

تحقیق و تنقید

مسنون رکعات تراویح

مولانا محمد یحییٰ گوندلوی صاحب
شارح ترمذی وابن ماجہ

ماہنامہ الحق ستمبر 2004ء جلد نمبر ۳۹ ص ۳۳ میں درج ہے کہ نبی ﷺ نے بنفس نفیس 20 رکعات تراویح کی نماز ادا فرمائی ہے۔ حالانکہ علماء احناف اس کے خلاف فرماتے ہیں۔ پھر سائل نے امام ابوحنیفہؒ، امام محمدؒ، ابن ہمامؒ، علامہ عینیؒ، ملا علی قاریؒ، بکھونیؒ، انور شاہ کاشمیریؒ، شیخ عبد الحق دہلویؒ، قاضی شمس الدینؒ، طحاویؒ اور ابو السعودؒ وغیرہم ائمہ احناف کے اقوال باحوال نقل کیے ہیں کہ ان تمام حضرات کے نزدیک رسول اللہ ﷺ کا قیام گیارہ رکعات تھا۔ اور ان میں بعض حضرات نے صراحتاً بیس کی نفی بھی کی ہے۔ تو جناب آپ کے پاس کوئی نص ہے تو بندہ کی راہنمائی فرمائیں کہ رسول اللہ ﷺ نے بیس رکعات تراویح ادا کی ہیں؟

موصوف گرامی نے اس سوال کا جواب بڑی شرح و بسط سے دیا ہے جو مجملہ کے بیس صفحات پر پھیلا ہوا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اصل سوال کا جواب کہیں نظر نہیں آیا البتہ اپنے موقف کو ثابت کرنے کیلئے انہیں کئی مفروضات قائم کرنے پڑے ہیں وہ مفروضات کیا ہیں اصول ان کے ذریعے حدیث کو باز پچہ اطفال بنایا گیا ہے اور مسلمہ اصولوں کی بیخ کنی کی گئی ہے دور صحابہ میں بلاشبہ گیارہ رکعات پڑھائی جاتی تھیں اس دور میں بیس رکعات کا ثبوت کسی صحیح نص سے نہیں ملتا تاہم اس دور مسعود کے بعد تراویح کی رکعات میں اختلاف پیدا ہوا لیکن اس میں نزاع اور جھگڑے کی صورت نہ تھی برصغیر میں یہ اختلاف شدید نزاع کی صورت اختیار کر گیا فریقین نے اپنے اپنے حق میں دلائل جمع کرنے اور مخالف کے دلائل کا رو کرنے کی پوری پوری سعی کی۔ البتہ یہ دعویٰ کہ رسول اللہ ﷺ نے بیس رکعات بنفس نفیس پڑھی ہیں کسی معتبر عالم نے نہیں کیا علماء احناف میں سے محققین حضرات نے یہی موقف اپنایا ہے کہ رسول اللہ ﷺ سے فعلاً تو گیارہ رکعات ماثور و منقول ہیں البتہ صحابہ کرامؓ کا عمل بیس رکعات کا تھا

قارئین اس بات سے بخوبی آگاہ ہیں کہ ”مجملہ ترجمان الحدیث“ کی پالیسی ہمیشہ سے معتدل رہی ہے۔ خصوصاً فروعی مسائل میں اختلافات کو ہوا دینے سے ادارہ نے بالالزام گریز کیا ہے۔ کیونکہ ان مسائل پر تمام مکاتب فکر نے اپنے اپنے موقف کی تائید اور مخالف کی تردید میں کثیر تعداد میں کتب شائع کی ہوئی ہیں۔ اہل ذوق پڑھ کر خود دلائل کا موازنہ کر سکتے ہیں۔ لیکن پاکستان میں کچھ عرصہ سے برادران احناف کے ہر جملے کی تان الہدیث پر آ کر ٹوٹی ہے۔ ادارہ ترجمان الحدیث نے بعض جرائد کے ذمہ داران کو اس طرف توجہ بھی دلائی کہ یہ روش ملک و قوم کیلئے قطعاً مفید نہیں (جس کا ریکارڈ ادارہ کے پاس محفوظ ہے) اسی سلسلہ میں ہمارے ایک معاصر (ماہنامہ الحق اکوڑہ خٹک) میں دسمبر کے شمارہ میں ایک مضمون شائع ہوا جس میں رکعات تراویح کی مسنون تعداد سے بحث کی گئی ہے بات اگر نفس مسئلہ تک رہتی تو شاید ”ترجمان الحدیث“ اسے نظر انداز کر دیتا مگر افسوس کہ صاحب مضمون نے جس طرح حدیث کی حجیت کو اپنے مفروضات کی بھینٹ چڑھایا ہے اور محدثین عظام پر جس طرح سو قیانہ جملے کئے ہیں وہ کسی طور بھی نظر انداز نہیں کیے جاسکتے تھے کہ ایک مسلمان کا تواضع ہی قرآن و حدیث ہے۔ اگر اسی کو بے وقعت بنا دیا جائے تو پھر اسلام کی تعلیمات کا سراغ لگانا بھی ممکن نہیں۔

ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے قرآن و حدیث کے تحفظ اور دفاع کیلئے ممکن بھر کوشش کریں گے۔ خواہ وہ شر انگیزی منکرین حدیث کی شکل میں ہو یا پھر کوئی دوسرا کسی بھی روپ میں منکرین حدیث کا کردار ادا کرے۔ ہمیں قرآن و حدیث پر نشتر زنی قطعاً برداشت نہیں۔

زیر نظر مضمون بھی اسی نقطہ نظر سے قارئین کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے اس میں جہاں اصحاب علم و فضل کیلئے دلچسپی کا سامان ہے وہاں عامۃ الناس کیلئے بھی راہنمائی موجود ہے۔ ہم شیخ الحدیث مولانا محمد یحییٰ گوندلوی صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ کے بھی شکر گزار ہیں جنہوں نے بیسوں کتب کی عرق ریزی سے یہ مضمون حوالہ فرما س کیا ہے۔ ہم ان کی اس کاوش پر شکر گزار ہیں اور ان کیلئے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی عمر، علم اور عمل میں برکت فرمائے اور مزید خدمت حدیث کی توفیق فرمائے۔ آمین ﴿ادارہ﴾

ماہنامہ ”الحق“ اکوڑہ خٹک کے شمارہ نومبر، دسمبر 2004ء میں مفتی ابو طلحہ حقانی کا ایک تفصیلی فتویٰ بعنوان ”رسول اللہ ﷺ سے بیس رکعات پڑھنے کی تحقیق“ طبع ہوا اور مفتی صاحب کا تعارف استاذ شعبہ تخصص الفقہ الاسلامی کے منصب جلیل سے کرایا گیا ہے۔ جو کہ دور حاضر میں علوم اسلامیہ کی سب سے بڑی سند (ڈگری) سمجھی جاتی ہے۔ یہ فتویٰ ایک سائل کے جواب میں ہے سائل نے اپنا سوال اس طرح کیا ہے کہ:

کوئی حدیث قابل قبول نہیں ہے اس کے ہاں بعید صحیح سند سے مروی حدیث قریب ضعیف سند سے مروی حدیث زیادہ بہتر ہے۔ (دراسات فی الجرح والتعديل ص ۱۰)

محدثین ضعیف سند سے مروی روایت کو قبول نہیں کرتے تھے ابو اسحاق طالقانی فرماتے ہیں میں نے عبد اللہ بن مبارک (شاگرد رشید ابو حنیفہؒ) کے سامنے یہ روایت پیش کی کہ

”ان من البر مع البر ان تल्ली لا بویک مع صلوتک و تصوم لهما مع صومک“

تو امام ابن مبارک نے فرمایا تو نے یہ حدیث کس سے روایت کی ہے میں نے کہا شہاب بن خواش سے انہوں نے فرمایا ”یہ ثقہ ہے“ اس نے یہ حدیث کس سے روایت کی میں نے کہا حجاج بن وینار سے فرمایا (یہ ثقہ ہیں) اس نے کہا یہ حدیث کس سے روایت کی ہے میں نے کہا رسول اللہ ﷺ سے انہوں نے فرمایا اے ابو اسحاق حجاج اور نبی اکرم ﷺ کے مابین بڑے وسیع میدان حائل ہیں جن کو عبور کرنے کیلئے سوار یوں کی گردنیں ٹوٹ جاتی ہیں لیکن وہ عبور نہیں ہوتے (مسلم ص ۱۲)

امام نووی اس قول کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ”معنی هذه الحکایة انه لا یقبل الحدیث الا باسناد صحیح“ (شرح مسلم ص ۱۲ ج ۱) اس حکایت کا یہ معنی ہے کہ حدیث وہی قبول کی جائے گی جس کی سند صحیح ہوگی۔

اس طرح امام ترمذی فرماتے ہیں میں نے احمد بن حسن سے سنا وہ فرماتے تھے ہم امام احمد بن حنبل کے پاس تھے تو وہاں تذکرہ ہوا جمعہ کس پر واجب ہے؟ میں نے کہا اس بارہ میں نبی اکرم ﷺ سے حدیث مروی ہے انہوں نے (ازراہ تعجب) فرمایا: کیا نبی اکرم ﷺ سے؟ میں نے کہا ہاں۔ پھر اس نے حدیث روایت کی کہ حجاج

قفیہ کے بارے میں تھا جو ماضی میں ہو چکا ہے ماضی میں انجام پانے والے افعال اور واقعات اپنے ثبوت کے لئے صحیح نقل کے محتاج ہوتے ہیں ان کو کسی مفروضے کے تحت ثابت نہیں کیا جاسکتا۔

ثانیاً موصوف کا یہ موقف کہ ”کسی حدیث کے قابل عمل ہونے کیلئے صرف اس حدیث کی سند کا صحیح ہونا ضروری نہیں۔۔۔ الخ“ نہایت سطحی اور بے شمار مفاسد کا حامل ہے۔ اگر حدیث سے سند کی اہمیت کو ختم کر دیا جائے تو پھر دین قیم میں خرابی کا ایک بہت بڑا طوفان اٹھے گا جو اصل دین کو اڑا کر کہیں کا کہیں پھینک دے گا۔ گمراہ فرقوں نے ہمیشہ سے ہی ضعیف اور ناقابل ثبوت روایات کا سہارا لیکر اور انہیں قابل عمل سمجھ کر اسلام کی صحیح تعلیم کو مسخ کرنے کی کوشش کی ہے محدثین کرام نے ان کا رد صحیح احادیث سے کیا ہے افسوس ہے کہ مفتی صاحب اپنے ایک کمزور موقف کو ثابت کرنے کیلئے ان گمراہ فرقوں کی بولی بول رہے ہیں۔

محدثین کا موقف: رسول اللہ ﷺ

کی وفات کے بعد حدیث کا حصول سند کے مرہون منت ہے اگر سند کو حدیث سے الگ کر دیا جائے تو اس کا وجود ہی ختم ہو جائیگا اسی بنا پر محدثین کرام نے جیسے متن کی حفاظت کی ہے سند کی بھی حفاظت اسی طرح کی ہے اور سند کو بھی دین کا درجہ دیا ہے امام شعبہ فرمایا کرتے تھے

”انما نعلم صحة الحدیث بصحة الاسناد“

ہم حدیث کی صحت سند کی صحت سے جانتے ہیں اور امام اوزاعی فرمایا کرتے تھے

”ما ذهاب العلم الا ذهاب الاسناد“

سند کے ختم ہونے کے ساتھ علم حدیث بھی ختم ہو جائے گا۔ (ضعیف اور موضوع روایات)

ان تمام اقوال کا مدعا یہ ہے کہ ائمہ محدثین کے نزدیک حدیث کی قبولیت کا انحصار سند پر ہے اس کے بغیر

اگرچہ یہ موقف بھی محل نظر بلکہ غلط ہے تاہم یہ جرات کسی محقق حنفی نے بھی نہیں کی کہ اس نے کہا ہو کہ رسول اللہ ﷺ نے بنفس نفیس بیس رکعات پڑھی ہیں۔ لیکن چونکہ مجملہ الحق میں یہ طبع ہو چکا تھا کہ رسول اللہ ﷺ نے بنفس نفیس بیس رکعات پڑھی ہیں اب اس کے غلط ہونے کا اعتراف اور اقرار شاید مستند شخص کی علمی رفعت کے خلاف ہو لہذا موصوف گرامی قدر نے اس کو تار عنکبوت کے قلعہ میں محفوظ کرنے کی کوشش کی ہے اور ایک نہایت آسان جواب کو شخص کی قبامیں چھپا کر انتہائی پیچیدہ کرنے کی سعی فرمائی ہے اور اس کیلئے ایک بالکل انوکھا انداز اختیار کیا ہے جس سے نفس مسئلہ تو حل نہیں کر پائے البتہ سند احادیث کے درجات کا جو معیار ہے اسے اپنے اصولوں کی بھینٹ چڑھا دیا ہے۔

موصوف نے اپنی اس سعی کو چار مقدمات سے کہ جن کو مفروضات کہنا زیادہ مناسب ہے آراستہ اور مزین کیا ہے جن کی تفصیل حسب ذیل ہے۔

1: قبولیت حدیث کا معیار:

موصوف فرماتے ہیں کہ کسی حدیث کے قابل عمل ہونے کیلئے اس حدیث کی سند کا صحیح ہونا ضروری نہیں۔ یہ درست ہے کہ اگر اس شرط کو ضروری قرار دیا جائے تو پھر بہت ساری احادیث کا ترک لازم آئے گا حالانکہ ان احادیث مبارکہ کو باوجود سند کے اعتبار سے غیر صحیح ہونے کے فقہاء کرام اور محدثین عظام نے معمول بہ بنائے ہیں اور اس پر عمل کرتے چلے آ رہے ہیں۔ (ص ۵۰)

تبصرہ:

اولاً مفتی صاحب کا یہ مقدمہ سوال کے مطابق نہیں سوال تو یہ ہے کہ آیا رسول اللہ ﷺ نے بنفس نفیس بیس رکعات پڑھی ہیں سوال یہ نہیں تھا کہ ضعیف حدیث پر عمل کرنا جائز ہے یا نہیں چونکہ اصل سوال کا جواب مفتی صاحب کے پاس نہیں تھا اس لئے انہوں نے بحث مفروضات اور مقدمات میں الجھادی سوال تو ایک خاص

بن نصیر کہتا ہے

”حدثنا المعارك بن عباد عن عبد الله بن سعيد المقبري عن ابيه عن ابي هريرة قال قال رسول الله ﷺ الجمعة على من آواه الليل الى اهله“

تو اس پر امام احمد غصہ میں آگئے اور مجھ سے دوبار فرمایا اللہ سے استغفار کرو۔ امام ترمذی اس پر تبصرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ امام احمد یہ روایت سن کر اس لئے غصہ میں آگئے تھے اور احمد بن حسن کو استغفار کا حکم دیا تھا کہ انہوں نے اس روایت کی سند ضعیف ہونے کی وجہ سے اس کا نبی کریم ﷺ سے ثابت ہونا تسلیم نہیں کیا تھا اس لئے کہ انہوں نے اس روایت کو صرف اسی ایک سند سے جانا تھا اور اس سند میں حجاج اور عبد اللہ المقمری دونوں ضعیف ہیں امام ترمذی فرماتے ہیں ہر راوی جو متھم ہو یا غفلت اور کثرت خطا کی وجہ سے ضعیف ہو اور حدیث صرف اسی سند سے پہچانی جائے تو وہ قابل حجت نہیں۔ (علل الصغیر مع تحفۃ الاوزی ص ۴۳۳ ج ۱۰)

ائمہ نقاد محدثین جیسا کہ امام ابن معین، بخاری، مسلم، ابوبکر بن العربی اور ابن حزم رحمہم اللہ کا یہی نظریہ تھا کہ ضعیف روایت مطلقاً قابل حجت نہیں البتہ بعض ائمہ کرام جیسا کہ امام احمد وغیرہ ہیں فضائل میں کم ضعف والی روایت قبول کرتے تھے جب ضعف شدید ہوتا تو پھر کوئی بھی اسے قبول نہیں کرتا تھا۔ ابن حجرؒ نے ضعیف روایت کی قبولیت کیلئے تین شرطیں عائد کی ہیں۔ ایک ضعف شدید نہ ہو۔ محدث علانی نے اس پر اتفاق نقل کیا ہے۔ دوسرا وہ روایت کسی اصل معمول بہ روایت کے تابع ہو۔ تیسرا یہ کہ ضعیف روایت پر عمل کرتے وقت اس کے ثبوت کا اعتقاد نہ رکھا جائے۔ (قواعد التحدیث ص ۱۱۶)

محترم مفتی صاحب کی روایت ان تینوں شروط سے محروم ہے۔

اولاً اس کا ضعف انتہا درجہ شدید ہے۔

ثانیاً اپنے مضمون کی مرفوع روایت ہی ایک ہے کسی دوسری اصل روایت کے تابع نہیں۔

ثالثاً مفتی صاحب کا اعتقاد ہے کہ اس کا مضمون سنت ہے جسے رسول اللہ ﷺ نے بنفس نفس خود کیا تھا لہذا عدم اعتقاد والی بھی بات نہ پائی گئی۔ مذکورہ شرائط تو ان روایات کے متعلقہ ہیں جن کا تعلق اعمال سے نہیں بلکہ فضائل سے ہے رہی احکام کے متعلقہ احادیث جیسا کہ زیر بحث روایت ہے تو ان کے بارہ میں محدثین کا موقف دو ٹوک ہے جس میں چلک نہیں کہ جب وہ ضعیف ہوگی تو قابل حجت نہیں ہوگی۔ علامہ جمال الدین قاسمی فرماتے ہیں

”فان الائمه لا يروون عن الضعفاء شيئاً يستحقون به على انفراده على الاحكام فان هذا شئ لا يفعله امام من ائمة المحدثين ولا محقق من غيرهم من العلماء (قواعد التحدیث ص ۱۱۵)

اس عبارت کا مفہوم یہ ہے کہ ضعیف راوی جب روایت کرنے میں منفرد ہو تو احکام میں اس کی روایت کو نہ محدثین قبول کرتے ہیں اور نہ دیگر علماء کرام لہذا جب ائمہ محققین، محدثین و فقہاء کے نزدیک بالاتفاق احکام میں ضعیف راوی کی روایت جب وہ روایت کرنے میں منفرد ہو قابل قبول نہیں تو موصوف کا یہ فرمانا کہ ”فقہاء اور محدثین ضعیف روایات کو معمول بہ بناتے تھے غلط ہوا۔

الخصر مذکورہ بالا بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ محدثین کرام اور فقہاء متقدمین حدیث کی صحت کیلئے سند کی صحت کو لازم قرار دیتے تھے اگر سند ضعیف ہے اور اس کا کوئی قابل قبول متابع اور شاہد بھی موجود نہیں تو لا محالہ وہ روایت ضعیف ہوگی۔ اور ضعیف ہونے کا یہ معنی ہے کہ جو حکم اس میں وارد ہوا ہے وہ پایہ ثبوت کو نہیں پہنچا۔

امام شافعی فرماتے ہیں کہ

”اذا حدث الثقة عن ثقة حتى ينتهي الى رسول الله ﷺ فهو ثابت عن رسول الله ﷺ (قواعد التحدیث ص ۲۷۴)

جب ثقہ راوی اپنے ثقہ استاذ سے حدیث بیان کرے حتیٰ کہ سند رسول اللہ ﷺ تک پہنچ جائے تو وہ رسول اللہ ﷺ سے ثابت ہوگی۔

روایات کا تجزیہ :

موصوف نے اپنے موقف کے اثبات میں چھ روایات ذکر کی ہیں جو ان کے خیال میں ضعیف ہیں لیکن فقہاء کے عمل سے وہ قوی قرار پائی ہیں ان میں پہلی روایت ”لا وصية لسوارث“ ذکر کی ہے اور فرمایا ہے امام شافعی فرماتے ہیں اس کو اہل حدیث ثابت نہیں کرتے لیکن عامہ علماء نے اس کو قبول کر لیا ہے اور اس پر عمل کرتے ہیں یہاں تک کہ انہوں نے اس حدیث کو آیت وصیت کا ناخ قرار دیا ہے (ص ۵۱)

راقم الحروف کہتا ہے:

اولاً موصوف نے امام شافعی کے قول کا حوالہ نہیں دیا میرے دل میں امام شافعی کی طرف اس قول کی نسبت میں تردد ہے اگر یہ واقعاً امام شافعی کا قول ہے تو پھر اس میں قطع و برید ضرور ہوئی یا اس کا اسلوب مختلف ہے اس لئے کہ امام شافعی سنت کے ذریعے قرآن کے نسخ کے قائل نہیں تھے۔ (تفسیر قرطبی ص ۲۳۵/۲)

ثانیاً ضعیف روایت کے بارہ میں امام شافعی کا موقف روز روشن کی طرح واضح ہے کہ وہ مرسل کو اسلئے قبول نہیں کرتے تھے کہ ان کے ہاں یہ انقطاع کی وجہ سے ضعیف کی قسم ہے۔

ثالثاً جہور کے نزدیک آیت وصیت منسوخ ہے لیکن اس کے ناخ میں اختلاف ہے۔ ابن عباسؓ (احکام القرآن ص ۱۶۵ ج ۱) ابن عمرؓ

