

احسن الکلام پر ایک نظر

مولانا سرفراز صاحب محضرت ابن عباس کے اثر پر بحث کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔
 "اسمعیل بن ابی خالد کی عیزار بن حوریت سے تاریخ لفظ سے ملاقات بھی
 محل غور ہے کیونکہ ثانی الذکر کی وفات ۲۱ھ یا ۲۲ھ کو ہوئی اور اولی الذکر کی وفات
 ۱۶۶ھ میں ہوئی۔ اگر سماعت حدیث کے وقت اسمعیل کی عمر کم از کم دس سال بھی ہو
 تو اس لحاظ سے ان کی ولادت ۱۲ھ میں ہوئی ہوگی اور درمیان کا اتنا طویل زمانہ اس
 کا متحمل نہیں ہے کہ امکان تقاریر خصوصاً جب کہ حافظ ابن حجر لکھتے ہیں کہ ان کی صرف
 ۱۲ صحابہ کرام سے ملاقات ہوئی ہے اور یہ تقریباً ناممکن ہے کہ ۱۲ھ میں پیدا ہونے
 والا شخص صرف ۱۲ صحابہ سے ملاقات کر سکے جب کہ ہزاروں صحابہ کرام ۱۱ھ تک
 موجود تھے اور ایک صحابہ کا دور تھا اور یہ صاحب مدلس بھی تھے۔"

احسن الکلام ص ۳۵۰

لیکن یہاں مولانا صاحب نے خواہ مخواہ تکلف سے کام لیا اور محض خرم و تخمیں سے
 سیدھی اور صاف بات کو الجھانے کی کوشش کی ہے۔ اس پر مستزاد یہ کہ ان کی تحقیق کی تان ٹوٹی
 تو تہذیب التہذیب پر ہم عرض کریں گے کہ جرح و تعدیل بالخصوص و قیات کا علم وسیع مطالعہ
 اور کتب بینی کا محتاج ہے اور تحقیق کے میدان میں صرف "تہذیب" پر اعتماد ایک ہی تجارت
 کی شان کے منافی ہے۔ عیزار کی وفات کے متعلق تہذیب سے جس انداز سے مولانا صاحب نے
 استناد فرمایا نہ محض ہے، دلچسپ سے لیکن نہ ماں صرف اس پر اکتفا کریں گے کہ اسمعیل کی عیزار

سے ملاقات تاریخی اعتبار سے صحیح ہے یا نہیں۔ سہاروی معلومات کے مطابق اسماعیل کی پیدائش ۴۸ھ
یا ۴۹ھ میں ہے کیونکہ وہ ابراہیم الخنقی سے دو سال چھوٹے تھے امام ابن سعد فرماتے ہیں
«دکان اصغر من ابراہیم الخنقی بسنتین»

(ابن سعد ص ۲۲۴ ج ۶)

اور امام الخنقی کی پیدائش علی اختلاف الاقوال ۳۸ھ یا ۳۹ھ ہے جبکہ ان کی وفات ۹۶ھ
میں ۴۹ یا ۵۰ سال کی عمر میں ہوئی ملاحظہ ہوں۔ ابن سعد ص ۲۸ ج ۶، تہذیب ص ۱۱، مشاعر القریب
ص ۲۹۔ بنا بریں اسماعیل بن ابی خالو کی پیدائش ۴۸ یا ۴۹ھ میں ہوئی۔ اور وفات ۱۲۶ھ میں
جبکہ عیزاز علی الاصح ۱۱۳ھ میں فوت ہوئے تو اسماعیل کی عیذار سے عدم ملاقات کا تاریخی
لحاظ سے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بالخصوص جبکہ یہ روایت اتحاداً ہے (ملاحظہ ہو)

کتاب القراءة ص ۱۲۷)

اور امام بیہقی فرماتے ہیں :

«ظننا اسناد صحیح لا یشار علیہ»

