہی نہیں ہے، سنئے! ان کی تحقیق
 یہ ہے کہ رمضان میں دو نمازوں کا وجود ہی نہیں۔ بس ایک نماز ہے اسی کو اول میں باجماعت
 پڑھنے تو تراویح ہے اور اسی کو آخر میں بے جماعت پڑھنے تو تہجد ہے۔ چنانچہ نور آپ نے
 ۵ میں ان کے یہ الفاظ نقل کئے ہیں ثلاث صلوة واحداً اذا تقدمت سمیت
 باسم التراويح واذا تاخرت سمیت باسم التہجد، شاہ صاحبؒ نے اپنی اس
 تحقیق کی تائید میں حضرت غوثؒ کے اس قول والستی تنامون عنہا افضل من الستی
 تقومون کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ حضرت غوثؒ نے بھی نماز کو ایک ہی
 قرار دیا ہے، ہاں اسی نماز کو اول میں پڑھنے کو مفضل اور آخر میں افضل قرار دیا ہے۔
 الحامل شاہ صاحب کی اس تحقیق کو دلیل بنا کر مولوی صاحب کی خوش فہمی ہے۔ اس لئے
 کہ اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ تراویح ہی تہجد فی رمضان ہے بلکہ یہ ثابت ہوتا ہے
 کہ اول میں پڑھے تو تراویح ہے تہجد نہیں اور آخر میں پڑھے تو تہجد ہے تراویح نہیں۔
 دوسری بات یہ ہے کہ حضرت شاہ صاحب تہجد فی رمضان اور تراویح میں تہجد کے
 قائل نہیں ہیں بلکہ وہ دونوں کو متحد النوع فرماتے ہیں جیسا کہ خود مولوی صاحب ان کی عبارت کے
 ترجمہ میں فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک مختار یہ ہے کہ یہ دونوں نمازیں متحد النوع ہیں (دیکھئے)
 اور متحد النوع ہونے سے اتحاد صنفی یا اتحاد شخصی لازم نہیں آتا بیشک۔ اور اسکی البیہ
 دونوں متحد النوع تو بلاشبہ ہیں مگر دونوں کی صنف ایک نہیں اس لئے کہ ہر چند کہ نوع کے اعتبار سے
 دونوں ایک ہیں مگر صنف کے اعتبار سے دونوں دو ہیں، اسی طرح مولانا مبارکپوری اور مولانا الملوی
 دونوں بے شبہ متحد النوع ہیں مگر اس کے باوجود شخصیت کے اعتبار سے دونوں دو ہیں، اگر یہ بات
 الملوی صاحب نے سمجھ لی ہے تو آگے سنیں کہ اسی طرح حضرت شاہ صاحب نے اگر تراویح اور تہجد
 فی رمضان کو متحد النوع فرمایا ہے تو ان کے اس ارشاد سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ دونوں صنف کے
 اعتبار سے بھی ایک ہی ہیں اور جب تک یہ بات ثابت نہ ہو اس وقت تک اس کے ثبوت نہ ہوگا کہ تراویح
 ہی تہجد فی رمضان ہے اس لئے کہ بالبدیہت مرد و عورت متحد النوع ہیں مگر دونوں کے متحد النوع

ہونے کے باوجود کوئی پاگل ہی کہہ سکتا ہے کہ مرد ہی عورت بھی ہے اس کو بھی الملوی صاحب کی دانشمندی کے سوا اور کیا کہا جائے کہ ان کو فیض الباری کا لفظ انہما واحد تو نظر آیا اور اسکی بنیاد پر اس عبارت کو انھوں نے وجوہ مغایرت کا اجمالی جواب قرار دے لیا۔ لیکن اسی عبارت میں اختلاف صفتا ہما اور تغایر الوصفین کے الفاظ سے وجوہ مغایرت کی تائید ان کی سمجھ میں نہیں آئی، میں الملوی صاحب سے پوچھتا ہوں کہ اچھا تراویح اور تہجد فی رمضان متحد النوع سہی مگر فیض الباری کی تصریح کے بموجب متغایر الوصفین تو ہیں پس دو متغایر وصفوں کے ساتھ متصف ہوتے ہوئے ایک دوسرے پر صادق کیسے آئیں گے؟ ہماری پانچویں گزارش آپ کی چوتھی دلیل سے منعلق ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ نے فیض الباری کی عبارت کو بے سمجھے بوجھے نقل راہ نقل کے اصول پر نقل کر دیا ہے اور اسکو اپنے مدعا کی دلیل قرار دے لیا ہے اور اگر آپ نے سمجھ کے نقل کیا ہے تو بتائیے تہجد اور مطلق نفل دونوں دو ہیں یا ایک، اگر دو ہیں تو تراویح پڑھنے کے بعد بعض علماء سلف کا تہجد کو منع کرنا اور بعض کا مطلق نفل کی اجازت دینا اختلاف نہیں ہو اس لئے کہ پہلا گروہ تہجد کو منع کرتا ہے مطلق نفل کو نہیں اور دوسرا مطلق نفل کی اجازت دیتا ہے تہجد کی نہیں لہذا کسی کا قول دوسرے کے قول کے مخالف نہیں ہے اور اختلاف ہی کو آپ نے دلیل بنایا ہے، پس جب اختلاف ختم ہو گیا تو دلیل بھی ختم ہو گئی، اور اگر دونوں ایک ہیں تو اس اختلاف جس طرح آپ کو فائدہ پہنچے گا اسی طرح آپ کے مخالف کو بھی فائدہ پہنچے گا، اس لئے کہ اگر ایک گروہ کے تہجد کو منع کرنے سے یہ ثابت ہوگا کہ تراویح و تہجد ایک ہیں تو دوسرے گروہ کے مطلق نفل کی (جو بعینہ تہجد ہے) کی اجازت دینے سے یہ ثابت ہوگا کہ تراویح و تہجد دو ہیں۔

اب اگر آپ یہ کہیں کہ ان دونوں نمازوں کے متحد ہونے کی یہ دلیل میں نے نہیں بلکہ مولانا انور شاہ صاحب نے دی ہے لہذا اس کے صحت و سقم کے وہ ذمہ دار ہیں تو گزارش ہے کہ ادلائم ثابت کر چکے ہیں کہ آپ دونوں نمازوں میں جس اتحاد کے قائل ہیں اس کے قائل حضرت شاہ صاحب نہیں ہیں لہذا اس دلیل سے اگر اس اتحاد کا ثبوت ہوتا ہو جسکے وہ قائل ہیں تو ضرور نہیں کہ اسی دلیل سے اس اتحاد کا ثبوت بھی ہو جس کے آپ قائل ہیں۔ ثانیاً خوب اچھی طرح

سمجھ لیجئے کہ فیض اباری یا العرن الشذی میں جو کچھ درج ہے اس کو حضرت شاہ صاحب کی
 لکت قطعی طور پر منسوب کرنا علمی دیانت کا خون کرنا ہے، ان کشف السرائر فصل الخطاب وغیرہ میں جو
 کچھ درج ہے اسکی نسبت حضرت شاد صاحب کی طرف قطعیاً صحیح ہے۔ اس لئے کہ یہ خود انکی تالیفات
 ہیں، لیکن العردن الشذی اور فیض اباری خود شاد صاحب کی تالیفات نہیں ہیں ان کے درس کی
 تقریریں ہیں، ایک صاحب نے اپنے پڑھنے کے زمانہ میں رزوی کی تقریریں قلبند کی تھیں اور
 اس طرح قلبند کی تھیں کہ سوت، موتا رہتا تھا وہ لکھتے رہتے تھے جتنا باقی رہ جاتا تھا اسکو کرہ
 لیا جا کر پیدا کرتے تھے اسی کو بعد میں العرن الشذی کے نام سے شائع کر دیا گیا اور فیض اباری
 صحیح بخاری کی تقریر ہے جس کو ایک دوسرے صاحب نے قلبین کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ جن لوگوں نے
 یہ تقریریں لکھی ہیں وہ لکھنے کے وقت پختہ کار عالم تو درکنار ابھی نارس بھی نہیں ہوئے تھے
 پھر اثنا دس میں لکھنے کی وجہ سے دو طرف توجہ تھی ہوتی تھی نہ پورے طور پر سن سکتے تھے
 بلکہ آدھ اور تقریر کو عربی میں منتقل کر سکتے تھے۔ بلکہ اگر اردو میں لکھتے تو کبھی بجز پوری تقریر
 لکھ لینا عادتاً ناممکن تھا۔ اس لئے اس بات کا ہرگز یقین نہیں کیا جاسکتا کہ لکھنے والوں نے
 سب باتیں پوری پوری لکھ لی ہیں نہ اس کا یقین کیا جاسکتا ہے کہ ان لوگوں نے ہر بات پوری
 ذہن سے سن کر اور ٹھیک ٹھیک سمجھ کر لکھی ہیں نہ اس کا یقین کیا جاسکتا ہے کہ ٹھیک سمجھ لینے
 کے بعد ان کی تعبیر بھی پورے طور پر درست ہے اس میں کوئی قصور و نقص نہیں ہے بلکہ اسکے
 برعکاس ایک سرسری نظر ڈالنے سے معلوم ہو سکتا ہے اور حضرت شاہ صاحب کے دوسرے
 شاگردوں نے شہادت کبھی دی ہے کہ ان تقریروں میں شاہ صاحب کی بہت سی باتیں
 ادھوری درج ہیں، بہت سی باتوں کے سمجھنے میں خطا واقع ہوئی ہے اور بہت سی باتوں
 کی تعبیر میں ایسا نمایاں نقس ہے کہ اس سے کچھ کا کچھ سمجھا جاتا ہے۔ بہر حال ان رجوع کی بنا پر
 ان تقریروں میں جو کچھ درج ہو ان کی بنیاد پر نہ تو شاد صاحب پر کوئی اعتراض کرنا جائز
 ہے نہ ان سے شاہ صاحب کے کسی معتقد پر یا کسی حنفی پر ازامی حجت قائم کرنا صحیح ہے۔
 میں نے یہ بات ذرا تفصیل سے اس لئے لکھی ہے کہ الملوی صاحب تو خیر ان کے
 استاد بزرگوار نے بھی بایں ہمہ علم و فضل اپنی اس ذمہ داری کا جو علمی دیانت کی رو سے

ان پر عائد ہوئی تھی مطلقاً احساس نہ کر کے تحفۃ الاسود می میں جگہ جگہ العرف الشذیٰ پر
 کی ہے، پھر بھی چونکہ وہ استاد تھے اس لئے کہیں شاہ صاحب کا نام نہیں لیا بلکہ قال
 صاحب العرف الشذیٰ کہا ہے تا کہ بات بنانے کی گنجائش رہے۔

اب میں چاہتا ہوں کہ اوپر جو میں نے لکھا ہے اس کے ثبوت میں کوئی مثال بھی پیش
 کر دوں، اس لئے میں اسی عبارت کو جسے الملوی صاحب نے ص ۱۷ میں نقل کیا ہے اور جس پر
 گفتگو ہو رہی ہے پیش کرتا ہوں۔ دیکھئے فیض الباری کے جامع نے تو یہ لکھا ہے کہ بعض سلف
 تراویح کے بعد تہجد کو منع کرتے تھے اور بعض نقل مطلق کی اباحت کے قائل تھے لہذا اگر یہ
 دو چیزیں ہیں تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ سلف میں کوئی شخص تراویح کے بعد تہجد کے
 جواز کا قائل نہ تھا یا کم از کم یہ کہ جامع فیض الباری نے اس کو ذکر نہیں کیا مگر اس کے برخلاف
 العرف الشذیٰ کا جامع یہ نقل کرتا ہے ثبت عن بعض التابعین الجمع بین التواضع
 والتہجد فی رمضان ۳۳۳ یعنی بعض تابعین سے رمضان میں تراویح اور تہجد کے
 جمع کرنا ثابت ہے اور یہی صحیح بھی معلوم ہوتا ہے اس لئے کہ قیام اللیل کے باب المعقیب
 دھرد جوع الناس الی المسجد بعد انصرفہم عنہ (تعیب کا باب، اور وہ
 سے جانے کے بعد لوگوں کا مسجد میں پھر آنا ہے) میں حضرت انس کا یہ اثر نقل کیا ہے
 انه کان لا یرمی باسا بالمعقیب فی رمضان وقال انما یرجعون الی خیر مروج
 او یفرون من شر یخافونہ، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت انس کے زمانہ میں کچھ لوگ
 تراویح کے بعد سحر کے وقت (جیسا کہ اس کے بعد والے اثر میں سحر کا لفظ موجود ہے)
 میں جا کر پھر نماز پڑھتے تھے۔

اور اگر تہجد اور نقل مطلق دونوں ایک ہیں تو جامع فیض الباری کی تعبیر میں نقص
 قصور ہے۔ جو موم ظان مقصود ہے، اسی طرح حضرت شاہ صاحب نے محمد بن نصر کی
 یہ بیان کیا ہو گا کہ انہوں نے قیام اللیل میں ایک ترجمہ الباب وضع کیا ہے جس کے ماتحت
 بیان کیا ہے الخ ای کو جامع تقریر نے یوں لکھ دیا کہ وضع عدة تراجم جو بالکل غلط ترجمہ
 فیض الباری کی عبارت کی بحث تو ختم ہو گئی مگر قیام اللیل کے مذکورہ بالا باب کا ذکر

یعنی میں نے رمضان کے قیام کو مسنون کیا ہے۔ (۲۶) دوسری وجہ یہ ہے کہ تہجد کی

توالموی صاحب کو بتانا چلوں کہ اس باب کے پڑھنے سے بھی صحت ظاہر ہوتا ہے کہ تراویح کے بعد تہجد پڑھنے میں سلف کا جو کچھ اختلاف تھا وہ مسجد میں پڑھنے کے باب میں تھا۔ چنانچہ قیام اللیل میں حضرت حسن قتادہ کا اس کو کردہ قرار دینا مذکور ہے اور دونوں کے اثروں میں مسجد میں کراہت کی تصریح ہے اور ابن الاثیر نے حضرت انسؓ کے اثر کی شرح کرتے ہوئے لکھا ہے کہ فکرہ ان بصلوا فی المسجد و احب ان یكون ذالک فی البیوت (حاشیہ قیام اللیل)

(۲۶) مغائرت تراویح و تہجد کی اس پہلی وجہ کا جواب الموی صاحب نے یہ دیا ہے کہ جس قیام اللیل کی مشروعیت نص قرآنی سے ثابت ہو رہی ہے اس میں رمضان یا غیر رمضان کی کوئی قید نہیں لہذا یہ نص قرآنی اپنے عموم و اطلاق کے اعتبار سے قیام اللیل فی رمضان اور قیام اللیل فی غیر رمضان دونوں کو شامل ہے (صفحہ ۶۷) پس تراویح کی مشروعیت بھی نص قرآنی ہوتی ہے۔

الموی صاحب نے صاحب کعات کی پہلی وجہ مغائرت کو ان کی قرآن حدیث فہمی کا شاہکار کہا ہے مگر میں بتاؤں گا کہ الموی صاحب کا جواب اس سے کہیں بڑا شاہکار ہے۔ سب سے پہلے میں الموی صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر تراویح کی مشروعیت بھی نص قرآنی سے ہوتی ہے تو کیا آپ ثابت کر سکتے ہیں کہ اولین و آخرین میں سے کسی امام یا عالم نے اس کی تصریح کی ہے جس طرح بہت سے صحابہ و تابعین و ائمہ و علماء نے یہ تصریح کی کہ قیام اللیل کی مشروعیت قرآن سے ہوتی ہے اور کیا تراویح کی نسبت بھی کسی ایک عالم نے یہ کہا ہے کہ وہ پہلے فرض تھی پھر اس کی فرضیت منسوخ ہو گئی اور کیا کسی روایت سے یہ ثابت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں تراویح کی نماز پڑھی ہے، جس طرح یہ ثابت ہے کہ مکہ میں بھی قیام اللیل فرماتے تھے اور یہ کہ جب اس کی فرضیت بھی آیت قسم اللیل سے ہوتی ہے تو جس طرح اس کے نزول کے بعد سے ہمیشہ آپ نے قیام اللیل پر

رکعات بالاتفاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول و ماثور ہیں اور زیادہ

مداومت کی ہے۔ اسی طرح تراویح پر بھی مداومت کی ہوگی۔ اس لئے کہ وہ قیام اللیل سے کوئی الگ چیز نہیں ہے بلکہ ایک سال تک قیام لیل فرض رہا ہے تو اس سال تو قیام لیل پر سے رمضان آپ نے تراویح پڑھی ہوگی لہذا یہ کہنا غلط ہے کہ آپ نے صرف تین تراویح پڑھی ہے، اس کا کیا جواب آپ کے پاس ہے، نیز جب اسکی مشروعیت بھی نہیں قرآنی ہوئی تو اس نص کی تعمیل میں جس طرح دوسرے مہینوں میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام لیل کیا ہے اسی طرح یقیناً تراویح بھی اسی وقت سے برابر پڑھی ہوگی، پھر امام شافعی نے تراویح کی نسبت انہما حدثہ لہم تکن کیوں کہا، یعنی یہ کہ وہ نئی چیز ہے آنحضرت کے وقت میں نہیں تھی، نیز نواب صاحب نے یہ کیوں لکھا کہ موافقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے براہین بعد ثابت نہ شدہ۔ (مسائل نختام ص ۵۵) نیز اگر تراویح کی مشروعیت بھی اس نص قرآنی سے ہوئی ہے تو کیا وجہ ہے کہ امام بخاری نے باب تہجد میں فتھجد بہ او باب قیام اللیل میں قہ اللیل اور قیام لیل کی فرضیت اور فرضیت کے نسخ تو ذکر کیا ہے، اسی طرح محمد بن نصر نے بھی قیام اللیل کے شروع میں اس آیت اور قیام لیل کی فرضیت اور اس کے نسخ کا ذکر کیا مگر دونوں نے جب تراویح یا قیام رمضان کے مستقل عن قائم کئے تو ان آیتوں کو لکھنا تراویح کی فرضیت کے بعد اس کے نسخ کا کوئی ذکر کیا۔ نیز اگر تراویح کی مشروعیت بھی نص قرآنی سے ثابت ہوئی ہے تو چونکہ اسی نص قرآنی کی بنا پر سال بھر تک قیام لیل فرض رہا ہے اس لئے الملوی صاحب کو کہنا پڑے گا کہ ایک سال تراویح بھی فرض تھی، حالانکہ یہ غلط ہے اور الملوی صاحب کے سوا ہمارے علم میں اس کوئی قائل نہیں ہے بلکہ اس کے برخلاف حضرت عمر فاروقؓ کی یہ تصریح موجود ہے انہما حدثہ لہم تکن۔

هذا الشهر المبارك الذي فرض الله صيامه ولم يفرض قيامه، اور دوسرے طریق میں یہ الفاظ ہیں ان هذا الشهر كتب الله عليكم صيامه ولم يكتب عليكم قيامه اور حضرت عمر بن العزیز نے فرمایا ہے کہ ان هذا الشهر فرض الله صيامه ولم يفرض قيامه

زیادہ مع الترتیرہ اور کم سے کم سات مع الترتیرہ میں جیسا کہ ترمذی اور اس کی شرح

من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامہ، حالانکہ اگر قیام رمضان بھی قم اللیل سے شروع ہوا ہے تو کہنا چاہئے تھا کہ اللہ ہی نے اس کے قیام کو بھی فرض کیا تھا۔ مگر فرض کرنے کے بعد شروع کر دیا اور اب صرف اس کا استحباب باقی ہے۔ عمر بن عبدالعزیز کے اس اثر سے ظاہر ہوتا ہے کہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مراد قیام رمضان کی مشروعیت کا اعلان ہے، اس کے فضائل و احکام کا بتانا نہیں۔ اس لئے کہ فضائل و احکام تو صوم رمضان کے بھی آنحضرت ہی نے بتائے ہیں۔ لہذا قیام و صیام میں اس حیثیت سے تفریق کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ اسی طرح اگر دونوں کی مشروعیت قرآن سے مانی جائے تو بھی تفریق کی کوئی وجہ نہیں ہے، ہاں اگر صیام کی مشروعیت و فرضیت قرآن سے اور قیام رمضان کی مشروعیت نبوت کی زبان حق ترجمان سے مانی جائے تو بیشک تفریق صرف موجب نہیں بلکہ مستحکم ہے۔

ان سوالات کے بعد میں الموی صاحب کو بتانا چاہتا ہوں کہ آیت قم اللیل کا نزول واقعہ اسرار سے ایک سال قبل ہوا ہے اس وقت سے ۲۲ ہجری تک نہ شرعی رمضان کا وجود تھا نہ شرعی قیام رمضان کا۔ اس وقت تک قیام جمادی الاولیٰ اور قیام ذیقعدہ کی طرح ایک لغوی قیام رمضان کا تصور ہو سکتا تھا، وہ بیشک آیت کے اطلاق کے رو سے مشروع تھا مگر اس میں گفتگو نہیں ہے، گفتگو تو اس شرعی قیام رمضان میں ہے جو ۲۲ ہجری میں صوم رمضان کی فرضیت اور ماد رمضان کے اس تفوق اور شرعی امتیاز اور مہبط انوار و برکات کے ہونے کے بعد متحقق ہوا، اس مخصوص و ممتاز قیام رمضان کی مشروعیت اور سنونیت ہرگز نص قرآنی سے نہیں ہوئی ہے، بس زیادتی جو تبصریح حافظ صاحب غازی پوری اس قیام رمضان سے بھی اخص ہے اس کی مشروعیت تو بطریق اولیٰ نص قرآنی سے نہیں بلکہ سنت فعلی نبوی سے ہوئی ہے، اس کے بعد الموی صاحب نے حدیث سنت لکم قیامہ کا عنیف ہونا بیان کیا ہے، اس کے جواب میں عرض ہوا کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اس حدیث کو بلا تردید آنحضرت

دا، یہ الموی صاحب کی اس تلویل کا جواب ہے جو انہوں نے سنت لکم قیامہ کی صحت میں کی ہے۔

تحفۃ الاحوذی ص ۳۲۳ میں ہے برضات تراویح کے کہ اس کا کوئی عدد علامہ ابن تیمیہ وغیرہ کی تصریح کے بموجب آنحضرت سے منقول نہیں ہے۔ اسی طرح اگر تہجد کی رکعتیں بالاتفاق ائمہ کے نزدیک وتر کے ساتھ سات سے تیرہ تک ہیں اور تراویح کی رکعات میں ان کا اختلاف ہے، کوئی بیس کہتا ہے اور کوئی پچھتیس، بلکہ ائمہ اربعہ کے ساتھ دوسرے ائمہ اسلام کو بھی شامل کر لیجئے تو تراویح کا عدد وتر کو لے کر سینسالیس تک پہنچ جاتا ہے۔ (۲۸)

صلی اللہ علیہ وسلم کا قول کہا ہے اور اس سے تراویح کے قیام رمضان ہونے پر استدلال کیا ہے، نیز ان کے دادا مجد الدین ابن تیمیہ نے اس حدیث کو تراویح کی سنت ثابت کرنے کے لئے ذکر کیا ہے اور شوکانی نے اس کے راوی نصر بن شبان کو ضعیف کہنے کے باوجود تراویح کی سنت پر استدلال کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں سمجھا ہے اس لئے فرمایا ہے وصرح منه قوله فی الحدیث الآخر دستنت لکم قیامہ، بعد قوله فرض صیام رمضان (نیل ص ۳۲ ج ۳) کہئے الموی صاحب! کہا صاحب رکعات ہی کے لئے یہ حدیث شجر ممنونہ ہے ابن تیمیہ و شوکانی کے لئے نہیں ہے اور یہ بھی بتا دیجئے اب آپ کے نخل آرزو کی جڑ کئی یا کسی اور کے ہر مقام تعجب ہے کہ ابن تیمیہ کا استدلال خود الموی صاحب نے ص ۵۳ میں نقل کیا ہے مگر ان کے مقابلہ میں اظہار حق پر گونگے بن جانے کو انہوں نے توجیح دی ہے۔ (۲۷) الموی صاحب فرماتے ہیں پچھلے صفحات میں ہم نے آپ کے اس فریب کا پردہ چاک کر دیا ہے، میں کہتا ہوں کہ اور وہ ہیں ہم نے بھی آپ کے فریب کا پردہ چاک کر دیا ہے۔ (۲۸) الموی صاحب جواب دیتے ہیں کہ تہجد کا یہ عدد فعل نبوی سے ثابت ہے اسکے باوجود اس سے زیادہ نفل کے طور پر پڑھنے کو کسی نے ممنونہ نہیں کہا..... اسی طرح تراویح بھی گیارہ یا تیرہ فعل نبوی سے ثابت ہے، اس سے زیادہ جن لوگوں نے پڑھا ہے وہ نفل کے طور پر پڑھا ہے۔ انتہی

میں کہتا ہوں کہ ہلکی ہلکی باتیں نہ کیجئے، صاحب رکعات یہ نہیں کہتے کہ تیرہ رکعت زیادہ

تیسری وجہ یہ ہے کہ امام بخاری کا عمل بتاتا ہے کہ وہ دونوں کو غلطی سے سمجھتے تھے۔ ان کا معمول تھا کہ رات کے ابتدائی حصہ میں اپنے شاگردوں کو لیکر

پڑھنے کو کوئی امام ممنوع کہتا ہے بلکہ یہ کہتے ہیں کہ تہجد کی رکعتیں بالاتفاق سات سے تیرہ تک ہیں، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ تہجد کی رکعتیں بیس یا چوبیس یا پچتیس یا چالیس ہیں، بتائیے آپ نے اس کا کیا جواب دیا ہے۔ کیا اس لکھنے سے کہ نفل کے طور پر تیرہ سے زیادہ پڑھنے کو کسی نے منع نہیں کیا، یہ ثابت ہو گیا کہ ان لوگوں نے یہ کہا ہے کہ تہجد کی رکعتیں تیرہ سے زیادہ (۲۰-۳۶ وغیرہ) ہیں ہرگز نہیں بلکہ نفل کی طور پر زیادہ پڑھنے کو منع کرنے کے لفظ سے تو ظاہر ہوتا ہے کہ تیرہ رکعت سے زیادہ تہجد پڑھنے کو وہ منع کرتے تھے یا تیرہ سے زیادہ کو وہ تہجد نہیں کہتے تھے بلکہ نفل کہتے تھے۔

اسی طرح صاحب رکعات نے یہ نہیں لکھا ہے کہ تراویح کوئی بیس کوئی پچتیس پڑھتا تھا بلکہ یہ لکھا ہے کہ تراویح کی رکعات میں ان (ائمہ) کا اختلاف ہے کوئی بیس کہتا ہے اور کوئی پچتیس۔ یعنی پوری بیس رکعتوں کو کوئی امام تراویح کہتا تھا اور کوئی امام پوری پچتیس رکعتوں کو تراویح کہتا تھا۔ لہذا کہنے کے بجائے ان کے پڑھنے کا ذکر کرنا آپ کا زبیب ہے اور پڑھنے کا ذکر کرنے کے بعد آپ کا یہ لکھنا کہ اس سے زیادہ جن لوگوں نے پڑھا ہے وہ آپ کا بے دلیل دعویٰ ہے اگر آپ میں صداقت کی کوئی زمین باقی ہے تو سند و ثبوت کے ساتھ بتائیے کہ کس نے تیرہ سے زیادہ پڑھ کر یہ کہا ہے کہ میں نے تیرہ کو فعلی سنت سمجھ کر اور باقی کو نفل کی طور پر پڑھا ہے۔

حاصل کلام یہ ہے کہ تہجد کی رکعات کے باب میں ائمہ کا صرف ایک قول ہے اور وہ یہ کہ اس کی رکعات سات سے تیرہ تک ہیں، برخلاف تراویح کے کہ اسکی رکعات کے باب میں ائمہ کے بہت سے اقوال ہیں جیسا کہ خود صاحب تحفۃ الاحوذی کو تسلیم ہے و فیہ اقوال کثیرہ (مشاجح ۲) صاحب رکعات کا یہ کہنا ہے کہ اگر تہجد و تراویح دونوں ایک ہوتے

باجاعت نماز پڑھتے تھے اور اس میں ایک ختم کرتے تھے اور سحر کے وقت
ایکے پڑھتے تھے۔ اور ہر سب دن ایک ختم کرتے تھے، اسی طرح حنفی فقہ
نہیں بلکہ غیر حنفی فقہ کی جزئیات سے بھی دونوں کی مخالفت ثابت ہوتی ہے۔

تو دونوں کی رکعتیں باتفاق اللہ یا توسات سے تیرہ تک ہوں یا دونوں کی رکعات کے
باب میں اقوال کثیرہ ہوتے۔ اور جب ایسا نہیں ہے تو وہ دونوں یقیناً دو الگ الگ
نمازیں ہیں اس کا کوئی جواب الملوی صاحب سے نہ بن سکا اور آئندہ بھی انشاء اللہ نہیں بن سکتا۔
(۲۹) امام بخاری کے اس عمل سے صاحب رکعات کے استدلال کو الملوی صاحب نے
خوش فہمی سے تعبیر کیا ہے، پھر کہا ہے کہ "ان کے نزدیک دونوں نمازیں ایک ہی ہیں جیسا
کہ صحیح بخاری سے معلوم ہوتا ہے۔" ... گرانسوس ہے کہ الملوی صاحب نے ثابت نہیں
کیا کہ کیسے معلوم ہوتا ہے پھر لکھا ہے کہ "وہ رات کے دونوں حصوں میں رکعات کو تقسیم کر کے یہ
نماز ادا کرتے تھے" میں کہتا ہوں کہ اسکی کیا دلیل ہے کہ رکعات کو تقسیم کر کے پڑھتے تھے۔
آپ کو یہ کہاں سے معلوم ہوا کہ دونوں حصوں میں پوری دس دس یا بیس بیس اور بالکل آخر
میں دتر نہیں پڑھتے تھے، اگر کوئی ثبوت ہو تو پیش کیجئے ورنہ امکان جس طرح اس کا ہے اس کا
بھی ہے۔ پھر لکھا ہے کہ "کچھ رکعتیں شروع رات میں باجماعت تخفیف قرآۃ کے ساتھ پڑھتے
تھے۔" میں کہتا ہوں یہی تراویح ہوتی اس لئے کہ حافظ عبد اللہ صاحب نے تراویح کی یہی
تعریف کی ہے کہ "جو رمضان کی راتوں میں عشر کے بعد باجماعت سے پڑھی جائے۔"
اس کے بعد لکھا ہے کہ "اور کچھ رکعتیں آخر شب میں تنہا تطہیل قرآۃ کے ساتھ ادا فرماتے تھے"
میں کہتا ہوں کہ یہ نماز باجماعت صاحب تراویح نہیں ہے اس لئے کہ تراویح میں باجماعت
کی قید ہے (ضمیمہ رکعات تراویح ص۔) یا اس پر تہجد کی تعریف صادق ہے اس لئے
کہ حافظ صاحب نے لکھا ہے کہ تہجد میں باجماعت کی قید نہیں ہے، لہذا خود آپ کے اوصاف عجلہ
صاحب کے اقرار سے ثابت ہو گیا کہ امام بخاری کے نزدیک تراویح اور تہجد دو نمازیں تھیں
ایک سے ان کے نزدیک دوسری کا حق ادا نہیں ہوتا تھا اس لئے وہ دونوں نمازیں

تا پختہ منبلی مذہب کی فقہی کتاب مقنع میں ہے ثم الترادویہ دہی عشرون رکعة
 قوم بہا فی رمضان فی جماعة دیوتر بعدھا فی الجماعة فان کان لہ
 حد جعل الوتر بعدہ ^(۳۰) یعنی پھر تراویح ہو کہ اس کو رمضان میں باجماعت
 پڑھے اور اس کے بعد باجماعت وتر پڑھے، اور اگر وہ تہجد بھی پڑھتا ہو تو
 تراویح کے بعد نہیں بلکہ تہجد کے بعد پڑھے اور یہ تنہا مقنع کے مصنف کا
 قوی نہیں ہے بلکہ آگے جو مسئلہ مذکور ہو اس سے ثابت ہو کہ امام احمد بھی تراویح اور
 تہجد کو دو قرار دیتے تھے اور ایک کا اول شب میں اور دوسری کا آخری شب میں
 پڑھنا جائز سمجھتے تھے، وہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جو تہجد اور تراویح دونوں
 پڑھتا ہے، یہ چاہے کہ تراویح کے بعد امام کے ساتھ وتر میں بھی شریک ہو جائے

پڑھتے تھے۔

اس کے بعد میں ملوی صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ امام بخاری کا جہاں یہ واقعہ لکھا ہے وہاں
 صراحتہ مقدار قرأت کی تعیین بھی مذکور ہے اور وہ یہ ہے کہ امام بخاری ہر رکعت میں میں آتین پڑھتے
 تھے اور اس التزام کے ساتھ پورا ختم کرتے تھے، آخر آپ کو یہ نقل کرتے ہوئے شرم کیوں معلوم ہوئی
 اور اس کے بجائے تخفیف قرأت کا عنوان اختیار کر کے آپ نے اس کو چھپانے کی کوشش کیوں کی؟
 صرف اس لئے کہ آپ ^{۳۵} وغیرہ میں تراویح کے باب میں اخاف کی تفسیریں دیکھیں اور پھر لکھیں کہ چنگی
 اور حنفی فقہ کے حوالے سے پیش کر کے کہ کسی نے دس کسی نے تیس آتین ہر رکعت میں پڑھنے کو لکھا ہے
 شوکانی کے حوالے سے یہ لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ان تخصیصات کا ثبوت نہیں ہو گیا آپ کی یہی ایمانداری
 ہو کہ فضیلت یا سہولت کے لحاظ سے اخاف کی بیان کی ہوئی مقدار قرأت کو تو خوب پھیلا کر لکھا اور اس کو
 تفسیریں دیکھ کر قرار دے کر آخر میں بے ثبوت لکھا لیکن امام بخاری کی تعیین مقدار قرأت کو چھپانے
 اور اس پر پردہ ڈالنے کی کوشش کی ہے

(۳۰) اس کے جواب میں ملوی صاحب نے اپنی علمی دیوالیہ پن کا ایسا ثبوت دیا ہے کہ
 ہر صاحب غیرت اہل حدیث کی گردن شرم سے جھک جانی چاہئے، پہلے کہا کہ کسی فقیر کی رائے

تو امام احمد کے نزدیک اس کو یہ چاہیے کہ امام جب سلام پھیرے تو یہ کھڑا ہو جائے اور مزید ایک رکعت پڑھ کر سلام پھیرے تاکہ ایک رات میں دو وتر پڑھنا لازم نہ آئے۔ محمد بن عبد الوہاب نجدی کے پوتے نے مقنع کے حاشیہ میں اپنے قلم سے یہ لکھا ہے کہ مسئلہ مخصوص ہو یعنی امام احمد نے اسکی تصریح کی ہے (ص ۲۵)

ہم پر حجت نہیں جب تک اس کا ثبوت کتاب و سنت سے نہ دیا جائے۔ یہ ان کی پہلی بے علمی ہے مقنع پر نظر ہوتی تو یہ نہ کہتے اس لئے کہ مقنع کے محشی نے اس کی دلیل حدیث سے دیدی ہے پھر کہا کہ "پہلے ہم حضرت عمرؓ کا معمول بتا چکے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے نزدیک دو روز نمازیں ایک ہیں۔" یہ دوسری بے علمی ہے اس لئے کہ انہوں نے پہلے حضرت عمرؓ کا معمول یہ بتایا ہے کہ وہ آخر شب میں تراویح پڑھتے تھے اور اول شب میں لوگوں کو جماعت سے تراویح پڑھنے کا حکم دیا تھا خود اس جماعت میں شریک نہیں ہوتے تھے، پھر لوگوں کو متنبہ کیا کہ جو نماز تم لوگ اول شب میں پڑھتے ہو اس کو آخر شب میں پڑھا کر دو زیادہ بہتر ہے (دیکھو ص ۲۷) اہل اقصائے بتائیں کہ اس سے تہجد و تراویح کا ایک ہونا ثابت ہوتا ہے۔ یا اول شب کے بجائے آخر شب میں تراویح پڑھنے کو ان کا افضل کہنا ثابت ہوتا ہے، باقی اسکے بعد جو انہوں نے فیض الباری کی عبارت کا ترجمہ کیا ہے وہ غلط ہے جیسا کہ ہم اوپر ثابت کر چکے ہیں اور اس ترجمہ کی غلطی سے قطع نظر جب املوی صاحب کی تحریر کے بموجب حضرت عمرؓ کا معمول آخر شب میں تراویح پڑھنا ہے تو اگر اس سے ثابت ہوگا تو اول و آخر کی دونوں تراویحوں کا ایک نماز ہونا ثابت ہوگا یا تراویح و تہجد کا؟ پھر لکھا ہے کہ "مقنع کے جزیئہ میں یا امام احمد کے قول میں تہجد و تراویح کے دو ہونے کی صراحت نہیں ہے۔" تیسری بے علمی ہے اس لئے کہ مقنع کے جزیئہ اور امام احمد کے قول سے جو بات ثابت ہوتی ہے وہ اس صراحت ہی کے قائم مقام ہے اسلئے کہ مقنع میں یہ لکھا ہے کہ بیس رکعت تراویح رمضان میں باجماعت پڑھے اور اس کے بعد وتر بھی باجماعت پڑھے، پس اگر وہ تہجد بھی پڑھتا ہو تو وتر کو تہجد کے بعد پڑھے گا۔ دیکھئے صاحب مسند یہ نہیں کہتے کہ اب تہجد کیسا وہ تو تراویح سے جدا ہو گیا بلکہ تہجد پڑھنے کی اجازت دیتے ہوئے وتر کے متعلق ہدایت کرتے ہیں کہ اس کو اس صورت میں

تراویح اور تہجد میں مغائرت کے وجوہ امد بھی ہیں لیکن نظر اختصار انہی تین وجوہوں پر
کتفا کرتا ہوں اور اب خاص احسان کے اطمینان کے لئے عرض کرتا ہوں کہ لکھنؤ کے
شکوہی قدس سرہ اور حضرت مولانا محمد قاسم ناو قوی قدس سرہ بھی دونوں میں مغائرت کے قائل ہیں (۳۱)

تہجد کے بعد پڑھے۔ اس لئے کہ از روئے حدیث نبوی و ترکوات کی ساری نمازوں کے بعد پڑھنا چاہیے
جیسا کہ معنی مقنع نے لکھا ہے، اس کے بعد سراسر مسئلہ بناتے ہیں کہ اگر امام کی پیروی میں اسکے
ساتھ وتر پڑھنا چاہتا ہو تو پڑھ لے، مگر جب امام وتر کا سلام پھیرے تو اٹھ کر ایک رکعت
پڑھ لے تاکہ یہ وتر وتر نہ رہ جائے پھر جب تہجد پڑھے تو اس کے بعد وتر پڑھے اس لئے کہ
ایک مات میں ایک ہی وتر ہے دو نہیں۔ یہ مسئلہ صراحتاً امام احمد سے منقول ہے اور اس سے بھی
صاف ظاہر ہو کہ وہ تراویح کے بعد تہجد کی اجازت دیتے ہیں پھر لکھا ہے کہ "امام احمد کے
نزدیک یہ دو نمازیں ہوتی ہیں تراویح کے بعد وتر پڑھنے سے منع نہ کرتے" یہ چونکہ بے علمی ہے
امام احمد نے منع نہیں کیا ہے۔ الملوی صاحب سچے اصول تو ثبوت دیں۔ مقنع کے حاشیہ میں جو
ہے کہ "وہذا علی سبیل الافضلیۃ یعنی تراویح کے بعد وتر نہ پڑھنا بلکہ تہجد کے بعد پڑھنا
صرف افضل ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ تراویح کے بعد پڑھ لے تو جائز ہے منع نہیں ہے
پھر لکھا ہے امام محمد (احمد ہونا چاہیے) کا مقصد یہ ہے کہ..... اپنے مسئلہ تہجد کو تراویح
کی رکعات میں شامل کر کے تراویح کی رکعات کی تعداد بڑھا دے۔ یہ پانچویں بے علمی ہے
الملوی صاحب نے امام احمد کا یہ مقصد مقنع کے کس لفظ سے سمجھا ہے یا ان کا یہ مقصد ان کی فقہ کے
حدیثوں میں سے کس نے بیان کیا ہے؟ باقی یہی بات کہ امام احمد کے نزدیک تراویح کی
رکعات میں گنجانے کی کافی گنجائش ہے تو اس کا یہ مطلب کیوں کر ہوا کہ تراویح کے بعد ان کے
نزدیک تہجد پڑھنے کی گنجائش نہیں ہے۔

(۳۱) اس کے جواب میں الملوی صاحب کہتے ہیں کہ میں عوام ہی نہیں بلکہ خواص کے
اطمینان کے لئے عرض کرتا ہوں کہ امام محمد مغائرت کے قائل نہیں ہیں (ص ۵۲) میں کہتا ہوں
کہ خواص کے لفظ کے بعد الملوی صاحب نے اپنی جس غیر مقلدانہ خصوصیت کا مظاہرہ کیا ہے اسکو

اور ہر ایک کو دوسرے الگ نماز مانتے ہیں۔ حضرت گنگوہی نے بہت شرح و بسط کے ساتھ کئی اوراق میں نہایت مدلل طور پر دونوں کا جدا گانہ نماز ہونا ثابت کیا ہے اور مغائرت کی بہت سی وجہیں ذکر کی ہیں، ان میں سے پہلی و بعد ہم نے بھی پہلے نمبر پر ذکر کی ہے۔

یاد رکھیں، الجرح و حقیقت کے طور پر جب ہم بھی ان کے کبراء کے نام لے کر ان کو مطمئن کریں گے تو بڑا زامانیں۔

اس کے بعد عرض ہے کہ امام محمد پر جو افتراء کیا ہے اس کا جواب پہلے دیا جا چکا۔ اسی طرح آگے جو آپ نے خاتمہ الحفظ والمحدثین حضرت علامہ انور شاہ قدس سرہ کو مغائرت کا قائل بنایا ہے اسکی نسبت بھی بسط و تفصیل سے ہم اوپر عرض کر چکے ہیں۔

المولیٰ صاحب آگے لکھتے ہیں کہ نسب سے برہم کر یہ کہ خود مولانا رشید احمد صاحب کے نزدیک بھی تحقیقی بات یہی ہے کہ تہجد فی رمضان اور تراویح فی الواقع دونوں ایک ہی ہیں (۱۳) اسکے ثبوت میں انہوں نے لطائف قاسمیہ کے ایک مکتوب کے تین ٹکڑے پوری تزیین کاری کے ساتھ نقل کیے ہیں، ناظرین کو معلوم ہو، چاہئے کہ لطائف قاسمیہ کا یہ مکتوب ایک غیر مقلد کے جواب میں ہے جس نے اس وقت کے کسی غیر مقلد مولوی سے تراویح کے متعلق چند سوالات لکھوا کر حضرت مولانا قاسم صاحب اور حضرت مولانا رشید احمد صاحب دونوں بزرگوں کی خدمت میں بصورت استفتاء بھیجے تھے، چنانچہ مکتوب کے ابتداء ہی میں ارشاد ہے کہ :-

(خط سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مقصود مسئلہ پر چھٹا نہیں بلکہ اپنی تحقیق کو منوانا اور بتانا ہے) لطائف میں ان غیر مقلد صاحب کی پوری تحریر نقل نہیں ہے۔ صرف دو سوال اس مکتوب میں نقل کئے گئے ہیں پہلے سوال میں سائل کا یہ خیال درج ہے کہ بڑے تراویح تو طہارت کذا فی ثابِت نیست دال قدر کہ براں مؤظہبت ثابت است ہماں بست رکعات تہجد مستند لا غیر (۱۹) یعنی تراویح پر مدد و مست ثابت نہیں۔ اور جس قدر پر مؤظہبت ثابت ہے وہی تہجد کی آٹھ رکعتیں ہیں نہ دوسری کوئی چیز۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ سائل تہجد و تراویح کو ایک ماننا تھا اور حضرت گنگوہی کے جواب سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ سائل آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر

ہاں جملہ حضرت طلح بن علی کے عمل سے دونوں کا دو ہونا ثابت کیا ہے اور سنن
کا داؤد سے ان کا ایک واقعہ نقل کیا ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ

عہد کے فرض ہونے کا قائل تھا۔ اب سننے کو الموی صاحب نے جو دربیانی ٹکرا نقل کیا ہے
اس غیر مقلد سائل کے خیال کی ترجمانی ہے جس کو الموی صاحب نے اپنی فریب کاری سے
بجماحت کے خیال کی ترجمانی ظاہر کیا ہے۔ اب حضرت کے الفاظ اور ان کا صحیح ترجمہ
منظور ہو۔

ہر چند نزد ہوں قائل فرضیت بعد ہر چند آن حضرت سلی اللہ علیہ وسلم پر
بر آن حضرت سلی اللہ علیہ وسلم فرضیت کے ہی قائل کے نزدیک آج
تراویح نفس تہجد سلی اللہ علیہ وسلم

فرضیت تہجد ہے۔ بنیاد تحقیق کے۔

یعنی الموی صاحب نے "ہوں قائل فرضیت" کا ترجمہ ازراہ خیانت یہ کر دیا کہ جو لوگ
فرضیت کے قائل ہیں، حالانکہ لوگ کا ذکر نہیں ہے کسی نام شخص کا ذکر ہے جس کو "ہی قائل"
عنوان سے تعبیر فرمایا جا رہا ہے اسی طرح آخری ٹکڑے میں حضرت گنگوہی نے اسی شخص کے
خیال کی ترجمانی کی ہے جو تہجد کی فرضیت کو منسوخ مانتا ہے۔ پھر ان دونوں مسطورہ کی دوست
یا وتر کا سنت ہونا ثابت کیا ہے۔