ابوموسیٰ، سعید بن مسیب، حسن بصری، مجاہد، عطاء، سعید بن جبیر، محمد بن سیرین، مکرمہ، زید بن اسلم، ربیع بن انس، قتادہ، سدی، مقاتل، طاؤس، ابراہیم النخعی، شریح، ضحاک اور زہری رحمہم اللہ اجمعین کا خیال ہے کہ اس آیت کو آیت سیراث نے منسوخ کیا ہے (تفسیر ابن کثیر ص ۱۷۳ ج ۱)

دابعاً اگر یہ بھی تسلیم کر لیا جائے کہ یہ حدیث ناسخ ہے تو تب بھی موصوف کا مدعا پورا نہیں ہوتا اس لئے کہ گو موصوف نے یہ تو کہہ دیا ہے کہ حدیث ضعیف ہے لیکن اس کی علت بیان نہیں کی۔ حالانکہ حق یہ تھا کہ ضعف کی علت بیان کرتے ور نہ ضعف کا دعویٰ بلا دلیل ہے جو غیر مسموع ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے اس کے متعدد شواہد ہیں جن کی بنا پر حافظ سیوطی نے اس کے متواتر ہونے کا دعویٰ کیا ہے یہ حدیث ابوامامہ، عمرو بن خارجہ، عبد اللہ بن عباس، انس بن مالک، عبد اللہ بن عمرو، جابر بن عبد اللہ، علی بن ابی طالب، عبد اللہ بن عمر بن خطاب، براء بن عازب اور زید بن ارقم رضی (اللہ عنہم) سے مروی ہے جن میں بعض کی اسناد صحیح ہیں امام زہری نے ابوامامہ کی روایت کے بارہ میں فرمایا یہ حدیث حسن صحیح ہے اس کی ترمذی کے علاوہ ایک دوسری سند بھی ہے۔ (نہ فراتے ہیں وہ سند مسلم کی شرط پر صحیح ہے۔)

علامہ ترمذی حنفی نے امام ترمذی کی تصحیح کی تائید کی ہے (الاجوہر النقی ص ۲۶۲ ج ۶) اسی طرح عمرو بن خارجہ کی روایت کی سند میں مشہور بن حوشب متکلم فیہ ہے۔ امام ترمذی نے شواہد کی بنا پر اسے حسن صحیح کہا ہے۔ ابن عباسؓ کی روایت کو ابن حوئے نے حسن کہا ہے (التلخیص الجیر ص ۳، جلد ۳)۔

انسؓ کی روایت ابن ماجہ وغیرہ نے روایت کیا ہے بویہی فرماتے ہیں انسؓ کی حدیث کی سند صحیح ہے (زوائد ص ۳۶۷) اور ترمذی حنفی فرماتے ہیں اس کی سند جید ہے (الاجوہر ص ۲۶۵ ج ۶)

عبد اللہ بن عمرو بن العاص کی روایت کو ابن عدی نے حبیب المعلم کے ترجمہ میں روایت کیا ہے اور فرمایا ہے حبیب المعلم کی احادیث صالح ہیں اور مجھے امید ہے کہ وہ مستقیم الروایۃ ہے۔ (الکامل ص ۸۱۷ ج ۲)

اس تمام بحث سے واضح ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے امام شافعی نے اس کو ضعیف اس لئے کہا کہ انہوں نے یہ حدیث مجاہد کے طریق سے مرسل روایت کی ہے متصل روایات شاید ان کے علم میں نہ تھیں اور مرسل امام شافعی کے نزدیک ضعیف ہے البتہ موصوف کے مذہب میں مرسل حجت ہے بلکہ بسا اوقات متصل سے بھی زیادہ اہمیت رکھتی ہے اس لئے اگر اس بارہ میں اس مرسل روایت کے علاوہ کوئی بھی روایت نہ ہوتی تو تب بھی موصوف کے مذہب کے مطابق یہ مرسل ہی کافی تھی۔ جبکہ اس کے ساتھ متعدد صحیح متصل احادیث بھی ہیں تو پھر موصوف نے جس بنا پر اپنا مفروضہ قائم کیا ہے وہ تو خود ہی غلط قرار پاتا ہے۔ کیونکہ موصوف کے مفروضے کی بنیاد روایت کے ضعیف ہونے پر تھی جب وہ روایت صحیح ہے تو موصوف کے کام کی نہ رہی اور ان کا اختراعی اصول از خود خارج ہوا۔

۲۔ موصوف نے دوسری روایت یہ پیش کی ہے ”العینان وکاء السنہ“ اور فرمایا ہے یہ روایت بھی سند ضعیف ہے مگر اس کے باوجود محدثین اور فقہاء کرام نے اس کو معمول بہ بتایا ہے (ص ۵۱) ہم کہتے ہیں:

اولاً اس روایت کو بعض ائمہ جن میں البانیؒ بھی ہیں نے حسن کہا ہے۔

ثانیاً موصوف کی عبارت سے ہی واضح ہے کہ یہ روایت تمام ائمہ کے ہاں معمول بہ نہیں لہذا اصول نہ ٹھہری۔

ثالثاً اس روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں ”من نام فلیتوضا“ جو سو جائے وہ وضو کرے۔ ان الفاظ کو

موصوف نے ذکر نہیں کیا اس لئے کہ یہی الفاظ بعض صورتوں میں خود موصوف کے مذہب کے خلاف ہیں۔ اس روایت میں نیند کی کیفیت بیان نہیں ہوئی بلکہ ہر قسم کی نیند خواہ یہ کم ہو یا زیادہ۔ لیٹ کر سویا جائے یا بیٹھ کر یا ٹیک لگا کر یا کھڑے ہو کر۔ اس کا عقل پر غلبہ ہو یا نہ ہو۔ غرض قسم کی نیند سے وضو ٹوٹ جاتا ہے مگر فقہاء احناف میں سے کسی ایک کا بھی اس پر عمل نہیں۔ فقہ حنفی کے مطابق نیند کی تمام حالتیں نواقض وضو نہیں بلکہ چند ایک کیفیات اور حالتیں ہیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔

صاحب ہدایہ رقمطراز ہیں
”والنوم مضطجعا او متکنا او مستندا الی شئی لوازیل لسطق“

وہ نیند ناقض وضو ہے کہ سونے والا لیٹ کر یا کسی چیز کے ساتھ ٹیک لگا کر سونے اور اس چیز کو ہٹا لیا جائے تو سونے والا گر پڑے۔ اور اس پر یہ دلیل دی ہے

و الاصل فیہ قولہ علیہ السلام
”لا وضوء علی من نام قائما او قاعداً او راکعاً او مساجداً انما الوضوء علی من نام مضطجعا“ (ہدایہ ص ۲۲۵ ج ۱)

اس شخص پر وضو نہیں جو کھڑا ہو کر یا بیٹھ کر یا رُکوع یا سجدہ کی حالت میں سو جائے۔ وضو اس پر ہے جو لیٹ کر سونے۔

اس سے واضح ہے کہ احناف کے مذہب کی دلیل وہ روایت نہیں جسے مفتی صاحب نے معمول بہ قرار دیا ہے۔ بلکہ یہ روایت ہے جسے صاحب ہدایہ نے نقل کیا ہے۔

اب ہم مفتی صاحب سے سوال کرنے میں حق بجانب ہیں کہ وہ ان فقہاء عظام کی فہرست مہیا کریں جن فقہاء نے وکاء السنہ والی روایت کو مطلقاً معمول بہ بتایا ہے تاکہ موصوف کے مفروضے کی صداقت ظاہر ہو سکے۔

۳۔ تیسری روایت موصوف نے یہ پیش کی ہے
"الماء طهور لا ينجسه شئ الا ما غلب على
ريحه او طعمه" اور فرمایا ہے امام نووی نے کہا ہے کہ اس
روایت کے ضعیف ہونے پر علمائے امت کا اتفاق ہے مگر
اس کے باوجود اہل مدینہ اور دوسرے فقہاء نے اس کو
معمول پر قرار دیا ہے (ص ۵۱)

اس روایت کے دو حصے ہیں ایک حصہ "الماء
طهور لا ينجسه" تک ہے یہ حصہ طرق اور شواہد کی بنا پر
صحیح ہے۔ اور دوسرا حصہ "الا ما غلب" سے لیکر آخر تک
ہے جو ضعیف ہے امام نووی کا اس کے ضعف کی طرف
اشارہ ہے قرآن کریم اور احادیث صحیحہ سے ثابت ہے کہ
مطلق پانی پاک ہے اور اس میں کسی ایک کو بھی اختلاف
نہیں۔ ہاں جب پانی اپنی اصلیت سے متغیر ہو جائے تو وہ
ماء مطلق کے حکم سے خارج ہو جاتا ہے اور اس کا حکم بھی باقی
نہیں رہتا۔

ابن منذرؒ فرماتے ہیں تمام علماء کا اجماع ہے
کہ پانی قلیل ہو یا کثیر جب اس میں نجاست گر جائے تو
اس کا ذائقہ یا رنگ یا بو بدل جائے تو وہ نجس ہے۔ اس کے
نجس ہونے کی دلیل اجماع ہے یہ حدیث کا زائد حصہ نہیں
ہے۔ (سبل السلام ص ۱۹ ج ۱) اس دور کے حنفی محدث
علامہ بخاری فرماتے ہیں:

كالا حجاج بسجاسة الماء المتغير
عن جس بهذه الرواية الضعيفة بل بالا جماع
(معارف السنن ص ۲۲۵ ج ۱)

اب تو معاملہ صاف ہو گیا ہے کہ ائمہ نے پانی کے
اوصاف مذکورہ میں تغیر آنے کی وجہ سے اس کے نجس کا حکم
اس روایت کو نہیں بلکہ اجماع کو مبنیٰ لیا ہے اور فقہ حنفی نے بھی
اس ضعیف روایت کو رد کر کے اجماع پر عمل کیا ہے اور
اجماع جمہور کے نزدیک حجت شرعیہ میں سے ہے۔ امام
شافعیؒ فرماتے ہیں:

"ما قلت من انه اذا تغير طعم الماء او
ريحه اولونه كان نجسا بروى عن النبی ﷺ
من وجه لم يثبت اهل الحديث مطلقا" (سبل
السلام ص ۱۹ ج ۱)

میں نہیں کہتا کہ جب پانی کا ذائقہ یا بو یا رنگ
بدل جائے تو وہ نجس ہو جاتا ہے کیونکہ اس بارہ میں جو نبی
کریم ﷺ سے حدیث روایت کی جاتی ہے وہ اہل حدیث
کے نزدیک ثابت نہیں۔

اگر پانی کے مذکورہ اوصاف میں تغیر کی وجہ سے
امام شافعیؒ اسے اس حدیث کی وجہ سے نجس سمجھتے تو یہ نہ
فرماتے کہ میں نہیں کہتا کہ وہ پلید ہے کیونکہ اس سے حدیث
کا انکار لازم آتا ہے اور یہ ممکن نہیں کہ امام شافعی کسی
حدیث کو معلوم کرنے کے بعد اسے معمول بہ نہ بناتے
تھے۔

معلوم ہوا کہ موصوف کا اس ضعیف روایت کو
اپنے موقف میں پیش کرنا درست نہیں فقہاء کرام پانی کے
مذکورہ اوصاف میں تغیر آنے سے اس کے نجس کے قائل
ہیں لیکن ان کی دلیل یہ روایت نہیں بلکہ اجماع ہے روایت
تو ضعیف ہونے کی وجہ سے ناقابل عمل ہے۔ اور اجماع
جمہور کے نزدیک حجت ہے۔

۳۔ چوتھی حدیث "من جمع بين الصلوتين
من غير غسل فقد اتى باها من ابواب الكبائر"
پیش کی ہے فرماتے ہیں امام احمدؒ اور دوسرے ائمہ جرح و
تعدیل نے اس کی تضعیف کی ہے لیکن اس کے باوجود اہل
علم کا اس پر عمل ہے اور ان کے ہاں سطر اور عرفہ کے علاوہ
جمع بین الصلوتین جائز نہیں (ص ۱۵)

تمام اہل سنت متفق علیہ ہیں کہ بلا عذر جمع بین
الصلوتین جائز نہیں۔ ان کی دلیل یہ حدیث نہیں بلکہ آیت
کریمہ "ان الصلوة كانت على المؤمنين كتابا
موقوتا" ہے ہاں سطر اور عرفہ میں دو نمازوں کا جمع کرنا وہ متعدد

صحیح بلکہ متواتر احادیث کی بنا پر ہے۔ راقم الحروف کے علم میں
نہیں کہ کسی معتبر عالم یا فقیہ نے سطر اور عرفہ میں نمازوں کے جمع
کرنے کی دلیل زیر بحث روایت ظہرائی ہو۔

امام مبارکپوریؒ فرماتے ہیں "سفر میں جمع کی
بہت سی صحیح صریح احادیث صحیحین وغیرہ میں موجود ہیں ابن
عساکرؒ سے مروی یہ روایت سخت ضعیف ہے ابن جریرؒ مذہب
میں حش راوی کے ترجمہ میں فرماتے ہیں یہ روایت صرف
اس سند سے پہچانی جاتی ہے اس کا کوئی اصل نہیں اور ابن
عساکرؒ سے صحیح مروی ہے کہ بنی اکرم ﷺ نے ظہر اور عصر
جمع کر کے پڑھیں (تحفۃ الاحوذی ص ۵۸۶ ج ۱)

معلوم ہوا کہ جمع بین الصلوتین کا حجاز
اس روایت کی وجہ سے نہیں بلکہ اس بارہ میں دیگر صحیح
احادیث کی بنا پر ہے۔

احناف اور روایت هذا:

جمع بین الصلوتین کی چار صورتیں ہیں۔ جمع
صوری، جمع حقیقی، جمع تقدیم اور جمع تاخیر۔ اس روایت میں
عذر کی وجہ سے مطلقاً جمع بین الصلوتین کا حجاز ہے اور کسی
قسم کی کوئی قید یا شرط نہیں لیکن احناف جمع کی ان چار
صورتوں میں سے صرف پہلی کے قائل ہیں باقی تین
صورتوں میں نمازوں کا جمع کرنا ان کے مذہب کے خلاف
ہے۔

"والجمع بين الصلوتين للمسافر
يجوز فعلا ولا يجوز وقفاً (قدوری ص ۲۸)
مولانا اعجاز علی اس کی تخریج میں فرماتے ہیں۔

جمع کی دو قسمیں ہیں ایک قسم ہالاجماع جائز ہے
اور وہ جمع لفظی (صوری) ہے اور دوسری قسم مختلف فیہ ہے او
وہ جمع واقعی (حقیقی جمع) ہے جب کوئی شخص مغرب اور عشاء
کے درمیان بارش، مرض، سفر کے عذر سے جمع کرتا ہے تو وہ
شافعیؒ کے نزدیک تو جائز ہے ہمارے نزدیک جائز نہیں
(تطبیق بر مختصر القدوری ص ۲۸ طبع ملتان)

معلوم ہوا مفتی صاحب جس روایت کو اپنے مفروضہ کی بنیاد بنھ رہے ہیں خود ان کا مذہب اسے قبول نہیں کرتا۔ کیا ہی بہتر تھا کہ مفتی صاحب فتویٰ دینے سے پہلے اپنے مذہب کا مطالعہ کر لیتے تاکہ ان کے خفی مذہب پر کوئی حرف نہ آتا۔

۵۔ پانچویں روایت ”طلاق الامۃ نستان“ پیش کی ہے۔ یہ امام ترمذی کا قول نقل کیا ہے کہ وہ فرماتے ہیں یہ حدیث غریب ہے اور اس پر آنحضرت ﷺ کے اہل علم صحابہ کرامؓ اور دوسرے اہل علم کا عمل ہے امام قاسم اور سالم کہتے تھے اس پر مسلمانوں کا عمل اور امام مالک نے فرمایا مدینہ منورہ میں کسی حدیث کی شہرت سند کی صحت سے مستغنی کر دیتی ہے (ص ۵۲)

بلاشبہ اس روایت کی سند ضعیف ہے عام فقہاء کا یہی فتویٰ ہے کہ لونڈی کی دو طلاقیں ہیں لیکن اس کی بنیاد یہ روایت نہیں شریعت میں لونڈی کے عام ذاتی احکام آزاد عورت سے قدرے مختلف ہیں اس لئے طلاق کے باب میں بھی تفریق ہے اور فتویٰ صحابہ کرام کے اقوال پر ہے امام قاسم اور سالم جو ائمہ فقہاء تابعین میں سے ہیں جن کے قول کو موصوف نے بھی ترمذی کے حوالہ سے پیش کیا ہے وہ فرماتے ہیں لونڈی کی طلاق کی یہ حدت نہ کتاب اللہ میں ہے نہ سنت رسول ﷺ میں (دارقطنی ص ۳۸ ج ۴ و بیہقی ص ۳۶۹ ج ۷)

جس سے واضح ہے کہ تابعین کے دور میں لونڈی کی طلاق کی حدت کی دلیل سنت رسول ﷺ سے نہیں سمجھی جاتی تھی امام دارقطنیؒ اس بارہ میں ابن عمرؓ سے مروی روایت ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں یہ روایت عمر بن شیبہؓ کے تفرّد کی وجہ سے ضعیف ہے اور صحیح ابن عمرؓ کی موقوف روایت ہے جسے سالمؒ اور نافعؒ نے روایت کیا ہے (دارقطنی ص ۳۸ ج ۴)

اس روایت میں صحابہ کرامؓ جن میں امیر

المومنین عمر بن خطابؓ (دارقطنی) امیر المومنین عثمانؓ زید بن ثابتؓ اور ابن عمر رضی اللہ عنہم ہیں (موطا ص ۳۳۲) کا یہی موقف تھا کہ غلام کی دو طلاقیں ہیں اور فقہاء کا فتویٰ بھی انہی صحابہ کرام کے موقف پر ہے اور احناف کا یہ اصول ہے کہ موقوف جب مرفوع کے معارض نہ ہو تو قابل عمل ہے (فتح القدیر ص ۳۷ ج ۲)

معلوم ہوا کہ زیر بحث روایت بھی موصوف کے موقف کی دلیل نہیں۔

اہل مدینہ کا عمل

موصوف نے دارقطنی کی عبارت کے تحت امام مالک کا قول ذکر کیا ہے کہ مدینہ میں کسی روایت کا مشہور ہونا سند سے مستغنی ہو جاتا ہے۔

بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ یہ قول بھی دارقطنی میں ہے لیکن اس میں سے راقم کو امام مالکؒ کا یہ قول نہیں ملا۔ تاہم اگر کسی اور جگہ بھی ہو تو قابل نظر ہے بغرض صحت ائمہ کرام نے اہل مدینہ کی ایسی کسی خصوصیت کو قبول نہیں کیا۔ بلکہ احناف خود بھی اس کے قائل نہیں ہیں جس کی مثال حدیث ”بشر بضائع“ ہے وہ حدیث سنداً صحیح بھی ہے اور اہل مدینہ کے عمل کے موافق بھی ہے لیکن احناف اسے تسلیم نہیں کرتے اور اس کے رد کرنے پر پورا پورا زور صرف کر دیتے ہیں۔

احناف کا امام مالکؒ کے اس اصول کو قبول نہ کرنے کی ایک بین دلیل یہ بھی ہے کہ امام محمدؒ نے کتاب ”الحجۃ علی اہل المدینہ“ تحریر کی ہے جس میں اہل مدینہ کا رویہ ہے گویا مفتی صاحب نے یہ موقف اپنا کر امام محمدؒ سمیت اپنے تمام اکابر کے موقف سے روگردانی کی ہے ہم انتظار میں ہیں مفتی صاحب اپنے لئے اس کا کیا حل نکالتے ہیں۔

مفتی صاحب فرماتے ہیں امام ترمذیؒ نے کئی مقامات پر فرمایا ہے کہ یہ حدت حد کے لحاظ سے ضعیف

ہے مگر اس پر اہل علم کا عمل ہے (ص ۵۲)

ہم واضح کر چکے ہیں کہ اہل علم کے عمل سے ضعیف روایت صحیح نہیں ہو جاتی اور نہ ہی امام ترمذیؒ نے کہیں یہ فرمایا ہے کہ یہ روایت تو ضعیف تھی لیکن اہل علم جب اس پر عمل کیا تو وہ درجہ صحت کو پہنچ گئی۔ امام ترمذیؒ کا اسلوب ہے کہ وہ باب میں جو حدیث لاتے ہیں خواہ وہ ضعیف ہی ہو تو اگر کسی نامور فقیہ نے اس کے مطابق عمل کیا ہے تو وہ اس کا ذکر کر دیتے ہیں ان کا یہ مقصد نہیں ہے کہ یہ اہل علم کی رائے اس لئے ذکر کر رہا ہوں تاکہ یہ حدیث صحیح ہو جائے اور قابل عمل ٹھہر جائے۔ کسی ضعیف روایت کے تحت فقہاء کے اقوال ذکر کرنا اور بات ہے حدیث کی صحت اور ضعف دوسرا معاملہ ہے جس کا تعلق کسی کے عمل سے نہیں بلکہ سند کے ساتھ ہے جیسا کہ تفصیلاً گزر چکا ہے۔

