

ما عيّد عالم الغيبر
والشهادة الكبير
المتعال لأهل الإرسال
في تحقيق نيل الاماني وحصول الآمال
ولا يحميق القنوط والياس الآ
بالمبطل المعاند او المجادل المكابر
من اهل الضلال

مصنف:

علامه البوالقاسم السيد محبت المشاهه الراشدي
السندي صاحب العلم السادس پير جھنڈہ
امير جمعيت علماء الحدیث سندھ

ناشر انس بن عبدالحق السندی ایم۔ اچانگیر روڈ ٹیل پارک کراچی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
قُلْ أَطِيعُوا اللّٰهَ
وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ

مجلس التحقیق الاسلامی اربنہ
محدث لائبریری

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

معزز قارئین توجہ فرمائیں

- کتاب و سنت ڈاٹ کام پر دستیاب تمام الیکٹرانک کتب... عام قاری کے مطالعے کیلئے ہیں۔
- مجلس التحقیق الاسلامی کے علمائے کرام کی باقاعدہ تصدیق و اجازت کے بعد (Upload) کی جاتی ہیں۔
- دعوتی مقاصد کیلئے ان کتب کو ڈاؤن لوڈ (Download) کرنے کی اجازت ہے۔

تنبیہ

ان کتب کو تجارتی یا دیگر مادی مقاصد کیلئے استعمال کرنے کی ممانعت ہے
کیونکہ یہ شرعی، اخلاقی اور قانونی جرم ہے۔

اسلامی تعلیمات پر مشتمل کتب متعلقہ ناشرین سے خرید کر تبلیغ دین کی
کاوشوں میں بھرپور شرکت اختیار کریں

PDF کتب کی ڈاؤن لوڈنگ، آن لائن مطالعہ اور دیگر شکایات کے لیے
درج ذیل ای میل ایڈریس پر رابطہ فرمائیں۔

✉ KitaboSunnat@gmail.com

🌐 www.KitaboSunnat.com

تقدیم

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
 قارئینِ کرام! - اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ
 مندور و نازک انتہائی مشکل اور خطہ ناک بیماری ہے جو انسان
 اور انسانیت کیلئے اخلاقی، علمی، عملی اور عقلی تباہی کا سامان
 ہے۔ کس سے مسئلہ میں جب صرف مند بوز بحث مقصود ہو
 تو کشفِ حق مشکل بلکہ ناممکن ہو جاتا ہے۔ اسلئے اس
 کتاب کی ابتدائی گذارشات سے پہلے یہ عرض کرونگا کہ
 اس کتاب میں بیان کردہ علمی و عقلی حقائق کو غیر جانبدارانہ
 طریقہ سے پیش کرنا اور انصاف کی نظر سے فیصلہ کرنا ہی حق کیا
 ہے کیونکہ حق اپنے لہر اور ریش کشش پہچانا جاتا ہے صرف
 جاء الحق کالغیرہ رہا کافی نہیں ہوتا۔

قارئینِ کرام! آجکل دفع الیدین اور رسال الیدین
 بعد الریوع پر تنقید و تحقیق کا سلسلہ زوروں پر ہے
 اس سلسلہ میں کئی اطراف سے اپنے اپنے موقف سے حق میں
 اواز اٹھ رہے ہیں ان آوازوں میں حق سے علامہ العصر
 پیر معب اللہ شاہ راشدی پیر آف گھنڈہ کی علمی اور
 دلائل سے لدی ہوئی دور بھر پور آواز فیصلہ کن اور اطمینان بخش
 صورت میں سامنے آئی ہے سب سے پہلے انہوں نے تحقیق الجلیل
 کے نام سے سندھی زبان میں ایک ضخیم اور مدلل کتاب
 تحریر فرمائی جو کہ اپنے نوعیت کی عظمت اور وسعت کے لحاظ
 سے نیکن ہوئے وہ کتاب سندھی زبان میں تھی اسلئے ہر
 شخص کیلئے اس کتاب سے استفادہ ناممکن تھا اسلئے

ہمارا درخواست پر معزز پیر خدا نے اس کتاب کو رتبہ ہی
اختصار کیساتھ اور زبان میں منتقل کیا اور اللہ تعالیٰ کی توفیق
سے ہم نے اسکو شائع کیا اور نیل الامانی و حصول الامال کے نام سے
آپ نے ملاحظہ فرمایا

اسکے بعد اس کتاب کے جواب دینے کی کوشش کی تب مجھ میں
رہیں اور کتاب ہمارے سامنے آئی جو فقط بحث برائے بحث کا
نمونہ تھی اور فارغین کرام اگر انصاف کے نظر سے دیکھیں تو معلوم
ہوگا کہ اس کتاب میں تحقیق کو نظر انداز کرتے ہوئے تنقید
پر زور دیا گیا ہے اور اس قسم کی تنقید جو تدریس و تفسیر میں سب
سے بڑی رکاوٹ ہوتی ہے اور جو حیرت اس بات کی ہے کہ
کتاب کی اس قسموں تک حالت تک باوجود یہ تاثر دینے کی
کوشش کی گئی ہے کہ جیسے وہ کتاب باقاعدہ محدثین کے بورڈ
نے بڑی کاوش سے تیار کی ہے جس بورڈ میں کوئی سلطان المحدثین
ہے تو کوئی عظیم محدث اسے طبع کوئی پونہا محدث ہے تو پھر
کس کو نوجوان محدث کہنے پر اکتفا کیا گیا ہے

فارغین کرام! حیرت کی انتہا ہے!!! کہ اسے المحدثین
سلطان المحدثین اور عظیم محدث سب ہمارے اس زمانہ میں
جمع ہو گئے ہیں مگر اس انقلاب کی ہوائیں تہ چلنا شروع
نہ ہوئیں جو انقلاب کسہ نفس کرنے والے اور اپنے آباؤ
مصابہ العلم کہنے والے امام المحدثین اور اصل سلطان المحدثین
امام بخاریؒ، فخر المحدثین امام احمدؒ، امام مالکؒ، امام شافعیؒ اور
امام شافعیؒ وغیرہم (اپنے زمانے میں تھے) سے برا کر چکے تھے

سے جو چاہے اپنا حسین کرشمہ ساز کرے !!

دوسرے کتاب کے متعلق ہی لیسیم اللہ الخ کے بعد اہل ارسال پر افسوس کرتے ہیں حالانکہ فقیر اولہ بڑائی کے افسوس غمخیز کی وجہ سے خود افسوس اور حدیث کا مرکز بن گئے ہیں۔ کتاب کے شروع ہی میں ایک مدرسہ کے سابقہ پروفیسر مصنف کا تعارف کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں کہ آپ کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں اور نہ ہی آپ مروجہ انداز تعارف کو پسند فرماتے ہیں شاید اسلئے مروجہ اقباب کو نظر انداز کرتے ہوئے یکدم سلطان الموحثی پر بیہشک چلے گئے! یہ پروفیسر صاحب جو کہ پہلے ارسال الیدین بعد الرکوع کے حامل تھے اور اب شخصیت پرستہ بنے ان کی راہ ہلال دکھ ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ میں نے چار سال تک ریاضت میں تعلیم حاصل کی اور وہاں کے تقریباً تمام علماء و اساتذہ سے ملاقات کی اور سب کو اسکا حامل پایا میں اُس وقت ارسال کا قائل تھا مگر اب بعض کسان کی بیعت بھی ہوئی اور بیعت کے دوران مکمل طور پر احساس پوچھنا تھا کہ ارسال بعد الرکوع کا مذہب کچھ دھانگے پر قائم ہے اور دلیل کے اعتبار سے بالکل کھوکھلا ہے۔ قارئین کرام! انصاف سے بتائیں کہ اس شخص دنیائے عظیم علمیں مرکز میں اساتذہ کرام علماء اور شائخ سے بیعت کے دوران کسی مسئلہ پر مکمل طور پر یہ محسوس کرنے کے بعد کہ اسکا مذہب کچھ دھانگے پر قائم ہے اور دلیل کے اعتبار سے بالکل کھوکھلا ہے اُس مذہب سے تاثر نہ ہو تو جمع اسکو ضروری ناہیست کے علاوہ حق کا رنگارنگی بھی کہہ سکتے ہیں کہ نہیں؟ جب دلائل اور شواہد پروفیسر صاحب کو پیش

موقف سے نہ ہٹانے کے لیے دیکھتے شفہیت سے متاثر ہو کر مذہب
بدنامی شفہیت پرستی نہیں تو دور کیا ہے؟ یعنی پروفیسر صاحب برزبان
حال یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ

مباحث میں دلائل تو مخالف تھے مگر
انہی بات بھی ورنہ پلٹ گئے ہوتے

پروفیسر صاحب نے اس حصار میں رہتے ہوئے اس کتاب کو علمیں
معاشرہ تو قرار دیا مگر ان باتوں کے علم ریاض میں نہیں
دلائل مات ہو گیا وہاں اکابرین اور علمیں حلقے دفع کے اکثریت
سے عامل ہیں عوام کو پہلے کبھی مطلع نہیں کیا بلکہ اب مذہب
بدنامی کے بعد ان باتوں کو اپنے موقف کی تائید میں استعمال
کر رہے ہیں اب ایک عام ذہن یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیگا
کہ دراصل پروفیسر صاحب اپنے موقف کی تائید میں اختراع
کر رہے ہیں فارغین کرام ان باتوں کے علاوہ پیرزادہ صاحب
پیر صاحب اللہ شاہ صاحب کی تحریر کردہ عبارت میں کسی کیشی
تک اور اسکو غلط معنوں میں استعمال کرتے پھر اسے تنقید کا
نشانی بنایا ہے چنانچہ ان تحریفات میں صرف وہی
مثال پر اکتفا کرتا ہوں۔ موصوف سے ڈاکٹر صاحب پر ارشاد
فرماتے ہیں کہ، مفہم معنیٰ اپنی سندھی کتاب - تحقیق الجلیل
کے متعلق لکھی ہیں کہ عوام و خواص اور علماء و فضلاء و
محققین نے اسے پسند فرمایا حالانکہ ٹھوڑا ایسے چلکر خود
زمانے میں کہ وہ اس کتاب کو اٹھانا بھی پسند نہیں کرتے
لیکن بعض خواص بھی اسکا پورا مطالعہ نہیں کرتے اور اسکو

فریقِ مقابل کے اقوال و نظریات سے مقابلہ کرنے دیکھتے بھی نہیں کہ
 آخر کون سے بات حق ہے اور کیوں؟ فارسیں کرام منذر ہم بالا
 عبارت میں ^{بیوع الیوم} پیر یوم کا معنی صحیح ہے۔ حضرت شاہ صاحب نے اسندی کی
 دو باتوں کو آپس میں متضاد ثابت کرنے کی ناکام کوشش کر
 رہے ہیں انہوں نے خود ساختہ القاب کی بھی پرواہ نہ کی
 اور پیر ^{عربی} کے تحریرہ عبارت سے ابتدائی الفاظ حذف کر کے
 اسکو غلط معنی میں استعمال کیا اس بات کا ثبوت آپ حضرت
 پیر ^{عربی} کی کتاب نیر الایمانی کا صفحہ ۱۰۰ پر پیر نے جو حاصل کر سکتے
 ہیں جہاں یہ عبارت نقل کی گئی ہے۔ پہلے جملہ میں پیر صاحب
 فرماتے ہیں کہ بیت سے عوام و خواص اور علماء و فضلاء اسے پسند
 فرمایا اور اس جملہ میں پیر ^{عربی} نے ابتدائی دو الفاظ حذف کر کے
 یوں نقل کیا ہے کہ عوام و خواص اور علماء و فضلاء اسے پسند فرمایا
 اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ پیر ^{عربی} کلم عوام و خواص کی
 سند کا ذکر فرماتے ہیں یہ تحریف انہوں نے اس لیے کی تاکہ آگے
 جلتے اسکو رد کر سکیں جبکہ پیر صاحب اپنی حقیقت سند
 اور مصنف مزاج مصنف کی طرح آگے جاتے بھی یہ فرماتے
 ہیں کہ ہم نے اپنی نادانستہ غلطی کے اعتراف کیلئے جو ورقہ مشایخ
 کیا تھا سب کا تقاضا کیا ہے اسکو بیت اجمالا اور بیت مقلدون اور
 حوالوں کو یہ تاثر دینا شروع کیا کہ یہ ساری کتاب غلط ہے اس
 بات کے بعد پیر ^{عربی} اپنی مقلدین کے بارے میں لکھتے ہیں کہ ان
 مقلدون کا یہ حال ہے کہ وہ پوری کتاب دیکھتے بھی نہیں ان
 تین پیر ^{عربی} نے اس جملہ سے بھی حسب سابق ابتدائی

الفاظ حذف کرنے اور گزشتہ حرف شدہ جمع سے اسی متضاد ثابت کرنے کی کوشش ہے۔ اس بیظم خواص کے بار میں میر نے لکھا ہے کہ بعض خواص بھی اس کتاب کا مطالعہ نہیں کرتے۔ جبکہ بعض تو حذف کر کے یہ کہہ دیا کہ خواص اس کتاب کا مطالعہ نہیں کرتے۔ قارئین کرام کیا ایسی تحریفات ہی محدثین کی شان ہوا کرتی تھیں؟ نفوذ باللہ من ذالک آخر میں میں قارئین کرام سے گزارش کروں گا کہ مطالعہ کرنے وقت متعلقہ کتب سے متعلق نام اصل حقیقت آپ پر منکشف ہو جائے تاکہ غم دور آتا کہ یہاں تک حقیقت سے بہرہ ور ہو سکیں۔ اور یہ اپیل بھی کروں گا کہ اس کتاب سے کسی قسم کی کوئی غلطی ہو خواہ وہ غلطی طباعت کی ہو یا کتابت کی یا پھر کوئی علمی آپ ہمیں مطلع فرمائیں ان شاء اللہ العزیز۔ آپ ہکو راجع الی الف یا مینکے

آخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمین

اخوکم انس بن عبد الفالح السندی

۵۹-۶-۸۹

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي يقذف بالحق على الباطل فيدمغه فأهواهما حقاً -
 ويحق الحق بكلماته ولو كره المجادل بالباطل ليدحض به الحق الصريح و
 البرهان العاقد - والعلوّة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين محمد المبعوث
 الى الناس كافة بالدين القيم والقول الفصل والمنهج الغائب :
 فمن اتبع اسودت احسنه فمضى على هدى من ربه وهو الفائز بالنعيم
 المقيم والعيش الرفيد الرائق ومن شاقه من بعد ما تبين له الهدى واتبع
 غير سبيل المؤمنين فهو مبتدع المخنث ول والمفتون المارق : نيا له من
 الويل والتبوء والياس والتقصير ولا ينفعه يوم القيمة ما جمعه في الدنيا من
 مناعمت والناطق وعلى الله واصحابه الذين جعلهم الله تعالى ائمة الهدى
 فيهم القدوة وبهم الاسوة لمن جاء من بعدهم من السابق واللاحق -
 اللهم فانما نقتا السلوك على سبيلهم واحشرونا في ترمص تصم يوم لا ينفع
 مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
 اما بعد : - حضرت نافرین کرام ایمین نے نہ تو اپنے آپ کو تنقید سے بالاتر کہا
 ہے اور نہ ہی اپنی تحریر کو حرف آخر بلکہ تنقید اگر صحیح طریقہ پر ہو تو اس سے احقاق
 حق کے علاوہ فرین کے علم میں بھی اضافہ ہوتا ہے لیکن تنقید اگر محض برائے تنقید ہو تو
 اس سے کوئی مفید نتیجہ برآمد نہیں ہوتا بلکہ فرین کے دلوں میں کدورت اور ذہنی
 کوفت پیدا ہوتی ہے اور جس سے فرین کے اعوان و حمایتوں پر بھی کافی بُرا
 اثر پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اس قسم کی بے معرفت سعی و جہد
 سے محفوظ رکھے۔ اللهم آمین۔

کافی عرصہ پہلے رکوع کے بعد والے قیام میں ارسال کے اثبات کے لئے ایک
 کتاب بنام "الحقیقۃ الجلیل" سندھی زبان میں لکھی۔ اس سے طویل مدت کے
 بعد کراچی کے چند احباب کے ایما پر ایک مختصر رسالہ بنام نیل العانی وحصولہ آما مال

اردو زبان میں لکھی۔ اس کی اشاعت کے قحطی سے ہی عصر بعد چار سے بھائی محترم سید بدیع الدین شاہ صاحب زید مجدہ نے اس پر تنقیدی رسالہ بنام "القنوط والیاس لأهل اللہ رسال" الخ تحریر فرمایا۔ محترم پیر صاحب کے رسالہ کو غور و تدبیر سے مطالعہ کرنے کے بعد جو افسوس و صدمہ ہوا وہ ناقابل بیان ہے۔ مزید مدد شدید اس سے ہوا کہ اس رسالہ کی نشر و اشاعت میں حصہ لینے والوں نے طریق کے رسالوں کا موازنہ بالکل نہیں کیا بلکہ محض محترم پیر صاحب کے تنقیدی رسالہ کو ملاحظہ فرما کر اور اس کو ہی حرف آخر تصور کر کے اس پر تقارین و تقریریں لکھیں میرے دکھ اور افسوس کا ٹھکانہ نہ رہا۔ جب میں نے دیکھا کہ ہمارے کرم فرما دوست محترم پروفیسر عبداللہ ناصر رمانی صاحب نے بھی محترم پیر صاحب کے رسالہ پر مقدمہ تحریر فرمایا جس میں محترم پیر صاحب کی پوری تنقید کو علمی محاسبہ قرار دیا۔ مجھے محترم پروفیسر صاحب جیسے معتدل مزاج و متوازن دماغ کی طرف سے اس قسم کی بے انصافی کی توقع نہ تھی۔ میں نے جب ان کا مقدمہ پڑھا تو میں اس حسن ظن میں مبتلا تھا کہ محترم پروفیسر صاحب نے مجھ سے ناانصافی نہ برتی ہوگی کم از کم انہوں نے تو ضرور میرے ساتھ عدل و انصاف کا معاملہ کیا ہوگا۔ خصوصاً صاحب میں نے دیکھا کہ آں جناب کے دل میں میری عزت و احترام ہے۔ لیکن یہ ضروری نہیں کہ انسان جو بھی سوچے وہ ضروری طور پر صحیح بھی ہو یا جو توقع رکھے وہ لازماً پوری بھی ہو۔ چنانچہ جب مقدمہ پڑھا کر لے میں نے محترم پیر صاحب کے رسالہ کا مطالعہ شروع کیا تو پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ میں نے دیکھا کہ محترم پیر صاحب نے تنقید کی ابتداء ہی میں میری عمارت (تیلہ الامانی و حصول الامال کی عبارت) میں تحریر کرنے کے خود ہی اپنی طرف سے نتیجہ نکالا اور پھر اس پر تنقید بھی فرمادی۔ افسوس صد افسوس۔ بہر حال محترم پیر صاحب نے جو کچھ تنقید فرمائی ہے اس کا جواب قرأت اللہ العزیز اپنی جگہ پر اللہ تعالیٰ ہی کی توفیق سے تحریر ہوگا۔ لیکن سردست یہاں پوری کتاب سے تیرہ چودہ مثالیں ذکر کر رہا ہوں جن میں

محترم پیر صاحب نے واضح طور پر غلطیوں کی ہیں اور جن کے غلط ہونے سے پرو فیسیر صاحب بھی ان شاء اللہ، اگر حق سے انماض نہ فرمائیں گے، انکار نہیں کر سکیں گے پھر سوال یہ اب رہتا ہے کہ جب اتنی غلطیاں محترم پیر صاحب کے رسالہ میں موجود ہیں اور ان میں مجھ پر بے دردی سے ظلم کیا گیا ہے کیا یہ پرو فیسیر صاحب کی نظروں سے نہیں گزریں؟ کیا انہوں نے یہ رسم ظریفیاں ملاحظہ نہیں فرمائیں یا ان کا احساس ہی ان کو نہ ہو سکا۔؟

محترم پرو فیسیر صاحب اس مقدمہ کے تحریر فرمانے میں آن جناب کی حیثیت یا توجیح کی ہے یا مصدق و گواہ کی اور دونوں ہی صورتوں میں پرو فیسیر صاحب! آپ پر لازم تھا شرعاً و واجب تھا کہ دونوں کی تحریرات کو پوری طرح تدبیراً مام سے مطالعہ فرماتے اور دونوں کے موقف کو صحیح طور پر ذہن میں رکھتے۔ پھر اس معاملہ میں فیصلہ صادر فرماتے یا اس کے متعلق گواہی دیتے۔ پرو فیسیر صاحب نے جو پوری کتاب کو "علمی محاسبہ" قرار دیا ہے اور ان واضح غلطیوں سے کوئی تعرض نہ فرمایا۔ اس کے امکانی وجوہات تین ہو سکتے ہیں:-

۱) انہوں نے میری کتاب کا موازنہ پوری طرح محترم پیر صاحب کی کتاب سے کیا اور انہیں محترم پیر صاحب کی ان غلطیوں پر ان کو اطلاع بھی ہوئی لیکن محض عتہ سے پیر صاحب کی حمایت میں ان سے انماض نہ فرمایا اور محض ان کے موقف کی تائید کے جذبہ سے ان واضح غلطیوں کو نظر انداز کیا۔

۲) انہوں نے میری کتاب کا محترم پیر صاحب کی کتاب سے موازنہ بھی کیا لیکن چونکہ ان کے ذہن پر محترم پیر صاحب کی تحریر و تحقیق کی بالاتر سی و بلندی نقش تھی جس سے انہیں ان غلطیوں پر اطلاع نہ ہو سکی کیونکہ بسا اوقات ہم نے تحریر کیا ہے کہ ہم کبھی کسی خیال میں غور ہوتے ہیں اور ہمارے سامنے چند باتیں یا اشخاص یا چند اشیاء گزر جاتی ہیں لیکن ہمیں احساس تک نہیں ہوتا کیونکہ انسان جب ایک خیال میں ہوتا ہے تو اس کے سامنے جو کچھ گزرتا ہے وہ بھی انہیں نظر نہیں آتا۔

(۳) انہوں نے میری کتاب کو بالکل نہیں دیکھا بلکہ صرف محترم پیر صاحب کی کتاب کو ملاحظہ فرما کر محترم پیر صاحب سے حسن ظن رکھ کر اور اس پر دوسری طرف کی مراجعت کے بغیر اعتماد کر کے اسی کو ہی صحیح سمجھ لیا اور میری کتاب کی طرف التفات ضروری نہ سمجھا۔

پہلی صورت کو صحیح نہیں سمجھتے اس لئے کہ پروفیسر صاحب سے حسن ظن اس سے مانع ہے۔ دوسری صورت ہو تو سکتی ہے لیکن وہ بھی بعید نظر آتی ہے البتہ تیسری صورت۔ واللہ اعلم ہمیں قرین تریاس نظر آتی ہے۔

پروفیسر صاحب کی حیثیت حج کی ہو یا مصدق و گواہ کی ہو لیکن ان تین صورتوں میں سے کسی صورت کی موجودگی میں انہیں نہ فیصلہ کا حق تھا نہ شہادت و گواہی کا کیونکہ عدالت و شہادت کے اصول شرعیہ کے تحت انہیں فریقِ مقابل کے موقف و معاملہ اور طریق کی باتوں کا علم ہونا لازمی تھا۔

محترم پیر صاحب سے حسن ظن رکھنا اور اس پر اعتماد کرنا اچھا ہے۔ میں اس کا مخالفت بھی نہیں لیکن جب معاملہ فریقین کا ہو تو وہاں ایک فریق کتابی اونچے مرتبہ و مقام پر ناز ہو اور اس کی علمی حیثیت کتنی ہی ارفع و اعلیٰ ہو اور وہ کتابی متدین و صاحبِ تقویٰ ہو۔ لیکن بالآخر فریقِ مقابل کے معاملہ سننے اور اس کو اپنے موقف کے بتانے کا موقع دئے بغیر ہرگز ہرگز نہ فیصلہ کیا جاسکتا ہے اور نہ ہی گواہی دی جاسکتی ہے۔ قرآن کریم میں حضرت داؤد علیہ السلام کا ایک فیصلہ سورہ ص میں مذکور ہے۔ بعض مفسرین رحمہم اللہ تعالیٰ نے اس قصہ میں اللہ تعالیٰ کی آزمائش و فتنہ اور پھر مغفرت کا سبب اس بات کو قرار دیا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے محض ایک خصم کی بات سن کر اور دوسرے خصم سے اس معاملہ میں دریافت کئے بغیر اپنی زبان مبارک سے یہ فرمادیا کہ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ بَعْثِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ۔ آلائیۃ۔ بہر حال یہ دیکھ کر انتہائی صدمہ پہنچا کہ پروفیسر جیسے فاضل بھی عدالت و گواہی کے اصول شرعیہ سے اس طرح انحراف کر لیتے ہیں اور بے دھرم

ایک فریق کی بات سن کر اور اس کی تحریر پر اعتماد رکھ کر اس طرح فیصلہ صادر فرما دیتے ہیں یا شہادت دیتے ہیں۔ تبارک اللہ المستسکی۔

اب میں منصف مزاج قارئین کرام کے انصاف کے لئے عموماً اور محترم پروفیسر صاحب کے ملاحظہ کے لئے خصوصاً حضرت پیر صاحب کی کتاب سے وہ چند مسئلہ پیش کر رہا ہوں جن میں ان کی غلطیاں روز روشن کی طرح واضح ہیں اور جن میں انہوں نے مجھ پر بے جا ستم ڈھایا ہوا ہے اور جن کو محترم پروفیسر صاحب نے "علمی محاسبہ" قرار دیا ہے۔

علماء محترم پیر صاحب نے میری کتاب کی ابتدا میں اپنی کتاب کے منصفوں پر تحریر فرماتے ہیں: "مصنف محترم اپنی سندھی کتاب "التحقیق الجلیل" کے متعلق لکھتے ہیں کہ عوام، خواص اور علماء و فضلاء و محققین نے اسے پسند فرمایا حالانکہ تھوڑا آگے چل کر خود فرماتے ہیں کہ وہ اس کتاب کو اٹھانا بھی پسند نہیں کرتے لیکن بعض خواص بھی اس کا پورا مطالعہ نہیں کرتے الخ"

پروفیسر صاحب آپ انصاف کے تقاضے کو پورا کرتے ہوئے تھوڑی سی زحمت اٹھا کر میری کتاب کے منصفوں کے آخری پیرا کو منصفوں کے تقریباً نصف تک ملاحظہ فرمائیں پھر خدا لگتی کہ کیا یہ "علمی محاسبہ" ہے؟ کیا اس کو صحیح تنقید بھی کہا جا سکتا ہے؟ کیا یہ انصاف ہے کہ میری عبارت سے توام و خواص سے پہلے جو لفظ بہت سے ہے اس کو حذف کر کے اس جملہ کو ایک قضیہ مہملہ بنادیا جائے اور پھر آگے جو

کتاب کو اٹھانا پسند نہیں کرتے ان کا ذکر میری عبارت میں تو اسم منظر کی صورت میں ہے لیکن محترم پیر صاحب نے اس اسم منظر کی جگہ اسم منظر و ذکر فرمادیا یعنی اس ضمیر کی عوام و خواص علماء و فضلاء کی طرف راجع فرمایا اس طرح خود ہی اس سے تبرا بھی نکال لیا۔ ارنالکھ دینا ایسہ ما جعون۔ اور پھر پروفیسر صاحب آپ بتائیں کہ بہت سے "اور بعض" میں کون سی منانات ہے؟ ان کے مابین کونسا تناقص ہے کہ میری عبارت کے اس ٹکڑے نے خود ہی پہلے ٹکڑے کو رد کر دیا پھر پروفیسر صاحب

کیا یہ واضح غلطی نہیں ہے؟ پیر صاحب کے اس تصرف فی عبارت الغیر کو کیا نام دیا جائے وہ نہیں کہہ سکتا۔ یہ پروفیسر صاحب کا فرض ہے کیونکہ وہ یا تو بیج میں یا معدوق و گواہ۔

اس پر تفصیل سے گزارش اس وقت کروں گا جب محترم پیر صاحب کی تنقید کے جواب کا موقع آئے گا۔ یہاں تو صرف ان چند امثلہ کا ذکر کیا جاتا ہے جو بالکل واضح طور پر غلط ہیں لیکن پروفیسر صاحب نے ان سب کو علمی محاسبہ قرار دے دیا ہے۔

۲۵ صفحہ پینچہ سطر ۱۲ و ۱۳ میں تحریر فرمایا گیا ہے "انہوں نے ہاتھ باندھنے والوں کو متعصب و حاسد ہونے کا الزام دیا ہے۔"

پروفیسر صاحب! محترم پیر صاحب میری تحریر پر تنقید کے لئے نیل الانانی و حصول الآمال و التحقيق الجلیل کے علاوہ صحیفہ اہل حدیث سے بھی میری عبارات نقل فرمائی ہیں کیا بہتر ہوتا کہ وہ اپنے اس الزام کہ میں رکوع کے بعد ہاتھ باندھنے والوں کو حاسد ہونے کا الزام دیتا ہوں "کاشتوت بھی کہیں سے فراہم فرمادیتے تاکہ اس اتہام کاشتوت بھی مل جاتا۔ پروفیسر صاحب آپ سے زیادہ کون جان سکتا ہے کہ "متعصب" و "حاسد" میں زمین و آسمان کا فرق ہے مزید اس کی تحقیق پروفیسر صاحب آگے پیر صاحب کی تنقید کے جواب میں لکھی جلتی گی۔

پروفیسر صاحب! اس جیسا اتہام کے بغیر محترم پیر صاحب کی تنقید یاں جتنا کا علمی محاسبہ ناممکن رہ جاتا ہے؟

۳۲ صفحہ پینچاسٹھ پر تحریر فرماتے ہیں "اور ہاتھ کھولنے کی تائید پر فخر کرتے ہیں" پروفیسر صاحب! آپ صحیفہ اہل حدیث کا متعلقہ شمارہ اٹھا کر ملاحظہ فرمائیں اور بتائیں کہ اس میں فخر کرنے کا تو ذکر کئی بار دہراں فخر کرنے کا آخر کون سا موقع ہے؟ اس مضمون کو میں نے بارہ دست مولا بخش محمدی کی

ایمان پر رکھا تھا وہ مولانا اللہ بخش کی سوانح حیات پر مختصر مضمون تحریر کرنے کا ارادہ رکھتے تھے مجھے بھی کہا کہ چند سطور میں بھی ان کے متعلق تحریر کروں اور اس میں یہ بات محض مولانا مرحوم کی حق پرستی کی ایک اور مثال کے طور پر تحریر کی گئی۔ یہاں اپنے فخر کا تو کوئی موقع نہیں ہے ادھر خود محترم پیر صاحب نے صنف چون پر جیسا کہ پہلی مثال میں عرض کر آیا ہوں میری عبارت میں تعریف کر کے کچھ سے کچھ بتادیا اور اس بنائی ہوئی عبارت سے نتیجہ بھی خود ہی نکالا اور پھر میری عبارت کو خود ہی اپنے سابقہ مکتوبے کو رد کرنے والا بتایا اور اس پر جس طرح فخر و تسلی کا مظاہرہ فرمایا وہ ان کے اس مصرع

ہوا ہے مدعی کا نیکلہ اچھا میرے حق میں

سے نمایاں طور پر ظاہر ہوتی ہے۔

پروفیسر صاحب! کیا اس عبارت میں فخر نہیں ہے؟

معاذ صفا ڈھنڈھڑے پر آخری پیر میں تحریر فرماتے ہیں: "حالانکہ امام بخاری کی شان اس سے اعلیٰ ہے کہ وہ اجماع اہل لغت کے حلاوت معصیت کی طرح کوئی نیا معنی اختیار کرے۔"

محترم پیر صاحب کا یہ دعویٰ کہ فقارہ سے مراد بیٹھ کی بڑیل ہیں اور اس پر اہل لغت کا اجماع ہے یہ کیسے صحیح ہو سکتا ہے جب کہ امام اسمعیٰ اس سے بیٹھ کے علاوہ اور بھی سب بڑیاں مراد لیتے ہیں امام اسمعیٰ کے اس قول کی طرف سے میں نے "نیل الالمانی" میں منعقبات اشارہ بھی کیا تھا پھر محترم پیر صاحب نے اس کو کیوں نقل نہیں فرمایا تنقید کا حق تو تب پر اس تھا جب امام اسمعیٰ کا یہ قول نقل فرما کر اس کو غلط ثابت کرتے۔

پھر فتح الباری سے ابن سیدہ کا قول بھی نقل فرمایا لیکن فتح الباری میں ابن سیدہ کے قول کے متصل امام اسمعیٰ کا قول بھی مذکور ہے جو فتح الباری میں ملاحظہ کیا جاسکتا ہے۔

پروفیسر صاحب بتلائے اہم اسمی کے اس قول کو فتح الباری سے کیوں نقل نہیں

کیا گیا؟ کیا اس لئے کہ پھر اجماع اہل لغت والی بات صحیح نہ رہتی؟

(عکس) صفحہ ۸۳ تراویح پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اثر جو میں نے

”نیل الأمانی“ میں ذکر کیا ہے جریر انصبی کی وجہ سے ضعیف قرار دیا ہے۔ حالانکہ یہ

اثر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں کتاب الصلوٰۃ کے اواخر میں ابواب العمل

فی الصلوٰۃ میں جزم کے صیغہ کے ساتھ تعلقاً ذکر کیا ہے۔ اور امام بخاری کی وہ

تعلیقات جو انہوں نے جزم کے صیغہ کے ذکر کی ہیں ان کے متعلق علماء محدثین بھی فرماتے

ہیں کہ وہ صحیح یا حسن ہوتی ہیں۔ اس اثر کے متعلق آپ صحیح بخاری، فتح الباری اور

تہذیب التہذیب ترجمہ جریر انصبی کا مطالعہ فرمائیں حقیقت حال واضح ہو جائے گی۔

اب پروفیسر صاحب! آپ کو اختیار ہے کہ آپ امام بخاری کی تصحیح یا تحمین

کو مقدم تصور فرمائیں یا محترم پیر صاحب کی تضعیف کو!!

(عکس) اسی صفحہ میں نیچے لکھے ہیں ”کیونکہ جب ایک نماز میں بقول مصنف الخ“

پروفیسر صاحب آپ دیکھیں کہ یہاں محترم پیر صاحب نے اول تو نماز کے لفظ کو

”رکعت“ کے معنی میں لیا ہے اور پھر اس کے آگے لفظ ”ایک“ اپنی طرف سے بڑھا

دیا اور اس کو میرا قول قرار دیا تاکہ مجھ پر اعتراض کیا جاسکے حالانکہ اس جگہ میری کتاب

میں لفظ ”ایک“ کہیں نہیں۔ آپ خود ہی نیل الأمانی کا صفحہ گیارہ (۱۱) ملاحظہ فرما کر

فیصلہ کر سکتے ہیں۔

(عکس) صفحہ ایک سو پانچ (۱۰۵) پر تیسرے پیرا میں تحریر فرماتے ہیں۔ ”اب

ناظرین اللہ کے واسطے انصاف کریں کیا یہ الفاظ حدیث میں ہیں؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ

وآلہ وسلم اس پیام میں ہاتھ باندھتے تھے جس میں قرات تھی.....

پھر چند سطور چھوڑ کر پھر لکھتے ہیں اور پھر معنی یہ کرتے ہیں کہ جب قرات کے

لئے نماز میں کھڑے ہوتے تھے ”اب غور کریں کہ یہ الفاظ قرات کے لئے حدیث میں ہیں؟

برگز نہیں بلکہ اپنی طرف سے بڑھائے گئے ہیں“.....

پھر صفحہ ۱۷۱ کی ابتدا میں تحریر کیا ہے "اور اپنی طرف سے الفاظ بڑھائے ہیں کیونکہ اس کے بغیر کام نہیں بنتا تھا۔"

پروفیسر صاحب! یہ ہے محترم پیر صاحب کا علمی محاسبہ اناللہ وانا الیہ راجعون۔ آں جناب سے درخواست ہے کہ آپ میری کتاب "نیل الأمانی" کے صفحہ سو گز کے آخر سے شروع کر کے صفحہ سترہ ۱۷۱ کے دوسرے پیر کے آخر تک ملاحظہ فرمائیں اور پھر بتائیں کہ یہ الفاظ حدیث میں یا اس کے معنی کرنے میں کہاں بڑھائے ہیں۔ کیا اتنا غلیظ الزام مجھ پر لگاتے ہوئے محترم پیر صاحب کو اللہ تعالیٰ کا خوف بھی دامنگیر نہ ہوا اور آپ نے محترم پیر صاحب کی تحریر پر بھروسہ کر کے اس الزام کو گویا دبی زبان میں صحیح قرار دیا اور اس کو "علمی محاسبہ" قرار دیا۔ نا اللہ حکیم بیننا وبعینکھ۔ حدیث کے الفاظ کے معنی تو حدیث کے الفاظ کے سامنے میں نے یہ لکھے ہیں کہ "جب بھی آپ نماز میں کھڑے ہوتے تو اپنے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کو کپڑے سے دیکھئے صفحہ ۱۷۱ اس میں دئے ہوئے الزام والے الفاظ کہاں ہیں؟ پھر میں نے مابعد الکرکوع والے قیام میں وضع کے قائلین کے اس حدیث سے استدلال کا خلاصہ ذکر کیا ہے۔ پھر اپنی گزارش اس طرح کی ہے:-

"اس سے یہ حضرات عام قیام سے مراد لیتے ہیں اور اس لئے مابعد الکرکوع والے قیام کو بھی اس میں شامل سمجھتے ہیں یہ صحیح بلکہ اس قیام سے صرف قیام اول مراد ہے جس میں قرأت کی جاتی ہے نہ کہ مابعد الکرکوع والا قیام اور ہمارے اس دعویٰ کے یہ دلائل ہیں۔ پروفیسر صاحب ہم مفسرین حضرات اور شارح حدیث کو دیکھتے ہیں کہ وہ قرآن و حدیث میں وارد دعومات سے چند دلائل کی بنا پر خاص مراد لیتے ہیں اگرچہ آیت کریمہ اور حدیث مبارک کے الفاظ کے معنی تو وہی کرتے ہیں جو ظاہر الفاظ کی ہے لیکن اس کی تفسیر میں یا شرح میں چند دلائل لکھ کر فرماتے ہیں کہ اس عام لفظ سے مراد خاص ہے لیکن آج تک کسی عالم و فاضل نے کسی پر بھی یہ الزام نہیں لگایا کہ خلوات مفسر یا شارح حدیث نے آیت کریمہ یا حدیث شریف میں یہ یا وہ الفاظ اپنی طرف سے بڑھائے ہیں

آخر میں نے اس سے زیادہ کون سا قصور کیا تھا کہ محترم پیر صاحب نے اتنا بڑا کلام الزام مجھ پر لگادیا۔ تنقید و تبصرہ کی بھی کچھ قید و حدود ہوتی ہیں لیکن میرے معاملہ میں ان سب باتوں کو یک قلم نظر انداز فرمادیا گیا۔ کیا محترم پیر صاحب اس بات میں مجھ پر تنقید کرنے کے لئے یہ نہیں کر سکتے تھے کہ جن وجوہات کو میں نے اپنے دعویٰ کے ثبوت میں تحریر کیا تھا ان کو غلط ثابت فرمادیتے۔ ان کلام تو اس صورت میں بھی پورا ہو جاتا اور اس غلطی الزام کے تحریر فرمانے کی ضرورت نہ رہتی۔ پھر کیا وجہ ہے کہ اتنا بے تحاشا مجھ پر الزام تراشی جلتے ہیں اور آں جناب اس کو علمی محاسبہ قرار دیتے جاتے ہیں !!

(۷۷) صفحہ ایک سو چودہ ۱۱۴ پر سطر گیارہ ۱۱ میں فرماتے ہیں: ”پھر اس روایت کو صحابی کا فہم قرار دیتے ہیں الخ“ پر و فیہ صاحب آپ مہربانی فرما کر میری کتاب ”نیل الامانی“ کا صفحہ ۲۰-۲۱ میں اکیس بغور مطالعہ فرمائیں۔ پھر خدا لگتی کہیں کہ اس روایت کو میں نے کب صحابی رضی اللہ عنہ کا فہم قرار دیا ہے۔ پھر یہ مجھ پر ہے جا الزام نہیں ہے؟ میں نے تو بات کچھ اور کہی تھی لیکن محترم پیر صاحب نے اس کو کچھ سے کچھ بنا دیا۔ ان اللہ وانا الیہ راجعون۔

(۷۸) صفحہ ایک سو انیس ۱۱۹ سے پیر صاحب نے میری صحیح بخاری کی حضرت عبداللہ بن نضر رضی اللہ عنہم کا حدیث پر بحث شروع کی ہے لیکن افسوس کہ میرے استدلال میں سب سے پہلے جو مختصر سوال اٹھایا گیا ہے اور جس کی تفصیل آگے ذکر کی ہے اس کو تو پیر صاحب نے ذکر ہی نہیں کیا دوسری بات جس سے ما بعد الركوع والیے قیام کو بھی میں نے اذا قام فی الصلوٰۃ میں شامل کیا اس کو لے کر مجھ پر اعتراض کر دیا۔

پر و فیہ صاحب آپ میری کتاب کے صفحہ ۲۴ چوہمیں پر لکھے ہوئے اس فقرے کو ملاحظہ فرمائیں جو استدلال کی ابتداء میں سطر بارہ (۱۶) سے شروع ہوتا ہے اور جو ذیل میں نقل کیا جاتا ہے :-

یہ الفاظ اور یہ ترکیب اپنے عمومی معنی کے لحاظ سے ہر قیام کو شامل ہے۔ پہلے قیام کو بھی دوسرے کو، تیسرے چوتھے اور مابعد الرکوع کے قیام کو بھی شامل ہے۔ پروفیسر صاحب اب آپ ہی فرمائیں کہ محترم پیر صاحب نے دلیل کے دلائل حدیث کو ترک کر کے آخری حصہ مابعد الرکوع والے قیام کو ہی موضوع بحث کیوں بنایا حالانکہ پہلے حصہ سے میرا مقصد یہ تھا جیسا کہ آگے اس کی تفصیل مذکور ہے کہ اگر اقامت فی الصلوٰۃ رفع یدیدہ کی ترکیب اپنے عمومی معنی کے لحاظ سے پہلی رکعت کے قیام کے ساتھ دوسری رکعت کے قیام اور چوتھی رکعت کے قیام اسی طرح وتر کی سب رکعات (نو تک) کے قیاموں میں اور سجدہ تلاوت ادا کر کے قیام کرنا ان سب قیاموں کو شامل ہے۔ لہذا ان سب قیاموں میں رفع یدین کرنا چاہیے۔ لیکن محترم پیر صاحب نے اس کو تو ذکر ہی نہ کیا۔ آپ کے خیال کے مطابق اگر مابعد الرکوع والا قیام اسی کے عموم میں شامل نہیں ہے کیونکہ یہاں قرینہ ہے تو بتلانیے دوسری رکعت، چوتھی و غیرہ جہاں کے قیاموں کو آپ کس دلیل سے خارج کرتے ہیں؟ سب رکعات کے قیام بالکل ایک ہی ہیں اور وہ رکعت کی ابتداء میں ہیں اور ان کے بعد رکوع آتا ہے پھر قیام بعد الرکوع بھی ہے لہذا ان قیاموں کو آپ کسی طرح مستثنیٰ نہیں کر سکتے۔ الّا یہ کہ آپ کوئی قول یا فعلی حدیث پیش فرمائیں جس میں یہ وضاحت ہو کہ پہلے قیام کے سوائے دوسری رکعات کے قیاموں میں رفع یدین نہ کیا کرو۔ یا آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ اگر ایسی کوئی حدیث پیش نہیں کرتے تو لازماً آپ کو ان قیاموں میں رفع یدین کا قائل فاعل ہونا پڑے گا۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر اس میں اور قیام میں بھی شامل ہوتیں تو امام بخاری ان کو ضرور ذکر کرتا کیونکہ یہ آپ کے مسلک کے خلاف ہے آپ وضع الیدین کے متعلق بھی فرماتے ہیں کہ جب کہ امام بخاری کے نزدیک دونوں قیاموں کی ایک ہی ہیئت تھی تو دوسری جگہ ذکر کرنے کی ضرورت نہ رہی۔ یہی ہم بھی کہتے ہیں کہ چونکہ دوسری قیام میں بالکل ایک ہی ہیئتیں اس لئے دو باران تصریح کی ضرورت نہ تھی بلکہ

مابعد الركوع والے قیام سے کئی مراتب زیادہ یہ قیامیں ایک دوسرے سے بالکل متفق ہیں کوئی فرق نہیں۔

پروفیسر صاحب اب آپ کے لئے تین صورتیں ہیں یا تو ان سب قیاموں میں رفع یدین کا قائل و قائل بن جائیں یا کوئی قوی و فعلی حدیث ان کو مستثنیٰ کرنے والی پیش فرمائیں یا پھر اس ترکیب کے عموم سے دست بردار ہو جائیں اور محدثین کے مسلک کے مطابق اس ترکیب سے صرف پہلا قیام ہی مراد لیں۔

پروفیسر صاحب! جب پیر صاحب نے میرے اس سوال کو ذکر ہی نہ کیا تو پھر یہ میرے سوال کا جواب کیسے بنا؟ اور پھر یہ علمی محاسبہ کیسے ہوا؟

ان اخلا سے ہمیں تو یقین ہو گیا ہے کہ ان جناب نے میری کتاب کو دیکھا بھی نہیں، محض پیر صاحب کی کتاب پر اعتماد کر کے جیسا کہ کچھ انہوں نے تحریر فرمایا آپ نے بھی اس پر صاد کر دی لیکن اس طرح آپ اپنے فرض سے قطعاً سبکدوش نہیں ہو سکتے۔ اور محض پیر صاحب پر اعتماد کر کے میری کتاب سے آپ نے جو بے انصافی کا برتاؤ کیا ہے اس کو جواب دہی ایک دن آپ کو کرنی ہوگی۔ انشاء اللہ۔

(حسناً) صفحہ ایک سو چوبیس (۱۲۴) پر آیت کریمہ **رَأْتُوهُنَّ مِنْ بَعْضِ الْكُتُبِ وَكَلْفُنَّ مِنْ بَعْضِ الْآيَةِ** کو ایک دوسری بات پر چسپال کر دیا۔ حالانکہ اس آیت کریمہ کو میں نے ایک دوسرے سوال کے سلسلہ میں ذکر کیا تھا لیکن محترم پیر صاحب نے اسی سوال کو ہی ذکر نہیں کیا۔ (دیکھیے نیل الأمانی صفر ۳۷)

کیا علمی محاسبہ کی یہی شان ہے؟

علا صفحہ ۱۱۱ ایک سو اسیس پر فرماتے ہیں "اس طرح ابن مین سے تضعیف منقول نہیں۔ ان کا قول یہ ہے کہ الخ"

پروفیسر صاحب آپ تہذیب التہذیب اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو معلوم ہو گا کہ محترم پیر صاحب نے جو ابن مین کا قول نقل کیا ہے اس کا لاوی عثمان بن سعید الداری ہے نہ کہ امام ساجی۔ امام ساجی نے امام ابن مین سے جو عبد اللہ بن الولید کی تضعیف نقل

کی ہے وہ عثمان الدارمی کے قول سے چند طور نیچے ہے۔

آپ ہی فیصلہ کریں کہ پیر صاحب جو فرماتے ہیں کہ امام ابن معین سے تصحیف منقول نہیں اس ارشاد میں میری تقلید مقصود ہے یا حافظ ابن حجر کی یا امام ساجی کی؟ رہی بات امام ابن معین کے ان دو قولوں میں تطبیق تو وہ اپنی جگہ پر مذکور ہوگی۔ انشاء اللہ تعالیٰ۔

دعۃ صفحہ ایک سو تیس (۱۳۰) پر 'و او' کے لئے ترتیب کے اثبات کے لئے جو عبارت معنی اللیب ابن هشام سے نقل فرمائی ہے اور اپنی تحریر سے یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ یہ قول خود ابن هشام کا ہے جیسا کہ لکھتے ہیں "کیونکہ امام ابن هشام المعنی صفحہ ۴۴ میں فرماتے ہیں "وللترتیب کثیر ولعکسہ قلیل" پروفیسر صاحب آپ بنفس نقیس معنی اللیب کا متعلقہ صفحہ ملاحظہ فرمائیں اور پھر دیکھیں کہ یہ عبارت ابن هشام کا قول ہے یا ابن مالک کا اور پھر ابن مالک کی اس عبارت کا بھی اول حصہ ذکر نہیں کیا کیونکہ اس طرح یہ منقولہ عبارت ان کے لئے مفید نہ ہوتی۔ کیا یہی انصاف ہے؟ کیا علمی محاسبہ ایسا ہی ہوتا ہے؟ حالانکہ ابن هشام نے تو 'و او' کو مطلق جمع کے لئے ماننے میں یہی ان کا مسلک ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس سے اگلے صفحہ پر ایک دو مثالیں لکھ کر پھر فرماتے ہیں "و هذا من اقوی الدلائل علی عدم انما و تھا الترتیب الخ"

پھر محترم پیر صاحب نے "وقول السیرانی الخ" کو ابن مالک کی عبارت سے متصل تحریر فرمایا ہے جس سے جو تاثر دینا مقصود ہے وہ اہل علم آسانی کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں۔ حالانکہ یہ اس عبارت "وقول السیرانی" اور ابن مالک کی عبارت کے درمیان طحائی سطر ہیں۔ اس جگہ پر پوری عبارتیں میں نقل نہیں کرتا تاکہ پروفیسر صاحب خود ہی المعنی کا مطالعہ کر کے فیصلہ کریں۔

دعۃ صفحہ ایک سو اکتیس (۱۳۱) پر علامہ شوکانی کی جو عبارت ارشاد الفحول سے نقل فرمائی ہے اس میں بھی عدل و انصاف سے قطعاً کام نہیں لیا گیا پروفیسر

صاحب آپ ارشاد انقول کا بھی خود ہی مطالعہ فرمائیں۔

امام شوکانی نے تو اپنا مسلک مجبوراً الہی اختیار کیا ہے یعنی 'واو' مطلق جمع کے لئے ہے۔ پھر اس مسلک کے اثبات کے لئے دلائل ذکر کئے من جملہ ان کے یہ " دو مثالیں " مائیت زید او عصر ابعده اور رأیت زید او عسرا قبلہ بھی ذکر فرمائیں اور ان کی تشریح فرمائیں اس کے متصل ہی فرمایا " ویکون ان یجاب عن هذا الاستدلال الخ " یہ عبارت واضح طور پر بتا رہی ہے کہ امام شوکانی یہ جواب ان ہی دو مثالوں کا دے رہے ہیں کیونکہ ان میں ہی لفظ ابعده اور قبلہ موجود ہے جس سے عدم ترتیب پر دلالت ہوتی ہے لیکن یہ کہاں کا انصاف ہے کہ اس عبارت کو سیاق و سباق سے الگ کر کے اس کو امام شوکانی کا مسلک قرار دیا جائے اور اس سے اپنے مسلک کے اثبات کی سعی کی جائے حالانکہ اس جواب کے بعد امام شوکانی نے پھر مطلق جمع کے دلائل ذکر کئے ہیں اور ان پر بالکل کلام نہیں کیا۔ پھر ترتیب کے قائلین کی ایک دلیل ذکر فرمائی اور اس کا جواب دیا۔ پھر فرمایا " وا محاصل انہ لم یات القائلون بافادۃ الواو الترتیب بشئ یصلح الاستدلال بہ دیستوی الجواب عنہ " اھ

پرونیسیر صاحب اب آپ امام ابن حشام اور علامہ شوکانی کی عبارات ملاحظہ فرمائیں اور از روئے انصاف بتائیں کہ کیا علمی محاسبہ اس طرح ہوا کرتا ہے؟ ہاں صاحب! آپ نے مجھ سے قرعے انصاف کی لیکن یہ تو سوچ لیں کہ جب اللہ تعالیٰ کی عدالت میں امام ابن حشام اور علامہ شوکانی آپ کے بر فضلتان خصماء کی صورت میں پیش ہوں گے اور آپ سے دریافت کریں گے کہ ہاں صاحب آپ نے چاری عبارات کے متعلق یہ شہادت علی الباطل کیسے دی؟

ہاں تو اس کا جواب ابھی سے سوچ لیں یہ دنیا والی عدالت نہیں ہوگی کہ کوئی ادھر ادھر کی باتیں کر کے جان پھڑا لے پھر حال حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

کے ارشاد مبارک "الدين النصيحة الحديث (مسلم عن تميم بن اوس الرازي) میں نے یہ گزارش کی ہے اب آپ کی مرضی!

۱۲۴۔ پھر اسی صفحہ ایک سو اکتیس^{۱۳} میں میری دی ہوئی دو مثالوں کو واو کے عدم انادہ ترتیب پر دلیل کے طور پر سمجھا ہے۔ اس لئے قرینہ وغیرہ، بات چھوڑ دی حالانکہ ان دو مثالوں کو میں نے اسی کتاب "نیل الامانی" میں اور پانچ امثلہ التحقيق الجلیل" میں اس لئے ذکر نہیں کئے کہ ان سے واو کے عدم انادہ ترتیب پر دلیل لوں بلکہ اس کا مقصد وہ تھا جو میری ذات کی عبارت میں واضح طور پر بیان کیا گیا ہے،

اور رواۃ اس قسم کے تصرنات کرتے آئے ہیں۔ رواۃ کے اس قسم کے تصرنات کی پانچ مثالیں میں نے التحقيق الجلیل" میں ذکر کی ہیں۔ یہاں صرف دو مثالیں پیش کرتا ہوں:

پروفیسر صاحب اب آپ ہی بتائیں کہ ان مثالوں کو پیش کرنے کا مقصد کیا تھا اور محترم پیر صاحب نے ان کو کہاں چسپال کر لیا جس سے واضح ہوتا ہے کہ محترم پیر صاحب تنقید کرتے وقت میری کتاب کو اچھی طرح ملاحظہ ہی نہیں فرماتے۔ اس صورت میں انصاف کی کیا امید ہو سکتی ہے؟

پروفیسر صاحب یہ چودہ^{۱۴} امثلہ میں نے وہ پیش کئے ہیں جو بالکل واضح ہیں۔ اگر ان جناب مقدمہ لکھنے سے پیشتر میری کتاب کو بھی بتدبر تام ایک نظر ہی دیکھ لیتے تو اس قسم کا فیصلہ کم از کم میرا حشرِ ظن ہی ہے۔ محترم پیر صاحب کی پوری کتاب کے متعلق صادر نہ فرماتے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ان جناب کو توفیق دی اور میری اس کتاب کو غور و تدبر سے انصاف کا دامن تھا مانتے ہوئے ساری کی ساری کو پوری طرح دیکھ لیا تو مجھے امید واثق ہے کہ ان جناب اپنے سابقہ فیصلہ پر انشاء اللہ العزیز ضرور نظر ثانی فرمائیں گے۔

ناظرین کرام! محترم پروفیسر صاحب نے اپنے مقدمہ میں جو کچھ تحریر فرمایا ہے اس کا اثر حصہ محترم پیر صاحب کی تحریرات سے ہی ماخوذ ہے لہذا ان کا جواب ---

انشاء اللہ تعالیٰ محترم پر صاحب کے رسالے کے جواب میں مذکور ہوگا۔

کچھ باتیں ایسی بھی ہیں جن کا تعلق مجھ سے نہیں ہے ان کا جواب وہی حضرات دے سکتے ہیں جو ان کے مخاطبین میں سے ہیں۔ البتہ دو تین باتیں ایسی بھی ہیں جن کا تعلق مجھ سے بھی ہے۔ لہذا ان کا جواب یہاں لکھا جاتا ہے۔ اس کے بعد انشاء اللہ تعالیٰ۔ وهو المعرف بالمصواب۔ محترم پر صاحب کی تنقید کا جواب فرمایا ہوگا۔

دعوتِ محترم پر نویسہ صاحب فرماتے ہیں کہ ”جب کوئی قرینہ نہ ہو تو قیام اور اس کے مشتقات سے دونوں قیامیں۔ ماقبلہ اور کوع و ما بعدہ اور کوع مراد ہوں گے۔ لیکن ہمیں اس میں تاثر ہے۔ ہمارا موقف یہ ہے کہ اگرچہ لفظاً و شرکاً ما بعدہ اور کوع والا رکن بھی قیام ہے لیکن یہ ضروری نہیں کہ دونوں قیامیں ہیثیات و کیفیات میں بھی بالکلیہ متحد ہوں۔ البتہ دونوں کے مابین اختلاف ہیثیات دلائل کا محتاج ہے اور وہ دلائل اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہمارے علم کے مبلغ تک۔ ہمارے پاس ہیں جو ابھی جگہ مذکور ہیں اور جن پر جو کچھ کلام کیا گیا ہے ان کا جواب بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اپنی جگہ مذکور ہوگا انشاء اللہ تعالیٰ۔ یہاں ہم یہ کلیہ تسلیم نہیں کرتے کہ جہاں بھی قیام، یا اس کے مشتقات بلا قرینہ آئیں تو وہاں دونوں قیامیں مراد ہوں گے۔ اولاً اس لیے کہ مطلق سے اطلاق کے وقت فرد کامل مراد ہوتا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ قیام ثانی (ما بعدہ اور کوع والا قیام) باوجود نماز کے رکن ہونے کے قیام اول سے۔ بخند و جوہ زیادہ اہم ہے اور اطلاق کے وقت وہی مراد ہونا چاہیے۔ ثانیاً حدیث وغیرہم کے استعمالات بھی اس پر شاہد ہیں کہ اطلاق کے وقت وہ ان سے قیام اول ہی مراد لیتے آئے ہیں۔ ثانیاً ”امام بخاری کی جزء القراءة سے یہ روایت حضرت ابو صریق رضی اللہ عنہ سے میں نے ”نیل الأمان“ میں نقل کی ہے:

”قال لا یجزئیک الا ان تلتھا الا، ہام قانھا“ اب آپ ملاحظہ فرمائیں کہ نفس روایت میں اور مراد عبارت میں کوئی قرینہ نہیں جس سے اس قیام کا تعین ہوتا ہو لیکن طرفین کے نزدیک اسے قیام اول ہی مراد ہے۔

اس سے میرا مقصد یہ تھا کہ اس طرح صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین قیام اور اس کے مشتقات کو مطلقاً بولتے لیکن مراد قیام اول ہی لیتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ دوسری روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ قیام اول ہے اور اسی طرح سب کا اتفاق ہے کہ دوسرے قیام کے ملنے سے رکعت نہیں ہوتی۔ لیکن انصاف سے کام لیا جاتا تو یہ میری بات کا جواب نہ سمجھا جاتا میں نے یہ دعویٰ تو کیا نہیں کہ کسی دوسری جگہ یا دوسری روایت یا کسی خارجی قرینہ سے بھی یہ قیام اول کا یہاں موجود نہیں۔ میرا مقصد صرف یہ تھا کہ اسی روایت کے نفس عبارت میں کوئی قرینہ تعین کا موجود نہ ہو۔

بہر حال اس سے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم قیام کو مطلقاً ذکر کر کے اس سے قیام اول مراد لیا کرتے تھے لہذا آپ کا کلیہ صحیح نہیں۔ باقی پروفیسر صاحب نے مقدمہ کے صفحہ ۱۲۱ پر حسن مفہوم والی روایت جزو القراءت کی نقل فرمائی ہے وہ میں نے تو ذکر نہیں کی اس کے جواب کا مکلف تو وہ ہے جس نے ان الفاظ اور اس مفہوم والی روایت کو نقل کیا ہو۔ میری روایت کا کوئی ثانی جواب نہ پروفیسر صاحب نے دیا ہے اور نہ پیر صاحب نے۔
فالحمد للہ علی ذلک۔

۲ پھر پروفیسر صاحب نے چند اشکالیں تحریر فرمائی ہیں جن میں مطلق قیام اور اس کے مشتقات کا ذکر ہے لیکن وہاں۔ ان کے خیال میں دونوں قیامیں مراد ہیں صفحہ ۱۲۱، آیت کریمہ ”قوموا للہ قانتین“ پیش فرمائی ہے اور پھر فرماتے ہیں: ”اگر یہاں یہ کہا جائے کہ عرف میں قیام اول ہی سمجھا جاتا ہے تو پھر کیا ”قانتین“ کی شرط رکوع سے پہلے دلے قیام کے ساتھ لگانا جائے گی الخ“ اس قسم کا استدلال پروفیسر صاحب کی شان سے بہت بعید ہے اگر اس نہج پر ہم بھی استدلال کرنے لگ جائیں اور کہیں کہ جب ”قانتین“ کی شرط صرف دونوں قیاموں کے لئے ہے تو کیا ان قیاموں کے سوائے نماز کے دوسرے اجزاء (رکوع وغیرہ) میں قنوت کا حکم نہیں ہے یعنی ان میں اگر کوئی سکوت اختیار نہ کرے تو اس کی نماز صحیح ہو جائے گی؟ اور کیا ایسے شخص نے نماز میں قنوت نہنے والے حکم کی تعمیل بھی کی؟ دراصل اس لفظ مبارک ”قوموا“ سے

مراد پوری نماز ہے اور کتاب و سنت میں نماز کے کسی ایک جزء و رکن کے اطلاق سے پوری نماز مراد ہوتی ہے۔ مثلاً "و ارکعوا مع الواکین" و قرآن الفجر و حدیث مبارک من تمام رمضان الحدیث۔ ایسی بہت سی اشہد موجود ہیں جن میں ذکر تو ایک رکن کا ہے لیکن مراد پوری نماز ہے۔ کھالا یخفی۔ اور ہر جگہ کسی ایک رکن کو جو اس جگہ زیادہ مناسب ہوتا ہے ذکر کیا جاتا ہے مثلاً "صلوٰۃ الفجر کو قرآن الفجر سے ذکر کیا گیا کیونکہ وہی نمازوں سے عام طور پر اس میں قرأت لہی ہوتی ہے اور قرأت جہر ہوتی ہے لہذا اس رکن کو ذکر کر کے صلوٰۃ الفجر مراد لی گئی۔ رمضان المبارک میں پہلے قیام کو (تراویح میں) قرآن سے کافی طویل کیا جاتا ہے جیسا کہ روایت اس پر دل ہے اس لئے قیام سے پوری نماز مراد لی گئی یعنی یہاں صرف رکن اول یعنی قیام اول جس میں قرأت بہت لہی ہوتی تھی اس لئے اس کی اہمیت ظاہر کرنے کے لئے لفظ قیام بول کر اس سے قیام اول مراد ہوا اور پھر اس رکن سے پوری نماز مراد لی گئی۔ آخر اس میں کون سی خرابی ہے۔ اسی طرح ہر جگہ ایسی مناسبتیں موجود ہیں۔ تفصیل کا یہ موقع نہیں۔

ببینہ اسی طرح یہاں قوماً للہ تائبین میں بھی قوماً سے مراد پوری نماز ہے۔

لیکن پوری نماز سے صرف ایک رکن قیام کا ذکر ہوا اور اس سے واضح طور پر مراد قیام اولی ہے کیونکہ یہی قیام فرائض میں بہت طویل ہوتا تھا حتیٰ کہ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے جس میں یہ بیان ہے کہ ظہر کی نماز میں کبھی کبھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے قیام کو اتنا طویل کرتے تھے کہ کوئی گھر سے نکلنا، البقیع کی طرف جانا قضاء حاجت کرتا، وضو کرتا پھر نماز کو پہنچ جاتا لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی رکوع میں نہیں گئے تھے لہذا ایسے لیے قیام میں جب نماز میں غلام کرنے کی اجانت تھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو ایک دوسرے کو کچھ کام چھینے یا کسی بات کی ضرورت پڑتی ہوگی۔ دوسرے امکان چونکہ نسبتاً اتنے طویل نہیں ہوا کرتے تھے اس لئے اسی قیام اول کو ہی "قوماً" سے مراد لے کر پوری نماز مراد ہوئی اس میں کیا قباحت ہے ؟

آپ نے جس بنا پر قوماً سے دونوں قیام مراد لئے تھے اس بنا پر تو ان دو قیاموں

کے علاوہ پوری نماز میں قنوت کا حکم نہیں رہتا۔ اب آپ ہی انصاف کریں۔
 (یعنی پھر آیت کریمہ "والذین یبیتون لیسجدوا قیاما" ذکر کی ہے۔
 اس میں بھی سجدہ اور قیام سے مراد پوری نماز ہے قیام سے مراد قیام اول ہے اور خصوصیت
 سے اس قیام اول و سجدہ کا ذکر ہماری ناقص نہم کے مطابق اس لئے آیا کہ یہ دونوں رکن قیام اللیل
 میں بہت لمبے ہوتے تھے۔ جیسا کہ احادیث میں وارد ہے۔ حضرت خذیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے
 مروی ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے قیام میں سو پانچ پاروں سے بھی زیادہ
 قرأت کی اور اس قرأت کی جو کیفیت بیان کی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسی ایک قیام میں
 کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈیڑھ یا دو گھنٹہ لگ گئے ہوں گے اور اسی قیام کی طوالت کی
 طرف قرآن کریم اس طرح اشارہ فرماتا ہے تم اللیل إلا قلیلا۔۔۔۔۔ ورتل القرآن ترتیلا۔
 اور پھر سورۃ مبارکہ کا آخری رکوع بھی اس پر دال ہے لہذا اسی اہمیت کے پیش نظر قیام اللیل
 کو قیام سے ظاہر فرمایا گیا اور اس سے مراد قیام اول ہے۔

اسی طرح صحاح ستہ سنن الکبریٰ وغیرہا من کتب الحدیث میں ایسی احادیث موجود
 ہیں جن سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ قیام اللیل میں سجدہ بھی کافی طویل ہوتا تھا۔ ایسی
 احادیث مختصر پروفیہ صاحب سے مخفی نہیں ہوں گی۔ سردست وہ احادیث یہاں اس لئے
 نہیں ذکر کر رہا کہ اس طرح موضوع بہت لمبا بن جاتا "قیام" پر تو بحث چل رہی ہے،
 اس لئے اس سے متعلق کچھ تفصیل سے لکھا۔ بہر حال آیت کریمہ میں سجدہ اور قیام سے پورا
 قیام اللیل مراد ہے لیکن اس پورے قیام اللیل کو صرف قیام اول اور سجدہ سے۔ ان دونوں
 کی اہمیت کی وجہ سے ظاہر فرمایا گیا۔ پروفیہ صاحب! آپ خود انصاف کریں کہ اس
 طرح آخر کوئی قیامت لازم آتی ہے؟ باقی قیام مابعد رکوع کے عدم ذکر سے اس کی
 اہمیت میں کوئی کمی نہیں آتی اور نہ ہی اس سے یہ بات لازم آتی ہے کہ وہ نماز کا رکن نہیں۔
 کیونکہ ارکان تو اور بھی ہیں۔ رکوع ہے قعدہ وغیرہا ہیں لیکن یہاں ان کا بھی ذکر نہیں۔
 بات صرف یہ ہے کہ یہاں جن چیزوں کی زیادہ اہمیت بیان کرنی تھی ان کا ذکر کیا گیا یعنی
 قیام اول اور سجدہ قیام اللیل میں نمایاں طور پر زیادہ خصوصیت کے ساتھ ذکر کر کے

مستقاضی تھے۔ واللہ اعلم۔

اسی طرح جہاں بھی نماز کے کسی ایک یا دو رکعتوں کو ذکر کر کے پوری نماز مراد لگائی ہے تو وہاں محل و موقع کے لحاظ سے ان ہی اجزاء کا ذکر زیادہ مناسب ہو سکتا ہے۔ غور و تدبیر کرنے والے سے یہ سب مقامات سیاق و سباق کے لحاظ سے اپنے معنی و مناسبت پر واضح طور پر دلالت کرتے ہیں۔