ہاں ابتدائی ٹکڑے میں بیشک خود ان کی ذاتی رائے کا بیان ہے مگر اس میں سجدنی دینا
اور تراویح کا ایک ہونا بیان نہیں کیا گیا ہے جو الموی صاحب کا مدعا ہے بلکہ قیام رمضان اور
قیام لیل کو ایک نماز کہا گیا ہے جو الموی صاحب کے بیان کے خلاف ہے اس لئے کہ الموی صاحب
کے نزدیک قیام لیل میں رمضان وغیر رمضان کی کوئی قید نہیں ہے اور قیام رمضان
میں رمضان کی قید آنکھوں کے سامنے ہے اس لئے قیام لیل عام اور قیام رمضان خاص
کو دونوں ایک نہیں ہیں اور حافظ عبداللہ صاحب نے تو پوری صراحت کے ساتھ لکھا ہے کہ
صلوۃ لیل اور قیام لیل میں شرعاً کوئی فرق نہیں اور صلوۃ لیل قیام رمضان کا اہم ہے
اور قیام رمضان اس سے اہم ہے (دیکھو ضخیمہ صفحہ ۴۷-۴۸)

اول شب میں تراویح اور آخر میں تہجد پڑھتے تھے۔ (۳۲) فرض ان تمام وجوہ مذکورہ کی بنا پر ان کی تحقیق یہ ہے کہ "نماز تہجد اور نماز تراویح ہر دو صلوٰۃ جدا گانہ ہیں۔ (الرای النجیح ص ۲) اور حضرت نانوتوی نے الحق الصریح ص ۴ میں دونوں کے الگ الگ ہونے کو موجب قرار دیا ہے۔

پس جب قیام رمضان اور قیام لیل ہی اہل حدیث کے نزدیک ایک نہیں ہیں بلکہ دو ہیں تو تراویح اور قیام لیل کیسے ان کے نزدیک ہو سکتے ہیں جب کہ تراویح قیام سے بھی اخس ہے۔ (دیکھو ما نفا عبد اللہ کا ضمیمہ ص ۴۸)

اکمال حضرت گنگوہی کا یہ مکتوب نہ الموی صاحب کے لئے کسی طرح مفید مدعا ہے نہ صاحب کی تحریر کے خلاف اور اگر فرض محال اس سے الموی صاحب ہی کا مدعا ثابت ہوتا تو بھی اس کا مقابلہ میں الرای النجیح کو ترجیح ہوتی اور اسی کا اعتبار کیا جاتا۔ اس لئے کہ یہ مکتوب اس زمانے میں جب حضرت نانوتوی بعید حیات تھے، اسی وقت حضرت گنگوہی اور حضرت نانوتوی دونوں کے پاس سوالات مذکورہ بالا آئے تھے اور دونوں نے ان کا جواب لکھا تھا اور دونوں جواب ایک لطائف قاسمیہ میں چھپے ہوئے ہیں۔ حضرت نانوتوی کی وفات ۱۲۹۷ھ میں ہوئی ہے اس مطلب یہ ہوا کہ یہ مکتوب ۱۲۹۷ھ سے پہلے کا ہے اور الرای النجیح حضرت گنگوہی نے ۱۳۱۵ھ میں لکھی ہے اور وہی ان کی آخری تحقیق ہے لہذا الموی صاحب کا یہ لکھنا کہ الرای النجیح میں انہوں نے لکھا ہے وہ غیر تحقیقی ہے، ان کی جہالت اور بے شرمی ہے۔

(۳۲) اس کے جواب میں الموی صاحب نے لکھا ہے کہ "استدلال کی بنیاد دو باتوں پر ہے ایک یہ ہے کہ طلح بن علی نے دوسری مرتبہ جو نماز پڑھانی تھی وہ آخر شب میں تھی۔ دوسری مرتبہ آخر شب میں جو نفل پڑھی جائیگی وہ تہجد ہی ہوگی اور یہ دونوں غلط ہیں (ص ۸۵) مگر الموی صاحب کا یہ جواب سراسر نا فہمی پر مبنی ہے، استدلال کی بنیاد قطعاً اس بات پر ہے کہ حضرت طلح نے دوسری مرتبہ جو نماز پڑھانی وہ آخر شب میں تھی۔ حضرت گنگوہی قدس سرہ نے تو آخر شب کا لفظ اس لئے لکھ دیا ہے کہ اول میں تراویح پڑھ لینے کے بعد دوسری مرتبہ جو نماز

اہل حدیث کے پہلے دعویٰ کی دوسری دلیل:۔ اہل حدیث دوسری دلیل
 یہ پیش کرتے ہیں کہ صحیح ابن جان، صحیح ابن خزیمہ، قیام اللیل اور معجم صغیر میں حضرت
 جابر سے مروی ہے صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی شہر رمضان
 ثمان رکعات داو تر یعنی آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں ہمارے
 ساتھ آٹھ رکعتیں اور وتر پڑھیں اس کے متعلق سب سے پہلے یہ جان لیجئے کہ

پڑھائی ہے وہ آخر شب کی فضیلت حاصل کرنے کے لئے ہوگی۔ یہی ظاہر بھی ہے اور قیام
 اللیل کے باب التعقیب سے معلوم ہوتا ہے کہ اواخر عمد صحابہ میں کچھ حضرات کا یہی معمول بھی تھا کہ
 اول میں تراویح پڑھنے کے بعد سحر کے وقت پھر مسجد میں جا کر نماز پڑھتے تھے، لیکن اگر
 الملوی صاحب یا کسی کو اصرار ہو کہ نہیں حضرت طلق نے آخر شب سے پہلے دوسری مرتبہ نماز
 پڑھی تھی تو چلئے یہی سہی، یہ تو آپ نے تسلیم ہی کر لیا ہے کہ "پہلے اپنے بیٹے کے گھر والوں کو
 تراویح مع الوتر پڑھایا" (ص ۵۱) اب سوال یہ ہے کہ تراویح تو ہو چکی اب یہ دوسری نماز
 کون سی ہے اگر کہئے کہ یہ بھی تراویح تھی جیسا کہ آپ کے ص ۵۰ سے معلوم ہوتا ہے تو گزارش ہے
 کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نفل سے در مرتبہ تراویح پڑھنا بالخصوص دونوں مرتبہ
 اول ہی وقت میں ثابت نہیں ہے اور ایسا کام آپ کے نزدیک خلاف سنت ہے (دیکھئے
 ص ۵۲) پس ایک صحابی کے نفل کو خلاف سنت صورت پر محمول کرنے کا شوق آپ کو کیوں ہے؟
 اگر کہئے کہ تہجد و تراویح سے الگ ایک نفل ہے تو اولاً یہ آپ کی تصریح کے خلاف ہے کہ "یہ
 نماز تراویح بھی تھی اور تہجد بھی" (ص ۵۰) ثانیاً اس صورت میں اس نفل کے صلوة اللیل ہونے
 کی نفی اور اس کا انکار تو بداہت کا انکار ہے لہذا وہ صلوة اللیل ہوگی اور صلوة اللیل و تہجد
 دونوں ایک ہیں (دیکھو ضمیرہ رکعات التراویح ص ۱۰۰ بلکہ خود انوار مصابیح ص ۱۰۰) اس کے بعد
 سوائے اس کے کیا چارہ کار ہے کہ کہئے تہجد ہے نہ وہ المدعا اور حقیقت یہ ہے کہ اس کا تہجد
 ہونا ایسا ظاہر ہو کہ کئی صفحات سیاہ کرنے کے بعد بھی آپ اس کا انکار نہیں کر سکتے اگرچہ منہ پکانے
 کے لئے تہجد ماننے کے ساتھ ساتھ اس کو تراویح بھی کہے جا رہے ہیں حالانکہ پہلی نماز کو صراحتاً

یہ واقعہ فقط ایک رات کا ہے اس لئے کہ اس روایت میں آگے یہ مذکور ہے کہ جب
دوسری رات میں صحابہ مجتمع ہوئے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ سے
نہیں ہوئے اور میزان الاعتدال میں "لیلہ" ایک رات کی تصریح بھی موجود ہے

تراویح تسلیم کر چکے ہیں، باقی کتب فقہ سنغیہ کی جو عبارتیں اس موقع پر آپ نے نقل کی ہیں
آپ کے مدعا سے بالکل بے تعلق ہیں اور ان کو یہاں پیش کرنا نادانی ہے۔ اس لئے کہ ان
یہ ثابت نہیں ہوتا کہ تراویح ایک رات میں وہ مرتبہ پڑھی جاسکتی ہے، نہ یہ ثابت ہوتا کہ
شخص نے اول میں تراویح پڑھنے کے بعد دوبارہ آخر میں نقلیں پڑھیں تو وہ بھی تراویح

المونی صاحب کے سوالات کے جوابات

اس موقع پر المونی صاحب نے علامہ مؤوی سے تین سوالات کئے ہیں۔ ان کے
میں شاید وہ بہت لائیکل ہیں اس لئے موٹی موٹی سرخیاں ان کے لئے قائم کی ہیں ان
غلط فہمی کو دور کرنے کے لئے میں ان سوالات کے جواب بھی ویسے دیتا ہوں تاکہ ان پر روشن
کہ ان سوالات کے جواب ہر پڑھا لکھا آدمی دے سکتا ہے، علامہ مؤوی کو زحمت دینے کی ضرورت
نہیں ہے۔

پہلا سوال یہ ہے کہ حضرت طلحہ کا واقعہ تو ایک رات کا ہے پھر "پڑھتے تھے" یہ
ماضی استمراری، اس سے کہاں ثابت ہوتا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ علامہ مؤوی نے حدیث
علمی بحث میں آمد نامہ پڑھنے والوں کی زبان میں بات نہیں کی بلکہ صحاح ستہ کے تعلیم
مشغلہ رکھنے والوں کے روزمرہ میں گفتگو کی ہے جن کے پیش نظر کان بصدلی دکان
کذا کی سیکڑاں مثالیں ہیں اور ہر چند کہ وہ اس کا ترجمہ ہی کرتے ہیں کہ "پڑھتے تھے"
جاننے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ صیغہ استمرار پر دلالت نہیں کرتا، "شعر ما بہ مدرسہ کہ برد"
مواقع پر بولا جاتا ہے۔

دوسرا سوال یہ ہے کہ حضرت طلحہ نے تہجد کی نماز باجماعت ادا کی تھی اور قاضی

دوسری بات یہ معلوم کر لیجئے کہ رمضان میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد میں نماز پڑھنے اور آپ کے ساتھ صحابہ کے شریک ہونے کا ایک واقعہ تو وہ ہے جو صحیحین وغیرہ میں بروایت حضرت عائشہ منقول ہے۔ ان میں تین راتوں میں پڑھنا اور چوتھی رات میں حجرہ سے برآمد نہ ہونا مذکور ہے۔

وغیرہ میں ہے کہ التَّنْفِلُ بِالْجَمَاعَةِ غَيْرُ التَّرَادِيحِ مَكْرُوهٌ عِنْدَنَا لِمَنْ ذَا الْعَيْنِ كِي يَهْ نَمَازِ كَمَا مَكْرُوهٌ كَثِي اُور كَمَا يَهِي مَكْرُوهٌ نَمَازِ اُور كِي دَلِيلُ هِي ؟

اس کا جواب یہ ہے کہ قاضی خاں وغیرہ نے اپنے (یعنی احسان کے) نزدیک باجماعت تہجد کو مکروہ لکھا ہے یہ تو نہیں کہا ہے کہ تمام ائمہ یا تمام صحابہ و تابعین کے نزدیک وہ مکروہ ہے آپ کو پہلے بھی بتایا جا چکا ہے اور ایک بار پھر بتایا جانا ہے کہ ایک مجتہد اگر کسی فعل کو مکروہ کہتا ہے اور دوسرا مجتہد مکروہ نہیں کہتا بلکہ اس پر بے تردد عمل کرتا ہے تو اس کے حق میں وہ فعل مکروہ نہیں ہے نہ اس کے تابعین کے حق میں وہ مکروہ ہے مگر اس کا مکروہ نہ کہنا پہلے مجتہد پر حجت بھی نہیں ہے جب کہ اس کے خیال میں اس سے قوی دلیل اس کے پاس موجود ہے لہذا ان صحابہ و تابعین کا وہ فعل مکروہ تھا نہ ہم نے مکروہ فعل سے استدلال کیا۔

تیسرا سوال الملوی صاحب کا یہ ہے کہ جب مولانا گنگوہی نے حضرت تعلق کے تراویح پڑھنے کے بعد تہجد پڑھنے کی نسبت یہ لکھا ہے کہ صحابہ ایتام رسول میں نہایت سرگرم تھے اور معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے وقت میں تہجد پڑھا ہوگا تو کیا اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کے علاوہ تہجد بھی باجماعت پڑھا ہوگا، پھر دوسری جگہ مولانا مرحوم نے یہ کیسے لکھ دیا کہ تہجد ہمیشہ منقروہ پڑھتے تھے۔ (ص ۱۷۸) اس کا جواب یہ ہے کہ چونکہ مولانا قدس سرہ کے نزدیک یہ ثابت و محقق ہوا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تہجد ہمیشہ منقروہ پڑھتے تھے۔ (الاماشذ والشاذ کالمعدوم) اس لئے ان کے نزدیک اگر تین راتوں میں سے کسی میں تہجد پڑھا ہوگا تو دائمی عادت کے مطابق تنہا پڑھا ہوگا۔ اب رہا یہ سوال کہ پھر حضرت تعلق نے باجماعت کیوں پڑھا تو اسکی وجہ

دوسرا واقعہ یہ ہے جو بہ روایت حضرت انس مسلم میں مذکور ہے اور اسکی نسبت حافظ ابن حجر نے لکھا ہے والظاهر ان هذا كان في قصة اخرى يعني ظاہر یہ ہو کہ یہ دوسرے قصہ میں ہوا ہے (فتح الباری ج ۳)

تیسری روایت حضرت جابرؓ کی ہے جو اس وقت زیر بحث ہے اسکی نسبت یقین سے نہیں کہا جاسکتا کہ یہ وہی واقعہ ہے جس کو حضرت عائشہؓ نے بیان کیا ہے اس لئے کہ جابرؓ کے بیان میں صرف ایک رات نماز پڑھنا اور دوسری رات میں نہ آنا مذکور ہے، اسکی حافظ ابن حجر نے ان دونوں واقعوں کے

یہ ہے کہ ان راتوں میں نہ سہی بعض دوسری راتوں میں ایک دو آدمی کے ساتھ بلا تداویٰ آئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم کا تہجد باجماعت پڑھنا ثابت ہے اس لئے حضرت طلحہ نے ایک دن جماعت سے تہجد پڑھ لینے کو خلاف سنت نہیں سمجھا۔

اس مقام پر رحمانی صاحب کو یہ بتانا بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ نوافل میں جماعت کی کے قائل جن طرح حنفیہ میں اسی طرح ان کے امام ابن تیمیہ بھی اس کو بدعت کہتے ہیں اور حنفیہ کی طرح وہ بھی کہتے ہیں کہ تراویح یا نماز کسوف میں تو بیشک جماعت سنون ہے اور تہجد میں بھی ایک آدھ دفعہ آپ سے جماعت ثابت ہے مگر پھر بھی اس میں جماعت سنون نہیں ہے۔ اہل حدیث کی پہلی دلیل کی حمایت بیجا میں الملوی صاحب نے جو جو باتیں لکھی ہیں تقریباً ہر بات کا جواب آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ اب دوسری دلیل کی بحث میں ہم اختصار کے پیش ہر بات کا جواب نہ دیں گے بلکہ صرف ان باتوں کے جواب پر اکتفا کریں گے جو انھوں نے اپنے استاذ کی ناجائز حمایت میں لکھی ہیں، یا ان کے قصص اور غلطیوں پر پر ڈالنے کے لئے لکھی ہیں، یا جن کے ذریعہ انھوں نے کوئی زبردست فریب دینا چاہا ہے۔

لے ابن تیمیہ کے الفاظ یہ ہیں والثانی ما لا تنس له الجماعة الواجبة كقيام الليل والى قوله فهذا اذا فعل جماعة اي ناجاز داما الجماعة الواجبة في ذلك فغير مشروعة بل بدعة مكروهة وقارئ بطرد

ایک ہونے میں تردد کا اظہار کیا ہے (۳۳) (فتح الباری ص ۳۳) چوتھی روایت حضرت ابو ذر کی ہے، جس میں انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سال رمضان کی تیسویں، پچیسویں اور ستائیسویں رات میں مسجد کے اندر باجماعت تراویح پڑھنا بیان کیا ہے، یہ روایت ترمذی و ابوداؤد وغیرہ میں ہے، پانچویں روایت زید ابن ثابت کی ہے جس میں رمضان کی تصریح نہیں ہے مگر ظاہر یہی ہے کہ وہ بھی رمضان کا واقعہ ہے۔ چھٹی روایت حضرت نعمان ابن بشیر کی ہے، کہ ہم نے رمضان کی تیسویں رات میں آدھی رات تک قیام کیا، پھر ستائیسویں کو قیام کیا تو ہم کو اندیشہ ہوا کہ آج سحری نہ کھا سکیں گے۔ ان کے علاوہ اور روایتیں بھی ہیں غرض رمضان میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز باجماعت کو بہت سے صحابی بیان کرتے ہیں مگر اس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز باجماعت کو بہت سے صحابی بیان کرتے ہیں مگر ان صحابیوں کے شاگردوں اور راویوں میں سے کوئی ایک شاگرد یا راوی ان صحابیوں سے ان رکعات کی تعداد نقل نہیں کرتا جو آنحضرت نے ان راتوں میں پڑھی تھیں۔ حضرت جابرؓ سے ان کی حدیث کا روایت کرنے والا صرف ایک شخص ہے او وہی ایک شخص حضرت جابرؓ کے واسطے سے ان رکعات کی تعداد نقل کرتا ہے لہذا ایسے توہر حدیث کی اسناد میں نظر کرنا اور اس کے رجال کے حالات معلوم کر کے دیکھنا کہ یہ اسناد قابل اعتماد ہے یا نہیں، محدثین کے نقطہ نظر سے ضروری ہے لیکن اس حالت میں کہ

(۳۳) اور علامہ عینی کی کسی عبارت سے بھی یہ ثابت نہیں ہوتا کہ وہ دونوں واقعوں کو ایک سمجھتے ہیں، انہوں نے شرح بخاری میں یہ لکھنے کے بعد کہ ”روایات مذکورہ میں اس کا ذکر نہیں ہے کہ آنحضرت نے ان راتوں میں گے رکعت نماز پڑھی تھی“۔ یہ جو فرمایا ہے کہ ابن خزیمہ و ابن حبان نے حضرت جابرؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ آپ نے رمضان میں آٹھ کعتیں اور تیر پڑھی تھیں تو اس میں انہوں نے مطلقاً رمضان کی نسبت یہ بیان کیا ہے خاص ان تین راتوں کی نسبت نہیں۔ اور علامہ کی مراد یہ ہے کہ ان تین راتوں کی بابت تو خاص طور پر یہ

نماز تراویح باجماعت کے واقعہ یا واقعات کے ناقل کئی صحابیوں کے شاگرد ہیں اور ان میں کوئی بھی رکعات کا ذکر نہیں کرتا، از بس ضروری ہو جاتا ہے کہ حضرت جابر کے راوی کا حال معلوم کیا جائے جو تہار رکعت کا ذکر کرتا ہے۔ اسلئے میں حضرت جابر کے

مذکور نہیں ہے مگر مطلقاً رمضان کی نسبت ایک روایت میں آیا ہے۔

اور الموی صاحب نے یہ جو لکھا ہے کہ حافظ ابن حجر نے دونوں واقعوں کے ایک ہونے کے احتمال کو صحیح سمجھا ہے تو یہ انکی نادقیقت ہے، انھوں نے صحیح نہیں سمجھا ہے بلکہ اس احتمال کو بضر محال تسلیم کر کے ایک بات لکھی ہے۔

(۳۳۴) الموی صاحب نے بڑی بے لگامی سے یہ لکھا ہے کہ "چونکہ عیسیٰ ابن جابر جو تعداد رکعات بیان کرتا ہے وہ آپ کے آباء و اجداد کے معمول کے خلاف ہے اس لئے اس کا حال بیان کرنے کی ضرورت آپ بہت شدت سے محسوس کرتے ہیں" (ص ۹۲) صاحب کعات کی نسبت یہ اظہار خیال تو الموی صاحب کی محض بدگمانی ہے بس کی عند اشرف ابیدہ کی منکر بیعت مسلمان ہونے کے ان کو ہونی چاہیے۔ لیکن ان کے یہ الفاظ صاف غمازی کر رہے ہیں کہ عیسیٰ ابن جابر کی وہ جو حمایت کر رہے ہیں تو درحقیقت اپنے آباء و اجداد کی غلطیوں پر وہ ڈالنے کے لئے کر رہے ہیں۔

الموی صاحب آباء و اجداد کے معمول کی حمایت میں کسی راوی پر جرح کرنے کا الزام اس شخص پر صحیح ہو جس نے تحفۃ الاحوذی ص ۳۲۵ میں اسد بن موسیٰ کی توثیق نہایت دھوم دھما سے کی ہے اس لئے کہ اس نے یہاں پر فرض فجر کے بعد معاً سنت فجر ادا کرنے کی حدیث روایت کی ہے جو آپ کے آباء و اجداد کے معمول کے مطابق ہے لیکن وہی غریب جب ترک قرأت فاتحہ خلف الامام کی ایک حدیث روایت کرتا ہے جو آباء و اجداد کے معمول کے خلاف ہے تو وہی صاحب تحفۃ الاحوذی اسکی ساری توثیقات جو تحفہ ص ۳۲۵ میں نقل کرتے ہیں بالکل بھول جاتے ہیں اور یہاں اس کی نسبت اس کے سوا کچھ نہیں جانتے کہ تقریب میں اس کو صدودہ یغوب لکھا ہے اور نسائی نے لولہ یصنف لکان خیرا لہ کہا ہے مگر لطف کی بات یہ ہے

دی عیسیٰ ابن جاریہ کے متعلق رجال کی کتابوں سے ناقدین رجال کی تفسیر کجائے
میں کرتا ہوں تاکہ یہ فیصلہ ہو سکے کہ اس کی روایت ارزدئے فن حدیث قابل
تعماد ہے یا نہیں ؟

عیسیٰ ابن جاریہ کا حال :۔ اس راوی کا ذکر حافظ وہبی نے میزان الاعتدال
میں اور حافظ ابن حجر نے تہذیب التہذیب وغیرہ میں کیا ہے اور لکھا
ہے کہ امام فن جرح و تعدیل یحییٰ بن معین نے اس کی نسبت لکھا ہے "لیس
ذاک" وہ قوی نہیں ہے اور یہ بھی فرمایا ہے کہ اس کے پاس متعدد منکر
حدیثیں ہیں اور امام نسائی و امام ابو داؤد نے کہا ہے وہ منکر الحدیث ہے، امام
نسائی نے اس کو مترک بھی کہا ہے اور ساجی و عقیل نے اس کو ضعفار میں ذکر کیا
ہے اور ابن عساکر نے کہا ہے کہ اسکی حدیثیں محفوظ نہیں ہیں (یعنی شاذ و منکر ہیں)
سات حضرات ہیں جنہوں نے عیسیٰ پر جرح کی ہے اور ان کے مقابل میں صرف
پاس امام ابو ذر نے ہیں، جنہوں نے عیسیٰ کو لایباس بد (اس میں کوئی مضائقہ نہیں)
کہا اور دوسرے ابن جان ہیں جنہوں نے اس کو ثقات میں ذکر کیا ہے اور اصول
حدیث کا قاعدہ ہے کہ جرح مفسر تعدیل پر مقدم ہوتی ہے لہذا عیسیٰ اصولاً
بجرح قرار پائیگا۔ بالخصوص جب کہ عیسیٰ پر جو جرحیں کی گئی ہیں وہ بہت سخت
ہیں۔ چنانچہ امام نسائی و ابو داؤد نے اس کو منکر الحدیث لکھا ہے اور مولانا
عبد الرحمن صاحب مبارک پوری نے ابکار المنین میں سخاوی کے حوالے سے بغیر
درد کے یہ لکھا ہے منکر الحدیث وصف فی الرجل یستحق بہ الترتک
لحدیثہ ص ۱۹۱، یعنی منکر الحدیث ہونا آدمی کا ایسا وصف ہے کہ وہ اس کی وجہ
سے اس بات کا مستحق ہو جاتا ہے کہ اسکی حدیث ترک کر دی جائے (اس سے تحت
یہاں اس کا جو غراب مبارک پوری صاحب کی آنکھوں میں بڑی طبع گفتگو ہے وہی غراب تھف میں
آنکھوں کی تھنڈک بن جاناتا فرماتے ہیں تفردہ لا تقدم فی صحیح الحدیث لانه صمد، کئے
الموی صاحب یہ صرف آسانی معمول کی حمایت کا کرشمہ ہے یا کوئی دوسری بات ہے ؟

نہ پکڑی جائے اور قبول نہ کی جائے، اس تصریح کے بموجب از روئے اصول
عیسیٰ کی یہ روایت قابل قبول نہیں ہو سکتی بالخصوص جب کہ حضرت جابرؓ نے
اس بات کو نقل کرنے میں وہ متفرد ہے، دوسرا کوئی اس کا موید و متابع موجود نہیں
نہ کسی دوسرے صحابہؓ کی حدیث اس کی شاہد ہے۔ جابر سے روایت کرنے میں
اس کے متفرد ہونے کی دلیل تو یہ ہے کہ امام طبرانی نے عیسیٰ کی یہ روایت نقل

(۳۵) الملوی صاحب نے اس کے تین جواب دئے ہیں۔ پہلا جواب یہ ہے
عیسیٰ پر جو جرحیں کی گئی ہیں وہ سب مبہم اور غیر مضر ہیں اور ایسی جرح جس راوی پر کی گئی
اگر کسی ایک معتبر اور مستند محدث نے بھی اس کی توثیق کی ہوگی تو وہ جرح نامقبول و مردود
ہوگی اور عیسیٰ کی ایک نے نہیں بلکہ دو ماہرین فن نے توثیق و تعدیل کی ہے۔ لہذا اس
اصولاً مجروح قرار دینا نادانی یا تجاہل نہیں تو اور کیا ہے (ملخصاً ص ۹۵ و ص ۹۶) اس
کی نسبت گزارش ہے کہ یہاں جو قاعدہ الملوی صاحب نے تدریب الراوی سے نقل کیا
وہ ان کے استاد کو معلوم تھا یا نہیں، اگر معلوم تھا تو ان کے اس تجاہل اور اگر نہیں معلوم
توان کی اس نادانی کا کیا جواب ہے ؟

(۱) انھوں نے القول السدید ص ۲۵ میں ایک حدیث کے بارے میں لکھا ہے
عبدالرحمن بن ثوبان کی وجہ سے بھی حدیث مذکور کا مرفوعاً صحیح نہ ہونا ثابت ہوتا ہے۔ حال
عبدالرحمن کے باب میں ابن معین و امام احمد و نسائی و غیر ہم کی جو جرحیں انھوں نے نقل کی
وہ سب مبہم اور غیر مفسر ہیں اور اس کی توثیق ایک یا دو ماہرین نے نہیں بلکہ سات ما
ماہرین (ابن المدینی، فلاس، وحیم، ابو حاتم، ابو داؤد، صالح بن محمد اور ابن جان
اس کی توثیق کی ہے) دیکھو تہذیب ص ۱۵ لہذا بتائیے کہ عبدالرحمن مذکور کی وجہ سے
مذکور کے صحیح نہ ہونے کا دعویٰ کرنا ان کی پوری ڈھٹھائی (کذا کتبہ الملوی) ہے یا نہیں ہے

(۲) اور القول السدید ص ۳ میں وضین بن عطاء کی حدیث کو اس وجہ سے ضعیف
ما قابل احتجاج قرار دیا ہے کہ وضین کو ابن المبار دینی نے ضعیف قرار دیا ہے، حالانکہ یہ

لرنے کے بعد لکھا ہے لآیرودی عن جابر بن عبد اللہ الابرہذ الاسناد (یعنی حضرت جابر سے بجز اس سند کے کسی دوسری سند سے یہ حدیث مروی نہیں ہے)

بہم ہے اور اسی طرح دوسری جریں بھی بہم ہیں اور امام احمد، ابن معین، وحیم، ابن جابر، ابو داؤد اور ابن عدی (چھ ماہران فن) نے وضین کی توثیق کی ہے، لہذا الملوی صاحب کے بیان کئے ہوئے قاعدہ سے وضین پر کی، مونی جریں مردود ہیں، پھر ان کے استاذ نے ان جرحوں کا اعتبار کرتے ہوئے وضین کی حدیثوں کو ضعیف کہہ کر نادانی و تجاہل سے کیوں کام لیا۔ (۳) نیز اس نادانی اور تجاہل کا کیا جواب ہے کہ مولانا مبارکپوری نے تحقیق الکلام ص ۳۳ میں حضرت ابو ہریرہ کی حدیث لأصلوة الإبقواء فاتحة الكتاب وما زاد کی نسبت لکھ دیا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کی یہ حدیث ضعیف ہے اسکی سند میں جعفر بن یمن واقع ہیں جن کی نسبت خلاصہ میں ہے قال احمد والنسائی لیس بالقوی اور تقریب میں جو صدوق یخطی اور معنی لکھتے ہیں.....: صرح النسائی انہ لیس بثقة " حالانکہ مبارک پوری صاحب نے جتنی جریں نقل کی ہیں وہ سب بہم ہیں اور دارقطنی، ابن عدی، حاکم، ابن جابر اور ابن شاہین بلکہ ایک روایت میں ابن معین نے بھی جعفر مذکور کی توثیق کی ہے اور ان چھ اماموں کے علاوہ ابن بھونے بھی اس کی توثیق کی ہے، رہا ابن بھونے کا صدوق کے بعد یخطی کہنا تو اس کا حکم بعینہ لا ادھام کا ہے جو صدوق کے بعد بالکل مضر نہیں ہے۔ (دیکھو ابکار المنن ص ۱۵۸ وغیرہ) اور ایسے راوی کی حدیث سن سے کم نہیں ہو سکتی (ابکار المنن ص ۱۵۸) اور سب سے بڑھ کر یہ ہو کہ ذہبی جو باختران مبارکپوری اہل استقرار، امام ہیں انھوں نے صریح حدیث ابو ہریرہ مذکور کو صحیح اور جعفر کو ثقہ کہا ہے (مستدرک) الملوی صاحب بتائیں کہ یہاں ان کے استاذ نے اس قاعدہ سے آنکھیں کیوں بند کر لیں، کہیں اسکی وجہ وہی تو نہیں ہے کہ جعفر نے آبا، و اجداد کے معمول کے خلاف حدیث روایت کی تھی؟ پھر اپنے اپنے استاذ کو یہ قاعدہ کیوں نہیں پڑھایا؟

الملوی صاحب نے دوسرا جواب یہ دیا ہے کہ عیسیٰ بن جابر یہ پر اکثر جرح کرنے والے

اور کسی دوسرے صحابی کی حدیث اسکی تائید نہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ دوسرے

مشہور متعنت ہیں اور متعنت کی جرح کی بابت سخاوی نے یہ قاعدہ بیان کیا ہے
 اگر کوئی دوسرا غیر متعنت محدث بھی اس کی موافقت کرے اور کسی ماہر نے اس راوی کی توثیق
 نہ کی ہو تو بیشک ضعیف قرار پائے گا، لیکن اگر کسی ماہر نے اسکی توثیق کی ہو تو جرح مضمر مقبول
 اور غیر مضمر نامقبول، لہذا اس قاعدہ سے بھی عیسیٰ مجروح قرار نہیں پاتا اس لئے کہ اسکی
 متعنت جارحوں کی موافقت اگرچہ بعض غیر متعنت نے بھی کی ہے مگر اسکی توثیق بھی
 ماہروں نے کی ہے (مختصاً ص ۹۶ تا ص ۱۰۱)

یہاں سب سے پہلے ہماری وہی گزارش ہے کہ املوی صاحب نے بہت دھوم دھام
 کئی صفحوں میں جو قاعدہ بگھاڑا ہے، وہ قاعدہ کبھی اپنے استاد مرحوم کو کیوں نہیں بتایا۔
 ان کو بھی معلوم ہو جاتا کہ ہم گڑھی رہ گئے اور چیلہ چینی ہو گیا۔ اگر آپ نے ذرا بھی
 نمک ادا کیا ہوتا تو آپ کے استاد سے القول السدید ص ۳ میں ہرگز ایسی صریح غلطی اور
 نادانی یا سجاہل کا ظور نہ ہوتا۔ دیکھئے وہ قاسم ابو عبد الرحمن کی ایک حدیث کو صرف اس
 وجہ سے ضعیف کہتے ہیں کہ امام احمد نے اس کی نسبت کہا ہے یروی عنہ علی بن
 زید اعاجیب ما اراھا الا من قبل القاسم اور ابن جبان نے بھی اس پر سخت جرح
 کی ہو حالانکہ ابن جبان متعنت ہیں (دیکھو انوار ص ۹۷) اور امام احمد نے اگرچہ ابن جبان
 کی موافقت کی ہو مگر قاسم مذکور کی ایک دو نہیں بلکہ گیارہ گیارہ ماہر فن محدثوں نے توثیق
 کی ہے جن کے نام یہ ہیں۔ ابن معین، بخاری، عجل، یعقوب بن سفیان، ترمذی، جوزجانی،
 ابو حاتم، یعقوب بن شیبہ، ابواسحق حربی، ابن شاہین اور ابن حجر۔ پس اس حالت میں
 ابن جبان متعنت کی جرح امام احمد کی موافقت سے کیونکر مقبول ہو سکتی ہے بالخصوص جب
 امام بخاری وغیرہ نے امام احمد کی جرح کا یہ جواب بھی دے دیا ہے کہ قاسم کی حدیث
 جو قابل اعتراض باتیں ہیں وہ اس کے کمزور شاگردوں کی وجہ سے پیدا ہوئی ہیں، اس
 ثقہ شاگردوں میں وہ عیوب نہیں ہیں، مگر ان تمام باتوں کے ہوتے ہوئے مبارکپوری صاحب

صحابہ میں اس واقعہ کو نقل کرنے والے ایک ابو ذر ہیں ایک حضرت عائشہؓ

اس قاعدہ کو نظر انداز کر دیا تاکہ آسانی معمول غلط ثابت نہ ہو۔

اسی طرح وہ تحقیق الکلام ۲۹ کے حاشیہ میں حضرت عبادہ کی ایک حدیث کے ضعیف ہونے کی وجہ بیان کرتے ہیں کہ اس کی سند میں حسن بن یحییٰ واقع ہے جس کو ابن معین نے لیس ہشی اور نسائی نے لیس بشقہ کہا ہے اور دارقطنی نے متروک کہا ہے، حالانکہ ابن معین اور نسائی متعنت ہیں جیسا کہ آپ نے ص ۹۷ میں لکھا ہے اور دارقطنی نے اگرچہ ان دونوں کی موافقت کی ہے لیکن امام احمد، ابو داؤد، وحیم، ابن عدی اور ابن جویمان نے اسکی توثیق کی ہے بلکہ خود ابن معین نے بھی ایک روایت میں اس کی توثیق کی ہے، نیز ابو حاتم متعنت اور ابن حجر نے بھی ان کو صدق کہا ہے۔ لہذا بتائیے کہ اولاً تو آپ کے استاد کا صرف جرحوں کو نقل کرنا اور توثیقوں کو چھوڑ دینا کہاں کی دیانت ہے، ثانیاً کسی غیر متعنت کی موافقت کو دیکھ کر متعنت کی جرح پر فیصلہ کر دینا اور یہ نہ دیکھنا کہ آٹھ آٹھ ماہروں نے توثیق بھی کی ہے، کس قاعدہ کے ماتحت ہے۔ اگر وہ ہم ہو کہ ان موثقین میں ابن حجر نے صدق کہنے کے ساتھ ان کو کثیر الغلط اور ابو حاتم نے سنی الحفظ بھی کہا ہے اور یہ جرح منسخر ہے۔ تو گزارش ہے کہ یہ جرح منسخر صدق کہنے کے بعد ہے لہذا ایسے راوی کی حدیث حسن سے کم درجہ کی نہیں ہو سکتی جیسا کہ محدثین کے صنیع کے نتیجے سے ظاہر ہے۔

اسی طرز ابکار المنہ ۷۵، میں ایک حدیث کی تصحیح پر مبارکپوری صاحب نے یہ کہا کہ اختراش کر دیا ہے کہ اسکی سند میں محمد بن موسیٰ واسطی واقع ہوا ہے اور ابن معین نے اس کو کذاب خبریٹ لکھا۔ الناس اور لیس ہشی کہا ہے اور ابن عدی نے کہا ہے کہ عامدا صابروید، تفریدید، حالانکہ ابن معین و ابن عدی دونوں کو آپ نے متعنت قرار دیا ہے اور کسی دوسرے محدث نے لے شلابد، ابن محمد بن حقیق تبصریح ترمذی و خطیب سنی الحفظ تھے مگر مبارکپوری نے امام ذہبی کا یہ فیصلہ نقل کیا ہے کہ حدیثہ فی مرتبہ الحسن (۹۵) اور مثلاً در اور دی کو ابو ذر نے سنی الحفظ کہا اور مبارکپوری اسکی حدیث کی تحسین کرتے ہیں (۲۲۵)

اور حافظ ابن حجر کی تصریح کے بموجب حدیث عائشہ کسی طریق میں اور مولانا

ابن معین و ابن عدی کی موافقت بھی نہیں کی ہے بلکہ اس کے برخلاف ابو حاتم و ابن جابر جیسے معتنن نے محمد بن موسیٰ مذکور کی توثیق کی ہے اور احمد بن سنان نے اس کو ثقہ صدوق کہا ہے۔ لہذا جب کہ ابن عدی و ابن معین کی تائید و موافقت کسی غیر معتنن سے نہیں کی بلکہ مخالفت کی ہے تو آپ کے قاعدہ سے اسکی توثیق کو دانتوں سے مضبوط تھام لینا چاہیے (دیکھئے انوار ص ۱۱۱) پھر آپ کے استاد نے اس قاعدہ کو چھوڑ کر تجاہل یا نادانی کا مظاہرہ کیوں کیا۔

اسی طرح ابکار المن ۲۶ میں عیسیٰ ابن مسیب کو ضعیف قرار دیا ہے، حالانکہ اس پر جرح کرنے والے ابو حاتم ہیں، ابن معین، نسائی، غیثی اور ابن جابر معتنن اور تشدد میں اور ہر چند کہ ابو زرہ و ابو داؤد اور دارقطنی نے ان کی موافقت کی ہے لیکن حاکم، ابن عدی و دارقطنی اور ابو حاتم نے اس کی توثیق کی ہے، لہذا آپ کے قاعدہ سے جرحوں کو مردود ہونا چاہیے اسلئے کہ عیسیٰ پر کی گئی جرحیں مبہم و غیر مفسر ہیں، پھر آپ کے استاد نے اس قاعدہ کو کیوں ٹھکرا دیا۔

عیسیٰ پر جرح کا | الملوی صاحب نے اپنے جس جواب کو تیسرا قرار دیا ہے وہ عیسیٰ پر کی گئی تیسرا جواب | تمام جرحوں کا جواب نہیں ہو بلکہ صرف منکر الحدیث کہنے کا جواب ہے اور وہ

بھی تمام ترفریب ہی فریب ہے۔ الملوی صاحب نے اپنے اس جواب کی بنیاد مولانا عبدالحی مرحوم کی نقل کردہ جن عبارتوں پر رکھی ہے اگر ان عبارتوں کے ساتھ مولانا کی نقل کردہ دوسری عبارتوں کو بھی نقل کر دیتے اور مولانا نے ان عبارتوں کا جو خلاصہ بیان کیا ہے انکو بھی لکھ دیتے تو حق واضح ہو جاتا مگر الملوی صاحب کو حق سے کیا سروکار، ان کو تو جواب کا نام کر کے سُرخ روئی حاصل کرنی ہے۔

الملوی صاحب نے اس جواب میں پہلی تخریف و خیانت یہ کی ہے کہ عراقی کی عبارت کثیرا ما يطلقون المنکر علی الرادی لکونہ روی حدیثا واحدا کے ترجمہ میں منکر کے جواب منکر الحدیث لکھ دیا یعنی عراقی کہتے ہیں کہ بسا اوقات کسی راوی پر منکر کا اطلاق اس لئے کر دیتے ہیں کہ اس نے صرف ایک حدیث روایت کی ہے، عراقی یہ نہیں کہتے کہ اس پر منکر الحدیث کا اطلاق

عبدالرحمن کے اقراء کے بموجب حدیث ابو ذر کے کسی طریق میں رکعات کی تعداد کا

کرتے ہیں، یہ الموی صاحب کا عراقی پر افتراء ہے۔

دوسرے الموی صاحب کو الرفع والتکمیل میں عراقی کا مذکورہ بالا قول تو نظر آیا لیکن یہ نظر آیا کہ یہ اطلاق امام احمد وغیرہ چند آدمیوں کی مخصوص اصطلاح ہے، کوئی عام اطلاق نہیں ہے۔

اسی طرح الموی صاحب کو الرفع والتکمیل میں یہ بھی نظر نہیں آیا کہ عراقی سے کہیں اعلم واقدم علامہ ابن دین العید کے کلام سے صراحتہ معلوم ہوتا ہے کہ جب تک کسی راوی کی روایات میں مناکیر کی کثرت نہیں ہوتی اسوقت تک اس پر منکر اس حدیث کا اطلاق نہیں کرتے قال ابن دین العید قولہم ردی مناکیر لا یقتضی بسجدة نزلہ روایتہ حتی تکثر المناکیر فی روایتہ دینتھی الی ان یقال فیہ منکر الحدیث (الرفع ص ۱۴)

اسی طرح الموی صاحب کو یہ بھی دکھانی نہیں رہا کہ خود مولانا عبدکحی مرحوم نے ان عبارات کو نقل کرنے کے بعد ان کا جو حاصل بیان کیا ہے، اس میں فرماتے ہیں ان تفرق بین ردی او یردوی المناکیر اد فی حدیثہ نکارة و نحو ذلک و بین قولہم منکر الحدیث و نحو ذلک بان العبارات الاولى لا تقدر فی الراوی قد حایعتہ بہ و الاخری تجر جہ جرحاً معتدا بہ، دیکھئے مولانا ہی نے عراقی کی عبارت مذکورہ بالا نقل کی ہے اور وہی یہ بھی فرماتے ہیں کہ منکر اس حدیث جس راوی کو کہا گیا ہو وہ کافی مجروح ہوتا ہے۔ الا یہ کہ امام احمد یا ان جیسے کسی اور نے شراً لفظ کسی راوی کے حق میں استعمال کیا ہو تو البتہ لازم نہیں آتا کہ وہ راوی قابل احتجاج نہ ہو۔

الموی صاحب کے پیش نظر اگر تحقیق حق تھی تو انہوں نے ابن دین العید اور ابن حجر وغیرہما کی بھی عبارات میں الرفع التکمیل سے کیوں نقل نہیں کیں۔

الموی صاحب نے ایک دھوکا یہ بھی دیا ہے کہ سخاوی کی عبارت کے ترجمہ میں یہ ظاہر نہیں کیا کہ سخاوی ردی مناکیر یا عندہ مناکیر کی بابت یہ لکھ رہے ہیں بلکہ یہ باور رکرایا کہ وہ

کوئی ذکر نہیں ہے۔ اور باقی روایات کا بھی یہی حال ہے، اگر کوئی اس کے

لفظ منکر الحدیث کی بابت یہ فرما رہے ہیں، حالانکہ یہ جھوٹا ہے، الملوی صاحب پتے
ہوں تو اصل کتاب سے سخاوی کی پوری عبارت نقل کریں

اس گزارش کے بعد سنئے کہ الملوی صاحب کا تیسرا جواب یہ ہے کہ منکر الحدیث کا
استعمال مختلف معنوں میں ہوتا ہے لہذا جب تک یہ ثابت نہ ہو کہ امام ابو داؤد وغیرہ نے عسیٰ کو
کس معنی میں منکر الحدیث کہا ہے۔ اس وقت تک قطعی طور پر یہ حکم لگا دینا کہ ”اسکی یہ روایت
قابل قبول نہیں ہو سکتی“ تری زبردستی ہے (ص ۱۰۳-۱۰۴) مگر الملوی صاحب بھول گئے کہ یہ
قطعی حکم اس بنا پر لگایا گیا ہے کہ ان کے استاد ہی نے منکر الحدیث کا یہ حکم ابکار المنین میں نقل
کیا ہے اور انہوں نے اس حکم کو کسی خاص صورت یا کسی خاص اطلاق کے ساتھ مخصوص نہیں
بتایا نیز انہوں نے جہاں جہاں اس لفظ کو کسی راوی کی جرحوں کے سلسلہ میں نقل کیا ہو کسی ایک
جگہ بھی یہ ثابت نہیں کیا ہے کہ اس راوی کے حق میں یہ لفظ اس معنی میں بولا گیا ہے جس معنی کی رو
سے اس کا شمار جرحوں میں ہوتا ہے (دیکھو تحقیق الکلام ص ۳۹ و ص ۶) اس کے علاوہ ابن بصیر
وغیرہ نے بھی جب الفاظ جرح میں اس لفظ کو ذکر کیا ہے تو بلا کسی تفصیل کے اس کو لفظ جرح
میں شمار کیا ہے۔

اس کے بعد الملوی صاحب نے منکر الحدیث کو جرح مبہم ثابت کرنے کیلئے ابوالمحاسن
سندی کی ایک عبارت نقل کی ہے جس میں بصراحت مذکور ہے ان الاشکاد جرح مفسر
کما صرح بہ الحفاظ (یعنی منکر الحدیث ہونا جرح مفسر ہے جیسا کہ حفاظ حدیث نے اسکی
تصریح کی ہے) حفاظ کی اس تصریح اور اس تصریح کے اعتراض کے بعد خود ابوالمحاسن سندی
کی یہ ذاتی رائے کہ منکر الحدیث جرح مبہم ہے بالکل ناقابل التفات اور بکجے نہ ارزد کی
مصدق ہے اس لئے کہ سندی نے جو دلیل بیان کی ہے اس دلیل کی رو سے امام بخاری کی
جرح منکر الحدیث بھی جرح مبہم و نامقبول قرار پاتی ہے کیونکہ بخاری نے جس وجہ سے اس
راوی کو ضعیف قرار دیا ہے مکن ہے جو جہتہ اس راوی کی روایت پر عمل کرنا چاہتا ہو اس کے