لہذا انقطاع اور عدم ملاقات کا شبر قطعاً غلط فہمی پر مبنی ہے۔ رہی یہ بات کہ
اسماعیل نے صرف ۱۲ صحابہ سے سماع کیا ہے۔ حالانکہ سینکڑوں بلکہ ہزاروں صحابہ
گرام فرمے ان کی ملاقات ہونی چاہیے تھی۔ لیکن یہ بات اس لئے غلط ہے کہ غلط فہمی سے
مولانا صاحب نے اسماعیل کی ولادت ۱۲ھ میں قرار دی۔ لہذا جب یہ بنیاد ہی غلط ہے تو
تو اس پر اعتراض خود بخود رقع ہو جاتا ہے لیکن اگر مولانا صاحب پھر بھی مطمئن نہیں تو
ان ہی کی خدمت میں مؤدبانہ التماس ہے کہ حضور تبار یا جائے، ابراہیم الخنقی نے کتنے صحابہ
سے سماع کیا؟ اور کن کن سے ملاقات ہوئی؟ امام ابن مدینی تو فرماتے ہیں، ابراہیم الخنقی
کی کسی صحابی سے ملاقات ثابت نہیں۔ البتہ امام ابو حاتم اور امام ابن معین کی یہ رائے
ہے کہ حضرت عاکشہ مدینہ سے ملاقات سے لیکن ان سے سماع صحیح نہیں (تہذیب ج ۱ ص ۱۷۱)
حافظ ابن حجر نے انہیں طبقہ خاصہ میں شمار کیا ہے۔ جس کے متعلق مقدمہ تقریب میں
خود وضاحت کر دی ہے کہ صرف ایک دو صحابہ کو دیکھا ہے لیکن کسی سے سماع ثابت نہیں۔ اس کے
برعکس اسماعیل نے ان سے دو سال چھوٹے ہونے کے باوجود ۱۲ صحابہ سے ملاقات کی ہے۔ حافظ

بن حجر نے طبقہ رابعہ میں انہیں شمار کیا ہے اور ان کے ترجمہ میں صراحت کی ہے کہ حضرت ابو حنیفہ عبداللہ بن ابی اوفیٰ عمرو بن حریت اور ابو کامل جو صحابہ میں شمار ہوتے ہیں، روایت کی ہے۔
خبریں یہ اعتراض نسبتاً اسماعیل کے ابراہیم النخعی پر وزنی ہے۔ کیا مولانا صاحب اس کے دفاع کی کوشش فرمائیں گے؟

تاریخین کرام اندازہ فرمائیے، مقلدین کے مایہ ناز عالم دین اور شیخ الحدیث صاحب نے اولاً عینار کی سند وفات بتلانے میں غلطی کی۔ ثانیاً اسماعیل کی ولادت محض اٹھلک بچے سے ۱۳۶ھ قرار دی اور پھر یہ اعتراض بھی جڑ دیا کہ اس کی تہ ہزاروں صحابہ کرام سے ملاقات ہونی چاہیے تھی۔ اسی ضمن میں ان کی یہ بدحواسی بھی ملاحظہ فرمائیں، لکھتے ہیں:

تقریب میں عینار کی وفات ۱۱۶ھ کے بعد لکھی ہے اور ۱۳۶ھ اس کے بعد ہی ہے
حاصلہ کی کمی کہاں سے آئی اور اگر ۱۱۶ھ بھی تسلیم کر لیں تب بھی سینکڑوں بلکہ
ہزاروں صحابہ کرام سے ان کی ملاقات ہونی چاہیے تھی صرف بارہ کی ملاقات کے
کیا معنی؟

سوال یہ ہے کہ آپ کو ملاقات کے لئے کتنا قاصد درکار ہے؟ کیا ۱۳۶ھ میں فوت ہونے والے
شخص ۱۱۶ھ میں فوت ہونے والے شخص سے سن نہیں سکتا ہے؟ اگر تیس سال کا بعد عہد سماع
سے مانع ہے تو پچاس ساٹھ سال کا بعد سماع سے مانع کیوں نہیں؟ آپ حضرات امام ابو حنیفہ
کی حضرت انسؓ اور حضرت عبد اللہ بن جبر سے ملاقات پر اتنا زور کیوں کرتے ہیں؟
مزید یہ کہ کیا پہلی عبارت میں صحابہ سے ملاقات کا سوال اسماعیل سے متعلق تھا یا عینار کے
متعلق؟ اور حافظ ابن حجر نے کہاں لکھا ہے کہ عینار نے ۱۳ صحابہ سے ملاقات کی ہے؟ حافظ
نے تو اسماعیل کے متعلق لکھا ہے کہ ۱۳ صحابہ کا زمانہ انہوں نے پایا ہے رہتہ یہ بیچ ۱۱
ص (۲۵۲) اس کے بعد آپ کا عینار کی وفات ۱۱۶ھ کے بعد تسلیم کرتے ہوئے یہ مطالبہ
کرنا کہ "تب بھی سینکڑوں بلکہ ہزاروں صحابہ سے ان کی ملاقات ہونی چاہیے تھی" کیا
بدحواسی کا مظاہرہ نہیں؟