(۳) پروفیسر صاحب نے حضرت امام بخاری کی الجامع الصحیح سے حضرت سہیل بن سعد رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث ذکر فرمائی ہے ”کان الناس یؤمرون ان یصنع الرجل یدہ الیہنی علی ذمہ احدہ الیسری فی الصلوٰۃ۔“

ہمارا موقف تو یہ ہے کہ اس حدیث میں ”فی الصلوٰۃ“ کے الفاظ سے ظاہر فرمایا گیا ہے۔ وضع فی الجملہ نماز میں ہے اور اس کی جگہ دوسری احادیث صحیحہ سے ہمتین ہو چکی ہے۔ لہذا فی الصلوٰۃ سے یہاں مراد قیام اول ہے۔ اور امام الحدیث رحمہ اللہ تعالیٰ کی ترویج بھی اسی پر دال ہے ورنہ ما بعد الركوع والے قیام کے بیان میں بھی کوئی دوسری حدیث جو اس میں بھی وضع پر دلالت کرتی ہو ذکر فرماتے یا پھر اسی حدیث کو دوبارہ ذکر فرماتے۔ باقی یہ فرمانا کہ چونکہ امام الحدیث رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دونوں قیاموں کی ایک ہی ہیئت تھی لہذا دوبارہ ذکر کی ضرورت نہ تھی۔ یہ رجم بالغیب ہے۔ آپ نے کہاں سے معلوم کیا کہ ان کے ہاں ان دونوں قیاموں میں ہیئتاں و کیفیات کے لحاظ سے کوئی فرق نہ تھا۔ امام صحابہ کے کلام سے یا ان کی کسی کتاب سے یا پھر کسی متمدن علیہ فاضل سے (جو بلا واسطہ امام صاحب سے آخذ ہوں) ایسی کوئی دلیل تو پیش کر دی ہوتی کہ دیکھو امام والا مقام کے نزدیک یہ دونوں قیام بالکل ایک جیسے ہیں لہذا انہوں نے اپنی صحیح میں صرف پہلے قیام کی جگہ اس حدیث کو ذکر کیا اور دوسرے قیام کی طرف اشارہ کر دیا۔ ویسے اس طرح احتمالی لحاظ سے ہمیں بھی کہنے کا سہی ہے امام والا مقام کا اس کو صرف پہلے والے قیام کی جگہ ذکر کرنے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ان دونوں کی ہیئتاں میں فرق ہے۔ کیونکہ ان دونوں قیاموں میں بڑے اہم فرق موجود ہیں۔ قرآۃ وعدم قرأت کا

فرق طوالت و عدم طوالت کا فرق اور پہلے قیام میں ملنے سے رکعت ملنے کا اور دوسرے مابعد الركوع والے قیام میں ملنے والے کو رکعت کا نہ ملنا یہ فرق کیا رہ سب فروق آپ کے خیال میں کوئی اہمیت نہیں رکھتے؟ جب یہ فروق نمایاں طور پر اہم ہیں تو امام بخاریؒ پر یہ لازم تھا کہ اگر ان کے نزدیک دونوں قیاموں کی مہیات میں کوئی فرق نہ تھا تو دوبارہ اسی حدیث حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ والی کو ذکر فرماتے تاکہ کوئی شبہ نہ رہتا۔ آپ دوسرے سجدہ کے عدم ذکر سے تو استدلال کرتے ہیں لیکن یہ سوچنے کی زحمت گوارا نہیں فرماتے کہ ان دونوں سجدوں میں ایک بات ایک ذرہ بھر کا بھی فرق نہیں نہ مہیات میں نہ ادعیہ و اذکار میں اور نہ کسی اور بات میں پھر ان پر ان دونوں قیاموں کا قیاس کیسا؟ حالانکہ ان دونوں میں اہم فرق ہیں۔ بہر حال آپ نے کوئی ایسی دلیل دل کو لگتی پیش نہیں کی جس سے قطعی طور پر معلوم ہو کہ امام الحدیث رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دونوں قیاموں میں کامل اتقاد تھا لہذا دوبارہ اس حدیث کے ذکر کی ضرورت نہ رہی بلکہ آپ کے اس خیال سے ہمارا خیال۔ اہل انصاف کے نزدیک زیادہ قرین عقل و قیاس ہے۔ آپ خود اپنے ضمیر سے پوچھیں استغفت تلبیک الحدیث۔ باقی رہا آپ کا فی الصلوٰۃ سے استدلال اور یہ فرمانا کہ اس سے پوری رکعت مراد ہے چونکہ رکعت کے اور ارکان کی ہیئت دوسری احادیث صحیحہ سے متعین ہو چکی ہیں لہذا باقی یہ دونوں قیامیں رہتے ہیں جو فی الصلوٰۃ کے مصداق ہیں تو اس کے متعلق یہ گزارش ہے کہ ایسی ایشلہ بھی ہیں جن میں فی الصلوٰۃ ہے لیکن سب محدثین اور آپ بھی انہیں خاص کرتے ہیں۔ مثلاً

ان اذاقام فی الصلوٰۃ رفع ید یدہ " اس میں اگرچہ رکوع و رکوع سے رفع کی حالت بھی بیان ہوئی ہے۔ لیکن دوسری رکعات کے قیاموں اور تلاوت کا سجدہ دینے کے بعد پھر قیام کرنے کی حالت وغیرہ سب داخل ہیں پھر محدثین نے اور آپ نے ان قیاموں کو اس حدیث مبارک کے فی الصلوٰۃ والے عمومی الفاظ سے کیوں نکال لیا ہے؟ یہ مسئلہ پہلے پھر بھی عرض کر آیا ہوں۔

رہا اگرچہ نماز پڑھنے کو بھی شامل ہے پھر اس کو اس غم سے آپ نے کیوں خارج کر رکھا ہے۔

محترم پیر صاحب نے جو کچھ اس کے متعلق فرمایا ہے وہ اہل نظر و انصاف کے نزدیک تو قطعی میرے سوال کا جواب نہیں ہے۔ پتہ نہیں آپ نے ایسے بہانے کو علمی حاسبہ قرار دے دیا اور میرے سوال پر کچھ غور و فکر سے کام نہ لیا۔ خیر ان کا جواب تو انشاء اللہ تعالیٰ و بحسن توفیقہ اپنی جگہ تحریر ہوگا۔

لیکن پروفیسر صاحب اگر آپ کو اپنے اس استدلال پر اصرار ہے تو لیجئے حدیث صحیح میں وارد ہے ”لا صلوة لمن لم یقرأ بفاتحة الكتاب“ صلوة کا اطلاق آنجناب کے ارشاد کے مطابق کم از کم پوری رکعت ہے۔ اور ایک رکعت کے راجزائیں: ۱۔ قیام۔ ۲۔ رکوع۔ ۳۔ پھر قیام رہا سجدہ۔ ۴۔ قعدہ پھر ۵۔ سجدہ۔ پھر ۶۔ جلسہ استراحت یہ ساتہ اجزاء، ایک رکعت میں آپ کے ہاں بھی مسلم ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ لا صلوة کی تعاضلاتوہ ہے کہ پوری رکعت میں اور اس کے سب ارکان و اجزاء میں سووہ فاتحہ پڑھی جاتی۔ لیکن رکوع قیام مابعد الرکوع۔ سجدہ۔ قعدہ دوسرے سجدہ ان سب کے اذکار و ادعیہ احادیث صحیحہ میں مروی ہیں۔

باقی بعینہم آن جناب کے کہنے کے مطابق صرف درکن رہتے ہیں یعنی قیام اول اور جلسہ استراحت۔ لہذا آن جناب کے طرز استدلال کا تعاضلہ ہے کہ قیام اول کی طرح جلسہ استراحت لہذا آن جناب کے طرز استدلال کی تعاضلہ ہے کہ قیام اول کی طرح جلسہ استراحت میں بھی قرأت فاتحہ کے فرضیت کا فتویٰ دیں۔ یا پھر ایسی کوئی قولی حدیث پیش فرمائیں جس میں یہ ہو کہ جلسہ استراحت میں فاتحہ نہ پڑھا کرو یا اس میں قرأت نہ کیا کرو۔ یا کوئی فعل حدیث پیش فرمائیں جس میں یہ بیان ہو کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس جلسہ میں فاتحہ نہیں پڑھا کرتے تھے، یا قرأت نہیں کیا کرتے تھے۔ ان دو صورتوں کے

سواء آپ کے استدلال کی تعاضلی ہے کہ اس جملہ میں بھی قرأت ضروری ہے یا پھر دلیل صحیح کتاب و سنت سے اس استدلال کے غلط ہونے کا بیان فرمائیں اور واضح فرمائیں کہ آپ کے استدلال اور ہمارے اس استدلال میں کون سا بنیادی فرق ہے۔

بہر حال پروفیسر صاحب آپ نے یہاں جو کچھ تطویل یا تفصیل فرمائی ہے اس کا جواب ان مذکورہ بالا سطور میں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے۔ ہم نے ذکر کر دیا ہے۔ ہاں انصاف مطلوب ہے۔ اگر آپ تعامل امت کی بات کریں گے تو پھر محترم پیر صاحب نے جو مجھ پر اعتراض کیا ہے اور آپ نے اس کو علمی محاسبہ قرار دیا ہے اس کی کیا حقیقت ہوگی وہ آپ بھی جانتے ہیں۔ واللہ اعلم۔

(مک) پھر محترم پروفیسر صاحب نے اس پر تفصیل سے بحث کی ہے کہ بالدرکوع والے قیام میں سلف کی کثیر القعداد سے وضع پر عمل کرنا ثابت ہے۔

اولاً تو گزارش یہ ہے کہ میں نے خود اپنی طرف سے کسی کتاب میں اور کسی مقالہ یا مضمون میں یہ دعویٰ نہیں کیا کہ پورے عالم اسلام میں یہ مسئلہ پہلی مرتبہ محترم پیر صاحب نے نکالا ہے یا سلف میں اس کا کوئی ذکر مطلقاً موجود نہیں ہے بلکہ میں نے اپنی سندھی کتاب "التحقیق الجلیل" میں امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا وہ اثر جو پروفیسر صاحب اور محترم پیر صاحب پیش کرتے رہتے ہیں اس کو ذکر کیا ہے۔ ہاں میں نے جو لکھا ہے، وہ میری کتاب "التحقیق الجلیل" کی ابتدا میں نمایاں ہے چنانچہ اس کی ابتدائی عبارت کا ترجمہ یہ ہے :-

"بہت سے عرصہ سے ہمارے ملک (یعنی پاک و ہند) میں یہ بحث چل رہی ہے کہ الخ" پھر اس سے دوسری سطر میں یہ لکھا ہے "اگرچہ زمانہ قدیم میں اس کے متعلق اتنی پھرتیھاڑ دیکھنے میں نہیں آئی الخ" یہ عمار

یہ عبارات اپنے مقصد میں بالکل واضح ہیں۔ ہاں اس مسئلہ میں شدت سے کام محترم پیر صاحب نے لیا ہے اور وہی اس سلسلہ میں ایک جماعت کے پیشوا ہو

گئے ہیں۔ جیسا کہ میں نے مولانا اللہ بخش مرحوم کے عربی رسالہ کی تقریظ میں یہ عبارت موجود ہے۔ ”وفی بلاد السند قد اخذ حضرت العلامة السيد بدیع الدین شاکہ الراشدی اخذ الوضاعین ونحو نحوهم وبالغ فی ذلك حتی صار رئیس الطائفة الواضعة الخ“

اور اس رسالہ میں الامانی میں جو تواتر علی ارسال کے دلائل میں ذکر کیا ہے اس کو محترم پیر صاحب نے میرے مقصد کے خلاف بالکل مختلف مقصد پر محمول فرمایا ہے۔ علامہ البانی یا علامہ وحید الزماں کے اقوال کا نقل بھی محض اس بات کے اثبات کے لئے تھا کہ ارسال بعد الرکوع بہر حال ابتداء سے جملاً ربا ہے اس لئے تو یہ اکابر اس کے خلاف عمل کو بدعت کہتے ہیں یعنی ارسال کوئی محدث عمل نہیں ورنہ میں خود تو وضع کو بدعت نہیں کہتا ورنہ وضع پر عالمین کے پیچھے نمازیں کیسے پڑھتا جب کہ فریق مقابل دلائل سے کام لے رہا ہے تب تک اس کو بدعت کہنا صحیح نہیں۔ لیکن محترم پیر صاحب نے تو خواہ مخواہ اس کو لے کر کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ بہر حال اصل موقف ہمارا یہ ہے کہ ما بعد الرکوع والے قیام میں ارسال ہی از روئے دلائل صحیح و مسنون ہے۔ باقی ہمارے دلائل صحیح ہیں یا نہیں یہ الگ بات ہے۔

لیکن محترم پروفیسر صاحب آپ نے یہ بات بھی بہت عجیب کر فرمائی ہے وضع ما بعد الرکوع پر سلف کی کثیر التعداد نے عمل کیا ہے اس کی دلیل کیا ہے؟

آپ نے اس کی دلیل میں سوائے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے اس کے باقی دینے والے قول کے کوئی ایک مثال بھی نہیں دیا۔ امام احمد بن حنبل کا قول جس سے آپ نے بعد الرکوع وضع کا منسلک سمجھا ہے وہ صحیح نہیں۔ آپ نے جس سرسری طور پر محترم پیر صاحب کی تحریر کے پیچھے یہ لکھ دیا ہے اس کے متعلق صحیح بات انشاء اللہ تعزیراً اس جگہ مذکور ہوگی جہاں محترم پیر صاحب نے اس کو مجھ پر تنقید کر کے لکھا ہے اور پھر امام اہل سنت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول میں تو وضع کی ترجیح نہیں بلکہ اگر آپ

کارہ مسلک اختیار کیا جائے کہ "واو" ترتیب کے لئے ہوتا ہے تو اس قول سے تو ارسال اولیٰ رہتا ہے کیونکہ ترتیب میں ارسال کو پہلے ذکر کیا ہے۔

پھر اس اختیار دینے سے یہ واضح ہوتا ہے کہ امام والا مقام رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے کوئی واضح دلیل وضع و ارسال کا نہ تھا حالانکہ امام المحشین بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی صحیح والی حدیث بھی ان کے سامنے ہوگی امام نسائی والی حدیث بھی ان سے مخفی نہ ہوگی۔ پھر انہوں نے عربیت کے ماہر ہوتے ہوئے بھی ان حدیثوں سے کیوں دونوں قیاموں کے لئے وضع کو مختار کیوں نہ قرار دیا۔ کیوں نہ اس کو مسنون قرار دے کر پوچھنے والے کو وضع کا امر فرمایا اور ان احادیث کی طرف کیوں ان کو رہنمائی نہ فرمائی ان کے جواب تو پروفیسر صاحب آہی دے سکتے ہیں۔

یہاں پروفیسر صاحب آپ صفحہ ۳۵ پر تین دعوتیں دیتے ہوئے دوسری صورت میں یہ تحریر فرماتے ہیں۔

۱۔ یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا کم از کم صحابہ کرام کے عمل سے کوئی ایسا شخص لے آئے جو صحیح بخاری اور سنن نسائی سے پیش کردہ حدیثوں کے عموم کے عموم کو توڑ دے۔ پھر تیسری صورت میں تحریر فرماتے ہیں:-

۲۔ اور اگر یہ دونوں کام نہیں ہو سکتے اور نہ کوئی آج تک کر سکا ہے اور نہ ہی انشاء اللہ ہو سکے گا تو پھر الخ

پروفیسر صاحب اگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے عمل سے بھی ارسال کا ثبوت نہیں ہے جیسا کہ آپ کی تحریر سے واضح ہے تو پھر بتائیے کہ آپ نے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے اس اختیار دینے سے یہ بات کیسے نکالی کہ ما بعد الکرکوع والے قیام میں وضع اور ارسال کا اختلاف تھا اور اس اختلاف سے تو آپ یہ بات منوانا چاہتے ہیں کہ یہ مسئلہ کوئی نیا نہیں بلکہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے دور مبارک سے مختلف فیہ

آ رہے اور اسی اختلاف کو دیکھ کر تو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے کہنے کے مطابق
 پوچھنے والے کو اختیار دیدیا۔ آپ خود سوچیں جب کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے دور میں
 ارسال پر عمل کرنے والے تھے اور ہی نہیں تو یہ اختلاف کہاں سے آیا ؟
 اور اگر اختلاف ہے تو لامحالہ ماننا پڑے گا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے بھی
 ارسال پر عمل کرنے والے تھے تو یہ کہنا صحیح نہیں رہا کہ صحابہ کرام رضی اللہ
 ارسال پر عمل کرنے والے تھے اور جب اس پر عمل کرنے والے تھے تو یہ کہنا صحیح نہیں رہا کہ
 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے بھی اس کا کوئی ثبوت نہیں۔

اگر آپ یہ مان لیتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں ارسال پر عمل کرنے والے تھے
 تو پھر ہم یہ گزارش کریں گے کہ ہم نے تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی بہت سی مثالیں دیکھی
 ہیں جن سے نمایاں طور پر معلوم ہوتا ہے کہ اختلاف کی صورت میں دونوں فریقین کے
 اعمال و اقوال کے دلائل کتاب و سنت سے ماخوذ ہیں یعنی بے دلیل کسی نے ہمارے ناقص
 استقراء میں اختلاف نہیں کیا۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کسی کو پہلی دلیل معلوم تھی لیکن دوسری
 دلیل یا ناسخ و غیرہ کا علم نہ ہو سکا اس لئے وہ اسی پہلے ہی دلیل کے مطابق عمل پیرا رہا
 جیسا کہ حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ رکوٹ میں تبلیغ کرتے تھے حالانکہ یہ پہلے
 زیادہ ہو چکا تھا۔ یہ میں منہ نہ ہو گئی اور گھنٹہ پر ہاتھ رکھنے کا حکم ہوا۔ ایسی دوسری
 مثالیں بھی ہمارے پاس۔ الحمد للہ، ہیں لیکن فوالت سے بچنے کے لئے اس پر اکتفا کیا
 جاتا ہے۔

اب اگر صحابہ رضی اللہ عنہم میں بھی ارسال پر عمل کرنے والے تھے تو ان کے پاس
 اس کی دلیل بھی ضرور ہوگی۔ پھر آپ کا یہ کہنا کیسے درست ہوگا کہ اس پر کوئی
 دلیل نہیں ؟

اب آپ تین صورتوں میں سے ایک اختیار فرمائیں۔ یا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم
 میں اس مسئلہ پر اختلاف کے وجود سے انکار کریں یا اختلاف کے وجود کو مان کر یہ

تسلیم کر لیں کہ ارسال کرنے والوں کے پاس بھی دلیل تھی یا پھر یہ کچھ دین کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی آپس میں بلا دلیل محض اپنی رائے سے اختلاف کیا کرتے تھے۔ ہمارا حُسن ظن تو یہ ہے کہ آپ تیسری صورت اختیار نہیں کریں گے۔ واللہ اعلم۔ اس بات پر اس نہج سے بھی تو حُسن ظن کیا جاسکتا ہے کہ اگر امام احمد رحمۃ اللہ علیہ بقول صحابہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ صحابہ کے اختلافات کی حالت میں دو باتوں میں اختیار دیتے تھے تو اس کی ابتدا جس آیت میں جن کو دیکھ کر ہر ایک آدمی آسانی سے کچھ سکتا ہے کہ واقعی یہاں صحابہ رضی اللہ عنہم میں اختلاف ہے لیکن یہ کیا مسئلہ ہے کہ اس کے متعلق ایک صحابی رضی اللہ عنہ کا قول نقل جی کہ کو نہیں۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کا یہ اہم ذکر وہ اصول مستقر الی ہے اور اس کے اثناء ہی مذکور ہیں لیکن اس مسئلہ میں نہ تو انہوں نے کسی اختلاف کا ذکر کیا ہے اور نہ ہی آل جناب نے اس اختلاف کی ایک مثال ہی حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم سے نقل فرمائی ہے۔ ہمیں ایسا کوئی مسئلہ معلوم نہیں جس میں فی نفس الامر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اختلاف کیا ہو لیکن اس کا ذکر بالکل نہ آیا ہو۔ پھر یہ کیا اختلافی مسئلہ ہے کہ اس کا کوئی ذکر نہ کتب احادیث میں نہ سیر میں نہ تواریخ میں اور نہ ہی کسی اور کتاب میں ہے کہ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم زیر بحث مسئلہ میں اختلاف رکھتے تھے اگر کوئی ایسی مثال آپ کے پاس ہے تو پیش فرما دیجئے ورنہ یہ علمی بات ہوگی ان سب باتوں سے بیٹ کر بھی اس جگہ اس اثر کے معتبر ہونے پر کبھی کچھ لکھنا چاہتے ہیں۔ وہ یہ کہ یہ اثر امام احمد رحمۃ اللہ علیہ تک کسی پوری صحیح سند سے ذکر نہیں جب تک میں یہ اثر مذکور ہے ان کے مصنفین اور امام والامقام رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان وسائط ہیں وہ کہاں ہیں جب تک ان وسائط کا ذکر آپ نہیں کرتے اور وہ متوسط ومانا لثقات نہ ہوں تب تک ایسے اثر کو پیش کرنا آپ کی شان علمی سے بعید ہے۔

آپ نے وضع کی حکمتیں بھی بیان فرمائی ہیں۔ مثلاً یہ ہیئت سائل ذلیل کی صفت ہے یا یہ عیث حرکت سے باز رکھتا ہے یا یہ خشوع و خضوع کے زیادہ قریب ہے۔

گزارش ہے کہ خشوع و خضوع کا محل انسان کا دل ہے نہ کہ اعضاء و جوارح۔ اگر

اگر انسان کے دل میں خشوع و خضوع نہ ہو تو وضع کی حالت میں بھی عبث حرکت سے باز نہیں رہا جاسکتا۔ چنانچہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ لوگ نماز میں ہاتھ باندھے کھڑے ہوتے ہیں لیکن بار بار کبھی دائرہ صحنہ کو پکڑتے رہتے ہیں، کبھی ناک کے سوراخوں میں انگلی ڈال کر بار بار اس میں سے خشک غلاخت نکالتے رہتے ہیں۔ یہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ پھر بتائیے ان حضرات کو وضع نے عبث حرکت سے کیوں نہیں روکا؟ ہاں اگر دل میں خشوع و خضوع موجود ہے تو ارسال کی صورت میں جو عبث حرکت سے باز رہے گا۔ اسی طرح ذیل مسائل کی حیثیت بھی زیادہ تر دل سے تعلق رکھتی ہے۔ یعنی دل میں انسان اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجز بندہ اور اپنے آپ کو انتہائی ذلیل سمجھتا ہے تو وضع کی حالت ہو یا ارسال کی دونوں میں اس بندہ خاشع کی بیعت نمایاں طور پر خاشع اور خاضع اور ذلیل و کسرت انسان کی ہوگی جیسا کہ چلتے پھرتے بھی وہ انسان نہایت عاجز، انکسار اور تواضع کے ساتھ چلتا ہے حالانکہ چلنے پھرنے کی حالت میں تو ہاتھ کھٹے ہی رہتے ہیں۔ چنانچہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نماز کے سوا بیٹھنے کی کیفیت بھی احادیث میں وارد ہے ان میں بھی وضع نہ ہوتا تھا لیکن ان احادیث کو دیکھنے والا محسوس کرتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس انکساری اور تواضع سے بیٹھا کرتے تھے۔ کیوں؟ اس لئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قلب اطہر، خشوع و خضوع سے بھرا ہوا تھا۔ آپ کسی حالت میں بھی ہوتے یہ کیفیت نمایاں رہتی اصل بات صرف یہ ہے کہ مابعد الرکوع والے قیام میں دلائل سے وضع ثابت ہو یا ارسال اسی ثابت شدہ حقیقت کو اختیار کرنا پڑے گا خشوع و خضوع دونوں حالتوں میں موجود ہوگا۔ اگر مصلیٰ کا قلب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خوف و خشیت سے معمور ہے وضع و ارسال سے اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ من یدعی خلاف ذلك فعليه البيان بالبرهان۔ جرد ملان و ملاک کا قول اس جگہ کچھ زیادہ مفید نہیں۔ واللہ اعلم۔

پروفیسر صاحب آپ نے صفحہ ۳۴-۳۵ پر یہ بھی فرمایا ہے "نماز کے ایک مسئلہ کے بارے میں ہمارا قہصب لوگوں کے ساتھ ہے یا براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ؟ پھر نیچے تیسری دعوت میں تحریر فرمایا ہے "پھر ان دونوں حدیثوں کے عموم کو تسلیم

کہتے ہوئے وضع پر عمل شروع کر دیجئے۔ میری گزارش ہے کہ آپ نے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے اثر سے یہ ثابت کرنا چاہا تھا کہ اس مسئلہ میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے درمیان بھی اختلاف تھا لہذا سوال یہ ہے کہ جو صحابہ رضی اللہ عنہم ارسال پر عامل تھے ان کے متعلق جناب کا کیا خیال ہے اور ان کے متعلق آپ کیا فتویٰ صادر فرمائیں گے؟ کیا ان کے پاس دلیل تھی یا بلا دلیل محض اپنی رائے پر عمل کر رہے تھے اور کیا جو وضع پر عامل تھے انہوں نے بھی اس مسئلہ کی دلیل کی نشاندہی فرمائی یا نہیں۔ اگر وضع والوں نے اپنی دلیل کی نشاندہی کی تھی تو پیش فرمائیے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب صحابہ رضی اللہ عنہم میں اختلافات ہوتے تو اکثر مواقع پر وہ اپنے دلائل بیان فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اگر تطبیق پر عامل تھے تو ان کے پاس بھی دلیل تھی۔ گو وضوح۔ لیکن ان کے مخالفت جو گھنٹوں پر ہاتا رکھنے والے تھے انہوں نے جب حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی یہ بات سنی تو اس وقت وضاحت فرمادی جیسا کہ حضرت سعد بن ابی وقاص کا قول صحاح میں موجود ہے کہ یہ عمل پہلے تھا بعد میں ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے گھنٹوں پر ہاتا رکھنے کا حکم ہوا۔ کیا اس طرح اگر آپ کے خیال میں وضع صحیح و مستقیم ہے؟

اس پر عامل صحابہ نے بھی اپنے موقف

اس پر عامل صحابہ رضی اللہ عنہم نے بھی اپنے موقف پر کوئی دلیل پیش کی؟ اگر ایسی دلیل ان جناب کے پاس ہو تو پیش فرمائیں۔ ورنہ پھر اس سوہومہ اختلافات کی بات نہ کریں۔ اور اگر آپ صحابہ رضی اللہ عنہم میں اس مسئلہ پر اختلاف سے انکار کریں گے تو پھر یہ قصہ پورے کا پورا ختم ہو جائے گا۔

پروفیسر صاحب آپ نے منگہ ہم پر وضع پر عاملین میں حضرت مولانا ابو محمد عبدالحق بہاولپوری کا اسم گرامی بھی تحریر فرمایا ہے لیکن مجھے اس سے اختلاف ہے مولانا حرم جب تک غیر منقسم برصغیر میں رہے ہم نے دیکھا تھا کہ اولاً ارسال پر عامل تھے بعد میں ہم نے دیکھا کہ وہ وضع پر عمل کر رہے ہیں۔ پھر جلد ہی مولانا حرم ہجرت کر کے مکہ مکرمہ میں مقیم ہو گئے۔

پھر ۱۹۶۹ء میں حج بیت اللہ سے مشرف ہوا تو مولانا مرحوم سے ملاقاتیں ہوئیں۔ ایک مرتبہ حرم پاک میں انہوں نے خود ہی اس مسئلہ کو چھیڑا۔ یہی بھی مقدمات اُن سے ہوئی۔ پھر کسی نماز کے وقت ہم نے ایک ہی صف میں اکٹھے نماز ادا کی۔ میں نے دیکھا، اللہ تعالیٰ اس پر گواہ ہے کہ مولانا مرحوم ارسال فرما رہے ہیں۔ مولانا مرحوم کی ہستی اس سے بہت بلند و بالا تھی کہ انہوں نے یہ ارسال محض تجھے خوش کرنے کے لئے کیا ہو۔ پھر ۱۹۷۱ء میں دوبارہ حج کے لئے گیا لیکن اس سے پہلے ہی مولانا مرحوم انتقال فرما چکے تھے لہذا ان سے تو ملاقات نہ ہو سکی لیکن ان کے بیٹے محترم عبدالوکیل محترم ابوتراب وغیرہما کو دیکھا کہ وہ ارسال پر عامل تھے اور ابھی تک اس پر عامل ہیں۔ اور ان محترم بڑگوں کو جو اپنے والد محترم مرحوم سے عقیدت ہے وہ محتاج بیان نہیں۔ لہذا غالب گمان یہی ہے کہ مولانا مرحوم آخر تک ارسال پر ہی عامل رہے۔ واللہ اعلم۔

اُن جناب نے کچھ معاصرین علماء و فضلاء مجاز وغیرہما کے عمل کا ذکر بھی فرمایا ہے۔ لیکن اس طرح ارسال پر عمل کرنے والے علماء کا ذکر ہم بھی کر سکتے ہیں۔ مثلاً علامہ عبدالعزیز نجدی۔ مقیم مکہ مکرمہ ارسال پر عمل کرتے ہیں۔ میں جب ۱۹۸۲ء میں حج کے لئے گیا تو ان کو دیکھا۔ وہ میرے قریب نماز میں کھڑے تھے کہ ارسال پر عمل کر رہے ہیں۔ اسی طرح شیخ محمد بن اسماعیل حفظہ اللہ کے لڑکے بھی چند بار میرے ساتھ نماز میں کھڑے رہے اور ان کو بھی ارسال کرتے دیکھا۔ ایسے ہی دوسری مسئلہ بھی پیش کی جاسکتی ہیں۔

بہر حال معاصرین فضلاء کو چھوڑ کر متقدمین سلف صالحین میں سے آپ نے کوئی واضح مثال وضع پر عاملین کی پیش نہیں فرمائی حالانکہ آپ کا دعویٰ یہ تھا کہ سلف کی کثیر التعداد اس پر عامل رہی ہے۔ یہ کثیر التعداد غالباً آپ امام والا مقام امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے غیر مستند اثر سے اخذ فرما رہے ہیں اور جس کی حقیقت پہلے عرض کر چکا ہوں۔

بہر حال پر و فیہ صاحب کے مقدمہ سے چند باتیں نقل کر کے ان کا جواب عرض کر دیا۔ اب پر و فیہ صاحب اور دوسرے ناظرین کرام ان گذارشات پر غور و تدبر فرمائیں پھر فیصلہ کریں۔!

آخر میں محترم پروفیسر صاحب سے ایک مزید گزراش کرنا چاہتا ہوں۔ محترم پیر صاحب نے اپنی کتاب کا نام "العقود والیاس لاهل الامسال من نسل الامانی حصول الآمال" رکھا ہے۔ میں پوچھتا ہوں کہ کیا محترم پیر صاحب اپنی کتاب کا اس سے بھی بہتر نام نہیں رکھ سکتے تھے؟

اگر ارسال کرنے والوں کو اپنی امیدیں پوری ہونے سے مایوسی اور ناامیدی ہو گئی ہے اس سے محترم پیر صاحب کی کیا مراد ہے؟ اگر مطلب یہ ہے کہ پیر صاحب نے ایسی کتاب لکھی ہے کہ اب اہل ارسال اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی اپنی امیدوں کے پورے ہونے سے مایوس ہو گئے تو اس قسم کا حق پیر صاحب تو کیا کسی ہستی کو حاصل نہیں کہ وہ کسی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مایوس کر دیں۔ اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ پیر صاحب نے ایسی کتاب تحریر فرمائی ہے کہ اب اس کا کوئی جواب نہیں ہو سکتا اور ان کی اس تقریر کے بعد ارسال کرنے والوں کی امیدیں سب ختم ہو گئیں اور ان کی راجیں سب مسدود ہو گئیں تو یہ بھی پیر صاحب جیسی ہستی کے لئے نامناسب بلکہ قطعی ناجائز ہے۔

پروفیسر صاحب آپ خدا لگتی کہیں کہ اس میں رجم بالقیب نہیں؟ اور کیا اس میں مغزو تعلق کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی نہیں؟

میری عرض یہ ہے کہ محترم پیر صاحب نے اپنی کتاب میں میری عبارات میں خود تصرف کیا ہے۔ گذشتہ علماء رحمہم اللہ تعالیٰ کی عبارات میں بھی تصرف کیا مجھ پر اتہامات لگائے اور کیا کچھ نہیں کیا۔ چونکہ اشلہ تو سابقہ صفحات میں گزر چکے ہیں لیکن تفصیل انشاء اللہ العزیز آئندہ پیش خدمت ہوگی۔ بہر حال اس کتاب میں تنقید محض برائے تنقید پر عمل کیا گیا ہے اور مجھ پر واضح طور پر بغی کا ارتکاب ہوا ہے۔ حالانکہ میں نے کسی کتاب میں یا کسی مقالہ یا مضمون میں محترم پیر صاحب کے متعلق اس قسم کا روئے قطعاً اختیار نہیں کیا اور نہ ہی ان کی کسی عبارت میں خود ہی تصرف کر کے خود ہی نتیجہ نکال کر پھر ان پر پورا اعتراض کیا لیکن محترم پیر صاحب نے جو کچھ کیا وہ آپ صاحبان کے سامنے ہے آپ انصاف کا دامن

مقام میں یا اسی بے انصافی اور ظلم کی حمایت پر آمادہ ہوں لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے اور اس میں کسی تکلف کا امکان بھی نہیں۔ وہ فرماتا ہے "ذَلِكُمْ وَمَنْ عاقِبْ بِمِثْلِ مَا عَاقِبْتُمْ بِهِ ثُمَّ بَعْضِي عَلَيْهِ لِيَنْظُرَنَّ اللَّهُ إِنْ اللَّهُ عَفُوٌّ غَفُورٌ (الحج پٹ ۷۷)"

یعنی یہ تو ہے ان کا حال اور جو کئی بدلے لے جیسا ہی جیسا کہ اس کے ساتھ کیا گیا اور پھر اس پر زیادتی بھی کی گئی تو اللہ اس کی مدد ضرور کرے گا بیشک اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والا بخشنے والا ہے اور میں نے واللہ اپنی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کے اس وعدہ کو پورے ہوتے دیکھ لیا اور اسی عالم الغیب والاشہادہ نے واقعی میری ٹھرت فرمائی ہے اسی لئے میں نے اپنی اس کتاب کا نام بھی "تائید عالم الغیب والاشہادۃ الکبیر الممتعال لاهل الارسال فی تحقیق نیل الامانی و حصول الآمال" رکھا ہے اور محترم پیر صاحب کی کتاب کا جواب تاخرین اہل انصاف کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔

آخر میں ایک اور سوال بھی پروفیسر صاحب سے پوچھنے کی جرات کرتا ہوں۔ قرآن کریم میں سورۃ بنی اسرائیل کے آخر میں یہ ارشاد ہے کہ "وَلَا تَجْهَرْ بِلِصْلَاتِكَ وَلَا تُخَافُتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا" اس آیت کریمہ میں ارشاد ہے کہ نماز میں جھریا جائے۔ نہ بالکل اخفاء بلکہ درمیان طریقہ اختیار کیا جائے۔ سوال یہ ہے کہ پروفیسر صاحب اور ان کے ہم نواؤں کے نزدیک صلوٰۃ سے مراد کم از کم ایک رکعت ہے لہذا اس ارشادِ ربّانی کے تحت دعا استفتاح کے سوا کیونکہ حدیث سے اس کا اخفاء معلوم ہوتا ہے۔ سوائے قرأت قرآن کے، کیونکہ اس کے متعلق احادیث میں آچکا ہے کہ وہ چند نمازوں کی دو رکعات میں تو جہری ہوتی ہے اور بقیہ میں سری، بہر حال ان دو کے سوائے آپ کو کوع و سجود و قعود وغیرہ کی ادعیہ و تسبیحات حتیٰ کہ تشہد و صلوٰۃ اور دوسری سب ادعیہ اپنے آواز میں پڑھنا چاہیے جو زحفی ہو نہ بلند آواز سے بلکہ درمیان آواز میں اس طور پر کہ قریبی آدمی سن سکے یا پھر ایسی کوئی حدیث مرفوعہ قول یا فعلی فرمائی جس میں یہ ارشاد ہو کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یا ادعیہ واذکار و تسبیحات آہستہ پڑھتے تھے یا آہستہ

ان کو مخفی کرنے کا امر فرمایا اگر ایسی کوئی حدیث پیش نہیں دیا کہ تو پھر اس پر عمل کرنا شروع کر دیں اور دوسروں کو بھی امر کریں کہ وہ ان ادعیہ وغیرہ کو کچھ زور سے پڑھیں یا پھر اپنے اس موقف سے اتر جائے کہ مسلوٰۃ سے مراد ہر جگہ کم از کم ایک رکعت ہے۔

اب یہ محترم پروفیسر صاحب کی ذمہ داری ہے کہ وہ میری اس کتاب کو بنظر انصاف مطالعہ فرمائیں، اس میں غور و تدبیر فرمائیں پھر عدالت کے اصولی شرعیہ کو سامنے رکھ کر فیصلہ فرمائیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی عدالت میں اب ان سے ہی پوچھ گچھ ہوگی۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولیٰ ونعم النصیر۔ اللّٰهُمَّ اِنَّا الْحَقَّادِ اِنَّا تَبَاعِدُ وَاِنَّا الْبَاطِلُ بَاطِلًا وَاِنَّا قِنَا اِسْتِنَابَهُ وَلَا تَجْعَلْهُ عَلَيْنَا مَلْتَسِيًا وَاَجْعَلْنَا لِمَقِيَّتِنَا اَعْمَا۔

آگے محترم پروفیسر صاحب کی کتاب کا جواب لکھا جائے گا۔ ان شاء اللہ العزیز۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

حاحدا وھضلیا وھسلسما

ناظرین کرام! محترم پیر صاحب نے اپنے رسالے صفحہ ۵۲ پر اپنے عربی کتابوں کی تفصیل دی ہے، وہ ہدیۃ البدیع اور پھر اس کا جواب جو میں نے دیا تھا اس کا نام "التعقب المنیع" تحریر فرمایا ہے۔ بعد ازیں "الجواب الوتبع" کا نام لکھا ہے جو انہوں نے میرے التعقب المنیع کے جواب میں تحریر فرمایا تھا۔ اس سے جو تراکب دینا چاہتے ہیں وہ قارئین کرام سے مخفی نہ ہو گا۔

کاش! اہل محترم اس بات کو یوں ہی رہنے دیتے لیکن جب انہوں نے خود ہی اس کو جھپٹ لیا ہے تو حقیقت حال عرض کرنے پر میں اپنے آپ کو مجبور پاتا ہوں۔

محترم پیر صاحب نے "ہدیۃ البدیع" میں صحیح بخاری کی حدیث "کان الناس یومرون الخ" اور نسائی کی "اذا کان قائماً فی السلوۃ الخ" کے سوا اور بھی چند روایات تحریر فرمائی تھیں۔ ایک روایت مندبزار سے حضرت وائل رضی اللہ عنہ کی نقل فرمائی اور ایک دو اور بھی روایتیں تحریر کیں اور ایک روایت تو ایسی بھی تحریر کی جس میں زیر بحث مسئلہ کا نام و نشان بھی نہ تھا۔ صحیح بخاری والی حدیث تو بالکل صحیح تھی۔ "التعقب المنیع" میں اس کا جواب میں نے لکھا اور نسائی والی حدیث کو چونکہ اس وقت میں ہمارے جد امجد رحمہ اللہ کی تحقیق کے مطابق منقطع سمجھتا تھا اس لئے اس کے بارے میں یہی انقطاع کی علت پیش کی۔ رہی مندبزار کی حدیث تو وہ سند اشد یہ ضعیف تھی اور اس کے متن کا وہ ٹکڑا جس سے اہل محترم نے استدلال کیا تھا اس ٹکڑے میں اس زیر بحث مسئلے کے متعلق اشارہ بھی نہ تھا کیونکہ وہ دوسری رکعت کے قیام کا بیان تھا اور یہ خود اسی روایت سے ہی واضح طور پر معلوم ہو جاتا ہے۔

اور جو غیر متعلق روایت پیر صاحب نے لکھی تھی اس کے متعلق بھی میں نے گزارش کی کہ اس روایت میں مسئلہ مجبوث فیما کے متعلق کوئی اشارہ تک نہیں ہے۔ اسی طرح

سب روایات کا جواب دیدیا لیکن جب آل محترم کی باری آئی تو انہوں نے زبردستی اس غیر متعلقہ روایت کو بھی اپنے دلیل کے طور پر ثابت کرنا چاہا اور مسند بزار کی روایت کو بھی صحیح یا حسن قرار دیدیا حالانکہ ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ گواہ ہے کہ نسائی والی حدیث کے سوا اس مسند بزار والی حدیث اور دوسری روایتوں کے متعلق میری گرفت بالکل صحیح و قبیح اور بچمد اللہ نا قابل تردید تھی لیکن محترم پیر صاحب نے محض زبردستی سے اس کی تصحیح کرنی چاہی۔ میں عام اہل علم کو نمونہ اور محترم پیر و فیس صاحب کو اللہ تعالیٰ کے نام پر اپنا کرتا ہوں کہ وہ میری کتاب "التحقیق الجلیل" کو خود نہ پڑھ لیں تو کسی دوسرے سندھی جاننے والے سے پڑھوا کر خدرا انصاف کریں کہ کیا ان روایتوں کے متعلق میری گرفت صحیح نہ تھی؟ پیر و فیس صاحب اگر چاہیں کہ خود اس کی تحقیق کریں تو تھوڑی سی زحمت اٹھا کر ذوالمسند بزار لمخافہ ابن حجر (جو ہمارے پاس بھی مخطوط کی صورت میں ہے اور پیر صاحب کے پاس بھی اس کا مصور ہے) میں اس روایت کو خود ہی دیکھیں اور اس کی سند کی تحقیق اسما الرجال کے کتب سے کریں پھر متن کو بغور ملاحظہ فرمائیں پھر انصاف کا دامن تھام کر خود ہی بتائیں کہ کیا یہ حدیث ضعیف نہیں ہے؟ کیا اس کے متن میں پیر صاحب کا پیش کردہ ٹکڑا اس مسند سے بے تعلق نہیں ہے؟ اگر وہ معلوم کریں کہ واقعہٴ زیرواست سنداً ضعیف ہے اور متن کے ٹکڑے کا زیرواست مسئلہ سے کوئی تعلق نہیں تو پھر بتائیں کہ آخر پیر صاحب نے کیوں اس کو زبردستی صحیح قرار دیا اور بنے یا نہ بنے لیکن اس ٹکڑے کو کمزور دلائل کے زیرواست مسئلہ کے ساتھ متعلق قرار دیا؟ حالانکہ بعد میں جو رسائل انہوں نے تحریر فرمائے ان میں مسند بزار کی روایت اور وہ غیر متعلقہ روایت بالکل نہیں لکھی۔ کیوں؟

اگر ان کے نزدیک یہ صحیح روایتیں تھیں تو ان جدید رسالوں میں ان کو ترک کرنے کی کیا وجہ ہے؟

پروفیسر صاحب النصار سے کہجیے کہ اگر پیر صاحب میری گرفت کو تسلیم فرماتے اور ان سے رجوع فرمادیتے تو آخر اس سے کون سا آسمان ٹوٹ پڑتا؟

اب آپ ہی بتائیں کہ ان کی اس زبردستی کا جواب میں کیا دیتا۔ لیکن نہیں ایک اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ میں نے پھر ان کے جواب میں ایک کتاب بنام ”الضرب الذریع“ لکھنی شروع کی اور اس کے چند اور اوراق لکھ بھی دیئے لیکن بعد میں بچند وجوہات اس مسئلہ پر مستقل کتاب لکھنا بہتر سمجھا اور ”التحقیق الجلیل“ کے نام سے اس کو لکھ دیا گیا جس میں پیر صاحب کے ان سب دلائل کا جواب دیدیا مسند بزار وغیرہ کی۔ سب روایات پر مفصل بحث کر کے اصل حقیقت واضح کر دی۔ نا محمد اللہ علیٰ ذلک۔ اب جبکہ میں نے اس کتاب میں ان سب باتوں کا جواب دیدیا تو ان کے ”الجواب الواقع“ کے جواب کی کوئی ضرورت نہ رہی۔ اب ناظرین کرام آپ کو النصار کے نواب سے تو میری کتاب ”التحقیق الجلیل“ کا بغور مطالعہ فرمائیں۔

بہر حال پیر صاحب محترم کی یہ زبردستی ابتدا سے چلی آئی ہے کہ جب اللہ کی گرفت مگودہ صیح بھی ہو اور گزبرگز تو تسلیم نہیں کیا جائے گا گو آگے جا کر خود ہی ان باتوں سے دست بردار ہو جائیں۔ اس ذہنیت کا علاج راقم الحروف کے پاس واقعی نہ تھا نہ ہے اور محترم پیر صاحب اس کو میری شکست پر محمول فرمائیں تو ان کی مرضی مگر منصف مزاج اہل علم کے سامنے حقیقت آشکار ہو گئی ہے۔ والحمد للہ علیٰ ذلک۔

محترم پیر صاحب صفحہ ۵۳ پر لکھتے ہیں ”مصنف محترم نے رکوع کے بعد ہاتھ بندھنے والوں کو مقلد کہا ہے الخ“

میں نے عام رکوع کے بعد ہاتھ بندھنے والوں کو قطعاً مقلد نہیں کہا۔ میری کتاب کے صفحہ ۳۲ میں چار سطحوں کو دیکھ لیجئے۔

رکوع بعد وضع کرنے والوں میں سے بہت سے ہمارے دوست ہیں اور جو علماء ابھی رکوع بعد وضع کرتے ہیں ہمارے دلوں میں ان کی عزت ہے ہم نے نہ ان کو کسی کتاب میں مقلد کہا ہے اور نہ ہی ان کی شان میں اس قسم کی گستاخی کی ہے۔ اگر پیر صاحب کو امر ہے تو

وہ میری کتب سے ایسی واضح عبارت پیش کریں۔ باقی بلاوجہ میرے خلاف براہ کھینچتے کرنا اور ان کے دلوں میں میرے لئے نفرت کا بیج بونا کوئی مستحسن اقدام نہیں ہے۔
اب ناظرین کرام! میری کتاب کی تھوڑی سی عبارتیں ذیل میں ملاحظہ فرمائیں۔ صفحہ ۷۲
سطح سے ملاحظہ فرمائیں:-

لیکن حیثیت تو یہ ہے کہ یہ مسئلہ اب صرف دو پارٹیوں کا ایک امتیازی خاصہ اور ان کے کاروبار کا ٹریڈ مارک بن گیا ہے۔ لہذا جو کوئی کسی ایک پارٹی کے ساتھ منسلک ہے وہ اسی طرح ہی کرتا رہتا ہے۔ اگرچہ فی الحقیقت اس کو اتنا علم و فہم بھی نہ ہو کہ وہ حسن امتیاز کر لیتا کہ یہ بات حق ہے مھن اس بنا پر کہ ان کا اس پارٹی کے سربراہ کے ساتھ گہرا قلبی تعلق ہے اور اس کی بات کو کائنات میں ہی الجھڑی بلکہ مثل وحی کے تصور کر لیتے ہیں اور آنکھیں بند کر کے ان کی تقلید کر لیتے ہیں اور دوسری طرف یا دوسرے فریق کے موقف کو سننے یا ان کی تحریروں کو مکمل طور پر پڑھنے سے بھی گریز کرتے ہیں بلکہ مقابل فریق کی تحریروں کو شجر ممنوعہ تصور کر لیتے ہیں اور اس بات پر یقین کر لیتے ہیں کہ بس حق وہی ہے جو نکال کرتا ہے یا جس پر فلاں عامل ہے اس کے سوا حق اصل ہے ہی نہیں!

یہ عبارت اپنے مدعا کے بیان میں بالکل واضح ہے میں نے ہمارے ملک سندھ، گجرات اور پارٹیوں کا ذکر کیا ہے یعنی جو رکوع کے بعد وضع کرتے ہیں اور جو ارسال کرتے ہیں ذکر پورے عالم اسلام کے علماء و فضلاء کا پھر ان میں سے بھی وہ جو کوئی علم نہیں رکھتے یا رکھتے تو میں لیکن اتنا قلیل کر وہ خود تحقیق بھی کر نہیں سکتے جیسا کہ میرے یہ الفاظ "اگرچہ فی الحقیقت اس کو اتنا علم و فہم بھی نہ ہو کہ وہ حسن امتیاز کر لیتا کہ الخ" اس پر وضاحت سے دلالت کرتے ہیں پھر ان کا سربراہ محترم سید پیر بدیع الدین شاہ صاحب ہیں چنانچہ مولانا اللہ بخش مرحوم کے عربی رسالہ تکمیل الخشوع باسمال الیدین فی الصلوٰۃ بعد الركوع پر تقریظ میں یہ عبارت موجود ہے "وفی بلاد السنہ قد اخذ حضرت العلامة السید بدیع الدین شاہ الراشدی اخذ

الوضاعين ونحوهم وبالغ في ذلك حتى صار رئيس الطائفة الواضعة وكتب في المسئلة عدة مسائل فتبعه طائفة من بلادنا وقلده في هذه المسئلة الخ یعنی اور ہماری سندھ کے شہروں میں حضرت علامہ سید بدیع الدین شاہ نے رکوع کے بعد وضع کو اختیار کیا اور وضع کرنے والوں کے طریقہ پر چلا اور اس سلسلہ میں آنا مبالغہ کیا کہ رکوع کے بعد وضع کرنے والی پارٹی کے سربراہ درمیں ہو گئے اور اس مسئلہ پر چند رسائل بھی تحریر کئے تو ہمارے شہروں سے ایک پارٹی ان کے پیچھے چلی اور اس مسئلہ میں انہوں نے ان کی تقلید کی۔

ناظرین کرام! آپ خود فیصلہ کریں کہ میں نے مقلدان ہی کو کہا ہے کہ جو پیر صاحب کے متبعین ہیں اور بلا تحقیق ان کی تقلید کرتے ہیں اور وہ بھی ہمارے سندھ کے اضلاع اور شہروں کے پورے عالم اسلام بلکہ پورے پاکستان کے علماء و فضلاء جنہوں نے رکوع کے بعد وضع پر عمل کیا ہے ان کا تو اس میں ذکر ہی نہیں۔

لہذا جملہ رکوع بعد وضع پر عمل کرنے والوں کو مقلد سمجھنے کا التزام مجھ پر سراسر بے جا زیادتی ہے۔

پیر صاحب کے ان مقلدین کے اس رویے کے چند امثلہ موجود ہیں۔

ایک مرتبہ ایک صاحب کے سامنے یہ مسئلہ چھڑ گیا تو اس صاحب نے کہا پیر صاحب بدیع الدین شاہ اس طرح فرماتے ہیں اور میرا دلیل دیتے ہیں جب میں نے اس پر چند سوالات کئے تو خاموش ہو گئے اور کہا اس کا تو مجھے پتہ نہیں تھا۔ اب پیر صاحب سے پوچھوں تو جواب دوں، اب قارئین کرام آپ خود انصاف کریں کہ اگر اس جیسے لوگوں کو میں نے "مقلد" کہا تو آخر اس میں کون سی خرابی ہے۔ جو آدمی ہر سوال پر یہ کہے کہ اس کا جواب تلال سے پوچھ کر دوں گا آخر وہ مقلد نہیں تو اور کیا ہے۔ اللہ کی قسم بہت سے عوام بلکہ بعض خواص بھی اس مسئلہ پر اس بات پر محض اس وجہ سے اڑے رہتے ہیں کہ ان کا تعلق پیر صاحب سے ہے۔ خود ان کو اس مسئلہ میں کوئی

تحقیق حاصل نہیں اور یہی تو وہ لوگ ہیں جو پیر صاحب کی تحریرات و تحقیقات کے علاوہ فریق مقابل کی تحریرات کو دیکھتا بھی پسند نہیں کرتے اور نہ ہی موازنہ کرتے ہیں۔ پھر ہاتھ کے ننگن کو آئینہ کی کیا حاجت؟ اس رسالہ ”العنود والیاس“ میں ہی پیر صاحب نے جتنی کچھ فاحش غلطیاں کی ہیں اور مجھ پر بے جا الزامات لگائے ہیں میری تحریر میں بے جا تفرق کر کے ان سے اپنا ایجاد کردہ نتیجہ نکالا۔ میرے چند سوالات یا کچھ حوالہ جات کو چھپوا کر انہیں۔ چنانچہ گذشتہ صفحات میں اس کی چند امثلہ بطور مشتمل نمونہ از خردار پیش کئے گئے ہیں جن سے اہل نظر اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس رسالہ میں پیر صاحب نے کیا کچھ کیا ہے لیکن غیب بات ہے کہ پیر صاحب کے کسی متبع نے حتیٰ کہ ناشرین مقدمہ لکھنے والوں نے بھی ان کا نوٹس نہ لیا اور نہ ہی میری کتاب سے اس کا مقابلہ کیا۔ کیوں؟ اس لئے کہ انہوں نے یہ تصور ذہن پر جمایا ہے کہ پیر صاحب جو کچھ کہتا ہے وہ غلط سہی نہیں سکتا لہذا مقابل کی تحریرات کو دیکھنے یا اس کا پیر صاحب کی کتاب سے موازنہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں اس لئے ان غلط اتہامات اور فاحش غلطیوں کو بھی علمی محاسبہ قرار دے گئے انا للہ وانا الیہ راجعون۔ کیا تقلید کی اس سے بدترین مثال کوئی اور بھی مل سکتی ہے۔ پھر اس پر آپ چراغ پاک یوں بوتے ہیں۔ اب بھی اگر آپ کو اپنے اوپر سے تقلد کے لقب کا اثر وانا منظور ہے تو آئیے اور اللہ تعالیٰ کی عدالت میں کھڑے ہو کر کا تصور ذہن پر رکھ کر پیر صاحب کی ان زیادتیوں کا جائزہ لیں پھر انہیں کلمہ حق کہیں یعنی آپ ان کو واشکات الفاظ میں بتائیں کہ واقعہً انہوں نے یہ غلطیاں کی ہیں۔ لہذا ان سے رجوع فرمائیے اور فریاد اور وضاحت فرمائیں کہ واقعی ان سے یہ غلطیاں سرزد ہو گئی ہیں۔ اگر پیر صاحب بھی حق کی طرف رجوع کریں تو فیہا ورنہ آپ کھلے الفاظ میں اہل حدیث اخبارات میں پیر صاحب کی ان غلطیوں کی نشاندہی کرتے ہوئے ان سے برات کا اظہار کریں ورنہ قیامت تک یہ لقب آپ سے اُتر نہیں سکے گا۔ بہر حال بات تو کچھ نہیں تھی لیکن پیر صاحب نے خواہ مخواہ اپنے متبعین اور ان سے متاثرین کو میرے

برخلاف اُسکا شروع کر دیا اس کا علاج راقم الحروف نے کے پاس نہیں ہے۔

اسی صفحہ پر تھوڑا آگے تحریر فرماتے ہیں "اہل حدیثوں پر الزام دینا کہ انہوں نے غیر نبی کو امام بنا رکھا ہے یہ ان کی شان میں انتہائی گستاخی ہے کیونکہ ان کا امام تو صرف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ناظرین کرام میں نے علم اہل حدیثوں پر یہ الزام کہاں لگایا ہے کہ انہوں نے غیر نبی کو امام بنا رکھا ہے۔ آپ صاحبان ان اتہامات کی فہرست میں یہ بھی شامل کریں۔ میں نے تو پیر صاحب کے متبعین کے متعلق یہ لکھا ہے کہ انہوں نے اس محترم کو امام بنا رکھا ہے۔ "نیل الایمانی" کا صفحہ ۲۱۰ سطر ۲۰ سے ملاحظہ فرمائیں۔

"لیکن مخالفوں نے اس کو بہت اچھالا اور ایک بات کو لے کر اپنے مقلدوں اور حواریوں کو یہ تاثر دینا شروع کیا کہ یہ کتاب ماری غلط ہے۔ ان مقلدوں کا یہ حال ہے کہ وہ پوری کتاب دیکھتے بھی نہیں ہیں بس عوام کا لانا تمام تو بکریوں کے ریوڑ کی طرح اپنے پیٹوں کے پیچھے آنا و صدقنا کہتے ہوئے آنکھیں بند کر کے اس کتاب کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے لیکن بعض خواص بھی اس کتاب کا پورا مطالعہ نہیں کرتے اور اس کو فریق مقابل کے اقوال و تقریرات سے مقابلہ کرتے یا دیکھتے بھی نہیں کہ آخر کون سی بات حق ہے اور کیوں؟

اسی لئے کہ جس کو انہوں نے اپنا امام بنا رکھا ہے وہ اس پر عامل نہیں اور اس کا یہ قول نہیں اور وہ اس کو صحیح نہیں سمجھتے۔"

یہ عبارت وضاحت سے بتا رہی ہے کہ مقلدین سے مراد پیر صاحب کے متبعین ہیں، اور امام سے مراد خود پیر صاحب ہیں۔ کیونکہ الحقیق الجلیل کی غلطی کو اچھا لانا محترم پیر صاحب یا ان کے متبعین ہی ہو سکتے ہیں نہ جماعت اہل حدیث کے جملہ افراد۔ عبارت کا سیاق اس پر دال ہے کہ امام سے مراد معاذ اللہ امامت نبوت نہیں بلکہ اس سے مراد وہ نما لیڈر و میٹر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس عبارت میں پہلے لفظ پیٹروا ہی مذکور ہے اور آخر میں امام آیا ہے۔

مذاہکی قیادت کرنے والوں کو امام کہا جاتا ہے خلفاء وغیرم کو آئمہ کہا جاتا ہے۔ مثلاً

اللائحة من قریش۔ امین قریش سے ہوں گے (حدیث شریفین) "وجعلناہم اعداء
یدعون الی النار" الآیۃ۔

یعنی فرعون اور اس کے ساتھیوں کو ہم نے ایسے رد نہایتے جو اپنے پیروؤں کو
جہنم کی آگ کی طرف بلاتے تھے۔ پھر قرآن کریم میں رمضان کے بندوں کی ردعا مذکور ہے۔

"وجعلنا للمتقین اماما" الفرقان پتہ ۶۱۔ اور "اے اللہ، ہمیں متقیوں کا امام و
پیشوا بنا۔ پھر اگر میں نے پیر صاحب کو ان کے متبعین کا امام یا پیشوا کہا تو اس سے کون سی

تجارت لازم آتی ہے۔ پھر خود پیر صاحب نے اپنی کتاب میں کئی بار بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے
آگے امام کا ذکر کیا ہے اور صفحہ ۲۲ پر لکھتے ہیں کہ "امام احمد بن حنبل جو مشہور امام اہل سنت

میں الخ" اور پروفیسر صاحب نے بھی صفحہ ۳۱ پر امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کو امام اہل سنت
کہا ہے کیا پیر صاحب ان کے متبعین اور جملہ اہل حدیث بلکہ سب مسلمان اہل سنت نہیں ہیں؟

یقیناً ہیں تو پھر پیر صاحب اور پروفیسر صاحب نے جملہ اہل حدیث بلکہ سب مسلمانوں کا امام
امام احمد بن حنبل کو کیسے بنا دیا؟ افسوس پیر صاحب اور اس کے ہم نوا اگر کسی غیر نبی کو امام

کہہ دیں تو یہ حق ہے اور اس میں کوئی مضائقہ نہیں لیکن اگر رب اللہ نے پیر صاحب کو ان کے
متبعین کا امام کہا تو اس نے اہل حدیث کی شان میں انتہائی گستاخی کا ارتکاب کیا اور پھر

اس طرز عملی کو علمی محاسبہ قرار دیا جاتا ہے اور یہی ہمارے ان مہربانوں کا انصاف ہے۔
انا للہ وانا الیہ راجعون۔ پھر میں نے جملہ اہل حدیث کا نام تو اپنی کتاب میں نہیں

لیا بلکہ پیر صاحب کے مقلدین کے متعلق لکھا کہ انہوں نے پیر صاحب کو امام بنا رکھا ہے۔
پھر جملہ اہل حدیثوں کی شان میں گستاخی کیسے ہوئی؟ اس سے معلوم ہوتا ہے پیر صاحب

کے نزدیک اہل حدیث عبارت ہی آل حضرت اور ان کے متبعین سے ہے یا صرف ان سے
جو رکوع کے بعد دست پر عمل کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ قطعاً مسلم نہیں بلکہ الحمد للہ اہل حدیث

اور بھی بیشمار ہیں جو ملک کے طول و عرض میں بکھرے ہوئے ہیں۔ ان میں سے کچھ رکوع
کے بعد وضو کرتے ہیں اور کچھ ارسال۔ بہر کیف پیر صاحب کا یہ فرمانا کہ میں نے اہل حدیث

کی شان میں انتہائی گستاخی کی ہے وہ بالکل غلط ہے اور محض عوام کو مجھ سے بدظن کرنے کی کوشش فالگڈ شیکم بیننا۔

سفرِ مکہ پر تحریر فرماتے ہیں "مصنف محترم اپنی سندھی کتاب "التحقیق الجلیل" کے متعلق لکھتے ہیں کہ عوام و خواص اور علماء و فضلاء اور محققین نے اسے پسند فرمایا حالانکہ عموماً آگے چل کر خود فرماتے ہیں کہ وہ اس کتاب کو اٹھانا بھی پسند نہیں کرتے لیکن بعض خواص بھی اس کا پورا مطالعہ نہیں کرتے اور اس کو قرنی مخالفت کے احوال و تحریرات سے مقابلہ کر کے دیکھتے بھی نہیں کہ آخر الحج"

ناظرین کرام! آپ میری کتاب "نیل الکافی" کے سفرِ مکہ سے دیکھنا شروع کریں۔ اصل عبارت اس طرح ہے "اور بہت سے عوام و خواص اور علماء و فضلاء نے اسے پسند فرمایا اور اپنی تقاریر سے اس کو خراجِ تحسین پیش فرمایا۔ لیکن محترم پیر صاحب نے میری اس عبارت سے لفظ "بہت" کو لے کر حذوت کر لیا اس طرح خود ہی اس کو ایک قضیہ مہمل بنا لیا۔

میری کتاب میں اس ٹکڑے سے آگے یہ بیان ہے کہ اس سندھی کتاب میں راقم الحروف سے جو دو تین غلطیاں سرزد ہو گئی تھیں ان غلطیوں کا اگرچہ ازالہ بھی کر دیا گیا تھا لیکن میرے مخالفوں نے ان کو بہت اچھا لایا اور اپنے ہم نواؤں کو یہ تاثر دیا کہ اس کتاب میں کچھ بھی نہیں تھیں ایک لاطائل تحریرات کا طومار ہے۔ اس بات سے ناظرین کرام اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے کہ ان مخالفین سے مراد کون صاحبان ہیں۔ پھر انہیں صاحبان کے عوام و بعض خواص کا اس کتاب سے برتاؤ کا بیان ہے۔ ناظرین کرام خود ہی صفحہ ۳-۴ پڑھ کر اطمینان کریں۔ یعنی میری عبارت کا مفاد تو یہ تھا کہ میری سندھی کتاب کو بہت سے علماء و فضلاء نے بھی پسند فرمایا اور آگے ان عوام و بعض خواص کا بیان ہے جو اس کو اٹھانا بھی پسند نہیں کرتے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟

لیکن محترم پیر صاحب نے درمیان کی بات کو حذوت کر لیا ابتداء سے لفظ "بہت"

کو اڑایا۔ پھر اگلے جن عوام و بعض خواص کا بیان تھا اس سے انماض کر کے علماء و فضلاء و عوام و خواص کی طرف تسمیر ”وہ“ راجع فرمادیا۔ اب عبارت اس طرح ہو گئی ”میری سندھی کتاب ”التحقیق الجلیل کو عوام و خواص علماء و فضلاء نے پسند فرمایا۔ وہ ان کو اٹھانا بھی پسند نہیں کرتے“ اللہ اکبر! میں منصف مزاج اہل علم سے دریافت کرتا ہوں کہ کیا ان کی نظروں سے اس سے زیادہ کوئی انوکھی مثال گذری ہے کہ کسی صاحب نے دوسرے کی عبارت میں تریف کی ہو۔ اس سے خود ساختہ نتیجہ نکال کر پھر اس پر تناقص کا اعتراض جڑ دیا ہو؟ لیکن افسوس یہی انوکھی کارروائی ہمارے مہربانوں کے نزدیک علمی محاسبہ ہے۔ خالی اللہ العسکلی۔ پھر اس کارستانی پر فخر کرتے ہوئے یہ مصرع بھی قریر فرمانا ضروری سمجھا گیا کہ

سہ ہوا ہے مدعی کا فیصلہ اچھا میرے حق میں

اب آپ ہی کہیں کہ ہم اس کا جواب آخر کیا دیں؟

اگر کوئی حق پرست منصف مزاج اہل علم ہے تو ان کی اس کھین کھولنے کے لئے

محترم میر صاحب کی کتاب کا یہی ایک مثال ہی کافی ہے!

