

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبِيٍّ فَتَّبِعُونَا (الحجرات ۶)  
اے ایمان والو! اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو۔

374

# شبِ اربعہ

## ایک تحقیقی جائزہ

محقق و نقاد

علامہ حافظ قاری حبیب الرحمن صدیقی کاندھلوی  
ماہر تاجیخ، شیخ القرآن و امام الحدیث

شائع کریمہ

الرحمن پبلشنگ ٹرسٹ (رجسٹرڈ)

۳-۷-۱۔ بلاک نمبر ۱۔ ناظم آباد۔ کراچی ۷۴۶۰۰

فون : ۶۲۱۴۴۹

۲  
جمہ حقوق محفوظ

سلسلہ اشاعت نمبر ۷

۱۹۷۷  
۲۷ شب اشاعت سوم

۳۵۵۹

شعبان ۱۴۱۲ھ — فروری ۱۹۹۲ء

○ نام کتاب — شب برأت، ایک تحقیقی جائزہ

○ مصنف — علامہ حبیب الرحمن صدیقی کاندھلوی

○ اشاعت اول — جنوری ۱۹۸۸ء

○ اشاعت سوم — فروری ۱۹۹۲ء

○ صفحات — ۵۷۶

○ تعداد کتب — چھ سو (۶۰۰)

○ قیمت — اسٹی (۸۰) روپے

○ طابع — احمد پور، ناظم آباد

ناشر

الرحمن پبلشنگ ٹرسٹ (رجسٹرڈ)

۳۔ اے۔ بلاک نمبر ۱۔ ناظم آباد۔ کراچی۔ ۷۴۶۰۰

فون نمبر: ۶۲۱۴۲۹

# فہرست

صفحہ نمبر	عنوانات	نمبر شمار
۹	حرفِ اول	۱
۱۱	چند اصطلاحاتِ حدیث	۲
۱۹	مقدمہ	۳
۲۲	اسوۂ حسنہ	۴
۲۹	حقیقتِ بدعت	۵
۳۳	اقسامِ سنت	۶
۳۵	صحابہ کا قول و عمل بھی سنت ہے	۷
۴۰	بدعت کی مذمت	۸
۵۴	اہل بدعت کے ساتھ صحابہ کا طرزِ عمل	۹
"	حضرت عبداللہ بن مسعود کا طرزِ عمل	۱۰
۵۹	حضرت عبداللہ بن عباس کا فتویٰ	۱۱
۶۰	حضرت عثمان بن ابی العاص کا فیصلہ	۱۲
"	حضرت ابومالک اشجعی کا فیصلہ	۱۳
۶۱	حضرت عبداللہ بن مغفل کا حکم	۱۴
۶۲	حضرت عمر کا فرمان	۱۵
۶۳	حضرت سالم بن عبیدہ کا طرزِ عمل	۱۶
"	حضرت علی کا فیصلہ	۱۷
۶۵	حضرت عمارہ بن رویمہ کا طرزِ عمل	۱۸

صفحہ نمبر	عنوانات	نمبر شمار
۶۵	حضرت عبداللہ بن عمر کے فیصلے	۱۹
۶۸	حضرت عائشہ کا فیصلہ	۲۰
۶۹	امام سعید بن المسیب کا فتویٰ	۲۱
۶۹	امام ابراہیم نخعی کا خیال	۲۲
۷۲	تفسیر لیلۃ مبارکہ	۲۳
۷۷	قرآن کی معنوی تحریف	۲۴
۹۹	عکرمہ چہرہ	۲۵
۱۰۵	شب برامت سے متعلق روایات	۲۶
۱۰۵	مرویات ام المومنین عائشہ	۲۷
۱۰۶	روایت ترمذی	۲۸
۱۰۸	حجاج بن ارطاط	۲۹
۱۱۸	حدیث ضعیف کا مقام	۳۰
۱۲۷	مستحب پراصرار	۳۱
۱۳۰	اختلافی صورت	۳۲
۱۳۳	روایت عائشہ کی معنوی حیثیت	۳۳
۱۳۷	ابن ماجہ کی روایت	۳۴
۱۴۰	غنیہ کی روایت	۳۵
۱۵۲	برامت کے معنی کی تحقیق	۳۶
۱۶۱	کتاب احاربت کے مختلف طبقات	۳۷

صفحہ نمبر	عنوانات	نمبر شمار
۱۷۹	کتب تصوف کی حیثیت	۳۸
۱۹۰	کتب تفاسیر کا حال	۳۹
۱۱۵	غنیہ کی ایک اور کہانی	۴۰
۱۹۸	معنوی حیثیت	۴۱
۲۰۵	سندی حیثیت	۴۲
۲۰۸	مکحول کی ایک روایت پر تبصرہ	۴۳
۲۱۷	علاء دین عارث کی روایت	۴۴
۲۲۳	واقعہ یقین کی حقیقت	۴۵
۲۳۱	حضرت عائشہؓ کی ایک اور روایت	۴۶
۲۳۹	آخری دو شنبہ کا روزہ	۴۷
۲۴۳	شعبان کے روزوں کی حقیقت	۴۸
۲۵۸	چار راتیں	۴۹
۲۶۵	مردیات حضرت علیؓ	۵۰
۲۶۵	ابن ماجہ کی ایک روایت پر بحث	۵۱
۲۶۶	سنن ابن ماجہ کی حیثیت	۵۲
۲۷۸	ابن ابی سبرہ	۵۳
۲۸۰	عبدالرزاق بن ہمام	۵۴
۲۸۸	جھوٹوں کا اکھاڑا	۵۵
۲۹۲	واقعی کا چہرہ	۵۶
۲۹۵	اسماعیل بن عمرو البجلی	۵۷
۲۹۶	عمر بن موسیٰ الوزجی	۵۸
۲۹۷	جہالت کا ایک اعلیٰ نمونہ	۵۹

صفحہ نمبر	عنوانات	نمبر شمار
۳۰۶	عربیت پر بحث	۶۰
۳۰۸	معنوی حیثیت	۶۱
۳۲۳	سندی حیثیت	۶۲
۳۲۴	ہبتہ اللہ السقطی (غنیہ کا پیرو)	۶۳
۲۲۷	صلوۃ الفیہ	۶۴
۳۳۱	شیخ عبدالقادر جیلانی کا فیصلہ	۶۵
۳۳۲	محدثین کرام کے فیصلے	۶۶
۳۳۳	صوفیاء کے بارے میں مجدد الف ثانی کا فیصلہ	۶۷
۳۳۴	مرسلات حسن بصریؒ	۶۸
۳۳۴	موضوع حدیث بیان کرنا حرام ہے	۶۹
۳۳۸	جو زقانی کی روایت	۷۰
۳۵۲	باقر کی روایت	۷۱
۳۵۴	فرضی نمازوں کی معنوی حیثیت	۷۲
۳۶۶	حضرت علیؑ کی ایک رُعا	۷۳
۳۷۲	گمنام علماء کا فتویٰ	۷۴
۳۷۹	عمر بن عبدالعزیز پر افتراء	۷۵
۳۸۲	ایک نیا تنگرفہ	۷۶
۳۸۴	ابراہیم بن ابی یحییٰ کا قول	۷۷
۳۸۷	امام شافعی کے قول کی تحقیق	۷۸
۳۹۰	روایت حضرت ام سلمہؓ	۷۹
۳۹۲	روایت عطاء بن یسار	۸۰
۳۹۵	حضرت سہل بن سعد کی روایت	۸۱

صفحہ نمبر	عنوانات	نمبر شمار
۳۹۶	حضرت انسؓ کی سر دیات	۸۲
۳۹۹	حضرت انسؓ کی ایک اور روایت	۸۳
۴۰۳	حضرت انسؓ پر ایک نیا بہتان	۸۴
۴۰۸	صلوٰۃ اللہ تعالیٰ	۸۵
۴۲۶	شعبان کی وجہ تسمیہ	۸۶
۴۳۰	ایک دعا	۸۷
۴۳۰	صحابہ کرام کا دستور شیخ عبدالقادر کی زبانی	۸۸
۴۳۸	عثمان بن مغیرہ کی روایت	۸۹
۴۴۳	حضرت ابوسعید خدری کی روایت	۹۰
۴۶۲	روایات حضرت ابوہریرہؓ	۹۱
۴۶۸	حضرت ابوہریرہؓ کی ایک اور روایت	۹۲
۴۷۳	رجب و شعبان کے روزے	۹۳
۴۷۸	حضرت ابی بن کعب کی روایت	۹۴
۴۸۵	قبر پرستی کی بنیاد	۹۵
۴۹۰	سندی حیثیت	۹۶
۴۹۲	سر دیات حضرت عبداللہ بن عمرؓ	۹۷
۴۹۵	مغربی حیثیت	۹۸
۵۰۲	حضرت ابوبکر صدیقؓ کی روایت	۹۹
۵۰۶	روایت حضرت ابوموسیٰ اشعریؓ	۱۰۰
۵۱۰	ابن ہبیرہ	۱۰۱
۵۱۵	روایت حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاصؓ	۱۰۲
۵۱۷	روایت حضرت ابو ثعلبہؓ	۱۰۳

صفحہ نمبر	عنوانات	نمبر شمار
۵۱۸	کتیر بن مرہ کی روایت	۱۰۴
۵۱۹	روایت حضرت اسامہ بن زید	۱۰۵
۵۲۸	حضرت عمران بن حصین کی روایت	۱۰۶
۵۳۲	گردوس کی روایت	۱۰۷
۵۴۱	بشب برادست یا نفس پرستی	۱۰۸
۵۵۱	آتش بازی یا آتش پرستی	۱۰۹
۵۵۷	عدوا خوری	۱۱۰
۵۶۶	التفاسیر	۱۱۱
۵۶۷	ما حد علم	۱۱۱
۵۶۷	الاحادیث و متعلقات الاحادیث	" "
۵۷۱	التاریخ	۱۱۲
۵۷۲	الفقہ و منقرحات	" "
۵۷۲		۱۱۳
۵۷۲		۱۱۴



## حرف اول

”شب برأت“ ایک تحقیقی جائزہ“ کی یہ تیسری اشاعت ہے اس اشاعت کو ”ادارہ“ نے کچھ تبدیلیوں کے ساتھ شائع کیا ہے، یعنی چند ایسے عنوانات حذف کر دیئے گئے ہیں جو مصنف کی دوسری کتابوں میں آچکے ہیں مثلاً ”حالات زندگی“ موضوع حدیث کی معرفت کے اصول“ وغیرہ اور بعض ایسی احادیث جو مکرر آگئی تھیں انھیں بھی کتاب میں سے نکال دیا گیا ہے تاکہ قارئین کو تکرار کی زحمت سے بچایا جاسکے۔ مزید برآں کتاب کی دوبارہ ورق گردانی کر کے جو غلط کتاب میں نظر آئیں انھیں اب درست کر دیا ہے اور کتاب کے آخر میں چند صفحات غلط چڑ گئے تھے ان کی بھی درستگی کر دی ہے۔ یہ کتاب اب عمدہ سفید کاغذ پر شائع کی جا رہی ہے جو پڑھنے والوں کی دیرینہ خواہش تھی۔ الغرض کتاب کو صورتی اور معنوی حیثیت سے ایک نئی زندگی بخشی ہے اور اب یہ کتاب زیادہ افادیت کے قابل ہو گئی ہے۔ اس کے باوجود قارئین سے اب بھی ہماری یہ گزارش ہے کہ اگر آپ اس میں کوئی فرود گذشت پائیں تو فوراً ادارہ کو تحریر کریں تاکہ اُتدہ اشاعت میں اس کی اصلاح و تلافی کر دی جائے۔

شب برأت کے موضوع پر اس ادارہ نے دو کتابیں شائع کی ہیں ایک چھوٹی کتاب ”شب برأت کیا ہے؟“ اور دوسری یہی ”شب برأت، ایک تحقیقی جائزہ“ الحمد للہ کہ اس موضوع پر ان کتابوں کو عامۃ المسلمین نے بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا ہے اور اکثر علماء نے ہمارے اس موقف سے اتفاق کیا ہے۔ کتاب کی افادیت اس حد تک محسوس کی گئی ہے کہ اب شعبان کی ان راتوں میں وہ بدعات اور نفلی عبادات میں گرم چوبی جو گذشتہ برسوں میں نظر آتی تھی رو بہ انحطاط ہے۔

علامہ حبیب الرحمن صدیقی کا ندھلوی نے موضوعات پر بڑا بھرپور قلم اٹھایا تھا۔ یہ کتاب اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ ان کی مساعی جمیلہ سے ہمیں صحیح اور غلط کی تمیز ہوتی اور بہت سی روایات جو عام طور پر مشہور ہیں انھیں صحیح تناظر میں پیش کر کے دشمنان اسلام کی برسوں کی کادشوں کے تار و پو بکھیر دیئے، افسوس کہ وہ اب ہم میں نہیں رہے۔

روز پیر بتاریخ ۲۲ رمضان المبارک ۱۴۱۱ھ مطابق ۸ اپریل ۱۹۹۱ء کو وہ اس دارِ فانی سے عالمِ جاودانی کی طرف رحلت فرما گئے۔ اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُوْنَ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے جوارِ رحمت میں جگہ عطا فرمائے اور ان کی خدمات کا اچھا صلہ دے۔ آمین

والسلام  
نظام الدین خاں

## چند اصطلاحات حدیث

اس کتاب میں روایات و احادیث کی سند اور متن پر فنی بحث کی گئی ہے، اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ قارئین کے استفادے کے لیے چند ضروری اصطلاحات کی توضیح بھی کر دی جائے۔

### سند :-

روایت کا وہ سلسلہ جو راوی حدیث سے حضور تک یا تسلسل قائم ہو۔ یاد رکھیے کہ کوئی حدیث بلا سند ہرگز قابل قبول نہیں ہوتی خواہ اسے بیان کرنے والا کوئی ہیرو ہو یا امام زمانہ۔ اس اصول سے غزالی، حکیم ترمذی اور شعرائی اور کتب تصوف اور تفاسیر کی عام روایات یا ظل ہیں۔ صحیح :-

جس حدیث کو کسی ایسے راوی نے جو عادل و ضابطہ ہو تسلسل سند کے ساتھ نقل کیا ہو اور اس کے تمام روات عادل و ضابطہ ہوں اور وہ روایت نہ شاذ ہو نہ معلول ہو۔

### ضعیف :-

جس میں صحیح کی شرائط نہ پائی جاتی ہوں۔

### مرسل :-

اگر راوی تابعی ہے اور اس نے روایت میں صحابی کو ترک کر دیا ہے اور صحابی کا ذکر کیے بغیر اس حدیث کو حضور کی جانب منسوب کر دیا تو وہ روایت مرسل کہلاتے گی۔ چند حضرات مثلاً ابراہیم نخعی، سعید بن المسیب اور مالک وغیرہ کو چھوڑ کر بقیہ تمام لوگوں کی مرسل ناقابل قبول ہے۔

منقطع :- اگر راوی درمیان سے چھوٹ گیا ہو۔ یا مختلف مقامات

سے کئی راوی چھوٹ گئے ہوں، لیکن صحابی کا ذکر ہوتا ہے منقطع کہتے ہیں۔  
یہ روایت مرسل سے بدتر ہوتی ہے اور کسی صورت میں قابل قبول نہیں ہوتی۔  
بعض اوقات منقطع کے لیے بھی مرسل کا لفظ استعمال کر لیا جاتا ہے۔

### معضل :-

جس حدیث کے دو یا دو سے زیادہ راوی ایک مقام سے چھوٹ جائیں۔  
یہ بدترین قسم کی ضعیف ہے۔ غنیہ کی اکثر روایات معضل ہیں یا منقطع۔ دیگر  
عیوب اس کے علاوہ ہیں۔

### معلق :-

جس روایت کی کوئی سند نہ ہو۔ بلکہ بلا سند سے حضور یا صحابی کی جانب  
منسوب کر دیا جائے۔ ایسی روایت بلا لگام کی سواری ہے اور انتہائی بدترین  
قسم کی ضعیف ہے۔ اچھا العلوم، کیمائے سعادت، قوت القلوب اور ابن  
عربی، ابو عبد الرحمن سلمی، حکیم ترمذی اور دیگر صوفیاء کی تمام کتابوں کا یہی  
حال ہے اور غنیہ کا ایک بڑا حصہ بھی اسی قسم کا ہے۔

### غریب :-

جس حدیث کو صرف ایک راوی روایت کرتا ہو اور وہ ثقہ ہو۔ کہوں کہ  
غیر ثقہ ہونے کی صورت میں وہ غریب بھی ہوگی اور ضعیف بھی۔ بالفاظ دیگر  
خبر واحد کو غریب کہا جاتا ہے۔

### منکر :-

وہ ضعیف حدیث ہے جس کا صرف ایک راوی ہو اور یہ راوی حافظ  
و ضابطہ نہ ہو اور حدیث کو صحیح یاد نہ رکھ سکتا ہو۔

### متروک :-

جس حدیث کو ایسا شخص روایت کرے جس پر کذب کی تہمت ہو یا  
حدیث کے علاوہ دیگر دنیاوی معاملات میں اس کا چھوٹ مشہور ہو یا فاسق

ہو یا کثرت سے غلطیاں کرتا ہو۔ یا اس میں غفلت کا مادہ زیادہ ہو۔ یا اس کی حدیث قواعد معلومہ کے خلاف ہو۔

### مقلوب۔

وہ حدیث ہے جس کی سند کے کسی راوی کی جگہ دوسرا راوی لاکر رکھ دیا جلتے اور وہ دوسرا راوی اسی کے طبقے کا ہو۔ مثلاً یحییٰ بن کثیر کی جگہ یحییٰ بن سعید کر دیا جائے۔ جیسا کہ غنیہ میں حدیث عائشہ میں کیا گیا ہے۔

### مدلس۔

وہ راوی ہے جو اپنے ادب کے راوی کو گمراہ کر اس سے اوپر کے راوی کی طرف حدیث منسوب کر دے۔ اس طرح درمیان سے ایک راوی چھوٹ جاتا ہے اور حدیث منقطع ہو جاتی ہے اور معلوم نہیں ہوتا کہ وہ چھوٹنے والا راوی ثقہ ہے یا غیر ثقہ، تنہا ہے یا متعدد۔ اس طرح مدلس سننے والے کو دھوکہ دینا چاہتا ہے اور جس روایت میں وہ تدلیس کرتا ہے اسے مدلس کہتے ہیں۔ یعنی لام کے زبر کے ساتھ۔

اگر مدلس کے بارے میں یہ تحقیق ہو کہ وہ صرف ثقہ راوی ہے روایت کرتا ہے اور غیر ثقہ کی روایت قبول نہیں کرتا تو اس کی روایت قابل قبول ہے مثلاً ابراہیم نخعی، سعید بن المسیب، امام مالک اور اگر ثقہ اور غیر ثقہ ہر ایک سے روایت کرتا ہو تو پھر اس کی روایت ناقابل قبول ہے۔ ممکن ہے وہ چھوٹنے والا راوی غیر ثقہ ہو۔ چند روایات کو چھوڑ کر تمام مدلسین کی روایات ناقابل قبول ہیں اور ان سب میں بدترین مدلس حسن بصری ہیں۔

یہ بھی ذہن نشین رہے کہ ہمیشہ تدلیس لفظ عن سے ہوتی ہے۔ لیکن اگر مدلس یہ کہے کہ سَمِعْتُ فُلَانًا۔ میں نے فلاں سے سنا تو یہ ہرگز تدلیس نہیں۔ اسی طرح حَدَّثَنَا فُلَانٌ یا أَخْبَرَنَا فُلَانٌ ہم سے فلاں نے حدیث بیان کی یا ہمیں فلاں نے خبر دی تو اس صورت میں بھی تدلیس نہ ہوگی لیکن اگر حسن بصری

یہ الفاظ استعمال کریں تو وہ ان الفاظ میں بھی تدلیس کر جاتے ہیں۔ مثلاً جب وہ یہ کہیں حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ یا خَطَبَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ۔ ہم سے ابو ہریرہ نے حدیث بیان کی یا ابن عباس نے ہمیں خطبہ دیا۔ یہ سب تدلیس ہے۔ کیوں کہ حسن نے ان صحابہ کو نہیں دیکھا۔

### مجہول :-

محدثین کے نزدیک وہ راوی مجہول ہے جسے علمائے جانتے ہوں اور نہ وہ علم حدیث میں مشہور ہو اور صرف ایک راوی کی روایت سے اس کی حدیث منقول ہو یا سمرے سے اس راوی کا نام و نسب ہی معلوم نہ ہو۔ ایسے شخص کی روایت قطعاً ناقابل قبول ہوتی ہے۔

### موضوع :-

بناوٹی اور جھوٹی حدیث جس کا شمار حدیث کے سلسلہ میں کرنا ایک قبیح امر ہے۔ کیونکہ موضوع اس روایت کو کہتے ہیں جسے راوی نے اپنے دل سے گھڑ کر حضور کی جانب منسوب کر دیا ہو۔ اگر اس بات کا علم ہو جائے کہ فلاں روایت موضوع ہے۔ ایسی حالت میں اسکا بیان کرنا حرام ہے۔ بجز اس کے کہ اس کا رد مقصود ہو۔ خواہ وہ روایت کسی مضمون سے تعلق رکھتی ہو۔

### شاذ :-

وہ روایت ہے جس میں ایک راوی نے دیگر ثقہ روایت کے خلاف حدیث روایت کی ہو۔ اگر راوی ثقہ بھی ہو تب بھی اس پر عمل جائز نہیں۔

یہ بھی ذہن نشین رہے کہ تابعین، تبع تابعین اور تمام متقدمین کا اس پر اتفاق ہے کہ سند کے بغیر کوئی روایت قابل قبول نہیں۔ بلکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتہام ہے اور سند کی موجودگی میں ہر راوی کی تحقیق لازمی ہے۔ امام محمد بن سیرین المتوفی ۱۸۰ھ فرماتے ہیں :-

هذا الاسناد دين فانظروا عين فاخذون دينكم مسلم ج۔ ۱ ص ۱۱

یہ سند بھی دین ہے۔ تم اس پر غور کر لینا کر دو کہ اپنا دین کس شخص سے حاصل کر رہے ہو۔

اسی لئے محدثین کرام نے ایک ایک قریہ کا دورہ کر کے ایک ایک راوی کے تفصیلی حالات معلوم کئے اور ان پر سینکڑوں کتابیں تصنیف فرمائیں۔ حتیٰ کہ یہ ایک باقاعدہ فن بن گیا جسے اسماء الرجال سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ افسوس کہ ہندو پاکستان کے علماء نے اس فن کی جانب کوئی خاص توجہ نہیں دی۔ حالانکہ اس فن کے بغیر صحیح و ضعیف اور مردود و مقبول کی معرفت ناممکن ہے۔ یہ ایک ایسا فن ہے جسے آج تک دنیا کی کوئی اور قوم جاری نہ کر سکی۔ اس فن کی بدولت ائمہ محدثین نے پانچ لاکھ سے زیادہ راویوں کے حالات جمع کر لئے ہیں۔ بعض ائمہ نے صرف ضعیف راویوں کے حالات اپنی کتابوں میں جمع کئے اور ہر ایک راوی کی منکر و موضوع روایات بیان کیں۔ جیسے ابن ابی عدی نے کامل، عقیلی، ابن حبان، ازدی، نسائی، مسلم اور ذہبی وغیرہ نے کتاب الضعفاء، مستدرک، ان مصنفین نے ہر راوی کے ساتھ اس کی منکرات بھی بیان کیں۔

ہمارے دور کے بعض علماء ان کتابوں سے روایت نقل کرتے ہیں اور مصنف نے جو بحث کی ہے اسے نظر انداز کر جاتے ہیں۔ یہ ایک صریح دھوکہ ہے۔ جس پر قیامت کے روز ان سے ضرور مواخذہ ہوگا۔ یاد رکھیے ان کتابوں کی ہر روایت ناقابل قبول ہوتی ہے۔ کیونکہ یہ حضرات ان کتابوں میں ناقابل قبول روایات پیش کر کے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ فلاں راوی کذاب یا ضعیف ہے کیونکہ وہ ایسی منکر و مردود روایات نقل کرتا ہے۔ اس کی کوئی روایت قبول نہ کی جائے۔ ذہبی نے میزان الاعتدال میں نسائی نے کتاب الضعفاء میں، عقیلی نے کتاب الضعفاء میں، ابن حبان نے کتاب الضعفاء میں، ابن عدی نے کامل میں اور ابن ابی حاتم نے کتاب العلیل اور کتاب الجرح والتعديل میں یہی کام

انجام دیا ہے۔ جسے روایت کے ساتھ یہ نظر آتے کہ اسے ابن ابی عدی یا ابن ابی حاتم نے روایت کیا ہے۔ تو یہ یقین کر لیجئے کہ یہ روایت ان حضرات کے نزدیک منکر و مردود ہے۔ ورنہ وہ اس روایت کا کبھی تذکرہ نہ کرتے۔ ایک امر یہ بھی ذہن نشین رہے کہ بعض محدثین نے ان تمام روایات کو جو ان کی نظر میں موضوع اور منکر تھیں۔ اپنی اپنی کتابوں میں یکجا جمع کر دیا ہے۔ اس پر بھی محدثین نے لاتعداد کتابیں تصنیف کیں۔ جن میں سے چند مشہور کتابیں یہ ہیں۔ موضوعات ابن جوزی۔ موضوعات مقدسی، موضوعات شوکانی، اللالی المصنوعہ فی احادیث المصنوعہ، التشریح الشرعی فی احادیث المصنوعہ المقاصد الحسنہ، تذکرۃ الموضوعات، موضوعات کبیر، ان کتابوں میں جتنی روایات پائی جاتی گی وہ سب موضوع ہوں گی۔ انہیں کسی مسئلہ کی دلیل میں پیش کرنا صریح تحریف فی الدین ہے اور مصنف کو بدنام کرنا ہے۔ افسوس کہ ہمارے علماء ان کتابوں سے بھی روایات نقل کر کے مصنف کی تمام جرح حذف کر جاتے ہیں۔ یہ صریح اہتمام، جھوٹ اور بددیانتی ہے۔

### مضطرب

وہ حدیث ہے، جس کے الفاظ یا سند میں ایسا اختلاف ہو کہ اس کا رفع کرنا ممکن نہ ہو۔ ایسی حدیث شدید قسم کی ضعیف ہوتی ہے۔ یہ نکتہ بھی ذہن میں رہے کہ کوئی حدیث اس وقت تک صحیح تسلیم نہیں کی جاتی، جب تک ناقدین حدیث اور ماہرین رجال اسے صحیح تسلیم نہ کریں۔ مثلاً یحییٰ بن سعید القطان، یحییٰ بن معین، علی بن المدینی، عبد الرحمن بن المہدی، بخاری، نسائی، ابن خزیمہ، ابن عدی، ابن حبان، دارقطنی، ابو حاتم رازی اور ابو زرہ رازی۔ یہ وہ ماہرین فن ہیں کہ جب تک یہ حضرات کسی حدیث کو صحیح تسلیم نہ کریں۔ اس وقت تک اسے صحیح قرار نہیں دیا جاسکتا اور اگر یہ حضرات کسی روایت کو منکر، موضوع یا ضعیف قرار دیدیں تو اگر بعد کے تمام علماء بھی



اس روایت کو قبول کر لیں۔ تب بھی محدثین کی نظر میں وہ روایت منکرہ درمردہ ہوگی۔

یہ بھی کوئی ضروری نہیں کہ یہ حضرات ہر ہر روایت پر تفصیلی بحث کریں بلکہ کسی روایت کے ایک راوی پر بھی انہوں نے جرح کردی تو وہ روایت مجروح ہو جلتے گی۔ پھر دنیا کی کوئی طاقت اسے جرح سے محفوظ نہیں رکھ سکتی ہم نے حتی الامکان سند پر بحث کرتے ہوئے انہی حضرات کی آراء کو پیش نظر رکھا ہے۔

ان کے علاوہ اور بھی متعدد ماہرین تین ہیں جیسے امام احمد بن حنبل، ابو داؤد، شعبہ، ابن دارہ، ابو خثیمہ، عبدالرحمن بن ابی حاتم۔ یہ حضرات متقدمین کے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ لیکن متاخرین میں اس مقام پر بہت کم افراد پہنچے ہیں مثلاً ذہبی، ابن جوزی، ابن تیمیہ، ابن عزم، عراقی، نیری، عقیلی، بقدرسی اور محمد بن طاہر پٹنی۔ ان سب حضرات کی حیثیت ایک صراف کی ہے جو پیر کھ کر کھرا اور کھوٹا سوتا علیحدہ کرتے ہیں۔ بقیہ حضرات تو صرف تاقیلین ہیں۔ ان کی حیثیت بالکل ایسی ہے جیسے کوئی شخص زہر پیرات خریدتا ہے اور وہ سوتا پیر کھنا بھی نہیں جانتا اور نہ اس کے پاس اسماء الرجال کی کسوٹی ہے جس پر وہ روایت کو پیر کھ کر دیکھ لے۔

یہ بھی ذہن نشین رہے کہ عام مفسرین مؤرخین صوفیاء اور فقہاء اس فن سے واقف نہیں۔ شاذ و نادر ہی ان میں کوئی اس فن سے واقف نکلتا ہے۔ لہذا ان حضرات کے کسی روایت کو نقل کرتے یا اسے صحیح قرار دینے سے وہ روایت صحیح قرار نہیں پاتی۔ ہمارے ہندو پاکستان کے اکثر علماء نے انہی کتابوں پر اعتماد کیا ہے۔ جو ایک مزید غلطی ہے۔

نوٹ: "موضوع حدیث کو پرکھنے اصول" سے متعلق مضمون جو بارہ صفحات پر مشتمل ہے مذہبی داستانیں اور ان کی حقیقت "حصہ اول میں ملاحظہ فرمائیں۔

وَاللَّهُ يَتَذَكَّرُ فِيهَا مَن تَابَ  
وَاللَّهُ يَتَذَكَّرُ فِيهَا مَن تَابَ  
وَاللَّهُ يَتَذَكَّرُ فِيهَا مَن تَابَ

# مَدَامَ فَاذْكُرْ

١٢٩٦ هـ

مَا هَلَكَ أَمْرٌ وَعَرَفَ قَدْرَهُ

وَمَا هَلَكَ أَمْرٌ وَعَرَفَ قَدْرَهُ  
وَمَا هَلَكَ أَمْرٌ وَعَرَفَ قَدْرَهُ  
وَمَا هَلَكَ أَمْرٌ وَعَرَفَ قَدْرَهُ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

## مقدمہ

نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کے بعد جتنی مذمت بدعت اور اہل بدعت کی فرمائی ہے۔ اتنی مذمت کسی اور شے کی نہیں فرمائی۔ کیونکہ بدعت ایک ایسی شے ہے جس سے دین کی اصل صورت اور مذہب کا اصل نقشہ تبدیل ہو کر رہ جاتا ہے اور اس مائع کاری میں اصل کا پہچانا بھی دشوار بلکہ ایک ناممکن عمل بن جاتا ہے۔ صحیح و سقیم باہم اس طرح خلط ملط ہو جاتے ہیں کہ ان میں حق و باطل کی تمیز بھی دشوار ہو جاتی۔ ہنہ اور پھر ایک دور وہ بھی آ جاتا ہے کہ نبی کی اصل تعلیم کو معلوم کرنا ناممکن بن جاتا ہے۔

قرآن مجید نے یہ بات وضاحتاً بیان فرمائی ہے کہ تحریف دین کے دو اسباب ہوتے ہیں۔ اگرچہ ان کے اصل موجد یہود ہیں لیکن ہر امت کے گمراہوں نے انہی دو وجوہات کے سبب دین میں تحریف کی ہے۔ اور آج بھی وہی دو وجوہات ہیں جو ہر طرف کار فرما نظر آتی ہیں۔

۱۔ کتمان حق

۲۔ تلبیس حق و باطل۔

ان دونوں برائیوں کی بھی دو ہی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ حرص دنیا یا کسی قسم

کا خوف و خطر۔

ظاہر ہے کہ کتمان حق اور تلبیس حق و باطل کی وجہ سے دین اور مذہب

لوگوں کی خواہشات کا ایک کھلونا بن کر رہ جاتا ہے۔ لوگ اپنے اپنے خیالات  
 ترہمات اور رسومات کو مذہب کا لبادہ پہنا کر اسے دین کے نام سے موسوم کر  
 دیتے ہیں۔ اور یہ سب کچھ علماء کی دین فروشی، جاہ طلبی، ہوس مال اور جاہوشی  
 کے سبب ہوتا ہے۔ کچھ زمانہ بعد ایک دور وہ بھی آتا ہے کہ لوگ ان تخیلات  
 اور رسومات کے عادی ہو جاتے ہیں اور انہیں اصل دین تصور کرنے لگتے ہیں۔  
 اور علماء کو بھی ان کی خواہشات کے سامنے سر جھکانا پڑتا ہے۔ اور وہ بھی اپنے  
 دنیاوی عزت و اقتدار اور مال و جاہ کی خاطر کتمان حق پر مجبور ہو جاتے ہیں۔  
 ان کے لیے رائے عامہ کا مقابلہ دشوار ہوتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ وہ اپنی ساکھ اور  
 ظاہری ٹیپ ٹاپ کو بھی ہاتھ سے گنوا نا نہیں چاہتے۔ چونکہ ان کا یہ تمام جاہ و  
 جلال عوام ہی کی رضا پر موقوف ہوتا ہے اور اسی لیے وہ عوام الناس کی ہاں میں  
 ہاں ملانے پر مجبور ہوتے ہیں۔ اگرچہ بعض اوقات اپنی اس کوتاہی کا اقرار بھی کرتے  
 ہیں۔ لیکن ایسے عملی بنامہ پہناتے پر قادر نہیں ہوتے۔ کیونکہ ایک تو اپنی کم علمی کے  
 باعث کوئی دوسرا ذریعہ معاش تلاش کرنے پر قدرت نہیں رکھتے اور دوسرے ان  
 میں اتنی علمیت بھی نہیں ہوتی کہ وہ لوگوں کے دلوں میں حق بات اتار سکیں۔ اور  
 انہیں راہ ہدایت دکھا سکیں۔

— پھر ایک دور وہ بھی آتا ہے کہ علماء کو بھی علم کی جانب کوئی توجہ نہیں رہتی۔  
 وہ صرف اتنا علم حاصل کرتے ہیں جس سے لوگوں کو بے وقوف بنا کر اپنا مقصد  
 حاصل کیا جاسکے۔

یہی صورت یہود میں پائی جاتی تھی اور بعینہ یہی صورت آج امت مسلمہ

میں پائی جاتی ہے۔

اللہ تعالیٰ یہود ان مدینہ کو مخاطب کر کے فرماتا ہے۔

وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ ۝ وَلَا  
 تَلْبَسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝

اُد میری آیات کو ٹھوڑی سی قیمت کے بدلہ فروخت نہ کر دو۔ اور مجھ  
سے ڈرو۔ اور حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط نہ کر دو۔ اور جان بوجھ  
کر حق کو نہ چھپاؤ۔“

غور فرمائیے۔ اس سے زیادہ اور کیا معمولی قیمت ہوگی کہ دین اسلام حبسی  
عظیم شے کو مسجد و مدرسہ کی ادنیٰ ملازمت یا تدریس و نیازہ کے طعام و نذرانے کی خاطر  
قربان کر دیا جائے اور اس سے زیادہ کیا حقیر حرکت ہوگی کہ آخرت کے اجر کو  
مسجد کی چند روٹیوں کی خاطر فدا کر دیا جائے اور اس کا نتیجہ جو کچھ ظاہر ہو رہا ہے  
وہ ہر شخص اپنی نگاہوں سے دیکھ رہا ہے کہ عوام کے دل سے علم دین اور علماء  
کی منزلت قطعاً جاتی رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کوئی ان کے اقتدار کو قبول کرنے  
کے لیے تیار نہیں۔ کیونکہ عوام ان کی علمی و عملی کوتاہیوں سے خوب واقف ہو  
چکے ہیں اور وہ خوب جانتے ہیں کہ یہ علماء ایک لمحہ کے لیے بھی اپنے ہم جلس کو  
برداشت نہیں کر سکتے اور اس سے بڑھ کر وہ یہ سمجھنے پر مجبور ہیں کہ آج کل کے علماء  
سے تو اہل دنیا بہتر ہیں۔ کیونکہ وہ نہ تو اپنی دینداری کے مدعی ہیں اور نہ دین  
فردشی ان کا شیوہ ہے۔

یہ علماء ایک جانب تو آخرت کے مدعی ہیں۔ لیکن دوسری جانب دنیا  
طلبی ان کے دل و دماغ میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ دوسروں کے لیے  
کچھ کہتے ہیں اور ان کا اپنا عمل اس کے خلاف ہوتا ہے۔ یہ بہت سے ناجائز اور  
حرام امور پر صرف اس لیے خاموشی اختیار کرتے ہیں کہ روتساہ کے دلوں میں ان  
کی عظمت قائم رہے اور ان کی مصنوعی عزت میں کوئی فرق نہ آئے اور اس طرح اس  
آیت کا مصداق بنتے ہیں۔

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِنْ  
بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَ  
يَلْعَنُهَا الْمَلَائِكَةُ ۗ (بقرہ ۱۵۹)

”یقیناً وہ لوگ جو ان امور کو چھپاتے ہیں جو ہم نے دلائل اور ہدایت کے بارے میں نازل کئے ہیں۔ یاد ہو دیکھ ہم انہیں کتاب میں لوگوں کے لیے بیان کر چکے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ بھی لعنت بھیجتا ہے اور لعنت کرنے والے بھی لعنت بھیجتے ہیں۔“

ترمذی، احمد، ابوداؤد اور ابن ماجہ نے حضرت ابوہریرہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

من سئل عن علم علمه ثمره علمه الجرم يوم القيمة بلجام  
من نار۔ (ترمذی - ج ۲ - ص ۱۰۲، مشکوٰۃ ص ۳۲)

”جس سے کسی ایسی علمی بات کا سوال کیا جائے جسے وہ جانتا ہو اور پھر وہ اسے چھپائے تو اس کو قیامت کے روز آگ کی لگام ڈالی جائے گی۔“  
کتمان حق کی صرف دو وجوہات ہوتی ہیں۔ خوف یا رجا یعنی کسی سے جان مال کا اندیشہ، تکلیف و مصائب یا لوگوں کی مخالفت کا خوف یا مالی فائدہ اور عزت و جاہ کی امید۔ اس قسم کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو اپنا مخالف بنانے کی کیا ضرورت پیش آئی۔ یہ کہتے ہیں کہ اظہار حق سے فتنہ برپا ہو گا۔ یہ طریقہ کار وہ لوگ اختیار کرتے ہیں جو دنیا کو دنیاوی طریقہ سے حاصل نہیں کر سکتے اور نہ ان میں اتنی علمی قابلیت ہوتی ہے کہ وہ عوام کو حق بات صحیح طور پر سمجھا سکیں اور لوگوں کو علمی دلائل سے مطمئن کر دیں۔ لہذا وہ لوگوں کی غلط رسومات کو حق کہنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ یہی طبقہ ہے جو حق کی سب سے زیادہ مخالفت کرتا ہے اور اہل حق کو طرح طرح کے خطبات سے نوازتا ہے۔ یہ لوگ اس آیت کریمہ کا صحیح مصداق ہیں۔

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتُرُونَ بِهِ  
ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا  
يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ وَلَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَ  
أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اسْتَوُوا الصَّلَاةَ بِالْهُدَىٰ وَالْعَذَابُ بِالْمُغْفِرَةِ

ذَمًّا أَصْبَرَ لَهُمْ عَلَى النَّارِ (بقرہ ۱۴۲-۱۴۵)

یقیناً وہ لوگ جو ان امور کو چھپاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے کتاب میں نازل فرمایا اور انہیں تھوڑی سی قیمت کے بدلہ فروخت کر دیتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے سینوں میں آگ بھرنے لگے ہیں۔ قیامت کے روز نہ تو اللہ تعالیٰ ان سے کلام فرمائے گا اور نہ انہیں پاک صاف کرے گا۔ اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلہ گمراہی اور جنت کے بدلہ آگ خرید لی ہے یہ لوگ آگ پر کتنے صابر ہیں۔

یہ طبقہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے حلال کو حرام، اور حرام کو حلال بنا تا رہتا ہے اپنے خیالات ذرہمات کو اللہ کا حکم بتاتا ہے۔ حالانکہ حدت و حرمت کا حق صرف اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتَكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِنُفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ ط إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يَفْلِحُونَ ه (نحل ۱۱۶)

وہ بانی نہ کہو جو تمہاری زبانیں جھوٹ گھڑتی رہتی ہیں۔ کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے۔ تاکہ اللہ پر جھوٹ افترا کر دو۔ بے شک وہ لوگ جو اللہ پر جھوٹ افترا کرتے ہیں وہ فلاح نہ پائیں گے۔

اپنی مرضی و منشاء سے کسی شے کو حلال و حرام کرنا اللہ تعالیٰ پر اختراع اور شرک فی الحکم ہے۔ گویا یہ شخص بے الفاظ میں اپنے لیے الوہیت کا دعویٰ دے رہے۔

## ۲۰ سوہ حسنہ

اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کامل نمونہ بنا کر مبعوث فرمایا۔ اور ہمیں آپ کے طریقہ کار پر چلنے کا حکم دیا۔ ارشاد باری ہے۔

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ  
يُرِجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ۚ احزاب ۲۱

تمہارے لیے رسول اللہ کی ذات میں بھلا طریقہ (بہترین نمونہ) موجود ہے۔ اس شخص کے لیے جو اللہ اور آخرت کی امید رکھتا ہو اور اللہ کا شرت سے ذکر کرتا ہو۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو بہترین نمونہ قرار دے کر ہم سے مطالبہ کیا ہے کہ ہم ہر معاملہ میں خواہ نشست و برخاست ہو، خواہ رہن سہن ہو۔ معاملات ہوں یا عبادات، معاشیات ہوں یا کہ نفسیات، خوشی ہو یا غمی۔ الغرض ہر معاملہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلیں اور اس سے از سر مو الخیرات نہ کریں۔ ارشاد الہی ہے۔

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُمْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا  
أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ يُوْطَئُ مَنْ يَعْصِي اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَضَّلْنَا لَهُمُ الْخَيْرَ مِنْ أَمْرِهِمْ إِذْ يَعْصُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ  
ۚ احزاب ۳۶

جب اللہ اور اس کا رسول کسی بات کا فیصلہ فرمادیں تو کسی مومن مرد و عورت کو ان کے کسی کام کا کوئی اختیار باقی نہیں رہتا اور جو



شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے۔ اُس نے کھلی

گمراہی اختیار کی۔“

الغرض جس معاملہ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ صادر فرمادیا ہو اس میں کسی امتی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اپنے حق رائے دہی کو استثناء کر سکے۔ کیونکہ حق رائے دہی تو اسی وقت ختم ہو چکا۔ جب اس نے حضور کی رسالت کا اقرار کیا۔ اور آپ کی اتباع کا اعلان کیا تھا۔ ایک فوجی کو ہرگز یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ کمانڈر انچیف کے حکم سے سرتابی کر سکے۔ ورنہ اندرونی قانون وہ فوجی کورٹ مارشل کا مستحق ہوتا ہے۔ اسی طرح حضور کے فیصلے سے انکار یا انحراف بھی کورٹ مارشل کا سبب ہوتا ہے۔ ارشاد باری ہے۔

فَلَا وَرَيْكَ لَوْ يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِئْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ  
ثُمَّ لَوْ يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا  
تَسْلِيمًا ۝ نساء ۶۵

”آپ کے پروردگار کی قسم ایسا نہیں ہے۔ یہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ کے جھگڑوں میں بھی آپ کے فیصلے کو قبول نہ کر لیں۔ پھر آپ کے فیصلے کے خلاف دل میں تنگی بھی پیدا نہ ہو اور لپڑے سے طور پر تابعدار بن جائیں۔“

گویا ہر وہ شخص جو حکم رسول کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کرتا بلکہ اس فیصلہ کے خلاف دل میں ذرہ برابر بھی شک و شبہ رکھتا ہو تو اس کا دعویٰ ایمان باطل ہے۔ خواہ وہ زبان سے ہر بار کیوں نہ دعویٰ کرے۔ کیونکہ جب اس کا عمل اس کے خلاف ہوا تو اس کا یہ دعویٰ قطعاً غلط ہے۔ بلکہ اس سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس کے دل میں شبہات بھری ہوئی ہے اور وہ مسلمانوں کو دھوکہ دینے یا اپنے کسی ذاتی مفاد کی خاطر یہ دعویٰ کر رہا ہے۔ ورنہ دل سے اُس نے اس حکم کو قبول نہیں کیا۔ بلکہ وہ چیف مارشل لاء یا کمانڈر انچیف کو اس قابل تصور نہیں کرتا کہ

وہ اُسے کوئی حکم دے سکیں اور یہ سراسر بغاوت ہے۔  
 ایک اور مقام پر ارشاد ہے۔

إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ  
 بَيْنَهُمْ أَنْ يُقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ  
 وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشِ اللَّهَ وَيَتَّقْهُ فَأُولَئِكَ  
 هُمُ الْفَائِزُونَ ۝

النور - ۵۲

”جب اللہ اور اس کا رسول مؤمنین کو ان کے درمیان فیصلے کے  
 لیے بلائیں تو ان کا قول تو یہ ہونا چاہیے کہ ہم نے سن لیا اور اطاعت  
 کی۔ ایسے لوگ کامیاب ہیں۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی  
 اطاعت کرے گا اور اللہ سے ڈرے گا اور تقویٰ اختیار کرے گا تو  
 ایسے لوگ کامیاب ہیں۔“

آپ کی اس اتباع اور پیروی کا نام سنت اور اسوہ حسنہ ہے۔ آپ کے  
 ان احکامات اور طریقہ کار میں تبدیلی کا حق کسی کو نہیں پہنچتا اور جو شخص ان  
 احکامات میں ترمیم کرتا ہے۔ شریعت کی زبان میں اُسے مُحدِث یا بدعتی کہتے  
 ہیں۔ کافر و مشرک کے بعد سب سے بڑا باغی اور سب سے بڑا اسلام کا دشمن  
 یہی ہے۔ کیونکہ یہ شخص چیف مارشل لا اور کمانڈر انچیف کو چیلنج کر رہا ہے اور  
 ایک لحاظ سے یہ کافر و مشرک سے بھی بڑھ کر ہے۔ کیونکہ کافر نے قانون کو قبول  
 کرنے کا اقرار ہی نہیں کیا اور یہ اقرار کر کے مملکت اسلامیہ کے وفادار سپاہیوں  
 کو دھوکہ دے رہا ہے۔ بلکہ وہ اختیارات جو افسر بالا کو حاصل ہیں انھیں چھین کر  
 خود استعمال کرنا چاہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو ان الفاظ  
 میں ادا فرمایا ہے۔

كل امتي يدخلون الجنة الا من ابى قبيل ومن ابى قال من

اطاعتني دخل الجنة ومن عصاني فقد ابى - بخاری ج ۲ - ص ۱۸۱

مشکوٰۃ ص ۲۷! عن ابی ہریرۃ

”میرا ہر امتی جنت میں داخل ہوگا۔ سوائے اس کے جس نے انکار کیا عرض کیا گیا کہ انکار سے آپ کی کیا مراد ہے۔ آپ نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی جنت میں داخل ہوا اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کیا۔

ایک اور حدیث میں ارشاد ہے۔

لا یؤمن احدکم حتی یكون هواہ تبعاً لما جئت بہ  
تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مؤمن نہیں ہو سکتا جب تک  
اس کی خواہش اس دین کی تابع نہ ہو جائے جو میں نے کر آیا ہوں۔ بخاری  
اور جو شخص حاکم اعلیٰ اور اس کے نائب کے حکم کو تسلیم نہ کرے۔ قانوناً اسے  
یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ احکم الحاکمین کی حکومت میں رہے اور اگر اسی کی حکومت میں  
اس کو رہنا ہے تو اس کے قانون کو بھی تسلیم کرنا ہوگا۔ اور عدم تعمیل کی صورت میں اس  
پر فرد جرم بھی عائد ہوگی۔ اور ایسا شخص سزا کا بھی ضرور مستحق ہوگا۔  
امام مسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے  
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

ما من نبی بعثہ اللہ فی امتہ قبلی الا کان لہ فی  
امتہ حواریون واصحاب یاخذون بسنتہ ویقتدون  
باصوۃ ثمرانہا تخلف من بعدہم خلوف یقولون  
مالا یفعلون ویفعلون ما لا یؤمرون فمن جاہدہم  
بیداء فہو مؤمن ومن جاہدہم بلسانہ فہو مؤمن  
ومن جاہدہم بقلبہ فہو مؤمن ولیس وراء ذلک  
من الايمان حبة خردل۔ مسلم ج۔ ۱ ص ۵۲۔ مشکوٰۃ ص ۲۹  
مجھ سے قبل اللہ نے جس نبی کو بھی اس کی امت میں بھیجا ہے۔ اس

کے لیے اس کی امت میں سے کچھ حواری اور کچھ سامعین پیدا ہوئے جنہوں نے اس نبی کی سنت کو اخذ کیا اور اس نبی کے حکم کی اقتدا کی۔ پھر ان کے بعد وہ لوگ آئے جو ایسی باتیں کہتے تھے جو کرتے نہ تھے۔ اور وہ کام کرتے تھے جن کا انہیں حکم نہ دیا گیا تھا۔ تو ایسے لوگوں سے جو ہاتھ سے جہاد کرے وہ مؤمن ہے اور جو ان سے زبان سے جہاد کرے وہ بھی مؤمن ہے اور جو ان سے دل سے جہاد (بُرا سمجھے) کرے وہ بھی مؤمن ہے اور اس کے بعد رانی کے دانہ کے برابر بھی ایمان نہیں۔"

اس حدیث رسولؐ سے یہ بات روز روشن کی طرح ظاہر ہو گئی کہ جو شخص سنت رسولؐ کو ترک کر کے اپنی مرضی و منشاء سے کسی اور فعل کو اختیار کرتا ہے۔ اس کے خلاف جہاد واجب ہے۔ خواہ یہ جہاد ہاتھ سے ہو، زبان سے، قلم سے ہو یا دل سے اور جو شخص ایسے باغی کو بُرا تصور نہیں کرتا اور اس بُرائی کو مٹانے کی کوشش نہیں کرتا وہ خود دائرہ ایمان سے خارج ہے۔ بلکہ ایک مسلم و مؤمن ہونے کی حیثیت سے اس کا فریضہ ہے کہ وہ خلاف سنت فعل کو مٹا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرے اور خود اس پر سختی سے کاربند ہو جائے۔ حضورؐ کا ارشاد گرامی ہے۔

من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر مائة شہید۔ - مشکوٰۃ ص ۳۱

"جس نے میری امت کے فساد کے وقت میری سنت کو لازم پکڑا تو اس کے لیے سو شہیدوں کا اجر ہے۔"

اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو سنت پر چلنے، اس کی تلقین کرنے اور اس میں جو کچھ رخنہ اندازی کی جائے اسے مٹانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، یارب العالمین۔

## حقیقت بدعت

نُعت میں ہر نئے کام اور نئی ایجادات کو بدعت کہتے ہیں۔ اسی سے لفظ بدیع بنا ہے جو اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے۔ لیکن اصطلاح شریعت میں بدعت ہر اُس شے کو کہا جاتا ہے جسے دین سمجھ کر یا ثواب سمجھ کر اختیار کیا جائے اور وہ کتاب و سنت اور اسوۂ صحابہ سے ثابت نہ ہو۔ دنیاوی ایجادات و اختراعات کو نہ شریعت میں بدعت کہتے ہیں اور نہ شریعت اس سے متبع کرتی ہے۔ حضورؐ کا ارشاد ہے۔

من احدث فی امرنا هذا مالیس منه فلو رد

بخاری ج۔ ۱ ص ۳۴۱، مسلم ج۔ ۲ ص ۴۷۰، ابوداؤد ج۔ ۲ ص ۲۷۹ ابن ماجہ ص ۱۷۰  
جس نے ہمارے اس دین میں کوئی ایسی نئی بات ایجاد کی جو اس دین میں نہ ہو تو وہ رد ہے۔

یہ نکتہ بھی ذہن نشین رکھیے کہ جس طرح حضورؐ کا قول و فعل سنت ہے اسی طرح جس فعل کو حضورؐ نے اختیار نہ فرمایا ہو اس کا ترک کرنا بھی سنت ہے اور اسے اختیار کرنا بدعت ہے۔ کیونکہ اگر اس فعل میں کوئی خوبی ہوتی اور اس فعل سے کچھ ثواب حاصل ہوتا۔ یا اس کا کرنے والا اللہ تعالیٰ کی جانب سے کسی اجر کا مستحق ہوتا تو حضورؐ اس پر ضرور عمل فرماتے اور ہرگز ترک نہ فرماتے کیونکہ یہ تو ناممکن ہے کہ اس فعل میں کوئی خیر و خوبی پائی جاتی ہو اور پھر حضورؐ اسے ترک فرمادیں۔ اس لیے کہ اس صورت میں یہ لازم آئے گا کہ حضورؐ نے نعوذ باللہ یا تو اختتام دین سے کام لیا اور

یا بصورتِ ثانیہ اسلام ایک نامکمل دین ہے اور یہ دونوں امر محال ہیں۔ کیوں کہ  
اخفاء کی صورت میں رسالت ہی باطل ہو جاتی ہے۔ ارشادِ الہی ہے۔

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ  
تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ ۗ مَائِدَةٌ - ۶۷

اے رسول آپ کی جانب آپ کے پروردگار کی طرف سے جو کچھ  
نازل کیا گیا ہے اسے پہنچا دیجئے اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ  
نے اپنی رسالت کو نہیں پہنچایا۔

اور دوسری صورت میں دین کامل نہیں رہتا اور اس سے قرآن کا انکار لازم آتا  
ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَمَّتْ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي  
وَرَضِيتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا ۗ مَائِدَةٌ - ۳

آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت  
تمام کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو پسند کیا۔

اس اعلانِ خداوندی کا منشا یہی ہے کہ اب اس دین میں تاقیامت کسی ترمیم  
نیسیخ یا حذف و اضافہ کی نہ کوئی ضرورت باقی ہے اور نہ اس دین میں اس کی کوئی  
گنجائش ہے۔ کیوں کہ ہدایت اور نجات کے لیے جن جن احکامات کی ضرورت تھی  
وہ اصولاً سب نازل کر دیئے گئے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح و  
تفسیر فرمادی ہے۔ اب جو شخص دین میں کسی ایسے امر کا اضافہ کرتا ہے جس کی تعلیم  
اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے نہ دی ہو تو گویا وہ اس بات کا مدعی ہے کہ مذہب  
اسلام ایک نامکمل دین ہے اور میری ترمیم و اضافہ کا محتاج ہے۔ اس طرح وہ  
قانونِ الہی میں دخل اندازی کر کے اپنی خدایت کا مدعی ہے اور اللہ تعالیٰ  
کی حاکمیت کا انکار کرتا ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کے لیے جو احکامات  
نازل فرمائے ہیں وہ ناکافی ہیں۔ بالفاظِ دیگر اللہ تعالیٰ کو چاہیے تھا کہ وہ یہ احکامات

نازل کرتے وقت اس سے مشورہ لیتا اور اس شخص سے مشورہ کئے بغیر اللہ تعالیٰ کو کسی شے کے حلال یا حرام کرنے کا کوئی حق نہیں پہنچتا۔ عیاذاً باللہ۔  
یہ تہذیب سے پیدا ہونے والے وہ اتہامات ہیں جو اللہ تعالیٰ پر قائم ہوتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اتہامات لازم آتے ہیں وہ اس کے علاوہ ہیں۔ جس میں سے پہلا الزام یہ ہے کہ حضور نے دین میں اخفاء سے کام لے کر رسالت میں خیانت کی۔ اس الزام کی حقیقت امام مالک بن انس مدنی المتوفی ۱۷۹ھ کی زبانی سنیں۔

من ابتدع فی الاسلام بدعتہا حسنة فقد  
زعوان محمدًا صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالة  
لان اللہ تعالیٰ یقول الیوم اکملت لکم دینکم (الآیہ)  
فما لریکن یومئذ دینا فلا یكون الیوم دینا۔

الاعتصام، ج۔ ۱ ص ۴، ج۔ ۲ ص ۱۵

”جس نے اسلام میں کوئی بدعت جاری کی، اور وہ اسے اچھے کام تصور کرتا ہو تو گو یا وہ دعویٰ کر رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت کی ادائیگی میں خیانت کی۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ”میں نے آج تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا“ تو جو شے اس روز دین نہ تھی وہ آج کے دن بھی دین نہیں ہو سکتی۔“

علامہ حسام الدین علی المتقی الحنفی المتوفی ۹۷۹ھ رقم طراز ہیں۔

بل نیه طعن ومذممة وملازمة علی السلف حیث  
لم یبینوا بل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم حیث  
تروک بل علی اللہ سبحانہ وتعالیٰ حیث لم یکمل  
الشریعة وقد قال اللہ تعالیٰ الیوم اکملت لکم  
دینکم

تفہیم المسائل ص ۱۷۲

”بلکہ اس میں اسلاف پر ایک قسم کا طعن، اور ان کی علامت و مذمت ہے۔ کہ انھوں نے احکاماتِ دین بیان نہیں کئے۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اعتراض ہے کہ آپ نے دین کو ناقص چھوڑ دیا بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر بھی اعتراض ہے کہ اس نے شریعت کی تکمیل نہیں کی، حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ”آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا۔“

ملا علی قاری حنفی المتوفی ۱۰۱۲ھ فرماتے ہیں۔

قال الله تعالى اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام ديناً فلا يحتاج الى تكميد الى اصح خارج عن الكتاب والسنة كما قال الله تعالى اولم يكفينا انا انزلنا عليك الكتاب ينزل على من يشاء وقال تعالى وما اذكركم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ط شرح فقہ اکبر ص ۱۱

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ”آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا۔“ تو اب ہم اس کی تکمیل کے لیے کسی ایسے امر کے محتاج نہیں جو کتاب و سنت سے خارج ہو۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ یہ لوگوں کے لیے پہنچائی گئی۔ نیز ارشاد فرمایا: ”کیا ان کے لیے یہ کافی نہیں کہ ہم نے آپ پر کتاب نازل کی جو ان پر تلاوت کی جاتی ہے اور ارشاد فرمایا: ”رسول تمہیں جو حکم دیں اسے لازم پکڑو اور جس کام سے تمہیں منع کر دیں اس سے رُک جاؤ۔“



## اقسامِ سنت

اس حدیث میں یہ بات بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمادی کہ گمراہی اور بدعت کی صرف یہی ایک صورت نہیں کہ دین میں کوئی نئی شے اپنی جانب سے ایجاد کر لی جائے۔ بلکہ ایک مشروع اور مسنون فعل کو اس کی حدود سے بڑھانا بھی بدعت و گمراہی ہے۔

یہ نکتہ بھی اس سے واضح ہو گیا کہ دین ترک دنیا کا نام نہیں۔ جیسا کہ صوفیاء کو دھوکہ ہوا ہے اور نہ چلہ کشی کا نام دین ہے۔