اگر مفتی صاحب کی بات صحیح بھی تسلیم کر لی جائے تو سنن ترمذی میں فقہاء کے لائق تعداد باہم متعارض اقوال ہیں ان میں کوئی تطبیق کی صورت ممکن نہیں اور نہ ہی باہم متعارض اقوال پر عمل کرنا بیک وقت ممکن ہے تو ایسی صورت میں کونسا قول درست ہے۔ اور کونسا غلط ہے پرکھنے کیلئے مختلف احادیث کی صحت و سقم کو ہی معیار بنایا جاتا ہے۔ جیسا کہ بسا اوقات امام ترمذیؒ بھی روایت ضعیفہ کے موافق قول کو صحیح حدیث کے معارض قرار دے کر رد کر دیتے ہیں۔

اگر مفتی صاحب کا موقف اپنایا جائے تو اس سے معنی یہ ہوگا کہ امام ترمذیؒ نے سنن میں جتنے اقوال ذکر کئے ہیں وہ درست ہیں کیونکہ ہر قول کی دلیل تو موجود ہے۔ خواہ وہ ضعیف ہی ہو۔ تو ایسی صورت میں فقہ اسلامی محض اختلاف اقوال کا ہی ملغوبہ مرکب ہوگی۔ الغرض مفتی صاحب کا یہ فرمانا کہ فقہاء کے عمل سے ضعیف روایت قابل حجت ہو جاتی ہے سراسر حقائق اور اصول کے منافی ہے ضعف تو راوی میں کسی عیب کی وجہ سے ہے راوی جب اسی

احناف کے نزدیک یہ روایت صحیح یا حسن ہے مولانا لکھنوی نے الاثار المرفوعہ طبع گھر جاکھ کے صفحہ ۱۲۰ سے لیکر صفحہ ۱۲۳ تک اسی حدیث پر بحث کی ہے اور نتیجہ نکالا ہے کہ اس نماز کے بارہ میں احادیث حسن درجہ کی ہیں۔ اسی طرح خاتمة الحقیقین عند الاحناف مولانا نور شاہ کاشمیری بھی فرماتے ہیں کہ:

الحديث في صلاة التسبيح مختلف فيه
قيل ضعيف وقيل انه حسن وهو المختار عند
جمهور المحدثين (عرف الشذی مع العرمذی
ص ۲۳۳ ج ۱) اس کے قریب قریب بخوری صاحب
بھی فرماتے ہیں

”ذهب جمهور لهم الى التصحيح او
التحسين“ (معارف السنن ص ۲۸۵ ج ۳)

یعنی قدامہ محدثین میں سے کوئی ایک اس حدیث کے من گھڑت اور باطل ہونے کا قائل نہیں جمہور محدثین اس کی تصحیح یا تحسین کی طرف گئے ہیں۔ لہذا مفتی صاحب کا اس روایت سے اپنا موقف نکالنا بے معنی ہے اگر امام بھٹی نے ایسی بات کہی ہے تو وہ بھی بلاشبہ مفتی صاحب کے نزدیک غلط ٹھہرے گی کیونکہ یہ بات تو تب درست تھی جب یہ حدیث ضعیف ہوتی لیکن جب یہ حدیث اکابر احناف کے نزدیک صحیح یا حسن ہے تو پھر ان کے ہاں امام بھٹی کی بات از خود غلط ہوتی ہے۔ تلقی بالقول کی تائید میں موصوف نے چند ائمہ احناف کے اقوال نقل کئے ہیں ان کا مختصر جواب یہ ہے کہ اگر یہ حضرات ایسے اصول وضع نہ کریں تو اپنی مروجہ فقہ کو صحیح احادیث کی مخالفت سے کیسے بچائیں اس لئے ان کے یہ اقوال مفتی صاحب کے لئے تو مفید ہو سکتے ہیں ان سے حدیث کی صحت و ضعف میں کوئی اثر نہیں پڑتا۔ لکل فن رجال

قرآن سے حدیث کا صحیح ہونا:

موصوف نے تیسرا مفروضہ قائم کیا ہے قرآن

راقم الحروف کہتا ہے کہ اگر موصوف ابن عبد البر کے اس قول کی آڑ میں ثابت کرنا چاہیں کہ یہ محدثین عظام کا اصول ہے تو یہ بات پہلی سے بھی بدتر ہوگی اس لئے کہ امام ابن عبد البر نے اپنے قول کو عام محدثین کا قول قرار نہیں دیا بلکہ فرمایا ہے میرے نزدیک صحیح ہے اگر یہ عامہ الحدیث کا قول ہوتا تو ابن عبد البر ان کا ضرور تذکرہ کرتے کیونکہ اقوال ائمہ پر ان کی نظر بڑی وسیع تھی جیسا کہ التمهید اور الاستدکار سے ظاہر ہے۔

پھر انہوں نے اپنے قول کی تائید میں جو حدیث پیش کی ہے اس سے ان کے قول کی تائید نہیں ہوتی کیونکہ وہ حدیث بلاشبہ صحیح ہے اس روایت کے ضعف میں ابن عبد البر نے جو عتیں پیش کی ہے علامہ زلیخا حنفی نے نصب الراية میں ان کا مدلل جواب دیا ہے اور ثابت کیا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے (ص ۹۷ ج ۱)

البانی فرماتے ہیں اس حدیث کی سند صحیح ہے اس کے تمام راوی ثقہ ہیں ایک جماعت جن میں امام بخاری، حاکم، ابن حبان، ابن المذہب، طحاوی، بخاری، خطابی اور دیگر بہت سے محدثین ہیں نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے (ارواء ص ۳۳ ج ۱) لہذا مفتی صاحب کا اس روایت کی صحت کو تلقی بالقول کے مفروضہ کے ساتھ نہتی کرنا بالکل بے معنی ہے۔

نماز تسبیح:

موصوف نے تلقی کی دوسری مثال نماز تسبیح کی دی ہے اور اعلاء السنن کے حوالہ سے امام بیہقی کا قول نقل کیا ہے کہ وہ فرماتے ہیں عبد اللہ بن مبارک نماز تسبیح پڑھا کرتے تھے اور صالحین کے ہاں چلی آ رہی ہے اور اسی وجہ سے اس حدیث مرفوعہ کو تقویت ملی ہے (ملفوظ ص ۵۳)

امام بیہقی کے قول کا اصل ماخذ کیا ہے اس کا موصوف نے ذکر نہیں کیا البتہ مفتی صاحب کے لئے اس مقام پر یہ اصول چنداں مفید نہیں اسلئے کہ بہت سے ائمہ

عیب کے ساتھ ہی دنیا سے رخصت ہو گیا تو بعد کے فقہاء اس کے عیب کو دور کرنے کی سکت رکھتے ہیں؟ بلاشبہ ایسا ناممکن اور محال ہے۔

تلقى بالقول:

موصوف نے دوسرا مقدمہ تلقی بالقول کا قائم کیا ہے کہ امت جس روایت کو قبول کرے خواہ وہ ضعیف ہو قابل عمل ہو جاتی ہے چنانچہ فرماتے ہیں کہ امت مسلمہ کے تلقی بالقول سے بھی روایت باوجود سند ضعیف ہونے کے درجہ صحت و حسن کا مقام پالیتی ہے۔ اس لئے محدثین عظام نے فرمایا ہے بعض نے کہا ہے کہ حدیث پر صحیح کا حکم اس وقت بھی لگایا جائے گا جب امت اس کو قبول کرے اگرچہ اس کی سند ضعیف ہو۔ (بحوالہ تدریب الراوی ص ۶۷ ج ۱) مفتی صاحب نے جو رقم فرمایا قابل نظر ہے۔

اولاً: تو اس اصول کو محدثین عظام کے نام تھوپنا افتراء اور بہتان ہے کیونکہ متقدمین محدثین عظام میں سے کوئی ایک بھی اس اصول کا قائل نہیں تھا یہ اصول پانچویں صدی ہجری میں معرض وجود میں آیا ہے مفتی صاحب نے اسے علامہ سیوطی کے حوالہ سے نقل کیا ہے انہوں نے بھی بعضہم کہا ہے کہ بعض کا خیال ہے یہ بعض کون تھا کس دور کا تھا اور محدثین کے ہاں اس کا کیا مقام و مرتبہ ہے ظاہر ہے یہ تمام چیزیں محکم ہیں اگر اس اصول کا بلکہ مفروضے کا قائل کوئی نامور محدث ہوتا تو سیوطی صاحب اس کے نام کا ضرور اظہار کرتے۔ معلوم ہوا کہ مفتی صاحب کا اس مفروضے کو محدثین عظام کی طرف منسوب کرنا سراسر زیادتی اور غلط بیانی ہے۔ ہاں موصوف نے اس ضمن میں ابن عبد البر کا قول ذکر کیا ہے کہ وہ فرماتے ہیں:

حدیث فی البحر ہوا الطہور ماء ہ کی سند کو اہل حدیث صحیح قرار نہیں دیتے لیکن یہ حدیث میرے نزدیک صحیح ہے اس لئے کہ علماء نے اس روایت کو قبول کیا ہے (۵۲)

ابو الحسن نے تو راوی کے کذاب نہ ہونے کی شرط لگائی ہے لیکن نقد غلطی کی شروعات تو اس شرط سے بھی آزاد ہیں آپ کو اس قسم کی متعدد مثالیں حدایہ اور اس کی بعض شروعات سے آسانی مل جائیں گی۔

اپنی کتابوں میں حدیث کے نام سے جس فراخی کے ساتھ متاخرین حضرات نے مواد جمع کر دیا ہے کہ اپنے مذہب کے موافق بلا تحقیق ہر روایت کو معرض استدلال میں لے آتے ہیں حالانکہ متقدمین ائمہ کرام اس قسم کی جرات نہیں کرتے تھے۔ امام ابو حنیفہؒ قلیل الروایت تھے دیگر ائمہ کی نسبت ان سے حدیثی ذخیرہ بہت کم مروی ہے تو احناف اس کا یہ جواب دیتے ہیں کہ وہ روایت کے قبول کرنے میں بڑے محتاط تھے بڑی کڑی شرائط کے بعد روایت قبول کرتے تھے اگر یہ بات درست ہے تو پھر موصوف اس بارہ میں اپنے امام کے موقف سے منحرف ہیں جو تقلید کے تقاضوں کے خلاف ہے۔

مولانا مودودیؒ نے بھی حدیث کے بارہ میں ملحق صاحب کی طرح گل افشانی کی تھی۔ جس کا علماء اہل حدیث شیخ الاسلام ثناء اللہ امرتسری، فقیہ العصر حافظ عبد اللہ روپڑی، محدث العصر مولانا محمد اسماعیل سلفی اور امام العصر حافظ محمد گوندلوی رحمہم اللہ اجمعین نے برموقعہ نوٹس لیا تھا اور مودودی صاحب کی خطا کو واضح کیا تھا۔ غالباً کسی ایسے ہی موقعہ کی مناسبت سے معروف اصولی محدث حافظ عراقی نے فرمایا تھا حدیث کے معاملہ میں محدثین کی حد کو ذکر کیا جائے گا۔ دوسرے اہل علم کی حد کو نہیں (تذریب الراوی ص ۶۳ ج ۱)

متاخرین حضرات نے ایسے اصول جن سے حدیث کی بنیاد ہی اہل جانتے محض اپنے فقہی مذاہب کو تحفظ دینے کیلئے ایجاد کیے ہیں ہر مقلد تقلید کو اپنی مجبوری بنتا ہے اس لئے اس قسم کے اصول وضع ہوتے رہتے ہیں جن کے ذریعے اپنے ہمواروں کو مطمئن رکھنا مقصود ہوتا ہے۔

اصول شریعت کا توافق:

موصوف نے ابو الحسن مالکی کا قول نقل کیا ہے کہ کبھی فقیہ کسی حدیث کی صحت کو صرف اس وجہ سے جان لیتا ہے کہ وہ روایت قرآنی آیات یا اصول شریعہ کے موافق ہے اور اس روایت کو قبول کر کے اس پر عمل کر لیتا ہے۔ بشرطیکہ اس روایت کی سند میں کوئی کذاب نہ ہو (ص ۵۴ ملخص)

اولاً ابو الحسن کا یہ نظریہ اصول حدیث کے موافق نہیں ہے اس لئے کہ حدیث کا وجود سند کی مرحوم منت ہے اگر یہ نظریہ اپنایا جائے تو سند کے جانچ و پرکھ کیلئے جو کوششیں کی گئی ہیں وہ بے معنی ہو کر رہ جاتی ہیں یہی وجہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ حدیث کی جانچ و پڑتال محدثین کا کام ہے متاخرین فقہاء تو دیسے ہی خود کو اصول حدیث سے مستغنی خیال کرتے ہیں ہر وہ روایت جو ان کو اپنے مذہب کے اقوال کے موافق نظر آئے خواہ وہ سنداً انتہا درجہ کی ضعیف ہو اور اس کا راوی واقعی جیسا کذاب بھی موجب بھی انہوں نے بڑے اعتماد کے ساتھ اسے "قولہ علیہ السلام" کہہ کر قابل عمل قرار دیتا ہوتا ہے صحیح مسلم کے شارح ابو العباس قرطبی نے فقہاء اہل الرائے کے اس انداز فکر سے پردہ اٹھایا ہے فرماتے ہیں:

بعض اہل الرائے کے فقہاء نے اس حکم کی نسبت قولی رسول اللہ ﷺ کی طرف کرنے کی اجازت دی ہے جس پر قیاس جلی دلالت کرے وہ کہہ دیتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے ایسے فرمایا۔ آپ دیکھئے کہ ان کی کتابیں ایسی روایات سے بھری ہوئی ہیں جن کے متن گواہی دیتے ہیں کہ یہ سن گھڑت ہیں لیکن وہ اس لئے ان کی کتابوں میں درج ہیں کیونکہ وہ ان کے فتوؤں کے موافق ہیں۔ اس بنا پر وہ ان روایات کی اسناد قائم نہیں کرتے۔ (المساعی الحلیہ ص ۸۸)

علامہ قرطبی کی یہ بات سو فیصد درست ہے

شرح مثلاً اجماع امت، شواہد اور توابع وغیرہ کی وجہ سے بھی ضعیف روایت صحت کا مقام حاصل کر لیتی ہے (ص ۵۴)

اس میں شک نہیں کہ کسی روایت کی سند میں ضعف توابع اور شواہد کی وجہ سے دور ہو جاتا ہے بشرطیکہ ان کا راوی کذاب، مترکک اور ساقط نہ ہو۔ (تذریب الراوی ص ۱۳۰ ج ۱)

رہا اجماع سے کسی روایت کا ضعف دور ہونا تو میری نظر میں ایسا کوئی اصول نہیں گزرا ممکن ہے یہ اصول بھی تلقی کی طرح خانہ ساز ہوا اگر کسی مسئلہ میں اجماع ثابت ہے تو ایسی صورت میں عمل اجماع پر ہوگا ضعیف روایت پر نہیں۔ جیسا کہ پہلے مفروضہ کے تحت بحث گزر چکی ہے۔

روایت مشرین اور اصول ہذا:

ملحق صاحب نے یوں تو آنکھیں بند کر کے تیسرا مفروضہ سپرد قلم کر دیا ہے لیکن اس کے عوارض پر غور نہیں کیا ہم کہتے ہیں ابن عباسؓ کی یہ بیس رکعات والی حدیث کی سند پوری دنیا میں صرف ایک ہے جس کا مدار ابوشیبہ پر ہے جو مترکک اور ساقط ہے اس کا کوئی متابع اور شاہد بھی نہیں ہے امام طبرانیؒ فرماتے اس حدیث کو "حکم" سے صرف ابوشیبہ نے روایت کیا ہے۔ اور ابن عباسؓ سے یہ صرف اسی سند سے روایت کی جاتی ہے (طبرانی اوسط ص ۲۱۰ ج ۶ ص ۳۳۵ ج ۱)

غالباً یہ اصول جعلی کس ڈالنے کیلئے تحریر کیا گیا ہے ورنہ موصوف کے بھی علم میں ہوگا کہ اس روایت کا کوئی مرفوعانہ شاہد ہے نہ متابع۔ رہا اس روایت پر اجماع کا دعویٰ تو یہ بھی محض مغالطہ ہے اجماع تو دور کی بات ہے اس روایت کی بنا پر متقدمین سے کسی ایک مسلمہ محدث یا فقیہ نے بیس رکعات تراویح نہیں پڑھی ومن ادعیٰ فعلہ البیان۔

خود مفتی صاحب تسلیم نہیں کرتے در نہ یہ مقالہ لکھنے کی ضرورت ہی پیش نہ آتی۔ تاہم اس قول کی ہم توضیح ابن ہمام سے ہی کراتے ہیں ”صاحب الدار ادری مافیہ“ کیونکہ وہ اپنے قول کی تفسیر و سرور سے بہتر جانتے تھے۔

ابن ہمام کا یہ قول نماز جنازہ کی تکبیرات کے بارہ میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے جو آخری نماز جنازہ پڑھائی اس میں چار تکبیریں کہیں اور پھر اس پر متعدد احادیث اور آثار پیش کیے جن میں ایک امام ابو حنیفہؒ کے طریق سے ابراہیم نخعی کی مرسل روایت اور المسند رک کے حوالہ سے ابن عباسؓ کی روایت بھی ہے کہ

”آخر ما کبر النبی ﷺ علی الجنائز أربع تکبیرات“

اگر یہ سند ضعیف نہ ہوتی تو نسخ میں قطعی نص کی حیثیت رکھتی۔ تو اس پر ابن ہمام فرماتے ہیں کہ:

”سند کا ضعف متن کے باطل ہونے کی دلیل نہیں کیونکہ جب قرآن سے اس کی تائید ہوتی ہو تو وہ صحیح ہو گی اس کے آگے فرماتے ہیں اس روایت کی تائید کثرت طرق سے ہوتی ہے۔ اور اس کے آفاق میں پھیل جانے سے خصوصاً جب اس بارہ میں صحابہ کرامؓ سے کثرت کے ساتھ مردی ہے (کہ وہ چار تکبیرات کہتے تھے) تو یہ دلالت کرتا ہے کہ آخری امر رسول اللہ ﷺ کا چار تکبیریں کہنے کا تھا۔ امام ابو حنیفہؒ کی روایت اگرچہ مرسل ہے اس لئے کہ ثقہ راویوں کی مرسل روایت ہمارے ہاں صحیح ہے اور مرسل کی تائید کثرت طرق سے ہوتی ہے (فتح القدیر ص ۲۸۷ ج ۲ ملخصاً)

ظاہر ہے کہ ابن ہمام ایک ضعیف سند سے مردی روایت کے متن کو چند قرآن کی وجہ سے صحیح کہہ رہے ہیں (۱) اس روایت کی تائید متفق علیہ حدیث سے ہوتی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے نجاشی کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھائی اور

”علماء کا کسی حدیث کے مدلول پر عمل کرنے پر اتفاق ہو تو اس روایت کو قبول کیا جائے گا حتیٰ کہ اس پر عمل واجب ہوگا“

عبارت کا مفہوم واضح ہے کہ کسی روایت کے مدلول اور مضمون پر تمام علماء کا اتفاق ہو تو وہ قابل قبول ہو گی۔ لیکن موصوف نے جو ترجمہ کیا ہے علماء امت حدیث پر عمل کرنے پر متفق ہیں بات کیا تھی اور موصوف نے کیا بنادی۔ عراقی صاحب فرما رہے ہیں کہ کسی حدیث کے مدلول پر عمل کرنے میں اگر تمام علماء متفق ہوں تو وہ قابل قبول ہے اور مفتی صاحب بتا رہے کہ ضعیف روایت کے مدلول پر عمل کرنے میں تمام کا اتفاق ہے۔ تحریف کی کیسی بدترین مثال ہے۔ اعاذ نا اللہ من ذالک

قرینہ سے حدیث کی صحت:

موصوف نے ابن ہمام کا یہ قول نقل کیا ہے کہ سند کا ضعیف ہونا متن کے بطلان کی دلیل نہیں۔ بلکہ اس میں ظاہر ہے کہ جب اس کی صحت پر قرآن شرع میں سے کوئی قرینہ دلالت کرے تو وہ روایت صحیح کہلاتی ہے (ص ۵۴) اگر کسی حدیث کی متعدد اسناد ہیں تو ان میں سے اگر کوئی سند ضعیف بھی ہو تو صحت متن پر کوئی اثر نہیں پڑتا یا کسی ضعیف روایت کی تائید کسی دوسری صحیح سے ہوتی ہو تو وہ صحیح کے حکم میں ہوگی۔ اس کے علاوہ باقی قرآن ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور نہ ہی موصوف نے ابن الصمام کے اس قول کی توضیح کی ہے جس سے خدشہ ظاہر ہے کہ ابن ہمام کا موقف مفتی صاحب کے موقف کے موافق نہیں ہے اس لئے قول نقل کر کے خاموشی سے گزر گئے۔

اگر ہم اس کے جواب میں صرف یہ کہہ دیں کہ یہ ایک متاخر خفی کا قول ہے تو اس کے رد کرنے کیلئے یہی کافی تھا کیونکہ کتنے ہی ابن ہمام کے اقوال ہیں جنکو احناف تسلیم نہیں کرتے۔ ”مسئله مسب النبی ﷺ لے لو“ بلکہ یہی زیر بحث میں والی روایت کے بارہ میں ابن ہمام کی تحقیق کو