صفحہ ۵۷ پر میری یہ عبارت ”معلوم ہونا چاہیے کہ دلائل صحیحہ جو احادیث صحاح سے

ثابت ہیں ان پر غور و فکر اور تامل و تدبر کرنے سے الخ“

یہ عبارت نقل کر کے پھر فرماتے ہیں :- اس بات سے صاف واضح ہے کہ مصنف

کے پاس اپنے مسلک یعنی ہاتھ چھوڑنے کے لئے کوئی صریح دلیل نہیں ہے بلکہ ان کا

استنباط ہے۔

میری گزارش ہے کہ اگر آں جناب نے ”صریح دلیل“ سے مراد یہ لی ہے کہ حدیث میں

اس قسم کے الفاظ نہیں ہیں کہ آں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکوع کے بعد اپنے ہاتھ

چھوڑ دیئے تو آں جناب جو دلائل پیش فرماتے ہیں ان میں بھی یہ مراحت نہیں کہ آں حضرت

صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے رکوع کے بعد پھر ہاتھ باندھ لئے بلکہ آپ کے ہاں بھی عموماً

سے یعنی قیام سے استدلال ہوتا ہے۔ اور ہم نے بھی حدیث کے عموماً خشکاً العقام دکل نقار سے استدلال کیا ہے اور جب احادیث صحیحہ کے عموماً سے ہم نے استدلال کیا ہے تو یہ دلائل احادیث سے ہی ثابت ہوئے اس میں کیا خرابی ہے ؟

پیر صاحب نے آگے "تحقیق اہل حدیث" سے میرے مضمون کی عبارت نقل کی ہے، جو اس طرح شروع ہوتی ہے: "لیکن اس مسئلہ کے متعلق نص صریح تو بہر حال کسی کی جانب نہیں ہے الخ" اس بات پر بھی پیر صاحب نے بہت لے دے کی ہے حالانکہ بات بالکل واضح ہے یعنی مطلب یہ تھا کہ فریقین کے پاس احادیث صحیحہ کے عموماً سے استنباط ہے نہ تو وضع کرنے والوں کے پاس اب تک کوئی ایسا دلیل موجود ہے جس میں واضح طور پر یہ بیان ہو کہ رکوع بعد بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ باندھ لئے اسی طرح ارسال پر عمل کرنے والوں کے پاس بھی بعینہ اسی طرح واضح دلیل نہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکوع بعد ارسال کیا دونوں فریق عموماً سے استدلال کرتے ہیں اور "التحقیق الجلیل" میں جو میرے سے دلیل کو نص کہا گیا ہے تو اس سے بھی مطلب تھا کہ یہ دلیل حدیث کے نص سے ماخوذ ہے۔ یہ مطلب نہ تھا کہ اس میں واضح طور پر ارسال بعد رکوع کا ذکر ہے۔ پیر صاحب نے خواہ مخواہ بات کا بنگلہ بنا دیا ہے۔ اگر پیر صاحب نے "قائماً" کو عام رکھ کر اس سے ما بعد رکوع والا قیام بھی سمجھا تو ہم نے بھی "العظام" اور کل نقار کو سب ہی ہڈیوں کے لئے شامل سمجھا پیر صاحب نے بھی ما بعد رکوع والے قیام کے لئے واضح لفظ پیش نہیں فرمایا بلکہ دونوں جانب عموماً کے الفاظ ہیں اور چونکہ اگر عام مخصوص منہ البعض ہوتے ہیں لہذا ان عموماً واردہ میں غور کر کے دوسرے قرائن پر تدبر کر کے اس عام کو یا تو مخصوص منہ البعض قرار دیا جاتا ہے یا اس کو عموم پر معمول کیا جاتا ہے۔ اور یہی استنباط ہے۔

اسی ہیچ پیر صاحب نے "اذا كان قائماً في الصلاة" میں غور فرما کر اور قرائن داخلہ و خارجہ سے قائماً کو دونوں قیاموں کے لئے ثابت کیا ہے۔ اور ہم نے العظام وکل نقار پر غور کیا اور ان کو اپنے عموم پر رکھا اور چند قرائن و دلائل سے قائماً کو

خصوص منہ البعض قرار دیا یعنی اس کو صرف پہلے قیام کے لئے ہی سمجھا۔ بہر حال اہل علم انصاف کریں اور سوچیں کہ میری دونوں عبارتوں میں صحیفہ اہل حدیث اور التحقیق الجلیل دونوں عبارتوں میں کوئی تناقض یا مخالفت نہیں۔ بلکہ محترم پیر صاحب نے صفحہ ۹۲ پر اپنے دلیل کے متعلق یہ فرمایا ہے کہ ”ہماری تحقیق کے مطابق تو منصوص ہے“ یعنی اپنے دلائل کے عموم کو تو بالکل عام رکھتے ہیں اور اس کو منصوص قرار دیتے ہیں لیکن صفحہ ۹۳ پر مولانا حصاری مرحوم کے پیش کردہ ایک مسئلہ پر اس طرح تبصرہ فرماتے ہیں ”حالانکہ اس کے لئے کوئی صریح نص نہیں پیش کر سکتے بلکہ مسئلہ کا عام دلائل سے استنباط کرتے ہیں“

اب قارئین کرام آپ خدا لگتی کہیں کہ یہ عجیب بات نہیں کہ خود پیر صاحب اگر کسی لفظ کو اپنے عموم پر رکھ کر اس سے استدلال کرتے ہیں تو اس کو نص یا منصوص قرار دیتے ہیں۔ اگر کوئی اور اس قسم کا استدلال کرے تو اس کو استنباط قرار دیتے ہیں۔ تملك اذا قسمته
صینہ کا

باقی صفحہ ۹۳ پر میرے لفظ ”مقلد“ پر جو دو تین اعتراض کئے ہیں تو اس کا جواب میں پہلے ذکر کر چکا ہوں یعنی یہ کہ میں نے تو ان سب لوگوں کو جو ما بعد الروع میں وضع پر عمل کرتے ہیں مقلد کہا ہے اور نہ ہی اہل حدیث کو مقلد کہا ہے بلکہ اہل حدیث کا لفظ تو میں نے لکھا ہی نہ تھا بلکہ لفظ ”مقلد“ میں نے پیر صاحب کے ان متبعین کے متعلق کہا تھا جن کے پاس نہ تو اپنی تحقیق ہے اور نہ ہی جس مسئلہ پر عمل کرتے ہیں ان کے بارے میں بھی کسی سوال کا جواب ہی دے سکتے ہیں اور یہ حضرات اگر مقلد نہیں تو پھر کیا ہیں۔ ان کی کچھ مثالیں بھی ذکر کر چکا ہوں۔ ایک خالی الذہن قاری یہ دیکھ کر تعجب کرتا ہے کہ محترم پیر صاحب نے آخر ان غیر متعلق باتوں کو کیوں پھیلایا اور ان پر تنقید کی۔ حالانکہ انہیں تو میرے دلائل پر تنقید اور ان کے دلائل پر جو گزارشات میں نے کیں تھیں ان کی تردید و جواب تحریر فرمانا تھا لیکن تھوڑے فور و فکر سے معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ غالباً واللہ اعلم۔ قارئین کرام کو یہ تاثر دینا چاہئے تھے کہ محب اللہ کی کتاب کی ابتداء ہی غلط ہے۔ آگے اس میں آخر کیا

خوبی ہوگی جو قارئین کرام اس کے پڑھنے کی زحمت اٹھائیں۔ یعنی پڑھنے والوں کو پوشیدہ مشورہ دینا بھی ہو گیا کہ اس کتاب کو دیکھیں ہی نہیں۔ خود آگے جا کر کھلے الفاظ میں ان کو دیکھنے سے منع بھی فرمایا۔

خیر بہر کیفیت منصف مزاج اہل علم نے بخوبی جان لیا ہو گا کہ کس کی ابتدا غلط ہے آگے پیر صاحب میرے دلائل ارسال پر اجمالی کلام کرتے ہیں۔ پہلی دلیل کے متعلق فرمایا کہ اگر رکوع بعد ہاتھوں کو چھوڑنے کا حکم ہے تو پھر جو وضع کرتے ہیں ان کی نماز ہو گئی یا نہیں اور میں جو پیر صاحب کے چپے یا ان آئمہ کے چپے جو رکوع بعد وضع کرتے ہیں جو نمازیں ادا کیں وہ نمازیں ہو گئیں یا نہیں۔ جو ابا گزارش ہے کہ یہ اعتراض مشترک الورد ہے۔ محترم پیر صاحب بھی صحیح بخاری کی حدیث "کان الناس یومرون۔ الحدیث اور صلوا لکما یتقونی اصلی" کے تحت پوری نماز کو اسی طرح سنت کے مطابق ادا کرنا ضروری اور واجب سمجھتے ہیں اور اس میں مابعد رکوع والے قیام میں ان کے ہاں وضع ہے۔ لہذا رکوع بعد وضع ان کے ہاں لذی ہو گا حالانکہ پیر صاحب کئی بار میرے چپے اور دوسرے اہل حدیث علماء جو رکوع بعد ارسال کرتے ہیں کے چپے کئی بار نمازیں ادا کر چکے ہیں اب آل محترم بتائیں کہ جب آں محترم رکوع بعد وضع کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امر کے تحت ضروری سمجھتے ہیں تو اب آپ کی وہ نمازیں جو ارسال پر عمل کرنے والوں کے چپے ادا کیں وہ ہو گئیں یا نہیں۔ اگر ہو گئیں تو کیوں؟ یا آپ ان ادا کرنا کوندا و استجاب پر محمول فرماتے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو امر کو واجب پر ہی حمل کرتے ہیں تو اب آپ ہی جواب دیں کہ آں جناب کی وہ نمازیں کیا ہوئیں؟

بہر حال اس قسم کا سوال محترم پیر صاحب کے شان کو زیب نہیں دیتا۔ و حقیقت سب محققین اور خود آں جناب کے طرز عمل و قول و فعل سے ہی واضح طور پر نمایاں ہوتا ہے کہ جو مسئلہ مختلف فیہا ہوا اور اس میں اجتہاد کا کچھ نہ کچھ دخل ہو اس میں یہ دو ٹوک فتویٰ دیا نہیں کرتے کہ فلاں آدمی جو اس طرح نماز یا کوئی فرض اس طرح یا اس طرح

ادا کرتا ہے اس کی نماز زیادہ فرض ادا نہیں ہوا۔

ہاں اگر ایک بات میں اجتہاد کا مطلقاً دخل نہیں ہے تو اس صورت میں اس قسم کا فتویٰ صادر کرنے سے کوئی مانع نہیں۔ بہر صورت گذشتہ صفحات میں یہ وضاحت کر چکا ہوں کہ ہمارے دلائل گولنص سے ثابت ہیں تاہم ان نصوص میں کچھ نہ کچھ اجتہاد کو بھی دخل ہے اس لئے جو ان کے مطابق عمل نہیں کرتا ان پر ہم یہ فتویٰ صادر نہیں کرتے کہ ان کی نمازیں نہیں ہوئیں کیونکہ فریق مقابل بھی جن نصوص سے استدلال کرتا ہے ان میں بھی قدرے اجتہاد کو دخل ہے لہذا اس سے کوئی محذور لازم نہیں آتا۔ واللہ اعلم۔ ہماری دوسری دلیل کے متعلق صفحہ ۵۷ میں فرماتے ہیں "لیکن ہم کہہ سکتے ہیں دونوں قیاموں کے لئے ہاتھوں کا الگ حکم نہیں تھا۔ اس لئے ایک ہی باب پر اکتفا کیا۔ اگر فرق ہوتا تو اس کے لئے الگ باب رکھتے جیسا کہ پہلے قیام میں قرأت اور دوسرے میں دعا ہے اس لئے دونوں کے الگ باب مقرر فرمائے۔ الخ"

ناظرین کرام! یہ جواب اس مغروضہ پر دیا جا رہا ہے کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ فرض کر لیا گیا ہے کہ ان کے ہاں دوسرے قیام میں بھی وضع ہے۔ اہل علم اس بات کو خوب غور و فکر سے سمجھیں۔ حالانکہ امام والا مقام رحمۃ اللہ تعالیٰ نے تو اپنی صحیح میں اور نہ ہی کسی دوسری کتاب میں کہیں یہ کہا ہے کہ رکوع کے بعد والے قیام میں بھی ان کے ہاں وضع مسنون ہے۔ یہ بات بالکل واضح ہے کہ اس مسئلہ پر فریقین امام والا مقام رحمۃ اللہ تعالیٰ کے صنیع سے دلیل دیتے ہیں۔ یعنی وضع والے یہ کہتے ہیں کہ چونکہ امام الحدیث نے رکوع کے بعد والے قیام کے لئے الگ کیفیت بیان نہیں فرمائی۔ لہذا ان کے ہاں اسی قیام میں بھی وضع ہے لیکن یہ سراسر رحم بالغیب ہے کیونکہ امام صاحبؒ کی اس قسم کی تصریح کہیں نہیں ہے لیکن ہم کہتے ہیں کہ ان دونوں قیاموں کی ہاتھوں کے لحاظ سے الگ الگ ہیئتیں ہیں اور رکوع کے بعد والے قیام کی کیا کیفیت ہے وہ خود امام صاحبؒ نے آگے فرمادی ہے اور جس کو ہم نے اپنے دلائل میں ذکر کیا ہے۔ باقی اس پر جو

اعتراض پیر صاحب نے کیا ہے اس کا جواب انشاء اللہ العزیز وہاں عرض رکھیں گے جہاں پیر صاحب نے تفصیلی جوابات دیتے ہوئے ہمارے اس استدلال پر اعتراض کیا — بہر حال پیر صاحب فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں دونوں قیاموں میں ہاتھوں کی ہیئت کے اعتبار سے کوئی فرق نہ تھا اس لئے دوسرے قیام کے لئے الگ باب رکھا۔ لیکن ہم کہتے ہیں کہ امام صاحب کے ہاں ان دونوں قیاموں کی ہیئات میں فرق تھا اور اس فرق کو دوسرے باب میں اشارۃً بیان فرما دیا تھا کیونکہ "فقہ الباری فی تراجمہ" مسلم ہے۔ اب تاربن کرام خود ہی فیصلہ کریں کہ "ای القر یقین احق بالامن" واللہ اعلم۔ صفحہ ۵۸ پر میری تیسری دلیل کے متعلق فرماتے ہیں "حالانکہ رفع الیدین تو اقتتاح کے وقت بھی ہوتی ہے تو کیا اس وقت بھی ہاتھ چھوڑنے چاہئیں الخ"

جواباً گزارش ہے کہ میں نے جس روایت سے استدلال کیا ہے اس میں رکوع اور رکوع سے سر اٹھانے کے بعد رفع الیدین کو مرواح سے تشبیہ دی گئی ہے نہ کہ اقتتاح میں رفع الیدین کرنے کی حالت کو۔ لہذا یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہاں پیر صاحب نے جو عثمانی ابن حزم سے روایت ذکر کی ہے جس میں اقتتاح کا ذکر بھی ہے اس کا جواب انشاء اللہ العزیز وہیں عرض کریں گے جہاں پیر صاحب نے ہمارے دلائل پر مفصل کلام کیا ہے۔ علاوہ ازیں یہ تشبیہ دیکھوں گی (رکوع میں جانے اور اس سے سر اٹھانے کے بعد رفع الیدین کرنے کی ہیئت پر ہی فیٹ ہو سکتی ہے۔ اقتتاح والی ہیئت پر فیٹ ہی نہیں ہو سکتی اور اختلاف بھی ان مواضع میں تھا۔ کیونکہ اقتتاح میں ہاتھ اٹھانے میں تو اختلاف ہی نہ تھا۔ اس پر خوب تدبر و غور کیا جائے باقی پیر صاحب نے جو ہاتھ اٹھا کر پھر باندھنے سے بھی اس تشبیہ کو ان پر فیٹ لیا ہے وہ اہل علم جانتے ہیں کہ بلاشبہ ان کی زبردستی ہے اور بدابہت سے انکار کرنا ہے۔ تفصیل انشاء اللہ وہیں مذکور ہوگی جہاں پیر صاحب نے مفصل کلام کیا ہے۔

صفحہ ۵۸ پر میری دلیل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اثر کے متعلق فرماتے ہیں کہ جب وضع کی غایت یا صدر رکوع تک ہے یعنی میری دلیل کی اقتفا پر پیر صاحب کے

خیال کے مطابق "توپر دوسری رکعت میں یا تیسری میں چوتھی میں بھی وضع کے لئے دلیل نہیں ہوگا کیونکہ حدیثی رکوع اور وہ ہو چکا وغیرہ وغیرہ۔

ادھر پیر صاحب دوسروں کو تو جدل کا التزام دیتے ہیں لیکن ناظرین کرام خود فوراً فرمائیں کہ اس مقام پر خود پیر صاحب نے بدل کا ہی سہارا لیا ہے۔ کیا جبرِ رضی کا یہ خیال تھا کہ نماز بس ایک رکعت ہی ہے؟ ہرگز نہیں بلکہ یہ انہوں نے صرف ایک رکعت کی کیفیت بیان کر کے دوسری رکعات کی ہیئات کی طرف بھی اشارہ کر دیا۔ اور اثرِ رواۃ و صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آل حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کی ہیئات و ارکان وغیرہ کے متعلق صرف ایک رکعت کا بیان کرتے ہیں اور بقیہ رکعات کے متعلق اسی ایک رکعت سے اندازہ لگانے کا اشارہ فرما دیا کرتے ہیں اور یہ حقیقت ایسی واضح ہے کہ کوئی منصف مزاج اہل علم اس سے قطعاً انکار نہیں کر سکتا البتہ پیر صاحب اگر خواہ مخواہ اپنی بات پر مقرر ہیں تو ہم ان کو ایسی صحیح اور واضح حدیث آئندہ انشاء اللہ تعالیٰ دکھائیں گے جس میں یہ واضح طور پر بیان کیا گیا ہے کہ آل حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری رکعت بھی اسی طرح پڑھی اب جملہ لا کوئی موقع نہ رہا۔

اسی صفحہ ۵۸ پر میری پانچویں دلیل کے متعلق جو کچھ لکھا ہے اس میں ایک تو دوسرے مذاہب کا تو اتر کے دعویٰ کو پیش کیا گیا ہے حالانکہ یہ موازنہ کسی طرح صحیح نہیں۔ میرا مطلب تو صرف یہ تھا کہ مابعد الرکوع ارسال یہ کوئی نئی یا حادث عمل نہیں بلکہ یہ تو تراویح محمدیہ علی صاحبہا العلوۃ والسلام سے ثابت ہے۔ یعنی امت مسلمہ اس پر عمل کرتی آئی ہے اور عمل کرتی چلی جا رہی ہے اور آگے جو یہ کہا کہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مابعد الرکوع والے قیام میں کافی دیر کھڑے رہتے تھے لیکن اب اس پر عمل نہیں رہا لہذا وضع یا ارسال کا سوال بھی ختم۔ راقم الحروف اس کا جواب کیا عرض کرے۔ پیر صاحب یہ بتائیں کہ ان دونوں میں آخر کیا تکلام ہے؟ بہر صورت یہ جملہ ایسی معاملے جو کوئی دوسرا اہل علم اسے حل کرے تو کرنے میں تو اس کے

مجھنے سے بھی قاصر ہوں۔ واللہ اعلم بحقیقۃ الحال۔

صفحہ ۵۹ پر میری چھٹی دلیل پر کلام کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔ "اگر اشتباہ ہی ارسال کی دلیل ہے تو پھر الخ" حالانکہ یہ غلط ہے۔ ہماری دلیل صرف اشتباہ ہی نہیں بلکہ الحمد للہ اور بھی دلائل میں جن کا جواب آپ نے نہ تو اجمالی طور پر اور نہ تفصیلی طور پر ہی دے سکے ہیں۔ باقی اشتباہ تو یہ بھی من جملہ ان دلائل کے ہے یعنی اس سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ باقی رب الجہری نماز میں اشتباہ کا نہ ہونا تو یہ بھی صحیح نہیں۔ تفصیل انشاء اللہ تعالیٰ آگے آئے گی۔ فجر مغرب، عشاء وغیرہ کے متعلق جو کچھ کہا ہے ان سب کا تفصیلی جواب آئندہ انشاء اللہ تعالیٰ مذکور ہوگا۔ لیکن یہ اختلاف پر صاحب کو پیش کرنا مناسب نہیں تھا کیونکہ یہ دلیل کوئی مستقل نہیں بلکہ یہ مؤید ہے اور اگر بالفرض دو تین نمازوں میں بھی پیش آتا تب بھی یہ ہمارے موقفت کی ہی تائید کرنا کمالاً بیخفی۔ اور یہ جو فقرہ فرمایا ہے کہ میری مسجد میں رکوع کے بعد مقتدیاں مہ بنا ولکت الحمد زور سے کہتے ہیں۔ لہذا اشتباہ نہ رہا تو یہ بھی صحیح نہیں۔ کیونکہ اولاً تو ہماری مسجد میں ہمیشہ اسی طرح نہیں ہوتا کبھی کبھار اتفاق سے کوئی کہہ دیتا ہے تو اور بات ہے۔ ثانیاً یہ سوال ہا دشما کی مساجد کا نہیں تھا بلکہ سوال آں حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے کا تھا یعنی جب آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے کا تھا والے قیام میں کافی دیر کھڑے ہوتے تھے اور آپ کے پیچھے مہ بنا ولکت الحمد الخ" عام طور پر جہرا نہیں کہا جاتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب کسی ایک آدمی نے ایک مرتبہ جہرا یہ الفاظ کہے تو نماز کے بعد آں حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کلمات کس نے کہے اور نہ ہی اس واقعہ کے بعد کوئی ایسا واقعہ مذکور ہے جس میں یہ ہو کہ پھر دوسری مرتبہ بھی کسی نے یا صحابہ رضی اللہ عنہم نے رکوع کے بعد یہ کلمات بلند آواز سے کہے تو لاجہا ان کلمات کا اخفاء ہوتا تھا۔ اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز میں اس قسم کا اشتباہ ضرور پیش آتا اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس اشتباہ کا حل ضرور بارگاہ رسالت سے حاصل کرتے۔ لہذا الحمد للہ یہ دلیل بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے بے غبار ہے۔

آگے ان کے دلائل پر میں نے کلام کیا ہے۔ ان کا اجمالاً جواب دیا ہے اور صفحہ ۵۹

اور صومرہ پر فرماتے ہیں کہ صحابی نے دوسرے قیام کا ذکر ترک اس لئے کیا کہ ان کے نزدیک دونوں قیاموں کی ہئیت ایک تھی جیسا کہ سجدہ صرف ایک ذکر کیا کیونکہ دوسرے سجدہ کی ہئیت بھی بعینہ وہی تھی۔ اسی طرح چونکہ دونوں قیاموں کی ہئیت ایک تھی لہذا ایک کے ذکر سے دوسرے کی ہئیت بھی معلوم ہو گئی وغیرہ وغیرہ۔

میسری گذارش ہے کہ دونوں سجدہ ہئیات میں ادعیہ و اذکار میں اور حکم میں بالکل ایک ہیں لہذا ایک کے ذکر سے دوسرے کا حکم و ہئیت معلوم ہو جانا بالکل قرین قیاس ہے لیکن یہ دونوں قیام اس طرح نہیں ہیں۔ پہلے قیام کے ملنے سے رکعت ہوتی ہے دوسرے کے ملنے سے رکعت نہیں ہوتی۔ پہلے میں دعا استفتاح اور فاتحہ الکتاب کی قرات ہے دوسرے میں قرآن کی قرات بالکل نہیں بلکہ سمع اللہ لمن حمدہ اور ربنا ولک الحمد وغیرہ ہے۔ لہذا یہ دونوں قیامیں بالکل یکساں کیسے ہوئیں۔ اس کے مقابلہ میں دونوں سجدوں میں کوئی فرق نہیں۔ علاوہ ازیں دوسرے سجدہ کا بیان بھی صحابی محترم رضی اللہ عنہ نے حدیث میں کیا ہے۔ جیسا کہ تفصیلی کلام میں مذکور ہو گا۔

ان شاء اللہ تعالیٰ۔

علاوہ ازیں یہ سب کچھ اس پر منحصر ہے کہ صحابی کا مسلک یہ فرض کر لیا گیا ہے کہ ان کے ہاں دونوں قیاموں کی ہئیت میں کوئی فرق نہ تھا حالانکہ یہ اول مسئلہ ہے۔ پہلے اس کا اثبات کسی دوسری روایت سے ثابت کیا جاتا۔ پھر یہ کہنا درست ہوتا کہ چونکہ ان کے ہاں دونوں قیاموں کی ہئیت ایک تھی۔ اس لئے دوسرے کے ذکر کی ضرورت نہ تھی۔ صرف ایک پر اکتفا کی۔

اب ناظرین کرام! آپ انصاف کریں۔ ایک چیز ابھی ثابت نہیں اور اس پر بنا و تعمیر کی جا رہی ہے۔ حالانکہ یہ مقولہ ہے کہ "ثبت العرش ثم انقش" یہی روایت "اذا کان تائمانی الصلواة" تو یہ ابھی تک مسموث نہیں ہے۔ لہذا اس کو مستدل بنانا قواعد علمیہ کے خلاف ہو گا۔

باقی پیر صاحب نے جو امام نسائی کے فہم کی اہمیت پر لے دے کی ہے وہ صحیح نہیں۔ وہاں جو ہم نے محابی رضی اللہ عنہ کے فہم کو حجت نہ قرار دے کر اور بات تھی جو وہاں تفصیل کلام پر ذکر کی جائے گی۔ لیکن امام نسائی کی حدیث تو خود پیر صاحب دلیل کے طور پر ذکر کرتے ہیں اور لوگوں کو یہ تاثر دیتے ہیں کہ امام نسائی بھی دونوں قیاموں کو ایک حکم میں شامل سمجھتے ہیں۔ لہذا ہمیں یہ بیان کرنا پڑا کہ امام نسائی کا مسک دونوں قیاموں کو ایک قرار دینا نہیں بلکہ انہوں نے ہیئت کے لحاظ سے دونوں کو الگ سمجھا ہے اور اس لحاظ سے ان کا فہم ہم سے زیادہ اہم ہے۔

صفحہ ۶ پر نمبر ۱۲ میں لکھتے ہیں "لیکن ارسال کرنے والے حضرات بھی بتائیں کہ وہ ٹخنے والے قیام میں رکوع سے پہلے ہاتھ باندھتے ہیں بعد میں کھول دیتے ہیں۔ اس تفریق کی کیا دلیل ہے۔ اگر وہی ہمیں گئے جو ٹھہرے ہو کر نماز پڑھنے والے کی حالت کے لئے کہتے ہیں تو بس وہی بار جواب ہو گا۔"

گزارش ہے کہ ہم تو اذا قام فی الصلوٰۃ یا اذا کان قائماً فی الصلوٰۃ یا اذا جلس فی الصلوٰۃ میں قیام و مجلس سے عرف و روایت سے قیام اول اور مجلس جو بین السجدتین یا تشہد و نذرہ کے ساتھ مخصوص کرتے ہیں ہم اس کو ان تراکیب میں اسی طرح عموم پر نہیں رکھتے جیسا کہ پیر صاحب اس کو عام رکھتے ہیں لہذا یہ الزام ان پر تو عائد ہو سکتا ہے ہم پر نہیں۔ علاوہ ازیں ہم تو نماز میں اجتہاد و استنباط سے بھی بیانات و کیفیات سے تفسیر کرنے کے قائل ہیں لیکن پیر صاحب پوری نماز کو من و عن بالکل تو قیعی قرار دیتے ہیں۔ لہذا "اذا جلس فی الصلوٰۃ الخ" کا عموم ان پر بہ صورت وارد ہوتا ہے۔ اگر وہ ادھر ادھر کی باتیں کر کے اس کو نلنے کی سعی کریں تو ان کی مرضی۔

جو کہ اس جگہ پیر صاحب نے صرف الزام دیا ہے لہذا اس کے لئے یہی کافی ہے۔ ہاں تفصیلی گفتگو میں ہم ان شاء اللہ العزیز اس تفریق کو ثابت کریں گے اور بتائیں گے کہ کبھی کبھی نماز پڑھنے کی حالت میں بھی ابتدائی مجلس میں وضع ہے اور اس کی یہ دلیل ہے۔ بتوفیق اللہ و عونہ و منہ و کرمہ۔

ہاں پیر صاحب نے اپنی مذکورہ عبارت میں مجلس کو قیام کہا ہے۔ یہ عجیب تضاد ہے۔

یہ کس نکت کی کتاب میں ہے کہ جلوس کو حیام بھی کہا جاتا ہے؟ اگر یہ بات انہوں نے مصنف ابن ابی شیبہ کے ایک اثر کی نیا دہ پر کہی ہے تو اس کا جواب ان شاء اللہ تعالیٰ آئندہ مذکور ہوگا۔ پھر پیر صاحب کی دوسری دلیل پر میں نے جو شذوذ کا اعتراف کیا تھا اس کا اجمالاً جواب دیتے ہوئے صفحہ ۶۰ نمبر ۶۱ پر نمبر ۱۳ میں تحریر فرماتے ہیں ”لیکن یہاں کوئی مخالفت نہیں کیونکہ ارسال کے بابت صحیح صریح نفس نہ ہونے کا مصنف کو بھی اعتراف ہے تو پھر مخالفت نہ رہی۔ پس اس صورت میں ”زیادة الثقات مقبولة“ یعنی ثقات اور معتبر راویوں کے روایت میں بڑھائے ہوئے الفاظ مقبول اور معتبر ہوتے ہیں اس قانون کے مطابق کیوں نہیں فیصلہ کیا جاتا ہے۔“

تاریخ کرام! آپ انصاف کریں کہ میں نے تو عام روایت کو پیش کر کے یہ دکھایا تھا کہ عبد اللہ ابن الولید کی یہ روایت ”جو پیر صاحب کا مستدل ہے“ ان روایات عامہ کے مخالف ہے لہذا یہ شاذ ہے لیکن پیر صاحب کہتے ہیں کہ چونکہ ارسال کے لئے نفس صریح و صحیح نہیں اس لئے وہ مخالف نہیں۔ اب آپ فیصلہ کریں کہ یہ کیا علمی ماسبہ ہے۔ پھر پیر صاحب کا یہ فرمانا کہ ”ارسال کا دلیل نفس صریح صحیح بقول مصنف بھی موجود نہیں ہے“ تو اس کے متعلق یہ گزارش ہے میسر قول کے؛ درجب آپ کے ہاں بھی نفس صریح نہیں ہے۔ پھر میسر اس قول سے کیا فائدہ آں جناب کو دل لکتا ہے؟ اگر ان عترتم اپنے خیال یارائے کے مطابق اپنے دلیل کو نفس صریح کہتے ہیں کیونکہ وہ عام ہے تو اسی طرح ہمارے دلیل بھی عموماً میں سے ہیں۔ تم جمع العظام الیٰ ہذا صاھا اور سستی میں جمع کل فقار مکافہ۔ لہذا اگر آپ اپنے دلیل کو عموم کی وجہ سے نفس صریح قرار دیتے ہیں تو ہمارے دلیل کو بھی نفس قرار دیجئے۔ رہا ان دلائل پر پیر صاحب کے اعترافات تو ان کا جواب۔ ان شاء اللہ العزیز۔ اپنے مقام پر آئے گا۔ رہا پیر صاحب کے اعترافات تو ان کا

رہا پیر صاحب کا تفصیلی جوابات میں روایات عامہ میں اور عبد اللہ بن ولید کی روایت میں عدم مخالفت کا قول اور یہ کہ ان دونوں میں کوئی مخالفت نہیں لہذا شذوذ بھی نہیں تو اس کا

جواب بعون الوهاب وہاں تفصیل کے موقع پر ان شاء اللہ العزیز کافی و شافی عرض کیا جائے گا۔ یہاں صرف اتنا عرض کر دینا کافی ہے کہ محدثانہ اصول کے بموجب روایات عامہ کا خیال رکھا جاتا ہے۔ روایات منفردہ اور شواذ کو محبت نہیں بنایا جاتا۔ یہاں بھی دلیل کی عام روایات میں پہلے قیام میں وضع الیومین کا ذکر ہے لہذا عبد اللہ بن الولید کی روایت میں بھی مخالفت تو ہے پھر کیوں شاذ نہیں بن سکتی؟

ہرے "زیادۃ الثقة مقبولۃ" والی بات تو یہ بھی پیر صاحب نے ایک ہی جہی۔ یہاں زیادتی کہاں ہے؟ یہاں تو سیاق میں مخالفت ہے اور ہمارے پاس محدثین رحمہم اللہ تعالیٰ کی طرز عمل سے چنداں مشابہت نہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ سیاق کی مخالفت بھی شذوذ کو مستلزم ہے اور جو ان شاء اللہ تعالیٰ وہاں تفصیل کے موقع پر مذکور ہوں گے لہذا پیر صاحب کا یہاں "ثقة" کی زیادہ مقبولہ ہوتی ہے" کا ذکر بالکل غیر متعلقہ بات ہے۔

پھر صفحہ ۶۱ پر میرا یہ قول نقل کرتے ہیں کہ "عبد اللہ بن الولید صدوق ہے" لیکن میں نے یہ بھی عرض کیا کہ جو رواۃ عبد اللہ بن الولید کی روایت کے سیاق سے اتفاق نہیں کرتے۔ ۵۹ اکثر بھی ہیں تو اولیٰ بھی۔ پھر اس میں کیا خرابی ہے؟

صفحہ ۶۱ نمبر ۱۲ شذوذ کے اثبات کے لئے جو روایات میں نے ذکر کی تھیں ان کے متعلق فرماتے ہیں کہ "تو کیا وہ اس کے متافی ہیں؟ اگر نہیں تو پھر ان کے ذکر کرنے کا تکلف کیوں فرمایا؟" حضرت میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ محدثین رحمہم اللہ تعالیٰ روایات عامہ کو دیکھتے ہیں اور سیاق کی مخالفت بھی ان کے ہاں شذوذ کا باعث بنتی ہے لہذا الحمد للہ ختم الحمد للہ کوئی تکلف نہیں۔

صفحہ ۶۱ نمبر ۱۵ کے اخیر میں تحریر کرتے ہیں "اس میں آپ کی کارگزارات صرف یہ ہو سکتی ہے کہ آپ ارسال کا صحیح ثبوت دین بصورت دیگر اس کو عام ماننے سے کیا مانے ہے؟

ثبوت تو ہم نے احادیث مبارکہ سے پیش کر دیئے ہیں اگر آپ انصاف کرتے تو وہ کافی تھے لیکن اگر کسی کو ماننا اصلاً نہیں ہے تو اس کا علاج ہمارے پاس کیا ہو سکتا ہے۔ رہے آپ کے

اعترافات تو ان کا جواب پارسے پاس کیا ہو سکتا ہے

اعترافات تو ان کا جواب انشاء اللہ العزیز اپنے محل وقوع پر مذکور ہو گا۔

اسی صفحہ پر نمبر ۱۶ میں فرماتے ہیں "بقول مصنف بعد رکوع کے قیام میں نہ وضع منصوص ہے نہ ارسال" اس کا مطلب پہلے بھی واضح کیا جا چکا ہے پھر دوبارہ عرض کیا جاتا ہے کہ اس کا مطلب یہ تھا کہ حدیث شریف میں اس طرح نہیں آیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکوع کے بعد اپنا سر مبارک اٹھایا اور ہاتھ اٹھائے پھر ان کو باندھ لیا یا چھوڑ دیا اور یہ بات تو آپ کو بھی تسلیم ہے رہے آپ کے عمو مات تو ہم بھی عمو مات ہی سے استدلال کرتے ہیں۔ ترجیح کی وجوہات مذکور ہیں۔ فتدبروا۔

پھر فرماتے ہیں:-

"تو پھر اس صورت میں تقدیم و تاخیر یقیناً فائدہ دیتا ہے اور مسئلہ حل ہو جاتا ہے" اس عبارت کا مطلب تو آن جناب کے متبعین ہی حل کر سکتے ہیں۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے روایہ کے تعرف کے مسئلہ پیش کر کے یہ دکھایا ہے کہ روایہ نماز کے ارکان و افعال کو مقدم و موخر ذکر کرتے آئے ہیں اس لئے کہ نماز کی صورت عملاً متواتر ہے لہذا کسی مقدم کو موخر کرنے سے آخر کیا فرق پڑتا ہے ہر ایک جو نماز پڑھتا ہے جانتا ہے کہ اس رکوع یا فعل کی جگہ نماز کے اندر کہاں ہے لہذا تقدیم و تاخیر سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ انسان سے بعض اوقات کسی عمل کو بیانات وغیرہ بیان کرتے ہوئے کچھ چیزیں نسیاناً و ذھولاً رہ جاتی ہیں جو چند مؤخر اشیاء کے ذکر کے بعد تلاقی مافات کے طور پر ان کو ذکر کر کے لیتا ہے اس میں کونسی قباحت ہے؟ پھر کاش پیر صاحب اس حکمت کے بیان کرنے کی بھی زحمت اٹھاتے کہ محترم صحابی رضی اللہ عنہما نے کیوں "وما آیتہ ممسکاً یحیندہ بشمالہ فی الصلوٰۃ" کے الفاظ فرمائے جبکہ اس سے مختلف مختصر الفاظ میں مسئلہ کا دو ٹوک حل ہو جاتا مثلاً اس طرح فرماتے "ووضع ید یدہ بعد الرکوع" یا "وما آیتہ واضعاً ید یدہ بعد الرکوع" یعنی پہلے قیام میں تو وضع منصوص ہے۔ اب اس دوسرے قیام میں بھی وضع منصوص ہو جاتا ہے لیکن

صحابی رضی اللہ عنہ نے اس کو معجم ہی چھوڑا۔ یہاں جناب فرمائیں گے کہ اس لئے کہ اس طرح "فی الصلوٰۃ سے دونوں قیامیں مراد لے لیں۔ یعنی پھر وہی عموم کی بات ہوئی جس پر بحث چل رہی ہے۔ ساتھ ہی اس سے یہ تاثر بھی دیا جا رہا ہے کہ صحابی رضی اللہ عنہ کا مسلک بھی یہی ہے حالانکہ کسی خارجی دلیل سے اب تک یہ ثابت نہیں کیا جاسکا کہ فی نفس الامر صحابی رضی اللہ عنہ کا مسلک یہ تھا کہ دونوں قیاموں میں وضع کیا جائے تو اب یہ کہنا کیسے صحیح ہو سکتا ہے کہ صحابی رضی اللہ عنہ نے "فی الصلوٰۃ" کے عموم سے دونوں قیاموں کی ہیئت بیان فرمادی۔ اس پر خوب مدبر فرمائیں!

آگے پھر عکس پر فرماتے ہیں:-

"ثانیاً اگر یہی بات ہے تو امام بخاری اور امام نسائی بزرگ شامی ابواب کی تقدیم و تاخیر سے استدلال کیوں کیا؟ امام بخاری اور امام نسائی کے ابواب کی تقدیم و تاخیر کی حکمت اور وجہ تو بالکل ظاہر ہے ان اماموں نے جو باتیں نماز میں مقدم تھیں ان کو مقدم ذکر کیا ہے اور جو مؤخر تھیں ان کو مؤخر لینیہم اس ترتیب سے جس طرح کہ نماز میں ہے اور ہر نمازی اچھی طرح جانتا ہے۔ لہذا ہمارا استدلال۔ الحمد للہ صحیح ہے۔

پھر سب چیزیں تو ہم نے اس روایت کی صحت تسلیم کر کے لکھی ہیں ورنہ اولاً تو یہ روایت صحیح نہیں ہے بلکہ شاذ ہے اور شاذ ضعیف حدیث کی اقسام میں سے ہے۔

آگے لکھتے ہیں "یہ سولہ اجمالی نوٹ ہیں جن کا قارئین کرام بغور مطالعہ کریں۔ ان ہی سے اس رسالہ کی بناؤں گرجاتی ہے یعنی کوئی دلیل نہیں صرف طویل لاطالیل کی مثال ہے" صفحہ ۶۱-۶۲ قارئین کرام! ان سولہ اجمالی نوٹوں کا جواب ہم نے بھی "بعون اللہ وحسن توفیقہ۔ آپ کے سامنے رکھ دیئے ہیں۔ انصاف آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اہل علم اگر انصاف و عدل کی دامن تھام کر ہمارے ان اجوبہ کو مطالعہ فرمائیں گے تو وہ خود انشاء اللہ یہی کہہ اٹھیں گے کہ الحمد للہ۔ ہمارے رسالہ کی بناؤں اور بھی مستحکم و مضبوط ہو گئی ہے گرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہاں! منصف مزاج ناظرین یہ بھی سوچ لیں کہ کسی کی عبارت میں تحریف اور

کی دہشتی کر کے اس سے خودی اپنا بنایا ہوا نتیجہ نکال کر اس پر اعتراض کرنے اور اس طرح بے جا عبارات کے بہر پھیر سے اور بیجا و غلط اتہامات لگانے سے اگر سچ و حق کی بنا و بکر سکتی ہے تو پھر تجھے بھی اپنے رسالہ کے متعلق یہ اعتراف ہے کہ واقعی اس کی بنا و مستند ہونے لگی ہے۔ ناظرین کرام اس حقیقت پر خوب غور و تدبیر فرمائیں۔ واللہ المستعان وعلیہ التکلان۔

پھر صفحہ ۶۲ میں "ناظرین معصت محترم نے شروع میں دعویٰ کیا کہ یہ چند سالوں سے بحث چلی ہے لیکن ۔۔۔۔۔ پھر اپنی بات کو تفصیل سے بیان فرمایا ہے۔ ہمارے قارئین کرام مہربانی فرما کر میرے صاحب کی یہ تفصیل صفحہ ۶۵ پر پڑھنا بندھنے والوں کو متعجب و حاسد ہونے کا انزام دیا ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، تک اپنے سامنے رکھیں اور ہماری گزارشات کو بغور ملاحظہ فرمائیں!

محترم ناظرین! پیر صاحب مجھ پر تنقید کرنے کے لئے کہاں کہاں سے میری عبارات نقل فرماتے رہے ہیں لیکن اس بات میں نہ تو انہوں نے میری کتاب "التحقیق الجلیل" کو سامنے رکھا اور نہ ہی مولانا عبدالقدوس بخش مرحوم کی اس مسئلہ پر عربی کتاب پر میری تقریظ کو ملاحظہ فرمایا۔ کیوں؟

ناظرین! آپ ان دونوں کتابوں کو ملاحظہ فرمائیں تو آپ کو معلوم ہو گا کہ میں نے "چند سالوں" سے مراد "نصف قرن" ہی تھی۔ ملاحظہ ہو عربی رسالہ پر تقریظ۔ اور نصف قرن بھی ہندوستان خصوصاً ہمارے سندھ کی مراد تھی نہ کہ پورا عالم اسلام متقدمین سے لیکر متاخرین تک ملاحظہ ہو "التحقیق الجلیل" اور عربی رسالہ پر تقریظ۔ اس میں یہ تصریح بھی تھی کہ ہمارے سندھ میں وضع الیدین بعد ان کو کوع والی پازٹی کا قائد حضرت پیر بدیع الدین شاہ ہوا۔

اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ خود سوچیں کہ جب میں نے پورا عالم اسلام۔ متقدمین و متاخرین، مراد ہی نہیں لیا تو پیر صاحب کی یہ سلی عبارت کس کام کی ہوئی۔

میں نے تو خاص طور پر ہمارے سندھ کے شہر ادرائے تھے لہذا امام احمد رحمہ اللہ تعالیٰ کی مثال یا اس قسم کی اور باتیں آخر کس مقصد کے لئے لانے کی زحمت اٹھانی گئی۔ کیا یہ طویل لافائل نہیں جس کا الزام بار بار پیر صاحب راقم الحروف کو دے رہے ہیں سچ ہے سے چاہ کن را چاہ در پیش۔

اس جگہ پیر صاحب نے امام احمد رحمہ اللہ تعالیٰ کو امام اہل سنت تحریر فرمایا ہے۔ کیا اہل حدیث اہل سنت نہیں ہیں؟ اگر ہیں اور یقیناً ہیں تو خود ہی ان کی شان میں انتہائی گستاخی کا ارتکاب کیوں کیا۔ یعنی امام احمد رحمہ اللہ تعالیٰ کو ان کا امام کیسے بنا دیا؟

تاریخ کرام! امام احمد رحمہ اللہ تعالیٰ کا یہ مثال تو میرے نے بھی اپنی کتاب ”التحقیق الجلیل“ میں ذکر کیا ہے جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ میرے نزدیک بھی متقدمین میں یہ مسئلہ مختلف فیہ رہا ہے تو پھر پیر صاحب کی یہ مثال پیش کر کے مجھ پر اعتراض کرنا کہاں تک درست ہو سکتا ہے۔ اس شکل سے پیر صاحب یہ بھی ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ یہ مسئلہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے درمیان بھی مختلف فیہ تھا اور فرماتے ہیں کہ یہ دلیل اتنی ہے حالانکہ معقولات کی کتب میں یہ وضاحت ہے۔ اور محترم پیر صاحب سے زیادہ کون اس کو جان سکتا ہے کہ دلیل اتنی ناتمام ہوتی ہے اثر سے کسی خاص مؤثر پر دلیل لینا یقینی نہیں ہوتا۔ اگر ہم کہیں گرم پانی رکھا ہو اور دیکھیں تو یہ حکم حتمی طور لگانا صحیح نہیں ہوگا کہ یہ آگ سے ہی گرم ہوا ہے بلکہ ہو سکتا ہے کہ یہ سورج کی تمازت سے گرم ہوا ہو۔ دھوئیں کی مثال جو پیر صاحب نے دیلے وہ بھی غمخوش ہے ہمارے سامنے شبنم کی مثال موجود ہے خصوصاً موسم سرما میں۔ ایک مرتبہ صبح کے ٹائم پر میں باہر نکلا تو دیکھا سارا ماحول دھواں دھار بنا ہوا ہے۔ میں سوچ رہا تھا کہ دھواں کیسا۔ پھر معلوم ہوا کہ یہ شبنم کی کارستانی تھی۔ اسی طرح ہم چند برس پیشتر نقیہ گل سے واپس کوہ مری آرہے تھے صبح کا ٹائم تھا ہم بہت

اونچے پہاڑ سے جیب میں بیٹھے ہوئے اتر رہے تھے تو بادل جیب کے دروازوں سے آکر ہمارے پیچ سے گزر گئے اور بالکل دھوئیں کی طرح تھے۔ لہذا دھواں بھی یقینی علامت آگ کی نہیں ہے اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ امام والا مقام رحمہ اللہ تعالیٰ کا یہ اختیار دینا ضروری نہیں کہ صحابہ رضی اللہ عنہم کے اختلاف کی وجہ سے جو بلکہ ہو سکتا ہے کہ ان کے سامنے آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دو حدیثیں ہوں ایک سے وضع دوسری سے ارسال مستنبط ہوتا ہو لہذا ایک کو ترجیح دینے کی وجہ ظاہر نہ ہونے سے انہوں نے اختیار دیدیا۔ ہماری یہ پیش کردہ صورت بھی احتمال کے درجہ میں ہے اس لئے یہ یقین نہ رکھو کہ یہ صحابہ رضی اللہ عنہم کے اختلاف کی وجہ سے ہی ہے تو ہمیں ماننا پڑے گا کہ جو ارسال پر عامل تھے ان کے پاس بھی ضرور کوئی دلیل ہوگی۔ ہمارے پاس صحابہ رضی اللہ عنہم کے چند اشلہ موجود ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر دو فریق کے اختلاف میں ہر ایک کے پاس ضرور کوئی نہ کوئی دلیل ہے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ایک فریق کے پاس جو دلیل ہو وہ منسوخ ہو لیکن اس کو ناسخ کا علم نہ ہو سکا یا کوئی اور وجہ ہو جس کی بنا پر ایک فریق کی دلیل قوی اور راجح ہو اور دوسرے کی غیر صحیح لیکن دلیل ضرور ہر ایک کے پاس ہوگی۔ لہذا اس مسئلہ میں بھی اگر صحابہ رضی اللہ عنہم کے درمیان اختلاف تسلیم کر لینا جائے تو یہ بھی تسلیم کرنا ہو گا کہ ارسال کرنے والوں کے پاس بھی دلیل تھی قوی یا ضعیف یہ دوسری بات ہے۔ جب یہ بات ہے تو میرا صاحب کا یہ کہنا کہ ارسال کرنے والوں کے پاس کوئی دلیل نہیں خود بخود باطل ہو جاتا ہے ورنہ پھر یہ بھی ماننا پڑے گا کہ صحابہ رضی اللہ عنہم بلا وجہ آپس میں اعمال وغیرہ میں اختلافات کیا کرتے تھے حالانکہ ان کے پاس کوئی دلیل نہ ہوتی تھی۔ کم از کم یہ بات ہم تو نہیں مان سکتے۔ یہ بھی ضروری ہے کہ امام احمد رحمہ اللہ تعالیٰ جن صحابہ رضی اللہ عنہم کے اختلاف کی وجہ سے کسی جانب کو ترجیح نہیں دیتے تھے وہ اشلہ بھی موجود ہوں حالانکہ میرا صاحب نے ان کے اختلافات کی ایک مثال بھی (اس مسئلہ میں) پیش نہیں فرمائی صرف ظن و تخمین ہی اس جگہ کار فرما ہے۔ وہو کما تریحی۔

ہاں ہمارے پاس ان کے ارسال کی دو دلیلیں ہیں۔ ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ

کی اور دوسری عام صحابہ رضی اللہ عنہم کی جو رفع الیدین کی مروج سے تشبیہ میں پائی جاتی ہے۔ وللتفصیل مومنین آخر سیاحتی انشاء اللہ تعالیٰ۔

ناظرین کرام! یہاں ایک بات اور بھی قابل ملاحظہ ہے۔ یعنی امام احمد رحمہ اللہ تعالیٰ کا یہ اختیار دینا جن کتب میں مذکور ہے۔ ان کے مصنفین اور انہم انہم رحمہ اللہ تعالیٰ کے درمیان چند مسائل میں اور مذکور نہیں ہیں لہذا یہ سند ہی صحیح نہیں آئی تو پھر صاحب ان مصنفین سے لے کر امام والا مقام رحمۃ اللہ تعالیٰ تک سند کو پہنچا ہے۔ پھر استدلال کریں وہ بے سند بات علمی میدان میں چندان وقعت نہیں رکھتی۔ پھر پیر صاحب نے چند عصری علماء کے نام گنوائے ہیں اور یہ بات ہمارے کسی بات کی تردید نہیں کرتی بلکہ پیر صاحب کا یہ قرآن ہے کہ تم نے تقریباً پاکستان بننے سے کچھ عرصہ قبل سید سے پہلے مولانا محدث ابو محمد عبدالمجید پوری سے کہا جو کہ مرحوم کو روک کر رکھ کے بعد ہاتھ باندھتے ہوئے دیکھا، خود اس پر والی ہے کہ یہ مسئلہ اس ملک میں چند ماہوں سے قبل اصلاً نہ تھا۔ اب خود پیر صاحب نے میری بات کی تصدیق کر دی۔ قال محمد بن عبد اللہ علی ذلک صحیحاً کثیراً۔

یہ پیر صاحب نے لانا عبدالحق مرحوم کا اس مسئلہ میں رجوع تسلیم نہیں کرتے لیکن جتنی بات میرے سامنے ہے وہ میں پہلے ہی عرض کر آیا ہوں اور یہاں پھر اس کو ضرورتاً دہراتا ہوں۔ واقعی مولانا مرحوم کو یہاں اس ملک میں کچھ عرصہ تک کراچی کے بعد وضع کرتے بھی دیکھا تھا۔ لیکن جب میں ۱۹۶۹ء میں حج بیت اللہ سے مشرف ہوا تو وہاں مولانا مرحوم سے ملاقات ہوئی۔ اس مسئلہ پر مختصر بات چیت بھی ہوئی۔ پھر اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ میں نے دیکھا کہ مولانا مرحوم نماز میں ارسال کر رہے ہیں۔ اب میں یہ سوچتی تو کر نہیں سکتا کہ یہ ارسال مولانا نے محض میری وجہ سے کیا تھا کیونکہ وہ ان باتوں سے الحمد للہ ابہت بلند تھے۔ یعنی معلوم ایسا ہوتا تھا کہ انہوں نے وضع سے رجوع فرمایا تھا۔ بعد میں نہایت انوسس سے کہنا پڑتا ہے کہ مولانا مرحوم سے ملاقات نہ ہو سکی۔ اس لئے بعد کی بات علم میں نہ آسکی۔ لیکن ان کے بیٹوں محترم مولوی عبدالوکیل اور ابو تراب ظاہری کو ہم نے دیکھا اور ابھی تک دیکھتے

رہتے ہیں کہ وہ نماز میں رکوع کے بعد ارسال پر ہی عمل پیرا ہیں اور ان کو اپنے والد مرحوم سے جو عقیدت ہے وہ محتاج بیان نہیں ہے۔ اس سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ مولانا مرحوم اخیر تک ارسال پر عمل کرتے رہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔

پھر چند اشلہ چند علماء کے تحریر فرمائے جو مابعد الرکوع وضع پر عامل تھے۔ لیکن اس طرح ہم بھی ارسال پر عمل کرنے والوں کے سینکڑوں نام گنوا سکتے ہیں۔ ہمارا مقصد تو صرف اس ملک میں اس مسئلہ پر بحث وجدال کی نوبت آجانے کی ابتداء بیان کرنی تھی اور وہ خود پیر صاحب کے الفاظ سے ثابت ہوگی۔ چنانچہ ا پرفرا کو رہوا۔ لہذا صفر ۱۳۲۷ کے آخر میں تمام مدرس عراق، وغیرہ کے بعض علماء کا عمل جو نقل کیا ہے وہ ہمارے دعویٰ کے مخالف نہیں۔ اس لئے ہم نے پہلے ہی وضاحت کر دی ہے کہ ہمارا دعویٰ پورے عالم اسلام کے متعلق نہ تھا جیسا کہ ہماری دوسری کتب و مضامین سے عیاں ہو چکا ہے۔ لہذا یہ اشلہ پیش کر کے ہمارے دعویٰ کے ابطال کی سعی خود ہی باطل ہو گئی۔ **فَلِلّٰهِ الْحَمْدُ وَالْحَقُّ وَمِنهُ الْفَضْلُ وَاللّٰهُ الشّٰرُ الْحَسْبُ**

تاہم دوسرے ممالک عالم اسلام کے اشلہ ہم بھی پیش کر سکتے ہیں۔ ہم نے سعودی عربیہ اور دوسرے ممالک کے بہت سے علماء کو ارسال کرتے بھی دیکھا ہے یعنی ایسا نہیں ہے کہ ان ممالک کے اکثر علماء ارسال پر عمل نہیں کرتے بلکہ اکثریت وضع پر عمل پیرا ہے جیسا کہ وضع مابعد الرکوع پر عاملین میں سے بعض نے یہ تاثر دینے کی سعی فرمائی ہے کہ بلکہ جس طرح وضع پر عاملین ان ممالک میں دیکھے جاتے ہیں اسی طرح ارسال پر عاملین کی تعداد اس سے بھی کہیں زیادہ دیکھے میں آتا ہے۔

ہم نے ایک نابینا عالم جو نجدی ہے اور ان کا نام عبدالعزیز ہے اور ان کی باتوں سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ محترم پیر صاحب سے کافی متاثر ہیں ان کو ہم نے دیکھا کہ وہ رکوع کے بعد ارسال کرتے ہیں اور میری کتاب "التحقیق الجلیل" بھی اپنے پاس رکھی ہے اور وہ محترم عطاء اللہ کو کعبہ سے عربی میں تترتر کرنا دیکھتے رہے ہیں، مجھ سے فرمایا کہ اس کتاب (التحقیق الجلیل) میں

بہت سی ایسی باتیں ہیں کہ کہیں دوسری جگہ نہیں ملتیں آپ انہیں عربی میں تحریر کریں۔ اسی طرح شیخ عمر عسکرم جناب امام کعبہ ابن السبیل عطفہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے بھی ارسال کرتے ہیں۔ میرے ساتھ چند بار انہوں نے نماز باجماعت ادا کی۔ ہم نے دیکھا کہ وہ بھی ارسال کر رہے تھے۔ حافظا فتحی صاحب مرحوم کے پاس ان سے چند بار مجلسیں ہوئیں اسی طرح ایک یمنی عالم مکہ منکر میں ملا وہ بھی نماز میں ارسال کرتے تھے۔ میرے ساتھ بعض دینی مسائل پر ان کی گفتگو ہوئی۔ اچھے عالم تھے پھر خود حافظ فتحی صاحب مرحوم کا واقعہ ہے۔ جب میں مسلمانوں میں تاملانہ حج کے لیے گیا تھا تو حرم کعبہ میں پہلی مرتبہ ان سے ملنا ہوا۔ حافظ صاحب مجھ سے بیت تپاک سے ملے اور زہد محبت و خلوص کا اظہار فرمایا پھر اس مسئلہ پر مجھ سے گفتگو شروع کی۔ وہ سوال کرتے رہے میں جوابات دیتا رہا۔ پھر بتایا کہ وہ بھی پہلے مابعد النکوح وضع پر عامل تھے لیکن بعد میں میں نے سوچا اور دلائل پر غور کیا۔ پھر آپ کی کتاب "التحقیق الجلیل" بھی مل گئی اور ہم نے اس سے رجوع کر لیا۔ حافظ صاحب سے اس سال اور بعد میں بھی کئی بار ملاقاتیں ہوتی رہیں۔ حتیٰ کہ آخری سال جس میں وہ وفات پا گئے تھے، بھی میں حج بیت اللہ سے مشرف ہوا اور حافظ صاحب مرحوم سے آخری ملاقاتیں ہوئی۔ لیکن وہ ہمیشہ اسی ارسال پر عامل رہے رحمہ اللہ رحمہ واسعہ۔

پہر حال گو پیر صاحب نے تو میری کتاب کی قیمت دو دن کے گھٹانے میں کوئی دقیقہ فرنگتاشت نہیں کیا اور اس کو طویل لاملائل قرار دیا ہے۔ لیکن یہ اللہ کا فضل ہے کہ بہت سے جید علماء دوسرے مالک کے بھی اس کے مداح اور نقد رد ان ہیں۔ وذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔

یہ کتاب "نبی الامانی" الحمد للہ ثم الحمد للہ۔ پنجاب میں اور کراچی کے بہت سے حلقوں میں بہت مقبول ہوئی ہے۔ اور جب اس کا ختم ہو گیا تو لوگوں نے "جیسا کہ لاہور میں ہوا" اس کا فوٹو اسٹیٹ لے کر اپنے پاس رکھا۔ یہ میں خود ستائے کے لئے نہیں لکھ

رہا بلکہ اللہ جانتا ہے کہ محض حقیقت حال کے عرض کے لئے البتہ ہمارے سندھ میں جن نکتہ صریحوں نے محترم پیر صاحب کی تقلید کو اپنے اوپر لازم کر رکھا ہے وہ اس کتاب کا مطالعہ ہی نہیں کرتے اور صحیح طور پر اس کا پیر صاحب کی تحریرات سے موازنہ ہی کرتے ہیں۔ لہذا ایسے مقلدوں کا کوئی کلمہ شکوہ نہیں ہے۔ بلکہ پروفیسر صاحب عبد اللہ نامہ رحمانی سے بجا طور پر شکوہ ہے کہ انہوں نے عدالت کے شرعی اصولوں کو بھی مد نظر نہ رکھ کر محض ایک طرف کی بات سن کر فیصلہ دیدیا حالانکہ اس قسم کا طریقہ قطعاً جائز نہیں۔ اگر وہ دونوں جانبوں کا موازنہ انصاف سے کرتے تو یہ ظالمانہ فیصلہ برگز نہ دیتے۔ انہیں کے غور و فکر کے لئے میں نے ابتدا میں چودہ شائیں تحریر کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ انہیں عدل و انصاف کا دامن تقام لینے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین!

باقی ارسال پر اجماع کے بت ٹوٹنے کی بھی پیر صاحب نے ایک ہی جہی۔ یہ جتنی شائیں ہیں وہ محضی علماء و دیریم کی تھیں۔ امام احمد کا اثر اولاً تو بلا سند ہے پھر اس میں وضع کو راجع نہیں کیا گیا جو جائز ہے کہ اس کے ہی صحیح ہونے کا قول اس میں ہوتا بلکہ انہوں نے ارسال و وضع دونوں کا اختیار دیا ہے اور یہ ان حضرات کا مسلک نہیں بلکہ وہ تو صحیح ہی وضع کو کہتے ہیں، ارسال کو صحیح ہی نہیں کہتے۔ اسی طرح صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا احتکوت خود ہی زبردست ثابت کر کے یہ تاثر دیا کہ یہ مسئلہ مختلف فیعا ہے۔ حالانکہ ان مبارک و مقدس ہستیوں سے وضع کی مثل ایک مثال بھی پیش نہیں فرمائی گئی اور ہم نے ان کے ارسال کی دو مثالیں، ایک عام صحابہ رضی اللہ عنہم سے اور دوسری حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فعل سے پیش کر دی ہیں۔ محترم پیر صاحب ان لغویوں قدریہ سے وضع کی ایسی ہی کوئی ایک مثال ہی پیش فرمادیتے تاکہ ان کے دعوئی کا ثبوت تو مل جاتا گو ایک ہی سہی۔ اب چند صدیوں بعد اگر اس قسم کی چند شائیں علماء و فضلاء سے پیش کی بھی گئیں تو اس سے ہمارا موقع کب خدوش ہوتا ہے اس پر خوب غور و فکر فرمائیں اور ان علماء سے بھی بعض کے متعلق۔ مثلاً حافظ ابن حزمؒ ان کا بیان صحیح نہیں ہے۔ کما سباقی تو موضعہ ان شار اللہ تعالیٰ۔

امام احمدؒ کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے زمانے میں ایک تو مسجد میں نمازیں پڑھیں کسی مسجد میں بھی طریقہ نبویؐ کے مطابق نماز ادا نہیں کی جاتی تھی۔ امام احمدؒ نے اپنے رسالہ میں لوگوں کی غلطیوں کی نشان دہی کی اور احادیث صحیحہ کی روشنی میں ان کی اصلاح فرمائی۔ اب پیر صاحب ہی خدا لگتی بات کریں کہ ان غلطیوں میں کیا ارسال کی غلطی بھی تھی؟ اگر تھی تو کیا امام صاحب نے اس کی بھی اصلاح فرمائی؟ اگر اصلاح فرمائی ہو تو اس کا ثبوت دیں۔ اگر نہیں فرمائی تو کیوں؟ کیا یہ امام احمدؒ کے نزدیک غلطی نہ تھی؟ اگر غلطی نہ تھی تو ظاہر ہے کہ پھر وہ اس کو سنت سمجھتے سمجھتے ہوں گے، جسے انہوں نے اصلاح نہیں فرمائی اگر اس کو خلاف سنت سمجھتے تو ضرور اصلاح فرماتے اور یہ بھی ظاہر ہے کہ اس مسئلہ میں اس وقت کوئی اختلاف بھی نہ ہوگا۔ اگر کچھ بھی اختلاف ہوتا تو امام احمدؒ کو نظر آ جاتا اور وہ ضرور اس کی اصلاح فرماتے جن غلطیوں کی انہوں نے اصلاح فرمائی جب ارسال ان غلطیوں میں شامل ہی نہیں تو ظاہر ہے کہ اس زمانے میں سب لوگ ارسال کہتے ہوں گے اور کوئی وضع نہ کرتا ہوگا۔ ورنہ اختلاف کی صورت میں اصلاح کی ضرورت ہوتی اور اصلاح والے مسائل میں یہ مسئلہ بھی آ جاتا۔ جب اصلاح والے مسئلوں میں یہ مسئلہ نہیں آیا تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ کوئی نمازی وضع کی غلطی نہیں کرتا تھا۔ اگر کوئی بھی یہ غلطی کرتا ہوتا تو وہ ضرور اس کی بھی اصلاح فرماتے اور اگر پیر صاحب اس کا عکس فرض کریں اور نتیجہ یہ نکالیں کہ ارسال کوئی نہیں کرتا تھا، تب وضع کرتے تھے تو کیونکہ جن غلطیوں کی امام صاحب نے اصلاح فرمائی ان میں وضع کی غلطی کا کوئی ذکر نہیں تو ہمیں پیر صاحب کا یہ نتیجہ نکالنا بھی قبول ہے کیونکہ اس سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ اس مسئلہ میں اس زمانے میں کوئی اختلاف نہیں تھا۔ اگر اختلاف ہوتا تو امام صاحب ضرور اصلاح فرماتے۔ جب اصلاحی امور میں یہ مسئلہ نہ تھا تو ثابت ہوا کہ اس مسئلہ میں اس وقت کوئی اختلاف نہ تھا۔ درر اسوال پھر میر صاحب پر یہ ہوگا کہ پھر وہ امام احمد بن حنبل کے اس حوالے کو کیا کریں گے جو لوگوں کو اجازت دیتا ہے کہ جس کی مرضی ارسال کرے اور جس کی

مرضوع وضع کرے۔ جب لوگوں میں اتفاق تھا اور لوگ ایک سنت پر عامل تھے وضع ہو یا ارسال اور سنت بھی ایک ہی عمل ہے دو عمل سنت نہیں اور یہ بات لازماً امام احمدؒ بھی جانتے ہوں گے کہ امام احمدؒ کا یہ کہنا کہ جس کی مرضی وضع کرے جس کی مرضی ارسال کیا یہ اصلاح ہے یا فساد۔ ایک طرف تو امام احمدؒ دورے کر کے سوائے مسجدوں میں جا کر نماز پڑھ کر لوگوں کی فعلیوں کو معلوم کر کے اصلاح کرتے ہیں دوسری طرف وہ لوگوں کو جو بلا اختلاف ایک سنت پر عمل کرتے ہیں یہ کہہ کر کہ "جس کی مرضی ارسال کرے جس کی مرضی وضع" لوگوں کو اختلاف پر آمادہ کرتے ہیں۔ اور لوگوں کو سنت پر عمل کرنے سے ہٹاتے ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ شاید پیر صاحب امام احمدؒ کے اختیار دینے والے اثر کی بنیاد پر یہ فرماتے ہیں کہ ان مساجد میں کچھ لوگ وضع کرتے تھے اور کچھ ارسال کرتے تھے اور امام احمدؒ کے سامنے صحابہ رضی اللہ عنہم کا اختلاف تھا لہذا انہوں نے وضع کرنے اور ارسال کرنے والے دونوں کو صحیح سمجھا اس لئے ان کی اصلاح نہ فرمائی۔ لیکن یہ بات فرع ہے اس اثر کے ثبوت کا اور اس اثر کا ثبوت ہی اول مسئلہ ہے کیونکہ ان کی سند پیر صاحب اور ان ہم نوا حضرات نے اب تک پیش نہیں کی اور بے سند بات کیسے سود مند ہو سکتی ہے۔ اگر اس سے قطع نظر کریں تو بھی یہ بات فرع ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اختلاف کے ثبوت کا اور دو ائمہ صحابہ نے کوئی ایک مثال ہی ابھی تک پیش نہیں فرمائی جس سے یہ نمایاں ہوتا کہ صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے کچھ وضع بعد ان کو وضع پر بھی عامل تھے اور اس کے مقابلہ میں ہم نے تو دو مثالیں ان کے ارسال کی پیش کر دی ہیں لہذا پیر صاحب کے زعم کے برعکس ہم یہ دعویٰ بلا طور پر کر سکتے ہیں کہ صحابہ کرام میں اختلاف تھا ہی نہیں بلکہ سب کے سب ارسال پر عامل تھے کیونکہ ارسال کا بہر حال ثبوت تو ہے اور وضع کی ایک مثال ہی ابھی تک نہیں ملی اس لئے ہمارا یہ نتیجہ انشاء اللہ صحیح ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سب کے سب ارسال کیا کرتے تھے ورنہ اس اختلاف کا کم از کم ایک مثال ایک ہی صحابی رضی اللہ عنہ سے ہی ہوتا۔ جب اختلاف صحابہ کا ثبوت نہیں تو ان مساجد میں اگر وضع و ارسال کا اختلاف ہوتا تو امام احمدؒ رحمہ اللہ تعالیٰ ضرور

ایک جانب کو ترجیح دیتے اور ان کی اصلاح فرماتے کیونکہ اختیار دینے کا موجب ہی باقی
نہ رہا۔ کمالا سیخنی اعلیٰ اولیٰ النهی۔

بہر کیف اس مقام پر پیر صاحب کی بلاوجہ طول بیانی نے ہمیں بھی عبور کیا کہ اس مقام پر
کچھ تفصیل سے عرض کریں امید ہے کہ ناظرین کرام اس سلسلہ میں صحیح موقف کا بخوبی اندازہ
لگا چکے ہوں گے۔ اللھم وفقنا لما تحبہ و ترنا صلا۔

آگے صفحہ ۶۵ پر پیر صاحب مجھ پر یوں تحیات ارزانی فرماتے ہیں،

”مصنف کی اس لاطالیٰ تقریر جس میں انہوں نے اٹھ باندھنے والوں کو متعصب و حاسد
ہونے کا الزام دیا ہے وہ خم سمجھ جاتی ہے۔“

مصنف مزاج قارئین آپ انصاف کریں کہ پیر صاحب مجھ پر تنقید کے لئے دور سے
کوڑی لٹنے کے عادی ہیں۔ کاش اِدوہ اپنے اس اتہام کا ثبوت بھی میرے کتب و مضامین سے
پیش فرما دیتے کہ میں نے وضع والوں کو حاسد ہونے کا الزام دیا ہے۔ انا للہ وانا
الیہ راجعون۔

میں نے متعصب ہونے کی بات تو ضرور کی ہے اور وہ بھی سب کے سب وضع کرنے
والوں کے لئے نہیں بلکہ ان کے متعلق جو آنکھیں بند کر کے پیر صاحب کی تقلید کرتے ہیں لیکن
ان پر بھی حاسد ہونے کا الزام میں نے نہیں لگایا ہے تو ہاتھ ابرہا نکھ ان کنتہ صا دین
متعصب و حاسد میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ تعصب فی نفسہ مذموم نہیں۔ پیر صاحب
سے زیادہ اور کون یہ جان سکتا ہے کہ تعصب لغت کی کتابوں میں کسی آدمی، مسلک یا فرقہ،
یا کسی امر کی شدت سے طرف داری و حمایت کرنے کی معنی میں وارد ہے۔ اگر یہ حمایت حق
کی ہے تو وہ محمود، اگر ناحق و باطل کی حمایت ہے تو مذموم۔ فی نفسہ یہ نہ تو محمود ہے
نہ مذموم۔ لیکن حد فی نفسہ مذموم ہے۔ میں نے متعصب کہا ہے حاسد نہیں کہا۔ پھر
یہ مجھ پر بلاوجہ افتراء کیوں؟ کیا اس لئے کہ وضع پر عمل کرنے والوں کو بلاوجہ مجھ سے
متنفّر بنایا جائے؟ اب میں ذیل میں حافظ ذہبی کی کتاب ”سیر اعلام النبلاء“ سے