اور تیسری بات یہ بھی واضح ہو گئی کہ جس طرح اُس کام کا کرنا سنت ہے۔ جسے حضور نے انجام دیا ہو۔ اسی طرح اُس شے کا ترک کرنا بھی سنت ہے جسے حضور نے ترک فرمایا ہو۔ مثلاً اگر کوئی شخص نماز عیدین سے قبل نفل نماز پڑھنے لگے جسے حضور نے ترک کیا ہے تو یہ نماز پڑھنے والا بدعتی سمجھا جائے گا اور اسے ترک کرنے والا پابند سنت۔ یا مثلاً حضور نے نماز تہجد انفرادی طور پر ادا فرمائی انفرادی طور پر یہ نماز ادا کرنے والا پابند سنت ہوگا، لیکن جماعت کے ساتھ ادا کرنے والا سنت کا مخالف ہوگا۔ سید جمال الدین محدث فرماتے ہیں۔

تو کہ صلی اللہ علیہ وسلم سنة كما ان فعله

لجنة ص ۱۲۳

سنة ط

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی فعل کو ترک کرنا اسی طرح سنت ہے جس طرح آپ کا کسی فعل کو انجام دینا سنت ہے۔

شرح مسند ابی حنیفہ میں ہے۔

والاتباع كما يكون في الفعل يكون في الترك فمن  
واظب على ما لم يفعل الشارع صلى الله عليه وسلم  
فهو مبتدع لشمول قوله صلى الله عليه وسلم  
من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد ط

”جس طرح اتباع کسی فعل میں ہوتی ہے۔ اسی طرح ترک میں بھی اتباع  
ہوتی ہے تو جس شخص نے کسی ایسے فعل پر مواظبت کی جو شارع  
علیہ السلام نے انجام نہیں دیا تو وہ بدعتی ہے۔ کیوں کہ رسول  
صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ جس نے کوئی ایسا کام کیا جس پر  
ہمارا حکم موجود نہیں ہے وہ رد ہے۔“

امام مسلم المتوفی ۲۶۲ھ نے اپنی صحیح میں حضرت حذیفہ بن ایمان رضی اللہ عنہما  
سے روایت کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

فكون بعدى ائمة لا يرتدون بهدي ولا يستنون  
بسنتى وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب  
الشياطين فى جحيمان انس ط مسلم ج ۲ ص ۱۲۴  
”میرے بعد ایسے ائمہ ہوں گے جو میری ہدایت پر نہ چلیں گے اور  
نہ میری سنت کو اختیار کریں گے۔ ان میں ایسے آدمی کھڑے ہوں  
گے (برہمراقتدار یا برہمراہیں گے) جن کے دل تو شیطانوں کے  
دل ہوں گے اور جہنم انسانوں کے۔“

امام نووی رحمہ اللہ المتوفی ۶۷۶ھ اس حدیث کی تشریح میں فرماتے ہیں۔

قال العلماء هؤلاء من كان من الامراء يدعون الى بدعة او ضلالة مسلم ج ۲ ص ۱۲۴

علماء فرماتے ہیں امراء میں سے یہ وہ لوگ ہیں جو بدعت اور گمراہی  
کی دعوت دیتے ہیں۔

## صحابہ کا قول و عمل بھی سنت ہے

سطور بالا سے یہ بات تو روز روشن کی طرح ظاہر ہو گئی کہ جس کام کو حضور نے سہرا انجام نہ دیا یا اس کی ترغیب بیان نہ فرمائی ہو وہ بدعت و گمراہی ہے کیونکہ اگر اس کام میں کوئی بھلائی ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس فعل کو یا تو خود انجام دیتے یا صحابہ کرام کو اس کی ترغیب دیتے اور جب آپ نے وہ کام نہ خود فرمایا اور نہ اوروں کو ترغیب دی تو اس میں کوئی بھلائی نہیں (اور ایسا کام بدعت و ضلالت ہے۔ خواہ وہ بظاہر عبادت ہی کیوں نہ ہو۔ اس کا کہنا حرام ہے اور اس کا مرتکب گمراہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

تفتق امتی علی ثلاث وسیعین ملتہ کلہم

فی النار الاملة واحدة قالوا من ہی یا رسول

اللہ قال ما انا علیہ واصحابی ترمذی ج ۲ ص ۸۹

مستدرک للحاکم ج ۱ ص ۱۲۹، مشکوٰۃ ص ۳

”میری امت تہتر ملتوں پر تقسیم ہو جائے گی۔ سوائے ایک ملت کے سب جہنم میں جائیں گے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ ایک ملت کون سی ہے۔ آپ نے فرمایا جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔“

اس حدیث سے یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا ہونا ضروری ہے وہاں صحابہ کرام کی اقتدا بھی لازمی ہے

جس طرح حضور کی سنت کا تارک گمراہ ہے۔ اسی طرح صحابہ کرام کے طریقہ کار کو چھوڑنے والا بھی دین سے خارج ہے۔  
ایک اور حدیث میں ارشاد ہے۔

اصحابی کا لُجُوم یا یرہم اقتدیتم اہتدیتم۔ مشکوٰۃ ص ۵۵۲  
”میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں جس کی بھی اقتدا کرو گے۔  
ہدایت پا جاؤ گے۔“

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے۔

من كان مستنًا فليستن بمن قد مات فان الحى لا  
تؤمن عليه الفتنه اولئك اصحاب محمد صلى الله  
عليه وسلم كانوا افضل هتة الامة ابرها قلوبا  
واعمقها علما واقلمها تكلفا اختارهم الله بصحة  
نبية ولاقامة دينه فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم  
على اثرهم وتمسكوا بما استطعتو من اخلاقهم  
وسيرهم فانهم كانوا على الهدى المستقيم۔ مشکوٰۃ ص ۳۲  
”جو شخص کسی کا طریقہ اختیار کرنا چاہتا ہے تو وہ ان لوگوں کا طریقہ  
اختیار کرے جو مرچکے۔ کیونکہ زندوں کے بارے میں یہ اطمینان  
نہیں کیا جاسکتا کہ وہ فتنوں میں مبتلا نہ ہوں گے۔ یہ رسول  
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نہیں۔ جو اس امت کے افضل  
ترین انسان ہیں۔ جن کے دل نیک، جن کا علم گہرا اور جو تکلف  
میں سب سے کم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے نبی کی صحبت  
اور اپنا دین قائم کرنے کے لیے پسند فرمایا۔ ان کی فضیلت کو  
پہچان لو، ان کے نقش قدم کی پیروی کرو اور جہاں تک ہو سکے  
ان کے اخلاق اور ان کی سیرت کو لازم پکڑ لو۔ کیونکہ یہ لوگ سید

راستے پر ہیں۔"

حضرت عمر رضی اللہ عنہ تے ایک خاص موقع پر ارشاد فرمایا۔

تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی دوسرا نبی آئیگا لا نہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ پر جو کتاب نازل فرمائی ہے وہ کامل ہے۔ اس کے بعد کوئی دوسری کتاب آنے والی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو شے حلال فرمادی وہ تا قیامت حلال رہے گی، اور جو حرام فرمادی وہ تا قیامت حرام رہے گی۔ میں اپنی جانب سے کوئی فیصلہ کرنے والا نہیں۔ بلکہ میں صرف احکام الہی نافذ کرنے والا ہوں۔ اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں۔

الذوانی لست بمبتدع ولکنی متبع

الاعتصام ج۔ ۱ ص ۱۸۸، سیرت ابن جوزی ص ۱۰۸

"بخرد اور میں کوئی بدعتی نہیں، میں تو متبع ہوں۔"

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ صحابہ کرام کی اتباع اور بدعت کی مذمت ان الفاظ میں فرماتے ہیں۔

التبعوا اثارنا ولا تتبدعوا فقد کفیتکم۔

الاعتصام ج۔ ۱ ص ۵۲

ہمارے نقش قدم کی پیروی کرو۔ اور بدعت اختیار نہ کرو۔

کیوں کہ تمہارے لیے ہمارا طریقہ کافی ہے۔"

امام ابوداؤد طیاسی المتوفی ۲۰۲ھ نے اپنی مسند میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ آپ نے فرمایا۔

ان اللہ عزوجل نظر فی قلوب العباد فاختر محمد افبعثہ برسالتہ وانتخبہ بعلمہ ثم نظر فی قلوب الناس بعدہ فاختر لہ اصحابہ فجعلہم انصار دینہ ووزراء نبیہ صلی

اللہ علیہ وسلم قماراۃ المسلمون حسنا فهو عند اللہ  
حسن وماراۃ قبیحا فهو عند اللہ قبیح۔

مسند ابی داؤد طیاسی ص ۳۳

”اللہ عزوجل نے بندوں کے دلوں پر نظر ڈالی۔ تو محمد صلی اللہ  
علیہ وسلم کو اپنی رسالت اور اپنے علم کے لیے منتخب فرمایا۔  
پھر آپ کے بعد لوگوں کے دلوں پر نگاہ ڈالی تو آپ کے لیے  
آپ کے صحابہ کو پسند فرمایا۔ تو انہیں اپنے نبی کے دین کا مددگار  
اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وزیر بنایا۔ تو جسے یہ صحابہ اچھا  
سمجھیں وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھی ہے اور جسے یہ صحابہ برا سمجھیں  
وہ اللہ کے نزدیک بھی بُری ہے۔“

اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں مختلف مقامات پر صحابہ کرام کی اتباع  
کا حکم دیا ہے اور جن آیات میں ان کے فضائل بیان فرمائے ہیں وہ تو لاتعداد  
ہیں۔ ہم چند آیات بطور نمونہ ذیل میں پیش کرتے ہیں۔ ارشاد ہے۔

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ  
وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ لُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصَلِّمْ  
جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ۝ ۱۱۵ نساء۔

”جس شخص نے رسول کی مخالفت کی اس کے باوجود کہ اس کے

لیے ہدایت واضح ہو چکی اور مومنین کی راہ کو چھوڑ کر کسی اور

راہ کی پیروی کی۔ ہم بھی اس سے روگردانی کریں گے جو روگردانی

کوسے گا۔ اسی جہنم میں ڈالیں گے جو بہت بُرا ٹھکانا ہے۔“

اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جہتی قرار دیا ہے جو

کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت پر کاربند نہیں ہوتے اور صحابہ کرام

کے طریقہ کار اور ان کے اسوہ کو چھوڑ کر غیردوں کی تقالی کرتے پھرتے ہیں۔

ایک اور مقام پر ارشاد ہے۔

فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ

تَوَلَّوْا فَمَا تَمَّاهُمْ فِي شِقَاقٍ ۝ بقرہ - ۱۳۷

”یہ لوگ بھی اگر ایسے ہی ایمان لے آئیں جیسے تم لوگ حضورؐ پر ایمان لائے ہو تو ہدایت پا جائیں گے اور اگر یہ روگردانی

کریں تو یہ خود اختلاف میں پڑے ہیں۔“

اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرامؓ کے ایمان کو نمونہ قرار دے کر لوگوں سے انھی جیسے ایمان کا مطالبہ کیا ہے۔ اور آخری جملہ میں یہ بھی اشارہ فرما دیا ہے کہ ان کی اقتدا کے بغیر اختلاف دور ہونا ناممکن ہے۔ کیونکہ ان کی اقتدا ہدایت اور اتحاد کے لیے شرط ہے۔

ایک مقام پر اللہ تعالیٰ عزوجل ان صحابہ سے اپنی رضامندی کا اظہار ان الفاظ میں فرماتا ہے۔

وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ

اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ۗ وَ

أَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا

أَبَدًا ۗ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۝ توبہ - ۱۰۰

”مہاجرین و انصار میں سے سبقت کرنے والے اور وہ لوگ جنہوں نے نیکی میں ان کی پیروی کی ہے۔ ان سے اللہ راضی ہے۔ اور وہ اللہ سے راضی ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے جنتیں تیار کی ہیں۔ جن کے اندر نہریں بہتی ہوں گی اور جس میں یہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ بڑی کابلی

ہے۔ توبہ - ۱۰۰

اس آیت میں جہاں اللہ تعالیٰ نے تمام سابقین اولین مہاجرین و انصار کے لیے اپنی رضا اور جنت کا اعلان فرمایا ہے۔ وہاں ان کے ساتھ ساتھ ان کے

پیروکاروں کو بھی اپنی رضا اور جنت کی بشارت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اُن کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔

حافظ ابن کثیر المتوفی ۷۷۶ھ نے کیا خوب تجربہ فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں۔  
 وَأَمَّا أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ يَقُولُونَ كُلُّ فِعْلٍ وَقَوْلٍ لَمْ  
 يَثْبُتْ عَنِ الصَّحَابَةِ فَهُوَ بَدْعٌ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ خَيْرًا  
 لَسَبَقُونَا إِلَيْهِ لَوْلَمْ لَمْ يَتْرُكُوا خِصْلَةً مِنْ خِصَالِ  
 الْخَيْرِ إِلَّا وَقَدْ بَادَرُوا إِلَيْهَا۔ الاعتصام ج۔ ۱ ص ۱۸۸

اہل سنت و الجماعت کہتے ہیں ہر وہ قول و فعل جو صحابہ سے ثابت نہ ہو وہ بدعت ہے۔ کیونکہ اگر اس میں مہجلائی ہوتی تو وہ اس کی طرف ہم سے پہلے سبقت کرتے۔ کیونکہ نیک کاموں میں سے کوئی کام ایسا نہیں ہے جسے انہوں نے ترک کر دیا ہو۔ بلکہ انہوں نے اس کی طرف پہلے سبقت کی۔

## بدعت کی مذمت

اگرچہ سطورِ بالا سے بدعت کی مذمت بخوبی واضح ہو چکی ہے۔ لیکن چونکہ یہ مرض اتنا عام اور اتنا پرانا، سوچا ہے کہ چند خوراکیوں سے اس کا ازالہ ممکن نہیں۔ اس لیے ہم ذیل میں چند ایسی احادیث پیش کرتے ہیں کہ جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبانِ اقدس سے بدعت کی مذمت فرمائی ہے۔  
 بخاری و مسلم نے حضرت عائشہؓ سے روایت کیا ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

مَنْ أَحَدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ۔

بخاری ج۔ ۱ ص ۳۷۳، مسلم ج۔ ۲ ص ۷۷، ابوداؤد ج۔ ۲ ص ۲۴۹،

ابن ماجہ ج۔ ۱ ص ۷



”جس شخص نے ہمارے اس کام میں کوئی ایسی نئی بات ایجاد کی

جو اس دین میں نہ ہو تو وہ رد ہے۔“

امام مسلم، نسائی اور ابن ماجہ نے حضرت جابر بن عبد اللہ سے روایت

کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

أما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی

محمد وشر الامور محدثاتها وكل بدعة ضلالة۔

مسلم ج۔ ۱ ص ۲۸۵۔ نسائی ج۔ ۱ ص ۱۴۹

”اس کے بعد سب سے بہترین بات کتاب اللہ ہے۔ اور سب

سے بہترین ہدایت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی ہدایت ہے اور

سب سے بدترین کام نئی باتیں ہیں اور ہر نئی بات گمراہی ہے۔“

اور ابن ماجہ کی روایت میں یہ الفاظ ہیں۔

وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة

فی النار۔ ابن ماجہ ص۔

”ہر نئی بات بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی

دوزخ میں جائے گا۔“

بخاری و مسلم نے حضرت انس سے روایت کیا ہے کہ تین صحابہ ازواج مطہرات

کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے ازواج مطہرات سے حضور کی عبادت

کی کیفیت دریافت کی۔ جب ازواج مطہرات نے حضور کی عبادت کا حال بیان

کیا تو ان حضرات نے اسے قلیل تصور کرتے ہوئے اپنے خیالات کا ان الفاظ

میں اظہار کیا۔

این نحن من النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقد

غفر اللہ ما تقدم من ذنبہ وما تاخر فقال احدہم

اما انا فاصلى الليل ابد اوقال الاخر انا اصوم النهار

ابدأ ولا افطرو قال الاخر انا اعتزل النساء فلا اتزوج  
ابدأ۔

”ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر کہاں ہو سکتے ہیں۔  
حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لگے پھلے گناہ معاف فرمادیئے  
ہیں۔ ان میں سے ایک نے کہا۔ میں ہمیشہ تمام رات نماز پڑھوں  
گا۔ دوسرے نے کہا میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا اور کبھی افطار نہ  
کروں گا۔ تیسرے نے کہا میں عورتوں سے جدا رہوں گا اور کبھی  
نکاح نہ کروں گا۔“

اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور آپ نے ان  
حضرات کے یہ بظاہر نیک تصورات سن کر فرمایا۔

انتم الذین قلتم کذا وکذا اما والله انی لا خشاکم  
لله واتقاکم لکنی اصوم وافطر واصلی وارقد  
واتزوج النساء فمن رغب عن سنتی فلیس  
منی۔ بخاری ج۔ ۲ ص ۲۵۷ مشکوٰۃ ص ۲۷۰

”تم لوگوں نے ایسی ایسی بات کہی۔ خدا کی قسم میں تم سے زیادہ  
اللہ سے ڈرنے والا اور تم سے زیادہ متقی ہوں۔ لیکن میں روزہ  
بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں۔ نماز بھی پڑھتا ہوں اور  
سوتا بھی ہوں اور نکاح بھی کرتا ہوں تو جس نے میری سنت سے  
اعراض کیا وہ میری امت سے نہیں۔“

تاریخ کرام غور فرمائیں کہ ان صحابہ نے دین میں کسی نئی عبادت یا ایجاد کا  
خیال نہیں کیا تھا۔ بلکہ ان اعمال میں جو شریعت سے ثابت تھے اور بعض صورتوں  
میں فرض اور بعض میں مستنون تھے۔ ان میں انفرادی طور پر اضافہ کا تصور کیا تھا  
لیکن حضور نے اسے اپنی سنت کے منافی تصور کیا اور اس کی ممانعت فرمائی اور

ایسے افراد کو بھی اپنی ملت سے خارج فرمایا۔

بخاری و مسلم نے ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام کیا۔ اور لوگوں کو اجازت دی۔ لیکن کچھ لوگوں نے اسے خلاف دینداری تصور کرتے ہوئے اس سے گریز فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی اطلاع ملی تو آپ نے خطبہ دیا اور اللہ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا۔

ما یال اقوام یتنہون عن الشیعی اصنعة فواللہ

انی لاعلمہم باللہ واشدہم لہ خشیة۔

مسلم ج۔ ۲ ص ۲۶۱، بخاری ج ۳ ص ۱۰۸۴

”لوگوں کو کیا ہو گیا کہ وہ ایک ایسی شے سے احتراز کرتے ہیں جسے

میں کرتا ہوں۔ خدا کی قسم میں ان سے زیادہ اللہ کو جاننے والا

اور ان سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔“

یہاں بھی کسی اضافہ کا تصور نہیں۔ بلکہ ایک قسم کی کمی کا تصور ہے۔ ان

دونوں احادیث سے یہ امر ثابت ہے کہ سنت رسول میں کسی قسم کی کمی بیشی دونوں

حرام ہیں اور اس کی منطقی وجہ یہ ہے کہ اگر کسی سنت میں انفرادی طور پر کسی کو

اضافہ کی اجازت دے دی جائے تو حضور سے ہی عرصہ میں وہ عام ہو جاتے گی اور

جب لوگوں کی عادات پختہ ہو جائیں گی تو اسی کو دین تصور کیا جائے گا اور

اس کے خلاف عمل کو گناہ تصور کیا جائے گا۔ اس طرح سنت ختم ہو جائے گی بلکہ

وہ ایک گناہ تصور ہوتے لگے گی اور یہی صورت کسی شے سے گریز کی ہوگی کہ کچھ

عرصہ بعد اُسے حرام تصور کیا جائے لگے گا۔ موجودہ دور میں تمام بدعات کی یہی

صورت ہے کہ ان کے ترک کو ایک گناہ تصور کیا جاتا ہے اور جو ان بدعات پر

نکیر کرتا ہے اسے دین سے خارج قرار دیا جاتا ہے۔ حالانکہ جس شے کو وہ دین

تصور کر رہے ہیں سب سے وہ دین ہی نہیں۔

یہ امر بھی ذہن نشین رہے کہ ہمیشہ بدعات کو اچھا ہی سمجھ کر اختیار کیا جاتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ انسانی طبیعت اسے ترک کرنے پر آمادہ نہیں ہوتی۔  
مسلم نے حضرت ابو ہریرہ سے نقل کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

يكون في اخوان الزمان دجالون كذابون يا تونكم من  
الاحاديث بما لم تسمعوا انتم ولا اباؤكم فاياكم  
واياهم لا يضلونكم ولا يفتنونكم - مسلم ج - ص ۱۰۱  
"آخر زمانہ میں جھوٹے دجال پیدا ہوں گے جو تمہارے پاس وہ احادیث  
لے کر آئیں گے جو تم نے سنی ہوں گی اور نہ تمہارے آباء نے تم ان  
سے سیکھے ہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں اور تمہیں فتنہ میں مبتلا نہ کر دیں  
یعنی ایسی احادیث بیان کریں گے جو صحابہ کرام نے کبھی نہ سنی ہوں گی اور نہ  
ان کے زمانہ میں ان کا وجود ہوگا۔ تاریخ شاہد ہے کہ صحابہ کے بعد جس شد و مد  
سے احادیث وضع کی گئیں ان کی تعداد اصل تعداد سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ اور مختلف  
طبقوں نے یہ کام انجام دیا۔ ردافض اور صوفیاء نے اتنی احادیث وضع کیں جن کی  
تعداد لاکھوں سے بھی زیادہ ہے۔ اس طرح اُمتِ مسلمہ کے عقائد اور اعمال کی ہیئت  
اور صورت ہی بدل کر رہ گئی اور روز بروز ان میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور تعجب تو  
ان علماء پر ہے جنہیں دنیا شیخ الحدیث تصور کرتی ہے اور جو ان روایات کو سینے  
سے لگائے بیٹھے ہیں۔ اس قسم کی خرافات ان کی کتابوں کی زینت بنی ہوئی ہیں،  
ان میں سے بعض حضرات تو ان کتابوں سے بھی ان خرافات کو نقل کر لیتے ہیں جو  
محدثین کرام نے ان خرافات کے رد میں لکھی ہیں اور محدثین نے جو ان روایات پر  
اعتراضات کئے تھے انہیں بشیر مادہ سمجھ کر پی جاتے ہیں۔ خیال اللعجب  
بخاری و مسلم نے حضرت عائشہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی۔

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ  
 هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخْرُ مُتَشَابِهَاتٌ ط فَاَمَّا الَّذِينَ فِي  
 قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ  
 وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ ط وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ ط وَالْوَاسِعُونَ  
 فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا ط وَمَا يَذَّكَّرُ  
 إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ه

آل عمران - ۷

”اللہ وہ ذات ہے جس نے آپ پر کتاب نازل فرمائی۔ اس میں  
 سے کچھ آیات محکم ہیں اور کچھ متشابہہ ہیں تو جن لوگوں کے دلوں  
 میں کجی ہوتی ہے تو وہ اس قرآن میں سے متشابہہ کی پیروی کرتے  
 ہیں۔ فتنہ پیدا کرنے اور تاویل تلاش کرنے کے لیے۔ حالانکہ ان کی  
 تاویل اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اور جو علم میں راسخ ہیں وہ  
 کہتے ہیں۔ ہم اس پر ایمان لائے۔ ہر شے ہمارے پروردگار کی  
 جانب سے ہے اور اہل عقل کے علاوہ کوئی نصیحت حاصل نہیں کرتا۔  
 اس کے بعد آپ نے لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا۔

فَاذْأُرِيتُمُ الَّذِينَ يَبْتَغُونَ مِثْلَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ فَأُولَئِكَ  
 الَّذِينَ سَمَّا هُمُ اللَّهُ فَاَحْذَرُوهُمْ

مسلم ج - ۲ ص ۳۲۹ ، ابوداؤد ج - ۲ ص ۲۸۲

”جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو قرآن میں سے متشابہہ تلاش کرتے  
 ہیں تو یہ وہی لوگ ہیں جن کا اللہ نے ذکر کیا ہے۔ ان سے بچو۔“

حضرت عرباض بن ساریہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک روز نبی کریم صلی  
 اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صبح کی نماز پڑھائی۔ پھر ہمیں ایک خطبہ دیا جس سے  
 ہمارے دل دہل گئے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ کسی نے عرض کیا

یا رسول اللہ آپ نے تو آج ہمیں اس طرح نصیحت فرمائی ہے جیسے کوئی کسی کو  
رخصت کرتے وقت نصیحت کرتا ہے۔ آپ ہمیں کچھ اور مزید نصیحت فرمائیں۔  
آپ نے ارشاد فرمایا۔

اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعة وان کان  
عبدا حبشیاً فانہ من یعیش منکم بعدی فسیروی  
اختلافاً کثیراً فعلیکم بسنتی وسنة الخلفاء  
الراشدین المنہدیین تمسکوا بہا وعضوا علیہا  
بالتواجد وایاکم ومحدثات الامور فان کل محدثة بدعة  
وکل بدعة ضلالة وکل ضلالة فی النار۔ نسائی ج۔ ۱ ص ۱۴۹،  
الہدایہ ج۔ ۲ ص ۲۴۹، ترمذی ج۔ ۲ ص ۱۰۸ بسند احمد ج۔ ۲ ص ۲۰۰ مشترک ج۔ ۱ ص ۹۵

دارمی ص ۲۶، ابن ماجہ ص ۵

”میں تمہیں اللہ سے ڈرنے، بات سننے اور اطاعت کرنے کی  
وصیت کرتا ہوں۔ خواہ حبشی غلام ہی کیوں نہ حکم دے۔ کیونکہ  
تم میں سے جو شخص میرے بعد زندہ رہے گا وہ زبردست اختلاف  
دیکھے گا تو تم میری سنت اور ان خلفاء کی سنت کو لازم پکڑو جو  
خود بھی ہدایت یافتہ ہوں اور دوسروں کو ہدایت کرتے ہوں۔  
ان دونوں طریقوں کو کچلیوں (ڈاڑھ) کے ساتھ مضبوط پکڑ لو اور  
نئی باتوں سے احتراز کرو۔ کیوں کہ ہر نئی بات بدعت اور ہر بدعت  
گمراہی ہے اور ہر ایک گمراہ آگ میں جاتے گا۔“

ترمذی نے حضرت بلال بن حارث مرنی سے اور ابن ماجہ نے عمرو بن  
عوف بن مالک الاشجعی سے روایت کیا ہے۔ یہ دونوں حضرات فرماتے ہیں  
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

من احیا سنتہ من سنتی قد امیتت بعدی فان

لہ من الاجر مثل اجر من عمل بہا من غیر ان ینقص  
من اجرہم شیئا ومن ابتدع بدعة ضلالة لا  
یرضاها اللہ ورسولہ کان علیہ من الاثم مثل  
اثام من عمل بہا لو ینقص ذالک من اوزارہم شیئا۔

ترمذی ج۔ ۲ ص ۱۰۸، ابوداؤد عن ابی ہریرۃ ج۔ ۲ ص ۲۸۷

جس شخص نے میری اس سنت کو زندہ کیا جو میرے بعد مر چکی ہو تو  
اس شخص کے لیے ان لوگوں کا اجر ہے جو اس پر عمل پیرا ہوں ان  
کے اجر میں کوئی کمی کئے بغیر۔ اور جس نے کوئی گمراہ بدعت جاری  
کی جسے اللہ اور اس کا رسول پسند نہ فرماتا ہو تو اس شخص پر ان  
لوگوں کا بھی گناہ ہوگا جو اس پر عمل پیرا ہوں گے اور ان کے گناہوں

میں بھی کوئی کمی نہ کی جائے گی۔

امام احمد بن محمد بن حنبل اور ابوداؤد نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے روایت  
کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

سیخرج فی امتی اقوام تجاری بہم تلک الاھواء  
کما یتجاری الکلب بصاحبہ لایبقی منہ عرق

وامفصل الادخلہ - مشکوٰۃ ص ۳، ابوداؤد ج۔ ۲ ص ۲۸۳

میری امت میں ایسی قومیں پیدا ہوں گی جنہیں خواہشاتِ نفس  
لپنے پیچھے پیچھے اسی طرح چلائیں گی جس طرح کتا اپنے مالک کے  
پیچھے چلتا ہے۔ ان کی کوئی رگ اور کوئی جوڑ ایسا باقی نہ رہے گا جس  
میں یہ خواہشِ نفس داخل نہ ہو جائے۔

ابوداؤد نے حضرت انس سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم  
نے ارشاد فرمایا۔

لَا تَشُدُّوْا عَلٰی اَنْفُسِكُمْ فَيُشَدَّ بِاَللّٰهِ عَلَيْكُمْ فَاَنْ  
 قَوْمًا شَدُّوْا عَلٰی اَنْفُسِهِمْ فَيُشَدَّ بِاَللّٰهِ عَلَيْهِمْ  
 فَتَلَكَ بِقَايَاهُمْ فِي الصَّوَامِعِ وَالدِّيَارِ رَهْبَانِيَّةً  
 اَبْتَدَعُوْهَا مَا كَتَبْنَاَهَا عَلَيْهِنَّ ۝ مشکوٰۃ ص ۳۱

”اپنی جانوں پر سختی نہ کرو، ورنہ اللہ بھی تم پر سختی فرمائے گا۔ ایک  
 قوم نے اپنی جانوں پر خود سختی کی تھی۔ یہ گمراہوں اور دنیوں میں  
 ان ہی کے باقی ماندہ لوگ موجود ہیں۔“ ترک دینا کو انہوں نے خود  
 اختیار کیا تھا۔ ہم نے ان پر فرض نہ کی تھی۔“

امام احمد بن حنبل نے اپنی ”مسند“ میں عیض بن حارث الثمالیؓ سے  
 روایت کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

مَا اَحَدَتْ قَوْمٌ بَدْعَةَ الْاَوْفَحِ مِثْلَهَا مِنْ السَّنَةِ  
 فَتَمَسَّكَ بِسُنَّةِ خَيْرٍ مِنْ اَحْدَاثِ بَدْعَةٍ۔

مسند احمد ج ۲ - ۱۰۵

”جب کوئی قوم کوئی بدعت پیدا کرتی ہے تو اسی جیسی سنت  
 اٹھالی جاتی ہے۔ پس سنت کو لازم پکڑنا بدعت جاری کرنے  
 سے بہتر ہے۔“

بیہقی نے شعب الایمان میں ابراہیم بن میسرہ سے مرسلاروایت کیا ہے  
 حضور نے ارشاد فرمایا۔

مَنْ وَقَرَّ صَاحِبُ بَدْعَةٍ فَقَدْ اَعَانَ عَلٰی هَدْمِ

الاسلام۔ مشکوٰۃ ص ۳۱

”جس شخص نے کسی بدعتی کی عزت کی اس نے اسلام کے ڈھانے میں  
 اس کی مدد کی۔“

بخاری و مسلم نے حضرت سہیل بن سعد الساعدی سے روایت کیا ہے۔ کہ



رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

انی فرطکم علی الحوض من مر علی شرب ومن شرب  
لم یظما ابدا لیردن علی اقواما عرفہم و یعرفوننی  
ثم یجال بیئتی و بینہم فاقول انہم منی فیقال انک  
لاتدری ما احد ثرا بعدک فاقول سمعنا سمعنا لمن  
غیر بعدی - مشکوٰۃ ص ۲۸۷، بخاری ج ۲، ص ۹۴۲، نسائی ج ۱ ص ۹۱

میں حوض پر تمہارا پیش رو ہوں گا۔ جو شخص میرے پاس سے گزرے  
گا۔ وہ حوض سے ضرور پیے گا۔ اور جو اس سے پیے گا وہ کبھی پیاسا  
نہ ہوگا۔ مجھ پر ایسی قوموں کا گزر بھی ہوگا۔ جنہیں میں پہچانتا  
ہوں گا اور وہ مجھے پہچانتے ہوں گے۔ پھر میرے اور ان کے  
درمیان کوئی شے مائل کر دی جائے گی۔ میں کہوں گا۔ یہ تو میری  
امت کے لوگ تھے۔ تو جواب دیا جائے گا کہ تمہیں کیا معلوم کہ  
انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا بدعتیں جاری کی تھیں۔ تو میں کہوں گا  
تمہیں دو رکہ دو، دو رکہ دو۔“

نیز بخاری نے حضرت انس سے یہ الفاظ نقل کیے ہیں۔

لیردن علی ناس من اصحابی الحوض حتی عرفتمہم  
اختلجوا دونی فاقول اصحابی فیقال لاتدری ما احد ثرا  
بعدک - بخاری ج ۲، ص ۹۴۲

”مجھ پر میرے ساتھیوں میں سے کچھ لوگوں کا گزر ہوگا۔ حتیٰ کہ  
میں انہیں پہچان لوں گا۔ پھر میرے اور ان کے درمیان پردہ  
کہ دیا جائے گا۔ تو میں کہوں گا یہ تو میرے ساتھی ہیں تو جواب  
دیا جائے گا کہ تمہیں کیا معلوم کہ انہوں نے تمہارے بعد کیا بدعتیں  
جاری کی تھیں۔“

ابو ہریرہ اور سعید بن المسیب کی روایت میں یہ الفاظ ہیں۔

يُودَعلى يوم القيمة رهط من اصحابي فيحدون  
من الحوض فاقول يارب اصحابي فيقال انك لا  
علم لك بما احد توابعك انهم ارتدوا على  
ادبارهم القمقري - بخاری ج ۲ - ص ۹۷

”قیامت کے روز میرے ساتھیوں کی ایک جماعت کا مجھ پر  
گذر ہوگا۔ پھر وہ حوض سے ہٹا دیئے جائیں گے تو میں کہوں گا۔  
اے میرے پروردگار یہ تو میرے ساتھی ہیں۔ تو جواب دیا جاتے  
گا کہ تمہیں کچھ معلوم نہیں کہ انہوں نے تمہارے بعد کیا بدعت جاری  
کی تھی۔ یہ اپنی ایڑیوں کے بل واپس لوٹ گئے تھے (یعنی مرتد  
ہو گئے تھے) یا زمانہ جاہلیت کا طریقہ اختیار کر لیا تھا۔“

بخاری و مسلم نے حضرت علی سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ  
علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

المدینة حرام ما بین عیو الی ثور فمن احدث فیہا  
حدثا فعلیہ لعنة الله والملائكة والناس اجمعین  
لا یقبل الله منه صرفا ولا عدوا - بخاری ج ۲ - ص ۱۰۸۲  
مسلم ج ۱ - ص ۱۷۲ ، البداؤد ج ۱ - ص ۲۸۵

مدینہ عیبر سے ٹور تک حرم ہے۔ تو جس نے مدینہ میں کوئی بدعت  
جاری کی اس پر اللہ اس کے فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت  
ہو۔ اللہ تعالیٰ اس سے نہ تو اتفاق قبول فرمائے گا اور نہ انصاف۔  
 نیز بخاری نے حضرت انس سے روایت کیا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا۔

المدینة حرم..... من احدث فیہا حدثا وادی  
حدثا فعلیہ لعنة الله والملائكة والناس اجمعین

”مدینہ حرم ہے..... جس نے اس میں کوئی بدعت جاری کی  
یا بدعتی کو پناہ دی تو اس پر اللہ، اس کے فرشتوں اور تمام لوگوں  
کی لعنت ہو۔“

اس حدیث میں حرم مدینہ کی شرط - خرید و مذمت کے لیے ہے اس  
کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ بدعت کی حرمت مدینہ کے ساتھ مخصوص ہے اور  
مدینہ کے علاوہ ہر جگہ جائز ہے بلکہ اس کا مقصد یہی ہے جو ان جملوں کا ہوتا ہے  
کہ مسجدوں میں گالیاں نہ دیا کرو۔ روزے میں لڑنا نہیں چاہیے یعنی یہ افعال  
بالذات بھی بُرے ہیں، لیکن متذکرہ صورت میں ان کی برائی میں اضافہ ہو  
جائے گا۔ اسی طرح اگر بدعت کو مدینہ میں اختیار کیا جائے گا تو یہ انتہائی  
بے دینی اور الحاد کا سبب ہوگا کہ جس مقام سے بدعات کا قلع قمع کیا گیا ہو  
اسی سے بدعت کی ابتدا کی جائے۔

اس حدیث سے جہاں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ مبتدعین پر اللہ کی  
لعنت ہوتی ہے اور اس کی کوئی فرضی اور نقلی عبادت قابل قبول نہیں ہوتی۔  
اسی طرح یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ بدعتی کو پناہ دینے والا بھی اسی لعنت کا  
مستحق ہے اور قیامت کے روز اُسے حوض کوثر سے دھکے مل جائیں گے اور  
جو لوگ ان سے میل جول رکھتے اور ان سے محبت کرتے ہیں ان کا کیا انجام ہوگا  
اس پر قارئین خود غور فرمائیں۔

ابن ماجہ نے حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت کیا ہے کہ رسول  
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

ابن اللہ ان یقبل عمل صاحب بدعة حتی یدع

البدعة - ابن ماجہ مصری ج- ۱ ص ۶

”اللہ تعالیٰ بدعتی کا کوئی عمل قبول کرنے سے اس وقت تک  
کے لیے انکار فرماتا ہے۔ جب تک وہ بدعت کو نہ چھوڑے۔“

طبرانی نے حضرت انس بن مالکؓ کے ذریعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے۔

ان الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة بحج الزوائد ج ۱۰ ص ۱۸۹

اللہ تعالیٰ نے ہر صاحب بدعت سے توبہ کا دروازہ بند فرما دیا ہے۔  
شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ البالغہ میں فرماتے ہیں کہ چونکہ بدعتی اپنی بدعت کو ایک کارِ خیر تصور کرتا ہے اس لیے اس کے ترک کا سوال پیدا نہیں ہوتا کچا کہ اس سے توبہ کرنا۔ یہی مقصد ہے اس حدیث کا۔ نیز فرماتے ہیں کہ ایک بدعت سے ہزار زنا بہتر ہیں۔ کیونکہ زانی زنا کو گناہ تصور کرتا ہے۔ اس لیے اس سے کسی نہ کسی وقت توبہ کی امید بھی کی جاسکتی ہے اور زنا تحریف فی الدین کے گناہ سے ہر صورت میں کم ہے اس لیے کہ تحریف فی الدین سے پوری امت گمراہی میں مبتلا ہوتی ہے۔

ابن ماجہ نے حضرت حذیفہ بن ایمانؓ کے ذریعہ رسول اللہ صلی علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے۔

لا يقبل الله لصاحب بدعة صوماً ولا صلوة ولا صدقة ولا  
حجاً ولا عمرة ولا جهاداً ولا صوماً ولا وعداً يخرج من الاسلام

كما تخرج الشعرة من العجين - ابن ماجہ - مروج - اصل

”اللہ تعالیٰ کسی بدعتی کا نہ روزہ قبول فرماتا ہے، نہ نماز، نہ صدقہ، نہ حج،

نہ عمرہ، نہ جہاد، نہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اور نہ انصاف کرنا۔ وہ

اسلام سے اسی طرح نکل جاتا ہے جیسے بال آٹے سے نکل جاتا ہے۔“

حضرت عبداللہ بن رضیہؓ نے اسلام پہلے ایک یہودی عالم تھے جب اسلام سے مشرف

ہوئے تو سوچنے لگے کہ اسلام نے اونٹ کا گوشت فرض نہیں کیا اور مذہب یہودیت

میں اونٹ کا گوشت حرام ہے کیوں نہ اس سے اجتناب کیا جائے۔ اس پر یہ آیت

نازل ہوئی۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ  
الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ۝ فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ  
مَا جَاءَتْكُمْ الْبَيِّنَاتُ فَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝ بقرہ ۲۰۸  
اسے ایمان والو اسلام میں پورے طور پر داخل ہو جاؤ اور شیطان کے  
نقش قدم کی پیروی نہ کرو۔ کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اگر تم دلائل  
آجائے کے بعد بھی اپنے مقام سے پھسل جاؤ گے تو جان لو کہ اللہ  
غالب، صاحب حکمت ہے۔

ان احادیث سے بدعت کی ندمت بخوبی واضح ہو گئی ہے اور یہ بھی ثابت  
ہو گیا کہ ایسا لوگوں کا اسلام ایک فریب ہے۔ اعاذنا اللہ من ذلك

## اہل بدعت کے ساتھ صحابہ کا طرز عمل

### حضرت عبداللہ بن مسعود کا طرز عمل

امام بخاری نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے نقل کیا ہے انہوں نے  
فرمایا۔

ان احسن الحدیث کتاب اللہ واحسن الہدی  
ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور  
محدثا تھاوان ما توعدون لای وما انتہر بمعجزین۔

بخاری ج۔ ۲ ص ۱۰۸

”سب سے بہترین بات کتاب اللہ اور سب سے بہترین ہدایت  
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے اور سب سے بدترین امور  
بدعات ہیں اور تم سے جن باتوں کا وعدہ کیا گیا ہے وہ پیش

لے والے ہیں اور تم خدا کو عاجز نہیں کر سکتے۔“

عبدالرحمان بن یزید کا بیان ہے کہ حضرت عثمان غنی نے منیٰ میں جا کر چار رکعت نماز پڑھائی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے اس پر فرمایا۔

صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمینیٰ

رکتین وصلیت مع ابی بکر الصدیق بمینیٰ رکتین

رصلیت مع عمر بن الخطاب بمینیٰ رکتین فلیت

خطی من أربع رکعات رکتان متقبلتان۔ بخاری ج۔ ۱ ص ۱۲۴

مسلم ج۔ ۱ ص ۲۲۳، ابوداؤد ج۔ ۱ ص ۲۴۴، نسائی ج۔ ۱ ص ۱۲۴

”میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منیٰ میں دو

رکعت پڑھیں۔ ابوبکر کے ساتھ بھی منیٰ میں دو رکعت پڑھیں اور عمر

کے ساتھ بھی منیٰ میں دو رکعت پڑھیں۔ کاش چار رکعتوں کے

بدلے میرے حصہ میں دو مقبول رکعتیں آجائیں۔

حضرت عبداللہ بن مسعود نے اس دو رکعت نماز کے اضافہ پر جو سنت

رسول سے ثابت نہ تھا افسوس فرمایا اور چار رکعت نماز کو خلاف سنت ہونے

کے باعث غیر مقبول قرار دیا۔

ان ہی عبدالرحمان بن یزید کا بیان ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود

نے حج کے موقعہ پر یثرب وادی سے رمی فرمائی۔ میں نے عرض کیا اے ابوعبدالرحمن

لوگ تو اوپر کی جانب سے رمی کرتے ہیں۔ انھوں نے فرمایا۔

والذی لا الہ غیرہ ہذا مقام الذی انزلت علیہ

سورۃ البقرۃ۔

تسم ہے اس ذات کی جس کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ یہ اس شخص

کے پیام کی جگہ ہے جس پر سورہ بقرہ نازل کی گئی۔

حضرت عبداللہ بن مسعود نے موجودہ دور کے امہ کی طرح اپنے دور کے

اماموں کو دیکھا کہ وہ نماز کا سلام پھیر کر داہنی طرف مڑتے ہیں اور بائیں طرف قطعاً نہیں مڑتے۔ آپ نے فرمایا۔

لا یجعلن احدکم للشیطان من نفسه جزء الا یروی  
الا ان حق علیہ ان لا ینصرف الا عن یمینہ اکثر  
ما راایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینصرف عن  
شمالہ۔ مسلم ج۔ ۱ ص ۲۶، نسائی ج۔ ۱ ص ۱۳۸، بخاری ج۔ ۱ ص ۱۱۸

تم میں سے کوئی شخص اپنی نماز میں شیطان کا ایک حصہ متعین نہ کر لے  
کہ وہ یہ سمجھے کہ سلام پھیر کر داہنی طرف سے مڑنا ضروری ہے۔ میں نے  
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اکثر بائیں طرف مڑتے دیکھا ہے۔  
عمارہ راوی کا بیان ہے جو اس حدیث کے راوی ہیں۔

اتیت المدینة بعد فرایت منازل النبی صلی اللہ علیہ  
وسلم عن یسار۔ البوداؤد ج۔ ۱ ص ۱۵۶

”میں اس کے بعد مدینہ آیا۔ تو میں نے بائیں طرف رسول اللہ صلی اللہ  
علیہ وسلم کے مڑنے کی جگہیں دیکھیں۔“

ان ہی عبد اللہ بن مسعود کا گذر ایک بار مسجد میں ذاکرین کی ایک جماعت پر  
ہوا جو حلقہ بنائے بیٹھے تھے۔ انہیں ایک شخص تلقین کرتا جاتا کہ ستر مرتبہ اللہ اکبر پڑھو  
وہ کنکر لیں پھر ستر مرتبہ اللہ اکبر پڑھتے۔ پھر وہ کہتا ستر بار لا الہ الا اللہ پڑھو۔ وہ  
ستر بار لا الہ الا اللہ پڑھتے۔ پھر وہ کہتا ستر بار سبحان اللہ پڑھو۔ یہ ستر بار سبحان اللہ  
پڑھتے۔ حضرت عبد اللہ بن مسعود نے دریافت کیا تم ان کنکر لیں پر کیا پڑھتے ہو  
وہ کہتے لگے ہم تکبیر و تہلیل اور تیسری پڑھتے ہیں حضرت عبد اللہ نے فرمایا۔

فعدوا من سیاتکم فاناضامن ان لا یضیع من حسناتکم  
شیئی و یحکم یا امة محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما اسرع  
ہلکتکم هؤلاء صحابة ینکم متوافرون و هذا اثباتہ

لم تبتل وانيتة لم تكسرا لى ان قال او مفتتتى باب ضلالتة

سنن دارى ص ۳۸

”تم اپنی ہر ایسوں کو شمار کرو۔ میں اس کا ضامن ہوں کہ تمہاری نیکیوں میں سے کوئی شے ضائع نہ ہوگی۔ اسے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم تم پر افسوس تم کتنی جلدی ہلاک ہو گئے۔ ابھی تو تم میں بکثرت صحابہ موجود ہیں۔ یہ حضور کے کپڑے موجود ہیں جو ابھی پرانے نہیں ہوئے۔ آپ کے برتن موجود ہیں جو ابھی ٹوٹے نہیں کیا تم گمراہی کا دروازہ کھولنا چاہتے ہو۔“

شیخ الاسلام ابن دبیق العبد المتوفى ۷۱۲ھ نے یہ واقعہ اس طرح نقل کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کے سامنے ایک ایسی جماعت کا تذکرہ کیا گیا۔ انہوں نے فرمایا جب تم اس جماعت کو ذکر کرتے دیکھو تو مجھے مطلع کرنا جب یہ جماعت ذکر کے لیے مسجد میں حلقہ بنا کر بیٹھی تو لوگوں نے ابن مسعود کو آکر مطلع کیا۔ ابن مسعود چادر اوڑھ کر مسجد میں تشریف لائے اور فرمایا۔

من عرفتی فقد عرفنی ومن لم یعرفتی فانا عبد اللہ  
بن مسعود تعلمون انکم لاهدی من محمد صلی اللہ  
علیہ وسلم واصحابہ الی ان قال لقد جئتكم ببدعة  
عظمی اولقد فضلتوا صحاب محمد صلی اللہ علیہ  
وسلم علما۔

احکام الاحکام ج۔ ۱ ص ۵۲

”جس نے مجھے پہچان لیا اس نے تو مجھے پہچان ہی لیا اور جو نہیں پہچانتا تو میں عبداللہ بن مسعود ہوں۔ کیا تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ سے بھی زیادہ ہدایت یافتہ ہو پھر آخر میں آپ نے فرمایا تم نے ایک بڑی بدعت پیدا کی۔ یا تم علم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر بھی فضیلت حاصل



کر چکے ہو؟

قاضی ابراہیم حضرت عبداللہ بن مسعود کی اس روایت کو ان الفاظ میں نقل فرماتے ہیں۔

انا عبد اللہ بن مسعود فوالذی لا الہ غیرہ لقد جنتم  
ببدعة ظلماء اولقد فقتم علی اصحاب محمد صلی

اللہ علیہ وسلم۔ مجالس الابرار ص ۱۳۳

”میں عبداللہ بن مسعود ہوں۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ تم نے ایک تاریک بدعت جاری کی ہے یا تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر فوقیت حاصل کر چکے ہو۔“  
حضرت عبداللہ بن مسعود کا اس سے مطلب صرف یہ تھا کہ اگرچہ تکبیر و تہلیل اور تسبیح و تحمید کے بہت کچھ فضائل ثابت ہیں۔ لیکن اس کا یہ مخصوص طریقہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا بتایا ہوا نہیں ہے بلکہ یہ خود تمہارا ایجاد کردہ ہے۔ اس لیے یہ بدعت بھی ہے ضلالت بھی۔ گمراہی بھی ہے اور بدعت ظلمی بھی۔

امام دارمی المتوفی ۲۵۵ھ کی ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں۔

فوقف علیہم فقال ما هذا الذی اراکم تصنعون  
قالوا یا ابا عبد الرحمن حصانعد یہ التکبیر  
والتہلیل والتسبیح قال فعدوا سیاتکم۔

دارمی ص ۳۸

ابن مسعود ان کے پاس جا کر پٹھر سے اور سوال فرمایا۔ میں نہیں یہ کیا کرتے دیکھ رہا ہوں۔ انھوں نے جواب دیا۔ ہم کنکر لپیوں پر۔ تکبیر و تہلیل اور تسبیح شمار کر رہے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود نے فرمایا تو تم اپنی ہر ایساں شمار کرو۔

ظاہر ہے کہ تسبیحات وغیرہ ایک انفرادی فعل ہے۔ اسے اجتماعی صورت میں  
حلقے بنا کر یا جہری طور پر پڑھنا خلاف سنت ہے۔ اسی لئے ابن مسعود اس پر نکیر  
فرما رہے ہیں۔

چنانچہ مشہور علامہ محمد بن محمد الخوارزمی المشہور بالبرازی الحنفی المتوفی ۸۲۴ھ  
جن کی کتاب فتاویٰ بزازیہ مشہور ہے۔ اپنے فتاویٰ میں جہر بالذکر کا مسئلہ نقل کرتے  
ہوئے فرماتے ہیں۔

عن فتاوی القاضی — انه حرام لما صح عن ابن مسعود  
انه اخرج جماعة من المسجد يهللون ويصلون على النبي  
صلى الله عليه وسلم جهرًا وقال لهم ما اراكم  
الامبتدعین۔ شامی ج۔ ۵ ص ۳۵۳

فتاویٰ قاضی خاں میں ہے کہ ذکر بالجہر حرام ہے۔ کیوں کہ ابن مسعود  
سے ثابت ہے کہ انہوں نے ایک ایسی جماعت کو مسجد میں  
سے نکال دیا تھا جو کلمہ اور حضور پر بلند آواز سے درود پڑھ رہی  
تھی اور فرمایا میں تو تمہیں بدعتی خیال کرتا ہوں۔

الغلاب زمانہ دیکھتے کہ آج جو شخص بلند آواز کے ساتھ جماعت کے ساتھ  
پل کہ درود و سلام نہیں پڑھتا۔ اسے اہل بدعت دہانی کے نام سے بدنام کرتے  
ہیں۔ مگر عبداللہ بن مسعود ایسے لوگوں کو گمراہ اور بدعتی قرار دے کر مسجد سے  
نکال دیتے ہیں اور پھر علماء احناف بھی اس ذکر بالجہر کو حرام کہتے ہیں۔  
حموی اور فتاویٰ قاضی خاں میں ذکر بالجہر کی تصریح میں ہے۔

الجهر بالذکر حرام وقد صح عن ابن مسعود انه  
سمع قوما اجتمعوا في مسجد يهللون ويصلون  
عليه الصلوة والسلام جهرًا فواح اليهم وقال  
ما عهدوا ذلك على عهدہ عليه الصلوة والسلام

وما اراکم مبتدعین فما زال یذکر ذلک حتی  
اخرجکم من المسجد۔

ذکرہ بالجہر حرام ہے۔ کیوں کہ ابن مسعودؓ سے صحت کے ساتھ  
ثابت ہے کہ انھوں نے سنا کہ ایک جماعت مسجد میں جمع ہو کر  
کلمہ اور درود بلند آواز سے پڑھتی ہے۔ ابن مسعودؓ ان کے  
پاس گئے اور فرمایا صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم  
کے زمانہ میں کوئی ایسی حرکت نہ کی تھی۔ میں تو تمہیں بدعتی خیال  
کرتا ہوں۔ ابن مسعودؓ اسی قسم کے الفاظ بار بار دہراتے رہے  
پھر انھیں مسجد سے نکال دیا۔

## حضرت عبداللہ بن عباسؓ کا فتوے

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اس آیت  
فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ  
ان کے ساتھ نہ بیٹھو۔

کی تفسیر میں فرماتے ہیں۔

دخل فی هذه الآية كل محدث فی الدین وكل  
مبتدع الی یوم القیمة معالم برخان ج۔ ۱ ص ۵۹  
اس آیت میں قیامت تک کے لیے ہر بدعتی اور سہنی چیز  
پیدا کرنے والا داخل ہے۔

حضرت عبداللہ بن عباسؓ نے طاؤس بن کيسان تابعی کو عصر کے بعد

نماز پڑھتے دیکھا تو انھوں نے طاؤس کو منع فرمایا۔ طاؤس نے ان احادیث  
کی تاویل پیش کی جن میں عصر کے بعد نماز پڑھنے کی ممانعت ہے ابن عباسؓ  
نے سخت لہجہ میں فرمایا۔

ما ادرى ايعذب امر يوجب لوان الله تعالى يقول وَمَا  
كَانَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا الْمُؤْمِنَاتِ إِذَا تَقَضَىٰ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا  
أَنْ يَكُونُوا لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ -

میں نہیں جانتا کہ اسے عذاب دیا جائے گا یا اجردیا جائے گا۔  
کیوں کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ”کسی مؤمن مرد و عورت کو  
جب اللہ اور اس کا رسول کسی کام کا فیصلہ فرمادے اپنے کسی  
کام کا اختیار باقی نہیں رہتا۔“

آپ حضرات نے ملاحظہ فرمایا کہ ابن عباس نے طاؤس کو خلاف سنت نماز  
پڑھنے پر عذاب کا مستحق سمجھا۔ امام حاکم اس حدیث کو روایت کر کے  
فرماتے ہیں۔

صحيح على شرط البخاري ومسلم

بخاری و مسلم کی شرط پر صحیح ہے۔

اور امام ذہبی نے اس کی تصدیق کی ہے۔

## حضرت عثمان بن ابی العاص کا فیصلہ

حضرت عثمان بن ابی العاص المتوفی ۵۵ھ کو ایک ختنہ میں دعوت  
دی گئی۔ انھوں نے شرکت سے انکار کر دیا اور فرمایا۔

انا كنا لاناقي الختان على عهد رسول الله صلى الله

عليه وسلم ولا ندعي له . مسند احمد ج ۴ ص ۲۱

ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں نہ تو ختنوں

میں شریک ہوتے اور نہ اس میں شرکت کی دعوت دی جاتی۔

حضرت عثمان بن ابی العاص نے اس قاعدہ سے کام لیا ہے۔ کہ

چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ختنوں میں ہلائے جانے

کا دستور نہ تھا اور نہ لوگوں کو دعوتیں دی جاتی تھیں اور جو کام حضورؐ کے ہمد میں نہ ہو وہ بدعت ہے اور یہیں بدعت میں شرکت کے لیے تیار نہیں۔

## ابو مالک اشجعی کا فیصلہ

ابو مالک اشجعی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے عرض کیا کہ آپ نے رسول اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر، عمر، عثمان اور علی کے پیچھے پانچ سال تک کونہ میں نمازیں پڑھی ہیں۔ کیا یہ حضرات صبح کی نماز میں قنوت پڑھتے تھے انہوں نے فرمایا۔

اے بنی محدث ترمذی ج۔ ۱ ص ۷۹، نسائی ج۔ ۱ ص ۱۸۱

اے میرے بیٹے یہ بدعت ہے۔

## حضرت عبداللہ بن مغفل کا حکم

حضرت عبداللہ بن مغفل کے صاحبزادے فرماتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا۔ میں نے نماز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند آواز سے پڑھی۔ میرے والد نے سن کر فرمایا۔

اے بنی محدث ایاک والحدث قال ولمراد احد امن

اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان بغض

الیہ الحدیث فی الاسلام یعنی منہ وقال وقد صلیت

مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم وابی بکر وعمر وعثمان

فلما سمع احد امنہم یقولہا فلا تقلہا۔

ترمذی ج۔ ۱ ص ۵۶، نسائی ج۔ ۱ ص ۹۲

”اے میرے بیٹے یہ بدعت ہے اور بدعت سے احتراز کر۔ کیونکہ

میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو اسلام

میں بدعت سے زیادہ کسی اور شے سے نفرت کرتے نہیں  
 دیکھا اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکرؓ و عمرؓ  
 اور عثمانؓ کے ساتھ نماز پڑھی ہے۔ میں نے ان میں سے  
 کسی کو بسم اللہ پڑھتے ہوئے نہیں سنا۔ تو بھی اسے نہ پڑھو۔  
 غور فرمائیے کہ حضرت عبداللہ بن مغفل اور ابومالک اشجعی کے والد نے  
 اس شے کو بدعت قرار دیا جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خلفاء  
 راشدین نے نہیں کیا تھا۔ بلکہ اگر بنظر غائر دیکھا جائے تو بسم اللہ کا نماز میں  
 پڑھنا سب کے نزدیک سنت ہے۔ لیکن کیونکہ اس میں جہر نہیں ہے  
 اس لیے عبداللہ بن مغفل نے اس ترمیم کو بھی کہ وہ بلند آواز سے پڑھی  
 جاتے بدعت فرمایا۔ کاش غیر مقلدین اس بدعت سے احتراز کرتے۔  
 اسی طرح قنوت فی الصبح مصیبت کے وقت حضور اکرم صلی اللہ  
 علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ لیکن چونکہ یہ ایک وقتی فعل تھا اسے دوامی سمجھ  
 کر اس پر دواماً عمل کرنا یہ اضافہ فی الدین ہے۔ اسی لیے ابومالک اشجعی  
 کے والد نے اسے بدعت فرمایا۔

## حضرت عمرؓ کا فرمان

ابن ابی شیبہ نے اپنی "مصنف" میں مجاہد سے روایت کیا ہے کہ  
 ایک مؤذن نے اذان کے بعد الصلوٰۃ الصلوٰۃ کہہ کر لوگوں کو نماز کی دعوت  
 دی۔ حضرت عمرؓ نے سن کر فرمایا۔ کیا تو پاگل ہے؟ تیری اذان میں جو دعوت  
 مٹتی کیا وہ لوگوں کو بلانے کے لیے کافی نہ تھی؟

## حضرت سالم بن عبید کا طرزِ عمل

حضرت سالم بن عبید کے پاس ایک شخص بیٹھا ہوا تھا اسے چھینک آئی تو اس نے کہا السلام علیکم حضرت سالم نے فرمایا۔  
وعلیک وعلی املک

”تجھ پر بھی سلام ہو اور تیری ماں پر بھی۔“

یہ بات اس شخص کو ناگوار گزری تو حضرت سالم نے فرمایا۔  
اما انی لم اقل الا ما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم  
عطس رجل عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال  
السلام علیکم فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم  
علیک وعلی املک اذا عطس احدکم فلیقل الحمد  
للہ رب العلمین۔ ترمذی ج-۲، ص ۱۱۶، البوداؤد ج-۲، ص ۲۶

”میں نے صرف وہی بات کہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ آپ کے پاس ایک شخص کو چھینک آئی۔  
تو اس نے السلام علیکم کہا۔ حضور نے ارشاد فرمایا۔ تجھ پر بھی سلام ہو اور تیری ماں پر بھی۔ تم میں سے جب کسی کو چھینک آئے تو کہے الحمد للہ رب العلمین۔“