ظان کا مدعی ہے تو ثبوت پیش کرے اور یہی وجہ ہے کہ حافظ ذہبی نے

تذریک وہ وجہ موجب ضعف و جرح نہ ہو۔ علاوہ بریں سند ہی کو خود اعتراض ہو کہ ان کی یہ مانے تصریح محافظ کے ظان ہے اور الملوی صاحب کا مدعی کے کلام کی یہ تاویل کرنا لکار کا مفہوم اگرچہ واضح مفسر ہے مگر منکر الحدیث کا مفہوم مفسر نہیں ہو الملوی صاحب کی جمالت ہے، یہ تو ایسی ہی بات ہے جیسے کوئی کہے کہ ضعیف کا مفہوم تو مفسر نہیں ہے مگر ضعف کا مفہوم مفسر ہو یا کوئی کہے کہ کذب کا مفہوم تو واضح مفسر ہے مگر کذاب کا مفہوم مفسر نہیں ہے، یا کوئی کہے کہ ذہاب و اطراح درود کا مفہوم تو واضح مفسر ہے مگر ذہاب الحدیث اور مطرح الحدیث اور مردود الحدیث کا مفسر نہیں ہے۔

عیسیٰ پرئی کوئی جرحوں کا جواب دیتے ہوئے الملوی صاحب نے ایک بات یہ بھی لکھی ہے کہ سخاوی نے جو لکھا ہے کہ منکر الحدیث وصف فی الرجل یستحق بہ الذکر الحدیثہ تو یہ ایسے شخص کے متعلق ہے جس کی توثیق کسی دوسرے ماہر فن نے نہ کی ہو۔ (ص ۱۰۰)

حالانکہ یہ بات ایسی بدیہی البطلان ہے کہ اس کا دعویٰ وہی شخص کر سکتا ہو جو فن سے بالکل نا بلند ہو۔ معلوم ہوتا ہے کہ الملوی صاحب نے اپنے استاد کی کتاب ابکار المین بھی نہیں پڑھی ہے یا پڑھی ہے تو سمجھی نہیں ہے۔ سنئے سخاوی نے یہ بات ردی یا بردی مناکیر اور منکر الحدیث کا فرق بتانے کے موقع پر لکھی ہے اور فرمایا ہے کہ ردی مناکیر یا بردی مناکیر کہنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ راوی کی حدیث متروک ہو جائے جب تک کہ اسکی مرویات میں مناکیر کی کثرت نہ ہو اور وہ راوی اس قابل نہ ہو جائے کہ اس کو منکر الحدیث کہا جانے لگے، جب منکر الحدیث کہا جانے لگے گا تو یہ ایسا وصف ہو کہ اسکی وجہ سے وہ متروک الحدیث ہو جائیگا، اس لئے کہ پہلا لفظ دوام پر دلالت نہیں کرتا اور منکر الحدیث کا

لے نسبت الملوی صاحب کے استاد کے پاس خاطر سے ہے ورنہ درحقیقت یہ ابن دین العبد کا کلام ہے ۱۱

عیسیٰ کے تذکرہ میں اس کی اس روایت کو میزان الاستدال میں نقل کیا ہے

لفظ بتانا ہے کہ یہ عیب راوی کی دائمی کیفیت ہے اس کے بعد سخاوی نے اس کو اس
مثال سے سمجھایا ہے کہ دیکھو امام احمد نے محمد بن ابراہیم تیمی کی نسبت کہا ہے یرو
احادیث مناکیر مگر امام بخاری و مسلم نے اسکی حدیث کی تصحیح پر اتفاق کیا ہے، اس سے
معلوم ہوا کہ یہ لفظ راوی کو متروک قرار نہیں دیتا۔ اب میں الملوی صاحب سے پوچھتا ہوں کہ اگر
بقول آپ کے سخاوی کی مراد یہ ہے کہ منکر الحدیث کا لفظ اس راوی کے حق میں اس کے
متروک الحدیث ہونے کا مقتضی ہے جس کی کسی نے توثیق نہ کی ہو تو یرودی مناکیر
اور منکر الحدیث میں فرق سمجھانے کے لئے سخاوی نے جو مثال دی ہے وہ کیونکر صحیح
ہو سکتی ہے، کیا کہنے والا یہ نہیں کہ سنا کہ امام احمد کے یرودی مناکیر کہنے کے باوجود محمد بن
ابراہیم اس لئے متروک نہیں ہوا کہ امام بخاری و مسلم نے عملاً اور ابن معین و جمہور نے تو اس کی
توثیق کی ہے اور توثیق کی موجودگی میں منکر الحدیث کا لفظ بھی ترک راوی کا مقتضی نہیں
ہے۔ لہذا یرودی مناکیر اور منکر الحدیث میں کوئی فرق نہیں ہوا۔ فرق توجیب ثابت
ہوگا کہ کسی غیر موثق راوی کے حق میں یرودی مناکیر کا غیر مؤثر اور غیر موجب ترک اور
ہونا ثابت کیجئے، علاوہ بریں یہ کلام خود سخاوی کا نہیں ہے بلکہ ابن دقین العید کا کلام سخاوی
نے نقل کیا ہے، جس کو آپ کے استاد نے ابن دقین العید کا نام حذف کر کے سخاوی کی طرف منسوخ
کر دیا ہے اور ابن دقین العید کے کلام میں کوئی ایسا قرینہ موجود نہیں ہے جس کی بنا پر ان کے
کلام کو اس راوی کے حق میں قرار دیا جاسکے جس کی کسی نے توثیق نہ کی ہو اور کسی کے کلام
میں بلا دلیل و بلا قرینہ اس قسم کی تخصیص و تقیید پیدا کرنا حکم ذر بردستی ہے۔

اسی سلسلہ میں الملوی صاحب نے ابن حجر کی اس جرح پر جو انھوں نے عیسیٰ بن جاریہ کے
حق میں کی ہے، لکھا ہے کہ یہ معمولی درجہ کی جرح ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اس کو غیر معمولی کہ
کہا ہے کہ آپ جواب دینے بیٹھ گئے۔ وہ معمولی سہی مگر ہے جرح ہی، توثیق نہیں ہے اور
صاحب رکعات کا مدعا یہی ہے کہ ابن حجر نے عیسیٰ بن جاریہ پر جرح ہی کی ہے توثیق نہیں

ان کی عادت ہے کہ وہ اس کتاب میں جس مجروح راوی کا ذکر کرتے ہیں

اور اس جرح میں انہوں نے یہ اشارہ بھی کر دیا ہے کہ عیسیٰ کا کوئی موید دستاویج نہیں ہے۔
 (تنبیہ) الطوی صاحب نے اپنی خصوصیت و لہذا کا ثبوت دینے کے لئے مصنف
 رکعات کے ساتھ صحیح کے حق میں بھی یادہ گوی ضروری سمجھی اور جارحین کی تعداد کو اصل
 کتاب میں پچھ اور صحت نامہ میں سات لکھنے پر حساب نہ جاننے کا طعنہ دیا ہے، لیکن اگر ایسی
 بھول چوک بھی قابل درگزر نہیں ہے تو پہلے ان کو اپنے گھر کی خبر لینی چاہیے کہ ان کے استاد نے
 صفحہ ۷۲ میں ادل کو ثانی اور ثانی کو ادل لکھ دیا ہے، یعنی ان کو ایک اور دو کا فرق بھی معلوم نہیں
 تھا، اسی طرح صفحہ ۳۰۵ میں انہوں نے ابن خزیمہ کو ابن ابی شیبہ کا شیخ و استاد لکھ دیا ہے حالانکہ ابن خزیمہ
 ان کے شاگرد کے شاگرد ہیں اور ابن ابی شیبہ کی وفات کے وقت انکی عمر بارہ سال کی تھی۔

تفرد عیسیٰ کے جواب کی حقیقت:۔ الطوی صاحب نے عیسیٰ کی جرحوں سے فارغ ہونے
 کے بعد ان کے تفرد کا جواب دینے کی کوشش کی ہے اور لکھا ہے کہ "گو یا عیسیٰ کے تفرد کی صورت
 یہ ہے کہ اس نے ایک ایسی بات بیان کی ہو جس کے بیان سے دوسرے راوی ساکت ہیں، ظاہر
 ہو کہ سکوت اور بیان میں کوئی مخالفت اور معارضہ نہیں ہے" (ص ۱۰۵) اس کے بعد ابن الصلاح
 کی ایک عبارت نقل کر کے لکھتے ہیں کہ "عیسیٰ کی یہ زیادہ راجح اور مجروح کا مقابلہ کے بغیر
 مقبول ہوگی (ص ۱۰۵ و ۱۰۶)"

الطوی صاحب نے یہاں جو قاعدہ ابن الصلاح کے حوالے سے بیان کیا ہے اسکا خلاصہ یہ ہے کہ
 اگر راوی حافظ ضابط مقبول المتفرد راوی کے درجہ سے دور نہ ہو اور وہ کوئی ایسی بات روایت
 کرے جس کو دوسرا کوئی روایت نہ کرنا ہو تو اسکی روایت حسن ہوگی، اس بات کو حافظ ابن حجر نے اس
 عنوان سے بیان کیا ہے کہ حسن اور صحیح کا راوی جو زیادتی روایت کرے وہ مقبول ہے بشرطیکہ
 اس سے اوثق راوی کی روایت کے منافی وہ زیادتی نہ ہو۔

الطوی صاحب نے تفرد کی اس بحث کو ۱۹۲ تا ۱۹۳ میں بھی لکھا ہے اس کی نسبت
 ہماری پہلی گزارش یہ ہے کہ عیسیٰ کے تفرد کے سلسلہ میں الطوی صاحب کا اس قاعدہ کو ذکر کرنا انکی

اگر اس کی روایات میں کوئی منکر روایت ہوتی ہے تو وہ اس منکر روایت کو

ان کی نادانی یا شرمناک تعصب ہو، اس لئے کہ عیسیٰ حافظ منابط مقبول ائمہ درادی کے درجہ سے بہت گرا ہوا ہے، اسی لئے ابن حجر عسقلانی نے بھی اس کو لہجہ سے زیادہ نہیں کہا اور املوی صاحب سلیم کرچکے ہیں کہ ابن حجر اسی راوی کے حق میں یہ لفظ بولتے ہیں جسکی روایتوں کی تائید و متابعت کوئی نہ کرتا ہو اور وہ مجرد بھی ہو۔ اگرچہ ایسا مجرد نہ ہو کہ اسکو بالکل مردک قرار دے دیا جائے۔

دوسری گزارش یہ ہے کہ اگر یہ قاعدہ صحیح ہے تو اسکی کیا وجہ ہے کہ اس قاعدہ سے صرف اپنے آبائی معمول کی تفسیح کے موقع پر کام لیا جاتا ہے اور جو بات آبائی معمول کے خلاف ہو اس میں اس قاعدہ کو نہایت بیدردمی سے ٹھکرا دیا جاتا ہے۔ مثلاً:-

(۱) اذا قرأ فانصتوا کی زیادتی (یہ سلیمان تیمی کی زیادتی ہے جو بلاشبہ صحیح کاراوی ہے)

(۲) اور حدیث ابی ہریرہ میں یہی زیادتی (یہ ابن نجلان کی زیادتی ہے جو بلاشبہ

حسن کاراوی ہے)

(۳) اور حدیث ابن مسعود میں لا یعود کی زیادتی۔

(۴) اور حدیث بنیادہ میں فصاعدا کی زیادتی کے باب میں اس قاعدہ کو کیوں

ٹھکرا دیا گیا۔

درانحالیکہ ان میں سے ہر زیادتی کو یا تو محدثین نے صحیح قرار دیا ہے یا حسن، چنانچہ پہلی دو کو امام مسلم نے صراحتاً صحیح کہا ہے اور تیسری کو ترمذی نے حسن اور ابن حزم نے صحیح کہا ہے اور چوتھی کو امام مسلم اپنی صحیح میں لائے ہیں، اگر کہنے کہ ان زیادتیوں کو دوسرے محدثین نے ضعیف قرار دیا ہے اس لئے ہم نے بھی ان کو ضعیف مانا تو نزہت ہے کہ باوجودیکہ ان محدثین نے آپ کے بیان کئے ہوئے اصول اور قاعدہ کی خلاف ورزی کی ہے ان کی ہمنوائی کرنا آبائی معمول کے پاس دیکھا کے سوا اور کیا ہے؟ یہاں املوی صاحب کے استاد کا یہ سبب کہ ان محدثین کو ملائکہ صحیح سے معلوم ہو گیا تھا کہ ان زیادتیوں میں ان کے

بھی ذکر کرتے ہیں اصل میں یہ طرز ابن عدی کا ہے جو انہوں نے اپنی کتاب
(باقی متن ص ۱۵ پر ملاحظہ ہو)

راویوں سے وہم ہو گیا ہے۔ تو یہ بالکل بے دلیل بات ہے، اس لئے کہ ان محدثین نے دلائل
واضحہ تو درکنار کوئی ایک غیر واضح دلیل بھی راویوں سے وہم ہونے کی بیان نہیں کی ہے۔
بجز اس کے کہ تنہا ایک ہی راوی اس زیادتی کو بیان کرتا ہے اور دوسرے راوی اس کو بیان
نہیں کرتے۔ بتائے یہ ثبوت وہم کی کوئی دلیل ہوتی؟ حیرت ہے کہ وہی محدثین دوسرے
موقع پر صراحتہً نفی کے مقابل میں تو اثبات کو اس لئے ترجیح دیتے ہیں کہ ثبوت کے پاس
زیادہ علم ہے اور یہاں سکوت کے مقابل میں بھی اثبات کو ترجیح دینے کے لئے آگاہ نہیں ہے
حالانکہ بقول الموی صاحب سکوت اور بیان میں کوئی معارضہ اور منافات بھی نہیں ہے، بہر حال
الموی صاحب کے استاد کا یہ عمل باطل خلاف واقعہ اور حقیقت سے کوسوں دور ہے کہ ان
محدثین کو دلائل واضحہ سے وہم کا علم ہوا۔ ان محدثین نے خود بھی اس قلعہ بات کا دعویٰ
نہیں کیا ہے نہ بعد کے محدثین نے ان کی طاعت سے یہ اعتذار پیش کیا ہے۔ نہ خود مبارکپوری
صاحب نے ان خیالی دلائل واضحہ کی کوئی نشان دہی کی ہے بلکہ اصل حقیقت یا تو یہ ہے کہ
متاخرین نے زیادت منافیہ اور غیر منافیہ کے حکم میں جو تفریق کی ہے متقدمین کی اشاعت کو
جس نے مذکورہ بالا زیادتیوں کی تضعیف کی ہے تسلیم نہیں تھی اور وہ جماعت دونوں قسم کی
زیادتیوں کو شاذ کہتی تھی۔

یا یہ بات ہے کہ ان محدثین نے کسی مسئلہ میں کسی حدیث کی ظاہری دلالت کی بنا پر
ایک سختہ رائے قائم کر لی، اس کے بعد جو حدیث بظاہر اس عالم کی ہوئی رائے کے مختلف نظر
آئی اور کوئی وجہ تطبیق بھی سمجھ میں نہیں آئی تو چونکہ ان کا دل دواماً پہلی حدیث کی ظاہری
دلالت کے تاثر سے بالکل مغلوب تھا، اس لئے ان کا ذہن بجز اس کے کسی دوسری بات کی
طرح نہ جاسکا کہ جو حدیثیں پہلی حدیث کی بظاہر مخالف ہیں وہ ضعیف ہیں۔

یہی وجہ ہے کہ جو محدثین کسی حدیث کی ظاہری دلالت سے اسے متاثر نہیں تھے یا
تھے مگر بظاہر مخالف حدیث کی تناسب و توجیہ اور پہلے کے ساتھ اسکی تطبیق انکی سمجھ میں آئی تھی

تو وہ خواہ مقدم ہوں یا تاخیر انہوں نے ان مخالف حدیثوں کی تضعیف نہیں کی مثلاً امام بخاری
 جن کا مرتبہ علم حدیث میں امام بخاری سے بدرجہا بلند تھا، انہوں نے اذا قرأ فانصتوا کی
 تضعیف کے بجائے اس کی تصحیح کی اور امام مسلم باوجودیکہ بخاری کے معاصر اور ہم صحبت اور
 ان کے خیالات واقف تھے مگر انہوں نے بھی اذا قرأ فانصتوا کی تضعیف نہیں کی بلکہ صراحتاً تصحیح کی اور حاکم بن
 باوجودیکہ قرأت خلف الامام کے قائل تھے انہوں نے بھی اس حدیث کو صحیح ماننے میں کوئی پس و پیش نہیں کیا
 اچھا امام بخاری کی امامت جلالہ کے آگے تسلیم نہ کرنے کے باوجود ایک لمحہ
 لئے بھی یہ بات ماننے کیلئے تیار نہیں ہوں کہ اذا قرأ فانصتوا کے وہم ہونے پر امام بخاری
 وغیرہ کو تو بہت سے دلائل واضح ہوئے اور امام احمد اور امام مسلم کو ایک دلیل بھی
 واضح نہیں ہوئی، اس کے علاوہ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ خیر امام احمد اور امام مسلم تو امام بخاری
 برتر یا ان کے ہمسر تھے مگر ابن حجر کی حیثیت تو ان کے مقلد کی ہے، انہوں نے جو امام بخاری
 کی مخالفت کی جرات کی ہے تو اسکی تین ہی وجہیں ہو سکتی ہیں، ایک یہ کہ وہم کے دلائل واضح
 ہونے کا جو دعویٰ کیا جاتا ہے وہ بالکل فرضی اور من گھڑت افسانہ ہے، ابن حجر کو اس کا
 گمان بھی نہیں تھا۔ دوسری یہ کہ اگر بالفرض وہم کے دلائل امام بخاری پر واضح بھی ہوئے
 یہ دلائل ابن حجر کی نگاہ میں بالکل ناقابل اعتماد اور تار عنکبوت تھے، اس لئے انہوں نے
 امام بخاری کے کٹر حامی ہونے کے باوجود ان کے فیصلہ کو رد کر دیا۔ تیسری یہ کہ امام بخاری
 جو دلائل بفرض محال واضح ہوئے اس کا ان کو علم نہیں تھا اور دلائل کے علم اور ان کی جان
 کے بغیر اس بات میں امام بخاری کی غامبانہ تقلید کو وہ رد نہ رکھتے تھے، بہر حال جو صورت
 رہی ہو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ کوئی اہل علم امام بخاری کے اس فیصلہ کو جو انہوں نے
 اذا قرأ فانصتوا کے باب میں کیا ہے، تسلیم کرنے پر اصولاً کسی طرح مجبور نہیں ہے
 اس پر مجبور ہے کہ ان کے فیصلہ کو ابن الصلاح کے بیان کئے ہوئے قاعدہ سے مستثنیٰ قرار
 دے لے، فرضی افسانہ تراشے، جب تک کہ کوئی آدمی ہمت کر کے یہ ثابت نہ کرے کہ زیادہ
 منافیہ کا وہی حکم بخاری کے نزدیک بھی تھا جو ابن الصلاح نے بیان کیا ہے۔
 تیسری گزارش یہ ہے کہ اگر الملوی صاحب کا ابن الصلاح کے حوالہ سے بیان کیا

تیسری گزارش یہ ہے کہ اگر الملوئی صاحب کا ابن اصلاح کے حوالہ سے بیان کیا ہوا یہ قاعدہ صحیح ہے کہ تراوی نے جو بات کہی جو دوسرے اس کے بیان سے ساکت ہیں تو اگر حفظ کے اعتبار سے بہت گرا جو تراوی نہ ہو تو اس کی حدیث حسن ہوگی۔ (مختصر ۱۲۸)

تو سوال ہے کہ مولانا عبدالرحمن مبارکپوری نے جگہ جگہ اس قاعدہ کو کیوں ٹھکرایا ہے کیا ان کو یہ قاعدہ معلوم نہیں تھا، یا آسانی معمول کو ٹھیک ثابت کرنے کے لئے انہوں نے تجاہل سے کام لیا ہے۔ مثلاً (۱) ابکار المنن ص ۹۶ میں انہوں نے شریک کی زیادتی الی صد و دہم کو غیر محفوظ کہہ دیا اس لئے کہ زائدہ اور یغیان نے اس لفظ کو ذکر نہیں کیا ہے یعنی مقابلہ سکوت اور بیان کا ہے۔

(تنبیہ) یاد رہے کہ الملوئی صاحب نے انوار ص ۱۳۳ میں لکھا ہے کہ غیر محفوظ کو اصطلاحاً شاذ کہتے ہیں اور شاذ کی تعریف ان کے استاد نے یہ نقل کی ہے الشاذ ما رواہ المقبول مخالفاً لمن هو ادلیٰ منہ وهو المعتاد فی تعریف الشاذ ابکار ص ۱۳۳) لہذا شریک کی زیادتی کو شاذ کہنے کے بغیر شریک کو نامقبول کہنا ممکن نہیں ہے۔

(۲) اور القول السدید ۲۲ میں پہلے ابو عائشہ کو زبردستی مجہول قرار دیا پھر ان کی رفع کی زیادتی کو منکر و ناجائز کہہ دیا، اس لئے کہ مرفوعاً روایت کرنے میں وہ متفرد ہیں حالانکہ جس نے ابو عائشہ کو مجہول کہا ہے، اس نے خود اپنی جہالت کا اعلان کیا ہے اس لئے کہ حافظ ابن حجر نے تہذیب و لسان میں تصریح کی ہے کہ ابو عائشہ سے کمجور اور معدن دو شخص روایت کرتے ہیں اور یہ بات بار بار گوش گزار ہو چکی ہے کہ جس سے دو شخص روایت کریں وہ مجہول نہیں ہے۔

نیز ابو عائشہ کی نسبت ابن حجر نے تقریب میں لکھا ہے مقبول من الثانیۃ، اور مبارکپوری و الملوئی صاحبان کو اعتراض ہے کہ ابن حجر تقریب میں کسی راوی پر وہی حکم لگاتے ہیں جو اس کے حق میں کہے گئے، اقوال میں سب زیادہ صحیح اور اس کے تعلق بیان کہے گئے اور صاحب سب زیادہ مناسب ہوتا ہے (دیکھو ابکار ص ۱۳۳ اور انوار ص ۱۳۳) لہذا جب ابو عائشہ مقبول راوی ہو تو ابن حجر کی اس توثیق کے بعد اسکی زیادتی کو منکر کہنا یا توفیق سے ناواقفیت کی دلیل ہو یا آسانی

معمول کی پاس میں شرمناک تعصب کا مظاہرہ ہے، اگر یہ بات نہ ہوتی تو مبارک پوری صاحب ابو عائشہ پر یہاں تک کرنے کے وقت تقریب و تہذیب و لسان کو نظر انداز نہ فرماتے اور اس سے زیادہ اچھے کی بات یہ ہے کہ مبارک پوری صاحب تو جس کو ابن حجر نے مقبول کہا ہے اسکی زیادت کو بھی منکر قرار دے رہے ہیں اور ان کے مرید و معتقد و شاگرد الملوی صاحب مقبول سے کمتر درجہ کے راوی عیسیٰ (جس کو ابن حجر نے لین اکیڈٹ کہا ہے) کے تفرد کو قابل قبول لائق استدلال ثابت کرنے کے چکر میں ہیں، حالانکہ خود الملوی صاحب نے حافظ ابن حجر کا یہ قول نقل کیا ہے کہ جس راوی کے بارے میں کوئی ایسی بات ثابت نہیں ہے جس کی وجہ سے اسکی حدیث قابل ترک ہو، اور اس کا موید و متابع موجود ہو تو اسکو مقبول لکھتا ہوں اور اگر موید و متابع نہ ہو تو لین اکیڈٹ لکھتا ہوں“ (دیکھو انوار ص ۱۱۱)

پس جب مقبول کا درجہ لین اکیڈٹ سے بڑھا ہوا ہے اس لئے کہ مقبول کا موید ہوتا ہے اور لین اکیڈٹ کا کوئی موید نہیں ہوتا، بایں ہمہ لین اکیڈٹ کا تفرد منکر نہیں بلکہ الملوی صاحب کے نزدیک قابل قبول ہو تو مقبول کے تفرد اور اسکی زیادت کو ان کے استاذ کا منکر قرار دینا ظلم صریح اور خلاف دیانت ہے یا نہیں؟

(۳) اسی طرح تحقیق الکلام ص ۵۵ میں شیب بن شیبہ کی زیادت کو مولانا مبارک پوری منکر قرار دے کر اپنے علم و فضل اور انصاف و دیانت کو تعصب کی نذر کر دیا، کیونکہ عیسیٰ بن جارہ کی ثقاہت اگر بالفرض ثابت بھی ہے تو شیبہ کی ثقاہت عیسیٰ سے کہیں بڑھ کر ثابت ہے اور اس باب میں وہ اس سے بدرجہا بڑھ رہے، آپ ابھی استاد و شاگرد دونوں یہ اقرار پڑھ چکے ہیں کہ حافظ ابن حجر ہمدانی کے حق میں وہی بات لکھتے ہیں جو اس کے حق میں سب سے زیادہ صحیح ہوتی ہے اور حافظ نے عیسیٰ کے حق میں لین اکیڈٹ لکھا ہے اور شیبہ کے حق میں صدوق یہ لکھا ہے اور اس فن کا ایک بتدی بھی جانتا ہے کہ صدوق یہ کادرجہ تو ثیق میں لین اکیڈٹ سے (بشرطیکہ وہ توثیق بھی ہو) کہیں بلند ہے۔ پس جب عیسیٰ کا تفرد منکر نہیں ہے تو شیبہ جس زیادت کے رد اہت کرنے میں مستفاد ہے وہ زیادت بطریق ادنیٰ منکر نہیں ہو سکتی۔

چوتھی گزارش یہ ہے کہ الموی صاحب نے کتب اصول حدیث سے شاذ مقبول اور شاذ غیر مقبول کی تعریف تو نقل کر دی مگر کتب اصول میں شاذ منکر یا یوں کہئے کہ شاذ مردود کی جو مثال بیان کی گئی ہے اس کو نظر انداز کر دیا، ورنہ اس مثال ہی سے آفتاب کی طرح روشن ہو جاتا کہ عیسیٰ بن جاریک کا تفرّد شاذ مردود میں داخل ہے۔ سنئے! جلال الدین سیوطی (جن کو الموی صاحب نے ۳۳۳ میں امام اور مبارکپوری نے تحفہ ص ۳۱۳ میں حافظ سیوطی اور تحقیق ص ۳۷ میں علامہ سیوطی کہا ہے) نے بقول مولانا مبارکپوری اپنی تفسیر اور مفید کتاب تدریب الراوی میں شاذ مردود کی مثال لکھی ہے کہ نسائی نے حدیث کلوا البلبہ بالتمر الخ کو منکر کہا ہے اور فرمایا ہے کہ اس کے روایت کرنے میں ابو ذکیر مفرد ہے۔ پھر سیوطی نے بتایا ہے کہ ابو ذکیر شیخ صالح ہیں اور سلم نے اپنی تصحیح میں ان کی روایت متابعت ذکر کی ہے مگر پھر بھی وہ اس درجہ کو نہیں پہنچا کہ اس کا تفرّد برداشت کر لیا جائے بلکہ ائمہ نے اس پر ضعیف کا اطلاق کیا ہے۔ مثلاً ابن معین نے اسکو ضعیف اور ابن جابر نے لایحجہ بہ کہا ہے اور ابن عدی نے لایتابع علی حدیثہ کہا ہے اور ابن عدی نے اسکی چار منکر حدیثیں ذکر کی ہیں۔ (تدریب الراوی ص ۳۷) اب آئیے ابو ذکیر اور عیسیٰ بن جاریک کو موازنہ کر کے دیکھئے کہ دونوں میں کیا نسبت ہے۔

عیسیٰ بن جاریک

ابن معین نے کہا لیس بذاک اور یہ بھی کہا کہ اسکے پاس متعذر منکر روایتیں ہیں امام نسائی اور امام ابو داؤد نے کہا وہ منکر الحدیث ہے اور امام نسائی نے اسکو متروک بھی کہا ہے اور ساجی و غصلی نے اس کو ضعیف میں ذکر کیا ہے اور ابن عدی نے

اس کی حدیثیں محفوظ نہیں ہیں۔

ابو ذکیر

ابن معین نے کہا ضعیف ہے اور ابن جابر نے کہا ہے لایحجہ بہ اور یہ بھی کہا ہے کہ وہ باارادہ سندوں کو اسٹ پھیر کر دیتے ہیں اور مسل کو مرفوع کر دیتے ہیں۔

لے الموی صاحب اپنے امام سیوطی کے الفاظ اور ابن عدی اربعۃ احادیث مناکیر کو بغور پڑھیں اور دیکھیں کہ ان الفاظ پر بھی وہ اعتراضات وارد ہوتے ہیں یا نہیں جو انہوں نے مسز میں صاحب رکعات پر کئے ہیں، اگر وارد ہوتے ہیں تو جو جواب وہ اپنے امام کی طرف سے دیتے وہی جواب ہمارا بھی ہے۔

ملاحظہ فرمائیے، ابو زکیر پر دو کے سوا کسی نے جرح نہیں کی ہے، اس کے برخلاف عیسیٰ پر
پچھ اماموں نے جرح کی ہے اب جرحوں کا جواب سنئے،

ابو زکیر

یہ ابن معین و ابن جہان نے جرح کی ہے
اور یہ دونوں بھی معتبت ہیں (انوار)۔
اور معتبت کی جرح مردود ہوتی ہے لہذا
کوئی غیر معتبت اسکی موافقت کرے اور
یہاں کسی غیر معتبت نے معتبت کی
موافقت بھی نہیں کی ہے لہذا معتبت اور غیر
معتبت دونوں قسم کے ماہروں نے ابو زکیر
کی توثیق کی ہے لہذا بقول الموی
صاحب معتبت کی توثیق کو دانتوں سے
مضبوط نھام لینا چاہیے (انوار)۔
نیز ابو زکیر کے بایں میں بھی جرحیں مبہم ہیں
اس لئے وہ معتبر نہیں ہیں

عیسیٰ بن جاریہ
پر ابن معین، نسائی، ابن عدی اور
عیسیٰ نے جرح کی ہے اور یہ معتبت
ہیں (انوار)۔ اور معتبت کی جرح
مردود ہوتی ہے، لہذا کہ کوئی غیر معتبت
اس کی موافقت کرے اور یہاں ابو زکیر
نے نسائی کی اگرچہ موافقت کی ہے مگر
ابو زکیر اور ابن جہان نے
عیسیٰ کی توثیق کی ہے اور جرحیں
مبہم ہیں اس لئے توثیق ہی معتبر
ہوگی۔

اب ذرا دونوں کی توثیق کا بھی جائزہ لیجئے

ابو زکیر کو

ابو زکیر نے کہا ہے کہ دو کے سوا کسی
سب حدیثیں متقلد ہیں ابو حاتم
نے کہا ہے یکتب حدیثہ ابن عدی
نے چار حدیثوں کا استنثار کر کے کہا ہے
عامۃ احادیثہ مستقیمۃ، فلاس
نے کہا ہے کہ وہ متروک نہیں ہو سکتی

عیسیٰ بن جاریہ کو
ابن جہان نے ثقافت میں ذکر کیا
ہے اور ابو زکیر نے لایا اس
بہ کہا ہے۔

کہا ہے صدق یہم و فی
حدیثہ لبین اور غیلی و سوطی نے
کہا ہے شینہ صالحہ اور ذہبی کی
نقل کے مطابق اس کو حسن الحدیث
بھی کہا گیا ہے اور مسلم نے اس کی
حدیث صحیح میں متابعت ذکر کی ہے۔

اب ناظرین خود فیصلہ کریں کہ جب ابو زکیر پر جرح کرنے والے صرف دو ہیں اور دونوں معتبت
ہیں اور دونوں کی جرحیں مبہم ہیں اور توثیق کرنے والے نو ہیں تو جرحوں کی اس قلت و
نا اعتباری اور توثیقوں کی اس کثرت و پائیداری کے باوجود جب ابو زکیر کا تفرّد منکر ہے تو
عیسیٰ پر کی گئی جرحوں کی اس کثرت و قوت اور توثیقوں کی اس قلت و ضعف کے باوجود عیسیٰ کا
تفرّد کیوں کر مقبول ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ الموی صاحب نے قاعدہ تو بہت ہوم دھام
سے بیان کیا مگر مثال ہضم کر گئے۔

اس کے بعد آئیے حافظ ابن حجر کی تصریحات کی۔ دہلی میں ابو زکیر اور عیسیٰ کا موازنہ
کیجئے اس لئے کہ وہ ہر راوی کے حق میں باسخران الموی و حضرت مبارکپوری سے زیادہ
پہچھی ملی بات کہتے ہیں۔ حافظ نے تقریب میں جیسا کہ بار بار آپ سُن چکے ہیں عیسیٰ کو لبین الحدیث
کیا ہے مگر ابو زکیر کو عیسیٰ کی نسبت توثیق کے اونچے درجہ میں رکھا ہے اور اس کو صدوق
بخطی کشیرا کہا ہے، اس کے باوجود بھی جب بقول سوطی اس میں دو ثقاہت و اتقان
نہیں پیدا ہو سکا جس کی بنا پر اس کا تفرّد قبول و برداشت کیا جاسکے تو عیسیٰ میں دو ثقاہت
و اتقان کہاں سے پیدا ہو سکتا ہے

د تَنْبِیْہِہَا اَوَّلًا) الموی صاحب کی زبان بندی کے لئے یہ بتا دینا ضروری
ہو کہ ہم نے عقلی کے قول لا یتابع علی حدیثہ کو جرحوں میں اس لئے شمار نہیں کیا کہ
ان کے اشارے ابکار المنن ص ۲۷ میں اس لفظ کی نسبت نقل کیا ہے لیس بصورۃ فی الجرح
(یع جرح میں کچھ نہیں ہے) اور اگر یہ لفظ بفرض محال جرح میں صریح بھی ہو تو عقلی کو بھی الموی صاحب

کامل میں اختیار کیا ہے انھیں کا طرز حافظ ذہبی نے اختیار کیا ہے۔ اس پر اگر یہ شبہ کیا جائے کہ حافظ ذہبی نے میزان الاعتدال میں اس کو ذکر کرنے کے بعد اس کی اسناد کو متوسط درجہ کی اسناد قرار دیا ہے۔ لہذا میزان میں ذکر کرنے سے اس حدیث کا ضعیف و منکر ہونا ثابت نہ ہوگا اور نہ یہ لازم آئے گا کہ انھوں نے اس کو ضعیف و منکر سمجھ کر نقل کیا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اولاً مولانا عبدالرحمن مبارک پوری نے ابکار المسنن میں ایک جگہ نہیں بلکہ متعدد مقامات میں نہایت زور و شور سے یہ لکھا ہے کہ سند کے صحیح یا حسن ہونے سے حدیث کا صحیح ہونا لازم نہیں آتا، ہو سکتا ہے (اور صرف ہو ہی نہیں سکتا بلکہ واقع ہے) کہ ایک حدیث کی سند بالکل کھری ہو، لیکن اس کا متن (یعنی مضمون) کسی دوسری غلطی کی بناء پر قطعاً صحیح و ثابت نہ ہو تو جب اسناد کے صحیح و حسن ہونے سے حدیث کا صحیح و حسن ہونا لازم نہیں آتا تو فقط متوسط درجہ کی اسناد ہونے سے حدیث کا صحیح و حسن ہونا کیونکر لازم آئیگا، دیکھئے مولانا عبدالرحمن صاحب ابکار المسنن

متعین میں شمار کیا ہے۔ لہذا ان کی یہ جرح مردود رہے گی۔

(تنبیہ ثانی) الملوی صاحب نے اس سلسلہ میں یہ بھی لکھا ہے کہ ”یہ کہنا بھی غلط ہو کہ اس حدیث کا (یعنی عیسیٰ بن جاریہ کی حدیث کا) کوئی شاہد نہیں ہے۔ حضرت عائشہ کی حدیث ماکان یزید فی مدینان ولا فی غیرہ اس کی شاہد ہے“ (ص ۱۰۱) مگر اس کو جانتے ہیں کہ حدیث عائشہ کو عیسیٰ بن جاریہ کی حدیث کا شاہد کہنا الملوی صاحب کی نزدیکی جہالت ہے ان کو خبر ہی نہیں ہے کہ شاہد کس کو کہتے ہیں، وہ ذرا زحمت کر کے کسی اناڑی کے بجائے اب کسی واقف فن سے شرح منجہ پر ”ہیں“ پھر شاہد کی تعریف اور مثال نقل کر کے حدیث عائشہ پر اس کو منطبق کریں تو ہم جانیں

(۳۶) الملوی صاحب نے انوار صحت میں صاحب رکعات کے قول ”اور یہی وہ“

ہے“ سے لیکر یہاں تک کی عبارت نقل کی ہے اور اس سے اوپر کی عبارت چھوڑ دی ہے جس میں

۲ میں فرماتے ہیں سلمنا صحة اسنادہ لکن قد تقردان صحة
 الاسناد لا تستلزم صحة المتن، یعنی ہم کو اسناد کا صحیح ہونا مسلم ہے، مگر
 ثابت ہو چکا ہے کہ اسناد کے صحیح ہونے سے متن کا صحیح ہونا لازم نہیں آتا
 اور صفحہ ۶۲ میں ایک حدیث کی نسبت جس کی اسناد کو حافظ ابن حجر نے حسن
 قرار دیا ہے، لکھتے ہیں مقصود الحافظ ان اسناد عمار فی الضربین
 حسن والحدیث ضعیف لما ذکر ومن المعلوم ان حسن الاسناد
 اور صحیحہ لا يستلزم حسن الحدیث اور صحیحہ یعنی حافظ ابن حجر کا مقصود
 یہ ہے کہ ضربتین کے باب میں عمار کی حدیث کی سند حسن ہے لیکن حدیث ضعیف
 ہے اس سبب سے کہ ذکر کیا، اور معلوم ہے کہ اسناد کے حسن یا صحیح ہونے سے
 لازمی طور پر حدیث حسن یا صحیح نہیں ہو جاتی اور صفحہ ۲۹ میں ایک حدیث کے

یہ بیان ہے کہ تعداد رکعات کا ذکر نہ حضرت عائشہؓ کی روایت میں ہو نہ ابو ذر کی نہ کسی
 اور سلمانی کی، صرف جابرؓ کی روایت میں عیسیٰ بن جابر نے یہ تعداد بیان کی جو صابرؓ
 نے "یہی وجہ" سے اسی بات کی طرف اشارہ کیا تھا، مگر الموی صاحب اس کو صلحہ ظاہر
 کرنا نہیں چاہتے تھے اس لئے "بھی وجہ" کا اشارہ انہوں نے اپنی طرف سے غیبت
 منکر ہونے کی طرف بتایا جو صاحب رکعات پر صریح افتراء اور خیانت ہے صاحب کو اس
 کی صحت و صریح مراد یہ ہے کہ چونکہ کسی دوسرے صحابی کی روایت میں یہ تعداد
 مذکور نہیں ہے، صرف جابرؓ کی روایت میں عیسیٰ بن جابر نے اس کو بیان کرتا ہے، اسی وجہ سے ذہبی
 نے اس کی اس روایت کو میزان میں ذکر کیا ہے۔

اس کے بعد الموی صاحب نے صاحب رکعات پر پوری بدتمیزی کے ساتھ یہ اعتراض کیا
 ہے کہ ابن عدی کا یہ صبیح صرف مجروح رادی کے ساتھ خاص نہیں ہوتا یہ ضروری ہے کہ فی الواقع
 وہ روایت منکر ہو۔ مگر یہ اعتراض بھی ان کی جمالت کا آئینہ دہ ہو۔ ثقہ اور غیر ثقہ کا ترجمہ
 مجروح اور غیر مجروح نہیں ہوتا، جیسا کہ انہوں نے سمجھا ہوتا ہے۔ ثقہ اور غیر مجروح اور غیر ثقہ کا ترجمہ ہم

باب میں جس کے سب رجال کو پیشی نے ثقہ کہا ہے، فرماتے ہیں، کون رجال
 الحدیث ثقات لا یتلزم صحته، یعنی رجال حدیث کے ثقہ و معتبر ہونے
 سے حدیث کا صحیح ہونا لازم نہیں آتا اور ص ۲۰۲ میں ایک حدیث کی نسبت جب
 ابن حزم نے تصحیح کی ہے، فرماتے ہیں واما تصحیح ابن حزم فالظاهر
 انه من جهة السند ومن المعلوم ان صحة السند لا تستلزم صحة
 المتن، یعنی رہی ابن حزم کی تصحیح تو ظاہر یہ ہے کہ وہ سند کے اعتبار سے ہے
 اور معلوم ہو کہ سند کی صحت متن کی صحت کو مستلزم نہیں ہے۔ پس جب یہ بات ہے تو امام
 ذہبی نے عیسیٰ کی حدیث کی اسناد کو حسن یا صحیح بھی نہیں کہا ہے، صرف متوسط
 درجہ کی کہا ہے، لہذا اس سے عیسیٰ کے متن حدیث کی صحت یا اس کا حسن ہونا
 بطریق ادنیٰ لازم نہیں آسکتا اور جیسا کہ مولانا نے ص ۶۲ میں لکھا ہے اسی طرح
 ہم کہہ سکتے ہیں کہ حافظ ذہبی نے جو اپنی عادت کے مطابق عیسیٰ کی حدیث کو

بسادہ ہیں بلکہ مجرد سے مراد برودہ راوی ہے جس پر کسی نے جرح کی ہو خواہ وہ حج مقبول
 ہو یا نہ ہو اور ابن عدی نے اپنی کتاب میں صرف ایسے ہی راویوں کا ذکر کیا ہے، ایسے کسی
 راوی کا انہوں نے ذکر نہیں کیا ہے جس پر کسی نے کوئی جرح نہ کی ہو، اسی طرح انہوں نے
 صرف مجرد ہی راویوں کے منکرات ذکر کئے ہیں، درنہ الملومی صاحب کسی ایسے راوی
 کی مثال پیش کریں جس پر کسی نے کوئی جرح نہ کی ہو اور ابن عدی نے اس کے منکرات
 ذکر کئے ہوں تاکہ ان کے اس دعویٰ کی صداقت ظاہر ہو کہ ابن عدی کا یہ صنیع صرف مجرد
 راوی کے ساتھ خاص نہیں ہے۔

اسی طرح یہ کناکافی الواقع اس روایت کا منکر ہونا ضروری نہیں بالکل جاہلانہ بات
 ہے۔ کوئی بھی کسی روایت کو منکر کہتا ہے تو وہ یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ واقع میں وہ منکر
 ہو نہ کوئی صاحب عقل ایسا دعویٰ کر سکتا ہے۔ وہ تو صرف اپنے علم کے اعتبار سے اس
 منکر کہتا ہے، لہذا ایوں کہے کہ ہر شخص کے علم کے اعتبار سے ضروری نہیں ہے کہ وہ منکر

اس کے مناکیر میں ذکر کیا اور اس کی اسناد کو متوسط کہا تو ان کا مقصود یہ ہے
 اسناد تو بہت گری ہوئی نہیں ہے لیکن حدیث کا متن منکر ہے،
 (۳۷)

لیکن صاحب رکعات نے اس کا دعویٰ کب کیا ہے؟ ان کا مقصد تو صرف اتنا ہے کہ
 ابن عدی اور ذہبی اپنے علم کے اعتبار سے مجروح راویوں کے منکرات ذکر کرتے ہیں بانی
 رہی صاحب رکعات کی تعبیر جس کو آپ ہاتھ کی صفائی کہتے ہیں تو پہلے اپنے استاد کی خبر
 شیخے جنہوں نے تحفہ ص ۱۹۱ میں یہی تعبیر اختیار کی ہے، فرماتے ہیں ذکر الحافظ
 الذہبی فی المیزان احادیث المناکیر اور ابھی ذرا پہلے سیوطی کے یہ الفاظ نقل
 ہو چکے ہیں اور دلدہ ابن عدی اربعۃ احادیث مناکیر۔ آپ نے اپنے استاد کو
 کیوں نہیں بتایا کہ ذہبی نے جن مناکیر کو ذکر کیا ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ فی الواقع منکر
 ہوں نیز یہ کہ وہ تو بہت بیت ابن عدی ثقہ اور غیر ثقہ سب کی ان روایتوں کو ذکر کرتے ہیں
 جن کو منکر کہا گیا ہے۔

(۳۷) اس پر رحمانی صاحب نے آپ سے باہر ہو کر یہ لکھا ہے :-

”یہ اصل بجائے خود بالکل صحیح اور مسلم ہے کہ اسناد کی صحت متن کی
 صحت کو مستلزم نہیں۔ لیکن اس کے یہ معنی نہیں ہیں کہ صحیح الاسناد حدیثوں
 سے جان چھڑانے کے لئے اس قاعدہ کو بہانہ بنا لیا جائے اور جب کوئی
 بوالہوس کسی حدیث کو اپنے مذہب اور آبائی معمول کے خلاف پائے تو یہ
 کہہ کر اس کو رد کر دے کہ اسناد کی صحت متن کی صحت کو مستلزم نہیں
 محدث مبارک پوری نے جہاں جہاں یہ اصل پیش کیا ہے مٹوی صاحب
 کی طرح کہیں بھی صرف اتنا کہہ دینے پر اکتفا نہیں کیا ہے بلکہ ساتھ ہی ساتھ
 دوسرے وجوہ و دلائل سے اس کے متن کا معلول ہونا بھی ثابت کیا ہے،
 ص ۱۱۱

لیکن کیا واقعی رحمانی صاحب کا یہ بیان صحیح ہے اور حقیقت مبارک پوری صاحب نے
 دوسرے وجوہ و دلائل سے متن کا معلول ہونا ثابت کیا ہے؟ تو اس کا جواب ذیل کی