ثانیاً اگر بفرض محال اس مفروضے کو تسلیم بھی کر لیا جائے تو مفتی صاحب جس مقصد کیلئے اس مفروضے کو اپنے فتویٰ میں گھسیٹ لائے ہیں وہ تب بھی زیر بحث روایت میں ان کیلئے کارگر ثابت نہیں ہو رہا۔ کیونکہ قرآن کریم کی کوئی آیت تعداد رکعات میں اس کی مودید نہیں۔ اصول شریعت کی توضیح مقصود ہے اگر ثبوت کا معنی ثبوت ہے جیسا کہ احادیث پر اس کا اطلاق ہوتا ہے تو پھر بھی مفتی صاحب کے موقف کے خلاف ہے اس لئے کہ شریعت کا اصول اس بارہ میں متفق علیہ حدیث کے مطابق تو گیارہ رکعات ہیں میں نہیں ہیں پھر موصوف نے یہ شرط تو خود ذکر کی ہے کہ اس کی سند میں کوئی راوی کذاب نہ ہو۔ لیکن اس روایت کی سند میں ابوشیبہ کو امام شعبہ نے کاذب کہا ہے۔

اس بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ مذکورہ مفروضہ از خود غلط اور باطل ہے متقدمین ائمہ کرام میں سے کوئی بھی ایسے مفروضوں پر عمل نہیں کرتا تھا اور پھر یہ مفروضہ غلط ہونے کے باوجود میں رکعات والی روایت پر منطبق نہیں ہوتا لہذا یہ مفتی صاحب کیلئے مفید نہیں ہے۔ کیونکہ اس کا راوی کاذب ہے۔

موصوف نے حافظ عراقی کے حوالے سے لکھا ہے کہ وہ فرماتے ہیں:

”ان یتفق العلماء علی العمل بمدلول الحدیث فانہ یقبل حتی یجب العمل بہ“

علماء امت مدلول حدیث پر عمل کرنے پر متفق ہیں اور اس کو قبول کرتے ہیں حتیٰ کہ اس پر عمل کو واجب اور ضروری سمجھتے ہیں۔ (بلفظ ص ۵۴)

یہ عبارت موصوف نے مولانا لکھنوی کی کتاب الوجہ الفاصلہ کے حاشیہ کے حوالہ سے لکھی ہے راقم کے پاس یہ تعلیق موجود نہیں کہ وہاں سے اس کا سیاق و سباق دیکھا جاتا۔ تاہم موصوف نے جو عربی عبارت لکھی ہے اس کے مطابق ترجمہ غلط کیا ہے۔ اصل ترجمہ یہ ہے:

اس میں چار تکبیریں کہیں۔

(۲) چار تکبیرات کے متعدد طرق اور شواہد ہیں صحابہ کرام کا عمل بھی اس روایت کے متن کے مطابق ہے ابن ہمام کی یہی وہ وضاحت تھی جسے مفتی صاحب نے پردہ اخفاء میں رکھنا پسند کیا۔

قرآن اور مفتی صاحب:

ابن ہمام کے قرآن بظاہر وزن ہیں اس لئے کہ اس میں اختلاف نہیں کہ جب کسی باب میں صحیح اور ضعیف دونوں قسم کی روایات ہوں تو صحیح کی وجہ سے ضعیف بھی قابل ہوتی ہے لیکن موصوف کیلئے ابن ہمام کے یہ قرآن کچھ وزن نہیں رکھتے۔

اولاً میں رکعات والی روایت کی تائید کسی مرفوع حدیث سے نہیں ہوتی بلکہ یہ متفق علیہ (گیارہ رکعت والی) کے خلاف ہے ضعیف جب صحیح کے خلاف ہو تو مردود ہوتی ہے۔

ثانیاً اس روایت کا نہ کوئی متابع ہے اور نہ شاہد۔

ثالثاً اس روایت کے مہلابن کسی ایک صحابی کا عمل نہیں ہے۔ لہذا ابن ہمام کا یہ قول مفتی صاحب کے حق میں نہیں ہے بلکہ یہ خلاف ہے۔

روایت پر ضعف کا حکم:

چوتھا مفروضہ یہ قائم یہ ہے کہ جب کہا جائے کہ یہ حدیث صحیح نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس روایت کی سند مذکورہ شرائط کے ساتھ ہم تک نہیں پہنچی لیکن اس کا مقصد ہرگز یہ نہیں کہ نفس الامر میں بھی یہ جھوٹ ہے اس لئے کہ جھوٹے سے بھی سچ اور اصابت رائے کی توقع کی جاسکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کبھی کبھی ضعیف حدیث بھی صحیح بن جاتی ہے جب اس کی محنت پر کوئی قرینہ دلالت کرے اور جب قرآن اس کے خلاف ہوں تو صحیح حدیث پر بھی عمل ترک کیا جاسکتا ہے (ص ۵۵)

بلاشبہ ہر ضعیف روایت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ من گھڑت ہے کیونکہ اس میں متعدد درجے ہیں لیکن جب راوی اس حد تک گرا ہو کہ اس پر جرح کے تمام الفاظ منطبق ہوئے ہوں تو پھر لامحالہ اس روایت کے ساقط ہونے میں کوئی کسر باقی نہیں رہتی۔

کاذب پر حسن ظن:

موصوف فرماتے ہیں۔ اس لئے کہ جھوٹے سے بھی سچ اور اصابت رائے کی توقع کی جاتی ہے اگر موصوف کا یہ خیال ہے کہ کاذب کی روایت کبھی قبولیت کے معیار کو پہنچ جاتی ہے جیسا کہ ان کے اس فرمان (کہ یہی وجہ ہے کہ کبھی کبھی ضعیف حدیث بھی محتجج بن جاتی ہے) سے ظاہر ہے تو یہ اصولاً غلط ہے شاید اس کا کوئی ایک بھی قائل نہ ہو بلکہ تمام کا اتفاق ہے کہ کاذب کی روایت کو ہر حال میں ترک کیا جائے گا۔ بلکہ اگر حدیث میں کذب بیانی کرنے والا اگر کذب سے توبہ بھی کر لیتا ہے تو امام احمد بن حنبل، امام ابو بکر جمہدی اور ابو بکر صریفی فرماتے ہیں اس کی روایت توبہ کے بعد بھی قبول نہیں کی جائے گی اور یہی موقف درست ہے (الباعث الحسین ۱۰۳)

اگر موصوف کی مراد عام دنیاوی معاملات کے تحت ہے تو اس کا حدیث نبوی ﷺ کی روایت سے تعلق نہیں لہذا مفتی صاحب کا اپنے موقف میں مذکورہ اقتباس کو پیش کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا۔

صحیح حدیث کا قرینہ سے رد کرنا:

موصوف نے ایک انکشاف یہ بھی کیا ہے کہ صحیح حدیث پر بھی عمل ترک کیا جاسکتا ہے جب قرآن اس کے خلاف ہوں۔ راقم کہتا ہے یہ امر تفصیل طلب ہے موصوف نے قرآن کی وضاحت نہیں کی تاکہ حقیقت واضح ہو جاتی ہمارے نزدیک سوائے نسخ کے کوئی قرینہ ایسا نہیں جس سے صحیح حدیث ناقابل عمل ٹھہرے۔ اگر حدیث کو قرینوں کا محتاج بنا دیا جائے تو فقہی

مسائل میں جو اختلاف کا تلامم موجود ہے اس کے بارہ میں ہر شخص قرینہ پیدا کر کے بلا دھڑک صحیح حدیث کو اس کی بھینٹ چڑھا دے گا جیسا کہ علامہ کرخنی نے اپنی کتاب میں احتاف کا اصول بیان کیا ہے جس کی رو سے حنفی اقوال کے خلاف آیت ہو یا حدیث اسے منسوخ سمجھا جائے گا۔ تاویل کی جائے گی یا فرائی کوئی اور راہ (جسے مفتی صاحب قرینہ کہتے ہیں) تلاش کی جائے گی

ممکن ہے کرخنی کا یہ اصول اسی وادی خاردار کا پیدا شدہ ہو جس میں قرآن و حدیث کو ائمہ احتاف کے اقوال کے ترازو میں پرکھا جائے گا جو اس میزان (قرینہ) میں پوری اتاری قابل قبول ورنہ بقول مفتی صاحب اسے ترک کر دیا جائے گا۔ ویسے یہ اصول مفتی صاحب کیلئے نہایت مفید ثابت ہو گا کیونکہ انہوں نے جس موضوع پر قلم اٹھایا ہے اس کے بارہ میں صحیح احادیث تو مفتی صاحب کے موقف کے خلاف ہیں جب تک انہیں اپنی قرآن کی چادر میں لپیٹا نہیں جائے گا مفتی صاحب کا موقف ثابت نہیں ہو گا۔

خلاصہ مفروضات:

ہاں محدثین جنہوں نے حفاظت حدیث کا فریضہ سرانجام دیا ان تمام کا اتفاق ہے کہ صحیح حدیث پر عمل واجب ہے (شرح نخبۃ الفکر ص ۲۶)

یہ وہ مفروضات ہیں جو موصوف نے ایک بے ثبوت روایت کو ثابت کرنے کیلئے قائم کئے تھے آپ نے دیکھ لیا کہ یہ مفروضات غلط ہونے کے باوجود مفتی صاحب کا ساتھ نہیں دے رہے البتہ ان مفروضات سے اصول حدیث کی اہمیت عملاً ختم ہو کر رہ جاتی ہے اور ہر شخص کو حق حاصل ہو جاتا ہے کہ وہ کسی بھی روایت کو تلقی بالقبول یا معمول بہ فقہاء کہہ کر قبول کر لے اور کسی بھی صحیح حدیث کو اپنے موقف کے خلاف پا کر کسی قرینہ کی آڑ میں رو کر دے گویا کہ شریعت کا وجود فقہاء کے عمل پر موقوف ہے جس پر

ابوشیبہ کی منکر روایت ہے اس کی حکم کے واسطے سے چند روایات اور بھی ہیں ابوشیبہ خود کہتا ہے کہ میں نے حکم سے صرف ایک حدیث سنی ہے (میزان ص ۴۸ ج ۱) دیانت داری کا تقاضا تھا کہ امام ذہبی کی پوری عبارت نقل کی جاتی لیکن ایسا کرنا ممکن نہیں تھا کیونکہ موصوف جس مقصد کے حصول کی خاطر یہ سارے جتن کر رہے ہیں وہ تو امام ذہبی کے ایک ہی لفظ ”منکر روایت“ ہے سے ختم ہو جاتا ہے اور ان کا تمام پر دگرا م خاکستر ہو جاتا ہے اور ان کی ساری محنت رائیگاں جاتی ہے۔

ابوشیبہ کوئی صحیحین کا ثقہ راوی تو نہیں کہ موصوف اس کی فقہ حنفی کے خلاف آمدہ روایت کو جرح کی درانتی سے کاٹ دیتے یہ تو ابوشیبہ ہے اگرچہ بالاجماع مجروح ہے لیکن اس روایت میں موصوف کے موقف کا مؤید ہے اور اس پر کوئی جرح اثر نہیں کر سکتی یہ متفق علیہ مجروح ہونے کے باوجود بھی ثقہ اور قابل حجت ہے۔

جواب جرح:

موصوف نے ابوشیبہ پر جو جرح کی ہے اس سے اوپر کوئی اور جرح نہیں ہے اس جرح کی موجودگی میں ابوشیبہ قطعاً قابل حجت نہیں ٹھہرتا لیکن تمام محدثین کے برعکس موصوف کے نزدیک ابوشیبہ مجروح نہیں بلکہ حسن درجے کا قابل حجت راوی ہے چنانچہ فرماتے ہیں علامہ محمد حسن فیض پوری نے رسالہ تحفۃ الاخوان فی صلوة الرحمان میں اس جرح کا جواب دیا ہے وہ فرماتے ہیں۔

”اگرچہ اہل حدیث نے اس کو مجروح اور ضعیف کہا ہے اور اس کے ضعف پر اصرار کیا ہے مگر اس عاجز بیچ مدائ کے نزدیک یہ تمام جروحات خام اور غیر موثر ہیں اور افسوس صد افسوس ان اہل علم پر جن سے یہ حرکت سرزد ہوئی اور کسی مخالف اور موافق سے غور اور تامل نہ کیا (بلفظ ص

۵۶)

التفات کیا ہے اور فرمایا ہے اس روایت پر ضعیف کا جو اعتراض کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ روایت سنداً ضعیف ہے اس کی سند میں ابوشیبہ ابراہیم بن عثمان العسیمی راوی ہے اس کو محدثین نے ضعیف کہا ہے (ص ۵۵) اس روایت پر یہ اعتراض بلاشبہ بڑا وزنی ہے کیونکہ سند میں کسی راوی کا ضعیف ہونا روایت کے ضعف کا سبب ہوتا ہے (مقدمہ ابن الصلاح، تدریب الراوی و عام کتب مصطلح الحدیث)

ابوشیبہ پر جرح:

موصوف نے خود ہی ابوشیبہ پر جرح نقل کی ہے فرماتے ہیں شعبہ نے آپ کی تکذیب اس وجہ سے کی ہے کہ آپ نے حکم عن ابی لیلیٰ کی سند سے ذکر کیا ہے کہ جنگ صفین میں 70 بدری شریک تھے امام شعبہ فرماتے ہیں یہ جھوٹ ہے میں نے خود حکم سے اس کا ذکر کیا تو انہوں نے حضرت خزیمہ کے علاوہ کسی بدری کا صفین میں شرکت کا ذکر نہیں کیا۔ علامہ ذہبی فرماتے ہیں میں کہتا ہوں سبحان اللہ کیا حضرت علیؑ بھی شریک نہیں ہوئے تھے اور حضرت عمارؓ نے بھی شرکت نہیں کی تھی ابن معین کہتے ہیں ابوشیبہ ثقہ نہیں۔

امام احمد فرماتے ہیں ابوشیبہ ضعیف ہے امام بخاری فرماتے ہیں محدثین ابوشیبہ سے خاموش ہیں۔ اور نسائی نے کہا ہے ابوشیبہ متروک الحدیث ہے یہ وہ اعتراض ہے جس کی وجہ سے بعض حضرات اس کی اصلیت سے انکار کر بیٹھے ہیں (ص ۵۵)

مفتی صاحب نے یہ جرح میزان کے حوالہ سے کی ہے جسے من وعن ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے البتہ مفتی صاحب نے میزان کی کمال عبارت نقل نہیں کی کمال عبارت یہ ہے کہ ذہبی فرماتے ہیں

”کان رسول اللہ ﷺ یصلی فی شہر

علماء نے عمل کر لیا خواہ وہ من گھڑت ہو یا ضعیف اسے بہر حال قبولیت کا درجہ حاصل ہو جائے گا یہ مفروضہ مفتی صاحب کا نہیں بلکہ اس طرح کا مفروضہ ان سے پہلے بریلوی مکتب فکر کے عظیم مصنف اور مفتی احمد یار گجراتی قائم کر چکے ہیں جیسا کہ فرماتے ہیں:

”اگر کوئی فقیہ، عالم، مجتہد ضعیف حدیث کو قبول فرمائے تو اس سے وہ ضعیف حدیث قوی ہو جائے گی“ (جاء الحق ص ۴۸ ج ۲)

اس جماعت کے بانی کے نزدیک وہی روایت قابل قبول ہوگی جس پر فقیہ نے عمل کیا ہو (الفضل المہمی) پھر ان مفروضوں کے تحت بریلوی علماء نے جس طرح قبوری شریعت کو سہارا دیا ہے شاید اسے مفتی صاحب بھی تسلیم نہ کرتے ہوں۔

راقم الحروف نے بریلوی مکتب فکر کے ایک بڑے عالم سے ”اول ما خلق اللہ نوری“ کا ثبوت طلب کیا تو انہوں نے فرمایا جو روایت اس قدر مشہور ہو کہ کروڑوں مسلمانوں کا اس کے صحیح ہونے پر اعتقاد ہو اس کے حوالہ کی کیا ضرورت باقی رہتی ہے اتنے مسلمانوں کا اس پر اعتقاد ہی اس کے صحیح ہونے کی دلیل ہے۔

میرا خیال ہے کہ اس واقعہ سے تلقی بالقبول اور معمول بہ کے مفروضے کی حقیقت مفتی صاحب پر منکشف ہوگئی ہوگی اور روایت ”اول ما خلق اللہ نوری“ کے رد میں مفتی صاحب کے پاس کوئی ہتھیار باقی نہیں رہا ہوگا۔

اصل بحث کی طرف مراجعت:

یہ تو جملہ بحث ایسی تھی جس کا نفس سوال کہ ”رسول اللہ ﷺ نے بنفس نفیس بیس رکعات تراویح پڑھی ہیں“ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا یہ سب غیر متعلقہ اور خارجی باتیں تھیں مفتی صاحب انہیں بلاوجہ سوال کے ضمن میں گھسیٹ کر لائے ہیں۔

رمضان بعشرین رکعة والوتر

اب انہوں نے سوال کے اصل جواب کی طرف

یچ مدائ (نادان) ہیں ورنہ اہل علم کے بارہ میں اس طرح کی لچر اور فضول گفتگو نہ کرتے ابوشیبہ پر جتنی جرح ہے حقیقت پر مبنی ہے جو موثر ہے خام نہیں۔ ہمارے علم میں نہیں کہ کسی ناقد محدث نے ابوشیبہ کو ثقہ کہا ہے یا اس پر جو شدید جرح ہے اس کا دفاع کیا ہو ہاں البتہ قادیانیوں نے ایک خاص مقصد کی خاطر اس کی توثیق پر زور دیا ہے ہو سکتا ہے قادیانیوں نے ابوشیبہ کی جو توثیق کی ہے فیض پوری کے ہاں مد لئی ہو اور انہوں نے بلا تحقیق اپنے الفاظ کا جامہ پہنا کر اپنی کتاب کی زینت بنا دیا ہو نیز یہ ان کی اپنی تحقیق ہے کون ہے جو ان کو اس سے منع کر سکے البتہ فیض پوری نے ائمہ محدثین اور ائمہ احناف جنہوں نے ابوشیبہ کو مجروح قرار دیا ہے پر جو نشتر زنی کی ہے وہ ان سے پہلے کسی کے حصہ میں نہیں آئی ابوشیبہ پر جرح کو خام اور غیر موثر قرار دینا اور ائمہ کے بارہ میں لچر اور گھنٹیا قسم کے الفاظ استعمال کرنا خود حرکت مذہبی ہے یا علم حدیث سے ناواقف یا پھر تقلیدی تعصب کا نتیجہ ہے اس لئے کہ کسی محدث نے نہ اس کی توثیق کی ہے اور نہ اس کی وہ روایت قبول کی ہے جس کے روایت کرنے میں یہ منفرد ہے

اگر اس پر جرح خام، موثر ہوتی تو محدثین بلکہ احناف بھی اس کی روایات کو رد نہ کرتے۔ ہمارے خیال میں خود مفتی صاحب بھی نماز جنازہ میں سورۃ فاتحہ پڑھنے کی روایت کو قبول نہیں کرتے۔ فیض پوری کا ان ائمہ پر افسوس بلکہ صد افسوس کا اظہار کرنا جنہوں نے ابوشیبہ پر جرح کی ہے ان کی مجبوری ہے کیونکہ ان کے ہاں راوی کی قبولیت یا عدم قبولیت کا معیار فقہ حنفی ہے جس راوی کی روایت اس فقہ کے موافق ہو خواہ وہ جابر بھی اور محمد بن جابر یمنی جیسے کذاب اور متروک ہوں قابل قبول اور اگر راوی کی روایت اس فقہ کے خلاف ہو تو خواہ صحیحین کا متفق علیہ راوی ہو وہ ناقابل قبول ہے۔ تفصیل مطلوب ہو تو تانیب تعلیق تاریخ بغداد کوثری اور ذریعہ راوی صاحب کی اظہار

التحسین کا مطالعہ فرمائیں حقیقت ظاہر ہو جائے گی۔

جارحین کون ہیں:

فیض پوری نے ان ائمہ پر صد افسوس کا اظہار فرمایا ہے جنہوں نے ابوشیبہ پر جرح کی ہے اور ان کی جرح کو انتہائی غیر معقول الفاظ ”حرکت سرزد ہوئی“ کے ساتھ رد کیا ہے انہوں نے یہ الفاظ نوک قلم پر لاتے ہوئے یہ خیال نہیں کیا کہ اس جملہ کی ضرب کہاں کہاں پڑتی ہے۔ ابوشیبہ پر جرح کرنے والے بڑے بڑے محدث اور فقہیہ ہیں جن میں امام شعبہ، احمد بن حنبل، یحییٰ بن معین، بخاری، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابو حاتم، جوزجانی، صالح جزره، دولابی، ابویعلیٰ شیشا پوری، الاحوص غلابی، معاذ غزیری، ابن سعد، دارقطنی اور امام ابو حنیفہ کے جلیل القدر شاگرد امام عبد اللہ بن مبارک (تہذیب ص ۱۴۵ ج ۱) ابن حبان (کتاب الجرح وھین ص ۱۰۴ ج ۱) زیلعی حنفی، سلیم الرازی (نصب الراية وموضع ص ۱۴۵ ج ۱) ابن حجر (تقریب) علامہ عینی شارح بخاری (عمدة القاری) محمد طاہر فتنی حنفی (قانون الموضوعات ۲۳۲) بوصیری (زوائد ابن ماجہ) سیوطی (المجاوی ص ۳۳۷ ج ۱) ابن عابدین حنفی (منحة الخالق ص ۶۶ ج ۲) عبدالحی لکھنوی (تعلیق المجلد ص ۱۴۲) انور شاہ کشمیری (عرف الھدی) بنوری (معارف السنن ص ۵۴۹ ج ۵) اشرف علی تھانوی (الثوب الخلی) ابن الحمام (فتح القدير) امام بیہقی (السنن الکبری) رحمہم اللہ اجماع تفتی عثمانی (درس ترمذی) وغیرہم ہیں۔