## حضرت علی کا فیصلہ

حضرت علیؑ نے عید کے روز نماز سے قبل ایک شخص کو دیکھا کہ وہ نفل نماز پڑھنے کا ارادہ کر رہا ہے۔ حضرت علیؑ نے اس کو منع فرمایا۔ اس شخص نے عرض کیا میں نماز پڑھ رہا ہوں اور وہ عبادت ہے اور اللہ تعالیٰ کسی عبادت پر عذاب نہیں دیتا۔ حضرت علیؑ نے جواب دیا۔

وإني أعلم ان الله تعالى لا يثيب على فعل حتى  
يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم او  
يحث عليه فتكون صلاتك عبثاً والعبث حرام  
فلعله تعالى يعذبك به لمخالفتك لرسوله صلى  
الله عليه وسلم - نظم البيان ص ۳۷ ، ج ۱ ص ۱۶۵

”میں خوب جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کسی ایسے فعل پر ثواب  
نہیں دیتا۔ جب تک اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم  
انجام نہ دے لیں یا اس کی تم غیب نہ فرمائیں۔ اس صورت  
میں تیری یہ نماز بے کار ہوئی اور بے کار شے پر عمل کرنا  
حرام ہے۔ تو شاید اللہ تعالیٰ تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم  
کی مخالفت کی وجہ سے عذاب دے۔“

حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے فرمان سے ثابت ہوتا ہے کہ چونکہ  
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عید سے قبل نوافل ادا نہ فرماتے تھے اور  
نہ ان کے پڑھنے کا حکم دیا تھا۔ اس لیے یہ نماز بھی عبث اور بے کار فعل  
ثابت ہوئی اور فعل عبث حرام ہے اور حرام کے مرتکب کو ثواب نہیں ملتا  
بلکہ عذاب دیا جاتا ہے اور جب یہ فعل حضور سے ثابت نہیں تو یہ نماز حضور  
کی مخالفت کا ذریعہ ہوئی۔ اور حضور کی مخالفت پر ضرور عذاب ملے گا۔  
اس لیے یہ نماز بھی عذاب کا ذریعہ ہوئی۔

اگر آج کل کے بدعتی یا صوفیاء اس وقت موجود ہوتے تو نہ معلوم  
حضرت علیؑ پر کس قسم کے فتویٰ صادر کرتے اور انہیں کس کس طرح بدنام  
کرتے اور پروپیگنڈہ کرتے پھرتے کہ وہ تو نماز سے بھی منع کرتے ہیں۔

نوری المتوفی ۶۷۶ھ نے شرح منہب میں نقل کیا ہے کہ حضرت  
علیؑ نے ایک شخص کو دیکھا کہ عشاء کی اذان میں تنزیہ کر رہا ہے۔ یعنی



حَتَّىٰ عَلَىٰ خَيْرِ الْعَمَلِ کہہ رہا ہے۔ انہوں نے یہ سن کر فرمایا۔  
 اخروجا هذا المبتدع من المسجد۔ بحوالہ النجیح۔ ۱۔ ص ۲۶۱  
 اس بدعتی کو مسجد سے نکال دو۔

## حضرت عمارؓ بن رومیہ کا طرز عمل

حضرت عمارؓ بن رومیہ نے بشر بن مروان کو خطبہ کے دوران منبر پر دونوں ہاتھ اٹھاتے دیکھا تو سخت لہجہ میں فرمایا۔

قبح اللہ ہاتھ تین الیٰہین لقد رایت رسول اللہ  
 صلی اللہ علیہ وسلم ما یزید علی ان یقول ہکذا  
 بیدہ و اشار باصبع المسبحة۔ مسلم ج۔ ۱۔ ص ۲۸۷ ،  
 نسائی ج۔ ۱۔ ص ۱۲۳ ، ابوداؤد ج۔ ۱۔ ص ۱۶۴

اللہ تعالیٰ یہ دونوں ہاتھ توڑ دے۔ میں نے رسول اللہ  
 صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ اس سے زیادہ نہ کرتے اور پھر  
 انہوں نے اپنی انگشت شہادت کی جانب اشارہ کیا۔ یعنی اس  
 سے زیادہ نہ اٹھاتے۔

## حضرت عبد اللہ بن عمرؓ کے فیصلے

ابوداؤد اور ترمذی نے امام مجاہد المتوفی ۱۰۲ھ سے روایت کیا  
 ہے کہ میں حضرت عبد اللہ بن عمرؓ کے ساتھ ایک مسجد میں گیا۔ وہاں  
 اذان ہو چکی تھی۔ ابھی ہم نماز کا ارادہ کر ہی رہے تھے کہ مؤذن نے الصلوٰۃ  
 الصلوٰۃ کے الفاظ سے تشویب شروع کی۔ ابن عمرؓ نے مجاہد سے فرمایا۔

اخرج بنا من عند هذا المبتدع  
 ہمیں اس بدعتی کے پاس سے باہر لے چلو۔

اور ابن عمرؓ نے اس مسجد میں نماز نہیں پڑھی۔ مجاہد کا بیان ہے۔

انما كره عبد الله بن عمر التثريب الذي احثه

الناس بعدا - ترمذی ج ۱ - ص ۲۹

گویا عبد اللہ بن عمرؓ نے اس مکہ را اعلان کو جو لوگوں نے بعد میں

جاری کیا تھا بڑا سبوتا

ابوداؤد کی روایت میں یہ الفاظ ہیں۔

اخرج بنا فان هذه بدعة ابوداؤد ج ۱ - ص ۲۹

بہیں یہاں سے لے چلو۔ کیونکہ یہ تو بدعت ہے۔

حضرت عبد اللہ بن عمرؓ کی آخر میں آنکھیں جاتی رہی تھیں۔ اسی

لئے آپ نے اپنے شاگرد سے فرمایا مجھے یہاں سے لے چلو۔ آپ نے

عذر فرمایا کہ ابن عمر اہل بدعت سے کتنی نفرت کا اظہار فرماتے ہیں۔ اور

صرف ایک بدعت کے باعث جماعت سے نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ اور

اس مسجد میں نماز پڑھنا بھی گوارا نہیں فرماتے۔

موجودہ دور ہوتا تو لوگ یہی کہتے کہ اس میں حرج ہی کیا ہے۔

مؤذن نماز ہی کی تو دعوت دے رہا ہے۔ لیکن ابن عمرؓ خوب جانتے تھے

کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت نماز کا جو طریقہ جاری فرمایا ہے

اس پر تو عمل ہو چکا اور اب اپنی جانب سے جو ایک نئی قسم کی دعوت دی

جا رہی ہے وہ بدعت ہے۔ اور جب بدعت حرام ہے تو بدعت میں شرکت

کیسے حرام نہ ہوگی۔ اور بدعتوں کے پیچھے نماز پڑھنا بدعت میں شرکت نہ ہوگی

تو اور کیا ہوگی۔ اس طرح بدعت میں خود بخود شرکت لازم آئے گی اور جب

ہر بدعتی گمراہ ہے تو گمراہوں کے پیچھے نماز کیسے ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ابن عمرؓ

پر اپنی رحمتیں نازل فرماتے کہ انہوں نے اس عقدہ کو ایک ہی جملہ میں حل

فرمایا۔

نافع المتوفی کا بیان ہے کہ ایک شخص ابن عمرؓ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ فلاں شخص نے آپ کو سلام کہلوا یا ہے۔ آپ نے فرمایا۔

بلغی انه قد احدث فان كان قد احدث فلا  
تقرئ منی السلام۔ - ترمذی ج ۲ ص ۲۷۷

مجھے اطلاع ملی ہے کہ اس نے بدعت جاری کی ہے۔ اگر  
واقعاً اس نے بدعت جاری کی ہے تو اسے میرا سلام نہ کہنا  
انہیں نافع کا بیان ہے کہ ایک شخص کو جو ابن عمرؓ کے پہلو میں بیٹھا  
ہوا تھا چھینک آئی۔ اس شخص نے کہا۔

الحمد لله والسلام على رسول الله۔

ہر تعریف اللہ کے لیے ہے اور رسول اللہ پر سلام ہو۔

یہ سن کر ابن عمرؓ نے فرمایا۔

وانا اقول الحمد لله والسلام على رسول الله وليس

هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا

ان نقول الحمد لله على كل حال۔ - ترمذی ج ۲ ص ۱۱۶

میں بھی کہتا ہوں الحمد لله، اور السلام علی رسول اللہ لیکن نہیں

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح تعلیم نہیں دی بلکہ

ہمیں تو یہ تعلیم دی ہے کہ ہم ہر حال میں الحمد لله کہیں۔

صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ جسے چھینک آئے وہ الحمد لله کہے مگر اس

موقعہ پر والسلام علی رسول اللہ کے الفاظ کی حضور نے کوئی تعلیم نہ فرمائی تھی۔

اسی لیے ابن عمرؓ نے اس پر انکار کیا۔

اب کوئی سلامیہ ابن عمرؓ سے جا کر لوچھے کہ انہوں نے حضور پر سلام بھینچنے سے

کیوں روکا؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھینچنا گناہ تھا؟ آخر

ابن عمر وہابی کیوں بن گئے؟ لیکن چونکہ ابن عمرؓ پابند سنت تھے وہ حمد و سلام کے مواقع سے خوب واقف تھے اس لیے انہوں نے اس پر انکار کیا۔  
 انہی ابن عمرؓ نے لوگوں کو سفر میں فرض کے بعد سنتیں پڑھتے دیکھا تو فرمایا۔  
 سافرت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم رواہ ابی بکر و  
 عمر و عثمان فكانوا یصلون الظهر والعصر رکعتین  
 رکعتین لا یصلون قبلہا ولا بعدہا وقال عبد اللہ لو  
 کنت مصلیا قبلہا وبعدها لاتممت۔

ترمذی ج- ۱ ص ۹۸، مسلم ج- ۱ ص ۲۲۲، بخاری ج- ۱ ص ۱۲۹،

نسائی ج- ۱ ص ۱۲۷، ابوداؤد ج- ۱ ص ۱۷۹

میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابوبکرؓ و عمرؓ اور عثمانؓ کے  
 ساتھ سفر کیا۔ وہ ظہر و عصر کی دو دو رکعت پڑھتے اور ان فرضوں  
 سے قبل یا بعد میں کوئی سنت ادا نہ کرتے۔ پھر عبد اللہؓ نے  
 فرمایا۔ اگر مجھے ان فرضوں سے پہلے یا بعد میں سنتیں پڑھنی  
 ہوتیں تو میں نماز ہی پوری پڑھ لیتا۔

یہ حدیث بخاری، مسلم، ابوداؤد، نسائی اور تمام کتب حدیث میں  
 موجود ہے۔ صرف لفظوں میں تھوڑا بہت تفاوت ہے اور نافع کے علاوہ  
 اسے سعید بن جبیر نے بھی روایت کیا ہے۔

## حضرت عائشہؓ کا فیصلہ

حاکم نے مستدرک میں روایت کیا ہے کہ حضرت عائشہؓ کے بڑے  
 بھائی حضرت عبدالرحمان بن ابی بکرؓ کے یہاں اولاد نہ ہوتی تھی۔ ان کے  
 گھر میں کسی عورت نے کہا اگر عبدالرحمانؓ کے یہاں کچھ ہوا تو ہم عقیدہ میں  
 ارنٹ ذبح کریں گے۔ حضرت عائشہؓ نے فرمایا۔

لاويل السنة افضل عن الفلام شاتان مكافئتان

وعن الجارية شاة - مستدرک ج- ۲ ص ۲۳۸

نہیں، بلکہ سنت افضل ہے۔ لڑکے کی جانب سے دو بکریاں کافی ہیں اور لڑکی کی جانب سے ایک بکری۔

اگر ادنٹ اور دو بکریوں کی قیمت یا ان کے گوشت کا موازنہ نہ کیا جائے تو نمایاں فرق نظر آئے گا۔ مگر حضرت عائشہؓ ادنٹ ذبح کرنے پر اس لیے راضی نہیں کہ وہ خلاف سنت ہے اور سنت کو چھوڑ کر کوئی دوسرا طریقہ اختیار کرنا بدعت ہے۔

## امام سعید بن المسیب کا فتویٰ

امام سعید بن المسیب المتوفی ۹۲ھ نے ایک شخص کو عصر کے بعد نماز پڑھتے دیکھا۔ سعید بن المسیب نے اسے منع کیا۔ اس نے عرض کیا اے ابو محمد کیا اللہ تعالیٰ مجھے نماز پر بھی عذاب دے گا۔ انہوں نے فرمایا۔

لا ولكن يعذبك بخلاف السنة داری ص ۶۲

نہیں، بلکہ تجھے خلاف سنت فعل پر عذاب دے گا۔

## امام ابراہیم نخعی کا خیال

امام اعمش المتوفی ۱۲۸ھ کا بیان ہے کہ میں نے ایک بار حجاج بن یوسف ثقفی المتوفی ۹۵ھ کو یہ کہتے سنا کہ قرآن کو اسی طرح جمع کرو جس طرح جبرئیل نے نازل کیا تھا اور سورتوں کے نام اس طرح لکھو کہ وہ سورت جس میں بقرہ کا ذکر ہے، وہ سورت جس میں آل عمران کا ذکر ہے۔ اور وہ سورت جس میں عورتوں کا ذکر ہے۔ یعنی یہ نہ کہا کرو کہ سورہ بقرہ، سورہ آل عمران اور سورہ نساء۔ کیوں کہ یہ ان سورتوں کے نام نہیں۔

اعمش کہتے ہیں ہیں تے ابراہیم نخعی سے اس کا ذکر کیا۔ انہوں نے  
 حجاج کو برا بھلا کہا اور فرمایا مجھ سے عبدالرحمان بن یزید نے بیان کیا ہے  
 کہ وہ حضرت عبداللہ بن مسعود کے ساتھ حج کو گئے۔ عبداللہ نے در بیان  
 وادی سے حجرہ عقبہ کی رخی کی۔ عبدالرحمان نے عرض کیا لوگ تو کہتے ہیں کہ  
 اوپر بلندی کی جانب سے رخی کی جائے۔ عبداللہ بن مسعود نے فرمایا۔  
 هذا والذی لوالہ غیرہ مقام الذی انزلت علیہ

سورۃ البقرۃ - بخاری ج - ۱ ص ۲۲۵ ، مسلم ج - ۱ ص ۱۱۹

الوداد ج - ۱ ص ۲۴۸ ، نسائی ج - ۲ ص ۱۱

قسم ہے اس ذات کی جس کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ یہ اس

ذات اقدس کی رخی کی جگہ ہے جس پر سورۃ بقرہ نازل کی گئی تھی۔

امام ابراہیم نخعی نے یہ حدیث صرف یہ بتانے کے لیے بیان فرمائی کہ

عبداللہ بن مسعود نے بھی اس سورۃ کا نام سورۃ بقرہ بیان کیا ہے اور یہ

حجاج کی بدعت ہے جو وہ ان ناموں کو تبدیل کرنا چاہتا ہے۔

بطورِ بالا سے بدعت کی مذمت اور اس کی حیثیت بخوبی واضح ہو چکی

ہے۔ لیکن یہ امر ضرور غور طلب ہے کہ وہ کون کون سے امور ہیں جو بدعت

ہیں اور اس کو پہچاننے کے لیے سنت کو جاننا انتہائی ضروری ہے۔

اگر ہم ہر سنت و بدعت کی تشریح کریں تو اس کے لیے متعدد جلدیں

بھی ناکافی ہوں گی۔ کیونکہ تمام بدعات دو اقسام پر مشتمل ہیں۔ بدعت اعتقادی

اور بدعت عملی۔ ان میں سے اگر ہر ایک کی تفصیل کی جائے تو یہ زندگی بھی

ناکافی ہے۔ گذشتہ اور موجودہ گمراہ طبقے صرف بدعت اعتقادی کا نتیجہ ہیں

مثلاً روافض، خارجیہ، معتزلہ، جریہ، قدریہ، ملائیتہ وغیرہ، لیکن اس وقت

ہمارا موضوع بدعت اعتقادی نہیں بلکہ صرف بدعت عملی ہے۔ اور اس میں

بھی صرف ایک خاص بدعت مقصود ہے۔

پھر یہ دونوں بدعات دو طرح کی ہیں یا تو یہ بدعت جدیدہ ہوگی جیسے موجودہ  
صلوٰۃ و سلام یا یہ بدعت قدیمہ ہوگی۔ جیسے جمعہ کے دن خطبہ کی اذان امام صاحب  
کے سامنے کھڑے ہو کر دینا۔ خطبہ میں آیت درود پڑھنا۔ بنو عباس کے لیے  
دعا کرنا۔ رجب کے روزے رکھنا اور شبِ براءت وغیرہ۔ اس قسم کی بدعات  
پر چونکہ صدیاں گزر چکی ہیں۔ اس لیے اب یہ بدعات بھٹیڑ حال علماء میں دین  
کا درجہ اختیار کر چکی ہیں اور ان کے خلاف آواز اٹھانا پوری قوم کو مقابلہ کی  
دعوت دینا ہے اور ہم اس دعوت کے لیے تیار ہیں۔ قل الحق ولو کان موا

اس رشت ہمارے پیش نظر شبِ براءت ہے جو مختلف بدعات کا مجموعہ  
ہے۔ ان اوراق میں یہی بات ثابت کی گئی ہے کہ اس شبِ براءت کا اخیر القرن  
میں کوئی رجور نہ تھا اور یہ صوفیاء اور زنادقہ کی ایک وضع کردہ کہانی ہے چونکہ  
اس کے اصل بانی تورانقی ہیں اور صوفیاء بھی چونکہ درپردہ شیعیت کے پیجاری  
ہیں۔ اس لیے انہوں نے اس کی اشاعت میں نمایاں خدمت انجام دیں اور ہندو  
پاک کے علمائے تصوف پرستی کے مرض میں مبتلا ہو کر اسے داخلِ دزدین کر دیا۔

چونکہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ اس تحقیق میں ہم کہاں تک کامیاب ثابت ہوئے اور کس  
مقام پر ہمارے قلم نے ٹھوکر کھائی ہے۔ اس لیے ہم ہر علمی تنقید کو خوش دلی  
سے قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔

## تفسیر لیلۃ مبارکہ

اس صدی کے ساتویں عشرے میں احقر نے ایک کتابچہ فضائل شعبان کے رد میں تحریر کیا تھا اور علماء کرام سے درخواست کی تھی کہ اگر اس ناچیز سے کسی امر کی تحقیق میں غلطی واقع ہوئی ہو تو اس سے مطلع فرمائیں، یا اس کا رد تحریر کریں، لیکن اس عرصہ دراز میں کسی نے نہ تو رد لکھنے کی ضرورت محسوس کی اور نہ جواب دینے کی۔ حالانکہ وہ ایک سرسری سا کتابچہ تھا اور اس کی تحقیق پر میں خود بھی مطمئن نہ تھا۔ اس کی طباعت کے بعد میں براہران روایات کی تحقیق میں مشغول رہا جو فضائل شبِ برات سے متعلق ہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ تحقیق کے بعد میں جس نتیجے پر پہنچا، وہ وہی نتیجہ تھا جس کا میں اپنے کتابچہ میں ایک عرصہ قبل اظہار کر چکا تھا۔

بعد میں خیال پیدا ہوا کہ کیوں نہ اس تحقیق کو یک جا جمع کر دیا جائے، تاکہ تاریخ کو یہ معلوم ہو سکے کہ شبِ برات کے ”حلہ نور ملاؤں“ نے کس قسم کی روایات کو سہارا بنا کر اپنا اُلٹا سیدھا کر رکھا ہے۔ اس سلسلے میں متعدد روایات کے ہر سال شبِ برات کے موقع پر بہت شد و مد سے حوالے دیئے جاتے ہیں، اور بعض نام نہاد علماء تو آیت قرآنیہ کی معنوی تحریف سے بھی گریز نہیں کرتے، ہم سب سے قبل اسی آیت کی تفسیر پر بحث کریں گے جس آیت کو میرے ان ملاؤں نے باریکچہ اطفال بنا رکھا ہے۔ بعد میں تمام روایات پر روایتاً و ذراتاً



بحث کی جائے گی۔

## قرآن کی معنوی تخریف

قرآن کریم کی جس آیت کریمہ کے سلسلے میں روایات اور تاویلات کا سہارا لے کر اسے غلط معانی پہناتے جاتے اور لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے وہ سورہ دخان کی ابتدائی آیات ہیں جو ذیل میں پیش کی جا رہی ہیں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

أَنَا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ هِ فِيهَا  
يُفَوِّقُ كُلَّ أَوْحَاكِيمِهِ أَصْرًا مِّنْ عِنْدِنَا إِنَّا كُنَّا  
مُرْسِلِينَ هِ رَحْمَةً مِّنْ رَبِّكَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ  
ہم نے یہ قرآن مبارک رات میں نازل کیا ہے، یقیناً ہم ڈانے  
والے ہیں، اس رات میں ہر حکمت والے کام کا فیصلہ کیا جاتا  
ہے۔ ہر وہ حکم جو ہماری جانب سے ہوتا ہے۔ یقیناً ہم بھیجے  
والے ہیں۔ آپ کے پروردگار کی جانب سے رحمت۔ یقیناً وہ  
بہت سننے والا اور جاننے والا ہے۔

ان آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے چند امور کی وضاحت فرمائی ہے۔

۱۔ ہم نے قرآن مجید "مبارک شب" میں نازل کیا ہے۔

۲۔ اس شب میں تمام احکامات کے فیصلے کئے جاتے ہیں۔

۳۔ اس شب میں نزول رحمت ہوتا ہے۔

۴۔ اس شب کا نام "لیلۃ المبارکہ" ہے۔

بحث کا آغاز اس بات سے ہوتا ہے کہ لیلۃ المبارکہ سے کیا مراد ہے

صوفیاء اور شب براتی ملاؤں کا دعویٰ ہے کہ لیلۃ مبارکہ سے مراد لیلۃ البرات

ہے جبکہ تمام متقدمین محدثین، مفسرین اور فقہاء کا کہنا ہے کہ لیلۃ مبارکہ سے

لیلۃ القدر مراد ہے۔

ان کا دعویٰ ہے کہ قرآن لیلۃ القدر میں نازل کیا گیا ہے، اور اس آیت میں بھی نزول قرآن کا دعویٰ ہے، اسی طرح لیلۃ القدر کی تعریف میں اس کی بھی وضاحت کی گئی ہے کہ اس شب میں تمام امور کے فیصلے کیے جاتے اور ہر قسم کی سلامتی نازل فرمائی جاتی ہے، جو اس امر کی بین دلیل ہے۔ کہ "لیلۃ مبارکہ" لیلۃ القدر کا دوسرا نام ہے، یہ دو جدا گانہ راتیں نہیں۔ پھر سورۃ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے اس امر کی بھی وضاحت فرمائی ہے کہ "ہم نے یہ قرآن رمضان میں نازل کیا ہے اور شب براءت رمضان میں نہیں ہوتی۔ گویا قرآن کا نزول رمضان میں اس شب میں ہوا جسے لیلۃ القدر سے تعبیر کیا جاتا ہے اور لیلۃ مبارکہ اس کا ایک صفاتی نام ہے۔ بعینہ اسی طرح جیسے رحمت کو پیش نظر رکھتے ہوئے اسے لیلۃ الرحمہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ ورنہ لازم آتے گا کہ قرآن مجید کا نزول دو راتوں میں ہوا ہو، اور فیصلے بھی سال بھر میں دو مرتبہ کئے جاتے ہوں۔ حالانکہ صحابہ و تابعین اور متقدمین میں سے کوئی بھی اس کا قائل نہیں۔

صوفیاء ابتداء سے اس کے قائل رہے کہ نزول قرآن شب براءت میں ہوا ہے، جیسا کہ غزالی کی "احیاء العلوم" اور شیخ عبدالقادر جیلانی کی "غنیۃ الطالبین" سے واضح ہوتا ہے، متاخرین میں سے شاہ ولی اللہ نے "حجۃ اللہ البالغہ" میں نزول قرآن کا دوبارہ دعویٰ کیا۔ جو روئے زمین پر ابتداء سے اسلام کے ایک ہزار سال بعد ایک نیا دعویٰ تھا۔ انھوں نے اپنی جانب سے اس امر کی کوشش کی کہ ایک عالم ہونے کی حیثیت سے قرآن کا رد بھی نہ ہو اور صوفی ہونے کے ناطے بزرگوں کا اندھا اعتقاد بھی قائم رہے۔

۵ بامسلمان اللہ اللہ بابر بہن رام رام  
پھر شاہ ولی اللہ کے بعد علامہ شبیر احمد عثمانی اور مولوی احتشام الحق تھانوی

نے بھی اسی طریقہ کو اپنایا۔ لیکن لطف کی بات یہ ہے کہ جب شب قدر کا زمانہ آتا ہے تو ان آیات کو اس کی فضیلت میں پیش کر دیا جاتا ہے، اور جب شبِ برات کا زمانہ آتا ہے تو یہ آیات اس کی صداقت کے لیے پیش کر دی جاتی ہیں تصدیق کے لیے اخبار جنگ کے وہ ایڈیشن دیکھ لیجئے جو شبِ برات اور شبِ قدر کے وقت شائع کئے جاتے ہیں۔ گویا یہ آیات ابھی تک فضا میں لٹکی ہوئی ہیں کہ جب چاہا رستی پکڑ کر گھسیٹ لیا اور جس کے ساتھ چاہا منسک کر دیا۔

حالانکہ اصول تفسیر اور اصول فقہ کا یہ مسلمہ اصول ہے کہ اگر کوئی آیت محتمل المعنی ہو تو اس کے معنی کا تعین محکم و مفسر آیت سے کیا جائے گا اور صرف وہی معنی مراد لیے جائیں گے جس کی تائید محکم اور مفسر آیت سے ہوتی ہو، اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ ”ہم نے رمضان میں قرآن نازل کیا“ اور ”ہم نے قرآن لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ یہ حکم واضح اور مفسر ہے۔ اب ایسے واضح اور مفسر فرمان کی موجودگی میں کسی مشتبہ امر کو اختیار کرنا اور محکم کو ترک کرنا ایک بدترین قسم کی جہالت بلکہ علمی خیانت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ

مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ ط

اور جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہے، وہ فتنہ اٹھانے اور تاویل

پیش کرنے کی غرض سے مشتبہ آیات کی پیروی کرتے ہیں۔

اسی قسم کی فتنہ انگیز تاویل اس آیت میں بھی کی گئی ہے۔ حالانکہ یہ

تمام صوفیاء اور علماء اس امر کے بھی مدعی ہیں کہ متقدمین میں سے یہ قول صرف

”عکرمہ“ مولیٰ ابن عباسؓ کا ہے اور کوئی اس قول کا تاویل نہیں۔ یہ تو ہم بعد

میں واضح کریں گے کہ یہ عکرمہ کون ذات شریف ہیں اور اس دور کے ائمہ

تالبعین کے نزدیک ان کی حیثیت کیا ہے؟ اس سے قبل ہم مفسرین کے اقوال

پیش کرنا چاہتے ہیں، تاکہ قارئین کو معلوم ہو جاتے کہ سابقہ مفسرین نے اس آیت کی کیا تفسیر فرمائی ہے۔

مفسرین و فقہاء کی تفسیر سے قبل ان حضرات کی راتے بھی سن لیجیے جو اس کے تدعی ہیں کہ لیلة مبارکہ سے لیلة البراءت مراد ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانیؒ اپنی مشہور کتاب "غنیۃ الطالبین" میں تحریر فرماتے ہیں۔

سمیت لیلة البراءة لان فیہ براءتین براءة الاستقیاء  
من الرحمان و براءة الاولیاء من الخذلان۔

غنیۃ مترجمہ ج۔ ۱ ص ۱۹۲

اس شب کا نام براءت اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس میں دو قسم کی براءت پائی جاتی ہے۔ بد بختوں کو اللہ سے نجات ملتی ہے اور اولیاء کو رسوائی سے نجات ملتی ہے۔ (اللہ سے نجات ملنے کا مقصد کیا ہے؟ یہ کسی سلوب العقل صوفی سے دریافت کیجئے۔)

سادی حاشیہ جلالین میں ہے۔

ھی لیلة النصف من شعبان وهو قول عكرمة وطائفة  
وجه بامور منها ان لیلة النصف من شعبان لها  
اربعة اسماء لیلة المباركة و لیلة البراءت و لیلة  
الرحمة و لیلة الصک و منها افضل العبادۃ فیہا۔

حاشیہ جلالین ص ۱۷۱

یہ لیلة البراءت نصف شعبان کی شب ہے۔ یہی عکرمہ اور ایک چھوٹی سی جماعت کا قول ہے۔ جس کی چند وجوہات ہیں۔ اول وجہ یہ ہے کہ نصف شعبان کی رات کے چار نام ہیں۔ لیلة مبارکہ، لیلة الرحمة، لیلة الصک، اور لیلة البراءت دوسری وجہ اس رات میں عبادت کی فضیلت ہے۔

گویا جن مفسرین اور صوفیاء نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اس آیت کریمہ میں "لیلة مبارکہ" سے مراد شبِ برات ہے۔ انہوں نے اپنی اس رائے کی بنیاد عکرمہ کے قول پر رکھی ہے۔ مقتدمین میں سے بجز عکرمہ کوئی اس کا قائل نہیں۔ حتیٰ کہ شیخ عبدالقادر جیلانیؒ نے بھی اس بات کو قبول کیا ہے کہ یہ عکرمہ کا قول ہے اور تمام مفسرین اس کی اس رائے کو قبول نہیں کرتے۔  
وہ فرماتے ہیں۔

وقد قال ذلك اكثر المفسرين سوى عكرمة فانهم  
قالوا هي ليلة القدر - غنية ج - ۲۸۳  
عکرمہ کے علاوہ اکثر مفسرین کا قول یہ ہے کہ وہ مبارک رات  
لیلة القدر ہے۔

یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب تمام مفسرین اس کے قائل ہیں کہ لیلة مبارکہ سے لیلة القدر مراد ہے تو اس کی کیا وجہ کہ انہوں نے ان تمام علماء اور ائمہ کا قول ترک کر کے عکرمہ کا قول اختیار کیا۔ اس کی کوئی نہ کوئی وجہ از روئے دلیل ہونی چاہیے تھی۔ رہا شیخ صاحب کا یہ فرمانا کہ اس رات میں دو قسم کی برات ہوتی ہیں۔ یہ ایک بنیاد عکرمہ ہے۔ دلیل نہیں اور دعویٰ خود دلیل نہیں ہوتا۔ بلکہ ہمیشہ محتاج دلیل ہوتا ہے۔ صادی نے جو دعویٰ کیا ہے۔ وہ بھی اسی قسم کا ہے کہ دعویٰ اور دلیل دونوں ایک ہیں۔ یہ اسی قسم کی بات ہے۔ جیسے کوئی یہ کہے کہ انسان کو انسان اس لیے کہتے ہیں کہ اسے انسان کہا جاتا ہے۔ حالانکہ صادی جس نے جلالین کی عبارت پر حاشیہ آرائی کی ہے وہ عبارت بھی صادی کا سا نہیں رہتی۔

ہندو پاکستان کے اکثر علماء اور مقالہ نویسوں نے عکرمہ اور شیخ صاحب کی تقلید کے علاوہ کوئی نیا کارنامہ انجام نہیں دیا اور نہ انہوں نے یہ سوچنے کی ضرورت محسوس کی کہ دیگر مفسرین کی رائے کیا ہے اور اس کی وجوہات کیا ہیں ان حضرات نے

صادی اور غنیہ کی عبارات کو اپنا مطمح نظر بنا رکھا ہے اس کے علاوہ وہ مزید سوچنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں۔ حفیظ جاوید صاحب اپنے ایک مضمون میں فرماتے ہیں۔

شب قدر کے علاوہ پندرہویں شعبان کی رات کے بھی بڑے فضائل ہیں۔ اس رات کو لیلة مبارکہ، لیلة الصک اور لیلة ابرار بھی کہتے ہیں۔ مگر عرف عام میں یہ لیلة ابرار، شب ابرار کے نام سے موسوم ہے۔۔۔۔۔ حدیث شریف میں ہے کہ شعبان سے اگلے شعبان تک ایک سال کے تمام فیصلے اسی رات کو کر لیے جاتے ہیں۔۔۔۔۔ بعض مفسرین اور بزرگان دین نزولِ قرآن کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ شب ابرار یعنی شعبان المعظم کی پندرہویں رات کو قرآن پاک لوح محفوظ سے نکل ادا پر کاتب فرشتوں کے حوالے کیا گیا اور رمضان المبارک کی بابرکت لیلة القدر کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی اُتری۔ اس ضمن میں وہ قرآن پاک کی اس آیت (آیت مذکورہ) کا حوالہ دیتے ہیں۔ (اخبار جنگ مورخہ ۲۲ ستمبر ۱۹۷۲ء)

محمد علی شاہین لکھتے ہیں۔

علامہ شبیر احمد عثمانی فرماتے ہیں کہ سال بھر کے قضا و قدر کے فیصلے اسی عظیم الشان رات میں لوح محفوظ سے اُتار کر انھیں فرشتوں کے حوالے کیا جاتا ہے۔

(اخبار جنگ مورخہ ۲۲ ستمبر ۱۹۷۲ء)

علامہ نے یہ بات اپنی تفسیر میں فرمائی ہے اور فتح الملہم شرح مسلم میں شاہ ولی اللہ کا ایک مضمون اس کی تائید میں پیش کیا ہے۔

حافظ محمد اسلام صاحب تحریر فرماتے ہیں۔

ان آیات (مذکورہ) کی تفسیر میں بعض مفسرین کرام نے تو یہ کہا ہے کہ مبارک رات سے مراد شعبان کی پندرھویں شب ہے اور بعض نے یہ کہا ہے کہ مبارک رات سے مراد شب قدر ہے۔ ان دونوں گروہوں نے احادیث کی روشنی میں اظہارِ خیال کیا ہے۔ مثلاً حضرت شاہ عبدالقادر محدث دہلوی نے "موضح القرآن" میں اور حضرت احمد رضا خاں نے اپنی تفسیر میں مذکورہ برکت والی رات کو شب براءت یعنی شعبان کی پندرھویں شب قرار دیا ہے۔ ان کا احادیث کی روشنی میں استدلال یہ ہے کہ یہی وہ شب ہے جس میں آئندہ سال بھر کے انسانی تخمینے کے مطابق نیکو بنی کام فرشتوں کو دیئے جاتے ہیں۔

دوسری طرف مولینا عبدالماجد درپادی اپنی تفسیر ماجدی میں ابن کثیر کے حوالہ سے کہتے ہیں کہ قرآن پاک میں خود یہ تصریح موجود ہے کہ کلام پاک کا نزول رمضان المبارک اور اس کی شب قدر میں ہوا۔ اس لیے مبارک رات سے مراد شب قدر ہے۔ شعبان کی پندرھویں شب نہیں۔ شب قدر ہی میں اٹل فیصلے کئے جاتے ہیں۔

جنگ ۲ اکتوبر ۱۹۷۱ء

مولوی احتشام الحق تھانوی فرماتے ہیں۔

علماء مفسرین میں سے ایک جماعت کی رائے یہ ہے کہ لیلۃ مبارکہ سے مراد لیلۃ القدر ہے۔ کیونکہ دوسری آیت میں صاف طور پر فرمایا گیا ہے۔ اِنَّا اَنْزَلْنٰهُ فِيْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ اور شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيْ اُنزِلَ فِيْهِ الْقُرْآنُ۔

دوسرے علماء مفسرین اور محققین کی رائے یہ ہے کہ سورۃ دخان کی آیت میں لیلۃ مبارکہ سے مراد شب براءت ہے۔ اس جماعت

نے جو دلائل اپنے خیال کی تائید میں پیش کئے ہیں ان میں سے ایک دلیل تو یہ ہے کہ اس رات کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام لیلۃ مبارکہ ہے۔ دوسرا اس کا نام لیلۃ البرأت ہے۔ تیسرا اس رات کا نام لیلۃ الصک ہے۔ چوتھا خصوصی نام اس شب کا لیلۃ الرحمة ہے۔۔۔۔۔ لیکن محققین نے ان دونوں راتوں میں اس طرح تطبیق کی ہے کہ شب برأت میں لوح محفوظ سے نقل کرنے کا آغاز ہوا۔ اور ماہ رمضان میں شب قدر تک اس کی تکمیل ہوئی اور لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر یکبارگی اتار دیا گیا۔

ماخوذ از جنگ مورخہ ۶ اکتوبر ۱۹۷۲ء، ۲۴ ستمبر ۱۹۷۲ء

مولوی احتشام کے مضمون کا خلاصہ یہ ہے کہ جو لوگ اس کے مدعی ہیں کہ وہ لیلۃ القدر ہے وہ غیر محقق ہیں اور جو لوگ اسے شب برأت کہتے ہیں وہ محقق ہیں۔ لیکن مولوی صاحب نے ان محققین کے نام کا کوئی ذکر نہیں کیا۔ حیرت تو اس بات پر ہے کہ لیلۃ البرأت کی تائید میں کوئی دلیل بھی پیش نہیں کی۔ لیکن لیلۃ القدر کی تائید میں دو آیات قرآنیہ بھی پیش کیں۔ اور پھر بھی انہیں قبول نہیں کیا۔ حتیٰ کہ ان آیات کی کوئی تاویل بھی پیش نہیں کی جس سے یہ مقصد واضح ہوتا ہے کہ لیلۃ القدر کی تائید میں اگرچہ آیات قرآنیہ موجود ہیں اور اکثریت کا یہی فیصلہ ہے۔ لیکن مولوی کو یہ قبول نہیں۔ بلکہ اس کے برعکس شب برأت والا فیصلہ بلا دلیل قبول ہے۔ کیونکہ ان کے نزدیک وہ محققین کا فیصلہ ہے۔ اور محققین کا فیصلہ اللہ کے فیصلہ پر فرقیت رکھتا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کوئی محقق نہیں۔ یہ ہے اس عبارت کا تجربہ۔ عیاذ باللہ

اس رات کے چار نام ہیں۔ جس میں ایک نام لیلۃ مبارکہ ہے۔ بحث اسی بات پر ہے کہ لیلۃ مبارکہ سے کون سی رات مراد ہے۔ اگر یہ بات فیصل شدہ ہوتی کہ لیلۃ مبارکہ سے شب برأت مراد ہے تو پھر مفسرین میں



اختلاف ہی کیوں ہوتا یہ تو موصوف کے محققین کا دعویٰ ہے اور دعویٰ خود دلیل نہیں ہوتا۔ یہ بات تو بالکل اسی قسم کی ہے جیسے کوئی کہے کہ زمین گول ہے اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ زمین گول ہے۔

مولوی صاحب نے یہ بھی دعویٰ فرمایا کہ نزولِ قرآن کی ابتدا شبِ برات سے ہوئی اور شبِ قدر تک وہ تکمیل کو پہنچا تو پھر وہ لوحِ محفوظ سے آسمانِ دنیا پر یکبارگی کیسے نازل ہوا۔ پھر تو اس کے نزول میں ایک ماہ سے زیادہ صرف ہوا۔ یہ تو مولوی صاحب کا دعویٰ ہے اور علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب کا دعویٰ یہ ہے کہ اس رات میں نازل ہی نہیں کیا جاتا بلکہ فرشتوں کے حوالے کیا جاتا ہے۔

ان تمام آراء کو دیکھ کر یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ سب علما کے اپنے خیالات ہیں۔ جن کا قرآن سے کوئی دور کا واسطہ معلوم نہیں ہوتا۔ بلکہ شبِ برات کے بارے میں جو ضعیف روایات ہیں۔ ان سے مرعوب ہو کر قرآن کو ان کے مطابق ڈھال لینے کی سعی لا حاصل کی گئی ہے۔ ان تمام علماء نے جو کچھ بھی فرمایا ہے وہ غنیہ اور "احیاء العلوم" وغیرہ سے ماخوذ ہے۔ پانچویں صدی سے قبل عکرمہ کے علاوہ کسی مفسر، کسی محدث اور کسی فقیہ نے یہ دعویٰ نہیں کیا۔ لیلۃ مبارکہ سے شبِ برات مراد لینے والے متاخرین ہیں۔ مقتد مین میں ان کا کوئی ہمنوا نہیں۔ بلکہ متاخرین میں بھی جو محقق علماء ہیں انہوں نے اس نظر پر کہ غلط قرار دیا ہے بلکہ مقتد مین نے تو اس دعویٰ کرنے والے کو بد عقل بتایا ہے۔

عبدالمآجد دریا بادی کی رائے تو آپ پڑھ چکے ہیں۔ ابو محمد عبدالحق حقانی جن کی "تفسیر حقانی" اردو کی سب سے بڑی مشہور اور اعلیٰ تفسیر ہے وہ فرماتے ہیں۔

لیلۃ مبارکہ میں علماء اسلام کے دو قول ہیں۔ جمہور کے نزدیک

لیلۃ القدر مراد ہے جو رمضان کے آخر میں پائی جاتی ہے غالباً تیسویں  
رات ہے۔ اس قول پر اس آیت میں اور دوسری آیات میں جیسا کہ  
إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ يَا شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي  
أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ میں کوئی مخالفت باقی نہیں رہتی۔ تفسیر  
حقانی ج - ۲ ص ۲۵۶

یعنی کہ موجودہ فرضی علماء کے لیے یہ ضروری ہے کہ قرآن میں  
تضاد باقی رہے کیونکہ اگر یہ تضاد باقی نہ رہے گا تو شبِ براءت کا  
وجود کیسے ثابت ہوگا۔ اور اسے ثابت کرنے کے لیے قرآن میں  
تضاد پیدا کرنا ضروری ہے۔ اس تضاد کے دور ہونے کی صورت میں  
ایک دشواری یہ بھی ہے کہ صوفیاء اور خاص طور پر پیرانِ پیر اور غزالی  
وغیرہ کا دامن ہاتھ سے چھوٹ جائے گا اور اگر ان لوگوں کا دامن چھوٹ  
گیا تو نجات کیسے ہوگی۔ لیکن یہ لوگ خود عکبر مرہ کا دامن تمھارے پیٹھے  
ہیں۔ یہ تو ہم آگے عرض کریں گے کہ جناب عکبر مرہ کون ذاتِ شریف  
میں اور تابعین کے نزدیک ان کی حیثیت کیا ہے؟  
تفسیر "جلالین" میں ہے۔

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ مُبَارَكَةٍ هِيَ لَيْلَةُ الْقَدْرِ  
أُولَئِكَ النِّصْفُ مِنْ شُعْبَانَ نَزَلَ فِيهَا مِنَ  
أَمْرِ الْكِتَابِ مِنَ السَّمَاءِ السَّابِعَةِ إِلَى السَّمَاءِ  
الدُّنْيَا وَالْجَمْهُورِ عَلَى الْأُولَى كَذَا فِي الْمَدَارِكِ  
جلالین مصری ج - ۲ ص ۱۰۱

یقیناً ہم نے قرآن کو مبارک رات میں نازل کیا۔ مبارک  
رات یا تو لیلۃ القدر ہے یا شعبان کی پندرھویں شب ہے  
اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن لوح محفوظ سے ساتویں آسمان

کی جانب نازل فرمایا۔ اور جمہور کا قول یہ ہے کہ یہ لیلۃ القدر ہے۔  
اسی "جلا لیلین" میں سورہ قدر کی تفسیر میں ہے۔

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ إِي الْقُرْآنِ جَمْلَةً  
وَاحِدَةً مِنَ اللُّوحِ الْمَحْفُوظِ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا.  
تفسیر جلا لیلین "ج - ۲ ص ۱۶۱

یقیناً ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں یکبار لوح محفوظ  
سے آسمان دنیا کی جانب نازل کیا۔

"جلا لیلین" کے آخری پندرہ پارے جلال الدین محلی کی تصنیف  
ہیں اور ان کے دعویٰ میں تضاد ہے۔ ابتدائی پندرہ پاروں کی تفسیر  
جلال الدین سیوطی کی ہے۔ وہ شہر رمضان کی تفسیر میں فرماتے ہیں۔

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ مِنْ  
اللُّوحِ الْمَحْفُوظِ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فِي لَيْلَةِ  
الْقَدْرِ مِنْهُ ه جلا لیلین مصری المتوفى سنة ۹۱۱ هـ ج - ۱ ص ۱۶۱

"ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن لوح محفوظ سے  
آسمان دنیا کی جانب لیلۃ القدر میں نازل کیا گیا۔  
گو یا جلال الدین سیوطی نے تو سب سے سے دوسرے تخیل کا وجود  
ہی مٹا دیا۔" حاشیہ جلا لیلین "مطبوعہ نور محمد کراچی میں ہے۔

ہی لیلۃ القدر اولیۃ النصف من شعبان  
نزل فیہا من ام الكتاب من السماء الدنيا  
والجمہور علی الاول کذا فی تفسیر المدارک۔

"جلا لیلین" ص ۱۰۲

لیلۃ مبارکہ سے مراد لیلۃ القدر یا شعبان کی پندرہویں شب  
ہے۔ اسی رات میں اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن لوح محفوظ یعنی

ساتویں آسمان سے آسمان دنیا کی جانب نازل فرمایا۔

جمہور کے نزدیک اس رات سے مراد لیلة القدر ہے۔

جیسا کہ تفسیر مدارک میں ہے۔

تفسیر حازن میں ہے۔

قال قتادة وابن زيد هي ليلة القدر انزل  
الله القرآن في ليلة القدر قيل هي ليلة النصف  
من شعبان۔ حازن ج۔ ۵ ص ۱۲۳

قتادہ اور ابن زید کہتے ہیں کہ لیلة مبارکہ وہی لیلة القدر ہے

جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا۔ ایک ضعیف قول

یہ ہے کہ وہ پندرہ شعبان کی شب ہے۔

قیل ضعیف قول کے لیے آتا ہے۔ گویا حازن کے مصنف کے

نزدیک شب برات والا قول ضعیف ہے۔

تحفة الاحوذی شرح ترمذی میں ہے۔

في التفسير الكبير بان المراد من الليلة المذكورة

في هذه الآية هي ليلة النصف من شعبان

فما رایت لهم دلیلاً یقال علیہ۔ تحفة الاحوذی ج ۲ ص ۵۳

تفسیر کبیر میں ہے کہ اس آیت میں لیلة مبارکہ سے مراد اگر

شعبان کی پندرہویں شب لی جائے تو میں نے اس کی کوئی

ایسی دلیل نہیں پائی جس کے باعث اس راتے کو قبول کیا

جاسکے۔

تفسیر کبیر امام فخر الدین رازی کی تفسیر ہے۔ ان کے نزدیک اس

قول کی کہ لیلة مبارکہ سے شب برات مراد ہے کوئی دلیل موجود نہیں ہے

تحفة الاحوذی کے مصنف فرماتے ہیں۔

اعلم ان المراد من ليلة مباركة في قوله تعالى  
 اَنَا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ عِنْدَ الْجُمُهورِ  
 هي ليلة القدر وتيل هي ليلة النصف من  
 شعبان وقول الجمهور هو الحق ط

خوب جان لو کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد اَنَا أَنْزَلْنَاهُ فِي  
 لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ سے مراد جمہور علماء کے نزدیک  
 لیلة القدر ہے۔ ایک ضعیف قول یہ ہے کہ وہ شعبان  
 کی پندرھویں شب ہے۔ لیکن جمہور کا قول صحیح ہے۔

وفي المرقاة شرح المشكوة قال جماعة من  
 السلف ان المراد في الآية هي ليلة النصف  
 من شعبان لكن ظاهرا لقران بل صريحاً يرد  
 لفادته في آية نزل في رمضان وفي اخرى انه  
 نزل في ليلة القدر ثبت ان الليلة المباركة  
 هي ليلة القدر لا ليلة النصف من شعبان ط  
 تحفة الاحوذى ج - ۲ ص ۵

مرقات شرح مشکوة میں ہے۔ سلف کی ایک جماعت یہ  
 کہتی ہے کہ اس آیت میں لیلة مبارکہ سے مراد شعبان کی  
 پندرھویں شب ہے۔ لیکن ظاہر قرآن اس کی تردید کر رہا  
 ہے۔ بلکہ بالصراحت اس کی تردید ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ  
 نے ایک آیت میں تو یہ ثابت فرمایا کہ قرآن رمضان  
 میں نازل فرمایا۔ دوسری آیت میں یہ بات فرمائی کہ قرآن  
 لیلة القدر میں نازل کیا۔ ان دونوں آیات سے ثابت ہوا  
 کہ لیلة مبارکہ لیلة القدر ہے نہ کہ شعبان کی پندرھویں شب۔

”سرفاۃ شرح مشکوٰۃ“ کے مصنف ملا علی قاری حنفی ہیں۔ ان کے نزدیک یہ محقق والا قول صراحتاً باطل ہے اور قرآن اس کی تردید کرتا ہے  
شکافی ”فتح القدير“ میں فرماتے ہیں۔

والليلة المباركة ليلة القدر ما في قوله تعالى  
إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَلَهَا أَرْبَعَةٌ أَسْمَاءُ  
الليلة المباركة وليلة البراءة وليلة الصلح  
وليلة القدر والحق ما ذهب إليه الجمهور من  
ان هذه الليلة المباركة هي ليلة القدر لليلة  
النصف من شعبان لان الله سبحانه أجملها  
ههنا وبينها في سورة البقرة بقوله شَهْرُ  
رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ وبقوله في  
سورة القدر إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ فلم  
يبين بعد هذا البيان الواضح ما يوجب الخوف  
ولما يقتضى الاشتباه۔ فتح القدير ج ۴ ص ۵۵۴

لیلۃ مبارکہ سے مراد لیلۃ القدر ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد  
ہے۔ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ اور اس کے چار نام  
ہیں، لیلۃ مبارکہ، لیلۃ البراءت، لیلۃ الصلح اور لیلۃ القدر  
حق بات وہی ہے جس کے جمہور قائل ہیں کہ لیلۃ مبارکہ سے  
مراد لیلۃ القدر ہے نہ کہ شعبان کی پندرھویں شب۔ کیونکہ  
اللہ جل سبحانہ نے اس مقام پر اس رات کا جملہ ذکر کیا۔  
پھر سورہ بقرہ میں یہ فرمایا کہ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ  
فِيهِ الْقُرْآنُ اور سورہ قدر میں یہ فرمایا کہ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي  
لَيْلَةِ الْقَدْرِ اس کی وضاحت فرمائی۔ اس وضاحت کے

بعد دوسرا احتمال قطعاً باقی نہیں رہا اور نہ اس میں کوئی اشتباہ باقی رہا ہے۔ (جس سے فائدہ اٹھایا جاسکے)

علامہ شوکانی نے تو دعویٰ الٹ دیا۔ ان کے نزدیک لیلة البراءة، لیلة الصک، لیلة مبارکہ اور لیلة القدر ایک ہی رات کے متعدد نام ہیں اس صورت میں لیلة البراءت کا جداگانہ کوئی وجود ہی باقی نہیں رہتا۔ اور شوکانی کے دعویٰ کی قرآن تاہید کوڑا ہے اور محکم آیات اسی کا فیصلہ کر رہی ہیں، لیکن مذکورہ تمام علماء اور صوفیاء نے ایک متشابہ آیت کے پیچھے لگ کر محکم آیات کی تردید کی۔ حالانکہ متشابہ کو محکم کے مطابق کیا جاتا ہے۔ نہ کہ محکم کو متشابہ کے۔ اس طرح یہ علماء و صوفیاء اس آیت کا مصداق بن گئے۔

وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ۔ آل عمران

اور جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہوتی ہے وہ قرآن میں سے تشابہات کی پیروی کرتے ہیں۔ تاکہ فتنہ پیدا کر سکیں اور تاویلی تلاش کر سکیں۔

”کمالین بشرح جلالین“ میں ہے۔

من قال انها ليلة النصف من شعبان فقد ابعدها فان نص القران انها في رمضان۔

حاشیہ بر جلالین ص ۱۴

”جس شخص نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ شعبان کی پندرھویں شب ہے اس نے خلاف عقل بات کہی ہے۔ کیوں کہ نص قرآنی تو یہ ثابت کر رہی ہے کہ وہ رمضان میں ہے۔“

تفسیر مواہب میں ہے۔

والجمہور علی الاول لقوله انا انزلناه فی لیلة  
القدر وقوله شهر رمضان الذی انزل فیہ  
القران ۰  
حاشیہ جلالین ص ۱۰۱

جمہور کے نزدیک پہلا قول صحیح ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا  
ارشاد ہے کہ انا انزلناه فی لیلة القدر اور ارشاد  
ہے۔ شهر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ۰  
حنفیہ کے مشہور محدث امام طحاوی رحمۃ اللہ المتوفی ۳۲۱ھ اپنی مشہور  
کتاب "معانی الآثار" میں فرماتے ہیں۔

وفی کتاب اللہ عزوجل ما یدل ان لیلة القدر  
فی شهر رمضان خاصة قال اللہ عزوجل حم  
والکتاب المبین انا انزلناه فی لیلة مبارکة  
انا کنا مندیرین ۰ فیہا یفرق کل امر حکیم  
فاخبر اللہ عزوجل ان اللیلة اللى فیہا یفرق  
کل امر حکیم فلهی لیلة القدر وهی اللیلة  
اللى انزل فیہ القرآن فثبت بذلك ان تلك  
اللیلة فی شهر رمضان - معانی الآثار ج ۲ - ص ۶  
اللہ عزوجل کی کتاب یہ ثابت کرتی ہے کہ لیلة القدر خاص  
طور پر رمضان میں ہے۔ کیونکہ اللہ عزوجل کا ارشاد ہے  
"یقیناً ہم نے اس قرآن کو مبارک رات میں نازل کیا۔ یقیناً  
ہم ڈرانے والے ہیں۔ اس رات میں ہر حکم کا فیصلہ کیا جاتا  
ہے۔ کیونکہ اللہ عزوجل نے یہ وضاحت فرمائی کہ اس رات  
میں ہر حکم کا فیصلہ کیا جاتا ہے اور وہ لیلة القدر ہے۔ کیونکہ  
قرآن اسی میں نازل کیا گیا ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ یہ رات



رمضان میں ہے۔

علامہ علی قاری حنفی المتوفی ۱۰۱۴ھ مرقات مشرح مشکوٰۃ اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی المتوفی ۱۰۵۲ھ اشعۃ اللمعات مشرح مشکوٰۃ میں فرماتے ہیں۔

ليلة القدر انما سميت بها لانه يقدر فيها  
الارزاق ويقضى ويكتب الأجال والاحكام اللتي  
تكون في تلك السنة لقوله تعالى عز وجل  
فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ قَوْلَهُ تَعَالَى تَنْزِيلُ  
الْمَلَكَةِ وَالرُّوحِ فِيهَا يَأْذُنُ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ  
حاشية مشکوٰۃ ص ۱۸۱۔

ليلة القدر کو بیۃ القدر اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس رات میں  
رزق مقدر کیا جاتا ہے اور دیگر فیصلے کئے جاتے ہیں۔ اسی میں  
مرنے والوں کے نام لکھے جاتے اور دیگر وہ احکامات لکھے  
جاتے ہیں جو اس سال پیش آنے والے ہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ  
کا ارشاد ہے۔ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ۔ اور ارشاد ہے  
تَنْزِيلُ الْمَلَكَةِ وَالرُّوحِ فِيهَا يَأْذُنُ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ  
أَمْرٍ۔

شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں۔

بیۃ القدر را بیۃ القدر ازاں گویند کہ تقدیر کردہ می شود  
در رے ارزاق و نوشته می شود و قضا کردہ می شود آجال و  
احکام کہ دریں سال بوقوع ہا می آید۔ اشعۃ اللمعات ج ۲ ص ۱۱۹  
بیۃ القدر کو بیۃ القدر اس لیے کہتے ہیں کہ اس رات میں  
رزق مقدر کئے جاتے، زندگی، موت، اور دیگر وہ احکامات جو  
اس سال میں وقوع پذیر ہونے والے ہیں لکھے جاتے ہیں۔

تفسیر احمد رضا بریلوی میں مفتی نعیم الدین شہر رمضان کی تفسیر میں لکھتے ہیں۔

قرآن کریم تمامہ رمضان مبارک کی شب قدر میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا کی طرف اُتارا گیا اور بیت العزت میں رہا۔ یہ اسی آسمان پر ایک مقام ہے۔ یہاں سے وقتاً فوقتاً حسب اقتضات حکمت جتنا منظور الہی ہوا جبریل امین لاتے رہے۔ یہ نثرول تینیس سال کے عرصہ میں پورا ہوا۔ خزائن العرفان فی تفسیر القرآن ص ۳۲

سورة ليلة القدر کی تفسیر کی ابتداء میں فرماتے ہیں۔

یعنی قرآن مجید کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا کی طرف یکبارگی لیلۃ القدر میں اُتارا۔ اس کو شب قدر اس لئے کہتے ہیں کہ اس شب میں سال بھر کے احکام نازل کیے جاتے ہیں اور ملائکہ کو سال بھر کے وظائف و خدمات پر مامور کیا جاتا ہے۔ خزائن العرفان ص ۳۱

ان دو عبارات سے بظاہر یہ محسوس ہوتا ہے کہ مفتی نعیم صاحب کا ذہن اس سلسلے میں بالکل واضح ہے۔ لیکن افسوس کہ ہمارے تمام صوفیاء اور متاخرین کا یہ طرز عمل رہا ہے کہ ان دو آیات کریمہ میں اس رات سے مراد لیلۃ القدر لیتے ہیں۔ لیکن لیلۃ مبارکہ کی تفسیر میں اپنے اس فیصلے کی خود ہی تردید بھی کر دیتے ہیں۔ اس طرح یہ تمام حضرات ذہنی تضاد کا شکار ہیں۔ یہی مفتی نعیم الدین لیلۃ مبارکہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں۔

اس رات سے یا شب قدر مراد ہے یا شب براءت۔ اس شب میں قرآن پاک تمامہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا کی طرف اُتارا گیا۔ پھر وہاں سے حضرت جبریل تینیس سال کے عرصہ میں تھوڑا تھوڑا لے کر نازل ہوئے۔ اس شب کو شب مبارکہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں قرآن پاک نازل ہوا۔ اور ہمیشہ اس شب میں خیر و برکت نازل ہوتی ہے۔ دعائیں قبول کی جاتی ہیں

گویا ایک مقام پر تو مفتی صاحب نے یہ دعویٰ کیا کہ قرآن رمضان میں نازل ہوا۔ دوسرے مقام پر یہ دعویٰ کیا گیا کہ قرآن لیلة القدر میں نازل ہوا۔ لیکن تیسرے مقام پر یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ لیلة القدر میں نازل ہوا یا شب براءت میں۔ ہمیں معلوم نہیں کہ مفتی صاحب خود شک میں مبتلا ہیں۔ یا اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے بزرگوں کی غلطی کو تسلیم کر لینے کے لیے تیار نہیں۔ اس لیے اس شک کا سہارا لیا گیا۔

امام قرطبی اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں۔

وروی قتادة عن واثلة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انزلت صحف ابراهيم في اول ليلة من رمضان وانزلت التوراة لست ا معنيين من رمضان وانزلت الزبور لوشنتي عشرة من رمضان وانزل الانجيل لثمان عشرة خلت من رمضان وانزل القرآن لاربع وعشرين من رمضان ثم قيل ! انزل القرآن كله الى السماء الدنيا في هذه الليلة ثم انزل نجما نجما في السائر الايام على حسب اتفاق الاسباب وقال عكرمة الليلة المباركة هي ليلة النصف من شعبان والاول اصح لقوله تعالى انا انزلناه في ليلة القدر قال قتادة وابن زيد انزل الله القرآن كله في ليلة القدر من ام الكتاب الى بيت العزة في سماء الدنيا ثم انزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم في الليالي والايام