اس پر مستزاد یہ کہ ہمارے یہ حضرت اسی اثر کے جواب میں فرماتے ہیں:
"اور اس کی سند میں اسماعیل بن ابی خالد میں جو انکوئی تھے اور مولف خیر الکلام

لکھتے ہیں کہ "جب اہل کوفہ کی نقل صحیح نہیں تو تطبیق کی بھی ضرورت نہیں"۔ جب اہل کوفہ کی نقل صحیح نہیں تو پھر ہمیں کیا پڑی ہے کہ حضرت ابن عباس کی ان صحیح روایات سے تطبیق دینے کے لئے وجہ تلاش کریں جو جلد اول میں گذر چکے ہیں۔ (ج ۲، ص ۱۳۲)

بہنیں حیرت ہوئی ہے کہ یہاں مولانا صاحب نے اتنی فیر ذمہ داری کا ثبوت کیوں دیا ہے؟ افسوس یہاں بھی انہوں نے اپنے روایتی دہل و فریب سے کام لیتے ہوئے جس انداز سے ماحقہ کی صفائی کا کرتب دکھایا اس کے متعلق ہم کوئی رائے دینا نہیں چاہتے۔ ہم اس کا فیصلہ فارغین پر اٹھا رکھتے ہیں۔ حضرت الاستاذ مولانا حافظ محمد گد ندوی متعنا اللہ بطل جہاد نے مقام مذکور میں حضرت عمرؓ کے اثر پر بحث کی ہے جو دو صفحات پر مشتمل ہے۔ ناظرین کی خدمت میں التماس ہے کہ وہ خیر الکلام ص ۲۹۲، ۲۹۳ ملاحظہ فرمائیں۔

اس سبب کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت عمرؓ سے قرآنہ خلف الامام ثابت ہے اور شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ اہل کوفہ حضرت عمرؓ سے نقل کرتے ہیں کہ مقتدی کے لئے قرأت جائز نہیں۔ پھر شاہ صاحب سے ان دونوں اقوال میں تطبیق نقل کرنے کے بعد اس پر محاکمہ کرتے ہوئے حضرت الاستاذ نے لکھا ہے کہ تطبیق کی ضرورت تب ہے جب حضرت عمرؓ سے منہ کی روایت صحیح ہو مگر وہ صحیح نہیں کیونکہ اس میں ابن عجلان کا سماع حضرت عمرؓ سے ثابت نہیں لہذا یہ مرسل ہے اور مرسل عند المحدثین ضعیف ہے۔ اس تفصیل کے بعد فرماتے ہیں کہ:

"جب اہل کوفہ کی نقل صحیح نہیں تو تطبیق کی بھی ضرورت نہیں"

اندازہ فرمائیے حضرت الاستاذ "اہل کوفہ کی نقل" سے کیا مراد لے رہے ہیں، لیکن مقلدین کے شیخ الحدیث "صاحب اسے کس انداز میں بیان فرما رہے ہیں۔ اگر کلام فقہی اسی کا نام ہے تو۔

سخت فہمی عالم بالا معلوم شد

پھر یہ کہ اسماعیل بن ابی خالد وہی راوی ہیں جن کی توثیق انہوں نے خود ج ۱ ص ۱۱۱ میں کی ہے اور امام ابن جہدی ابن معین، نسائی، عجمی، ابن عمار، یعقوب بن سفیان، ابو حاتم،