بہنڈتالیں عرض رکھتا ہوں ان کو ملاحظہ فرما کر ناظرین کرام فیصلہ کریں کہ میں نے جو یہ کہا ہے کہ "تعصب حق کے لئے بھی ہوتا ہے" وہ صحیح ہے یا نہیں۔۔

حافظ ذہبی ابن حنیبلہ کے ترجمہ میں تحریر فرماتے ہیں: "وكان متعصبا للسنة وناصر الاهلها" (سیر اعلام النبلاء ص ۳۷۹ ج ۱۵) اور اسمعیل ابن محمد الصغار کے ترجمہ میں لکھتے ہیں "قال الدار قطنی فی السعیل ابن محمد الصغار كان ثقة متعصبا للسنة" (سیر اعلام النبلاء ص ۲۱۲ ج ۱۵) اور ابوالفضل نصر بن ابی نضر الطوسی کے ترجمہ میں فرماتے ہیں "قال المحاکم هو احد اسراکان الحدیث بحضراسان مع ما ینسب الیه من الدین والزهد والسخا والتعصب لاهل السنة" (سیر اعلام النبلاء ص ۱۷۲ ج ۱۷)

تاریخ کرام آپ انصاف کریں کیا اہل سنت یا سنت کے لئے تعصب کرنا یا ان کے لئے متعصب ہونا معیوب و مذموم ہے؟ ہرگز نہیں۔ بہر صورت تعصب فی نفسہ نہ محمود ہے نہ مذموم۔ اس کی معنی شہرت سے حمایت کرنا ہے۔ ہاں یہ حمایت اور جانب داری اپنے متعلق اعتبار سے محمود و مذموم ہوتی ہے۔ اور پیر صاحب کے متبعین چونکہ فریقین میں عدل و انصاف کا دامن نہیں نکھاتے اور جانبین کے اقوال میں تیز زہ نہیں کرتے لہذا ان کی حمایت اور جانب داری ایک طرف ہونے کی وجہ سے ظالمانہ ہے اس لئے مذموم۔ لیکن حدیثی نفسہ مذموم و ناجائز ہے اور میں نے کہیں یہ تحریر نہیں کیا۔ یہ پیر صاحب کا مجھ پر ناحق اتہام ہے اور فیصلہ احکم الحاکمین کی عدالت میں ہے۔ وہ وزیر العاصمین۔

آگے اسی صفحہ پر ۶۵ پر پھر لوں رقمطراز ہیں: "پڑھیں بھی کیا وہ بیچارے اس بات کے مشکاشی ہیں کہ ہمیں حدیث سے دو الفاظ مل جائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکوع سے سر اٹھانے کے بعد ہاتھ نیچے ٹٹکا دیتے تھے تاکہ ہم بھی چھوڑ دیں۔ کیونکہ ہمیں تو عام حکم ملا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں جب بھی قائم ہوتے تھے تو ہاتھ باندھ لیتے تھے۔ پھر جب تک ہمیں اس قیام میں ہاتھ کھولنے کا حکم نہ ملے تب تک ہم کسی کی راہ پر

نماز کے ایک قیام کو نماز سے کیسے باہر نکالیں

ناظرین محترم یہ ہے میر صاحب کی عدل گستری اور انصاف پروری اپنے متبعین کو الفاظ کے خوش شمارنگ میں یہ تلقین کرتے ہیں کہ وہ محب اللہ کی کتاب پڑھیں ہی نہیں کیونکہ اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ میرے پاس حدیث ہے محب اللہ کے پاس کچھ نہیں۔ اگر میر صاحب حق پر تھے اور اگر وہ اپنے آپ کو حق پر سمجھتے ہیں تو دوسری طرف کو دیکھنے سے کیوں مبالغہ ہیں۔ دوسرے کے موقف کو خود ان کی کتاب سے براہ راست سمجھنے سے کیوں روکتے ہیں۔ اس کا مطلب تو یہ ہو کہ میر صاحب یہ چاہتے ہیں کہ لوگ محض ان کے کہنے پر آمنا و فرمانا کہہ کر محب اللہ کی کتاب کو دیکھیں بھی نہیں اور نہ ہی ان کے موقف کو سمجھیں یا ان کے دلائل پر غور و تدبر کریں بلکہ میر صاحب کے کہنے پر اعتماد کر کے بس یہی تصور کر لیں کہ محب اللہ کی کتاب میں کچھ بھی نہیں وہ تو محض ایک لاطائل ظویل الفاظ کی بھرمار ہے۔ اور بس۔ تاہم وانا لیراجعون۔

باز یہ صاف ظاہر ہے کہ اگر لوگوں کو یہ تلقین کی جاتی اور انہیں کھلی اجازت دی جاتی کہ جہاں ہمارے مخالف کی تحریر اس کو بھی دیکھو اور ہمارے موقف سے ان کا موازنہ بھی کرو، تدبر و غور کرو اور عدل و انصاف سے کام لو تو جو لوگ میری تحریرات کو غور سے دیکھتے ان میں سے ممکن ہے کہ کوئی مجھ سے موافقت کر لے اور میرے موقف کو صحیح تصور کرے۔ تو اس میں بھی میر صاحب کا نقصان ہوتا ہے اگر انہوں نے میری تحریرات کو غور و فکر سے پڑھا اور انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ واقعہ میر صاحب کی بات صحیح ہے محب اللہ کی بات صحیح نہیں تو وہ محقق بن جلتے ہیں جب کہ میر صاحب کا رویہ یہی تقاضا کرتا ہے کہ وہ میری تقاضا سے باہر نہ نکلیں بلکہ صرف میری ہی بات پر اعتماد کر کے محب اللہ کے موقف کو غلط قرار دے دیں۔ اسی سبب جہاں اور غیر عادلانہ اعتماد کی واضح مثال پر و فیسر ناصر صاحب کے مقدمہ سے مل جاتی ہے۔ انہوں نے محض میر صاحب کی کتاب پر اعتماد کر کے ان کی سب باتوں کو علمی محاسبہ قرار دیدیا حالانکہ میر صاحب کی کتاب میں مجھ پر اعقلمت بھی ہیں میری

عبادت میں تحریف و کمی بیشی بھی ہے اور اس محرف عبادت سے خود ساختہ نتیجہ اور اس پر اعتراض بھی ہے کیا یہ سب چیزیں علمی محاسبہ ہیں؟ اگر نہیں تو پروفیسر صاحب نے اس غلطی کا ارتکاب کیوں کیا؟

اس کا جواب صرف یہ ہی ہو سکتا ہے کہ انھوں نے براہ راست میری کتاب کا مطالعہ نہیں کیا اور پھر صاحب کی تحریر سے میری تحریر کا موازنہ نہیں کیا محض اعتماد بے جا سے نام لیا اور نتیجہ آپ حضرات کے سامنے ہے۔ فاعتبہ و یا ادلی الاہبہ۔

پھر صاحب کا یہ فرمانا بھی صحیح نہیں کہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث نہیں۔ ہمارے پاس۔ قولی۔ نقلی دونوں حدیثیں ہیں اور دونوں ہی صحیح ہیں جب ہم احادیث صحیحہ سے استدلال کر رہے ہیں تو یہ کہنا کیسے صحیح ہوگا کہ حب اللہ یا ان کے ہم نواؤں کے پاس کوئی دلیل نہیں یہ آپ صاحبان کے سوچنے کی بات ہے باقی رہے پھر صاحب کے ان احادیث پر اعتراضات تو ان کو مد نظر رکھ کر وہ یہ فرماتے کہ گو ہمارے مقابل بھی احادیث سے استدلال کرتے ہیں مگر ان کا استدلال صحیح نہیں تو بہتر ہوتا لیکن پھر صاحب نے لوگوں کو یہ تاثر دینا مناسب سمجھا کہ حب اللہ کے پاس حدیث سے تو دلیل ہے ہی نہیں۔ ربی یہ بات کہ پھر صاحب فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس عمومی دلیل ہے تو ہمارے پاس بھی عمومی دلیلیں ہیں ہماری دلیلوں کی مزیت یہ ہے کہ وہ رکوع کے بعد والے قیام کے متعلق ہی وارد ہیں اس کے برخلاف پھر صاحب کی دلیل محض عمومی ہے اس میں خصوصی طور پر قیام بعد الرکوع کا ذکر نہیں کیا گیا۔ لی فالتزمین

اب آپ انصاف کریں کہ احیاء الغریبین (حق) بالترجمہ ج ۱ صفحہ ۶۵ کی آخری سطر سے لیکر صفحہ ۶۸ کے آخر تک نصف تک مولانا اللہ بخش مرحوم کے متعلق وہ گل افشانی فرمائی ہے جو منصب مزاج اہل علم اور ان کے متبعین کے لئے بھی عبرت انگیز ہے اگر وہ اللہ تعالیٰ کا خوف رکھیں اور انصاف کے خون سے

بارہیں۔

ہیں اس سے قبل پیر صاحب سے یہ توقع نہ تھی کہ وہ اپنی بات کے رکھنے کے لئے زندہ تو زندہ لیکن مردوں کو بھی معاف نہیں کرتے اور اہل حضرت علیؑ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد مبارک لا تسبوا الائمة ات الحدیث کو بھی مد نظر نہ رکھا۔

انا لله وانا اليه راجعون

پیر صاحب مولوی صاحب کے رسالہ عربی کے متعلق فرماتے ہیں کہ (اس میں جو کچھ اس کے جو بات ہمدے مذکورہ بلا رسائل میں آپکے ہیں) لیکن نظریں کرام کو معلوم ہونا چاہئے کہ ان رسائل میں جو جو بات ہیں وہ وہی ہیں جن سے اس زیر تنقید رسالہ کو مزین کیا گیا ہے اور ان جو بات کا حال کیا ہے وہ آپ گدشتہ صفحات میں ملاحظہ فرما چکے ہیں اور آگے پھر ہماری گزارشات۔ ان شاء اللہ تعالیٰ آئیں گی، آپ منتظر رہیں اور بنظر انصاف ملاحظہ فرمائیں۔ پھر پیر صاحب نے یہ تحریر فرمایا کہ اس رسالہ عربی میں جو کچھ مولانا نے تحریر فرمایا ہے ”پہلے مولانا ان دلائل کو صحیح نہیں سمجھتے تھے اور ان پر اعتراضات کرتے تھے بلکہ ہاتھ جوڑنے کو بدعت قرار دیتے تھے لیکن جب ہم سے بگڑ کر جلا گیا اس کے بعد انہوں نے اپنا عمل بدلا اور وہی دلائل ملنے پیش کئے جن کو غلط سمجھتا تھا۔ صنف صاحب تو فرماتے ہیں کہ اس نے میرے رسالہ کو قبول کیا لیکن اس کے قبول کرنے میں کیا حکمت تھی۔ اس کا بیان ابھی آتا ہے“

میری گزارش ہے مولوی صاحب کا ان دلائل کو غلط سمجھنا اور اسل کو بدعت خیال کرنا بالکل ابتدائی دور کی بات ہے بعد میں حالانکہ وہ اس وقت بھی پیر صاحب کے پاس ہی رہتے تھے اور ان سے ان کا بیلا بھی نہیں ہوا تھا۔ وہ اس موقف سے ہٹ گئے تھے۔ ایک اللہ جانتا ہے مولانا مرحوم پیر صاحب سے ہاں قیام کے دور ان میرے پاس کئی بار آئے تھے اور میرے اور پیر صاحب کے درمیان جو مراسلات عربی میں اس مسئلہ پر ہو رہے تھے وہ ملاحظہ فرمایا کرتے تھے اور میرے آخری رسالہ الضرب الذریعہ جو میں نے کچھ کچھ پر تحقیق الجلیل کے لکھنے کے ارادہ سے جوڑ دیا اس کے قطعہ کے ملاحظہ کے بعد فرمایا کہ تو

میں ابھی تک ماہدہ الرکوع قیام میں وضع پر عامل ہوں اور ارسال کے متعلق ابھی تک پوری طرح سے شرح صدر نہیں جو امام میں آپ کی تحریرات سے اتنا قائل ہو گیا ہوں کہ آپ کا عمل بھی سراسر غلط نہیں ہے اور اس کو بھی بالکل غلط نہیں کہا جاسکتا اور جب بھی آتا میرے پیچھے نمازیں پڑھتا رہتا تھا حالانکہ وہ بدعتوں کے پیچھے نماز نہیں پڑھا کرتے تھے اللہ جانتا ہے کہ یہ میں نے صحیح لکھا ہے اس سے آپ جان سکتے ہیں کہ مولانا مرحوم پیر صاحب کے ہاں قیام کے دوران بھی اپنے موقف اول سے کافی نیچے آچکے تھے اور ارسال کو بالکل غلط بھی نہیں سمجھتے تھے اور وضع صرف ان کا ترجمی فعل اور ان کے ہاں افضل و راجح تھا۔ اس لئے بعد میں میری کتاب کو غور و تدبر مطالعہ کرنے سے انہیں جو بات حق تھی معلوم ہو گئی۔ اس لئے انہوں نے مستقل ارسال کو اختیار کر لیا۔

باقی مولانا کے متعلق میرا بھیری یا اپنے اغراض کی بنا پر رنگ بدلتے رہنے والی بات پیر صاحب کے محض اجتہادات میں سے ہیں۔ اصل حقیقت ناظرین کرام کے سامنے میں بھی اس جگہ بالتفصیل عرض رکھتا ہوں جس کو ملاحظہ فرما کر آپ اچھی طرح اندازہ لگا لیں گے کہ پیر صاحب کی ان گویا افشانیوں کی کیا حقیقت ہے۔ مولانا مرحوم پیر صاحب سے الگ ہونے کے بعد بھی کئی بد میرے پاس آنے لگے کہی مٹنے کے لئے کہی میرے بچے روح اللہ کی وفات پر تعزیت کے لئے کہی اپنے کسی کام کی بناء پر لیکن وہ اس سارے عرصہ میں ماہدہ الرکوع والے قیام میں وضع پر ہی عامل رہے اور کہی اپنے کام کی وجہ سے وہ میرے سامنے بھی ارسال پر عامل نہ ہوتے تھے حالانکہ اب تو ان کا پیر صاحب سے رشتہ و ناطہ ختم ہو چکا تھا اور ان کی آپس میں کئی ناچاقی پیدا ہو چکی تھی لیکن پھر بھی ان کو اپنے اس عمل (وضع) کو بدلنے کا کیوں خیال نہ آیا؟ کیوں وہ مجھے راضی کرنے اور (بقول پیر صاحب میری قدر دانی حاصل کرنے کے لئے کیوں نہ انہوں نے ارسال پر عمل کیا؟ اور اس زمانہ میں مجھے بھی قبر وغیرہ جانا پڑا مولانا سے ملاقاتیں ہوتی تھیں وہ نماز تو میرے پیچھے اپنی مسجد میں پڑھ لیتے تھے لیکن عمل اسی وضع پر تھا ناظرین خود سوچیں کہ آخر کیا چیز منع تھی مولانا جیسا

بقول پر صاحب پر اچھری کر سنے والا۔ آدمی کیوں اتنا اپنے عمل پر مضبوط تھا حالانکہ ان کے ہفت سے صفحہ میر سے ساتھ وابستہ تھے لیکن استیصال کا یہ عالم تھا کہ اپنے عمل کو ان مقاصد کی بناء پر بولا نہیں کیا پیرا اچھری کرنے والوں کے یہی لیل و نہار ہوتے ہیں؟ کچھ تو انصاف کا دامن آپ بھی تمام لیں۔ جب ”التفقی الجلیل“ کا مسودہ بلکہ مہیضہ تیار ہو گیا تو اس ارسلانے میں مجھے الاذاتہ اور قبر جانا پڑا میں یہ مہیضہ اپنے ساتھ لے گیا۔ قبر میں مولانا سے ملاقات ہوئی مجلس میں ہوئیں آخر میں رخصت کے وقت میں نے عرض کیا کہ میری اس کتاب کو ملاحظہ فرمائیں اللہ جانتا ہے کہ مولانا مرحوم کتاب لے ہی نہیں رہے تھے اور فرمایا کہ میں تو وضع پر عمل کرتا ہوں اس پر میں نے عرض کیا کہ یہ کتاب میں اس لئے آپ کو نہیں دے رہا کہ آپ اپنا عمل بدل لیں بلکہ آپ فوراً مطالعہ فرمائیں اگر کچھ غلطیاں ہوں تو ان پر مجھے متبہ فرمایا دلنے اگر صحیح ہو تو ان کے مستعلق اپنی رائے صاحب سے مجھے مطلع فرمائیں۔ اس پر انھوں نے وہ کاپیاں لے لیں اور میں واپس چلا آیا۔ اس کے کچھ عرصہ بعد ان کا ایک خط آیا جس میں لکھا کہ میں نہایت تہ برد و فکر کے ساتھ آپ کی کتاب کا مطالعہ کر رہا ہوں اگر بات پوری طرح مجھے سمجھ میں آگئی اور حقیقت واضح ہو گئی تو میں ارسلان پر عمل شروع کر دوں گا اور پھر اس ارسلان کی بھی اسی طرح حمایت و نصرت کروں گا جس طرح میں اب تک وضع کی کرتا آیا ہوں۔ اس کے کچھ عرصہ بعد پھر ان کا خط آیا اور اس میں انھوں نے وضاحت فرمادی کہ انھیں بات سمجھ میں آگئی ہے اور اس لئے انھوں نے وضع سے ارسلان کی طرف رجوع کر دیا اور نماز بھی مسجد میں ارسلان سے ادا کی جماعت نے پوچھا ان کو بھی صحیح مسلک بتایا وہ بھی مطمئن ہو گئے اور انھوں نے بھی ارسلان پر عمل شروع کر دیا ہے۔

اب ناظرین کرام خود سوچیں کہ کیا پیرا اچھری کرنے والے کا یہ حال ہوتا کیا وہ کسی دوسرے عمل کی طرف رجوع کرنے میں اتنا شامل کرتا ہے؟
حتیٰ کہ اپنے مقاصد کی بناء پر بھی وہ اپنے پہلے عمل کو ترک کرنے کے لئے تیار

نہیں ہوتا تا آنکہ ان کے سامنے اصل حقیقت صبح رنگ میں نہ آنے؟ مولانا مرحوم کے استحقاق تو پیر صاحب یہ فرماتے ہیں لیکن حافظ فحی مرحوم کے متعلق کیا فرمائیں گے جبکہ انہوں نے میرے سامنے حرم کعبہ میں میری کتاب کی تخریف کی اور بتایا کہ وہ پہلے وضع پر عامل تھے لیکن بعد میں دوبارہ سوچا اور آپ کی کتاب بھی ملی پھر میں نے اس سے رجوع کر لیا اور اس سال پر عمل شروع کر دیا۔

اسی طرح مجددی عالم عبد اللہ زکریا کے بارے میں ان محترم کاکیا خیال ہے؟ انہوں نے میرے سامنے میری کتاب ”التحقیق الجلیلی“ کے متعلق از حدیث تندرستی کا اظہار فرمایا اور مجھے کہا کہ اس میں بہت سی باتیں ایسی ہیں کہ کہیں دوسری جگہ نہیں ملتیں، آپ انہیں عربی میں منتقل کریں۔ میری کتاب انہوں نے اپنی لائبریری میں رکھی ہوئی تھی کیا یہ سب بیزا پھری کی گت میں ہوتا ہے؟

ہی بات مولانا مرحوم کی جہالت المسلمین میں شمولیت کی توبہ ان کی تحقیق تھی۔ اس مسئلہ میں میری ان سے بات حیرت ہونی تھی لیکن وہ مطمئن نہ ہو سکے اگر وہ ایسے ہی اپنے افرائض و مقاصد کے بند تھے تو وہ میرے کہنے اور امراتہ اس شمولیت سے باز آجاتے لیکن یہی ان میں خوبی تھی کہ جس بات کو صحیح سمجھ لیتے تھے اس سے کسی کے کہنے یا کسی سے تعلقات کی بنا پر رجوع نہیں کرتے تھے۔ پھر اسی اثناء میں مسعود صاحب نے میرے ساتھ فرض نمازوں کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے کا مسئلہ چھیر دیا۔ اس پر میں نے ایک مضمون لکھا جو بعد میں صحیفہ اہل حدیث میں چھپا۔ یہ مضمون اس وقت مسودہ کی صورت میں تھا۔ میری اور مسعود صاحب کی تحریرات کو دیکھنے کے بعد مولانا مرحوم نے میرے مضمون کے آخر میں اپنے دستخط کیے اور اس پر اپنی ہرنگاری اور اس کو صحیح قرار دیا۔ حالانکہ اس وقت وہ مسعود صاحب کی جانب سے لاژکانہ والی جماعت کا امیر بھی تھا۔ اگر وہ اپنے مفادات کی خاطر اپنا مسئلہ بدلتا رہتا تو اس وقت وہ مسعود صاحب کی تحریر کی تعلیقا اور میری تحریر کی تصحیح و تصدیق نہ کرتے کیونکہ انہیں اس

وقت مسعود صاحب کو راضی رکھنا تھا لیکن انہوں نے ایسا نہ کیا جماعتی لحاظ سے تو ان کے ساتھ منسلک رہے لیکن تحریر میری کو صحیح کہا۔ کیا اس سے یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ وہ مغلاہ پرست نہ تھے۔ اگر میر صاحب یہ فرمائیں کہ یہ انہوں نے میری قدر دانی حاصل کرنے کے لئے کیا تھا تو میں عرض کروں گا کہ پھر انہوں نے میری اصرار تام کے باوجود جماعت المسلمین کو کیوں نہ چھوڑا اور لاڑکانہ کی جماعت اہل حدیث کو کیوں چھوڑا۔ اگر انہیں میری قدر دانی اتنی ہی عزیز تھی تو وہ مجھے خوش کرنے کے لئے میرا یہ کہنا ضرور ملتے۔ انصاف پسند ناظرین اس سے مولانا مرحوم کی حق پرستی کا بخوبی اندازہ لگائیں گے پھر میر صاحب مجھ پر یہ اتہام باندھتے ہیں کہ میں مولانا مرحوم کے وضع سے ارسال کی طرف رجوع پر فخر کرتا ہوں حالانکہ صحیفہ اہل حدیث میں جو کچھ شایع ہوا اتحادہ محض ایک حقیقت حال کا عرض کرنا تھا میرے نخلص و دوست محترم مولانا بخش محمدی نے مولانا مرحوم کے متعلق مختصر کچھ لکھنا چاہا تھا اور مجھ سے طالب ہونے کہ میں بھی چند سطور مولانا مرحوم کے متعلق قلمبند کروں لہذا ان کے اہتمام سے میں نے یہ مضمون لکھ لیا اور اس میں ان کے رجوع والی بات کو محض ان کی حق پرستی کے لئے ایک مثال کے طور پر پیش کیا تھا نہ کہ فخریہ طور پر لیکن میر صاحب کی اس قسم کی حثایات تو ناظرین کرام گذشتہ صفحات میں ملاحظہ فرما چکے ہیں۔ حالانکہ خود ان کی کتاب فخریہ جملوں سے بھری پڑی ہے کہ کتاب کا جو نام رکھا ہے وہ بھی فخر و تعلی کا اعلیٰ نمونہ ہے۔ میری عبادت میں تحریف کر کے اس سے خود ساختہ نتیجہ نکال کر اس پر اعتراض کر کے پھر یہ مصرعہ لکھنا کہ ”ہو اے مدعی کا فیصلہ اچھا میرے حق میں“۔ بھی فخر و تعلی کی منہ بولتی تصویر ہے پھر جا بجا میری کتاب کو طویل لاٹائل کہنا اور اس کے دیکھنے سے روکنا اور جو کچھ خود فرمائیں اس کو آنکھیں بند کر کے بلا دوسرے کی تحریر کے موازنہ کے قبول کرنا کیا یہ سب فخر کی باتیں نہیں تو کیا فخر کو کچھ سنگ ہوتے ہیں۔ پھر علمی محاسبہ کی نوعیت جاننے والے میر صاحب کے ان فخر و تعلیوں کی مثالوں پر آنکھیں بند کر کے چلا جانا اور میری بات جس میں فخر کا ثابہ تک۔ الحمد للہ نہ تھا اس کو محض میر صاحب کے

فرمانے سے غم سمجھ کر اس پر اپنا حکم صادر کر کے چلے بنے۔ یہی سب کچھ تو وضع کرنے والوں کا انصاف ہے جو اس سال کرنے والوں کو ان سے مرمت ہوتا ہے اب ہم واقعی ان سے حصول انصاف کی امیدوں سے یٹوس و قنوط ہو گئے ہیں اب فیصلہ اللہ کی عدالت میں ہی ہوگا۔ ان شاء اللہ تعالیٰ۔

آگے صفحہ ۶۷ پر میری اس بات کے متعلق کہ ”مولانا مرحوم کو آخری دم تک جماعت اہل حدیث سے والہانہ عقیدہ مندی میں کوئی فرق نہیں آیا“ فرماتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے۔ اگر جماعت اہل حدیث عبدت ہی پر صاحب اور ان کے متبعین سے ہے تو پھر ہمیں بھی تسلیم ہے کہ ان کے ساتھ واقعی ان کی عقیدت مندی نہ رہی تھی لیکن اگر جماعت اہل حدیث سے مراد اہل حدیث کے وہ افراد ہیں جو ملک کے طول و عرض میں بکھرے ہوئے ہیں تو پھر میرا کہنا ان شاء اللہ تعالیٰ صحیح ہے ہمیں ایسے بہت سے اہل حدیثوں کے نام معلوم ہیں جن سے مولانا مرحوم کے مراسم و اچھے تعلقات آخر دم تک رہے حال ہی میں محترم مولانا حافظ محمد سلیمان سکھر والے کا مکتوب گرامی پہنچا ہے جس میں فرماتے ہیں (مولانا اللہ بخش صاحب سے واقعتاً میرے مراسم تھے اور ان کی حیاتی تک رہے ان کی جماعت المسلمین میں شمولیت کے بعد بھی ان سے کئی ایک ملاقاتیں ہوئیں خصوصاً لاڑکانہ میں محمد امین سے ان کے مناظرے کے وقت اور جماعت المسلمین سکھر کی ایک محفل میں جہاں ان سے کہا گیا کہ وہ کہیں کہ اہل حدیث کہلانا بدعت ہے مگر انھوں نے انکار کر دیا)۔

مولانا تالیف مکتوب ہمارے پاس محفوظ ہے جو بھی دیکھنے کا متمنی ہو ہم ان کو دکھا سکتے ہیں۔ اس مکتوب میں مولانا محمد سلیمان صاحب صاف تحریر فرماتے ہیں کہ مولانا اللہ بخش سے ان کے مراسم ان کی حیاتی تک رہے اور مولانا محترم اطال اللہ بقا کو پیر صاحب بھی اہل حدیث سمجھتے ہیں۔ رہا پیر صاحب کا یہ فرمانا کہ مولانا مرحوم مجھے دعوہ دیتے رہے سو یہ رجم بالعیب ہے اور مولانا مرحوم کی نیت پر بے جا اور ظالمانہ حملہ ہے۔

مجھے انھوں نے کبھی دھوکہ دینا تو درکنار دھوکہ دینے کی مذموم کوشش بھی نہیں کی۔ باقی رہی مولانا مرحوم کی اس مناظرہ میں عدم شمولیت جس میں میری موجودگی کی شرط تھی تو یہ مناظرہ و مجاہدہ کی بات ہے آج کل کے مناظروں میں اصفاقِ حق نہایت کم مطلوب ہوتا ہے اصل مقصد فریقین کا یہ ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح مقابل کو شکست دی جانے کو اپنا موقف صحیح نہ بھی ہو لیکن فریقین میں سے ہر ایک کا یہی مقصد ہوتا ہے کہ بات بہر صورت میری اونچی رہے اور خصم مغلوب ہو لہذا اگر ایسے مناظرہ میں وہ آتے تو ان کی باتوں میں سے کچھ ایسی باتیں بھی ہوتیں جن کی ضرب مجھ پر پڑتی اور وہ اس کے مرکب ہونا نہیں چاہتے تھے بحث مباحثہ و مناظرہ میں اس قسم کی باتیں تو پیر صاحب بھی کرتے ہیں ابتداء میں ان کی مثال پیش کر چکا ہوں کہ میں نے جب ان کی دو تین پیش کردہ روایات پر گرفت کی تو انھوں نے رجوع الی الحق بالکل نہ کیا اور زبردستی اپنی بات کو صحیح بنا کر چلتے بنے لہذا مولانا مرحوم کا ایسے مناظرہ میں نہ آنا اپنے اندر کوئی ایسی بات نہیں رکھتا جس سے یہ ثابت ہو کہ وہ مجھے دھوکہ دیتے رہے

علاوہ ازیں مولانا مرحوم کے فرزند عبد الغنی نے اس بات سے صاف انکار کیا ہے کہ اس قسم کے مناظرہ کے متعلق کوئی مشرودہ پیغام والد ماجد کو ملا ہے ان کی عہدت ان کے تازہ شایع شدہ رسالہ میں اس طرح ہے لیکن دوسری بات جو شاہ صاحب نے لکھی ہے کہ مجھے لکھا گیا۔ میں نے شرط پیش کی مولوی صاحب یہ شرط سن کر مناظرہ سے مکر گئے یہ بالکل کذب بیانی ہے کیونکہ یہ شاہ صاحب کا پیغام حضرت والد ماجد کو قطعاً نہیں ملا اور نہ سلیمان صاحب کی حضرت والد ماجد کی پہلی گفتگو کے بعد کبھی کوئی ملاقات ہوئی کیونکہ میں حضرت والد ماجد کے دن رات حضور سفر میں ساتھ رہتا تھا۔ اگر ان کے فرزند کا یہ کہنا صحیح ہے تو یہ سارا قصہ جو پیر صاحب نے اٹھایا تھا وہ خود بخود ختم ہو گیا۔ پھر یہ بات بھی نوٹ کر لی جائے کہ خود مولانا محمد سلیمان صاحب نے واضح کر دیا کہ مولانا اللہ بخش نے اہل حدیث کہلانے کو بدعت کہنے سے انکار کر دیا۔ حوالہ اوپر گزر چکا ہے۔

اب ناظرین آپ فیصلہ کریں کہ ہم پیر صاحب کی بات مانیں یا مولانا محمد سلیمان صاحب کی جو ابھی تک - والحمد للہ - بقید حیات ہیں اور ان کا مکتوب ہمارے پاس محفوظ ہے آگے صفحہ ۶۸ پر پیر صاحب نے وہ طوفان اٹھایا ہے کہ پیر صاحب کے احترام کو منوفا رکھتے ہونے - ہمیں تو اس کے نقل کرنے میں بھی شرم آتی ہے لیکن جب خود انہوں نے ہی یہ دروازہ کھولا ہے تو ہمیں بھی اپنے مردوضات پیش کرنے پڑتے ہیں -

پیر صاحب فرماتے ہیں (حافظ غلام سرور شیخ ناینا ایک صلح انسان ہیں اور مسجد کبیلی کے خاص ممبر ہیں انہوں نے میرے سامنے حلفیہ بیان میں کہا کہ اگر ہم اس کو اپنے یہاں مسجد میں نہ رکھتے تو وہ قادیانیوں کے ساتھ ملنے والا تھا اور ان کا مذہب اختیار کرنے والا تھا - اس لئے اس کو وہاں سے روکنے کے لئے ہم نے اپنے پاس امام رکھ لیا - الخ)

ناظرین کرام! ہم علی رؤس الأشعاد اس بات کے اظہار کرنے میں کوئی باک نہیں سمجھتے کہ یہ بیان جو پیر صاحب نے حافظ غلام سرور شیخ ناینا سے نقل فرمایا ہے وہ سفید جھوٹ ہے اور مولانا محترم پر ظالمانہ اتھام ہے ہم اس بیان کا تجزیہ ناظرین کرام کے سامنے رکھتے ہیں وہ خود فیصلہ کریں کہ حقیقت کیا ہے (اولاً) تو پیر صاحب سے یہ سوال ہے کہ حافظ غلام سرور کا یہ بیان آپ نے مولانا مرحوم کی حیاتی میں سنا تھا یا بعد میں اگر حیاتی میں سنا تھا تو کیوں اس کو اب اپنے دل میں محفوظ رکھا دیات کا تقاضا تو یہ تھا کہ آں جناب اسی زمانہ میں اس بیان کو شلیخ کروا دیتے تاکہ اگر یہ الزام صحیح ہوتا تو مولوی صاحب کا افتتاح ہو جاتا اور ہم سب ان سے الگ ہو جاتے اور جماعت المسلمین سے بھی ان کو نیکالی مل جاتی اور وہ کہیں کے نہ رہتے اور اس طرح آپ ان کو وہ نقصان پہنچا سکتے تھے - باید و شاید یا تو اس بیان کے شلیخ ہونے کے بعد مولانا مرحوم خود ہی دلائل و حقائق لے انہما سے اس بیان کو جموفا قرار دیدیتے اس طرح آپ کو بھی اور ان کے احباب و غیر ہم کے دلوں سے بھی شکوک زائل ہو جاتے اور مولانا مرحوم کا دامن بھی صاف ہو جاتا لیکن آپ نے اس کا کیا اس میں کیا حکمت تھی؟ ہم اپنی طرف سے زیادہ کچھ کہنا مناسب نہیں سمجھتے اور اگر یہ

بیان آں جناب نے مولانا مرحوم کی وفات کے بعد سنا تو یہ اس سے بھی عجیب تر ہوگا۔ آخر حافظ صاحب نے اتنے دن ان کی حیاتی تک یہ چپ کیوں سادھ لی؟ اس میں کیا ارتھا؟ ظاہر ہے کہ حافظ صاحب اگر مولانا مرحوم کی حیاتی میں یہ بیان دیتے تو ان کا پول کھل جاتا اور وہ اس انتضاح سے دوچار ہوتے کہ ان پر زمین تنگ ہو جاتی کیوں کہ ان کے جموٹ کا علم عوام و خواص کو ہو جاتا اور ان کو لینے کے دینے پڑ جاتے۔ (ثانیاً) یہی سوال حافظ غلام سرور سے بھی ہے اور جو بھی وہ جواب دیں گے مذکورہ بلا سب سوالات ان پر بھی وارد ہوں گے۔ اگر پیر صاحب فرمائیں کہ اتنے دن تو ہم نے ان پر ستم کیا تاکہ خواہ نمواہ کسی کی پر وہ دری نہ ہو تو میں کہوں گا کہ اب پھر کونسی ایسی ضرورت اس پر وہ دری کی آں جناب کو لاحق ہوئی۔ وہ جیسے تمہے اپنے مالک حقیقی کے پاس پہنچ گئے آپ کو تو میری کتاب اور میری باتوں پر تنقید کرنی تھی آخر ان غیر متعلقہ باتوں کو آں جناب کو چھیرنے کا اتنا شوق کیوں ہے۔ کیا بلا وجہ مولانا مرحوم پر ان الزامات کو لگانے بغیر تنقید نامکمل ہوتی؟

(ثالثاً) حافظ غلام سرور کو جب علم ہو گیا تھا کہ مولوی اللہ بخش (معاذ اللہ) اتنا بد عقیدہ بن چکا ہے کہ اب وہ قادیانیوں سے ملنے والا ہے تو ایسے بد مذہب اور بد عقیدت انسان کو اپنی مسجد کا امام کیوں بنایا۔ کیا ایسے انسان کو نماز جیسی عبادت کا امام بنانا جائز ہے؟ اور اس طرح دوسروں کی نمازیں بھی (یعنی جنہوں نے ان کی اقتدا میں نمازیں پڑھیں) خراب کیں جس کا اس ناپائیدار حافظ کو قطعی حق نہ تھا۔ (رابعاً) حافظ غلام سرور یہ بتائیں کہ یہ اندازہ انہوں نے کیسے لگایا؟

کیا مولانا مرحوم نے خود ان کو بتایا تھا کہ وہ قادیانی ہونا چاہتے ہیں؟ اور کیا یہ بات انہوں نے جلوت میں کہی یا خلوت میں۔ جلوت میں تو اور اس بات کا کون گواہ ہے؟ اگر خلوت میں کہی تو کیوں؟

پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر آپ نے یہ بات اس وقت کسی دوسرے کہی کے ممبر سے بھی کی یا نہیں اگر کی تو کس سے اور وہ گواہ پیش کریں۔ اگر نہیں کی تو

کیوں؟۔ ایسی شرمناک بات اور بے ایمانی کی بات تو آپ کو پوری جماعت کو اس وقت بتا دینی چاہئے تھی تاکہ ایسے انسان سے اجتناب کیا جاسکے۔

ناظرین! آپ غور فرمائیں ان حقائق سے اس حافظ نائینا کا تھوٹ واضح ہو جاتا ہے جو انہوں نے محض عداوت کی وجہ سے مولانا مرحوم پر باندھا ہے انشاء اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی عدالت میں انہیں اس کی جواب دہی کرنی پڑے گی۔

(خامسا) پیر صاحب فرماتے ہیں کہ ”حافظ صاحب ایک صلح انسان ہیں“ ہمیں ان کی صلاحیت سے کوئی سروکار نہیں ہمدے سامنے تو حقائق ہیں جو ان کے کذب بیانی کو آشکار کر رہے ہیں۔ ایسی کئی امثلہ موجود ہیں کہ ہمارا وقت بڑے بڑے صلحاء سے بھی اس قسم کی غلطیاں سرزد ہو جاتی ہیں۔

امام محمد بن یحییٰ دہلی سے زیادہ صلح کون ہوگا لیکن اہل علم جانتے ہیں کہ امام موصوف نے امام الحدیث ابو عبد اللہ البخاری رحمہ اللہ علیہ پر یہ الزام لگایا تھا کہ وہ ”لفظی بالقرآن مخلوق“ کے قائل ہیں حالانکہ امام والا مقام بخاری رحمہ اللہ نے واشگاف الفاظ میں اس سے انکار کیا یعنی انہوں نے یہ الفاظ نہیں کہے اور جو مجھ پر اس قسم کا الزام لگاتا ہے وہ کذاب ہے۔

حافظ ذہبی نے نقل فرمایا ہے کہ ایک آدمی امام بخاری کے پاس آیا اور کہا ”ما تقول فی اللفظ بالقرآن مخلوق موام غیر مخلوق“ یعنی اللفظ بالقرآن کے متعلق کیا کہتے ہیں آیا وہ مخلوق ہے یا غیر مخلوق؟ راوی کہتا ہے کہ امام بخاری نے ان سے اعراض کیا اور کوئی جواب نہ دیا۔ پھر اس آدمی نے اپنا سوال دہرایا لیکن امام صمام نے پھر منہ موڑ لیا اور جواب نہ دیا۔ جب تیسری بار بھی اس شخص نے اپنا سوال دہرایا تو امام بخاری رحمہ اللہ نے ان کی طرف ملتفت ہونے اور فرمایا ”القرآن کلام غیر مخلوق و افعال المباد مخلوق“ یعنی قرآن اللہ کا کلام ہے اور غیر مخلوق ہے اور بندوں کے افعال مخلوق ہیں (میر اعلام النبلاء، ۳۵۳-۳۵۴ ج ۱۲)۔ اس طرح امام عجمی سے ان کی سند کے ساتھ فربری سے نقل فرمایا۔

”سمت البخاری بقول“ القرآن کلام اللہ غیر مخلوق و من قال مخلوق فمؤکفر) سیر اعلام النبلا، ۵۶، ج ۴، ۱۲ یعنی میں نے امام بخاری سے سنا فرماتے تھے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ غیر مخلوق ہے اور جو کہتا ہے کہ وہ مخلوق ہے تو وہ کافر ہے۔ پھر اسی کتاب میں ۵۷-۵۸، پر ایک حکایت ابو عمرو احمد ابن نصر النیسابوری الخفاف سے نقل فرمائی ہے کہ ہم بخارا میں ایک مجلس میں تھے ہمہلے ساتھ امام محمد بن مروزی بھی تھے وہاں امام بخاری کا ذکر چلا تو امام محمد بن نصر نے فرمایا میں نے امام بخاری سے سنا فرماتے تھے۔ جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے یہ کہا ہے کہ ”لفظی بالقرآن مخلوق“ تو وہ کذاب ہے کیونکہ میں نے یہ بات نہیں کہی امام مروزی فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا اے ابا عبد اللہ اس بارے میں لوگوں نے بہت سی چمکیوٹیاں کی ہیں تو امام بخاری نے جو ابا کہا اور کچھ بھی نہیں صرف وہی ہے جو میں کہتا ہوں ابو عمرو خفاف فرماتے ہیں کہ پھر میں امام بخاری سے ملتا تو ان سے کہا کہ اے ابا عبد اللہ اس وقت یہاں کوئی نہیں جو تمہاری یہ بات کہ ”لفظی بالقرآن مخلوق“ کو دوسروں کے سامنے نقل کرے (مقصود یہ تھا کہ آپ صریح بتائیں کہ آپ نے ایسا کہا یا نہیں کیونکہ میں کسی کو نہیں بتاؤں گا) اس پر امام والا مقام نے فرمایا ”یا ابا عمرو“ احنظ ما قولک، من زعم من اهل نیشاپور و قومس و الری و حمدان و طحان و بغداد و الکوفہ و البصرہ و مکہ و المدینہ انی قلت لفظی بالقرآن مخلوق فمؤکذب فانی لم اقله الا انی قلت افعال العباد مخلوق یعنی اے ابا عمرو جو میں نے کہا ہے کہ وہ کذاب ہے۔ جو یہ کہتا ہے۔ نیشاپور والوں سے، قومس والوں سے، رتی والوں سے، حمدان والوں سے، اور مکہ و مدینہ والوں سے، کہ میں نے یہ کہا ہے کہ ”لفظی بالقرآن مخلوق“ تو وہ کذاب ہے۔ کیونکہ میں نے یہ نہیں کہا مگر میں نے یہ کہا ہے بندوں کے افعال مخلوق ہیں۔

اب میں اس بحث میں پڑ کر کہ امام محمد بن یحییٰ دہلی سے ایسی غلطی کا ارتکاب کیسے ہوا اور ان کو یہ غلطی کس بات سے گئی، کتاب کو طول دینا نہیں چاہتا اس کا محل و موقع دوسرا ہے یہ کتاب نہیں اس جگہ تو صرف یہ دکھانا ہے کہ امام دہلی جیسا چونکا کا محدث جو

حافظ غلام سرور سے ہزار بار صلح تھا اور امام بخاری کا شیخ بھی امام بخاری ان سے حدیثیں اپنی صحیح میں لی ہیں ایسی ہستی سے بھی یہ غلطی صادر ہو گئی کہ انہوں نے امام بخاری کی طرف ایسی بات کی نسبت کی جس سے امام ممام نے واشکاف الفاظ میں انکار کیا اور کہا کہ جو میرے ذمہ یہ بات لگتا ہے وہ جھوٹا ہے تو اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں کہ حافظ غلام سرور جس کو پیر صاحب صلح انسان کہتے ہیں سے بھی ایسی فاش غلطی کا صدور ہو گیا۔ اب حافظ صاحب کے سامنے تین راستے ہیں۔

(الف) وہ اپنے اس اتہام پر معتمد علیہ گواہ پیش فرمائیں جو مولانا کی اس بد عقیدتی کے عینی گواہ ہوں اور وہ ایسی دو ٹوک بات پیش کریں جس سے واضح طور پر معلوم ہو جائے کہ واقعتاً مولانا اس حد تک پہنچ چکے تھے لیکن اس میں بھی یہ سوال باقی رہے گا کہ اتنی بڑی شہادت کا انہوں نے مولانا کی حیاتی میں اخفا کیوں کیا اور کتمان حق کے مرتکب کیوں ہونے۔

(ب) وہ ایسی باتیں بتائیں جن سے ان کو یہ غلط فہمی ہونی تاکہ ہم بھی دیکھیں کہ واقعی ان باتوں سے غلط فہمی کا امکان تھا۔

(ج) وہ واضح طور پر اپنی غلطی کا اعتراف کریں اور تسلیم کریں کہ واقعی نفس امارہ کے انوائسے ان سے یہ فاش غلطی صدور میں آئی اور پھر اس سے اللہ کی جناب میں توبہ تاب ہوں۔ اگر وہ ان تینوں باتوں میں سے کسی کے کرنے پر تیار نہیں ہوتے تو ”کذاب“ کا لقب ہمیشہ کے لئے ان پر ثبت ہو جائیگا۔ اب ان کی مرضی ۱۱۱۔

یہاں تک جو کچھ لکھا وہ میرا تجزیہ تھا ناظرین کرام! انصاف سے اس پر نظر ڈالیں اور فیصلہ کریں۔ آگے ہم لازماً ان کی جماعت اہل حدیث کے چند افراد کے بیانات یہاں قلمبند کرتے ہیں ان بیانات کے فوٹو اسٹیٹ بہار سے پاس محفوظ ہیں۔

پہلے میں نے ارادہ کیا تھا کہ ان کے بیانات تحریر میں لاؤں لیکن بعد میں یہ مناسب نظر آیا کہ ان کا فوٹو اسٹیٹ لے کر اس کتاب کے ساتھ منسلک کر دے جائیں تاکہ ان

کے دستخط ناظرین ملاحظہ فرمائیں۔ واللہ المستعان۔

ان بیانات کی کتابوں کو آئندہ صفحہ میں ملاحظہ فرمائیں واللہ المستعان۔

ان بیانات میں جماعت اہل حدیث لاڈکانہ کا وہ بیان بھی ہے جو رسالہ صحیفہ اہل حدیث میں شائع ہوا تھا ہم اس کا فوٹو اسٹیٹ دے رہے ہیں۔

- نوٹ -

ان بیانات کے علاوہ بھی چند اور بیانات ہمارے پاس محفوظ ہیں جو فح پور ضلع لاڈکانہ کی جماعت وغیرہ ہم نے دئے ہیں۔ کوئی دیکھنا چاہے تو ہم انہیں دکھانینگے انشاء اللہ۔ ناظرین محترم ان بیانات میں آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ ان بیان دینے والوں نے حافظ غلام سرور کو جو ثا قرار دیا ہے اور پیر صاحب اور پیر صاحب کے اس کذب بیانی کے نقل پر بھی گہرے الم و افسوس کا اظہار کیا ہے۔ اس کے علاوہ حضرت مولانا محمد سلیمان صاحب آف سکھرنے بھی اپنے اس مکتوب میں جس کا حوالہ گذر چکا یہ بھی تحریر فرمایا ہے وہ لکھتے ہیں: ”میرے علم میں ایسی کوئی بات نہیں کہ وہ قادیانیت کی طرف مائل تھے یا انہوں نے قادیانی ہونے کا ارادہ کر لیا تھا۔“

بہر حال سکھ اور لاڈکانہ ضلع کے کسی عالم یا جماعت اہل حدیث کے کسی فرد نے مولانا مرحوم پر قادیانیت کی طرف مائل ہونے کا الزام نہیں لگایا۔ صرف پیر صاحب کے نام نہ مباحث انسان حافظ غلام سرور نے ہی اتہام تراشا ہے۔ واللہ حکم یتادینہ وحو خیر الخائسین۔ آگے میرے دلائل پر مفصل کلام کیا گیا ہے۔ میری پہلی دلیل کے متعلق کلام شروع کیا ہے جس کا پہلا حصہ صفحہ ۶۸ کے آخر سے لیکر صفحہ ۱۰۱ کی ابتدائی پانچ سطروں تک چلا گیا ہے دراصل ”نیل الامانی“ میں اس دلیل کی نہایت مختصر وضاحت کی گئی ہے۔ اب ہم پہلے اس دلیل کی تفصیل سے وضاحت کرتے ہیں پھر جو سوالات پر

صاحب نے اٹھانے ہیں ان کا جواب ہوں الوحاب وحسن تو فبقہ عرض کریں گے۔ انشاء اللہ تعالیٰ حدیث مبارک میں یہ الفاظ ہیں ” فاقم صلبک حتی ترجع العظام الی مفاصلها “ میری دلیل کی بنیاد اس پر ہے کہ العظام جمع کا صیغہ ہے اور اس پر لام تعریف داخل کیا گیا ہے جس سے اس لفظ میں استتراق پیدا ہو گیا ہے یعنی سب کی سب ہڈیاں جو اپنے جوڑوں سے نکل گئی ہوں ان سب کو اپنے جوڑوں کی طرف لوٹنا ہے۔

علامہ شوکانی لام تعریف پر بحث کے آخر میں ارشاد فرماتے ہیں ” ومن امعن النظر وجود التامل علم ان الحق الملح علی الاستتراق الا ان يوجد هناك ما يقتضي العهد “ ارشاد القبول صفحہ ۱۰۶ نمبر ۱۰۱ کا حصہ۔ مولانا موصوف ایک دوسرے مکتوب میں فرماتے ہیں نیز آپ نے حافظ غلام سمیرا کے بارے میں میری رائے دریافت فرمائی ہے میرے نزدیک وہ کوئی قابل اعتماد اور ثقہ شخص نہیں لازکانہ کی اہل حدیث مسجد میں جتنے بھی ائمہ و خطباء آئے وہ سب کے سب اس سے شاکی اور نالان تھے بعض نے تو یہاں تک کہا کہ مسجد کی بربادی کا ذمہ داریہ واحد شخص ہے آج تک مجھے یاد نہیں پڑتا کہ کسی شخص نے اس کی توثیق میں کچھ کہا ہو۔ البتہ اس کے برعکس کہنے والے بسید ہیں (ہذا ما مو عندی واللہ اعلم علمہ) تم مولانا موصوف کا یہ مکتوب ہمارے پاس محفوظ ہے کسی وقت بھی دیکھا جاسکتا ہے۔

یعنی جو اجمعی طرح سے نظر کریگا اور اچھے طور پر تامل کریگا تو اس کو معلوم ہو جائیگا کہ ” لام تعریف “ میں حق یہ ہے کہ وہ استتراق کے لئے ہو مگر یہ کہ اس جگہ پر کوئی ایسی دلیل ہو جس کا تقاضا یہ ہو کہ ” لام “ عہد کے لئے ہے نہ کہ استتراق کے لئے۔ اب لام تعریف میں بلا امتضاء دلیل حق استتراق ہے اور پھر یہ لام تعریف جمع پر داخل ہوا ہے اب تو وہ استتراق میں نص ہو گیا۔ اس لئے علامہ موصوف آگے پھر فرماتے ہیں۔ واما تعریف الجمع حطقتا واما تصویب الجمع مطلقا و اسم الجمع مکتوبات ایضاً یعنی جمع کے صیغہ پر جب الف و لام آئے، وہ جمع خواہ سالم ہو یا مکسر، جمع

کت خواہ جمع کثرت، اور اسی طرح اسم جمع (مثلاً قوم ورحط، پر جب الف ولام آتا ہے تو وہ اسی طرح استفراق کے لئے ہو جاتا ہے۔ یہی بحث علامہ تھانوی نے بھی مطول میں تفصیل سے کیا ہے۔ یہی بحث علم المعانی و البیان کی دوسری کتب میں بھی مذکور ہے اور انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ لام تعریف جب جمع پر داخل ہوتا ہے تو وہ استفراق کے لئے ہو جاتا ہے۔ اور یہی مسلک جمہور و محققین کا ہے۔ ملاحظہ فرمائیے۔ مطول صفحہ من ۸۱، الکتون للشیخ احمد المدنی ص ۴۰۔ منہوری کی عہدت یہ ہے۔ بل الجمع المعروف بلام الاستفراق یتناول کل واحد من الافراد علی ما ذکرہ جمہور الامولیین دخل علیہ الاستفراق فی نحو ما لکما یحب المسلمین ای کل یحب اہ

یعنی بلکہ جمع جو معرف بلام استفراق ہے اپنے جملہ افراد میں سے ہر ایک فرد کو شامل ہوتا ہے جیسا کہ جمہور اصولیوں نے ذکر کیا ہے اور اس استفراق پر اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان دلالت کرتا ہے کہ واللہ یحب المسلمین کے ہر ایک فرد سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے۔ بہر کیف جب ”العظام جمع معرف بلام ہونے کی وجہ سے استفراق کے لئے ہے تو اس حکم میں جسم کی وہ سب ہڈیاں شامل رہتگی جو رکوع سے سیدھے ہونے ہونے اپنے جوڑوں سے نکل گئی تھیں اور ان سب کو اپنے جوڑوں کی طرف لوٹنا ہوگا جب یہ معنی بلا تکلف اور بغیر کسی برا بھیری کے لئے اس جگہ صحیح ہو جاتی ہے تو پھر اس کو صرف صلب سے مخصوص کرنے کی سعی کیوں کی جا رہی ہے؟

حتی عنایت کے لئے یہ صحیح ہے لیکن اہل علم خود غور فرمائیں کہ اس جگہ ”العظام“ سے سب ہڈیاں مراد لینے سے آخر کونسی خبر بنی لازم آتی ہے؟ حتی کو اپنی معنی عنایت سے یہاں نکالنا تو نہیں بڑا پھر کیا چیز استفراق مراد لینے سے ملتی ہے؟ مطلب تو یہ ہو کہ پیشہ کو سیدھا رکھنا ہے اور اس سیدھے رکھنے کی عنایت سب

ہڈیوں کا اپنے جوڑوں کی طرف لوٹنا ہے۔

اب بتائیے اس سے معنی میں کیا خبر اپنی لازم آئی اور کونسی نحوی غلطی کا یہاں ارتکاب کرنا پڑ رہا ہے؟ حتیٰ کے مابعد سے مراد حتیٰ کا ماقبل ہی ہو سو یہ بات وہاں ہوتی ہے جہاں حتیٰ کا مابعد ماقبل کا خرو ہو یا حتیٰ کا مابعد خاص ہو یا پھر حتیٰ کے مابعد جو ضمیر وغیرہ ہو وہ ماقبل ہی کی طرف راجع ہوتا ہو لیکن جہاں حتیٰ کا مابعد ماقبل سے عام ہو اور ماقبل حتیٰ اور اس کے دوسرے افراد کو بھی شامل ہو تو اس جگہ وہ عام ہی رہیگا۔ ہماری دلیل میں صورت ثانیہ ہے نہ کہ پہلی لہذا ”العظام“ صلب کو بھی اور جسم کے دوسرے عظام کو بھی شامل رہیگا۔ یعنی جو بھی ہڈیاں اپنے مفاصل، جوڑوں سے نکل گئی ہوں، یہ ایسی واضح بات ہے کہ تھوڑی سی سمجھ رکھنے والا انسان اس پر غور کر کے حقیقت کو پا سکتا ہے پیر صاحب اگر زبردستی سے اپنی بات پر اڑے رہیں تو ان کی مرضی اگر آں حضرت صل اللہ علیہ وسلم کی منشا العظام کو صلب کے ساتھ خاص کرنے کی تھی تو عہدت اس طرح ہوتی ” حتیٰ تریج عظامہ اس المفاصل“ یعنی اپنی پیٹھ کو سیدھا رکھ حتیٰ کہ پیٹھ کے عظام جوڑوں کی طرف لوٹ آئیں۔

ناظرین دیکھنے اس عہدت میں کوئی لفظ بڑھایا نہیں گیا صرف اتنا صرف کیا گیا کہ ضمیر جو مفاصل کے ساتھ متصل تھا اس کو عظام کے ساتھ متصل کیا گیا اور الفلام جو عظام پر داخل تھا وہ مفاصل پر آگیا اس طرح ان عظام سے نھا پیٹھ کے عظام ہو جاتے لیکن حدیث میں ضمیر مفاصل کے ساتھ متصل ہے اور الفلام عظام پر داخل ہے جس سے یہ نمایاں ہو رہا ہے کہ عظام میں عموم ہے۔ اب اہل علم انصاف کریں کہ معنی وہی صحیح اور محل و مقام کے مناسب ہے جو ہم نے کی ہے یا وہ جو پیر صاحب نے محض زبردستی سے الفاظ کو عموم سے نکال کر بلا دلیل ان کو مخصوص کر لیا ہے۔ اگر ماقبل حتیٰ سے بات پیٹھ کی آرہی ہے تو کیا ہوا عربیت کے لحاظ سے اس میں خبر اپنی کا ادنیٰ شائبہ بھی نہیں۔ رہی بات پیر صاحب کے امثد کی تو گستاخی معاف! یہاں پیر صاحب نے محض مفاصل وہی کی سہی

فرمانی ہے۔ مثالیں سب وہی پیش فرمائی ہیں جو ان کے مطلب کو سوٹ کرتی تھیں لیکن انشاء اللہ العزیز۔ ہم ناظرین کرام کے سامنے ان ہی مثالوں کو تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ پیش کریں گے اور پھر وہ خود دیکھے گے کہ ان امثلہ سے میر صاحب کا کوئی مقصد پورا نہیں ہوتا بلکہ معنی قریباً قریباً ہی بنتی ہے جو ہم نے افتید کی ہے اور الحمد للہ اس میں کوئی نوعی غلطی کا ارتکاب بھی نہ ہوگا اور نہ ہی عربیت کے قوانین کی خلاف ورزی ہوگی انشاء اللہ تعالیٰ۔

پہلی مثال میر صاحب نے مفت البارحة حتی الصبح کی دی ہے۔ اب اس کو اس طرح دوسرے قالب میں ڈالتے ہیں ملاحظہ فرمائیے

۱- نمت الہدایہ حتی صباح الیوم الثانی۔ ملاحظہ فرمائیے کہ اس مثال میں حتی کا ماہدہ ماقبل اور مزید کچھ اور عرصہ کو بھی شامل ہے اب آپ بھی بتائیں کہ اس میں کونسی عربیت کی غلطی کا ارتکاب ہوا ہے؟

۲- دوسری مثال اکلت المسکنة حتی رأسها او حتی الرأس اگر ہم کہیں کہ اکلت المسکنة حتی انتیت علی الطعام تو میر صاحب کا مقصد پورا نہ ہوگا کیونکہ طعام عام ہے اس سے مراد کھجلی اور روٹی اچاں وغیرہ وغیرہ سب ہونگے یعنی میں نے کھجلی کھائی حتی کہ وہاں جو طعام موجود تھا اس حد سے کو پورا کر لیا۔

یہ معنی اس لئے ہو گئی کہ حتی کے ماہدہ میں الطعام وارد ہے جو معرف بلام ہے جو استفراق کے لئے ہے اور اس طرح طعام کے سب افراد کو شامل ہے اور کھجلی بھی ان اطعمہ کا ایک فرد ہے۔

آپ سوچیں اس میں بھی کونسی نوعی غلطی کا ارتکاب کیا گیا ہے۔

۳- پھر تیسری مثال، یہ پیش فرمائی کہ قدم الحاج حتی المشاة اس میں الحاج عام ہے جو سور او پیدل دونوں کو شامل ہے لہذا ماہدہ حتی جو مشاہدہ آیا ہے وہ ان کے دونوں فردوں میں سے ایک فرد ہے اور وہ ماقبل سے خاص ہے۔ اگر اس ترکیب کو اس طرح بنائیں کہ ماہدہ حتی ماقبل سے زیادہ اہم ہو تو وہ ماقبل کے

علاوہ دوسرے افراد کو بھی شامل ہو جائیگا۔ مثلاً ہم یہ کہیں قدم الونما حتی جمع فضلاء البلد

اس مثال میں حتی کا مابعد جمع فضلاء، البلد ما قبل و زرا سے اہم ہے لہذا یہ جمع فضلاء، وزرا، کے علاوہ اور فضلاء کو بھی شامل ہے۔ بتائیے کہ اس میں کونسی لفظی و معنوی خرابی ہے؟

۳۔ چوتھی مثال یہ ہے صورت حتی تغیب الشمس

ہل علم غور فرمائیں کہ اولاً تو اس عبارت میں قصور ہے عبارت کا حق تو یہ ہونا

چاہئے تھا کہ اس طرح ہو صورت الیوم حتی غایت الشمس

یا پھر عبارت اس طرح ہو اسیر الیوم حتی تغیب الشمس

تایا اس جملہ کو ہم اس طرح بھی بنا سکتے ہیں مثلاً یہ کہیں کفنت اسیر بالشمس

حتى غایت الشمس الیوم

اس مثال میں مابعد حتی یعنی غایت الشمس الیوم ما قبل سے جدا ہے یعنی

ابتداء، سیر کی توکل سے ہوئی لیکن انتہا آج کے سورج غروب ہونے تک ہوئی اس میں کونسی قباحت ہے؟ ۵۔ پانچویں مثال صمت رمضان حتی الظلم

۔ اس مثال کو اگر دوسرے قالب میں ڈھالا جانے اور اس طرح کہا جانے

صمت محرم حتى انظرت فی ابتداء ما بیح الأول

یعنی مثلاً کسی آدمی کو کفارہ کے دو ماہ روزے رکھنے ہیں تو وہ یہ کہتا ہے اس

مثال میں ابتداء، روزہ کی تو محرم سے ہوئی لیکن انتہا، ماہ صفر کے آخر تک ہوئی تو اس طرح

انظار سے محرم کے ماہ کا انظار مراد نہ ہو بلکہ ماہ صفر کا انظار مراد ہوا۔ مطلب یہ کہ اگر پیر

صاحب کی پیش کردہ مثال کو اگر ہم دوسرے قالب میں ڈھالتے ہیں تو وہ بھی صحیح ہو جاتی

ہے لیکن پیر صاحب کی بات اس صورت میں نہیں بنے گی۔ ناظرین غور فرمائیں۔

۶۔ چھٹی مثال یہ ہے ” ضرب (کتاب میں اس طرح جو معنی کی گئی ہے اس کی تقاضا ہے کہ یہ ” ضربت “ ہو) القوم حتی زید اقرار میں کہ ام آپ انصاف فرمائیں اور پیر صاحب کا یہ کمال ملاحظہ کریں کہ وہ خود ہی ایسی مثال بناتا ہے جس میں حتی کا ما قبل مابعد سے اعم ہے پھر نتیجہ خود ہی وہ نکال لینا ہے جو ان کا مطلوب سے اعم ہے اگر ہم اس مثال میں تھوڑی سی تقدیم و تاخیر کر دیں اور یہ کہیں

ضربت ضارباً حتی القوم یا حتی قومہ

یعنی میں نے زید کو ملامت کی کہ اس کی پوری قوم کو ملامت مابعد حتی یعنی القوم یا قومہ ما قبل حتی یعنی زید کے علاوہ دوسرے افراد کو بھی شامل ہے غور فرمائیں۔

۷۔ ساتویں مثال یہ دیتے ہیں کہ اسلمت حتی ادخل لجمتہ

پیر صاحب خود ہی فرماتے ہیں کہ یہاں ” حتی “ کے ” معنی میں بے یعنی یہاں حتی کا مابعد علت ہے ما قبل کی۔ لہذا یہ مثال تو فیما نحن فیہ سے خارج ہے پھر اس کے ذکر کرنے سے سوائے تطویل لا طائل کے علاوہ اور کیا حاصل ہو سکتا ہے اس کے باوجود ہم ابھی ایک مثال پیش کر دیتے ہیں خصوصیت من بلدہ حتی اسوقہ کو استثنیٰ میں اپنے شہر سے نکلتا کہہ کر اپنی کو دیکھ لوں اب مابعد حتی یعنی روٹ کر اپنی خروج من بلدہ کا غیر ہے یعنی مابعد حتی علت تو مابعد کی ہے لیکن کر اپنی نہ تو بلدہ کا فرد ہے اور نہ ہی روٹ و خروج ایک ہیں خوب تامل فرمائیں۔

۸۔ آٹھویں مثال یہ دی گئی ہے۔ دخلت البلد حتی اسوقہ

اس میں بھی پیر صاحب نے مابعد حتی میں بلدہ کا ایک حصہ یعنی سوق ذکر فرمائی ہے اس طرح لازمی طور پر اس سوق سے مراد ما قبل حتی میں جو بلدہ ہے اسی کی سوق ہو گی اگر ہم اس طرح کہیں کہ ” دخلت البلد ادخلت بلدہ حیدر آباد حتی جمیع مضافاتھا۔ اس میں دیکھئے کہ جمیع مضافاتہ بلدہ حیدر آباد کے علاوہ ہے۔ یعنی ابتدا یہ حیدر آباد کے شہر سے ہونی لیکن انتہا جمیع مضافاتہ تک ہونی اور یہ مضافاتہ یقیناً بلدہ حیدر آباد سے علاوہ ہیں۔ اگر

کوئی کہے کہ دو تین مثالوں میں آپ نے لفظ جمع کا داخل کیا ہے جس سے عموم پیدا ہو گیا تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہماری دلیل میں لفظ ”العظام“ جو جمع معرف بلا م ہے اس جمع کی معنی دے رہا ہے کماثر تحقیقہ فالیراج۔

آگے میر صاحب نے قرآن کریم سے چند امثلہ پیش فرمائی ہیں۔ ہم معاذ اللہ یہ جرات تو نہیں کریں گے کہ قرآن حکیم کی عہدت کو بدل لیں لیکن اس جیسی دوسری عبارات پیش کر کے ناظرین اہل علم سے اپیل کریں گے کہ وہ تامل فرما کر دیکھیں کہ ان میں سے کسی مثال میں میر صاحب کے مطلب کی کوئی بات نہیں۔ انشاء اللہ تعالیٰ۔

مثال اول ۱۔ حتی مطلع الفجر۔ اس مثال میں فجر سے مراد یقیناً اسی قدر والی رات کی فجر ہے لیکن ہم اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ **تقام الليلتہ المبارحتہ مجلس النفاط والمسروص عند الملك**

حتی غروب شمس الیوم الاتی “ اس میں حتی کا مابعد یقیناً گذرتی ہوئی رات کا غیر ہے مطلب یہ ہے کہ بادشاہ کی یہ میشر و نشاط کی مجلس شروع تو گذشتہ رات سے ہوئی لیکن انتہا، آئندہ دن سورج کے عروج تک ہوئی۔ کیا یہ مثال صحیح ہے یا نہیں؟

مثال ثانی ۲۔ حتی اذا استیاس الرسل، اس مثال میں عبارت میں ایسی چیز ہے جو اقتضا کرتی ہے کہ ”الرسل“ سے وہ رسول مراد لیے جائیں جو ماقبل میں مذکور ہیں۔ علاوہ ازیں یہاں بھی عموم ہے کیونکہ اس آیت کریمہ سے پہلے یہ آیت ہے۔

وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحنا الیہم من اهل القرى اخلصہم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبت الذین من قبلہم ولدا ر ولا آخرة خیر للذین اتقوا اذلا تعقلون

پھر آگے حتی اذا استیاس الرسل آتا ہے۔ لہذا یہاں الرسل سے وہ سب رسول مراد ہیں جو آل حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے گذر چکے ہیں اب اس سے کوئی رسول

مستثنیٰ ہے تو پیر صاحب اس استثناء کی دلیل پیش فرمائیں والا فلا۔

اب اس جگہ یہ مثال دی جائے کہ فاقام عدة من التواد مجلس الشورى لينو نروا ممنهمو بتسخير البلد فبدلوا جهودهم حتى اذا استياش الافواج من تسخير البلد رجعوا خائبين

یعنی چند قواد (کنیٹرز اور جمرلز) نے مجلس مشاورت منعقد کی تاکہ اس شہر کی تسخیر سے فائدہ ہوں پھر انہوں نے اس سلسلہ میں اپنی پوری کوششیں صرف کیں حتیٰ کہ سب فوجیں اس شہر کی تسخیر سے مایوس ہو گئیں تو وہ خائب ہو کر لوٹ گئیں۔ اس مثال میں دیکھئے کہ حتیٰ کا مابعد یعنی الافواج ماقبل حتیٰ یعنی عدہ من التواد سے اعم ہے یعنی ان جزیوں اور دوسرے سب کے سب سیاہی تسخیر بلد سے مایوس ہو گئے کیونکہ الافواج سیاہیوں کی پلٹنوں کے علاوہ انکے قائدین کو بھی شامل ہیں۔