فی ثلاث وعشرين سنة - وهذا المعنى قد مضى

فی البقرة عند قوله تعالى شهر رمضان الذى

انزل فيه القرآن - فيها يفرق كل اضر حكيم قال

ابن عباس يحكم الله امر الدنيا الى قابل فى

ليلة القدر ما كان من حياة او موت او رزق

وقال قتادة ومجاهد والحسن وغيرهم قال

عكرمة هي ليلة النصف من شعبان يبرم

فيها امر السنة وينسخ الاجاء من الامرات

ويكتب الحاج فلا يزد فيهم احد ولا ينقص

منهم احد - تفسير قرطبي ج - ۲ ص ۵۹۲۶

قتادہ نے حضرت واثنہ سے روایت کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ

علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابراہیم کے صحفے رمضان کی

پہلی رات میں نازل ہوئے۔ تو ریت رمضان کی چھٹی شب

میں نازل ہوئی، زبور بارہ رمضان کو، انجیل اٹھارہ رمضان

کو اور قرآن چوبیس رمضان کو نازل ہوا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے

کہ تمام قرآن دفعتہ آسمان دنیا کی جانب اس شب

میں نازل کیا گیا ہے، پھر جیسے اسباب پیش آتے گئے اسی

لحاظ سے تھوڑا تھوڑا نازل ہوتا رہا۔ عکرمہ کہتا ہے کہ لیلۃ

مبارکہ سے مراد نصف شعبان کی رات ہے۔ لیکن پہلا قول

صحیح ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے "ہم نے یہ قرآن لیلۃ القدر

میں نازل کیا" امام قتادہ اور عبدالرحمن بن زید فرماتے

ہیں، اللہ تعالیٰ نے تمام قرآن لیلۃ القدر میں لوح محفوظ

سے بیت العزت کی جانب نازل کیا جو آسمان دنیا میں ہے

پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مختلف شبے  
 روز میں تیسریں سال کی مدت میں یہ قرآن نازل کیا۔ یہ تفسیر  
 وضاحت کے ساتھ سورۃ بقرہ میں آیت شہر رمضان  
 الَّذِي أَنْزَلَ فِيهِ الْقُرْآنُ کی تفسیر میں گذر چکی۔ اس رات  
 میں ہر حکمت والے کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ ابن عباس  
 فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ لیلۃ القدر میں آنے والے تمام امور  
 دنیاوی کا فیصلہ فرماتا ہے۔ موت و حیات اور رزق وغیرہ  
 یہی قول قتادہ، مجاہد اور حسن بصری وغیرہ کا ہے۔ عکرمہ کہتا  
 ہے یہ نصف شعبان کی شب ہے۔ اسی شب میں تمام  
 سال کے فیصلے کئے جاتے ہیں، اسی میں زندگی اور موت لکھی  
 جاتی ہے اور اسی میں حاجیوں کے نام لکھے جاتے ہیں۔ پھر  
 ان لکھے ہوئے ناموں میں کسی قسم کی کمی بیشی نہیں کی جاتی۔  
 پھر آگے چل کر تحریر فرماتے ہیں۔

وقال القاضی ابو بکر بن العربی وجہمہور العلماء  
 علی انہا لیلۃ القدر و متلم من قال انہا لیلۃ  
 النصف من شعبان و ہر یا طل لاون اللہ تعالیٰ قال  
 فی کتابہ الصادق القاطع شہر رمضان الَّذِي  
 أَنْزَلَ فِيهِ الْقُرْآنُ فنص علی ان میقات نزولہ  
 رمضان ثم عین من زمانہ اللیل ہہنا بقولہ  
 فی لیلۃ مبارکۃ فمن زعم انه فی غیرہ فقد  
 اعظم الضریۃ علی اللہ و لیس فی لیلۃ النصف  
 من شعبان حدیث یقول علیہ لونی و نزلہا  
 و لونی تسخ الاجال فیہا فاذا تفتتوا لہا۔

”احکام القرآن“ کے مصنف قاضی ابوبکر بن العربی اور  
 جمہور علماء اس پر متفق ہیں کہ لیلۃ مبارکہ سے مراد لیلۃ القدر  
 ہے۔ اور بعض لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ یہ نصف شعبان کی شب  
 ہے تو یہ صراحتاً باطل ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی سچی اور  
 فصیحہ کن کتاب میں فرمایا ہے ”رمضان کا مہینہ وہ ہے  
 جس میں قرآن نازل کیا گیا“ اس آیت میں بطور نص یہ بات  
 بیان فرمادی کہ نزول قرآن کا زمانہ رمضان ہے، پھر اس  
 زمانے کا تعین لیلۃ القدر سے کیا ہے تو جو شخص یہ دعویٰ کرتا  
 ہے کہ لیلۃ مبارکہ رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں ہے  
 وہ اللہ تعالیٰ پر بہت بڑا جھوٹ بول رہا ہے اور نصف  
 شعبان کی شب کے بارے میں ایک بھی روایت ایسی  
 نہیں جس پر اعتماد کیا جاسکے، نہ کوئی ایسی قابل اعتماد  
 روایت ہے جس سے یہ ثابت ہو سکے کہ شب برادت میں  
 زندگی اور موت لکھی جاتی ہے۔ ایسی روایات کی جانب قطعاً  
 التفات نہ کیا جائے۔

ایک مقام پر تحریر فرماتے ہیں

روى حماد بن سلمة قال اخبرنا ابي جعفر بن كلثوم  
 قال قال الحسن وانا عندنا فقال يا ابا سعيد اراءيت  
 ليلة القدر في كل رمضان هي قال اي والذی  
 لا اله الا هو انها في كل رمضان انها ليلة التي  
 يفرق فيها كل امر حكيم فيها يقضى الله كل  
 خلق واجل و رزق وعمل الامثلها وقال ابن  
 عباس يكتب من امر الكتاب في ليلة القدر

ما يكون في السنة من موت وحياة ورزق ومطر  
حتى الحبح وقال في هذه الآية انك لتري الرجل  
يمشي في الاسواق وقد وقع اسمه في الموتى وهذه  
الاية لا يحكم السنة انما هي للملائكة المؤمنين  
باسباب الخلق - قرطبي ج- ۱ ص ۵۹۲

حماد بن سلمہ نے ربیعہ بن کلثوم سے روایت کیا ہے کہ  
انہوں نے حسن بصری سے سوال کیا اور حماد بھی اس وقت  
وہاں موجود تھے۔ انہوں نے عرض کیا اے ابوسعید! کیا  
لیلۃ القدر ہر رمضان میں ہوتی ہے۔ انہوں نے فرمایا۔  
ہاں قسم ہے اُس ذات کی جس کے علاوہ کوئی اللہ نہیں  
وہ ہر رمضان میں ہوتی ہے اور یہی وہ رات ہے جس میں  
ہر حکم کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس رات میں تمام  
مخلوق کے فیصلے فرماتا ہے۔ ان کی موت، ان کا رزق اور  
ان کے تمام اعمال کا فیصلہ۔

ابن عباسؓ فرماتے ہیں اس رات لوح محفوظ سے  
تمام سال کے فیصلوں کی نقل کی جاتی ہے، موت، حیات،  
رزق، بارش حتیٰ کہ حج بھی۔ حتیٰ کہ ابن عباسؓ نے فرمایا،  
بہت سے ایسے آدمی ہیں جن کو تم چلتے پھرتے دیکھ رہے  
ہو۔ حالانکہ ان کا نام مردوں میں لکھا جا چکا ہے۔ یہ پورے  
سال کی روداد ہوتی ہے جو ان فرشتوں کے سپرد کر دی جاتی  
ہے جو مخلوق کے مختلف کاموں پر مامور ہیں۔

علامہ ابن کثیر رقم طراز ہیں۔

حَمْدُ وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ هَا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ مَبَارَكَةٍ

إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ ۚ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ ۚ  
أَمْرًا مِّنْ عِنْدِنَا ۚ إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ۚ

يقول تعالى مخبراً عن القرآن العظيم انه انزل في

ليلة مباركة وهي ليلة القدر كما قال عز وجل إنا

أنزلناه في ليلة القدر وكان ذلك في شهر رمضان

كما قال تبارك وتعالى شهر رمضان الذي أنزل

فيه القرآن ومن قال انها ليلة النصف من شعبان

فقد ابعده النجعة فان نص القرآن انها في رمضان

والحديث الذي رواه عبيد الله بن صالح عن الليث

عن عقيل عن الزهري اخبرني عثمان بن مغيرة

ابن الوختس قال ان رسول الله صلى الله عليه

وسلم قال تقطع الأجال من شعبان الى شعبان

حتى ان الرجل لينكح ويولد له وقد اخرج اسمه

في الموتى فهو حديث مرسل ومثله لا يعارض

به التصريح ... .. وقوله فيها يفرق كل امر

حكيم في ليلة القدر يفصل من اللوح

المحفوظ الى الكتابة امر السنة وما يكون فيها

الى اخرها وهكتا اروي عن ابن عمر ومجاهد

وابي مالك والضحاك وغير واحد من السلف

تسم به وارضح كتاب كى - هم نى اس كتاب كو مبارك

رات مى انا ربه - هم ذرانى والى هين - اس رات

مى هر حكمت والا حكم بهارى اس سى جدا كيا جاتا هى

يقينا هم بهيخنى والى هين -



اللہ تعالیٰ قرآن عظیم کے بارے میں خبر دے رہا ہے کہ ہم نے اپنے مبارک رات میں نازل کیا ہے اور وہ لیلة القدر ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ”ہم نے یہ قرآن لیلة القدر میں نازل کیا“ اور یہ لیلة القدر رمضان میں ہوتی ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ”ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا“ جو شخص یہ کہتا ہے کہ یہ شعبان کی پندرہویں شب ہے۔ اُس نے خلاف عقل بات کہی ہے۔ کیونکہ نص قرآن سے یہ ثابت ہے کہ وہ رات رمضان میں ہے۔ رہی وہ حدیث جسے عبد اللہ بن صالح نے، لیث عقیل اور زہری کے واسطے عثمان بن مغیرہ بن احنس سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک شعبان سے دوسرے شعبان تک موت کا فیصلہ کیا جاتا ہے حتیٰ کہ ایک شخص نکاح کرتا ہے یا اُس کے اولاد ہوتی ہے۔ حالانکہ اس کا نام مردوں میں لکھا جا چکا ہوتا ہے۔ یہ حدیث مرسل ہے اور اس قسم کی آیات کو نص قرآنی کے مقابلہ میں پیش نہیں کیا جاسکتا۔۔۔ اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اس رات میں ہر حکمت والا حکم جدا کیا جاتا ہے۔ یعنی لیلة القدر میں لوح محفوظ سے کاتبین کی جانب سال بھر کے امور اور جو کچھ بھی آخر سال تک واقع ہوگا۔ یہی بات حضرت عبد اللہ بن عمرؓ، امام مجاہد، ابومالک شیبلی اور اسلاف میں سے ضحاک وغیرہ سے مروی ہے۔

ابن کثیر ج۔ ۲ ص ۱۳۸

علامہ ابن کثیر نے جس روایت کا حوالہ دیا ہے وہ صرف مرسل ہی نہیں بلکہ قطعاً موضوع ہے۔ کیونکہ امام مقدسی عبد اللہ بن صالح کے پاس

میں فرماتے ہیں۔

### ہو کذاب وضاع

وہ اول درجہ کا جھوٹا اور حدیثیں گھڑتا ہے۔

ان تمام اقوال سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ لیلۃ مبارکہ سے مراد لیلۃ القدر ہے اور اسی میں تمام فیصلے کیے جاتے ہیں اور یہی تمام اسلا اور متقدمین کا مسلک ہے۔

علامہ محمد طاہر پٹینی المتوفی ۱۹۸۶ء اپنی "تذکرۃ الموضوعات" میں فرماتے ہیں کہ

قال زید بن اسلم ما ادرکنا احدنا من مشائخنا  
وفقہائنا یلتفتون الی لیلۃ البراءة وفضلہا  
علی غیرہا۔ تذکرۃ الموضوعات ص ۴۵

زید بن اسلم کہتے ہیں۔ ہم نے اپنے مشائخ اور فقہاء میں سے کسی کو نہیں دیکھا کہ وہ شبِ براءت کی جانب کوئی توجہ دیتے ہوں یا اسے دیگر راتوں پر فضیلت دیتے ہوں۔

زید بن اسلم حضرت عمر کے غلام ہیں۔ وہ اپنے دور کے مشائخ و فقہاء کا یہ مسلک بیان کر رہے ہیں کہ وہ لیلۃ البراءت کو نہ تو کوئی حیثیت دیتے تھے اور نہ اس رات کو دوسری راتوں پر کوئی فوقیت دیتے۔ گویا دورِ صحابہ اور کبار تابعین کے زمانہ میں اس شب کا کوئی وجود نہ تھا۔ بلکہ اس کی ساری بنیاد عکرمہ کے قول پر رکھی گئی اور بعد میں اس کے لئے احادیث وضع کر لی گئیں۔

پروفیسر محمود الحسن خسرو سابق پرنسپل عربی کالج مدراس و اعزازی لیکچرار (شرع) لاکلاس ہائی کورٹ حیدرآباد دکن اپنی کتاب "قرآن مجید کا نزول اور وحی" میں فرماتے ہیں مختصر یہ کہ قرآن مجید کے نزول کو باہ شعیبان

خاص کر شعبان کی پندرہویں شب یعنی شبِ براءت سے کچھ بھی تعلق نہیں ہے اور نہ اس مہینے اور اس کی ان راتوں میں قسمتوں اور تقدیروں کے فیصلے ہوتے ہیں اور نہ موت و حیات، رزق و بارش اور خوش بختی و بد بختی کے معاملے ہوتے ہیں۔ یہ سب کچھ شبِ قدر کی خصوصیتیں ہیں جو رمضان کی ایک خاص رات ہے۔ (قرآن مجید کا نزول اور وحی ص ۱۳)

### عکرمہ کا چہرہ

یہ عکرمہ ابن عباس کے غلام ہیں اور ان سے روایت کرتے ہیں۔ ان کی حیثیت کیا ہے۔ یہ امام ذہبی کی زبانی سنئے۔

تکرم فیہ لرایہ لالحفظہ فاتھمیرائی الخوارج  
وقد وثقتہ جماعۃ واعتمداہ البشاری واما مسلم  
فتجنبہ وروی لہ قلیلا و مقرونا بغيرہ واعرض  
عند مالک و تحایدہ الا فی حدیث او حدیثین  
میزان ج ۳ ص ۹۳

اس کے خیالات کے باعث اس کی ذات میں کلام کیا گیا ہے۔ حافظ کے باعث نہیں۔ ایک جماعت نے اُسے ثقہ قرار دیا ہے اور بخاری نے اس پر اعتماد کیا ہے لیکن مسلم نے اس سے اجتناب کیا اور اس سے بہت کم روایا لی ہیں اور وہ بھی اُس وقت جب اس کی سند کا دوسرا راوی موجود ہو اور امام مالک نے ایک یا دو احادیث کے علاوہ اس سے اعراض کیا۔

روی عن وہیب قال شہد یحیی بن سعید  
الانصاری دایوب فذکرا عکرمۃ فقال یحیی

کذاب و قال ایوب لم یکن بکذاب -  
 وہیب سے مروی ہے کہ میں یحییٰ بن سعید الانصاری المتوفی <sup>۳۳</sup> اور ایوب سختیانی المتوفی ۳۳ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ یہ  
 دونوں عکرمہ کا تذکرہ کرنے لگے۔ یحییٰ بولے عکرمہ کذاب  
 ہے، ایوب بولے کہ وہ کذاب نہیں۔

وقال عبد اللہ بن حارث دخلت علی علی بن  
 عبد اللہ بن عباس فاذا عکرمة فی وثاق عند  
 باب الحش فقلت له الا تتقی اللہ فقال ان هذا  
 الخبیث یکذب علی ابی۔

عبد اللہ بن حارث کا قول ہے کہ میں علی بن عبد اللہ بن  
 عباس کی خدمت میں حاضر ہوا۔ تو وہاں عکرمہ باب الحش  
 کے قریب زنجیروں میں بندھا پڑا تھا۔ میں نے علی سے عرض  
 کیا کہ آپ کیا اللہ سے نہیں ڈرتے؟ انھوں نے فرمایا یہ خبیث  
 میرے باپ (عبد اللہ بن عباس) پر جھوٹ بولتا ہے۔  
 ویروی عن ابن المسیب انه کذاب عکرمة  
 والخصیب بن ناصم۔

ابن المسیب سے مروی ہے کہ انھوں نے عکرمہ اور خصیب  
 بن ناصم کو جھوٹا قرار دیا۔

قال خالد بن خد اش شہدت حماد بن زید فی  
 آخریوم مات فیہ فقال احد ثکم یحدث لکم  
 احداث بہ قط لانی اکر لا ان التقی اللہ ولم احدث  
 بہ۔ سمعت ایوب یحدث عن عکرمة قال انما  
 انزل اللہ متشابہ القرآن لیضل بہ۔

خالد بن خدش کہتے ہیں کہ میں حماد بن زید المتوفی ۱۷۹ھ کی خدمت میں اُس روز حاضر ہوا جس روز ان کا انتقال ہوا انہوں نے فرمایا میں تم سے آج ایسی بات بیان کرتا ہوں جو کبھی نہیں کی تھی۔ کیونکہ میں اللہ سے اس حال میں ملنا نہیں چاہتا کہ میں اس بات کو بیان نہ کروں (یعنی چھپاؤں) میں نے ابوب المتوفی ۱۲۱ھ سختیائی کو یہ کہتے سنا کہ عکرمہ کہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں متشابہات لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے نازل کئے ہیں۔

قال الذہبی ما اسواء ہا عبارة بل اخبثها بل انزلہ لیہدی بہ ویضل بہ الفسقین ہ  
 ذہبی کہتے ہیں یہ عبارت کتنی بُری ہے۔ بلکہ خباثت سے بھری ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو اپنا کلام ہدایت کے لیے نازل فرمایا اور فاسق ہی اس سے گمراہ ہوتے ہیں۔  
 قال الصلت ابوشعیب قال سالت محمد بن سیرین عن عکرمہ قال ما یسوعنی ان یکون من اهل الجنة ولكن کذاب

صلت ابوشعیب کا بیان ہے کہ میں نے محمد بن سیرین المتوفی ۱۷۹ھ سے عکرمہ کے بارے میں دریافت کیا، انہوں نے فرمایا مجھے یہ بُرا معلوم نہیں ہوتا کہ وہ بھی جنت میں داخل ہو جائے۔ لیکن وہ کذاب ہے۔

وقال ابن ابی ذئب یقول رایت عکرمہ وکان غیر ثقہ۔

ابن ابی ذئب کہتے ہیں میں نے عکرمہ کو دیکھا ہے اور وہ

ثقف نہیں ہے۔

وقال محمد بن سعد كان عكرمة كثير العلم  
والحدیث بحرا من البحور وليس يجتم بحدیثه  
ويتكلم الناس فيه - میزان - ج ۳ - ص ۹۲

محمد بن سعد المتوفی ۲۳۰ھ کا قول ہے کہ عکرمہ کے پاس علم  
حدیث تو بہت تھا اور وہ گویا علم کا ایک سمندر تھا۔ لیکن اس  
کی حدیث حجت نہیں اور محدثین نے اس میں کلام کیا ہے۔  
قال مطرف بن عبد الله سمعت مالكا يقول ان  
يذكر عكرمة ولا راي ان يروى عنه -

مطرف بن عبد اللہ کہتے ہیں کہ امام مالک عکرمہ کے ذکر کو  
بمرا سمجھتے تھے اور نہ میں نے امام مالک کو اس سے روایت  
کرتے دیکھا۔

وقال الفضل السدي عن رجل قال رأيت قد  
اقيم قائما في لعب النرد.

فضل السیدی نے ایک شخص سے نقل کیا ہے کہ میں نے  
عکرمہ کو دیکھا کہ ایک جگہ نرد کھیلا جا رہا تھا اور یہ وہاں پر  
کھڑا ہوا تھا۔

وقال يزيد بن هارون قدم عكرمة البصرة فاتاه  
ايوب ويونس وسليمان البيهقي فسمع صوت غناء فقال  
اسكتوا ثم قال قاتله الله لقد اجاد فاما يونس و  
سليمان فماعدوا اليه -

یزید بن ہارون المتوفی ۲۵۶ھ کہتے ہیں کہ عکرمہ بصرہ آیا تو  
ایوب سخنیانی المتوفی ۲۳۱ھ، سلیمان تیمی المتوفی ۲۲۳ھ اور یونس

اس سے ملنے گئے کہیں سے گلانے کی آواز آئی۔ عکرمہ ان سے بولا۔ خاموش ہو جاؤ۔ پھر بولا کہ اللہ اس گانے والے کو مارے کتنا عمدہ گانہ ہے۔ اس کے بعد یولس اور سلیمان اس کے پاس نہیں گئے۔

وقال خلاد بن سليمان الحضرمي عن خالد بن ابى عمران قال كنا بالمغرب وعندنا عكرمة في وقت الموسم فقال وردت ان بيدي حربة فاعترض بها من شهد الموسم يمينا وشمالا

خلاد بن سليمان الحضرمي نے خالد بن ابی عمران سے نقل کیا ہے کہ ہم مغرب (افریقا) میں تھے اور حج کا زمانہ تھا اور عکرمہ ہمارے پاس موجود تھا۔ کہنے لگا۔ یہ دل چاہتا ہے کہ میرے ہاتھ میں ایک نیزہ ہو اور جو لوگ حج کو جا رہے ہیں میں انھیں دائیں بائیں ہر طرف قتل کرنا چلا جاؤں۔

وقال يعقوب الحضرمي عن جده قال وقف عكرمة على باب المسجد فقال ما فيه الا كافر وقال وكان يروي دای الوباضية - يزان ج - ۳ ص ۹

يعقوب الحضرمي نے اپنے دادا سے نقل کیا ہے کہ ایک بار عکرمہ مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو کر کہنے لگا۔ اس مسجد میں جتنے لوگ ہیں سب کافر ہیں اور وہ اباضیہ کے ہم خیال تھا۔ (یہ خارجیوں کا ایک فرقہ ہے)

وقال يحيى بن بكير قدم عكرمة مصر وهو يروي المغرب قال فالخوارج الذي هم بالمغرب عنده اخذوا يحيى بن بكير المتوفي ۲۲۶ھ (امام مالک کے شاگرد) فرماتے ہیں

کہ عکرمہ افریقیہ جانے کے لیے مصر آیا اور اس سے افریقیہ کے  
خارجیوں نے علم حاصل کیا۔

وقال سليمان بن معبد السنجي قال مات عكرمة  
وكتيبة عزة في يوم فشهد الناس جنازة كثير  
تو كوا جنازة عكرمة۔

سليمان بن معبد السنجي کا بیان ہے کہ عکرمہ اور کثیر عزة کا انتقال  
ایک ہی روز ہوا (یعنی ۱۰۵ھ یا ۱۰۸ھ میں) لوگ کثیر کے  
جنازے میں حاضر ہوئے اور عکرمہ کا جنازہ ایسے ہی چھوڑ دیا۔  
وعن ابن المسيب انه قال لمواه بود لا تكذب  
على كما كذب عكرمة على ابن عباس

امام سعید بن المسیب المتوفی ۹۲ھ نے اپنے غلام برو سے  
فرمایا: تو مجھ پر اس طرح جھوٹ نہ بولنا جیسے عکرمہ نے عبد اللہ  
بن عباس المتوفی ۶۸ھ پر جھوٹ بولا ہے۔

یہ ہے اس محقق اعظم کا حال جس کے قول کو صوفیاء اور ہمارے دور  
کے علماء نے اپنا ماخذ بنا رکھا ہے۔

اس کا کیا ثبوت ہے کہ اس کا یہ دعویٰ کہ بیۃ مبارکہ سے مراد شہب  
برارت ہے۔ یہ بھی واقعتاً سچ ہے۔ ان علماء کو چاہیے کہ اولاً عکرمہ کی  
صداقت ثابت کریں پھر اس پر بحث کریں کہ اس کا قول عقلی اور نقلی نقطہ نگاہ  
سے درست ہے یا نہیں؟ اور حیرت اس پر ہے کہ وہ لوامت مسلمہ کو جواب  
التقل تصور کرتا ہے اور ہم اسے محقق قرار دیتے ہیں۔



# شبِ برات

## سے متعلقہ روایات

### مرویات ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا

تحریف فی القرآن کا نمونہ تو قارئین ملاحظہ فرما چکے ہیں اب اختراع علی الرسول کے نمونے بھی ملاحظہ فرمائیں۔

اس سلسلے کی سب سے پہلی کڑی اور سب سے بہترین روایت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے۔ اس لئے ہم سب سے قبل اس پر کلام کرنا چاہتے ہیں۔ اگرچہ اور روایات اس قابل بھی نہیں ہیں کہ ان پر کلام بھی کیا جائے، لیکن ہم تب بھی ہر روایت پر جداگانہ تبصرہ کریں گے۔

حدیث عائشہ کو ہم نے سب سے پہلے اس لئے منتخب کیا ہے کہ یہ روایت جامع ترمذی اور سنن ابن ماجہ میں پائی جاتی ہے اور ان دونوں کتابوں کا شمار صحاح ستہ میں ہوتا ہے۔ جہاں تک ابن ماجہ کے صحاح ستہ میں داخل ہونے کا تعلق ہے اس پر ہم آگے بحث کریں گے اور جہاں تک ترمذی کا تعلق ہے تو ابھوں نے تو اس روایت کا اچھا خاصا پوسٹ مارٹم کر دیا ہے یہ دوسری بات ہے کہ ہمارے علماء اس پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کو چھپا جائیں۔ خیر یہ ان کا ذاتی فعل ہے۔ ہم تو اس روایت کو نقل کر کے ترمذی نے جو اس پر جرح کی ہے اسے نہ صرف پیش کریں گے بلکہ اس کی حتی الامکان تفصیل بھی بیان کریں گے اور یہ تفصیل جہاں محدثانہ ہوگی وہاں فقہانہ بھی ہوگی۔

## روایت ترمذی

ترمذی المتوفی ۲۶۹ھ نے اس روایت کو حجاج بن ارطاط، یحییٰ بن ابی کثیر اور عروہ کے ذریعے حضرت عائشہؓ سے روایت کیا ہے۔ آپ فرماتی ہیں۔

فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فخرجت

فاذا هو بالقيح فقال اكنت اثنا عشر من ان يحيف

الله عليك ورسوله قلت يا رسول الله ظننت

انك اتيت بعض نساءك فقال ان الله تبارك

وتعالى ينزل ليلة النصف من شعبان الى السماء

الدنيا فيغفر لاكثر من عدد شعر غنم كلب۔

ترمذی ج۔ ۱ ص ۱۲۲

”میں نے ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں

پایا۔ میں نکلی تو آپ بقیع میں تھے۔ آپ نے فرمایا کہ تو اس

بات سے ڈرتی ہے کہ اللہ اور اس کا رسول تیرے ساتھ زیادتی

کرے گا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ! میں تے گمان کیا

تھا کہ آپ اپنی دیگر ازواج کے پاس تشریف لے گئے ہیں۔

آپ نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نصف شعبان کی شب میں

آسمان دنیا کی جانب نزول فرماتا ہے اور بنو کلب کی بھٹیروں

کے بالوں کی تعداد سے زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔“

یہ وہ روایت ہے جس پر اس تمام قصہ کی بنیاد رکھی گئی ہے اور بعد کے

آنے والوں نے اسے ایک پوری (رام بیگم) کی کہانی بنا دیا ہے۔ یہی وہ روایت

ہے جس کے سبب ہمارے اہل سنت والجماعت بھی اس رات قبرستان

کے چکر کاٹتے یا مسجدوں میں شب بیداری کرتے نظر آتے ہیں اور اسے

ایک ایسا ضروری عمل تصور کرتے ہیں جس کا ترک انھیں کسی حال گوارا نہیں۔  
لیکن محدثین کی نگاہ میں اس روایت کی کوئی حیثیت نہیں۔ خود امام ترمذی  
المتوفی ۲۷۹ھ نے اسے روایت کر کے اس پر شدید جرح کی ہے۔ وہ جرح  
خود ان کی زبانی سن لیجئے۔

حدیث عائشة لا تعرف الا من هذا الوجه من  
حدیث الحجاج وسمعت محمد ا يقول يضعف هذا  
الحدیث ویحیی بن ابی کثیر لم یسمع من عروۃ قال  
محمد والحجاج لم یسمع من یحیی بن ابی کثیر۔

ترمذی ج ۱ ص ۱۲۲

ہم عائشہ کی حدیث کو اس سند کے علاوہ کسی اور سند سے نہیں  
جانتے۔ یعنی حجاج کی سند اور میں نے محمد یعنی بخاری المتوفی ۲۵۶ھ  
سے سنا وہ اس حدیث کو غیبت کہتے تھے اور فرماتے تھے کہ یحیی بن ابی کثیر  
نے عروہ سے کوئی حدیث نہیں سنی اور محمد کہتے تھے کہ حجاج  
نے یحیی بن ابی کثیر سے کوئی روایت نہیں سنی۔

تعجب علمائے کرام پر ہے کہ جو ترمذی کی اس روایت کو تو بیان کرتے  
ہیں، لیکن امام ترمذی نے جو اس پر بحث کی ہے اسے شیر مادر سمجھ کر پی  
جاتے ہیں۔ امام ترمذی نے اس روایت میں جو عیوب بیان کئے ہیں وہ  
حسب ذیل ہیں۔

۱۔ یہ حدیث اس سند کے علاوہ اور کسی سند سے مروی نہیں جس سے  
اس کی تائید ہو سکے۔ گو یا امام ترمذی کے زمانہ تک حضرت عائشہ کی ان  
روایات کا کوئی وجود نہ تھا جو بیہقی اور غنیہ کے حوالے سے آگے آرہی ہیں۔  
اور جب ان کا تیسری صدی میں کوئی وجود نہیں تو چھٹی صدی میں وہ حشرات  
الارض کی طرح کیسے پیدا ہو گئیں۔

۲۔ امام بخاری نے اسے ضعیف قرار دیا ہے۔  
 ۳۔ امام بخاری کا دعویٰ ہے کہ حجاج بن ارطاط نے یحییٰ بن ابی کثیر سے کوئی روایت نہیں سنی۔ اس طرح یہ روایت منقطع ہوئی۔  
 ۴۔ امام ترمذی کا دعویٰ ہے کہ یحییٰ بن ابی کثیر نے عمروہ سے بھی کوئی روایت نہیں سنی۔ اس طرح یہ دوسرا انقطاع ہوا۔ اور درمیان سے اگر ایک راوی بھی چھوٹ جائے تو وہ روایت ناقابل قبول ہوتی ہے کجا کہ دو مقامات سے دو راویوں کا چھوٹ جانا۔ اس قسم کی روایت شدید ضعیف ہوتی ہے۔ بالفرض درالمحال اگر یہ روایت درمیان سے منقطع بھی نہ ہوتی تب بھی قابل قبول نہ ہوتی۔ کیونکہ حجاج کے علاوہ اسے اور کوئی روایت نہیں کرتا۔ یہ حجاج صاحب کون ہیں؟ اور محدثین کے نزدیک ان کی کیا حیثیت ہے؟ ان کے حدود اربعہ کیا ہیں؟ یہ امام ذہبی المتوفی (۴۳۸ھ) کی زبانی سن لیجئے اور پھر سوچئے کہ روایت کا کیا مقام ہے۔

### حجاج بن ارطاط

قال العجلي كان فقيها مفتيا وكان فيه ثمة  
 وكان يقول هلكتي حب الشرف وكان يرسل عن  
 يحيى بن ابى كثير فانه لم يسمع منه وعيب  
 عليه التدليس.

حافظ ابوالحسن احمد بن عبداللہ العجلی المتوفی ۲۶۱ھ کا بیان ہے کہ حجاج اپنے زمانہ کا فقیر اور سفٹی تھا اور اس میں بڑائی کا مادہ تھا اور وہ کہا کرتا تھا کہ مجھے عزت و شرف کی محبت نے ہلاک کر دیا۔ وہ یحییٰ بن ابی کثیر سے مرسل روایات نقل کرتا ہے اور اس نے یحییٰ سے کوئی روایت نہیں سنی اور اس پر تدلیس

کا الزام ہے۔

وقال ابن معين ليس بالقوى وهو صدوق ليس  
وقال يحيى بن يعلى المحاربى امرنا زائدة ان

شترك حديث الحجاج بن ارطاة۔

امام یحییٰ بن معین المتوفی ۲۲۳ھ فرماتے ہیں۔ وہ قوی نہیں  
ہے۔ اگرچہ سچا ہے لیکن دھوکہ دیتا ہے۔ یحییٰ بن یعلیٰ المحاربى  
کا بیان ہے کہ ہمیں امام زائدہ بن قدامہ المتوفی ۱۶۱ھ نے حکم  
دیا کہ ہم حجاج بن ارطاة کی حدیث چھوڑ دیں۔

وقال عبد الله بن احمد حدثنا ابى سمعت يحيى  
يذكر ان حجاجا لم ير الزهري وكان ليسيئ الراى

فيه جدا ما رأيت اسوارا يافى احد متد فى حجاج

عبد اللہ بن احمد المتوفی ۲۹۰ھ نے اپنے والد امام احمد بن حنبل

المتوفی ۲۴۰ھ سے نقل کیا ہے کہ میں نے یحییٰ بن سعید القطان

المتوفی ۱۹۸ھ کو کہتے ہوئے سنا کہ حجاج نے زہری کو نہیں دیکھا

اور امام یحییٰ اس حجاج کے بارے میں اتنی بُری رائے رکھتے

تھے کہ میں نے انھیں اتنی بُری رائے کسی اور کے بارے میں

رکھتے نہیں دیکھا۔

وقال النسائي ليس بالقوى وقال الدارقطني وغيره

لا يحتاج وقال الشافعي حجاج بن ارطاة قال لا

تتم مروءة الرجل حتى يتروك الصلوة فى الجماعة

امام نسائی المتوفی ۳۰۳ھ کہتے ہیں حجاج قوی نہیں ہے۔ دارقطنی

المتوفی ۳۸۵ھ وغیرہ کہتے ہیں کہ وہ حجت نہیں ہے۔ امام شافعی

المتوفی ۲۰۴ھ فرماتے ہیں کہ حجاج بن ارطاة کہا کرتا تھا۔ آدمی

کی بڑائی اور عزت اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک وہ  
جماعت کے نماز پڑھنا نہ چھوڑ دے۔

وقال الاصمعی اول من ارتشى بالبصرة من القضاء

حجاج بن ارطاة وقال يوسف بن واقد رايت

الحجاج بن ارطاة عليه سواد مخضوب بسواد۔

اصمعی المتوفی ۲۱۲ھ کا بیان ہے کہ حجاج سب سے پہلا وہ

شخص ہے جس نے لبحرہ میں قاضیوں سے رشوت یعنی مشروع

کی۔ یوسف بن واقد کا بیان ہے کہ میں نے حجاج بن ارطات

کو دیکھا سیاہ کپڑے پہنے ہوئے تھا اور دائرہ صی پر سیاہ خضاب

کو رکھا تھا۔ (سیاہ خضاب شرعاً حرام ہے)

وقال عبد الله بن ادريس كنت اري الحجاج بن

ارطاة ينفلي ثيابه ثم خرج الى المهدي ثم قدم

معه اربعون راحة عليها احمالها۔

امام عبد اللہ بن ادریس الاودی المتوفی ۱۹۲ھ فرماتے ہیں کہ

میں حجاج بن ارطات کو دیکھا کرتا تھا کہ وہ اپنے کپڑوں میں

خود پیوند لگایا کرتا تھا۔ پھر ایک روز وہ خلیفہ مہدی کے پاس

گیا اور جب واپس آیا تو اس کے ساتھ چالیس اونٹوں پر سامان

لدا ہوا تھا۔

وقال عيسى بن يونس قال كان الحجاج بن ارطاة

لا يحضر الجماعة فقيل له في ذلك فقال احضر

مسجدكم حتى يبرأ مني فيه الجمالون والبقالون

میران الاعتدال ج ۱ - ۲۵۹، ص ۲۶۰

عيسى بن يونس السبعي المتوفى ۱۸۱ھ کا قول ہے کہ حجاج بن

ارطات جماعت میں حاضر نہ ہوتا تھا۔ جب اس سے دریافت کیا گیا تو کہنے لگا۔ خوب! میں تمہاری مسجدوں میں آؤں تاکہ مزدور اور سقے مجھ سے ٹکرائیں۔

امام ابو الفضل المقدسی المتوفی ۵۰۵ھ اپنی موضوعات میں فرماتے

ہیں۔

هُوَ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ

موضوعات ص ۱۱

هُوَ حَدِيثٌ فِي مَتْرُوكٍ هُوَ۔

امام ہبثی مجمع الزوائد میں اسی حدیث کے تحت لکھتے ہیں۔

مجمع علی ضعف فتد ترکوا

اس کے ضعف پر سب کا اتفاق ہے اور محدثین نے اسے

ترک کر دیا ہے۔

الغرض حاج بن ارطاة متروک و ضعیف ہے۔ اس کی روایت قابل

قبول نہیں۔ پھر حاج مدلس بھی ہے اور مدلس کی روایت عن قابل قبول

نہیں ہوتی اور اتفاق سے یہ روایت لفظ عن کے ذریعہ مروی ہے اور

تدلیس خود حرام ہے۔ امام شہنی فرماتے ہیں۔

ان التدلیس حرام عند الائمہ روی عن وکیع

انہ قال لا یحل تدلیس الثوب فکیف بتدلیس

الحدیث و بالغ شعبتہ فی ذمہ مقدمہ مشکوٰۃ ص ۱۱

تدلیس تمام ائمہ کے نزدیک حرام ہے۔ امام وکیع بن الجراح

المتوفی ۱۹۶ھ سے مروی ہے کہ جب کپڑے کا عیب چھپانا

حلال نہیں ہے تو حدیث کا عیب چھپانا کیسے حلال ہوگا لیکن

آج کل علماء نے اسے حلال کر لیا ہے اور امام شعبہ المتوفی ۱۲۷ھ

تو تدلیس کی مذمت میں از حد مبالغہ سے کام لیتے ہیں

محدثین کرام کے ان اقوال کو ایک بار پھر غور سے پڑھتے اور سوچتے کہ اس ایک روایت میں کتنے عیوب پنہاں ہیں اور کیا یہ روایت اس قابل ہے کہ اس پر دین و مذہب کی عمارت قائم کی جاسکے۔ اگر ہم دین کی جانب سے موجودہ علماء و صوفیاء کی طرح نگاہیں بند کر لیں تو محدثین کرام کی وہ تمام کوششیں جو انھوں نے اسماء الرجال، فن جرح و تعدیل، اصول حدیث اور دایت بالحدیث سے متعلق کی ہیں وہ سب بے کار تھیں۔ گویا امت مسلمہ کی پانچ سو سالہ کوششیں مہمل قرار پائیں گی اور دین ایک بازاری تماشہ بن جائیگا۔ یہ سندات کا وجود اور ان پر بحث دین کا ایک اہم جزو ہے۔ اس کے بغیر صحیح و غلط کام میں کوئی تمیز نہیں ہو سکتی۔ امام محمد بن سیرین المتوفی ۱۱۰ھ فرماتے ہیں۔

هذا العلم دين فانظروا عمن تاخذون دينكم  
صحیح مسلم ج۔ ۱ ص ۱۱

یہ علم حدیث دین ہے۔ تم اس پر غور کر لیا کرو کہ تم اپنا دین کس سے حاصل کر رہے ہو؟

جب سند کو دیکھنا اور اس پر جرح و تعدیل کرنا دین میں داخل ہے تو کیوں اس روایت اور اس قسم کی دیگر روایات کو اس کسوٹی پر پرکھا جائے۔ تاکہ کھرا اور کھوٹا الگ ہو جائے اور صحیح و سقیم میں تمیز ہو سکے۔ ہم جب اس اصول کے تحت اس روایت پر غور کرتے ہیں تو یہ روایت مختلف عیوب کا مجموعہ نظر آتی ہے۔

۱۔ حجاج کے علاوہ اسے کوئی اور روایت نہیں کرتا۔

۲۔ حجاج خود ضعیف اور متروک ہے اور متروک راوی کی روایت قطعاً

ناقابل قبول ہوتی ہے۔

۳۔ حجاج مدلس ہے اور مدلس کی وہ روایت قابل قبول نہیں ہوتی جس میں



اس نے تدلیس سے کام لیا ہو۔

۴۔ حجاج نے اسے لفظ عَن کے ذریعہ روایت کیا ہے اور دلس کی

معنی قابل قبول نہیں ہوتی۔

۵۔ حجاج نے یحییٰ بن ابی کثیر سے کوئی روایت نہیں سنی۔ اس طرح اس

روایت میں تدلیس ہوئی اور درمیان سے راوی چھوٹ گیا۔ معلوم نہیں وہ ثقہ ہے یا غیر ثقہ۔ عام طور پر وہ لوگ جن میں تدلیس کا عیب پایا جاتا ہے وہ غیر

ثقہ راوی کو حذف کرتے ہیں اور ثقہ کو کوئی حذف نہیں کرتا۔ اس طرح درمیان سے جو راوی چھوٹا ہے وہ غیر ثقہ ہے اور پھر یہ بھی معلوم نہیں کہ صرف ایک

راوی چھوٹ گیا ہے یا متعدد چھوٹ گئے ہیں۔ یہ احتمال لا متناہی ہے۔

حدیث میں چار پانچ روایت تک کی مثالیں ملتی ہیں۔ یعنی چار تابعین،

یا تبع تابعین ایک روایت میں جمع ہو جائیں۔ جب ہم اس قسم کی مثالیں تلاش کرتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ سات تک کی تعداد نظر آتی ہے یعنی ایک

ہی سند میں سات ہم عصر جمع ہو جائیں یا اس صورت کہ وہ ایک دوسرے سے

روایت کرتے ہوں۔ اس سے یہ ظاہر ہوگا کہ ممکن ہے وہ روایت جو حجاج نے

چھوڑ دیئے ہیں ان کی تعداد سات یا اس کے قریب ہو اور پھر ہر ایک میں

ثقہ اور غیر ثقہ ہونے کا احتمال ہے۔

۶۔ یحییٰ نے بھی عروہ سے کوئی روایت نہیں سنی اس طرح اس نے بھی

تدلیس سے کام لیا اور درمیان سے راوی چھوڑ دیا۔ یہاں پر بھی وہی احتمالات

پیدا ہوں گے جو حجاج کے بارے میں ہوتے تھے۔ اس طرح چھوٹے والے

روایت کی تعداد چودہ ہو جاتے گی۔ اگرچہ وہ عقلاً محدود بھی ہو سکتے ہیں۔

اس طرح دو مقامات سے چودہ راوی غائب ہو جائیں گے۔ یہ ایک احتمال

ہے جو محدثین ایسے مواقع پر بیان کرتے ہیں۔ ورنہ دو راوی تو یقیناً چھوٹے

ہیں۔ علامہ محمد طاہر بیٹی المتوفی ۹۸۶ھ اپنی "تذکرۃ الموضوعات" میں فرماتے ہیں۔

وقد ضعف ابن العربي حديث عائشة في الصلوة  
النصف مطلقا وعتقاء النار بعدد شعور عن  
كلب - تذكرة الموضوعات ص ۲۶

ابن عربی المعافری المتوفی ۵۲۳ھ نے حضرت عائشہ کی اس  
حدیث کو جو شب برات میں مطلق نماز کے بارے میں ہے  
اور جس میں یہ الفاظ ہیں کہ نبو کلب کی بھیڑوں کے بالوں کی  
تعداد کے برابر لوگ جہنم سے آزاد کئے جاتے ہیں۔ یہ روایت  
ضعیف ہے۔

علامہ عبدالحی لکھنوی المتوفی ۱۳۰۴ھ فرماتے ہیں۔

ومن هذه البدعات صلوة ليلة السابع والعشر  
بين ومنها صلوة ليلة النصف من شعبان -  
الآثار المرفوعة ص ۱۰۸

ان بدعات میں رجب کی تالیسیوں شب اور شعبان کی  
پندرہویں شب میں نماز پڑھنا بھی داخل ہے۔  
امام عینی حنفی شارح بخاری المتوفی ۸۵۵ھ لکھتے ہیں۔

واما الاحادیث التي في صلوة النصف من شعبان  
فذكر ابو الخطاب بن رحية انها موضوعة و  
فيها عند الترمذي حديث مقطوعة اے  
منقطعة في موضعين - فتح الملبم شرح مسلم ج ۳ ص ۱۲۷  
اور وہ تمام احادیث جو پندرہ شعبان کی نمازوں کے بارے میں  
مروی ہیں تو ابو الخطاب بن رحیہ فرماتے ہیں کہ وہ سب  
موضوع ہیں۔ ان میں سے ایک حدیث ترمذی میں پائی جاتی  
ہے جو دو جگہ سے منقطع ہے۔

گوربا یہ روایت امام بخاری المتوفی ۲۵۶ھ، امام ترمذی المتوفی ۲۷۹ھ،  
 امام عینی صنفی المتوفی ۸۵۵ھ، علامہ محمد طاہر ٹپٹی صنفی المتوفی ۹۸۶ھ، علامہ  
 ملا علی قاری صنفی المتوفی ۱۰۱۷ھ، علامہ عبدالحی لکھنوی صنفی المتوفی ۱۳۰۷ھ،  
 علامہ ابن العربی مالکی المتوفی ۵۲۳ھ اور ابن دحیہ کے نزدیک باطل ہے۔  
 اگر بالفرض و محال یہ تسلیم کر لیا جائے کہ حجاج ثقہ ہے اور اس نے  
 جس راوی کو ترک کیا ہے وہ بھی ثقہ ہے۔ اگرچہ یہ ایک خلافت واقعہ  
 مفروضہ ہوگا۔ تب بھی یہ روایت صحیح نہ ہوگی۔ کیونکہ یحییٰ بن ابی کثیر نے  
 عروہ سے کوئی روایت نہیں سنی اور اس صورت میں یہ روایت پھر منقطع  
 رہی اور یحییٰ اگرچہ ثقہ ہیں، لیکن ان کی مرسلات بھی قابل قبول نہیں۔ یہی  
 امام ترمذی اپنی کتاب الععل میں امام جرح و تعدیل علی بن المدینی المتوفی  
 ۲۳۴ھ کا قول نقل کرتے ہیں۔

سمعت یحییٰ بن سعید یقول مرسلات الج  
 اسحق عندی شیدہ لا شبیٰ والاعمش والتیبی  
 و یحییٰ بن ابی کثیر ہ ترمذی ج ۲ - ص ۲۶۲

میں نے یحییٰ بن سعید القطان المتوفی ۱۹۸ھ کو فرماتے سنا  
 کہ میرے نزدیک ابو اسحاق کی مرسلات کچھ نہیں (یعنی بیکار  
 ہیں) اسی طرح اعمش المتوفی ۱۲۸ھ، تیمی المتوفی ۲۲۰ھ اور  
 یحییٰ بن ابی کثیر کی مرسلات ہیں۔

جب امام اعمش المتوفی ۱۲۸ھ اور یحییٰ بن ابی کثیر جیسی ہستیوں کی  
 مرسل منقطع قابل قبول نہیں تو حجاج جیسے ضعیف و متروک بلکہ ایک راہی کی روایت  
 کیسے قابل قبول ہوگی؟ علماء کرام ذرا اس کا جواب دیں۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا

أَنْ تَصِيْبُوا قَوْمًا يَجْهَلُونَ فَتُصِيبُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ  
نَدِيمِينَ ۝ (حجرات)

اے ایمان والو، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی خیر لے کر  
آئے تو اس سے قبل کہ تم توہم کو جہالت میں مبتلا کرو اس خیر  
کی تحقیق کر لیا کرو۔ کہیں پھر تم اپنے کئے ہوئے پر نادم نہ ہو۔  
تو کیا ان علماء کے نزدیک رسالت لیتا، نماز یا جماعت ترک کرنا۔  
فسق و مجور میں داخل نہیں۔ یہ امور ہر صورت میں فسق و مجور ہیں۔ اللہ تعالیٰ  
ہمیں حکم دے رہا ہے کہ ہم فاسق و فاجر کی بیان کردہ خبر کی تحقیق کیا کریں۔ کہیں  
بعد میں شرمندہ نہ ہوتا پڑے۔

اس قسم کی بے سرو پا روایت بیان کرنا بھی ایک جھوٹ ہے۔ نبی  
کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے۔

كفى بالموعود كذبا ان يحدث بكل ما سمع مسلم ج ۱  
آدمی کے جھوٹا ہونے کے لئے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی  
ہوئی بات بیان کر دے۔

یہ نہیں کہ جو بھی روایت منظر آئی یا کسی راہ چلتے سے سنی اُسے بیان کرنے  
لگ جائیں بلکہ اس کی تحقیق کی ضرورت ہے اور تحقیق کے بعد ہی اسے  
قبول کیا جائے گا۔ افسوس کہ ہمارے علماء نے اس طریقہ کار کو ترک  
کر دیا ہے۔

امام زہری رحمہ اللہ المتوفی ۲۴۳ھ کے سامنے جب عبد اللہ بن ابی  
فروہ نے ایک بلا سند حدیث بیان کی تو انھوں نے عبد اللہ بن ابی فروہ  
سے مخاطب ہو کر فرمایا۔

قاتلك الله يا ابن ابی فروة تجيئنا باحادیث لیس  
لها حظ ولا اذمة - ترمذی ج ۲ - ص ۲۶۲

اسے ابن ابی فروہ اللہ تعالیٰ تجھے قتل کرے تو ہمارے پاس ایسی احادیث لے کر آتا ہے جن کی نہ لگام ہوتی ہے اور نہ مہار۔  
 جب ابن ابی فروہ کی بلا سند روایت قابل قبول نہیں۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابن ابی فروہ کے درمیان صرف سو سال کا فرق ہے تو ان لوگوں کی روایت کیسے قابل قبول ہوگی جن کے اور حضورؐ کے درمیان پانچ سو سال کا فرق ہو۔ مثلاً غزالی المتوفی ۵۰۵ھ، عبدالقادر المتوفی ۵۱۷ھ، ابوطالب مکی، ابن العربی، حکیم ترمذی، ابو عبدالرحمان سلمی اور ابو علی بھویری وغیرہ اور ایسی صورت میں جب کہ اس روایت کی بقول امام زہری کوئی لگام نہ ہو تو کیا یہ حضورؐ پر بہتان نہ ہوگا؟ اور حضورؐ پر جھوٹ بولنے والے کا انجام جہنم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زبان ہے۔

من کذب علی متعمدا فلیتبو مقعدہ من النار  
 مسلم ج۔ ۱ ص ۸، ترمذی ج۔ ۲ ص ۱۸، بخاری ج۔ ۱ ص ۲۱  
 جس نے مجھ پر عمدًا جھوٹ بولا، اسے اپنا ٹھکانہ دوزخ میں تلاش کرنا چاہیے۔

یہ حدیث متواتر ہے اور ستر سے زیادہ صحابہ سے کتب احادیث میں مروی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضورؐ پر جھوٹ بولنے اور اس کی تردید و اشاعت سے محفوظ رکھے۔



## حدیث ضعیف کا مقام

ان علماء کے پاس تمام دلائل کا صرف ایک جواب ہے اور وہ یہ کہ فضائل اعمال میں ضعیف حدیث قابل قبول ہوتی ہے۔ لہذا فضائل سے متعلق روایات پر حرج کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔

ہم آگے کچھ لکھنے سے قبل اسی موضوع کو سلجھانا چاہتے ہیں تاکہ آئندہ ہمیں یہ جواب نہ دیا جاسکے۔ یہ علماء یا تو خود فریبی میں مبتلا ہیں یا دوسروں کو فریب دینا چاہتے ہیں۔ پہلے تو وہ اس بات کی وضاحت فرمائیں کہ حدیث ضعیف سے ان کی کیا مراد ہے۔ محدثین کے نزدیک ہر وہ روایت ضعیف ہے جو صحیح نہ ہو اور ایسی احادیث کی جتنی اقسام ہیں سب ضعیف کی قسمیں ہیں۔ مثلاً موضوع، متروک، منکر، معلول، شاذ، مقرب، مرسل، منقطع، معلق، معضل وغیرہ۔ ان میں سے یہ حضرات کونسی قسم کی ضعیف قابل قبول قرار دیتے ہیں؟ اگر ان کا مقصد یہ ہے کہ ہر قسم کی ضعیف قابل قبول ہے تو پھر موضوع کی کیا حیثیت ہوگی۔ جس کے بارے میں یہ یقین ہوتا ہے کہ اسے واضح کرنے وضع کر کے حضور کی جانب منسوب کر دیا۔ بلکہ بعض اوقات واضح اس کا اقرار بھی کرتا ہے تو کیا یہ روایت ضعیف بھی ان کے نزدیک قابل قبول ہوگی۔ اگر ایسا ہے تو اس دین کا پھر اللہ ہی حافظ ہے۔ کیونکہ اس صورت میں صادق و کاذب یعنی سچا اور جھوٹا دونوں مساوی ہوں گے۔ اور دونوں کی بات یا سچ ہوگی یا جھوٹ ہوگی۔ اگر جھوٹ ہوگی تو دونوں کی

ہوگی اور اگر سچ ہوگی تو دونوں کی ہوگی۔ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ ایک کی سچ ہو اور ایک کی جھوٹ، یا ایک کی روایت قابل قبول ہو تو دوسرے کی قابل رد ہو۔ اس صورت میں وہ جو جواب دیں گے وہی ہمارا جواب ہوگا۔ ظاہر ہے کہ ایسی بات کوئی یہ عقل بھی نہیں کہہ سکتا۔ لہذا حدیث ضعیف کی قبولیت کے کچھ نہ کچھ شرائط ہوں گے۔

اس سلسلے میں گذشتہ علماء کے دو قول ہیں۔

۱۔ ایک گروہ اس بات کا قائل ہے کہ حدیث ضعیف ہرگز قابل قبول نہیں ہے اور جرح و تعدیل اور فن رجال کی کتابوں کو دیکھنے کے بعد یہی اندازہ ہوتا ہے کہ متقدمین کے نزدیک حدیث ضعیف کسی صورت میں قابل قبول نہیں۔ قاضی ابن عریب المالکی المتوفی ۵۶۳ھ اور بہت سے دیگر علماء فرماتے ہیں۔

لا یعمل بہ مطلقاً۔ القول البدیع ص ۱۹

حدیث ضعیف پر قطعاً عمل نہ کیا جائے گا۔

اور لطف یہ ہے کہ اُس فرقے کے سرگروہ بھی جن کا اصل مذہب ہی بدعات اور احادیث ضعیفہ ہیں۔ ہمارا مقصود احمد رضا خاں بریلوی سے ہے۔ وہ بھی فرماتے ہیں۔

ان الاستئان لویثبت بالحديث الضعیف۔

فتاویٰ رضویہ ج۔ ۱ ص ۱۱

حدیث ضعیف سے کسی شے کا مستند ہونا ثابت نہیں ہوتا۔

۲۔ دوسرا گروہ اس بات کا قائل ہے کہ حدیث ضعیف چند شرائط کے ساتھ قابل عمل ہے۔ اگر وہ روایت ان شرائط پر پوری اترتی ہو تو اس پر عمل جائز ہے ورنہ نہیں۔

علامہ عبدالحی لکھنوی حنفی فرماتے ہیں۔

أما العمل بالضعيف في فضائل الأعمال  
فدعوى بالاتفاق فيه باطلية - نعم هو مذهب  
الجمهور لكتبة مشروط بان لا يكون الحديث  
ضعيفا! شديد الضعف فان كان كذلك لم  
تقبل في الفضائل ايضا - الآثار المرفوعة ص ۲۳

فضائل اعمال میں ضعیف پر عمل کرنا اور اسے جائز سمجھنا، یہ  
دعویٰ بالاتفاق باطل ہے۔ ہاں یہ جمہور کا مذہب ہے، لیکن وہ  
مشروط ہے کہ حدیث شدید ضعیف نہ ہو اور اگر شدید ضعیف  
ہو تو فضائل میں بھی قبول نہ کی جائے گی۔

امام ابن دقیق العید المتوفی ۷۲۰ھ رقم طراز ہیں۔

العمل بالحديث الضعيف مقيد بشروط الامام ج ۲ ص ۱۷۱  
حدیث ضعیف پر عمل کرنا چند شرائط کے ساتھ مقید ہے۔

امام سخاوی المتوفی ۹۰۲ھ نے اپنے استاد حافظ ابن حجر المتوفی ۸۹۲ھ  
شارح بخاری سے ان شرائط کی تفصیل ان الفاظ میں نقل کی ہے۔

أن شرائط الأعمال بالضعيف ثلاثة الأولى  
متفق عليه ان يكون الضعيف غير شديد  
فيخرج من الفرد من الكذابين والمتهمين  
بالكذب وفحش غلطه، الثاني ان يكون مندرجا  
تحت اصل عام فيخرج ما يختوع بحيث لا يكون  
له اصل أصلا - الثالث ان لا يعتقد عند العمل  
به ثبوته لئلا ينسب الى النبي صلى الله عليه  
وسلم ما لم يقل - القول البديع ص ۱۹۵

ضعیف پر عمل کرنے کے لیے تین شرائط ہیں اول یہ شرط متفق علیہ



ہے کہ روایت شدید ضعیف نہ ہوتا کہ اس شرط سے ان راویوں کی روایات خارج ہو جائیں جو کذاب ہیں یا متہم بالکذب ہیں یا فحش غلطیاں کرتے ہیں اور وہ اپنی روایات میں منفرود ہیں۔ تاہم یہ روایت اصل عام کے تحت داخل ہوتا کہ اس سے وہ گھڑی ہوئی روایات نکل جاتیں۔ جس کی کوئی اصل نہ ہو۔ تیسرے اس پر عمل کرتے ہوتے اس کے ثبوت کا اعتقاد نہ رکھتا ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب وہ بات منسوب نہ ہو جو آپ نے نہ فرمائی ہو۔

اتفاق سے مولوی سرفراز صاحب نے ”راہ سنت میں ان شرائط کو بریلوئیوں کے رد میں ذکر کیا ہے۔ لیکن ہماری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ شبِ برات کے زمانہ میں یہ شرائط کیا ختم ہو جاتی ہیں یا حلوسے کی نذر ہو جاتی ہیں۔

ان شرائط پر غور فرمائیے اور سوچئے کہ کیا اس روایت پر یہ تینوں شرائط یا ان میں سے کوئی شرط صادق آتی ہے یا نہیں؟ یا یہ روایت ان شرائط کے تحت داخل نہیں؟ کیا یہ روایت شدید ضعیف نہیں ہے؟ کیا حجاج متروک نہیں ہے؟ کیا وہ مدلس نہیں ہے؟ اگر یہ تمام امور غلط ہیں تو متقدمین نے جن کے نام ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں۔ اس روایت کو کیوں موضوع وضعیف قرار دیا؟

کیا کوئی ایسی صحیح حدیث موجود ہے جس سے اس شب کی کوئی اصلیت ثابت ہو سکے اور جس سے اس روایت کی تائید ہوتی ہو اور جس کے باعث ہم شبِ برات کے وجود کو تسلیم کر لیں اور یہ سمجھ لیں کہ یہ روایت اس صحیح حدیث کی شاہد ہے۔ لہذا اس کے ضعف سے کوئی حرج واقع نہیں ہوتا۔

اور تیسری شرط تو خاص طور پر قابلِ غور ہے۔ کیا ہمارے علماء اس رات کی عبادت اور اس دن کے روزے کو ثواب تصور نہیں کرتے؟ اور کہا اس شب و روز کی فضیلت میں مضامین تحریر کرتے اور لوگوں کے سامنے تقاریر نہیں کرتے۔