یعقوب بن شیبہ، ابن حبان اہد ابن عیینہ سے ان کے متعلق ثقہ ثبت حافظ، حجتہ کے الفاظ نقل کئے ہیں۔ یہی ایک مقام ایسا نہیں جہاں انہوں نے اپنے مخالفین کی عبارتوں کو غلط انداز میں پیش کرتے ہوئے اپنا مطلب نکالنے کی کوشش کی ہے۔ لگے باہتوں ایک اور مثال بھی سن لیجئے چنانچہ مولانا صاحب نے ج ۱، صفحہ ۳ پر حضرت ابن عمرؓ کا اثر نقل کر کے محدث مبارکپوری کے اعتراض کو جس انداز سے پیش کیا ہے، اولاً ان کے الفاظ ملاحظہ فرمائیے:

”حضرت ابن عمرؓ کے اس اثر کا حضرت عمرؓ کے اثر سے تعارض ہے کہ انہوں نے امام کے پیچھے قرأت کرنے کی اجازت دی تھی اور چونکہ حضرت عمرؓ اپنے بیٹے سے سنت کے زیادہ بڑے عالم تھے اس لئے حضرت عمرؓ کے اثر کو ابن عمرؓ کے اثر پر ترجیح ہوگی“

اس اعتراض کے جواب میں ہمارے ہر بان نے جس جھوٹے کردار کا مظاہرہ فرمایا وہ احسن الکلام میں دیکھا جاسکتا ہے۔ ہمیں یہاں نہ حضرت ابن عمرؓ اور حضرت عمرؓ کے اثر سے بحث کرنی ہے اور نہ ہی حضرت مولانا صاحب کی ”شیریں بیان“ کے متعلق کچھ کہنا ہے بلکہ بتلانا یہ ہے کہ یہ اعتراض محدث مبارکپوری کا نہیں بلکہ علامہ نیموی (جنہیں ہمارے ہر بان محقق نیموی کے الفاظ سے یاد کرتے ہیں) نے یہ تطبیق اشار السنن میں ایک بحث کے ضمن میں ذکر کی ہے اور اسی کے جواب میں الزامی طور پر مولانا مبارکپوری نے اسے دہرایا ہے چنانچہ ابکار المنق کے اصل الفاظ ملاحظہ فرمائیے:

قال النیموی فی باب وضع الیادین قبل الرکبتین اما ما ذکرہ البخاری من حدیث ابن عمر موقوفاً فیعارض بما اخرجہ الطحاوی بسند صحیح من عمر بن الخطاب موقوفاً وعمر اعلم یا لستہ من ابن عبد اللہ فنقول حدیث ابن عمر ہذا اس واک مالک موقوفاً لویا وصدہما اخرجہ الحداد رظنی بسند صحیح عن عمر . . . وعمر اعلم والستہ (ابکار المنق)

تاریخ نظام دیکھئے، یہاں بھی مولانا صاحب نے کس قدر دیانت کا نمونہ کیا ہے، ہم یہی عرض کریں گے کہ حضرت یہ تطبیق صحیح نہیں تو اپنا سر بیٹھے کہ اسے ذکر کرنے والے آپ

ہی کے محقق نیوی ہیں۔

اے چشم اشکبار ذرا دیکھنے تو دے
 ہوتا ہے جو خواب کہیں تیرا ہی گھر نہ ہو
 حدیث مبارک پوری کا اس میں کیا جرم؟ انہوں نے اسے صحیح تسلیم کرتے ہوئے اس پر
 قطعاً کتفا نہیں فرمایا بلکہ واضح الفاظ میں لکھا ہے:

ولنا عن اشراقنا عمس اجویۃ اخری ایضا لکن لما کان النبیوی رضی بھذا
 الجواب اکتفینا ہم۔

کہ ابن عمر کے اثر کے ہمارے پاس اور بھی جوابات ہیں لیکن جب نیوی اس جواب
 پر رضنا سند میں تو ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ کیا اس بیان کے بعد بھی یہ تطبیق مولانا مبارکپوری
 کے نزدیک پسندیدہ اور کافی ہے؟

قادین کرام، غور فرمائیے، مولانا صاحب کتنی چالاکی سے عبارتوں کو غلط پیرا کے میں
 بیان کرنے کے علاوہ ہیں بلکہ اس فن، میں جس قدر انہیں یدِ طولیٰ حاصل ہے، اس کی نشانی
 ہم پہلے بھی کرتے آئے ہیں۔ ہماری انہی گذارشات سے اس کتاب کی حیثیت کا اندازہ لگایا جاسکتا

ہے

قیاس کن زگلستان من بہار مرا