ثانیاً حافظ ذہبی کا اس کی اسناد کو وسط کہنا خود ان ہی کی ذکر
کی ہوئی ان جرحوں کے پیش نظر جو انہوں نے عیسیٰ کے حق میں امر
فن سے نقل کی ہیں، حیرت انگیز اور بہت قابلِ غور ہے، اسی وجہ سے
علامہ شوقِ نبوی نے اس کو نا صواب قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ وہ متروک

مثالوں میں آپ کو غلطی گئی۔

(۱) مبارک پوری صاحب ابکار المنن ص ۷۷: میں ایک حدیث کی نسبت لکھتے ہیں
فانه لا يعلم انها صحيحة اذ ضعيفة واما مجرد كون رجالهم
ثقات فلا يستلزم الصحة - یہاں مبارک پوری صاحب حدیث کے
من کو معلول ثابت کرنے کے بجائے اس کی صحت اور ضعف کی اپنی لاپٹی کا اثر
کہتے ہوئے صرف یہ کہہ کر حدیث سے جان چھڑاتے ہیں کہ رجال سند کے نقل
ہونے سے حدیث کی صحت لازم نہیں آتی۔

(۲) اور ابکار المنن ص ۲۴۴ میں لکھتے ہیں هذا الحديث لا يعلم حاله كيف
صحیحہ قابل للاسند لال ام لا واما قول المهديشمي رجاله ثقات
فلا يدل على صحته لاحتمال ان يكون فيهم مدلس (الی قول)
اویكون فيه علة وشذوذ - دیکھئے یہاں کس صراحت کے ساتھ حدیث کے
یصحح بانخبر یصحح ہونے سے اپنی بے خبری کا اعتراف کرتے ہوئے محض اس
بے بنیاد احتمال کی بنا پر کہ شاید اس میں کوئی علت یا شذوذ ہو، یہ کہہ کر حدیث سے
جان چھڑاتے ہیں کہ رجال کا معتبر ہونا حدیث کی صحت پر دلالت نہیں کرتا۔
یہی رحمانی صاحب اسکے نزدیک حدیث کے آسانی معمول کے خلاف پارہا ہوئی
نظاہر ہے ؟

اسی طرح ابکار المنن ص ۹۲ و ص ۲۹ و ص ۲۵۱ میں بھی محدث مبارک پوری نے کہ
ایک وجہ یا دلیل سے بھی متن حدیث کا معلول ہونا ثابت نہیں کیا ہے اور صرف اتنا کہ

نہیں بلکہ اس سے بھی گھٹیا ہے (۳۸)

جان پھڑائی ہے کہ رجال سند کے ثقہ یا رجال صحیح ہونے سے حدیث کی صحت لازم نہیں آتی۔
 (۳۸) الموی صاحب اسکو علامہ نبوی اور مولانا مٹوی کی غفلت اور غصبت قرار دیکر فرمایا ہے کہ
 ذہبی نے صرف ابن معین زنائی کی جرحیں نقل کی ہیں اور یہ دونوں نامقبول ہیں اسکے بعد ابو ذر عد کا
 قول لا باس بہ نقل کیا ہے جو متوسط و صبر کی توثیق ہے لہذا ذہبی کا اسنادہ وسط کہنا عین صواب ہے۔
 (ص ۱۳ و ۱۴) میں کہتا ہوں کہ جی ہاں ذہبی نے صرف ابن معین و زنائی کی جرحیں نقل کی ہیں اور یہ
 دونوں چونکہ معتزت ہیں اسی لئے اسنادہ وسط کہہ دیا، اگر ابو داؤد کی جرح منکر الحدیث
 بھی ان کے پیش نظر ہوتی تو اسنادہ وسط نہیں کہتے دوسرے یہ ساری گفتگو علی سبیل ارجار العنان
 اور اہل حدیث کی رعایت میں ہے اور نہ درحقیقت عینی کی حدیث کے منکر اور اسکی اسناد کے وسط
 ہونے میں کوئی منافات ہی نہیں ہے، اس لئے کہ کسی راوی کا تفرّد اسوقت منکر قرار نہیں دیا
 جاتا جب کہ وہ صحیح یا حسن کاراوی ہو جیسا کہ الموی صاحب نے ص ۱۳ میں ابن حجر کے حوالہ
 سے لکھا ہے ذیادۃ داؤد مہدای الصحیح والحسن مقبولۃ الخ اور حدیث عینی کی سند کو
 ذہبی نے صحیح کہا ہے، حسن بلکہ ان دونوں سے ادون اور گھٹیا یعنی وسط کہا ہے لہذا اسنادہ وسط
 کہنے کے باوجود اس کی حدیث کو منکر شمار کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ ہماری اس گزارش کے
 بعد اب نظرین خود فیصلہ کریں کہ محدثین کی تصریحات بالبلد اور معاند الموی اور ان کے شیخ ہیں یا نبوی
 اور نبوی باقی رہا الموی صاحب کا یہ فرمانا کہ نبوی جیسے اناڑی لوگوں کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ ذہبی
 جیسے باکمال پزقید کریں، تو ہم کہتے ہیں کہ جی ہاں یہ حق تو اناڑیوں کے اس سردار کو حاصل ہے جو مطلب کے
 وقت ذہبی کو اہل استفراہ نام بنا کر دوسروں پر رعب جمائے اور جہتہ ہی کی بات مطلب کے خلاف ہو تو کہیں ہی کے
 قول کو بلا دلیل کہہ کر ٹھکرا دے اور کہیں کہہ دے کہ ذہبی کی جرح کچھ مضمر نہیں اس لئے کہ انھوں نے
 سب نہیں بیان کیا۔ بتائے یہ ذہبی پزقید نہیں بنے تو کیا ہے ؟

لحا الموی سنایاں پر یہ بھی یاد کریں کہ ابن حجر جو خود آپ کے اعتراض کے بموجب ذہبی کے حق میں جو بات لکھتے ہیں جو سب سے
 زیادہ صحیح ہوتی ہے اور انھوں نے ذہبی کے حق میں کوئی ادنیٰ درجہ کا بھی کلمہ توثیق نقل نہیں کیا ہے بلکہ جرح ہی کا کلمہ لکھا ہے لہذا ثابت
 ہوا کہ ان کے نزدیک عینی کے حق میں کوئی توثیق ثابت صحیح نہیں ہے، پھر ایسا راوی صحیح یا حسن کاراوی کیسے ہو سکتا ہے،
 اور اگر الموی صاحب کو اصرار ہو کہ جس کو ابن حجر میں الحدیث لکھتے ہیں وہ صحیح یا حسن راوی ہو تو خاصاً لکھیں گے کہ
 اس کا جواب نہیں۔ لے ابکار صفحہ ۱۳۵ ابکار صفحہ ۱۳۵۔

اور مولانا عبدالرحمن مبارکپوری نے شوقِ نبوی کے اس کلام کا جو رد کیا ہے، وہ قطعاً ناقابلِ التفات اور محض مقلدانہ ہے۔^{۳۲۹} جو ان کی شان کے بالکل خلاف ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ابن حجر نے ذہبی کی نسبت لکھا ہے کہ وہ رجال کے باب میں اہل استقراء تام سے ہیں، یعنی کوئی راوی ان کا نگاہ سے اوجھل نہیں ہے، سب کے حالات کا وہ جائزہ لے چکے ہیں الا ماشاء اللہ، لہذا انہوں نے جو عیسیٰ پر جرح و تعدیل کے اقوال نقل کرنے کے بعد اس اسناد کو وسط کہا ہے، وہی صواب ہے۔ مولانا ہوتے تو ہم ان سے گزارش کرتے کہ جب آپ نقد رجال میں ان کو اہل باکمال تسلیم کرتے ہیں کہ وہ اس باب میں جو حکم فرمائیں، وہی صواب

۳۲۹ مولوی صاحب اپنی کوتاہ فہمی کی وجہ سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو اب مقلدانہ کیسے ہے؟ میں کہتا ہوں مقلدانہ اس لئے ہے کہ ذہبی کے اسنادہ وسط کہنے کو محض اس اعتقاد پر صواب ان لینا کہ وہ اہل استقراء تام سے ہیں بغیر اس بات کے جانے ہوئے کہ ذہبی نے کس وجہ سے اسنادہ وسط کہا ہے، تقلید ہے مولوی صاحب کو یہ بھی خبر نہیں ہے کہ اتنا تقلید کے لئے بات کا با دلیل ہونا کافی نہیں ہے، دلیل کا علم شرط ہے جیسا کہ مولوی ثناء اللہ وغیرہ نے اپنے رسائل میں اس کی تصریح کی ہے، حیرت ہے کہ تقلید کی تردید کرتے ہوئے عمر گزرد گئی مگر آج تک یہ بھی معلوم نہیں کہ تقلید کس چیز کو کہتے ہیں۔^{۳۳۰} مولوی صاحب نے بڑی برہمی سے لکھا ہے کہ تحفہ جلد ثنائی جس میں تراویح بحث ہے^{۳۳۱} میں اور ابکار المنن^{۳۳۲} میں شائع ہو چکی ہے اعداد ان دو نوٹوں کے مولف کی وفات^{۳۳۳} میں ہوئی تو کیا ابکار کے پندرہویں سال اور تحفہ کے چوتھے سال تک آپ کو اپنی حسرت پوری کرنے کا موقع نہیں ملا۔ اب مولف کی وفات کے چوبیس سال بعد جبکہ ان کے ابکار کی عمر اثنالیس سال کی اور تحفہ کی عمر اٹھائیس سال کی ہو چکی ہے تو آپ ہمارے سامنے اپنے دل کی یہ حسرت ظاہر فرماتے ہیں کیا کتاب

ہے۔ تو پھر اس کی کیا وجہ ہے کہ جناب نے اس مقام پر جہاں ذہبی نے ایک حدیث کے باب میں فیصلہ کیا ہے، کہ اس میں جابر جعفی کی وجہ سے نکلت پیدا ہوئی ہے اور عبداللہ ابن نجی کو انہوں نے بری الذمہ قرار

اس حسرت کا معنی خود سونے ماندید و حیار ایمانہ ساخت و انوار دستار (۱۱۴)

مگر اٹھویں صاحب کی یہ برہمی بے جا ہے صاحب رکعات نے مولانا مبارکپوری کی زندہ گی ہی میں ان کے تحفہ کی خبر لی تھی مگر مولانا مرحوم حیا دار تھے انہوں نے کیفیت اسی میں سمجھی کہ ان مواخذات کا چرچا نہ کیا جائے چنانچہ انہوں نے ایسی خاموشی اختیار کی کہ اتنے بڑے حادثہ کا ذکر آپ لوگوں تک سے نہیں کیا۔ پھر بھی آپ کی اس خبر سی اور بھولا پن پر حیرت ہے اس لئے کہ یہ ایسا جب کی بے خبر اخبار العدل کا غیر منقسم بندہ برتان میں غلطہ بلند تھا۔ اس وقت آپ کچھ بچے نہیں تھے کہ العدل کے زلزلہ ننگن مضامین سے بے خبر ہوں۔ بہر حال العدل کے قائل نکلا کر ذمی الحجۃ ۱۳۳۹ء کا پرچہ ملاحظہ فرمائیے اس میں تحفہ پر دو نکتہ مواخذت مولانا مبارکپوری کا نام لے کر لکھے گئے ہیں اور مولانا ان مواخذات کی اشاعت کے بعد چار برس تک زندہ رہے مگر صدائے برنخاست مولانا کے اسی طرح لا جواب ہو جانے کے بعد کوئی کیا لکھتا اور اسی سے یہ بھی سمجھتے تھے کہ مولانا کی اس دامانڈگی اور بے بسی کے بعد ان کے ادنیٰ ترین خدام بیچارے کس شہر میں ہیں۔

اٹھویں صاحب فرماتے ہیں "دیکھنے بات بگاڑ کر نہ پیش کیجئے، حضرت مبارکپوری نے کوئی متابطہ کہہ نہیں بیان کیا ہے کہ نقد رجال کے باب میں ذہبی جو حکم فرمائیں وہی صواب ہے"۔

مجھ نہیں مبارکپوری صاحب متابطہ کہہ کیوں بیان کریں گے وہ تو صرف اپنے مطلب کے وقت ذہبی کو اہل استغناء تام کہہ رہا تھا مطلب حکم کو صواب قرار دیں گے لیکن اٹھویں صاحب نے یہ نہیں سوچا کہ اگر یہ متابطہ کہہ نہو کہ ذہبی جو حکم رادس کی جرح واقعہ دل دونوں

کے ذکر کرنے اور دونوں کے فرق مراتب کو سمجھنے کے بعد کریں وہ صواب ہے، کیونکہ ذہبی صاحب استقراء تمام ہیں۔ تو اسناد زبر بحث پر ان کے حکم کا صواب ہونا کیونکر ثابت ہوگا۔ کیا الموی صاحب اتنا بھی نہیں جانتے کہ قیاس منطقی کی شکل اول کے نتیجے ہونے کے لئے اس کے کبری کا کلیہ ہونا شرط ہے۔ لہذا مبارکپوری صاحب نے جو دلیل دی ہے اگر وہ منابطہ کلیہ ہے تو صاحب رکعات کا اعتراض صحیح ہے اور اگر منابطہ کلیہ نہیں ہے تو اسناد زبر بحث پر ذہبی کے حکم کا صواب ہونا ثابت نہیں ہو سکتا۔ اور جو مبارکپوری صاحب نے اثبات مدعا کے لئے ایسی دلیل پیش کی جو اثبات مدعا سے قاصر ہے تو بتائیے یہ نموی اناری ہوئے یا مبارکپوری،

یہ ہے اس دلیل کی حقیقت جس کو الموی صاحب نے اپنے استاد کی حمایت میں پیش کر کے یہ ثابت کرنا چاہا ہے کہ ان کا جواب مقلدانہ نہیں ہے۔ باقی رہی ابو زرہ کی توثیق کی اہمیت ظاہر کرنے کے لئے ان کی تعریف و توصیف میں الموی صاحب کی سوما شوری تو الموی صاحب کو معلوم نہیں ورنہ ان کی یہ سوما شوری بے نیکی میں تبدیل ہو جاتی، سنئے الموی صاحب نے امام ابو زرہ کا جو پایہ بتایا ہے درحقیقت ان کا وہی پایہ تھا وہ اتنے ہی محتاط تھے کہ انہوں نے امام بخاری سے روایت کرنا ترک کر کے ان کو متروک قرار دیدیا تھا۔ اس کے بعد الموی صاحب نے دو دلیلیں اور ذکر کی ہیں مگر ان کو دلیل کہنا خیانت ہے۔ اس لئے کہ خود مبارکپوری صاحب نے ذہبی کے حکم کو صواب قرار دینے کی دلیل ان کو نہیں کہا ہے بلکہ صرف ایک کو ذہبی کے حکم کا موید کہا ہے، چنانچہ الموی صاحب نے خود لکھا ہے کہ "اس سے بھی ذہبی کے فیصلہ کی تائید ہوتی ہے" (ص ۱۱) اگر الموی صاحب کو ان دو باتوں میں فرق سمجھ میں نہیں آتا تو کسی حنفی کے آگے ذانئے تلذتہ کریں وہ ان دونوں باتوں کا فرق بھی سمجھا دے گا اور دلیل و موید میں بھی فرق بتا دے گا، اور دوسرے کو ذہبی کے حکم کا موید بھی نہیں کہا ہے۔ بلکہ اسکو جاہر کی حدیث کا موید کہا ہے۔ انھیں چالاکیوں کے پیش نظر الموی صاحب نے اپنے استاد کی عبارت منقولہ ص ۱۱۵ کا ترجمہ نہیں کیا ہے،

یا ہے، وہاں آپ نے یہ لکھا کہ اس سے دل مطمئن نہیں ہے۔ اور یہ فرمایا کہ جواب الذہبی محتاج الی الدلیل یعنی ذہبی کا جواب دلیل کا محتاج ہے، دیکھو ابکار المنن (ص ۲۵) اور جب ذہبی کو آپ رجال کے حالات سے ایسا باخبر مانتے ہیں تو محمد بن عبد الملک کے حق میں جو انہوں نے فیصلہ کیا کہ لیس بحجة یکتب حدیثہ اعتباراً تو آپ نے اس کو یہ کہہ کر

اطوی صاحب نے اپنے اتاذ پر ایک افتراء یہ بھی کیا کہ انہوں نے حدیث عائشہ کو حدیث جابر کا شاہد قرار دیا ہے۔ حالانکہ مولانا مبارکپوری نے اس کو شاہد اصطلاحی نہیں کہا ہے بلکہ نموی معنی میں بشہد لحدیث جابر انہوں نے لکھا ہے۔ اگر اصطلاحی شاہد مراد ہوتا تو اس عنوان سے اس کا ذکر کرتے جن عنوان سے شاہد لکرا انہوں نے تحفہ کے دوسرے مقامات میں کیا ہے۔ اب رہا مولانا مبارکپوری صاحب کا یہ خیال کہ "ابن خزیمہ و ابن حبان کا عیسیٰ بن جابر کی حدیث کو اپنی اپنی صحیح میں لانا ذہبی کے حکم کا سویہ ہے" تو اس خیال کی حقیقت مفصل طور پر کسی دوسرے موقع پر واضح کی جائے گی اس وقت آئندہ ہی کافی ہے کہ جب ابو حبانہ کا اپنی صحیح مستخرج میں کسی حدیث کو لانا اس کی صحت، اور اس کے رجال کی عدالت و ثقاہت کی ضمانت نہیں تو ابن خزیمہ و ابن حبانہ کا بھی اپنی اپنی صحیح میں کسی حدیث کو لانا اس کی صحت و قوت کی قطعاً ضمانت نہیں ہے۔ تحقیق الکلام! ابکار المنن جس کو چاہئے اٹھا کر دیکھ تبھے، مولانا نے ابو حبانہ کی حدیث اذاً قرأنا لفتوا کی صحت تسلیم نہیں کی ہے نہ اس کے رجال کی عدالت و ثقاہت کا اعتبار کیا ہے،

۲۵ اطوی صاحب لکھتے ہیں کہ یہ اعتراض اس مفروضہ کی بنا پر ہے کہ ذہبی کی بات کا دلیل مان لو، حالانکہ مولانا مبارکپوری نے یہ ہرگز نہیں لکھا ہے، نہ ذہبی کے فیصلہ کو بے دلیل مانا ہے۔ ذہبی کے فضل و کمال کا اعتراض نموی کے مقابلہ میں ہے، یہ نشانہ نہیں ہے کہ ہر مقام پر اور دنیا کے ہر محدث کے مقابلہ میں ذہبی ہی کا فیصلہ صواب ہوگا (ص ۱۱۱) جہاں ابجدیث سے اسی جواب کی توقع ہے۔ کتنی ذہبی ہوں یا کوئی

کیوں رو کر دیا کہ جراح من غیر بیان السبب فلا

دوسرے بزرگ نبوی وغیرہ کے مقابل میں ان کے فضل و کمال کا اعتراف ہے، مبارکپوری وغیرہ کے مقابل میں تمہوڑا ہی اعتراف ہے اسی طرح صرف مطلب کے وقت ان کا فیہ ثواب ہوتا ہے ہر مقام پر کیوں ہو گا۔ مگر افسوس ہے کہ یہ کہنے کے بعد بھی مولوی صاحب کی جان چھوٹ نہیں سکتی، انہوں نے تو اس مثال کو (جو اس مقام پر صاحب رکعات لکھی ہے) پردہ رازی میں رکھ کر صرف سخن سازی کر کے

استاد کو بچانا چاہا ہے مگر ہم اس مثال کو سامنے رکھ کر ثابت کریں گے کہ مبارکپوری صاحب نے محض ہوائے نفس کے ماتحت ایک جگہ ذہبی کے فیصلہ کو اچھالا ہے اور ایک جگہ ٹھکرایا ہے۔ بات تو ذرا ایسی ہے مگر تفصیل ہی سے کہنے کی ہے۔ اسی وقت مبارکپوری صاحب کے انصاف و دیانت کی حقیقت پورے طور پر اجاگر ہو گی۔ سنئے یات یہ ہے کہ عبداللہ بن نجیحی کی نسبت بخاری اور ابوالحسن بن عدی نے فیہ نظر کہا ہے اور جواب ذہبی نے یہ دیا ہے کہ عبداللہ سے جابر جعفی روایت کرتا ہے اور نکارت جابر ہی کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے، عبداللہ سے حدیث عکلی نے بھی روایت کی ہے اور نسائی نے عبداللہ کو ثقہ کہا ہے، ذہبی کے اس جواب پر مبارکپوری صاحب نے یہ اعتراض کیا ہے کہ اس سے دل مطمئن نہیں ہے۔ بخاری اور ابن عدی نے علی لا ینظرون فیہ نظر کہا ہے پس عبداللہ ہر حال میں منظور فیہ ہو گا۔ ذہبی کا یہ جواب محتارہ دلیل ہے (ابکار المنن ص ۵)

صاحب رکعات کا یہ کہنا ہے کہ کیوں جناب! عیسیٰ بن جابر یہ دالی سند کے باب میں تو آپ ذہبی کے فیصلہ کو بے چون و چرا صواب کہہ یا اور عبداللہ بن نجیحی کے باب میں ذہبی سے دلیل کا مطالبہ کرتے تھے، مولوی صاحب اس کے جواب میں فرماتے ہیں کہ عیسیٰ کی سند کے باب میں مبارکپوری صاحب نے ذہبی کے فیصلہ کی تصویر اس دلیل سے کی ہے کہ ذہبی نے یہ فیصلہ عیسیٰ کے متعلق جرح و تعدیل دونوں کے ذکر کرنے اور دونوں کے فرق مراتب کو سمجھنے

یقدح (ابکار المنن ص ۷۷) یعنی یہ ایک جرح ہے جس کی وجہ نہیں بتائی گئی اس لئے یہ کچھ مضر نہیں۔ کوئی انصاف سے بتائے کہ جب ذہبی

کے بعد کیا ہے" پس ہم کہتے ہیں کہ عبداللہ بن نجی کے باب میں بھی ذہبی نے بخاری اور ابن عدی کی جرح اور شافی جیسے سعفت کی توثیق دونوں کو سامنے رکھتے ہوئے دونوں کے فرق مراتب کو سمجھنے اور عبداللہ کی روایات کا جائزہ لینے کے بعد کیا ہے۔

لہذا جس دلیل سے انہوں نے عیسیٰ کی سند کے باب میں ذہبی کے فیصلہ کو صحیح تسلیم کیا ہے وہ دلیل یہاں بھی موجود ہے تو اس کے ہوتے ہوئے پھر دلیل کا مطالبہ کرنا صریح بے انصافی ہے۔ مبارکپوری صاحب کا یہ طرز عمل پہلے طرز عمل کے بالکل مخالف ہے جس کی بنیاد سراسر اتباع ہوائے نفس پر ہے۔ بالخصوص جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حافظ ابن حجر کے قول سے بھی ذہبی کے جواب کی تائید ہوتی ہے اس لئے کہ انہوں نے عبداللہ بن نجی کو تقریب میں صدوق لکھا ہے، اور مبارکپوری صاحب کو اعتراف ہے کہ ابن حجر رادی کے حق میں جو سب سے صحیح بات منقول ہوتی ہے وہی لکھتے ہیں۔ کیا اس کے بعد بھی اس میں کوئی شک باقی رہ جاتا ہے کہ مبارکپوری صاحب کے نزدیک صرف اپنے مطلب کے وقت ذہبی صاحب استغفار تام ہیں۔

۳۷۷۷ الاموی صاحب لکھتے ہیں کہ اس لئے رد کر دیا کہ محمد بن عبد الملک کی اس حدیث پر ابوداؤد و سندری نے سکوت کیا ہے جو نبوی کے نزدیک حجت ہے۔ نیز اس کی زوی نے عسین و ابن الہمام نے تصحیح کی ہے اور ابن خزیمہ اس کو اپنی صحیح میں لائے ہیں، ان باتوں سے محمد زکریا کی تعدیل ثابت ہوتی ہے اس کے علاوہ ابن جان نے اس کی توثیق کی ہے، اور ابن حجر نے مقبول کہا ہے، اور پہلے بتایا جا چکا ہے کہ جس راہی کی توثیق کسی ماہر نے کی ہو اس کے حق میں جرح غیر مفسر معتبر نہیں ہے تو کیا ذہبی کے فیصلہ کے مقابلہ میں اصول و قواعد محدثین کی پابندی چھوڑ دی جائے گی (ص ۱۱۸)۔

رجال کے حالات کا پورا پورا استقرار اور کھتے ہیں تو محمد بن عبد الملک پر
 دن کی جرح بے سبب نہیں ہو سکتی، ضرور ان کے علم میں اس جرح کے

میں کہتا ہوں کہ (۱) ابو داؤد و پنڈری کا سکوت ان کے نزدیک قابل احتجاج ہونے
 کی دلیل نبوی کے خیال میں ہو تو ہو مگر اہل حدیث کو اس میں بہت کلام ہے (دیکھو التحفۃ
 المرصیہ وغیرہ) (۲) اگر نووی کی تحسین سے بھی راوی کی تعدیل ثابت ہوتی ہے تو آپ کے
 استاد نے ابن فنجویہ کی تعدیل سے کیوں انکار کیا۔ ان کی روایت کی تو نووی کے ساتھ عراقی
 نے بھی صرف تحسین ہی نہیں بلکہ تصحیح کی ہے (۳) ابن خزیمہ کی صحیح میں کسی حدیث
 کے ہونے سے اس کے رجال کی تعدیل ہرگز ثابت نہیں ہوتی، چنانچہ آپ کے استاد
 نے ابکار السنن ص ۲۲۳ میں صحیح ابن خزیمہ کی ایک حدیث کے ایک راوی کو مستہم اور ایک
 کو مسترک ثابت کیا ہے، (۴) اگر ابن حبان کی توثیق اور ابن حجر کے مقبول کہنے سے
 ذہبی کی جرح واجب الرد ہو جاتی ہے اور راوی حسن الحدیث ہو جاتا ہے جیسا کہ
 آپ کے استاد نے محمد بن عبد الملک کی حدیث کو حسن مان لیا ہے تو بخئی حضری کی حدیث
 کو انہوں نے ابکار سنن میں کیوں ضعیف کہا اور اس کے باب میں ذہبی کی جرح لا یدری
 من ہو کو کیوں رد نہیں کیا۔ باوجودیکہ بخئی حضری کو بھی ابن حبان نے ثقات میں ذکر
 کیا ہے اور ابن حجر نے مقبول کہا ہے اگر کہئے کہ ابن حبان نے بخئی حضری کو ثقات میں
 ذکر کرنے کے ساتھ لا یجیبنی الا جتجاجہمیں اذا انفرح بھی کہا ہے تو یاد کیجئے
 کہ ابن حبان کو آپ تعنت لکھ چکے ہیں لہذا ان کی یہ جرح تو مردود ہوگی مگر توثیق
 دانتوں سے مضبوط تقامی جائے گی (دیکھو انوار منہ) بالخصوص جبکہ بخئی نے بھی بخئی کو
 تابعی ثقہ کہا ہے، اور ابو داؤد نے اس کی حدیث پر سکوت کیا ہے تب تو ذہبی کی
 جرح کو رد کرنا اور ضروری ہو جاتا ہے مگر آپ کے استاد نے رد کرنے کے بجائے حضری
 کی حدیث کو صرف ہوائے نفس اور نبوی کی دشمنی میں ضعیف لکھ یا حالانکہ خود ان کے
 اعتراف کے بموجب اس کی حدیث کو حسن سے کم نہونا چاہیئے۔ اس لئے کہ جس طرح

اسباب ہیں، لیکن جب تک وہ اس اسباب کو ظاہر نہ کریں مولانا عبد الرحمن ان کی جرح کو ماننے اور قبول کرنے کے لئے تیار نہیں ہیں تو وہ ہم سے

محمد بن عبد الملک کو ابن حجر نے مقبول کہا ہے (دیکھو ابکار ص ۵۷) اسی طرح نجی حضری کو بھی مقبول کہا ہے ۵۱۰، یہاں پہنچ کر ابن حبان کی توثیق اور ان کی کتاب ثقات کی حقیقت بھی واضح کر دینی ضروری ہے، اس لئے کہ ہمارے مخالفین جب کبھی ڈوبنے لگتے ہیں تو اسی تنگے کا سہارا لیتے ہیں۔ اطمینان صاحب ذرا آنکھیں کھول کر دیکھیں کہ نجی کو ابن حبان نے ثقات میں ذکر کر کے اس کی توثیق بھی کی ہے اور ساتھ ہی تفرّد کے وقت اس کی حدیث سے احتجاج کو ناپسند بھی ظاہر کیا ہے، اس سے ثابت ہوا کہ انہوں نے ایسے راویوں کو بھی ثقہ لکھ دیا ہے جس کا تفرّد مقبول نہیں ہے۔ آگے سنئے کہ انہوں نے ایوب نامی ایک راوی کو ثقات میں ذکر کرنے کے بعد لکھا ہے کہ میں نہیں جانتا کہ یہ کون ہے اور کس کا بیٹا ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ وہ بالکل بھول راویوں کو بھی ثقات میں ذکر کر دیتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے اور ان کے استاد ابن خزیمہ کے نزدیک کسی راوی کی عدالت اور ثقاہت کا معیار بس اتنا ہے کہ اس سے کسی ثقہ نے روایت کی ہو اس کے بعد اس کی قطعاً ضرورت نہیں ہے کہ اس کو کسی ماہر و واقف نے صراحتاً ثقہ بھی کہا ہو، چنانچہ حافظ ابن حجر لسان میزان میں لکھتے ہیں۔

وهذا هو مالك ابن حبان في كتاب
الثقات الذي الفه فانه يذكّر
خلقا ممن نص عليهم ابو حنيفة
وغیر علی الخ۔ مجہولون وکان عند
ابن حبان ان جہالة العين ترفع
برواية واحد مشهور وهو مذہب
یعنی ابن حبان کی کتاب الثقات میں ابن حبان
کی یہی دستاویز ہے اس لئے کہ یہ وہی ایک
مخلوق کو جسے ابو حنیفہ وغیرہ نے مجہول کہا ہے
ثقات میں ذکر کر دیتے ہیں ابن حبان کی تحقیق
یہی تھی کہ ایک مشہور شخص کی روایت سے بھی
جہالت عین دور ہو جاتی ہے یہی مذہب

کیوں مطالبہ کرتے ہیں، کہ ذہبی نے جو اس اسناد کو دیکھا

شیخہ ابن خزیمہ و لکن جہالتہ
حالة باقیہ عند غیرہ وقد
افصح ابن حبان بقاعدتہ فقال
العدل من لم يعرف فیہ الجرح
انہ

ان کے شیخ ابن خزیمہ کا بھی ہے لیکن وہ کسی
محدثین کے نزدیک ایسے راوی کی جہالت
حال باقی رہ جاتی ہے۔ ابن حبان نے اپنا
قاعدہ خود کھل کر بیان کیا ہے اور کہا ہر عادل
وہ راوی ہر جس کے برفرح ہوئے کا علم نہو۔

ابن حبان اور ابن خزیمہ کے اس مسلک کو ابن حجر نے عجیب مسلک قرار دیا ہے اور اس کو
جمہور محدثین کے مسلک کے خلاف بتایا ہے اور واقعہ بھی یہی ہے جیسا کہ تمام کتب
اصول حدیث فراہم ہیں۔

لذا جب ابن حبان کے نزدیک معیار عدالت یہ ہے اور توثیق کے باب میں ان کا
یہ مسلک ہے تو تنہا ان کی یا ان کے اسناد ابن خزیمہ کی توثیق پر اعتماد کر کے کسی راوی
کو ثقہ قرار دینا جمہور کے مسلک کے خلاف اور اس کی رو سے بالکل غلط ہے۔ اگر ان کی
توثیق سے کام لینا ہے تو کسی دوسرے محدث کی توثیق بھی اس کی تائید میں پیش کر لی
چاہئے جو جمہور کے مسلک پر ہو۔ یا اعلان کرنا چاہئے کہ جمہور کا مسلک غلط ہے، ابن
حبان کا ہی مسلک صحیح ہے۔

اسی بیان سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ صحیح ابن حبان یا صحیح ابن خزیمہ میں
کسی حدیث کے ہونے سے یہ تو ضرور ثابت ہوتا ہے کہ وہ ان دونوں کے مسلک پر صحیح ہیں
اور ان کے راوی ان کے نقطہ نظر سے مقبول ہیں لیکن جمہور کے مسلک پر ان حدیثوں کا صحیح
ہونا اور ان کے راویوں کا مقبول ہونا ہرگز ضروری نہیں، چنانچہ ابن حجر نے اس کو
بھی صراحتاً ظاہر کر دیا ہے کہ ابن حبان کے نزدیک قابل احتجاج حدیث کا ضابطہ
رہے کہ اس کے کسی راوی پر بس جرح نہ کی گئی اور سند مرسل یا منقطع اور متن منکر
تو وہ قابل احتجاج ہے یعنی یہ کہ ابن حبان کے نزدیک صحت حدیث کے لئے یہ قطعاً

کہدیا ہے بے سبب بیان کئے ہوئے اس کو تسلیم کر لو، اس لئے

ضروری نہیں ہے کہ اس کے راویوں کو کسی امام فن نے ثقہ کہا ہو اور ان کی تعدیل کی ہو اس توثیق سے واضح ہو گیا کہ حدیث عیسیٰ بن جاریہ کے صحیح ابن خزمیہ و صحیح ابن حبان میں مذکور ہونے سے جمہور کے اصول پر نہ اس کی صحت ثابت ہوتی نہ عیسیٰ کا ثقہ ہونا ثابت ہوتا۔

اب رہا ذہبی کے فیصلہ کے مقابلہ میں قواعد محدثین کی پابندی کا حیلہ تو یہ حیلہ بھی نہایت سست ہے اس لئے کہ جب ابن حبان کی توثیق پر اکتفا کر کے آپ جمہور محدثین کے مسلک اور اصول کو بار بار ٹھکرا سکتے ہیں تو یہاں کون سا مانع ہے دوسرے اگر محمد بن عبد الملک کے باب میں یہ حیلہ کچھ چل بھی جائے تو عبد اللہ بن نجی اور نجی کے باب میں کیوں کر چلے گا، ابھی بتایا گیا ہے کہ نجی کو ذہبی نے لایدری من ہو اور ابن حبان نے لایعجبنی کہا تو آپ نے ان یا حالانکہ بجلی کی توثیق سے بقاعدہ محدثین ذہبی کا لایدری من ہو کتنا باطل ہو چکا، اور ابن حبان کا لایعجبنی کتنا منکر الحدیث کہنے سے بھی کمتر ہے اور منکر الحدیث آپ کے نزدیک جرح بہم ہے لہذا اس جرح کے مقابل میں بجلی کی توثیق بقاعدہ محدثین معتبر ہونی چاہئے مگر آپ کے استاد نے محدثین کے قاعدہ کو ٹھکرا کر نجی کو ضعیف قرار دیا۔ اسی طرح عبد اللہ بن نجی کے حق میں بخاری و ابن عدی کی جرح فیہ نظر بہم و غیر مفسر ہے اور ذہبی نے اس کو رو بھی کر دیا ہے نیز نسائی نے اس کی توثیق کی ہے لہذا اس توثیق کے مقابل میں محدثین کے قاعدہ سے جرح بہم مردود ہونی چاہئے مگر آپ کے استاد نے اسی جرح کے مقابل میں امام نسائی کی توثیق کو مردود قرار دے کر محدثین کے قاعدہ اور ذہبی کے فیصلہ دو ذل کو ٹھکرا دیا۔

رفاندہ (۱۸) امام بخاری کی جرح فیہ نظر کا بہم ہونا بالکل بدیہی ہے اس لئے کہ سبب نظر مذکور نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ سیکردوں راویوں کے حق میں بخاری کی اس جرح کو قدامت محدثین نے رد کر کے ان کے راویوں کی توثیق یا ان کی حدیثوں کی تصحیح کر دی ہے۔ جس کی

کہ ذہبی اہل استقراء تام سے ہیں، کیا ابن حجر کا حوالہ صرف ہم پر

چند مثالیں رکعات تراویح میں بیان کر دی گئی ہیں۔ اور مثال ذریعہ میں خود ذہبی نے بخاری کی اس جرح کو رد کر دیا ہے۔ حالانکہ اس بات کو ذکر کرنے والوں میں ذہبی بھی ہیں کہ بخاری یہ لفظ اکثر ایسے راویوں کے حق میں کہتے ہیں جو مستہم ہوتے ہیں۔ اس سے بھی صاف ظاہر ہے کہ ذہبی کے نزدیک عبداللہ بن نجی ان اکثر راویوں میں نہیں ہیں۔ اور واقعہ بھی یہی ہے اس لئے کہ کوئی ماہر حدیث عالم قیامت تک ثابت نہیں کر سکتا کہ عبداللہ مذکور مستہم تھے۔ بلکہ حق تو یہ ہے کہ بخاری کے اس لفظ کا سب سے جرح ہونا ہی مشکوک ہے اس لئے کہ ابن عدی نے اوس بن عبداللہ کے بارے میں بخاری کا قول فی اسنادہ نظر نقل کر کے لکھا ہے۔ یرید انہ لعمیرہ۔ مثل ابن مسعود وعائشہ وغیرہما لا انہ ضعیف یعنی بخاری کا مطلب یہ ہے کہ اوس کو ابن مسعود وعائشہ وغیرہما سے سماع حاصل نہیں یہ مطلب نہیں ہے کہ اوس ضعیف ہے۔

اسی طرح اس لفظ کی دوسری ایک توجیہ بھی بعض محدثین نے ذکر کی ہے لہذا ان احتمالات کی موجودگی میں اولاً تو یہ لفظ جرح نہیں ہے اور اگر ہو تو مبہم ہے۔ لیکن ہے ابو یوسف صاحب کی طرح کا کوئی آدمی کج بخشی پر آئے اور یہ کہے کہ ابن عدی نے جن اسنادہ نظر کی بابت یہ لکھا ہے فیہ نظر کی نسبت نہیں لکھا ہے تو گزارش ہے کہ اہم بخاری کی تالیف اب طبع ہو گئی ہے سفیانہ نظر سے اس کا مطالعہ کرو تو معلوم ہو گا کہ فیہ نظر کی ضمیر کا مرجع بھی بسا اوقات راوی کے بجائے اس کی حدیث یا حدیث کی اسناد ہی ہوتی ہے۔ مثلاً بکر بن قرواش کے ترجمہ میں بخاری نے لکھا ہے سمع منہ ابوالفضل قال لی علی لعمیرہ بذکرہ الا فی هذا وحديث قتادة قال علی ما تقول فیہا یا بکر بن قرواش؟ قال ابو عبد اللہ فیہ نظر میرے نزدیک یہاں فیہ نظر کی ضمیر حدیث قتادہ کی طرف راجع ہے اگرچہ حافظ نے بظاہر بکر بن قرواش کو اس کا مرجع سمجھا ہے لیکن میرے نزدیک یہ صحیح نہیں ہے اور اسی لئے بکر کو ابن

جان نے ثقات میں ذکر کیا ہے، اور عجلی نے کہا ہے ثقۃ تابعی من کبار التابعین
من اصحاب علی کان لہ فقہ۔

بکر کو مرجع قرار دینا اس لئے بھی صحیح نہیں معلوم ہوتا کہ بکر کو بعض مصنفین نے صحابہ
میں ذکر کیا ہے جیسا کہ ابن جریر نے لسان میں لکھا ہے۔

اور مثلاً ثعلبہ بن یزید طائی کی نسبت بھی امام بخاری نے ذیہ نظر لکھا ہے اور
بخاری کے قول کا مطلب ابن جریر نے ہی سمجھا ہے کہ اس کی حدیث میں نظر ہے چنانچہ تہذیب
میں لکھتے ہیں قال البخاری فی حدیثہ نظر لایتا بع فی حدیثہ اس مثال سے
صاف طور پر واضح ہو گیا کہ بخاری کی مراد اس لفظ سے یہ ہوتی ہے کہ اس راوی کی
حدیث غور و فکر کی محتاج ہے کیونکہ اس کا کوئی متابع معلوم نہیں ہوتا۔ اور
بخاری کا یہ کہنا بھی اپنے علم کے لحاظ سے ہے چنانچہ انہوں نے ثعلبہ کی نسبت یہ بات
کہی ہے مگر ابن عدی نے ثعلبہ کی حدیثوں کا جائزہ لیکر یہ کہا ہے کہ لہ ادر لہ حدیثا
منکراً فی مقدار ما یرویہ میں نے اس کی مرویات کی مقدار میں کوئی منکر حدیث
نہیں دیکھی اور مثلاً بخاری نے عبد الملک بن عبد الملک کی نسبت بھی ذیہ نظر لکھا ہے
مگر ذہبی نے اس کو ذیہ نظر کے عنوان سے نقل کر کے لکھا ہے یرید حدیث
عمرو بن الحارث عن عبد الملک الخ نیز عقیلی نے بخاری کے لفظ ذیہ نظر
کو نقل کر کے لکھا ہے انه اس ادر حدیثہ المذکورہ دیکھو لسان صیغہ میں اس مثال
سے واضح ہوتا ہے کہ کبھی کبھی امام بخاری کسی راوی کی کسی خاص حدیث میں بکارت محسوس
کر کے صرف اسی حدیث کی بنا پر ذیہ نظر کہہ دیتے ہیں اور ان کی مراد یہ ہوتی ہے کہ
اس کی اسی خاص حدیث میں نظر ہے۔

اب اہل علم ان مثالوں کو ایک بار پھر بغور پڑھیں اور دیکھیں کہ قد مائے محدثین
! مخصوص جنہوں نے رجال میں کتابیں لکھی ہیں بخاری کی جرح ذیہ نظر کو اتنی خطرناک
نہیں سمجھتے تھے جتنی کہ عراقی و غیرہ متاخرین نے اس کو خطرناک ظاہر کیا ہے، حتیٰ کہ
خود ذہبی بھی اس کو چنداں خطرناک نہیں سمجھتے تھے جیسا کہ آخری مثال سے ظاہر ہوتا ہے،

رعب جانے کے لئے ہے اپنے عمل کرنے کے لئے نہیں ہے۔ اس سے بڑھ کر تعجب کی بات جو مولانا کی شان تقدس اور عالمانہ احتیاط کے بالکل منافی ہے یہ ہے کہ انہوں نے ابن حجر کا کلام بالکل ادھورا نقل کیا ہے اور ابن حجر نے ان کو اہل استقرار تمام قرار دے کر ان کے جس فیصلہ کی اہمیت و قوت ظاہر کی ہے اس کو بالکل چھوڑ گئے اور اس کی جگہ اپنی طرف سے ذہبی کے ایک دوسرے فیصلہ کی قوت ثابت کرنے لگے۔

اور یہی وجہ ہے کہ قدامت میں خود امام بخاری کے شاگرد رشید امام ترمذی بھی اپنے اتاذ کی اس جرح کو وہ اہمیت نہیں دیتے جو بعد میں دی گئی ہے اس لئے کہ وہ ایسے راویوں کی حدیث کو حسن قرار دینے میں تامل نہیں کرتے مثال کے لئے رکعات ۵۷ دیکھئے۔
۴۴ اس کا جواب الطوسی صاحب نے یہ دیا ہے کہ محمد بن عبد الملک کے حق میں ذہبی کا قول لیس بحدہ جرح ہے۔

جو بیان سبب معتبر نہیں ہے اور اسناد و سلسلہ نقل میں جو بلا بیان سبب بھی معتبر ہے۔ ہماری گزارش یہ ہے کہ پہلے تو الطوسی صاحب کسی معتبر حوالے سے یہ ثابت کریں کہ جرح و تعدیل روایت کا جو حکم ہے وہی حکم سندوں کی تصحیح و تضعیف پر بھی لاگو ہوتا ہے اس کے بعد اس بات کا جواب دیں کہ عبد اللہ بن بخاری کے باب میں بھی ذہبی نے بخاری کا جواب دیا تھا وہ عبد اللہ کی تعدیل تھی پھر اس کو آپ کے استاذ نے بلا بیان سبب کیوں قبول نہیں کیا اور کیوں سبب و دلیل کا مطالبہ کیا؟ کہئے اب تو مانئے گا کہ آپ کے استاذ نے مزور بے انصافی کی؟ اور انہوں نے ابن حجر کا حوالہ دوسروں پر رعب ہی جانے کے لئے دیا تھا۔

۴۵ رحمانی صاحب فرماتے ہیں کہ علامہ سوئی اپنی خوش فہمی کی وجہ سے اس پر لاری عبارت کو حافظ ابن حجر ہی کا کلام سمجھ رہے ہیں..... حالانکہ اس عبارت میں "لہر یجتمع سے لیکر آخر تک یہ ذہبی کا مقولہ ہے۔

سنے اصل قصہ یہ ہے کہ حافظ ابن حجر نے بخبر میں ذہبی کا یہ فیصلہ نقل کیا ہے کہ کسی ثقہ راوی کو ضعیف قرار دینے پر دو ماہرین فن کا اتفاق نہیں ہوا ہے، اسی طرح کسی ضعیف راوی کو ثقہ قرار دینے پر بھی دو ماہرین فن متفق نہیں ہوئے ہیں۔ حافظ ابن حجر اسی فیصلہ کی نسبت کہنا چاہتے ہیں کہ یہ ایسے شخص کا فیصلہ ہے کہ کم ہی ایسے راوی ہوں گے جو اس کی