مثال ثالث ۳۔ ” حتی يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون “ اس مثال میں یہ

حکم اس لئے ان لوگوں کے لئے ہے جن کا حتیٰ سے پہلے ذکر ہے کہ یہاں مابعد حتیٰ میں ” يعطوا “ میں ضمیر ہے جو راجح ہے ماقبل حتیٰ میں مذکور لوگوں کی طرف اگر ہم اس طرح دوسری مثال پیش کر دیں تو پیر صاحب کا مطلوب حاصل نہ ہوگا مثلاً کسی شہر کے دو مرد اہل کتاب کے اسلامی فوج نے قید کر لئے پھر اس فوج کا قائد ان کو یہ غمال بنا کر یہ آرڈر کر دے کہ لا تذروا هذا بين الرجلين حتى يعطوا جميع اهل كتاب البلد جزية عن يد وهم صاغرون

یعنی ان دونوں مردوں کو نہ چھوڑو حتیٰ کے اس شہر کے جمیع اہل کتاب ذلیل ہو کر غریب نہ بنیں۔ اس طرح مابعد حتیٰ یعنی جمیع اہل کتاب البلد ماقبل حتیٰ میں جو دو مرد مذکور ہیں ان سے اعم ہیں اور ان دونوں کے علاوہ دوسرے سب اہل کتاب اس شہر والوں کو بھی حاوی ہے فلیتامل المتاملون۔

چوتھی مثال ۴۔ حتی اتوا على وادي النمل كاديا گیا ہے اس میں بھی حتیٰ کے

مابعد میں جو فعل ” تو “ وارد ہے اس میں ضمیر ہے جو راجع ہے ان اشخاص کی طرف جو حتی سے قبل مذکور ہیں اگر اس کی مثال اس طرح دی جائے کہ وحشر للملک الامراء والوزراء وقواد الافواج حتی اذا اجتمع عندہ جمیع رعایا بلدہ فخطب الملک الناس

اس مثال میں حتی کا مابعد یعنی جمیع رعایا البلد امراء ووزراء اور قواد الافواج کے علاوہ اس شہر کی رعایا کے دوسرے افراد کو بھی شامل ہے۔

ناظرین آپ نے دیکھ لیا کہ پیر صاحب نے جتنی مثالیں دیں ان سب کے مقابلہ میں ہم نے بھی مثالیں پیش کر دی ہیں جن سے آپ نے یہ اندازہ لگایا ہوگا کہ یہ ضروری نہیں کہ مابعد حتی سے مراد بالفردہ ہی ہو جو اس سے ماقبل میں واقع ہے بلکہ اگر مابعد حتی ماقبل سے اعم ہے تو وہ ماقبل کے علاوہ دوسرے افراد کو بھی شامل ہوگا الایہ کہ وہاں کوئی مقتضی ملے نہ ہو اسی طرح مابعد حتی ماقبل کا غیر بھی ہو سکتا ہے کما یظہر من امثلتنا۔ اور ان دینے ہونے امثلہ میں نہ تو کوئی نحوی قاعدہ سے انحراف ہے اور نہ ہی عربیت کے کسی قانون کو توڑا گیا ہے۔ ہر جگہ عنایت کے لئے ہی ہے۔ الحمد للہ ثم الحمد للہ ہمارا موقف بے غبار ہے۔

آگے صفحہ ۹۰ پر حضرت رفاعة بن رافع کی دوسری روایت ذکر کی گئی ہے جس میں ہے ثم اسبع حتی تطمئن اسکا ثم اسبع حتی تطمئن تا شأ ثم اسجد حتی تطمئن مساجدا ۱۰۱۱

قارئین کرام آپ ہی فرمائیں کہ اس مثال سے پیر صاحب کا کونسا مطلب پورا ہوا اس جگہ تو حتی کے بعد رکعات سجدہ وغیرہ مصرح ہے لہذا کوئی اور چیز کیسے مراد لی جاسکتی ہے۔

ہماری دلیل میں بھی اگر اس طرح کی تصریح ہوتی کہ عاقم صلوات حتی ترجع عظام صلوات الحی صلاصلا

تو پھر یقیناً ان عظام سے پٹھ کیے ہی عظام مراد ہوتے ہیں لیکن ہماری دلیل میں ایسی تصریح

تو قطعاً نہیں بلکہ ”العظام“ کا لفظ وارد ہے جو جمع معرف بلاام ہونے کی وجہ سے عظام کے ہر اس فرد کو شامل و مستغرق ہے جو اپنے مفصل سے نکل گیا ہوگا۔ لہذا ایر صاحب کی یہ مثال بھی ہمدے موقف کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتی۔ رہی علامہ حافظ عبد اللہ صاحب روپڑی مرحوم کی عبادت تو ہم رجال و نحن رجال والامر بیننا و بینکم مجال ہمدے لئے یہ کب ضروری ہے کہ اس سلسلہ میں حضرت مولانا مرحوم کی تقلید کریں۔

جب ہمدی معنی قواعد علمیہ اور قوانین عربیہ کے خلاف نہیں اور نہ ہی اس معنی کرنے سے کوئی قباحت اور معنی میں کوئی تعقید ہی پیدا ہوتی ہے تو پھر خواہ مخواہ ایک عمومی و مستغرق لفظ کو کیوں اپنے استغراق و عموم سے محروم کرنے کی کوشش کریں۔ علاوہ ازیں حافظ صاحب مرحوم کی عبادت میں ایک اشارہ ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ہڈیاں صرف پٹھ تک محدود نہیں بلکہ اور بھی کچھ ان سے مراد ہے چنانچہ وہ فرماتے ہیں ”اور سہراں قدر اودنچا ہو جانے کہ ہر ہڈی اپنے جوڑ کی طرف لوٹ آئے“ اہل علم اس نکتہ پر خوب غور کریں اور تدبر سے کام لیں انشاء اللہ اس بات کو پالینگے جو میں نے یہاں مراد لی ہے۔

آئندہ میرا میں اس کی مزید وضاحت انشاء اللہ العزیز ناظرین کرام کے سامنے آجائگی۔ اب میں قرآن حکیم سے ایک مثال پیش کرتا ہوں جس سے معلوم ہوگا کہ حتی کے مقابل میں اگرچہ ایک مخصوص چیز کا ذکر ہے لیکن حتی کا ما بعد اس مخصوص چیز سے زیادہ نام ہے اور وہ اس کو بھی اور دوسری چیز جو مذکور نہیں ہے اس کو بھی شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ
وَأَنْتُمْ سَكَرَاءَ حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ

الایہ (سورہ النساء، پ ۵-ع ۷) یعنی اے ایمان والو جب تم نشہ کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب بھی نہ جا۔ حتی کہ یہ جان سکو کہ تم نماز میں کیا کہہ رہے ہو۔ اس آیت کریمہ میں تو نشہ کی حالت میں نماز سے دور رہنے کا حکم ہے لیکن حتی کے بعد جو ”تعلموا ما تقولون“ وارد ہے

اس نفس کی حالت سے زیادہ عام ہے یعنی نشہ کی حالت کے سوا بھی اگر کوئی ایسی حالت ہو جس میں انسان پوری طرح جان نہیں سکتا کہ وہ نماز میں کیا کہہ رہا ہے تو اس حالت میں بھی نماز کو چھوڑنا چاہیے تاکہ وہ اچھی طرح جان سکے کہ وہ زبان سے کون سے الفاظ بول رہا ہے۔ مثلاً کسی کو نیند کا غلبہ ہو تو اس وقت بھی نماز کو ترک کرنے کا حکم حدیث مبارک میں آیا ہے اور آں حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر نیند کے غلبہ کے وقت بھی وہ نماز پڑھتا رہے گا تو ہو سکتا ہے کہ وہ خیال کر رہا ہو کہ وہ اپنے لئے دعا کر رہا ہے حالانکہ نیند کے غلبہ کی وجہ سے وہ معلوم بھی نہ کر سکے کہ وہ تو اپنے آپ کو برا بھلا کہہ رہا ہے یا اپنے اوپر بد دعا کر رہا ہے۔

ناظرین کرام آپ سوچیں اس حدیث میں ”حتی تعلموا ماتقولون کی کیسی واضح تشریح ہے۔ بہر حال اس مثال سے واضح ہو گیا کہ یہ ضروری نہیں کہ حتی کے مابعد سے صرف وہی مخصوص چیز مراد لی جانے جو اس کے مقابل میں مذکور ہے بلکہ اگر مابعد حتی کا اس سے زیادہ عام ہے تو وہ اس کو بھی اور دوسری چیز جو اس عام کے افراد میں سے ہو اس کو بھی شامل رہتا ہے۔ کمالہ یحییٰ علی اصل العلم والذ نصاب آگے یہ صاحب صفحہ ۱۰۱ میں ”اب شامین“ کے الفاظ سے لیکر ص ۱۰۲ میں ”دوسری دلیل“ کے الفاظ تک اس حدیث پاک کے اس نکتہ کے متعلق شامین کرام کے اقوال نقل فرمانے ہیں اور اپنے زعم میں یہ تصور فرمایا ہے کہ یہ شرح کرام بھی اس نکتہ کے لفظ ”العظام“ سے صرف پیٹھ کی ہڈیاں مراد لیتے ہیں حالانکہ ان شرح عظام نے بھی اس میں پیٹھ کے سوا کسی اور چیز کو بھی شامل کیا ہے اس کو صرف ”صلب“ کے عظام تک محدود نہیں رکھا یہ حقیقت علامہ مغربی کی کتاب ”البدن النمام“ کی مرقومہ عبادت سے اُفح ہو جائیگی۔ انشاء اللہ العزیز چونکہ دوسرے شرح کرام کی عبادت بھی چونکہ انہی جیسی ہیں اسلئے ہم یہاں صرف علامہ مغربی کی عبادت نقل کرنے پر اکتفا کرتے ہیں۔

ترجم العظام التي انعمت بحال الركوع الى

معا صلها الى ما كانت عليها حال القيام للقراءة بالخ
 یعنی وہ ہڈیاں اپنے جوڑوں کی طرف لوٹنیں جو رکوع کے وقت جھک گئی تھیں
 اب پیر صاحب اس سے یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ چونکہ جو ہڈیاں جھکتی ہیں وہ صرف کمر یا پٹھ
 ہی کی ہیں لہذا معلوم ہوا کہ شامین کرام نے بھی ان عظام سے صرف پٹھ کی ہڈیاں مراد
 لی ہیں حالانکہ یہ بالبدایت غلط ہے۔ اگر ان شراح کرام کا مقصد یہ ہوتا تو وہ اس طرح
 فرماتے کہ ”ای ترجیح عظام الصلب الی مفاصلها“ یہ عبارت اخصر بھی تھی اور اس سے پیر
 صاحب کا مطلب قطعی طور پر ثابت ہو جاتا لیکن ان شراح کرام نے آخر اس مختصر مخصوص
 عبارت کو چھوڑ کر ”التي انخفضت حال الركوع“ کی عبارت کو کیوں اختیار کیا یہ براہل
 علم و انصاف کے سوچنے کی بات ہے۔ پیر صاحب تو جھکنے والی ہڈیوں کو صرف صلب کے
 ساتھ مخصوص قرار دیتے ہیں لیکن یہ صحیح نہیں ہے پیر صاحب نے یا تو اس طرف توجہ نہیں
 دی یا دانستہ اس سے قطع نظر فرمائی بہر حال ان جھکی ہوئی ہڈیوں سے مراد صرف ”صلب
 “ کی ہی ہڈیاں نہیں ہیں بلکہ ان میں ”عنتی“ ”گردن“ کی ہڈیاں بھی تو شامل ہیں
 اور ایک معمولی سمجھ والا انسان جو نماز پڑھتا ہے وہ جانتا ہے کہ رکوع میں پٹھ کے ساتھ
 گردن کی ہڈیاں بھی جھک جاتی ہیں اور وہ بھی رکوع سے سیدھے ہونے کے وقت اپنے
 جوڑوں کی طرف راجع ہونگی اور گردن کا سیدھا ہونا بھی ضروری ہے پیر صاحب کے امکان
 سے یہ باہر ہے کہ وہ ان گردن کی ہڈیوں کو ان عظام سے مستثنیٰ کر دیں کیوں کہ جو واقعہ
 نماز میں موجود ہے یعنی گردن کی ہڈیاں واقعہ رکوع کے وقت جھکتی بھی ہیں اور پھر اپنے جوڑوں کی طرف لوٹتی بھی ہیں اور یہ
 عضو سیدھے بھی ہوتے ہیں لہذا ان کو کوئی کیسے نکال سکتا ہے اور ظاہر ہے کہ گردن کی
 ہڈیاں صلب میں داخل نہیں ہیں۔

ناظرین کرام آپ نے دیکھ لیا ان شامین کرام نے ”العظام“ کو صرف ”
 صلب“ یا پٹھ کے ساتھ مخصوص نہیں سمجھا اور وہ مخصوص سمجھتے بھی کیسے جب کہ واقعہ
 ”صلب“ کے سوا اور عظام بھی اس میں شامل ہیں جن کو خارج کرنا ان کے بس کی

بات نہ تھی اس لئے انہوں نے اس لفظ کی تشریح میں ایسی عبارت تحریر فرمائی جس میں یہ صلب کے سوا، خنق کی ہڈیاں بھی داخل ہوں۔ اب قارئین کرام آپ خود ہی انصاف کریں کہ جب ان شراح عظام نے ”العظام“ کو صرف صلب کے ساتھ مخصوص نہیں سمجھا بلکہ اس کو اس سے قدرے عام رکھا تو اب ہمیں بھی حق ہے اس لفظ ”العظام“ کو اور بھی عام قرار دیں اور اس لفظ کا جو حقیقی عموم و استتراق ہے (جیسا کہ گذشتہ صفحات میں بیان ہو چکا) وہ عموم اس لفظ میں پیدا کر کے اس عام و مستغرق لفظ کو اپنا حقیقی معنوی حق فراہم کر دیں۔ اور ان شراح کرام کی عبارت میں تصویری ہی تبدیلی کر کے ہم یہ کہیں کہ ”ای العظام البتی خرجت عن مفاصلها حال الركوع الی رفع الراس منه“ یعنی وہ سب ہڈیاں اپنے جوڑوں کی طرف لوٹیں جو رکوع کے وقت سے لیکر رفع الراس تک اپنے جوڑوں سے نکل گئی تھیں۔ اب آپ غور فرمائیں کہ رکوع سے لیکر رفع الراس تک جو ہڈیاں اپنے جوڑوں سے نکل گئی تھیں ان میں کہنیوں کی ہڈیاں بھی داخل ہیں کیونکہ رفع یدین کی وجہ سے وہ بھی تو اپنے جوڑوں سے نکل گئی تھیں اس طرح اس العظام میں پوری طرح استتراق کی معنی پیدا ہو جاتی ہے۔ ہم نے ان شراح کرام کی عبارت میں سے ”انخفضت“ کی جگہ ”خرجت“ ذکر کیا ہے اور حال الركوع کے بعد الی رفع الراس کا اضافہ کیا ہے تاکہ لفظ ”العظام“ میں جو عموم و استتراق ہے اس کا پورا حق ادا ہو جائے اور اس طرح عربیت کے کسی قانون کی خلاف ورزی کا ارتکاب بھی نہیں ہوا اور لفظ ”العظام“ کو بلا وجہ اپنے عموم و استتراق سے نکلنے کی ضرورت بھی پیش نہیں آئی۔ بہر حال اصل بات تو یہ تھی کہ ان شارحین کرام نے بھی اس لفظ ”العظام“ کو صرف صلب کے ساتھ مخصوص نہیں سمجھا۔ بلکہ اس میں اور عضودوں کی ہڈیاں بھی شامل سمجھی ہیں لہذا پیر صاحب نے جس بنا پر اس لفظ ”العظام“ کو صرف پیٹ کی ہڈیوں تک محدود رکھا وہ صحیح نہ رہا جب وہ غلط ہوا تو استدلال بھی اسی طرح باطل ہو گیا۔

اگر پیر صاحب یہ فرمائیں کہ گردن پیٹھ ”صلب“ میں داخل ہے کیونکہ یہ ان

کے ساتھ متصل ہے لہذا یہ گردن وغیرہ کی ہڈیاں صلب کی ہڈیوں میں شامل ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ اولاً تو یہ قطعاً صحیح نہیں ہے بلکہ گردن وغیرہ پیٹھ ” صلب “ سے الگ مستقل عضو ہے۔ جیسا کہ دوسری دلیل کی تحقیق میں تفصیل سے - انشاء اللہ تعالیٰ - مذکور ہوگا جب یہ اعضاء پیٹھ سے الگ مستقل عضو ہے تو ان کو صلب میں کیسے داخل کیا جاسکتا ہے؟ بہر حال یہ صلب کی ہڈیوں میں شامل نہیں ہیں۔

ثانیاً۔ اگر پیر صاحب اس وجہ سے کہ گردن وغیرہ پیٹھ کے ساتھ ملے ہونے میں لہذا وہ صلب کی ہڈیوں میں ان کو شامل سمجھتے ہیں تو ہم بھی کہیں گے کہ پیٹھ و صلب کے اطراف و بدوئیں اور کہنیاں وغیرہ، بھی پیٹھ کی ہڈیوں میں شامل ہیں کیونکہ یہ ہڈیوں وغیرہ پیٹھ کی ابتدا، یعنی کندھوں (منکھان) میں لگی ہوئی ہیں اس لئے وہ بھی صلب کی ہڈیوں میں شامل رہیں گی اور پھر معنی یہ ہوگی کہ پیٹھ اور اس کے ساتھ تعلق رکھنے والی سب ہڈیاں جو رکوع کرنے یا اس سے سر اٹھانے کی وجہ سے اپنے جوڑوں سے نکل گئی تھیں وہ پھر ان ہی جوڑوں کی طرف لوٹ آئیں اس طرح بھی ہمداماً موقف ثابت ہو جائیگا۔ کمالاً غلطی۔ پیر صاحب صفحہ ۷۲ پر میں نے جو ” العظام “ سے سب ہڈیاں مراد لی ہیں ان کے متعلق یہ فرماتے ہیں۔ ” لیکن پہلے چونکہ پیٹھ کو سیدھا کرنے کا حکم ہے اور العظام ” ہڈیوں “ کے لوٹنے سے پیٹھ کو سیدھا کرنے کی انتہا ہو جاتی ہے لہذا اس سے سب ہڈیاں مراد نہیں ہو سکتیں بلکہ رخ “ یہ سراسر مغالطہ ہے۔ میں پوچھتا ہوں آخر ان سب ہڈیوں کا جو اپنے جوڑوں سے نکل گئی تھیں اپنے جوڑوں کی طرف لوٹنے کا پیٹھ کے سیدھے کرنے کے حکم کی انتہا بننے سے کونسی خرابی لازم آتی ہے؟

معنی بالکل صحیح ہے یعنی اپنی پیٹھ کو سیدھا رکھ بہاں تک کہ وہ سب ہڈیاں اپنے جوڑوں کی طرف لوٹ آئیں جو ان سے نکل چکی تھیں۔ تو بتائیے اس سے کونسی معنوی گجھلک پیدا ہوتی ہے اور اس سے عزیمت کے کس قانون سے انحراف لازم آتا ہے۔ لہذا کچھ تو انصاف کیجئے۔ یہاں پیٹھ کو سیدھے رکھنے کا حکم۔ غالباً اس لئے دیا گیا ہے کہ سیدھے کو

ہلتے ہونے بھی پہلے اسی پٹھ میں انخا، یا جھکا پیدا ہوتا ہے لہذا ان سب ہڈیوں کا اپنے جوڑوں کی طرف لوٹنے تک اس کو سیدھا رکھنے کا حکم ہو اور سمجھایا گیا کہ اس میں املا کوئی خم پیدا نہ ہونے پائے جب تک سب ہڈیاں اپنے جوڑوں کی طرف لوٹ آئیں۔ اب ایسی صاف اور واضح معنی کے ہوتے ہونے پر صاحب خواہ خواہ پٹھ کی ہڈیوں کی بات پر اصرار کریں تو ہم مزید کیا عرض کر سکتے ہیں اہل علم خود ہی انصاف کریں۔ آگے اسی صفحہ ۷۲ پر علامہ الہانی کا قول نقل فرمایا گیا ہے کہ انہوں نے بھی اس قطعہ سے المینان ہی مراد لیا ہے۔ لیکن راقم الحروف عرض رکھتا ہے کہ المینان تو ضرور اس سے مراد ہے لیکن الفاظ مبارک کے سیاق سے اگر کسی دوسرے مسئلہ کی طرف بھی رہ نمائی ہو جاتی ہے تو اس پر آپ اتنے خفا کیوں ہوتے ہیں۔ بہر حال اس قطعہ سے ما بعد الرکوع والے قیام میں جہاں پورے المینان کا ثبوت ملتا ہے وہاں اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اس قیام کی بنیت ارسال ہے نہ وضع بتلئے اس میں کیا قیامت ہے؟ یہاں تک پہلی دلیل پر جو پیر صاحب نے کلام کیا تھا اس کا جواب مکمل ہوا آگے۔ انشاء اللہ العزیز۔ دوسری دلیل پر ان کا کلام نقل کر کے۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق و توقیف سے اس کا جواب تحریر کیا جائیگا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل علی اللہ توکلتا۔

بہدی دوسری دلیل پر پیر صاحب کی تنقید صفحہ ۷۲ کے تقریباً نصف سے شروع ہوتی ہے اور صفحہ ۸۰ کے نصف تک ختم ہوتی ہے۔ صفحہ ۷۲ سے صفحہ ۸۰ کے نصف تک ختم ہوتی ہے۔ صفحہ ۷۲ سے صفحہ ۷۶ کے آخر تک کتب لغت و شرح کی عہدات نقل کی گئی ہیں اور تاثر یہ دیا گیا ہے کہ لغت عربیہ کے کسی امام نے اس لفظ یعنی ”فقد“ کو عام نہیں رکھا سب کے سب نے اس سے پٹھ کی ہڈیاں مراد لی ہیں۔ حالانکہ یہ درست نہیں ہے حافظ ابن حجر نے فتح البہدی میں تحریر فرمایا ہے ”و عن الاصمعی۔ حی فمس و عشرون۔ سبح فی العنق و نمس فی الصلب و یقیمتانی اطراف الاضلاع“ صفحہ ۳۰۸ تحقیق الشیخ ابن ہزیم یعنی امام اصمعی سے منقول ہے کہ یہ فقرہ پچیس ہڈیاں ہیں سات گردن و عنق، میں ہیں

پانچ پیٹھ میں اور باقی ہڈیاں پسلیوں کے اطراف و جوانب میں ہیں۔ اس عبارت سے واضح طور معلوم ہوا کہ فقار سے مراد پیٹھ و صلب، کے علاوہ اور اعضا، کی ہڈیاں بھی ہیں مثلاً عنق یعنی گردن میں سات ہیں اس سے بھی صاف معلوم ہوا کہ عنق و گردن، ”صلب“ پیٹھ سے الگ ہے جیسا کہ گذشتہ بالا صفحات میں پہلی دلیل کی تحقیق میں مذکور ہوا اور پانچ پیٹھ ”صلب“ میں ہیں اور بقیہ پسلیوں کے اطراف میں ہیں اور پسلیوں کے اطراف میں بازوئیں اور کہنیاں وغیرہ بھی ہیں۔ اس پر خوب غور کرنا چاہیے کیونکہ میر صاحب نے ان منقولہ عبارات میں گردن ”عنق“ اور کندھے دکاہل، کو خلطاً ملط کر دیا ہے۔ جب امام اسمعی جیسے لغت کے امام نے فقار کو صلب، پیٹھ کے علاوہ دوسرے اعضا، کی ہڈیوں کو شامل قرار دیا ہے تو ائمہ لغت کا اجماع اس پر نہ ہوا کہ وہ صرف پیٹھ کی ہڈیوں پر اطلاق ہوتا ہے۔ معلوم ہوا کہ امام اسمعی نے فقار سے پیٹھ کی ہڈیاں گردن کی ہڈیاں اور پسلیوں کے اطراف کی ہڈیاں بھی مراد لی ہیں اور ہماری عمومی معنی کا مستدل ہے میر صاحب نے تو اپنی کتاب میں امام اسمعی کا قول نقل ہی نہیں کیا حالانکہ فتح الباری میں جو حافظ صاحب کا قول نقل کیا اور ابن سیدہ کا جو قول نقل کیا اسی کے ساتھ ہی یہ امام اسمعی کا قول بھی وہیں منقول تھا غالباً اس قول کے نقل کرنے سے ان کی دعوا، اجماع پر بڑی شدت سے ضرب پڑتی ہے اس لئے اس کے ذکر سے ہی اجتناب کیا گیا۔ امام اسمعی کی اس تحقیق کی بھی حضرت ابو حمید رسی اللہ عنہ کی حدیث جو امام ترمذی اپنی جامع میں لائے ہیں تائید کرتی ہے۔ اس حدیث مبارک کے یہ الفاظ ہیں۔

شعر قال سمع اللہ من لعنہ حمد

وسمعتہ یسیرہ واعتمدتہ حتی یرجع کل عظم فی موضعہ معتدلاً

(جامع الترمذی مع تحف الاموزی صفحہ ۲۳۹ یہ مسلم ہے کہ ایک حدیث دوسری حدیث کی تفسیر کرتی ہے پس اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جس طریق میں ”کل عظم“ کی جگہ ”کل فقار“ ہے اس سے بھی کل عظم ہی مراد ہے یعنی ہر ہڈی جو اپنے مکان یعنی جوڑے سے نکل چکی تھی وہ اپنے مکان، جوڑے، کو لوٹ آئی۔ اور یہی ہمارا مطلوب ہے۔ غالباً میر صاحب

فرمائیے۔ کہ یہی الفاظ ”کل عظم فی موضع“ قعدہ کی حالت میں وارد ہیں تو کیا قعدہ میں بھی ارسال ہوگا۔ تو اس کا جواب بالکل واضح ہے کہ قیام بعد الرکوع میں عموم ادا استتراق (جس پر ”کل“ دلالت کرتا ہے) کے مفہوم لینے سے کوئی منہ نہیں اور نہ ہی وہاں کوئی شخص آیا ہے اس کے برعکس قعدہ میں ہاتھوں کی بیٹ اور ان کار انوں پر رکھنا مخصوص ہے لہذا قعدہ میں ہاتھوں وغیرہ کی ہڈیاں مستثنیٰ ہیں اور باقی سب ہڈیاں اپنے جڑوں کی طرف لوٹ آئیں گی۔

آں جناب ”فی الصلوٰہ کو بالکل عام ملنے ہونے بھی ہر رکعت کے سات انہرا، ۱۔ قیام ۲۔ رکوع ۳۔ قیام مابعد الرکوع ۴۔ سجدہ ۵۔ قعدہ ۶۔ سجدہ اور جلسہ استراحت میں سے پانچ انہرا، یعنی دو قیاموں کے علاوہ سب انہرا، کو مستثنیٰ قرار دیکر بھی اس کو عام ملنے ہیں اور اس لئے اس میں دونوں قیاموں کو شامل سمجھتے ہیں اس طرح ہم بھی صرف ہاتھوں کو اس حکم سے مستثنیٰ سمجھتے ہیں اور باقی سب ہڈیاں اس میں داخل رہیں گی۔ بتائیے کیا خرابی اس سے لازم آتی ہے؟

الحمد للہ لغت کے ایک امام اصمعی کے قول سے ثابت ہوا کہ فقہ سے مراد سب ہڈیاں ہیں جن میں صلب ”پٹھ“ کے علاوہ گردن، عنق اور پہلیوں کے اطراف کی ہڈیاں جن میں ہاتھ اور کہنیاں داخل ہیں وہ سب فقہ میں داخل ہیں اور صحیح حدیث اسی صحابی رضی اللہ عنہ کی بھی اس کی تفسیر کل عظم سے کرتی ہے پھر کونسی رکاوٹ ہے اس پر عمل کرنے سے؟ ویسے یہ صاحب نے دوسرے اہل لغت سے جو اقوال نقل کئے ہیں ان میں بھی واضح طور پر یہ بات موجود ہے کہ پٹھ کی حد کاہل، کندھے سے شروع ہوتی ہے اور بازوئیں کندھوں، کواطل، میں ہی ہیں۔ لہذا یہ بازوئیں کہنوں کی ہڈیاں بھی اس میں آ جاتی ہیں آپ اس پر اچھی طرح غور فرمائیے اس نوح پر سوچنے سے معلوم ہوگا کہ امام اصمعی اور دوسرے ائمہ لغت میں بھی کوئی خلاف نہیں ہے سب کی عبادات کا مال وہی رہتا ہے۔ کیونکہ پٹھ کی ہڈیوں سے مراد خود پٹھ اور جو اعضاء اس کے ساتھ لگے ہونے ہیں

ان سب کی ہڈیاں مراد ہونگی۔ ناظرین کرام آپ دیکھیں کہ پیر صاحب نے جو اس تنقید پر دو اور اق صرف فرمانے ہم نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان کا جواب چند صفحات میں عرض رکھ دیا۔ اب انصاف اہل علم و فضل کا کام ہے۔

اب آپ غور فرمائیں کہ جب لغت کے امام اسمعی سے ثابت ہوا کہ فقار سے بیٹھ کی ہڈیوں کے سوا اور ہڈیاں بھی مراد ہیں کہ جن کی تفصیل اوپر گزری اور حدیث کا دوسرا طریق بھی اس کا مؤید ہے تو اب میرا شکوہ بالکل صحیح ہے کہ جب فقار کل عظیم کی معنی میں ہے تو پھر ہاتھوں یا کہنیوں کی ہڈیوں کو بلا وہ مستثنیٰ کیوں قرار دیا جا رہا ہے۔ لہذا پیر صاحب نے اس سلسلہ میں جو کچھ فرمایا ہے اس کے جواب کی کوئی ضرورت باقی نہ رہی۔ فائدہ اللہ علی ذلک پھر پیر صاحب صفحہ ۷۸ سے لیکر صفحہ ۸۸ کے نصف تک امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کی ترتیب ابو اب سے میرے استدلال پر کھام کیا ہے۔ ناظرین کرام کو میں یہ عرض کر دینا کہ وہ میری اس کتاب کے مطالعہ کے وقت میری کتاب ”نیل الاسمانی“ اور پیر صاحب کی یہ زیر تنقید کتاب دونوں کو سامنے رکھ کر دونوں کی عہدت کو اچھی طرح سمجھ کر پھر اس کتاب کا مطالعہ فرمائیں تاکہ انہیں موازنہ کا موقع صحیح طور پر ملے اور میری تنقید کو اچھی طرح سمجھ سکیں۔

www.KitaboSunnat.com

پیر صاحب نے اس سلسلہ میں دو بائیں پیش کی ہیں۔ اول دوسرے سجدہ کا مثال پیش فرمایا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ علیہ نے دوسرے سجدہ کی بیعت بیان کرنے کے لئے الگ حدیث پیش نہیں فرمائی بلکہ پہلے سجدہ کی بیعت بیان کرنے کے لئے جو حدیث لانے اس پر اکتفا کیا اس لئے کہ دوسرے سجدہ کی بیعت بھی بیعت پہلے سجدہ کی تھی لہذا دوسری بار دوسرے سجدہ کے لئے اسی حدیث کے لانے کی ضرورت نہیں رہی اسی طرح قیام اول کے لئے جو حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ کی حدیث لانے وہ دوبارہ قیام مابعد الرکوع کے باب میں نہیں لانے کیونکہ دونوں قیاموں کی بیعت بالکل ایک ہے یہ ہے ما حصل پیر صاحب کی پہلی بات کا لیکن پیر صاحب نے یہاں بڑی بے انصافی سے کام لیا ہے

کیونکہ دونوں سجدوں اور دونوں قیاموں میں بہت بڑا فرق ہے۔ دونوں سجدوں میں آپس میں ذرہ بھر فرق نہیں نہ بیانات میں نہ ان میں پڑھی جانے والی دعائیں اور تسبیحات میں اور نہ ہی سجدہ کے متعلق اس بات کا عدم علم کہ وہ پہلا ہے یا دوسرا کوئی حرج پیدا کرتا ہے اور نہ اس سے رکعت کے ہونے یا نہ ہونے کا کوئی اندیشہ ہوتا ہے اس صورت میں امام والا مقام دوسرے سجدہ کے لئے بھی دوبارہ وہی حدیثیں فرماتا تو یہ بلاوجہ تطویل لاطائل ہوتی لیکن پہلے قیام اور مابعد الکرکوع والے قیام میں چند باتوں کا فرق ہے۔ مثلاً پہلے قیام میں قرأت فرض ہے مابعد الکرکوع والے قیام میں قرأت القرآن نہیں بلکہ تسبیح و تحمید ہے۔ پہلے قیام کے ملنے سے رکعت ہو جائیگی لیکن دوسرے قیام کے مل جانے سے رکعت نہیں ہوگی بلکہ دوبارہ رکعت پڑھنی پڑیگی اور اس طرح ان دونوں قیاموں کی بیعت کو ایک ہی قرار دینے سے رکعت کے جانے کا بڑا اندیشہ رہتا ہے۔ کیونکہ اگر امام تو پہلے قیام میں کھڑا ہو لیکن مقتدی مسبوق اس کو قیام مابعد الکرکوع خیال کر کے فاتحہ نہیں پڑھتا تو اس کی رکعت نہ ہوگی اور اگر قیام مابعد الکرکوع ہو اور وہ اس کو پہلا قیام سمجھ کر سورہ فاتحہ پڑھتا ہے تو یہ امر کی مخالفت ہوگی۔

ان وجوہات کی بنا پر ان دونوں قیاموں میں اسم میں اشتراک کے باوجود بڑا فرق ہے لہذا اگر امام بہام رحمہ اللہ علیہ کا مسلک اس مابعد الکرکوع والے قیام میں وضع ہوتا تو وہ ضرور حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ کی اس حدیث کو دوبارہ اس قیام کے بیان میں پیش فرماتے ان فرق کے باوجود بھی امام کے صاحب موصوف ان دونوں قیاموں کی بیعت ایک قرار دینے کی وجہ سے دوبارہ حدیث نہیں لایا تو یہ قدرین کو اندھیرے میں چھوڑنے کے مترادف ہے۔ علاوہ ازیں یہ جو کچھ میر صاحب تحریر فرماتے ہیں وہ سب یہ فرض کر کے کہ امام موصوف رحمہ اللہ علیہ کا مسلک دونوں قیاموں کے متعلق وہی ہے جو میر صاحب کا ہے حالانکہ یہ بات نہ صحیح بخاری میں ہے اور نہ ہی امام صاحب موصوف رحمہ اللہ

علیہ کی کسی دوسری کتاب میں موجود ہے پھر انہیں کیسے معلوم ہوا کہ وہ ان دونوں میں بیعت کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں سمجھتے تو یہ رحم بالغیب ہے۔ پیر صاحب کی بھی عجیب حالت ہے اور کسی دوسرے کے متعلق خود ہی کوئی منسلک فرض کر لیتے ہیں پھر انہی کی عبادت سے اس بات پر استدلال کی بنیاد بھی رکھ لیتے ہیں یا بلعجب۔

انہیں بہر حال پہلے تو کہیں سے ایسی عبادت نقل فرمائی تھی جو ان کے ام مزعومہ منسلک کی وصاحت کرے پھر اس پر بنا کر کے وہ ان کی دوسری عبادت سے استدلال کرتے۔ اگر ہم تسلیم کر لیں کہ ہمارا استدلال قوی نہیں تب بھی امام ہمام رحمہ اللہ علیہ کا مابعد الركوع والے قیام میں اس حدیث کے عدم ذکر کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے امام موصوف رحمہ اللہ علیہ کو اس قیام کی بیعت میں کچھ تردد ہو کہ کیا ہونا چاہئے جیسا کہ پیر صاحب امام احمد کے متعلق فرماتے ہیں اس لئے اس تردد کی وجہ انہوں نے اس کو اس طرح چھوڑ دیا تاکہ محققین خود اس کے متعلق سوچیں اور تحقیق کے لئے مزید فکر و تدبر سے کام لیں۔ ہاں اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ ان کے ہاں دونوں قیاموں کی بیعت ایک ہی ہیں۔ اس کے لئے تو انہیں ان کی تصانیف سے یا نقل صحیح سے دلیل پیش کرنی تھی دوسری بات پیر صاحب یہ فرماتے ہیں کہ ”امام بخاری رحمہ اللہ علیہ“ وضع الیمنی علی البیسی فی الصلواہ“ سے قبل رفع الیدین کے دو باب ہندھتے ہیں حالانکہ مصنف کے قول کے مطابق ہاتھ ہاندھنے کا باب ان دونوں ابواب سے پہلے ہونا چاہئے تھا۔ ”یہ بھی محض مغالطہ ہے۔ پہلے باب میں جو حدیث لائے ہیں اس میں استفتاح کی تکبیر کے وقت رفع الیدین کا ذکر ہے اور یہ یقیناً ہاتھ ہاندھنے سے پہلے ہے لیکن اسی حدیث میں اس کے ساتھ متصل میں ”واذا رکع واذا رفع“ مذکور ہے۔ چونکہ تکبیر عند الاستفتاح کے وقت ہاتھ اٹھانا وضع الیمنی علی البیسی سے قبل ہے اس لئے اس کو تو پہلے ہی ذکر کرنا تھا اب اگر امام موصوف رحمہ اللہ علیہ رکوع کے وقت اور اس سے سر اٹھاتے وقت رفع الیدین کا ان کے ابواب میں ذکر کرتا تو وہ اس طرح احادیث ذکر کرنے پر مجبور ہوتے کہ پہلے باب میں

یہ فرماتے۔ باب رفع الیدین اذ اکبر پھر باب وضع الیمنی علی الیسری اور اس قیام کے متعلق چند دوسری باتیں ذکر فرماتے پھر رکوع کے ابتداء میں پہلی حدیث کا صرف یہ نکلوالا کہ ”واذ رکع یہ اختصا“ انتہائی مغل ہوتا یا یہ پھر ابتداء سے لیکر رکوع تک کے الفاظ ذکر کرتے اور فرماتے رفع الیدین اذ اکبر واذا رکع اسی طرح پھر رکوع سے سر اٹھانے کے بعد بھی یہی بات پیش آتی اس میں بھی یا تو اختصا مغل ہوتا یا دوبارہ وہی عبارت واذا رفع تک دوبارہ لاتے اور یہ طوالت بلاطائل ہوتی چونکہ یہ رفع الیدین کی تینوں واضح ایک ہی حدیث میں ایک ہی جگہ مذکور ہیں لہذا ان کو یکجا ذکر کرنا ہی اولیٰ واسبب بلکہ صحیح بھی اسی طرح ہوتا لہذا اس سے تو امام موصوف رحمہ اللہ علیہ کی فقہیت و رفقہ النظر نمایاں ہوتی ہے اور چونکہ رفع الیدین کے چار مواضع میں سے تین تو ایک ہی جگہ مذکور ہوئیں تو بقیہ ایک یعنی تیسری رکعت کو اٹھتے وقت رفع الیدین کرنے کا باب بھی ساتھ ہی باندھ لیا تاکہ رفع الیدین کے نام مواضع کا ذکر یکجا ہو جائے۔ اس طرح بلاوجہ طوالت سے بھی اجتناب ہو گیا۔ بھلا اس میں کونسی اعتراض کی بات ہے۔ قدین حضرات خود ہی انصاف کرتے جائیں۔

آگے صفحہ نمبر ۸۷ پر امام بخاری رحمہ اللہ کے ”حتی لاود کل فقد مکانہ“ کے نکلے سے جو میں نے استدلال کیا ہے اور یہ بتایا کہ اس نکلے سے بھی امام الحدیثین یہی رکوع کے بعد والے قیام کی بیعت بیان فرمانا چاہتے ہیں اس پر پیر صاحب نے بہت لے دے کی ہے چنانچہ فرماتے ہیں ”یہاں انتہائی جرأت سے کام لیا گیا ہے۔ جو معنی اس نکلے کی مصنف نے اپنے خیال میں رکھی ہے اس کو امام بخاری کے ذمہ بھی لگایا گیا حالانکہ امام بخاری کی شان اس سے اعلیٰ ہے کہ وہ اجماع اہل لغت کے خلاف مصنف کی طرح کوئی نیا معنی اختیار کرے“

میرے محترم ناظرین آپ خدا لگتی کہیں اور بتائیں کہ آپا میں نے یہاں انتہائی جرأت سے کام لیا ہے یا پیر صاحب نے گذشتہ صفحات میں امام اصمعی کا قول نقل کیا گیا ہے جو دوبارہ اس جگہ پر لکھتا ہوں۔

فتح الہدی میں ”روعن الاصمعی ہی نمش و عشرون سبع فی العنق و نمس فی الصلب و بقیعتانی اطراف الاضلاع“ - (بتحقیق ابن باز صفحہ ۳۰۸) یعنی امام اصمعی فرماتے ہیں کہ فقہ پچیس ہڈیاں ہیں جن میں سے سات عنق و گردن، میں ہیں پانچ پیٹھ، صلب، میں اور بقیہ پسلیوں کے اطراف میں ہیں۔ اس عبادت سے ہر دو آنکھیوں والا ذوق فہم آسانی کے ساتھ سمجھ سکتا ہے کہ فقہ سے مراد صلب، پیٹھ، کے علاوہ بھی ہیں، (۲۰) ہڈیاں اور بھی ہیں جن میں سے سات عنق و گردن، میں ہیں اور تیرہ (۱۳) پسلیوں کے اطراف میں۔ جب واضح طور پر ثابت ہو گیا کہ فقہ کو صرف صلب، پیٹھ کی ہڈیوں تک محدود نہ رکھنے میں راقم الحروف ہی منفرذ نہیں ہے بلکہ میرے ساتھ ایک جلیل القدر لغت کا امام شیخ اصمعی بھی مستفق ہیں پھر اجماع اہل لغت کی دعوائی اپنے مقلدین کو ایک غلط اور باطل تاثر دینے کے سوا اور کیا رہ جاتی ہے؟

پھر امام اصمعی کے اس قول کو حضرت ابو حمید رضی اللہ عنہ کی اسی حدیث کی دوسری طریق، جو ترمذی شریف میں موجود ہے اور جو گذشتہ صفحات میں نقل بھی کر چکا ہوں، کی تائید بھی حاصل ہے۔ پھر اس میں کونسی قباحت ہے ہم نے فقہ کے لفظ کو عام رکھ کر مطلوبہ معنی لے لی؟

ناظرین کرام! آپ پیر صاحب کی کردہائی تو ملاحظہ فرمائیں کہ ایک طرف انہوں نے اپنی پوری کتاب میں امام اصمعی کا قول نقل تو نہیں فرمایا مگر اس کی طرف ایک ادنیٰ سا اشارہ تک نہیں کیا حالانکہ یہ قول ”فتح الہدی“ جیسی مستند کتاب میں موجود ہے دوسری جانب انہوں نے بے جا جرات سے کام لیکر اس پر اہل لغت کا اجماع ثابت کرنے کی کوشش فرمائی اس طرز عمل کو ہم جیسے سچے ان کی تائید دے سکتے ہیں؟

(ثانیاً) پیر صاحب نے جو اہل لغت کے اقوال نقل کئے ہیں ان میں یہ بھی وضاحت ہے کہ اس غبر یا صلب کی ابتدا، اہل (کندھے) سے شروع ہوتی ہے اور انسان کی بازوئیں جن میں ہاتھ اور کہنیاں ہیں وہ بھی ان کندھوں ہی کے ساتھ لگی ہوئی ہیں لہذا یہ

بزدلوں کی ہڈیاں بھی ان کاٹلوں (کندھوں) کے ساتھ اس صلب کی ہڈیوں میں شامل ہو جاتی ہیں لہذا اہل نعت میں کوئی اختلاف نہ رہا صرف اجمال و تفصیل کا فرق ہوا دوسرے ائمہ نے اجمال سے کام لیا امام اصبغی نے تفصیل سے ان جملہ ہڈیوں کی وضاحت فرمادی۔ بہر حال یہ ہماری تحقیق کے بموجب اگر امام والا مقام رحمہ اللہ علیہ نے اس لفظ "فقار" سے امام اصبغی کے قول کے مطابق جمیع عظام جو اپنے مکان سے نکل گئے تھے مراد لے لئے تو تو اس میں اہل نعت کے اجماع کا خلاف کب ہوا اور کیسے ہوا بلکہ امام موسوف نے اہل نعت کے ایک جلیل القدر امام کاہی قول لیا ہے بہر حال یہ اجماع اہل نعت کی دعویٰ سراسر باطل ہے اس پر کوئی دلیل قطعاً نہیں ہے۔

محترم قارئین! پیر صاحب نے آگے جا کر صفحہ ۸ پر امام ابن حزم کا ایک اکتباس ان کی کتاب "الاحکام" سے نقل فرمایا ہے جس کا ترجمہ خود ان کے الفاظ میں ملاحظہ فرمائیے۔

یعنی امام ابن جریر طبری نے امام شافعی سے چار سو (۴۰۰) ایسے مسائل نقل کئے ہیں جن میں انہوں نے اجماع کا خلاف کیا ہے اسی طرح دوسرے ائمہ کے اقوال و مسائل میں پایا جاتا ہے۔ یعنی ابن ابی لیلی، سفیان ثوری، اوزاعی، زفر، ابویوسف، محمد بن الحسن الشیبانی، حسن بن زیاد التولوسی، اشعب، ابن الماحسون، مزنی، ابو ثور، احمد بن حنبل، اسحق بن راسویہ، داؤد الصمغانی اور محمد بن جریر طبری، ان میں سے ہر ایک سے ایسے فتوے و اقوال منقول ہیں جن کا کوئی دوسرا عالم ان سے قبل قائل معلوم نہیں ہوتا۔ یہ بالکل مشہور و معروف باتیں ہیں "اس اکتباس کا جو مفہوم و مطلب اور اس کا جو لازمی نتیجہ نکلتا ہے وہ ناظرین اہل نظر سے مخفی نہیں۔ جب پہلے سے یہ ہوتا آ رہا ہے کہ بعد میں آنے والا کوئی عالم و فاضل محقق و مدقق اپنے پیشروؤں سے بہت سے مسائل و اقوال میں اختلاف کرتا آ رہا ہے اور ایسے فتویٰ دیتے آئے ہیں اور ایسی تحقیقات پیش فرماتے رہے ہیں جو ان سے قبل کسی نے نہیں دیں اور نہ پیش فرمائیں۔ اور اس رویہ کو پیر صاحب بھی بحال رکھتے ہیں اور اس سے اپنے موقف کی تائید کرتے ہیں۔ تو کیا بعد میں آنے

دلوں کے اپنے پیشروؤں سے خلاف اپنی تحقیق و اجتہاد کی بنا، پر صرف پر صاحب تک ختم ہو جاتا ہے اور کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے؟ اور کیا یہ ان کا رزو و شدہ رائیٹ ہے اگر نہیں اور پھر نہیں تو پھر میں نے امام ہمام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اہل سنت سے تحقیق کی بنا، پر خلاف کیا اور خلاف بھی مدلل تحقیق کے تحت جو امام اصمعی کے قول سے مؤید ہے، تو اس سے کونسا آسمان ٹوٹ پڑا؟ اس سے عربیت کے کسی قانون کی خلاف ورزی ہوئی؟

بہر حال پر صاحب نے جرات کا الزام تو مجھے دیا لیکن درحقیقت مرگب خود ہی ہونے ہیں۔ آگے پھر فرماتے ہیں۔ *فلما الحمد والمنة والفضل والثناء الحسن* (ثانیا) امام بخاری نے یہ جملہ اس باب کے تحت ذکر کیا ہے۔ یعنی باب الطمانین صین پر فتح راہ من الرکوع جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ امام صاحب نے اس جملہ سے الطمانین ثابت کیا ہے اس میں ہاتھوں کے بندھنے اور کھولنے کا کوئی ذکر نہیں مصنف محترم نے اپنی مفروض معنی کو ذہن میں رکھ کر پھر امام صاحب کی طرف اس بات کو منسوب کیا ہے۔ “ لیکن جناب والا امام والا مقام رحمہ اللہ علیہ کے تراجم الاجواب کے سمجھنے اور ان سے مسائل و نکات اخذ کرنے کا حق صرف آل محترم کے لئے تو رزود شدہ نہیں ہے۔ ہم آپ کے علم میں کم سہی لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے کچھ نہ کچھ علم ضرور مرحمت فرمایا ہے جس سے میں بجا طور پر اپنا حق سمجھتا ہوں کہ امام موصوف کے تراجم الاجواب پر کچھ غور و فکر کروں اور تدبر و تامل سے کام لوں اور کسی کو یہ حق نہیں کہ یہ حق مجھ سے چھین لے۔

سننے جناب عالی حضرت ابو حمید رضی اللہ عنہ کا یہ جملہ ترجمہ الہاب کا ہی حصہ ہے اس لئے یہ مترجم بہ ہے نہ مترجم لہ۔

اس کی مثال بیحد ایسی ہے جیسی امام موصوف آگے چل کر پھر ایک باب منعقد فرمایا ہے ”باب یحوی بالکلبیر صین یسجد“ وقال نافع کان ابن عمر یضع یدہ قبل

رکتیہ۔ اس کی شرح میں حافظ ابن حجر نے پہلے اس اثر کو موصول بیان فرمایا پھر اس کے متعلق دو شاہدین کا نقطہ نظر بیان فرمایا پھر تحریر فرماتے ہیں ”والذی یظہر لی ان اثر ابن عمر من جملہ الترجمہ فہو مترجم بہ لامترجم لہ والترجمہ قد تکلون مفسرہ لجمیل الحدیث و هذا منھا یعنی جو مجھ پر ظاہر ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کا اثر من جملہ ترجمہ الہاب ہے لہذا وہ مترجم بہ ہے نہ کہ مترجم لہ اور ترجمہ کبھی حدیث مجمل کی تفسیر کرنے والا ہوتا ہے اور یہ ترجمہ بھی اسی بات سے ہے۔ دیکھا آپ نے۔ حافظ صاحب موصوف نے باب کے تحت جو حضرت ابن عمر کا اثر وارد ہے اس کو بھی ترجمہ کا حصہ بنایا یعنی امام موصوف نے ترجمہ میں دو چیزیں بیان فرمائیں ایک تو یہ کہ سجدہ کی طرف جھکے تو تکبیر کے ساتھ اور دوسری چیز سجدہ میں گرنے کی کیفیت کا بیان فرمایا یعنی سجدہ میں پہلے ہاتھ رکھے پھر گھٹنے۔

بس اسی طرح سمجھ لیجئے کہ امام بخاری نے پہلے ”باب الامانینہ حسین یرفع راسہ من الرکوع“ تحریر فرمایا پھر اس کے متصل میں ”وقال ابو حمید انہ سے اس قیام کی کیفیت بھی بیان فرمادی بتلئے اس میں کونسی قیامت ہے پھر اس پر اعتراض کیا؟

رہا پھر صاحب کا یہ فرمانا کہ ”مصنف محترم نے اپنی مفروض معنی کو ذہن میں رکھ کر پھر امام صاحب کی طرف اس بات کو منسوب کیا ہے“ تو جناب والا یہ آپ پر بھی اٹ سکتا ہے یعنی آپ نے پہلے تو امام اصمعی کے قول کے بیان سے بہلو تہی کرتے ہوئے دوسرے ائمہ لغت کی عبادات سے ”فقد“ کی معنی ان کی عبادات سے خود ہی فرض کر کے امام بخاری کے اس جملہ کو بلاوجہ نکرار کے نذر کر دیا حالانکہ امام صاحب موصوف کی نقابت و دقت نظر اس سے کہیں بمرامل اعلیٰ و ارفع ہے کہ وہ بلاوجہ ایسا نکرار کرتے جانیں جب کہ ہمدے موقف کے بموجب اس میں تاسیس ہے اور تاسیس بلاوجہ نکرار سے اولیٰ و انسب ہے۔ پھر میں گزارش کر آیا ہوں کہ ”فقد“ کی جو معنی بیان کی گئی ہے اس میں یہ بیان ہے کہ صلب و پشت کی ابتدا، کامل سے ہوتی ہے اور انسان کی بازوئیں بھی اس

کاحلوں میں ہی تو ہیں لہذا یہ خود اس صلب میں داخل ہیں ان کا اخراج بلا دلیل جائز نہیں اگر کوئی انصاف پسند اہل نظر ہے تو اتنی بات بھی ان کے لئے کافی بن سکتی ہے لیکن اگر کسی نے ”میں نہ مانوں“ کی قسم کھا رکھی ہے تو پھر اس کے سامنے علم و تحقیق کے دفاتر بھی بیکار ثابت ہونگے۔

پھر صفحہ ۹ پر آگے فرماتے ہیں ”فتح البہدی صفحہ ۲۸۸ السلفیہ میں اس کے بارے میں ہے کہ ”وہ وظاہر فیما ترجمہ“ یعنی جس مسئلہ کے لئے امام موصوف نے باب رکھا ہے یعنی اطمینان اس کے لئے یہ جملہ ظاہر دلیل ہے ”میں کہتا ہوں کہ اس جملہ سے اطمینان تو بلا تک و شبہ ظاہر ہے لیکن اس کے ساتھ اس سے اگر ایک اور چیز بھی نمایاں طور پر واضح ہوتی ہے یعنی اس مابعد الکرکوع والے قیام کی کیفیت اور اس کو ہم نے بیان کیا ہے تو اس پر آپ اتنے خفا کیوں ہو رہے ہیں۔

جناب والا میں نے آں جناب سے ایک مرتبہ صحیح بخاری کے ایک ترجمہ الباب اور اس کے تحت چند احادیث کی مطابقت کے سلسلہ میں سوال کیا تھا آں محترم نے جو توجیہ بیان فرمائی وہ دل کو لگی اور صحیح نظر آئی اور اس کو میں نے صحیح بخاری (طبع منیریہ) کے جاشیہ پر لکھ دیا۔ حالانکہ آں جناب کی یہ توجیہ کسی شارح بخاری شریف نے بیان نہیں

فرمائی تو کیا ہم آں جناب کی اس توجیہ یا تحقیق کو صرف اس لئے نظر انداز کر دیں کہ یہ توجیہ کسی اور شارح نے نہیں بیان فرمائی؟ ہرگز نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی عطا، و مرحمت خلف سے بھی بند نہیں ہوئی (دماکان عطا، ربک منظور اہ)۔ لہذا جب راقم الحروف تحقیق قواعد علمیہ اور لغت عربیہ اور شراح کے مناج شرح کے مخالف نہیں تو گو ان میں سے کسی نے یہ تحقیق بیان نہ بھی فرمائی ہو تو پھر بھی اس کے لئے لینے سے کیوں گھبرا جاتا ہے اور اس کے قبول کرنے میں کونسا مضائقہ ہے؟ مزید گزارش کہ امام بیہقی نے بھی حضرت ابو حمید کی اس جملہ والی حدیث پر اس طرح باب منعقد فرمایا ”باب کیف القیام من الکرکوع“ السنن الکبریٰ صفحہ ۱۰۰۔ یعنی رکووع کے بعد والے قیام کی کیفیت کیا ہے“ اور ظاہر ہے کہ اطمینان

کے ساتھ ساتھ وضع یا ارسال بھی اس قیام کی کیفیت میں داخل ہے۔ پھر باب کے تحت پہلے وہ حدیثیں لانے جو صرف اعتدال اور المینان کا اظہار کرتی تھیں۔ مثلاً ”ثم ارفع حتی تعدل قائما“ اور ”ثم ارفع راسه فانصب قائما، بیٹھ“ پھر تیسری حدیث میں حضرت ابو حمید والی حدیث ذکر کی اور اس میں اس جملہ کا ذکر کیا اس طرح اعتدال و المینان کا ذکر بھی ہوا اور اس قیام کی دوسری کیفیت بھی بیان ہو گئی یعنی اس قیام میں المینان و اعتدال کے ساتھ ارسال یعنی ہاتھ کھولنے بھی ہیں واللہ اعلم۔

پھر صفحہ ۹۰ پر ”تصویر کا دوسرا رخ“ کے عنوان کے تحت جو کچھ تحریر فرمایا ہے وہ صفحہ ۸۰ کے نصف تک چلا گیا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ سنن کبریٰ للإمام البیہقی صفحہ ۳۲۵ میں ایک روایت حضرت رفاع بن رافع سے ہے وہی مسنی الصلوٰۃ والی حدیث ہے جس میں رکوع کے بعد والے قیام کے متعلق یہ الفاظ وارد ہیں ”ثم تقول سمع الله لمن حمدہ ویستوی قائما حتی یانفذ کل عضو مانذہ ثم یقیم صلبہ“ اس قطعہ میں ”ویستوی قائما حتی یانفذ کل عضو مانذہ“ کے الفاظ سے استدلال فرماتے ہیں کہ حکم ہے کہ رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہو جانا چاہیے حتیٰ کہ ہر عضو اپنی جگہ آجائے ہاتھ بھی عضو سے ہیں اور رکوع پشتر والے قیام میں ان کی جگہ سینہ پر تھی لہذا اب جو وہ رکوع سے سیدھا ہو تو ہاتھ پھر اسی جگہ سینہ پر آجائینگے اور ان کو باندھنا پڑیگا۔

ہماری گزارش یہ ہے کہ ایک حدیث دوسری حدیث کی تفسیر کرتی ہے یہی مسنی الصلوٰۃ والی حدیث جس کو ہم دلیل اول میں ذکر کر آئے ہیں اس میں یہ الفاظ ہیں ”فاذرفت راسک قائم صلبک حتی ترج العظام الی مفاصلها“ یعنی جب رکوع سے اپنا سر اٹھاؤ تو اپنی پیٹھ کو سیدھا رکھ حتیٰ کہ تمہاری سب ہڈیاں اپنے جوڑوں کی طرف لوٹ آئیں“ اور یہ حدیث ایک ہی ہے اس میں وضاحت ہے کہ اپنی جگہ سے مراد جوڑے ہیں۔ پہلے ہم ثابت کر چکے ہیں ”العظام“ سے سب ہڈیاں جو اپنے جوڑوں سے نکل چکی تھیں مراد ہیں اور شراح کرام سے بھی ثابت کیا گیا کہ انصوں نے بھی ان عظام کو صرف (صلب)

تک محدود نہیں رکھا بلکہ کچھ اور عظام بھی اس میں شامل کئے ہیں اور ان کو فی الواقع نکالا بھی نہیں جاسکتا۔ جب شرح نے بھی ان کو پیٹھ تک محدود نہیں رکھا تو ہمیں بھی حق ہے کہ اس کو اور بھی عام کر لیں اور اس لفظ ”العظام“ سے عموم استغراقی لیں جو اس جمع معرف باللام صنفہ کی تقاضا ہیں۔ پیر صاحب نے جو باتیں ”العظام کو صرف (صلب) پیٹھ تک محدود کرنے کے لئے کی تھیں ان سب کا جواب ہم صفحات گذشتہ میں تحریر کر آئے ہیں جب اس حدیث میں ”ماخذ“ کی جگہ محاصل ہے تو پیر صاحب دالی روایت (یعنی دالی) میں بھی ماخذ سے مراد یہی ”مفصل“ جوڑ ہیں کہ وہ معنی جو انہوں نے اپنے بلادلیل زعم سے کی ہے۔ اس لئے یہ دونوں روایتیں ایک ہی ہیں ان کا مخرج ایک ہی ہے دونوں کا روای صحابی رفاع بن رافع ہے اور ان سے راوی دونوں جگہ یحییٰ بن خالد ہے اور یحییٰ سے ان کا بیٹا علی ہی ہے بہا علی سے نئے مرتلامز میں تفاوت ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ علی بن یحییٰ سے آخذین میں سے کوئی مفاصل کی جگہ ماخذ لے آیا اور العظام کی جگہ کل عضو وارد کیا۔ بات ایک ہی ہے مزید گزارش کہ یحییٰ دالی روایت میں جو کلا عضو وارد ہے تو اس نے ہمدے موقف کی ہی تائید کی کہ العظام سے ہر وہ ہڈی مراد جو مفصل (جوڑ) سے نکل چکی لہذا پیر صاحب کی روایت خود ان کے موقف کو باطل کر رہی ہے فالمدلہ علی ذالک۔ جب اسی حدیث سے یہ ثابت ہو کہ ماخذ (اپنی جگہ سے مراد مفاصل (جوڑ) ہیں تو عظام و کل عضو سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ کہنیاں بھی تو عضوے ہیں وہ اپنے ماخذ یعنی جوڑوں کی طرف لوٹتی یا اپنی جگہ آتی تگی تو اس سے ارسال ہی ہوگا نہ کہ وضع یہ فیصلہ آپ ناظرین حضرات خود فرمائیں بہر حال مال العظام و کل عضو اور مفاصل و ماخذ اور ترجیح دیاخذا کا ایک ہی ہے بہر کیف اس عنوان ”تصویر کا دو سرارخ“ کے تحت جو کچھ تحریر فرمایا گیا ہے اس میں کچھ بھی نہیں ہے محض بات کو طول دیکر ایک ہی حدیث کو دو ڈبنا کر اور صحیح مراد جوڑ کو دانستہ گول کر کے ”اپنی جگہ جو رکوع سے قبل تھی“ مراد لیکر قارئین کو یہ غلط اور باطل تاثر دیا جا رہا ہے کہ اس حدیث سے تو ہمدایہ موقف ثابت ہوتا

ہے اور راقم الحروف کی بات غلط ٹھہرتی ہے۔ لیکن عالم الغیب والشہادہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی اس ساری سستی کو بے سود کر دیا فالمدہ اولاد و آخر او ظاہر او باطن۔

پھر صفحہ ۸۰ کے نصف سے میری تیسری دلیل پر کلام کیا گیا ہے میرے استدلال کو تحریر فرما کر پھر صفحہ ۸۱ پر تحریر فرماتے ہیں۔

” یہ استدلال بھی عجیب ہے کیونکہ رکوع کے بعد سر اٹھنے کے بعد جو رفع یدین کی جاتی ہے اس کے بعد ہاتھ اوپر نہیں رہتے بلکہ نیچے سینہ تک آتے ہیں یعنی ہاتھ اوپر نیچے آتے رہتے ہیں اور وہی تشبیہ باقی رہتی ہے ہاتھ اوپر آتے ہیں اور نیچے جاتے ہیں بلکہ پنکھے کے مشابہ ہیں نہ معلوم مصنف نے یہاں سے کیسے استدلال کیا ہے حالانکہ ہاتھ ہاندھنے والی صورت میں بھی پنکھوں کی تشبیہ موجود ہے لہذا اس استدلال کی کوئی معنی نہیں۔

قدین کرام 'میرے استدلال میں ذرہ بھر عجوبہ پن نہیں ہے اس تشبیہ کی جو تقاضا ہے وہ میں نے واضح کر دی ہے اور بالکل بداحتہ یہ تشبیہ ارسال کی ہی صورت میں صحیح بنتی ہے لیکن یہ بات میر صاحب کو پہلے خیال میں نہ تھی اس لئے اس کو عجیب قرار دے دیا ناظرین آپ جانتے ہیں اور مکرر نہ کرر خود تجربہ کر کے دیکھیں کہ آیا واقعی وضع کی صورت میں ہاتھ پنکھے کی طرح نیچے آتے بھی ہیں؟ آپ جانتے ہیں کہ ہاتھ یا تو کندھوں (مٹکبہن) کی محاذہ میں اٹھانے جاتے ہیں یا پھر کانوں کی محاذہ میں اور دونوں ہی صورتوں میں وضع کی صورت میں ایک ہاتھ دائیں طرف آتا ہے اور ایک بائیں طرف کو آجاتا ہے یہ ہاتھ نیچے کب ہوتے ہیں۔ رفع اس سے قبل رکوع کی طرف جانے کے وقت بھی رفع الیدین ہوتا ہے اور اس میں پنکھے والی تشبیہ خود ملاحظہ فرمائیے کہ کسی واضح ہے رفع الیدین ہوا پھر نیچے چلے گئے حتیٰ کہ گھنٹوں پر جا پڑے بعینہ اسی طرح سر اٹھانے کے بعد رفع الیدین کے بعد پھر یہ دونوں ہاتھ نیچے جائینگے تب یہ تشبیہ نمایاں اور صحیح ہوگی۔ ہاں اگر میر صاحب اس کے قائل ہوں کہ سر اٹھانے کے بعد رفع الیدین کر کے پھر ہاتھوں کو نیچے جموڑ دیا جانے پھر ان کو اٹھا کر سینے پر باندھ دیا جانے تب تو یہ تشبیہ صحیح ہو سکے گی لیکن یہ ارسال پھر اس کے بعد

وضع اس کے متعلق انہیں کوئی دلیل پیش کرنا چاہیے جو ابھی تک پیش نہیں کیا گیا۔ باقی رفع الیدین کے ہاتھوں کا دائیں بائیں آجانا ان کے نزدیک اوپر نیچے آتا ہے تو یہ لغت، عرف و بدامت اور ضرورہ کے سراسر خلاف ہے جو قطعاً ناقص مقبول ہے۔ ہر منصف مزاج انسان کو یہ ماننا پڑیگا کہ ”مراوح“ والی تشبیہ صرف ارسال ہی کی صورت میں صادق آتی ہے۔ ربی پر صاحب کی ذبردستی یا سینہ زوری تو ان کے مقلدین کے لئے تو ضرور وزنی اور قابل تسلیم ہے لیکن ایک محقق اور عدل و انصاف تھامنے والا اس کو ہرگز ہرگز تسلیم نہیں کریگا۔ ہمیں مطمئن بھی اہل نظر و انصاف کو کرنا ہے ان جامد مقلدین جو دوسروں کا موقف صحیح طور جاننے کی زحمت بھی نہیں اٹھاتے اور پیر صاحب کی صحیح و غلط بات پر آئنا و صدقاً کہہ اٹھیں۔ ان سے تو بہلا خطاب ہی نہیں۔

ان حضرات کی اس امدی تقلید کے امثلہ گذشتہ صفحات میں آپ ملاحظہ فرما بھی چکے ہیں لہذا ایسے لوگوں کو اگر میری واضح بات بھی نظر نہ آنے یا ان کے ذہن پر نہ بیٹھے تو وہ معذور ہیں۔ پھر فرماتے ہیں۔

”ثانیاً“ یہی روایت ”اللمحلی“ لا بخرم صفحہ ۹، جلد نمبر ۳ میں اس طرح ہے عن یعنی حسن بصری فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جب تکبیر تحریر کرتے اور جب رکوع کرتے اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تو رفع الیدین کرتے مے اس طرح گویا کہ ان کے ہاتھ پنکھوں کے مشابہ ہیں اب بقول مصنف رکوع سے پہلے بھی ہاتھ نہیں ہاند مے جائیں بلکہ نیچے لٹکانے جائیں اگر کہا جانے کہ پہلے قیام میں سر جابا ہاتھ ہاند مے کا ذکر ہے تو ثابت ہو کہ یہ استدلال ہی غلط ہے معلوم ہو کہ اگر پنکھوں کی طرح ہاتھ اٹھانے جاتے تھے تو بھی اس طرح ہاتھوں کو اٹھایا جاتا ہاتھوں کے ہاند مے کے منافی نہیں ہے اور اس روایت سے مصنف کا یہ کہنا کہ صرف دو جگہوں پر رکوع کرتے اور سر اٹھاتے وقت کے لئے یہ تشبیہ مذکور ہے غلط ثابت ہو بلکہ ”اللمحلی“ کی روایت میں نماز شرع کرتے وقت اس طرح کی تشبیہ مذکور ہے اگر کوئی کہے کہ ”اللمحلی“ والی روایت بحوالہ ابن ابی شیبہ ہے