اور کیا ان تمام منکند و مردود روایات کو حضور کی جانب منسوب نہیں کرتے؟  
 حالانکہ شدید ضعیف روایت کو حضور کی جانب منسوب کرنا بھی حلال نہیں۔  
 کیونکہ جو شے حضور سے صحت کے ساتھ ثابت نہ ہو اسے حضور کی جانب  
 منسوب کرنا اختراع علی الرسول ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے  
 من کتاب علی متعدا فلیتوا مقعدہ من النار  
 مسلم ج۔ ۱ ص ۸، ترمذی ج۔ ۲ ص ۱۶۱، بخاری ج۔ ۱ ص ۱۱  
 جو شخص بچھ پر جان کر جھوٹ بولے اسے اپنا ٹھکانہ دوزخ  
 میں تلاش کرنا چاہیے۔

نیز ارشاد عالی ہے۔

کفی بالموع کذبا ان یحدث بكل ما سمع، مسلم ج۔ ۱ ص ۸  
 انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی ہوئی  
 بات بیان کر دے۔

امام نووی رحمہ اللہ المتوفی ۶۷۶ھ صحیح مسلم کی شرح میں اس حدیث  
 کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

فھی الزجر عن التحذیر بكل ما سمع الانسان فان  
 یسمع فی العادة الصدق والكذب فاذا حدث بكل  
 ما سمع فقد کذب لاخباره بالمرکب۔ مسلم ج۔ ۱ ص ۹  
 اس حدیث میں ہر سنی سنا کی بات بیان کرنے پر تنبیہ مقصود  
 ہے۔ کیونکہ انسان عادتاً ہر قسم کی بات سنانا ہی خواہ صحیح ہو یا  
 جھوٹ۔ توجیب وہ ہر سنی ہوئی بات بیان کرے گا تو وہ جھوٹ  
 بھی ضرور بولے گا اس لیے کہ وہ ایسی بات بھی ضرور بیان کرے  
 گا جو وقوع میں نہیں آئی۔

حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہما ۲۳ھ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما

المتوفی ۳۲۲ھ کا قول ہے۔

بحسب المرء من الكذب ان يحدث بكل ما سمع

مسلم ج - ۱ ص ۹

آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات بیان کرے۔

امام مالک رحمہ اللہ المتوفی ۱۷۹ھ اپنے شاگرد رشید امام ابن وہب

المتوفی ۱۹۷ھ کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

اعلم انه ليس يسلم رجل حدث بكل ما سمع

ولا يكون اماماً ابداً وهو يحدث بكل ما سمع مسلم ج - ۱ ص ۹

جہاں لو کہ جو شخص ہر سنی ہوئی بات بیان کرتا ہے وہ جھوٹ سے

محفوظ نہیں رہ سکتا اور نہ ہر سنی ہوئی بات بیان کرنے والا کبھی

امام و مقتدا بن سکتا ہے۔

امام نووی نے امام مالک کے اس قول کی تفسیر ان الفاظ میں بیان

فرمائی ہے۔

فمعناه انه اذا حدث بكل ما سمع كثيرا لخطا في روايته

وترك الاعتماد عليه والاخذ عنه - مسلم ج - ۱ ص ۹

اس کا مقصود یہ ہے کہ جب ہر سنی سنائی بات بیان کرے گا تو

ان باتوں کے نقل کرنے میں اس سے غلطیاں بھی ہوں گی۔

اور لوگ اس پر اعتماد کرنا اور اس سے حدیث حاصل کرنا چھوڑ

دیں گے۔

یہی وجہ ہے کہ ائمہ محدثین نے صحت حدیث کے لیے سند کو شرط

قرار دیا ہے اور جب تک صحت سند کے ساتھ کوئی حدیث ثابت نہ ہو

نہ تو اسے حدیث تسلیم کیا جاتا ہے اور نہ اس کا روایت کرنا جائز ہے ہاں

اگر تنقید مقصود ہو تو پھر کوئی حرج نہیں جیسا کہ امام ترمذی نے کیا ہے۔  
 امام عبداللہ بن المبارک المتوفی ۱۸۱ھ جو امام ابوحنیفہ کے شاگرد  
 ہیں اور صوفیاء بھی انھیں تبع تابعین کے دور میں صوفیاء کا امام مانتے ہیں تفصیل  
 کے لیے دیکھیے تذکرۃ الاولیاء اور کشف المحجوب، وہ فرماتے ہیں۔

الاسناد من الدین ولولا الاسناد لقتال من

شاء ما شاء . مسلم ج۔ اصل

سند بھی دین میں داخل ہے اور اگر سند نہ ہوتی تو ہر شخص جو  
 چاہتا وہ منہ سے نکال دیتا۔

یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ جب انسان کو کسی شے کے ثبوت  
 کا اعتقاد نہ ہو گا تو وہ اس پر ہرگز بھی عمل پیرا نہ ہو گا اور نہ کسی کو اس کی تہنیت  
 دے گا۔ حافظ ابن حجر نے عمل بالضعیف کے ساتھ عدم ثبوت اعتقاد کی  
 شرط لگا کر ہر بدعت کی جڑ کاٹ دی ہے۔

ہم روزمرہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے علماء اور غرام ان روایات پر  
 نہایت شد و مد سے عمل پیرا ہیں۔ بلکہ شب و روز ان کی تبلیغ میں منہمک  
 ہیں۔ ان کا یہ عمل اس امر کا یقین ثبوت ہے کہ وہ ان روایات پر نہ صرف  
 یقین رکھتے ہیں بلکہ انھیں دین کا ایک رکن تصور کرتے ہیں اور اس روایت  
 کے ثبوت پر یقین رکھنا یا اس پر اعتقاد قائم کرنا جو شدید ضعیف ہو ایک  
 غلط اور باطل شے کو صحیح تصور کرنا ہے اور اس سے دین میں ایک نیا شعا  
 اور بدعت پیدا ہوتی ہے اور اصل دین الہی بٹ کر ایک نیا دین وجود میں  
 آتا ہے۔ پہلے تمام مذاہب سابقہ کے ساتھ ہی صورت پیش آتی رہی ہے  
 اور نتیجتاً ان کی اصل صورت مسخ ہو کر رہ گئی ہے۔

ضعیف روایت پر عمل صرف اس صورت میں جائز ہے جب کہ وہ  
 شدید ضعیف نہ ہو اور نہ اسے حضور کا فرمان یا دین تصور کیا جائے اور دین و تدبیر

میں اس کی کوئی نہ کوئی اصل موجود ہو اور جب ان میں سے کوئی عیب اس روایت میں پایا جاتا ہو تو اس کے ثبوت کا یقین کرنا یا اس پر ثابت شدہ شے کی طرح عمل کرنا نرازم ہے۔ یہ ایک ایسا جرم ہے جو ہرگز قابلِ معافی نہیں۔ کیونکہ اس صورت میں علم الرجال۔ فن جرح و تعدیل اور اصول حدیث سب باطل ہو جاتے ہیں۔ گویا ایسا شخص یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ دورِ صحابہ سے لے کر آج تک اس امت کے علماء نے تحقیقِ صحت کے لیے حنبلی کو ششپن فرمائی تھیں وہ سب ایک فعلِ عیث تھیں اور جو شے بھی حضورؐ کی جانب منسوب کر دی جائے خواہ اس کا جھوٹا ہونا صراحتاً ثابت ہو تب بھی اسے قبول کر لیا جائے جیسا کہ اکثر صوفیاء اور تبلیغی جماعت والے یہی تارپل پیش کیا کرتے ہیں۔ لیکن یہ تارپل خلافِ عقل ہے۔ اس لیے کہ اگر کوئی دشمن رسولِ حضورؐ کی جانب کوئی غلط بات منسوب کر دے اور اس سے حضورؐ کی توہین مقصود ہو تو کیا اسے حق تصور کر لیا جائے گا۔ اسی طرح رافضیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی المرتضیٰ سلمہ کی جانب علم باطن کو منسوب کیا ہے تو کیا اسے صرف اسی مفرضہ نسبت کے باعث صحیح تسلیم کر لیا جائے۔ ایسا دعویٰ کرتے والا اول درجہ کا جاہل و احمق ہے۔ اس بات کو کوئی بھی صاحبِ عقل تسلیم نہیں کر سکتا۔ حتیٰ کہ غیر مذہب کے لوگ بھی اپنے مذہب کے بارے میں یہ بات گوارا نہیں کر سکتے۔

اللہ تعالیٰ ہی نہیں کرام، فقہاء اور سلف صالحین کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ انھوں نے ان تمام صورتوں پر تفصیلی بحث فرما کر ہر صورت کو واضح فرما دیا ہے۔

حائظاً این دقیق العید المتوفی سلمہ فرماتے ہیں۔

وان كان ضعيفاً لا يدخل في حيز الموضوع فان احدث

شعراً في الدين منع منه وان لم يحدث فهو محل نظر۔

اگر حدیث ضعیف موضوع کے درجہ میں بھی نہ ہو تب بھی اس سے اگر دین میں کوئی نیا شعار پیدا ہو رہا ہے تو اس پر عمل کرنے سے روکا جائے گا اور اگر کوئی نیا شعار پیدا نہیں ہوتا تب بھی یہ مسئلہ غور طلب ہے۔ احکام الاحکام ج۔ ۱ ص ۱۵

حافظ ابن دقیق العید المتوفی ۷۱۲ھ کے ارشاد سے یہ بات واضح ہوتی کہ ضعیف پر عمل صرف اس صورت میں جائز ہے جب کہ وہ شدید ضعیف نہ ہو اور اسے دین کا شعار نہ بنایا گیا ہو۔ لیکن اگر ان دونوں صورتوں میں سے کوئی صورت اس میں پائی جائے گی تو اس پر عمل کرنے سے منع کیا جائے گا۔ اس لیے کہ جائزہ وہ شے ہوتی ہے کہ جس کے کرنے اور نہ کرنے کا انسان کو کلی اختیار ہو اور اس میں نہ کسی ثواب کی توقع ہو اور نہ عذاب کا اندیشہ، کیونکہ اگر عذاب کا اندیشہ ہو گا تو وہ شے جائزہ ہرگز نہ ہوگی بلکہ جانا جائزہ ہوگی یا مکروہ اور اگر ثواب کی امید ہوگی تو وہ کام مستحب ہوگا نہ کہ جائزہ اور جو حدیث شدید ضعیف ہو یا شدید ضعیف تو نہ ہو لیکن اسے دین کا شعار بنایا گیا ہو تو اس سے ہر صورت میں منع کیا جائے گا۔ کیونکہ شدید ضعیف کے ثبوت کا تو اعتقاد بھی حرام ہے اور اگر وہ معمولی ضعیف ہے تو ضعیف سے دین کا شعار ثابت نہیں ہوتا۔ بلکہ وہ تو صحیح خبر واحد سے بھی نہیں ہو سکتا۔ اگر روایت میں معمولی ضعف ہو اور اسے دین کا شعار بھی نہ بنایا گیا ہو تب بھی اس پر عمل جائز نہیں۔ بلکہ محل بحث ہے یعنی اصل بحث تو اسی میں ہے کہ اس پر عمل جائز ہے یا نہیں۔ حافظ ابن دقیق العید المتوفی ۷۱۲ھ کے قول کو پیش نظر رکھ کر جب ہم غور کرتے ہیں تو اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اول تو یہ روایت شدید ضعیف ہے اور اگر یہ شدید ضعیف بھی نہ ہو تو اب تو یہ روایت پوری امت کا شعار بن گئی ہے اور حافظ صاحب کے قول کے مطابق اس سے منع کیا جائے گا اور اس پر ہرگز نہ عمل جائز نہ ہوگا۔

## مستحب پر اسرار

ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ جب متعدد ضعیف روایتیں جمع ہو جائیں یا ایک روایت کی متعدد ضعیف سندات جمع ہو جائیں تو وہ روایت حسن لغیرہ کہلاتی ہے اور اس سے استجاب ثابت ہو جاتا ہے، لیکن ان علماء نے اپنے اس قول میں دو دھوکے کھاتے ہیں۔

۱۔ یہ اس وقت ہے کہ جبکہ یہ روایت متقدمین نے متعدد سندات سے نقل کی ہو، لیکن اگر متقدمین نے اسے روایت نہیں کیا بلکہ متاخرین اسے روایت کر رہے ہیں، تو خواہ ان کی تعداد لاکھ سے بھی متجاوز کیوں نہ ہو اسے حدیث تسلیم نہ کیا جائے گا۔ اس کی تفصیلی بحث آگے آئے گی۔

۲۔ اگر ضعیف روایت متعدد سندات ضعیفہ سے مروی ہو یا متعدد ضعیف روایات مروی ہوں بشرطیکہ متقدمین نے اسے روایت کیا ہو تو اس سے ضرور استجاب ثابت ہوتا ہے، لیکن اس پر اصرار کرنے سے وہ بھی حرام ہو جاتا ہے۔ کیونکہ مستحب کا مقصود یہ ہے کہ اگر اس پر عمل کیا جائے تو ثواب ہوگا اور اگر اسے ترک کر دیا جائے تو کوئی گناہ نہ ہوگا تو جب کوئی شخص مستحب پر اصرار کرتا ہے تو گو یا وہ تین امور کا دعویٰ کر رہا ہے۔

۱۔ اس فعل و عمل کے ترک میں گناہ ہے۔

۲۔ جب اس کے ترک میں گناہ واقع ہوا تو اس کے نزدیک وہ شے مستحب نہیں رہی بلکہ واجب بن گئی اور غیر واجب شے کو واجب سمجھنا یا

اسے واجب قرار دینا یہ خود حرام ہے۔ کیونکہ یہ دین الہی میں اضافہ ہے۔  
 ۱۳۔ کسی شے کے وجوب کا حق صرف شارع علیہ السلام کو پہنچتا ہے  
 تو جب کوئی شخص کسی غیر واجب کے وجوب کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ شخص اپنے  
 شارع ہونے کا مدعی بنتا ہے جو صریح کفر ہے۔ اسی لئے فقہاء کرام نے ان  
 تمام صورتوں کو حرام قرار دیا ہے۔

مشہور محقق علامہ محمد طاہر حنفی المتوفی ۹۸۶ھ فرماتے ہیں۔

من اصر علی امر مندوب وجعل عزمًا ولم یعمل  
 بالرخصة فقد اصاب منه الشیطان من الاضلال  
 فیکف من اصر علی بدعة مجمع البحار ص ۲۲۲

جس شخص نے کسی مستحب کام پر اصرار کیا۔ اور اسے ضروری سمجھنے  
 لگا اور رخصت پر عمل نہیں کیا تو شیطان نے اسے گمراہ کر دیا ہے  
 تو اس شخص کا کیا حال ہوگا جو بدعت پر اصرار کرے۔

تلا علی قاری حنفی نے بھی اپنی کتاب مرقات شرح مشکوٰۃ میں علامہ محمد طاہر  
 کا یہ قول نقل کر کے ان کی تائید کی ہے۔ دیکھئے مرقاۃ۔ ج ۲۔ ص ۱۲

جو علمائے حدیث وفقہ حدیث ضعیف کو قبول کرتے ہیں وہ بھی اس پر  
 عمل کرنے کے لیے متعدد شرائط لگاتے ہیں۔ جیسا کہ حافظ ابن حجر نے تین  
 شرطیں بیان کی ہیں اور ابن دقیق العید نے ایک نئی شرط کا اضافہ کیا ہے اور  
 اگر محمد طاہر کے قول پر عذر کیا جائے تو ایک پانچویں شرط بھی خود بخود طاہر  
 ہو جاتی ہے۔ اس طرح وہ پانچ شرائط ہوں گی لیکن ان شرائط کے پائے جانے  
 کے بعد بھی زیادہ سے زیادہ حدیث ضعیف سے کسی شے کا جواز ثابت ہو سکے  
 گا۔ نہ کہ استیجاب و وجوب، اور جواز پر عمل التفاتیہ اور انفرادی ہوتا ہے۔ مثلاً  
 کوئی شخص بیٹھ کر نوافل ادا کرے یہ جائز ہے اور اس پر عمل بھی انفرادی اور التفاتیہ  
 ہے۔ اگرچہ اس میں بھی آپ غلو ہونے لگا اور جائزہ کام میں کسی ثواب کی توقع نہیں



ہوتی۔ اور جب بھی ثواب کی توقع پیدا ہوگی تو وہ مستحب ہوگا اور مستحب پر اصرار تمام علماء کے نزدیک حرام ہے۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا سلام پھیرنے کے بعد اکثر دایہنی طرف مڑتے اور ہر شے میں آپ دایہنی طرف کو پسند فرماتے اسی وجہ سے یہ عمل مستحب ہے۔ لیکن اس پر اصرار یا اس پر دوام یہ بھی حرام ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ المتوفی ۳۲ھ فرماتے ہیں۔

لا يجعل احدكم للشيطان شيطاناً من صلواته يبري

ان حقا عليه ان لا ينصرف الا عن يمينه لقد

رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا ينصرف

عن يساره . مسجم ج - ۱ ص ۲۲۴ ، نسائی ج - ۱ ص ۱۳۸ ، ابوداؤد ج - ۱ ص ۱۵۶

تم میں سے کوئی شخص اپنی نماز میں شیطان کا حصہ متعین نہ کرے

کہ وہ دایہنی طرف سے مڑنا اس پر ضروری ہے۔ میں نے رسول

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بارہا بائیں جانب سے مڑتے دیکھا ہے

عبداللہ بن مسعود المتوفی ۳۲ھ کا یہ فرمان اس بات کی دلیل ہے کہ

بدعت و منکر اور غیر ثابت شدہ شے پر اصرار تو کجا اگر کوئی شخص امر مندوب

یا مستحب پر بھی اصرار کرتا ہے اور اس پر ہمیشہ عمل پیرا ہوتا ہے تو وہ شیطان

کا پیروکار ہے اور اس کے اس فعل میں شیطان کا دخل ہے۔

افسوس اس دور میں تمام ائمہ مساجد بھی اس مرض میں مبتلا ہیں اور

اس طرح شیطان کی پیروی کر رہے ہیں۔

دیکھئے کہ تسبیح و تہلیل، تحمید و تکبیر اور درود ایک نیک کام ہے اور

کتاب و سنت سے یہ سب کے نزدیک ثابت ہے اور تمام صحابہ اس پر

عمل کرتے رہے ہیں لیکن یہ ایک انفرادی فعل ہے اسے اجتماعی صوت میں

انجام دینا حرام ہے اسی قسم کی ایک جماعت کو حضرت عبداللہ بن مسعود نے مسجد

سے نکلوادیا اور انھیں گمراہ اور بدعتی قرار دیا۔ اس کی تفصیل مقدمہ میں گزر چکی ہے۔

## ایک اختلافی صورت

یہ بھی ذہن نشین رکھیے کہ جب کسی شے کے بدعت اور سنت ہونے میں اختلاف ہو۔ یعنی ایک جماعت تو اسے بدعت کہتی ہو اور دوسری جماعت اس شے کو سنت قرار دیتی ہو جیسا کہ شبِ برات کے مسئلہ میں اختلاف پیدا ہو رہا ہے تو اس کا ترک کرنا علمائے احناف کے نزدیک واجب ہے۔ علامہ برکلی حنفی المتوفی ۹۸۱ھ بدعت و سنت کا مقابلہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

ثم اعلم ان فعل البدعة اشد ضرراً من ترك  
السنة يده ليل ان الفقهاء قالوا اذا تردد الحكم  
في شئ بين كونه سنة و بدعة فتركه لازم  
خوف جان لو کہ بدعت پر عمل کرنا سنت چھوڑ دینے سے  
زیادہ مضر ہے۔ کیونکہ فقہاء کا قول ہے کہ جب کسی شے کے  
بدعت اور سنت ہونے میں تردد ہو تو اس کا ترک لازم ہے۔  
(طریقہ محدثیہ)

فتاویٰ عالمگیری میں ہے۔

وما تردد بين البدعة والسنة يترك عالمگیری ج ۱۔ ۱۴۹  
اور جب بدعت و سنت میں تردد پیدا ہو جائے تو اس کام  
کو چھوڑ دیا جائے گا۔

علامہ ابن نجیم جو ابو حنیفہ ثانی کے لقب سے ملقب ہیں وہ تو ان تمام  
علماء سے آگے بڑھ کر یہاں تک فرماتے ہیں۔

ویلزمران ما تردّد بین بدعت و واجب اصطلاحی

فانہ کان یتروک السنۃ - بحوالہ ائق ج - ۲ ص ۱۶۵

جب بدعت اور واجب اصطلاحی میں تردّد پیدا ہو جائے تو لازم ہے کہ اس سنت کو ترک کر دیا جائے۔

اتفاق سے بریلویوں کے اعلیٰ حضرت احمد رضا بریلوی سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ جب کسی شے کے سنت و مکروہ ہونے میں تعارض ہو تو کیا کرنا چاہیے وہ جواب میں فرماتے ہیں اس کا ترک اولیٰ ہے۔ دیکھیے ملفوظات ج ۳ ص ۱۸ فتاویٰ رضویہ میں فرماتے ہیں۔

ان الاستننان لایثبت بالحدیث الضعیف

فتاویٰ رضویہ ج - ۱ ص ۱۱

ضعیف حدیث سے کسی شے کا سنت ہونا ثابت نہیں ہوتا۔ معلوم نہیں کہ حدیث ضعیف سے ان کی کیا مراد ہے؟ اس لیے کہ ان کے تمام مذہب کی بنیاد ہی احادیث ضعیفہ بلکہ کہانیاں ہیں۔ خیر ہمیں اس سے یہاں کوئی غرض و غایت نہیں۔ ہمارا مقصود تو صرف اتنا ہے کہ جب کسی شے کے سنت و بدعت ہونے میں اختلاف ہو تو اس کا ترک کرنا لازم ہے۔ کجا کہ وہ فعل جس کا جواز و استحباب ثابت کرنا بھی دشوار ہو اور اگر شبہ برائت کا جواز و استحباب بھی ثابت ہو جائے تو اس پر اصرار اور دوام تب بھی حرام ہوگا۔

علیٰ الخصوص جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تمام علماء اور عوام اس مرض میں مبتلا ہیں۔ کوئی قبرستان بھاگ رہا ہے تو کوئی مسجد میں شب بیداری کر رہا ہے مساجد میں چراغاں ہو رہے ہیں۔ حلو سے تیار ہو رہے ہیں۔ نیازیں دی جا رہی ہیں کیا یہ تمام استجابی صورت میں ہوتے ہیں۔ بلکہ بعض لوگ تو یہاں تک کہتے سنے گئے ہیں کہ یہی رات شب قدر ہے اور ہمارے علماء میں سے شاہ ولی اللہ المتوفی ۱۱۶۶ھ، علامہ شبیر احمد عثمانی، شاہ عبدالقادر اور مولوی احتشام الحق وغیرہ یہ بھی تحریر

فرماتے ہیں کہ اسی شب میں قرآن کا نزول شروع ہوا ہے۔ ان امور سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اسے تو دین کا ایک رکنِ اعظم تصور کر لیا گیا ہے۔ حالانکہ اس کا وجود ہی زیر بحث ہے بلکہ دو رخصا بہ و تابعین میں اس کا کوئی وجود نہ تھا۔ علامہ محمد طاہر پٹی حنفی المتوفی ۹۸۶ھ نے اپنی تذکرۃ الموضوعات میں زید بن اسلم تابعی کا قول نقل کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں۔

ما ادرکت احد من مشائخنا و فقہائنا یلتفتون الی لیلۃ الایراء و فضلہا علی غیرہا۔ تذکرۃ الموضوعات ص ۲۵  
ہم نے اپنے زمانہ کے مشائخ اور فقہاء (یعنی کبار تابعین) میں سے کسی کو لیلۃ الایراء کی جانب توجہ کرتے نہیں دیکھا اور نہ وہ اس رات کو اور راتوں پر کوئی فضیلت دیتے دیکھا ہے۔

یہ بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ بہت سے محدثین نے ان تمام روایات کو موضوع اور باطل قرار دیا ہے اور یہ بات بھی ہماری سمجھ میں نہیں آتی کہ شروع دور کے فقہاء اور ائمہ نے اپنی کتابوں میں اس کا ذکر کیوں نہیں کیا اور فقہ کی اکثر کتابوں میں اس کا کوئی وجود کیوں نظر نہیں آتا۔ اگرچہ ان کے ذکر کرنے سے یہ شے ثابت نہ ہوتی، لیکن کم از کم یہ اندازہ تو ہوتا کہ اس دور میں اس کا کوئی وجود تھا یا نہیں۔

آدم بر سر مطلب یہ تمام امور ذہن نشین کر لینے کے بعد حدیثِ عالیہ پر غور فرمائیے کہ اس روایت میں کتنے بدترین قسم کے نقائص پائے جاتے ہیں۔ ایسی روایت سے شبِ برات کا ثبوت پیش کرنا اور پھر اسے ایک شعار بنا لینا اور اس پر اصرار کرنا شریعت کے ساتھ تسخر نہیں تو اور کیا ہے؟

حالانکہ حدیثِ ضعیف پر عمل کے لیے شرائط تھیں۔ پہلے تو ان شرائط کو نظر انداز کیا گیا۔ پھر جواز کے بعد سے درجہ استجاب دیا گیا اور اس کے بعد اسے دین کا ایک شعار اور لازمی رکن بنا لیا گیا۔ یعنی ہر حرام کام کے ارتکاب کے لیے ایک دوسرے حرام کو اختیار کیا گیا اور پھر اس کے لیے قرآن میں معنوی تحریف بھی کی گئی اور

انکار قرآن بھی کیا گیا۔ بریں عقل و دانش با بدگمراہی سے  
یہ بھی ذہن نشین رہے کہ کسی حدیث کی صحت کے لیے یہ بھی ضروری ہے  
کہ دور صحابہ اور دور تابعین و تبع تابعین میں اس پر عمل بھی رہا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ  
محدثین صحابہ اور تابعین کے اقوال حدیث کے ساتھ نقل کرتے ہیں۔ اگر کسی  
حدیث کے تمام راوی ثقہ ہیں، لیکن دور صحابہ و تابعین میں اس پر عمل نہ رہا ہو۔  
تو یہ اس روایت کے جھوٹے ہونے کی دلیل ہے، کیونکہ یہ ممکن نہیں کہ صحابہ و  
تابعین کسی حدیث کے ترک پر متفق ہو جائیں۔ تا وقتیکہ وہ اسے جھوٹ تصور  
نہ کر لیں یا ان کے دور میں اس روایت کا کوئی وجود نہ ہو اور جو حدیث ان کے  
دور میں موجود ہی نہ ہو وہ حدیث کیسے بن جاتے گی۔ کیا ہمارے علماء یہ ثابت  
کر سکتے ہیں کہ صحابہ و تابعین، تبع تابعین، ائمہ فقہاء اور محدثین کرام اس رات  
قبرستان کے چکر لگایا کرتے تھے؟ ہم ایسے ثبوت کے منتظر ہیں۔ ہے کوئی  
محقق جو صحت سند کے ساتھ یہ ثبوت فراہم کر سکے؟

## روایت عائشہ المتونی ۵۸ھ

### کی معنوی جہتیت،

یہ امر بھی غور طلب ہے کہ جب اس رات کو اتنی بڑی فضیلت حاصل  
تھی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف قبرستان جانے پر کیوں اکتفا فرمایا  
اور کوئی دوسرا عمل انجام نہیں دیا۔ اگر آپ کوئی عمل انجام دیتے تو حضرت عائشہؓ  
اسے ضرور بیان فرماتیں۔ یہ قبرستان جانا تو بالذات کوئی عمل نہیں کیا صرف  
قبرستان آتے جانے سے وہ تمام فضیلتیں حاصل ہو گئی تھیں جو بیان کی جاتی  
ہیں۔ اگر جواب اثبات میں ہے تو پھر اس رات کی شب بیداری ایک مہمل

فعل ہوا۔ اور اگر جواب نفی میں ہے تو یہ حدیث اس سے کیوں خاموش ہے۔  
 نیز یہ بھی سوچنے کا مقام ہے کہ جب اس رات کو اتنی اہم فضیلت  
 حاصل تھی تو آپ کو چاہیے تھا کہ پہلے سے صحابہ کو بھی بتاتے اور ازواج مطہرات  
 سے بھی بیان فرماتے تاکہ حضرت عائشہؓ اور دیگر امہات المؤمنین بھی اس فضیلت  
 کو حاصل کر سکتیں اور کم از کم حضرت عائشہؓ پر نشان نہ ہو جس جو انھیں آپ کا پیچھا  
 کرنے کی ضرورت پیش آئی۔

یہ بھی غور و فکر کا مقام ہے کہ اگر حضرت عائشہؓ آپ کا پیچھا نہ کرتیں تو  
 گویا آپ نے انھیں اس رات کی فضیلت سے محروم کرنے کا ارادہ فرمایا تھا  
 کیونکہ آپ نے خود بالذات تو ان سے یہ بات بیان نہیں فرمائی خیا للعجب  
 چلو حضرت عائشہؓ نے تو پیچھا کر کے معلوم کر لیا۔ لیکن صحابہ کرام اور دیگر  
 ازواج مطہرات نے تو پیچھا بھی نہیں کیا تھا اور نہ قبرستان میں کوئی اور موجود تھا  
 جس کا مقصد یہ ہو کہ حضور نے دین میں اخقار سے کام لیا۔ کیونکہ یہ امر دو حال  
 سے خالی نہیں یا تو اسے دین کا کوئی امر تصور کیا جائے گا تو اس صورت میں  
 حضور پر اخقار دین کا الزام لازم آئے گا۔ یا اسے دین سے خارج سمجھا جائے گا  
 ایسی صورت میں علماء اور عوام کا موجودہ طرز عمل باطل ہو گا۔ ہمارے لئے یہ تو  
 آسان ہے کہ علماء کے اس عمل کو باطل قرار دے دیں، لیکن ہم حضور اکرم صلی اللہ  
 علیہ وسلم پر الزام عائد کر کے ہرگز اپنی آخرت تباہ کرنے کے لئے تیار نہیں کہ  
 حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین میں اخقار سے کام لیا اور رسالت میں  
 خیانت کی۔ انہی حضرت عائشہؓ نے مسروق تابعی المتوفی ۶۳ھ سے مخاطب  
 ہو کر فرمایا تھا۔

من زعم ان محمداً كنت شيئاً مما انزل الله فقد اعظم  
 على الله الفرية والله يقول يا ايها الرسول بلغ ما انزل  
 اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالتك

مسلم ج۔ ۱ ص ۹۸، ترمذی ج۔ ۲ ص ۱۵۵، بخاری ج۔ ۲ ص ۶۶۲

جس شخص نے یہ خیال کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے نازل کردہ احکام میں سے کسی شے کا اخفا کیا۔ اس نے اللہ تعالیٰ پر بہت بڑا بہتان باندھا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔  
اے رسول تمہارے پروردگار کی جانب سے جو احکام تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں انہیں دوسروں تک پہنچا دیجئے۔ اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے اپنی رسالت کی تبلیغ نہیں کی۔

ایسی صورت میں کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ اور دیگر صحابہ

سے اس بات کا اخفا فرما سکتے تھے۔ عا شا و کلا

ایک یہ امر بھی سوچنے کے قابل ہے کہ سورہ دخان کی وہ آیت جس میں لیلۃ مبارکہ کا ذکر ہے اور جس میں لیلۃ مبارکہ سے مراد لوگوں کے نزدیک شبِ براء ہے وہ تو مکی سورت ہے اور ہجرت سے کئی سال قبل نازل ہوئی تقریباً چار سال پیشتر۔ اور اگر ہم یہ بھی تسلیم کر لیں کہ یہ واقعہ بقیع حضرت عائشہ سے شادی کے فوراً بعد پیش آیا تب بھی یہ ہجرت کے سولہ ماہ بعد کا واقعہ ہوگا۔ کیوں کہ حضور نے ربیع الاول میں، ہجرت فرمائی اور پہلے شعبان میں حضرت عائشہ کی رخصت عمل میں نہیں آئی تھی بلکہ آپ کی رخصتی ماہ شوال میں ہوئی اور اس کے بعد شعبان تک کا وقت گذرا۔ اس طرح سورہ دخان کے نزول اور اس واقعہ میں پانچ سال کا تقریباً فرق ہوگا۔ تو کیا یہ علماء اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہیں کہ ام المؤمنین کو پانچ سال تک بھی اتنے اہم مسئلہ کا علم نہ ہو سکا اور اگر حضرت عائشہ کو علم نہیں ہو سکا تھا تو مہاجرین اولین اور حضرت سوڈا و جو حضرت عائشہ سے پہلے نکاح میں آئیں کیا ان کو بھی اس بات کا علم نہ تھا۔ پھر یہ صحابہ کرام قبرستان کیوں تشریف نہیں لے گئے۔ اب اس کے علاوہ اور کوئی صورت نہیں کہ ان حضرات کے نزدیک قبرستان کے چکر کاٹنے کا شریعت سے کوئی تعلق نہ تھا۔ یہ سب ایک بھل قصہ

ہے۔ یہ ایک ناممکن سی بات ہے کہ سورۃ دخان ہجرت سے چار سال قبل مکہ میں نازل ہوئی ہو اور اس کی فضیلت پانچ سال بعد مدینہ میں بقیع کے موقع پر ظاہر کی گئی ہو اور اس درمیانی عرصہ میں لوگوں کو لاعلم رکھا گیا ہو۔

پھر حضرت عائشہؓ یہ فرما رہی ہیں کہ میرا گمان تھا کہ آپ اپنی بعض ازواج کے پاس تشریف لے گئے ہوں گے۔ یہ الفاظ خود اس بات کو ظاہر کر رہے ہیں کہ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب کہ آپ کے نکاح میں متعدد ازواج تھیں کیونکہ لفظ نسائ جمع ہے۔ واحد نہیں۔ جس کا مقصد یہ ہو گا کہ یہ واقعہ ہجرت کے کئی سال بعد پیش آیا۔ تو کیا تمام صحابہ سورۃ دخان کی آیت کو بھول گئے تھے اور کئی سال تک بھی حضرت عائشہؓ کو اس کا علم نہ ہو سکا؟ یہ دو متضاد امور کیسے ہیں۔ ذرا کچھ تو سوچتے۔

اس واقعہ سے ایک قصہ اور بھی پیدا ہو گا اور وہ یہ کہ یہ واقعہ عمرہ حجرانہ ۶۸

سے قبل کا ہے یا بعد کا۔ اگر کہتے ہیں کہ اس سے قبل کا ہے تو اس وقت تک قبروں کی زیارت ممنوع تھی۔ واقعہ حجرانہ کے وقت آپ نے اس کی اجازت دی تو جو شے ممنوع ہو تو کیا نبی خود اس پر عمل کرے گا۔ اگر کہتے ہو کہ یہ حضورؐ کی تخصیص تھی تو اول تو اس کا ثبوت نہیں اور تخصیص کی صورت میں امت کے لئے اس پر عمل پیرا ہونا جائز نہیں اور اگر دعویٰ یہ ہے کہ یہ قصہ واقعہ حجرانہ کے بعد پیش آیا تو ہم عرض کریں گے کہ کیا حضرت عائشہؓ حضورؐ کے نکاح میں آنے کے باوجود آٹھ سال تک اس سے غافل رہیں۔ اگر کہتے ہیں کہ اس سے قبل اس قسم کا نہ تو کوئی واقعہ پیش آیا تھا۔ اور نہ حضورؐ نے کسی کو اس قسم کا حکم دیا تھا تو پھر یہ دعویٰ خود بخود باطل ہو جائے گا کہ سورۃ دخان میں اسی شب برأت کا ذکر ہے اور اس سے بھی ہمارا مدعا حل ہو جائے گا۔ اس لیے کہ اس کے باوجود صحابہ قبرستان تشریف نہیں لے گئے۔ جس سے صاف ظاہر ہے کہ آپ نے انہیں قبرستان جانے کا کوئی حکم نہ دیا تھا اور نہ اطلاع دی تھی۔



ہمارے نزدیک یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ پر ایک صریح بہتان ہے اس کا مزید ایک ثبوت یہ بھی ہے کہ ترمذی میں یہ روایت مختصر ہے اور پھر جیسے جیسے زمانہ گزرتا گیا اس پر حاشیے چڑھتے گئے حتیٰ کہ یہ ایک طویل داستان بن گئی اور پھر ان داستانوں میں اتنا تضاد پیدا ہوا کہ اس کا دور کرنا مغرب سے سورج نکلنے کے مترادف ہو گیا۔ جیسا کہ آپ حضرات آگے ملاحظہ فرمائیں گے اور جب اتنے مختصر سے واقعہ پر محدثین کے اتنے اعتراضات ہیں تو جب اس کی مکمل داستان سامنے آئے گی تو عقل بھی انگشت بندھا رہ جائے گی۔

## ابن ماجہ کی روایت

ابن ماجہ المتوفی ۲۴۳ھ اور شیخ عبدالقادر المتوفی ۵۶۱ھ نے اس روایت کو اسی سند سے ان الفاظ میں روایت کیا ہے حضرت عائشہ فرماتی ہیں۔  
 فقدت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلة فخرجت  
 اطلبہ فاذا هو بالبقیع رافع راسہ الی السماء  
 فقال یا عائشہ اکت تخافین ان یحیف اللہ  
 علیک ورسولہ قالت اقلت وما بی ذلک ولكن  
 ظننت انک اتیت بعض نساءک فقال ان اللہ  
 تعالیٰ یزول لیلة النصف من شعبان فیغفر لاکثر  
 من عدد شعر غنم کلب۔ ابن ماجہ ص ۲۲۲ ،

غنیہ ج۔ ۱ ص ۶۹

میں نے ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر پر نہیں پایا۔ میں آپ کو تلاش کرنے نکلی تو آپ بقیع میں آسمان کی جانب سر اٹھائے کھڑے تھے۔ آپ نے فرمایا اے عائشہ کیا تو ڈرتی ہے کہ اللہ اور اس کا رسول تجھ پر ظلم کرے گا۔ حضرت

عائشہ فرماتی ہیں۔ میں نے عرض کیا۔ ایسی تو کوئی بات نہیں، لیکن میں نے یہ گمان کیا تھا کہ آپ اپنی دیگر ازدواج کے پاس تشریف لے گئے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نصف شعبان کی شب میں نزل فرماتا ہے اور نینو کلب کی بھینروں کے بالوں کی تعداد کے برابر مغفرت فرماتا ہے۔

یہ روایت وہی ترمذی والی روایت ہے۔ اس کے روات بھی وہی حجاج یحییٰ بن ابی کثیر اور عروہ ہیں۔ لیکن اس کے باوجود ابن ماجہ کی روایت میں متعدد الفاظ زیادہ ہیں جن پر خط کھینچ دیا گیا ہے اور خاص طور پر یہ جملہ واضح دأسه الی السماء قابل غور ہے اس جملے سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ حضور بقیع پہنچ کر اہل بقیع کے لیے دعائے مغفرت کرنے کے بجائے۔ صرف آسمان کی جانب نگاہ اٹھا کر کھڑے ہو گئے۔ کیا آسمان کی جانب بچاؤ اٹھا کر کھڑے ہونا اس شب مخصوصہ کی کوئی عبادت ہے؟ کیونکہ بقول راوی حضرت عائشہ نے صرف اسی امر کو خاص طور پر بیان فرمایا۔

پھر دونوں روایتوں میں یہ کہیں ذکر نہیں کہ حضور نے قبرستان جانے کے بعد اہل قبور کے لیے کوئی دعائے مغفرت فرمائی ہو۔ تو کیا خالی قبرستان تک جانا اور آنا بھی کوئی عبادت ہے؟ اب جو لوگ قبرستان پہنچ کر اہل قبور کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں تو وہ کیسے ثابت ہوگی؟

یہاں ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اس رات جو مغفرت ہوتی ہے وہ زندوں کے لیے ہوتی ہے یا مردوں کے لئے یا دونوں کے لئے۔ اگر صرف مردوں کے لئے یا دونوں کے لئے ہوتی ہے تو ان دونوں صورتوں میں یہ مغفرت بلا عمل ہوگی۔ کیونکہ مرد نے تو کوئی عمل انجام نہیں دے سکتے اور جب زندہ ان کے ساتھ شریک ہوئے تو عدم عمل میں دونوں مساوی ہوتے۔ پھر زندوں کے لئے عمل کیسے دلیل سے شرط ہوگا۔ اس طرح ہم کسی عمل کے بغیر ہی وہ فضیلت حاصل

کر لیں گے۔ اور اگر یہ مغفرت زندوں کے ساتھ مخصوص ہے تو نہ تو حضورؐ نے اس رات خود کوئی عمل فرمایا اور نہ حضرت عائشہؓ کو اس کا حکم دیا۔ جس سے یہ ثابت ہوا کہ اس مغفرت کے لیے کوئی عمل شرط نہیں۔ تو پھر یہ شب بیداری ایک بھل فعل ہوا اور حقیقتاً بھی خلاف سنت ہونے کے باعث یہ ایک بھل فعل ہے۔ اور اس کی دلیل وہ واقعہ ہے جو حضرت علیؓ سے ثابت ہے کہ آپؐ نے ایک شخص کو نماز عید سے قبل دیکھا کہ وہ نقل پڑھنے کا ارادہ کر رہا ہے۔ آپؐ نے اسے منع فرمایا۔ اس نے جواب دیا کہ میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں اور نماز بالذات ایک عبادت ہے اور عبادت پر کوئی گناہ نہیں ملتا۔ حضرت علیؓ نے فرمایا۔

وَأَنِّي أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَا يَثِيبُ عَلِيَّ فَعَلٌ حَتَّى يَفْعَلَهُ  
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَوْيَحْتُ عَلَيْهِ فَتَكُونُ  
صَلَاتُكَ عِبْتًا وَالْعِبْتُ حَرَامٌ فَلَعَلَّ تَعَالَى يَعْذِبُكَ  
بِمُخَالَفَتِكَ لِرَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ۔

نظم البیان ص ۷۷ - لجنہ ص ۱۶۵

اور میں یہ جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کسی فعل پر اس وقت تک ثواب نہیں دیتا۔ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فعل کو انجام نہ دیا ہو یا اس کی ترغیب نہ دی ہو۔ اس صورت میں تیری یہ نماز عبت ہوگی اور عبت کام حرام ہے تو شاید اللہ تعالیٰ تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کے باعث عذاب دے۔

تو اس صورت میں اس رات نماز پڑھنا بھی حرام ہوگا۔

## غنیہ کی ایک اور روایت

ابن ماجہ اور غنیہ کی گذشتہ روایت میں تو صرف چند الفاظ کا اضافہ تھا۔ اور یہ اضافہ یا تو خود حجاج کا وضع کردہ تھا یا بعد کے کسی راوی کا۔ لیکن حجاج کی اس روایت میں بعد کے راویوں نے کتنے کتنے اضافات کئے اس کا اندازہ "غنیہ" کی اگلی روایت سے ہو سکتا ہے جو اسی سند سے مروی ہے۔ لیکن اس میں سے حجاج کے نام کو حذف کر دیا گیا ہے اور یحییٰ بن ابی کثیر کے نام میں تحریف کر کے یحییٰ بن سعید کر دیا گیا ہے اور آخری راوی وہی سرودہ اور حضرت عائشہؓ ہیں۔

## غنیہ کی روایت

أخبرنا أبو نصر عن والده بإسنادٍ عن يحيى بن  
سعید عن عروة عن عائشة قالت لما كانت ليلة  
التصف من شعبان أسل النبي صلى الله عليه  
وسلم من مرطى ثم قالت والله ما كان مرطى من  
حريز ولا قز ولا كتان ولا خز ولا صوت قالت قلت  
لها سبحان الله فمن أي شئتي كان قالت إكان  
سداة من شعر وكانت لحمة من وبر وحسبت  
نفسى ان يكون صلى الله عليه وسلم قد أتى بعض  
نساء ففقت فاستمتت في البيت فرفعت يدي  
على قدميه وهو ساجد فحفظت من دعائه صلى  
الله عليه وسلم وهو يقول سمعك سوادى وجناتى  
وأمن بك فوادى أبوء لك بالنعم واعترف لك  
بالذنب ظلمت نفسى فاعف عني فإنه لا يغفر الذنوب

الا انت اعوذ بعفوك من عقوبتك واعوذ برحمتك  
 من نعمتك واعوذ برضاك من سخطك واعوذ بك  
 منك لو احصى ثناء عليك انت كما اثنيت على  
 نفسك قالت فما زال صلى الله عليه وسلم قائماً  
 وقاعد حتى اصبح وقد اصعدت قدماً وانا  
 اعمرهما واقول يا ابي انت وصى الیس قد حضر الله  
 لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر الیس قد فعل الله  
 بك الیس الیس قال صلى الله عليه وسلم ان لا  
 اکون عبد اشکور اهل تدرین ما فی هذه الليلة  
 قالت قلت وما فیها قال فیها یکتب کل مولود فی  
 هذه السنة و فیها یکتب کل میتة و فیها تنزل  
 ارزاقهم و فیها ترفع اعمالهم و افعالهم قلت  
 یا رسول الله ما احد یدخل الجنة الا برحمة الله  
 قلت ولا انت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا  
 انا الا ان یتقدنی الله برحمة منه فمسح یدیه علی هامته

ووجه - تفتیہ الطالبین ۸-۱ ص ۶۹۲ ترجمہ

ہم سے ابو نصر نے بیان کیا وہ اپنے باپ سے نقل کرتا ہے  
 وہ اپنی سند کے ذریعہ یحییٰ بن سعید سے وہ عروہ سے اور عروہ  
 حضرت عائشہ سے۔ وہ فرماتی ہیں کہ جب نصف شعبان کی شب  
 ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے بستر سے خاموشی سے نکل  
 گئے پھر فرمانے لگیں۔ خدا کی قسم میرا بستر نہ ریشم کا تھا نہ قز کا نہ  
 کتان کا اور نہ صوف کا۔ (یہ تو بہت ہی انیسوں کی بات ہے)  
 میں نے عرض کیا سبحان اللہ پھر وہ کس شے سے بنا ہوا تھا۔

(عرزہ کو یہ بات پوچھنے کی کیا ضرورت تھی۔ وہ تو حضرت عائشہؓ کے بھانجے تھے خود ہرار ہا مرتبہ حضرت عائشہؓ کا بستر آنکھوں سے دیکھا ہوگا۔ کیا صوفیاریہ سمجھتے ہیں کہ تمام دنیا انہی کی طرح احمق ہے) حضرت عائشہؓ نے فرمایا اس کا تانا بالوں کا اور بانا اونٹ کے بالوں کا تھا۔ میں نے دل میں یہ خیال کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بعض ازواج کے پاس تشریف لے گئے ہیں۔ میں کھڑی ہوئی اور میں نے آپؐ کو گھر میں تلاش کیا۔ (کوئی مغلیہ دور کا محل ہوگا) میں نے آپؐ کے ہاتھ آپ کے قدموں پر بلند کر دیتے رکھ رہے ہوتے انسان کے ہاتھ قدموں پر نہیں پڑتے۔ بلکہ بیٹھے ہوئے انسان کے ہاتھ قدموں پر پڑتے ہیں اور آپؐ سجدے میں تھے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا یاد کر لی۔ آپؐ فرما رہے تھے۔ میرے دل اور میرے خیال نے آپؐ کو سجدہ کیا اور میرا دل آپؐ پر ایمان لایا۔ میں نعمتوں کے ساتھ آپؐ کی جانب متوجہ ہوتا اور آپؐ کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں میری مغفرت فرما دیجئے۔ کیونکہ آپ کے علاوہ کوئی گناہوں کی مغفرت نہیں کر سکتا۔ میں آپ کے عقد کے ذریعہ سے آپ کے عقاب سے اور آپ کی رحمت کے ذریعہ آپ کی سزا سے آپ کی رضا کے ذریعہ آپ کی ناراضگی سے پناہ مانگتا ہوں اور آپ کے ذریعہ آپ کی ذات سے پناہ مانگتا ہوں۔ میں آپ کی ثنا کا شمار نہیں کر سکتا۔ آپ کی ذات ویسی ہی ہے جیسی آپ نے اپنی خود صفت بیان فرمائی ہو حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح تک کھڑے ہوتے اور بیٹھے رہے۔ حتیٰ کہ آپ کے قدم چڑھ آتے (قدموں

پہ درم ایک رات کے پیام سے نہیں آتا بلکہ تو انہ سے آتا ہے  
 شاید اس قصہ گو کو اس کی کبھی توفیق نہیں ہوئی تھی (میں آپ کے  
 چوکے مارتی تھی اور کہتی تھی۔ میرے ماں باپ آپ پر قربان  
 کیا اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف نہیں فرماتے کیا  
 اللہ نے آپ کے ساتھ ایسا اور ویسا نہیں کیا۔ آپ نے ارشاد  
 فرمایا۔ کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں۔ اسے عائشہ کیا تو جانتی ہے  
 کہ اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ میں نے عرض کیا۔ کیا ہوتا ہے؟  
 آپ نے فرمایا اس شب میں اس سال پیدا ہونے والوں اور  
 مرنے والوں کے نام لکھے جاتے ہیں۔ اسی شب میں رزق نازل  
 ہوتا اور اعمال و افعال اٹھائے جاتے ہیں۔ میں نے عرض کیا  
 یا رسول اللہ کوئی شخص اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں داخل  
 نہ ہوگا۔ میں نے کہا اور آپ نے فرمایا نہ میں، جب تک اللہ  
 مجھے اپنی رحمت میں نہ ڈھانپ لے۔ پھر آپ نے اپنے سر اور اپنی  
 چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ (دعا کے بعد دونوں ہاتھ پھیرے جاتے ہیں  
 ایک ہاتھ نہیں)

تاریخ کرام ذرا غور فرمائیے کہ واقعہ کی حقیقت کیا تھی اور اسے کیا سے  
 کیا بنایا گیا۔ یہ روایت بھی حضرت عائشہؓ ہی کی جانب منسوب ہے اور اس  
 کے راوی بھی وہی عروہ ہیں۔

اس روایت میں کتنے عیوب جمع ہیں ذرا ان کی تفصیل بھی ملاحظہ فرمائیے۔  
 ۱۔ ابونصر کون ذات شریف ہیں ان کا نام و نسب کیا ہے۔ ان کی علمی  
 حیثیت کیا ہے ہاں کا تاریخ میں کہیں ذکر نہیں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ  
 ایک فرضی نام ہے۔

۲۔ ابونصر کے والد محترم اپنے صاحبزادے کی طرح ایک معدوم ہستی تھے۔  
 تاریخ میں اس کا ذکر ملنا عنقا ہے۔

۳۔ "غتیہ" اور "این ماجہ" کے حوالہ سے ہم نے جو پہلے روایت پیش کی تھی اس روایت اور اس روایت میں بہت بڑا تضاد ہے حالانکہ ان ہر دو روایات کا راوی یہی ابو نصر اور اس کا باپ ہے۔

۴۔ ابو نصر شیخ عبدالقادر جیلانی کا استاد ہوا۔ اور شیخ صاحب السلامہ میں پیدا ہوئے اور سولہ سال کی عمر میں تحصیل علم کے لیے بغداد کی جانب کوچ کیا۔ یعنی ۸۶ھ میں جس کا مقصد یہ ہوا کہ ابو نصر کم از کم ۸۶ھ تک زندہ تھا۔ حالانکہ یہ کوئی ضروری نہیں کہ شیخ صاحب نے بغداد پہنچتے ہی اس سے احادیث سن لی ہوں اور اگر ہم یہ بھی مان لیں کہ ابو نصر کا باپ اپنے بیٹے کی موت سے پچاس سال قبل مرا تھا تو اس کا انتقال ۳۲ھ میں ہونا چاہیے تھا۔ جب کہ یحییٰ بن سعید الانصاری کا انتقال ۱۲۳ھ ہے۔ گویا ان دونوں کے درمیان ۹۱ سال کا فاصلہ ہے۔ لطف یہ ہے کہ ابو نصر کے باپ نے یہ تمام کام بغیر کسی سواری کے طے کر لیا ہے۔ حالانکہ اس کے اور یحییٰ کے درمیان کم از کم سات آٹھ راوی ہونے چاہئیں تھے وہ کدھر گئے اور اس کی شد کہاں ہے۔ حالانکہ درمیان سے ایک راوی بھی چھوٹ جاتے تو وہ روایت ناقابل قبول ہوتی ہے۔ کجا کہ سات آٹھ راوی چھوٹ جائیں، اور وہ سب مجہول ہوں ایسی روایت کو عام زبان میں بے پیر کی اڑانا کہتے ہیں۔

۵۔ ابو نصر نے اس کی کوئی تشریح نہیں کی کہ یحییٰ بن سعید سے اس کی مراد کون سے یحییٰ ہیں۔ یحییٰ بن سعید تو متعدد ہیں۔ لیکن اتفاق سے کوئی بھی یحییٰ بن سعید عروہ کا شاگرد نہیں۔ ہذا انک غظیم

۶۔ ابو نصر نے پہلی روایت میں یحییٰ بن ابی کثیر کا نام لیا تھا اور اس روایت میں یحییٰ بن سعید کا۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ اپنی جہالت سے ابو کثیر کا نام سعید سمجھ بیٹھا۔ کیونکہ ابو کثیر کثرت سے نام نہیں۔ اس طرح اس نے دو شخصوں کو ایک کر دیا ہے یہ فعل یا تو جہالت کے سبب پیدا ہوا ہے یا



عمدًا ایسا کیا گیا ہے یہ سوچتے ہوئے کہ یحییٰ بن سعید الانصاری مدنی ہیں۔ بشرطیکہ انصاری مراد لئے جائیں اور عروہ بھی مدنی ہیں۔ ان دونوں کی ملاقات ممکن ہو سکتی ہے۔ کیوں نہ اس جھوٹ کو ان کے سر تھوپا جائے۔ پہلی صورت میں حدیث معلق ہونے کے ساتھ ساتھ مقلوب ہوگی اور دوسری صورت میں ابو نصر اور اس کے باپ کا جھوٹ ثابت ہوگا اور حدیث موضوع ہوگی۔

یہ بھی ذہن نشین رہے کہ یحییٰ بن سعید الانصاری کی وفات ۱۲۳ھ میں ہے جب کہ عروہ کی وفات ۹۲ھ میں ہے اور اگر کوئی اور یحییٰ بن سعید مراد ہیں مثلاً یحییٰ بن سعید القطان تو وہ بیمار سے عروہ کو تو کہاں دیکھتے انھوں نے تو پہلے یحییٰ کو بھی نہیں دیکھا۔ کیونکہ ان کی وفات ۱۹۸ھ میں ہے اور ان دونوں کے علاوہ اور جتنے یحییٰ بن سعید ہیں وہ سب ضعیف ہیں اور عروہ کی وفات کے بعد پیدا ہوئے ہیں۔

۷۔ اور اگر ہم یہ مان لیں کہ یحییٰ بن سعید الانصاری مدنی ہیں تو حجاج نے ان سے کوئی روایت نہیں سنی اور اگر یحییٰ بن سعید القطان مراد ہیں تو وہ فن رجال کے ماہر ہیں۔ اور اتفاق سے حجاج کے وہ سوت مخالفت ہیں۔

۸۔ قاعدہ یہ ہے کہ جب کسی روایت میں تناقض اور تضاد پیدا ہو جائے تو وہ روایت مضطرب کہلاتی ہے اور وہ ناقابل اعتبار ہوتی ہے۔ اس روایت کی سند اور الفاظ میں بھی اضطراب ہے اور معنوی لحاظ سے بھی یہ باطل ہے۔ یہ خامیاں تو وہ ہیں جو اس کی سند میں پائی جاتی ہیں۔ معنوی لحاظ سے اس میں کیا کیا خامیاں ہیں وہ بھی ملاحظہ فرمائیں۔

۹۔ "ترمذی" ابن ماجہ اور غنیہ کی پہلی روایت میں بقیع جانے کا ذکر تھا۔ یہاں سرے سے بقیع کا ذکر ہی اڑا دیا گیا ہے۔ اس طرح یہ ہر دو روایات باہم متضاد ہوئیں۔ پہلی روایت تو بالسنذحتی لیکن یہ روایت بلا سند ہے جس کا عدم وجود مساوی ہے۔ اسے حضور کا فرمان تصور کرنے والا بھی زندیق ہے۔

لیکن ہمارا سوال یہ ہے کہ ذرا یہ بیان فرمادیا جاتے کہ یہ دو واقعات ہیں یا ایک واقعہ، اگر دو واقعات ہیں تو کیا حضرت عائشہؓ اتنی کم نہم تھیں کہ بار بار اس قسم کے واقعات پیش آنے کے باوجود وہ ہمیشہ بھول جاتیں؟ اور بار بار تکرار کے باوجود اس رات کی کوئی فضیلت ان کے حلق سے نہ اترتی تھی؟ اور کیا حضرت عائشہؓ کا صرف یہی کام تھا کہ وہ آپ کو راتوں کو تلاش کرتی پھریں کیونکہ انہوں نے یہ فضائل سننے کے باوجود بھی اس پر کوئی عمل نہیں کیا؟

۱۰۔ پہلی روایت میں اس بات کا کوئی ذکر نہ تھا کہ اس رات میں پیدا ہونے والوں اور مرنے والوں کے نام لکھے جاتے ہیں اور نہ اس میں رزق اتارنے اور اعمال اٹھانے کے نام لکھے جاتے۔ اب اس روایت میں یہ ذکر کہاں سے آیا۔ یا لڑیہ ماننا پڑے گا کہ یہ دو واقعات ہیں اور اس صورت میں حضرت عائشہؓ کی کم نہمی اور دین سے بے توجہی ثابت ہوگی جو ایک ناممکن امر اور خلاف تاریخ ہے۔ یا یہ ماننا پڑے گا کہ یہ حضرت عائشہؓ پر البتہ وغیرہ کا جھوٹ ہے اور اسے جھوٹا تسلیم کر لیتا تو ہمیں عائشہؓ سے زیادہ آسان ہے یا تیسری صورت یہ ہے کہ یہ واقعہ اور یہ فرمان کسی اور سے مروی ہو اور اسے حضرت عائشہؓ سے منسوب کر دیا گیا ہو تب بھی نسبت کر کے دالایا تو جھوٹا قرار پائے گا یا پھر اول درجہ کا جاہل و احمق۔

۱۱۔ پہلی روایت میں نماز و دعا کا کوئی ذکر نہ تھا۔ بلکہ حضورؐ صرف بقیع تشریف لے گئے تھے اور اس روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ بقیع قطعاً تشریف نہیں لے گئے بلکہ آپ نے گھر پر نماز پڑھی اور دعا فرمائی۔

۱۲۔ حضرت عائشہؓ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نہایت ماہر زبان اور زبردست خطیب و نعت تھیں۔ وہ ایسی مہل زبان ہرگز استعمال نہ فرما سکتی تھیں جس قسم کی زبان بستر کی کیفیت میں پیش کی گئی ہے جو مہل لفاظی کے علاوہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ یہ صرف صورت کا لباس ثابت کرنے کے لئے لفاظی کی گئی ہے۔

۱۳۔ آئندہ حضرت عائشہ کے حوالہ سے اور روایات میں دعا کا تذکرہ آ رہا ہے۔ لیکن ان میں دعا مختصر ہے اس روایت میں طویل ہے پہلی روایت میں اس کا کوئی وجود نہیں۔ یہ دعا حضورؐ سے متعدد احادیث صحیحہ کے ذریعہ ثابت ہے۔ لیکن یہ ایک دعا نہیں بلکہ متعدد دعائیں ہیں جنہیں راوی نے مختلف مقامات سے لے کر اول تو انہیں یکجا کیا اور پھر شب براءت سے ان کا تعلق جوڑ دیا۔ ذیل میں ہم وہ مقامات پیش کرتے ہیں جہاں جہاں سے یہ دعائیں چوری کی گئیں اس سے تائین کو خوب اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کس موقعہ و محل کی دعا ہے۔ امام حاکم المتوفی ۴۰۵ھ نے اپنی مستدرک میں حضرت عبداللہ بن مسعودؓ المتوفی ۳۲ھ سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے سجدہ میں یہ دعا فرماتے۔