ہم کو حیرت ہے کہ صحابی صاحب کو علامہ مؤسی پر اس خوش فہمی کا الزام لگانے کی جرات کس طرح ہوئی جبکہ وہ ہیں "علامہ" نے تقریح کر دی ہے کہ حافظ ابن حجر نے شرح بخبر میں ذہبی کا یہ فیصلہ نقل کیا ہے کہ کسی ثقہ راوی کو ضعیف قرار دینے پر دو ماہرین فن متفق نہیں ہوئے ہیں (۳۲) دیکھئے جس حصہ کو آپ ذہبی کا مقولہ کہہ رہے ہیں اسی کو "علامہ مؤسی" بھی ذہبی کا فیصلہ کہہ رہے ہیں اور ابن حجر کو اس کا ناقص بتا رہے ہیں، لہذا خوش فہمی کا طنز کیونکر صحیح ہو سکتا ہے ہاں یہ صحیح ہے کہ "علامہ مؤسی" نے اس فقرہ کو ذہبی کا مقولہ مانتے ہوئے بھی "محدث مبارکپوری" پر یہ اعتراض کیا ہے کہ انہوں نے ابن حجر کا پورا کلام نقل نہیں کیا۔ اس لئے کہ ابن حجر اس مقام پر جو بولے ہیں (یا جو بات انہوں نے لکھی ہے) وہ پوری بات یہ ہے کہ "کہنا ذہبی نے وہ آنکھ لیکہ وہ نقد رجال میں اہل استقرار تام سے تھے کہ کبھی اس فن کے دو عالم کسی ثقہ کی تضعیف یا کسی ضعیف کی توثیق پر متفق نہیں ہوئے" یعنی ابن حجر جو بات کہہ رہے ہیں یا جو جملہ انہوں نے استعمال کیا ہے وہ قال الذہبی (فعل فاعل) اور دھواخذ (حال) اور لم یجتمع الخ (مقول یا مفعول) سے مرکب ہے محدث مبارکپوری نے اس پورے جملہ کا صرف حال نقل کر کے اپنی طرف سے اس پر ایک بات متفرع کر دی۔ اب ہم ابن حجر اور محدث مبارکپوری دونوں کی عبارتیں نقل کر دیتے ہیں اس کے بعد آپ خود فیصلہ کیجئے کہ "علامہ مؤسی" نے جو اعتراض اٹھایا ہے وہ صحیح ہے یا نہیں؟

عبادت ابن حجر: قال الذہبی دھومن اهل الاستقرار التام

نگاہ سے اوجھل ہوں اور ان کی جرح و تعدیل سے وہ واقف نہ تو اس نے
 سب راویوں کا جائزہ لیکر اور ان کی چھان بین کر کے یہ فیصلہ کیا ہوگا لہذا
 یہ فیصلہ ایک بڑے واقف کار اور نہایت وسیع النظر محقق کا فیصلہ ہے۔
 حافظ ابن حجر نے یہ نہیں کہا ہے کہ ذہبی اہل استقراء تام سے ہیں تو احادیث
 کی اسنادوں پر ان کا حکم صواب ہے یہ تو مولانا مبارکپوری نے اپنی طرف
 سے لکھا ہے اور ذہبی کے صاحب استقراء تام ہونے پر اس بات کو زبردستی

فی نقد الرجال لم یجتمع اثنان من علماء هذا الشأن قط علی توثیق ضعیف
 ولا علی تضعیف ثقة۔

عبادت مبارکپوری: قال الحافظ ابن حجر فی شرح النخبۃ الذہبی من اهل
 الاستقراء التام انتہی فلما حکم الذہبی بان اسنادہ وسط الخ۔

اس سیدھی سی بات کو تو زمرہ ذکر یہ سمجھنا کہ حافظ ابن حجر کی عبارت میں بس یہی نکتہ
 (وہو من اهل الاستقراء التام فی نقد الرجال) حافظ ابن حجر کا کلام ہے اور اس کو
 مبارکپوری نے پورا پورا نقل کیا ہے کج بخشی نہیں تو اور کیا ہے؟ ہم ابن حجر کے کلام کا
 تجزیہ کر کے ثابت کر چکے ہیں کہ نہ کوہ بالا پوری عبارت حافظ ابن حجر کا کلام ہے اور
 ان کا جملہ تامہ ہے حتیٰ کہ ذہبی کا مقولہ بھی اگرچہ غلطی کے درجہ میں ذہبی کا مقولہ ہے مگر
 حکایت کے درجہ میں ابن حجر کے کلام اور ان کے جملہ تامہ کا جزو ہے۔

رحمانی صاحب سے ایک سوال: قرآن پاک میں ایک آیت ہے۔ اذ قال لقمان
 لا نسیب و هو یعظہ یا بُنئی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم
 رحمانی صاحب بتائیں کیا اس آیت میں صرف و هو یعظہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور
 آگے کا حصہ یا بُنئی الخ اللہ کا کلام نہیں ہے؟ انجام سوچ کر جواب دیجئے گا۔

رحمانی صاحب کی تردیدہ بیانی اور اپنے ہی قلم سے اپنی تردید:۔ اوپر والی بحث میں
 رحمانی صاحب نے پہلے تو صفحہ ۱۳ میں لکھا کہ "انہوں نے (محدث مبارکپوری نے) کلام کے

تفریح کر لیا ہے، اور نہ جو لوگ استقراء کے معنی جانتے ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں کہ اس پر پہلی ہی بات کی تفریح صحیح ہے، حافظ ابن حجر کی پوری عبارت یہ ہے:-

«قال الذہبی، وهو من اهل الاستقراء، التام في نقد الرجال لم يجتمع اثنان من علماء هذا الشأن قط على توثيق ضعيف ولا على تضعيف ثقة» (شرح تخنيه ص ۱۱۱)

جس حصہ کو چھوڑ دیا ہے۔ وہ نہ اہل ہندیش کے ذہب کے خلاف ہے نہ اس کے چھوڑ دینے سے حافظ کے کلام کا متضاد بدل ہوتا ہے؟ اس کو بغور پڑھئے، رحمانی صاحب کلام کے حصہ کا ذکر کر رہے ہیں اب ان سے پوچھئے کہ کلام سے کس کا کلام مراد ہے؟ اگر ابن حجر کا تو آپ نے تسلیم کر لیا کہ مبارک پوری صاحب نے ابن حجر کے کلام کا ایک حصہ چھوڑ دیا، اور اگر کلام سے ذہبی کا کلام مراد ہے تو ذہبی کے کلام کا حصہ نہیں بلکہ پورا کلام مبارک پوری صاحب نے چھوڑ دیا ہے جیسا کہ ص ۱۱۱ میں آپ نے خود اعتراف کیا ہے۔ حاصل یہ کہ یہاں رحمانی صاحب نے کلام کے ایک حصہ کا چھوڑ دینا تسلیم کیا۔۔۔۔۔ لیکن فوراً ہی پھر مٹا کھا کر کہنے لگے کہ "سہ سے یہ الزام ہی غلط ہے کہ مولانا مبارک پوری نے ابن حجر کا کلام بالکل ادھور انقل کیا" ص ۱۱۱

اسی طرح ص ۱۱۱ میں پہلے تو انہوں نے تسلیم کیا کہ "نقد رجال" کے باب میں ذہبی کو اہل استقراء، تام قرار دے کر حافظ ابن حجر نے ان کے جس فیصلہ کی اہمیت ثابت کی ہے۔ مولانا مبارک پوری نے اس کو چھوڑ دیا اور اس کے بجائے اپنی طرف سے ایک دوسرے فیصلہ کو قوت پہنچائی "..... پھر لکھتے ہیں کہ ایک ہی بات کو دو عالموں نے دو الگ الگ موقوفوں پر پیش کیا ہے یا دو الگ الگ نتیجے نکالے ہیں لیکن کسی صاحب ذوق سے پوچھو کہ اگر کلام اس کی صلاحیت رکھتا ہے کہ اس سے مختلف تفریعات پیدا کی جاسکیں تو..... یہ عیب کی بات ہے یا ہنر ص ۱۱۱

اب آئیے ذہبی کے اس فیصلہ کی روشنی میں بھی حدیث زبیر بحث کی اسناد پر نظر ڈالی جائے تو یہ معلوم ہی ہے کہ اس حدیث کا بنیادی راوی عیسیٰ بن جابر ہے اور یہ بھی معلوم ہے کہ چھ چھ ماہروں نے اس کی تضعیف کی ہے لہذا ذہبی کے قاعدہ سے وہ ضعیف نہیں ہو سکتا، لیکن مشکل یہ ہے کہ دو ماہروں نے اس کی توثیق بھی کی ہے، لہذا اس قاعدہ سے وہ ضعیف بھی نہیں، اور جب وہ ثقہ بھی نہیں اور ضعیف بھی نہیں تو ظاہر ہے کہ اس کا حکم مجہول الحال کا حکم ہوگا اور اس حدیث کا رد و قبول اس کا قرآنہ واقعی حال معلوم ہونے پر موقوف ہوگا۔ حاصل یہ ہے کہ اس صورت میں بھی اسکی حدیث کارآمد نہیں ہو سکتی۔

یعنی مولانا رحمانی نے یہاں تسلیم کر لیا کہ مولانا مبارکپوری نے ذہبی کے اہل استقراء نہ ہونے سے دوسرا نتیجہ نکالا ہے اور ابن حجر کی تفریح سے الگ ایک بات اس پر تفریح کی ہے اور یہ ان کا ہنر ہے مگر چند ہی سطروں کے بعد فرماتے لگے کہ یہ ضابطہ کلیہ ذہبی اہل استقراء تام سے ہیں تو احادیث کی اسنادوں پر ان کا حکم صواب ہے) اور مولانا مبارکپوری نے نہیں لکھا ہے۔ اور نہ ذہبی کے صاحب استقراء تام ہونے پر اس تفریح کیا ہے ص ۱۲۲

اس ارشاد سے رحمانی صاحب کا اگر یہ مطلب ہو کہ مولانا مبارکپوری صاحب نے ضابطہ کلیہ نہیں بلکہ ایک حکم جزئی کو تفریح کیا ہے تو سوال یہ ہے کہ اس صورت میں قیاس کی نتیجہ شکل کیوں بنے گی اس کے لئے تو کبریٰ کی کلیت شرط ہے، اور اگر یہ مطلب ہے کہ نہ کلیہ نہ جزئیہ کسی چیز کو تفریح نہیں کیا ہے تو اس بات سے قطع نظر کہ یہ خود آپ کے سابق ارشاد کے خلاف ہے سوال ہوتا ہے کہ پھر انھوں نے ابن حجر کے حوالہ سے ذہبی کا اہل استقراء تام ہونا کس مقصد کے لئے ثابت کیا۔

۱۲۲ مولوی صاحب فرماتے ہیں کہ "ذہبی کے اس فیصلہ پر خود حافظ ابن حجر نے جو تفریح

حضرت جابر کی ایک دوسری روایت :- اس سلسلہ میں حضرت جابر کی ایک اور روایت کا ذکر بھی کیا جاتا ہے اس کا مضمون یہ ہے کہ حضرت

ذکر کی ہے وہ یہ ہے کہ اسی وجہ سے سنائی کا مذہب یہ ہے کہ راوی کی حدیث اس وقت تک ترک نہیں کی جائے گی جب تک اس کے ترک پر سب متفق نہ ہو جائیں۔ اس تفریح کی رو سے عیسیٰ کی حدیث قابل ترک قرار نہیں پاتی۔ (ص ۱۲۳) اس جہالت کا بھی کوئی ٹھکانا ہے کہ اطوی صاحب اسکو ذہبی کے فیصلہ پر تفریح سے تعبیر فرما رہے ہیں کیا امام سنائی نے ذہبی کے فیصلہ پر اپنے مذہب کی بنیاد رکھی تھی؟ اطوی صاحب کسی عالم سے تفریح کا مطلب سمجھ کر پہلے تفریح کا مفہوم لکھیں، اس کے بعد ثابت کریں کہ ذہبی کے فیصلہ پر یہ تفریح کس طرح ہوئی؟

اس کے بعد یہ بتائیں کہ حافظ ابن حجر کی یہ "تفریح" اگر واقعی صحیح ہے اور یہی اصول حدیث کا سلسلہ ہے تو ان کے استاذ نے بکثرت مختلف فیہ راویوں کی حدیثوں کو جو رد کر دیا ہے یہ ان کی بددیا بنتی ہے یا نہیں؟ اور اگر ابن حجر کی یہ تفریح صحیح نہیں ہے تو اس تفریح سے عیسیٰ بن جارہ کو کبھی کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا، لہذا یہ آپ کی بددیا بنتی ہوئی۔

پھر یہ بھی بتائیں کہ ترک نہ کئے جانے کا کیا مطلب ہے کیا یہ کہ اس کی حدیث صحیح قرار دی جائے گی؟ اگر کئے کہ ہاں تو اس کی کیا دلیل ہے؟ اور اگر کئے کہ نہیں تو جب اس "تفریح" کی بنا پر بھی عیسیٰ کی حدیث صحیح نہ قرار دی جائے گی تو اس "تفریح" کے ذکر کرنے سے کیا فائدہ؟

پھر یہ بھی بتائیں کہ جب سنائی کا یہ مذہب تھا تو کیا وجہ ہے کہ انہوں نے اسماعیل بن رافع مدنی کو متروک الحدیث کہا حالانکہ اسماعیل کے ترک پر سب متفق نہیں ہیں، امام بخاری نے اس کو ثقتہ مقارب الحدیث کہا ہے اور اسحاق بن یحییٰ تمیمی کو بھی متروک الحدیث لکھا حالانکہ بخاری نے اس کی نسبت کہا ہے یہ صحیح الشی بعد

ابی بن کعب نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا
مجھ سے رات (یعنی رمضان میں) ایک بات ہو گئی ہے آپ نے فرمایا وہ

الشی الا انہ صدوق اور اسید بن زید الجہالی کو بھی متردک الحدیث کہد یا حلالا کی
صحیح بخاری میں اس کی روایت موجود ہے اور خود بخاری نے اس سے اس کو روایت
کیا ہے ولو مقر ونا بغیرہ

اسی سلسلہ میں اعلوی صاحب نے امام اعظم ابو حنیفہ کے خلات اپنے خبت باطن کا
نظاہرہ کر کے اس کمینگی اور تبرائی ذہنیت کا ثبوت بھی پیش کیا ہے جو غالی اور متعصب
قسم کے غیر مفکر و دل کی آخری معراج کمال ہے۔

اعلوی صاحب لکھتے ہیں کہ اگر ہم علامہ مؤسی کی اس خوش فہمی کو تسلیم کر لیں کہ ایسا
راوی بقاعدہ ذہبی بچول اکمال کے حکم میں ہو گا تو عیسیٰ سے زیادہ اس کی چوٹ امام
اعظم ابو حنیفہ پر پڑے گی اس لئے کہ عیسیٰ کی چھ ماہروں نے تضعیف کی ہے تو امام ابو
حنیفہ کی تضعیف تو ماہروں نے کی ہے اور چار ماہروں نے (جن میں سے بعض کا نام
جارحین کی فہرست میں بھی ہے) امام صاحب کی توثیق کی ہے" (آگے تعلق کے ساتھ
مزید بد تیسری کے الفاظ بھی ہیں) (ص ۲۳۵-۱۲۵)

ہم نے اس کو امام صاحب کے خلات خبت باطن کا نظاہرہ اس لئے قرار دیا کہ اگر
غرض نہ ہوتی بلکہ صرف صاحب رکعات کو الزامی جواب دینا مقصود ہوتا تو وہ کہہ سکے
تھے کہ اس کی چوٹ امام بخاری پر بھی پڑے گی، اس لئے کہ جہاں بہت سے ائمہ نے
ان کی توثیق کی ہے وہیں امام ابو زرہ و امام ابو حاتم وغیرہما نے مسئلہ لفظ کی وجہ سے
ان کی روایتوں سے دستکش ہو کر ان کو متردک بھی قرار دے رکھا، ۵-۱ اور امام مسلم نے
صحیح مسلم میں ان سے روایت کرنا پسند نہیں کیا ہے۔

اور اس کی چوٹ امام بخاری کے استاد جلیل ابن المدینی پر بھی پڑی ہے اس
کہ عقلی نے ان کو صفا میں ذکر کیا ہے اور امام احمد و ابراہیم حویلی نے ان کو متردک الحدیث

کیا؟ انہوں نے کہا، گھر کی عورتوں نے مجھ سے کہا کہ ہم ملا تو قرآن پڑھا
نہیں ہے (ہم کو قرآن یاد نہیں ہے) تو ہم بھی تمہارے ہتھے نماز پڑھ لیں،
میں نے ان کو آٹھ رکعتیں پڑھائیں اور وہ بھی، اور آنحضرت نے

قراردے رکھا تھا اور امام مسلم نے بھی صحیح میں ان کی روایتوں کو لانا گوارا نہیں کیا،
اور امام احمد نے ان کی ایک روایت کو جھوٹا کہا ہے۔

اور کہہ سکتے تھے کہ اس کی چوٹ عکرمہ پر پڑتی ہے اس لئے کہ وہ بھی مختلف فیہ
ہیں، کئی اماموں نے ان کی تصنیف دیکھی ہے۔

الغرض دوسرے سیکڑوں راویوں کے لیکر الزام دے سکتے تھے کہ آپ ان سب کو
ثقة مانتے ہیں حالانکہ آپ کے لکھنے کے بموجب ان کو مجہول الحال ہونا چاہئے۔

اور اس کے جواب میں ہم اطوسی صاحب کو بتاتے کہ صاحب رکعات نے خود اپنی طرف
سے کوئی قاعدہ نہیں بنایا ہے کہ آپ ان پر اعتراض کرنے بیٹھ گئے انہوں نے ذہبی کے
کلام سے جو لازم آتا ہے اس کو لکھ دیا ہے۔ لہذا جو اعتراض کرنا ہو ذہبی پر کیجئے۔ ہاں یہ
آپ کہہ سکتے ہیں کہ ذہبی کے کلام سے یہ لازم ہی نہیں آتا تو اب میں آپ سے پوچھتا
ہوں کہ جب ذہبی فرماتے ہیں کہ کسی ضعیف کی توثیق پر دو ماہر متفق نہیں ہوئے نہ کسی
ثقة کی تصنیف پر دو ماہر متفق ہوئے تو بتائیے کہ کتب رجال میں جو سیکڑوں راوی ایسے
ملتے ہیں جن کی تصنیف و توثیق دونوں پر دو ماہروں نے اتفاق کیا ہے تو یہ تمام راوی
ذہبی کے اس قول کی رو سے کیا کہلائیں گے۔ ثقة یا ضعیف یا لائقہ ولا ضعیف۔ ظاہر
ہے کہ پہلی دونوں صورتیں تو ہو نہیں سکتیں اس لئے کہ ذہبی نے ان کی نفی کر دی ہے۔
تیسری ہی ہو سکتی ہے۔ تو بتائیے کہ لائقہ ولا ضعیف کا کیا حکم ہے۔ جو حکم بتائیے گا ذہبی
کے اس قول کی روشنی میں اور اس کو برقرار رکھتے ہوئے بتائیے گا۔ اور یہ بھی یاد
رکھئے گا کہ ذہبی صاحب استقرار امام ہیں لہذا ان کی یہ بات ٹھن ہوئی نہیں ہو سکتی۔
بہر حال اس کے بعد سنئے کہ ذہبی کے اس قول کا حاصل و نتیجہ یا لازم جو کچھ بھی ہو

سن کر سکوت کیا اور گو یا اس بات کو پسند کیا، روایت کے آخری الفاظ کا یہ ترجمہ حافظ عبداللہ نے کیا ہے۔

اس کی زد امام اعظم پر کسی حال میں بھی نہیں پڑ سکتی، کوئی ایسا سمجھے تو خبت باطن کے علاوہ یہ اس کی کوہ باطنی کی بھی دلیل ہے۔ اصول حدیث سے ادنیٰ واقفیت رکھنے والا بھی جانتا ہے کہ امام ابو حنیفہ ہوں یا کوئی دوسرا امام مثلاً شافعی یا مالک یا احمد و بخاری ان کا معاملہ ان لوگوں سے بالکل مختلف ہے جن کی حیثیت صرف اتنی ہے کہ وہ حدیثوں کے راوی ہیں۔ اول الذکر قسم کے جتنے لوگ بھی ہیں، ان کی عدالت پر تنصیص کی قطعاً ضرورت نہیں ہے مثلاً امام مالک کو اگر کسی ایک نے بھی ثقہ نہ کہا ہو تو بھی ان کی امامت کی شہت و نباہت ذکر ان کی ثقاہت کی سب سے بڑی دلیل تھی۔ برخلاف دوسرے قسم کے راویوں کے کہ ان کی عدالت و ثقاہت پر تنصیص کی ضرورت ہے جیسا کہ کفایہ و مقدمہ وغیرہما میں بوضاحت تمام مذکور ہے لہذا امام ابو حنیفہ جو نبیام ذکر و استقامت امر وغیرہ میں افراد عالم میں سے ہیں اور جو امام بخاری و امام احمد و غیرہ کے شیوخ سے بھی کئی صفت آگے ہیں ان کا نام عیسیٰ بن جاریہ کے ساتھ لینا انتہائی ذمات اور فقدان بصیرت ہے۔

الموی صاحب نے اپنی انہیں خصوصیات کا مظاہرہ امام صاحب کے معدن جارحین کی تعداد بتانے میں بھی کیا ہے، انہوں نے جارحین کی تعداد تو بتائی ہے جن الموی اور ان کے استاد مبارکپوری نے غایت ایمانداری سے ابن عبدالبر و القطان کا نام بھی شامل کر دیا ہے، استاد تو اب رہے نہیں لیکن شاگرد ان کی غلطی کا خمیازہ بھگتنے کو تیار ہیں، وہ بتائیں کہ کیا ان دو لڑائی کا شمار بھی ائمہ جرح و تعدیل میں ہے۔ اگر ہے تو مہربانی کر کے اس کی تصریح پیش کریں لیکن یہ یاد رکھیں کہ تہذیب یا تخریب میں ان لوگوں کے اقوال نقل کرنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ یہ لوگ ائمہ جرح و تعدیل میں ہیں ان لوگوں کی حیثیت ناقصین جرح و تعدیل کی ہے چنانچہ ابن عبدالبر کا جو کلام مبارکپوری

قیام اللیل منہ میں اصل الفاظ روایت یہ ہیں فسکت عنہ دکان شبہ
المرضاۃ اور ان کا لفظی ترجمہ یہ ہے کہ پس آپ نے ان سے سکوت کیا اور
وہ بات رضامندی کے مشابہ تھی ،

نے نقل کیا ہے اس میں ابن عبدالبر نے نقل کی تصریح بھی کر دی ہے پس اگر ناقلین
کا شمار بھی ائمہ جرح و تعدیل میں ہو سکتا ہے تو امام اعظم کی توثیق کے ناقلین کو عدلین
میں کیوں نہیں شمار کیا گیا، کیا ایمانداری و انصاف کا یہی تقاضا ہے؟ کیا ناقلین توثیق
میں ذہبی نہیں ہیں؟ جنہوں نے تذکرۃ الحفاظ میں الامام الاعظم کے عنوان سے ان کا
ذکر حفظ حدیث میں کیا ہے اور ابن معین کی توثیق لا باس بہ ولم یکن منہما اور
ابوداؤد کی توثیق کان، اماماً نقل کی ہے اور خود بھی کان اماماً و سرعاً عالملاً
متعبداً کبیر المشان فرمایا ہے، اور کیا ناقلین توثیق میں خود ابن عبدالبر نہیں
ہیں جنہوں نے ابن معین و ابن المدینی و شعبہ و غیر سہا کی توثیق نقل کی ہے۔ اور کیا ناقلین
توثیق میں حافظ جمال الدین مزنی اور حافظ ابن حجر نہیں ہیں جنہوں نے تہذیب الکمال و
تہذیب التہذیب و تقریب میں امام اعظم کی توثیق نقل کی ہے۔ یہ چند نام محض تمثیلاً لکھے
گئے ہیں ورنہ ناقلین توثیق کی تعداد اس سے بہت زیادہ ہے۔

دوسری ایمانداری ان صاحبوں کی یہ ہے کہ ذہبی کا نام بھی جارحین میں شامل کر دیا
ہے حالانکہ میزان میں امام صاحب کا ترجمہ اکحاتی ہے اور اگر بالفرض اکحاتی نہ بھی ہو تو
ذہبی ناقل ہیں خود جارح نہیں ہیں جیسا کہ خود ان عبارتوں سے ظاہر ہے جو ان کی طرف منسوب
کی گئی ہیں، ذہبی تو امام صاحب کے جارحین ہیں جیسا کہ ابھی تذکرۃ الحفاظ کے حوالہ سے
بتایا جا چکا ہے۔

تیسری ایمانداری ان صاحبوں کی یہ ہے کہ سفیان ثوری کا نام بھی جارحین میں شامل

۱۔ تذکرۃ الحفاظ ج ۱ ص ۱۵۵ و تعلق معنی ص ۱۲۳ ۲۔ الانتقار ص ۱۷۴ و تعلق معنی ص ۱۲۳

اس کی نسبت ہماری گزارش یہ ہے کہ اس روایت کو حافظ عبداللہ صاحب نے قیام اللیل سے نقل کیا ہے اور قیام اللیل میں اس کی سند بعینہ وہی ہے جو حضرت جابر کی مذکورہ بالا حدیث کی سند ہے، دونوں میں کوئی فرق

کر دیا ہے اور اس کی بنیاد صرف اتنی ہے کہ غیث الغمام میں جرحہ سفیان الثوری لکھا ہوا ہے۔ حالانکہ سفیان ثوری کا جو کلام نقل کیا جاتا ہے وہ اگر بغرض محال ثابت بھی ہو تو اس کا تعلق روایت حدیث سے نہیں ہے، بلکہ عقیدہ سے ہے اور اس کلام کی بھی عبداللہ بن داؤد وغیرہ نے تکذیب کر دی ہے (دیکھو الانتقاء ص ۱۸۱) روایت حدیث کے باب میں تو خود مبارکپوری صاحب نے نقل کیا ہے کہ سفیان امام صاحب کو ثقہ و صدوق و مامون مانتے تھے۔

جو تھی ایمانداری ان لوگوں کی یہ ہے کہ دارقطنی و ابن عدی کو بھی جرحین میں شمار کر کے یہ ظاہر کیا کہ ان کی جرحیں بھی قابل اعتبار ہیں حالانکہ ان دونوں کی جرحیں جو صاحب تحقیق نے نقل کی ہیں بہم ہیں (دیکھو تحقیق ص ۱۳۹) اور جرح بہم کو خود الطوسی صاحب نے بتصریح ناقابل اعتبار قرار دیا ہے (دیکھو انوار ص ۹۵) اسی طرح ابن المدینی کی جرح بھی بہم ہے اور اگر اس کی وجہ کچھ حدیثوں میں غلطی کا ہو جانا ہے تو یہ اس وقت تک قارج نہیں ہے جب تک کہ غلطیوں کی تعداد صواب و درست روایتوں سے زیادہ نہ ہو جائے (دیکھو شرح نخبہ ص ۵۵) لہذا جب تک یہ ثابت نہ کیا جائے کہ امام صاحب کی درست روایتوں سے زیادہ تعداد غلط روایتوں کی ہے اس وقت تک ابن المدینی کے قول کو جرح شمار کرنا جہالت و تعصب ہے۔

پانچویں ایمانداری یہ ہے کہ امام صاحب کے بارے میں جرح کے جتنے اقوال مبارکپوری صاحب نے نقل کئے ہیں سب بہم ہیں چنانچہ ابن عبد البر و دارقطنی و نسائی کے علاوہ کئی جرحوں کی نسبت تو خود ان کو بھی تسلیم ہے کہ بہم ہیں، ہاں ان تینوں کی جرحوں کو انہوں نے منسخر لکھا ہے، مگر اس میں کہاں تک صداقت ہے تو سنئے کہ ابن عبد البر نے خود کوئی جرح

نہیں ہے، یعنی اس کے بھی ناقل و راوی وہی حضرت عیسیٰ بن جاریہ ہیں جن کا
مفصل حال ہم بیان کر چکے ہیں، لہذا یہ روایت بھی قابل احتجاج و استدلال
نہیں ہے، بلکہ چونکہ عیسیٰ منکر الحدیث ہیں اور تنہا وہی حضرت جابر سے

نہیں کی ہے بلکہ انہوں نے سیئ الحفظ عند اهل الحدیث لکھا ہے، اب جن محدثین
نے جرحیں کی ہیں ایک ایک کی جرح پڑھ جائے کسی ایک نے بھی امام صاحب سیئ الحفظ
نہیں لکھا ہے، لہذا کھلی ہوئی بات ہے کہ ابن عبدالبر سے اس نقل میں غلطی ہوئی ہے، اور
دارقطنی نے امام صاحب کو ضعیف اور نسائی نے لیس باقوی فی الحدیث لکھا ہے اور یہ
دونوں جرحیں بصریح مبارکپوری و الطوسی مبہم ہیں (دیکھئے ابجاء السنن ص ۲، و ص ۱۰ اور
القول السدید ص ۱۲۷ اور انوار ص ۹۲ تا ص ۱۰۳)

الحاصل امام صاحب کے جارحین کے نام لینے میں استاد اور شاگرد دونوں نے انصاف
کا خون کیا ہے، اسی طرح موثقین کی تعداد کو صرف چار قرار دینا بھی "ایمانداری" ہی
ہے، اس لئے کہ مبارکپوری صاحب نے جہاں سے ابن القطان کی جرح نقل کی ہے یعنی
تعلیق مغنی اسی کتاب کے ص ۱۲۳ پر خود ایک اہل حدیث نے ابن عبدالبر کا یہ کلام نقل کیا ہے،
الذین سادوا عن ابی حنیفۃ و وثقوا و اثنوا علیہ اکثر من الذین تکلموا
یعنی جن لوگوں نے امام ابو حنیفہ سے روایت کی ہے اور ان کو ثقہ کہا ہے اور ان کی تعریف
کی ہے ان کی تعداد ان لوگوں سے زیادہ ہے جنہوں نے ان کے بارے میں کلام کیا ہے۔

چنانچہ موثقین میں جن کا نام نہیں لیا گیا ہے ایک حاکم صاحب مستدرک ہیں، انہوں
نے علم الحدیث میں جہاں ائمہ ثقات تابعین و اتباع تابعین کا ذکر کیا ہے ان میں امام
ابو حنیفہ کا نام بھی لیا ہے، دوسرے ابن شاہین ہیں جنہوں نے امام صاحب کو ثقات میں
ذکر کیا ہے۔ اور اگر معدلین کا شمار اس طرح کیجئے جس طرح جارحین کا کیا گیا ہے تو ابن عبدالبر
و ذہبی و ابن حجر وغیرہم بھی موثقین میں ہیں۔

یہ تو لفظ ثقہ کا لحاظ کرتے ہوئے ہے، ورنہ امام صاحب کے معدلین کی تعداد بہت زیادہ

ان دونوں باتوں کو نقل کرتے ہیں، اس لئے نہایت قوی شبہ ہوتا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ اپنے حافظہ کی کمزوری..... کی وجہ سے کبھی یہ بیان دیتے ہوں اور کبھی وہ، بہر حال یہ شبہ چاہے صحیح ہو یا نہ ہو یہ روایت بھی عیسیٰ بن جاریہ کی وجہ سے قابل و فوق نہیں ہے۔

ہے جیسا کہ الانتقاد، جامع بیان العلم و خیرات حسان، اور تبیض الصحیفہ کے مطالعہ سے معلوم ہو سکتا ہے، بلکہ تہذیب الکمال و تہذیب التہذیب و خلاصہ کا مطالعہ بھی کفایت کرے گا۔

اس کے بعد ایک گزارش اور سن لیجئے کہ بخاری کے استاد ابن معین نے فرمایا ہے انہ ثقۃ ما سمعت احدا ضعفہ کہ امام صاحب ثقہ ہیں میں نے کسی کو ان کی تضعیف کرتے ہوئے نہیں سنا، مبارکپوری صاحب ابن معین کو امام ابجرح والتعدیل لکھتے ہیں اور ان کو معتق بھی مانتے ہیں، پس جب اس امام کا بیان ہے کہ میں نے کسی سے ان کی تضعیف نہیں سنی تو یہ امام صاحب کی ایسی توثیق ہے کہ اس کا کوئی رد نہیں ہو سکتا، نیز اس سے یہ بھی ظاہر ہو گیا کہ ابن معین سے پہلے امام صاحب کی تضعیف کوئی نہیں کرتا تھا۔ یہ بعد کے محدثین کی ایجاد ہے جو اختلاف مسلک اور عصبیت کا نتیجہ ہے چنانچہ ابن معین نے اس کو بھی کھول کر رکھ دیا ہے، مولانا شمس الحق اہلحدیث تعلق منہی ص ۱۲۳ میں ناقل ہیں۔

قال یحییٰ بن معین اصحابنا یفرطون فی ابی حنیفۃ و اصحابہ رہا رہے اصحاب یعنی محدثین امام ابو حنیفہ اور ان کے اصحاب کے بارے میں زیادتی کرتے ہیں، چنانچہ اس سے بڑی زیادتی اور کیا ہو سکتی ہے کہ دنیا کی آبادی کا بڑا حصہ امام کے مسلک کا پابند تھا اور ہے بلکہ خود امام بخاری کے اساتذہ یحییٰ قطان اور وکیع امام صاحب کی رائے پر اکثر چلتے تھے پھر بھی امام بخاری نے کہہ دیا کہ ابو حنیفہ کی رائے سے لوگوں نے سکوت کیا ہے۔

اور غالباً یہی وجہ ہے کہ اس روایت کو مولانا عبدالرحمن صاحب قیام اللیل سے نہیں نقل کرتے، حالانکہ ان کے استاد حافظ صاحب نے اسی سے نقل کیا ہے۔ مولانا خوب سمجھتے تھے کہ قیام اللیل سے نقل کرنے میں اس کی اسناد کو صحیح ثابت کرنا پڑے گا، اور یہ ممکن نہیں ہے۔ اس لئے انہوں نے مجمع الزوائد سے نقل کیا، کہ اس میں تو سند مذکور ہوتی نہیں لہذا سند ذکر کرنے اور اس کی صحت ثابت کرنے کا بوجھ نہ پڑے گا، اور چونکہ ہمیشگی نے اس کی سند نقل کئے بغیر اس کو حسن کہا ہے، لہذا دوسروں کو مرعوب بھی کر دیا جائے گا کہ دیکھو ہمیشگی نے اس کی سند کو حسن کہا ہے، لیکن افسوس ہے کہ یہ تدبیر کارگر نہیں ہوئی، قیام اللیل سے اس کی سند کا حال زار معلوم ہو گیا، باقی رہی ہمیشگی کی تحسین تو صرف دوسروں کو مرعوب کرنے کی چیز ہے، ورنہ درحقیقت مولانا کی تحقیق میں اس میں کوئی جان نہیں ہے، چنانچہ جس طرح یہ حدیث مجمع الزوائد میں بحوالہ ابو یعلیٰ منقول ہے اور اس کی اسناد کو ہمیشگی نے حسن کہا، اسی طرح ایک اور حدیث بھی مجمع الزوائد میں بحوالہ ابو یعلیٰ منقول ہے اور اس کی سند کو بھی ہمیشگی نے حسن کہا ہے تو اس موقع پر مولانا فرماتے ہیں لہذا ذکر النبیوی اسناداً لیلتظر ولا یطمئن القاب بتحسین المہیشمی فان لہ ادھامانی مجمع الزوائد وقد تتبعہ او ہامہ الحافظ ابن حجر قبلہ فعاتبہ فترک التتبع را بکار لمن ۵۰) یعنی نبوی نے اس کی اسناد نہیں ذکر کی کہ اس میں نظر کیجاتی، اور ہمیشگی کی تحسین سے دل مطمئن نہیں ہے اس لئے کہ ان کو مجمع الزوائد میں بہت وہم ہوا ہے اسی طرح باوجودیکہ ان کے استاد ابن المدینی نے ابن المبارک اور توری کی نسبت صراحتاً کہا ہے کہ انہوں نے ابو حنیفہ سے روایت کی ہے، نیز ان کے استاد سلیمان بن حرب نے کہا ہے کہ حاد بن زید نے ابو حنیفہ سے بہت حدیثیں روایت کی ہیں، پھر بھی امام بخاری نے لکھ دیا کہ ابو حنیفہ کی حدیثوں سے لوگوں نے سکوت کیا ہے۔ فرمائیے! کیا یہ صریح زیادتی نہیں ہے؟ اور کیا اس سے ابن معین کے قول کی پوری پوری تصدیق نہیں ہوتی؟؟

اور حافظ ابن حجر نے اوہام کو تلاش کرنے کے بعد تعقب لکھنا شروع کیا تھا، مگر ہمیشگی
کو معلوم ہوا تو وہ ناخوش ہوئے، اس لئے حافظ نے چھوڑ دیا۔

خدا را انصاف با کہ جب نیموی نے ابو یعلیٰ کی ایک روایت کی سند نہیں
ذکر کی اور ہمیشگی کی تحسین نقل کر دی تب تو آپ نے اس کو یوں رد کر دیا، لیکن
جب اپنی باری آئی اور آپ نے تحفۃ الاخوان ص ۲۴ میں ابو یعلیٰ کی زبردست
روایت کو مجمع الزوائد سے بلا سند ذکر کیا اور کہا کہ ہمیشگی نے اس کی اسناد کو
حسن کہا ہے، یعلیٰ آپ نے بھی وہی کیا جو نیموی نے کیا ہے تو کوئی قابل
اعتراض بات نہیں ہوئی۔

ابکار المنن میں دوسرے مواقع پر بھی مولانا نے ہمیشگی کی تحسین و تصحیح
پر بے اطمینانی اور عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے، چنانچہ ص ۱۹۹ میں لکھتے ہیں
لم یدکر الینموی سند هذا الحدیث لیظنر لایطمئن العقب علی
تصحیح الہیشگی یعنی نیموی نے اس حدیث کی سند نہیں ذکر کی، اور ہمیشگی کی
تصحیح پر دل مطمئن نہیں ہوتا ص ۲۴

پھر یہ زیادتی کیوں ہوئی تو اس کا سبب بھی انھیں محدثین کرام میں سے ایک جلیل القدر
محدث و امام (عبد اللہ بن داؤد) نے جرات حق سے کام لیکر صاف صاف بتا دیا ہے
الناس فی ابی حنیفۃ حاسد و جاہل یعنی ابو حنیفہ کو برا کہنے والے دو ہی قسم کے
لوگ ہیں، یا تو ان کو حسد ہے یا وہ مرتبہ شناس نہیں ہیں۔

ص ۲۴ اس پر اعلوی صاحب نے یہ خامہ فرسائی کی ہے کہ محدث مبارکپوری نے ہمیشگی کا
جو حوالہ دیا ہے یہ دراصل رکعات التراویح کے حوالے کا تتمہ اور تکملہ ہے اس لئے سند
کا حال معلوم ہو جانے کے بعد ہمیشگی کی تحسین کا ذکر قابل اعتراض نہیں الخ ص ۱۳۳
مگر یہ اعلوی صاحب کی صرف سخن سازی اور مغالطہ ہے، اس لئے کہ محدث مبارکپوری

ثانیاً حضرت ابی ثنیٰ کے اس واقعہ کو تراویح سے متعلق قرار دینا محض محکم اور بالکل بے دلیل ہے، روایت کے کسی لفظ سے بھی ثابت نہیں ہوتا کہ یہ تراویح کا واقعہ ہے بلکہ اس کا گھر کے اندر کا واقعہ ہونا اس بات کا قوی قرینہ ہے کہ وہ تہجد کا واقعہ ہے، لہذا اس روایت کو تراویح کی آٹھ روایتوں کے ثبوت میں پیش کرنے سے پہلے لازم تھا کہ اس کا تراویح ہونا روایت

نے ہیشمی کے حوالہ سے ابو یعلیٰ کی روایت کا ذکر کیا ہے جیسا کہ خود الطوسی صاحب نے ص ۱۳۵ میں تحفہ سے نقل کیا ہے، اور رکعات التراویح سے قیام اللیل کی روایت کی سند معلوم ہوئی نہ کہ ابو یعلیٰ کی لہذا محدث مبارکپوری نے ابو یعلیٰ کی سند کا حال معلوم ہوئے بغیر ہیشمی کی تحسین کا ذکر کیا ہے۔ کیا یہ بھی قابل اعتراض بات نہیں ہے؟ اگر نہیں ہے تو نبوی پر کیوں اعتراض کیا گیا؟ اگر کہئے کہ سند ابو یعلیٰ محدث مبارکپوری کے زیر نظر تھی اور ان کو اس کی سند کا بھی علم تھا تو گزارش ہے کہ پھر نبوی نے سند ابو یعلیٰ کی جو روایت پیش کر کے ہیشمی کی تحسین نقل کی تھی اس کی بھی سند کو دیکھ کر مبارکپوری صاحب نے سند ہی پر کیوں کلام نہیں کیا، ہیشمی کی تحسین پر کیوں نکتہ چینی کرنے بیٹھ گئے، نیز یہ کیا اعتراض ہوا کہ نبوی نے سند نقل نہیں کی۔ نبوی سند نقل کریں یا نہ کریں سند ابو یعلیٰ تو (اس تقدیر پر) آپ کے سامنے ہی ہے خود سند دیکھ لی، ہوتی۔

اس کے بعد الطوسی صاحب نے لکھا ہے کہ حافظ ذہبی نے میزان الاعتدال میں عیسیٰ بن جاریہ کی منکر روایات میں اس واقعہ کو ذکر نہیں کیا ہے اس لئے مولانا مٹوی کے بیان کے مطابق ذہبی کے نزدیک یہ روایت عیسیٰ کی منکر روایت نہیں ہے (ص ۱۳۲ مختصراً) مگر یہ بھی الطوسی صاحب کی خوش فہمی ہے۔ مولانا مٹوی نے یہ کب دعویٰ کیا ہے کہ ذہبی کسی راوی کی تمام منکر روایتوں کو اس کے ترجمہ میں ذکر کرتے ہیں، الطوسی صاحب کا کہنا تو جب صحیح ہوتا جب یہ کہا گیا ہوتا کہ ذہبی راوی کی تمام منکر روایتوں کو بالاستیعاب ذکر کرتے ہیں۔

کے کسی لفظ سے ثابت کیا جاتا، مگر افسوس ہے کہ مولانا عبدالرحمن صاحب
مبارکپوری نے اس پر کوئی توجہ نہیں دی ۱۸۴

۱۸۴ھ مولوی صاحب فرماتے ہیں کہ جب اس روایت میں فی رمضان کا لفظ بصراحت موجود
ہے اور تہجد فی رمضان اور تراویح دونوں ایک ہیں تو مولانا مبارکپوری کیوں توجہ دیتے
کہ یہ تہجد کا واقعہ ہے یا تراویح کا (ص ۱۳۳) میں کہتا ہوں کہ یہ تو آپ کی تحقیق ہے لیکن
مولانا مبارکپوری کے استاد نے تو ان کو بتایا تھا کہ تہجد فی رمضان اور تراویح ایک نہیں ہیں
بلکہ تہجد فی رمضان اعم ہے اور تراویح اخص ہے حافظ عبداللہ صاحب ضمیمہ رکعات للتراویح
میں لکھتے ہیں قیام رمضان بھی صلوة التراویح سے اعم ہے اور صلوة التراویح اس سے
اخص (ص ۱۸۱) پس جب دونوں ایک نہیں ہیں تو اب مولوی صاحب کو بھی ماننا چاہئے کہ
مولانا مبارکپوری کو اس پر توجہ دینی چاہئے تھی۔

اس کے بعد مولوی صاحب نے اپنے مخصوص شریفانہ لب و لہجہ میں کچھ سنانے کے بعد
فرمایا ہے کہ حضرت ابی نے یہ نماز تداعی داہتمام کے ساتھ باجماعت ادا کی تھی اور حنفی فقہ
کی رو سے غیر تراویح میں ایسی جماعت مکروہ ہے (لہذا) یا تو یہ کہئے کہ یہ نماز تہجد و تراویح
دونوں تھی تو آپ کا یہ دعویٰ باطل ہو گیا کہ اس کو تراویح سے متعلق قرار دینا حکم ہے،
یا یہ کہئے کہ صرف تہجد تھی تو فقہ حنفی کا مسئلہ غلط ہوا (ص ۱۳۳ غمخوار) اس کے جواب میں
گزارش ہے کہ مولوی صاحب کو خبر ہی نہیں ہے کہ فقہ حنفی میں تداعی کا مطلب کیا بتایا گیا
ہے، سنئے درختار میں ہے بکرا ذلک لوعلی سبیل التداعی بان یقتدی
اربعۃ بواحد (یہ مکروہ ہے اگر تداعی کے طور پر ہو اس طریقہ پر کہ ایک کی اقتدا چار شخص
کریں) اور عالمگیری میں ہے ان کان سوی الامام ثلثۃ لا یکرہ بالاتفاق (ص ۱۳۳)
یعنی امام کے سوا اگر تین شخص جماعت میں ہوں تو بالاتفاق مکروہ نہیں۔ پس معلوم ہوا کہ تداعی
کے ساتھ نفل جماعت کا تحقق اس وقت ہو گا جب امام کے ساتھ چار مقتدی ہوں۔ چاہے ہم

۱۸۴ھ مولوی صاحب کو اعتراض ہے کہ تہجد فی رمضان اور قیام اللیل فی رمضان ہم معنی ہیں دیکھو ص ۱۸۴

اس کے بعد مجھ کو یہ بھی گزارش کرنا ہے کہ تراویح تو بالائے طاق یہی محقق نہیں ہے کہ یہ رمضان کا واقعہ ہے۔ اور جس نے اس واقعہ کی روایت

میں تلامی متحقق نہیں ہے۔ لہذا طوسی کا پہلے یہ ثابت کریں کہ آبی کے بیچھے چار عورتوں نے اقتدا کی تھی اس کے بعد فقہ حنفی پر اعتراض کرنے کا حوصلہ کریں۔ روایت میں سنوۃ کا لفظ اگر اپنی حقیقت پر بھی ہو تو تین سے زائد مراد لینے کے لئے کوئی مستقل دلیل پیش کرنی پڑے گی۔ اور یہ طوسی صاحب کے بس کی بات نہیں ہے۔

خلاصہ کلام یہ کہ حضرت آبی کے واقعہ کو تہجد پر محمول کرنے سے فقہ حنفی کا مسئلہ ہرگز غلط ثابت نہیں ہوتا جب تک کہ طوسی صاحب یہ ثابت نہ کریں کہ حضرت آبی کی اقتدار میں کم از کم چار عورتوں نے نماز نفل پڑھی تھی۔