اور (مصنف) ابی شیبہ میں پہلی بار یعنی تکبیر تحریر کے وقت رفع الیدین کا ذکر نہیں ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ امام ابن حزم نقل کرنے میں ثقہ اور معتبر ہیں بعید نہیں کہ اس کے نسخہ میں یہ الفاظ ہونسنوں کا اختلاف ہو سکتا ہے اس لئے یہ کوئی اعتراض نہیں ہے۔
ناظرین کرام اس جگہ میں نے اپنے معمول کے خلاف پر صاحب کی کتاب سے ایک طویل اقتباس نقل کیا ہے تاکہ آپ ملاحظہ فرمائیں۔

اس جگہ پر صاحب نے کتنے تکلف و تعسف سے کام

لیا ہے اور کس حد تک۔ محض اپنی بات کو ثابت کرنے کے لئے۔ انصاف کا خون کیا ہے۔ میرے محترم ناظرین! ”السطی“ کی روایت جو ابن ابی شیبہ کے حوالہ سے ذکر کی گئی ہے اس کے متعلق جب خود پر صاحب بھی ملتے ہیں کہ وہ مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود نہیں ہے تو پھر پر صاحب کی یہ عبادت کہ ”بعید نہیں کہ اس کے نسخہ میں یہ الفاظ ہوں سنوں کا اختلاف ہو سکتا ہے“ جو ایک وہی احتمال سے زیادہ نہیں کیا فائدہ دے سکتی ہے حافظ ابن حزم رح بلاشبہ ثقہ و معتبر ہیں لیکن کیا وہ معصوم عن الخطا ہیں؟ اور کیا نقل میں ان سے غلطی نہیں ہو سکتی تھی؟ کیا امام ابن حزم سے واقع کوئی غلطی نہیں ہوئی جب واقعات ثابت کرتے ہیں کہ فی نفس الامر ان سے غلطیاں ہوئی ہیں تو یہ ایک بھی اس لسٹ میں شامل کر دی جائے۔

ناظرین! یہ روایت امام بخاری نے خبر رفع الیدین میں اور امام بیہقی نے سقی کبریٰ اور مرفوع السنن واثنان میں ذکر کی ہیں ان کا مخرج واحد ہے یعنی حسن بصری رح سے قتادہ سے ابن ابی عروہ روایت کرتے ہیں لیکن ان سب کی روایات میں پر صاحب کی یہ زیادتی نہیں ہے پھر خود مصنف ابی شیبہ کے نسخہ میں بھی یہ زیادتی نہیں ہے پھر اثر جو امام احمد بن حنبل ع سے روایت کرتا ہے اس میں امام احمد رح کے شیخ معاذ بن معاذ ہیں اور وہی ابن ابی شیبہ کے شیخ ہیں اس روایت میں اور امام احمد کے اس روایت میں معاذ بن معاذ کے علاوہ دو شیخ اور بھی ہیں (۱) ابن ابی عدی (۲) محمد بن جعفر (۳)

ان تینوں شیوخ نے ابن ابی عروبہ سے اور وہ قتادہ سے اور وہ حسن بصری سے روایت کرتا ہے لیکن اس میں بھی یہ زیادتی نہیں ہے اب آپ خود انصاف کریں کہ جب مصنف ابن ابی شیبہ کے موجودہ نسخوں میں یہ زیادتی نہیں اور ابن ابی شیبہ کے نسخہ ہی سے جو روایت امام احمد رح نہ کی ہے اس میں بھی یہ زیادتی نہیں اور اسی روایت جو امام بخاری جیسے امام الحدیث نے بھی اس زیادتی سے خالی روایت کیا ہے پھر امام بیہقی جیسے کثیر الروایہ اور واسع الاطلاع محدث نے بھی یہ زیادتی ذکر نہیں کی تو کیا یہ انصاف کی بات ہوگی کہ ان محدثین عظام کی بات کو محض اس لئے رد کر دیا جائے کہ ان ائمہ عظام کے مقابلہ میں صرف ایک امام ابن حزم نے یہ زیادتی ذکر کی ہے؟ حالانکہ امام ابن حزم باوجود حفظ و ثقافت کے امام بخاری اور امام احمد اور امام بیہقی سے پچھن مراتب تک تھے ہیں اور پیر صاحب بس بلا وجہ محض اپنی بات کو ثابت کرنے کے لئے ان محدثین عظام کی روایات کو نظر انداز کر جاتے ہیں اور امام ابن عظام کی روایت کو لے کر میدان میں آجاتے ہیں فانہ و اماہ را حنون پھر اصولاً بھی یہ بات غلط ہے۔ کیونکہ یہ زیادتی جس نے ذکر کی ہے ان سے عدد میں بھی زیادہ تو حفظ میں بھی زیادہ محدثین سے مخالفت کی ہے لہذا وہ شاید غیر محفوظ ہوتی لہذا مردود بھی حال جب یہ زیادتی ثابت ہی نہیں تو اس پر جو کچھ تعمیر کیا گیا وہ بھی اسی طرح منسہم ہو کر رہ گیا۔

رہا پیر صاحب کا احتمال اور ”ہو سکتا ہے“ کا ثبوت صیغہ تو معرض استدلال میں یہ کسی کام کا نہیں اب قدرین خود ہی فیصلہ کریں کہ ”ای الفرقین احق بالامن“ اگر ہم ان حقائق کو نظر انداز کریں اور تسلیم کریں یہ زیادتی اس روایت میں ہے تب بھی ہمارا موقف۔ ان شاء اللہ اور الحمد للہ بالکل بے غبار ہے کیونکہ یہ تشبیہ ”کانما امر اواح“ صرف رکوع اور اس سے سر اٹھانے کے بعد سے تعلق رکھتی ہے نہ کہ ”اذا امروا“ سے کیونکہ یہ تشبیہ اس پر منطبق ہو نہیں سکتی۔ اور بسا اوقات ماقبل میں چند امور مذکور ہوتے ہیں لیکن بعد میں آنے والے قید وغیرہ کا تعلق جو اس کے متصل و قریب ہوتے

ہیں ان کے ساتھ ہوتا ہے پہلے امر سے نہیں ہوتا سچے میں قرآن عظیم سے دو مثالیں پیش کرتا ہوں آپ غور فرمائیں۔ قرآن کریم میں سورہ النساء، المائدہ میں تسبیح کے متعلق آتا ہے کہ

وان كنتم مرضىٰ او علىٰ سفر او جاء احد منكم من الغائط او كنتم النساء علم جدواما ذ فتيتموا (الآیۃ) اب دیکھئے کہ فہم تجدواما کی قید امور کے بعد آئی ہے لیکن اس کا تعلق “مرضیٰ” سے نہیں ہے کیونکہ مریض اور بیمار کے لئے پانی کے عدم وجود کی شرط نہیں بلکہ پانی اگر موجود بھی ہو پھر بھی اس کو تسبیح کی اجازت ہے۔ دوسری مثال سورہ الحج میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

ولولا ذبح النساں بعضہم ببعض لهدمت صوايح وبيع وصلوات ومساجد یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا (الآیۃ)

تفسیر ابن جریر وابن کثیر اور دوسرے تفاسیر میں بھی یہ لکھتا ہے کہ یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا کا تعلق مساجد سے ہے اور یہی اولیٰ لکھا ہے اور تو ہم آج بھی خود اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرتے ہیں کہ ان مندروں، دیولوں اور دوسروں کے معابد میں اللہ کے نام کا ذکر تو ہوتا نہیں کس کا ذکر ہوتا ہے وہ میری بات چھوڑیں خود جا کر مشاہدہ کریں کہ وہاں کس کا ذکر ہوتا ہے۔ بھی حال یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا چند امور کے بعد آیا ہے لیکن اولیٰ اور صحیح بات یہ ہے کہ اس کا تعلق صرف مساجد سے ہے نہ دیولوں یا مندروں وغیرہ سے۔ بعینہ اسی طرح یہ صاحب والی روایت کو بھی آپ سمجھ لیں کہ گو اس میں علیٰ فرض التسلیم، اذا احد مواکی زیادتی بھی ہے لیکن ”کانھا المروح“ کا تعلق صرف رکوع کو جلتے وقت اور اس سے سر اٹھاتے وقت سے ہے۔ اب کہنیے اس میں کیا خبرانی ہے؟ اور یہ بھی ہم نے اس لئے کہا کہ اذا احر موا کے ساتھ ”کانھا المرفخ“ کی تشبیہ چسپاں ہوئی نہیں سکتی کیونکہ اس میں اوپر نیچے ہاتھ ہوتے ہی نہیں۔ الحمد للہ یہ صاحب والی زیادتی کے تسلیم کے باوجود بھی ہم نے اس کا معقول جواب عرض رکھ دیا ہے اب انصاف آپ کا کام ہے۔

تگے صفحہ ۸۲ پر پھر فرماتے ہیں

”ثالث۔ پہلے قیام میں ہاتھ سینہ پر ہوتے ہیں وہاں سے ہٹ کر کندھوں یا کانوں تک جلتے ہیں اس کو تو مصنف پنکھے کے ساتھ مشابہ جلتے ہیں لیکن دوسرے قیام میں ان ہی کندھوں یا کانوں سے ہاتھ اسی سینہ پر آتے ہیں پھر گھٹنوں پر تو اس کو پنکھوں کے نصاب نہیں جلتے یہ بھی عجیب اجتہاد ہے“

لیکن جناب والا پہلے قیام میں رفع الیدین سے جناب کی مراد یا تو تکبیر تحریرہ کے وقت ہاتھ اٹھانے کی ہے یا بعد میں جب رکوع کرنے کے لئے ہاتھ اٹھانے جلتے ہیں اگر آں جناب کی مراد صورت اوگی ہے تو یہ میرا مسلمہ ہی کب ہے؟

تکبیر تحریرہ کے وقت ہاتھ اٹھانے والی ینت کو میں پنکھوں سے مشابہ سمجھتا ہی نہیں ہوں اور اس تشبیہ کا اس سے تعلق تسلیم ہی نہیں کرتا کما مر صفصلا اگر مراد رکوع کے وقت ہاتھ اٹھانے کی ہے تو اس میں تو ہاتھ اوپر بھی اٹھتے ہیں اور پھر نیچے بھی چلے جلتے ہیں اور پھر گھٹنوں پر جا پرتے ہیں۔

اب قارئین کرام آپ ہی فیصلہ کریں کہ یہ میرا عجیب اجتہاد ہے یا پیر صاحب کی غلط فہمی اور بیجا سینہ زوری؟ جو چیز میرے ذمہ۔ اپنی طرف سے نکالی اس کو تو میں تسلیم نہیں کرتا اور جو تسلیم کرتا ہوں اس میں تو واقعہ اور فی نفس الامر یہ تشبیہ بوجہ اتم موجود ہے پھر اعتراض کیا۔ الحمد للہ میری تیسری دلیل پر جو کلام پیر صاحب نے کیا اس کا جواب کافی دشانی بعون اللہ وحسن توفیقہم وتوفیقہم تمام یسوا اللہم ما بنا من نعمة او باحد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر

پھر صفحہ ۸۲ سے صفحہ ۸۳ کے نصف تک میری چوتھی دلیل پر کلام ہے اس دلیل پر چہ وجہ سے کلام کیا ہے پہلی وجہ کا خلاصہ یہ ہے کہ اس اثر کی سند میں جریر الضنبی ہے اور اس کے متعلق حافظ ذہبی میزان الااعدال میں فرماتے ہیں کہ ”لا یعرف“ اور اس کی معنی پیر صاحب یہ کرتے ہیں کہ یعنی یہ غیر معروف ہے یعنی مجہول ہے پھر حافظ ابن حجر رح کی

تقریب التہذیب سے نقل کیا کہ انھوں نے ان کے حق میں ”مقبول“ کہا ہے اور حافظ صاحب نے مقدمہ تقریب التہذیب میں تصریح فرمائی ہے کہ ایسا اردو یعنی جس کے متعلق وہ مقبول کہیں وہ تب مقبول ہوتا ہے جب کہ اس کی متابعت موجود ہو ورنہ وہ ”لین الحدیث“ یعنی حدیث میں کمزور یا ضعیف ہے اور حافظ نے یہ فرمایا کہ میں ہر اردو کے متعلق اصح ما قبل فیہ واعدل ما وصف بہ ذکر کرونگا اور چونکہ اس اثر کی متابعت نہیں کی گئی لہذا اس روایت میں حافظ صاحب کے قول کے مطابق وہ لین الحدیث ہیں اور جب لین الحدیث ہوتے تو اس کی اثر کی سند ضعیف ہوتی لہذا یہ اثر استدلال کے قابل ہی نہ رہا۔ میرے محترم ناظرین اب آپ میری گزارشات کو انصاف سے اور تندہ و غور سے ملاحظہ فرمائیں۔

اولیٰ اثر امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی صحیح میں کتاب الصواہ کے اخیر میں ”کتاب الہل فی الصواہ“ میں تعلیقاً لیکن خرم کے صیغہ سے لانے میں جیسا کہ فرماتے ہیں ”ودفع علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفہ علی رصفہ الایسر الا ان تک جلدہ اور یصلح ثوبا“ حافظ ابن حجر شرح میں فرماتے ہیں کہ یہ استئنا ”یعنی الا ان تک جلدہ نخ“ حضرت علی کے اثر کا بقیہ ہے اور آگے جا کر جو لوگوں نے اس استئنا کو ترجمہ کا بقیہ قرار دیا ہے ان کو اس طرح جواب دیتے ہیں کہ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اثر لفظ ”الایسر“ پر منتہی ہوتا تو اس میں ترجمہ کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہوتا۔

بہر حال صحیح یہ ہے کہ یہ استئنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اثر کا بقیہ ہے۔ پھر حافظ صاحب نے اس اثر کا وصل کیا ہے اور بتایا کہ اس اثر کو ابن ابی شیبہ نے بھی اخراج کیا ہے پھر اثر پورا بیان کیا جیسا کہ ہم نے اپنی کتاب نیل الامانی میں نقل کیا ہے اور حافظ صاحب تہذیب التہذیب میں جریر الصنہی کے ترجمہ کے تحت فرماتے ہیں ”وعلق البخاری حدیثہ حدانی الصواہ مطولا بصیغۃ المہم عن علی ولایعرف الا من طریق جریر هذا یعنی امام بخاری رحمہ اللہ علیہ نے اس حدیث

یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اثر کو کتاب الصلوٰہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تعلقاً خرم کے صیغے ذکر کیا ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اثر اسی جریر الضبی کے طریق سے ہی معروف ہے۔

حافظ صاحب کی ان عبارت سے معلوم ہوا کہ یہ اثر امام بخاری کی صحیح میں تعلقاً لیکن خرم کے صیغے سے وارد ہے اور حافظ صاحب اور دوسرے شراح نے یہ تصریح فرمادی ہے اور اسی طرح اصول حدیث کی کتابوں میں بھی مصرح ہے کہ امام صاحب موصوف جب کسی حدیث یا اثر کو معلق ذکر کریں اور خرم کے صیغے سے اس کو اپنی صحیح میں لائیں تو وہ صحیح یا حسن ہوتی ہے۔ جب یہ اثر صحیح بخاری میں معلقاً خرم کے صیغے سے وارد ہے تو یہ اثر امام صاحب موصوف کے نزدیک صحیح یا حسن ہوا اور جس حدیث یا اثر کی سند میں غیر معروف راوی ہو وہ نہ تو صحیح ہو سکتی ہے اور نہ حسن اور جب یہ اثر کم از کم حسن ہو تو جریر الضبی غیر معروف نہ رہا اور جب امام بخاری نے ان کو جان لیا تو حافظ ذہبی کا نہ جاننا کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتا ”من عرف صحیحہ علی من لم یعرف“

حافظ ابن حجر فتح الباری ۱۰ ج ۱- طبع مصر ۸، ۱۳، ۱۹۵۹ ع ”باب من اتسل عربا و عدہ فی خلوة“ کی احادیث کی شرح میں ایک جگہ لکھتے ہیں ”فرف من هذا ان مجرد خرمہ بالتعلق لا يدل علی صحہ الاسناد الا الی من علق عنہ و اما ما فوقہ فلا يدل“ اس بات کا ما حاصل یہ ہے کہ امام بخاری جس تعلق کو خرم کے صیغے سے ذکر فرمائیں تو اس کی سند اسی تک صحیح ہوتی ہے جس سے اس کا امام موصوف رحمہ اللہ علیہ نے تعلقاً ذکر کیا ہے اور ظاہر ہے کہ اس اثر کو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تعلقاً ذکر کیا ہے لہذا حافظ صاحب کی تشریح کے مطابق اس معلق اثر کی سند حضرت علی رضی اللہ عنہ تک صحیح ہونی چاہیے چونکہ جریر ضبی ہی حضرت علی سے یہ اثر روایت کرتا ہے تو جریر ضبی بھی صحیح الحدیث یا حسن الحدیث ہوا کیونکہ حضرت علی تک سند کا صحیح ہونا اس کا مستلزم ہے کیونکہ

یہ صاحب نے غیر معروف کی معنی کی ہے کہ یعنی مجہول ہے یہ بھی صحیح نہیں ہے کیونکہ مجہول مطلق بولا جانے تو اس سے مراد مجہول العین ہوتی ہے اور جریر ال بنی مجہول العین نہیں ہے اس لئے کہ ان سے راوی ایک تو ان کا بیٹا غزوان ہے اور دوسرا ابوالکلم عبد الرحمن ابن ابی نعم البعلی الکوفی جیسا کہ حافظ صاحب تہذیب التہذیب میں فرماتے ہیں **و تدریج معادیت بن صالح عن ابی الحکم عن جریر الضبی عن عبادۃ بن الصامت حدیثا**

آخر ص ۸ ج ۲ یعنی بیشک معادیہ بن صالح نے ابوالکلم سے روایت کی ہے اور ابوالکلم نے جریر الضبی سے اور جریر نے عبادہ بن الصامت سے ایک دوسری حدیث جب ان سے دو راوی روایت کرتے ہی ہیں تو وہ مجہول کیسے ہوا؟ رہا حافظ صاحب کا ان کا مقبول کہنا تو حافظ صاحب نے جو مقدمہ التقریب میں فرمایا ہے کہ وہ ہر راوی کے متعلق اصح ما قبل فیہ واعدل مادصف بہ کہیں گے یہ بات بھی اکثری ہے ورنہ چند مواضع تقریب میں ایسے ہیں کہ ان کے متعلق حافظ صاحب سے اختلاف کیا جاسکتا ہے اور کیا جاچکا ہے اور ان پر ان چند مواضع میں بجا طور پر مواخذات ہیں ان مواضع میں سے ایک جگہ بھی ہے کیونکہ جب خود حافظ صاحب کی تصحیح سے معلوم ہوا کہ جس کہ جرید الضبی کی روایت امام بخاری اپنی صحیح میں معلقاً بیغہ جزم لائے ہیں تو وہ کم از کم صدوق وغیرہ ہونا چاہئے نہ کہ صرف مقبول جس اثر کو امام بھقی نے بھی حسن قرار دیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں

خلاصہ کلام یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اثر امام المحدثین کی نظر میں صحیح یا حسن ہے۔

اب ناظرین کرام کو فیصلہ کرنا ہے کہ آیا امام المحدثین بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی تصحیح یا تحسین مقدم ہے یا پیر صاحب کی تصحیف؟

میں اس وقت اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ اس سے زیادہ اس پر تبصرہ کروں۔ دوسری وجہ پیر صاحب اس طرح بیان فرماتے ہیں۔

”تایا“ اگر بالفرض اس روایت کی صحت تسلیم کی جانے پھر بھی اس سے ارسال پر دلیل لینا صحیح نہیں ہے کیونکہ رکوع سے قیام کی انتہا ہوتی ہے لیکن جب قیام واپس آیا تو وہ حالت بھی واپس آئیگی۔“

لیکن جناب والا قیام کی اس حالت کی غایت یا حد رکوع بتائی گئی ہے اور جب بعد الکرکوع کے بعد تو رکوع ہے ہی نہیں تو پھر آپ کی یہ بات کیسے درست ہو سکتی ہے۔

قارئین کرام اس پر تہہ و تامل فرمائیں۔ مزید تفصیل چوتھی وجہ میں آئیگی ان شاء اللہ تعالیٰ تیسری وجہ کا بیان اس طرح چلتا ہے ”ثالثاً“ اگر ہاتھ باندھنے کی انتہا ہو گئی تو پھر دوسری اور تیسری رکعت میں بھی ہاتھ نہ باندھے جائیں جب تک سلام نہ پھیرا جائے کیونکہ جب ایک نماز میں بقول مصنف ہاتھ باندھنے کی انتہا ہو گئی تو پھر سلام تک نہیں باندھے جاسکتے جب تک دوسری نماز نہ شروع کرے۔“

ناظرین کرام! آپ دیکھیں کہ اس وجہ میں پیر صاحب محض جدل پر اترنے میں عام روایت صحابہ رضی اللہ عنہم ہوں یا تابعین وغیرہ ہم عموماً نماز کی بینات وغیرہ کے بیان میں صرف ایک رکعت کی ہیئت کا بیان کرتے ہیں جس سے واضح طور پر ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دوسری تیسری وغیرہ رکعات بھی اسی طرح ہوتی ہیں اور ان کا صرف ایک رکعت کی صفت بیان کرنے سے یہ اندازہ قطعاً نہیں لگایا جاسکتا کہ وہ صرف اس ایک رکعت کی ہیئت بیان کرتے ہیں اور دوسری تیسری وغیرہ رکعات ان کے ذہن میں تھیں ہی نہیں یا وہ دوسری رکعات کو یا تو بیان کرنا نہیں چاہتے یا پھر پیر صاحب یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جب تک راوی دوسری رکعت کی بھی صراحت نہ کرے تب تک پہلی رکعت کی بیان کر دہ ہیئت کسی کام کی نہیں۔ عجیب منطوق ہے اور محض ناظرین اور قارئین کو الجھن میں پھنسانے کے سوا قطعاً کچھ بھی نہیں ہے واللہ ایسی باتوں کے جواب دینے کی زحمت میں محض ایک مجبوری کی وجہ سے اٹھا رہا ہوں ورنہ ایک سنجیدہ اور حقیقت پسند آدمی نہ ایسے اعتراض کر سکتا ہے اور نہ ہی ایسی باتوں کی جواب دہی کی زحمت ہی اٹھاتا ہے۔ لیکن میں قارئین کرام کو بتاتا ہوں کہ میں

ان شاء اللہ العزیز۔ آگے چل کر ایک صحیح اور صحیح حدیث ایسی پیش کر دوں گا جس سے معلوم ہوگا کہ آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری رکعت بھی اسی طرح پر می یعنی پہلے قیام میں وضو کیا اور نہیں کر ام منتظر رہیں۔

پھر صفحہ ۸۴ پر جو توضیح و وجہ کا بیان اس طرح ہوتا ہے ”رابعاً“ یہ بھی قاعدہ ہے کہ ”حتی“ کے مقابل کا حکم اگر کسی حالت کی وجہ سے ہے تو اس حالت کے لوٹ آنے پر وہی حکم بھی لوٹ کر آئیگا مثلاً حدیث میں ہے کہ

لا تقبل الصلوة من احدثا حتى یتوضأ مشکوٰۃ ص ۴۰ بحوالہ بخاری و مسلم یعنی بے وضو شخص کی نماز قبول نہیں ہوتی جب تک وضو نہ کرے ابھی یہاں حتی کے مقابل کا حکم نماز کا قبول نہ ہونا ہے جو کہ بے وضو کی حالت کی وجہ سے ہے اور وضو پر اس حکم کی اجتناب ہو گئی لیکن اگر وہی حالت لوٹ کر آئیگی یعنی بے وضو ہو جائیگا تو وہی حکم واپس آجائیگا یعنی نماز قبول نہیں ہوگی اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت کو سمجھنا چاہیے یعنی حتی کے مقابل کا حکم ہاتھ باندھنا ہے جو کہ قیام کی حالت کے لئے تھا جب وہ حالت ختم ہوئی اور رکوع آیا تو وہ حکم بھی ختم ہوا لیکن جب وہی حالت قیام کو لوٹ کر آئیگی تو وہی حکم ہاتھ باندھنے کا لوٹ کر واپس آئیگا

ناظرین کر ام اور اصل پر صاحب نے اس جگہ حتی کے مقابل کی جو غایت ہے اس کو نظر انداز کر دیا ہے یعنی نماز کی عدم قبولیت تب تک ہے جب تک وضو نہیں اور وضو کرنے سے یہ حکم بھی ختم ہو جائے گا اسی طرح اس روایت میں بھی ہاتھ باندھنے کی (قیام کی حالت میں) غایت رکوع کرنے تک ہے جب رکوع ہوا تو وہ مقابل کا حکم بھی ختم ہوا تھا پھر صاحب کا یہ فرمانا کہ جب مقابل والی حالت لوٹ آئیگی تو مقابل کا حکم بھی واپس آئیگا تو یہ صحیح ہے لیکن یہ مفید ہے مابعد حتی والی غایت سے اور چونکہ قیام مابعد الرکوع کے بعد رکوع ہے ہی نہیں تو یہ حکم کیسے باقی رہ سکتا ہے ہاں یہ بات تو ہمارے موقف کی تائید کرتی ہے یعنی ہر قیام جس کے بعد رکوع آئیگا اس میں ہاتھ باندھنے ہونگے مثلاً نماز کسوف میں

پہلے رکوع کے بعد پھر قیام ہوتا ہے اور اس قیام کے بعد پھر رکوع آتا ہے لہذا ان دونوں قیاموں میں وضع ہوگا لیکن جب ثانی رکوع کر کے قیام میں آیا تو اب وضع نہ ہوگا کیونکہ اس قیام کے بعد رکوع ہے ہی نہیں جو اس کی غایت اس روایت میں بیان کی گئی ہے ہاں اگر راوی کی منشا یہ ہوتی کہ مابعد الکرکوع والے قیام میں بھی وضع تھا اگرچہ اس کے بعد رکوع نہ بھی ہو تو وہ اس طرح فرماتا کہ حتیٰ یرکع اویسجد یہ بات میں نے نیل الامانی میں بھی لکھی تھی لیکن پھر صاحب نے اس کا ذکر کیا اور نہ اس طرف کوئی اشارہ کیا بہر حال ” حتیٰ یرکع “ والی غایت فیصلہ کر دیتی ہے یہ وضع صرف پہلے قیام میں تھا مابعد الکرکوع والے قیام میں وضع نہ تھا پھر صحاب کی بات میں اس غایت اور حد کو بالکل نسیا منسیا کر دیا گیا ہے اب آپ خود ہی فیصلہ کریں کہ جو چاہو وجود پیر صاب نے میری اس دلیل پر تحریر فرمانے سے ان کی کیا حقیقت ہے۔ الحمد للہ اللہ کے فضل و کرم سے مہلایہ دلیل بے غبار رہا صفحہ ۸۲ کے نصف سے میری پانچویں دلیل علمی تو اتر پر تنقید فرمائی گئی ہے اولایہ فرماتے ہیں ” تو اتر کے سماع یا مشاہد پر موقوف ہے اور ایسا تسلسل جو صحاب رضی اللہ عنہم تک پہنچے اس جگہ ناممکن ہے “ علامہ جلال الدین سیوطی نے لکھا ہے کہ صحیح بات یہ ہے کہ تو اتر کے لئے کم از کم دس راوی ہوں ہم نے اپنے آبا، کو دیکھا انہوں نے اپنے آبا، کو اور یہ سب ارسال پر عمل کرتے تھے اسی طرح امت کا اکثر حصہ اسی ارسال پر عامل ہے اور وہ یہی بتاتے ہیں کہ ہم نے اپنے بزرگوں اور علما کو دیکھا کہ وہ بھی ارسال پر عمل کرتے تھے اور یہی بات علامہ وحید الزمان نے بھی لکھی ہے پھر یہ سلسلہ صحاب رضی اللہ عنہم تک جا پہنچتا ہے چنانچہ حسن بصری رحمہ اللہ کا اثر پہلے ذکر ہو چکا ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ صحاب کرام رضی اللہ عنہم بھی ارسال کرتے تھے جس کی تحقیق گذشتہ صفحات میں آچکی ہے اور اس کے برعکس پھر صاحب نے ابھی تک ایک صحابی کا ایسا اثر پیش نہیں فرمایا جس سے یہ پتہ چلتا کہ وہ مابعد الکرکوع والے قیام میں بھی ہاتھ باندھنے سے پھر ہم نے اس تو اتر عملی کو ہی اپنی مستدل نہیں بنایا بلکہ آں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو حدیثیں قولی و فعلی اپنے موقف کے

اہانت کے لئے پیش کر چکے ہیں، بہر کیف تو اثر عمل کا انکار سراسر مکارہ اور بداعت کا انکار ہے اس پر مزید لکھنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ پھر ثانیاً یہ کہ اگر جو کچھ ارشاد فرمایا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ دُخ پر عمل سلف میں تھا خصوصاً امام احمد کا دُخ و ارسال کا اختیار دینا بتاتا ہے کہ یہ عمل سلف میں موجود تھا۔ لیکن اسکا جواب تو ہم ابتداء میں کافی و ثانی عرض کر چکے ہیں۔ والحمد للہ علی ذلک۔ لہذا اس کو دھرانے سے طوالت بے فائدہ ہوگی پھر فرماتے ہیں۔

”ثالثاً ایسا تو اثر عمل جیسا کہا جاتا ہے یہ کوئی شرعی دلیل نہیں کافر بھی تو اپنے عقیدہ و عمل کے لئے ایسے ہی دلیل پیش کرتے تھے کہ ”انما وجدنا آباءنا علی امتہ وانا علی امتہ وانا علی امتہم محدثون (زخرف) الخ۔“ لیکن جناب والا کفار کا یہ کہنا تو سراسر بے دلیل تھا آپ ہماری بات کو ان سے مخاطب قرار دے رہے ہیں یہ بے جا زیادتی ہے ہم نے اپنے موقف کے لئے دو حدیثیں آں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دو اثر صحابہ رضی اللہ عنہم کے پیش کر چکے ہیں اور ان پر جو آں محترم نے کلام کیا تھا اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس کا جواب بھی تحریر ہو چکا لہذا آپ کا ہم سے دلیل کا مطالبہ بالکل بے فائدہ اور تحصیل حاصل کے مترادف ہے۔ ہم نے تو اثر عمل کو کوئی مستقل دلیل تو نہیں بنایا اگر ایسا ہوتا تو ہم ابتداء اسی کو ذکر کرتے لیکن نہیں ہم نے پہلے آں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثیں ذکر کیں اور تحقیق سے ثابت کر دیا کہ بارگاہ رسالت سے ارسال ہی ثابت ہے اور پھر دو اثر صحابہ رضی اللہ عنہم کے پیش کیے ان سے بھی ارسال ثابت ہوا اب اگر اس کی مزید تائید میں تو اثر عمل کو پیش کیا تو کونسا گناہ کیا؟ اور اس تو اثر عملی کے پیش کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ارسال بہر حال وہ بھر صورت دُخ سے بہت زیادہ ہے اور اس پر عاملین میں امت مرحومہ سے علماء، ففسلا، فقہاء، محدثین حتیٰ کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تک، موجود ہیں اس کے مقابلہ میں دُخ پر عاملین کی تعداد عصر حاضر کو چھوڑ کر صرف سلف صالحین تک چلے جائیں تو واضح اور صریح ایک مثال بھی ہمیں ابھی تک نہیں ملی ایک اثر امام احمد کا پیش کیا جاتا ہے وہ اولاً تو خود محدث و شہ ہے

کیونکہ اس کی سند پیش نہیں کی گئی اور پھر اس میں صرف دفع تو ہے نہیں بھر حال سلف میں تو یہاں امر کا پتہ نہیں۔ لیکن ہمدان موقوف بحمد اللہ سلف تک بالکل نمایاں نظر آتا ہے اگر ایک امر پر امت کا اکثر حصہ سلف سے لیکر خلف تک عمل کرتا آیا ہے اور ان کا مستدل حدیث مرفوعہ و موقوفہ موجود ہو تو ایسا تو اثر عملی بلاشبہ دلیل بن سکتا ہے ایسے تو اثر عملی کے مستدل نہ ہونے کی بات صرف پر صاحب ہی کر سکتے ہیں لیکن ہر مصنف مزاج باسانی سمجھ سکتا ہے کہ اس کی کیا حقیقت ہے۔ پھر، رابعاً، فرما کر جو کچھ تحریر کیا گیا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ نماز میں تبدیلیاں تو صحابہ رضی اللہ عنہم کے زمانے میں آگئیں تھیں لہذا اب صدیوں کے گزر جانے کے بعد اس نماز میں کیا کچھ نہ ہوا ہوگا لہذا اب تو اثر کا نام لینا عقلمندی نہیں ہے۔

جو باگذارش ہے کہ جو کچھ تبدیلیاں ہوئیں انکی تصحیح کے لئے بھی دلائل موجود تھے اور وہ احادیث ابھی تک موجود ہیں۔ اس وقت بھی اور اس وقت بھی ان احادیث مہارک کو ملاحظہ کر کے ان اعمال کی تصحیح کی جاسکتی ہے۔

ہم نے بھی خالی خالی تو اثر تو نہیں پیش کیا بلکہ اس کے ساتھ مرفوعہ و موقوفہ احادیث پیش کی ہیں آپ بھی اپنے موقف پر کسی ایک صحابی کا ایسا واضح اثر پیش فرمائیں جس سے یہ معلوم ہو کہ فلاں یا فلاں صحابی رضی اللہ عنہم کے بعد دفع کرتے تھے۔ جیسا کہ ہم نے حسن بصری رحمہ اللہ کے اثر سے ثابت کر دیا کہ صحابہ رضی اللہ عنہم اس سال ہی کیا کرتے تھے اور آپ نہ محض زبردستی سے اس سے پہلو تہی کرنے کی سعی فرمائی ہے اور جو اب جو صحیح معنی میں جو اب کہلا سکتا ہو۔ کچھ بھی نہیں دیا۔ جب ہمدانے پاس دلیل ہیں تو پھر تو اثر کا نام لینا کیسے عقلمندی نہیں؟

صفحہ ۸۶ پر خامسا کے تحت اعلام الموقعین سے جو کچھ نقل کیا گیا ہے وہ بلاوجہ تطویل ہے اور جو اب اور پر مذکور ہو چکا ہے۔ اسی صفحہ میں سادسا کے تحت جو مالکیہ کے عمل کی مثال دیکر تحریر فرمایا گیا ہے اس کی بھی یہاں کوئی خاص ضرورت نہیں اس لئے کہ مالکیہ کا یہ

عمل بلا دلیل تھا اس لئے یہ تو اتر عملی کچھ سود مند نہیں ہو سکتا۔ لیکن ہمارے پاس تو اس تو اتر عملی کی مرفوع و موقوف حدیث سے دلیل ہے لہذا ہمارے تو اتر عملی کا مالکیہ کے عمل تو اتر سے موازنہ کرنا بالکل بے محل ہے۔ صفحہ ۸۶ پر سابقہ کے تحت جو کچھ ارشاد ہوا ہے وہ بھی محض لاظاہل تطویل ہے۔ ہم نے تو اتر عملی کو کوئی مستقل دلیل تو قرار نہیں دیا نہ ہی اس کو استقلاً محرض استدلال میں پیش کیا ہے لہذا قرآن - حدیث - اجتماع - قیاس کا ذکر کوئی معنی نہیں رکھتا یہ ہم نے تو اتر عملی کو من جملہ مویدات کے قرار دیا ہے وہ مویدات جن کا اصولاً مستند حدیث مبارک سے موجود ہے اور مویدات کو بھی عرف عام میں مجاز دلیل کہا جاتا ہے۔ سلف سے لیکر خلف تک اپنی کتب میں کتاب و سنت کے دلائل کے ساتھ عقلیہ بھی پیش فرماتے رہے ہیں تو کیا ان کا یہ طریقہ غلط تھا؟ اگر نہیں تو کیوں؟ حالانکہ وہ ان عقلیہ اشیاء کو دلائل کے نام سے ذکر کرتے ہیں اور سب جانتے ہیں کہ عقل نہ تو کتاب ہے وہ سنت نہ اجتماع نہ قیاس اب پیر صاحب بتائیں کہ جب سلف سے لیکر خلف تک نقل و عقل سے دلائل پیش کرتے آئے ہیں وہ ان کے ہاں مذکورہ لسٹ میں سے کونسی دلیل ہے۔ اگر عقل مذکورہ لسٹ میں سے کوئی دلیل بن نہیں سکتا تو پھر فرمائیں کہ اس کو دلیل کہنا درست تھا یا نہیں اگر درست تھا تو کیوں اور نہیں تھا تو کس وجہ سے؟ بہر کیف قارئین کرام آپ نوٹ فرماتے جائیں پیر صاحب اکثر و بیشتر محض مکابرہ و مجاہدہ پر اترتے آئے ہیں اور بلا وجہ ناظرین کو مرعوب کرنے کے لئے اعتراضات کا نمبر بڑھاتے جاتے ہیں لیکن درحقیقت کوئی ایسی بات نہ کہہ سکے جس کا جواب واقعہ دنیا مناسب ہو لیکن میں کیا کروں مرتا کیا نہ کرتا جو جواب لکھنے کا میرا اٹھایا تو طوعاً و کرہاً جواب تحریر کرنا ہی پڑتا ہے۔ اللہم امدنا لی سوا الصراط۔

اگر پیر صاحب فرمائیں کہ عقلی دلائل تو قرآن نہ بھی دےئے ہیں اور ”افلا تعقلون“ وغیرہ الفاظ سے عقل کی طرف توجہ دلائی ہے تو ٹھیک ہے ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ ایسا تو اتر عمل جس کا مستند کتاب یا سنت ہے اس کو قرآن عظیم نے ”بسبیل المؤمنین“

کہا اس کے اہلجہاد کا امر کیا اور جو اس کا اہلجہاد نہ کرے اس کو وعید سنائی۔ ”ومن یشاق
الرسول من بعد ما تبین لہ الہدیٰ وتبع غیر سبیل المؤمنین نود ما تولىٰ ونصلہ جہنم دیسانت
مصر النساء۔“ (پس) اور ہم اوپر عرض کر آئے ہیں کہ ہمارا یہ مسئلہ تو اثر عملی محض
خالی خوبی اکثریت کا عمل نہیں بلکہ ان کی پشت پر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کی قویٰ و فعلی حدیث موجود ہے اور صحابہ رضی اللہ عنہم کے دواثر ہیں اور ان اثروں کے
مقابلہ میں کوئی اثر کسی صحابی سے و فح کا ابھی تک پیش نہیں کیا گیا۔ لہذا ہماری اکثریت کا
پیش کردہ عمل سبیل المؤمنین ہے اور اس کے اہلجہاد کا امر ہے۔ فالحمد للہ علی ذلک۔

صفحہ ۸ پر ٹائمنگ کے تحت اول تو یہ فرمایا کہ ”اس قسم کا عذر کسی مسئلہ کو رد نہیں
کر سکتا“ لیکن جناب عالی ہم نے یہ کہا ہی کب ہے کہ ”جناب بات تو آپ کی ثابت ہے لیکن
کیا کریں اور اثر عملی ہے لہذا ہم معذور ہیں۔۔ یعنی اس طرح تو ہم نے مطلقاً نہیں کہا
پھر نہ جانے پیر صاحب نے اس کو عذر کیسے بنالیا۔ ہم نہ تو پہلے بھی یہ کہا کہ ہمارے پاس
احادیث سے دلائل۔ بحمد اللہ۔ ہیں اور یہ تو اثر عملی اس کا سوید ہے اب بھی یہ کہتے ہیں اب
آپ ہی بتائیں اس پر کیا اعتراض ہے؟

آگے پھر امام ابن حزم کا الاحکام سے ایک اکتہاس نقل کیا ہے جس کا ترجمہ گذشتہ
صفحات میں ذکر کر چکا ہوں پھر فرماتے ہیں ”ابھی حالت میں اگر کوئی عالم اپنی تحقیق
سے کوئی مسئلہ قرآن و حدیث سے نکالتا ہے جو پہلے لوگوں کو معلوم نہیں تھا (حالانکہ یہ
حالت اس مسئلہ میں نہیں ہے بہت سے علماء اس مسئلہ پر پہلے بحث کر چکے ہیں) اور اگر
اس کو کوئی غلط سمجھتا ہے تو قواعد کے لحاظ سے اس کے استہلال کو رد کر دے نہ کہ یہ کہے کہ
اس کے خلاف تو اثر عملی ہے اور سلف سے سلف تک کوئی اس کا قائل نہیں اس کا نام
تحقیق نہیں ہے“ جناب والا حافظ ابن حزم کا اکتہاس اور اس پر جناب والا کا تبصرہ تو ہمارے
موقف کو مستحکم کرتا ہے یعنی اگرچہ ”حتیٰ تریج العقاب الیٰ مفاد صلا“ اور ”حتیٰ نعود
کل فقد مکان“ کا مطلب جو ہم نے بیان کیا ہے وہ ہم سے پہلے کسی نے نہیں کیا لیکن جب

قواعد علمیہ و قوانین عربیہ اور لغت کی رو سے وہ صحیح ہے تو پھر اس پر آپ اعتراض کیوں کرتے ہیں اور اس کے رد کرنے کے لئے شرح کی عہدات کیوں نقل کیں؟ جب ہم نے ثابت کر دیا کہ ہمارا یہ استدلال یا استنباط قواعد علمیہ کے مطابق ہے تو اب اگر ہم سے پیشترہ معنی نہ بھی کی ہو تو کوئی مضائقہ نہیں۔ ہاں آپ نہ یہ جو فرمایا کہ بہت سے علماء اس مسئلہ پر پہلے بحث کر چکے ہیں، تو مستدین میں تو اس کا کچھ پتہ نہیں امام احمد کا اثر جو آئی جناب باد پش فرما رہے ہیں اسکے متعلق کبھی یہ ذمہ بھی گوارا فرمائی کہ اس اثر کی امام احمد رحمہ اللہ تک کیا سند ہے؟ پھر ایسے مخدوش اثر کو پیش کرنا آپ کی شان سے بہت بعید ہے علاوہ ازیں اس پر جو اعتراضات پڑتے ہیں یا جو سوالات اس پر اٹھتے ہیں ان کا بیان کافی پہلے گذر چکا ہے وہاں ملاحظہ فرمائیے۔ رہا حافظ ابن حزم کی مغلّی والی عہدت سے یہ مراد: استدلال تو اس کا جواب آگے آئے گا۔ جہاں یہ صاحب نے ان کی عہدت نقل فرمائی ہے اور ان شاء اللہ البریز۔ ہم ثابت کرینگے کہ حافظ موصوف نے اس سے رکوع کے بعد والا قیام مراد نہیں لیا۔ البتہ سلف اور مستدین میں کے بہت بعد علماء کے اقوال اس کے متعلق ضرور ملتے ہیں۔ میر صاحب باد اس بات کو بھی دھرتے رہتے ہیں کہ ہم استنباط و تحقیق کے خلاف تو اثر عملی پیش کرتے ہیں یہ تحقیق نہیں ہے لیکن ہم بھی مکرر یہ عرض کر چکے ہیں کہ ہم نے نہ تو اس تو اثر عملی کو مستقل دلیل بنایا ہے اور نہ اس کو ایک مذر بنا کر پیش کیا ہے بلکہ اس کو اپنے دلائل (جو حدیث سے مانوڑ ہیں) کے لئے ایک موید دلیل کے طور پر پیش کیا ہے لیکن میر صاحب میں کہ پھر وہی بات کہتے جلتے ہیں۔ فالی اللہ المشکی۔ آگے میرے ”چند سالوں“ کے الفاظ پر اعتراض کیا ہے تو اس کے متعلق ابتدا میں وضاحت کر چکا ہوں کہ اس سے میری مراد اس بر صغیر سے ہے نہ کہ سدا عالم اسلام اور اس بات کی دلیل میں اپنی کتب

سے پیش کر چکا ہوں اور بتا چکا ہوں کہ اس بر صغیر میں تقریباً نصف قرن سے یہ مسئلہ اٹھا ہے اور غالباً اس سے میر صاحب کو بھی اختلاف نہ ہوگا۔ میں نے سدا عالم اسلام کی بات تو

نہیں کی تھی کہ اس پر خواہ مخواہ اعتراض کیا جائے۔

اب تو اتر علمی کے سلسلہ میں اصل کتاب میں علامہ وحید الزمان کی عہدت
صفحہ ۸۸ پر بھی نقل کی تھی پیر صاحب نے ان کا تین باتوں میں تجزیہ کیا ہے پہلی یہ کہ ” اور
یہ محال ہے کہ اس قیام میں وضع مسنون بھی ہو پھر بھی اس کو نقل نہیں کیا گیا ہے۔ “
اس پر پیر صاحب لکھتے ہیں ” مگر ارسال کا بھی اس طرح نقل نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم سے نہ کسی صحابی سے نہ کسی تابعی سے کہ اس نے رکوع کے بعد والے قیام میں
ارسال کیا ہے۔“

جناب والا جہاں تک آں حضرات صلی اللہ وآدہ وسلم سے نقل کا تعلق ہے تو اس
کے بارے میں جیسے آپ عموماً سے استدلال کرتے ہیں ہم بھی ایسے ہی عموماً سے
استدلال کرتے ہیں ہم نے جن عموماً سے استدلال کیا ہے وہ رکوع کے بعد والے قیام
کے متعلق ہی وارد ہیں مگر جن عموماً سے آپ دلیل لیتے ہیں وہ محض قائمیا کام کے
الفاظ ہیں اس لئے جو عموماً خود رکوع کے بعد والے قیام کی بیعت کے سلسلہ میں وارد
ہیں وہ آپ کے عموماً سے بہر حال مقدم ہونے چاہئیں۔ یہ بات قارئین کرام تدریس
سوچ لیں۔ رہا ان عموماً پیر صاحب کے اعتراضات تو ان کے جو بات بھی مذکور
ہو چکے۔ لہذا آں حضرت صلی اللہ علیہ وآدہ وسلم سے نقل کے سلسلہ میں اگر انصاف سے کام لیا
جائے تو ہمارا موقف راجح نظر آئے گا ان شاء اللہ۔ رہا صحابہ رضی اللہ عنہم سے نقل تو اس سلسلہ
میں ہم نے دو اثر ذکر کر دیئے ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم اس ماہد
الرکوع والے قیام میں ارسال ہی کرتے تھے۔

پیر صاحب نے بڑی کوشش کی کہ ان اثروں سے ہمارے استدلال کو غلط
قرادے لیکن ان سے کچھ بھی تو بن نہ پڑا ان آپ نے جناب والا ایسا اثر ابھی تک پیش
نہیں فرمایا جس سے صحیح طور پر یہ مستنبط ہوتا کہ صحابی رضی اللہ عنہ ماہد الرکوع والے
قیام میں واضح کرتے تھے۔ لہذا آپ جناب کا یہ موازنہ صحیح نہیں ہے آں حضرت صلی اللہ

عنه سے ہم دونوں برابر ہیں بلکہ ہمارے موقف کو ایک گونہ مزید ترجیح حاصل ہے باقی صحابہ رضی اللہ عنہم سے ہم نے تو دواثر اپنے موقف کی تائید میں پیش کئے آپ نے ابھی تک ایک اثر بھی پیش نہیں فرمایا

پھر علامہ صاحب کی دوسری بات پر یہ ارشاد فرماتے ہیں ”نواب صاحب کا کسی چیز کو نہ دیکھنا تو اثر کی دلیل نہیں ہے ۱۰ صفحہ ۹۰ کی پہلی سطر تک ”مگذاش یہ ہے کہ تو اثر کے لئے یہ ضروری نہیں کہ سب کے سب لوگ اس بات پر عمل کرتے ہوں۔ ظاہر ہے کہ نواب صاحب کے زمانہ میں بھی کچھ لوگ تودفع پر عمل پیرا تھے اس لئے تو انہوں نے اس مسئلہ کو چھیرا ہے ورنہ کوئی ضرورت نہ تھی کہ وہ اس مسئلہ کو چھیرتے اور اس کا ذکر کرتے مقصد ان کا اور ہمارا صرف یہ تھا اور ہے کہ ہر زمانہ میں اور ہر طبقہ میں اکثر لوگ جن میں علما، فضلا، اور محدثین وغیرم شامل ہیں ار سال پر ہی کلابند رہے اور ہر زمانہ میں یہی اکثریت تو اثر کی دلیل ہے۔ آج بھی جب کہ یہ ونح کا مسئلہ کافی مشہور ہو چکا ہے پھر بھی ہر جگہ اور ہر ملک میں ار سال کرنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ اور یہ اکثریت محض اکثریت نہیں ہے کہ اس کا کوئی مستند نہ ہو بلکہ اس اکثریت کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی احدیث اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اثروں سے تائید حاصل ہے۔ یعنی اکثریت کا یہ عمل دلائل پر مبنی ہے اور ایسی اکثریت کا عمل جس کا عمل دلیل پر مبنی ہو یقیناً صحبت ہے۔“

میں ایک بار پھر یہ وضاحت کر دیتا ہوں کہ میں نے نواب صاحب کی عبادت یا آگے علامہ البانی وغیرہ کی جو عبادت نقل کی ہیں ان سے میرا مقصد صرف یہ دکھانا تھا کہ ہمارے موقف کو امت مرحومہ کی اکثریت کی تائید حاصل ہے اور ہر زمانہ میں ایسی اکثریت تو اثر عمل ثبوت کے لئے کافی ہے ہاں اگر محض اکثریت ہوتی یعنی جس کی پشت پر کوئی دلیل نہ ہو یا ہم نے اس تو اثر عمل کو ہمارے موقف کے موید ہونے کی حیثیت سے اٹھا کر اسکو مستقلاً ایک ایسا دلیل بنا دیا ہو جس کو کتاب و سنت کے استناد کی ضرورت نہ ہو

اعتراض کی یقیناً گنجائش تھی واذلیس فلیس آگے صفحہ ۹۰ سے لیکر صفحہ ۹۲ تک علامہ وحید الزمان کی تیسری بات کا جواب دیا گیا ہے۔

یہ صحیح ہے کہ میں خود ارسال کو مصطلح اجماع قرار نہیں دیتا ہو سکتا ہے کہ علامہ وحید الزمان نے جمہور اکثریت کے عمل کو مجاز اجماع کہہ دیا ہو کیونکہ ارسال پر عمل کرنے والوں کے مقابلہ میں وضوح پر عمل کرنے والے یقیناً آٹے میں نمک کے برابر ہیں چنانچہ ہمارے محترم دوست مولانا ارشاد الحق صاحب حفظہ اللہ اپنی کتاب توضیح الامام کے صفحہ ۱۰ پر یہ عنوان باندھتے ہیں ”اجماع کا اطلاق کبھی اکثریت پر“ پھر تحریر فرماتے ہیں ”لہذا جب تصریح شیخ الاسلام امام شافعی جہری میں بھی وجوب فاتحہ کے قائل تھے تو اس کے خلاف اجماع کے دعویٰ کی کیا حیثیت باقی رہ جاتی ہے غالباً امام احمد نے اجماع کا لفظ بول کر ”اکثریت“ کا مفہوم لیا ہے جب کہ اجماع کا لفظ کبھی اکثریت پر بولا جاتا ہے مولانا عبدالحی، لکھنوی لکھتے ہیں۔

وال تناسق قد یطلق علی قول اکثر کما ذکرہ العینی فی شرح الہدایۃ الکلام المبدوع والما تہبہ فی التناقد ص ۱۴۹
یعنی اتفاق کا اطلاق اکثر پر بھی ہوتا ہے جیسا کہ علامہ عینی نے شرح ہدایہ میں ذکر کیا ہے۔

مولانا عبد الغفر نے تبصرہ التناقد میں اس کی مزید تفصیل دی ہے اور دلائل سے علامہ لکھنوی کی تائید بھی کی ہے فرماتے ہیں ”و اطلاق الاتفاق علی قول اکثر شیخ“ کہ اتفاق کا اطلاق اکثر پر کرنا مشہور ہے۔ ہاں مطلق جمہور یا اکثریت کوئی شرعی دلیل نہیں لیکن جس اکثریت کے پیچھے دلائل صحیحہ ہوں ایسی اکثریت یقیناً صحبت ہے اور ہم مذکورہ بالا صفحات میں دو حدیثیں مرفوعہ۔ ایک قولی دوسری فعلی پیش کر چکے ہیں اور ان پر جو اعتراضات پیر صاحب نے کئے تھے ان کے جوابات بھی الحمد للہ تحریر کر چکا ہوں ان کے علاوہ دو اثر صحابہ رضی اللہ عنہم کے بھی مذکور ہو چکے ہیں گو پیر صاحب نے زور تو بہت لگایا لیکن ان سے۔ اللہ کے فضل سے کچھ بن نہ پر لیکن خود کوئی ایسا اثر پیش نہیں کر سکے جس

سے مستقیب ہوتا ہو کہ فلاں یا فلاں صحابی رکوع کے بعد وضع پر عمل کرتے تھے۔

باقی جو پیر صاحب نے حافظ عبد اللہ مرحوم روپڑی وغیرہ کی عبادت نقل فرمائی ہیں وہ ہمیں مضر نہیں ہیں بلکہ وہ ہماری موقوف کو اور بھی مضبوط کرتی ہیں کیونکہ جو معنی ان دو مرفوع حدیثوں قولی و فعلی کی ہم نے کی ہے گو ہم سے پہلے کسی شارح نے یہ معنی نہیں کی لیکن چونکہ قواعد علمیہ اور عربیت کے قوانین کے مطابق ہے لہذا اس کو صرف اس لئے رد کرنا قطعاً درست نہ ہو گا کہ ہم سے پہلے کسی نے معنی نہیں کی ہاں پیر صاحب نے بھی یہی فقہ کے بحث میں یہ دعویٰ کی تھی کہ انہوں نے جو معنی کی ہے اس پر اہل لغت کا اجماع ہے حالانکہ یہی دعویٰ سر اسر غلط ہے کیونکہ امام اصمعی جیسی ہستی کا قول ہماری قول کے موافق ہے لہذا اب ناظرین کرام سوچیں کہ یہ دعویٰ کیسی ہے ؟ اور اس غلط اور باطل دعویٰ کو کیا نام دیا جائے گا

باقی پیر صاحب کا اقتدار احمد سمسوانی کی عبادت سے یہ نتیجہ نکالنا کہ یہ مسئلہ ابتدا سے مختلف فیہ آ رہا ہے یہ منظور فیہ ہے کیونکہ متاخرین کے اقوال میں تو یہ بات ضرور ملتی ہے لیکن متقدمین میں اس کا پتہ چلانا از حد مشکل ہے امام احمد کا اثر اولاً تو مخدوش اور بے سند ہے ہمارے محترم مولانا ارشاد الحق صاحب حفظہ اللہ توضیح الکلام صفحہ ۸۹ پر شیخ ابن قدامہ کی کتاب المغنی کی عبادت پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں - ” امام ابن قدامہ ساتویں صدی کے اعیان حنابلہ میں شمار ہوتے ہیں اہل علم کا ان کی جلال شان پر اتفاق ہے مگر سوال یہ ہے کہ امام کا یہ قول انہوں نے کہاں سے اخذ کیا ہے اس مطالبہ کی ضرورت اس لئے پیش آئی کہ اس عبادت میں امام اذاعی اور امام لیث کا نام بھی لیا گیا ہے کہ وہ جہری خلف الامام کے وجوب کے قائل نہ تھے۔

اس عبادت سے معلوم ہو کہ ناقل گو جلیل ہستی ہو لیکن جب وہ اپنے نقل کی سند پیش نہیں کرتا تب تک اس پر صحیح طور پر گرفت ہو سکتی ہے اور اس کی نقل معرض استدلال میں پیش نہ کرنا صحیح نہیں اسی طرح ہم بھی کہتے ہیں کہ جن حضرات نے

امام احمد کا یہ اثر نقل فرمایا ہے وہ امام موصوف تک اس اثر کی کوئی سند پیش نہیں کی لہذا امراض استدلال میں اس کو پیش کرنا عملی شان سے بعید ہے ثانیاً وہ پیر صاحب کے موقف کی تائید نہیں کرتا پوری بحث مذکورہ بالا صفحات میں گذر چکی اور حافظ ابن خزم کی عملی والی عبارت بھی جناب والا کے لئے مفید نہیں مفصل بحث اس پر انشاء اللہ آگے آئیگی۔

رہے عموماً تو ہم عموماً ہی سے استدلال کرتے ہیں پھر آپ کیوں یہ فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں رہی یہ بات علامہ وحید الزمان نے اس کو بدعت کیوں کہا تو اس کا جواب آئندہ علامہ البانی کی عبارت پر جو کچھ پیر صاحب نے تحریر فرمایا ہے وہاں مذکور ہوگا انشاء اللہ تعالیٰ پھر صفحہ ۹۲ سے صفحہ ۹۶ تک علامہ البانی کی عبارت ہر تنقید کی گئی ہے علامہ البانی کی عبارت سے ہمارا مقصد ان کی شخصیت کو پیش کرنا نہ تھا لہذا اس سلسلہ میں جو امثلہ پیر صاحب نے ذکر کئے ہیں وہ لاطائل ہیں ہمارا مقصد صرف اتنا تھا بعد الکرکوع ار سال ایک ایسا عمل ہے جو امت مرحومہ کی اکثریت سلف سے لیکر خلف تک اس پر عمل پذیر رہی ہے اس لئے ایسے مطلق اس کے خلاف بدعت کہتے ہیں یہ کہنا کہ جس طرح وضو کا صریح نقل نہیں تو ار سال کا بھی صریح نقل نہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ انسان کی فطری و طبعی حالت ہی ار سال کی مستحاضی ہے ہاں وضو یہ مزید عمل ہے اس کے لئے نقل ضروری ہے اس پر خوب غور کریں اگر عموماً کی بات ہے تو ہمارے پاس بھی الحمد للہ عموماً ہیں پھر آپ کے عموماً ہیں لیکن ہمارے عموماً خاص طور پر مابعد الکرکوع والے قیام کے لئے ہیں وارد ہیں لہذا ان کو ایک گونہ تریح حاصل ہے مزید برآں یہ کہ آپ کے عموماً کے مقابلہ میں ہمارے عموماً گور ہمارے پاس ان کے مؤید دو اثر صحیح بھی ہیں لیکن آپ کے موقف کی تائید کے لئے کوئی مؤید اثر ابھی تک سامنے نہیں آیا لہذا اس نوح پر بھی ہمارے موقف کی تائید ہوتی ہے امام احمد کے اثر کا بھی بار بار ذکر آتا ہے اور جواب بھی بار بار گذر چکا ہے اس لئے مزید طوالت کی ضرورت نہیں جہاں تک راقم الحروف کا موقف ہے تو میں نہ تو مابعد الکرکوع والے قیام میں وضو کو بدعت کہتا ہوں

اور نہ اس پر عامل کو برعتی ہاں ان عبادت کا لانا اس مقصد کے لئے تھا کہ ارسال اتنا متواتر و متراثر ہے کہ ایسے ایسے محققین نے ان کو بدعت تک کہا اور سلف صالحین میں بھی ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ اگر ایک آدمی کو کسی عمل کی تائید میں کوئی دلیل معلوم نہ ہوتی تو اس کو اس نے بدعت کہہ دیا مثلاً حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نمازِ فرضی کو بدعت کہتے تھے دیکھو صحیح بخاری ”باب صلوة النفسی فی السفر“ اور فتح الباری وغیرہما میں کتب الحدیث حالانکہ نمازِ فرضی آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے قولاً و فعلاً عملاً و تریخیاً ثابت ہے پھر ایسا جلیل القدر صحابی ایسی عبادت کو محدث و بدعہ کیوں کہہ رہا ہے؟ اس لئے کہ انہوں نے خود تو آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نماز پڑھتے دیکھی اور نہ ہی ان کے بارے میں جو قوی احادیث مرویہ ہیں ان کو ہی سنا اس لئے بدعت کہہ دیا۔

بعینہ اسی طرح ان محققین نے بھی جب دیکھا کہ اس قیام بعد الرکوع میں مستقدمین سے تو کوئی اس پر عامل معلوم نہیں ہوتا۔ امام احمد والا اثر محدث و بے سند ہے اور امت مرحومہ کی بہت بڑی اکثریت ارسال پر ہی عامل ہے اس لئے اس نسخ کو انہوں نے بدعت کہہ دیا ہے۔ مگر میرا مقصد جیسا کہ واضح کر چکا ہوں کہ صرف یہ ثابت کرنا تھا کہ ارسال بہر حال عملاً متواتر ہے اور بس یہ صاحب نے بلاوجہ کاہنکڑ بنا دیا۔

پھر صفحہ ۹۴ پر پہلے علامہ البانی کی عبادت نقل

فرمانی پھر لکھتے ہیں ”اب اگر دوسری اور تیسری رکعت میں ہاتھ باندھنے کو بدعت کہا جانے اور اس کا جو جواب دیا جائیگا وہی ہمداجواب سمجھا جانے۔“

یہ صاحب اپنی تنقید میں مجادلہ کا سہارا لیتے رہتے ہیں۔ حالانکہ یہ بات پر صاحب کو بھی تسلیم ہے کہ نماز کم از کم ایک رکعت ہے اس طرح پوری نماز کی ہر رکعت مستقل نماز ہے لہذا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم صرف ایک رکعت کی ینت بیان فرما چھوڑ دیتے کہ دوسری و تیسری وغیرہ رکعات بھی اسی طرح ہیں اس میں سے بلاوجہ دوسری تیسری رکعات کو نکالنا مجادلہ اور مکابراہ ہی تو ہے۔ لیکن ناظرین کرام جب یہ صاحب بار بار اپنے

اس مجاہدہ کو دہراتے رہتے ہیں تو ہم بھی اس جگہ دو حدیثیں ایک حضرت ابو حمید کی ترمذی شریف سے دوسری داہل بن حجر رضی اللہ عنہما کی معجم کبیر سے نقل کرتے ہیں ہیں جس سے ناظرین اہل انصاف بھی معلوم کر لینگے کہ یہ پیر صاحب کا محض مکابرہ ہے اور اپنے متبعین کو حقیقت سے دور کرنا ہے اور انشاء اللہ تعالیٰ پیر صاحب کا یہ اعتراض کلیہ ختم ہو جائیگا۔ (۱) حضرت ابو حمید رضی اللہ عنہ کی حدیث امام ترمذی فرماتے ہیں۔

حدثنا محمد بن بشر بن محمد بن العثنی قال قالنا یحییٰ ابن سعید القطان فاعبد الحمید بن جعفرنا محمد بن عمرو بن عطاء عن ابی حمید الساعدی قال سمعنا وهو فی عشرة من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم احدثهم الوتقاة بن الربیع یقول انا اعلمکم بصلوة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالوا کانت اقدمنا له صعبت ولا اکثرنا له اتیاننا قال بلی قالوا فاعرض فقال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اقام الی الصلوة اعتدل قائما ورفع یدیه حتی یمامنکبہما منکبہما فاما ان یرکع فرفع یدیه حتی یمامنکبہما منکبہما ثم قال اللہ اکبر و رکع ثم اعتدل فلم یموم رأسا ولم یقع ووضع یدیه علی رکتیه ثم قال سمع اللہ لعن حمدہ ورفع یدیه واعتدل حتی یرجع کل عظم فی موضعه معتدلا ثم هوی الی الارض ساجداً ثم قال اللہ اکبر ثم جاء فی عینیه عن ابیہ وقع اصابع ما جلیہ ثم ثنی رجله الیسری و تعد علیہا ثم اعتدل حتی یرجع کل عظم فی موضعه معتدلا ثم هوی ساجداً ثم قال اللہ اکبر ثم ثنی رجله و تعد واعتدل حتی یرجع کل عظم فی موضعه ثم هوی ثم منع فی الرکعة الثانیة مثل ذلك حتی اذا اقام من السجدتین کبر و رفع یدیه حتی یمامنکبہما منکبہما كما صنع حین افتتح الصلوة ثم منع کذاک حتی کان فی الرکعة الثانیة

تتقضا فیہما صلواتنا اخر رجلہ الیسری وقعد علی
 تشقہ متوسر کا ثم سلم ناظرین کرام اس حدیث کا ترجمہ
 واضح ہے۔ اور دوسری احادیث صحیحہ سے معلوم ہو چکا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 پہلے قیام میں وضع کرتے تھے لہذا جب اس صحیح حدیث سے معلوم ہوا کہ دوسری تیسری
 وغیرہ رکعات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح پڑھتے تھے معلوم ہو گیا کہ دوسری و تیسری
 وغیرہ رکعات کے پہلے قیام میں وضع ہے اور اب بھی یہ صاحب مکابرہ ہی پر آمادہ ہوں تو
 یہ حدیث حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ کی التعمیم الکبیر للطبرانی سے نقل کرتا ہوں جن
 کے بعد ان شاء اللہ ان کا یہ مجاہدہ بالکلیہ ختم ہو کر رہ جائے گا۔

حدثنا المقدم بن داود ثنا اسد بن موسى رح، وحدثنا علی
 بن عبد العزيز ثنا حجاج بن المنهال قال ثنا ابو عوانة عن عامر
 بن کلیب عن ابیہما عن وائل الحضرمی قال قلت لاناظرین الی الصلوۃ
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف یصلی فقام فاستقبل
 القبلة فکبر ورفع یدیه حتی یمادى بہما اذ نیبہ ثم قبض
 بالیمنی علی الیسری ثم رکع ورفع یدیه علی رکتیہما ثم رفع
 رأسہ ورفع یدیه فاذا یمادى بہما اذ نیبہ ثم سجد ووضع رأسہ بین
 کفئیہما ثم صلی رکعتہ احدى مثلہما ثم جلس فاقرش رجلہ
 الیسری ثم دعا ووضع کفہ الیسری علی رکتہ الیسری
 وکفہ الیمنی علی رکتہ الیمنی ودعا بالیسابۃ
 قارئین کرام دیکھئے کہ اس حدیث میں صحابی محترم رضی اللہ عنہ تصریح فرماتا
 ہے کہ دوسری رکعت بھی اسی طرح ادا فرمائی جس طرح پہلی رکعت پڑھی اور پہلی رکعت
 پہلے قیام میں وضع کا ذکر ہے۔

حدیث دوم حدثنا حفص بن عمر بن الصباح ثنا ابو مرثد
 وحدثنا عبد اللہ بن احمد بن حنبل ثنا محمد بن عبید بن حساب

قالا ثنا عبد الوارث ثنا محمد بن جعاده عن عبد الجبار بن وائل قال كنت غلاماً لا اعقل صلواته ابي تصدثني علقمة بن وائل عن ابي وائل بن حنبل قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما كان اذا كبر رفع يديه ثم التفت فاخذ بيمينه شماله وادخل يديه في ثعابه واذا اراد ان يرفع رأسه من الركوع رفع يديه ثم سجد ووضع جبهته بين كفيه فاذا رفع رأسه من السجود رفع يديه حتى فزع من صلواته

اس حدیث میں بھی تصریح ہے کہ آل حضرت صلی اللہ علیہ

وسلم نے پوری نماز اسی طرح ادا فرمائی حتیٰ کہ اس سے فارغ ہونے اس میں بھی پہلے قیام میں وضع کی صراحت ہے۔ اب تو پیر صاحب کا یہ مجاہدہ ختم ہو جانا چاہیے۔

پھر صفحہ ۹۴ سے صفحہ ۹۶ تک علامہ محمود بن عبد اللہ کی عبادت اور اس کا ترجمہ ہے۔ ہماری گزارش یہ ہے کہ امام نسائی والی حدیث تو ابھی مسموٹ فیہ ہے اس کا عموم ہمارے نزدیک غیر مسلم ہے رہا امام احمد والا اثر تو وہ ابھی تک صحیح سند کے ساتھ امام احمد تک پہنچایا نہیں گیا لہذا وہ خود دوش ہے اور ایسے بے سند اثر سے استدلال پیر صاحب کی شان سے بعید ہے۔ مزید تفصیل پیچھے گذر چکی ہے فلیرح الیہ۔