ہم نے صرف چند علماء کرام کے نام دیئے ہیں جن میں بہت سے حنفی علماء بھی شامل ہیں ورنہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ابوشیبہ کے مجروح اور مقدوح ہونے پر تمام ائمہ کا اتفاق ہے (نصب الراية وتحقیق الغایہ ص ۸۲) موصوف نے اپنے مقالہ کی بنیاد علامہ سیوطی کی تدریب پر رکھی ہے لہذا انہوں نے جو ابوشیبہ پر تہرہ کیا ہے ہم اسے ہدیہ قارئین کرتے ہیں علامہ سیوطی ابوشیبہ پر

مفصل جرح نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں جس شخص کی تضعیف پر مذکورہ ائمہ کا اجماع ہو اس کی روایت سے احتجاج پکڑنا حلال نہیں۔ خصوصاً جس کی تکذیب شعبہ جیسے کریں تو اس کی حدیث کی طرف التفات نہیں کیا جاسکتا۔ جبکہ حافظین نے تصریح کی ہے کہ ابوشیبہ کی اس روایت پر انکار کیا گیا ہے اس روایت کے مردود ہونے میں یہی چیز کافی ہے (المجاوی ص ۳۳۸ ج ۱) اس بحث سے تو موصوف کو واضح ہو گیا ہوگا کہ ابوشیبہ کو ضعیف کہنے کی حرکت کن ائمہ عظام سے سرزد ہوئی ہے۔

محترم اس کو ان ائمہ متقدمین نے ضعیف قرار دیا ہے جو حدیث نبوی ﷺ کے امین اور محافظ تھے جن کی زندگی کا مقصد ہی حدیث کی حفاظت تھا یہ کوئی ایرے غیرے لوگ نہیں تھے جو بلا وجہ کسی شخص کی شخصیت کو مجروح کر دیتے تھے بلکہ ان میں تقویٰ اور ورع تھا وہ اس معاملہ میں سب سے زیادہ محتاط تھے اور بڑی تحقیق و تفتیش کے بعد کسی راوی کو مجروح قرار دیتے تھے۔ فیض پوری کے قلم کا ان کے بارہ میں اتنا بے باک رویہ حدیث اور محدثین کے بارہ میں ان کے مافی الضمیر کا اظہار کرتا ہے اور جو ائمہ کے ادب کی ٹھیکداری کا راگ الاپا جاتا ہے اس کی حقیقت کو ظاہر کرتا ہے۔

حافظ اور ضعف:

موصوف فرماتے ہیں جرح کے اسباب متعدد اور متکثر ہیں مگر انجام کار ان سب کا دو پر ہے۔

اول: جرح باعتبار عدالت اور تقویٰ کے۔

دوسری: جرح باعتبار حفظ اور ضبط کے۔

میرے ناقص فہم میں ان محدثین کی جرح وحات میرے سبب عدالت کی طرف رائج ہیں حفظ اور ضبط کی طرف نہیں کیونکہ حافظ ابن حجرؒ نے فتح الباری کے صفحہ نمبر ۶۸ میں اس کو حافظ کے لفظ سے تعبیر کیا ہے اور اس کی عبارت یہ ہے ابراہیم بن عثمان ابوشیبہ الحافظ۔ لہذا جب اس کے بارہ

”وهو قوله كذبه شعبة لكونه روى عن
الحكم عن ابن ابي ليلى انه قال شهد صفين من
اهل بدر سبعون فقال شعبة كذب والله لقد
ذاكرت الحكم فما وجدنا شهد صفين من اهل
بدر غير عزيمة“

ہم نے دیکھا ہے کہ اکثر طور پر جب مقلدین
حضرات اپنے موقف کے مطابق آمدہ ضعیف روایت کا
دفاع کرنے سے عاجز آ جاتے ہیں تو پھر اس پر جو جرح
ہوتی ہے اس کی مختلف توضیحات شروع کر دیتے ہیں اور اگر
پھر بھی بات نہ بنے تو مفسر اور غیر مفسر کا پرمانہ بنا لیتے ہیں اور
یہی معاملہ یہاں کیا ہے۔ ابوشیبہ پر جرح بلاشبہ مفسر ہے
اس پر جرح کے جو سنگین الفاظ منطبق ہوتے ہیں ان میں
سے اکثر الفاظ جرح مفسر ہی ہیں جن میں ایک لفظ کذب
ہے اور یہ تو موصوف کو بھی اعتراف ہے کہ امام شعبہ نے ابو
شیبہ کی تکذیب کی ہے اور یہ بھی مسلم ہے کہ کذب جرح
مفسر ہے تاہم اس کا جو جواب دیا ہے وہ قطعاً نامناسب
ہے کہ امام شعبہ نے اس کی تکذیب اس بنا پر کی ہے کہ اس
نے حکم سے روایت کی ہے کہ صفین میں ستر بدری صحابہ
شریک تھے۔

شعبہ فرماتے ہیں میں نے اس روایت کے بارے
میں حکم سے تبادلہ خیال کیا تو ابوشیبہ کی یہ بات غلط ثابت
ہوئی اگر حکم نے ابوشیبہ سے یہ روایت بیان کی ہوتی تو وہ
فرمادیتے کہ میں نے یہ روایت بیان کی ہے اور اگر نسیان
ہو گیا ہوتا تو وہ اس کی تحقیق کر کے صفین میں صرف ایک
بدری کی شمولیت کا اقرار نہ کرتے۔ بلاشبہ حکم کی تحقیق یہی
تھی کہ صفین میں صرف ایک بدری صحابی شریک ہوا ہے تو
یہ دیگر دلائل سے درست نہیں لیکن یہ بھی قطعاً درست نہیں
کہ ستر بدری شریک ہوئے تھے اسی کا حکم اور شعبہ نے انکار
کیا ہے اسی وجہ سے امام شعبہ نے حکم کی تکذیب کی ہے۔
نیز ابوشیبہ نے حکم کے واسطے سے بہت سی

کاتین اور واضح ہونا ضروری ہے تاکہ اس کے سیاق و
سباق کو ملاحظہ کیا جاسکے کہ اگر انین جرح نے ایسے لکھا ہے تو
انہوں نے اس جگہ حافظ کے لفظ سے کیا مراد لیا ہے۔ اس
لئے کہ انین جرح نے تو ابوشیبہ کو مترک الحدیث کہا ہے
(تقریب ص ۲۲) اور انہوں نے مترک الحدیث کی تفسیر
بھی خود بیان کی ہے کہ ”جس کی قطعاً توثیق نہ کی جائے
(تقریب ص ۱۰) اس سے واضح ہے کہ انین جرح کے نزدیک
حافظ ہونا جرح کے معنی نہیں ہے۔ اس لئے کہ حافظ کا
اطلاق محدث پر ہوتا ہے اور یہ تو کتب رجال میں عام ہے
کہ محدثین نے بعض راویوں کو حافظ کہا ہے اور ان پر جرح
بھی کی ہے (تدریب ص ۳۳ ج ۱) محدث کیلئے ثقہ ہونا
ضروری نہیں بلکہ بعض کو حافظ بھی کہا ہے اور کذاب بھی کہا
ہے ہم عام کتب کو چھوڑ کر موصوف کی توجہ تذکرۃ الحفاظ کی
صرف تیسری جلد کی طرف مبذول کراتے ہیں کہ امام ذہبی
نے بعض رجال پر لفظ حافظ بھی بولا اور ان میں سے بعض کو
ضعیف اور بعض کو کذاب بھی کہا ہے ملاحظہ ہو صفحات نمبر
1046,1012,985,979,793,803

908,884,883,251,842,827, اور ایک
نامزد مثال حد یہ نظر کر دیتے ہیں۔ سلیمان شاذ کوئی کو ذہبی
نے حافظ کہا ہے اور پھر اس پر مفصل جرح نقل کی ہے اور
فرماتے ہیں ابن معین نے اس کی تکذیب کی ہے صالح بن محمد
فرماتے ہیں یہ حدیث میں جھوٹ بولتا تھا (میزان ص ۲۰۵
ج ۲) لہذا اس مفروضے کی بنیاد الفاظ جرح و تعدیل سے
نادھنی یا پھر اغماض پر ہے۔

جرح مبہم اور غیر مفسر ہے:
ابوشیبہ کی تعدیل کے اثبات میں موصوف نے
دوسرا امروہ یہ پھینکا ہے کہ ابوشیبہ پر تمام جرح مبہم اور غیر
مفسر ہے اور مداران سب کا مفسر طور پر فقط ایک ہی جرح پر
ہے وہ یہ کہ ان میں سے شعبہ نے سب سے مقدم اور بین
السبب جرح فرمائی ہے جو علامہ ذہبی نے لکھی ہے۔

میں لفظ حافظ مسلم ہوا تو باقی جروحات ان اہل حدیث کے
سبب عدالت کی طرف راجح ہے جبکہ یہی امر محمد متعین
ہو چکا تو میں کہتا ہوں کہ جرح باعتبار عدالت کے بھی
اس کے حق میں خام اور غیر موثر ہے (ص ۵۶)
ہم نے فیض پوری کی عبارت پوری تفصیل سے
نقل کر دی ہے تاکہ موصوف کے موقف سمجھنے میں کوئی
الٹھن باقی نہ رہے کہ جس راوی کے ضعف پر شرق و غرب
کے تمام ائمہ ناقدین کا اتفاق ہوا اور اس کی تعدیل میں ایک
ادنی سلف بھی مرقوم نہ ہو تو وہ بھی موصوف کے ہاں قابل
ججت ہے اور اس کی دلیل بھی جیسا کہ وہ خود فرماتے ہیں
”میرے ناقص فہم میں“ اور واقعتاً ان کا اس بارہ میں فہم
ناقص ہے تو اس کا کیا اعتبار ہے ہاں یہ تو واضح ہے کہ ناقص
فہم کا مالک تمام ائمہ جارحین پر تنہا ہی بھاری ہے انہوں
نے اپنے اس مفروضے کی بنیاد لفظ حافظ پر رکھی ہے کہ انین
جرح نے ان کو حافظ کہہ دیا ہے جس کیلئے لفظ نے تمام
جروحات کو ابوشیبہ سے دھو کر رکھ دیا ہے اور وہ جہاں
بالاتفاق ضعیف تھے اب بالاتفاق ثقہ بن گئے ہیں موصوف
سے گزارش ہے کہ وہ اہل بدعت کو ایسے اصولوں کی
راہنمائی ضرور کریں تاکہ ان کی بدعات کو سنت کا درجہ
حاصل ہو سکے۔

اوجہ میں نے فتح الباری سے حوالہ بالا عبارت
تلاش کی ہے لیکن اس کی دستیابی میں ناکام رہے ہیں اور جو
موصوف نے فتح الباری کا بقید صفحہ حوالہ دیا ہے وہ ہمارے
علم سے باہر ہے وہ حوالہ اس طرح ہے ”ص ۶۸“ ظاہر
ہے کہ اسے مراد فتح الباری کی جلد ہوگی اور ۶۸ سے صفحہ لیکن
فتح الباری کا ابھی تک کوئی ایسا نسخہ طبع نہیں ہوا جس کی سترہ
جلدیں ہوں والعم عند اللہ

پھر ہمارے پاس جو نسخہ ہے اس کی ساتویں جلد سے مرقومہ
بالا اور اس کے گرد پیش صفحات بھی دیکھیں ہیں لیکن ابن جبر
کا یہ قول ہمیں وہاں بھی نہیں ملا بہر حال یہ حوالہ مبہم ہے اس

ہے کہ کسی راوی کے بارہ میں کہا جائے کہ وہ جھوٹ بولتا ہے۔ ابن ابی حاتم اور خطیب نے اس پہلے مرتبہ میں متروک الحدیث اور ساقط کو بھی شامل کیا ہے۔

دوسرا مرتبہ: اس کو چھوڑ دیا گیا ہے اس سے سکوت ہے۔ ثقہ نہیں۔

تیسرا مرتبہ: اسے پھینک دو۔ جرح

کے یہ تینوں مراتب اور درجات ایسے ہیں جن کے حامل سے نہ حجت پکڑنی جائز ہے اور نہ اسے استشہاد اور اعتبار کے طور پر پیش کرنا جائز ہے (الرفع والنکمل ص ۱۵۳)

ابو شیبہ کی تصدیق:

موصوف لکھتے ہیں کہ فیض پوری کا یہ کلام قرین قیاس ہے اس لئے کہ ابو شیبہ کو مجروح ثابت کرنے میں کچھ مبالغہ سے کام لیا گیا ہے اس لئے کہ امام ابن عدی آپ کے متنازع فرماتے ہیں

”لہ احادیث صالحة وهو خير من

ابراهيم ابن ابي حية“

اسی طرح یزید بن ہارون فرماتے ہیں

”ما قضی علی الناس فی زمانہ اعدل فی

قضاء منه“ (ص ۵۷)

ابن عدی فرماتے ہیں اس کی احادیث صالحہ ہیں

اور یہ ابراہیم بن ابی حنیہ سے بہتر ہے یزید بن ہارون فرماتے ہیں یہ اپنے زمانے کا سب سے عادل قاضی تھا۔

ہم کہتے ہیں قضاء میں عادل ہونا حدیث میں ثقہ

ہونے کی دلیل نہیں قاضی شریک جو ہر لحاظ سے ابو شیبہ

فوقیت رکھتے تھے کہ بارہ میں ابن حجر فرماتے ہیں ”کسان

عادلا فاضلا“ یہ عادل اور فاضل تھے (تقریب ص

۱۳۵) لیکن اس کے باوجود روایت حدیث میں کثیر الخطا

مدرس اور متغیر تھے۔ کتب رجال کی سیر گردانی سے آپ کو

بہت سے عادل قاضی ملیں گے لیکن حدیث میں وہ کوئی

مقام نہیں رکھتے تھے۔ لہذا ابو شیبہ کو عادل کہہ کر ان کی توثیق

یہ کہہ کر معاملہ صاف کر دیتے کہ ”اہل المعاصرہ اصل المنافرہ“ لہذا موصوف کا معاصرت والا خیال بلا توکیل وکالت کے مترادف ہے موصوف کی یہ بات بھی غلط ہے کہ ان ائمہ جارحین میں اس کا کوئی معاصر نہیں تھا عبد اللہ بن مبارک اس کے معاصر تھے ان کی جرح انتہائی سخت ہے۔

الفاظ جرح:

ابو شیبہ پر محدثین نے جرح کے جو الفاظ منطبق کئے ہیں وہ یہ ہیں۔

کذب: اس کی توضیح ہو چکی ہے کہ موصوف کے نزدیک جرح مفسر ہے اور پھر بیٹھی کے حوالہ سے گزر چکا ہے کہ یہ ابو شیبہ موضوع احادیث روایت کرتا تھا۔ لہذا جرح غیر مفسر کا عذر تو ختم ہوا۔ اب جرح کے دیگر الفاظ ملاحظہ فرمائیں جو محدثین نے ابو شیبہ پر استعمال کئے ہیں

ضعیف ہے: (ابوداؤد، دارقطنی، ابن ہمام و دیگر متعدد ائمہ احناف)

شکہ نہیں: (ابن معین) اس سے سکوت ہے اور اس کی حدیث متروک ہے (بخاری) ساقط ہے (جوزجانی) قوی نہیں (ابوعلی) منکر الحدیث ہے (احمد بن حنبل) ”متروک الحدیث ہے“ (نسائی) متروک ہے (ابن الجوزی) پھینک دو اسے (عبد اللہ بن مبارک) ضعیف ہے جس کو بہت سے ائمہ نے چھوڑ دیا تھا (ذہبی المغنی ص ۲۰ ج ۱)

ابو شیبہ پر تجربی کلمات کا استعمال آپ کے سامنے ہے اصول روایت میں ان کلمات کا کیا وزن ہے ہم اس کی تفصیل معروف حنفی محقق مولانا لکھنوی سے بیان کرتے ہیں:

لکھنوی صاحب فرماتے ہیں الفاظ تجریم کے پانچ مراتب ہیں۔ ابن ابی حاتم اور ان کے بالبع ابن صلاح نے چار مراتب بتائے ہیں۔

پہلا مرتبہ جو سب سے بدترین ہے وہ یہ

احادیث روایت کی ہیں حالانکہ اس نے خود اعتراف کیا ہے کہ اس نے حکم سے صرف ایک روایت سنی اور وہ حدیث یہ حدیث نہیں جو زیر بحث ہے۔ علامہ ابن بیٹھی نے الفتاوی الکبری ص ۱۹۵ ج ۱ میں فرمایا ہے کہ ابو شیبہ سخت ضعیف راوی ہے اس کے بارہ میں ائمہ کا کلام بڑا سخت ہے اس لئے کہ یہ موضوع اور من گھڑت احادیث روایت کرتا تھا (الدين الخالص ص ۳۲۲ ج ۵)

حافظ سیوطی نے بھی امام شعبہ کی تائید کی ہے (الحاوی ص ۳۲۷ ج ۱) لہذا موصوف کا امام شعبہ کی جرح (کہ ابو شیبہ جھوٹ بولتا ہے) کو باطل قرار دینا غلط ہے اگر موصوف کو اس پر اصرار ہے تو ثابت کریں کہ ابو شیبہ نے یہ حدیث حکم سے سنی ہے ولن تفعلوا۔

جارج کی مجروح سے معاصرت:

موصوف نے فیض پوری کے حوالہ سے نقل کیا ہے کہ اصل جارج تو امام شعبہ تھے باقی تمام محدثین شعبہ کے تابع اور مقلد ہیں اور سب کے سب اس کے بعد کے ہیں کوئی جارج ابو شیبہ کا معاصر نہیں۔ جرج شعبہ کے (ص ۵۶)

کیا یہی خوب فرمایا اور کسی گس افشانی کی کہ جارج کیلئے مجروح کا معاصر ہونا ضروری۔ یہ تو ایسا اصول ہے جس سے شاید متقدمین آشنائے تھے اور نہ ہی کوئی اس کا قائل تھا کہ جارج کیلئے مجروح کا معاصر ہونا ضروری ہے یہ تو خطرناک خیال ہے کہ اس کی زد سے تو علم الجرح و التعديل ہی ختم ہو جاتا ہے امام شافعی، احمد، ابن معین، بخاری، مسلم ابوزرغہ، ابو داؤد، ترمذی، ابوداؤد، نسائی، ابن خزیمہ، ابن حبان، طحاوی، حنفی اور دیگر بیسیوں ائمہ جرح و تعدیل نے اپنے سے ماقبل راویوں پر جو جرحیں کی ہیں وہ تو موصوف کی نگاہ میں فضول اور بیکار رہو گی کیونکہ جن رواۃ پر انہوں نے جرح کی ہیں وہ تو ان کی ولادتوں سے برسوں پہلے فوت ہو چکے تھے۔ ہاں اگر یہ جارحین جنہوں نے ابو شیبہ پر جرح کی ہے اس کے معاصر ہوتے تو شاید آپ

کرنافن رجال سے پہلو تہی کا نتیجہ ہے۔

اب آئیے امام ابن عدی کی توثیق کی طرف کہ انہوں نے فرمایا ہے کہ اسکی احادیث صالح ہیں غالباً موصوف نے امام ابن عدی کی اصل کتاب (الکامل) کی طرف مراجعت نہیں کی۔ اگر کی ہے تو جو انہوں نے ابوشیبہ کے بارہ میں تحریر کیا ہے اسے اپنے موقف کے خلاف پا کر اس سے انماض اور چشم پوشی کی ہے امام ابن عدی نے ابوشیبہ پر مفصل جرح نقل کرنے کے بعد اس کی چند منکر روایات بیان کی ہیں جن میں ایک زیر بحث میں تراویح والی روایت بھی ہے۔

اس کے بعد فرماتے ہیں ابوشیبہ کی احادیث صالح ہیں ان کے علاوہ جو میں نے ذکر کی ہیں حکم اور غیر سے۔ وہ خود ضعیف ہے جیسا کہ میں نے واضح کیا ہے یہ ابراہیم بن ابی حید سے بہتر ہے (الکامل ص ۴۳۱ ج ۱)

اب دیانتداری سے بتائیے امام ابن عدی نے اسے ضعیف کہہ کر اس کی توثیق کی ہے اور زیر بحث کو منکرات میں شامل کر کے اسے صحیح کہا ہے یا اس کی تضعیف کی ہے۔ بلکہ ابن عدی نے ابوشیبہ پر ضعیف کا حکم لگا کر ائمہ محدثین جراحین کے اقوال کی تائید کی ہے جس سے بدھتہ موصوف اور فیض پوری کے خیال کی تردید ہوتی ہے۔

غیر مقلدین کی ناانصافی :