اللهم سجد لك سوادى وخيالى و بك امن نوادى  
ابو بنعمتک علی۔ حسن حصین ص ۲۰۲

اے اللہ میرے دل اور خیال نے آپ کو سجدہ کیا اور میرا دل آپ پر ایمان لایا۔ میں آپ کی نعمتوں کے ساتھ آپ کی جانب رجوع ہوتا ہوں۔

ابوداؤد المتوفی ۲۷۵ھ، ترمذی المتوفی ۲۷۹ھ، نسائی المتوفی ۳۰۳ھ اور ابن ماجہ المتوفی ۲۷۳ھ نے حضرت علی المتوفی ۳۵ھ سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وتروں کے آخر میں یہ دعا فرماتے۔

اللهم انى اعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من  
عقوبتك واعوذ بك منك لا احصى ثناء عليك  
انت كما اثبت على نفسك۔ نسائی ج۔ ۱ ص ۲۰۵،  
نسائی ج۔ ۱ ص ۱۷۹

اے اللہ میں آپ کی رضا کے ذریعہ آپ کی ناپسندگی اور آپ کے عفو

کے ذریعہ آپ کی سزا سے پناہ مانگتا ہوں اور میں آپ ہی کے واسطے  
سے آپ سے پناہ مانگتا ہوں۔ آپ کی ذات ویسی ہی ہے جیسی آپ  
نے اپنی ثنا خود فرمائی ہے۔

اس حدیث سے یہ بات ظاہر ہوئی کہ یہ دعا کسی شب کے ساتھ مخصوص  
نہ تھی بلکہ یہ حضور کا اکثر معمول تھی اور خاص طور پر وتروں کے بعد۔ یہ بھی تمام  
محدثین و فقہاء کے نزدیک ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم  
ہر قسم کے سنن و نوافل اور وتر گھر پر ادا فرماتے تو حضرت عائشہ نے یہ دعا ضرور  
سنتی ہوگی اور اسے نقل بھی کیا ہوگا اور واقعہ بھی یہی ہے۔ صحیح مسلم میں حضرت عائشہ  
سے مروی ہے وہ فرماتی ہیں۔

فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من  
الغواش فالتمسته فوفقت على بطن اقدميه وهو في  
المسجد وهما منصوبتان وهو يقول اللهم اني اعوذ  
برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك  
واعوذ بك منك لا احصى ثنا عليك انت كما  
انشئت هلى نفسك مسلم ج. ۱ ص ۱۹۲، ابوداؤد ج. ۱ ص ۱۳۱  
نسائی ج. ۲ ص ۲۷۸

میں نے ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیٹر  
پر نہیں پایا۔ میں نے آپ کو تلاش کیا (ہاتھوں سے ٹولا)  
میرے ہاتھ آپ کے قدموں کے اندرونی حصہ پر جا پڑے  
آپ سجدے میں تھے۔ آپ کے قدم کھڑے ہوئے تھے اور  
آپ فرما رہے تھے اے اللہ میں آپ کی رضا کے واسطے سے  
آپ کی ناراضگی اور آپ کے عفو کے واسطے سے آپ کی سزا  
سے پناہ مانگتا ہوں اور آپ کی ذات کے واسطے سے آپ

سے پناہ مانگتا ہوں۔ آپ کی ذات ویسی ہے جیسی آپ نے  
اپنی شناخورد فرمائی ہے۔

اس حدیث سے یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ اس دعا کا شبِ برات سے  
کوئی تعلق نہیں اور شبِ برات میں اٹھنے کی جو کہانی ہے اس کا بھی اس سے  
کوئی واسطہ نہیں۔ یہ ایک وقتی واقعہ تھا جسے شبِ برات کی کہانی تیار کرنے  
کے لئے اس واقعے سے متعلق کر دیا گیا۔ اس حدیث میں صبح تک نماز پڑھنے  
پر ورم آنے اور سوالات و جوابات کا کوئی ذکر نہیں۔

۱۴۔ قدموں پر ورم آنے کا واقعہ ایک جداگانہ روایت ہے۔ اس کی  
راوی حضرت عائشہؓ نہیں بلکہ حضرت معینہؓ بن شعبہ اور حضرت ابو ہریرہؓ  
المتوفی ۷۵ھ ہیں۔

حضرت ابو ہریرہؓ کے الفاظ ہیں

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم يصلي  
حتى ينتفخ قدماه فيقال له يا رسول الله  
اتفعل هذا وقد عفا الله لك ما تقدم من ذنبك  
وما تاخر قال افلا اكون عبداً شكوراً۔ شامل ترمذی ص ۲۲  
بخاری ج۔ ۱ ص ۱۵۲

رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے حتیٰ کہ آپ کے  
قدم ہاتھ سے مبارک پھول جاتے۔ آپ سے عرض کیا گیا کہ یا رسول  
اللہ آپ اتنی تکلیف اٹھاتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے  
آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دیئے۔ آپ نے ارشاد  
فرمایا کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں۔

۱۵۔ اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ یہ جملہ یا رسول اللہ آپ کے  
تو اگلے پچھلے گناہ معاف ہو چکے۔ حضرت عائشہؓ کا قول نہیں۔ بلکہ دیگر صحابہ

کا قول ہے۔ یہ سوال اور حضورؐ کا جواب ابو ہریرہؓ کی اس حدیث سے چوری کیا گیا۔ یہ جملہ ایک اور وقت میں بھی صحابہ سے مروی ہے جس کے راوی حضرت انس بن مالک المتوفی ۹۱ھ ہیں (روایت کے لیے دیکھئے ص ۲۱ سے ص ۲۲ تک)۔  
 ۱۴۔ حضرت انس کی حدیث سے حضورؐ کی زبانی یہ بات بھی ثابت ہو رہی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام رات عبادت نہ فرماتے تھے اور اس کے ثبوت میں کتب احادیث میں لاتعداد احادیث موجود ہیں اور اسی پر تمام محدثین و فقہاء کا اجماع ہے اور حضرت عائشہؓ کی روایت میں ہے کہ حضورؐ صبح تک نماز پڑھتے رہے۔ اس طرح یہ روایت احادیث صحیحہ کی معارض ہوئی۔  
 ۱۵۔ اس روایت میں نماز پڑھنے کا ذکر حضرت عائشہؓ ان الفاظ میں ارشاد فرماتی

فما زالت صلی اللہ علیہ وسلم قائماً وقاعدا حتی اصبح۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح تک کھڑے ہوتے اور بیٹھتے رہے۔

جس سے یہ شبہ پیدا ہوتا ہے کہ اس رات حضورؐ نے بکثرت نوافل ادا فرماتے۔ حالانکہ حضورؐ کثرت تعداد کو پسند نہ فرماتے تھے بلکہ طول قیام کو پسند فرماتے۔ اگر ہم ان احادیث کو یہاں پیش کریں تو کئی صفحات درکار ہوں گے، لیکن انہی حضرت عائشہؓ کی ایک حدیث پڑھ لیجئے فرماتی ہیں۔

لویزید فی رمضان ولوفی غیر رمضان علی احدى

عشرة ركعة، یصلی اربعاً فلا تسال عن

حسنہن وطولہن ثم یصلی اربعاً فلا تسال

عن حسنہن وطولہن ثم یصلی ثلاثاً۔ بخاری ج ۱۔ ۱۵۲

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان ہو یا غیر رمضان۔ گیارہ

رکعات سے زیادہ ادا نہ فرماتے تھے۔ چار رکعت پڑھتے تو ان کی خوبصورتی اور طوالت نہ لپچھ۔ پھر چار رکعت پڑھتے تو ان کی خوبصورتی اور طوالت نہ لپچھ۔ پھر تین رکعت پڑھتے۔

۱۸۔ اس روایت میں حضرت عائشہ کے یہ الفاظ خاص طور پر قابلِ غور ہیں۔

وقد اصدت قدمی ماہ انا اغمزهما

اور آپ کے قدم چڑھ گئے اور میں انہیں چوکے مار رہی تھی۔

ہم لفظ اصَدَّتْ کا مطلب سمجھنے سے قاصر ہیں۔ کیونکہ یہ لفظ صعود سے مشتق ہے جس کے معنی بندی پر چڑھنے کے آتے ہیں۔ اگر راوی کی اس سے مراد قدموں پر ورم آنا یا قدموں کا پھولنا یا قدموں کا پھٹنا مراد ہے تو بالترتیب یہ الفاظ ہونے چاہتے تھے۔ وقد ودمت قدمی ماہ یا ففخت قدمی ماہ، وقد اشقت قدمی ماہ ان معانی میں اصعدت استعمال نہیں ہوتا، جس سے معلوم ہوا کہ روایت کا واضح کوئی عجبی ہے عرب نہیں۔

۱۹۔ کیا اس مبارک شب میں حضرت عائشہ کا یہی کام تھا کہ آپ کے چوکے مارتی رہیں اور اس طرح آپ کو نماز ختم کرنے پر مجبور کرتی رہیں۔ اور خود دو رکعت بھی ادا نہ فرمائیں کہیں عجبی یہ بات تو ثابت کہتا نہیں چاہتے کہ حضرت عائشہ کا عبادت سے کوئی تعلق نہ تھا اور اس طرح شبِ براءت کے پردے میں ان پر تبرا تو نہیں کیا جا رہا ہے؟ مولوی صاحبان ذرا سوچ کر جواب دیں۔

۲۰۔ یہ لیلۃ النصف من شعبان یعنی نصف شعبان کی رات والی منطق بھی

عجیب و غریب ہے۔ اگر چاند تیس کا ہو گا تو وہ پندرھویں شب ہوگی اور اگر آٹھس کا ہو گا تو آدھی رات تو چودھویں اور آدھی رات پندرھویں ہوگی۔ اس کے علاوہ کوئی اور صورت نہیں۔ کیونکہ اس سلسلہ میں جتنی روایات ہیں ان میں نہ چودہ کا لفظ ہے نہ پندرہ کا۔

## برأت کے معنی کی تحقیق

۱۱۔ ان تمام روایات میں سے کسی روایت میں لیلۃ البرأت کا لفظ نہیں آیا تو اس رات کا لیلۃ البرأت نام کیسے ہوا؟ اور یہ نام رکھنے والا کون تھا؟ اس رات کی فضیلت میں جتنی روایات ہیں ان میں یہ نام کہیں مذکور نہیں۔ یہ بھی ذہن نشین رہے کہ اس شب میں شیعوں کے بارہویں امام مہدی غائب عدم سے وجود میں زبردستی لاتے گئے تھے وہیں سے اس کا نام شب برأت ہوا۔ اور تبراً اسمی برأت سے مشتق ہے برأت کے معنی ہیں بیزاری یعنی اظہارِ منہرت۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

بَوَاءَ لَا مَنَ اللّٰهُ دَرَسُوْلِهِ اِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْاَكْبَرِ  
 اَنَّ اللّٰهُ بَرِيٌّ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ دَرَسُوْلُهُ۔ (توبہ)

حج اکبر کے روز اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے لوگوں کے لئے اعلانِ بیزاری ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول مشرکین سے بیزار ہیں۔ (سورۃ توبہ)

سورۃ توبہ کا دوسرا نام سورۃ برأت ہے۔ کیونکہ اس سورۃ میں کفار اور مشرکین سے برأت کا اعلان کیا جا رہا ہے۔ اس کے وہ معنی مراد نہ لیں جو اردو زبان میں مراد لئے جاتے ہیں اور پھر علماء بتائیں کہ اس رات کس شب سے بیزاری کا اظہار کیا جاتا ہے اور اس نام کی ابتداء کب سے ہوئی۔ کیا ایسی ایک حدیث بھی پیش کر سکتے ہیں جس میں یہ نام آیا ہو۔



اس آیت کے علاوہ قرآن میں جہاں جہاں بھی یہ لفظ یا اس کے دیگر صیغے استعمال کئے گئے ہیں۔ ان الفاظ نے سب جگہ بنیاری کے معنی دیئے ہیں مثلاً

إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ ۝ ہود - ۵۲

میں تم لوگوں کے شرک سے بیزار ہوں۔

فَإِنْ عَصَرْتَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ ۝ (الشعراء)

اگر یہ لوگ آپ کی نافرمانی کریں تو آپ فرمادیکھئے میں تمہارے اعمال سے بیزار ہوں۔

وَإِنَّا بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ ۝ یونس - ۲۱

اور میں تمہارے اعمال سے بیزار ہوں۔

وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنْكُمْ ۝ الانفال - ۲۸

برہمگی کی جمع برآء اور بریوں آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان ہردو جملوں کو

بھی اسی معنی میں استعمال فرمایا ہے۔ ارشاد ہے

إِنَّا بُرَاءٌ مِّنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ - المتعنه

ہم تم سے بھی، اور ان چیزوں سے بھی جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو، بیزار ہیں۔

أَنْتُمْ بَرِيءُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَإِنَّا بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ۔

تم میرے عمل سے بیزار ہو، اور میں تمہارے اعمال سے بیزار

ہوں۔ (یونس)

حضرت ابو موسیٰ اشعری کا حدیث میں مشہور واقعہ ہے کہ ان پر غشی طاری ہو گئی تو ان کی بیوی چیخنے لگی۔ جب وہ ہوش میں آئے تو انہوں نے ارشاد فرمایا۔

انی بری من من رسول اللہ صلی اللہ علیہ

وسلم لیس منا من خلق ولا خرق ولا سلق۔ نسائی ج۔ ۱ ص ۱۹

میں اس شخص سے بیزار ہوں جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم  
 بیزار تھے۔ آپ نے فرمایا: وہ شخص ہم میں سے نہیں، جو گلا پھاڑے  
 (ماتم کرے) یا کپڑے پھاڑے یا منہ پر چائے مارے۔  
 بخاری کے الفاظ ہیں۔

انا بڑی ممن برئ منہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ  
 وسلم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی  
 من الصالفة والحق والحق والساقۃ۔ بخاری ج۔ ۱ ص ۱۴۳  
 مسلم ج۔ ۱ ص ۱۹۱، نسائی ج۔ ۱ ص ۱۹۱، ابوداؤد ج۔ ۲ ص ۹۲

میں اس شخص سے بیزار ہوں جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ  
 وسلم بیزار تھے۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منہ پر طمانچے  
 مارنے والی، گلا پھاڑنے والی اور گریبان چاک کرنے والی سے  
 بیزار تھے (یعنی ان پر تبرا بھیجتے تھے)

اسی لفظ برأت سے تبرا بنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ  
 اِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا ذَاوُ  
 الْعَذَابِ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ ۚ وَقَالَ  
 الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ اَنْ لَّمَا كَرِهْنَا لَنْ تَبَرَّأْنَا مِنْهُمْ  
 كَمَا تَبَرَّأُوا مِنَّا ۗ البقرہ

جن لوگوں کی اتباع کی جاتی ہے جب وہ اپنے متبعین سے بیزار  
 ہو جائیں گے اور عذاب کو دیکھیں گے اور تمام اسباب منقطع  
 ہو جائیں گے تو اتباع کرنے والے کہیں گے اگر ہمارا دنیا میں  
 دوبارہ جانا ہوا تو ہم ان سے ایسے ہی بیزار (تبرا کریں گے)  
 ہو جائیں گے جیسے آج یہ ہم سے بیزار ہو گئے۔  
 ان آیات کریمہ اور حدیث رسول سے یہ بات واضح ہو گئی کہ برأت اور

تبراء ایک ہی معنی میں ہیں، اور تبراء برات سے مشتق ہے اور برات کے معنی بیزاری کے ہیں۔ چونکہ اس رات میں شیعہ امام مہدی سے ان کے خروج کی درخواست کرتے اور تمام اہل سنت اور صحابہ سے بیزاری کا اظہار کرتے ہیں۔ اس لئے اس شب کا نام شب برات ہے۔ بالفاظ دیگر شب تبراء معنوی لحاظ سے ان دونوں میں کوئی فرق نہیں۔

امام بخاری نے حضرت ابو ہریرہ سے روایت کیا ہے کہ جس سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق کو امیر حج بنا کر بھیجا ہے یعنی ۹ھ میں تو ابو بکر نے کچھ لوگوں کو اس کام پر مامور فرمایا کہ وہ لوگوں میں اس امر کا اعلان کر دیں کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہ کرے اور نہ کوئی برہمنہ طواف کرے۔ ابو ہریرہ کا بیان ہے کہ ان اعلان کرنے والوں میں میں بھی داخل تھا۔ بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علیؑ کو روانہ فرمایا۔ اور ان کو حکم دیا کہ

ان یؤذن فیہ لاء

لوگوں میں بیزاری کا اعلان کر دیں۔

ابو ہریرہ کا بیان ہے

فاذن معنا علی یوم النحر فی اہل منی ببراءة۔

بخاری ج- ۲ ص ۶۷۱

علی نے ہمارے ساتھ مل کر قربانی والے دن منیٰ میں برات کا

اعلان کیا (یعنی بیزاری کا اور سورۃ براءۃ پڑھ کر سنائی)

اگرچہ اس حدیث میں لفظ براءت سے سورۃ براءت مراد ہے، لیکن

سورۃ براءت میں بھی یہ لفظ بیزاری کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے۔ اور

اسی لئے اس سورۃ کا نام سورۃ البرات ہے اس لحاظ سے اس حدیث میں

بھی براءت سے مقصود بیزاری کا اعلان ہے۔

صحیح مسلم میں ایک مقام پر یہ باب باندھا گیا ہے۔  
باب موالاة المؤمنین ومقاطعة غیرہم والبراءة  
منہم۔ مسلم ج۔ ۱ ص ۱۱۵

مؤمنین سے دوستی کرنا اور غیر مؤمنین سے مقاطعہ کرنا اور ان پر تبرأ  
بھیجا۔

امام نووی رحمۃ اللہ لفظ برئ کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔  
قال القاضی عیاض قولہ انا برئ اے من فعلہن  
او ما یستوجبن من العقوبة او من عہدۃ ما لزمتی  
من بیانۃ واصل البراءة الانفصال ہذا کلام القاضی  
وہو البراءة من فعل ہذا الامور۔ مسلم ج۔ ۱ ص ۱۱۵  
قاضی عیاض فرماتے ہیں۔ میں ان سے بیزار ہوں۔ یعنی ان کے  
فعل اور اس سزا سے جو اس بد عملی کے صلہ میں انہیں ملے گی یا اس  
امر سے جو ان کے بیان سے ثابت ہوتا ہے اور برأت کے  
معنی جدائی اختیار کرنے کے ہیں۔ یعنی میں ان امور سے جدائی  
اختیار کرتا ہوں۔

امام ابو عبد اللہ محمد بن احمد الانصاری القرطبی اپنی تفسیر الجامع الاحکام  
القرآن میں جو تفسیر قرطبی کے نام سے مشہور ہے فرماتے ہیں۔  
والتبرء الانفصال۔ تفسیر قرطبی ج۔ ۱ ص ۵۸۶

تبر کے معنی جدائی اختیار کرنے کے ہیں۔

جلد چہارم میں لفظ برأت کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

تقول برئت من الشئی ابراء براءة فانما منہ برئ

اذا اذنتہ عن نفسك وقطعت سبب ما بینک

وبینہ۔ ج۔ ۲ ص ۲۹۰

جب تو یہ کہتا ہے کہ میں فلاں شے سے بُری ہوں۔ یہ اس وقت کہا جاتا ہے جب کہ اس شے کی محبت دل سے نکال دی جاتے اور جو قلبی تعلق ہو وہ ختم کر دیا جاتے۔

ان توضیحات سے یہ امر بخوبی واضح ہو گیا کہ برات کے معنی بیزاری اور تبرائے ہیں، اور اسی معنی میں تبراء مستعمل ہے۔ کیونکہ لفظ تبراء براتہ سے مشتق ہے۔ اسی لیے بخاری نے ایک مقام پر باب باندھا ہے۔

باب اشْرَمَنْ تَبَرَّأَ مِنْ مَوَالِيهِ بَخَارِي ج ۲ ص ۹۹۹

اس شخص کا گناہ جو اپنے مالکوں سے بیزار ہو۔

اس بحث سے یہ ثابت ہوا کہ دراصل لیلة البرات کے معنی لیلة التبرار ہیں یعنی شبِ برات نہیں بلکہ شبِ تبراء۔ کیونکہ اس شب میں مہدی غائب کو اسی لئے طلب کیا جاتا ہے کہ وہ باہر نکل کر "مؤمنین" یعنی رافضیوں کی اعانت کریں اور منکرین یعنی اہل سنت کا صفایا کریں تو اس سے بڑھ کر تبرار کیا ہوگا اور لطف یہ ہے کہ "مؤمنین" یہ خدمت اپنی چالاکی سے منکرین سے لے رہے ہیں۔

ایک حدیث اور ملاحظہ فرمائیں۔

امام احمد نے ابو ہریرہ سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

مَنْ احْتَكِرَ الطَّعَامَ اَرْبَعِينَ لَيْلَةً فَقَدْ بَرِيَ مِنَ

اللَّهِ وَبَرِيَّ اللّٰهُ مِنْهُ۔

جس نے چالیس دن تک کھانے کا سامان دبا کر رکھا تا کہ قیمت

پتھر جھراتے تو وہ اللہ سے بیزار ہے اور اللہ اس سے بیزار ہے

ایسی صورت میں ہمارے علماء کا یہ دعویٰ کہ سورہ دخان میں لیلة المبارک

سے مراد لیلة البرات ہے اور پھر اس کے فضائل میں بی موضوع، منکر اور مردود

روایات کا نقل کرنا کیا چثیت رکھتا ہے۔ ہم تو یہ سمجھنے پر مجبور ہیں کہ یہ تمام علماء خواہ کسی طبقہ فکر سے تعلق رکھتے ہوں، انہیں قرآن و حدیث، تاریخ، مجال اور علم روایت و درایت کا قطعاً کچھ علم نہیں۔ انہیں صرف اپنی روٹیاں کمانے کا فن ضرور آتا ہے۔ ہم جب ان کے علم اور کردار پر غور کرتے ہیں تو ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ دراصل یہ عالم نہیں بلکہ قصہ گو ہیں اور ان کی مجالس کی رنگینی اتھی قصوں پر موقوف ہے۔ ان قصہ گوؤں کا سلسلہ ابتدا سے چلا آ رہا ہے۔ ان کے بزرگوں نے اپنی اپنی کتابوں میں ان کے لئے مواد بھی فراہم کر دیا ہے۔

اگر اصول روایت و درایت اور فن رجال کا بغور مطالعہ کیا جائے تو آپ کو صاف نظر آجائے گا کہ غزالی، ابو طالب مکی، ابو عبد الرحمن سلمی، عبد الوہاب شعرائی، عبد القادر جیلانی، ابن جہنم اور حکیم ترمذی کی کتابوں میں کوئی روایت ایسی نہیں جو صحت کے ساتھ ثابت ہو اور اسے حدیث رسول تصور کیا جاسکے۔ یہ تمام کتابیں کذب علی الرسول سے معمور ہیں اور اسلام کو جتنا نقصان ان صوفیاء نے اپنی لاعلمی سے پہنچایا ہے اتنا نقصان زناوۃ اور رافضہ نے بھی نہیں پہنچایا۔

۲۲۔ اس رات کے آخری الفاظ بھی قابل غور ہیں۔ ملاحظہ ہو۔  
 قلت یا رسول اللہ ما احدثک من الجنۃ الابرحۃ  
 اللہ قلت ولا انت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ  
 وسلم ولا انا الا ان یتخذنی برحۃ منہ۔  
 میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کوئی شخص جنت میں اللہ کی رحمت  
 کے بغیر داخل نہ ہوگا۔ میں نے عرض کیا اور آپ؟ رسول اللہ  
 صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ نہ میں۔ لیکن اگر اللہ مجھے  
 اپنی رحمت میں ڈھانپ لے۔

علماء اسی عبارت پر غور فرمائیں اور سوچ کر بتائیں کہ یہ کہ جنت میں

اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی داخل نہ ہوگا" یہ حضور کا فرمان ہے یا حضرت عائشہؓ کا قول ہے۔ ان الفاظ سے تو حضرت عائشہؓ کا قول ظاہر ہوتا ہے اور اس صورت میں یہ سوال تہمل ہوگا کہ یا رسول اللہؐ نہ آپؐ؛ دراصل یہ مضمون صحیح مسلم کی ایک روایت سے چوری کیا گیا ہے۔ افسوس یہ ہے کہ چور بھی کچا چور ہے۔ اسے نقب زنی کا فن بھی نہیں آتا۔ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں حضور نے ارشاد فرمایا۔

ما من احد يدخله عمله الجنة قيل و لا انت  
يا رسول الله قال و لا انا الا ان يتخذني ربي برحمة

مسلم ج۔ ۲ ص ۳۷۷

کوئی شخص ایسا نہیں ہے جسے اس کا عمل جنت میں داخل کرے کسی نے عرض کیا کہ نہ آپؐ یا رسول اللہؐ؛ آپؐ نے ارشاد فرمایا۔ نہ میں۔ مگر یہ کہ میرا پروردگار مجھے اپنی رحمت میں ڈھانپ لے۔ مثیل مشہور ہے کہ گھر سے بیٹا پکڑا جاتے باپ۔ وہی حال ان لوگوں کا ہے۔ کسی کا بھی واقعہ ہو، کہتے والا کوئی ہو سب حضرت عائشہؓ کی جانب منسوب کر دیا گیا۔

۲۳۔ دعا کے بعد چہرے پر ہاتھ پھیرنا تو احادیث سے گاہ بگاہ ثابت ہے لیکن سر پر پھیرنا۔ اس کا کہیں وجود نہیں ملتا۔ کہیں اس راوی نے اردو کا محاورہ تو نہیں سُن لیا تھا؟ پھر چہرے پر ایک ہاتھ نہیں پھیرا جاتا بلکہ دونوں پھیرے جاتے ہیں۔

۲۴۔ اس روایت میں ایک اور جملہ قابلِ غور ہے۔ وہ روایت کے یہ الفاظ ہیں۔

فالمستد فرغت يديه على قدميه

میں نے آپؐ کو تلاش کیا۔ آپؐ کے ہاتھ آپ کے قدموں پر

بُند ہو گئے۔

اس میں لفظ ید یہ کی تفسیر کہیں جانب راجح ہوگی۔ اگر حضور کی جانب راجح کر دگے تو مقصد یہ ہوگا کہ میں نے حضور کو تلاش کیا اور حضور کے ہاتھ سجدہ کے دوران اپنے قدموں پر بند ہو گئے تھے۔ یعنی آپ نے اپنے ہاتھ سجدہ گاہ سے ہٹا کر اپنے قدموں پر رکھ لیے تھے۔ حالانکہ حضرت عائشہ یہ بیان کرنا چاہ رہی ہیں کہ میں نے حضور کو ہاتھوں سے تلاش کیا تو میرے ہاتھ حضور کے قدموں پر بند ہو گئے۔ اس کے لیے ید یہ کی جگہ یدی ہونا چاہیے تھا۔ تب بھی یہ مفہوم ادا نہ ہوگا۔ کیونکہ رفع کے معنی بند ہونے کے آتے ہیں۔ کہنا چاہیے تھا۔

فَوَقَّعْتُ يَدَيَّ

میرے ہاتھ جا پڑے۔

تب عربی درست ہوتی ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ روایت وضع کرنے والا عربی کے قواعد تک سے واقفیت نہیں رکھتا۔

جو علماء و صوفیاء ان روایات کو تسلیم کرتے ہیں ان کے ذمہ لازم ہے کہ اول تو وہ روایات کا اختلاف دور کریں۔ پھر ان کی پوری شد بیان کر کے ان کے روایت کی توثیق ثابت کریں۔ کیونکہ یہ تمام شدات واہی اور نہایت مخدوش ہیں اور ہرگز اس قابل نہیں کہ ان کی صداقت کا وہم و گمان بھی کیا جاسکے۔ اسی باعث صحیح بخاری المتوفی ۲۵۶ھ، صحیح مسلم المتوفی ۲۶۱ھ، صحیح ابن خزیمہ المتوفی ۳۳۱ھ، صحیح ابن السکن، صحیح ابی عوانہ، المختارہ اللصیاء المقدسی، المنتقی لابن الجارود، مسند حمیدی المتوفی ۲۱۹ھ، سنن دارمی المتوفی ۲۵۰ھ، البوداؤد المتوفی ۲۶۰ھ، نسائی المتوفی ۳۰۳ھ، مؤطا امام مالک ۱۶۹ھ اور اس دور کی کسی کتاب میں ان روایات کا کوئی وجود نہیں ملتا۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ یہ روایات انہی کتابوں میں پائی جاتی ہیں جو علماء کے نزدیک قابل اعتبار نہیں اور جو بیسویں صدی کے آخر یا اس کے بعد وجود میں آئی ہیں۔



## کتب احادیث کے مختلف طبقات

اگے پڑھنے سے پہلے ہم یہ بتانا بھی ضروری سمجھتے ہیں کہ کتب احادیث کے کتنے درجات ہیں کون کونسی کتابیں قابل اعتبار اور کون سی ناقابل اعتبار ہیں۔ اس لیے کہ عوام کو چونکہ ان امور کا علم نہیں وہ خالی حدیث کا لفظ سن کر دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ بلکہ اب تو موجودہ علماء بھی اس معاملہ میں عوام سے کم نہیں۔

شاہ ولی اللہ دہلوی رح ۱۱۶۶ھ فی حجتہ اللہ البالغہ "اور شاہ عبدالعزیز ۱۲۳۹ھ نے عمالہ نافعہ" میں کتب احادیث کو چار قسموں پر منقسم فرمایا ہے۔  
تاریخ اس کی تفصیل شاہ عبدالعزیز کی زبانی سن لیں۔

شاہ صاحب فرماتے ہیں۔

وری جائل عبارت حضرت والد ماجد قدس سرہ نماہیم تا مراتب کتب احادیث بترتیب واضح گردود۔

ایشال می فرماید، باید دانست کہ کتب احادیث یا اعتبار صحت و شہرت و قبول پر چند طبقہ می شوند و مراد ما از صحت آنست کہ مصنف التزام کند ایراد احادیث صحیحہ یا حسنہ وغیر آل در آنجا وارد نکند مگر مقرون بہ بیان حال آل از ضعف و غرابت و علت و شدوذ، زیرا کہ ایراد ضعیف و غریب و معلول بہ بیان حال آل قدح نمی کند۔

اس جگہ میں حضرت والد ماجد قدس سرہ کی عبارت نقل کرتا ہوں

تاکہ کتب احادیث کے مراتب اور ان کی ترتیب واضح ہو جائے۔  
 والد ماجد فرماتے ہیں۔ جاننا چاہیے کہ صحت و شہرت اور  
 قبولیت کے لحاظ سے کتب احادیث کے چند طبقے ہیں صحت  
 سے ہماری مراد یہ ہے کہ مصنف اس بات کا التزام کرے کہ وہ  
 احادیث صحیحہ اور حسنہ ہی نقل کرے گا اور ان کے علاوہ ضعیف  
 وغیرہ نہیں لائے گا اور اگر لائے گا تو ان کا حال بیان کرے گا۔  
 کہ وہ ضعیف ہے یا غریب، معلول ہے یا شاذ، کیوں کہ ضعیف  
 غریب اور معلول لائے کے بعد ان پر جرح کرنے سے کتاب کی  
 صحت میں کوئی فرق نہیں آتا۔

و مراد ما از شہرت آنست کہ اہل حدیث طبقہ بعد طبقہ ہاں کتاب  
 مشغول شوند بہ طریق روایت و ضبط مشکل و تخریج احادیث  
 آل تا، بیچ چیز از آل غیر مبین نہ نمایند۔

شہرت سے ہماری مراد یہ ہے کہ محدثین کا ایک گروہ ہرزمانے  
 میں اس کتاب کو روایت کرنے، مشکل الفاظ کو ضبط کرنے اور  
 اس کی احادیث کی سندات پیش کرنے میں مشغول رہا ہو۔  
 حتیٰ کہ کتاب کی کوئی شے غیر واضح باقی نہ رہی ہو۔

و مراد از قبول آنست کہ نقاد حدیث آل کتاب را اثبات کنند  
 و حکم صاحب کتاب را در بیان حال احادیث آل کتاب  
 تصویب و تقریب نمایند و فقہار ہاں حدیث تمسک نہایت لے  
 اختلاف و بے انکار۔

قبولیت سے ہماری مراد یہ ہے کہ ناقدین حدیث نے اس  
 کتاب کو تسلیم کیا ہو اور اس پر اعتراضات نہ کئے ہوں اور  
 مصنف نے اپنی کتاب میں حدیث کا جو حال بیان کیا ہو وہ

ناقدین نے اسے درست قرار دیا اور فقہار نے بلا اختلاف  
انکار ان احادیث سے مسائل اخذ کئے ہوں۔

”پس صحیح ابن حبان المتوفی ۳۵۴ھ التزام صحت وارد۔ لیکن  
شہرت ندارد و مستدرک حاکم مثلاً التزام صحت بزعم خود  
وارد و شہرت ہم وارد و لکن قبول ندارد۔ نیز کہ ذہبی و دیگر  
نقاد حاکم اور ابہ صحت مسلم نہ داشتہ اند۔“

پس صحیح ابن حبان میں صحت کا التزام ہے لیکن شہرت حاصل  
نہیں اور حاکم نے ”مستدرک میں اپنے گمان کے مطابق صحت  
کا اہتمام کیا اور اسے شہرت بھی حاصل ہوئی۔ لیکن ناقدین نے  
اسے قبول نہیں کیا، کیونکہ ذہبی اور دیگر ناقدین حاکم کے دعوائے  
صحت کو قبول نہیں کرتے۔

پس طبقہ اولیٰ از کتب احادیث سے کتاب اند، مؤطا، صحیح بخاری،  
صحیح مسلم و قاضی عیاض کتاب مشارق الانوار برائے شرح ابن ہریر  
کتاب مخصوص نوشتہ و این مشارق الانوار غیر مشارق الانوار  
صفحانی است کہ احادیث صحیحین درال بحوث اسناد و قصور جمع  
نمودہ۔

پہلے طبقہ میں کتب حدیث کی صرف تین کتابیں ہیں۔ مؤطا،  
صحیح بخاری، صحیح مسلم، قاضی عیاض المتوفی ۵۴۲ھ نے مشارق  
الانوار میں انھی تین کتابوں کی شرح کی ہے۔ یہ مشارق الانوار  
صفحانی کی ”مشارق الانوار“ نہیں کہ جس میں صفحانی نے بخاری و مسلم کی  
احادیث کو سندت چھوڑ کر اور کچھ احادیث کم کر کے (عملی احادیث)  
جمع کر دیا ہے (اور وہ بھی فقہی ترتیب پر نہیں)

بالجملہ برائے ضبط و شرح ابن ہریرہ کتاب مشارق الانوار قاضی

عیاض کافی رشتافی است، و نسبت درین ہر سہ کتاب آنست  
 کہ مؤطا گویا اصل و ام صحیحین است و در کمال شہرت رسیدہ،  
 ہزار کس در علماء عصر امام مالک مؤطا را روایت کردہ اند، مثل  
 شافعی و امام محمد و یحییٰ بن یحییٰ مصمودی و یحییٰ بن یحییٰ تمیمی و یحییٰ  
 بن بکیر و ابو مصعب و قعنبن و عدالت و ضبط رجال این کتاب  
 مجمع علیہ است، و در مدینہ و مکہ و عراق و شام و یمن و مصر و مغرب  
 مشہور شدہ و بنا بر فقہاء امضا آنست و در زمان امام مالک  
 بعد از زمان ایشاں نیز علماء در تخریج بر مؤطا و ذکر متابعات  
 و شواہد احادیث آل سعی بلیغ نمودند و در شرح غریب و ضبط  
 مشکلات و بیان فقہ و سائر وجوہ بیابان آلفہ را ہتمام نمودہ اند  
 کہ زیادہ بر آل متصوّر نسبت۔

ان تینوں کتابوں کی ضبط و شرح کے لئے قاضی عیاض کی مشاق  
 الانوار کافی ہے۔ ان تینوں کتابوں میں باہم نسبت یہ ہے  
 کہ مؤطا صحیحین کی اصل و بنیاد ہے اور مؤطا کو شہرت میں بھی  
 درجہ کمال حاصل ہے۔ اس دور کے ایک ہزار علماء نے امام  
 مالک سے مؤطا کو روایت کیا ہے۔ مثلاً امام شافعی، امام  
 محمد، یحییٰ بن یحییٰ مصمودی، یحییٰ بن یحییٰ تمیمی، یحییٰ بن بکیر، ابو  
 مصعب اور قعنبن اور اس کتاب کے روایات عدالت و ضبط  
 میں متفق علیہ ہیں۔ اس کتاب نے مدینہ، مکہ، عراق، شام،  
 یمن، مصر اور افریقہ میں شہرت حاصل کی اور ان شہروں کے  
 فقہاء نے اس کتاب پر مسائل کی بنیاد رکھی۔ امام مالک اور  
 ان کے بعد کے دور میں علماء اس کتاب کی روایات کی دیگر  
 سندات اور شواہد پیش کرتے ہیں اور اس میں انہوں نے

بیت تہمت کے۔ اسی کتاب کے مشکوک اور ضریب القادری کی  
 پنجت میں کچھ نام ایک ایک کی تہمت اور ان کے دل کو راجح  
 پر مشتمل تبصرہ کیا انہیں کلمات اور جملوں سے زیادہ  
 فقیرانہ تہمتیں کیا ہو سکتی۔

صحیح بخاری اور صحیح مسلم پر سید زبیر و کثرت احادیث  
 دو چیزوں پر مشتمل طریق روایت احادیث تیسرا جو  
 راجح اعتبار و استنباط و از متروک امور ختم اند۔

صحیح بخاری اور صحیح مسلم اگرچہ درست اور کثرت احادیث کے  
 لحاظ سے متروک سے اس کتاب پر بھی ہیں، لیکن احادیث کی روایت  
 کا طریقہ رجال کی معرفت اور سائنس کی استنباط کا طریقہ انھوں  
 نے متروک ہی سے کیے ہیں۔

و معنی ان ہر دو کتاب تیسرا خردم طوائف نام و صحیح صحیح  
 اسلام اند فرقہ مستحریات برائے ایسا نوشتہ اند مثل  
 اسماعیلی و ابو عوانہ و طائفہ مستندہ شرح ضریب و ضبط شکل  
 و بیان فقہ و احوال روایات آنا شدہ اند و در مشرت و ترقی بانہوں  
 بدرجہ علیار سیدہ اند۔

اس کے ساتھ ساتھ یہ دونوں کتابیں مخلوق از علیہ اسلام کے  
 تمام طبقتوں میں بخردم کی حیثیت رکھتی ہیں۔ علماء نے اراہ کی  
 روایات کی دیگر مذاہب تحریر کی ہیں۔ جیسے اسماعیلی اور ابو عوانہ نے  
 ایک جماعت نے ان کے ضریب اور شکل القاط کی چہان  
 بین کی ہے۔ ان کے فقہ اور ان کی کتابوں کے روایات کے  
 حالات تحریر کئے اور یہ مشرت و قبولیت کے اعلیٰ درجہ  
 پر پہنچیں۔

سنا شب جامع الاصول از فربری نقل کرده است کہ صحیح بخاری  
بلا واسطہ لودنہر ارس سماعت دارند۔

”جامع الاصول“ کے مصنف ابن اثیر المتزنی ۶۳۱ھ نے فربری  
المتزنی ۳۲۲ھ سے نقل کیا ہے کہ صحیح بخاری کو امام بخاری سے  
بلا واسطہ لودنہر ارسا نزلے سنا (یعنی پڑھا)

خلاصہ کلام احادیث میں ہر سہ کتاب صحیح الاحادیث انداگرچہ  
بعض احادیث آں میں ہر سہ کتاب صحیح ترا بعض باشند و اگرچہ  
نظر تضحیح دیدہ شود احادیث مؤطا غالباً صحیح بخاری موجود  
اند پس صحیح بخاری مشتمل است بر مؤطایا اعتبار احادیث  
مرفوعہ آں سے آثار صحابہ و تابعین در مؤطا زیادہ است پس  
میں ہر سہ کتاب را در طبقہ اولی باید داشت۔

خلاصہ کلام یہ کہ یہ تینوں کتابیں صحیح الاحادیث ہیں۔ اگرچہ  
ان تینوں کتابوں کی بعض احادیث دیگر احادیث کے مقابلہ میں  
زیادہ تر صحیح ہیں اور اگر بشرط غائبہ دیکھا جائے تو مؤطا کی اکثر  
احادیث صحیح بخاری میں موجود ہیں۔ پس احادیث کے لحاظ سے  
”بخاری“ مؤطا کی احادیث بر مرفوعہ پیر مشتمل ہے۔ ہاں صحابہ و تابعین  
کے احوال مؤطایں زیادہ ہیں۔ ان تینوں کتابوں کو پہلے طبقہ میں سمجھنا  
چاہیے۔

طبقہ ثانیہ۔ احادیثیہ کہ دریں ہر سہ صفت بدرجہ احادیث صحیحین زیدہ  
اند لیکن تریب صحیحین اند۔ دریں صفت دال احادیث جامع  
ترمذی و سنن ابی داؤد و سنن نسائی است کہ مصنفان میں کتب  
مشہور و معروف اند بوثوق و عدالت و حفظ و ضبط و تبحر در فنون  
حدیث دریں کتابہاں تاہل و تسامح راہنی نہ شدہ اند و حال حدیث

علت آل را بقدر امکان بیان نموده اند و لهذا فیما بین علماء شریعت  
 یافتند اند پس این شش کتاب را صحاح ستہ نامند و ابن الاثیر  
 جامع الاصول احادیث این شش کتاب را جمع نموده و شرح  
 غریب و ضبط مشکلات و اسمائے رجال و دیگر متعلقات آنها  
 را بیان کرده۔ پس کتاب جامع الاصول گویا شرح این شش  
 کتاب است چنانچہ مشارق الانوار شرح آل سہ کتاب است  
 صاحب جامع الاصول ابن ماجہ اور صحاح عدلہ نموده بلکہ مؤطارا  
 ششم قرار داده و اسحق معہ۔

دوسرے طبقہ میں وہ کتب احادیث ہیں جو ان تینوں صفات  
 (صحت، شہرت، قبولیت) میں صحیحین کے رتبہ کو نہیں پہنچیں۔  
 لیکن صحیحین کے قریب قریب ہیں۔ ان صفات کے لحاظ  
 سے صحیحین کے بعد جامع ترمذی، سنن ابی داؤد اور سنن نسائی  
 ہیں کہ ان تینوں کتابوں کے مصنف وثوق، عدالت، حفظ  
 حدیث، ضبط الفاظ اور فنون حدیث میں ماہر ہیں اور اپنی  
 کتابوں میں کسی شتم کے تسامح اور تساہل کے لیے تیار نہیں ہیں۔  
 اور ان لوگوں نے حدیث کا حال اور اس کی کمزوری بقدر امکان بیان  
 کر دی ہے! یہی لیے ان تینوں کتابوں نے علماء کے درمیان شہرت حاصل  
 کی ہے انھی چھ کتابوں کو صحاح ستہ کہتے ہیں ابن الاثیر نے جامع  
 الاصول میں انھی چھ کتابوں کی احادیث کو جمع کیا ہے انکی غریب  
 روایات کی شرح کو مشکل الفاظ کی تحقیق اور ان کے روایات کے  
 حالات اور دیگر متعلقات پر بحث کی ہے۔ گویا جامع الاصول ان  
 چھ کتابوں کی شرح ہے جیسا کہ مشارق الانوار پہلی تین کتابوں کی  
 شرح ہے جامع الاصول کے مصنف یعنی ابن الاثیر المتوفی ۶۳۰ھ نے ابن ماجہ کو

صحاح میں شمار نہیں کیا۔ بلکہ انھوں نے موطا کو چھٹی کتاب قرار دیا اور حق بھی ان کے ساتھ ہے۔

لیکن حضرت والدہ قدس سرہ فی فرمایند کہ مسند امام احمد ثمر و فقیر ازین طبقہ ثانیہ است دوسے اصل است و معرفت صحیح از سقیم۔ و بوسے شناختہ می شود حدیثی کہ آنرا اصل نیست از آنچه اور اصل نیست مگر آنکہ در مسند امام احمد احادیث ضعیف بسیارند کہ حال آنرا بیان نہ کردہ۔

لیکن حضرت والدہ قدس سرہ فرماتے ہیں کہ مسند احمد بھی فقیر کے نزدیک اسی درجے طبقہ میں داخل ہے اور وہ صحیح و ضعیف کی معرفت میں اصل کا کام دیتی ہے۔ اور اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس حدیث کی کوئی نہ کوئی اصل ہے یا نہیں۔ مگر مسند احمد میں ضعیف احادیث بہت ہیں کہ جن کا حال مصنف نے بیان نہیں کیا ہے۔ (اس لحاظ سے تو متقدمین کی اور کتابوں کو بھی دوسرے درجہ میں داخل کرنا چاہیے۔ اور طحاوی کو تو یقینی طور پر کہ انھوں نے روایت کا حال بھی بہت سی جگہ بیان کیا ہے۔ ایک کو اپنی رائے سے قبول کرنا اور دوسری کو ترک کرنا یہ سراسر انصافی ہے)۔

امال ضعیفے کہ دروست از آل احادیث کہ متاخرین تصحیح انہامی کنند بہتری نماید و علمائے حدیث وفقہ آنرا پیشواتے خود ساختہ اند و بحقیقت رکن اعظم است در فن حدیث و ہمچنین سنن ابن ماجہ را نیز درین طبقہ می گویند و ہر چند بعضے احادیث آل در غایت ضعف اند۔ عجلالہ نافعہ ص ۲۷۳

ان تینوں کتابوں میں جتنی احادیث ہیں وہ ان احادیث سے



بہتر ہیں کہ جن کی متاخرین نے تصحیح کی ہے اور علماء حدیث و فقہ نے ان کتابوں کو پیشوا مانا ہے اور درحقیقت وہ فن حدیث میں رکن اعظم کا درجہ رکھتی ہیں۔ اسی طرح سنن ابن ماجہ کو بھی اسی طبقہ میں شمار کرنا چاہیے۔ اگرچہ اس کی بعض (بہت سی) احادیث بے پناہ ضعیف ہیں۔

یہ دو درجات وہ ہیں جو علماء کے نزدیک مقبول ہیں۔ اگرچہ ان میں سے دوسرے طبقے کی کتابوں میں بعض ضعیف احادیث پائی جاتی ہیں۔ مثلاً ابوداؤد ترمذی اور نسائی میں لیکن ان محدثین کو امام نے عام طور پر ان کا ضعف بیان کر دیا ہے۔ ابن ماجہ اور دیگر محدثین کی طرح خاموشی اختیار نہیں کی۔ ان میں سے نسائی کا مقام ترمذی اور ابوداؤد سے بڑھ کر ہے۔

شاہ صاحب کی تقریر سے یہ بات بھی واضح ہو چکی کہ ابن ماجہ، ابن الاثیر اور شاہ صاحب کے نزدیک صحاح ستہ میں داخل نہیں اور نہ اس میں وہ صفات پائی جاتی ہیں۔ جو ترمذی، نسائی اور ابوداؤد میں موجود ہیں۔

و طبقہ ثالثہ احادیثیہ کہ جماعہ از علمائے متقدمین بر زمان بخاری و مسلم یا معاصرین آہنہا یا لاحقین بآہنہا در تصانیف خود روایت کردہ اند و التزام صحت ننمودہ، و کتب آہنہا در شہرت و قبول در مرتبہ اولی و ثانیہ نرسیدہ۔ بہر خیر مصنفین آل کتب موصوف بودند بہ تجرد در علوم حدیث و وثوق و عدالت و ضبط در احادیث صحیح و حسن و ضعیف، بلکہ متہم بالوضع نیز در آل کتب یافتہ می شود و در حال آل کتب بعضے موصوف بعدالت اند، و بعضے مستور و بعضے مجہول و اکثر آل احادیث معمول بہ نزد فقہاء نہ شدہ اند۔ بلکہ اجماع بر خلاص آہنہا منعقد گشتہ۔

تیسرے طبقہ میں وہ کتب احادیث ہیں کہ جنہیں علماء متقدمین

نے بخاری و مسلم کے دور میں یا ان کے قریبی دور میں تصنیف کیا ہو اور اپنی کتابوں میں صحت کا التزام نہ کیا ہو اور ان کی کتابیں شہرت و قبولیت میں درجہ اولیٰ یا درجہ ثانیہ کو نہ پہنچی ہوں۔ اگرچہ ان کے مصنفین تبحر علمی، وثوق و عدالت، ضبط احادیث میں مشہور ہیں۔ لیکن ان کی کتابوں میں صحیح و حسن، ضعیف بلکہ موضوع اور منہمک روایات پائی جاتی ہوں۔ ان کتابوں کے بعض روایات عدالت کے ساتھ متصف ہیں۔ بعض مستور اور بعض مجہول ہیں اور ان کتابوں کی اکثر احادیث فقہاء کے نزدیک معمول بہا نہ رہی ہوں۔ بلکہ ان کے خلاف اجماع معتقد ہو گیا ہے۔

دور میں کتب ہم تفاضل و تفاوت ہست بعضہ اقوی من بعضہ اسامی این کتب این است۔

ان کتابوں میں بھی فرق ہے اور ایک کو دوسرے پر فضیلت حاصل ہے۔ ان کتابوں کے نام حسب ذیل ہیں۔

مسند ثانی، سنن ابن ماجہ، مسند دارمی، مسند ابی یعلیٰ مروصلی مصنف عبد الرزاق، مصنف ابی بکر بن ابی شیبہ، مسند عبد بن حمید، مسند ابی داؤد طیالسی، سنن دارقطنی، صحیح ابن حبان۔ مستدرک حاکم، کتب بیہقی، کتب طحاوی، تصانیف طبرانی۔ عجلہ ص ۵

مسند ثانی المتوفی ۲۰۲ھ، سنن ابن ماجہ المتوفی ۲۴۳ھ، مسند دارمی المتوفی ۲۵۵ھ، مسند ابی یعلیٰ مروصلی المتوفی ۳۰۷ھ، مصنف عبد الرزاق المتوفی ۲۱۱ھ، مصنف ابی بکر بن ابی شیبہ المتوفی ۲۳۵ھ، مسند عبد بن حمید المتوفی ۲۲۹ھ، مسند ابی داؤد طیالسی المتوفی ۲۰۲ھ، سنن دارقطنی المتوفی ۳۸۰ھ، صحیح ابن حبان المتوفی ۳۵۲ھ، مستدرک للحاکم المتوفی ۴۰۵ھ، بیہقی المتوفی ۴۵۸ھ، طحاوی المتوفی



وقالوا ابن خزيمة وابن حبان امكن واقوى  
من الحاكم واحسن وفي الاسانيد والمتون و  
مثل المختارة للمحافظ ضياء الدين المقدسي وهو  
ايضا خرج صحاحا ليست في الصحيحين وقالوا كتابه  
احسن من المستدرک ومثل صحيح ابى عوانة  
وابن السكن والمنتقى لابن الجارود وهذه الكتب  
كلها مختصة بالصحاح ولكن جماعة انتقدوا عليها  
تعصبا او انصافا وفوق كل ذى علم عليهم مقدمة مشكوة  
ديگر ائمہ نے بھی صحاح تصنیف کی ہیں۔ مثلاً امام ابن خزيمة  
المتوفى ۳۳۱ھ کی "صحیح" جنہیں امام الائمہ کہا جاتا ہے اور  
یہ ابن حبان کے استاد ہیں اور ابن حبان ان کے بارے  
میں فرماتے ہیں۔ میں نے الفاظ صحیحہ کی یادداشت اور  
حسن الفاظ کی ادائیگی میں ابن خزيمة سے بڑھ کر کسی کو نہیں  
دیکھا۔ گو یا تمام سنن اور تمام احادیث ان کی نگاہوں  
کے سامنے نصب کردی گئی ہیں اور جیسے ابن حبان  
المتوفى ۳۵۲ھ کی "صحیح" جو ابن خزيمة کے شاگرد ہیں۔ ثقہ ہیں  
ثبت ہیں۔ فاضل ہیں امام ہیں اور فہم حدیث میں مہارت  
رکھتے ہیں۔ حاکم کہتے ہیں کہ ابن حبان علم، لغت، حدیث  
اور وعظ و حدیث کا ایک پیر نہ برتن تھے اور بڑے بڑے  
عقلاء میں ان کا شمار ہوتا تھا اور جیسا کہ حاکم المتوفى ۵۰۵ھ  
کی صحیح جس کا نام مستدرک ہے لیکن انھوں نے اپنی کتاب  
میں بہت تساہل سے کام لیا ہے اور ناقدین حدیث نے  
ان کی پکڑ کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ابن خزيمة اور ابن حبان

حاکم سے زیادہ محتاط زیادہ قوی اور سندات اور الفاظ حدیث لانے میں ان سے بہتر ہیں اور جیسے حافظ ضیاء الدین المتقدسی کی "المختارہ" انھوں نے اپنی کتاب میں وہ صحیح احادیث جمع فرمائی ہیں جو صحیحین میں نہیں پائی جاتیں۔ ناقدین کہتے ہیں کہ ان کی کتاب مستدرک سے بہتر ہے۔ اور جیسے ابو عوانہ کی "صحیح" اور ابن السکن المتوفی ۳۵۳ھ کی "صحیح" اور ابن جارود کی "المنتقى" یہ تمام کتابیں صحیح احادیث کے ساتھ منسوب ہیں۔ لیکن ایک جماعت نے ان پر تنقید کی ہے۔ کچھ نے تعصب کے باعث تنقید کی اور کچھ نے انصاف سے کام لیا۔ اور ہر صاحب علم سے بڑھ کر دوسرا صاحب علم موجود ہے۔

شاہ صاحب چوتھے طبقے کا حال بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

رطبقة رابعة - احادیثیہ کہ نام و نشان انہا در قرون سابقہ معلوم نہ ہو و متاخراں را روایت کرده اند۔ پس حال آنها از درد شوق خالی نیست یا سلف تفحص کردند و آنها را اصل نیافتند تا مشغول بروایت آنها می شدند یا یافتند و در آن قدرے و علقے دید کہ باعث شدہمہ آنها را بر ترک روایت آنها۔

و علی کل تقدیر این احادیث قابل اعتماد نیستند کہ در اثبات عقیدہ یا عملے باہناتمسک کردہ شود و نعم ما قال بعض الشیوخ فی امثال ہذا۔

فان كنت لا تدري قتلك مصيبة

وان كنت تدري فالمصيبة اعظم

چوتھے طبقے میں وہ احادیث ہیں کہ ابتدائی ادوار میں ان کا نام

نشان تک موجود نہ تھا۔ لیکن متاخرین نے انھیں روایت کیا۔ یہ تمام احادیث دو صورتوں سے خالی نہیں یا تو اسلاف نے ان کی چھان بین کی اور ان کی کوئی اصل نہیں پائی جو انھیں روایت نہیں کرتے یا ان کی اصل تو یہی لیکن اس میں کمزوری اور خرابی پائی جس کے باعث ان احادیث کی روایت ترک کی۔

ہر دو صورت میں یہ احادیث قابل اعتماد نہیں ہیں۔ کجا کہ ان سے عقیدہ ثابت کرنا یا ان سے عمل ثابت کرنا۔ بعض اساتذہ نے ان احادیث کے بارے میں کیا خوب کہا ہے

اگر تو ان احادیث کو نہیں جانتا تو یہ بھی مصیبت ہے (یعنی گمراہی میں مبتلا ہو گا) اور اگر تو جانتا ہے تو یہ تو بہت بڑی مصیبت ہے (کہاں تک زد کرے گا)

وایں قسم احادیث راہ بسیار سے از محدثین زده است و بحبت کثرت طرق این احادیث کہ درین قسم کتب موجودہ اند مغرور شدہ، حکم بر تو اتر آہنا بنودہ، و در مقام قطع و یقین بدال تسک جستہ، برخلاف احادیث طبقات اولی و ثانیہ و ثالثہ مذہبے بر آوردہ اند و درین قسم احادیث کتب بسیار مصنف شدہ اند، برینے راہ شماریم۔

کتاب الضعفاء لابن حبان و تصانیف الحاكم کتاب

الضعفاء للعقيلي، کتاب الکامل لابن عدی

اس قسم کی احادیث نے متاخرین محدثین کے یہاں بہت جگہ حاصل کی اور اس قسم کی موجودہ کتابوں میں اس قسم کی احادیث

کی کثرت دیکھ کر علماء و محدثین میں مبتلا ہو گئے اور ان پر نواتر کا حکم جاری کر دیا اور قطعیت و یقین کے مقام پر بھی ان احادیث کو دلیل میں پیش کرنے لگے اور پہلے، دوسرے اور تیسرے درجہ کی احادیث کے برعکس ایک نیا مذہب پیدا کر لیا۔ اس قسم کی کتب احادیث بکثرت ہیں۔ جن میں سے ہم بعض کے نام بیان کرتے ہیں۔

ابن جہان المتوفی ۳۵۴ھ کی کتاب الضعفاء "حاکم المتوفی ۴۰۵ھ کی تصانیف، عقیلی کی کتاب الضعفاء" اور ابن عدی المتوفی ۳۶۵ھ کی "کامل"۔

اس مقام پر مجھے شاہ صاحب سے اختلاف ہے۔ اس لئے کہ کتاب الضعفاء لابن جہان کتاب الضعفاء للعقیلی اور کامل لابن عدی حدیث کی کتابیں نہیں ہیں۔ بلکہ یہ رجال کی کتابیں ہیں۔ ان کے مصنفین نے تمام ضعیف اور مجروح روایت کو اپنی اپنی کتابوں میں جمع کیا ہے۔ اور ہر راوی پر مجروح کرنے کے بعد اس کی چند روایات بھی نقل کی ہیں۔ تاکہ یہ علم ہو جائے کہ اس کی کون کون سی روایات مجروح ہیں کیونکہ جب راوی مجروح ہو گا تو ظاہر ہے کہ اس کی روایت بھی مجروح ہوگی۔ اس طرز پر اور بھی کتابیں ہیں۔ مثلاً کتاب العلیل لابن ابی حاتم المتوفی ۳۲۲ھ کتاب الضعفاء للنسائی کتاب الوہم والایہام لابن القطان اوہام زہبی کی میزان الاعتدال کا بھی یہی رنگ ہے۔ یعنی ان حضرات کا مقصد اس روایت پر جرح کرنا ہوتا ہے۔ جو علماء ان کتابوں سے یہ روایات نقل کر کے اس کا حوالہ دیتے ہیں وہ علمی خیانت کے مرتکب ہیں کیونکہ انہیں ساتھ میں یہ بھی بتانا چاہیے تھا کہ ان مصنفین نے اس کے کس راوی پر جرح کی ہے اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک

روایت کے متعدد روایت بھجرتے ہیں۔ لیکن ان سب پر اس جگہ  
 بھرتے نہیں کی جاتی۔ بلکہ اس مقام پر کی جاتی ہے جہاں اس راوی کا  
 نام آتا ہے۔ کیونکہ ان کتابوں میں روایت کا ذکر حروف تہجی کے لحاظ  
 سے کیا جاتا ہے، یعنی پہلے وہ نام ذکر کئے جاتے ہیں گے جو الف سے  
 شروع ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جو ب سے شروع ہوتے ہیں۔ علی  
 ہذا القیاس۔ اس سے یہ سمجھنا کہ یہ حضرات اپنی کتابوں میں ضعیف روایات  
 نقل کرتے ہیں ایک جہالت ہے۔ غالباً شاہ صاحب کا کبھی اسماء  
 الرجال کی قدیم کتابوں سے واسطہ پیش نہیں آیا۔ ورنہ ایسی بات  
 نہ فرماتے۔