اسی صفحہ ۹۶ سے لیکر صفحہ ۹۸ کی ابتدائی چند سطروں تک مولانا عبد القادر حصاری کی عبادت کا جواب تحریر کیا ہے لیکن اس میں کوئی نئی بات نہیں جس کے جواب کے لئے قلم اٹھایا جائے وہی باتیں ہیں جن کا جواب پیچھے عرض کر چکا ہوں۔ البتہ صفحہ ۹۰ کے آخر میں یہ کی ہے کہ ” ارسال کے لئے نہ عمومی دلیل ہے نہ خصوصی “ یہ غلط ہے ہم نے عمومات سے ہی استدلال کیا ہے اور ان پر جو اعتراضات پیر صاحب نے وارد کئے تھے ان کا جواب بھی گذر چکا اور ہمارے عمومات چونکہ خاص طور پر مابعد الركوع والے قیام کے لئے وارد ہیں اس لئے ان کو ایک گونہ ترجیح حاصل ہے اور پھر ارسال کی تائید میں دوا اثر بھی

نقل کئے جاچکے ہیں اور ان پر ایرادات کا جواب بھی تفصیل سے گزر چکا والحمد للہ
صفحہ ۹۸ سے صفحہ ۹۹ کی دوسطوں تک امام ابن حزم رحمۃ اللہ تعالیٰ
کی عملی ص ۱۱۲-۱۱۳ ج ۴ سے عبارت نقل فرمائی ہے اور مطلب یہ بیان فرمایا
کہ نماز میں جملہ وقرنات جن میں مابعدالکوع والا قیام بھی شامل ہے میں ہاتھ
باندھنے ہیں۔ لیکن یہ مطلب محل نظر ہے۔ اس لئے کہ امام موصوف نے جو احادیث
دلائل نقل فرمائے ہیں ان میں سے پہلی حدیث حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ کی ہے
جس میں تصریح ہے کہ یہ وضع پہلے قیام میں تھا دوسرا اثر ابن مسعودؓ یا ابو مسعودؓ
سے ہے جس میں صرف یہ بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا کہ
میں نماز میں بائیں ہاتھ دائیں پر رکھے ہوئے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
دائیں کو پکڑ کر بائیں پر رکھ لیا۔ اس میں یہ تو نہیں کہ یہ مابعدالکوع والا قیام
تھا صرف "فی الصلوٰۃ" کا عام لفظ جس پر بحث چل رہی ہے۔

تیسرا اثر حضرت علیؓ سے مروی ہے اور یہ اثر وہی ہے جو ہم اپنے دلائل
میں پیش کر چکے ہیں اور یہاں تھوڑے سے تفسیر کے ساتھ اس کو لایا گیا ہے اور
اس میں ہے کہ "کان اذا طوّل فی الصلوٰۃ" اور یہ ظاہر ہے کہ یہ قیام
پہلا قیام ہی ہے کمالاً مخفی تو یہ اثر تو ہمارا ہی دلیل ہے۔

چوتھا اثر حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے۔ اس میں ہے کہ "وضع الکف علی
الکف فی الصلوٰۃ تحت السرة" یعنی نماز میں تھیلی کو تھیلی پر ناز کے نیچے
رکھا ہے اس اثر میں عام نماز کا لفظ ہے اور اس پر بحث جاری ہے۔ اور
پھر اس کی سند ضعیف ہے۔

پانچواں اثر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے منقول ہے کہ تین چیزیں
نبوۃ سے ہیں جن میں سے ایک نماز میں ہاتھ باندھنا بھی ہے اور اس کے قائل تو ہم
بھی ہیں۔ اس میں ہاتھ باندھنے کی جگہ کا تعین نہیں۔ اور وہ دوسری احادیث صحیحہ

سے متعین ہو چکی ہے کہ وہ جگہ پہلے قیام کی حالت ہے۔
 چھٹا اثر حضرت انسؓ سے نقل کیا گیا ہے جس کے متعلق امام موصوف
 فرماتے ہیں "وعن انس مثل هذا ايضا الا انه قال: من اخلاق النبوة
 ذمها تحت السرة۔ یعنی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی حضرت
 عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرح روایت آئی ہے لیکن اس نے کہا
 تین باتیں نبوت کے اخلاق میں سے ہیں اور یہ زیادہ کیا کہ ہاتھ ناف کے
 نیچے باندھنے ہیں۔ اور عملی کا محشی علامہ احمد بن محمد شاکر فرماتے ہیں کہ
 حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ والا اثر مجھے نہیں ملا اور پھر امام بخاریؒ والی وہ
 حدیث لائے ہیں جس میں ہے کہ "كان الناس يؤمرون ان يضع الرجل
 اليد اليمنى على ذمراة اليسرى في الصلوة۔ اس صحیح حدیث کے
 متعلق پہلے عرض کر چکے ہیں کہ یہ پہلے قیام کے لئے ہے اور امام بخاریؒ کی تویب
 بھی اس پر شاہ عدل ہے۔

پھر ساتواں اثر حضرت ابو حمید الساعدی کا نقل کیا ہے اس میں یہ الفاظ
 ہیں "انه قال! درأنا علمكم لصلوة رسول الله صلى الله عليه وسلم
 ثم وصف انه كبر فرفع يده الى وجهه ثم وضع يمينه على شماله"
 حضرت ابو حمید کی حدیث صحیح بخاری ترمذی وغیر صحابہ میں ہے لیکن ان میں سے کسی
 کی روایت میں یہ الفاظ ہاتھ باندھنے کے دیکھنے میں نہیں آئے۔ اگر واقعی یہ الفاظ
 اس حدیث میں ہیں تو یہ بالکل ظاہر ہے کہ یہ وضع پہلے قیام ہی میں تھا اور پھر کچھ
 ہم جو اس حدیث سے ثابت کر آئے ہیں کہ پوری نماز اسی طرح پڑھی وہ بھی ثابت
 ہو گیا۔ فالحمد لله على ذلك۔

ناظرین کرام! آپ اس پر اچھی طرح غور کریں۔

ناظرین کرام یہ ہیں وہ احادیث و آثار جو امام ابن حزمؒ اپنی کتاب میں

لائے ہیں، ان میں سے آخر کسی طرح ثابت ہوتا ہے کہ ما بعد الزکوع والا قیام بھی "وقوفہ کلمہ" میں داخل ہے بلکہ ان آثار و احادیث سے ظاہر و باہر ہے کہ ان وقوف سے مراد پہلے قیام ہیں لہذا امام موصوف کی عبارت کا مطلب یہ ہوگا کہ نماز میں ہر کھڑے ہونے یعنی پہلی رکعت، دوسری رکعت، تیسری رکعت، چوتھی وغیرہا کے سب پہلے قیاموں میں وضع کرنا ہے۔ اس سے پہلے پیر صاحب کلام موصوف اور مرفوضہ مطلب پر گزرتا ہے کہ ثابت نہیں ہوتا۔ لیکن اگر پیر صاحب کو خواہ مخواہ اس پر اصرار ہے تو پھر گزارش ہے کہ اس صورت میں پیر صاحب امام ابن حزم رحمہ اللہ کے اس قول "وهو قول ابی حنیفۃ والشافعی واحمد و داؤد" کی تصحیح کس طرح فرمائیں گے؟ کیونکہ اس صورت میں اس قول کا مطلب یہ ہوگا کہ امام احمدؒ وغیرہ بھی رکوع کے بعد والے قیام میں وضع کے قائل ہیں حالانکہ پیر صاحب پہلے کئی بار یہ تحریر فرمایا ہے کہ امام احمدؒ نے اس قیام میں وضع یا ارسال کا اختیار دیدیا ہے لہذا امام احمدؒ پر اعتراض وارد ہے ہوتا ہے کہ جب وہ اس قیام میں وضع کے قائل تھے۔ تو پھر انہوں نے وضع و ارسال کے درمیان تخیس کیوں دی یعنی خود تو وضع کے قائل تھے اور دوسروں کو اختیار دیتے ہیں۔ اور اگر وہ وضع کے قائل تھے تو لاجہالہ ان کو اس عمل کے راجح ہونے کی دلیل ملی ہوگی۔ لہذا دوسروں کو اختیار دینا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ بلکہ امام موصوفؒ پر واجب تھا کہ مسائل کو فرماتے کہ میرے نزدیک وضع ہی راجح ہے یہ بالکل واضح ہے۔

علاوہ ازیں اس صورت میں پیر صاحب نے امام احمدؒ کے اس اثر کی بنا پر جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے درمیان اس مسئلہ میں اختلاف ثابت کرنا چاہا تھا اور اسی بنیاد پر اس پر ایک پوری عمارت تعمیر فرمادی اس کا حشر کیا ہوگا وہ ناظرین منصف مزاج خود ہی سوچ لیں۔

بہر کیف یہاں "وقوفہ کلمہ" سے مراد ہر نماز میں سب رکعات کی

پہلی قیامیں ملادیں۔

اور امام ابن حزم نے جو آثار و احادیث اس سلسلہ میں ذکر فرمائی ہیں وہ بھی اسی پر دلالت کرتی ہیں جیسا کہ ہم نے پہلے تفصیلاً بیان کر دیا ہے اور اس میں شک نہیں کہ یہی قول امام احمد و ابو حنیفہ و شافعی و داؤد رحمہم اللہ تعالیٰ علیہم اور ہم بھی ان کے ساتھ ہیں۔

صفحہ ۹۹ پر میری چھٹی دلیل کے پہلے مقدمہ یعنی صلوا کما راہ تیمونی اصلی الحدیث پر یوں تنقید فرماتے ہیں کہ :

”پہلے مقدمہ کا تو اس کے ساتھ تعلق ہی نہیں کیونکہ کسی صحابی نے یہ شکایت نہیں کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیام بعد الرکوع میں ہاتھ چھوڑتے تھے۔ لہذا اس حدیث کو صنف گمان و ظن میں اس مسئلہ پر چسپاں کرنا صحیح نہیں.... مشعر کے مصرع تک“ ناظرین کرام! پیر صاحب کے اس ارشاد کے متعلق میں زیادہ تفصیل میں جانا نہیں چاہتا بلکہ آپ کو میری اصل کتاب کی طرف رجوع کرنے کا التماس کرتا ہوں کیونکہ اس حدیث اور دوسرے مقدمہ کے بعد اصل کتاب میں یہ عبارت موجود ہے کہ ”اب آپ خود ہی سوچیں کہ اگر آج بھی کوئی امام اس طرح پڑھا رہا ہو تو بعد میں اگر کوئی مقتدی آئے تو ہاتھ باندھنے کی صورت میں آخر کس طرح معلوم کرے کہ یہ کونسا قیام ہے الخ“ منصف مزاج ناظرین! خدا را آپ خود ہی انصاف کریں کہ کیا اس حدیث کا اس سلسلہ سے تعلق ہے یا نہیں اس حقیقت کو پالینے کے بعد آپ خود فیصلہ کریں کہ آیا میں نے اس حدیث کو محض گمان و ظن کی بنا پر اس مسئلہ پر چسپاں کر دیا ہے یا پیر صاحب تنقید کے وقت میرے کتاب کی پوری عبارت نہیں پڑھا کرتے یا دائرہ اس قطعہ سے اعراض کر جاتے ہیں جو ان کے اعتراض کو ختم کر دیتا ہے۔ اب آپ سوچ لیں کہ پیر صاحب نے جو آخر میں مصرع لکھا ہے وہ

ان کو پڑھنا چاہیے تھا یا راقم الحروف کو؟ دوسرے مقدمہ کے متعلق جو ارشاد
ہذا ہے کہ ”دوسرے مقدمہ سے بھی ظاہر ہے کہ وضع ہو کیونکہ قیام کا طول
اسی کو مقتضی ہے الخ“ میں یہ پوچھتا ہوں کہ یہ اقتضاء کس وجہ سے ہے
کیا طول قیام و وضع کے مابین تلازم ہے؟ اگر ہے تو اس کی دلیل کیا کسی
حدیث میں یہ آئی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی قیام کو طویل کرتے
تو وضع کرتے؟ اگر ایسی کوئی حدیث نہیں ہے تو یہ اقتضاء پیر صاحب کی
خود ساختہ ہے اور اس کا کچھ اعتبار نہیں۔

”ثانیاً“ یہی الفاظ ”حتی لبقول القائل قد نسى“ بین السجدتین والے
مقدمہ کے متعلق وارد ہیں پیر صاحب کی اقتضاء کے مطابق اس کا مطلب
کیا ہوگا؟ پھر غالباً پیر صاحب یہ کہنا چاہتے ہیں کہ صحابہؓ یہ خیال کرتے کہ
غالباً آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ خیال کر رہے ہیں کہ وہ اول قیام میں ہیں
اور اول قیام میں تو وضع مستم ہے۔ لیکن میں گزارش کوں گا کہ اس خیال کی
کوئی وجہ نہیں اس لئے کہ مابعد الركوع والاقیام تو جہری نماز میں بھی
طویل ہوتا ہوگا اور پہلے قیام میں صحابہؓ نے قراءۃ القرآن سنی ہوگی اور رکوع
کے بعد سمع اللہ لمن حمدہ سنا ہوگا اور یہ ظاہر ہے کہ صحابہؓ کا یہ گمان
(جو پیر صاحب کا خیال ہے) تب ہی صحیح ہو سکتا تھا کہ آن حضرت صلی اللہ
علیہ وسلم پھر قراءۃ شروع کر دیتے حالانکہ ایسا نہیں تھا پھر آخر صحابہؓ
کے اس ظن کی کیا وجہ ہے کہ وہ یہ خیال کرتے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کو نسیان ہو گیا اور وہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی خیال کر رہے ہیں کہ وہ ابھی
تک پہلے قیام میں ہیں؟ بہر حال پیر صاحب کی اس اقتضاء کی کوئی معقول
وجہ اصلاً نہیں ہے بلکہ طعن تو ظن و گمان کا مجھے دیا تھا لیکن خود اس کا شکار
ہو گئے ہیں۔ اہل علم و نظر خوب تدبیر سے کام لیں۔ اسی طرح آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم

کے بھی وضع وغیرہ کی وجہ سے نسیان نہیں ہو سکتا تھا اس لئے کہ اس قیام میں لمبی دعائیں بھی وارد ہیں۔ مثلاً ما بنا لك الحمد ملاً السموات وملأ الارض وملأ ما شئت من شئ بعد الخ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بھی پڑھ رہے ہوں اور ساتھ ہی یہ خیال بھی ہو رہا ہو کہ وہ ابھی پہلے قیام میں ہیں؟ یہ بالکل واضح بات ہے کہ غور کیجئے۔ لہذا یہ سوال بجا طور پر کیا جا سکتا ہے کہ پھر آخر صحابہؓ کے اس قول "حقاً ليقول القائل قد نسي" کی کیا وجہ ہے؟ تو اس کے بارے میں جو بات میری سمجھ میں آئی ہے وہ میں یہاں تحریر کرتا ہوں (فان كان موباً فمن الله سبحانه وتعالى وان كان غير ذلك فمضى من لفظي) نماز جب مومنوں کے لئے معراج ہے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے کیا کچھ ہوگی اس کا اندازہ لگانا مشکل ہے۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں "جعلت قرّة عيني في الصلوة" میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے اور فرماتے ہیں کہ میں نماز میں دیکھنے سے بھی اس طرح دیکھتا ہوں جس طرح آنگے دیکھتا ہوں۔ مجھ سے آپ کا رکوع و سجود مخفی نہیں رہتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں جنت و نار کا مشاہدہ بھی کرایا جاتا تھا۔ تو جب اس قیام میں آپ اتنی دیر بٹھرتے تو غالباً۔ واللہ اعلم صحابہؓ کو خیال گذرتا کہ شاید اس وقت آپ کو کچھ ایسے مشاہدات کرائے جا رہے ہیں کہ آپ ان میں ایسے مشغول ہوئے ہیں کہ آپ کو نیچے جانے کا نسیان ہو گیا اس میں وضع یا رسال کسی کو دخل نہیں اور یہ ہمارا روزمرہ کا تجربہ و مشاہدہ ہے کہ ہمیں جانا تو آگے ہوتا ہے ہماری منزل مقصود بھی ابھی دور ہوتی ہے لیکن راستہ میں بسا اوقات کوئی ایسی جاذب نظر اور دلکش چیز نظر آجاتی ہے کہ ہم اس کے مشاہدہ میں اور اس سے لطف اندوز ہونے میں اتنے مشغول ہوتے ہیں کہ ساتھ والی کو گمان ہوتا ہے کہ ہمیں شاید آگے جانے کا خیال ہی ذرا۔ واللہ اعلم۔

تیسری بات کے متعلق جو کچھ ارشادات ہوئے ہیں ان کے بارے میں علی الترتیب
 یگز ارشاد ہے کہ ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ جب ایسا واقعہ منقول نہیں ہوا تو ضرور
 ارسال متاخرہ وضع کی صورت میں ناگزیر تھا کہ اشتباہ ہو اور پھر بالفزورہ اس
 کا حل بھی منقول ہوتا جب یہ منقول نہیں تو معلوم ہو کہ ارسال تھا اس لئے
 اشتباہ پیش ہی نہ آیا۔ آگے جو دو صورتیں پیش فرمائی ہیں ان کا جواب بھی کچھ
 نہیں دیا گیا۔ پہلی صورت میں جب آنے والا رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے دیکھے
 گا تو اس وقت کی ہیئت بعینہ دوسری رکعت کے لئے اٹھنے سے مشابہ ہوتی ہے
 اس لئے تو وہ یہی سمجھے گا کہ وہ دوسری رکعت کو اٹھے ہیں اس لئے وہ توفاتہ
 وغیرہ پڑھنا شروع کرے گا اور یہ سنت کے خلاف ہے۔ باقی یہ صاحب نے
 جو یہ فرمایا ہے کہ وہ آہستہ چل کر صف میں داخل ہو گا تب تک امام سجدہ کے
 لئے تکبیر کہہ دے گا۔ یہ بات تب ٹھیک ہوتی ہے جب ہما شما کی نماز ہوتی۔
 میں لکھ چکا ہوں اگر کوئی نماز ایں حضرت علی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق
 پڑھا رہا ہو اور مابعد الركوع والے قیام میں بھی کافی دیر ٹھہرا ہو تو اس صورت
 میں لامحالہ مسبوق صف میں پہنچ جائے گا اور پہلا قیام سمجھ کر وضع کر کے
 سورۃ فاتحہ وغیرہ شروع کر دے گا۔

میں اپنا ایک چشم دید واقعہ عرض رکھتا ہوں ایک مرتبہ میں اپنی حیدرآباد
 والی جگہ میں رات کو تہجد ادا کر رہا تھا۔ میں ایک رکعت پڑھ کر دوسری کے لئے
 اٹھا تو ایک صاحب جو مابعد الركوع والے قیام میں وضع کا قائل تھا۔ اس میں
 مجھے عین اس وقت دیکھا کہ میں دوسری رکعت کے لئے اٹھ ہی رہا تھا اور صورت
 ایسی ہوئی کہ انہوں نے سمجھا کہ میں رکوع سے سیدھا ہونا چاہتا ہوں۔ میں نے
 تو وضع کر کے پھر تلاوت قرآن شروع کر دی۔ یہ صاحب دو ڈھلانی منٹ تک
 کھڑا رہا اور قابلاً یہی خیال کر رہا تھا کہ میں نے ارسال سے وضع کی طرف رجوع

کر لیا ہے پھر جب کافی دیر میں کھڑا رہا تو سمجھ گئے یہ دوسری رکعت ہے پھر چلے گئے۔ واللہ میرا چشم دید واقعہ ہے۔ بہر حال اشتباہ تو ضرور واقع ہوتا ہے لیکن پیر صاحب بلوچ پہلو تہی کرنا چاہتے ہیں تو اس کا علاج نہیں۔
”شاہنامہ کے تحت دو باتیں لکھتے ہیں:

دعا جبری نماز میں اشتباہ نہ ہوگا۔ لیکن ان میں بھی اشتباہ ہوگا آنے والا غریب و عشار میں تیسری یا چوتھی رکعت خیال کر سکتا ہے اور یہ بھی خیال کر سکتا ہے کہ یہ مابعد الركوع والا قیام ہو اسی طرح صبح کی نماز میں پہلے قیام کے ساتھ اشتباہ ہو سکتا ہے اس لئے کہ استفتاح کی دعاؤں میں بعض لمبی دعائیں بھی وارد ہیں مثلاً ”وجہت و سبحی الخ“ تو آنے والا یہ خیال کر سکتا ہے کہ شاید امام پہلے قیام میں ہی ہے اور دعا، استفتاح پڑھ رہا ہے اس طرح وہ پہلا قیام سمجھ کر سورۃ فاتحہ مابعد الركوع والے قیام میں پڑھنا شروع کر دینا جو خلاف مسنون ہوگا۔

دی اگر تم بنا لاش محمد الخ ”سنت کفر لیکر جہرا پڑھے گا تو آنے والا سن لے گا اور معلوم کرنے کا“ لیکن اس دعا کو امام خواہ مقتدی کو سرا پڑھنا مسنون ہے۔ اگر امام کے لئے جہرا اس لئے مسنون کہا جاتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قیام میں لمبی دعائیں بھی منقول ہیں اور وہ صحابہؓ نے اس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر نقل کی ہیں تو یہ بھی صحیح نہیں ہے اس لئے کہ ان ہی صحابہؓ سے رکوع و سجود میں مختلف تسبیح اور لمبی دعائیں بھی منقول ہیں تو کیا یہ سب دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع و سجود میں بھی جہرا پڑھا کرتے تھے؟ اگر نہیں تو اس قیام والی دعا میں خواہ خواہ اس پر زور کیوں دیا جاتا ہے؟ بلکہ اصل صحیح بات یہ ہے کہ صحابہؓ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کر کے ہماری طرف نقل کیا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صحابہؓ بھی بلند آواز سے

سنا بلک الحمد الخ ہمیشہ نہیں کہا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب کسی نے ایک مرتبہ بلند آواز سے کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کلمات کس نے کہے؟ اگر سب صحابہؓ اسی طرح بلند آواز سے کہا کرتے تھے تو پوچھنے کا کوئی مطلب نہیں تھا۔ اسی طرح اس کے بعد بھی صحابہؓ نے عمومی طور پر بلند آواز سے کہنا شروع نہیں کیا تھا ورنہ ضرور منقول ہوتا جیسا کہ آمین کے متعلق آتا ہے اور ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ان کلمات کے اجر و ثواب کے متعلق تھا نہ کہ ان کو جبراً پڑھنے کا اور نہ یہی فضیلت اور وجہ و ثواب تو جس نے نماز میں چھینک دی تھی اور اسی قسم کے کلمات بلند آواز سے کہے تھے اس کے لئے بھی وارد ہیں اور اسی طرح جس نے باہر سے اگر استفتاح کی دعا کے طور پر الحمد لله حمداً کثیراً طیباً مبارکاً فیہ بلند آواز سے کہے تھے اس کے متعلق بھی یہی درجہ اور ثواب منقول ہے تو کیا آپ نماز میں ہر چھینک دینے والے کو یہ امر کریں گے کہ وہ یہی کلمات لاقابلہ بلند آواز سے پڑھے؟ یا آپ ہر مسبوق کو یہ امر فرمائیں گے کہ جب وہ باہر سے آئے تو یہ دعا استفتاح بلند آواز سے کہے؟ اگر نہیں تو اس قیام میں آپ ان کلمات کو بلند آواز سے کہنے پر کیوں تلے ہوئے ہیں۔ اصل بات واضح ہے کہ جو درجہ و ثواب اس حدیث میں وارد ہے وہ ان کلمات مبارکات کا ہے نہ کہ ان کو جبراً کہنے کی وجہ سے ہے ورنہ پھر اس کے بعد صحابہؓ اس کو ہمیشہ جبراً کہنا شروع کر دیتے اور ہماری طرف منقول ہوتا۔ بہر حال یہ کلمات مسنون علی الادوام سرا ہی کہنے مسنون ہیں۔ اگر کسی نے کبھی بلند آواز سے کہہ بھی دیا تو مضائقہ نہیں واللہ اعلم۔

”رابعاً“ کے تحت بھی اہم دو باتیں ہیں۔ ایک ما بعد الركوع والے قیام میں وضع بہر حال احوط ہے۔

سواں کے بارے میں یہ گزارش ہے کہ اس میں جو بات میں نے

اٹھائی ہے اس سے اعراض ہے۔ میرا کہنا تو یہ ہے کہ وضع سے آنے والے کو پتہ نہیں چل سکتا کہ یہ کون سا قیام ہے اگر اس نے اس کو مابعد رکوع والا قیام سمجھا خصوصاً اس حالت میں کہ وہ دوسری یا تیسری رکعت کی طرف اٹھے ہوں اور آنے والے نے اس وقت دیکھا کہ وہ رکوع سے سر اٹھانے کے مشابہ تھا اس لئے اس نے فاتحہ وغیرہ نہ پڑھی اور جب امام رکوع کو گیا نہ تو پتہ چلا کہ یہ تو قیام اول تھا اس طرح اس کی رکعت فوت ہو گئی۔ اگر اس نے پہلا قیام تصور کر لیا تھا اور تھا یہ دوسرا قیام تو سورہ فاتحہ وغیرہ پڑھے گا تو اس کا یہ کام خلاف سنت ہوا لہذا وضع احوط کیسے ہوا؟ بلکہ ان صورتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ارسال ہی احوط ٹھہرتا ہے۔

دوسری بات کہ جب یہ مسئلہ آیا ہی نہیں تو اس کو خواہ مخواہ کیوں اٹھایا جاتا ہے اور اس سلسلہ میں سلف صالحین کے چند آثار نقل کئے گئے ہیں حالانکہ ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ یہی دلیل ہے اس پر کہ اس قیام میں وضع نہ تھا ورنہ یہ اشتباہ ناگزیر تھا اور پھر لازمی طور پر اس کے مخرج اور اس کا حل بھی منقہ لی ہوتا جب ایسا نہیں تو معلوم ہوا کہ اس قیام میں ارسال تھا نہ کہ وضع اس لئے اشتباہ پیش ہی نہ آیا۔ اس ضمن میں پیر صاحب نے اجتہاد کرنے کی بھی تلقین فرمائی ہے حالانکہ ایسے اجتہاد میں ایک آدمی صرف ہوجائے گا حالانکہ حدیث میں آتا ہے کہ جس حالت میں بھی امام کو پڑا خواہ قیام ہو یا رکوع ہو یا سجود تم اس میں شامل ہو جاؤ۔ اور پیر صاحب یہ تلقین فرماتے ہیں کہ نہیں بلکہ تم ایک آدمی منٹ تو اجتہاد کرتے رہو پھر جو صورت حال خیال میں آجائے اس طرح کرو۔ وہی اٹھا کر۔ بہر حال میرے اس سوال کا جواب پیر صاحب نے کوئی شافی و تسلی بخش نہیں دیا محض مثال مثول سے کام لیا گیا ہے۔ ناظرین کرام خود ہی انصاف کریں۔

صفحہ ۱۰۳ سے صفحہ ۱۰۴ تک میری ساتویں دلیل آخری پر کلام ہے اور فرماتے ہیں کہ کوئی دلیل نہیں لیکن ہم پہلے بھی واضح کر چکے ہیں کہ اس قسم کے دلائل سے مواد مؤیدات ہیں اصل دلائل تو مرفوع حدیثوں اور آثار صحابہؓ سے مذکور ہو چکے ہیں اور یہ مزید باتیں ان کی تائید کرتی ہیں اور سلف سے لے کر خلف تک نقلی دلائل کے ساتھ عقلی دلائل بھی پیش کرتے رہے ہیں۔ اس میں آخر کون سی قباحت ہے؟ رب پیر صاحب کا یہ فرمانا کہ ان دونوں قیاموں میں جو فرق تھا وہ راوی نے بیان کر دینا باقی جو فرق بیان نہ کیا وہ فرق ان میں نہ تھا ورنہ اس کا بھی بیان کرتا۔ تو اس کے متعلق یہ گزارش ہے کہ فرق و امتیاز راوی نے بیان کیا اسی سے تو یہ نکلتا ہے یہ فرق و امتیاز بھی ہو (یعنی وضع و ارسال کا) کیونکہ جب ایک قیام کے ملنے سے رکعت ہو جاتی ہے اور دوسرے کے ملنے سے رکعت نہیں ملتی تو لامحالہ یہ بات سامنے آئے گی کہ ان دونوں میں وضع و ارسال کا فرق بھی ہوتا کہ واضح طور پر معلوم ہو سکے کہ یہ کون سا قیام ہے تاکہ رکعت کے فوت ہونے کا ڈر نہ رہے اور خلافت سنون کام نماز میں نہ ہو اور کوئی بات قابل جواب نہیں کہیں بعض باتیں ایسی بھی ہیں جن کا جواب پہلے دیا جا چکا ہے والحمد للہ۔

آگے پیر صاحب کے دلائل کا جو جواب میں نے دیا ہے اس پر کلام ہے۔ پیر صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے یہ ثابت نہیں کیا کہ ما بعد الکرکوع والادکن قیام نہیں ہے۔ صفحہ ۱۰۵ لیکن ناظرین کرام آپ نے تو دیکھ لیا ہے میں نے ما بعد الکرکوع والے رکن کو قیام تسلیم کر کے ایسے دلائل و قرائن ذکر کئے ہیں جن سے مفسد مزاج اہل نظر کو معلوم ہو گیا کہ مزید بحث حدیث میں "حائما" سے مراد پہلا قیام ہے۔ بس بات ختم! اور اسی صفحہ میں یہ بھی فرماتے ہیں کہ میں نے اس ما بعد الکرکوع والے رکن میں آن حضرت صلی اللہ

علیہ وسلم سے کوئی دوسرا لقمہ یا نمونہ پیش نہیں کیا جس سے یہ رکن وضع سے مستثنیٰ قرار دیا جاسکے۔

اس کا جواب بھی واضح ہے کہ ہم نے مرفوع حدیثوں اور آثار صحابہ رضی اللہ عنہم سے ثبوت پیش کر دیا کہ اس رکن میں ارسال ہے نہ وضع۔ اب اگر پیر صاحب نہیں مانتے تو اس کا علاج میرے پاس تو ہے نہیں۔ اس پیر کے آخر میں جو شعر لکھا ہے وہ پیر صاحب کی بلند اخلاقی کا واضح مظہر ہے۔ اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔

اسی صفحہ ۱۰۵ پر ذیل کا اقتباس ہے قارئین کرام پیر صاحب کی گوہر افشانی ملاحظہ فرمائیں!

”ابناظرین کرام اللہ کے واسطے انصاف کریں کیا یہ الفاظ حدیث میں ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قیام میں ہاتھ باندھتے تھے جس میں قرآن تھی بلکہ یہ اپنی طرف سے قید بڑھائی ہوئی ہے۔ حدیث میں تو یہ الفاظ ہیں۔ ”جب بھی آپ نماز میں کھڑے ہوتے تھے“ جیسا کہ خود مصنف صاحب نے نقل کیا ہے۔ پھر معنی یہ کرتے ہیں کہ جب قرآن کے لئے نماز میں کھڑے ہوتے تھے“ اب غور کیجیے کہ یہ الفاظ قرأت کے لئے“ حدیث میں ہیں؟ ہرگز نہیں بلکہ اپنی طرف سے بڑھائے گئے ہیں اور ہر ایک تھوڑے علم والا جانتا ہے کہ یہ محض تاویل ہے اور اپنی طرف سے الفاظ بڑھائے ہیں کیونکہ اس کے بغیر کام نہیں بنتا تھا۔“

میرے محترم قارئین! پیر صاحب کی کتاب کا یہ اقتباس آپ مکرر سے مکرر پڑھیں اور ملاحظہ فرمائیں کہ کتنا بڑا اتہام مجھ پر رکھا گیا ہے اور کتنا بڑا طوفان اٹھایا ہے یعنی میں معاذ اللہ اتنا جبری ہو گیا ہوں کہ حدیث میں اپنی طرف سے الفاظ بڑھا دیتا ہوں۔ حالانکہ میں نے تو صرف یہ کہا تھا کہ اس

لفظاً قائماً سے مراد پہلا قیام ہے جس میں قرآنہ ہوئی ہے اور اس مراد پر چند دلائل بھی پیش کئے اس عمل کو حدیث میں الفاظ بڑھانے سے تعبیر کرنا یہ پیر صاحب کی شان ہے حالانکہ سلف سے لے کر خلف تک کتاب و سنت کے عموماًت کو چند دلائل کی بناء پر مخصوص قرار دیتے آئے ہیں اور یہی تحریر فرماتے ہیں کہ اس جگہ کو لفظ عام ہے لیکن مراد اس سے خاص ہے ان یا ان دلائل کی بناء پر لیکن آج تک کسی نے ان کی اس طرز عمل کو کتاب و سنت میں اپنی طرف سے الفاظ بڑھانے کا طعنہ نہیں دیا گیا۔

تفسیر اضواء البیان مؤلف علامہ شنفی ص ۲۱۷ ج ۱ میں یہ عبارت ہے۔ و قوله تعالیٰ (فنادته الملائكة) قال بعض العلماء اطلق الملائكة و اسناد جبریل و مثل له بعض علماء الأصول للعام المراد به الخصوص قائلاً انه اراد بعموم الملائكة خصوص جبریل و اسناد الفعل لمجموع مراداً بعنقه قد بيناه فيما مضى مراداً - اهـ۔

یعنی اللہ تعالیٰ کے قول فنادته الملائكة کے متعلق بعض علماء نے فرمایا ہے کہ یہاں اطلاق تو لفظ ملائكة کا ہے لیکن اس سے مراد جبریل علیہ السلام ہیں اور اسی کو مثال کے طور پر اصول کے بعض علماء نے ایسا عام جس سے مراد خصوص ہو کے لئے پیش کیا ہے یہ کہتے ہوئے کہ بیشک اس نے ارادہ کیا ہے ملائكة کے عموم سے خاص جبریل علیہ السلام اور علامہ شنفی فرماتے ہیں کہ فعل کی نسبت ایسے مجموع کی طرف جس سے مراد اس کا بعض ہو کی مثالیں گذشتہ صفحات میں ہم کئی بار بیان کر چکے ہیں اس اقتباس سے بھی معلوم ہوا کہ مفسرین وغیر ہم رحمہم اللہ تعالیٰ کتاب و سنت کے عموماًت سے چند قرائن کی بناء پر خاص مراد دیتے آئے ہیں۔

کیا محترم پیر صاحب اپنی تنقید کا حق اس طرح ادا نہیں کر سکتے تھے کہ وہ

فرماتے کہ ”مصنعت نے جو اس قائل کو پہلے قیام سے مخصوص سمجھا ہے وہ صحیح نہیں اور جن دلائل کی بناء پر یہ مراد لی ہے وہ بھی صحیح نہیں؟ لیکن اس طرح تو لوگ مجھ سے متفق نہ ہوتے لہذا دانستہ پر صاحب نے پیرایہ کلام ایسا اختیار کیا کہ تاریخِ حج سے متفق ہوں۔ فان اللہ وانا الیہ راجعون۔ کیا پیر صاحب کو اللہ کی عدالت میں کھڑے ہونے کا ڈر نہیں سیکے مسلمان وہ بھی شقیق بھائی پر اتنا بڑا اتہام دے کر یقیناً پیر صاحب نے کوئی دینی خدمت بجا نہیں لائی۔ بل مالکِ یوم الدین کی عدالت میں انہیں ایک دن پیش ہونا ہے اور اس کی جواب دہی انشاء اللہ ضرور ہوگی اور فیصلہ حق کے ساتھ ہوگا انشاء اللہ تعالیٰ۔ پھر ناظرین کرام پیر صاحب کا تناقص ملاحظہ فرمائیں کہ پھر میری اس مراد کو تاویل سمجھتے ہیں۔ اب ان سے کوئی پوچھے کہ جناب والا جب یہ تاویل ہو تو پھر یہ حدیث میں الفاظ بڑھانے والی بات تو نہ ہوئی مگر ان سے پوچھے بھی کون؟ ان کے متبعین اور مداحین تو ان کی ہر بات حتیٰ کہ اتہامات و تحریفیات وغیرہ سب کے سب کو علمی محاسبہ قرار دے چکے ہیں اور ناشائستہ صاحبان ان چہرہ دستیوں کو جوارِ الحق سے تعبیر کرتے ہیں۔

جہاں اس قسم کی دھاندلیاں ہوں اور ایسی بدعنوانیاں ہوں وہاں انصاف کی امید بھی معلوم! بس تم تو صرف ان اللہ وانا الیہ راجعون پر ہی اکتفا کرتے ہیں اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے یہ الفاظ مبارکہ زبان پر لاتے ہیں ”انما شکوہی وحزنی الی اللہ“۔ سنا بنا افتح بیننا و بین تو منابا الحق و انت خیر الغاتحین۔ آمین!

صفحہ ۱۰۶ اور صفحہ ۱۰۷ پر میں نے جو ”ما خلا القیام والقعود سے اس بات پر استدلال کیا ہے کہ قیام کا لفظ صحابہؓ میں پہلے قیام کے لئے مشہور تھا اس پر پیر صاحب نے اعتراض کیا ہے کہ یہاں حدیث میں دوسرے قیام

کے لئے رفع الرأس من الركوع وارد ہے اور یہ قرینہ ہے کہ یہاں ما خلا القيام سے پہلا قیام مراد ہے۔

گذارش یہ ہے کہ قیام کے لفظ سے پہلا قیام مراد ہو اور اس کا صحابہ کے درمیان متعارف ہونے کے لئے یہی کافی ہے کہ صحابیؓ سے دوسرے قیام (ما بعد الركوع) والے قیام کے لئے رفع الرأس من الركوع سے تعبیر فرمایا لیکن پہلے قیام کے لئے لفظ قیام ہی لائے۔ میرا یہ مطلب نہ تھا کہ ما بعد الركوع والا قیام قیام ہی نہ تھا یا صحابہ اس کو قیام نہیں سمجھتے تھے بلکہ میرا مطلب صرف یہ تھا کہ الملاق کی صورت میں زیادہ تر اس سے مراد قیام اول ہی ہوتا تھا کیونکہ الملاق کی صورت میں یہ قیام ہی زیادہ متعارف تھا اور ہے۔ اس حقیقت سے عرفہ سے یکسر انکار کرنا مبالغہ تو ہو سکتا ہے حقیقت کا انہار نہیں ہوتا اور یہ اس لئے کہ پہلا قیام جتنا کچھ طویل ہوتا ہے اور اس میں قرآن فرمنا ہے۔ ان چند وجوہات کی بنا پر قیام کافر د کامل یقیناً پہلا قیام ہے اور یہ مقولہ مسلم ہے کہ "المطلق اذا اطلق مراد منه الفرد الكامل" یعنی کوئی مطلق لفظ الملاق کی صورت میں مستعمل ہو تو اس سے اس مطلق کافر د کامل مراد لیا جاتا ہے اور ان دونوں قیاموں میں جو فرق ہے اس کو مدنظر رکھتے ہوئے ہر منصف مزاج یہ فیصلہ دے سکتا ہے کہ قیام کافر د کامل یقیناً پہلا قیام ہے اور یہی اس کے اس معنی میں متعارف ہونے کی دلیل ہے۔ واللہ اعلم۔

پھر جزء القراءة سے جو روایت میں نے نقل کی ہے اس پر صفحہ ۱۰۷ سے صفحہ ۱۱۱ کی ابتدائی چند سطروں تک کلام ہے۔ ان ساری باتوں کا جواب یہ ہے کہ جناب والا میں نے جو روایت پیش کی ہے اس روایت میں کوئی قرینہ نہیں ہے کہ یہ پہلا قیام ہے البتہ خارج سے یا دوسری روایات سے اس کا تعین ہوتا ہے۔ اب آپ بھی کوئی ایسی روایت پیش کریں جس میں قیام یا قائما کا لفظ ہو

اور اس سے مراد قیام مابعد الرکوع ہو اور نفس اس روایت میں تو کوئی قرینہ نہ ہو لیکن خارج سے اس کا تعین ہوتا ہو۔ یعنی ایسی کوئی روایت آپ بھی تو ہمیشہ فرمائیں۔ ہمارا مقصد تو یہ تھا کہ نفس روایت میں تو کوئی قرینہ نہیں ہے اور یہ بتاتا ہے کہ تاہم یا قیام پہلے قیام معروف و مشہور تھا حتیٰ کہ اگر نفس روایت میں کوئی قرینہ نہ بھی ہو پھر بھی اس سے مراد پہلا قیام ہوتا تھا۔ لیکن ایسی روایت پیش نہیں فرمائی جس میں قرینہ تو نہ ہو لیکن مراد قیام ثانی ہو گو اس کا تعین دوسری روایات یا خارج سے ہو گیا ہو۔ بہر حال جب تک ایسی مثال آپ پیش نہیں فرماتے تب تک ہمارا موقف صحیح ہے اور پہلے قیام و دوسرے قیام کے مابین امتیاز واضح ہو جاتا ہے۔ واللہ اعلم۔

صفحہ ۱۰ سے صفحہ ۱۱۶ تک میں نے جو سنن نسائی کی حدیث کو صحیح مسلم والی حدیث سے مختصر مانا ہے اس پر کلام ہے۔ کلام تو بہت طویل ہے بس میں نے جو باتیں جواب کے قابل ہیں وہ یہاں اختصار کے ساتھ عرض کرتا ہوں۔ "اولاً" ان کے ارشاد کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ نسائی والی حدیث مسلم والی حدیث سے مختصر نہیں ہے لیکن جب مخرج ایک ہی ہے یعنی دونوں جگہ پر علقمہ بنی حضرت وائل رضی اللہ عنہ سے روایت کرتا ہے اور یہ مفصل حدیث صرف مسلم میں ہی نہیں ہے بلکہ مسند احمد میں طبرانی کے معجم کبیر میں مختلف اسانید حیاذ سے مروی ہے لیکن کسی روایت میں دوسرے قیام کا قطعی ذکر نہیں۔ قیام عجیب بات نہیں کہ حدیب بھی صحابی محترمؓ کو تفصیل کا موقع ملے تو صرف پہلے قیام کا ذکر کرے اور مابعد الرکوع والے قیام کا ذکر بالکل نہ کرے لیکن انہیں اگر ثانی قیام کا ذکر کرنا پڑے تو اس کی تصریح سے اعراض کر جاتے ہیں اور صرف ایک عام لفظ کہہ کر اس کی طرف اشارہ کر دیتے ہیں۔ کیا معاذ اللہ صحابی رضی دوسرے قیام کی تصریح سے ڈرتے تھے؟ ہرگز نہیں۔

یہ کہنا صحابیؓ کے نزدیک دونوں قیاموں کی ہیئت جب ایک تھی لہذا دوسرے قیام کی تصریح کی ضرورت نہ رہی یہ تب صحیح ہو سکتا جب پیر صاحب کسی خارجی دلیل و روایت سے یہ ثابت کر دیں کہ واقعہ حضرت و اہلؓ کے نزدیک دونوں قیاموں کی ہیئت میں کوئی فرق نہ تھا جب تک ایسی کوئی دلیل سامنے نہیں آتی تب تک یہ بات بھی محض تخمینہ ہی ہے اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب مختلف حدیثوں میں صحابیؓ نے صرف پہلے قیام میں کا ذکر کیا ہے لہذا ان کا مسلک یہی تھا کہ دوسرے میں وضع نہیں ہے ارسال کا اس لئے ذکر نہ کیا کہ یہ انسانی فطری و طبعی حالت کا تقاضا ہے اگر پہلے قیام میں بھی وضع نہ ہوتا تو دونوں جگہوں میں کچھ بھی فرق ذکر نہ کیا جاتا اور دونوں قیاموں میں نمازی اپنی اصلی فطری و طبعی حالت کے مطابق ارسال ہی کرتا۔ لیکن جب پہلے قیام میں وضع کا ذکر آچکا ہے تو اس میں اس جگہانی ہیئت کے مخالف وضع ہی کرنا پڑتا ہے۔ اصل سوچنے کی بات صرف یہ ہے کہ صحابیؓ پہلے قیام میں تو وضع کا ذکر کرتا ہے لیکن دوسرے قیام میں اس کا ذکر کیوں نہیں کرتا۔ پیر صاحب کے استاد کے مطابق اس کے لئے صرف عام لفظ بول کر اس کو شامل کر دیتا ہے حالانکہ قیام ثانی بھی نماز کے ارکان میں سے ہے۔ اس کے لئے بھی تصریح لازمی تھی۔ یہ کہنا کہ یہ سجدہ کی طرح ہے یعنی جس طرح صرف سجدہ اولیٰ کی ہیئت بیان ہوئی ہے دوسرے کی نہیں اسی طرح یہاں بھی صرف ایک قیام کی ہیئت بیان ہوئی لیکن دونوں سجدوں میں کسی طرح کا کوئی فرق نہیں نہ ہیئیات میں نہ اذکار و تسبیح میں نہ کسی اور امر میں لیکن ان دونوں قیاموں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ایک میں قرأت فرض ہے ایک کے ملنے سے رکعت ہو جاتی ہے اور دوسرے کے ملنے سے نہ رکعت ہوتی ہے اور نہ ہی اس میں قرأت ہے۔ اشتباہ کی صورت میں رکعت فوت ہو جانے کا قریبی امکان ہے۔ لہذا ان قیاموں کو سجدوں پر قیاس کرنا

قیاس مع الفارق ہے۔ لہذا اگر صحابی محترمؓ کے نزدیک دونوں قیاموں کی ہدایات میں اتحاد تھا کوئی فرق نہ تھا تو ان پر لازم تھا کہ اشارہ و کنایہ سے کلام نہ لیتے بلکہ تصریح فرمادیتے کہ اس دوسرے قیام میں بھی وضع ہے اور اگر انہوں نے اس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے قیام میں بھی وضع کرتے مشاہدہ کیا تھا تو اس کی بھی مفصل حدیث میں تصریح فرمادیتے۔

(ثانیاً) ”اذا“ کے عموم کے لئے طویل کلام کیا ہے۔

اذا میں عموم کے قائل تو ہم بھی ہیں اس سے بالکل یہ انکار نہیں کرتے نہ کیا ہے البتہ یہ کہتے ہیں کہ ہر جگہ ایسا نہیں ہوتا اور پیر صاحب بھی مانتے ہیں کہ جہاں قرینہ ہو وہاں عموم نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے قائماً سے مراد پہلا قیام مراد لینے کے لئے چند قرائن عرض کر دیئے ہیں لہذا اس طویل بحث سے کوئی خاطرہ مرتب نہیں ہوا۔

(ثالثاً) سابقہ عنایات کی طرح یہاں بھی مجھ پر الزام لگایا ہے کہ میں اس کو معاذ اللہ صحابی کا فہم قرار دیتا ہوں اس پر زیادہ تبصرہ کی حاجت نہیں آپ اصل کتاب کو ملاحظہ فرمائیں۔ اصل الفاظ یہ ہیں ”کیونکہ اس وقت یہ ان کا اپنا فہم ہوتا الخ“ ناظرین کرام اس عبارت کو غور سے ملاحظہ فرمائیں اور پیر صاحب کے الزام کی داد دیں! مجھے تو قطعاً دیا جاتا ہے کہ میں حدیث میں الفاظ اپنی طرف سے بڑھاتا ہوں لیکن پیر صاحب بھی ہر جگہ غلط الزام تراشی سے کام لیتے رہتے ہیں تاکہ مجھ سے لوگوں کو متغیر بنانے میں کوئی کسر باقی نہ رہے اناللہ وانا الیہ راجعون۔

مقصود تو یہ تھا کہ اگر نسائی والی حدیث کے الفاظ اس طرح ہوتے کہ ”اذا كنت قائماً اقتبس الخ“ یعنی یہ حدیث تو نبی ہوتی اور پیر صحابی نے مفصل حدیث میں صرف پہلے قیام کا ذکر کرتا تو بجا طور پر یہ کہا جاسکتا کہ آن حضرت

صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ تو عام ہیں لہذا صحابیؓ نے جو صرف پہلے قیام کا ذکر کیا ہے (مفصل حدیث میں) تو یہ اس کا نہم ہے۔ لیکن اس طرح نہیں ہے بلکہ صحابیؓ اپنا مشاہدہ بیان فرماتا ہے۔ اس لئے بعض حدیثوں میں یہ الفاظ ہیں "قلت لأنظرن صلوٰۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او کما قال" یا اس طرح کہتا ہے، "آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الخ" اور بعض حدیثوں میں (مسند احمد وغیرہ) میں دوسرے سجدہ کا بھی ذکر ہے اور اس دوسرے سجدہ میں ہاتھوں کے رکھنے کی جگہ بیان ہوئی ہے یعنی دوسرے سجدہ کی کچھ نہ کچھ ہیئت بھی بیان فرمادی۔ لہذا جب یہ صحابی رضی اللہ عنہ کا مشاہدہ ہے اور عملی نہ حکم صحابیؓ نے دوسرے قیام میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضع کرتے دیکھا تو اس صورت میں اس پر واجب تھا کہ وہ اس قیام میں بھی وضع کی تصریح فرمادیتا۔ کیا یہ عیب نہیں کہ اور تو سب ارکان کا بیان کر دے حتیٰ کہ دوسرے سجدہ کا بھی ذکر ہو جائے اور یہ بھی تصریح کر دے کہ اسی طرح دوسری رکعت بھی ادا کی یا اسی طرح پڑھتے رہے حتیٰ کہ نماز سے فارغ ہوئے کما مر اور ان سب میں سے صرف ایک قیام بعد الکرع کو چھوڑ دے اور یہ نہ بتائے کہ اس کی ہیئت بھی پہلے قیام کی تھی؟ بات تو صاف اور واضح ہے، لیکن افسوس پیر صاحب راقم الحروف پر تنقید محض برائے تنقید کرتے ہیں اور اتنی زحمت بھی اٹھانا نہیں چاہتے کہ تعلیم اٹھانے سے قبل یہ اچھی طرح معلوم کر لیں کہ راقم الحروف کیا کہتا ہے یا کیا کہنا چاہتا ہے۔ بس ایک بات سامنے آگئی اور اس کوئے کر اعترافات کی بھرمار کر دی۔ فالجی اللہ الممشکی۔

(سابعاً) پرانا مطالبہ دہرایا ہے کہ ارسال کی دلیل پیش کریں ورنہ عموماً پر عمل کرتے ہوئے دوسرے قیام میں بھی وضع کے قائل نہیں۔ اس کا جواب تو گذر چکا ہے کہ ہم نے دو مرفوع حدیثیں اور دو آثار صحابہؓ سے ثبوت پیش

کر دیا ہے اور ہم نے بھی عموماً سے دلیل لیا ہے۔ ہمارے عموماً کو ایک گونہ ترجیح حاصل ہے اس لئے کہ یہ خصوصی طور پر مابعد الرکوع والے قیام کے لئے وارد ہیں اور ان پر جو اعتراضات پیر صاحب کے کی طرف سے پیش کئے گئے ہیں ان کا جواب بھی گذر چکا۔ والحمد للہ علی ذلک۔

(خامساً) صحیح ابن حبان کی ایک حدیث موارد النظمآن سے نقل فرمائی ہے

جس میں یہ ہے کہ ہمیں امر ہوا ہے کہ ہم اپنی نمازوں میں اپنے بائیں ہاتھوں کو دائیں ہاتھوں سے پکڑ لیں لیکن جب دوسری احادیث صحیحہ سے معلوم ہو گیا ہے کہ اس وضع کی جگہ پہلا قیام ہے تو کوئی ضروری نہیں کہ ہم اس کو بلا وجہ عام رکھیں صحیح ابن حبان والی حدیث میں محض یہ بیان ہے کہ فی الجملہ نماز میں وضع الیمین علی الشمال ہے اور دوسری احادیث نے بیان فرما دیا کہ اس وضع کی کون سی جگہ ہے لہذا بات ختم۔

لیکن پیر صاحب فرماتے ہیں کہ نماز کم از کم ایک رکعت کا نام ہے اور ایک رکعت پہلے قیام سے لے کر جلسۃ استراحت یا قعدہ تشہد تک ہے۔ ان سات ارکان کا نام رکعت ہے اور رکوع و سجود اور جلسہ بین السجدتین وغیرہ کے لئے تو احادیث میں ہاتھوں کی ہیئت بیان ہو گئی ہے باقی صرف یہی دو قیام باقی رہتے ہیں یعنی قرائت والا قیام اور مابعد الرکوع والا قیام تو ان دونوں قیاموں کے لئے وضع کی ہیئت ہے۔

اگر یہ طرز استدلال ہم تسلیم کریں تو پھر گزارش ہے کہ صحیح حدیث میں ہے ”لاصلوٰۃ لمن لم یقرأ بقا تحۃ الكتاب“ اور صلواۃ، نماز کا اطلاق کم از کم ایک رکعت پر ہوتا ہے اب اس حدیث کا تقاضا تو یہ تھا کہ پوری نماز میں اس کے سب ارکان میں سورۃ فاتحہ پڑھتی فرض ہوتی لیکن رکوع، سجود، جلسہ بین السجدتین اور قیام مابعد الرکوع کے متعلق دوسری احادیث میں بیان آ گیا ہے

کہ ان میں کیا ادویہ اور ذخیرہ و تسبیح وغیرہ پڑھنا ہے۔ اب رکعت کے ان سات ارکان سے صرف دو رکعت رد جاتے ہیں۔

(۱) پہلا قیام (۷) اور جلسہ استراحت لہذا اس صحیح حدیث کی روش سے اور پیر صاحب کے طرز استدلال پر ان پر لازم ہے کہ جلسہ استراحت میں سورت فاتحہ پڑھنا فرض قرار دیں یا پھر کوئی ایسی حدیث دکھائیں جس میں یہ ہو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس جلسہ استراحت میں فاتحہ نہیں پڑھتے تھے یا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جلسہ میں فاتحہ کی قرأت سے منع فرمایا ہے جب تک پیر صاحب ایسی کوئی حدیث نہیں دکھاتے تبا تک ان پر اپنی طرز استدلال کے بموجب واجب ہے کہ اس جلسہ میں خود بھی فاتحہ پڑھیں اور پڑھنے کا امر فرمائیں اگر یہ طرز استدلال اس جگہ درست نہیں تو وہاں کیسے درست ہو اور تفریق کی کیا وجہ ہے۔ بہر حال صحیح بات یہ ہے کہ فی صلاتنا یا فی الصلوٰۃ سے مراد یہ ہے کہ وضع یا قبض و امساک نماز میں فی الجملۃ ہے اور اس کی جگہ دوسری ادویہ صحیحہ نے متعین کر دی اب کوئی اشکال نہیں والحمد للہ۔

صفحہ ۱۱۶ کے آخر سے لے کر صفحہ ۱۱۸ کی ابتدائی سطروں تک میں نے جو امام نسائی کی تبویب سے استدلال کیا ہے کہ ان کے نزدیک بھی ”تاماً“ سے مراد پہلا قیام ہے اس پر تنقید ہے اولاً ”فی الصلوٰۃ“ سے دلیل لیتے ہیں لیکن پچھلے صفحات میں ہم لکھ چکے ہیں کہ ”فی الصلوٰۃ“ سے مراد یہ ہے کہ فی الجملۃ نماز میں قبض ہے نہ کہ اس سے مراد یہ ہے کہ پوری نماز میں قبض ہوگا اور اس قبض کی جگہ پہلا قیام ہے جو امام نسائی کی تبویب سے معلوم ہو جاتا ہے یعنی انہوں نے جس طرح نماز کی ابتداء سے لے کر اخیر تک بالترتیب المعصود صفات بیان فرمائی ہیں اور جس طرح انہوں نے اس پر ابواب منعقد فرمائے ہیں وہ خود اس بات پر روشن دلیل ہیں کہ وہ ”فی الصلوٰۃ“ سے مراد پہلا قیام مراد

لیتے ہیں۔ یہ کہنا کہ ان محدثین کے ہاں ان دونوں قیاموں کی ہیئات میں فرق نہیں تھا یہ فرع ہے اس بات کا کہ کسی خارجی دلیل سے اولاً آپ یہ ثابت کر دیں کہ فی نفس الامر امام نسائی دونوں قیاموں میں ہیئات کے لحاظ سے اتحاد کے قائل تھے اس قسم کے ٹھوس ثبوت کے بغیر یہ دعویٰ محض زعم بالغیب ہے اس سے تو زیادہ قرین قیاس ہمارا موقف ہے۔ والحمد للہ۔ کیونکہ امام موصوف کی طرز پر تبویب اس کی شاہد عدل ہے۔

”فی الصلوٰۃ“ کو عموم پر رکھنے سے جوا اعتراض وارد ہوتا ہے وہ ہم پہلے عرض کر چکے ہیں۔

”ثانیاً“ و”ثالثاً“ میں سجود و رکوع کے متعلق یہ بیان فرمایا گیا ہے کہ امام نسائی نے دوسرے سجدہ کی کیفیت بیان نہیں فرمائی اسی طرح صلوٰۃ الکسوف میں دوسرے اور تیسرے وغیرہ رکوعوں کی ہیئت نہیں بیان فرمائی کیونکہ ان سب کی ہیئات بالکل ایک ہی ہیں۔ اس طرح ان دونوں قیاموں کو سمجھ لیں، حالانکہ ہم بار بار یہ واضح کر چکے ہیں کہ ان سجدوں میں یا رکوعوں میں کوئی ایک فرق بھی نہیں نہ اذکار میں نہ ادعیہ میں نہ تسبیحات میں اور نہ ہی کسی چیز میں اس کے برعکس ان دونوں قیاموں میں بڑا فرق ہے جو پہلے واضح کیا جا چکا ہے۔ لہذا ان سجدوں یا رکوعوں پر ان دونوں قیاموں کو قیاس کرنا قیاس مع الفارق ہے۔

اور اس فرق و تفاوت عظیم کے پیش نظر اگر بالفرض امام نسائی کے نزدیک دونوں قیاموں کی ہیئات میں کوئی فرق نہ تھا تو وہ ضرور اس حدیث کو دوبارہ مابعد الرکوع والے قیام میں لوٹا دیتے اور تصریح فرما دیتے کہ دونوں کا حکم ہیئات کے لحاظ سے ایک ہی ہے۔ ہر منصف مزاج آدمی ہماری اس بات کی تائید کرے گا۔

صفحہ ۱۱۸ پر میں نے جو یہ لکھا کہ اذاکان قائم الخ اگر عموم پر محمول ہوگی تو حضرت ابو حمید والی حدیث سے معارض ہوگی۔ اس کا جواب لکھا ہے کہ اس کے متعلق پہلے گذر چکا ہے کہ اس حدیث کا مسئلہ ارسال سے کوئی تعلق نہیں۔ ناظرین کرام جانتے ہیں کہ ہم نے بھی بعون اللہ وحسن توفیقہ پیر صاحب کی سب باتوں کا جواب گذشتہ صفحات میں پیش کر دیا ہے۔

میں نے یہ بھی لکھا تھا کہ اس حدیث کو عموم پر رکھنے کی صورت میں یہ قولی حدیث سے معارض بنتی ہے اس کے بارے میں صفحہ ۱۱۸ اور صفحہ ۱۱۹ پر فرمایا کہ اس قولی حدیث کا جواب بھی پہلے گذر چکا اور یہ کہ اس قولی حدیث کا اس فعلی حدیث سے کوئی تعارض نہیں۔

ناظرین کرام! پیر صاحب کے پورے کلام کا جواب ہم بھی گذشتہ صفحات میں اللہ کی مہربانی سے پیش کر چکے ہیں۔ قارئین کرام وہاں ملاحظہ فرمائیں۔ اصل کتاب میں صحیح بخاری کی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما والی روایت "اذا قام فی الصلوة" الخ نقل کر کے یہ عرض کیا تھا کہ یہ ترکیب اپنے عموم کی وجہ سے سب قیاموں کو شامل ہے کتاب کی اصل عبارت یہ ہے "اس حدیث کا مطلب یہ ہو گا کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نماز میں کھڑے ہوتے تو اپنے ہاتھ اٹھاتے۔ اب یہ الفاظ اور یہ ترکیب اپنے عمومی معنی کے لحاظ سے ہر قیام کو شامل ہے پہلے قیام کو، دوسرے، تیسرے، چوتھے اور ما بعد الرکوع کے قیام کو بھی شامل ہے الخ"

پیر صاحب نے اس پیرا پر صفحہ ۱۱۹ سے صفحہ ۱۲۲ تک کلام کیا ہے اور کمال یہ دکھایا کہ جو زمین پوائنٹ میں نے اٹھایا تھا اور جس سے ابتدا کی تھی اس کو جس تو بالکل ترک و حذف کر دیا اور ما بعد الرکوع والے قیام اور اس کے متعلق بعد میں مضمناً جو کچھ لکھا اس کو لے کر اڑے۔ اب اس کارستانی

پر تبصرہ خود قارئین کرام کریں۔ میں تو اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ اس پر مزید حاشیہ
 آرائی کروں۔ اس پر اس بنیادی مسئلہ پر تھا کہ اس حدیث صحیح کا یہ تقاضا ہے
 کہ نماز کے ہر قیام میں رفع الیدین ہو خواہ وہ پہلا قیام ہو یا دوسری رکعت کا
 یا تیسری و چوتھی رکعت کا یا دو ترکی ٹورکتوں کا تک کا یا پھر سجدہ تلاوت کر کے
 پھر اٹھ کر کھڑے ہو کر تلاوت شروع کرنے والے قیام ان سب کو یہ حدیث
 شامل ہے۔ لہذا پیر صاحب اور ان کے متبعین پر لازم ہے کہ وہ نماز کی دوسری
 چوتھی رکعت وغیرہ میں ضرور رفع الیدین کریں اور جو بقیہ حدیث کا ٹکڑا پیر واجب
 نے لکھا ہے وہ بھی اس کے منافی نہیں کیونکہ ہر رکعت میں اور اسی طرح تلاوت۔
 سجدہ کے بعد پھر قیام ان سب میں قیام ہے پھر رکوع ہے پھر رکوع سے سر
 اٹھانا ہے لہذا اگر اذاقام سے مراد شروع نماز ہے (کمانعم) تو دوسری
 چوتھی وغیرہ رکعات پر بھی یہ صادق آتا ہے کیونکہ نماز کم از کم ایک رکعت ہے
 اس طرح ہر رکعت مستقل نماز ہے لہذا ہر رکعت اور ہر قیام جس کے بعد رکوع
 وغیرہ ہو اس میں رفع الیدین کرنا اس حدیث صحیح کی رو سے ممنون ٹھہرتا ہے
 اور کسی حدیث میں یہ بھی نہیں آیا کہ آل حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان رکعات
 کے قیاموں میں رفع الیدین نہیں کرتے تھے۔ پھر آپ اس سنت کو کیوں ترک کر بیٹھے
 ہیں؟

ناظرین کرام! آپ نے دیکھا کہ جو بنیادی مسئلہ تھا، جو پیر صاحب پر
 لاعلم وارد تھا اور جس کا جواب ان کے پاس نہ تھا اس کو توڑا گئے اور جو بات
 اپنے مطلب کی نظر آئی اس کو لے کر اعتراضات کی بھرمار کر دی۔ کیا علمی محاسبہ
 کی ہی شان ہوا کرتی ہے؟ اور کیا یہی وہ تنقید ہے جس پر پیر صاحب کے مداحین
 پھولے نہیں سماتے؟

اس طرح کی کارستانیوں کے متعلق قارئین کرام آپ خود فیصلہ کریں میں اگر

کچھ کہوں گا تو پیر صاحب ناراض ہوں گے اور ان کے مدعا میں بھی چراغ پا ہونگے۔ پیر صاحب نے یہ آیت کریمہ لکھی ہے کہ ”و اذا قلتم فاعدلوا و لو کان ذاق ربی الآیة“ اب یہ آیت کریمہ میں خود ان کے سامنے پیش کرتا ہوں وہ اس پر غور کر کے جواب دیں کہ خود انہوں نے کہاں تک عدل سے کام لیا ہے دوسروں کو تو تلقین فرماتے ہیں لیکن پہلے تو انہیں خود بھی اس پر عمل پیرا ہونا چاہیے۔ اذا قام فی الصلوة رفع ید یدہ کے متعلق اصل کتاب کی طرف مراجعت فرمائی جائے وہاں پورے توضاحت ہے اور اس کے ملاحظہ سے ہر اہل علم معلوم کرنے لگا کہ کس نے پستہ کی بات کہی ہے اور کس نے تلفظ بلکہ تعسف و انصاف کے خون سے کام لیا ہے واللہ یدعی من یشاء الی صراط مستقیم۔ پیر صاحب نے یہ بھی لکھا ہے کہ ”اذا کان قائماً“ اور ”اذا قام“ میں فرق ہے۔ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی جس طرح اس میں ”اذا“ ہے اسی طرح اس میں بھی ”اذا“ ہے جیسے وہاں قائماً عام ہے اسی طرح یہاں بھی قائم عام ہے فرق کسی بات کا یہی وجہ ہے کہ حضرت وائلؓ کی یہ حدیث جو علقمہ کے واسطے سے ہے یہی حدیث معجم کبیر طبرانی میں بھی وارد ہے۔ لیکن اس میں ”اذا قام فی الصلوة“ کے الفاظ ہیں فاختصر۔

اس بنیادی بات کا مقصد یہ تھا کہ جب آپ اس صحیح حدیث ”اذا قام فی الصلوة“ دفع ید یدہ میں عموم نہیں مانتے حالانکہ اس کے عموم کا مخصص آپ نے کوئی پیش نہیں کیا تو ”اذا کان قائماً“ میں عموم پر کیوں زور دیتے ہیں اور وجہ تفریق کیا ہے؟

صفحہ ۱۷۲ سے صفحہ ۱۷۳ تک میں نے جو یہ سوال اٹھایا تھا کہ بیٹھ کر نماز پڑھنے کی صورت میں نمازی کو کون سی ہیئت اختیار کرنی چاہیے اور اس سلسلہ میں صحیح مسلم کی ایک حدیث بھی لکھی تھی اس پر کلام ہے دراصل یہ سوال ان حضرات

کو از اٹا پیش کیا ہے کہ جب وہ اس قسم کی ترکیب کو ہر جگہ عموم پر رکھنے پر تامل ہوئے ہیں پھر اس حدیث صحیح کو بھی اپنے عموم پر رکھ کر کیوں بیٹھ کر نماز پڑھنے کی صورت میں وہی ہیئت اختیار نہیں کرتے جو اس حدیث میں بیان ہوئی ہے۔ حالانکہ اس حدیث کے عموم کو خاص کرنے کی کوئی دلیل بھی نہیں دیتے۔ پلٹ کر وہی سوال پیر صاحب نے ہم پر بھی کیا ہے۔ لیکن اولاً ہم تو اس جگہ عموم کے قائل ہی نہیں لہذا ہم پر یہ سوال آتا ہی نہیں آپ ہی ہر جگہ اس قسم کی ترکیب کو ہر جگہ عموم پر رکھنے پر تامل ہوئے ہیں لیکن یہاں جب خود آپ پر اعتراض آتا ہے تو ادھر ادھر کی باتیں بناتے ہیں کبھی فرماتے ہیں کہ سلف میں اس جلسہ کو بھی قیام کہا گیا ہے حالانکہ ناظرین کرام بخوبی جانتے ہیں کہ کوئی دلیل نہیں مرفوع صحیح اپنے مطلب پر واضح طور ناطق ہے انصاف کی رُو سے اس کا جواب الحمد للہ ان حضرات کے پاس نہیں ہے۔ کبھی ہمیں الزام دیتے ہیں لیکن ہر ایک جانتا ہے کہ ہمیں الزام دینے سے خود ان پر سے اعتراض دفع نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ صحیح حدیث مرفوع سے اس حدیث کے عموم کی تخصیص کے لئے کوئی دلیل پیش نہ کریں ورنہ اگر وہ یہاں بلا دلیل عموم میں تخصیص کرتے ہیں تو پھر اذاکان قائماً الخ میں بھی عموم پر ضد کرنا ترک فرمائیں۔ ہم علی وجہ تحقیق اس الزام کا جواب دیتے ہیں جو پیر صاحب نے ہم پر وارد کیا ہے۔ صحیح مسلم میں حضرت اہل^۱ سے عنقریب کے واسطے سے یہ حدیث وارد ہے۔