اور ہمیں یہ بھی بتا دوں کہ اس نماز کو باجماعت ادا کرنے سے بھی یہ لازم نہیں آتا ہے کہ وہ تراویح تھی اس لئے کہ تہجد کا بھی احیاناً ایک دو آدمیوں کے ساتھ پڑھ لینا حدیث سے ثابت ہے اور ابن تیمیہ نے اس کی تفریح کی ہے (فتاویٰ ص ۲۱۲)

اس مقام پر طوسی صاحب نے مولانا سوسی پر یہ اعتراض بھی کیا ہے کہ انہوں نے بیس رکعتوں کے ثبوت میں حضرت ابن عباس کی جو روایت ص ۲۵ میں نقل کی ہے اس کے کسی لفظ سے بھی ثابت نہیں ہوتا کہ وہ خاص تراویح کا واقعہ ہے بلکہ یہ تھی کہ روایت میں فی غیر جماعت کی صراحت حنفی مسلک کی رو سے قوی ترین ہے اس بات کا کہ ابن عباس کا یہ بیان تہجد کے متعلق ہے تراویح کے نہیں۔ پس جس دلیل سے ابن عباس کے اس بیان کو وہ تراویح سے متعلق ثابت کریں گے اسی دلیل سے ہم حضرت آبی کے اس واقعہ کو تراویح سے متعلق ثابت کر دیں گے (ص ۱۳۲)

اس کا جواب یہ ہے کہ احادیث سے یہ ثابت ہے اور آپ کو بھی تسلیم ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کی نماز گیارہ یا نہر رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھی ہے، لہذا بیس رکعتوں والی روایت تہجد پر محمول نہیں ہو سکتی اور یہی وجہ ہے کہ بیہقی وغیرہ نے ابن عباس

میں فی رمضان کا لفظ بول دیا ہے وہ اپنی طرف سے اضافہ اور اصل روایت سے ایک زائد بات ہے لہٰذا جو راوی نے اپنی کچھ سے بڑھادی ہے یعنی اصطلاح محدثین میں فی رمضان کا لفظ اس روایت میں مدح ہے۔

کی روایت کو تہجد کے باب میں نہیں بلکہ قیام رمضان یا تراویح کے باب میں نقل کیا ہے۔ اسے اگر اموی صاحب بات کے سچے ہوں تو اسی دلیل سے حضرت ابی کے واقعہ کو تراویح سے تعلق ثابت کریں۔

باقی رہان کا یہ کہنا کہ فی غیر جماعۃ کا لفظ حنفی مسلک کی رو سے تہجد ہونے کا قرینہ ہے تو یہ خود ان کی تصریح کے خلاف ہے اس لئے کہ اموی صاحب نے چند سطروں کے بعد خود ہی نقل کیا ہے کہ حنفیہ کے نزدیک بلا جماعت بھی تراویح ہو سکتی ہے۔

۱۹۹ اموی صاحب نے بہت کچھ برا بھلا کہنے کے بعد اس پر یہ کلام کیا ہے کہ قیام اللیل میں عن جابر جاء ابی بن کعب فی رمضان ہے اس کے ظاہر سیاق کے لحاظ سے کون کہہ سکتا ہے کہ فی رمضان کا لفظ حضرت جابر کا نہیں ہے بلکہ دوسرے راوی کا اضافہ ہے اور اسی حوالہ کے تتمہ کے طور پر مجمع الزوائد کا حوالہ دیا گیا ہے جس کے شروع کے الفاظ یہ ہیں جابر عبد اللہ قال جاء ابی بن کعب ابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ انہ کان منی اللیلۃ شیعی یعنی فی رمضان اس سے صاف ظاہر ہے کہ جابر بن کعب جس کا مقولہ ہے اسی کا مقولہ یعنی فی رمضان بھی ہے (۱۳۵) اموی صاحب کو یہ سمجھانا کہ فن حدیث ان کے بس کا نہیں ہے بڑی مشکل بات ہے، مولانا اموی صاحب! قیام اللیل ہو یا مسند ابو یعلیٰ (جس کا حوالہ مجمع الزوائد میں ہے) دونوں میں واقعہ کے راوی حضرت جابر ہیں اور دونوں میں حضرت جابر سے روایت کرنے والا عیسیٰ بن جابر ہے بائیں ہمہ اس روایت میں یہ اختلاف پایا جاتا ہے کہ قیام اللیل میں اس کی تصریح ہے کہ ابی رمضان میں آئے اور مسند ابو یعلیٰ میں رمضان میں آئے کا ذکر نہیں ہے بلکہ صریحاً ذکر ہے اس کے بعد ابی نے جو عرض کیا ہے اس کو بیان کرنے کے بعد یہ ہے کہ

اس کی دلیل یہ ہے کہ حضرت جابر کی یہ روایت مسند احمد ص ۱۱۵ (زیادات
عبد اللہ) میں بھی موجود ہے، اور اس میں رمضان کا قطعاً ذکر نہیں ہے نہ
اور مجمع الزوائد جس کے حوالہ سے تحفۃ الازدی (ص ۲۱۲) میں یہ روایت نقل
ہوئی ہے اس میں یعنی رمضان کا لفظ ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت

”وہ مراد لیتے ہیں رمضان کو“ اب سوال یہ ہے کہ ”وہ“ سے کون مراد ہے اور یعنی کا فاعل کون ہے
مگر کہئے کہ ”وہ“ سے مراد حضرت جابر ہیں تو ظاہر ہے کہ یعنی فی رمضان جابر کے علاوہ کسی
اور کا مقولہ ہے اور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت جابر نے فی رمضان نہیں کہا تھا بلکہ بچے
کے کسی راوی نے اپنے فہم سے ان کی مراد بتائی ہے، اور جب حضرت جابر نے فی رمضان
نہیں کہا ہے تو قیام اللیل میں بجائے یعنی رمضان کے صرف فی رمضان کہنا کسی راوی کا
تقرن ہے جو حفظ یا عدم تثبت سے ناشی ہے، اور اگر کہئے کہ ”وہ“ سے مراد
حضرت ابی ہیں تو اس صورت میں بے شک ایک احتمال یہ ہے کہ یعنی فی رمضان حضرت
جابر کا مقولہ ہو لیکن دوسرا احتمال یہ بھی ہے کہ بچے کے کسی راوی کا مقولہ ہو جیسا کہ روایات
میں اس کی بیسیوں مثالیں موجود ہیں بہر حال اگر حضرت جابر کا مقولہ مانئے تب بھی یہ لازم
آتا ہے کہ حضرت ابی نے یہ نہیں کہا تھا کہ مجھ کو رمضان میں یہ بات پیش آئی۔ یعنی
رمضان کی تعیین درایت ہے رعایت نہیں ہے پس قیام اللیل میں یعنی کو حذف کر کے اس کو
روایت بنا دینا راوی کا تقرن ہے۔

شہ الاموی صاحب فرماتے ہیں کہ واقعہ زینکف حضرت ابی کا واقعہ ہے اور مسند احمد میں حضرت ابی
کا نہیں بلکہ کسی دوسرے صحابی کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ نیز دونوں روایتوں میں فرق کی
ایک وجہ یہ بھی ہے کہ حضرت ابی کا واقعہ مسند جابر سے ہے اور مسند احمد والی روایت مسند
ابی سے ہے (ص ۱۳۱)

اس کے جواب میں گداریش ہے کہ بات تو لمبی ہو جائے گی مگر اس سے چارہ کار بھی معلوم
نہیں ہوتا اس لئے میں قیام اللیل مسند احمد اور مسند ابوی علی تینوں کا متن اور ان کی مشترک سند

جابر نے رمضان کا نام نہیں لیا تھا، عیسیٰ یا اس سے نیچے کا کوئی راوی کہتا ہو کہ جابر کی مراد رمضان سے تھی، لہذا جب حضرت جابر نے یہ نہیں کہا بلکہ نیچے کا کوئی راوی اپنی سمجھ سے ان کا یہ مطلب بیان کرتا ہو تو وہ روایت نہوئی بلکہ فہم راوی ہوا جو ہو سکتا ہے کہ صحیح ہو اور ہو سکتا ہے کہ صحیح نہو بہر حال بحالت موجودہ یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ حضرت جابر نے رمضان کا یہ واقعہ بتایا ہے اب رہی قیام اللیل کی روایت تو اس میں بے شک جاء ابی فی رمضان کا لفظ ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ راوی کا تصرف

نقل کئے دیتا ہوں آپ ان کو ملاحظہ فرمائیے اور بتائیے کہ کیا کوئی شخص جس کو علم حدیث کی ہوا بھی لگتی ہو وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ ان میں دو واقعے مذکور ہیں۔

قیام اللیل | یعقوب بن عبد اللہ القمی ثنا عیسیٰ بن جاریہ عن جابر جاء ابی بن کعب فی رمضان فقال یا رسول اللہ کان منی اللیلۃ شیئ قال وما ذاک یا ابی قال سنوۃ فی داری قلن انا لا نقرأ القرآن فنضی خلفک بصلاتک فصلیت بھن ثمان رکعات والوتر فسکت عنہ وكان شہہ الرضاء

مسند ابی یعلیٰ | یعقوب بن عبد اللہ القمی عن عیسیٰ بن جاریہ عن جابر عبد اللہ قال جاء ابی بن کعب الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ انہ کان منی اللیلۃ شیئ یعنی فی رمضان قال وما ذاک یا ابی قال سنوۃ فی داری قلن انا لا نقرأ القرآن فنضی بصلاتک قال فصلیت بھن ثمان رکعات وادترت فكان سنۃ الرضا ولحق شیئا

مسند احمد | یعقوب بن عبد اللہ الاشرعی ثنا عیسیٰ بن جاریہ عن جابر بن عبد اللہ عن ابی بن کعب قال جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ علمت اللیلۃ عملا قال ما هو قال سنوۃ معی فی الدار قلن لی انک تقرأ اولاً نقرأ بفصلینا فصلیت ثمانیا والوتر قال فسکت النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال فرأینا ان سکوتہ من رضا بما کان

عہ بمع الزوائد میں یونہی ہے مگر صحیح شب الرضا ہے عہ منذ میں حادثہ غلط چھپ گیا ہے۔

اور اوراج ہے اس لئے کہ جب سوائے عیسیٰ کے کوئی دوسرا اس واقعہ کا ناقل نہیں ہے تو وہی صورتیں ممکن ہیں۔ ایک یہ کہ خود انہی نے قین دغدہ میں طرح بیان کیا ہو تو اس صورت میں چونکہ مجمع الزوائد کی روایت ظاہر کرتی ہے کہ حضرت جابر نے رمضان کا ذکر نہیں کیا۔ اس لئے قیام اللیل کی روایت میں فی رمضان کے لفظ کا مدرج ہونا

ناظرین ان تینوں کو بغور مطالعہ فرمائیں تینوں کی اسناد ایک ہے تینوں کا مضمون ایک ہے اور تینوں ایک صحابی سے مروی ہیں پھر ان میں دو واقعوں کا بیان کیسے مانا جاسکتا ہے بعض یہ بات کہ سند احمد میں جابری کے بجائے جابر جل آیا ہے دو واقعہ ہونے کی دلیل نہیں بن سکتی کتب حدیث پر نظر رکھنے والے جانتے ہیں کہ ایک دو نہیں بلکہ بکثرت احادیث میں کسی صحابی نے خود اپنا واقعہ غائب کے صیغہ سے بیان کیا ہے۔ پس اتحاد مضمون اور اتحاد سند کو دیکھتے ہوئے یہی کہا جاسکتا ہے کہ سند احمد میں حضرت جابری نے خود اپنا واقعہ بیان کیا ہے مگر بصیغہ غائب۔ اب رہا طوسی صاحب کا یہ فرمانا کہ قیام اللیل وغیرہ کی روایت سند جابر سے ہے اور سند احمد کی روایت سند ابی بن کعب سے تو یہ محض اصطلاحی بات ہے۔ درحقیقت واقعہ کے اصل راوی حضرت ابی ہیں اور حضرت جابر کو یہ واقعہ انھیں سے معلوم ہوا تھا جیسا کہ سند کی روایت سے واضح ہوا لیکن راویوں نے کبھی عن جابر عن ابی کہہ کر سند روایت کیا ہے اور کبھی عن ابی نہ کہہ کر سند روایت کیا۔ یعنی قیام اللیل اور سند ابو یعلیٰ کی روایت مرسل صحابی ہے۔ صغار صحابہ مثلاً حضرت عبداللہ بن عباس کی روایتوں میں اس کی بکثرت شائیں پائی جاتی ہیں۔

ہمارے اسی بیان سے معلوم ہو گیا کہ طوسی صاحب کا ص ۳۱ میں یہ فرمانا کہ پورے واقعہ کے راوی اور عینی شاہد حضرت جابر ہیں اس حد تک تو صحیح ہے کہ حضرت جابر پورے واقعہ کے راوی ہیں مگر یہ باقی بالکل بے دلیل اور صرف تحکم ہے کہ وہ عینی شاہد ہیں، کسی روایت کا کوئی لفظ بھی ان کے عینی شاہد ہونے پر دلالت نہیں کرتا۔

عہ طوسی صاحب کو انکار ہو تو شائیں پیش کی جائیں عہ اور حافظ ابن حجر نے لکھا ہے کہ اصل عدم تعدد ہے ۱۲

ثابت ہوا، دوسری صورت یہ ہے کہ عیسیٰ نے کوئی ایک صورت اختیار کی ہو، یعنی فی رمضان کہا ہو یا یعنی رمضان کہا ہو، یا کچھ ذکر نہ کیا ہو اور پیچھے کے راویوں کے تصریحات سے یہ تین صورتیں پیدا ہوئی ہوں تو اس صورت میں فی رمضان کا لفظ اور بھی مشکوک ہو جائیگا اور وہ حضرت جابر کا تو درکنار عیسیٰ کا بھی بیان قرار نہ پاسکے گا۔ (۵)

اب رہا الطوی صاحب کا یہ کہنا کہ اگر بالفرض دونوں واقعات ایک ہی ہوں تو حقیقہ کا مسلک اصول ہے کہ حادثہ واحدہ میں مطلق مقید پر محمول کیا جائے گا (ص ۱۳۶) تو الطوی صاحب کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جب ہے کہ دونوں (یعنی مطلق و مقید) ثابت و محقق ہوں اور یہاں تو ابھی غموض ہی میں کلام ہے، اگر آپ ثابت مانتے ہیں تو ایسے کہ اس واقعہ میں تین طوع کا بیان کس کا ہے اگر حضرت جابر کا ہے تو ثابت کیجئے کہ انھوں نے عیسیٰ سے تین دفعہ یہ واقعہ بیان کیا، پھر یہ ثابت کیجئے کہ عیسیٰ نے بھی یعقوب سے اس کو تین دفعہ بیان کیا ثبت العرش ثم انقض۔

آپ کو جواب لکھنے کا شوق تھا تو اس اشکال کو آپ نے کیوں حل نہیں کیا۔

(۵) ان باتوں کا الطوی صاحب نے کوئی جواب نہیں دیا۔

اہل حدیث کا دوسرا دعویٰ

اہل حدیث کا دعویٰ یہ ہے کہ حضرت عمرؓ نے بھی گیارہ ہی کا حکم دیا تھا، اس دعویٰ کی دلیل اہل حدیث کے پاس بجز سائب بن یزید کے اثر کے اور کچھ بھی نہیں ہے، سائب بن یزید کا یہ اثر موطا سے امام مالک اور قیام اللیل میں منقول ہے اور اس کی نسبت ابتدائے رسالہ میں ہم شرح و بسط کے ساتھ یہ دکھا چکے ہیں کہ سائب کے اثر کو ان سے محمد بن یوسف نقل کرتے ہیں، اور محمد بن یوسف کے پانچ شاگرد ہیں، امام مالک بھی نسطان عبدالعزیز بن محمد، ابن اسحاق اور عبدالرزاق کے استاد، اور ان پانچوں میں سوائے امام مالک کے کوئی دوسرا یہ بیان نہیں کرتا کہ حضرت عمرؓ نے گیارہ کا حکم دیا، اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ عبدالرزاق کے استاد تو میرے سے گیارہ کا نام ہی نہیں لیتے بلکہ وہ کہیں کا عدد ذکر کرتے ہیں، اسی طرح ابن اسحاق بھی گیارہ کے بجائے تیرہ کا عدد ذکر کرتے ہیں، باقی تیجی اور عبدالعزیز گیارہ کا عدد ضرور ذکر کرتے ہیں مگر یہ نہیں کہتے کہ حضرت عمرؓ نے گیارہ کا حکم دیا بلکہ اسکے بجائے یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابی و تمیم یا ہم لوگ گیارہ پڑھتے تھے، کس کے حکم سے پڑھتے تھے، اس کا کوئی ذکر نہیں ہاں دونوں میں سے کسی نے اتنی بات درک ہی ہے کہ ابی اور تمیم پر لوگوں کو حضرت عمرؓ نے جمع کیا تھا، لیکن یہ نہیں کہتے انھیں نے گیارہ پڑھنے کو کہا تھا اور حافظ عبدالشہ صاحب جب تک حکم کی ضرورت نہ ہو حکم کو تسلیم نہیں کرتے، رکعات التراویح میں کسی جگہ انھوں نے اس کو لکھا ہے، مثلاً ص ۱۹ میں یزید بن رومان کے اثر کا یہ جواب دیتے ہیں

کہ اس میں اس امر کی تصریح نہیں ہے کہ جو لوگ میں رکعت پڑھتے تھے وہ حکم
حضرت عمر پڑھتے تھے۔

خلاصہ یہ کہ اس اثر کے پانچ راویوں کے بیانات میں دو اختلاف پائے
جاتے ہیں، ایک حضرت عمرؓ کے حکم دینے کی تصریح میں کہ امام مالک تو حکم
دینے کی تصریح کرتے ہیں، باقی چار حضرت عمرؓ کے حکم دینے کا کوئی ذکر نہیں
کرتے، اس اختلاف میں بالکل کھلی ہوئی اصولی بات ہے کہ امام مالک اگرچہ
امام اور حافظ ہیں، مگر دوسرے چار راوی بھی اہل حدیث کی تصریحات کے بموجب
ثقة اور حافظ ہیں بلکہ ان میں سے کئی تو حافظ ہیں امام مالک کی ٹکر کے ہیں
لہذا ایک ثقة حافظ کے مقابلہ میں چار ثقة حافظوں کا بیان ترجیح پائے گا اور
اس اثر سے حضرت عمرؓ کا سرے سے حکم دینا ہی ثابت نہ ہو سکے گا جب تک
کہ یہ تسلیم نہ کیا جائے کہ امام مالک کے علاوہ دوسرے حفاظ اگرچہ حضرت عمرؓ
کے حکم دینے کی تصریح نہیں کرتے لیکن جب کہ انھیں میں سے بعض کے بیان
اور دوسری روایتوں سے بھی ثابت ہے کہ حضرت ابی و تیم کو تراویح کا امام
حضرت عمرؓ ہی نے مقرر کیا تھا، اور انھیں نے لوگوں کو ان دونوں کی اقتدا
جمع کیا تھا تو حق و صواب یہی معلوم ہوتا ہے کہ رکعات تراویح کی تعیین بھی
انھیں کے حکم سے ہوئی ہوگی، اس صورت میں حضرت عمرؓ کا حکم بیشک ثابت
ہو جائے گا اور رواۃ کا یہ اختلاف ختم ہو جائے گا، لیکن دوسرا اختلاف پھر بھی
باقی رہے گا اور اختلاف عدد کے ذکر کرنے میں ہے۔

اس اختلاف میں ابن اسحاق جو خود راوی اثر ہیں انھوں نے تیرہ کو ترجیح
دیا ہے اور کہا ہے کہ یہی سائب کا بیان قرار پانے کا مستحق ہے اس لئے کہ حضرت کی
شب کا عدد بھی تیرہ تھا (دیکھو رکعات التراویح ص ۱۸) اور ابن عبدالبر مالکی
کیس کو ترجیح دی ہے اور گیارہ کو وہم قرار دیا ہے، لہذا اس اثر سے گیارہ کے
عدد کا ثبوت بھی نہ ہو سکے گا، لایہ کہ گیارہ کی ترجیح کسی محدث سے ثابت کی جا

یاتیوں میں تطبیق کی راہ اختیار کی جائے اور ہم دعویٰ سے کہہ سکتے ہیں کہ اگلے محدثین میں کسی ایک محدث سے بھی ثابت نہیں کیا جاسکتا کہ اس نے تیرہ اور اکیس کے مقابل میں گیارہ کو ترجیح دی ہے۔

..... محدثین نے اگر ترجیح دی ہے تو تیرہ کو یا اکیس کو درجہ اول تطبیق دی ہے کہ پہلے گیارہ کہیں تھیں بعد میں اضافہ کر دیا گیا (دیکھو مصابیح ص ۴۴ و زرقانی شرت موطا و تحفۃ الاخیار ص ۱۹۱)

پس اس تقدیر پر بھی حصر کے ساتھ یہ کہنا کہ حضرت عمرؓ نے گیارہ ہی کا حکم دیا تھا، غلط ہو جائے گا اور اس دعویٰ کی دلیل میں اس اثر کو پیش کرنا محض مخالفت دینا اور عوام کی نادانیت سے ناجائز فائدہ اٹھانا ہے

یہ ہے حقیقت اس اثر کی جس کو نہایت زور و شور سے مبس کی مخالفت میں پیش کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ حضرت عمرؓ نے گیارہ ہی کا حکم دیا تھا ناظر انصاف سے بتائیں کہ مذکورہ بالا اختلاف رواد کے ہوتے ہوئے لھر کیا تھا یہ دعویٰ کرنے میں کہ حضرت عمرؓ نے گیارہ ہی کا حکم دیا ہے، محض اصرار کا نہیں بلکہ منصفانہ طرز گفتگو کی کوئی معمولی سی جھاک بھی نظر آتی ہے؟

ابھی تک ہماری گفتگو صرف محمد بن یوسف کے طریق کار کو سامنے رکھ کر تھی لیکن جب ہم سائب بن یزید کے دوسرے شاگرد یزید بن خصیفہ کے بیان کو بھی سامنے رکھتے ہیں تو ہم کو اہل حدیث کی اس بیباکی اور جرأت پر اور بھی تعجب ہوتا ہے کہ حصر کے ساتھ حضرت عمرؓ کی طرف گیارہ کا حکم دینے کی نسبت کیونکر کی گئی اور یزید بن خصیفہ والی سائب کی اس روایت کو جس میں کوئی ادنیٰ اختلاف رواد نہیں ہے کس طرح نظر انداز کیا گیا۔ اور اس کے مقابلہ میں محمد بن یوسف والی سائب کی اس روایت پر اپنے دعویٰ کی بنیاد کیونکر رکھی گئی، جس میں مذکورہ بالا اختلاف رواد موجود ہے (۵۲)

(۵۲) اس پوری بحث پر الملوی صاحب نے جو کلام کیا ہے سب کا جواب پہلے ہو چکا ہے۔

سائب کا میں والا اثر | یزید بن خصیفہ کی یہ روایت سن کر بکری بہیقی ص ۲۹۶
ج ۲ میں سند و متن کے ساتھ یوں مذکور ہے۔

قد اخبرنا ابو عبد اللہ الحسين بن محمد بن محمد بن الحسين بن
فنجویۃ الدینوری بالدامغان ثنا احمد بن محمد بن اسحاق السنی
ثنا عبد اللہ بن محمد بن عبد العزیز البغوی ثنا علی بن الجعد انبا
ابن ابی ذئب عن یزید بن خصیفۃ عن السائب بن یزید قال کاوا یقومون
علی عهد عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ فی شہر رمضان بعشرین
رکعتہ (یعنی یزید بن خصیفہ سائب بن یزید سے ناقل ہیں، سائب فرماتے
ہیں کہ عہد فاروقی میں ان کے زمانہ کے لوگ رمضان میں بیس رکعتیں پڑھ
کرتے تھے) (۵۳)

(۵۴) اس اثر کی سند کو امام نووی، امام عراقی اور سیوطی وغیرہ نے صحیح قرار دیا ہے

(۵۳) ملوی صاحب فرماتے ہیں کہ یہاں کاوا یقراؤں بالمعین الخ کو حذف کر دیا گیا
اس لئے کہ احادیث اس کیفیت پر عامل نہیں ہیں اور مولانا مسوی الہمدیٹ پر اعتراض کر چکے ہیں کہ
گیارہ رکعت کے ادا کرنے کی جو کیفیت حدیث میں مذکور ہے اس پر وہ عمل نہیں کرتے، یہاں احادیث پر بھی
دہی اعتراض پڑتا تھا اور اس کا کوئی جواب نہیں تھا، اس لئے اس ٹکڑے ہی کو حذف کر دیا۔
مگر ملوی صاحب نے اپنی اس بات کی خود ہی تکذیب کر دی ہے اور مان لیا ہے کہ صاحب نے کھاتے
۲ اور ۵ میں دو جگہ اس ٹکڑے کا ذکر کیا ہے (دیکھو حاشیہ ص ۱۶۸) اور اس حاشیہ میں ملوی صاحب کو صرف
اعتراض رہ گیا ہے کہ الزام کا جواب نہیں دیا مگر یہ اعتراض کوئی چیز نہیں، اس الزام کے جواب کی کوئی
ضرورت ہے جب تک کہ ملوی صاحب نے اعتراض نہ کریں کہ دونوں الزاموں کی حیثیت ایک ہے کیا آپ کے نزدیک
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کی اقتداء و عدم اقتداء و عہد عثمانی کے مسلمانوں کے فعل کی اقتداء و عدم
اقتداء دونوں کا حکم یکساں اور دونوں کی حیثیت ایک ہے پہلے اس کو واضح طور پر بتائیے، اسکے بعد مجھے جواب
(۵۴) ملوی صاحب نے اس کا بھی کوئی جواب نہیں دیا کہ جب ابن فنجویہ کی ثقاہت

(دیکھو تحفہ الانبیاء ص ۱۹۲ اور شاد الساری ص ۱۵۷ و تحفہ الاحوذی ص ۷۵ و صابح ص ۲۲)
 اس روایت میں یزید کے شاگرد ابن ابی ذئب ہیں اور یہی بات یزید
 سے ان کے دوسرے شاگرد محمد بن جعفر نے بھی نقل کی ہے اور وہ روایت
 یہقی کی دوسری کتاب معرۃ السنن والاخبار میں ہے اسکی سند کو علامہ سبکی نے
 شرح منہاج اور علی قاری نے شرح موطا میں صحیح قرار دیا ہے (دیکھو
 تحفہ الاحوذی ص ۷۵) دیکھئے یزید کے دونوں شاگرد متفق اللفظ ہو کر
 یزید سے اور یزید حضرت سائب سے روایت کرتے ہیں کہ لوگ عہد فاروقی میں
 بیس پڑھتے تھے، برخلاف محمد بن یوسف کے کہ ان کے پانچ شاگرد سائب کا
 بیان پانچ طرح نقل کرتے ہیں، ایسی حالت میں اصول و انصاف کا تقاضا
 تو یہ تھا کہ یزید کی روایت پر اعتماد کیا جاتا اور اہل حدیث کے وجود سے
 قبل اسی پر اعتماد کیا گیا، مگر حضرات اہل حدیث نے محمد بن یوسف کی مخالفت
 اور مشکوک روایت پر اعتماد کر کے انصاف کا جنازہ نکال دیا۔

بیس والی روایت پر کلام اور اس کا جواب

اس پر مزید ستم یہ کیا کہ اُسے یزید کی روایت کو غایت بیباکی اور بے انصافی
 سے ناقابل استدلال قرار دیا۔ چنانچہ مولانا عبدالرحمن مبارکپوری نے سنن کبریٰ
 کی روایت پر تو یہ کلام کر دیا کہ "اسکی اسناد میں پہلا راوی ابو عبد اللہ بن فضالہ
 دینوری ہے اور میں اس کے حوالے سے آگاہ نہیں ہوں جو اس اثر کی صحت کا
 مدعی ہو تو اس راوی کا ثقہ ہونا ثابت کرے، باقی نبوی نے جو یہ لکھا ہے کہ
 یہ ابو عبد اللہ بڑے محدثوں میں ہیں، ان کے جیسے محدثوں کی نسبت یہ سوال
 نہیں ہو سکتا کہ وہ کیسے ہیں، تو بڑے محدث ہونے سے ثقہ

ثابت نہیں ہو تو امام نووی، امام عزانی اور امام سیوطی نے انکی روایت کی تصحیح کیسے کر دی؟

ثقف ہونا لازم نہیں آتا" (تحفۃ الاحوذی ص ۵۵، ج ۲)

مجھے مولانا کی اس غفلت اور جرأت دونوں پر سخت تعجب ہے، مولانا اگر ابن فنجویہ جیسے مشہور حافظ حدیث سے ناواقف تھے اور ان کے حالات سے ان کو قطعاً بے خبری تھی جیسا کہ انہوں نے خود اقرار کیا ہے تو کیا وہ اس بات سے بھی بے خبر تھے کہ جو لوگ علمی حلقہ میں معلوم دستعارت ہوں

(۵۵) اس پر پہلے الملوی صاحب نے یہ اعتراض کیا کہ صاحب کلمات مبارک پوری صاحب کے الفاظ مجرد کونہ میں سے مجرد کا ترجمہ چھوڑ دیا، اس لئے کہ اس تصرف کے بغیر اعتراضات کی گنجائش نہیں تھی لیکن الملوی صاحب واضح نہیں کر سکے کہ کیوں گنجائش نہیں تھی،

اس کے بعد بہت دھوم دھام سے اپنے استاد کی حمایت میں لکھا، مگر کوئی اہل علم اس بات میں شک نہیں کر سکتا کہ محض بڑا محدث یا فقیہ یا بڑا عالم ہونا اس کی اہلیت و ثقاہت کو مستلزم نہیں ہے۔ (مختصر ۱۶۹)

پھر چار راویوں کے نام اور ان کے مختصر تراجم لکھ کر یہ ثابت کیا ہے کہ یہ لوگ بڑے عالم یا فقیہ یا حافظ تھے مگر ضعیف یا ناقابل وثوق بھی تھے (ملاحظہ ہو ص ۱۶۹ تا ۱۷۱)

مگر ہم الملوی صاحب سے کہیں گے کہ صحیح سخن شناس نہ دہرا خطا میں جا ست،

مولانا! آپ نے جن لوگوں کے نام لئے ہیں وہ بڑے عالم ہونے کے باوجود ضعیف یا ناقابل وثوق اس لئے ہیں کہ ناقدین رجال نے ان کو بڑا عالم کہنے کے ساتھ ان کے ضعیف یا ناقابل وثوق ہونے کی بھی تصریح کی ہے، برخلاف ابن فنجویہ کے کہ ان کو محدث اور حافظ تو علمائے فن نے لکھا ہے مگر ضعیف یا ناقابل وثوق کسی ناقد رجال یا محقق نے نہیں لکھا ہے۔ لہذا مولانا مبارک پوری نے علامہ تیموی کی جو گرفت کی ہے، وہ بالکل ناحق اور غیر صواب ہے، اور آپ نے اپنے استاد کی جو حمایت کی ہے وہ بھی قطعاً بے محل ہے،

اہل علم کی مجلسوں میں انہوں نے طلب علم و استفادہ کیا ہوا اور اس کے بعد لوگ عام طور پر ان سے استفادہ اور اخذ روایت کرتے ہوں اور لوگوں میں ان کی عدالت و ثقاہت شہرت عام رکھتی ہو، ایسے حضرات کی نسبت یہ سوال جائز نہیں ہے کہ وہ ثقہ بھی ہیں یا نہیں، بلکہ ان کی ثقاہت و عدالت کی شہرت یا دوسرے لفظوں میں اہل علم کے درمیان ان کی مقبولیت ان کے ثقہ ہونے کی ایسی دتاویز ہے جس کے مقابلہ میں ایک یا دو ماہروں کی یہ شہادت کہ وہ ثقہ ہیں کوئی قیمت نہیں رکھتی۔ اصول حدیث کا یہ ایسا مشہور مسئلہ ہے کہ کسی طرح یقین نہیں آتا کہ مولانا اس سے بے خبر ہوں گے۔

فان كنت لا تدري فتلك مصيبة

وان كنت تدري فالمصيبة اعظم

سنئے! اصول حدیث کی مشہور کتاب مقدمہ ابن الصلاح میں ہے عدالة الراوی تارة تثبت بتنصيص المعدلين على عدالته وتارة تثبت بالاستفاضة فمن اشتهرت عدالته بين اهل النقل او نحوهم من اهل العلم وشاع الثناء عليه بالثقة والامانة استغنى فيه بذلك عن بيينة شاهدة بعدالته تنصيصا هذا هو الصحيح في مذهب الشافعي وعليه الاعتماد في فن اصول الفقه ومن ذكر ذلك من اهل الحديث ابو بكر الخطيب الحافظ (ص ۴۰۰)

اور حافظ ابو بکر خطیب بغدادی نے کفایہ میں ایک مستقل باب اس کیلئے قائم کیا ہے جس کا عنوان ہے باب فی المحدث المشہور بالعدالة والامانة لا يحتاج الی تزکیة المعدل میں اس باب کے جہت جہت فقرے

اسی کے ساتھ الموی صاحب کو یہ بھی بتا دوں کہ آپ کے نزدیک تو ایک شخص محدث اور حافظ یا بڑا عالم ہونے کے باوجود ہر چند کہ اس پر کسی نے جرح کی ہو قابل وثوق

نقل کرتا ہوں کہتے ہیں انما يسأل عن عدالة من كان في عداد
 الجمهورين او اشكل امره على الطالبين (سوال اسکی عدالت سے
 ہو گا جو مجہولوں کے شمار میں ہو یا اس کا معاملہ پیچیدہ ہو) اور فرماتے ہیں
 الشاهد والمخبر انما يحتاجان الى التزكية متى لم يكونا مشهوری
 العدالة والرضا وكان امره مشكلا ملتبساً محمداً فيه العد الذر
 غیرها (یعنی گواہ اور راوی صفائی کے محتاج اس وقت ہیں جب کہ انکی
 عدالت اور پسندیدگی عام نہ ہو بلکہ ان کا معاملہ پیچیدہ اور شبہ ہو اور
 ان کے حق میں عدالت وغیر عدالت دونوں تجویز کی جاتی ہو) آگے فرماتے
 والدلیل علی ذلک ان العلم بظهور سترهما واشتهار عدالتهما اقوی
 فی النفوس من تعدیل واحد واثنين يجوز علیهما الکذب والمحابة فی
 تعدیله الخ یعنی اس کی دلیل یہ ہے کہ شاہد و راوی کی بُرائیوں پر عام طور
 سے پردہ پڑا رہنا اور ان کی عدالت کا شہرت پانا، ایک یا دو شخصوں کی تعریف
 کرنے اور عادل کہنے سے کہیں زیادہ قوی اور دل میں موثر ہے کیونکہ ایک یا دو
 کی نسبت امکان ہے کہ غلط کہتے ہوں یا دو رعایت کی بنا پر

(ثقة) نہیں ہوتا، مگر امام بخاری کے نزدیک تو ایک بڑا امام اور حافظ مجرد بھی ہو، اور وہ
 مذاکرہ کارادی بھی ہو اور اس پر لوگوں نے کذب و وضع کا الزام بھی لگایا ہو تب بھی وہ اس
 قابل ہو سکتا ہے کہ صحیح بخاری کے رواۃ میں اس کو جگہ دی جائے اور اس کی روایت
 اصح الکتب میں مفرداً سہی لائی جائے۔

اور آپ کے مزعمات کی بنا پر یہ تنہا امام بخاری ہی کی ذاتی رائے نہیں ہے بلکہ صحیح
 بخاری کی تلقینی بالقبول نے تو اسکو اجماعی مسئلہ بنا دیا ہے۔ کیا الموی صاحب کو علم نہیں ہے
 کہ نعیم بن حماد جن کو انھوں نے اس بحث میں چوتھے نمبر پر مثلاً پیش کیا ہے ان کی روایت
 صحیح بخاری میں موجود ہے۔

تعریف کرتے ہوئے (۵۶)

بلکہ حافظ ابو عمرو بن عبد البر نے تو اور توسیع کر کے یہاں تک کہہ دیا ہے
 کہ کل حامل علم معروف العنایة به فهو وعدل محمول فی امره ابدا
 علی العدالة حتی یتبین جرحه (المقدمة من) یعنی ہر صاحب علم

(۵۶) الموی صاحب رکعات تراویح کی عبارت نقل کے بغیر ابن الصلاح اور خطیب کی
 عبارتوں کو بے محل اور امر زیر بحث سے قطعاً بے تعلق سرار دے کر فرمایا ہے کہ :-

” ان لوگوں نے تو بالکل ایک دوسری بات کہی ہے، اس کا حاصل یہ
 ہے کہ جس راوی کی عدالت ثقاہت، امانت، شہرت عام رکھتی ہو، بکثرت اسکا
 پرچا اور ثبوت ہو جیسے امام مالک و شعبہ وغیرہ تو ایسے لوگوں کی عدالت و
 ثقاہت کا ثبوت اس بات کا محتاج نہیں ہے کہ کوئی خاص شخص نصراً لفظاً
 ان کی توثیق کرے (ص ۱۷۱)

میری گزارش یہ ہے کہ الموی صاحب نے ابن الصلاح و خطیب کی عبارتوں کا جو
 حاصل اپنے الفاظ میں بتایا ہے اُس کو پڑھ کر ایک بار آپ رکعات تراویح کی خط کشیدہ
 عبارت پھر پڑھئے اور انصاف سے بتائیے کہ اس میں اور اس میں کیا فرق ہے ؟
 اور یہ وہی بات ہے یا بالکل دوسری بات ہے ؟

دیکھا آپ نے یہی وجہ تھی کہ الموی صاحب نے رکعات تراویح کی عبارت نقل نہیں کی
 پھر چند سطروں کے بعد الموی صاحب فرماتے ہیں کہ :-

” دیکھیے حضرات یہ نہیں کہتے کہ جس کے محدث ہونے کی شہرت ہو جائے
 بلکہ یہ کہتے ہیں کہ جس کی عدالت، ثقاہت اور امانت کی نام شہرت ہو (الحی)، پھر
 ان عبارتوں کو آپ کی مدعا سے کیا تعلق ہے (ص ۱۷۱)

مگر الموی صاحب اگر رکعات تراویح کے یہ الفاظ ” لوگوں میں انکی عدالت ثقاہت
 شہرت عام رکھتی ہو“ ایسے سنسرت کی نسبت یہ سوال جائز نہیں ہے کہ وہ ثقہ بھی ہیں یا

جس کا اشتغال علم کے ساتھ معروف ہو عادل ہے اور ہمیشہ عادل قرار
 دیا جائے گا جب تک اس پر جرح ثابت نہ ہو
 (۵۷)

نہیں الخ (ص ۴۲) نقل کر دیتے تو آفتاب کی طرح روشن ہو جاتا کہ ان حضرات کی
 عبارتوں کو صاحب رکعات کے مدعا سے تعلق ہے یا نہیں، اب بتائیے کہ سخام کی ناقص
 سے الموی صاحب فائدہ اٹھا رہے ہیں یا کوئی دوسرا؟ اور اس موقع پر ان کی دیانت کا
 سوال پیدا ہوتا ہے یا کسی دوسرے کی؟
 (۵۷) الموی صاحب فرماتے ہیں کہ :-

”ابن عبد البر کا کلام نقل کرنے میں خیانت کی گئی ہے، اس کے آخر کا وہ
 حصہ جس میں ابن الصلاح نے ابن عبد البر کی تردید کی ہے اس کو نقل نہیں کیا گیا“ ص ۴۲
 سبحان اللہ کیا قابلیت ہے! کوئی ان شیخ الحدیث سے پوچھے کہ ”اس کے“ کا
 اشارہ کس طرف ہے؟ اگر ابن عبد البر کے کلام کی طرف ہے اور ظاہر ہے کہ اسی طرف
 ہو ہی سکتا ہے تو کیا ابن عبد البر ہی کے کلام کا آخر حصہ خود ان کی اس تردید پر مشتمل ہے
 جو ابن الصلاح نے کی ہے؟ اور کیا ابن الصلاح ابن عبد البر سے مقدم یا معاصر ہیں کہ
 ان کی تردید کا ذکر ابن عبد البر کے کلام میں ہے؟

اور اگر اس کے ”کا اشارہ مقدمہ ابن الصلاح کی طرف ہے تو اولاً آپ کے
 الفاظ اس کا ساتھ نہیں دیتے، ثانیاً آپ کا یہ الزام بھوتا ہو گیا کہ ابن عبد البر کے
 کلام کے نقل میں خیانت کی گئی ہے، یہ کہئے کہ ابن عبد البر کا کلام تو پورا نقل کیا گیا ہاں
 ابن الصلاح نے اس کا جو رد کیا ہے اس کو نقل نہیں کیا گیا۔

اور اب سنئے کہ اس کو نقل کرنا فضول تھا، اس لئے کہ صاحب رکعات کو صرف
 یہ دکھانا تھا کہ ابن عبد البر کا مسلک یہ ہے اور ابن الصلاح کے رد سے یہ لازم نہیں آتا
 کہ وہ ابن عبد البر کا مسلک نہیں تھا۔

باقی رہا اس کا مقبول دنا مقبول ہونا تو اس کو تو صاحب رکعات نے خود ہی اپنے

بہر حال اتنا نہیں تو اس قدر ماننے سے تو کسی محدث کو چارہ کار نہیں
 ہو جتنا ابن الصلاح اور خطیب نے لکھا ہے۔
 جب یہ ثابت ہو چکا تو اب سنئے کہ ابن فنجویہ کی علمی شہرت اور محدثین میں
 ان کی مقبولیت کا اس سے بڑھ کر اور کیا ثبوت چاہیے کہ وہ بھی مسنن نسائی کے
 اس نسخہ کے جو ہندوستان میں متداول ہے۔ ایک راوی ہیں جنہوں نے
 ابن نسائی سے اس کو سنا ہے، (مشتبہ ذہبی)

ان الفاظ میں ظاہر کر دیا ہے کہ :-

”بہر حال اتنا نہیں تو اس قدر ماننے سے تو کسی محدث کو چارہ کار

نہیں ہے جتنا ابن الصلاح اور خطیب نے لکھا ہے“ ص ۲۲ و ۲۳

دیکھئے الطوسی صاحب کی دیانت، کیا وہ رکعات تراویح کی عبارت نقل کرنے کے بعد یہ الزام
 دے سکتے تھے، اسی لئے انہوں نے عبارت نقل کرنے سے گریز کیا ہے۔

(۵۸) الطوسی صاحب فرماتے ہیں کہ :-

”ابن فنجویہ کی عدم شہرت اور محدثین میں ان کی غیر مقبولیت کا اس سے

بڑھ کر اور کیا ثبوت چاہیے کہ سبکی نے طبقات ص ۹۶ میں ابن اسنی کا ترجمہ

تفصیل سے پیش کیا ہے، ان کے اساتذہ اور تلامذہ دونوں کے ناموں کی

فہرست پیش کی ہے، لیکن ابن فنجویہ کا نام کہیں نہ ہونڈنے سے بھی نہیں

ملتا (الی قول)، اگر واقعی وہ علمی شہرت اور محدثین میں مقبولیت کے حامل ہوتے

تو علامہ سبکی ان کو کبھی نظر انداز نہ کرتے“ (ص ۱۷۲)

ہماری گزارش یہ ہے کہ اولاً تو سبکی نے صرف آٹھ سطروں میں ابن اسنی کا ترجمہ پیش کیا ہے،

اس کو یہ کہنا کہ تفصیل سے پیش کیا ہے، خلاف واقعہ ہے، دوسرے الطوسی صاحب کے اس

قاعدہ سے لازم آتا ہے کہ سبکی نے ابن اسنی کے جن جن اساتذہ و تلامذہ کا نام نہیں لیا ہے

وہ سب ان کی نظر میں علمی شہرت اور محدثین میں مقبولیت کے حامل نہیں ہیں، مثلاً ان کے

اور ذہبی نے ۱۳۱ھ میں مرنے والے مشاہیر کے ضمن میں ان کا ذکر کیا ہے، والمحدث ابو عبد اللہ الحسين بن محمد بن الحسين بن عبد اللہ بن فنحویہ الثقفی الدینوری بنیسا بورد (ص ۲۲۲) (۳)

اساتذہ میں باغی اور منجینی ^{علاء} بن ^{علاء} یہ ظاہر البطلان ہو اور ایسا کہنا سبکی پر افترا اور ان کی توہین ہے۔
تیسرے الموی صاحب کی اس دلیل سے بلا اشتباہ ثابت ہوتا ہے کہ کسی عالم کے اساتذہ یا تلامذہ کے سلسلے میں سے کسی کا نام سبکی لکھ دیں تو وہ انکی نظر میں علمی شہرت اور محدثین میں مقبولیت کا حامل ہوتا ہے۔ پھر جب اتنی سی بات سے سبکی کی نگاہ میں کسی شخص کی علمی شہرت اور مقبولیت ثابت ہو جاتی ہے تو جس کا مستقل تذکرہ انہوں نے لکھا ہو اور تذکرہ بھی چالیس سطوروں میں لکھا ہو، اور اس کے استادوں کا نام بنام ذکر کیا ہو اور اس کے دس شاگردوں کے نام لکھنے کے بعد لکھا ہو کہ وخلق بطول ذکرہم (اور ایک خلقت ان سے حدیث روایت کرتی ہے جس کا ذکر طویل ہوگا) اور جس کی نسبت سبکی نے یہ بھی ظاہر کیا ہے کہ اس کا ذکر حاکم نے اپنی تاریخ میں اور عبد الغافر فارسی اور ابو عاصم نے اور ذہبی نے بھی کیا ہے، ایسا شخص سبکی کی نگاہ میں کتنی بڑی علمی شہرت اور محدثین میں مقبولیت کا حامل ہوگا، ناظرین کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ شخص ابو طاہر زیاد ہی ہیں جن کا ذکر آگے آئے گا۔
اب الموی صاحب کی دیانت ملاحظہ کیجئے کہ ابن لسانی کے شاگردوں میں نو سبکی نے ابن فنحویہ کا نام نہیں لیا تو کس زور سے لکھا کہ :-