آگے شاہ صاحب فرماتے ہیں۔

تصانیف ابن مردودہ، تصانیف خطیب، تصانیف  
 ابن شاہین، تفسیر ابن جریر، فردوس دیلمی بلکہ سائر  
 تصانیف ابی نعیم، تصانیف جوزقانی۔ تصانیف ابن  
 عساکر، تصانیف ابوالشیخ، تصانیف ابن بخار (تصانیف  
 محب طبری بھی اسی طبقہ میں داخل ہیں) و بیشتر مسالہ و  
 وضع احادیث درباب مناقب و مثالب و در تفسیر و  
 بیان اسباب نزول و درباب تاریخ و ذکر احوال نبی  
 اسرائیل و قصص انبیائے سابقین و ذکر بلدان و اطعمہ و  
 اشربہ و حیوانات و اربع شدہ و در طب و رقی و عزام و دعوات  
 ثواب نوافل این حادثہ رودادہ۔

ابن مردودہ کی تصانیف، خطیب المتوفی ۴۶۳ھ کی تصانیف  
 ابن شاہین کی تصانیف، ابن جریر المتوفی ۳۱۰ھ کی تفسیر  
 دیلمی کی فردوس بلکہ اس کی تمام تصانیف، ابوالنعیم المتوفی ۴۳۰ھ  
 کی صلیب الاولیاء



جو زقانی کی تصانیف، ابن عساکر المتوفی ۵۷۵ھ کی تصانیف  
ابوالشیخ کی تصانیف، ابن بخار کی تصانیف، ان لوگوں  
نے اکثر کتابوں سے کام لیا۔ اور ان کی کتابوں میں مناقب  
تفسیر، اسباب نزول، تاریخ، نبی اسرائیل کے حالات،  
انبیائے کرام کے واقعات، مختلف شہروں کا ذکر، کھانے  
اور پینے کی اشیاء کا ذکر اور مختلف حیوانات کے بارے  
میں موضوع روایات سے بھر گئیں، طب نبوی، جھاڑا  
پھونک، عزیزیتیں اور مختلف انشاء کی دعوت اور مختلف  
نمازوں کے ثواب کے بارے میں موضوع احادیث نے  
ان کتابوں میں جگہ پائی۔

ابن الجوزی در موضوعات خود غالباً ایں احادیث مجروح و  
مطلعون ساختہ، دلائل و وضع آہنار امیرہن ساختہ کتاب  
تشریحہ الشرعیۃ در رفع غائکہ ایں احادیث کافی است و  
اکثر مسائل نادرہ مثل اسلام البوین آنحضرت صلی اللہ  
علیہ وسلم و روایات مسیح الرجلین از ابن عباس و امثال ایں  
نوادراذہمیں کتب می برآید و مایہ تصانیف شیخ جلال الدین سیوطی  
در رسائل و نوادر خود ہمیں کتابہا است، و اشتغال بہ احادیث  
ایں کتب و استنباط احکام از آہنالا طائیل می نمایند و مع  
ہذا اگر کسے را رغبت تحقیق ایں می باشد میزان الضعفاء ذہبی  
و لسان المیزان ابن حجر عسقلانی برائے احوال رجال ایں کتب  
بکارش می آید۔

ابن جوزی المتوفی ۵۹۷ھ نے اپنی "موضوعات" میں اکثر  
احادیث کو مجروح اور مطعون قرار دیا اور ان کے موضوع

ہونے کے دلائل و صاحت کے ساتھ بیان کے لئے "تشریح الشریعہ" نامی کتاب ان احادیث پر سے پردہ اٹھانے کے لئے کافی ہے۔ اکثر نادرسائل مثلاً آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کا اسلام لانا اور ابن عباس (المتوفی ۶۳۳ھ) سے پاؤں پر مسح کرنے کی روایتیں (جو شیعوں کا مذہب ہے) انھی کتابوں سے ظاہر ہوتی ہیں۔ شیخ جلال الدین سید علی المتوفی ۹۱۱ھ کی تمام تصانیف و رسائل کا دار و مدار یہی کتابیں ہیں وہ ان کتابوں کی احادیث پیش کرنے اور ان سے مسائل اخذ کرنے کی لائحہ عمل کو شش کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر کسی کو تحقیق کا شوق ہو تو ذہبی المتوفی ۷۴۸ھ کی "میزان الضعفاء" (میزان الاعتدال) اور ابن حجر عسقلانی المتوفی ۸۵۲ھ کی "لسان المیزان" ان کتابوں کے راویوں کا حال معلوم کرنے کے لیے کام آسکتی ہیں۔ (ہم نے میزان الاعتدال سے اس کتاب میں بہت کام لیا ہے)۔

انھی وجوہات کے باعث امام بیہقی المتوفی ۴۵۸ھ نے فرمایا تھا۔  
 من جاء اليوم مجدیت لا یوجد عند الجمیع  
 لویقیل۔ فتح المغنی ص ۹۶، توجیہ النظر ص ۲۱۹،

مقدمہ ابن صلاح ص ۱۰۱

جو شخص آج ایک ایسی حدیث پیش کرے جو تمام محدثین کے نزدیک نہ پائی جاتی ہو وہ قبول نہ کی جاتے۔

شاہ صاحب کی یہ طویل تقریر پڑھنے کے بعد آپ اس امر پر غور فرمائیں کہ شب برأت کی روایات کا تعلق کون سے طبقہ سے ہے تو ہمیں طبقہ اولیٰ کی کتابوں میں ایک بھی روایت نہیں ملتی۔ جہاں تک دوسرے

طبقہ کا تعلق ہے اس میں سے صرف ترمذی نے بقیع والی روایت بیان کر کے اس پر جرح کی ہے۔ اس کی تفصیل پہلی روایت میں گذر چکی ہے۔ اس مضمون کی جتنی بھی روایات ہیں وہ تیسرے اور چوتھے طبقے سے ماخوذ ہیں تیسرے طبقے میں بھی صرف ان کتابوں میں یہ روایات پائی جاتی ہیں جن کے مصنفین نے احتیاط سے کام نہیں لیا اور اپنی کتابوں میں ہمہ قسم کی روایات نقل کر دیں۔ مثلاً ابن ماجہ المتوفی ۲۴۳ھ طبرانی اور بیہقی وغیرہ۔ لیکن اس طبقہ کی وہ کتابیں جو موضوعات سے پاک ہیں۔ ان میں ان روایات کا کوئی وجود نہیں۔ مثلاً صحیح ابن خزیمہ، صحیح ابن السکن، صحیح ابو عوانہ، المنتقی لابن جارود، مسند حمیدی، کتاب الامام، مسند شافعی اور کتب طحاوی وغیرہ یا شبہ بر اوت سے متعلق جو روایات ملتی ہیں ان کا بیشتر حصہ کتب نقیصت اور کتب تفاسیر سے ملتا ہے۔ اس لئے کتب تصوف اور کتب تفاسیر پر بھی کچھ تبصرہ کرنا ضروری ہے۔

## کتب تصوف کی حیثیت

حارث بن اسد محاسبی سب سے پہلے وہ شخص ہیں جنہوں نے تصوف پر کتابیں تحریر فرمائیں۔ یہ اس دور کی مشہور و معروف ہستی ہیں جب کہ تبع تابعین حیات پذیر تھے۔ بڑے بڑے مصنفین و ائمہ حدیث اٹھی کے دور میں گذرے ہیں۔ کیونکہ ان کا انتقال ۲۴۳ھ میں ہوا ہے۔ یہ وہ دور ہے جب کہ امام احمد بن حنبل ۲۴۰ھ، اسحاق بن راہویہ المتوفی ۲۴۵ھ بخاری ۲۵۶ھ، مسلم ۲۶۱ھ، ابوزرعہ رازی ۲۶۷ھ، ابو حاتم رازی ۲۶۸ھ ترمذی ۲۷۹ھ، ابن ماجہ ۲۷۳ھ، نسائی ۳۰۳ھ، ابوداؤد سجستانی ۲۷۰ھ ابوثور ۲۷۲ھ، یحییٰ بن معین ۲۳۳ھ، یحییٰ بن بکیر المتوفی ۲۲۲ھ اور امام مالک کے دیگر شاگرد بھی حیات تھے۔ جب معارف کی یہ کتابیں سامنے

آئیں اور لوگوں نے ان میں وہ امور پاتے جو تبع تابعین اور تابعین نے ذکر بھی نہ فرماتے تھے تو لوگوں نے مختلف ائمہ حدیث سے اس سلسلہ میں مختلف سوالات کیے۔ اسی قسم کا سوال حافظ الحدیث، امام الرجال و الجرح والتعديل ابو زرہ رازی المتوفی ۲۶۲ھ سے بھی کیا گیا۔ حافظ سعید بن عمرو البروعی کا بیان ہے کہ میں ابو زرہ رازی المتوفی ۲۶۲ھ کی خدمت میں حاضر ہوا، ان سے کسی نے حارث محاسبی اور ان کی کتابوں کے بارے میں سوال کیا۔ انھوں نے فرمایا۔

ایباک و ہذا الکتب ہذا کتب بدع و ضلالت  
علیک یا لثقاتک تجد نیک ما یغنیک

ان کتابوں سے بچو۔ یہ تو بدعت و گمراہی کی کتابیں ہیں تو حدیث کو لازم پکڑو۔ تو اس میں ہر وہ شے پاتے گا جو تجھے اور چیزوں سے بے نیاز کر دے گی۔

ان سے عرض کیا گیا کہ ان کتابوں سے عبرت و نصیحت حاصل ہوتی ہے۔ انھوں نے جواب دیا۔

من لم یکن لہ فی کتاب اللہ عبرۃ فلیس لہ فی  
ہذا الکتب عبرۃ۔ بلغکم ان اسفیان و مالک  
والوزاعی صنّفوا ہذا الکتب فی الخطرات والوساوس  
ما اسرع الناس الی البدع۔ میزان الاعتدال ص ۲۳۱

جس کے لیے کتاب اللہ میں عبرت نہ ہو اس کو ان کتابوں سے کیسے عبرت حاصل ہو جاتے گی۔ کیا تم نے کبھی سنا ہے کہ سفیان ثوری المتوفی ۱۶۰ھ امام مالک المتوفی ۱۷۹ھ اور الوزاعی المتوفی ۱۵۷ھ نے بھی ان خطرات و وساوس میں کوئی کتاب لکھی تھی۔ افسوس کہ لوگ بدعات کی جانب کتنی جلدی

دوڑتے ہیں۔

اس کے بعد حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ اپنی رائے پیش فرماتے ہیں۔  
 این مثل الحارث فکیف لورای ابو زرعة تصانیف  
 المتأخرین كالفتوح لابی طالب واین مثل الفتوح  
 کیف رای بهجة الاسرار لابن جریر وحقائق التفسیر  
 للسلمی طار لب کیف لورای تصانیف ابی حامد الطوسی  
 فی ذلك علی کثرة ما فی الاحیاء من الموضوعات کیف  
 لورای الغنیة للشیخ عبد القادر کیف لورای فصوص الحکم و  
 الفتوحات المکیة بلی لها کان الحارث لسان  
 القوم فی ذلك العصر کان معاصرہ الف امام  
 فی الحدیث مثل احمد بن حنبل و ابن راهویہ  
 ولما صار ائمة الحدیث مثل ابن الدخیمسی  
 واین شمانة کان قطب العارین کے صاحب  
 الفصوص و ابن سفیان۔ نسال اللہ العفو والمسامحة  
 امین۔

میران الاعتدال ج۔ ۱ ص ۲۳۱

حارث کی کیا مثال (یعنی وہ تو بہت بہتر ہیں) اگر امام ابو زرعة  
 رازی متأخرین کی تصانیف دیکھ لیتے مثلاً ابو طالب کی "فتوح  
 القلوب" اور وہ تو تب بھی بسا غنیمت ہے اگر ابو زرعة ابن جریر  
 جیسے دجال کی "بہجة الاسرار" کا مطالعہ کر لیتے یا ابو عبد الرحمن  
 سلمی کی حقائق التفسیر دیکھ لیتے تو ان کی عقل ہی جو اب دسے  
 جاتی۔ یہ کتابیں تب بھی اتنے گرسے ہوتے درجہ کی نہیں ہیں۔  
 اگر ابو زرعة بالفرض ابو حامد غزالی المتوفی ۵۰۵ھ کی تصانیف  
 دیکھ لیتے کہ کس کثرت کے ساتھ انھوں نے اچاندا علوتم میں

موضوعات پیش کی ہیں (کیمیائے سعادت، منہاج العابدین اور مشکوٰۃ الانوار) کا بھی یہی حال ہے، اگر وہ شیخ عبدالقادر کی غنیہ دیکھ لیتے یا ابن عربی کی کتاب "فصوص الحکم" اور "فتوحات مکیہ" کا مطالعہ کر لیتے تو ان کا کیا حال ہوتا۔ جب کہ حادث محاسبی اپنے ہم خیال لوگوں کے اس وقت ترجمان بنے جب کہ ان کے زمانہ میں حدیث کے ایک ہزار با نام ان کے معاصر تھے، مثلاً احمد بن حنبل المتوفی سن ۲۴۱ھ اور اسحاق بن راہویہ المتوفی سن ۲۳۰ھ لیکن جب ابن الدیمیسی اور ابن سنیانہ جیسے (بد احتیاط) محدث بن گئے، تو "فصوص" کا مصنف (ابن عربی) اور ابن سفیان جیسے قطب العارفین بن کر سامنے آتے ہم اللہ تعالیٰ سے عفو و درگزر کا سوال کرتے ہیں۔

ملا علی قاری المتوفی سن ۸۱۲ھ حنفی چند موضوعات کا ذکر کرتے ہوتے امام چرخی کا قول نقل فرماتے ہیں۔

لا تغتوبذکرہافی قوت القلوب و احياء العلوم  
ولا یذکر الثعلبی فی تفسیرہ و کذا فی شرح الاوراد۔  
موضوعات کبیر مترجمہ ملا علی قاری ص ۲۷۶

اس قسم کی روایات جو قوت القلوب یا "احیاء العلوم" میں ملتی ہیں یا ثعلبی نے اپنی "تفسیر" میں ذکر کی ہیں یا "شرح الاوراد" میں پائی جاتی ہیں ان سے ہرگز دھوکہ نہ کھانا۔

امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کتاب الرد علی البکری میں فرماتے ہیں۔

ومن یجمع الموضوعات الكثيرة والا کاذب العظيمة  
مثل کتاب وسیلة المتعبدین صنفها الشیخ  
عمر الموصلی ومثل تنقل الانوار للبکری الذی

فیه من الکتاب ما لا یخفی علی فطن اللیب و  
 مثل القاضی عیاض بن موسی الیحیی مع  
 علم و فضل و دینہ انکر العلماء علیہ کثیرا  
 مما ذکرہ فی شفاء من الاحادیث۔

وہ لوگ جو بکثرت موضوعات اور بڑے بڑے جھوٹ اپنی اپنی  
 کتابوں میں جمع کرتے ہیں جیسے شیخ عمر الوصلی نے اپنی کتاب  
 "وسیلة المتعبدین" اور سبکی نے اپنی تنقل الانوار میں جو کچھ جمع  
 کیا ہے وہ کسی سمجھدار اور صاحب علم سے مخفی نہیں اور جس طرح  
 قاضی عیاض بن موسی الیحیی المتوفی ۵۲۴ھ نے باوجودیکہ وہ بہت  
 بڑے عالم و فاضل اور دیندار شخص ہیں۔ لیکن علماء نے ان پر  
 بہت اعتراضات کئے ہیں۔ کیونکہ انھوں نے "شفاء" میں  
 بکثرت منکر و موضوع روایات ذکر کی ہیں (اسی طرح امام بیہقی  
 المتوفی ۴۵۸ھ ہیں، باوجودیکہ وہ حدیث کے بہت بڑے  
 امام اور رجال کے ماہر ہیں۔ لیکن اپنی کتاب "دلائل النبوت"  
 میں موضوعات کا انبار جمع کر دیا ہے)

فوائد جامعہ بر عجاہ تافہ ص ۹۵

ملا علی قاری حنفی نے اپنی موضوعات میں امام جزری کا ایک تفصیلی  
 مضمون احادیث موضوعہ پر نقل کیا ہے جس کا کچھ حصہ ہم قارئین کی خدمت  
 میں پیش کرتے ہیں۔

ومن القواعد کلیة ان نقل الاحادیث النبویة  
 والمسائل الفقہیة والتفاسیر: القرآنیة لا یجوز  
 الا من کتب المتداولة لعدم الاعتماد علی غیرها  
 من وضع الزنادقة والمحاق الملوحة بخلاف کتب

المحفوظة فان نسخها يكون صحيحا متعددًا و  
 قد حكى السيوطي عن ابن الجوزي ان من وقع  
 في حديثه الموضوع والكتب والقلب انواع  
 منهم من غلب عليهم الزهد فقل عن الحفظ  
 او ضاعت كتبه فحدث عن حفظه فقل في نقله  
 ومنهم قوم ثقات لكن اختلط عقولهم واخراجهم  
 ومنهم من روى الخطاسهوا فلما راي الصواب و  
 اليقن لم يرجع الفتن ان يتسبوه الى الغلط و  
 منهم زنادقة وضعوه الى افساد الشريعة وايقاع  
 الشك والتلاعب بالدين وقد كان بعض الزنادقة  
 يتفضل الشيخ فيدرس في كتابه ما ليس عن  
 حديثه ومنهم من يضع لنصرة مذهبهم ومنهم  
 من يضع حسبة ترغيبيا وترهيبيا ومنهم من اجاز  
 وضع الاسانيد لكلام حسن ومنهم من قصد  
 التقرب الى السلطان ومنهم القصاص لانهم  
 يويدون احاديث تروق وتنفق - موضوعات كبيرة

مترجمه بلا علی ص ۶۹

یہ بات قواعد کلیہ میں داخل ہے کہ احادیث تبریہ، مسائل  
 فقہیہ اور تفسیر قرآنیہ متداول کتابوں کے علاوہ اور کتابوں  
 سے نقل کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ متداول کتابوں کے  
 علاوہ دیگر کتابوں پر کوئی اعتماد نہیں کیا جاسکتا۔ اس لئے  
 کہ ممکن ہے کہ وہ کتابیں زنادقہ کی وضع کردہ ہوں یا محدثوں  
 نے ان میں الحاق کر دیا ہو۔ یہ خلاف محفوظ کتابوں کے کیونکہ



ایک شخص نے حضور پر ہر وقت تڑپتڑپ سے بیٹھتا ہے  
 ایک روز اسے نشا ایسا ہے کہ کئی روز سے رزیت نہ  
 میں بیٹھتا ہے تو حضرت حبیب اللہ شکر اور رزیت رزیدہ ہوتے  
 ہوتے ہیں وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ خیر ہے کہ وہ رزیت  
 نہ ہو کہ ہر وقت یہ حضرت سے نافرمان ہے رہتا ہے  
 حضرت کیا بھی کہتے ہیں بندہ یا ان لوگوں کو بھی ہر  
 روز سنتیں نہ آتے ہوتے۔ اور انھوں نے یہ ہے ہاتھ سے ہر  
 بات کو اور اسے لگا کر کہتے ہیں غلطی کی بات نہ ہوتی ہے  
 ایک حدیث اگرچہ نہ تھی۔ لیکن اگر میں ان کی حدیثوں  
 شراب پر نہیں۔ ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو بخیر اور غلط  
 روایت بیان کرتے ہیں لیکن جب ان کے سامنے صحیح اور  
 نشیبات آتی ہے تب بھی وہ اس سے رتخ نہیں  
 کہتے تاکہ لوگ ان پر غلط گوئی کا التزام نہ لگائیں۔ ان میں سے  
 بعض زندقہ میں پھولنے والے شریعت اسلام کو برا کہنے  
 اس میں شک پیدا کرتے اور اسلام کا مذاق اڑانے کے لئے  
 احادیث وضع کیں۔ بعض زیادہ ان بزرگوں کے پاس جا کر  
 ان سے وہ احادیث بیان کرتے جو ان بزرگوں نے اپنے  
 اساتذہ سے اپنی یادداشتوں میں نہیں لکھی تھیں اور وہ ان  
 روایات کو تحریر کر لیتے اور اس طرح ان کی روایات میں زیادہ  
 کی روایات شامل ہو جاتیں۔ ان بزرگوں میں سے ایک گروہ  
 مذہب کی تبلیغ کے لئے احادیث وضع کرتا۔ ایک گروہ  
 فریب و ترہیب میں احادیث وضع کرتا۔ ایک گروہ  
 ایسا بھی تھا جو ہر اچھی بات کو حضور کی جانب منسوب کر کے

اس کے لئے سند وضع کر لیتا۔ ایک گروہ نے بادشاہوں  
کا تقرب حاصل کرنے کے لیے احادیث وضع کیں اور ان میں  
سے ایک گروہ فقہ کو واعظوں کا متحاجو لوگوں کو باطل کرنے  
کے لئے ایسی احادیث تلاش کرتا جس سے لوگوں کے دل  
پیسجیں یا وہ تعجب میں مبتلا ہوں۔“

یہ ترہاد والقیام اور صوفیاء کا حال ہے۔ اسی سے آپ ان کی کتابوں  
کی حیثیت کا اندازہ کر لیں اور اس پر بھی غور فرمائیں کہ ایسی صورتوں میں  
ان کے قول و فعل کی کیا حیثیت ہوگی۔ اسی باعث اس تبرہ صغیر ہندوستان  
کے ایک مشہور صوفی اور عالم یعنی مجدد الف ثانی کو یہ اقرار کرنا پڑا۔  
عمل صوفیاء درحل و حرمت سند نسبت ہمیں پس است کہ  
ما ایشاں را معذور و اریم و ملامت نہ کنیم، و مرالیشاں را بحق  
سبحانہ و تعالیٰ مفوض عواریم اینجا قول امام ابی حنیفہ و امام ابو  
یوسف و امام محمد معتبر است نہ عمل ابو بکر شبلی و ابو حسن نوری  
مکتوبات دفتر اول ص ۳۳۵، مکتوب ۲۶۶

حلت و حرمت میں صوفیاء کا کوئی عمل سند نہیں ہے ہمارے  
لیے یہی کافی ہے کہ ہم انہیں معذور سمجھیں اور ملامت نہ کریں  
(حالانکہ جو فعل ملامت کے قابل ہوتا ہے اس پر ملامت  
ضرور کی جاتی ہے) اور انہیں خدا تعالیٰ کے سپرد کر دیں۔ اس  
جگہ امام ابو حنیفہ المتوفی ۱۵۰ھ، ابو یوسف المتوفی ۱۸۲ھ  
اور امام محمد المتوفی ۱۸۵ھ کا قول معتبر ہے۔ نہ کہ ابو بکر شبلی  
اور ابو حسن نوری کا عمل۔

امام مسلم رحمہ اللہ المتوفی ۲۶۱ھ نے اپنی صحیح مسلم میں امام یحییٰ بن  
سعید القطان المتوفی ۱۹۸ھ سے جو فن رجال کے سب سے بڑے امام

اور امام ابوحنیفہ کے شاگرد رشید امام ابو یوسف کے شاگرد تھے نقل کیا ہے وہ فرماتے ہیں۔

لم ترنا الصالحین فی شئیٍّ اکذب منہم فی الحدیث

مسلم ج۔ ۱ ص ۱۲۱

ہم نے صالحین سے زیادہ حدیث میں کسی کو جھوٹ بولتے نہیں دیکھا۔

ابن ابی عتاب نے انھی کئی بن سعید کا یہ قول نقل کیا ہے۔

لم ترنا اهل الخیر فی شئیٍّ اکذب منہم فی الحدیث

مسلم ج۔ ۱ ص ۱۲۱

تو نیک لوگوں کو دیکھے گا کہ ان سے زیادہ حدیث میں جھوٹ بولتے والا کوئی دوسرا نہیں۔

اس کے بعد امام مسلم اپنی رائے کا ان الفاظ میں اظہار فرماتے ہیں۔

یحوی الکذب علی لسانہم ولا یتعمدون الکذب

مسلم ج۔ ۱ ص ۱۲۱

ان کی زبانوں پر بلا ارادہ جھوٹ جاری رہتا ہے (گو یا ایک تینچی

ہے جو چلتی رہتی ہے۔)

تالبعین و تبع تالبعین کے دور میں بلکہ پانچویں صدی سے قبل صوفیاء

کو "صالحین" "اہل خیر" "زاہد" اور "متقی" کے لقب سے موسوم کیا جاتا ہے۔

یہ صوفی کا لقب پانچویں صدی میں وضع کیا گیا اور یہ عجمیوں کی ایجاد ہے۔

عربی زبان میں صوفی کا لفظ تک موجود نہیں اور معنوی لحاظ سے بھی یہ درست

نہیں۔ کیونکہ اگر یہ "صوف" سے بنا ہے تو صوف پہنتے والے کو "لالس

الصوف" اور "صاحب الصوف" کہا جاتے گا۔ اس کا اسم فاعل کوئی نہیں

آتا اور نہ عربی زبان میں "بائے نسبتیہ سے اسم فاعل بنتا ہے اور اگر یہ

”صفہ“ سے مشتق ہے تو اسے ”صاحب الصفہ“ کہا جاتے گا اور اگر صفہ میں  
 یا اسے نسبتیہ کا اضافہ بھی کیا جاتے تو وہ ”صُفّی“ بنے گا نہ کہ ”صوفی“ اور اگر  
 اس کی نسبت ”صفا“ کی جانب ہے تو اس کا اسم فاعل ”صافی“ آئے گا نہ کہ  
 ”صوفی“۔

جہاں تک امام مسلم کے اس فرمان کا تعلق ہے کہ یہ لوگ عمدًا  
 جھوٹ نہ بولتے بلکہ یا تو جھوٹ کے اتنے عادی ہو گئے تھے کہ انہیں  
 جھوٹ کی خبر بھی نہ ہوتی، یا حدیث سے جہالت کے باعث انہیں حدیث  
 کے جھوٹے ہونے کا علم ہی نہ ہوتا۔ ہمارے نزدیک یہ صوفیاء ان دونوں  
 صفات سے متصف ہیں۔ بلکہ امام مسلم کے بعد اور ان کے دور میں ایسے  
 بھی صوفیاء گزرے ہیں جو حدیث میں جھوٹ بولنا کارِ خیر سمجھتے۔

صوفی غلام خلیل میں نے دنیا کی کوئی شے بھی اپنے لئے اختیار نہیں کی  
 اور جس نے تمام زندگی باقلا (لوبیہ) کھا کر گزاری اس نے خود احادیث وضع  
 کرنے کا اقرار کیا۔

صوفی ابوداؤد النخعی تمام رات نماز پڑھتا اور ہمیشہ روزے رکھتا۔  
 لیکن احادیث وضع کیا کرتا تھا۔ اس کا حال امام مسلم نے اپنے مقدمہ  
 میں بیان کیا ہے۔

صوفی ابولبشر المروری جو اپنے دور میں سب سے زیادہ سنت کا پابند  
 اور بدعات کا دشمن تھا۔ لیکن اس نے شہر قزوین کی فضیلت میں چالیس  
 احادیث وضع کیں جن میں سے بعض ابن ماجہ میں پائی جاتی ہیں۔

صوفی نوح بن ابی مریم نے عکرمہ کے واسطے سے ابن عباس کے  
 نام سے ہر ہر صورت کی فضیلت میں احادیث وضع کیں اور جب اس  
 سے اس کا استفسار کیا گیا تو کہنے لگا۔

انی رايت الناس اعرضوا عن القرآن واستغفروا بفقہ

ابن حنیفہ و مغازی ابن اسحاق فرماتے ہیں ہذا الخادیت  
حسبہ۔

جب میں نے دیکھا کہ لوگ قرآن سے اعراض کرنے لگے،  
اور ابو حنیفہ کی فقہ اور محمد بن اسحاق کی مغازی میں مشغول ہو گئے  
تو میں نے ثواب کی غرض سے یہ احادیث وضع کیں۔  
دہیب بن حفص کا خوف الہی سے یہ حال تھا کہ بیس سال تک  
اس نے کبھی سے کلام نہیں کیا۔ لیکن ابو عمرو بہ کا بیان ہے۔

یکذب کتابا فاحشا

علائیہ جھوٹ بولتا تھا۔

ان میں سے ایک گروہ ایسا بھی تھا جو کسی کی کوئی عمدہ بات سنتا یا  
دیکھتا اس کے لیے فوراً سند وضع کر کے حضور کی جانب منسوب کر دیتا  
صوفی محمد بن سعید جو اسی جرم میں پچالسی پر چڑھایا گیا اس کا قول ہے۔  
لو یاس اذاکان کلام حسن ان تضع له اسناداً

موضوعات ابن الجوزی از ضل تا ص ۲۲

جب تم کسی اچھے کلام کو دیکھو تو اس کے لیے سند وضع کر لو۔  
موجودہ کتب تصوف ان تمام اقسام کے جھوٹ سے معمور ہیں۔ بلکہ بعض کتابیں  
تو اتنے گمراہی ہیں کہ ان کتابوں میں کوئی روایت ایسی نہیں جس کے بارے میں  
صداقت کا کوئی ثبوت بھی پیدا ہو سکے۔ بلکہ حلیہ طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان کتابوں  
میں جتنی احادیث اور صحابہ کے اقوال بیان کئے گئے ہیں وہ سب پیدا جھوٹ ہیں۔  
غزالی کی احیاء العلوم، کیمیائے سعادت، مہراج النبوت اور مشکوٰۃ الانوار، ابن جہم کی  
بہجت الاسرار، عبد الرحمن سلمیٰ کی حقائق التفسیر، عبد القادر کی غنیہ اور فتوح الغیب،  
ابن العربی کی نصوص الحکم اور ردی کی مثنوی وغیرہ میں جتنی روایات پیش کی گئی ہیں  
وہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام پر صریح اتہام ہیں۔

اسی طرح ابو علی ہجویری کی کشف المحجوب کا حال ہے۔ یہ لوگ جہاں حدیث سے ناواقف محض ہیں وہاں تاریخ سے بھی بالکل کورسے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو ان کتابوں کے شر سے محفوظ رکھے۔ آمین

## کتاب تفسیر کا حال

حافظ ابن حجر عسقلانی المتوفی ۸۵۲ھ اپنی کتاب "لسان المیزان" میں رقم فرماتے ہیں۔

قال الامام احمد ثلاثه كتب ليس لها اصول وهي المعازي والتفسير والملاحم

امام احمد فرماتے ہیں تین قسم کی کتابیں ایسی ہیں جن کا کوئی اصول نہیں۔ معازی، تفسیر اور ملاحم (یعنی آئندہ فتنوں کے پیشین گوئیاں)

اس کے بعد حافظ صاحب اپنی رائے کا اظہار ان الفاظ میں فرماتے ہیں

ينبغي ان يضاف اليها الفضائل فهذه اودية الاحاديث الضعيفة والموضوعة اذا كانت العدة في المعازي على مثل الواقدي وفي التفسير على مثل مقاتل والكلبي وفي الملاحم على الاسرائيليات واما الفضائل فلا تحصى۔

لسان الميزان ج۔ ۱ ص ۳۱۱ فوائد جامعہ ص ۹

ان تینوں کے ساتھ فضائل کا بھی اضافہ ہونا چاہیے۔ کیونکہ یہ ضعیف اور موضوع احادیث کی وادیاں ہیں۔ اس لیے کہ معازی کا زیادہ تردد اور مدار و واقدی المتوفی ۲۰۷ھ پر، تفسیر کا مقاتل و

کلبی المتوفی ۱۵۰ھ پر اور ملاحم کا اسرائیلیات پر ہے۔ لیکن  
فضائل کا تو کوئی شمار ہی نہیں ہے یعنی ان کے واضعین بھی حد شمار  
سے باہر ہیں۔ اور ضوئیاہ اس فن کے امام ہیں

امام ابن تیمیہ المتوفی ۷۲۸ھ کتاب الرد علی البکری میں رقم طراز ہیں۔  
والتفاسیر اللتی اعلو تا ازہا من الموضوعات و  
المناکیر اذا کان تفسیر الثعلبی و صاحب  
الواحدی و نحوہما فیہا من الغریب الموحثوع  
فی الفضائل و التفسیر ما لا یجوز الاعتقاد علی  
مجرد عزوہ الیہا فکیف بغیرہا کتفسیر ابی  
القاسم القشیری و ابی اللیث السمرقندی  
و تفسیر ابی عبد الرحمن السلمی نوادر جامعہ ص ۹۵  
اور وہ تفاسیر جنہیں ہم جانتے ہیں ان میں بھی موضوعات  
اور منکرات جمع ہیں۔ جیسے ثعلبی اور اس کے شاگرد واحدی  
کی تفسیر اور اسی قسم کی دیگر تفاسیر کہ ان میں فضائل و تفسیر  
کے بارے میں غریب اور موضوعات جمع ہیں۔ حالی ان کی  
روایت کرنے سے ان پر اعتماد کرتا جائز نہیں۔ تو ان تفاسیر  
کا کیا حال ہو گیا جو ان کے رتبہ کو بھی نہیں پہنچتیں۔ مثلاً ابوالقاسم  
قشیری اور ابواللیث سمرقندی کی تفاسیر اور صفی ابوعبدالرحمان  
سلمی کی تفسیر۔

شیخ محمد طاہر پٹنی حنفی المتوفی ۹۸۶ھ اپنی "تذکرۃ الموضوعات" میں  
فرماتے ہیں۔

ومن المفسرین طوائف مبتدعة صنعوا  
التفاسیر علی مذہبهم مثل عبد الرحمن

بن کیسان الاصحم والجبائی والرومانی والزنجشیری  
 ومنہم من یدس البدع کلامہ واكثر الناس  
 لا یعلمون کذلک۔ کصاحب الکشاف حتی انہ  
 یروج علی خلق کثیر من تفاسیرہم الباطلۃ۔  
 مفسرین میں بھی بدعتیوں کے ٹولے ہیں جنہوں نے اپنے  
 اپنے مسلک کے مطابق تفاسیر لکھی ہیں جیسے عبدالرحمن  
 بن کیسان الاصحم الصوفی، جبائی، رمانی زنجشیری۔ ان میں سے  
 بعض ایسے ہیں جو اپنی بدعت کو اس طرح لپیٹ کر بیان  
 کرتے ہیں جن کو اکثر لوگ سمجھ نہیں پاتے۔ جیسے "تفسیر کشاف"  
 کا مصنف (یعنی زنجشیری معتزلی۔ افسوس کہ بیضاوی نے بھی  
 اپنی کتاب میں زنجشیری کا خلاصہ پیش کر دیا ہے) حتیٰ کہ اس طرح  
 مخلوق کی زبان پر باطل تفاسیر جاری ہو گئیں۔

آگے چل کر تحریر فرماتے ہیں۔

ورایت فی بعض الرسائل لابن قیمیۃ قدس  
 سرہ کما ان للحدیث ادلۃ تقطع فلو ادلۃ  
 تقطع بکذبہ مثل مارواہ الوضاعون من اهل  
 البدع والغلر فی الفصائل کحدیث یوم عاشوراء  
 وصلاتہم فی التفسیر من ہذا الامورعات کثیر  
 کما یرویہ الثعلبی والواحدی والزنجشیری فی  
 فضل السور والثعلبی فی نفسه کان ذاخیر ودرین  
 لکن کان حاطب یل ینقل ما وجد فی کتب التفسیر  
 من صحیح وضعیف وموضوع والواحدی صاحبہ  
 کان ایضاً منہ بالعربیۃ لکن شوا بعد عن اتباع



السلف والبعثی تفسیرہ مختصر من الثعلبی لکن  
 صان تفسیرہ من الموضوع والبدع فوائد جامعہ ۹۲  
 میں نے ابن تیمیہ المتوفی ۷۲۸ھ قدس سرہ کے بعض رسائل  
 میں دیکھا ہے وہ فرماتے ہیں کہ جس طرح حدیث کی صحت  
 کے لئے قطعی دلائل ہوتے ہیں۔ اسی طرح حدیث کے جھوٹ  
 ہونے کے بھی قطعی دلائل ہوتے ہیں۔ مثلاً انھیں بدعتی و فاسقین  
 نے وضع کیا ہو اور فضائل میں غلو سے کام لیا گیا ہو۔ جیسے عاشورا  
 کے روز کی فضیلت اور اس میں نماز پڑھنے کا ذکر، تفاسیر میں اس  
 قسم کی موضوعات بھری ہوئی ہیں۔ جیسا کہ مختلف سورتوں کی فضیلت  
 میں ثعلبی، واحدی اور زنجبیری مختلف احادیث نقل کرتے ہیں  
 لیکن وہ سب موضوع یا ضعیف ہوتی ہیں (ثعلبی اگرچہ بالذات  
 دیندار اور صاحب علم ہیں۔ لیکن ان کی مثال رات کے بکڑا ہے  
 کی طرح ہے کہ جو کچھ بھی پہلی تفاسیر میں مل گیا اسے اپنی تفسیر میں بلا  
 سوچے سمجھے نقل کر دیا۔ خواہ وہ صحیح ہو یا ضعیف یا موضوع۔  
 واحدی جو ثعلبی کا شاگرد ہے وہ شری زبان کا اپنے استاد سے  
 زیادہ ماہر ہے۔ لیکن اتباع سلف سے وہ بھی دور ہے۔ بغوی  
 المتوفی ۵۱۶ھ کی تفسیر اگرچہ ثعلبی کی تفسیر سے مختصر ہے لیکن  
 موضوعات اور بدعات سے پاک ہے۔

یہ ہر دو مضامین خود انتہائی طویل مضامین ہیں۔ اس پر ہم مزید بحث  
 کرنا نہیں چاہتے۔ ہماری عرض و غایت صرف یہ ہے کہ کتب تصوف اور  
 کتب تفاسیر سے کسی حدیث کا ثبوت ممکن نہیں بلکہ ان کتابوں میں پائے  
 جانے سے اس کے موضوع یا شد بد ضعیف ہونے کا احتمال قوی ہو جاتا ہے  
 ہماری اس تمام تقریر کا مقصد یہ ہے کہ تفسیر سے درجہ کی کتب

احادیث یا "غنیہ" وغیرہ میں کسی روایت کا پایا جانا اس کے صحیح ہونے کی دلیل نہیں اور جب کہ وہ بھی بلا سند ہوں۔ یا سند منقطع وغیرہ ہو یا اس کے روایت کذاب ہوں۔ ایسی صورت میں تو کتب حدیث کی روایت بھی قابل قبول نہیں ہوتی۔

ہماری سمجھ میں قطعاً یہ نہیں آتا کہ آخر اس کی کیا وجہ ہے کہ شب برات سے متعلقہ تمام روایات یا تو حدیث کے تفسیر سے اور چوتھے طبقے کی کتابوں میں پائی جاتی ہیں۔ جب کہ پہلے یا دوسرے طبقہ میں اس کا کہیں وجود نہیں یا کتب تصوف اور کتب تقاسیم میں ملتی ہیں۔ کہیں یہ ان صوفیاء کی وضع کردہ تو نہیں جو اپنی جہالت سے یہ کام سرانجام دیتے رہے ہیں جیسا کہ آپ اوپر ملا علی قاری اور جزیری وغیرہ کے بیانات پڑھ چکے ہیں۔ ورنہ پھر یہ روایات مقاتل و کلیبی جیسے مفسرین کی وضع کردہ ہیں۔

یہ بھی ہماری سمجھ سے بالاتر امر ہے کہ شیخ عبدالقادر جیلانی نے علم حدیث البرغالب بن الباقلائی، جعفر السراج، ابو بکر بن سرسن، ابن بیان، ابن خشیش، ابوطالب بن یوسف اور ابوالنعمانی سے حاصل کیا۔ لیکن ان حضرات کی ایک روایت بھی شیخ صاحب کی کتابوں میں نہیں ملتی۔ بلکہ حینی روایات ملتی ہیں وہ سب ابونصر بابنتہ اللہ السقطی سے ملتی ہیں اور کوئی مؤرخ یہ بیان نہیں کرتا کہ شیخ صاحب کے استاذوں میں ابونصر اور ہبنتہ اللہ بھی ہیں جب کہ ہبنتہ اللہ کذاب ہے اور ابونصر مجہول الحال اور مجہول الصلابت ہے اور اس کی بیان کردہ روایات سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یا تو وہ اول درجہ کا جاہل مطلق ہے ورنہ پھر زندگی ہے۔ شب برات سے متعلقہ حینی روایات بھی "غنیہ" میں پائی جاتی ہیں سب اسی سے مروی ہیں اور ان کا تصدق بھی اظہر من الشمس ہے جس سے یہ اشتباہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ شیخ صاحب کی تصنیف نہ ہو اور کسی نے ان کی "غنیہ" میں تحریف کردہ کے ان کی جانب منسوب کر دی ہو۔ یہی ایک صورت

ہے جس سے شیخ صاحب کی ذات کو ہدف بننے سے بچایا جاسکتا ہے۔  
لیکن یہ احتمال زیادہ جان نہیں رکھتا اس لیے کہ "فتوح الغیب" میں  
بھی احادیث کا یہی حال ہے اور مجبوراً وہی بات کہنی پڑتی ہے جو مجدد  
الف ثانی نے صوفیاء کے بارے میں فرمائی تھی۔

ہمیں بس اسٹ کہ ما ایشال را معذور داریم و ملامت نہ کنیم  
و مرا ایشال را بحق سبحانہ و تعالیٰ مفسوسن داریم۔

ہمارے لیے یہ بھی بہت ہے کہ ہم انھیں معذور سمجھیں اور ملامت  
نہ کریں اور ان کو حق تعالیٰ کے سپرد کریں (لیکن پھر غوثیت کا

کیا بنے گا)

ورنہ ایک محدث کا فیصلہ تو یہی ہو گا کہ جو شخص منکر روایات بیان  
کرتا ہو وہ خود منکر الحدیث ہوتا ہے اور اس کی روایت مردود نہ ہوتی ہے۔

واللہ اعلم

## غنیہ کی ایک اور کہانی

حدثنا ابو نصر عن والده عن محمد بن احمد بن احمد  
الحافظ عن محمد بن عبد اللہ بن محمد بن ابی  
العباس الہراتی وعن محمد بن حسن بن ابی  
عاصم بن محمد بن ولید بن مسلم بن ہشام  
بن الغار و سلیمان بن مسلم عن مکحول عن  
عائشة ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال  
لہا یا عائشة اية ليلة هی قالت اللہ ورسولہ  
اعلم فقال ليلة النصف من شعبان فیہا ترقم

اعمال الدنيا و اعمال العباد لله فيها اعتقاد من  
النا بعد و شعر عنتم كلب فهل انت اذنت الليل  
قالت قلت نعم فصلي فحفف القيام و قرأ الحمد  
و سورة خفيفة ثم سجد الى شطر الليل ثم قام  
في الركعة الثانية نقرأ بخرا من قراءه الاولى  
فكان سجوده الى الفجر قالت عائشة و كنت انظرة  
حتى اظننت ان الله تعالى قد قبض رسوله  
فلما طال على دنوت منه حتى مسست اخمص  
قدميه فتحرك فسمعت يقول في سجوده اعوذ بعفوك  
من عقابك و اعوذ بوضائك من سخطك و اعوذ بك  
منك جل وجهك لا احصي ثناء عليك انت كما  
اثنت على نفسك قلت يا رسول الله قد سمعتك  
تذكر في سجودك الليلة شيئاً ما سمعتك تذكره  
قط قال صلى الله عليه وسلم او علمت ذلك  
قلت نعم قال صلى الله عليه وسلم تعلمين  
فان جبرئيل عليه الصلوة والسلام امرني ان  
اذكرك في السجود - غنيه ج ۱ ص ۶۸۸

ہم سے ابو نصر نے حدیث بیان کی وہ اپنے باپ سے  
روایت کرتا ہے وہ محمد بن احمد الحافظ سے وہ محمد سے وہ  
عبداللہ بن محمد سے وہ ابو العباس الہراتی سے وہ محمد بن حسن  
سے وہ ابو عاصم دمشقی سے وہ ولید بن مسلم سے وہ ہشام بن  
الغار اور سلیمان بن مسلم سے وہ یحیٰی بن یحیٰی سے یحیٰی بن یحیٰی  
سے وہ فریاتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے

فرمایا اسے عالیشانہ جانتی ہے یہ کون سی رات ہے انھوں نے  
 عرض کیا اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ نصف  
 شعبان کی شب ہے۔ اس رات میں دنیا اور بندوں کے اعمال  
 اٹھاتے جاتے ہیں۔ اس رات میں بنو کلب کی بھڑوں کے  
 بالوں کی تعداد کے برابر لوگ اللہ کی طرف سے دوزخ سے آزاد  
 کئے جاتے ہیں۔ پھر حضرت نے فرمایا کہ اسے عالیشانہ کیا تو اس رات  
 مجھے اجازت دیجی۔ میں نے عرض کیا جی ہاں آپ نے نماز پڑھی  
 اور بہت ہلکا پیام کیا۔ سورت فاتحہ پڑھی اور ایک چھوٹی سی  
 سورۃ پڑھی۔ پھر آدھی رات تک سجدہ کیا۔ پھر دوسری رکعت  
 میں کھڑے ہوئے اور پہلی رکعت کی طرح قرائت کی اور آپ  
 کا یہ سجدہ صبح صادق تک رہا حضرت عالیشانہ فرماتی ہیں میں  
 دیکھ رہی تھی (کیا کوئی تماشنا تھا) حتیٰ کہ مجھے یہ گمان گذرا کہ اللہ  
 تعالیٰ نے اپنے رسول کی روح قبض فرمائی ہے۔ جب یہ فکر  
 مجھے طویل ہو گئی تو میں آپ کے قریب ہوئی اور آپ کی  
 ایڑیوں کو چھوا تو میں نے آپ کو سجدے میں یہ فرماتے سنا  
 میں آپ کے عفو کے ذریعہ آپ کی ناراضگی سے اور آپ کی رضا  
 کے ذریعہ آپ کے غصہ سے پناہ مانگتا ہوں اور میں آپ کے  
 واسطے سے آپ کی ذات سے پناہ مانگتا ہوں۔ آپ کی ذات  
 باعظمت ہے۔ میں آپ کی ثنا کا شمار نہیں کر سکتا۔ آپ ویسے  
 ہی ہیں جیسے آپ نے اپنی ثنا بیان فرمائی ہے۔ میں نے  
 عرض کیا یا رسول اللہ میں نے آج کی رات آپ کو سجدے  
 میں وہ کلمات پڑھتے سنا ہے جو کبھی نہیں سنے تھے نبی کریم  
 صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو نے وہ کلمات معلوم کر لئے ہیں

نے عرض کیا جی ہاں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا  
 انھیں سیکھ لے۔ کیونکہ جبریل نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں ان  
 کلمات کا سجدے میں ذکر کیا کروں۔

## معنوی حیثیت

یہ روایت قطعاً موضوع ہے اور اس کے موضوع ہونے کی متعدد وجوہات ہیں۔  
 ۱۔ آپ اور پیر صحیح مسلم کی ایک صحیح حدیث میں یہ مطالعہ کر چکے ہیں کہ نبی  
 کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا ایک رات سجدہ میں مانگی۔ اس میں نہ کسی مخصوص  
 رات کا ذکر ہے نہ سوالات و جوابات کا اور نہ نماز کی تعداد اور کیفیت کا۔ یہ روایت  
 اس کے خلاف ہے۔

۲۔ راوی کہتا ہے کہ اس رات دنیا اور بندوں کے اعمال اٹھاتے جاتے ہیں  
 اگر دنیا سے مراد اہل دنیا ہیں تو بندوں کے اعمال کا جداگانہ ذکر بے کار ہے اور  
 اگر دنیا سے مراد فی الحقیقت دنیا ہے تو دنیا کو کی مجسم شے نہیں بلکہ دنیا قریبی  
 زمانہ کو کہا جاتا ہے اور زمانہ کے اعمال اٹھاتے جانے کا کوئی قائل نہیں اور  
 اگر یہ کہا جائے کہ بندوں اور انسانوں کے علاوہ اہل دنیا سے اور مخلوقات مراد  
 ہیں تو ان کا اٹھایا جانا بھی ایک مہمل بات ہے۔ یہ دوسری شے ہے کہ اس  
 کا تعلق علم باطن سے ہو۔ اس عبارت میں سے ایک جملہ یقیناً مہمل ہے۔  
 ۳۔ "غنیہ" کی پہلی روایت میں یہ دعا بہت طویل تھی اور اس روایت  
 میں مختصر ہے اور پہلے "ترمذی" ابن ماجہ" اور "غنیہ" کے حوالہ سے حاج بن رطاب  
 کی جو روایت گزر چکی ہے اس میں نہ دعا کا ذکر تھا نہ نماز کا۔ اس طرح یہ تینوں  
 روایات ایک دوسرے کے خلاف ہیں۔ اگر یہ ایک ہی واقعہ ہے تو ان کا  
 تضاد دور کیجئے اور اگر یہ متعدد واقعات ہیں تو کیا حضرت عائشہ اتنی کم  
 فہم تھیں کہ ہر سال اس شتم کا واقعہ پیش آنے کے بعد انھیں کچھ بھی یاد نہ

رہتا اور ہر سال پھر کہانی دہرائی پڑتی۔

۴۔ ان تینوں واقعات کو اگر جداگانہ تسلیم کیا جاتے تو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ ایک سال آپ صرف بقیع گئے اور کوئی عمل انجام نہیں دیا۔ دوسرے سال نماز کے نام سے اٹھتے بیٹھتے رہے اور تیسرے سال صرف دو سجدوں ہی میں رات گزار دی۔ کیا ان کہانیوں کو قبول کرنے والے اسی طریقہ کار پر عمل کرتے ہیں۔

۵۔ پہلی روایت سے معلوم ہوتا تھا کہ آپ خاموشی سے بقیع تشریف لے گئے۔ دوسری روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ خاموشی سے بستر سے نکل کر نماز میں مشغول ہو گئے اور اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ بقیع تو قطعاً نہیں گئے اور نماز بھی حضرت عائشہؓ سے اجازت لے کر پڑھی جس سے معلوم ہوا کہ آپ نے یہ کام خاموشی سے انجام نہیں دیا۔ اس صورت میں یا تو یہ روایت جھوٹ ہے یا پہلی دونوں روایتیں جھوٹی ہیں۔ یا یہ تمام روایات ہی جھوٹ ہیں۔ ان کی صداقت اسی وقت ہی قبول کی جاسکتی ہے جب ان کا تضاد دور کر دیا جائے جو قیامت تک بھی ممکن نہیں۔ ہاں اگر آپ چاہیں تو پیرانِ پیر کی قبر پر جا کر بذریعہ کشفِ قبران سے یہ ضرور معلوم کر سکتے ہیں کہ اس قسم کی متضاد کہانیاں بیان کرنے سے آپ کا کیا مقصد تھا؟

۶۔ پہلی روایت میں نزولِ الہی کا بھی ذکر تھا لیکن اس روایت میں راوی اسے ذکر کرنا بھول گیا۔

۷۔ حضرت عائشہؓ کی سابقہ روایت میں بیان کیا گیا تھا کہ اس شب میں پیدا ہونے والوں اور مرنے والوں کے نام تحریر کئے جاتے ہیں اور بندوں کا رزق لکھا جاتا ہے اور اس روایت میں اس کا کوئی ذکر نہیں۔ حالانکہ اس رات کی تمام گت و دوسرے اس لئے ہے کہ ان ملاؤں اور صوفیوں کا نام مردوں کی فہرست میں نہ لکھ لیا جاتے۔ حالانکہ اس کے باوجود بھی ایک

ایک وقت یہ سب ملک الموت کے منہ میں چلے جاتے ہیں یا دوسرا مقصد روزی ہو سکتا تھا وہ بھی اس روایت میں ختم کر دیا گیا اور اگر یہ مقصد باقی بھی ہو تو ہم بہت سے شب براتیوں کو اس تک و دو کے باوجود قائم کرتے بھی دیکھتے ہیں۔ حالانکہ نبی کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا اور جو لوگ ایک سال کے لیے موت سے چھٹکارا بھی پا جاتے ہیں اور ان کا رزق بھی کشا ہو جاتا ہے تب بھی ان کی غرض اس عبادت سے دنیا ہوئی نہ کہ آخرت اور رضائے الہی۔ حالانکہ عبادت کا اصل مقصد رضائے الہی ہے۔

ارشادِ ربانی ہے۔

وَمِنَ النَّاسِ مَنُ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَوْجِبَاتِ اللَّهِ - بقرہ  
اور بعض لوگ وہ ہیں جو اللہ کی رضا تلاش کرنے کے لیے  
اپنی جان کو بھی فروخت کر دیتے ہیں۔

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ  
حُرْفَاءً - البینہ

انہیں تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے  
اور دوسروں سے لے پمہ وا ہو کر اس کی عبادت کریں۔

۸۔ اس روایت میں جس دُعا کا ذکر ہے وہ احادیث صحیحہ سے اور مواقع  
پر ثابت ہے لیکن کسی صحیح یا موضوع روایت میں جَلَّ وَجْهَكَ کے  
الفاظ موجود نہیں رہے لفظ صرف اسی روایت میں پایا جاتا ہے۔

۹۔ گذشتہ روایات سے معلوم ہوتا تھا کہ حضور نے اس شب کی فضیلت  
عبادت و عمل سے فراغت کے بعد بیان فرمائی تھی۔ اس طرح حضور نے  
حضرت عائشہ کو اس نعمتِ عظمیٰ سے محروم رکھا۔ لیکن اس روایت سے معلوم  
ہوتا ہے کہ آپ نے اس شب کی فضیلت شروع رات میں عبادت شروع  
کرنے سے قبل بیان فرمادی تھی۔



۱۰۔ اس روایت میں حضرت عائشہؓ کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ تمام رات حضور کو سجدہ کرتے دیکھتی رہیں۔ حتیٰ کہ ان کے دل میں حضور کی زندگی کی جانب سے بدگمانی بھی پیدا ہوئی۔ لیکن اس کے باوجود حضرت عائشہؓ نے کوئی عبادت نہیں کی اور عمداً اس فضیلت کو ترک فرمایا۔ کہیں یہ حضرت عائشہؓ پر تیرا تو نہیں کہ انھوں نے حضور کا فرمان سننے کے باوجود اس پر عمل نہیں کیا۔

۱۱۔ چونکہ حضرت عائشہؓ تمام رات حضور کو دیکھتی رہیں اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ پوری رات جاگتی رہیں اور جب انھوں نے کوئی عبادت نہیں فرمائی تو علماء اور صوفیاء یہیں بتائیں کہ اس رات گئے کا مقصد کیا تھا۔ ۱۲۔ پہلی روایت سے معلوم ہوتا تھا کہ آپ تمام رات اٹھتے بیٹھتے رہے یعنی بکثرت اور لا تعداد نوافل پڑھتے رہے اور اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے تمام رات صرف دو سجدوں میں گزار دی۔ حالانکہ ہر دو روایات حضرت عائشہؓ سے مروی ہیں۔ اس طرح یہ دونوں متضاد ہوئیں۔ اس کے ساتھ ساتھ حضرت عائشہؓ کی ایک صحیح حدیث بھی پیش نظر رکھیے جس میں حضور کی رات کی نماز کی کیفیت بیان کی گئی ہے اور جن سے ان ہر دو روایات کا رد ہوتا ہے۔ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں۔

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزيده في رمضان ولا في غير رمضان على إحدى عشرة ركعة يصلي أربعاً فلا تسأل عن حسنهن و طولهن ثم يصلي أربعاً فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثاً۔ بخاری ج۔ ۱ ص ۱۵۴، مسلم ج۔ ۱ ص ۲۵۴، نسائی ج۔ ۱ ص ۱۷۵، البدای ج۔ ۱ ص ۱۹۶ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان ہو یا غیر رمضان گیارہ

رکعت سے زیادہ ادا نہ فرماتے۔ پہلے چار رکعت پڑھتے تو ان کی خوبصورتی اور ان کی طوالت کا حال نہ پوچھو، پھر چار رکعت پڑھتے تو پھر ان کی خوبصورتی اور طوالت کا حال نہ پوچھو، پھر تین رکعت پڑھتے۔

حضور کی نماز طویل ہوتی صرف سجدے طویل نہ ہوتے اور نہ صرف دو سجدوں پر اکتفا کی جاتی بلکہ آپ مع وتروں کے گیارہ رکعت ادا فرماتے اور نہ رکعات کی تعداد فضول زیادہ ہوتی۔ جس سے نماز کی طوالت اور حسن میں فرق آتا تھا، آپ کا قیام، رکوع اور سجدہ سب مساوی ہوتے لیکن بقول راوی اس افضل شب میں صرف دو رکعت پر اکتفا فرمائی حالانکہ یہ آپ کے معمول کے خلاف ہے اور پھر اس رات میں تو زیادہ عبادت ہونی چاہیے تھی۔

۱۳۔ اس روایت کو ایک بار پھر غور سے پڑھیے تو آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ ان دو رکعتوں میں صرف دو سجدے کئے گئے ہیں اور رکوع قطعاً نہیں کیا گیا ہے یہ کس قسم کی نماز تھی اس کا جواب علم باطن کے جاننے والوں سے حاصل کیجئے۔

۱۴۔ اس روایت کے ظاہر الفاظ سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ حضورؐ کو حضرت جبریل نے یہ دعا سجدہ میں پڑھنے کا حکم دیا تھا۔ آیا یہ حکم اسی رات کے ساتھ مخصوص ہے یا ہمیشہ کے لیے ہے۔ اگر ہمیشہ کے لیے ہے تو تمام امت کا عمل اس کے خلاف ہے اور احادیث صحیحہ کے ذریعہ حضورؐ سے سجدہ میں مختلف تسبیحات اور دعائیں پڑھنے کا ذکر ثابت ہے اور اگر یہ دعا اسی رات کے ساتھ مخصوص ہے تو پہلی حدیث پر بحث کے دوران حضرت عائشہؓ سے یہ روایت گزر چکی ہے کہ حضورؐ نے ایک اور شب میں بھی یہ دعا پڑھی تھی اور حضرت علیؓ کا بیان ہے کہ آپ ہمیشہ یہ دعا وتروں کے آخر میں پڑھتے تھے۔

۱۵۔ جب حضورؐ یہ دعا ہمیشہ پڑھتے تو حضرت عائشہؓ کا اس روایت میں یہ فرمایا کہ میں نے آپؐ کو ایسی دعا کرتے سنا ہے جو پہلے کبھی نہیں سنی یہ غلط ہوا اور جب کہ حضرت عائشہؓ اس سے پہلے بھی یہ دعا سن چکی تھیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ وتر گھر میں ادا فرماتے اور حضورؐ یہ دعا وتروں کے آخر میں پڑھتے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ حضرت عائشہؓ کو اس کا علم نہ ہو۔ جب کہ حضرت عائشہؓ کو آپؐ کی رات کی نمازوں کی کیفیات اور ایک ایک جزئیہ کا علم ہے۔ گویا یہ بھی حضرت عائشہؓ پر ایک تبرہ ہے۔