”انہ ساءى النبی صلی اللہ علیہ وسلم رافع ید یدہ حین دخل فی الصلوٰۃ کبر و وصف ہمام حیال از ینہ ثم التحف بثوبہ ثم وضع ثم وضع یدہ الیمین علی الیسری الحدیث۔ اس حدیث میں وضاحت ہے کہ آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت نماز میں داخل ہوئے ہاتھ اٹھائے اور پھر ہاتھوں کو باندھ لیا۔ اب یہ دخول عام ہے کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنی ہو یا بیٹھ کر فرض نماز ہو یا نفل عام نماز ہو یا جنازہ کی نماز، بہر حال ہر صورت میں جس وقت نماز میں دخول ہوگا تو وضع ہوگا اسی طرح

مسند احمد و لبرانی صفحہ ۳۲ ج ۲۲ میں "اذا فتحت الصلوة کے الفاظ ہیں۔ ان کا بھی وہی مفہوم ہے۔ پھر صفحہ ۳۲ پر یہ حدیث ہے "عن وائل بن حجر قال قلت لائنظر الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف یصلی فاستقبل القبلة فرجع یدیدہ حتی صافتا اذ نیبہ ثم اخذ شمالہ بیمنہ" یہ بھی عام ہے کہ جب بھی کوئی نماز شروع کی جائے لگی خواہ کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر فرائض ہوں یا نوافل یا کوئی اور نماز تو اس میں استقبال قبلہ ہو گا اور پختہ اٹھا کر ان کو بانہہ دیا جائے گا۔

لیکن یہ جواب پیر صاحب کو مفید نہیں کیونکہ ان احادیث میں وضع ابتدائی حالت میں ہے لیکن وہ رکوع کے بعد بھی وضع پر عمل کرتے ہیں اور اس وضع مانا بعد رکوع کی دلیل ان کے پاس نہیں ہے بلکہ رکوع کے بعد اولے رکن میں انہیں "اذا اجلس فی الصلوة الخ" والی حدیث پر عمل کرتے ہوئے ہاتھوں کو رانوں پر رکھنا چاہیے کیونکہ اس حدیث "اذا اجلس فی الصلوة" کے عموم کا خفص نماز کے دخول کے وقت تو ہے لیکن مابعد رکوع کے لئے کوئی خفص نہیں فستد بروا۔

(ثانیاً) کے تحت جو سوال اٹھایا ہے وہ بھی سراسر مہمل ہے۔ کیونکہ نوافل میں تو قیام فرض نہیں ہے البتہ استطاعت کے باوجود بیٹھ کر نوافل پڑھنا ہے اس کو ادھاتواب ہوتا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر بیٹھ کر نوافل ادا کرتے تھے۔ رہی فرض نماز تو اس میں بھی عدم استطاعت کی وجہ سے قیام فرض ہی نہ رہا۔ حدیث میں آتا ہے "فان لم تستطع فقاعداً" جب بیٹھ کر نماز پڑھنے کی صورت میں قیام فرض ہی نہ رہا تو جو سوال پیر صاحب نے اٹھایا ہے وہ کسی کام کا نہ رہا۔ ہم بیٹھ کر نماز پڑھنے کی صورت میں جلوس کو قائم مقام قیام کا نہیں سمجھتے بلکہ نوافل میں تو اجازت ہے فرائض میں بھی عدم استطاعت کی وجہ سے قیام فرض نہ رہا۔ اور ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ بیٹھ کر نماز پڑھنا بھی مستحق عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد

کہ ”الذین یدکھن اللہ قیاماً و تعویداً“ الایتہ بھی اسی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ بہر حال بیٹھ کر نماز پڑھنا جب مستقل عبادت ہے نوافل میں تو ویسے ہی لیکن فرائض میں عدم استطاعت کی وجہ سے تو یہ قیام کے قائم مقام نہ ہوئی لہذا بیٹھ کر نماز پڑھنے کی حالت میں وضع کرنے بھی مستقل دلیل ہونی چاہیے ورنہ ”اذا جلس فی الصلوٰۃ کی رُو سے ہاتھ چھوڑنے پڑیں گے لیکن ابتدائی رکن کے لئے تو ہم نے صحیح حدیث سے دلیل پیش کر دی لیکن ما بعد الرکوع والے رکن کے لئے وضع کا ثبوت (بیٹھ کر نماز پڑھنے کی صورت میں) پیر صاحب کے ذمہ ہے۔

”ثانیاً“ کے تحت یہ فرماتے ہیں کہ ”بیٹھ کر نماز پڑھنے کی صورت میں بھی سلف اس کو قیام سمجھتے تھے اور اس پر مصنف ابن ابی شیبہ سے کچھ آثار نقل فرمائے ہیں۔“ اولاً ”جب احادیث صحیحہ سے معلوم ہو چکا ہے کہ بیٹھ کر نماز پڑھنا مستقل عبادت ہے اس حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وتر کے بعد دو گانہ بیٹھ کر ادا کرتے تھے اور سواری پر نوافل تہجد وتر وغیرہ ادا فرماتے تھے اور فرمایا کہ فان لم تستطع فقام عدا۔ تو ان احادیث کے مقابلہ میں بعض سلف کے آثار نقل کرنا خود پیر صاحب کے اپنے اصول کے بھی برخلاف ہے۔ جب بیٹھ کر نماز کو ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قعود سے تعبیر فرماتے ہیں تو دوسروں کو یہ حق کیسے پہنچتا ہے کہ وہ اس قعود کو خواہ مخواہ زبردستی قیام بنائیں؟ یعنی اصولاً یہ آثار پیش کرنا بھی مناسب نہ تھا۔

”ثانیاً“ یہ پیر صاحب کا کمال ہے کہ اپنی بات کو ثابت کرنے کے لئے ایسی بات کو تسلیم فرماتے ہیں جو جمیع عقلاء الدھر کے ہاں مسلم ہے کہ وہ محال ہے۔ یعنی قیام و قعود دونوں ضد ہیں اور ضدین کا ارتفاع تو ہو سکتا ہے لیکن دونوں کا اجتماع محال ہے لیکن اس مسئلہ مقولہ کے برخلاف پیر صاحب قعود کو قیام بنانے پر آمادہ ہو گئے ہیں فیما للعجب! خود پیر صاحب جب حدیث ”اذا کان قائماً الخ“ سے

استدلال کرتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ مابعد الکرکوع والارکن بھی قیام ہے نہ بیٹھا ہے نہ لیٹنا ہے یعنی خود بھی ان دونوں کو (قیام و قعود کو) ایک دوسرے کی ضد قرار دیتے ہیں لیکن یہاں آکر ان سب باتوں کو بالائے طاق رکھ کر قعود کو قیام بنا لیا فانا للہ وانا الیہ ما جعون۔ درحقیقت سلف کے آثار جو پیر صاحب نے نقل فرمائے ہیں ان کا مطلب واضح ہے ان میں کوئی ایسی بات نہیں جو اس مسلمہ مقولہ کے بخلاف ہو۔ پیر صاحب نے خواہ مخواہ اپنے فہم سے ان کے قول کو دوسرا رنگ دیدیا ہے اور نہ ان آثار کا مطلب واضح ہے اور وہ بہ ہے کہ جب وہ نماز بیٹھ کر پڑھتے تو کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی صورت میں جو قیام تھا اس کو تبریع کی صورت دیدی اور یہ مطلب بالکل واضح ہے اس میں کوئی خرابی نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ وہ اس قعود کو ہی قیام سمجھتے تھے۔ کیا ہم سلف صالحین کے متعلق یہ باور کر لیں کہ ان کو اتنا بھی معلوم نہ تھا کہ قیام و قعود ضدین ہیں اور ان کا اجتماع نہیں ہو سکتا؟ معاف اللہ ہم تو ایسا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ قارئین کرام اس پر خوب غور فرمائیں۔ پھر پیر صاحب نے جو یہ لکھا ہے کہ ہمارے پاس بھی قیاس کے علاوہ کوئی چیز نہیں۔ یہ بھی صحیح نہیں ہم نے قیاس مطلق نہیں کیا بلکہ ہمارے موقف کے صحیح دلائل ہیں جو ابھی گذر چکے البتہ آپ کے پاس اپنے موقف کا کوئی دلیل نہیں صرف قیاس ہے اور بس۔

اصل کتاب میں ایک دوسرے صاحب کا ذکر ہے کہ ان سے پوچھا کہ بیٹھ کر نماز پڑھنے کی صورت میں ٹانگوں کی کیا ہیئت ہونی چاہیے۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہم تشہد والی ہیئت اختیار کرتے ہیں اور اس کی دلیل وہی "اذا جلس فی الصلوٰۃ الخ والی حدیث ہے تو اس پر میں نے یہ کہا کہ جب ٹانگوں کی ہیئت بھی اسی حدیث سے لی جاتی ہے تو ہاتھوں کی ہیئت کو کیوں اس سے مستثنیٰ کیا جاتا ہے۔ حالانکہ اسی حدیث میں جلوس کی صورت میں ہاتھوں کی ہیئت بھی بیان کی گئی ہے لہذا حدیث کے ایک ٹکڑے پر عمل اور دوسرے پر عمل نہ کرنا مناسب نہیں اور اسی سلسلہ

میں نے یہ آیت کریمہ لکھی تھی کہ ”أفتوهنون ببعض الكتب وتكفرون ببعض“
 پیر صاحب نے یہ کمال دکھایا کہ میری اس پوری عبارت میں کتر بیوت کر کے اس کو
 توڑ لیا اور اس آیت کو اپنے محل سے نکال کر خود ہی اپنے مطلب کی بات پر چسپاں
 کر کے اعتراض بھی جڑ دیا۔ لیکن یہ کارستانی ان کی پہلی ہی نہیں ہے بلکہ ابتدا سے
 سے کریں تک ان کا یہی وطیرہ رہا ہے۔ میری کتاب سے جو عبارات ان کے مقصد کو
 مفید نہیں ہوتیں ان کو حذف کر لیتے ہیں اور جو ان کی تنقید کو سوٹ کرتی ہے
 اس کو لے کر اعتراض کر دیتے ہیں اور اس کی مثالیں قارئین کرام بار بار ملاحظہ
 فرما چکے ہیں اور یہی علمی محاسبہ ہے جس پر ان کے مداحین اور تبصرہ نگار پھولے
 نہیں مانتے۔ عالی اللہ المشتکی۔

میرے محترم قارئین! اب آپ کے معلوم کر لیا ہو گا کہ میں نے جو حدیثیں ”اذ
 اقام فی الصلوة سرفع یدید“ اور ”اذ اجلس فی الصلوة الخ“ کو کس
 غرض کے لئے لیا تھا۔ مقصد بالکل واضح ہے کہ ان حدیثوں میں بھی اذا کان قائماً الخ
 کی طرح عموم ہے اور ان کا مخصص بھی پیش نہیں کیا گیا تاہم پیر صاحب ان کے
 عموم پر عمل پیرا نہیں ہوتے۔ اب انہیں یا تو اس بات سے دست بردار ہو جانا
 چاہیے کہ اس قسم کی ترکیبیں ہمیشہ عموم کے لئے آتی ہیں یا ان کا مخصص اور اس
 عموم سے صاف قرائن پیش فرمائیں ورنہ میرا اعتراض قائم رہے گا۔ واللہ اعلم۔

پیر صاحب کی دوسری دلیل پر جو میں نے کلام کیا تھا اس میں یہ بیان کیا تھا کہ
 یہ روایت شاذ ہے کیونکہ اس روایت کو اس سیاق سے روایت کرنے والا صرف
 امام احمد کا شیخ عبداللہ بن الولید ہے اور امام احمد کے دوسرے چار شیوخ
 نے ان کے اس سیاق کے خلاف کیا ہے اور یہ چار شیوخ عبداللہ بن الولید
 سے اولیٰ ہیں لہذا ترجیح ان کی روایت کو ہوگی اور عبداللہ بن الولید کی روایت
 شاذ اور مروج ہوگی اسی پر پیر صاحب نے لمبا کلام کیا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے

کرشاذ کے لئے یہ ضروری ہے کہ ان روایتوں میں مخالفت ایسی ہو کہ ان کا آپس میں کسی طرح جمع نہ ہو سکتا ہو ورنہ اگر ایسی منافات نہ ہو تو مخالفت روایات شاذ نہ ہوگی۔ اور عبد اللہ بن الولید کی روایت میں عموم ہے جو دونوں قیاموں کو شامل ہے لہذا اس راوی کی روایت اور امام احمد کے دوسرے شیوخ کی روایات میں ایسی منافات نہیں ہے کہ ان میں جمع نہ ہو سکے لہذا یہ شاذ نہیں اور یہ کہ اس سلسلہ میں مجھ سے اصول حدیث کی غلطی ہوگئی ہے۔

میری گزارش یہ ہے کہ جہاں تک میری تحقیق ہے اور جیسا کہ میں سمجھتا ہوں تو پیر صاحب والی بات عام طور پر محدثین کرام ثقہ کی زیادتی کی صورت میں اختیار کرتے ہیں ورنہ عام شواذ میں وہ عام روایات کو دیکھتے ہیں اگر ایک راوی کی روایت سیاق کے لحاظ سے اپنے سے اوثق کی روایت کے مخالف ہے یا ان سے زائد رواۃ سے ان کا سیاق مخالف ہے تو اس پر شاذ کا حکم لگا دیتے ہیں۔ یہی بات محقق العصر حضرت مولانا ابوالفضل فیض الرحمن الثوری حفظہ اللہ بھی فرماتے ہیں۔ میرے پاس ان کا مکتوب گرامی موجود ہے۔

ناظرین کرام! میں اپنے اس دعویٰ پر تین محدثین کرام کی تین مثالیں پیش کرتا ہوں۔ آپ ملاحظہ فرمائیے۔

۱۔ امام الحدیث البخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الاستیذان باب "من رد فقال علیک السلام" الخ کے تحت یہ حدیث لائے ہیں:-

حدثننا اسحاق بن منصور أخبرنا عبد اللہ بن غنیو حدثننا عبید اللہ عن سعید بن ابی سعید المقبری عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ ان رجلا دخل المسجد ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جالس فی ناحية المسجد فصلی ثم جاء فسلم علیہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلیک السلام ارجع فصل فانک لم تصل قر جع فصلی ثم جاء فسلم فقال وعلیک السلام

فارجع فصل فانك لم تصل فقال في الثانية اوفى التي بعد ها علمت يا رسول الله فقال اذا قممت الى الصلوة فاسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن ساكنا ثم ارفع حتى تستوى قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اقل ذلك في صلواتك كلها۔

اس حدیث میں دوسرے سجدہ کے بعد جلسہ استراحت کا بھی ذکر ہے عبد اللہ بن نیر کی اس روایت اور ابو اسامہ اور یحییٰ بن سعید القطان کی روایتوں میں جلسہ استراحت کا ذکر نہیں ہے لیکن ان میں اس کی نفی بھی نہیں تاہم امام بخاری نے ابو اسامہ وغیرہ کی روایت کو ترجیح دی ہے اور حافظ ابن حجر نے کتاب الصلوة اور کتاب الاستیذان میں جو کچھ تحریر فرمایا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے۔ عبد اللہ بن نیر کے اس لفظ پر جس میں جلسہ استراحت کا ذکر ہے امام بخاری نے وہم کا حکم لگایا ہے اور یہی نکتہ ہے کہ امام بخاری نے صفت الصلوة میں صرت اس لفظ پر اقتصار کیا جو یحییٰ ابن سعید القطان نے بیان کیا ہے اور اس میں جلسہ استراحت کا ذکر نہیں (حالانکہ جلسہ استراحت مالک بن الحویرث رضی اور ابو حمید رضی کے اس طریق میں جو ترمذی میں ہے جلسہ استراحت کا ذکر ہے لہذا جلسہ استراحت تو ثابت ہے لیکن تاہم امام الحدیث نے عبد اللہ بن نیر کے سیاق کے متعلق فرمایا کہ ابو اسامہ نے اس کی مخالفت کی ہے اور اس نے یہ فرمایا کہ حتی تستوی قائما اور ترجیح بھی اس روایت کو دی اور حافظ ابن حجر فرماتے ہیں (صفة الصلوة میں) کہ ”و يمكن ان يحمل ان كان محفوظا الخ“ یعنی عبد اللہ بن نیر والے لفظ کو، اگر وہ محفوظ ہو سکتا ہے کہ حمل کیا جائے الخ“ یعنی صحیح بات تو یہ ہے کہ یہ لفظ عبد اللہ

بن غیر والا غیر محفوظ ہے اگر محفوظ ہو تو اس کو جملہ شہد پر محمول کیا جاسکتا ہے اور غیر محفوظ شاذ ہی ہوتی ہے۔ اگر عبد اللہ بن نمیر والا لفظ امام بخاریؒ کے نزدیک محفوظ ہوتا تو یہ روایت امام موصوف ضرور صفتہ الصلوٰۃ میں لاتے گو کتاب الاستیذان میں پھر ان کو دوسرے مسئلہ کے اثبات کے لئے دوبارہ لو لاتے لیکن صفتہ الصلوٰۃ میں بھی ضرور اس کو ذکر کرتے کیونکہ اس سے نماز کے متعلق ایک مسئلہ معلوم ہوتا تھا۔ اور یحییٰ بن سعید والے لفظ پر اقتضار نہ فرماتے۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ امام بخاریؒ نے عبد اللہ بن نمیر کے لفظ کو غیر محفوظ اور مرجوح قرار دیا اور ابواسامہ وغیرہ کے لفظ کو محفوظ و ارجح قرار دیا حالانکہ ان دونوں روایتوں میں وہ منافات نہیں ہے جس کے قائل پیر صاحب ہیں۔

(۱) حافظ ابن حجرؒ "الذکر" میں شندوف کی ایک مثال پیش فرماتے ہیں۔
 "وبان مخالفة هشيم انه رواه عن المزهرى بالاسناد المذكور
 بلفظ لا يتوارث اهل هلمتين وقد حكم النسائي وغيره على هشيم بالحفظ
 فيه وعندى انه رواه من حفظه بلفظ لظن انه يودي هعناك قلم
 يصيب - فان اللفظ الذي اتى به اعم من اللفظ الذي سمعه (الذکر)
 محظوظه مد ۲۱۹ ص ۲۲۰) یعنی ہشیم کی مخالفت کا بیان اس طرح ہے کہ
 اس نے زہری سے مذکور اسناد کے ساتھ جو روایت کی ہے اس لفظ یہ
 ہے کہ دو ملتوں والے لوگ آپس میں وارث نہیں ہوتے۔ امام نسائی وغیرہ
 نے اس لفظ میں ہشیم کا تخطیہ کیا ہے اور میرے نزدیک یہ بات ہے کہ
 ہشیم نے یہ روایت اپنے حفظ سے روایت کی ہے اور سمجھا کہ میں نے
 اس کی معنی کو ادا کر دیا ہے لیکن وہ اس پر صواب نہیں ہیں کیونکہ جو لفظ ہشیم
 لائے ہیں وہ اس لفظ سے زیادہ عام ہے جو اس نے زہری سے سنا تھا۔ یعنی

زہری کا لفظ تو غالباً لایروث المسلم الکافر الخ تھا لیکن حشیم نے لایتوارث اہل ملیتین کے الفاظ ذکر کئے جو زہری کے اصل لفظ سے اعم ہے۔ ناظرین کرام آپ ملاحظہ فرمائیں کہ حافظ ابن حجر وغیرہ نے حشیم کے اس لفظ پر شند و ذکا حکم لگایا حالانکہ اس کا لفظ ایسا محالفت یا اس میں ایسی منافات نہیں کہ وہ جمع بھی نہ ہو سکیں۔ یعنی اہل ملیتین سے اسلام و کفر مراد لیا جاسکتا ہے لیکن جب اس کا لفظ اصل لفظ سے زیادہ عام تھا اس لئے ان محدثین نے اس پر شند و ذکا حکم لگایا۔ یاد رہے کہ جو عبارت حافظ ابن حجر کی "الکفت" سے ابھی ہم نقل کر آئے ہیں اس عبارت سے تھوڑا پہلے صفحہ ۲۱۹ پر حافظ صاحب فرماتے ہیں کہ یرشمال ہمارے ہاں شند و ذکا کی ہے۔ قندبر۔

ناظرین کرام! آپ نے دیکھا کہ اگر کوئی راوی سیاق حدیث میں ایسے الفاظ ذکر کرتا ہے جو دوسری روایت راجحہ سے زیادہ عام ہیں تب بھی محدثین اس پر شند و ذکا حکم لگاتے ہیں۔ اب آپ خود فیصلہ کریں کہ اگر میں نے عبد اللہ بن ولید کی عام لفظ والی روایت کو شاذ کہا تو اس میں محدثین رحمہم اللہ تعالیٰ کے طرز عمل کی پیروی کی ہے نہ کہ ان کی مخالفت۔

۳) کانوں کے مسح کے لئے نیا پانی لینے والی حدیث کے متن پر محدثین نے شند و ذکا حکم لگایا ہے۔ حالانکہ اس روایت اور دوسری روایات میں وہ مخالفت اور منافات نہیں جس کے قائل پیر صاحب ہیں کیونکہ دوسری روایت میں نئے پانی لینے کا ذکر نہیں اس کی نفی نہیں ہے پھر بھی محدثین اس پر شند و ذکا حکم لگاتے ہیں۔ چنانچہ امام بیہقی فرماتے ہیں "ولہذا ذکر الاذنین" یعنی محفوظ متن میں کانوں کا تذکرہ نہیں ہے اور علامہ ابن دقیق العید اس کے شند و ذکا کو لوں مدلل فرماتے ہیں۔ "انہ سألنی فی سواتہ ابن المقری عن ابن قتیبہ عن ہرملۃ بمصلد الاسناد ولفظہ۔ درو مسح رأسہ بماء غیر فضل یدیہ" ولہذا ذکر الاذنین (تلخیص الحبیص ص ۹ ج ۱) اور حافظ ابن حجر ان کی

تائیدوں کہتے ہیں کذا حوفی صحیح ابن حبان من ابی مسلم عن حرملۃ صحیحۃ
 الاحوذی ص ۹۹ ج ۱ بلکہ ایک مقام پر محفوظ روایت کی نشاندہی کر کے اس کے
 شاذ ہونے کا اعلان کرنے کے لئے فرماتے ہیں ”وہو عند مسلم من ہذا الوجہ
 بلفظ ”ومصح بہ أسد خیر فضل یدیدہ وہو المفوظ (بلوغ المرام)
 علامہ امیر میمانی اس کی وضاحت میں لکھتے ہیں ”وذلك انه ذکر المصنف
 فی التلخیص عن ابی دتیق العید ان الذی ساءہ فی الروایۃ ۵۰ وبہذا
 اللفظ الذی قال المصنف ایضا انه الذی فی صحیح ابن حبان و فی روایۃ
 الترمذی ولہ یدکر فی التلخیص انه اخر جلد مسلم ولا ساءہ ایناہ فی مسلم
 (سبیل السلام ص ۱۰۰ ج ۱ طبع بیروت)

لیکن علامہ امیر میمانی کا یہ کہنا درست نہیں کہ محفوظ روایت میں صحیح مسلم میں
 نہیں ملی ہے کیونکہ یہ روایت صحیح مسلم میں موجود اور اس کے صفحہ ۱۰۰ ج ۱ پر ابن حبان
 کے تین شاذوں ہارون بن معروف ہارون الایلی اور ابو طاہر کے واسطے سے
 مذکور ہے۔ ان تمام آئمہ فن اور علماء حدیث کی عبارتوں سے ظاہر ہے کہ عبد اللہ بن
 زید کی محفوظ روایت وہی ہے جس میں صرف اس کے صحیح کا تذکرہ ہے اور مستدرک
 حاکم اور سنن البیہقی کی وہ روایت غیر محفوظ اور شاذ ہے جس میں کانوں کے مسح
 کے لئے علیحدہ پانی لینے کا ذکر ہے اور اصول حدیث کے مطابق محفوظ کے مقابلہ
 میں غیر محفوظ اور شاذ روایت کو ناقابل اعتبار اور مردود سمجھا جاتا ہے جیسا کہ
 مقدمہ ابن الصلاح نزہۃ النظر، قدریب الراوی اور توضیح الافکار وغیرہا
 میں اس کی تفصیل موجود ہے (منقول از بہت روزہ اہل حدیث لاہور (۸ نومبر
 ۱۹۸۷ء از مولانا عبد الرحمن عظیمی مدرس دار الحدیث الحمدیہ ملتان)

قارئین کرام! مذکورہ بالا تحقیقات سے آپ نے بخوبی معلوم کر لیا ہو گا کہ
 محدثین کرام تمام طور پر ایسی روایات کو شاذ و غیر محفوظ قرار دیتے ہیں جن کا سیاق

ان سے زیادہ روایات کے مخالف ہو یا اس راوی کا سیاق اپنے سے احتفاظ و اوثق سے مخالف ہو گوان میں ایسی منافیات نہ ہو کہ ان کا جمع بھی نہ ہو سکتا ہو بلکہ وہ عام روایات کو دیکھتے ہیں اگر ایک راوی ایسے سیاق سے روایات کرتا ہے جو دوسری عام روایات سے مخالف ہے تو اس پر شدید و ذکا حکم لگا دیتے ہیں۔ اب اگر امام بخاری، امام بیہقی، حافظ ابن حجر، علامہ ابن دمیثق، العیون وغیرہم نے بھی اصول حدیث کی غلطی کی ہے تو مجھے بھی ان کے زمرہ میں شامل ہونے سے عار نہیں۔

آگے عبد اللہ بن الولید کے متعلق جو آئمہ حدیث کے اقوال میں نے نقل کئے تھے اس پر طویل لا طائل کلام کیا ہے۔ پتہ نہیں اس جگہ پر صاحب نے میرے کلام کو یا اس کے مقصد کو نہیں سمجھا یا دانستہ تنقید کے شوق میں بلا سوچے سمجھے تردید کر کے چلے گئے ہیں۔ میں نے تو بقول حافظ ابن حجر عبد اللہ ابن الولید کو صدوق مانا ہے اس کو مطلق ضعیف تو قرار دیا ہی نہیں پھر کیا وجہ ہے کہ اتنا سارا لمبا کلام تحریر فرمایا ہے۔

جارحین کے اقوال نقل کرنے سے میرا مقصد صرف اور صرف یہی تھا کہ عبد اللہ بن ولید بہر حال امام احمد کے دوسرے شیوخ سے کم درجہ کا ہے اس لئے اس کی مخالف روایت جس میں اس نے ان ثقات اور اوثق شیوخ سے مخالفت کی ہے۔ شاذ ہے اب ناظرین خود ہی فیصلہ کریں کہ میرا یہ مقصد بوجہ اتم حاصل ہے یا نہیں؟

پیر صاحب نے امام احمد کا ایک قول تو نقل کیا لیکن بقیہ کو ترک کر کے دیا۔ یعنی امام احمد بن فرماتے ہیں کہ لہد لیکن صاحب حدیث (الہتذیب) یعنی عبد اللہ بن ولید صاحب حدیث نہ تھا ان الفاظ سے بھی عیاں ہے کہ امام احمد ان کو اپنے دوسرے شیوخ کا مرتبہ و مقام نہیں دیتے تھے اور یہی حال ہمارا مقصد تھا۔ پھر پیر صاحب نے امام ابن معین کی تضعیف جو میں نے نقل کی تھی کے متعلق فرماتے ہیں کہ ان سے تضعیف منقول نہیں بلکہ وہ فرماتے ہیں کہ لا اعرفہ الخ یہاں

پیر صاحب میری تغلیط فرما رہے ہیں یا حافظ ابن حجر کی؟
 جو قول ابن معین کا پیر صاحب نے نقل کیا ہے وہ عثمان الدارمی سے ہے اور
 تصنیف والا قول ساجی امام ابن معین سے نقل کرتا ہے جس کو حافظ ابن حجر نے پہلے
 عثمان الدارمی والے قول کے بعد چند سطریں نیچے "قلت" سے شروع کر کے بیان فرمایا۔
 ہے اس طرح امام ابن معین کے دو قول ہوئے لہذا پیر صاحب کی تغلیط بالکل بیجا اور
 سینہ زوری ہے اور امام ابن معین کے ان دونوں قولوں میں تطبیق بھی ہو سکتی ہے
 یعنی پہلے وہ ان کو جانتے نہ تھے بعد میں ان کا کچھ ضعف معلوم ہوا تو تصنیف کہا۔ اور
 پھر پیر صاحب نے امام بخاریؒ کا قول بھی نقل نہیں فرمایا (حالانکہ امام بخاریؒ
 نہیں ہیں) امام بخاری ان کے معلق فرماتے ہیں "مقارب" (التبذیب) یعنی عبد اللہ بن
 ولید عدالت ثقافت سے قریب ہے یا درمیانہ رتبہ کاراوی ہے اس سے بھی میرا
 اصل مقصد واضح ہو جاتا ہے پھر ازدی کا بھی قول نقل نہ فرمایا۔ ازدی کہتے ہیں:
 یصحفی احادیث دھو عنندی وسط یعنی وہ حدیثوں میں وہم کرتا تھا اور
 میرے نزدیک وہ درمیانی درجہ کاراوی ہے۔

میں نے حافظ ابن حجر کے قول "ربما اخطأ" کا ترجمہ جو بسا اوقات خطا
 کرتا تھا کیا ہے اس کے متعلق بھی پیر صاحب فرماتے ہیں۔ "ربما" کا معنی کبھی کبھی
 بھی ہو سکتا ہے سو اس کے بارے میں یہ گزارش ہے میں نے "ربما" کا معنی بسا
 اوقات دوسرے جاہرین آئمہ کے اقوال کے مد نظر ترجمہ کیا تھا اگر پیر صاحب
 کا ترجمہ اختیار کیا جائے تب بھی اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ عبد اللہ بن ولید بہر حال
 امام کے دوسرے اوثق شیوخ سے کم درجہ کا تھا اور یہی بات تھی جو میں ثابت کرنا
 چاہتا تھا جو بحمد اللہ بوجہ اتم ثابت ہو گئی۔ پیر صاحب نے اس جگہ بلاوجہ سے
 دے کی ہے۔

بصا کا ترجمہ علماء کرام بسا اوقات کرتے آئے ہیں۔ چنانچہ ہمارے محترم دوست

مولانا ارشادِ اَلْحَمْدُ لِأَخْرَجِي تَوْضِيحَ الْكَلَامِ كَمَا فِي صَفْحَةِ ۲۷۵ عَنِ ۹۵ پر رہا
 کا معنی بسا اوقات ہی کرتے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ پیر صاحب کو محض اعتراضات
 کے نمبر بڑھانے کا شوق ہے اور بس۔

صفحہ ۱۲ پر یہ سوال اٹھایا ہے کہ آخر صحابی جلیل نے دونوں قیاموں کے ذکر
 کے بعد یہ نکتہ کیوں لایا اس میں بھی حکمت ہوگی اور وہ یہ ہے کہ دونوں قیاموں
 کو شامل ہو جائے اور فی الصلوٰۃ سے دونوں قیاموں کے لئے یہ حکم بتلادیا کیونکہ
 مطلق نماز پوری رکعت کو شامل ہے لیکن رکوع و سجود کی ہیئت بیان ہو گئی ہے۔
 باقی صرف یہ دو قیام رہتے ہیں جن کی ہیئت اس نکتہ میں بیان ہوئی ہے۔ اس
 فقرہ میں وہی فی الصلوٰۃ کو پوری رکعت کے معنی میں لیا گیا ہے حالانکہ ہم پہلے
 بیان کر چکے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے اور اس پر جو اعتراضات وارد ہوتے ہیں ان کا
 بھی ذکر ہو چکا ہے اور خود پیر صاحب اذاقہ فی الصلوٰۃ مرفوع یہ دیدہ
 اور اذا جلس فی الصلوٰۃ الخ کو بھی اپنے عموم پر نہیں رکھتے حالانکہ ان کا مخصص
 کوئی پیش نہیں کیا۔ پھر لا صلوٰۃ لمن لم یقرأ بغائتہ الکتاب میں بھی الصلوٰۃ
 کو پوری رکعت کی معنی میں نہیں لیتے اور اس کا بیان بالتفصیل گذر چکا لہذا یہاں
 فی الصلوٰۃ کا یہ مطلب صحیح نہیں ہے کہ پوری رکعت میں یہ ہیئت ہے بلکہ اس
 لفظ فی الصلوٰۃ سے صحابی جلیل صرف یہ اشارہ کرنا چاہتا ہے کہ فی الجملة
 نماز میں قبض و امساک ہے۔ لیکن اس کی جگہ کون سی ہے وہ دوسری احادیث
 میں متعین ہو چکی ہے۔ لہذا کوئی اشکال نہیں اور یہ سب کچھ اس بنا پر ہے کہ
 ہم تسلیم کر لیں کہ یہ نکتہ احمد صحابی نے بعد میں ذکر کیا ہے حالانکہ یہ مسلم نہیں اور
 نہ ہی اس پر کوئی دلیل ہی پیش کی گئی ہے بلکہ یہ سیاق اسی طرح عبد اللہ بن ولید
 نے ذکر کیا ہے۔ غالباً یہ تصرف ان ہی کا ہے اور یہ روایت شاذ ہے جیسا کہ حدیث
 اس کی تحقیق گذر چکی ہے۔ مطلب یہ کہ ہم یہ تسلیم ہی نہیں کرتے کہ یہ نکتہ احمد صحابی

نے مؤخر ذکر کیا ہے اور جب تک کوئی ٹھوس دلیل اس پر قائم نہیں ہوتی اس تصرف کا بروئے کار لےنے والا صحابی کو ہرگز قرار نہیں دیا جاسکتا۔ بلکہ عین ممکن ہے کہ نچلے درجہ میں سے کسی نے یہ تصرف کیا ہے اور غالب گمان عبداللہ بن الولید کے متعلق ہے واللہ اعلم۔

ادیر صاحب جو بار بار یہ فرماتے ہیں کہ دونوں قیاموں کے ذکر کے بعد یہ ٹکڑا آیا ہے یہ بھی صحیح نہیں ہے کیونکہ عبداللہ بن الولید کی روایت میں پہلے قیام کا تو ذکر ہی نہیں ابتداء اس طرح ہوتی ہے، "رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم حین کبر سرفع ید یدہ حذاء اذنیہ ثم حین سارح ثم حین قال سمع اللہ لمن سجدہ سرفع ید یدہ و سرفع ید یدہ مسکاً یحینہ علی شمالہ فی الصلوٰۃ" تو اس میں اس ٹکڑے سے پہلے قیام کی طرف اشارہ کیا جو کہ لفظاً ذکر نہیں ہوا تھا باقی رہا اس کو مؤخر ذکر کرنا تو رواۃ اس قسم کا تصرف کرتے آئے ہیں۔ ان کے اس تصرف کی مثالیں بھی میں نے دی ہیں۔ نماز کی ہیئتاں متعینہ ہیں لہذا اس کے ارکان میں سے کسی کو مؤخر یا مقدم کرنے سے کوئی اشتباہ واقع نہیں ہوتا اور جب یہ مسلم نہیں کہ یہ ٹکڑا صحابی نے ہی مؤخر کیا ہے بلکہ دوسرے رواۃ کا تصرف ہے تو یہ استدلال بھی خود ہی ختم ہو گیا۔ اور چونکہ یہ عبداللہ بن الولید کی روایت میں ہے لہذا غالب گمان اور ظن راجح یہی ہے کہ یہ ان ہی کا تصرف ہے۔ لہذا اس ان کا تصرف کوئی حجت نہیں۔ واللہ اعلم۔

اگے پھر میں نے جو یہ لکھا تھا کہ (دوا) میں ترتیب بالکل نہیں ہے اس پر کلام کیا گیا ہے۔ میں نے تحقیق الجلیل میں یہ لکھا تھا کہ اگرچہ بعض سخاۃ اس طرف گئے ہیں کہ دوا ترتیب کا فائدہ دیتا ہے لیکن جمہور سخاۃ اس افادہ کے قائل نہیں ہیں اور جہاں ترتیب کا افادہ معلوم ہوتا ہے وہاں اس ترتیب پر دوسرے دلائل موجود ہوتے ہیں۔

خود (داو) میں ترتیب کا فائدہ نہیں ہے اور یہی صحیح ہے۔ میں نے کافی اشلہ پیش کئے تھے جن سے معلوم ہو جاتا تھا کہ واو ترتیب کا فائدہ نہیں دیتا لیکن پیر صاحب یہی فرماتے جاتے ہیں کہ یہاں قرینہ ہے۔ لیکن اہل علم الفان فرماتے ہیں قرینہ تو چند تھوڑے اشلہ کے لئے ہوتا ہے اور ہونا چاہیئے۔ یہ کیا تک ہے کہ سینکڑوں مثالیں پیش کی جائیں۔ اور پیر صاحب بس یہی کہتے جائیں کہ یہاں قرینہ ہے۔ اگر پیر صاحب کی بات صحیح ہوتی تو ترتیب کے افادہ کی بے شمار مثالیں ہوتیں اور عدم ترتیب کی چند انگلیوں پر گنی جانے والی مثالیں ہوتیں۔ لیکن یہاں معاملہ بالکل برعکس ہے۔ عدم ترتیب کی مثالیں تو بے شمار ہیں اور افادہ ترتیب کی مثالیں ان کے مقابلہ میں بالکل تھوڑی ہیں۔ آگے اپنی بات کو ثابت کرنے کے لئے پہلے منی البیب سے امام ابن ہشام کی عبارت نقل فرمائی ہے۔ لیکن میں حیران ہوں کہ پیر صاحب نے یہاں امام ابن ہشام کی عبارت میں کتر بیونت کر کے صرف اپنے مطلب کی بات نقل کی ہے۔ میں امام ابن ہشام کی پوری عبارت نقل کرتا ہوں۔ پھر منعت فراج اہل نظر پر فیصلہ چھوڑتا ہوں کہ وہ دیکھیں کہ پیر صاحب نے یہاں کیسا کمال دکھایا ہے۔

معنی البیب جزو ثانی میں یہ عنوان ہے "صرف الواو" اس کے تحت امام ابن ہشام فرماتے ہیں "الواو المنفردة انتہی مجموع مامن اقسامها الى احد عشر (الاول) العاطفة ومعناه مطلق الجمع فتعطف النشي على مصاحبه نحو فانجيناہ واصحاب السفينة وعلى سابقه نحو ولقد ارسلنا نوحا وابراهيم وعلى لاحقه نحو كذ لك يوحى اليك والى الذين من قبلك وقد اجتمع - هذان في ومنك ومن نوح وابراهيم وموسى وعيسى بن مريم فعلى هذا اذا قيل قام زيد وعمر واحتمل ثلاثه معان صلح ۲۳

یہ ہے اصل عبارت امام ابن ہشام کی جس میں تصریح ہے کہ واو مطلق جمع کے لئے آتا ہے اور اس کی مثالیں دہی ہیں۔ آگے پھر ابن مالک کا قول نقل کرتے ہیں۔

”قال ابن مالک وكونها للمعوية راجح وللترتيب كثير ولعكسه قليل اهـ یہ عبارت ابن ہشام نے ابن مالک کی نقل کی ہے جن کو پیر صاحب نے اپنی طرف سے خود ابن ہشام کی طرف منسوب کیا ہے اور پھر کمال یہ دکھایا کہ ابن مالک کی عبارت سے ایک ٹکڑا ان کے مقصد کو مضر تھا وہ حذف کر دیا یعنی ابن مالک کی عبارت کی ابتداء میں یہ الفاظ تھے کہ ”وكونها للمعوية راجح یعنی واو کا معیہ کے لئے ہونا راجح ہے۔ اس طرح یہ اکثر سوا اور ترتیب کے لئے اکثر ہوا تو اکثر و کثیر سے بالاسوا جیسا کہ معنی اللیبب کی حاشیہ میں ہے۔

بہر حال جب خود ابن مالک بھی واو کا معیہ کے لئے ہونا راجح قرار دیتا ہے تو پیر صاحب نے اس ٹکڑے کو ترک کیوں کیا؟ اور صرف اپنے مطلب کی بات کیوں نقل کی؟ اور اس ابن مالک کی اس ناقص عبارت کو ابن ہشام کی طرف کیوں منسوب کیا؟ کیا یہی علمی محاسبہ کی شان ہے؟ انا للہ وانا الیہ راجعون۔ پھر آگے ان حضرات کا ذکر ہے جو واو کے متعلق افادہ ترتیب کے قائل ہیں لیکن ان میں حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا نام منظور فرمے ہے۔ کیونکہ امامہ الامام مقام رحمۃ اللہ علیہ کی کسی کتاب سے یہ نقل نہیں کیا گیا۔ اگر یہ بات ان کے وضو میں ترتیب کے قول سے اخذ کی جائے گی تو یہ بھی صحیح نہیں ہے کیونکہ وضو میں ترتیب کے لئے دوسری دلیل موجود ہے (جیسا کہ معنی اللیبب کے حاشیہ میں الشیخ محمد الامیر فرماتے ہیں) بہر حال وضو میں ترتیب کا ہونا دوسرے دلائل سے ثابت ہے اس لئے اس میں ترتیب کے قائل ہونے سے یہ نتیجہ نہیں نکالا جا سکتا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ بھی واو میں ترتیب کے افادہ کے قائل تھے۔ جس کو اس بات پر اصرار ہے اس کو امام ہمام کے کسی کتاب سے اس کا ثبوت پیش کرنا چاہیے۔ واذا لیس فلیس۔

آگے امام ابن ہشام پھر ص ۳۲ ج ۲ پر فرماتے ہیں:

”الناصح عطف ما لا يستغنى عنه لا يختصم زيد وعمر وداشترال زبید
عمر و هذا من اقوى الادلة على عدم افادتها الترتیب“
یعنی مذکور مثالیں اس پر اقوی دلیل ہیں کہ او ترتیب کا فائدہ نہیں دیتا۔
ناظرین کرام! امام ابن ہشام کی عبارت سے صاف واضح ہو گیا کہ وہ خود او میں افادہ
ترتیب کے حکم پر ہیں لیکن پیر صاحب نے اپنی طرف سے ان کی عبارت میں تصرف
کر کے اور کتب بیروت سے کام لے کر قارئین کو یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ
امام ابن ہشام بھی او میں ترتیب کے قائل ہیں۔ غالی اللہ المشتکی۔
آگے پھر علامہ شوکانی کی عبارت کے پیچ سے ایک ٹکڑہ نکال کر پوری عبارت
کو نظر انداز کر کے یہ غلط تاثر دینے کی سعی فرمائی ہے کہ علامہ شوکانی بھی داد کے افادہ
ترتیب کے قائل ہیں اور عدم افادہ ترتیب کا قول اس وقت ہے جب کوئی قرینہ ہو
جو مانع ہو ترتیب والے معنی لینے سے۔ میں یہاں بھی علامہ شوکانی کی پوری عبارت
ارشاد انہوں سے نقل کرتا ہوں۔ قارئین کرام اسے بغور ملاحظہ فرمائیں اور پیر صاحب
کی کلہوائی کی داد دیں۔

”وذلك كالحلقات في الواو هل هي لمطلق الجمع او لترتيب فذهب
الى الاول جمهور النحاة والاصوليين والفقهاء. قال ابو جهمي الفارسي:
اجمع نحاة البصرة والكوفة على انها للجمع المطلق وذكر سيبويه في
سبعة عشر موضعا من كتابه انها للجمع المطلق وقال الفراء وتعلب
وابو عبيد انها للترتيب وروى هذا عن الشافعي والمؤيد بالله وابي
طالب. احتج الجمهور بان الواو قد تستعمل فيما يمتنع الترتيب فيه
كقولهم تقاتل زيد وعمر و لو قيل تقاتل زيد فعمرا وتقاتل زيد ثم
عمر ولم يصح والاصل الحقيقة فوجب ان يكون حقيقة في ضمير الترتيب
و ايضا واقتضت الواو الترتيب لم يصح قولك مايت زيد او عمل العبد“

او ہائیت شریک اور عمر اقبلہ لان قوہ بعدہ یکن نکر لا لما تغیدہ الواو
 من الترتیب وقولک قبلہ یکن مناقضا لمعنی الترتیب ویکن ان یجاب عن
 ہذا الاستدلال بانہ امتنع جعل الواو ہنا للترتیب لوجود مانع ولا یستلزم
 ذلك امتناعہ عند علمک - واحتجوا ایضا بقولہ تعالیٰ ادخلوا الباب
 سجدا وقولوا احطتہ فی سورۃ البقرۃ وقال فی سورۃ الاعراف وقولوا
 حطتہ وادخلوا الباب سجدا وقولہ (واسجدی واسکعی مع الماکینین)
 مع ان الركوع مقدم علی السجود وقولہ (فتکبر خیر من قبلہ مؤمنۃ وایۃ
 مسلمۃ الی اہلہ) وقولہ (او تقطع اید یصد واسجلصع) وقولہ
 (والسارق والسارقۃ) والزانیۃ والزانی) ویست فی شئی من ہذہ
 المواضع للترتیب وھکذا فی غیرھا مما یكثر تعدادہ وعلی کل حال فاحل
 اللغۃ العربیۃ لا یغضون من قول من قال اشتر الطعام والادام
 واشتر الادام والطعام) الترتیب اصلا وایضا لو كانت الواو للترتیب
 لغیر الصحابۃ رضی اللہ عنہم من قولہ سبحانہ (ان الصفا والمردۃ
 من شعائر اللہ) ان الابتداء یكون من الصفا من دون ان یسألوا رسول
 اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن ذلك وکنتمہم سالوہ فقال ابدوا
 بہا بدأ اللہ بہ واحتج التائلون بالترتیب بما صح ان خطیباً قال فی خطبۃ
 من یطع اللہ ورسولہ فقد اھتدی ومن عصاھا فقد ضل فقال لہ
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشئ خطیب القوم انت قتل ومن یعص اللہ
 ورسولہ - ولو کان الواو لمطلق الجمع لما انترق الحال بین ما علمہ الرسول
 وین ما قالہ واجیب عن ہذا بانہ انما امرہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
 بذلك لانہ قصہ منہ اعتقاد التسویۃ بین اللہ ورسولہ فامرہ بعدم
 الجمع بینہما فی ضمیر واحد تعظیما للہ سبحانہ والحاصل انہ لم یات

القائلون بافاودة الواو الترتيب لبني و يصلاح للاستدلال واعتدالي الجواب
عنه اه ارشاد الفحول ص ۲۵-۲۶۔

اس طریق اقتباس کے لانے کی ضرورت اس لئے لاحق ہوئی کہ میر صاحب نے
اس عبارت کے بیچ سے ایک ٹکڑا لے کر قارئین کو حفظ تائید دینا چاہا تھا۔
قارئین کرام آپ نے دیکھ لیا کہ علامہ شوکانی نے اس عبارت کے آخر میں یہ
فیصلہ دے دیا کہ واو میں ترتیب کے قائلین نے کوئی ایسی بات پیش نہیں کی جو کہ
استدلال کی صلاحیت رکھتی ہو اور اس کے جواب کی ضرورت پڑتی۔

اور اس عبارت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جمہور کا مسلک واو میں یہ ہے کہ
وہ مطلق جمع کے لئے ہے اور علامہ شوکانی نے بھی اسی پر صاف کیا ہے اور اسی
مسلک کے بہت سے دلائل پیش کئے۔ مفسر ایک مثال سہایت مزید او عمر الجدة
یا رایت مزید او عمر قبلہ والی مثال پر یہ فرمایا کہ یہاں یہ جواب ہو سکتا ہے کہ
یہاں مانع ہے۔ لیکن میر صاحب نے یہ کمال دکھایا کہ ان کی عبارت سے یہ بیچ کا ٹکڑا
لے کر پوری عبارت کو نظر انداز کر کے یہ ثابت کرنا چاہا کہ علامہ شوکانی بھی واو میں
ترتیب کے قائل ہیں۔ اور عدم ترتیب کے اس وقت قائل ہیں جبکہ کوئی مانع ہو۔

اس قسم کی کارستانی میر صاحب کی شان سے بہت بعید ہے لیکن کیا کریں کہ ان کا
یہ تصرف بہر حال کتاب میں موجود ہے اور اس کا جواب ہمارے پاس تو کوئی نہیں
اگر میر صاحب کی ہر بات کو علمی محاسبہ قرار دینے والوں کے پاس ہو تو وہ جہاں۔
نیل الامانی میں دو مثالیں ذکر کی گئی تھیں جن سے میر مقصد یہ تھا کہ رواة
حدیث نماز کی ہیئات و ارکان وغیرہ کی تقدیم و تاخیر کرتے رہے ہیں لہذا زیر بحث
حدیث میں بھی راوی نے وضع کا ذکر مؤخر کر دیا ہے اور اس سے مراد پہلے قیام کی
ہئیت بیان کرنا ہے لیکن پتہ نہیں میر صاحب نے میر مقصد سمجھا نہیں یا سمجھنے کی
زحمت ہی نہ اٹھائی اور جھٹ امتراض کر دیا کہ ان مثالوں میں واو ترتیب کے لئے

اس لئے نہیں ہے کہ یہاں کریم ہے اور وہ مانع ہے ترتیب کا فائدہ دینے سے حالانکہ ان ضابطوں کا وادو کے افادہ ترتیب یا عدم افادہ سے کوئی تعلق نہ تھا۔ ان کا مقصد جیسا کہ کتاب میں وضاحت ہے رواد کا نماز کے ارکان وغیرہ کی تقدیم و تاخیر والا تصرف بیان کرنا تھا۔ یعنی رواد نماز کے ارکان وغیرہ ذکر میں مقدم مؤخر کرتے رہے ہیں۔ لہذا کوئی اچنبھہ کی بات نہیں کہ زیر بحث حدیث میں بھی راوی نے پہلے قیام کی ہیئت کا بیان مؤخر کر دیا کیونکہ اس کی جگہ احادیث صحیحہ سے متین ہو سکتی تھی۔ لہذا اشتباہ کا اندیشہ نہیں تھا۔ لیکن پیر صاحب خواہ مخواہ ایک بات کو اٹھا کر دوسری جگہ چسپاں کر دیتے ہیں۔ اور پھر اس کا جواب تحریر فرمادیتے ہیں یا اعتراض کرتے ہیں اس کا علاج یہ ہے چھان کیا کر سکتا ہے۔ اہل علم خود ہی انصاف کریں۔

www.KitaboSunnat.com

میسری دوسری مثال پر بھی پیر صاحب نے لبا چوڑا کلام کیا ہے۔
 ”اولاً امام شعبہ کی ان غلطیوں کو تو میں نے ”تحقیق الجلیل“ میں تسلیم کیا ہے یعنی اس روایت میں امام شعبہ سے غلطی ہوئی ہے لیکن ان غلطیوں کی وجہ سے پوری روایت کس طرح مردود ہوئی۔ میں پہلے بخاری شریف سے ایک مثال پیش کر چکا ہوں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ امام الحدیث عبد اللہ بن نمیر والی روایت میں جلسہ استراحت کی توہم کرتے ہیں لیکن اس خطا و غلطی کی وجہ سے پوری روایت مسترد نہیں ہوئی۔ اسی طرح صحیح مسلم میں ایک روایت میں حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نطاح فتح مکہ کے بعد مذکور ہے حالانکہ محدثین یہ فرماتے ہیں کہ یہ راوی کا وہم ہے لیکن اسی ایک وہم سے پوری روایت مردود نہیں ہوئی۔ میرا مقصد تو صرف یہ دکھانا تھا کہ حدیث کے راوی نماز کی ہیئات و ارکان کے بیان میں تقدیم و تاخیر سے کام لیتے رہے ہیں۔ جس کی تائید صحیح بخاری والی حدیث پہلی مثال سے بھی ہوتی ہے۔ لہذا امام شعبہ کی ان غلطیوں کی وجہ سے پوری روایت

کو مسترد کرنا پیر صاحب کی شان سے بعید ہے۔ لہذا پیر صاحب کا یہ اصرار دینا کہ
"کیا میں یا میں سے کرم خیال اس روایت کے مطابق آمین آہستہ کہیں گے۔ یہ صحیح
نہیں کیونکہ اس غلطی کو تو ہم خود تسلیم کر چکے ہیں۔"

بہر حال اصلی مقصد تو رداۃ کا تقدیم و تاخیر کے تصرف کا بیان تھا۔ وہ تو
اس روایت سے پورا ہو جاتا۔ امام شعبہ کی غلطی سے اس حقیقت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔
علاوہ ازیں امام بیہقی نے سنن کبریٰ ص ۵۷۸ ج ۲ میں امام شعبہ
کی ان غلطیوں کا جواب دے دیا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں:

قال الشيخ رحمه الله، أما خطأه في متنه فبئس وأما قوله
حجر أبو العنيس فكذا ذلك ذكره محمد بن كثير عن الثوري وأما قوله عن
علقة فقه بئس في روايته أن حجر أسمع من علقه وقد سمعه
أيضا من وائل نفسه۔

امام شعبہ کے متن میں غلطی تو ظاہر ہے باقی ان کا کہنا حجر ابو العنيس
تو اسی طرح محمد بن کثیر نے بھی ثوری سے اسی طرح ذکر کیا ہے باقی ان کا قول عن
علقه تو انہوں نے اپنی روایت میں بیان کو لیا ہے کہ حجر نے علقہ سے سنا ہے
اور حجر نے خود حضرت وائل سے بھی سنا۔

جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ ان غلطیوں میں سے حجر کی کنیت ابو العنيس تو
سفیان ثوری سے بھی مروی ہے ثوری سے محمد بن کثیر روایت کرتے ہیں تو اس
کنیت کے ذکر میں امام شعبہ مغفرو نہیں ہوا اور ہو سکتا ہے کہ جس طرح حجر کے
باپ کا نام عنيس ہے اسی طرح اس کی کنیت ابو العنيس بھی ہو اور اس کی کنیت
ابو السکن کا مشہور ہونا وہ اس سے مانع نہیں ہے کہ اس کی دوسری کنیت بھی
ہو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے رداۃ کی دو تین کنیتیں ہوتی ہیں۔ باقی سند میں
علقہ کی زیادتی سے بھی کوئی خرابی واقع نہیں ہوتی کیونکہ جس طرح حجر نے

بلواسط حضرت وائلؓ سے یہ حدیث سنی اسی طرح انہوں نے علمہ عن وائل سے بھی یہی حدیث سنی اور اس میں کوئی خرابی نہیں کیونکہ بہت سے راوی ہوتے ہیں جو ایک ہی راوی سے جس طرح بلواسط سنتے ہیں اسی طرح بلواسط بھی اس روایت کو سنتے ہیں۔ اس کی مثالیں صحیح حدیثوں میں بہت سی ملتی ہیں۔ پھر امام بیہقی متن میں امام شعبہ کی غلطی کا بھی جواب دیتے ہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں: وقد رواه ابو الوليد الطيالسي عن شعبه نحو رواية الثوري۔

اخبرنا ابو عبد الله الحافظ في القوائد الكبير لابن العباس وفي حديث شعبه ثنا العباس ابو العباس محمد بن يعقوب ثنا ابراهيم بن مرزوق البصري ثنا ابو الوليد ثنا شعبه من سلة بن كميل قال سمعت حجرا ابا عيسى يحدث عن وائل الحضرى انه صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم فلما قال ولا اله الا الله قال آهين لا فاعما صوته۔

اس سے معلوم ہوا کہ امام شعبہ سے یہی روایت صحیح طور پر بھی مروی ہے۔ ہو سکتا ہے انہوں نے کبھی غلطی سے آہین کے افتخار کا ذکر کیا اور پھر اپنی غلطی سے رجوع کر کے جس طرح صحیح روایت تھی، اس کو بیان کر دیا اور بڑے بڑے چوٹی کے حفاظ سے بھی اس قسم کی غلطیاں ہوتی رہی ہیں لیکن ان سے کسی روایت میں ایک غلطی کا صدور ہو جانا اس کی یورپی روایت کو غلط یا ناقابل اعتبار لہذا من الاحتماح نہیں) بنا دیتا۔ کمالاً بخفی۔

(ثانیاً) میں نے اس کتاب میں تو دو مثالیں لکھی ہیں لیکن التحقیق الجلیل میں درسی مثالیں بھی مذکور ہیں جس سے اہل انصاف اس بات کو تسلیم کر لیں گے کہ واقعہٴ رواۃ اس قسم کا لغت کرتے رہتے تھے اور یہی میرا مقصد تھا۔ آگے جو کچھ اخیر تک پیر صاحب نے فرمایا ہے اس کا جواب اصل کتاب میں بھی اور اس کتاب میں بھی چند بار مذکور ہوا ہے۔ لہذا اس کے دہرانے کی ضرورت نہیں

اخیر میں پیر صاحب فرماتے ہیں کہ ہم نے مصنف کی سب باتوں کا جواب دے دیا ہے حالانکہ اس کتاب کو بغور ملاحظہ کرنے والوں نے دیکھ لیا کہ پیر صاحب میری سب باتوں کا جواب تو کیا دیتے میری بہت سی باتوں کے ذکر سے بھی پہلو ہتی کر گئے اور ان کی طرف اشارہ تک نہ کیا اور میری عبارت میں (ابتداء میں) تحریف کر کے کمی بیشی کر کے خود متوجہ نکالا اور پھر اس پر اعتراض بھی کر دیا اور مجھ پر یہ بہتان لگایا کہ میں مابعدا رکوع میں وضع کے عاملین کو حاسد ہونے کا الزام دیتا ہوں پھر مجھ پر فخر کرنے کا الزام لگایا مجھ پر یہ الزام لگایا کہ میں حدیث کے بیان کو صحابی کا فہم سمجھتا ہوں اور مجھ پر حدیث میں اپنی طرف سے الفاظ بڑھانے کا غلیظ اتہام لگایا اور کیا کچھ عنایات نہیں فرمائیں۔

ناظرین کرام خود ان کو ملاحظہ فرما چکے ہیں۔ اگر یہی طرز عمل کسی کی بات کا جواب ہے تو پھر مجھے آگے کچھ نہیں کہا۔ ہاں۔ الحمد للہ میں نے اللہ کے فضل و کرم سے اور اس کے حسن توفیق سے پیر صاحب کی قابل ذکر سب باتوں کا جواب دے دیا ہے اور جو اعتراضات پیر صاحب نے مجھ پر کئے ان کا بھی جواب اللہ کے فضل سے دے دئے ہیں۔

اخیر میں پیر صاحب کی خدمت میں یہ دردندانہ اپیل کرتا ہوں کہ وہ جس بات کو صحیح سمجھتے ہیں اس پر بے شک عمل کریں اس کی تبلیغ بھی کریں لیکن خدا را اپنے اس طرز عمل سے باز آجائیں کہ تنقید محض برائے تنقید کا شیوہ اختیار نہ کریں۔ اس طرح احقاق حق تو کیا ہوتا اس کے برعکس اس سے کہ دو تین بڑھتی ہیں اور ذہنوں میں الجھاؤ پیدا ہوتا ہے اور مسئلہ حل ہونے کی بجائے اور بھی الجھ جاتا ہے اپنا اور دوسروں کے وقت کا بلا فائدہ ضیاع ہوتا ہے۔ اگر پیر صاحب کے پاس ایسی کوئی صحیح حدیث مرفوع ہو جس میں یہ الفاظ ہوں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع سے تبرک اٹھایا اور رفع الیدین کیا پھر ان کو باندھ لیا اس قسم کے

دائع الفاہ والی حدیث موجود تو پیش فرمائیں۔ چشم مار و شن دل ماشاد ہم بھی انشاء اللہ اس پر عمل کریں گے۔ اگر ایسی کوئی صریح و صحیح حدیث نہیں ہے اور معاملہ عموماً وغیرہ سے استنباط و استخراج کرتے ہیں اور ہمارے دلائل بھی عرویت کے قواعد اصول کے خلاف نہیں ہیں لہذا اس بات کو طول دے کر بلاوجہ مناظرہ کا بازو گرم کرنا علماء کو زیب نہیں دیتا اور انہیں مناسب نہیں کہ قلم محض اس لئے اٹھائیں کہ جس طرح بھی ہو جائز یا ناجائز طریقہ پر بہر حال و بہر صورت اپنے مقابل کو شکست دینا ہے اور اپنی بات کو بہر حال میں ثابت کرنا ہی ہے۔

اگر پیر صاحب نے میری اس درد مندانه اپیل پر کوئی توجہ نہ دی، اپنے پہلے طرز عمل کو دہرایا اور محض تنقید برائے تنقید کا شیوہ اپنایا تو میں یہ عزم بالجزم کر چکا ہوں کہ میں انشاء اللہ کبھی بھی اس کے جواب کی طرف پیش قدمی کرنے کے لئے قدم نہیں اٹھاؤں گا۔ طرفین کی تحریریں اور ان کا موقف اہل علم و نظر و عدل و انصاف کے سامنے آچکا ہے۔ وہ ہسانی یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کس نے حقیقت پسندانہ طریقہ اختیار کیا ہے اور کس نے محض دفع الوقتی اور سین زوری سے کام لیا ہے کس کی بات قرین عقل و قیاس ہے اور کس نے محض اپنی بات کا لوہا منوانے کے لئے قلم اٹھایا ہے لہذا وہ خود اس کے متعلق فیصلہ کر لیں گے۔ میں کیوں خواہ مخواہ لایعنی باتوں میں اپنا وقت ضائع کروں۔ ہمیں کتاب و سنت کی خدمت کے دوسرے بہت سے مواقع ہیں دین کے اور بھی بہت سے مفید اور اہم کام ہیں۔ ان ہی میں اپنے قیمتی وقت کو صرف کرنا ہماری سعادت ہے۔ اللھم ارنا الحق حقا و ارنا قنا اتباعہ و ارنا الباطل بالملاد و ارنا قنا اجتنابہ و لا تجعلہ علینا حلیتہ و اجعلنا للمتقین اماما۔

پیر صاحب کی کتاب کے آخر میں ناشرین صاحبان نے دو باتیں لکھی ہیں۔

ان کا بھی جواب حاضر خدمت ہے۔ پہلی بات کا عنوان ہے ا

واللہ کے عظیم محقق حضرت علامہ فضیلۃ الشیخ عبدالعزیز نورستانی کی گواہی
اس کے تحت جو کچھ تحریر کیا گیا ہے اس میں نہیں کچھ سکا کہ آیا یہ مولانا نورستانی کی منفیت
ہے یا کچھ اور۔۔۔۔۔ ہمیں بہر حال اس قسم کی بات مولانا نورستانی کے متعلق مان
لیجئے میں تامل ہے۔ اگر خدا غواستہ یہ صحیح ہے تو یہ حق پرستی تو نہ ہوئی۔ یہ کیسے مناسب
ہے کہ "خود را فضیلت دیگران را نصیحت" مولانا کو یہ کب مناسب تھا کہ جس بات
کو وہ کتاب و سنت کی روشنی میں صحیح سمجھتے تھے اس کی تبلیغ دوسروں کو تو کرتے
رہتے لیکن خود اس پر عمل نہیں کرتے تھے محض اس لئے کہ انہیں مدرسہ چلانا تھا
دیگرہ و غیرہ۔

اگر واقعہ مولانا وضع کو ہی صحیح تصور فرماتے تھے تو ان پر واجب تھا کہ
اولاً خود اس پر عمل کرتے اگر انہیں اس حق پرستی کی پلداش میں مدرسہ چھوڑنا پڑتا تو
وہ چھوڑ دیتے اللہ تعالیٰ ان کے لئے مزد کوئی اچھا مخزج پیدا کر دیتے "ومن یتق
اللہ یجعل لہ مخرجاً" ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ" لیکن ناشرین سماج
نے جو بات مولانا کی میان کی ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کے تحت آتی ہے کہ
یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون مالا تفعلون کبر مقتاً عند اللہ ان تقولوا
مالا تفعلون ہ (الصفت پانچ ع)

دوسری بات کا عنوان یہ ہے:

"عالم اسلام کے جید علماء کی جماعت جو رکوش کے بعد حدیث کے مطابق بات

باندھتی ہے" www.KitaboSunnat.com

اس کے تحت جو کچھ مرقوم ہے یہ بھی محض پلٹی اسٹنٹ ہے۔ اگر چند علماء
جید رکوش کے بعد ہاتھ باندھتے ہیں تو ان کے مقابلہ میں ان سے بہت زیادہ اہل
میں بہت سے جید و محقق علماء ارسال پر بھی عمل کرتے ہیں اور واؤ اتعارضنا
تساوقاً۔ اصل بات پھر پھر اگر دلیل پر آ کر ٹھہرتی ہے۔ یعنی جس کے پاس

قوی دلیل ہے اس کی بات صحیح اور جن کے پاس دلیل ہی نہیں یا کمزور دلیل ہے تو اس کی بات مسترد ہوگی۔ لیکن اس بات کا فیصلہ آپ جیسے لکیر کے فقیر نہیں کر سکتے۔ یہ فیصلہ ان محققین کا کام ہے جن کی کتاب وسنت پر نگہری نظر ہے اور وہ بین الفریقین اچھی طرح سے موازنہ کر سکتے ہیں اور جو طرفین کی پوری باتوں کو اچھی طرح سن کر ادا ان کے موقف کو صحیح طور پر جان کر پھر فیصلہ دیتے ہیں نہ کہ وہ صرف ایک طرف کی بات سن کر دوسری طرف کی تحریرات کو شجر ممنوعہ جان کر اس سے آنکھیں پھیر لیتے ہیں اور بس اس ایک ہی بات کو سن کر اس پر علمی محاسبہ کا ٹھپہ لگا دیتے ہیں اور یہ بھی فکر ان کو دامن گیر نہیں ہوتی کہ انہیں ایک دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عدالت میں پیش ہونا ہے اور آنکھیں بند کر کے یک طرفہ فیصلہ دیدیتے ہیں۔ اللہ اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین والحمد لله الذی بنعمته تنعم العالمات و صلی اللہ علی خیر خلقہ سیدنا محمد النبی الامی وآلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔

وانا احقر العباد

محمد بن عبد اللہ

عفا اللہ عنہ

مکتبہ دارالاحیاء

۹۹-۹۹

۵۵۲۷۱

اغراض و مقاصد

- ① توحیدِ خالص اور سنتِ رسولؐ کی بے لوث ترویج و تکرار۔
 - ② قرآن و حدیث کی عالمگیر وسعتوں میں شریکِ بدعت کی جزئیات کا اظہار۔
 - ③ قرآن و حدیث کی پاسبانی اور مختلف موضوعات پر مختلفوں کی اشاعت و تفسیر کرنا۔
 - ④ باطل عقائد کے خاتمے کے لئے قرآن و حدیث کے دلائل و اہلِ حق کا اہتمام کرنا۔
 - ⑤ جماعتِ اہلِ حدیث پر سے سبجا آہستوں اور عوامِ الناس کی بدظنیوں کو دور کرنا۔
 - ⑥ قرآن و حدیث پر اعتراضات کا صحیح و مستند جواب دینا اور شریکِ بدعت کا خاتمہ کرنا۔
 - ⑦ غیر اللہ کی عبادت اور غیر نبیؐ کی اطاعت و اہلیہٴ نفسی کے نشانات کو مٹانا۔
 - ⑧ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو بغیر کسی کوتاہی کے لاہم کے صحابہ کے بیچ پر ادا کرنا۔
 - ⑨ معیاری اسلامی تحریراتِ منتظتہ کے رولوں جو ان نسل کی ترمیم و اصلاح کے لئے ہیں۔
- آگسٹ مذکورہ مقاصد سے آپ متفق ہیں تو آئیں اور جہاں رہنا چاہیں وہیں رہیں۔

الداعی والخبیر

انس بن عبد النقیح السندی۔ اچھا نگہ رُو و ذہن پانہ کر لپی
 لپیٹ پر کتاب کا مقاصد و منتظتہ تفسیر کے لئے ہے۔