”اگر وہ واقعی علمی شہرت اور محدثین میں مقبولیت کے حامل ہوتے تو علامہ

سبکی ان کو کبھی نظر انداز نہ کرتے“ (ص ۱۷۲)

مگر جب ابو طاہر کی باری آئی اور سبکی نے ان کی نسبت اتنا سب لکھا تو الموی صاحب اپنی یہ دلیل بھول گئے اور زبان گنگ ہو گئی، یہ تو فتنہ ہونی کہ حوج کا اعتراف کریں اور کہیں کہ ابو طاہر کو واقعی بڑی علمی شہرت اور محدثین میں مقبولیت حاصل تھی۔

یہ جو تھے الموی صاحب کی اس دلیل سے ثابت ہوتا ہے کہ ابو عثمان بصری واقعی بڑی علمی شہرت

اور ابن الاثیر جزری نے لکھا ہے، عرف بہا ابو عبد اللہ الحسن بن
 محمد بن الحسن بن فنجویۃ الفنجویۃ العدینوری المحافظ روی
 عن ابی الفتح محمد بن الحسن الازدی الموصلی و ابی بکر
 بن مالک القطیبی وغیرہا راوی عنہ ابو اسحاق الثعلبی فالکثر

اور محدثین میں مقبولیت کے حامل تھے، اس لئے کہ سبکی نے ابوظہر زیادہ کے اساتذہ
 میں ان کے نام کی بھی تصریح کی ہے مگر افسوس ہے کہ الملوی صاحب (ص ۱۸۲) میں اپنی
 یہ دلیل بھول گئے، اور ابو عثمان کے باب میں اعتراض نہیں کیا کہ وہ علمی شہرت اور محدثین میں
 مقبولیت کے حامل تھے، بلکہ اسناد کی ناجائز حمایت میں یہ لکھ دیا کہ گویا وہ مجہول
 تھے فی اللدیانہ وی اللامانہ۔

ان گزارشوں کے بعد اب سننے کہ ابن فنجویہ کی علمی شہرت اور محدثین میں ان کی
 مقبولیت کے ثبوت میں لکھا گیا تھا کہ :-

(۱) وہ بواسطہ ابن انسی سنن نسائی کے راوی ہیں۔

(۲) ذہبی نے محدث کے وصف کے ساتھ ان کا نام لیا ہے اور سال وفات بتایا ہے۔

(۳) ابن اثیر نے حافظ کے وصف کے ساتھ ان کا ذکر کیا ہے اور ابو الفتح ازدی اور
 ابو بکر قطیبی کا شاگرد اور ثعلبی کا استاد بتایا ہے۔

(۴) امام بیہقی نے سنن میں ان سے بجزرت روایت کی ہے

(۵) سمعانی نے برہان دینوری کے شاگردوں میں ان کا نام لیا ہے

ان پانچ باتوں میں سے صرف پہلی ہی بات ابن فنجویہ کے بڑے محدث ہونے
 اور ان کی علمی شہرت و مقبولیت کی کافی دلیل تھی، صحاح کی کسی کتاب پر وثوق و اعتماد
 اور اس کے مؤلف کی طرف اسکی نسبت کے ثبوت کا مدار جن راویوں پر جو ان کو مجہول
 یا غیر مشہور و غیر مقبول قرار دینا بڑی جرات ہے۔

اور آخری بات خود الملوی صاحب کے اصول پر ابن فنجویہ کی علمی شہرت اور محدثین میں

فی تفسیرہ و یذکر کثیرا فیقول اخبرنا الفنجوی، یعنی (۵۹)

مقبولیت کی دلیل ہے، اس لئے کہ سبکی سے بھی بڑے محدث سمعانی، برہان دینوری کے شاگردوں میں ابن فنجویہ کو نظر انداز نہیں کر سکے، مگر املوی صاحب کی دیانت ملاحظہ کیجئے کہ ان پانچ باتوں سے مجموعی طور پر بھی ان کے نزدیک ابن فنجویہ کی علمی شہرت اور محدثان کے حلقہ میں ان کی مقبولیت ثابت نہیں ہوئی، یہ اپنے استاد کی نابجا رُحایت نہیں ہے تو کیا ہے ؟

خیر اب میں اہل انصاف سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اب تک کی معلومات کی بنیاد پر ابن فنجویہ کا ذکر ذہبی نے اپنی دو کتابوں شتبه النبه اور تذکرۃ الحفاظ میں کیا ہے ابن نے لاب میں ان کا ذکر کیا ہے، سمعانی نے انساب میں نام لیا ہے، اور حافظ ابن حجر نے تبصیر المنقبہ میں ان کا یوں ذکر کیا ہے الحسين بن محمد بن الحسين بن عبد بن فنجویہ الدینوری روی اللسان عن ابن السنی، وابنه ابوب محمد روی عن ابیه وعاش تسعين عاما وابنه الآخر صفیان عن ابیه (بتصیر المنقبہ قلمی)

کیا ان چاروں کتابوں میں جن کا تعلق فن رجال سے ہے، ابن فنجویہ کا ذکر ملے بعد بھی ان کی علمی شہرت میں کوئی شک باقی رہ جاتا ہے اور کیا اس قوی حجت کے مقابلہ میں صرف یہ بہانہ کہ سبکی نے ابن اسنی کے شاگردوں میں ابن فنجویہ کا نام نہیں لیا کچھ کام دے سکتا ہے ؟ درانحالیکہ مولانا مبارکپوری تصریح فرماتے ہیں کہ عدم نقل عدم مستلزم نہیں ہے (تحقیق الکلام ص ۳) اور امام بخاری تو ساکت درکنار نافی کے مقابلہ میں حجت کو ترجیح دیتے ہیں جیسا کہ صحیح بخاری پر نظر رکھنے والے جانتے ہیں۔

(۵۹) املوی صاحب نے ذہبی کے حوالہ پر لکھا ہے کہ :-

”یعنی صرف محدث لکھا ہے نہ محدث شہیر نہ کبیر نہ من کبار المحدثین

... تو کیا اتنی سی بات سے ثقاہت یا ثقاہت کی شہرت کا ثبوت ہو جائیگا

اس نسبت فنجونی کے ساتھ حافظ ابو عبد اللہ حسین الخ مشہور و معروف ہیں، وہ ابو الفتح ازدی اور ابو بکر قطعی سے حدیثیں روایت کرتے ہیں اور ان کے ابو اسحق ثعلبی نے اپنی تفسیر میں بکثرت روایت کی ہے، اور وہ ان کا ذکر بہت کرتا ہے اور یوں کہتا ہے، ہم کو فنجونی نے خبر دی۔

اور ابن الاثیر کے حوالہ پر یہ ریمارک کیا ہے کہ :-

”ادلة تراویسی بے حوالہ بات قابل التفات ہی نہیں ہے، مثلاً محض

حافظ کہنے سے ان کی توثیق لازم نہیں آتی (ص ۳۱)

میں کہتا ہوں کہ اگر ابن فنجویہ محدث شہیر و کبیر نہ ہوتے تو ان کی کیا خصوصیت تھی کہ ذہبی ان کو توذکر کرتے اور دوسرے بہت سے اس سال میں مرنے والوں کو نظر انداز کر دیتے کیا آپ اپنی دلیل بھی بھول گئے ؟

اب رہا آپ کا یہ کہنا کہ حافظ کہنے سے توثیق لازم نہیں آتی، اور اس کی مثال میں نعیم بن حماد کا نام لینا تو گزارش ہے کہ نعیم بن حماد کو حافظ کہنے سے تو ان کی توثیق اس لئے لازم نہیں آتی کہ ذہبی نے حافظ کہنے کے ساتھ ان پر جرح بھی کر دی ہے مگر ابن فنجویہ کو محدث یا حافظ کہہ کر کس نے جرح کی ہے ؟

باقی رہا آپ کا اس کو بے حوالہ بات کہہ کر ناقابل التفات قرار دینا تو اس سے آپ کے مبلغ علم پر روشنی پڑتی ہے، جب آپ کی دعوت مطالعہ کا یہی حال تھا تو جواب لکھنے کیا بیٹھ گئے، اور اس سے زیادہ تعجب کی بات یہ ہے کہ آپ کی جماعت میں کوئی دوسرا بھی آپ کو حوالہ نہ بتا سکا،

لطیفہ :- رکعات تراویح ص ۳۲ پر پیرس کے کاتب نے ذہبی کی عبارت کے ایک لفظ بنیسا جو رد کو غلطی سے نیشاپوری لکھ دیا ہے، الملوی صاحب نے حاشیہ میں اظہار قابلیت کے لئے اسکی تشہیر بھی ضروری سمجھی ہے، مگر اشر کی شان ہے کہ اسی جگہ اپنے حاشیہ میں کذا فی هامش للتذکرۃ للحفاظ الذہبی لکھا ہے، اب آپ سے پوچھئے کہ

اور سمعانی نے برہان دینوری کے شاگردوں میں ان کا نام لیا ہے اور
 امام بیہقی نے سنن میں ان سے بکثرت روایت کی ہے (۶۰)
 کیا ان تفصیلات کے بعد بھی کسی میں جرأت ہے، جو یہ کہہ سکے کہ بڑا محدث
 ہونے سے ثقہ ہونا لازم نہیں آتا۔ (۶۱)

یہ للحفاظ الذہبی کیا بلا ہے؟ یہ بھی غلط ہے یا نہیں؟

اور اس سے بھی بڑھ کر آپ کی قابلیت کا شاہکار فنجویہ کا ضبط ہاشم مذکورہ سے نقل
 کرنا ہے جس کے معتمد ہونے کا کوئی ثبوت نہیں۔ قابل اعتماد اہل فن تو بضم الحکم لکھتے
 الملوی صاحب پوچھیں تو ہم حوالہ بتائیں۔

(۶۰) اس پر الملوی صاحب نے جو خامہ فرمائی کی ہے وہ ان کی خوش فہمی کی بین دلیل

کوئی ان سے پوچھے کہ کیا سمعانی اور بیہقی کے روایت سے طلب علم و تحدیث روایت
 ساتھ علمی حلقوں میں ابن فنجویہ کا مشہور ہونا ثابت نہیں ہوتا؟ اگر ہوتا ہے تو صاحب کعبا
 ہی مقصود ہو، اور اگر نہیں ہوتا تو کیوں؟ اصل بحث سے گریز کر کے آپ دوسری بات
 کیوں کرتے ہیں؟

(۶۱) الملوی صاحب فرماتے ہیں کہ:-

”کیا ان بے جان تفصیلات کی حقیقت معلوم ہو جانے کے بعد بھی کسی

میں جرأت ہے جو یہ کہہ سکے کہ ان سے ابن فنجویہ کا بڑا محدث ہونا

یا ان کی ثقاہت یا ثقاہت کی عام شہرت کا ثبوت ہو گیا (ص ۱۴۳)

میں کہتا ہوں اس کا فیصلہ تو اہل انصاف پر چھوڑیے کہ یہ تفصیلات بے جان

جان داڑھاں آپ یہ بتائیے کہ سنن نسائی کا راوی ہونے سے امام بیہقی کا استاد ہونے سے مراد

ہونے سے بھی اگر کوئی شخص بڑا محدث نہیں ہو سکتا تو بڑے محدث ہونے کا معیار

اب رہا بڑے محدث ہونے اور محدثین میں علمی شہرت حاصل ہونے سے نقل

ثبوت تو اس کے لئے رکعات تراویح کا ۴۲ و ۴۳ سمجھ کر پڑھئے، اور اگر کچھ میں

اس کے بعد میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ابن فنجویہ کی نسبت لکھنے کو تو مولانا یہ لکھ گئے، لیکن اگر ان کے اصول پر عمل شروع کر دیا جائے تو صحیحین کی بہت سی حدیثوں سے ہاتھ دھونا پڑے گا، اور نہ معلوم کتنی ایسی روایات نکل آئیں گی جن کو ناقابل استدلال کہنا پڑے گا، شاید مولانا اس سے بھی آگاہ نہیں تھے کہ مالک بن انخیر زیادہ پر ابن القطان نے یہ کلام کر دیا ہے کہ

تو ذرا انتظار کیجئے، ابوظاہر زیادہ پر آپ کی بحث کے جواب میں ہم آپ کو سمجھا دیں گے۔ اس کے بعد الملوی صاحب نے اپنے استاد کی مہارت سجا میں انکی غیب پوشی لئے وہ حرکت کی ہے جس پر دیانت نے اپنا سر پیٹ لیا ہے۔

واقف کار ناظرین جانتے ہیں کہ مولانا مبارک پوری نے تو سچائی کے ساتھ مطلقاً اپنی ناراقبیت کا اقرار کیا اور صائنہ صات لہ واقف علی ترجمتہ میں ابن فنجویہ کے ترجمہ (مذکرہ) سے بالکل واقف نہیں ہوا، لکھا ہو مگر الملوی صاحب نے ان کے قول کو پہلے تو یوں بنایا لہ واقف علی ترجمتہ اسی علی ترجمتہ السی تدل علی کونہ ثقہ قابل للاحتجاج، یعنی اپنی تاویل ان کے قول کے ساتھ جوڑ دی، پھر جب ترجمہ کیا تو اپنی تاویل ان کے قول میں اس طرح سمودی کہ غیر سنی دال یہ سمجھے کہ یہ پوری بات مولانا مبارک پوری نے ہی کہی ہو، الملوی صاحب کا ترجمہ ملاحظہ ہو

”یعنی میں ان کے ایسے حالات پر مطلع نہیں ہوا جن سے ان کا

ثقہ اور قابل احتجاج ہونا ثابت ہو“

الملوی صاحب کے نزدیک صداقت و امانت کی کوئی قیمت ہوتی تو وہ مولانا کی بات الگ اور اپنی تاویل الگ رکھتے ہوئے یوں کہنے کہ مولانا نے تو یہی لکھا ہے کہ میں ابن فنجویہ کے حالات سے مطلقاً باخبر نہیں، مگر ان کا مطلب یہ ہو کہ ایسے حالات باخبر نہیں ہوں جن سے ان کا ثقہ ہونا ثابت ہوتا ہو، اور اس کا فیصلہ ناظرین پر چھوڑ دیتے کہ اس تاویل میں کوئی جہان ہے یا نہیں؟ — باقی رہا الملوی صاحب کا یہ کہنا کہ:۔

اس کی حالت ثابت نہیں یعنی صراحتاً اس کو کسی نے ثقہ نہیں کہا ہے،
 تو حافظ ذہبی (وہی حافظ ذہبی جو نقد رجال میں اہل استقرار تام سے ہیں) نے
 ابن القطان کا یوں رد کیا کہ فی رواة الصحيحین عد کثیر ما علمنا
 ان احداً من علی توثیقہم والجمهور علی ان من کان من المشائخ
 قد روی عنہ جماعة ولعربات بما ینکر علیہ ان حدیثہ صحیح
 (میزان ج ۳) یعنی صحیحین کے راویوں میں ایک بڑی تعداد ایسے
 راویوں کی ہے جن کو ہمارے علم میں کسی نے صراحتاً ثقہ نہیں کہا ہے، اور
 اور جمهور محدثین کا مذہب یہ ہے کہ مشائخ حدیث میں سے جس سے

”یہ منشا نہیں کہ یہ معمولی باتیں بھی ان کے علم میں نہ تھیں جو مولانا سؤی
 کے لئے سرمایہ افتخار بنی ہوئی ہیں۔“

تو ملوی صاحب چاہے جتنا فعل در آتش ہوں مگر واقعہ یہی ہے کہ ابن فنجویہ کی نسبت
 جو معلومات مولانا سؤی نے فراہم کئے ہیں وہ بہت غیر معمولی اور مولانا کے لئے تو نہیں مگر
 ہمارے لئے سرمایہ افتخار ہی ہیں، اور حقیقت واقعہ یہی ہے کہ مولانا مبارکپوری کو یہ بات
 معلوم نہیں تھی، ورنہ وہ لم اقف علی ترجمتہ نہ کہتے بلکہ جس طرح ابوطاہر زیاد کی
 نسبت لم اقف علی من وثقہ (مجھے معلوم نہیں کہ ان کی کس نے توثیق کی ہے) کہا ہے
 اسی طرح ابن فنجویہ کی نسبت بھی لم اقف علی من وثقہ کہتے، پھر جس طرح
 ابوطاہر کی نسبت طبقات سبکی کی عبارات کا ایک ٹکڑا نقل کر کے انھوں نے لکھا ہے کہ
 اس سے ابوطاہر کا ثقہ ہونا ثابت نہیں ہوتا، اسی طرح ذہبی اور ابن الاثیر کا کلام نقل کر کے
 لکھتے کہ محدث اور حافظ لکھنے سے ابن فنجویہ کا ثقہ ہونا ثابت نہیں ہوتا۔

لہذا مثلاً اسید بن زید جن کی نسبت حافظ ابن حجر نے لکھا ہے لمراد لاحد فیہ
 فیہ توثیقاً (یعنی میں نے ان کے حق میں کسی کی توثیق نہیں دیکھی) ایک
 باوجود ان کی روایت صحیح بخاری میں موجود ہے ۱۲ نہ

ایک جماعت روایت کرے، اور وہ ایسی بات بیان نہ کرے جو اس کے دوسرے ساتھیوں کے بیان کے خلاف اور منکر ہو تو اس کی حدیث صحیح ہے امام ذہبی نے اسی طرح نگی بات ص ۲۶ میں بھی کہی ہے۔ (۶۲)

مگر الموی صاحب یہ کہہ کر واگھونٹ کس طرح پی جائیں کہ مولانا مبارک پوری واقعی اس بات سے بے خبر تھے، یہ ہے الموی صاحب کی غیر منقلدی کی حقیقت! دوسروں سے تو یہ منوانا اور کہلوانا چاہتے ہیں کہ ائمہ مجتہدین کی نگاہوں سے بہت سی حدیثیں اوجھل گئیں، یا ان سے لغزش ہوئی، مگر خود اتنا بھی ماننے کو تیار نہیں کہ مولانا مبارک پوری کی نگاہ سے بھی کچھ باتیں اوجھل رہ گئی ہیں، لیکن انشاء اللہ تعالیٰ ان کو ماننا ہی پڑے گا، الموی صاحب ذرا غور سے سنیں، مولانا مبارک پوری نے ابکار المنین ص ۱۰۰ میں لکھا ہے فی اسنادہ ابن الجندیہ ورواہ عنہ ابو عمر القاضی شیخ الدار قطنی لم اقف علی اسمہما و حالہما (یعنی اسکی اسناد میں ابن الجندیہ ہے، اس سے دارقطنی کے شیخ ابو عمر قاضی نے روایت کیا ہے، میں ان دونوں کے نام اور حال سے واقف نہیں ہوا)

کہنے الموی صاحب! یہاں کیا تاویل کیجئے گا، کہہ دیجئے کہ نام تو مولانا کو معلوم تھا مگر ابنا نام معلوم نہیں تھا جس سے ان کا ثقہ ہونا ثابت ہوتا ہو، اور اگر یہ کہنے کی گنجائش نہ ہو تو اقرار کیجئے کہ ہاں بیشاک مولانا کو معلوم نہیں تھا، اور اسی کے ساتھ ہم سے یہ خوشخبری بھی سن لیجئے کہ ہم مولانا مسوی سے پوچھ چکے ہیں، ان کو ان دونوں کے نام اور حالات معلوم ہیں۔

(۶۲) الموی صاحب فرماتے ہیں کہ:-

”آپ ابھی تک سمجھے ہی نہیں کہ ابن القطان نے کیا کہا اور

محدث مبارک پوری نے کیا فرمایا ہے“ الخ (ص ۱۴۵)

میں کتا ہوں اور آپ ابھی تک یہ نہیں سمجھے کہ مولانا مسوی کیا فرما رہے ہیں، مولانا مسوی بن القطان

بہر حال ذہبی کے اس فیصلہ کی رو سے بھی ابن فنحوہ کی روایت صحیح سے
اس لئے کہ وہ مشائخ حدیث میں سے ہیں، ان سے ایک جماعت نے روایت کی ہے۔

کے کلام کو تو سند بناتے نہیں، اس لئے اس کے سمجھنے نہ سمجھنے کی کیا بحث ہے؟ وہ تو
ذہبی کے اس قول سے سند لیتے ہیں کہ :-

صحیحین کے راویوں میں ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جن کو ہلکے
علم میں کسی نے صراحتاً ثقہ نہیں کہا۔

کئے ذہبی کا یہ قول صحیح ہے یا نہیں؟ اگر صحیح ہے تو ایسے تمام راویوں پر وہی اعتراض
وارد ہوگا جو ابن فنحوہ پر آپ کے استاد نے وارد کیا ہے، اس اعتراض کے جواب میں ذہبی
نے یہ فرمایا ہے کہ ”جمہور محدثین کا مذہب یہ ہے کہ مشائخ حدیث میں سے جس سے ایک
جماعت روایت کرے اور وہ ایسی بات بیان کرے جو اس کے دوسرے ساتھیوں کے
بیان کے خلاف اور منکر نہ ہو تو اسکی حدیث صحیح ہے۔“

ذہبی کے اس جواب سے ابن فنحوہ پر وارد کئے جانے والے اعتراض کا جواب
بھی ہو گیا کہ وہ مشائخ حدیث میں سے ہیں، ان سے ایک جماعت نے روایت کی ہے اور ان کا
بیان ان کے کسی ساتھی کے بیان کے خلاف نہیں ہے، لہذا ان کی حدیث بھی صحیح ہوئی،
بتائیے کہ اس استدلال کا ابن القطان کے کلام سے کیا تعلق ہے جو آپ اسکی شرح
کرنے بیٹھ گئے، پھر شرح بھی جو فرمائی تو ماخراشدا، اجمی حضرت! ابن القطان کا جو
کلام ذہبی نے مالک بن انخیر کے تذکرہ میں نقل کیا ہے وہ بتصریح ذہبی یہ ہے کہ مالک کو
کسی شخص نے بھی صراحتاً ثقہ نہیں کہا ہے اور حفص کے ترجمہ میں ابن القطان کی عادت
ذہبی نے یہ بتائی ہے کہ وہ ہر اس راوی پر کلام کر دیتے ہیں جس کو اس کے کسی معاصر
مام نے یا معاصر سے ناقل نے عادل یا اس کا ہم معنی نہ کہا ہو۔

یعنی ابن القطان جن راویوں پر کلام کرتے ہیں ان کی قدیم ہیں، ایک وہ جن کو
کسی نے ثقہ نہ کہا ہو، دوسری وہ جن کو کسی نے ثقہ کہا ہو، مگر کئے والا اس راوی کا معاصر

جن میں ابو بکر سہمی اور ابو اسحق ثعلبی شامل ہیں اور ان کے کسی ساتھی کا بیان، ان کے بیان کے خلاف منقول نہیں ہے، بلکہ یزید کے دوسرے

یا معاصرے ناقل نہ ہو۔ اس دوسری قسم کی نسبت ذہبی نے کہا ہے کہ میں نے اس نوٹ کے راویوں کو اپنی اس کتاب میں ذکر نہیں کیا (دیکھو ترجمہ حفص) مگر پہلی قسم کے راوی مالک بن انجر کا انھوں نے ذکر کیا اور یہ نہیں کہا کہ میں نے اس قسم کے لوگوں کا کبھی ذکر نہیں کیا ہے۔

اس کے بعد الموی صاحب نے پوری دیدہ دلیری سے یہ لکھا کہ "اس موقع پر مولانا منوی نے ذہبی کا جو فیصلہ نقل کیا ہے اس کی رو سے بھی ابن فنخویہ کی روایت صحیح نہیں ہے، کیونکہ ابن الاثیر نے ان سے روایت لینے والوں میں صریحاً ثعلبی کا نام ذکر کیا ہے لہذا ابن فنخویہ سے روایت کرنے والا ایک شخص ہوا، ایک جماعت نہیں ہوئی۔" دیدہ دلیری دکھی آپ نے ابن الاثیر نے تو ایک ہی نام ذکر کیا ہے لیکن مولانا منوی نے جو سہمی کا دوسرا نام لیا ہے اور جس کو آپ ص ۱۷۴ میں نقل کر چکے ہیں وہ کیا ہوئے؟ اور اب ہم نے تبصیر المنتبہ کے حوالہ سے بتایا کہ ابن فنخویہ سے روایت کرنے والے ان کے دو بیٹے ابو بکر و سفیان بھی ہیں، کہئے اب کبھی ایک جماعت ان سے روایت کرنے والی ہوئی یا نہیں؟

الموی صاحب کی دوسری دیدہ دلیری یہ لکھنا ہے کہ:-

"ابو بکر بن مالک قطعی ابن فنخویہ کے شاگرد نہیں ہیں، جیسا کہ مولانا منوی

نے لکھا ہے، یہ تو ان کے استاد ہیں۔"

ذرا پوچھئے کہ مولانا منوی نے ابو بکر بن مالک کو ابن فنخویہ کا شاگرد کہاں لکھا، انھوں نے تو صراحتاً ترجمہ جہاد ابن الاثیر کے ضمن میں یہ لکھا ہے کہ ابن فنخویہ ابو بکر بن مالک سے روایت کرتے ہیں (دیکھو رکعات ص ۴۴ طبع اول) باقی جہاں انھوں نے لکھا ہے کہ

شاگرد کی روایت سے ان کی روایت کی تائید ہوتی ہے تو ذہبی کے فیصلہ کی بنا پر ابن فنجویہ کی روایت کے صحیح ہونے میں کیا شبہ رہ جاتا ہے۔

”ان سے (ابن فنجویہ سے) ایک جماعت روایت کرتی ہے جن میں

ابوبکر اور ابواسحق ثعلبی شامل ہیں“ (ص ۲۵)

وہاں صرف ابوبکر لکھا ہے ”ابوبکر بن مالک قطعی“ نہیں لکھا ہے، یہ الموی صاحب کا صریح انفرادی ہے۔

الموی صاحب کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہاں ابوبکر سے مراد ابوبکر بہیقی ہیں جن کے روایت کرنے کا ذکر پہلے آچکا ہے اور صرف مراد ہی نہیں بلکہ رکعات کے مسودہ میں ابوبکر بہیقی ہی لکھا گیا تھا، تصحیح کے سہونے بہیقی کا لفظ رہ گیا۔

(فائدہ) اسی جگہ یہ بھی بتا دینا چاہیے کہ کاتب کی غلطی کی وجہ سے ابن الاثیر کی عبارت میں القطعی چھپ گیا ہے مگر ترجمہ میں قطعی صحیح چھپا ہے، الموی صاحب کو اس پر شبہ نہیں ہوا اور انہوں نے ابوبکر بن مالک قطعی تحریر فرمایا، میں اس کو کاتب کی غلطی ان سکتا ہوں مگر الموی صاحب کو بھی ماننا چاہیے کہ رکعات کا کاپی نویس بھی بھول سکتا ہے۔ اس کے بعد الموی صاحب نے ذہبی کے فیصلہ کی دوسری شرط کو لیا ہے اور فرمایا ہے کہ:-

”یہ روایت ان ثقات کے خلاف بھی ہے جنہوں نے حضرت عمرؓ کے

متعلق گیارہ کا حکم دینا بیان کیا ہے“ (ص ۲۶)

اصول حدیث میں ایسی بے مثال ہمارے پر قربان جائیے، مولانا اصول حدیث میں منکر کی تعریف ذرا کسی واقف فن سے سمجھ لیجئے، اس کے بعد بولئے، ذہبی نے وہلم یات بماینکر علیہ لکھا ہے اور یہ ابن فنجویہ کی روایت پر صادق ہے، اس لئے کہ ماینکر علیہ وہ جب ہوتی جب کہ ابن السنی کے دوسرے ثقہ شاگردوں کا بیان اس روایت کے خلاف ہوتا، اگر ایسا نہیں ہے تو ابن فنجویہ پر اتنی بماینکر علیہ (وہ

پھر یہ بھی یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ابن الصلاح نے یہ تصریح کر دی ہے کہ
مشائخ حدیث کے حق میں جو شرطیں پہلے معتبر تھیں ان سب کا لحاظ

ایسی بات لائے جو ان پر قابل انکار ہے) کا ازام عائد نہیں ہو سکتا، کسی اور پر
عائد ہو تو ہوا کرے۔ اس کو خوب سمجھ کر بولے گا۔

اس کے بعد الموی صاحب نے بڑی شوخی سے یہ نا عاقبت اندیشانہ بات لکھی ہے کہ

”ثعلبی اخبار و قصص کے بیان کرنے میں بہت غیر محتاط ہیں، اپنی

تفسیر میں بہت سی موضوع روایتیں بھی ذکر کی ہیں، کیا اس سے ثعلبی کے

استاد ابن فنجویہ پر کچھ روشنی نہیں پڑتی؟“ (ص ۱۴۱)

مولانا توبہ کیسے! اور اپنی یہ دلیل واپس لیجئے، میں اس کو برداشت نہیں کر سکتا کہ
کوئی آپ جیسا جرمی آپ کی قابلیت کے نمونوں کو سامنے رکھ کر سوال کرنے لگے کہ اس
الموی صاحب کے اُستاد پر کچھ روشنی نہیں پڑتی؟ یا یہ پوچھنے لگے کہ حاکم نے جو مستدرک میں درج
کمزور وہی بلکہ موضوع روایتیں ذکر کی ہیں تو اس سے ان کے اساتذہ ابوالعباس، اصم، دارقطنی،
ابوبکر، بخاری اور ابوعلی حافظ پر کوئی روشنی نہیں پڑتی۔

اسکے بعد الموی صاحب نے صحیحین کے رواد کی حمایت میں ذہبی کی یہ عبارت نقل کی ہے کہ: ”ماضعفہم

احد دلاہم بہ جاہیل۔ یعنی ان کو کسی نے ضعیف نہیں کہا اور نہ وہ مجہول ہیں“ (ص ۱۴۱)

مگر الموی صاحب نے یہاں دو مغالطے دئے ہیں :-

(۱) ایک یہ کہ ذہبی نے صحیحین کے سب راویوں کے بارے میں یہ نہیں کہا ہے بلکہ صرف

ان کے بارے میں کہا ہے جن کی بقول الموی صاحب کسی معاصر یا معاصر سے ناقل

نے توہین نہیں کی ہے۔

(۲) دوسرے یہ کہ ذہبی نے ماضعفہم احد کے ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ وہ مستور ہیں

ان دونوں باتوں پر الموی صاحب پر وہ ڈالنا چاہتے تھے، اس لئے ذہبی کی پوری

عبارت نقل نہیں کی۔

پچھلے دور کے مشائخ میں کوئی نہیں کرتا، بلکہ اتنے پر اکتفا کی جاتی ہے کہ شیخ، مسلمان، عاقل بالغ ہو، کھلم کھلا فسق اور بے عقلی اس کا شیوہ نہ ہو،

ذہبی کی پوری عبارت ملاحظہ ہو قلت لہذا ذکر هذا النوع في كتابي هذا فان ابن القطان يتكلم من كلام يقل فيه امام عاصم ذلك الرجل او اخذ عن عاصم ما يدل على عدالته وهذا شيء كثير فلي الصحيحين من هذا النمط خلق كثير مستورون ما ضعفهم احد ولا هم بمجاهيل (ص ۲۶) یعنی میں نے اس نوع کے راویوں کا ذکر اپنی اس کتاب میں نہیں کیا، اس لئے کہ ابن القطان ہر اس راوی پر کلام کر دیتے ہیں جس کے حق میں اس کے معاصر یا معاصر سے ناقل نے اسکی عدالت پر دلالت کرنے والی بات نہ کہی ہو۔ اور یہ چیز بہت ہی چنانچہ صحیحین میں اس طرح کی ایک خلقت بڑی تعداد میں موجود ہے وہ سب مستور ہیں، نہ ان کو کسی نے ضعیف کہا ہے اور نہ وہ مجہول ہیں) دیکھئے املوی صاحب نے ذہبی کی اس عبارت کے مفہوم کو کیا سے کیا کر دیا۔ اولاً ذہبی نے صحیحین کے کل راویوں کی نسبت یہ نہیں کہا ہے، ثانیاً انھوں نے تسلیم کیا ہے کہ صحیحین میں ایسے بکثرت ملوی ہیں جن کی کسی معاصر یا ناقل از معاصر نے توثیق نہیں کی، ثالثاً انھوں نے اقرار کیا کہ وہ سب مستور ہیں، رابعاً انھوں نے ان تمام راویوں سے اس اعتراض کو صراحتاً یہ کہہ کر دفع کیا کہ ہر چند وہ مستور ہیں مگر ان کی کسی نے ضعیف بھی تو نہیں کی ہے نہ وہ مجہول ہیں۔

اب میں پوچھتا ہوں کہ کیا بعینہ ہی جو اب ابن فنجویہ کے حق میں صادق نہیں ہے، املوی صاحب کے آئندہ بیان سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اس کو نہیں مانتے اور دونوں میں یہ فرق کرتے ہیں کہ صحیحین کے راویوں کی عدالت پر جمہور امت کا اتفاق ہے (ص ۲۷) اور ابن فنجویہ اس شرف سے محروم ہیں۔ مگر املوی صاحب شاید اپنا یہ قول مجہول سمجھے کہ اکثر کا قول نہ اجماع ہے نہ حجت (ص ۲۹) نیز ان کو یہ بتانا چاہیے کہ جمہور سے مراد

جن نوشتوں کو اُس نے سنا ہے وہ مشکوک نہ ہو اور وہ اُن کا ضابطہ ہو اور وہ نوشتہ اس کے شیخ کی اصل کے مطابق ہو اور ابن الصلاح نے لکھا ہے کہ

جمہور مجتہدین ہیں یا عوام، اگر عوام مراد ہیں تو خود الملوی صاحب شاطبی کے حوالہ سے لکھ چکے ہیں کہ عوام کے اجماع کا کوئی اعتبار نہیں ہے اگرچہ وہ امامت کا دعویٰ کریں (ص ۳۰۷) اور اگر جمہور مجتہدین مراد ہیں تو ان کے اتفاق کا دعویٰ الملوی صاحب نے کس بنیاد پر کیا ہے؟ کیا ان سب کی تصریحات کا ان کو علم ہے؟ اگر علم ہے تو بخاری کے بعد سے جتنے مجتہدین گزرے ہیں (صرف چند حضرات کا نام لینا کافی نہ ہوگا) ہر ایک کے اس کا ثبوت پیش کریں کہ ان کے نزدیک صحیحین کے سب راوی جن سے اجتماعاً روایت کی گئی ہے عادل ہیں جیسا کہ الملوی صاحب نے ص ۳۰۷ میں تراویح کی جس رکعتوں پر اتفاق کے باب میں صراحتاً مطالبہ کیا ہے۔

اور اگر جمہور امامت کے اتفاق کا دعویٰ اس بنیاد پر کیا گیا ہے کہ درچار مجتہدوں کا قول موجود ہے اور باقی مجتہدوں کی مخالفت کا کوئی علم نہیں ہو تو یاد کیجئے کہ خود آپ ہی نے ص ۳۰۹ میں نقل کیا ہے کہ :-

”جس بات کے بارے میں کسی کی مخالفت نہ معلوم ہو تو وہ اجماع

نہیں ہے۔“

اور یہ بھی نقل کیا ہے کہ :-

”جس امر کے بارے میں اختلاف کا علم نہ ہو، اس کی نسبت یہ کہہ دینا

بھوت ہے کہ میرے علم میں لوگوں نے اس پر اجماع کیا ہو (الہی) کیونکہ

ہو سکتا ہے کہ لوگوں نے اختلاف کیا ہو، (لیکن اس کو اس کا علم نہ ہو) (ص ۳۰۹)

اسی کے ساتھ الملوی صاحب کو یہ بات بھی نظر انداز نہ کرنی چاہیے کہ ابن حزم جن کے

اخذات بڑے مطہران سے آپ نے اجماع کے رد میں ص ۳۱۱ سے لیکر ص ۳۱۵ تک پیش

فرمائے ہیں وہ بخاری و مسلم کی نہ تمام حدیثوں کو صحیح مانتے ہیں نہ ان کے تمام راویوں کو عادل

ہم سے پہلے اس طرح کی بات امام بیہقی بھی لکھ چکے ہیں (ابن اہل سنت ص ۶۳۳)
نیز ابن اہل سنت نے یہ بھی لکھا ہے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حدیث کی

چنانچہ انہوں نے عمیر بن سعید کو مجہول قرار دے کر ان کی دو حدیثوں کی نسبت جن میں سے
ایک بخاری میں ہے کلاہما کذب (دونوں جھوٹ ہیں) لکھا ہے، یہاں ہم کو
ابن حزم کی موافقت منظور نہیں ہے بلکہ یہ دکھانا ہے کہ اگر صحیحین کی صحت اور ان کے
روایہ کی عدالت پر جمہور امت کا اتفاق ہوتا تو ابن حزم جمہور امت کے خلاف اس اقدام
کی جرأت کیوں کرتے، اس سے معلوم ہوا کہ صحیحین کے راویوں کے عادل ہونے کی جو دلیل
آپ نے پیش کی، وہ ابن حزم کے نزدیک صحیح نہیں

اسی طرح امام دارقطنی، ابو سعید دمشقی اور ابو علی غسانی نے صحیحین کی متعدد حدیثوں پر
کلام کیا ہے اور وہ کلام اتنا جاندار ہے کہ جن لوگوں کو بخاری و مسلم کی حمایت میں غلو ہے
وہ بھی جب صحیحین کی صحت پر اجماع کا دعویٰ کرتے ہیں تو ان حدیثوں کا استنثار کر کے دعوے
کرتے ہیں، چنانچہ حافظ ابن حجر لکھتے ہیں:-

” وان هذه المواضع متنازع في صحتها فلم يحصل لها

من التلقي ما حصل لمعظم الكتاب وقد تعرض لذلك ابن

الصلاح في قوله الامواضع انتقدها الدارقطني وغيره (ص ۶۳۳)

اور دارقطنی وغیرہ کے بعض اعتراضات تو ایسے اٹل ہیں کہ حافظ ابن حجر کو بھی یہ اعتراض
کرنا پڑا ہے۔

وقوله في شرح مسلم وقد اجيب عن ذلك او اكثره

هو الصواب فان منها ما الجواب عنها غير منتهض (ص ۶۳۳)

یعنی نووی نے شرح مسلم میں جو کہا ہے کہ ان اعتراضات کا یا ان میں سے اکثر کا

جواب دیا گیا ہے وہی صحیح ہے، اس لئے کہ بعض اعتراضات ایسے بھی ہیں

جن کا جواب کھڑا نہیں ہوتا (یعنی بنتا نہیں)

بہت سی مشہور کتابوں میں بھی بہتر سے روایہ کے بارے میں جن کا نام بہت پہلے گزرا ہے اور ان کا باطنی حال معلوم ہونا ناممکن سا ہو گیا ہے اسی پر

پس جب صحیحین کی بعض احادیث متکلم فیہ ہیں اور ان کی صحت پر دارقطنی وغیرہ کو اعتراض ہو تو لازم آیا کہ کلیتہً صحیحین کی صحت پر اتفاق نہیں ہے اور راویوں کی عدالت بھی اسی پر متفرع و مبنی ہے، اس لئے جملہ راویوں کی عدالت پر کبھی اتفاق نہیں ہے۔ نیز یہ بھی ثابت ہوا کہ دارقطنی و ابوسعود و مشقی و ابوعلی کو یہ تسلیم نہیں ہو کہ صحیحین کی صحت پر جمہور راست کا اتفاق ہے، اگر تسلیم ہوتا تو جمہور کی مخالفت وہ کیوں کرتے با یہ کہنے کے ایسے مزعموہ اتفاق کی کوئی قیمت ان کے نزدیک نہیں تھی۔

اسی مقام پر الملوی صاحب نے اس مثال میں بھی ملاحظہ دینے کا دعویٰ کیا ہے جو رکعات ۴۵ کے حاشیہ میں دی گئی ہے اور فرمایا ہے کہ

”بخاری نے دوسرے ثقہ راوی کے ساتھ ملا کر اسید بن زید سے روایت

کی ہے، گویا صرف اسید کی روایت پر اعتماد نہیں کیا (ص ۱۷۸)

پہلے تو الملوی صاحب کے گزارش ہے کہ ”گویا“ کو چھوڑیے صاف صاف بول لے کہ بخاری نے اسید پر کچھ بھی اعتماد کیا، اور اس کا نام لینے سے روایت کو کچھ بھی تقویت پہنچی یا نہیں؟ اگر نہیں تو اس کا نام لینے سے کیا فائدہ ہے؟

دوسرے یہاں یہ گفتگو نہیں ہے کہ دوسرے راوی کو ساتھ ملایا یا نہیں، بلکہ گفتگو یہ ہے کہ صحیحین میں بھی ایسے راوی ہیں جن کی توثیق کسی نے نہیں کی، انھیں میں اسید بن زید بھی ہے، اب بتائیے کہ وہ ضعیف و نامقبول ہے یا نہیں؟ اگر ہے تو پہلے صاف صاف اقرار کیجئے۔ اس کے بعد جواب دیجئے،

ملاحظہ تو آپ دے رہے ہیں کہ ایک طرف آپ یہ بھی مانتے ہیں کہ ابن حجر نے اسید کی نسبت لکھا ہے کہ میں نے ان کے حق میں کسی کی توثیق نہیں دیکھی، دوسری طرف ذہبی کا ادھورا کلام نقل کر کے عوام کو یہ بھی سمجھانا چاہا ہے کہ صحیحین کے راویوں کو

عمل کیا گیا ہے کہ اگر ان سے وہ شخصوں نے روایت کی ہے تو کوئی ان کے

کسی نے ضعیف نہیں کہا۔

ذہبی نے صحیحین و غیر صحیحین کے | بہر حال صحیحین کی صحت پر اور ان کے راویوں کی
راویوں میں کوئی تفریق نہیں کی | عدالت پر جمہور امت کا اتفاق ہو یا نہ ہو ذہبی نے

جو قاعدہ بیان کیا ہے وہ صحیحین کے راویوں کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ ہر کتاب کے
راویوں کے حق میں عام ہے، جیسا کہ ذہبی کے الفاظ صحت دلالت کرتے ہیں اور اس سے
بڑھ کر یہ ہے کہ ذہبی نے یہ قاعدہ ایسے راوی (مالک بن انحر) کے ترجمہ میں اور اسی کی طرف
سے مدافعت کرتے ہوئے بتایا، جو صحیحین کا راوی نہیں ہے اور اسی کے ضمن میں انہوں نے
یہ کہا ہے کہ صحیحین میں کبھی ایسے بہت راوی ہیں جن کی کسی نے توثیق نہیں کی ہے،

اس سے صحت ظاہر ہو کہ اس باب میں صحیحین و غیر صحیحین کے راویوں میں وہ کوئی فرق
نہیں کہنے، اور اسی سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ صحیحین کے راویوں کی عدالت پر جمہور کا
اتفاق نہیں مانتے، ورنہ غیر صحیحین کے راوی کے حق میں صحیحین کے راویوں کی نظیر پیش نہ کرتے۔
اسی طرح حفص بن بغیل بھی صحیحین کا راوی نہیں ہے، اس سے مدافعت کرتے ہوئے
بھی ذہبی نے صحیحین کے مستور راویوں کی نظیر پیش کی ہے۔

پس اگر ذہبی صحیحین کے راویوں کی عدالت پر جمہور امت کے اتفاق کے قائل ہیں
تو یہ نظیر کیوں کرتے ہو سکتی ہے؟

المؤی صاحب صحت صحت فرمائیں کہ وہ ذہبی کے بیان کردہ قاعدہ کو اس کے عموم
کے ساتھ صحیح مانتے ہیں یا نہیں؟ اگر نہیں مانتے تو جواب دیں کہ ذہبی کا یہ قاعدہ مالک بن انحر
اور حفص پر کیونکر منطبق ہوتا ہے؟ نیز یہ کہ وہ صحیحین کو نظیر میں پیش کرنا کس طرح درست ہوگا؟
اس کے بعد آخری بات بھی سن لیجئے کہ آپ کی ان تمام تاویلات و مغالطات کے بعد
بھی ابن فنجرہ کے حق میں مولانا مبارکپوری کی عدم واقفیت تسلیم کرنے سے چارہ کار نہیں ہے۔

لیجئے! اب ہم بہ شکر یہ مولانا مؤوی ابن فنجرہ کا وہ ترجمہ بھی پیش کئے دیتے ہیں جو

ثقة ہونے کی تصریح کرے یا نہ کرے، اس کی روایت قبول کرتے ہیں (۶۲)۔
(ابن الصلاح ص ۴۳)

اور سب سے آخر میں یہ کہ ابن الاثیر نے ابن فنجویہ کے تذکرہ میں ان کو حافظ کہا ہے، اور سخاوی کی تصریح کے بموجب یہ الفاظ توثیق میں سے ہے، لہذا صراحتہ بھی ابن فنجویہ کی توثیق ثابت ہوگی (۶۵)۔

ان تمام باتوں کے ہوتے ہوئے ابن فنجویہ کی روایت کو ناقابل استدلال کہنا سوائے اس کے کہ غفلت پر مبنی کہا جائے اور اس کو بیجا جرأت قرار دیا جائے اور کیا کہا جاسکتا ہے۔

مولانا عبدالرحمن صاحب نے معرفۃ السنن کی روایت پر دو طریق سے کلام کیا ہے، ایک یہ کہ اس میں ایک راوی ابو طاہر ہیں، جن کی نسبت ہم کو ظلم نہیں ہے کہ کسی نے ان کی توثیق کی ہے، دوسرے ابو عثمان ہیں جن کا تذکرہ ہم کو کسی کتاب میں نہیں ملا۔

ان راویوں پر مولانا کا اعتراض بعینہ وہی ہے جو ابن فنجویہ پر تھا، لہذا اسکا

ان کے ثقا اور قابل احتجاج ہونے پر صراحتہ دلالت کرتا ہے۔

محدث و مؤرخ ابن العما د حنبلی مشذرات الذہب میں زیر واقعات ۴۱۳ھ لکھتے ہیں۔

”وفیہا ابو عبد اللہ بن فنجویہ الحسین بن محمد بن الحسین الثقفی الدینوری
بنیسا بوردنی دبیج الآخر وکان ثقة مصنفاروی عن ابی بکر بن السنی و
عیسیٰ بن حامد الزحجی وطبقتهما واصل له حشمة و مال (ص ۲۰۰)
کئے مولانا! اب کیا رائے ہے؟