موصوف فرماتے ہیں غیر مقلدین کی ناانصافی ہے کہ تراویح کے مسئلہ میں تواحناف کے مستدل حدیث بالا چروٹی کے ورق سیاہ کرتے ہیں کہ ابراہیم سخت ضعیف ہے اس سند کو پیش کرنا بدنامی اور حماقت ہے مگر نماز جنازہ میں سورۃ فاتحہ پڑھنے کے ثبوت میں مشہور غیر مقلد حکیم محمد صادق سیالکوٹی نے اپنی کتاب ”صلوۃ الرسول“ کے صفحہ ۴۳۴ پر اس راوی کی روایت بحوالہ ابن ماجہ پیش کی ہے ابن ماجہ میں اس کی سند ابراہیم بن عثمان عن الحکم عن مقسم عن ابن عباس ہے (ص ۵۸ مضمناً)

موصوف کا یہ آخری حربہ ہے کہ وہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ اہل حدیث محض احتناف کی مخالفت میں ابوشیبہ کو ضعیف کہتے ہیں درندہ تو ان کے نزدیک بھی ثقہ اور قابل اعتماد ہے ہم کہتے ہیں یہ محض الزام ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں۔ ہمیں تو معلوم ہوتا ہے کہ موصوف نے جو تحریر کیا ہے اصل مراجع کے بجائے اس موضوع پر لکھے گئے ادھر ادھر کے رسائل کو سامنے رکھ کر نوٹ کر دیا ہے اگر اصل مراجع ان کے سامنے ہوتے تو شاید اس قسم کی مضحکہ خیز غلطیوں سے بچ جاتے۔

بہر حال وہ تو ان کا اپنا ذوق تحریر ہے اس میں ہمیں دخل دینے کی کیا ضرورت ہے اگر تحقیق سے کام ہوتا تو پھر مقلد ہی رہتے۔ ہاں البتہ جب مخالف فریق پر کوئی بات بطور حجت ٹھونسٹی ہو تو اس کی تحقیق ضروری ہوتی ہے ورنہ نتیجہ کچھ اچھا برآئد نہیں ہوتا۔ مولانا سیالکوٹی نے مولہ روایت نقل کرنے سے پہلے نماز جنازہ میں سورۃ فاتحہ کے بارہ میں دو حدیثیں نقل کی ہے۔ ایک حسن حصین کے حوالہ سے اور دوسری صحیح بخاری کے حوالہ سے جو دونوں صحیح ہیں دوسری حدیث جو ابن عباس کی ہے اسے بخاری کے علاوہ تقریباً پندرہ محدثین نے اپنی اپنی اسناد کے ساتھ روایت کیا ہے اور یہ اعلیٰ درجہ کی صحیح ہے کہ اس کی صحت کا آج تک کسی ایک محدث اور فقیہ نے انکار نہیں کیا

چونکہ اصل مضمون تو ان صحیح احادیث سے ثابت ہے اس لئے مولانا سیالکوٹی نے مذکورہ روایت کو متابعاً درج کیا ہے اور یہ تو واضح ہے کہ متابعاً روایت کے لئے صحیح ہونا ضروری نہیں۔ اس لئے صلوۃ الرسول میں اس روایت کا متابعاً درج ہو جانا اس کی سند کی صحت کی دلیل نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کسی بھی اہل حدیث عالم نے اس روایت کو سنداً صحیح نہیں کہا۔ بلکہ صلوۃ الرسول کے مخرج فضیلۃ الشیخ عبدالرؤف نے وضاحت کی ہے کہ اس کا متن صحیح ہے اور سند ضعیف ہے اس کی سند میں ایک راوی ابوشیبہ ہے جس

کی وجہ سے یہ سند ضعیف ہے مگر اس میں حدیث کا متن بخاری کی بنا پر صحیح ہے (القول المقبول ص ۷۶)

اور یہی بات حافظ زبیر علیزئی نے صلوۃ الرسول کی تخریج اور ضعیف ابن ماجہ میں کہی ہے کہ اس کی سند سخت ضعیف ہے لیکن بخاری کی حدیث کی وجہ سے اس کا متن صحیح ہے (ضعیف ابن ماجہ ج ۱۳۹۵) اور یہی بات مولانا داؤد ارشد نے کہی ہے فرماتے ہیں اس کی سند میں ابراہیم واسطی ہے جو کہ محدثین کے نزدیک ضعیف ہے اور اسکی روایت قابل استدلال اور لائق عمل نہیں ہوتی۔ مگر ہم نے اس کی روایت کو بطور شاہد پیش کیا ہے لہذا اس روایت کا ضعف ابن عباس کی بخاری کی روایت کی وجہ سے قابل قادح نہ رہا۔ (دین الحق ص ۴۷ ج ۱)

اور اس کے قریب قریب خود راقم الحروف نے شرح ترمذی اور ابن ماجہ میں تحریر کیا ہے لہذا اس روایت کا صلوۃ الرسول کا متابعاً آ جانا موصوف کے موقف کی دلیل نہیں کیونکہ ہم ابوشیبہ کی حدیث کو سنداً صحیح سمجھتے ہیں اور نہ اسے اپنی دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں ہمارے دلائل اس بارہ میں دیگر متعدد صحیح احادیث ہیں۔

موصوف کیلئے ابتلاء :

موصوف اگر ابوشیبہ کو ثقہ مانتے ہیں تو پھر ان پر لازم ہے کہ وہ نماز جنازہ میں سورۃ فاتحہ پڑھنے کی روایت کو قبول کر کے اس پر عمل کریں کیونکہ اس کی سند بھی وہی ہے جو بیس رکعات والی روایت کی ہے۔ اگر وہ ان کے ہاں صحیح ہے تو پھر فاتحہ والی بھی صحیح ہونی چاہیے لیکن ایسا کرنا ان کیلئے ممکن نہیں یہ حدیث ان کے مذہبی اقوال کے خلاف ہے اور بیس والی روایت موافق ہے گویا کہ کسی روایت کی قبولیت کا معیار فقہ حنفی ہے مگر محدثین کے اقوال نہیں۔

امام شعبہ کا رجوع :

موصوف لکھتے ہیں شعبہ کے بارہ میں مشہور ہے

کا ادنیٰ سا بھی درجہ منقول نہیں (الحادی ص ۳۳۸ ج ۱ مفہوم)

روایت عشرين ركعة اور ائمہ کرام

کا موقف

جب ابوشیبہ سخت ضعیف متروک بلکہ اناجیہ کے نزدیک کذاب اور جھٹی کے نزدیک موضوع روایات روایت کرتا تھا تو اس کی روایت کیسے صحیح ہو سکتی ہے ائمہ کرام میں سے جس نے بھی اس روایت کی تحقیق کی ہے اسے ضعیف قرار دیا ہے حتیٰ کہ موصوف نے جن حوالوں سے اس روایت کو اپنے مقالہ کی زینت بنایا ہے اس میں ایک حوالہ السنن الکبریٰ بخمتی کا بھی دیا ہے لیکن قلم کی صفائی یہ دکھائی ہے کہ اس روایت پر امام بخمتی کے حوالہ سے حدیث تو نقل کر دی لیکن بخمتی نے جو فیصلہ دیا ہے اس کو شیر مادر سمجھ کر ہضم کر گئے ہیں اس حدیث کو روایت کرنے کے بعد امام بخمتی نے فرمایا

”تفرد به ابو شيبة ابراهيم بن عثمان العيسى الكوفي وهو ضعيف“ (ص ۳۹۶ ج ۲) اس حدیث کے روایت کرنے میں ابوشیبہ مفرد اور تہا ہے اور وہ ضعیف ہے۔

دیانتداری کا تقاضا تو یہ تھا کہ اس روایت کے ساتھ امام بخمتی کا فیصلہ بھی ذکر کیا جاتا لیکن وہ ایسے کیوں کرتے بخمتی کے ایک جملہ سے اپنی ساری مغراری پر پانی پھیر دیتے امام بخمتی کے ساتھ اگر ان ائمہ کے ناموں کی فہرست دی جائے جنہوں نے اس روایت سے ضعیف کہا ہے تو بحث لمبی ہو جاتی ہے لہذا ہم اختصار کے پیش نظر چند اعلام احتاف کے اسماء گرامی مع حوالہ جات قرطاس کرتے ہیں جنہوں نے اس روایت کو ضعیف کہا ہے تاکہ موصوف پر حجت قائم ہو جائے اور قارئین پر حقیقت منکشف ہو جائے۔

زیلعی (نصب الراية ص ۱۵۳ ج ۲) یعنی (عمدة

لہذا موصوف کا یہ قول کہ ”شعبہ ہمیشہ ثقہ راویوں سے روایت لیتے تھے“ اس بارہ میں ناقص معلومات پر مبنی ہے۔

کیا ابوشیبہ مختلف فیہ ہے :

موصوف نے یہ نیا انکشاف کیا ہے کہ ابوشیبہ مختلف فیہ ہے ہم سابقہ سطور میں واضح کر چکے ہیں کہ اس کے ضعف پر تمام ائمہ ناقدین کا اجماع ہے لیکن موصوف نے ابن حجر اور ابن عدی کے اقوال جن سے تعدیل ثابت نہیں ہوتی کی آؤ لیکر اسے مختلف فیہ راوی بنادیا ہے اور پھر اس کی روایت کو حسن درجہ کی قرار دیا ہے حالانکہ ابن عدی نے واضح الفاظ میں اسے ضعیف اور ابن حجر نے متروک قرار دیا ہے لہذا اسے حسن درجہ کا راوی قرار دینا محض سینہ زوری ہے اور ابن عدی وابن حجر پر الزام ہے۔

ائمہ نقاد کی جرح:

موصوف فرماتے ہیں تمام محدثین جنہوں نے ابوشیبہ پر جرح کی ہے نے یہ جرح شعبہ کی تقلید میں کی ہے (ص ۵۶)

ہم کہتے ہیں موصوف شاید خواب کی دنیا میں باتیں کہتے ہیں ان کی یہ بات سو فیصد غلط ہونے کے علاوہ محدثین و فقہاء کرام پر بہتان بھی ہے۔ کسی معقول دلیل سے ثابت نہیں ہوتا کہ محدثین نے ابوشیبہ پر جرح امام شعبہ کی وجہ سے کی ہے جن ائمہ ناقدین نے جرح کی ہے ان کی اپنے فن میں حیثیت مسلمہ ہے وہ تقلید جرح نہیں کرتے تھے بلکہ راوی کے احوال کو مد نظر رکھ کر جرح کرتے تھے اگر ان کی ابوشیبہ پر جرح امام شعبہ کی تقلید میں ہوتی تو پھر سب کا اس کے کاذب ہونے پر اتفاق ہوتا بلکہ آپ نے دیکھا ہے کہ ہر محدث نے اس پر جرح کرتے وقت اپنا انداز اپنایا ہے اگر بالفرض امام شعبہ کی اس پر جرح ثابت نہ بھی ہوتی تو تب بھی اس کے مجروح ہونے میں کوئی شک نہیں تھا۔ حافظ سیوطی فرماتے ہیں اس کی توثیق میں تعدیل

کہ وہ ہمیشہ ثقہ راویوں سے روایت لیتے تھے اور تہذیب التہذیب میں یہ بھی لکھا ہے کہ ابوشیبہ سے امام شعبہ نے روایت لی ہے اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ شعبہ نے اپنی جرح سے رجوع کر لیا ہوگا اگر شعبہ کے رجوع کو مان لیا جائے تو ابوشیبہ ثقہ راوی ہوا اور اگر رجوع ثابت نہ مانا جائے تو راوی مختلف فیہ ہوا اور وہ حسن درجہ میں آئے گا۔ اور حسن درجہ کی روایت قابل استدلال ہے۔ اسلئے یہ روایت صرف شعبہ کی جرح سے ناقابل استدلال قرار نہیں دیا جاسکتا۔ (ص ۵۸ ملفظ)

موصوف نے ایک سانس میں کئی قابل مواخذہ باتیں کہہ دی ہیں۔

اوّل تو ابوشیبہ پر جو امام شعبہ نے جرح کی ہے اس سے رجوع کا فتویٰ جزدیا۔ حالانکہ کہ یہ بات مسلمہ ہے کہ رجوع کیلئے نص قطعی کی ضرورت ہے لیکن یہاں انہوں نے محض احتمال کی بناء پر رجوع ثابت کرنے کی سعی کی ہے۔ یہ تو واضح ہے کہ امام شعبہ نے ابوشیبہ کو کہا ہے کہ جھوٹ بولا تھا اور یہ کہیں تصریح نہیں کہ امام شعبہ نے اپنے اس قول سے رجوع کر لیا تھا ان کے یہ الفاظ کہ ”رجوع کر لیا ہوگا“ تردد پر دلالت کرتے ہیں اور یہ تو واضح ہے کہ تردد سے یقین حاصل نہیں ہوتا لہذا رجوع کا شوشہ محض افسانہ ہے جو رٹا گیا ہے زیب داستان کیلئے۔

ثانیاً موصوف کا یہ فرمانا شعبہ ہمیشہ ثقہ راویوں

سے حدیث لیتے تھے محل نظر ہے اس میں شک نہیں کہ امام شعبہ اکثر و بیشتر ثقہ راویوں سے حدیث لیتے تھے لیکن بسا اوقات ضعیف راویوں سے بھی روایت لے لیتے تھے جیسا کہ حارث الاحور اور جابر بخمتی سے بھی روایت لی ہے حالانکہ یہ دونوں راوی جمہور کے نزدیک ضعیف بلکہ متہم بالکذب ہیں بخمتی کے بارہ میں تو امام ابوحنیفہؒ فرماتے ہیں میں نے اس سے بڑا کذاب نہیں دیکھا۔ (تہذیب ص ۱۵۰ ج ۱)

رکعت کا لفظ نہیں بلکہ لیلۃ کا لفظ ہے کہ وہ لوگوں کو بیس راتوں میں نماز پڑھاتے کسی محرف نے قلم کی صفائی سے رات کو رکعت میں بدل دیا۔ (تفصیل نعم الشہود فی تحریف ابی داؤد للحدیث الکبیر سلطان محمود جلالپوری میں دیکھیے)

ثالثاً: حسن بصری کا حضرت عمرؓ اور ابی بن کعب دونوں سے سماع نہیں ہے (کتب رجال)

4- یزید بن رومان سے مروی ہے لوگ حضرت عمرؓ کے زمانہ میں رمضان میں بیس رکعات تراویح پڑھتے تھے علامہ نیویؒ فرماتے ہیں یزید بن رومان نے حضرت عمرؓ کا زمانہ پایا ہی نہیں (تعلیق آثار السنن ص ۲۵۳)

5- ابی بن کعب سے روایت ہے کہ عمرؓ نے اسے حکم دیا کہ وہ لوگوں کو رمضان میں رات کو تراویح پڑھائیں اس نے لوگوں کو بیس رکعات پڑھائیں (ص ۵۹ بحوالہ کنز العمال) اس کی سند درکار ہے۔ بلا سند روایت قابل قبول نہیں کنز العمال میں اس کی سند موجود نہیں۔

دور عثمانی:

موصوف رقمطراز ہیں سائب بن یزید سے روایت ہے کہ لوگ حضرت عثمان اور علی کے زمانہ میں بیس رکعات پڑھتے تھے (ص ۶۰ بحوالہ السنن الکبریٰ ص ۲۹۲ ج ۴) اگر السنن الکبریٰ سے یہاں مراد امام بیہقیؒ کی السنن الکبریٰ ہے جیسا کہ ذہن میں آتا ہے کہ جب السنن الکبریٰ مطلقاً کہا جائے تو وہ امام بیہقیؒ کی کتاب مراد ہوتی ہے اگر کوئی اور کتاب مراد ہے تو اس کا موصوف کو علم ہوگا السنن الکبریٰ بیہقیؒ میں تو یہ روایت موجود نہیں علامہ تیموری حنفی نے بھی اس کے نہ ہونے کا اعتراف کیا ہے فرماتے ہیں ”یہ حنفی نہ رہے کہ سائب نے جو بیس رکعات والی روایت بیان کی ہے بعض اہل علم نے اس میں عہد عثمانی اور علی کا بھی ذکر کیا ہے اور اس کی نسبت بیہقیؒ کی طرف کی ہے واضح رہے کہ عہد عثمان اور علی کا قول مدرج (اضافہ شدہ) ہے جو بیہقیؒ کی کتابوں میں نہیں پایا جاتا (تعلیق آثار السنن ص ۲۵۲)

وتر پڑھتے تھے اب تین کا عدد بڑھانا موصوف کی مجبوری تھی ورنہ وتر کے بارہ میں فقہ حنفی کو قربان کرنا پڑتا تھا۔

ثانیاً: اس اثر کو سب سے پہلے امام نوویؒ نے صحیح کہا ہے باقی ناقل ہیں لیکن اس کی تصحیح اصولاً درست نہیں۔ اس لئے کہ سائب سے یہی اثر محمد بن یوسف نے بھی روایت کیا ہے اور ان سے امام مالک نے کہ عمر بن خطابؓ نے ابی بن کعب اور تمیم داری کو گیارہ رکعت پڑھانے کا حکم دیا اور یہ سند انتہاء درجہ کی صحیح ہے جبکہ بیس رکعات والی سند کا مدار یزید پر ہے یزید کو ثقہ ہے لیکن محمد بن یوسف اس سے اوثق اور اشد ثبوت ہے اور اس پر کسی قسم کی کوئی جرح نہیں ہے۔ لیکن جب یزید متقدم ہو تو امام احمد فرماتے ہیں منکر الحدیث ہے (میزان) یہ اس اثر کے روایت کرنے میں متقدم بھی ہے اور مضطرب بھی ہے اس کا کوئی متابع نہیں ہے۔ اور محمد بن یوسف اوثق اور اشد ثبوت ہونے کے علاوہ اس کے دو ثقہ صحیحی القطان اور عبد العزیز بن محمد متابع بھی موجود ہیں جن کی تفصیل گیارہ رکعات کی بحث کے ضمن میں آگے آرہی ہے۔ انشاء اللہ۔ جس سے صراحۃً واضح ہے کہ یزید کا بیس رکعات والا اثر شاذ ہے اور محمد بن یوسف کا گیارہ رکعات والا اثر صحیح اور راجح ہے جو حکم فاروقی کے عین موافق ہے۔

2- موصوف لکھتے ہیں صحیحی بن سعید فرماتے ہیں حضرت عمرؓ نے ایک آدمی کو مقرر کیا کہ وہ لوگوں کو بیس رکعت پڑھاتے تھے علامہ نیویؒ فرماتے ہیں اس کے راوی ثقہ ہیں لیکن یحییٰ بن سعید انصاری نے عمر کو نہیں پایا (التعلیق الحسن علی آثار السنن ص ۲۵۳)

3- حسن روایت کرتے ہیں حضرت عمرؓ نے لوگوں کو ابی بن کعب کی اقتداء میں جمع کیا اور وہ لوگوں کو بیس رکعات پڑھاتے تھے (ص ۵۹) موصوف نے اس روایت کا کوئی حوالہ نہیں دیا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی گڑبڑ ہے ہاں یہ روایت ابوداؤد میں ہے لیکن اس میں

القاری (ص ۱۲۸ ج ۱) ابن ہمام (فتح القدیر ص ۴۰۷ ج ۱) ملا علی قاری (مرقاۃ شرح مشکوٰۃ ص ۱۹۳ ج ۳) عبد الحئی لکھنوی (التعلیق المجد ص ۱۴۱) نیویؒ (آثار السنن ص ۲۵۳) ولانا احمد علی سہارنپوری (حاشیہ بخاری ص ۱۵۴ ج ۱) مولانا انور شاہ کاشمیری (العرف الثدی مع الترمذی ص ۱۶۶ ج ۱) علامہ بنوری (معارف السنن ص ۵۳۶ ج ۵) تفتی عثمانی (ر۔ج) درس ترمذی (ص ۶۵۹ ج ۲)

اصل جو سوال تھا کہ آیا رسول اللہ ﷺ نے بنفس نفیس بیس رکعات ادا فرمائی ہیں اس کی حقیقت عیاں ہو چکی ہے کہ ہر شخص جس کا علم حدیث سے ادنیٰ سا تعلق بھی ہے خواہ وہ حنفی تھا یا غیر حنفی سب نے تسلیم کیا ہے کہ بیس رکعات والی روایت سخت ضعیف ہے جو قابل احتجاج نہیں۔ اکثر حنفی علماء نے تو اس کی بھی توضیح کر دی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کا بنفس نفیس عمل گیارہ رکعات کا تھا (فتح القدیر و عرف الثدی) سوال کے مطابق تو اس مسئلہ پر مزید بحث کی ضرورت نہیں۔ لیکن مفتی صاحب نے اس میں دور صحابہ کا عمل بھی ذکر کیا ہے اس لئے اس پر بحث بھی ضروری ہوگئی ہے۔

دور فاروقی:

دور صحابہ کے ضمن میں موصوف نے بحث کا آغاز دور فاروقی سے کیا ہے فرماتے ہیں ”سائب بن یزید فرماتے ہیں حضرت عمرؓ کے خلافت کے زمانہ میں بیس رکعات تراویح اور تین وتر پڑھتے تھے امام نوویؒ فرماتے ہیں اس کی سند صحیح ہے علامہ سبکی علامہ سیوطی، ملا علی قاری نے بھی اس سند کی تصحیح کی ہے (ص ۵۹)

اوجہ: تو اس روایت میں تین وتر کا لفظ موصوف کا اپنا اضافہ ہے روایت کے اصل الفاظ جو انہوں نے خود نقل کیے ہیں وہ ہیں ”بعشرین رکعة والوتر“ روایت میں وتر کی تعداد متعین نہیں بلکہ ظاہراً معلوم ہوتا ہے کہ ایک

اجماعی ثبوت:

تاہم انہوں نے اجماعی ثبوت کا عنوان قائم کر کے تاثر دیا ہے کہ میں رکعات پر صحابہ کرام تابعین اور ائمہ مجتہدین کا اجماع ہے پھر اس دعویٰ کی تائید میں چند حنفی علماء کے اقوال تحریر کیے ہیں۔

مقلدین حضرات کی اکثر عادت ہے جو ہدایہ سے بھی معلوم ہے کہ یہ حضرات جب کسی مختلف فیہ مسئلہ میں اپنے موقف کے حق میں کوئی قوی دلیل نہیں پاتے تو وہاں اجماع کا دعویٰ داغ دیتے ہیں یہی روش اس مسئلہ میں اختیار کی گئی ہے حالانکہ ہم علی الاعلان کہہ چکے ہیں کہ کسی ایک صحابی سے میں رکعات تراویح پڑھنا مستحب ثابت نہیں۔ جن حضرات نے ایسا دعویٰ کیا ہے انہوں نے مذکورہ مرجوح اور ضعیف آثار کی وجہ سے کیا ہے جن کا ضعف ہم واضح کر چکے ہیں ایسا دعویٰ علمی اصول اور انصاف کے تقاضوں کے مطابق قابل مسوع نہیں ہوتا کیونکہ صرف دعویٰ کافی نہیں بلکہ اس کے ثبوت کیلئے دلیل کی ضرورت ہوتی ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا

”لو يعطى الناس بدعواهم لا دعى ناس دعاء

رجال و اموالهم“ (مسلم)

اس صحیح حدیث کی روشنی میں موصوف پر لازم تھا کہ اس دعویٰ پر کوئی قوی دلیل پیش کرتے اور اس صحیح نقل کرتے کہ تمام صحابہ کرام میں رکعت پڑھتے تھے ورنہ اسے صحابہ کرام پر افتراء سمجھا جائے گا۔ رہا تابعین کے اجماع کا دعویٰ تو وہ بھی مبالغہ آرائی سے خالی نہیں اگر موصوف ترمذی، الحادى اور ابن ابی شیبہ کے مطالعہ کی زحمت فرمالیتے تو ان پر حقیقت واضح ہو جاتی کہ دور تابعین میں اس بارہ میں اجماع نہیں بلکہ اختلاف تھا ہم موصوف کے اس دعویٰ کی حقیقت کھولنے کیلئے چند آثار نقل کرتے ہیں۔

1۔ عبد الرحمن بن اسود (معروف تابعی ہیں) رمضان میں چالیس رکعت اور سات وتر پڑھاتے تھے (ابن ابی شیبہ ص

۶۰) ہیں کہ ابی بن کعب مدینہ منورہ میں رمضان مبارک میں لوگوں کو بیس رکعت تراویح اور تین وتر پڑھاتے تھے (ص

موصوف نے اس اقتباس میں دو اہم باتیں ذکر کی ہیں صحابہ کرام کا بیس رکعت پڑھنے پر تقریباً اجماع۔ اور ابی بن کعب کا بیس رکعات پڑھانا۔ اور یہ دونوں ہی باتیں موافقہ غلط ہیں

اول: صحابہ کرام کا بیس رکعت پر اجماع حقائق کو ان کی اصلیت سے پھیرنے کے مترادف ہے اجماع کا تصور بھی محال ہے کسی ایک صحابی سے بھی بسند صحیح منقول نہیں کہ وہ بیس رکعت پڑھتا ہو۔ پتہ نہیں موصوف نے اتنے بڑے علمی منصب پر فیضیاب ہونے کے باوجود جس کا سارا مدار تحقیق پر ہے تحقیق کیوں نہیں کی اور سنی سنائی باتوں کو تحریر کا لبادہ اوڑھ دیا ہے۔

ثانی: حضرت ابی کا بیس رکعت پڑھانا بھی ثابت نہیں ہے انہوں نے جو روایت پیش کی ہے وہ دو وجوہوں سے معقول ہے ایک تو حسن مدلس ہیں اور روایت معنعن ہے۔

ثالث: عبد العزیز بن رفیع کا جناب ابی بن کعب سے لقاء اور سماع نہیں لہذا یہ روایت معنعن اور منقطع ہونے کی وجہ سے ناقابل ثبوت ہے بلکہ حضرت ابی سے جو گیارہ رکعت والی صحیح حدیث ثابت ہے اس کے بھی خلاف ہے۔ لہذا قابل قبول نہیں۔

قارئین کرام: موصوف نے اپنے دعویٰ میں جو مرفوع روایت اور آثار صحابہ پیش کیے ہیں ہم نے ان پر بلا تعصب محض اصولوں کی روشنی میں بحث کی ہے آپ نے دیکھ لیا ہے کہ موصوف نے جو مواد پیش کیا ہے وہ تمام کا تمام ضعیف ہے اور ناقابل حجت ہے ان میں ایک بھی اثر ایسا نہیں جس سے بیس رکعت کے ثبوت کا جواز پکڑا جاسکے۔

اس اثر کے نقل کرنے سے تو ہمیں یقین ہو گیا ہے کہ موصوف نے جو کچھ رقم فرمایا ہے آنکھیں بند کر کے رقم کیا ہے مزید نہیں اگر وہ صرف آثار السنن کا ہی مطالعہ فرمالیتے تو ایسی غفلت سے بچ جاتے اور امام بیہقی بلکہ صحابی رسول سائب رضی اللہ عنہ پر ناحق غلط الزام کا ارتکاب نہ کرتے۔

دور مرتضوی:

موصوف لکھتے ہیں حضرت علیؑ نے قاریوں کو بلایا اور ان میں سے ایک آدمی کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کو بیس رکعت پڑھایا کریں (ص ۶۰) اس کی سند میں دوراوی ضعیف ہیں مطاء بن سائب غلط ناقابل حجت ہے (میزان) اور اس کا شاگرد حماد بن شعیب سخت ضعیف ہے (آثار السنن ص ۲۵۲)

امام مبارکپوری فرماتے ہیں حضرت علیؑ سے منقول یہ اثر حماد بن شعیب کی وجہ سے ناقابل حجت ہے جو استشہاد اور اعتبار کے لائق نہیں (تحفۃ الاحوذی ص ۶۱۳ ج ۳) دوسرا اثر یہ پیش کیا ہے کہ ابو حسن سے روایت ہے کہ حضرت علیؑ نے ایک آدمی کو مامور کیا کہ وہ رمضان میں لوگوں کو بیس رکعات پڑھائے (ابن ابی شیبہ) یہ روایت بیہقی میں بھی ہے دونوں میں راوی کا نام ابو الحسناء ہے موصوف نے ابو الحسن کھسا ہے جو غلط ہے ممکن ہے کمپوزنگ کی غلطی ہو نیوئی فرماتے ہیں یہ سند ضعیف ہے اس کا مدار ابو الحسناء پر ہے جو غیر معروف ہے (آثار السنن ۲۵۵) دھبیؒ فرماتے ہیں غیر معروف ہے ابن حجرؒ فرماتے ہیں مجہول ہے (تحفۃ الاحوذی ص ۶۱۳ ج ۳) اور یہ قاعدہ محدثین کے ہاں مسلّم ہے کہ مجہول راوی کی روایت قابل قبول نہیں۔

دور صحابہ کے ضمن میں موصوف رقمطراز ہیں کہ قریباً جمیع صحابہ کرام کا بیس رکعت پڑھنے کا عمل تھا چنانچہ امام حسن بصری عبد العزیز بن صالح سے روایت کرتے

(۲ ج ۱۶۳)

2۔ داؤد بن قیس فرماتے ہیں میں نے مدینہ میں لوگوں کو پایا کہ وہ عمر بن عبدالعزیز اور ابان بن عثمان کے دور میں چھتیس رکعتیں اور تین وتر پڑھتے تھے (ایضاً)

3۔ نافع فرماتے ہیں میں نے لوگوں کو پایا کہ وہ رمضان میں انتالیس پڑھتے جن میں تین وتر ہوتے (الحاوی ص ۱۷۳ ج ۱)

اگر اس بارہ میں تابعین کے تعامل کو جمع کیا جائے تو دس سے بھی زیادہ اختلاف آئیں گے جن سے موصوف کے دعویٰ کہ تابعین کا بیس پڑھنے پر اجماع تھا گردوغبار کی طرح اڑتا ہوا نظر آئے گا۔

مذاهب اربعہ:

مزید فرماتے ہیں مذاہب اربعہ میں بھی یہ مسئلہ اتفاقی ہے کسی بھی مذہب کے امام نے آٹھ تراویح کا قول نقل نہیں کیا (ص ۶۲)

مذاهب اربعہ منزل من اللہ نہیں کہ جو حجت ہوں ان میں سنت کے موافق بھی اقوال ہیں اور سنت کے خلاف بھی اس لئے ان مذاہب کو حجت کے طور پر پیش کرنا احداث فی الدین ہے۔ ہاں البتہ یہ دعویٰ کہ مذاہب اربعہ کا بیس رکعات پر اجماع ہے انتہائی تعجب خیز ہے۔ اور تعجب میں مزید اضافہ اس وقت ہو جاتا ہے جب ہم امام ترمذی کے قول کو دیکھتے ہیں جسے موصوف گرامی نے خود ہی اپنے اس دعویٰ کے متصل بعد ذکر کیا ہے امام ترمذی فرماتے ہیں

”رمضان المبارک کے مہینے میں قیام کا مسئلہ اہل علم کے ہاں مختلف فیہ ہے (یہ لفظ قابل غور ہے) بعض اہل علم وتر کے ساتھ انتالیس رکعات کے قائل ہیں اور یہی اہل مدینہ کا قول ہے اور اسی پر ان کا عمل ہے (درست ہے دروغ کو حافظ نباشد)

اور اکثر اہل علم بیس رکعت کے قائل ہیں اور یہ

راے آنحضرت ﷺ کے صحابہ کرام مثلاً حضرت علیؓ اور دوسرے صحابہ مرویات کے موافق ہے (ان مرویات کی تحقیق گزر چکی ہے کہ سب ضعیف ہیں)

اور یہی سفیان ثوری، عبد اللہ بن مبارک اور امام شافعی کا قول ہے شافعی فرماتے ہیں میں نے اپنے شہر مکہ میں بیس رکعات پڑھتے دیکھا ہے اور امام احمد بن حنبلؓ کا کہنا ہے کہ تراویح میں مختلف روایات ہیں (بیس سے لیکر انتالیس تک) اس پر کوئی حکم نہیں لگایا امام اسحاق فرماتے ہیں ہم انتالیس کو اختیار کرتے ہیں اور یہی حضرت ابی بن کعب کی روایت کے موافق ہے (ص ۶۳) موصوف نے امام ترمذی کے قول کا جو ترجمہ کیا ہے اسے من وعن آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔

(ب) موصوف کا دعویٰ کہ مذاہب اربعہ بیس رکعات پر متفق ہیں کے باطل ہونے کیلئے باہر سے کسی دلیل کی حاجت نہیں ہے جب موصوف نے امام ترمذی کے حوالہ سے تسلیم کیا ہے کہ امام احمد ان کے ساتھ متفق نہیں تو اجماع کیسا ہوا؟

ہاں البتہ ان کو (بیس سے لیکر انتالیس) تک کا بریکٹ ڈال کر اپنے ساتھ شامل کرنے کی سعی کی ہے جو محض امام احمد پر الزام ہے۔ اگر کہا جائے کہ حنابلہ کی کتب میں بیس کا قول ہے تو ہم کہتے ہیں یہ متاخرین حنابلہ کا ہو سکتا ہے امام احمد بن حنبلؓ کا نہیں ہے ورنہ امام ترمذی کا قول غلط ٹھہرے گا۔

ثانیاً: امام مالک سے دو قول مروی ہیں ایک قول ہے وتر کے علاوہ چھتیس رکعت کا اور دوسرا قول ہے گیارہ رکعت کا (الحاوی ص ۳۵۰ ج ۱۔ فتاویٰ تاتارخانیہ ص ۶۵۴ ج ۱)

علامہ عینی فرماتے ہیں امام مالک نے اپنے لئے گیارہ رکعات اختیار کی ہیں (تحفۃ الاحوذی ص ۶۰۸ ج ۳)

ثالثاً: امام ابو حنیفہؒ سے بیس رکعات کی روایت بسند صحیح منقول نہیں اور نہ ہی یہ ثابت ہے کہ وہ بیس رکعت

پڑھتے تھے بلکہ اس کے برعکس جو سوال میں بھی موجود ہے کہ امام ابو حنیفہؒ سے یہی مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نماز عشاء سے لیکر نماز فجر تک آٹھ رکعات اور تین وتر پڑھتے تھے (کتاب الاثار لقاضی ابی یوسف ص ۳۴) کتاب کے محقق اور معلق ابولوفاء نے اس روایت کی تردید نہیں بلکہ توثیق کی ہے اس روایت میں رمضان اور غیر رمضان کی تخصیص نہیں۔

اس ساری بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ ائمہ اربعہ میں سے صرف امام شافعی سے بیس رکعات کی روایت صراحتاً ملتی ہے۔ باقی تینوں ائمہ کرام سے نہیں۔ اور یہی حقیقت ہے کہ امام ابو حنیفہؒ، امام مالک اور امام احمد بن حنبلؓ سے بیس رکعت کی روایت سرے سے ہی موجود نہیں ہے اعتبار صاحب مذہب کا ہے مقلدین کا نہیں۔ اور مقلدین کے غیر منصوص عمل کو ان کے ائمہ کی طرف منسوب نہیں کیا جاسکتا۔ یہ ضروری نہیں کہ جو مقلدین کا موقف ہو وہی موقف ان کے امام کا ہو۔ بلکہ بہت سی جگہوں میں اختلاف ہے لیکن انتساب امام صاحب کی طرف ہے۔

اکابر احناف اور تراویح:

سائل نے سوال میں چند اکابر احناف جن میں امام ابو حنیفہؒ اور ان کے تلامذہ گرامی اور بعد کے محققین بھی شامل ہیں کے اقوال پیش کیے ہیں جن کا مدعی یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ سے بیس رکعت تراویح پڑھنی ثابت نہیں ہے موصوف نے ان تمام اقوال کا اجمالی جواب یہ دیا ہے کہ یہ ان ائمہ کا تفرقہ اور ذاتی رائے ہے اور پھر کچھ موضوع کے غیر متعلقہ باتیں ذکر کی ہیں جن کا کسی اہل علم کے نوک قلم پر آنا اچھا نہیں۔ مثلاً فرماتے ہیں امام ابو حنیفہؒ کی روایت امام محمد نے باب الصلوۃ تطوعاً میں ذکر کی ہے اس سے مراد قیام اللیل یعنی تہجد ہے جو رمضان اور غیر رمضان دونوں میں جائز اور مستحب ہے (ص ۶۵)

معلوم ہوتا ہے موصوف کی بصیرت یہاں پہنچ کر

جواب دے چکی ہے

اولاً: سائل نے کتاب الامارۃ فی ابویوسف کا حوالہ دیا ہے موصوف نے اسے امام محمدؒ کے نام تھوپ دیا ہے۔

ثانیاً: نماز تراویح کو تطوع سے خارج کر دیا ہے حالانکہ اس میں اختلاف نہیں کہ نماز تراویح تطوع ہے

ثالثاً: سوال میں جن ائمہ اعلام کے اسماء گرامی ہیں یہی حضرات فقہ حنفی کے اساطین ہیں اگر ان اعلام کی رائے کو تفرد کہہ کر رد کر دیا جائے تو فقہ حنفی کس چیز کا نام ہو گا۔ ان ائمہ کا اس مسئلہ میں موقف صحیح نص کے تابع ہونے کی وجہ سے درست ہے البتہ مفتی صاحب اس مسئلہ میں اپنے جمہور سے متفرد ہیں اور وہ بھی خالی ہاتھ بغیر دلیل کے موصوف کی اس جسارت پر ہم نہایت متعجب ہیں یہ اپنے مشاہیر کے اقوال کو رد کرنے کے باوجود بھی حنفی ہیں

لسبحان اللہ

امام محمد اور روایت عائشہ صدیقہ:

امام محمد جو فقہ حنفی کے ایک عظیم ستون ہیں انہوں نے موطا میں قیام رمضان کے عنوان کے تحت سب سے پہلے ام المومنین کی گیارہ رکعت والی حدیث پیش کی ہے جو اس بات کی واضح دلیل ہے کہ امام محمد نے اس حدیث کو اس باب میں سب سے وزنی جانا ہے اور یہ سمجھا ہے کہ اس حدیث میں جس قیام کا ذکر ہے اس کا رمضان کے ساتھ تعلق ہے۔

اسی لئے تو اسے قیام رمضان کے باب میں لائے ہیں۔ اور اس قیام رمضان کی سنیت کا استدلال کیا ہے تہجد اور تراویح میں تفریق نہیں کی۔ چونکہ یہ ساری باتیں موصو کے موقف پر پیشہ زنی کی حیثیت رکھتی ہیں اسلئے موصوف کی طبع زاد میں کھٹکی ہیں چنانچہ فرماتے ہیں (سائل) نے جو عبارت امام محمد کی کتاب الموطا کے حوالہ سے نقل کی ہے وہ دراصل حضرت عائشہ کی روایت کا حصہ

ہے امام محمد کا اپنا قول نہیں۔ اور حضرت عائشہ کی روایت تہجد کی نماز پر محمول ہے (ص ۶۵) سبحان اللہ کی ساعدہ فرار ہے سائل نے کب کہا ہے کہ حدیث عائشہ امام محمد کا قول ہے۔ نہیں وہ تو متفق علیہ حدیث ہے جسے امام محمد نے قیام رمضان میں اپنے موقف میں پیش کیا ہے اور اس سے رمضان میں قیام کے مسنون ہونے کا استدلال کیا ہے اور کسی قسم کی تردید نہیں کی۔ اور اس حدیث پر قیام رمضان کا باب قائم کر کے تمہارے محمول کو ہوا میں اڑا دیا ہے

یہ الگ بات ہے کہ امام محمد کا اس حدیث پر قیام رمضان کا باب قائم کرنا تمہارے موقف پر کھارہ چلانے کے مترادف ہے اس لئے تم اس کے انکار میں اٹکل بچو لگاتے ہو نماز تراویح اور تہجد میں تمہاری تفریق سے تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ تمہارا فقیر اعظم جس کی روایت پر تمہاری فقہ کی بنیاد ہے اس میں تو تمہاری جتنی بھی فقاہت نہ تھی حدیث تو تہجد کی تھی اور اسے لے آتے تراویح میں۔ ماشاء اللہ کیا خوب محمول ہے تمہارا؟

یہ کل بحث تھی جو موصوف نے اپنے اس مقالہ یا فتویٰ میں کی۔ ہم نے اس کی تقریباً تمام جزئیات کا (سوائے چند ایک کے انہیں غیر متعلقہ سمجھ کر) تجزیہ حد یہ قارئین کر دیا ہے اور اس بارہ میں موصوف نے علم حدیث بلکہ اصول فقہ کو اپنے جدید نظریات کی جو بھیٹ چڑھانا چاہا ہے اس کو بھی طشت از بام کیا ہے البتہ موصوف نے اس موضوع کے دوسرے پہلو پر اظہار خیال نہیں فرمایا ہم مناسب سمجھتے ہیں کہ اس کے دوسرے پہلو کو بھی حد یہ قارئین کیا جائے تاکہ موضوع کا مکمل پوری طرح ہو جائے اور جو اصل حقیقت ہے وہ آشکارا ہو جائے۔

و بالله التوفیق

تراویح گیارہ رکعات ہیں:

یہ حقیقت ہر اہل علم پر عیاں ہے کہ رسول اللہ ﷺ اور صحابہ کرام کے عہد میں تہجد اور تراویح ایک ہی نماز تھی ان میں فرق نہیں سمجھا جاتا تھا۔ تفریق کا یہ

المومنین علی کی طرف بعض روایات منسوب ہیں جن میں یہ لفظ آیا ہے لیکن وہ روایات پایہ ثبوت سے ساقط ہیں ان ادوار میں اسے قیام رمضان سے ہی تعبیر کیا جاتا تھا اور یہ کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے قیام اللیل اور قیام رمضان میں رکعات کے اعتبار سے فرق کیا ہو۔ تعداد عام معمول کے مطابق پورا سال ایک تھی البتہ بسا اوقات طوالت میں فرق کر لیتے تھے۔ ابوسلمہ بن عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں انہوں نے ام المومنین عائشہ سے سوال کیا کہ رسول اللہ کی رمضان میں نماز کیسے تھی؟ انہوں نے فرمایا

”ماکان رسول اللہ ﷺ یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی احدى عشرة رکعة یصلی اربعاً فلا تسال عن حسنہن وطولہن ثم یصلی اربعاً فلا تسال عن حسنہن وطولہن ثم یصلی ثلاثاً (بخاری ص ۱۵۴ مسلم ص ۲۵۴ ج ۱)