(۶۳) و (۶۴) ان دونوں کا کوئی جواب الملوی صاحب نے نہیں دیا۔

(۶۵) الملوی صاحب نے اس کا جواب آگے دیا ہے،

جواب بھی وہی ہے جو ابن فنجویہ کی طرف سے دیا جا چکا ہے، اس کے اعادہ کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہم مولانا کے اس جمود یا تعصب پر... اظہار افسوس کئے بغیر نہیں رہ سکتے کہ یہ جانتے اور تسلیم کرتے ہوئے کہ ابو طاہر کو عبد الغفار اور کسی وغیرہ نے امام اصحاب الحدیث اور امام المحدثین والفقہاء کہا ہے، کس بی دلیلی سے کہتے ہیں کہ اس سے ثقہ ہونا لازم نہیں آتا، کاش کوئی بتائے کہ محدثین نے ان کو اپنا امام تسلیم کیا، اور اہل نیشاپور نے ان کو منصب افتاء و شیخت توفیقین کیا تو کیا یہ ان کی عدالت و ثقاہت اور فقہاء و محدثین کے ان پر کلی اعتماد کی دلیل نہیں ہے، اگر کوئی جرات کر کے نفی میں جواب دے تو میں بھی بلا خوف تردد کہتا ہوں کہ جب خواص و عوام اور محدثین و فقہاء کے اندر اس قدر مقبولیت و اعتماد حاصل ہونے سے بھی ثقہ ہونا لازم نہیں آتا تو کسی ایک یا دو کے ثقہ کہہ لینے سے بطریق اولیٰ ثقہ ہونا لازم نہ آئے گا، کیونکہ جب اس جم غفیر کے علی اظہار اعتماد سے کچھ نہیں ہوتا تو صرف دو یا ایک کے قولی اظہار اعتماد سے کیا ہو سکتا ہے کیا اتنے لوگ جن میں محدثین و فقہاء سب شامل ہیں کسی غیر ثقہ کو امام محدثین بنا سکتے ہیں؟ مفتی شہر قرار دے سکتے ہیں؟ اور اس کو شیخ تسلیم کر سکتے ہیں تو ایک یا دو آدمی کسی غیر ثقہ کو غلط بیانی کر کے یا کسی مطلب کیلئے رو رعایت سے ثقہ نہیں کہہ سکتے؟^(۶۶) خطیب نے اسی بات کو کفایہ ص ۸۷ میں بایں لفاظ کہا:

(۶۶) الملوی صاحب نے توفیقین منصب افتاء و شیخت اور محدثین و فقہاء کے کلی

کا کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ صرف یہ لکھا ہے کہ

.. امام الفقہاء والمحدثین کی قسم کے الفاظ مجروح راویوں کے متعلق

بھی استعمال کئے گئے ہیں، اور اس کی نظیر ہم پہلے پیش کر چکے ہیں (ص ۱۷۹)

الملوی صاحب نے جہاں نظیر پیش کی ہے وہیں ہم نے بھی ان کو بتا دیا ہے کہ ان نظیر

میں امام یا فقیہ یا بڑا محدث کہنا اس لئے مفید تو ثبوت نہیں ہوا کہ وہ سبباً شخص

والدلیل علی ذلك ان العلم يظهر رستورها واشتقار عد التهما اقوی فی النفوس من تعدیل واحد واثنین يجوز علیهما الكذب و المحاباة فی تعدیله لا اغراض داعية لهما الی وصفه بغير صفة وبالرجوع الی النفوس یعلم ان ظهور ذلك من حاله اقوی

ہیں، ان پر سزا جو بھی کی گئی ہے، لیکن ابوظاہر کو امام الفقہاء والمحدثین تو کہا گیا مگر کوئی ادنیٰ درجہ کی بھی جوہ کسی نے ان پر نہیں کی ہے، لہذا اس قسم کے الفاظ جوہ کے حق میں مفید نہ ہوں تو اس سے لازم نہیں آتا کہ غیر جوہ کے حق میں بھی مفید نہ ہوں۔

بانی رہا یہ کہنا کہ :-

”سبکی و عبد الغافر نے ابوظاہر کے تفقہ، شجرت، افتاء اور تربیت وغیرہ میں مہارت کی تعریف کی ہے، عدالت و ثقاہت کے متعلق کچھ نہیں

کہا ہے“ (صفحہ ۱۰)

تو گزارش ہے کہ سبکی و عبد الغافر نے صرف اتنا ہی نہیں کہا ہے بلکہ ان کی نسبت سبکی نے یہ بھی لکھا ہے :-

”سلمت الیہ الفقہاء القیامہ مدینۃ نيسابور والمشيخة“

(فقہاء نے منصب افتاء و شیخت شہر نیشاپور میں ان کو سپرد کیا)

اور عبد الغافر نے — امام اصحاب الحدیث بخراسان و فقیہہم

بالاتفاق بلا مدافعة“ (کہ وہ خراسان میں اصحاب الحدیث کے بالاتفاق

و بلا اختلاف امام و فقیہ تھے) — لکھا ہے،

جو اس بات کی بین دلیل ہے کہ وہ فقہائے نیشاپور و خراسان کے نزدیک بالاتفاق

ان دونوں باتوں کے اہل اور متفق علیہ عادل تھے — الطوی صاحب بتائیں کہ کیا کسی

فاسق و فاجر کو بھی منصب افتاء و شیخت سپرد کرنا جائز ہے؟

فی النفس من تزکیة المعدل لهما -

اصل یہ ہے کہ املوی صاحب اتنا کچھ سننے کے بعد کبھی ابھی تک اسی چکر میں ہیں کہ ثقاہت کے لئے ضروری ہے کہ صاف لفظوں میں کسی نے ثقہ کہا ہو اور اشتہار عدالت کا بھی مطلب یہی ہے کہ لوگ عام طور پر یہ کہتے ہوں کہ وہ عادل تھے، حالانکہ اگر اشتہار عدالت کا بھی یہی مطلب ہو کہ صاف لفظوں میں لوگ عادل ہونے کی تصریح کرتے ہوں تو پھر ثبوت عدالت کی دو صورتیں جو علمائے فن نے لکھی ہیں، ان دونوں میں فرق ہی کیا رہ جائیگا معلوم ہوتا ہے املوی صاحب کو ابھی تک یہ پتہ نہیں کہ اصول حدیث میں مصرح ہے کہ عدالت کبھی تو تہیض سے ثابت ہوتی ہے اور کبھی استفاضہ و شہرت سے، اور استفاضہ و شہرت کی ثبوت میں تہیض کی ضرورت نہیں (دیکھو تدریب الراوی ص ۱۰۹)

اب بتائیے کہ استفاضہ کی صورت اس کے سوا کیا ہے کہ لوگ عام طور پر اس سے روایت لیتے ہوں، اس کے ساتھ ایسا برتاؤ کرتے ہوں جو عادل ہی کے ساتھ ہو سکتا مثلاً اس کو منصب افتاء و شیخت پیرد کرتے ہوں، اس کو امام الفقہاء و المحدثین کے لقب سے یاد کرتے ہوں، اور ان سب باتوں کے ساتھ اس میں کوئی جرح و قدح نہ کرتے ہوں ابوظاہر میں یہ ساری باتیں موجود ہیں۔ لہذا ان کی عدالت میں کیا شبہ ہو سکتا ہے۔ اب اگر اس کے بعد یہ کہئے کہ سبکی و عبد القافر نے انکی عدالت و ثقاہت کی تعریف نہیں کی تو یہ ثقاہت کی تہیض کا مطالبہ ہو اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے نزدیک ثبوت کی ایک ہی صورت ہو جو از روئے علم اصول بالکل غلط ہے۔

(۶۷) بیان سابق سے واضح ہو گیا کہ مولانا مٹھی نے اس مقام پر کفایہ کی عبارت بالکل بر محل نقل کی ہے، مگر چونکہ املوی صاحب کو عبارت فہمی سے کوئی علم نہیں ہے اس لئے وہ اس کو بے محل کہہ رہے ہیں

املوی صاحب اشتہار عدالت و ثبوت کے لفظ پر تو خود کرنے کی دعوت دے رہے ہیں مگر خود ظہور سے تو بظاہر مطلقاً غور نہیں کرنے اور کچھ نہیں سوچتے کہ اشتہار

اس کے سوا ایک اور بات بھی قابلِ تعجب و افسوس ہے، معلوم ہوتا ہے

عدالتہما اسی ظہورِ مسترہما کا عطف تفسیری ہے اور اشتہارِ عدالت کی مراد خطیب کے نزدیک یہ ہے کہ اس کی کوئی ایسی بات جو عدالت میں قادی ہو ظاہر نہ ہو بلکہ ایسی چیزوں کا مخفی دستور ہونا ظاہر ہو۔

مگر الموی صاحب اپنی عقلمندی سے اشتہارِ عدالت کا مطلب یہ سمجھ رہے ہیں کہ "راوی کی عدالت صرف ثابت ہی نہیں بلکہ اس درجہ ثابت ہو کہ شہرت عام رکھتی ہو۔"

کوئی ان سے پوچھے کہ اگر ثابت ہونے کا مطلب تفصیل سے ثابت ہونا ہے تو اس کے بعد شہرت عام کی کیا ضرورت ہے اور اس صورت میں اس عبارت کا اس باب سے کیا جوڑ، جس باب میں خطیب نے اس کو لکھا ہے۔

اور اگر عدالت ثابت ہونے سے عدالت کا استفاضہ مراد ہے تو استفاضہ اور شہرت عام میں کیا فرق ہے؟ اس صورت میں تو آپ کے بتائے ہوئے مطلب کی دوسری تعبیر یوں ہوگی کہ "اس درجہ استفاضہ رکھتی ہو کہ شہرت عام رکھتی ہو"۔ یہ کیا بات ہوئی؟

الموی صاحب میں سمجھنے کی صلاحیت ہوتی یا سمجھنا چاہتے تو اس باب کی آخری بات خطیب نے ابو مسہر کے قول کی شرح کرتے ہوئے لکھی ہے، اس سے سمجھ سکتے تھے کہ خطیب کی مراد اشتہارِ عدالت سے کیا ہے، نئے خطیب فرماتے ہیں:-

"اداد ابو مسہر بہذا القول ان من عرف بحالستہ للعلماء واخذہ عنہم اغنی ظہور ذلک من امرہ ان یسأل عن حالہ (منہ)"

یعنی ابو مسہر کی مراد یہ ہے کہ جس راوی کا علماء کے پاس اٹھنا بیٹھنا اذان کے

مولانا کو وہ تمام الفاظ و عبارات مستحضر نہیں ہیں جن سے ایک راوی کی توثیق ہوتی ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ثقہ، ثبت اور حجت جیسے معروف و مشہور الفاظ ہی سے توثیق ہوتی ہے، اگر ایسا ہے تو یہ سخت غلط فہمی اور بے خبری ہے، توثیق انہیں الفاظ میں منحصر نہیں ہے، حافظ سخاوی نے فتح المغیث میں اور سندی نے شرح منجہ میں عبارات توثیق کے چھ درجے قائم کئے ہیں اور ہر درجہ میں کئی کئی لفظ لکھے ہیں، ازاں جملہ چوتھے درجہ میں ثقہ، ثبت اور حجت کے ساتھ لفظ امام اور حافظ کو بھی الفاظ توثیق میں شمار کیا ہے۔ (۶۸) فرماتے ہیں :-

استفادہ کرنا معلوم ہو تو اس کی اس بات کا ظہور اس کا حال پوچھنے سے مستغنی

کر دیتا ہے۔

دیکھئے کتنی وضاحت سے خطیب نے بنا دیا کہ صرف یہ بات ظاہر ہونی چاہیے کہ راوی علماء کی مجلسوں میں شریک اور ان سے مستفید ہوا ہے، اس کے بعد اس کا حال پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔

اور یہ تو پہلے ہی وہ لکھ چکے ہیں کہ ستر یعنی جرح و قدح کا مخفی ہونا بھی ظاہر ہونا چاہیے پس اس اصول سے ہر وہ راوی جس پر جرح و قدح کا پتہ نہ ہو اور اسکے طلب و تحصیل کی شہرت یا اس کا ظہور ہو وہ ثقہ اور ابوظاہر کی نسبت پہلے بتایا جا چکا، سبکی نے گیارہ عالموں سے ان کا علم حاصل کرنا اور ایک کثیر التعداد مخلوق کا ان سے روایت کرنا جن میں سے دس کے نام بھی انھوں نے گنوا دیے ہیں، بیان کیا ہے اور آج تک ان کے باب میں کسی جرح و قدح کا پتہ نہیں چلا بلکہ اس کے برخلاف ان کو تمام فقہاء نے مینا پور نے منصب افتاء و شیخت سپرد کر کے ہر توثیق ثبت کر دی ہے۔

پھر ایسے راوی کی عدالت کا ثبوت مانگنا اعلیٰ درجہ کی یخبری و بے بصیری نہیں ہے تو اور کیا ہی

(۶۸) الموی صاحب نے اس کے جواب میں لکھا ہے کہ :-

”جب کسی عادل کے حق میں یہ الفاظ استعمال کئے جائیں گے تو اہمیت

ثم ما انفرد فيه بصيغة دالة على التوثيق كثفة او مثبت

او مكانه مصحف او حجة او امام او ضابط او

حافظ (سخاوی و مندی بحوالہ الرفع والتکمیل ص ۱۲)

اس گزارش کے بعد میں چاہتا ہوں کہ محدثین نے ابوطاہر کے حق میں جو کہا ہے اس کو اپنے سامنے رکھ کر پوچھوں کہ کیا الفاظ امام اصحاب کبریٰ اور امام لمپیٹین و الفقہار سے ابوطاہر کا ثقہ ہونا ثابت نہیں ہوتا اور اس کا انکار تعصب اور بے خبری نہیں ہے ؟

ان کا شمار الفاظ توثیق میں ہوگا (ص ۱۸)

ہم الملوی صاحب سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ عادل سے آپ کی کیا مراد ہے ؟ اگر مراد ہو کہ کسی نے اس کو صراحتاً عادل کہا ہو تو اس شخص سے کیا دلیل ہے ؟ علمائے اصول تو جس کو صراحتاً عادل کہا گیا ہو اور جس کی عدالت مستفیض ہو عادل دونوں کو عالم کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد گزارش ہے کہ لفظ توثیق سے اگر مفید عدالت مراد ہے تو یہ تحصیل حاصل ہے، اور اگر مفید حفظ و علم مراد ہے تو عادل کی شخصیت غلط اور ضلالت واقع ہے، رادی چاہے عادل ہو یا غیر عادل، مجرد ہو یا غیر مجرد، دونوں کے حق میں امام و حافظ کے الفاظ ان کے لئے ثبوت علم و حفظ کے مفید ہیں،

الملوی صاحب دکھیں کہ نعیم بن حماد اور ابوالفتح ازدی دونوں مجرد ہیں پھر بھی ذہبی نے دونوں کو حفاظ حدیث میں شمار کیا ہے،

ہمارے اس بیان سے واضح ہو گیا کہ الملوی صاحب نے ابن الصلاح کی عبارت سمجھے ہوئے نقل کر دی ہے۔ لفظ عادل سے ابن الصلاح کی مراد غیر مجرد ہو اور مطلب یہ ہے کہ جس رادی پر کوئی جرح نہ ہو اس کے حق میں لفظ حافظ مفید عدالت ہے اور اس کی قرینہ ہے کہ وہ لفظ حافظ کو الفاظ التعمیل کے ضمن میں ذکر کرتے ہیں یعنی جو الفاظ ثبوت عدالت ہوتے ہیں۔

سنئے! علامہ حافظ تاج الدین سبکی طبقات الشافعیہ ص ۲۱۴ میں فرماتے ہیں
 "الفقیہ الشیخ ابوطاھر الزیادی امام المحدثین والفقہاء
 بنیساہور فی زمانہ وکان شیخا ادیباً عارفاً بالعربیة
 سلمت الیہ الفقہاء الفقیاء بمدینة نيسابور والمشیخة"
 اور اسی کتاب میں ہے کہ عبد الغافر نے ابوطاھر کی نسبت کہا ہے کہ :-
 "امام اصحاب الحدیث بخراسان و فقیہہم بالاتفاق
 بلامدافعة (ص ۸۳ ج ۳)

وہ پورے خراسان کے بالاتفاق و بلا اختلاف امام اصحاب الحدیث
 اور فقیہ تھے،

حیرت کی بات ہے کہ ایک شخص کسی راوی کو امام کہہ دے تو از روئے اصول
 حدیث اس کی توثیق ہو جاتی ہے، لیکن پورا خراسان ابوطاھر کو صرف امام
 نہیں امام اصحاب الحدیث بالاتفاق تسلیم کر لے تو مولانا کے نزدیک ان کا
 ثقہ ہونا لازم نہیں آتا۔ ع

بہ سوخت عقل ز حیرت کہ این چہ بو العجیب است!

اور سلم البتوت کی عبارت سے تو یہ بات اور زیادہ واضح ہو جاتی ہے، اس لئے کہ وہ تو
 یہ قول آپ کے لفظ حجۃ و ثقہ کو بھی عادل ہی راوی کے حق میں موجب توثیق لکھتے ہیں
 اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جب حجۃ اور ثقہ کے لفظ سے بھی اسی راوی کی
 توثیق ہوگی جو پہلے سے عادل ہو تو اولاً یہ الفاظ مفید تعدیل کس طرح ہوئے، وہ تو پہلے
 ہی سے عادل ہے، ثانیاً پہلے سے عادل ہونے کا علم کس طرح ہوگا، آپ کے بیان
 تو معلوم ہوتا ہے کہ تفصیص سے — لہذا سوال ہے کہ تفصیص عادل ہونے کی ضروری ہے؟
 یعنی یہ ضروری ہے کہ کسی نے اس کو ہو عادل کہا ہو یا اس لفظ کے علاوہ تقریباً حجۃ کہا
 ہو تب بھی کافی ہے،

اب رہے ابو عثمان بصری تو معلوم ہے کہ ان کا نام عمر و بن عبد اللہ ہے اور امام ابو طاہر کے علاوہ ان سے احسن بن علی بن مول بھی ثابت کرتے ہیں

اگر پہلی بات ضروری ہے تو میں پہنچ کر کے کہتا ہوں کہ اس طرح کسی راوی کی ثقافت بھی ثابت کرنا لوہے کے چنے چنانا ہے۔ فرض کیجئے کہ امام بخاری کے استاد حمیدی کو امام احمد نے امام اور ابو عاتم نے ثقہ کہا ہے۔ اب آپ بتائیے کہ ان حضرات سے پہلے حمیدی کو عدل کس نے کہا ہے؟ اگر کسی نے پہلے یہ نہیں کہا ہے تو لفظ امام ثقہ سے حمیدی کی توثیق نہیں ہو سکتی، یا مثلاً عیسیٰ بن جابر یہ کہ آپ ثقہ مانتے ہیں تو اس بنا پر کہ ابن جان نے اس کو ثقافت میں ذکر کیا ہے تو بتائیے ابن جان سے پہلے اس کو عدل کس نے کہا ہے؟ اگر نہیں کہا ہے تو ثقافت میں ذکر کرنے سے اسکی ثقافت کیسے ثابت ہو گئی؟ اور اگر عدل کہنا ضروری نہ ہو بلکہ کوئی ایسا لفظ جو مثبت عدل کا ہو، اس کا ہونا ضروری ہے تو گزارش ہے کہ جب حجۃ اور ثقہ جو سبک ادب کے الفاظ ہیں وہ کبھی مثبت عدالت نہیں ہیں تو دوسرا کون سا لفظ مثبت عدالت ہو سکتا ہے اور جب یہ الفاظ غیر عادل کی توثیق کا موجب نہیں ہو سکتے تو دوسرے کسی لفظ میں کیا دم ہے کہ وہ غیر عادل کی توثیق کا موجب ہوگا، اب اگر آپ گھبرا کر یہ کہیں کہ یہ کچھ ضروری نہیں ہے کہ ثقہ کہنے سے پہلے کوئی لفظ (چاہے عدل ہو یا دوسرا لفظ) کہا گیا ہو تو سوال ہے کہ پھر عادل ہونے کی تفسیح کہاں پائی گئی اور اس صورت میں وہ راوی عادل کیسے ثابت ہوگا؟ اس کے بعد الموی صاحب فرماتے ہیں کہ

” بڑی پر لطف بات یہ ہے کہ مولانا مسوی ابواستخ از دی کو اعلام مرفوعہ

میں ضعیف و صاحب بنا کر وغیر مرضی لکھتے ہیں۔ لیکن انھیں ابواستخ کو خطبے

حافظ لکھا ہے، (ص ۱۸۱)

الموی صاحب کو کتنی مرتبہ سمجھایا جائے کہ جس راوی کو حافظ کہنے کے ساتھ اس پر جرح

بھی کی گئی ہو، اس کے حق میں اگر یہ لفظ مفید نہ ہو تو اس سے یہ کوئی لازم آتا ہے کہ جس پر کوئی

جرح نہیں کی گئی ہے اس کے حق میں بھی مفید نہ ہو

(۶۹) اور روایت زیر بحث کے علاوہ ان کی متعدد روایتیں سنن کبریٰ میں موجود ہیں اور محدثین میں سے کسی شخص نے ان کی تضعیف نہیں کی ہے، زیادہ سے زیادہ

ابو اسحاق کے حق میں حافظ کلمے جانے کی اہمیت اس لئے نہیں ہے کہ ان پر جرح کی گئی ہیں لیکن ابن فنجویہ کے حق میں اس لفظ کی اہمیت اس لئے ہے کہ اسکی تعریف کے بعد ان پر کوئی جرح نہیں کی گئی ہے۔

اس کے بعد الملوی صاحب فرماتے ہیں کہ
 ”یہ سب اب تو کوئی شبہ نہیں رہا کہ حافظ کا لفظ راوی کی عدالت و ثقاہت کو مستلزم نہیں۔“

جی ہاں! اور آپ کے ارشادات کے بعد تو اب اس میں کوئی شبہ نہیں رہا کہ تعدیل کے جو سبب ادنیٰ الفاظ ہیں، یعنی حجة و ثقة وہ بھی راوی کی عدالت و ثقاہت کو مستلزم نہیں ہیں، اس لئے کہ یہ الفاظ بھی عادل ہی راوی کی توہین کے موجب ہیں جیسا پہلے سے وہ عادل ثابت نہ ہوں، اس وقت تک ان الفاظ سے عدالت و ثقاہت ثابت نہ ہوگی، چلئے صفایا ہی ہو گیا،۔

(۶۹) ابو عثمان بصری کے باب میں الملوی صاحب نے صرف اتنا معلوم ہونا ظاہر کیا ہے کہ ان کا نام عمرو بن عبد اللہ ہے، حالانکہ قارئین رکعات تراویح دیکھ رہے ہیں کہ انکی نسبت یہ بھی معلوم ہے کہ ان سے ابو طاہر زیادہ اور احسن بن علی نے روایت کی ہے اور ان کی متعدد روایتیں سنن کبریٰ میں موجود ہیں، اس کے بعد الملوی صاحب کا یہ لکھنا کہ

”ان کا ترجمہ اسماء الرجال کی کتابوں میں کہیں نہیں ملتا۔“

مغالطہ سے خالی نہیں ہے، اس لئے کہ معرفت العداۃ ہونے کے لئے اسماء الرجال کی کتابوں میں ترجمہ ملنا ضروری نہیں ہے، نیز اسماء الرجال کی کُل کتابیں الملوی صاحب کو دستیاب کب ہوئی ہیں جو فرمانے لگے کہ ان کا ترجمہ کہیں نہیں ملتا۔

ان کی نسبت اتنی بات کہی جاسکتی ہے کہ ہم کو معلوم نہیں کہ ان کو کسی نے صراحتاً
ثقة کہا ہے، تو ذہبی کے حوالہ سے ثابت کر چکا ہوں کہ ایسے راوی تو صحیحین میں
بھی بکثرت ہیں، مگر تمہور نے ان کی روایات کو صحیح تسلیم کیا ہے۔ اس اصول سے
ابو عثمان کی روایت بھی صحیح ہے، اور مذکورہ بالا بنیاد پر اس کو مجروح
قرار دینا تعصب و تکلم ہے،

نیز الموی صاحب خود اپنی ہی بات اس قدر جلد بھول گئے، ابھی ذرا پہلے تو وہ
قرار ہے تھے کہ اگر۔

”وہ (ابن فنویہ) واقعی شہرت اور محدثین میں مقبولیت کے حامل ہوتے۔

تو علامہ سبکی ان کو کبھی نظر انداز نہ کرتے (ص ۲۲)

اور ابو عثمان بصری کو سبکی نے ابوظاہر کے اساتذہ میں ذکر کیا ہے، لہذا خود ان کے قول سے
ثابت ہو گیا کہ ابو عثمان واقعی شہرت اور محدثین میں ایسی مقبولیت کے حامل تھے کہ سبکی
ان کو نظر انداز نہ کر سکے۔

اس کے بعد الموی صاحب نے ابو عثمان کو مجہول العداۃ یا مستور لکھنے کی جرات کیس طرح
کی، یہ استاد کی ناجائز حمایت نہیں ہے تو اس کا کیا نام ہے۔

بہر حال جب ابو عثمان خود الموی صاحب کی دلیل سے محدثین میں مقبولیت کے
حامل تھے تو ان کا عادل ہونا ثابت ہو گیا اس لئے کہ تصریح علماء اصول ثبوت
عدالت کا ایک طریقہ استفاضہ بھی ہے، جیسا کہ اوپر بہ تفصیل تمام گزر چکا۔

(۷۰) اس پر الموی صاحب نے لکھا ہے کہ

”صحیحین کے راوی پر دوسرے راویوں کا قیاس کرنا محدثین کی تصریحاً

سے ناواقفیت کی دلیل ہے۔“ (ص ۱۸۳)

مگر الموی صاحب نے یہ نہیں سوچا کہ امام ذہبی جو صاحب استقراء، تمام فی الرجال میں انہوں نے
ابن اسیر اور خص بن یغلیٰ کو صحیحین کے راویوں پر قیاس کیا ہے لہذا محدثین کی تصریحات سے

آخر میں ایک بات اور رہی جاتی ہے، وہ یہ کہ اگر بالفرض معرفۃ السنن کی یہ روایت ضعیف بھی ہو، تو چونکہ وہ سنن کبریٰ میں دوسرے طریق سے مروی ہے، اس لئے خود مولانا ہی کی تصریح کے بموجب اس کا ضعف دفع ہو جائے گا۔^(۷۱)
مولانا ابکار المنن ص ۱۴۲ و ص ۱۴۵ میں لکھتے ہیں۔

” هذا الحديث وان كان اسناده ضعيفا لكنه مستنجد
بتعدد طرقه“

مولانا نے دوسرا اعتراض اس روایت پر یہ کیا ہے کہ وہ سنن سعید و موطائے مالک کی گیارہ والی روایت اور ابن اسحاق کی تیرہ والی روایت کی معارض ہے،

مولانا کا یہ اعتراض بھی تعصب اور اپنی بات کی بیجا پاس سے خالی نہیں ہے، اس لئے کہ گیارہ اور تیرہ والی روایتیں بھی تو باہم متعارض ہیں اور ہر ایک دوسرے کے خلاف توجیہ ان میں کوئی بھی دوسرے کی معارض ہوتے ہوئے مجروح و ساقط نہیں ہوتی تو بیس الی اس بنیاد پر کیوں مجروح و ساقط ہوگی؟ اور اگر آپ ان دونوں کے تعارض کو کسی تاویل کے

نادانگہیت کی چوٹ امام ذہبی پر ہوتی، جی ہاں! جب مطلب ہو تو صاحب استقرار، تامہ! اور جب خلاف مطلب ہو تو محدثین کی تصریحات سے ناواقف!
(۷۱) الملوی صاحب فرماتے ہیں کہ:-

” تعدد طرق سے وہ ضعف دور ہوتا ہے جو معمولی درجہ کا ہو اور جس راوی کا

لہ حافظ ابن حجر فتح الباری میں لکھتے ہیں:-

” فان الطرق اذا كثرت و تباینت عوار جہاد ل ذلک علی ان لہا اصلاً (۳۰۴)“

اور اس سے ذرا پہلے فرماتے ہیں:-

” وکلہا سوی طریق سعید بن جبیر اما ضعف و اما منقطع لکن کثرة

الطرق تدل علی ان لا قصہ اصلاً (۳۰۴)“

بھروسہ پر کالعدم سمجھتے ہیں۔ مثلاً یہ کہتے ہیں کہ اگرچہ تیسرہ والی روایت کے کسی لفظ سے تو معلوم نہیں ہوتا، مگر احتمال عقلی ہے کہ اس میں دو روایتیں سنت عشاء کی شامل ہوں تو اس احتمال کے بموجب اس میں تراویح کی روایتیں گیارہ ہی ہوں، اور اس طرح وہ گیارہ والی روایت کے مخالف نہیں تو گزارش ہے کہ گیارہ اور تیسرہ کے تعارض کو کسی تاویل و احتمال عقلی سے دفع کرنا آپ کے لئے جائز ہے۔ تو دوسروں کے حق میں اسی نوعیت سے گیارہ اور بیس کے تعارض کو دفع کرنا کیوں ناجائز ہے، اور اگر آپ گیارہ اور تیسرہ کے تعارض کو تاویل سے کالعدم قرار دے سکتے ہیں تو آپ سے کہیں زیادہ اعلم بالحدیث امام بیہقی نے سنن کبریٰ میں گیارہ اور بیس کے تعارض کو بھی کالعدم قرار دیا ہے اور وہ آپ کے علم میں ہے، پھر آپ نے یہ جانتے ہوئے تعارض کا دعویٰ کیوں کیا؟ کیا یہ تعصب اور مغالطہ میں ڈالنا نہیں ہے؟

کچھ حال ہی معلوم: ہو، اس کے متعلق یہ کیسے فیصلہ کیا جاسکتا ہے کہ تعدد طرق سے اس کا ضعف دور ہو گیا (ص ۱۸۳)

بتائے اس جہل مرکب کا کیا علاج کیا جائے؟ علمائے اصول تو تصریح فرماتے ہیں کہ
 "کذا اذا كان ضعفها لا ارسال او تدليس او جهالة
 رجال كما زاده شيخ الاسلام زال بمجيبه من وجه آخر
 (تدریب الرادی، ص ۵۸) یعنی اسی طرح جب کہ روایت کا ضعف ارسال یا تدلیس کی وجہ سے یا رادیوں کی چھالت (حال معلوم نہ ہونے) کی وجہ سے ہو جیسا کہ شیخ الاسلام نے اس کو زیادہ کیا ہے تو دوسرے طریق سے مروی ہونے سے ضعف زائل ہو جائے گا۔"

اور اطوی صاحب ابن الصلاح کی ایک عبارت کو لیکر بے سمجھے ہوئے یہ فرماتے ہیں کہ
 "حال معلوم نہ ہونے کی صورت میں ضعف دور ہونے کا فیصلہ"

امام بیہقی نے پہلے گیارہ والی ایک روایت کو نقل کر کے لکھا ہے :-

”هكذا في هذه الرواية (یعنی اس روایت میں اسی طرح ہے)

اس کے بعد بیس والی دو روایتیں کو نقل کر کے لکھا ہے۔

”ويمكن الجمع بين الروایتين فانهم كانوا يقومون

بالحدي عشرة ثم كانوا يقومون بعشرين ويومنون

بثلاث (سنن کبریٰ ص ۲۹۶)

یعنی (گیارہ اور بیس کی) دونوں روایتوں میں تطبیق ممکن ہے پس

بیشک وہ لوگ پہلے گیارہ رکعت پڑھا کرتے تھے، اس کے بعد

بیس رکعت تراویح اور تین رکعت وتر پڑھنے لگے۔

نہیں کیا جاسکتا۔“

اگر الموی صاحب ابن الصلاح کی عبارت سمجھے ہوتے اور پوری عبارت نقل کر دیتے تو اس

بھی صاحب کعات کا مدعا ثابت ہو جاتا، اس لئے کہ ابن الصلاح نے تصریح کی ہے کہ ج

ضعف بوجہ ارسال ہو وہ تعدد طرق سے دفع ہو جاتا ہے، اور ظاہر ہے کہ ارسال کی صورت

میں راوی صرف مجہول الحال نہیں بلکہ مجہول الذات بھی ہوتا ہے، بااں ہمہ تعدد

ضعف دفع ہو جاتا ہے تو صرف مجہول الحال ہونے کی صورت میں بطریق اولیٰ دفع

ہو جائے گا۔

اسی طرح اگر الموی صاحب نے ظاہر کر دیا، ہوتا کہ کون سا ضعف معمولی اور کون

غیر معمولی ہوتا ہے تب بھی صاحب کعات کا مدعا ثابت ہو جاتا اور اسی کے ساتھ یہ

ظاہر ہو جاتا کہ اس موقع پر مبارک پوری صاحب کے کلام کو استشہاداً پیش کرنا علم

سوی کی محض نادانی و بھالت ہے، یا یہ نادانی و بھالت کہیں اور جا کر چسکتی ہے۔

یہ عموماً سمجھ میں نہ آیا ہو تو سنئے کہ مبارک پوری صاحب نے جس روایت کی بابت یہ

پیش کیا ہے، اس کا ماہوی بشر بن رافع ہے اور اس پر ائمہ حدیث نے حسب ذیل برصیہ کی

لطف کی بات یہ ہے کہ مولانا عبدالرحمن مبارک پوری صرف
یہی نہیں کہ بہتھی کی اس تطبیق و دفع تعارض سے واقف ہیں بلکہ تحفۃ الاحوذی
۶۲ میں اس کو انہوں نے نقل بھی کیا ہے اور امکان تطبیق و دفع
تعارض پر کوئی اعتراض بھی نہیں کیا ہے جس سے ظاہر ہے کہ ان کو یہ
امکان سلیم ہے، پھر بھی انہوں نے بیس والی روایت پر اعتراض کر دیا کہ
وہ گیارہ والی کے معارض ہے، شاید اس لئے کہ جواب کا نام ہو جائے
چاہت کام ہو یا نہ ہو۔

امام احمد :- لیس بشئ ضعیف فی الحدیث۔

امام بخاری :- لا یتابع فی حدیثہ۔

ترمذی :- یضعف فی الحدیث۔

نسائی :- مدعیون۔

ابو حاتم :- ضعیف الحدیث۔ منکر الحدیث لانری لہ حدیثا قائما۔

ابو احمد :- لیس بالقوی عندہم۔

یعقوب بن یحییٰ :- لیس الحدیث۔

عقیلی :- لہ منا کیر۔

دارقطنی :- منکر الحدیث۔

ابن عبدالبر :- ضعیف عندہم، منکر الحدیث، اتفقوا علی

انکار حدیثہ و طرح ما رواہ و ترک الاجتجاج بہ

لا یختلف علماء الحدیث فی ذلک

ابن حبان :- یاتی بطامات عن یحییٰ بن ابی کثیر موضوعہ یعرفہا

من لم یکن الحدیث صناعتہ کانہ المعتمد لہا

ابن حجر :- نے اس کو ضعیف الحدیث لکھا ہے، اور یہ لفظ وہ اس راوی کے

باب میں لکھتے ہیں جس کے حق میں کسی معتبر کی توثیق وہ نہیں پاتے۔

یہ وہ راوی ہے جس کی حدیث کے ضعف کو مولانا مبارک پوری نے تعدد طرق سے زائل قرار دیا ہے۔

اب ہم املوی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ کیا یہ ضعف معمولی درجہ کا ہے یا اگر ہاں کہتے ہوں تو ثابت کیجئے کہ بہالت حال کی وجہ سے جو ضعف ہوتا ہے وہ اس سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ اور اگر یہ ضعف معمولی درجہ کا نہیں ہے تو تعدد طرق کی وجہ سے اس کے دور ہونے کا دعویٰ کرنا وہی بات ہے یا نہیں جو آپ نے علامہ موسیٰ کی نسبت لکھی ہے

تصحیح اغلاط

صفحہ، سطر	صحیح	غلط	صفحہ، سطر	صحیح	غلط
۱ - ۴۳	دعویٰ پر اس	دعویٰ پر	۲ - ۵	رکعات	رکعت
۲ - ۴۴	بثلث و آخرون	بثلث آخرون	۱۲ - ۷	پر	پر
۲۰ - ۴۵	عارضۃ الاحوذی	عارضۃ الاحوذی	۱۳ - ۸	جمیہ	جمیہ
۳ - ۶۳	صوت میں تیرہ سے واحد کو تیرہ سے	صوت میں تیرہ سے	۶ - ۱۱	اس کا اقرار کر لیا تو	اقرار کر لیا
۱۱ - ۶۹	فعل نبوی	فعل نبوی کو	۷ - ۱۱	۳۲۷	۳۲۸
۱۲ - ۶۹	جب امام الگ	جب گیا اور امام الگ	۱۰ - ۱۱	پڑھنے، پہلے	پڑھنے سے پہلے
۶ - ۷۰	لم ترد	لم ترد	۱۱ - ۱۲	۴	۴
۱۸ - ۷۸	نفل نماز	نفل نماز	۱۲ - ۱۳	بیت	بیت
۲۱ - ۷۸	پتہ	پتہ	۱۳ - ۱۴	الوتری	الوتر
۲۲ - ۷۸	آپ	آپ	۱۴ - ۱۵	التحدید	التحدید
۱۷ - ۸۰	لا ینقص لفظ	لا ینقص کالفظ	۱۵ - ۱۶	مردی	مردی
۳ - ۸۱	کو ناجائز	کر ناجائز	۱۶ - ۱۷	ٹاپے	ٹاپے
۱۳ - ۸۱	حدیث و سنت	حدیث و سنت	۱۷ - ۱۸	وزنوہم	وزنوہم
۲۱ - ۸۱	مدلول	مدکول	۱۸ - ۱۹	اسکو	اسکو
۲۱ - ۸۱	امام محمد	امام محمد	۱۹ - ۲۰	مشافی	کوشافی
۱۲ - ۸۲	کان یزید	کان یندد	۲۰ - ۲۱	یارہم	یارہم
۱۱ - ۸۳	توفی	زنی	۲۱ - ۲۲	بغت	بغت
۲۰ - ۸۳	انوار مصابیح	انوار مصابیح	۲۲ - ۲۳	گراں	گراں

(ب)

صفحہ سطر	صحیح	غلط	صفحہ سطر	صحیح	غلط
۱ - ۱۱۲	اور وہ زیادہ	اور زیادہ	۹ - ۹۳	کلام	کا ہم
	پڑھا ہے وہ نقلی	پڑھا ہے وہ	۱۹ - ۸۲	اس	ہیں
۱۵ - ۱۱۷	طور پر پڑھا ہے	آپ کا۔	۱۹ - ۸۲	ظاہر	فلاہر
	وہ آپ کا		۷ - ۸۶	کی تقریباً	کے تقریباً
۸ - ۱۱۸	نمازیں	نمازیں	۱۵ - ۸۷	دو کو	دو کو
۶ - ۱۱۸	مگر افسوس	گرا افسوس	۱۵ - ۸۷	گیارہ	گیارہ
۳ - ۱۲۰	کہ یہ مسئلہ	کہ مسئلہ	۱۷ - ۸۷	مان یا	ان یا
۱ - ۱۲۲	دوسرے الگ	دوسرے الگ	۲۰ - ۸۷	خود	یہ خود
۱۱ - ۱۲۲	لطائف	ظائف	۱۰ - ۸۸	دو کو	دو کو
۱۲ - ۱۲۲	نقل	نقل	۱۶ - ۸۹	تو اب	تو آپ
۱۹ - ۱۲۲	ہشت رکعات	ہشت رکعات	۱۰ - ۹۳	فتح الملہم	فتح الملہم
۳ - ۱۲۶	"لیلۃ"	"لیلہ"	۱۷ - ۹۳	فرد	فرد
۶ - ۱۲۶	دو مرتبہ	وہ مرتبہ	۵ - ۹۶	اس کے	ان کے
۲۲ - ۱۲۶	باجماعہ	باجماتہ	۷ - ۹۶	تخالف نہیں کہ	تخالف نہیں کہ
۹ - ۱۲۷	کر وہ	کر وہ	۱۳ - ۹۷	فقہ سے	فقہ میں
۲۲ - ۱۲۷	اسکی وجہ	اسکی وجہ	۹ - ۱۰۱	x	انجی
۷ - ۱۲۸	اسی لئے حافظ	اسی حافظ	۲۱ - ۱۰۶	کا نام	کے نام
۲۲ - ۱۲۸	احیاناً	اب ثانیاً		عمر بھرمیں صرف	عمر بھرمیں صرف
۵ - ۱۲۹	زید بن ثابت	زید بن ثابت		تین دن رمضان	تین دن رمضان
	بیان کرتے ہیں مگر	بیان کرتے ہیں مگر	۲۲ - ۱۰۶	تو عمر بھرمیں صرف	تو عمر بھرمیں صرف
۹ - ۱۲۹	میں گران	کی نماز باجماعت کر		تین دن رمضان	تین دن رمضان
	صحابیوں	صحابیوں	۱ - ۱۱۲	العزمت الشری	العزمت الشری

صفحہ سطر	صحیحہ	غلط	صفحہ سطر	صحیحہ	غلط
۱۴ - ۱۳۹	مخفی	مخفی	۳ - ۱۳۰	رکعات	رکعت
۲۲ - ۱۴۸	ان کے استاد	ان کے اشاء	۱۰ - ۱۳۰	بیان	بان
۲۳ - ۱۴۹	الموی صاحب نے	الموی صاحب	۹ - ۱۳۲	عقلمندی	عقل
۱۲ - ۱۵۱	صحابی	صحابی	۱۲ - ۱۳۱	ابو ذر	ابو ذر
۲۱ - ۱۵۱	وہ روایت	دلا روایت	۲۱ - ۱۳۱	ثقة	صحہ
۱۱ - ۱۵۱	آئینہ دار	آئینہ وہ	۲ - ۱۳۲	دوسرے صحابی	دوسرے صحابہ
۹ - ۱۵۲	من	من	۱۵ - ۱۳۳	لہ اوہام	لا اوہام
۱۹ - ۱۵۲	کے نزدیک	ایکے نزدیک	۱ - ۱۳۳	حدیث اسکی	حدیث اسکی
۱۹ - ۱۵۲	حدیث کو	حدیث کر	۳ - ۱۳۵	وجہ یہ بیان	وجہ بیان
۱۲ - ۱۵۶	مان لینا	ان لینا	۱ - ۱۳۶	عائشہ کے کسی	عائشہ کسی
۱۳ - ۱۵۶	انتفا	انتفا	۳ - ۱۳۶	غیر معنی نے	غیر معنی سے
۱۳ - ۱۵۷	اس طرح	اسی طرح	۹ - ۱۳۶	ابو حاتم	ابو حاتم ہیں
۱۱ - ۱۵۸	شورا شوری	سورا شوری	۹ - ۱۳۷	بمسجودہ	بمسجودہ
۱۹ - ۱۵۸	دو دنوں باتوں	دو باتوں	۷ - ۱۳۸	زینا زبردستی	تری زبردستی
۲۲ - ۱۵۹	توقع ہی	توقع ہے	۲ - ۱۳۸	دائمہ صفت	دائمہ کی صفت
۲ - ۱۶۰	صواب	ثواب	۲۲ - ۱۳۳	کمر (x)	یسری گزارش ہے
۲۱ - ۱۶۰	تصویب	تصویب			کہ اگر (آخر سطر تک)
۹ - ۱۶۳	جن کا	جس کا	۸ - ۱۳۷	شیخ صالح ہے	شیخ صالح ہیں
۱۱ - ۱۶۳	کس کا بتا	کس کا بتا	۸ - ۱۳۷	اس کی	ان کی
۳ - ۱۶۳	بفاعة	بفاعة	۲۰ - ۱۳۷	اور دہا میں	اور دہا میں
۲۱ - ۱۶۳	ہے کہ	ہے کہ	۱۱ - ۱۳۸	توثیق ہی	توثیق ہی
۲۲ - ۱۶۳	منکر نہ ہو تو	منکر تو	۸ - ۱۳۹	ہر جوں	ہر جوں

صفحہ	صحیفہ	غلط	صفحہ	صحیفہ	غلط
۳ - ۲۰۰	ابن الصلاح	ابن اصباع	۲۲ - ۱۶۵	راویوں	راویوں
۱ - ۲۰۶	ثقاہت	فصل مت	۵ - ۱۶۶	اکثر راویوں	اکثر راویوں
۱ - ۲۰۸	فعل در آتش	فعل در کفش	۱۲ - ۱۶۸	محمد بلا بیان	جو بیان
۳ - ۲۰۸	واقعیہ	واقعه	۱۸ - ۱۶۰	لابتہ	لا نبتہ
	مستفیض ہو	مستفیض ہو	۱۰ - ۱۶۲	استقرار نام ہونے	استقرار نہ ہونے
۱۱ - ۲۲۵	عادل دونوں کو	عادل دونوں کو	۱۸ - ۱۶۹	معرکہ علوم الحدیث میں	علم الحدیث میں
	عادل کہتے ہیں	عالم کہتے ہیں	۲۱ - ۱۸۲	نفل کی جماعت	نظمی جماعت
۳ - ۲۲۷	استاد حمیدی	استاد خمیدی	۱۸ - ۱۹۲	ادردہ اختلاص	ادرختلات
۷ - ۲۲۷	مانتے ہیں اس	مانتے ہیں اس	۱۵ - ۱۹۳	طریق کو	طریق کار کو
۲ - ۲۳۲	بشر بن افع	بشیر بن افع	۱۳ ۱۹۹	الموی	الموی

(معدرت)

کتابت و طباعت کی اتنی غلطیوں کی نشاندہی کے بعد بھی یہ ممکن ہے کہ ہمارے نظروں سے کچھ غلطیاں اوجھل رہ گئی ہوں اس لئے معدرت کے ساتھ درخواست ہے کہ قارئین ان کی تصحیح فرمائیں۔

(صحیح)