یہ حدیث اپنے باب میں نص صریح ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی نماز رمضان مبارک میں بھی گیارہ رکعات سے زیادہ نہیں ہوتی تھی اس حدیث کے صحیح ہونے میں تو کسی بھی اہل علم کو کلام نہیں۔ البتہ اس حدیث کی کچھ نارواں تاویلات کی گئیں ہیں جن سے نفس حدیث کا مضمون مجروح ہوتا ہے ان کا علماء اہل حدیث نے بڑا تفصیلی رد کیا ہے۔ فشرک اللہ تعالیٰ ہماری مخاطب مفتی ابوظلمہ صاحب ہیں اس لئے ہم بحث کو صرف مفتی صاحب کے مقالہ تک رکھتے ہیں۔ موصوف نے پہلا اعتراض یہ کیا ہے کہ اس حدیث کا تعلق نماز تہجد سے ہے جو رمضان اور غیر رمضان میں پڑھی جاتی ہے (ص ۶۵)

غالباً معترضین کا یہی سب سے بڑا اعتراض ہے جو مفتی صاحب نے نقل کیا ہے ہم اس کے جواب میں کہتے ہیں رسول اللہ ﷺ اور صحابہ کرام کے عہد میں تہجد اور تراویح ایک ہی نماز تھی ان میں فرق نہیں سمجھا جاتا تھا۔ تفریق کا یہ

حدیث عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہ رسول اللہ ﷺ نے رمضان میں گیارہ رکعات سے زیادہ نہیں پڑھیں تو اسکے تسلیم کے بغیر چارہ نہیں کہ رسول اللہ ﷺ کی تراویح آٹھ رکعت تھیں۔ اور یہ بھی ثابت نہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے رمضان میں تہجد اور تراویح الگ پڑھی ہوں کیونکہ رسول اللہ کے زمانہ میں تہجد اور تراویح میں فرق نہیں تھا رسول اللہ ﷺ نے جب لوگوں کو نماز تراویح پڑھائی تو رکعتوں میں فرق نہیں کیا بلکہ وقت اور صفت میں فرق تھا کہ تراویح مسجد میں باجماعت رات کے اول حصہ میں پڑھیں برخلاف تہجد کے کہ وہ آپ رات کے آخری حصہ میں اپنے گھر میں بغیر جماعت کے پڑھتے تھے۔ مزید فرماتے ہیں

اس کی تائید صحیح ابن حبان کی روایت سے ہوتی ہے کہ جابر فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے ان کو رمضان میں آٹھ رکعت کا قیام کرایا اور وتر پڑھائے۔ یہ حدیث صریح اور واضح ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے صحابہ کرام کو رمضان میں گیارہ رکعتیں پڑھائیں تھیں (معارف السنن ص ۵۴۳، ۵۴۴)

حدیث عائشہ اور احناف:

جب یہ واضح ہے کہ نماز تراویح اور تہجد ایک ہے تو پھر حدیث عائشہؓ بلاشبہ اپنے باب میں نص قطعی ہے جیسا کہ بنوری صاحب فرماتے ہیں تو اس پر جملہ اعتراض خود بخود ختم ہو جاتے ہیں اور صحیح بات یہی ہے کہ جس نے بھی اس حدیث کو دیانت اور علم کے اصولوں کے مطابق دیکھا ہے اس نے اعتراف کیا ہے کہ یہ حدیث تراویح کی تعداد میں قطعی نص ہے۔

(۱) امام محمد نے موطا میں قیام رمضان میں سب سے پہلے یہی حدیث رقم فرمائی ہے اور اس بارہ میں چند روایات مزید ذکر کر کے کہتے ہیں:

”وبهذه كله نافذ“ (موطا ص ۱۴۳) ہمارا ان

تمام پر عمل ہے۔

باقی کب بچا تھا کہ آپ ﷺ نماز تہجد الگ پڑھتے جن حضرات نے تہجد اور تراویح میں تفریق کی ہے انہوں نے مذکورہ بالا ترمذی کی حدیث کو ملحوظ خاطر نہیں رکھا ورنہ اس تفریق کا شوشہ نہ چھوڑتے۔ اور سابقہ سطور سے یہ تو واضح ہو چکا ہے کہ امام المومنین عائشہ صدیقہؓ اور ان کے تابع امام محمد تراویح اور تہجد میں تفریق نہیں کرتے تھے ہم علی الاعلان کہتے ہیں متقدمین میں سے کوئی بھی اس تفریق کا قائل نہیں تھا یہ تو متاخرین کی ایجاد ہے جس کا پیش خیمہ تقلیدی تعصب ہے۔

ایسی تفریق سے ایک متفق علیہ حدیث کا انکار ہی لازم نہیں آتا بلکہ امام المومنین کی فقہیت پر بھی حرف آتا ہے جس کا تذکرہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ اس تفریق کو سرے سے تسلیم نہ کیا جائے اور یہی چیز بعض اعلام احناف نے بھی محسوس کی تھی۔

انور شاہ کا شیری فرماتے ہیں:

”ولا مناص من تسليم ان تراويحه ﷺ كانت ثمانية ركعات ولم يثبت في رواية من روايات انه ﷺ صلى التراويح والتجهد عليه في رمضان بل طول التراويح وبين التراويح والتجهد في عهد لم يكن فرق في ركعات بل في الوقت والصفة (عرف الشذی مع الترمذی ص ۲۸۱ ج ۱)

اس کے تسلیم کے بغیر کوئی چارہ نہیں کہ رسول اللہ ﷺ کی تراویح آٹھ رکعت تھیں اور کسی ایک حدیث سے ثابت نہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے رمضان میں نماز تراویح اور نماز تہجد الگ الگ پڑھی ہوں۔ آپ نے تراویح کی رکعات کو لمبا کیا تھا رسول اللہ ﷺ کے عہد مبارک میں نماز تراویح اور نماز تہجد کی رکعات میں فرق نہیں تھا یہ فرق صرف وقت اور ادا کرنے کی کیفیت میں تھا۔

علامہ بنوری شاہ صاحب کی تائید کرتے ہوئے

فرماتے ہیں:

شوشہ صدیوں بعد معرض وجود میں آیا جس کی علماء احناف نے بھی تردید کی ہے امام المومنین سے سوال کرنے والے ابوسلمہ عشرہ مبشرہ کی اولاد میں سے ہونے کے علاوہ بذات خود بڑے عالم، فاضل اور فقیہ تھے اور جواب دینے والی شخصیت امام المومنین عائشہ صدیقہؓ تھیں جن کی فقہیت کا یہ عالم تھا کہ بعض اوقات اکابر صحابہ کرام بھی مسائل کے حل کیلئے ان کی طرف رجوع کرتے تھے۔

مسائل نے رمضان کے بارہ میں سوال کیا تھا اور امام المومنین نے جواب بعینہ اس کے سوال کے مطابق دیا تھا اگر کہا جائے کہ اس حدیث کا تعلق صرف تہجد سے ہے رمضان کے قیام سے نہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ حضرت امام المومنین نے جواب سوال کے مطابق نہیں دیا تھا پھر اس کی دو صورتیں ہوں گی۔ ایک تو حضرت عائشہؓ سوال سمجھ نہیں سکیں دوسری سوال تو سمجھ لیا تھا لیکن جواب عدم غلط دیا تھا بلاشبہ حضرت عائشہؓ کے بارہ میں یہ دونوں باتیں بڑی بھاری ہیں جس کا تصور بھی محال ہے۔ بلاشبہ امام المومنین نے جواب سوال کے مطابق ہی دیا تھا۔ علامہ انور شاہ فرماتے ہیں:

”فيه تصريح انه حال رمضان فان السائل سال عن حال رمضان وغيره كما عند الترمذی و مسلم (عرف الشذی ص ۲۹۱ ج ۱)

حضرت شاہ صاحب کی اس تصریح سے موصوف کو تسلیم ہوگئی ہوگی کہ جناب امام المومنین کا جواب سوال کے مطابق تھا۔

تہجد اور تراویح:

رسول اللہ ﷺ نے رمضان میں آخری رات جو قیام کرایا تھا اس کا دورانیہ اتنا طویل تھا کہ صحابہ کرام کو سحری فوت ہو جانے کا خدشہ لاحق ہو گیا تھا (ترمذی) یہ حدیث صریحاً دلیل ہے کہ رسول اللہ ﷺ کا قیام الیل (تہجد) اور قیام رمضان ایک ہی تھا اس لئے کہ اس قیام کے بعد اتنا وقت

علامہ امین اللہ پشاور فرماتے ہیں:

”فہذا دلیل علی ان اباحنیفہ و محمدًا
و غیرہم رحمہم اللہ کانوا یجیزون التراویح با
حدی عشرہ رکعۃ (الدین الخالص ص ۲۱۰ ج
۵)

امام محمد کا مذکورہ بالا قول دلیل ہے کہ ابوحنیفہ، محمد
اور دیگر (ائمہ احناف) گیارہ رکعت تراویح کو جائز اور
درست سمجھتے تھے۔

(۲) ابن حاتم فرماتے ہیں

”فتحصل من هذا كله ان قيام رمضان
سنة احدى عشرة ركعة بالوتر في جماعة فعله
ثم تركه لعذر (فتح القدیر ص ۱۶۸ ج ۱)

ان تمام دلائل سے (جو انہوں نے وہاں بیان
کئے ہیں) یہی حاصل ہوتا ہے کہ قیام رمضان سنت گیارہ
رکعتیں ہیں جو رسول اللہ نے جماعت کیساتھ کیا پھر عذر کی
وجہ سے چھوڑ دیا۔ ان کے علاوہ علامہ طحاوی اور علامہ
شرنبلالی (مراتی الفلاح) ابوسعود (تعلیق کنز الدقائق)
علامہ عینی (عمدة القاری) شیخ عبد الحق دہلوی (الحق
الصریح) احمد حسن نانوتوی (حاشیہ کنز الدقائق) ابن
عابدین (شامی) علائی قاری (مرقاۃ) سہارنپوری (حاشیہ
بخاری) ابن نجیم (المحرر الرائق) انور شاہ کاشمیری (فیض
الباری) خلیل احمد سہارنپوری (البراهین القاطعہ) وغیرہم
کی یہی تحقیق ہے کہ حدیث عائشہ قیام رمضان کے بارہ
میں ہے اور ان تمام کا یہی موقف ہے کہ رسول اللہ ﷺ
تراویح مع وتر گیارہ رکعت پڑھتے تھے ان اقوال کی صحت
مفتی صاحب کو بھی یقیناً مسلم ہوگی کیونکہ محولہ بالا کتب فقہ
حنفی کی معتبر کتب ہیں جن کی صحت سے انکار ممکن نہیں
ہاں مفتی صاحب کا ان اقوال کو انفرادی رائے کہہ کر رد
کردینا آسان نہیں ہے اگر ان ائمہ احناف کے فیصلوں کو
انفرادی رائے کا نام دے کر رد کر دیا جائے تو فقہ حنفی کا

ڈھانچہ ہی مفلوج ہو کر رہ جائے گا۔

حدیث جابرؓ:

طبرانی صغیر قیام اللیل مروزی، صحیح ابن خزیمہ، صحیح
ابن حبان اور مسند ابی یعلیٰ میں عیسیٰ بن جاریہ کے طریق
سے مروی ہے کہ جناب جابر بن عبد اللہ فرماتے ہیں کہ
”صلی بنا رسول اللہ ﷺ فی شہر
رمضان ثمانی رکعات والوتر“

رسول اللہ ﷺ نے ہمیں رمضان میں آٹھ
رکعت اور وتر پڑھایا

اس روایت پر اعتراض ہے کہ عیسیٰ بن جاریہ
مجروح راوی ہے ہم کہتے ہیں بلاشبہ امام ابن معینؒ اور نسائیؒ
نے اس پر جرح کی ہے لیکن امام ابن حبانؒ اور ابوزرؒ نے
اس کی تعدیل و توثیق کی ہے امام ذہبیؒ نے عیسیٰؒ پر جرح
نقل کر کے زیر بحث حدیث کے بارہ میں فرمایا ہے اس کی
سند وسط (جید) ہے (میزان ص ۳۱۱ ج ۳) حافظ زیلعی
نے ذہبی کے فیصلہ پر سکوت کیا ہے (نصب الراية ص ۱۱۴
ج ۲) علامہ عینی نے بھی تراویح کی تعداد پر اس حدیث
سے استدلال کیا ہے اور اس پر کوئی جرح نہیں کی (عمدة
القاری ص ۱۷۷ ج ۷)

یہ حدیث ابن خزیمہ اور ابن حبان کے نزدیک صحیح
ہے کیونکہ انہوں نے اسے اپنی صحیحین میں روایت کیا ہے
علامہ بخاری نے بھی اس کو حدیث عائشہ کی تائید میں پیش کیا
ہے اور فرمایا کہ یہ حدیث صریح ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے
صحابہ کرامؓ کو گیارہ رکعتیں پڑھائیں (معارف السنن ص
۵۳۳ ج ۵)

علامہ امین اللہ پشاور فرماتے ہیں یہ حدیث حنفی
اصول کے مطابق صحیح ہے جیسا کہ مولانا ظفر احمد عثمانی کی
علامہ الحدیث ص ۵۵ میں ہے البانی فرماتے ہیں یہ حدیث
حسن لغیرہ ہے عیسیٰ بن جاریہ متکلم فیہ راوی ہے شعیب
ارناؤوط نے اسے تعلیق ابن حبان میں ضعیف کہا ہے ابن

حبان اور خزیمہ نے صحیح کہا ہے میں کہتا ہوں یہ حدیث صحیح
ہے جس کی مؤید حدیث عائشہ ہے اور ایک دوسری حدیث
(جو اس کے بعد آ رہی ہے) بیہوشی نے اسے مجمع البحرین ص
۱۷۲ ج ۳ میں نکالا ہے (الدین الخالص ص ۲۰۸ ج ۵)

راقم الحروف (گوندلوی) کہتا ہے کہ یہ روایت
مفتی صاحب کے اصول کے مطابق حسن درجہ کی ہے جو
قابل حجت ہے کیونکہ موصوف کے نزدیک مختلف فیہ راوی
(جس کی بعض نے تضعیف کی ہو اور بعض نے توثیق) کی
روایت حسن درجہ کی قابل احتجاج ہے (ص ۵۸)

اب ہم دیکھتے ہیں کہ موصوف اپنے اس اصول
کی پابندی کرتے ہیں یا نہیں۔ لیکن ظن غالب یہی ہے
کہ اس حدیث میں موصوف اس اصول کو درخود اعتنا نہیں
سمجھیں گے کیونکہ اس سے تو موصوف کی ساری کوشش ہی
اکارت ہو جائے گی اس لئے خاموشی میں ہی بھلائی سمجھیں
گے۔ دید باید

علامہ بیہوشی فرماتے ہیں حدیث جابرؓ صرف اسی
سند سے پہچانی جاتی ہے اس کے روایت کرنے میں
یعقوب (قتی) متفرد ہے اور وہ ثقہ ہے (مجمع البحرین ص
۱۷۲ ج ۳)

حافظ ابن حجر نے بھی اس حدیث کو فتح الباری
میں معرض استدلال میں پیش کیا ہے اور اس پر کسی قسم کی
جرح اور تنقید نہیں کی۔ فتح الباری میں کسی حدیث کو لا کر اس
پر جرح نہ کرنا ان کے نزدیک صحیح یا حسن ہوتی ہے (حدیث
الساری مقدمہ فتح الباری ص ۴)

علامہ بخاری نے بھی فتح الباری میں ابن حجر کے
سکوت کو حدیث کی قوت پر محمول کیا ہے فرماتے ہیں:
”ان شرطه فی التلخیص والفتح من
السکوت علی حدیث دلیل علی قوة الحدیث

(معارف السنن ص ۳۸۵ ج ۱)

تخلص اور فتح الباری میں ابن حجر کا سکوت کرنا حدیث کی قوت پر دلیل ہے۔

تیسری حدیث:

جابر سے ہی مروی ہے وہ فرماتے ہیں:

”ابی بن کعب نبی اکرم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول ﷺ کان منی اللیلۃ شئی فی رمضان قال وماذاک یا ابی؟ قال نسوة فی داری قلن اننا لا نقرا القرآن فنصلی بصلاتک قائم فصلیت بہن ثمان رکعات ثم اوترت قال لکان شبہ الرضا ولم یقل شیا (صحیح ابن حبان ص ۱۱۱ ج ۳)

آج رمضان کی رات مجھ سے ایک کام ہوا ہے آپ ﷺ نے فرمایا کیا کام؟ ابی کہنے لگے چند عورتیں میرے گھر میں جمع ہو گئیں تھیں اور کہنے لگیں ہم قرآن نہیں پڑھ سکتیں۔ لہذا ہم تیرے ساتھ نماز پڑھیں گی۔ میں نے ان کو آٹھ رکعت اور وتر پڑھائے۔ آپ نے کچھ نہ کہا آپ کی خاموشی رضامندی کے مشابہ تھی۔ اس روایت کے تمام راوی قابل اعتماد ہیں سوائے عیسیٰ ابن جابر کے جو اوپر والی حدیث میں آیا ہے اور وہ مختلف فیہ ہونے کی وجہ سے حسن درجہ کا راوی ہے۔ علامہ حثمی نے اس حدیث کو حسن کہا ہے (مجمع الزوائد ص ۳۷ ج ۲)

یہ حدیث بھی موصوف مفتی صاحب کے اصول کے مطابق حسن قابل حجت ہے۔ اس حدیث سے واضح ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے عہد مبارک میں جب تراویح کا باجماعت اہتمام نہیں تھا اور لوگ قیام اپنے اپنے گھروں میں کرتے تھے تو اسکی مقدار آٹھ رکعت تھی یہی وجہ ہے کہ حضرت ابی بن کعب نے اپنے معمول کے مطابق ان

عورتوں کو جو ان کے گھر جمع ہوئیں تھیں آٹھ رکعت پڑھائیں۔ یہ حدیث ہمارے موقف کی زبردست دلیل ہے کہ سنت تراویح صرف آٹھ ہیں زیادہ نہیں۔ واللہ اعلم

آثار صحابہ:

مفتی صاحب نے اپنے موقف میں جو آثار صحابہ پیش کئے تھے ہم ان کا مدلل ضعف پر قلم کرائے ہیں اب ہم چند آثار پیش کرتے ہیں جن سے واضح ہو جائے گا کہ صحابہ کرام کا عمل سنت کے مطابق آٹھ رکعت پڑھنے کا تھا وباللہ التوفیق

حکم فاروقی:

صحابی رسول ﷺ سائب بن یزید فرماتے ہیں ”امر عمر بن الخطاب ابی بن کعب و تمیم الداری ان یقوموا للناس باحدی عشرة رکعة (موطا ص ۷۱ و بیہقی ص ۲۹۶ ج ۲)

امیر المؤمنین عمرؓ نے ابی بن کعب اور تمیم داری کو حکم فرمایا کہ وہ لوگوں کو گیارہ رکعتیں پڑھائیں۔

یہ روایت نہایت اعلیٰ درجہ کی صحیح ہے اس کا راوی محمد بن یوسف اوثق اور اثبت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ائمہ نے اس اثر کو غایت اور نہایت درجہ کا صحیح قرار دیا ہے۔ سیوطی فرماتے ہیں اس کی سند انتہا درجہ کی صحیح ہے۔ (الحادی ص ۳۵۰ ج ۱) نیوی فرماتے ہیں۔ اس کی سند صحیح ہے (آٹھ اسنن ص ۲۵۰)

تراویح کے اماموں کا عمل:

سائب فرماتے ہیں ”ان عمر جمع الناس علی ابی و تمیم فکانا یصلیان احدى عشرة رکعة (ابن ابی شیبہ

ص ۱۶۲ ج ۲ بیروت)

حضرت عمرؓ نے لوگوں کو ابی اور تمیم داری کی امامت پر جمع کیا وہ دونوں لوگوں کو گیارہ رکعتیں پڑھاتے تھے۔ اس کی سند بھی صحیح ہے کوئی راوی ضعیف نہیں نیوی نے بھی اس اثر کی سند کو صحیح تسلیم کیا ہے (آٹھ اسنن ص ۲۵۰)

لوگوں کی شہادت:

سائب فرماتے ہیں ”کنا نقوم فی زمان عمر بن الخطاب باحدی عشرة رکعة (سعید بن منصور)

ہم عمرؓ کے زمانہ میں گیارہ رکعتیں پڑھتے تھے۔ نیوی فرماتے ہیں اس کی سند صحیح ہے (آٹھ اسنن ص ۲۵۰)

ان تین صحیح الاسناد آثار سے واضح ہے کہ امیر المؤمنین عمرؓ نے اپنے دور خلافت میں جب نماز تراویح کا باجماعت اہتمام کیا تھا تو اس کے لیے ابی بن کعب اور تمیم داری کو امام مقرر کیا تھا۔ اور ان کو گیارہ رکعات پڑھانے کا حکم کیا تھا انہوں نے بھی گیارہ رکعات پڑھائیں تھیں اور جو لوگ ان کی اقتداء میں تراویح پڑھتے تھے انہوں نے بھی گیارہ پڑھنے کی شہادت دی ہے۔ یہ وہ حقیقت ہے جس کے اعتراف کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔

جس نے بھی اسکا انکار کیا ہے اس نے محض تعصب اور تقلیدی جمود کی وجہ سے کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تعصب و عناد سے بالاتر ہو کر سنت نبوی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔

آمین الہ العالمین

☆☆☆☆☆☆☆☆