۱۶۔ ہم اپنے علماء سے ایک فتویٰ طلب کرنا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص تمام رات دو رکعت نفل میں گزار دے اور وتر چھوڑ دے اس کے بارے میں آپؐ کا کیا ارشاد ہے۔ کیونکہ اس روایت سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ آپؐ نے اس رات وتر ادا نہیں فرمائے۔ یا یہ بیان فرمادیں کہ ان نفلوں کا درجہ وتروں سے بڑھ کر ہے۔ تو پھر ہم یہ سوال کریں گے کہ آپؐ کے نزدیک وتر واجب ہیں یا نفل۔ اگر آپؐ وتر کے وجوب کے قائل ہیں تو واجب کو ترک نہیں کیا جاسکتا اور عمدًا واجب کا ترک کرنے والا فاسق و فاجر ہے اور اگر آپؐ نفل فرماتے ہیں تو وتروں کے نفل ہونے کا آج تک کوئی قائل نہیں۔ حتیٰ کہ پیران پیر کے امام امام احمد بن حنبل بھی۔ یہ تو کسی کا بھی مذہب نہیں۔ حتیٰ کہ آپؐ نے ابودرداء اور ابوسہیرہؓ کو وصیت فرمائی کہ سونے سے قبل وتر ضرور پڑھ لیا کرو تاکہ قضا نہ ہو جائیں ابوسہیرہؓ کے الفاظ ہیں۔

اصحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالوتر

قبل النوم۔ بخاری ج۔ ۱ ص ۱۳۵، نسائی ج۔ ۱ ص ۱۴۳

ابوداؤد ج۔ ۱ ص ۲۱، نسائی ج۔ ۱ ص ۱۴۳

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سونے سے قبل وتر پڑھنے  
کی وصیت فرمائی۔

حضرت ابوالدرداء کے الفاظ ہیں۔

اوصانی خلیلی صلی اللہ علیہ وسلم لا انا ام الاعلیٰ  
وتر۔ ابوداؤد ج۔ ۱ ص ۱۱۱

مجھے میرے دوست صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی  
کہ میں بغیر وتر پڑھے نہ سوؤں۔

ایک اور حدیث میں ہے کہ آپ نے حضرت ابوبکرؓ اور حضرت عمرؓ  
سے دریافت فرمایا کہ تم دونوں وتر کس وقت پڑھتے ہو حضرت ابوبکرؓ  
نے عرض کیا کہ میں شروع شب میں پڑھتا ہوں اور حضرت عمرؓ نے عرض  
کیا میں آخر شب میں پڑھتا ہوں۔

فقال لابی بکر اخذ هذا بالخزم وقال لعمر اخذ هذا  
بالقوة۔ ابوداؤد ج۔ ۱ ص ۱۱۱

آپ نے ابوبکرؓ کے لئے فرمایا کہ ابوبکرؓ نے احتیاط پر عمل کیا  
اور عمرؓ کے لئے فرمایا کہ عمرؓ نے طاقت و قوت پر عمل کیا۔  
حضرت عائشہؓ کا بیان ہے

کل اللیل اوتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم  
وانتہی وتوہ الی السحر۔ بخاری ج۔ ۱ ص ۱۳۶ ،

مسلم ج۔ ۱ ص ۲۵۵ ، ابوداؤد ج۔ ۱ ص ۱۱۱۔ نسائی ج۔ ۱ ص ۱۴۲

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے ہر حصہ میں وتر  
ادا فرمائے ہیں اور آپ کے وتروں کی انتہا سحر تک ہوئی۔

ان احادیث سے معلوم ہوا کہ وتر کسی صورت میں ترک نہیں کئے جاسکتے  
اور اگر حضورؐ نے اس رات وتر ترک کئے ہوتے تو حضرت عائشہؓ ضرور سوال

راتیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ ان کے سامنے اس قسم کا کوئی ہیبت  
کے حادثہ پیش نہیں آیا تھا۔

۱۷۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ حضور ﷺ اس شب کی فضیلت حضرت عائشہ  
سے تہائی میں بیان کرتے ہیں اور کبھی بڑے ملا لوگوں سے کچھ بیان نہیں کرتے  
با حضورؐ سے خود مخفی رکھنا چاہتے تھے۔ اگر ایسا تھا تو ان علماء و صوفیاء  
کے اسے کیوں عام کیا اور اگر حضورؐ نے اس کا عام اعلان کیا تھا تو حضرت  
عائشہ کو کیوں علم نہیں ہوا۔

۱۸۔ گذشتہ روایت میں حضورؐ کے لبتہ کی جو کیفیت بیان کی گئی اس کا اس  
ایت میں سرے سے وجود نہیں۔

۱۹۔ کیا نوافل پڑھنے کے لیے بیوی سے اجازت لینا ضروری ہے؟ کیا علی  
ؑ پر کچھ روشنی ڈال سکتے ہیں؟ کیونکہ حضرت عائشہؓ اور دیگر ازواج مطہرات  
نے حضورؐ کی نماز کی جو کیفیات بیان فرمائی ہیں ان میں یہ کہیں مذکور نہیں کہ حضورؐ  
کے عبادت کے لئے کبھی بیویوں سے اجازت طلب کی ہو اور ساتھ ساتھ علماء  
بھی بیان فرمادیں کہ اگر آج کل کی کوئی فیشن ایبل بیوی یا کوئی وہاں بیہ اس رات  
مازہ پڑھنے سے منع کر دے تو کیا آپ اس رات کی عبادت چھوڑ دیں گے؟ اگر  
پہلے کہتے ہیں کہ نہیں تو آپ نے خود اپنی بیان کردہ روایات کی مخالفت کی۔

## سندی جہنیت

۱۔ اس روایت کے آخری راوی جو حضرت عائشہؓ سے لے کر نقل کر رہے  
ہیں وہ کھول دمشق المتوفی ۱۱۸ھ ہیں۔ وہ اگرچہ مشہور عالم ہیں اور بہت سوں  
نے انھیں ثقہ بھی کہا ہے۔ لیکن مؤرخ ابن سعد المتوفی ۲۴۰ھ کا قول ہے۔

ضعفہ جماعۃ

انھیں ایک جماعت نے ضعیف قرار دیا ہے۔

امام ذہبی فرماتے ہیں۔

هو صاحب تدليس وقدر صى بالقدر يروى  
بالارسال عن ابى وعيادة بن الصامت وعائشة

میزان ج ۱ ص ۱۷۱

یہ حدیث میں تدلیس کرتے (یعنی درمیان سے ضعیف راوی  
ترک کر دیتے ہیں) اور ان پر انکار تقدیر کا بھی الزام ہے۔ یہ  
حضرت ابی، حضرت عبادة بن الصامت المتوفی ۳۲ھ اور  
حضرت عائشہ سے مرسل روایات نقل کرتے ہیں۔

امام حاکم معرفۃ علوم الحدیث میں فرماتے ہیں۔

ان عامة حدیث مكحول من الصحابة حواله۔

معرفۃ علوم الحدیث ص ۱۱۱

”مکحول کی صحابہ سے عام روایات بالواسطہ ہوتی ہیں۔“

ان تمام امور کے جمع کرنے سے چند باتیں سامنے آئیں۔ مکحول عام

طور پر صحابہ سے جتنی روایات نقل کرتے ہیں وہ ان سے سنی ہوئی نہیں

ہوتیں بلکہ مرسل ہوتی ہیں اور درمیان سے عمدتاً ضعیف راوی کو ترک کر دیتے

ہیں۔ کیونکہ وہ تدلیس ہیں اور تدلیس کا یہی کام ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ

وہ تقدیر کے منکر ہیں۔ اسی باعث ایک جماعت نے انھیں ضعیف کہا ہے

اور بخاری نے ان سے کوئی روایت نہیں لی۔

۲۔ مکحول سے نقل کرنے والے ہشام بن العاز ثقفی ہیں۔ لیکن یہ لفظ

عاز ہے عاز نہیں۔ ابن سنیس کہ پیران پیران کے معتقدین کے بقول ہر جگہ

حاضر و ناظر رہتے ہیں لیکن ابھی ان کو عاز اور عاز کی بھی خبر نہیں۔

۳۔ اس کا ایک راوی سلیمان بن مسلم الحنابلہ ہے ابن حبان اور

ابوالفضل المقدسی کہتے ہیں۔

لا تحل الروایۃ عنہ میزان ج ۲ - ص ۲۲۳

اس سے روایت کرنا بھی حلال نہیں۔

۴۔ اس کا ایک اور راوی ابراہیم بن محمد بن الحسن الاصبہانی ہے حافظ ذہبی اس کے بارے میں تحریر فرماتے ہیں۔

حدث به سدان فانكروا عليه واتهموه واخرج

میزان ج ۱ - ص ۶۲

اس نے سدان میں احادیث بیان کیں۔ لوگوں نے ان پر انکار کیا یعنی ان کو غلط بتایا اور انہوں نے اس پر احادیث گھڑنے کا الزام لگایا اور اسی جرم میں اسے شہر بدر کر دیا گیا۔

۵۔ ابوالعباس اہروی اور ابو عامر دمشقی دونوں مجہول ہیں۔

۶۔ محمد بن احمد بہت سے ہیں۔ جن میں سے انسٹھ آدمیوں کا حال تو ذہبی نے میزان میں جمع کیا ہے۔ پہلے کشف قبور یا مشاہدہ غیب کے ذریعہ یہ معلوم کر لیا جاتے کہ یہ کونسا محمد بن احمد ہے۔ پھر اس کے بارے میں تبصرہ بعد میں کیا جائے گا۔

۷۔ عبید اللہ بن محمد بن ابی سبرہ ہے جو مشہور کذاب اور ذمہ دار الحدیث ہے۔ اس کا تفصیلی حال حضرت علیؑ کی روایت میں کیا جائے گا۔

۸۔ محمد ہزاروں کیا لاکھوں ہیں۔ اس کا کچھ آتہ پتہ بتائیے۔ ہمارا خیال ہے کہ یہ محمد بن عمر المتوفی ۲۰۷ھ ہے جو واقفی کے لقب سے مشہور ہے اور معروف کذاب ہے اسی لئے اس کے باپ کا نام چھپایا گیا ہے۔

۹۔ اس کا ایک اور راوی ولید بن مسلم المتوفی ۱۹۰ھ ہے وہ بھی مدلس ہے۔ امام ابومسہر المتوفی ۲۱۸ھ کا قول ہے۔

الولید مدلس ورتادلس عن الکتابین۔

میزان ج ۲ - ص ۳۲۴

ولید بدلتس ہے اور اکثر کذاب راویوں کو درمیان سے گرا دیتا ہے  
امام ذہبی فرماتے ہیں۔

اذا قال عن فلان وعن فلان فليس بمعتمد لانه  
يعد لس عن الكذابين - میزان ج ۴ ص ۳۲۸

ولید جب یہ کہے کہ یہ روایت فلان فلان سے مروی ہے تو وہ قابل  
اعتماد نہیں۔ کیونکہ وہ کذاب روایت سے نہ لیس کرتا ہے۔

۱۔ ابونصر اور ان کے ابا جان کا کوئی حال معلوم نہیں۔ غالباً یہ غنیہ کے فریضی  
ہمسر ہیں۔

یہ ہے مصنف "غنیہ" کی علمی کرامت، انھوں نے بارہ سال کی دُوبی نیا  
پار لکائی یا نہیں لیکن دین کی نیا ضرور ڈیوڑھی ہے اور یہ ان کی کوئی صفت  
خاص نہیں۔ بلکہ ہر صوفی نے یہی کارنامہ انجام دیا ہے۔ اتفاق سے حضرت  
عائشہ کی یہ طویل روایت بیہقی المتوفی ۴۵۸ھ نے بھی نقل کی ہے۔ لیکن  
بیہقی کی روایت اس کے بالکل برعکس ہے۔

## مکحول کی ایک روایت پر تنصیر

عن عائشة قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضع عنقه ثوبيه ثم لم يستقم  
ان قام فلبسهما فاخذتني غيرة شديدة ظننت  
انه ياتي بعض صويحباتي فخرجت اتبعه فادركته  
بالبقيع ليستغفر للمؤمنين والمؤمنات والشهداء  
فقلت بابي وأمي انت في حاجة ربك وانا في حاجة  
الدنيا فانصرفت ودخلت في حجوتي وني نفس صال  
ولحقتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا



النفس يا عائشة قلت يا ابي واى اتيتنى فوضعت  
 عنك ثوبيك ثم لم تستم ان قمت فليستهما فاخذتني  
 غيره تشديد لا ظننت انك تاتي بعصى صويجباتي  
 حتى رايتك باليقيع تصنع ما تصنع فقال يا عائشة  
 اكنت تخافين ان يحيف الله عليك ورسوله انا في  
 جبرئيل عليه السلام فقال هذه ليلة النصف  
 من شعبان والله فيه عتقاء من النار كعدو شعور غم  
 كلب لا ينظروا الله فيها الى مشرك ولا الى مشاحن  
 ولا الى قاطع رحم ولا الى مسبل ولا الى عاق لوالديه  
 ولا الى مدمن قال ثم وضع ثوبيه فقال لي يا عائشة  
 تاذنين لي في تيام هذه الليلة قلت يا ابي واى قال  
 فسجد ليلا طويلا حتى ظننت انه قد تبصق فقمت  
 التمسته ووضعت يدي على باطن قدميه فتجروا  
 ففرحت وسمعته يقول في سجوده اعوذ بعقولك من  
 عقابك واعوذ برضائك من سخطك واعوذ بك  
 منك جل وجهك لا احصى ثناء عليك انت كما  
 اثبتت على نفسك فلما اصبح ذكرتهن له فقال  
 يا عائشة تعلمين وعلميهن فان جبرئيل عليه  
 السلام علميهن واموني ان اردد هن في السجود.

ترغيب وترهيب ج ۳ ص ۲۶

حضرت عائشہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے  
 پاس تشریف لائے اور اپنے کپڑے اتارے (دروغ بہ  
 گردن راوی) پھر ابھی ٹھہرے بھی نہ تھے کہ آپ کھڑے ہو گئے

اور کپڑے پہنے مجھے شدید غیرت پیدا ہوئی کیونکہ مجھے یہ  
گمان گذرا کہ آپ میری دیگر ساتھیوں کے پاس تشریف  
لے گئے ہیں۔ میں آپ کے پیچھے پیچھے چلی تو آپ کو بقیع  
میں پایا۔ آپ وہاں مومن مردوں اور مومن عورتوں اور شہداء  
کے لیے دعائے مغفرت کر رہے تھے۔ میں نے عرض کیا  
میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ تو اپنے پروردگار کی  
حاجت میں مشغول ہیں اور میں دنیا کی حاجت میں (حاجت کا مقدمہ  
ہماری سمجھ سے باہر ہے) میں واپس لوٹی اور اپنے حجرے میں داخل  
ہو گئی اور میرا سانس پھولا ہوا تھا۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم  
تشریف لے آئے۔ آپ نے فرمایا اے عائشہؓ یہ تیرا سانس  
کیسا پھولا ہوا ہے۔ میں نے عرض کیا میرے ماں باپ آپ  
پر قربان، آپ میرے پاس تشریف لاتے اور اپنے کپڑے  
اتارے اور ابھی رُکے بھی نہ تھے کہ دوبارہ کھڑے ہو گئے۔  
اور دوبارہ کپڑے پہنے۔ مجھے بہت غیرت آئی۔ میں نے  
گمان کیا کہ آپ میری دیگر ساتھیوں کے پاس تشریف  
لے گئے ہیں حتیٰ کہ آپ کو میں نے بقیع میں جو کچھ آپ عمل  
کر رہے تھے وہ کرتے دیکھا۔ آپ نے فرمایا اے عائشہؓ  
کیا تو اس بات سے ڈرتی ہے کہ اللہ اور اس کا رسول تجھ پر  
زیادتی کرے گا۔ میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے اور  
انہوں نے فرمایا یہ نصف شعبان کی شب ہے اور اس میں  
اللہ تعالیٰ بنو کلب کی بھیڑوں کے بالوں کی تعداد کے برابر  
لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے، لیکن مشرک، کینہ پرور، قاطع  
رحم، سُخوں پر پا جاتا ہوا، اللہ والے، ماں باپ کے نافرمان اور

شراب کے عادی کی جانب نظر نہیں ڈالتا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں پھر آپ نے اپنے کپڑے اتارے اور مجھ سے فرمایا۔ اے عائشہ کیا تو اس رات مجھے قیام کی اجازت دے گی میں نے عرض کیا میرے ماں باپ قربان۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں۔ (قالت ہونا چاہیے تھا) آپ نے ایک طویل سجدہ فرمایا (تہجیب ہے کہ اجازت تو قیام کی لی اور قیام نام کو بھی نہ کیا۔ کیا نبی جھوٹ بھی بول سکتا ہے یا صوفیاء قیام کے معنی ہی سننا مفت ہیں) حتیٰ کہ میں یہ گمان کرنے لگی کہ آپ کی روح قبض کر لی گئی ہے۔ میں آپ کو تلاش کرنے کھڑی ہو گئی (چہ خوب آپ کو جب حضرت عائشہ نے سجدہ میں دیکھ لیا تھا اور بدگمانی کرنے لگی تھیں تو اب تلاش چہ معنی دار وہاں نے اپنے ہاتھ آپ کے تلووں پر رکھے (کھڑا ہوا انسان تلوں پر ہاتھ نہیں رکھ سکتا یہ کام تو بیٹھے ہوئے کا ہے) آپ کو حرکت ہوئی جس سے میں خوش ہوئی۔ میں نے آپ کو سجدہ میں یہ کہتے سنا۔ میں آپ کے عفو کے ذریعے آپ کی سزا سے اور آپ کی رضا کے ذریعے آپ کی ناراضگی سے پناہ مانگتا ہوں۔ میں آپ کی پناہ آپ ہی سے مانگتا ہوں۔ آپ کی ذات صاحب جلال ہے۔ میں آپ کی شمار کا شمار نہیں کر سکتا آپ ویسے ہی ہیں جیسے آپ نے اپنی ثنا فرمائی ہے۔ جب صبح ہوئی تو میں نے یہ باتیں آپ سے ذکر کیں۔ آپ نے فرمایا تو یہ کلمات سیکھ لے اور دوسروں کو سکھا۔ مجھے جبریل علیہ السلام نے یہ کلمات سکھائے اور حکم دیا ہے کہ میں ان کا سجدہ سے میں تکرار کروں۔

اس روایت کے سلسلہ میں یہ عرض کر دینا ضروری ہے کہ بیہقی کی اس روایت کو حافظ منذری المتوفی ۶۵۶ھ نے ترمذی و ترمذی میں نقل کیا ہے۔ میں نے بیہقی کی "سنن الکبریٰ" کا بار بار اس روایت کو تلاش کرنے کی غرض سے مطالعہ کیا لیکن مجھے یہ روایت کہیں نہیں ملی۔ ممکن ہے کہ بیہقی کی "شعب الایمان" میں یہ روایت پائی جاتی ہو لیکن وہ ماہنوز شائع نہیں ہوئی اور تا وقتیکہ اس کی سند پیش نظر نہ ہو ہم اس کی اسناد پر کوئی تفصیلی تبصرہ نہیں کر سکتے۔ ہاں معنوی لحاظ سے ضرور بحث کریں گے۔

اد یہ روایت منقطع ہے۔ کیونکہ بحول نے حضرت عائشہؓ سے کوئی روایت نہیں سنی اور وہ حضرت عائشہؓ حضرت ابی بن کعبؓ حضرت عبادہ بن الصامت اور حضرت ابو ہریرہؓ سے منقطع روایات نقل کرتے اور درمیان سے کذاب راویوں کو گرا دیتے ہیں۔ جیسا کہ اوپر گذر چکا ہے۔ ۲۔ اس روایت میں متعدد روایات کو یکجا کیا گیا ہے۔ بحول کی پہلی روایت میں یقین جانے کا کوئی ذکر نہ تھا۔ یقین جانے کا واقعہ حجاج بن ارطات نے پہلی روایت میں بیان کیا تھا۔ لیکن اس نے کسی عبادت کا ذکر نہ کیا تھا۔ اس روایت میں ان دونوں کو جمع کر کے ایک نئی روایت تیار کی گئی ہے۔ اس سے کچھ مفید نتیجہ برآمد تو کیا ہوتا اتنا ضرور ہوا کہ اس روایت میں اور بحول کی پہلی روایت میں تضاد پیدا ہو گیا اور دونوں سے ایک دوسرے کی تردید ہو گئی۔ شاید اسی باعث متقدمین نے یہ بات کہی تھی۔

اذا خالفا تساقطا۔

جب دو امور ایک دوسرے کے خلاف ہوں تو دونوں ساقط الاعتبار ہوں گے۔

۳۔ حجاج کی روایت میں اس شب کی فضیلت بقیع میں بیان کی گئی تھی۔ مکحول کی ان دونوں روایتوں میں یہ فضیلت گھر پر بیان کی گئی حجاج کی روایت سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ اگر حضرت عائشہؓ آپ کا پیچھا نہ فرمائیں تو آپ اس شب کی فضیلت بیان نہ فرماتے، اس روایت سے بھی یہی محسوس ہوتا ہے جب کہ مکحول نے پہلی روایت میں یہ بیان کیا تھا کہ حضورؐ نے خود ہی گھر پر اس شب کی فضیلت بیان فرمائی۔

۴۔ حجاج کی روایت سے ثابت ہوتا تھا کہ حضورؐ زائل بقیع کے لئے دعائے مغفرت فرمائی اور اس کے علاوہ کوئی اور عمل انجام نہیں دیا۔ لیکن مکحول کی پہلی روایت سے یہ واضح ہوتا تھا کہ آپ بقیع قطعاً تشریف ہی نہیں لے گئے اور اس روایت میں مکحول یہ بیان کر رہے ہیں کہ آپ بقیع بھی گئے اور گھر پر عبادت بھی فرمائی۔

۵۔ حجاج اور مکحول کی پہلی روایت سے مغفرت عامہ ثابت ہوتی ہے۔ مغفرت سے کسی کو خارج نہیں کیا گیا تھا۔ لیکن اس روایت میں چھ قسم کے افراد کو مغفرت سے خارج کر دیا گیا ہے۔

۶۔ پہلی روایتوں میں کپڑے اتارنے کا کوئی تذکرہ نہ تھا۔ اس روایت میں اس کا بھی اضافہ ہو گیا۔

۷۔ مکحول کی پہلی روایت سے ثابت ہوتا تھا کہ آپ نے رات میں دو رکعت نماز پڑھی جس میں نہ رکوع تھا، نہ قعدہ، نہ سلام بلکہ صرف قیام اور ایک ایک سجدہ تھا اور اس روایت سے محسوس ہوتا ہے کہ آپ نے حضرت عائشہؓ سے قیام کی اجازت طلب کی اور اکثر رات صرف سجدہ میں گزار دی۔ حالانکہ جب قیام کی اجازت طلب کی تھی تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ آپ کا قیام طویل ہوتا۔ لیکن آپ نے صرف سجدہ پر اکتفا فرمایا۔

۸۔ مکحول کی پہلی روایت میں تھا کہ حضرت عائشہؓ نے سجدہ سے فراغت کے فوراً بعد حضورؐ سے اس دعا کا تذکرہ کیا۔ لیکن اس روایت میں مکحول کا بیان ہے کہ آپؐ نے صبح کو اس کا تذکرہ کیا۔

۹۔ اس روایت سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ آپؐ نے صرف ایک سجدہ پر اکتفا فرمائی اور معمول کے مطابق تہجد ادا نہیں فرماتے اور نہ وتر پڑھے۔  
۱۰۔ مکحول کی دونوں روایتوں میں ہے کہ حضورؐ نے نماز کے لئے حضرت عائشہؓ سے اجازت طلب کی۔ لیکن تعجب ہے کہ بقیع جانے کے لئے اجازت طلب نہیں کی گئی۔ حالانکہ اگر بیوی کی اجازت ضروری تھی تو وہ گھر سے باہر جانے کے لئے ہونی چاہئے تھی۔

۱۱۔ ان تمام روایات سے یہ ضرور ثابت ہوتا ہے کہ آپؐ بقیع پہلے کبھی تشریف نہیں لے گئے تھے۔ ورنہ حضرت عائشہؓ پیچھا نہ فرماتیں۔

۱۲۔ ان تمام روایات سے یہ بات متفقہ طور پر واضح ہوتی ہے کہ حضرت عائشہؓ نے کوئی عبادت نہیں فرمائی اور نہ حضورؐ نے انھیں عبادت کا حکم دیا۔ حالانکہ ارشادِ الہی ہے۔

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا۔

اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے اور خود اس کی پابندی کیجئے۔

کیا یہ حضورؐ سے ممکن ہے کہ آپؐ انھیں عبادت کا حکم نہ دیں اور کیا یہ ممکن ہے کہ حضرت عائشہؓ اتنے افضل عمل کو ترک فرما دیں؟ کہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہؓ پر تبرأت نہیں۔

۱۳۔ بعض روایات سے یہ معلوم ہوتا تھا کہ آپؐ کا قیام آنا طویل تھا کہ آپؐ کے قدم مبارک ورم کر آتے۔ بعض سے معلوم ہوتا ہے کہ آپؐ کا قیام بہت ہلکا تھا۔ سجدہ طویل تھا اور بعض روایات سے معلوم

ہوتا ہے کہ نہ قیام طویل تھا نہ سجدہ بلکہ آپ تمام رات کھڑے اور بیٹھتے رہے۔

اس طرح ان روایات میں اتنا تضاد ہے کہ جو کسی صورت میں رفع نہیں ہو سکتا۔ حالانکہ یہ سب روایات حضرت عائشہؓ سے مروی ہیں اور ان سے نقل کرنے والے صرف دو شخص ہیں۔ عروہ اور مکحول۔ اور مکحول نے تو حضرت عائشہؓ کو دیکھا تک نہیں۔ اور عروہ سے اسے روایت کرنے والا یحییٰ بن ابی کثیر ہے۔ اس نے عروہ سے کبھی زندگی میں ملاقات نہیں کی۔ اس طرح یہ تمام روایات منقطع ہیں اور جس طرح یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہؓ پر جھوٹ بولا گیا ہے۔ اسی طرح عروہ، یحییٰ بن ابی کثیر اور مکحول پر بھی جھوٹ بولا گیا ہے۔

۱۲۔ اس روایت کو بیہقی نے رُوئی کے لفظ سے روایت کیا ہے۔ اور لفظ رُوئی خود ضعف پر دلالت کرتا ہے۔ جس کا مقصد یہ ہوا کہ بیہقی کے نزدیک مکحول کی جانب اس کی نسبت صحیح نہیں۔

۱۵۔ اس روایت کے بعض جملے عربی ادبیت کے لحاظ سے نہایت بھدے معلوم ہوتے ہیں۔ حالانکہ حضرت عائشہؓ بہت بڑی ادیبہ اور خطیبہ تھیں یہ زبان ان کی قطعاً نہیں ہو سکتی۔

۱۶۔ اس روایت میں یہ خاص طور پر ذکر ہے کہ آپ نے بقیع پہنچ کر شہدائے کے لئے بھی دعائے مغفرت فرمائی۔ کیا کوئی مورخ یہ بتا سکتا ہے کہ حضورؐ کی حیات میں بقیع میں کون کون سے شہداء دفن ہوئے تھے کیونکہ عام طور پر جو صحابہ جہاں شہید ہوئے وہ اسی جگہ دفن کئے گئے ہیں حتیٰ کہ جب جنگ احد کے موقع پر انصار نے نصر بن انس کی لاش مدینہ لانا چاہی تو آپ نے منع فرمایا اور لاش واپس منگا کر میدان احد میں دفن کی۔ اس طرح یہ روایت تاریخ کے بھی قطعاً خلاف ہے۔

۱۷۔ اس کا کیا سبب ہے کہ شبِ برات کے سلسلے میں حقیقی بھی روایات پائی جاتی ہیں وہ سب موضوع یا شدید ضعیف ہیں اور اس سلسلہ میں ایک بھی صحیح روایت نہیں ملتی۔ جب کہ لیلۃ القدر کے بارے میں بہت سی صحیح احادیث موجود ہیں؟

۱۸۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ ائمہ فقہار نے شبِ قدر کی شبِ بیداری کو مستحسن قرار دیا۔ لیکن اس رات کے بارے میں ایک لفظ بھی تحریر نہیں فرمایا؟

۱۹۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ امام مالک، امام ابو حنیفہ اور ان ہر دو حضرات کے شاگردوں اور امام شافعی نے شبِ برات کے سلسلہ میں کوئی روایت نقل نہیں کی۔ حالانکہ حجاج نے جس روایت کو بیان کیا ہے وہ عروہ کی جانب منسوب ہے اور امام ابو حنیفہ اور امام مالک وغیرہ انھی عروہ کے صاحبزادے ہشام کے شاگرد ہیں۔

۲۰۔ اس کا کیا سبب کہ عروہ سے یحییٰ بن ابی کثیر بصری کے علاوہ کوئی اسے روایت نہیں کرتا۔ جب کہ ان کے صاحبزادے ہشام اور امام زہری جو عروہ کے خاص شاگرد ہیں۔ ان سے اس سلسلہ میں ایک لفظ بھی مروی نہیں۔

۲۱۔ تعجب ہے کہ اہل مدینہ کو حضرت عائشہؓ کی حدیث کا علم نہ ہو اور وہ پیر لگا کر دمشق یا بصرہ پہنچ جائے اور کھول یا یحییٰ بن ابی کثیر کو اس کا علم ہو جائے حالانکہ اہل مدینہ کے بعد سب سے پہلے اس روایت کا علم حضرت عبداللہ بن مسعود کے شاگردوں کو ہونا چاہیے تھا۔ کیونکہ ان کے شاگردوں میں سے علقمہ مسروق اور زہر بن حبیش وغیرہ حضرت عائشہؓ کے بھی شاگرد ہیں اور انھی کے سلسلہ میں امام ابو حنیفہ ہیں۔

اس جھوٹ کا سلسلہ یہیں پر ختم نہیں ہوتا بلکہ حضرت عائشہؓ کی ایک اور روایت بھی ملاحظہ فرمائیے۔



## علاء بن حارث کی روایت

یہ روایت بھی بیہقی کی ہے۔ اگرچہ ہمیں بیہقی کی "سنن الکبریٰ" میں کہیں منظر نہیں آئی۔ لیکن حافظ منذری المتوفی ۶۵۶ھ نے "الترغیب والترہیب" میں بیہقی کا حوالہ دیا ہے۔ ممکن ہے کہ بیہقی کی کسی اور کتاب میں مروی ہو۔ لیکن منذری نے اس کا ذکر نہیں کیا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ منذری سے غلطی واقع ہوئی ہو۔ اس قسم کی بھول ہر انسان سے ہو سکتی ہے۔ بیہقی کے الفاظ ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں۔

قام رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل  
فصلى فاطال السجود حتى ظننت انه قد قبض فلما  
رايت ذلك قمت حتى حركت ابرهامة فتعوك فرجعت  
سمعته يقول في! سجودا اعوذ بعفوك من عقابك  
واعوذ برضاك من سخطك واعوذ بك منك  
اليك لا احصى ثناء عليك كما اثنيت على نفسك  
فلما رفع راسه من السجود وفرغ من صلاته قال يا  
عائشة اذيا حيراء اظننت ان النبي صلى الله عليه  
وسلم قد خاص بك قلت لا والله يا رسول الله  
ولكني ظننت انك قد قبضت لطول سجودك فقال  
انتهري اي ليلة هذه قلت الله ورسوله اعلم قال

هذه ليلة النصف من شعبان ان الله عز وجل  
 يطلع على عباده في ليلة النصف من شعبان  
 فيغفر للمستغفرين ويرحم المستوحين ويعفو  
 اهل الحق كما هم - الترغيب والترهيب ج ۳ ص ۲۷۱  
 رسول اللہ صلی علیہ وسلم رات کو کھڑے ہوئے نماز ادا فرمائی  
 اور اتنا طویل سجدہ فرمایا کہ میں یہ بدگمانی کرنے لگی کہ آپ کی  
 روح قبض کر لی گئی ہے۔ جب میں نے یہ صورت حال دیکھی تو  
 کھڑی ہوئی حتیٰ کہ آپ کے انگوٹھے کو ہلایا یا رانگوٹھا سجدے  
 کی حالت میں زمین کے ساتھ چسپاں ہوتا ہے اس کو ہلانا  
 ممکن ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ  
 زمین پر آرام فرماتے اور حجرہ مبارکہ میں صرف اتنی گتیاں  
 کھتی کہ حضور اگر نماز پڑھتے تو آپ کے لیے سجدے کی جگہ  
 نہ ہوتی اور جب آپ سجدہ فرماتے تو حضرت عائشہ کے  
 چوکھارے، حضرت عائشہ اپنے پاؤں سمیٹ لیتیں تو  
 سجدہ فرماتے۔ ایسی صورت میں کھڑے ہو کر تلاش کرتا یہ  
 راوی کی حماقت و جہالت پر دلالت کرتا ہے۔ آپ نے  
 حرکت فرمائی میں وہاں سے لوٹی اور میں نے سنا کہ آپ  
 سجدے میں فرما رہے تھے۔ میں آپ کے عضو کے ذریعہ آپ  
 کی سزا سے اور آپ کی رضا کے ذریعہ آپ کی ناراضگی سے  
 پناہ مانگتا ہوں اور میں آپ کے واسطے سے آپ کی پناہ مانگتا  
 ہوں، میں آپ کی تیار کا شمار نہیں کر سکتا۔ آپ ویسے  
 ہی ہیں جیسے آپ نے اپنی ثنا فرمائی ہے۔ جب آپ نے  
 سجدے سے سر اٹھایا اور نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا

عائشہؓ سے چہرہ کیا تو گمان کرتی ہے کہ اللہ کا رسول تیرے  
 ساتھ زیادتی کرے گا۔ میں نے عرض کیا میں نے آپ کے  
 طویل سجدے کی باعث یہ بدگمانی کی مٹھی تھی کہ آپ کی روح مقبض  
 کر لی گئی ہے۔ آپ نے فرمایا تو جانتی ہے کہ یہ کون سی رات  
 ہے۔ میں نے عرض کیا۔ اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتا ہے  
 آپ نے فرمایا یہ نصف شعبان کی شب ہے اور اللہ تعالیٰ  
 نصف شعبان کی شب اپنے بندوں کی طرف طلوع فرماتا  
 اور مغفرت اور رحمت چاہنے والوں کی مغفرت کرتا اور ان  
 پر رحمت نازل کرتا ہے اور کہینہ پروردوں کو ان کے حال  
 پر چھوڑ دیتا ہے۔

اس روایت میں یقین کا کوئی قصہ موجود نہیں۔ اس روایت میں اور دیگر  
 روایات میں جو اختلاف ہیں وہ قارئین کرام خود ہی محسوس کر سکتے ہیں۔ اس  
 لیے ان اختلافات کو بار بار دہرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ امام بیہقی نے  
 اسے نقل کر کے دو باتیں مزید فرمائی ہیں وہ ضرور غور طلب ہیں فرماتے ہیں  
 وَيَحْتَمِلُ انْ يَكُونَ الْعِلَاقَةُ اخْتِذَا مِنْ مَكْحُولٍ

الترغیب والترہیب ج ۳ ص ۱۶۱

یہ بھی احتمال ہے کہ علاء نے یہ روایت مکحول سے سُنی ہو۔

گویا یہ کوئی نئی روایت نہیں۔ بلکہ وہی مکحول کی روایت ہے جو غثیہ  
 اور بیہقی کے حوالے سے اوپر گزر چکی ہے۔ مکحول کی ان تینوں روایات پر  
 ایک بار پھر نظر ڈالئے تو آپ کو اختلافات کا ایک سمندر موجزن نظر  
 آئے گا۔ حالانکہ تینوں روایات کا راوی ایک ہے اور تینوں روایات  
 حضرت عائشہؓ سے مروی ہیں۔

آپ سطور بالا میں پڑھ چکے ہیں کہ مکحول نے صحابہ سے جو عام روایات

نقل کی ہیں وہ سب منقطع ہیں اور وہ درمیان سے کذاب روایت کو حذف کر دیتے ہیں۔ حالانکہ مکحول نے صحابہ کا زمانہ پایا ہے اور ۳۱۱ھ میں ان کا انتقال ہوا ہے اور علاء بن حارث تو ان کا شاگرد ہے۔ جب مکحول نے حضرت عائشہ سے کوئی روایت نہیں سنی تو علاء کیسے سن لیتا۔ الغرض یہ روایت منقطع ہے اور اتفاق سے بیہقی المتوفی ۲۵۸ھ بھی اسے مرسل منقطع قرار دیتے ہیں وہ فرماتے ہیں۔

مذا مرسل جيد لان العلاء لم يسمع من عائشة

الترغيب والترهيب ج ۳ ص ۱۶۱

یہ عمدہ مرسل ہے۔ کیونکہ علاء نے حضرت عائشہ سے کوئی روایت نہیں سنی۔

اس مرسل و منقطع کے عمدہ اور اعلیٰ ہونے کی دو شرطیں ہیں۔

اولیٰ: امام بیہقی سے علاء تک سند کے تمام روایت ثقہ ہوں اور سند متصل ہو اور ہمیں بیہقی میں یہ روایت نظر نہیں آئی۔

دوئم: علاء اتنے اعلیٰ درجہ کے راوی ہوں کہ ان کی مرسل بھی محدثین

کے نزدیک قابل قبول ہو۔ حالانکہ صرف چند اشخاص ہیں جن کی

مرسلات قابل قبول ہیں اور جب کہ اس روایت کا دار مدار علاء پر نہیں بلکہ

مکحول پر ہے اور مکحول مدلس ہیں اور مدلس کی مرسل تو کجا حدیث متصل

بھی قابل قبول نہیں ہوتی جو لفظ عن کے ذریعہ روایت کی جاتے۔ ایسی صورت

میں علاء کے ثقہ ہونے سے بھی کام نہ چلے گا۔ پھر علاء پر خود محدثین کا کلام ہے

ابن سعد کا قول ہے۔

كان قليل الحديث ولكنه كان اعلم اصحاب مكحول

واقدمهم وكان يفتي حتى خولط-

ان سے حدیثیں کم مروی ہیں لیکن مکحول کے شاگردوں میں یہ

سب سے پہلے شاکر وہیں اور سب سے زیادہ صاحب علم ہیں  
یہ فتویٰ دیا کرتے تھے حتیٰ کہ آخر میں دماغ خراب ہو گیا۔

ابن معین فرماتے ہیں۔

ثقة ہیں لیکن قدری (تقدیر کے منکر) ہیں

ثقة یومی القدر

ابوداؤد کی رائے ہے۔

ثقة ہیں لیکن عقل جاتی رہی تھی۔

ثقة تغیر عقلہ

امام بخاری کا فیصلہ ہے

(میران الاعتدال ج ۳ ص ۹۸)

منکر الحدیث

منکر الحدیث ہے۔

اسی باعث امام بخاری نے اس سے "اپنی صحیح" میں کوئی روایت نہیں  
لی اور جن محدثین کے نزدیک وہ ثقہ ہیں ان کے نزدیک بھی آخر میں اس  
کی عقل جاتی رہی تھی اور مذہب کے لحاظ سے بھی قدری تھے اب اس کا کیا ثبوت  
کہ علاء سے جس نے یہ روایت نقل کی ہے اس نے علاء سے جوانی میں سنی تھی۔  
پاکل ہونے کے بعد نہیں سنی۔ ایسی صورت میں اسے عمدہ مرسل قرار دینا ایک  
شتم کی زبردستی ہے۔ بلکہ اسے مرسل کہنا ہی غلط ہے۔ کیونکہ جب یہفتی نے  
یہ احتمال بھی ظاہر کیا ہے کہ ممکن ہے کہ اس نے یہ روایت مکحول سے لی ہو۔  
اس طرح علاء اور حضرت عائشہ کے درمیان کم از کم دو روایت ترک ہونگے۔  
اور جس روایت میں سے ایک تمام سے دو راوی ترک ہو جائیں وہ مرسل  
نہیں کہلاتی بلکہ اسے معلق کہا جاتا ہے جو بدترین شتم کی ضعیف ہوتی ہے اور  
جب کہ مکحول کذاب روایت کو درمیان سے حذف کرتے ہیں تو اس صورت  
میں یہ روایت مرسل چید نہ ہوگی بلکہ موضوع و منکر ہوگی۔

یہ تمام صورتیں اس وقت ہیں جبکہ ہم یہ تسلیم کر لیں کہ مکحول اور حضرت عائشہ  
کے درمیان صرف ایک راوی حذف ہوا ہے۔ حالانکہ بعض اوقات ایسا بھی

ہوتا ہے کہ ایک ہی روایت میں چار پانچ تابعی یا تبع تابعین یا ہم عصر جمع ہو جائیں۔ مثلاً ابو صنیفہ عن حماد عن ابراہیم عن علقمہ عن عبداللہ بن مسعود اس سند میں چار تابعی ہیں اور بعض اوقات سات ہم عصر بھی جمع ہو جاتے ہیں۔ اگرچہ عقلی طور پر لا تعداد بھی جمع ہو سکتے ہیں تو یہ ثابت کرنے کی ضرورت ہے کہ درمیان سے صرف ایک راوی حذف ہوا ہے یا پانچ یا سات حذف نہیں ہوئے اور پھر ان کا ثقہ ہونا ثابت کیا جاتے اور پھر یہ ثابت کرنا بھی ضروری ہوگا کہ کچھول صرف ثقہ راوی کو حذف کرتے ہیں ورنہ ہر صوت میں یہ روایت مردود ہوگی۔

۲۔ اس روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو یا حمیرا کہہ کر پکارا ہے جو حضرت عائشہ کا لقب ہے۔ ملا علی قاری اپنی "موضوعات کبیر" میں فرماتے ہیں۔

قال المنزی کل حدیث فیہ یا حمیرا فہو موضوع  
موضوعات کبیر مترجمہ ص ۲۳۱

حافظ منزی کہتے ہیں۔ جس حدیث میں بھی یا حمیرا کا لفظ ہو۔  
وہ موضوع ہے۔

اس لحاظ سے بہیقی کی یہ روایت حافظ ابوالحجاج جمال الدین مزی المتوفی ۷۲۲ھ اور ملا علی قاری حنفی کے نزدیک موضوع ہوئی اس کے مرسل جدید ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔

یہ روایت کچھول کی گذشتہ روایات اور اسی طرح حجاج کی روایت کے خلاف ہے اور اصول حدیث کا قاعدہ ہے کہ جب کسی حدیث کی سند یا متن میں اس قسم کا اختلاف ہو جو رفع نہ ہو سکے تو وہ حدیث مضطرب کہلاتی ہے اور حدیث مضطرب کسی صورت میں قابل قبول نہیں ہوتی۔ ہم پہلے یہ بتا چکے ہیں کہ ان روایتوں میں جو دعآر ہی ہے وہ کہاں

اخذ کی گئی ہے۔ اب آئیے قصہ بقیع بھی ملاحظہ کر لیجئے کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔

## واقعہ بقیع کی حقیقت

اُمّ المؤمنین حضرت عائشہؓ بقیع تشریف لے گئیں یا نہیں، اس کی وضاحت اُمّ المؤمنین نے خود ایک حدیث میں فرمائی ہے۔ امام مالک نے اپنی مؤطا میں اُمّ المؤمنین سے روایت کیا ہے وہ فرماتی ہیں۔

قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلۃ  
فلبس ثیابہ ثم خرج قالت فاموت جاریتی بریرۃ  
تبعہ فتبعته حتی جاء البقیع فوقف فی ادناہ  
ما شاء اللہ ان یقف ثم انصرف فسبقتہ بریرۃ  
فاخبرتنی فلما ذکرۃ شیا حتی اصبح ثم ذکرۃ  
ذلک لہ فقال انی بعثت لاهل البقیع لاصلح  
علیہم۔ کشف الغطا شرح المؤطا ص ۲۲۷

ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، کپڑے پہنے اور گھر سے باہر تشریف لے گئے۔ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں، میں نے اپنی باندی بریرہؓ کو پیچھا کرنے کا حکم دیا۔ اس نے آپؐ کا پیچھا کیا۔ حتیٰ کہ آپ بقیع تشریف لے گئے۔ اس کے ایک کنارے پر جب تک اللہ نے چاہا آپ کھڑے رہے۔ اس کے بعد آپ واپس ہوئے۔ بریرہؓ پہلے واپس آگئی۔ اس نے مجھ سے تمام واقعہ بیان کیا۔ میں نے صبح تک تو حضورؐ سے کسی بات کا ذکر نہیں کیا۔ صبح کے بعد آپ سے واقعہ بیان کیا۔ آپ نے فرمایا مجھے اس لئے بھیجا گیا تھا تاکہ

میں اہل بقیع کی نماز پڑھوں یا ان کے لیے دعائے مغفرت کروں۔  
 گو یا ام المؤمنین بقیع قطعاً تشریف نہیں لے گئیں، اور نہ انہوں نے  
 آپ کا پیچھا کیا۔ بلکہ انہوں نے اپنی خادمہ حضرت یریرہ کو دریافت حال کے  
 لیے روانہ فرمایا تھا۔ اس سے اس قصہ بقیع کا جھوٹ ہوتا ثابت ہوا۔  
 نیز یہ ممکن بھی نہ تھا کہ ام المؤمنین قبرستان تشریف لے جائیں اس  
 لیے کہ ازواج مطہرات کو یہ حکم دیا گیا تھا۔

وَقَوَّتْ فِي بَيْوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجِي تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ

الْأُولَىٰ - سورة الاحزاب

تم اپنے گھروں میں جم کر بیٹھو، اور زمانہ جاہلیت کی طرح اپنی  
 زینت دکھاتی نہ پھرو۔

ایسی صورت میں کیا یہ ممکن تھا کہ ام المؤمنین بلا ضرورت شرعی حکم  
 قرآنی کی خلاف ورزی فرمائیں، اور اگر وہ غلطی سے ایسا کر بھی بیٹھتیں تو نبی  
 کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تنبیہ فرماتے۔ اس سے یہ بات تو پایہ ثبوت  
 کو پہنچ گئی کہ ام المؤمنین نے آپ کا قطعاً کوئی پیچھا نہیں کیا۔ ہاں یہ امور  
 ضرور غور طلب ہیں کہ آپ بقیع کس لئے تشریف لے گئے تھے اور کب  
 تشریف لے گئے تھے؟

جہاں تک بقیع جانے کی وجہ کا سوال ہے تو اس حدیث میں خود  
 حضور ارشاد فرماتے ہیں۔

انی بعثت لاهل البقیع لاصلى عليهم

میں اس لیے بھیجا گیا تھا کہ میں اہل بقیع کی نماز پڑھوں یا ان

کے لیے دعائے مغفرت کروں۔

ان الفاظ سے یہ امر بھی واضح ہو گیا کہ آپ خود بخود تشریف نہیں لے

گئے تھے بلکہ حکیم الہی کے تحت تشریف لے گئے تھے اور غرض و غایت یہ تھی کہ ان



کی نماز جنازہ پڑھی جاتے یا ان کے لیے دعائے مغفرت کی جائے۔  
علامہ ابن عبد البر مالکی اور والد مرحوم مفتی اشتقاق الرحمان کاندھلوی  
لکھتے ہیں۔

يَحْتَمَلُ اَنْ الصَّلَاةِ هِيَ الدَّعَاءُ وَالِاسْتِغْفَارُ وَاَنْ  
تَكُوْنَ كَالصَّلَاةِ عَلٰى اَلْبَيْتِ خُصْرِيَّةً لَهٗ صَلَّى اللهُ  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَانِ صَلَاتَهُ عَلٰى مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ وَجَدَ  
فَكَانَ اَصْرًا يَسْتَفْعَرُ لَهُمْ كَشَفِ الْغَطَاصِ ۲۲۴

یہ بھی احتمال ہے کہ اس حدیث سے مراد دعا و استغفار ہو اور  
یہ بھی امکان ہے کہ نماز جنازہ کی طرح نماز پڑھی گئی ہو اور یہ رسول  
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہوگی۔ کیونکہ آپ کا نماز جنازہ  
پڑھنا مردہ کے لئے رحمت کا سبب ہے۔ کیونکہ آپ کو ان  
کے لئے استغفار کا حکم دیا گیا ہے۔

ابن عبد البر جو یہ فرما رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کے  
لئے استغفار کا حکم دیا گیا تھا تو یہ حقیقتاً صحیح ہے۔ اس لئے کہ ارشاد الہی ہے۔  
وَصَلِّ عَلَيْهِمْ اِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ التَّوْبَةُ

اے نبی آپ ان کی نماز جنازہ پڑھیے۔ یا ان کے لئے دعائے  
مغفرت کیجئے، کیونکہ آپ کی صلات ان کے لئے سکون کا باعث  
ہوگی۔ سورۃ التوبہ

اس آیت میں بھی لفظ صلوة سے دونوں امور مراد ہو سکتے ہیں۔ یعنی  
نماز جنازہ اور دعا و استغفار۔ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ  
لازم کر دیا گیا تھا کہ آپ صحابہ کے لیے دعا و استغفار کریں اور نماز جنازہ  
بھی دعا و استغفار ہے۔

یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آٹھ سال بعد شہداء احد

کے لیے دُعا روانہ استغفار کیا اور ان کی نمازِ جنازہ پڑھی۔ صحیح بخاری میں حضرت عقبہ بن عامر سے مروی ہے۔

ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خرج یوماً فصری  
 علی اهل احد صلاتہ علی المیت ثم انصرف الی  
 المنبر فقال انی فوط لکم وانا شهید علیکم وانی  
 اعطیت مفاہیح خزائن الارض وانی واللہ ما اخاف  
 علیکم ان تشکروا بعدی ولكن اخاف علیکم ان  
 تناسوا فیہا۔ نسائی ج۔ ۱ ص ۱۹۱، بخاری ج۔ ۱ ص ۱۶۹

ابوداؤد ج۔ ۲ ص ۱۰۳

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور اہل احد پر اسی طرح نماز پڑھی  
 جس طرح میت پر نمازِ جنازہ پڑھی جاتی ہے۔ واپسی کے بعد  
 آپ منبر پر تشریف لے گئے۔ اور فرمایا۔ میں تمہارا پیش رو  
 ہوں اور تم پر گواہ ہوں اور اللہ کی قسم میں اس وقت حوض (کوثر)  
 کی طرف دیکھ رہا ہوں اور مجھے زمین کے خزانوں کی چابیاں عطا  
 کی گئی ہیں۔ ہاں مجھے یہ خوف ہے کہ تم لوگ آپس میں جھگڑنے  
 لگو گے۔

امام بخاری اور نسائی نے اس حدیث پر شہید کے لئے نمازِ جنازہ کی سُرخی  
 قائم کی ہے۔ جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ امام بخاری اور نسائی اس سے شہید کی  
 نمازِ جنازہ ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ حالانکہ یہ نمازِ جنازہ آٹھ سال بعد پڑھی گئی  
 ہے۔ جیسا کہ آگے تشریح آئے گی۔ اسی لیے امام ابوداؤد نے اس حدیث  
 پر یہ سُرخی قائم کی ہے کہ "پھر یہ نمازِ جنازہ پڑھنا کیسا ہے؟" پھر دوسری  
 روایت پیش کر کے یہ ثابت کیا ہے کہ یہ نمازِ جنازہ آٹھ سال بعد پڑھی  
 گئی ہے۔ حضرت عقبہ کا بیان ہے۔

ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی علی قتلی  
احد بعد ثمانی سنین کالمودع للاحیاء والاموات

ابوداؤد ج - ۲ ص ۱۰۴

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقتولین احد کی نماز جنازہ آٹھ سال  
بعد پڑھی اور ایسا محسوس ہوتا تھا کہ آپ زندوں اور مردوں سے  
رخصت ہو رہے ہیں۔

ان احادیث سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ یہ نماز جنازہ پڑھی گئی تھی اور  
یہ واقعہ جنگ احد کے آٹھ سال بعد پیش آیا۔ کیونکہ جس آیت میں آپ کو  
صحابہ کی نماز جنازہ پڑھنے کا حکم دیا گیا تھا وہ آیت ۹ میں نازل ہوئی تھی۔  
اور یہ وقوعہ ۱۱ھ میں پیش آ رہا ہے اور جنگ احد شمال ۳ھ میں ہوئی  
تھی۔ گویا یہ وقوعہ آخر عمر میں پیش آیا۔

ابن ہشام نے اپنی ہیبت میں محمد بن اسحاق سے نقل کیا ہے کہ حضور  
دن میں احد اور شب میں بقیع تشریف لے گئے، اور یہ جمعرات کا روز  
م تھا اس کے بعد آپ کی علالت شروع ہوئی۔ پھر اس کے بعد آپ باہر  
کہیں تشریف نہیں لے جا سکے۔

ابن عبد البر نے سند حسن کے ساتھ ابو موسیٰؓ صحابی سے روایت  
کیا ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا۔

انی قد امرت ان استغفروا وھل البقیع واستغفروا  
مجھے حکم دیا گیا تھا کہ میں اہل بقیع کے لیے دعائے مغفرت  
کروں، اس لیے میں ان کے لیے دعائے مغفرت کرنا چاہتا  
ہوں۔

پھر آپ بقیع تشریف لے گئے، اور اہل بقیع کے لیے دعائے مغفرت  
کرنے کے بعد میری جانب متوجہ ہو کر فرمایا۔

يا ابا مويهبة ان الله قد خيرني في مقاتيخ خزائن الدنيا  
والخلد فيها ثم الحينة ولقاء ربي فاخترت لقاء ربي  
فاخترت لقاء ربي فاصبح من تلك الليلة بيدا وجعفر  
الذي مات منذ - كشف المعطاة ۲۲۷۲ الساب الاشراف ج ۵۴۳

اسے ابو مویہبہ اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے کہ یا تو میں دنیا کے  
خزانے اور اس کی دوامی زندگی پسند کر لوں، یا جنت اور پروردگار  
کی ملاقات اختیار کر لوں۔ میں نے اپنے پروردگار کی ملاقات کو  
پسند کیا۔ اسی رات کے بعد صبح سے آپ کو وہ تکلیف شروع ہوئی  
جس میں آپ کی موت واقع ہوئی۔

محمی ابن حزم میں ہے کہ یہ واقعہ وفات سے صرف پانچ روز پیشتر پیش  
آیا۔ علامہ شبیر احمد عثمانی نے تاضی عیاض مصری شارح مسلم کا قول نقل کیا  
ہے۔

قال عیاض فی آخر عمره یدل علیہ الاحادیث الاخر  
وانكار عائشة خروج - فتح الملہم شرح مسلم  
تاضی عیاض فرماتے ہیں۔ یہ وقوعہ آخر عمر میں پیش آیا۔ جیسا کہ  
دیگر احادیث سے ثابت ہوتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ حضرت  
عائشہ نے آپ کے جانے پر انکار کیا۔

بلال الدین سیوطی زہر الرئی میں فرماتے ہیں۔

اسے فی آخر عمره بعد حجة الوداع

زہر الرئی حاشیہ نسائی ج ۱ - ص ۲۰۶

یعنی آخر عمر میں حجۃ الوداع کے بعد

موطا امام مالک کے حاشیہ میں ہے

قال ابن الوضاح كانت القصة قبل موته بخمسة

ایام۔ مؤطا امام مالک ۸۵

ابن الوضاح کہتے ہیں یہ واقعہ وفات نبی سے پانچ روز پیشتر  
پیش آیا۔

گویا یہ وفات سے پانچ روز پیشتر کا واقعہ ہے، یعنی ربیع الاول کا  
نہ کہ شعبان (شب برات) کا اور نہ اس سے پہلے حضورؐ کبھی رات کو بقیع  
تشریف لے گئے تھے۔ یہ دوسری بات ہے کہ کسی کا انتقال ہو گیا ہو اور  
اس میں آپ تشریف لے گئے ہوں، لیکن عام طور پر صحابہ آپ کو رات  
میں اس کی بھی تکلیف نہ دیتے تھے اور اگر ایسا واقعہ بارہا پیش آتا تو حضرت  
عائشہؓ کو کیا ضرورت تھی۔ نہ تو خود پیچھا کرتیں اور نہ کسی سے کہاتیں، بلکہ یہ  
ایک معمول بن جاتا اور اس پر کوئی شک و شبہہ واقع نہ ہوتا۔ اس سے  
یہ بات واضح ہو گئی کہ شب برات میں یہ بقیع کی کہانی سراسر جھوٹ اور  
فریب ہے۔ اس رات تو کجا، ام المومنینؓ کبھی بقیع تشریف نہیں لے گئیں۔  
اگر شب برات میں قبرستان جانے والی روایت کو قبول بھی کیا جائے  
تو حدیث پر عمل اس وقت تک ممکن نہیں جب تک ہر شخص کی بیگم صاحبہ،  
صاحب بہادر کا پیچھا کرتے ہوئے قبرستان نہ پہنچیں اور وہ بھی اس صورت  
کے ساتھ کہ خاوند بیوی کو کچھ نہ بتائے کہ میں کہاں جا رہا ہوں۔ بلکہ بیوی  
کے سونے کا انتظار کرے۔ ورنہ اس بے سرو پا روایت پر قطعاً عمل نہ ہوگا  
افسوس یہ اُمت خرافات میں کھو گئی۔

یہ بھی ذہن میں رکھئے کہ عورتوں کے لیے قبرستان جانا حرام ہے۔  
کیونکہ ترمذی اور ابن ماجہ وغیرہ نے عبد اللہ بن عباسؓ اور ابو ہریرہؓ سے روایت  
کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

لعن اللہ الزورات القبور والمتخذین علیہا المساجد

والسوج علیہا۔

اللہ تعالیٰ قبروں کی زیارت کرتے والی عورتوں، قبروں پر  
مساجد بنانے والوں، قبروں پر چراغ جلانے والوں پر لعنت  
بھیجتا ہے۔

ایسی صورت میں یہ دعویٰ کہ ام المؤمنین بقیع لشریف لے گئی تھیں یہ  
ایک کھلا تیرا ہے۔

نوٹ: حضرت عائشہ کی یہ حدیث کہ میں نے بربرہ کو بھیجا تھا خود نہیں  
گئی تھی سنن نسائی میں موجود ہے۔ اسی طرح ابو موہبہ کی حدیث جس کا حوالہ والد  
مرحوم نے دیا ہے اسے ابن عبد البر کے علاوہ مؤرخ بلاذری نے متعدد مسند  
کے ذریعہ اسباب الاشراف میں بھی نقل کیا ہے۔

نتیجتاً تمام محدثین کرام اور تمام مؤرخین اس پر متفق ہیں کہ حضور  
رات کو بقیع وقات سے پانچ روز پیشتر تشریف لے گئے تھے یا شعبان  
میں ایسا کوئی خطرناک حادثہ پیش نہیں آیا تھا۔

اب اگر حضور کی وفات ۹ ربیع الاول کو ہوئی جو مؤرخین کا فیصلہ ہے  
تو آپ بقیع ربیع الاول کی چوتھی شب میں تشریف لے گئے۔ اگر در ربیع  
الاول کو ہوئی جیسا کہ بعض مؤرخین اور امام سلیمان تیمی کا قول ہے۔ تو  
ستائیس یا اٹھائیس صفر کو تشریف لے گئے اور اگر آپ کی وفات بارہ ربیع الاول  
کو ہوئی جو واقدی کذاب رافضی کا قول ہے تو ساتویں ربیع الاول کی شب  
میں بقیع تشریف لے گئے تھے۔

# حضرت عائشہؓ

## کی ایک اور روایت

خطیب بغدادی المتوفی ۴۶۳ھ، ابو یعلیٰ المتوفی ۳۰۷ھ اور شیخ عبدالقادر  
جیلانی المتوفی ۵۶۱ھ نے حضرت عائشہ کی ایک روایت اس سند سے نقل  
کی ہے۔

اخبرنا ابو نصر بن محمد عن والده ابي علي  
الحسين باسنادة عن هشام بن عروة عن عائشة  
قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم  
حتى تقول لا يفطر ويفطر حتى تقول لا يصوم و  
كان احب صيامه في شعبان فقلت يا رسول الله  
ما لي اذى صيامك في شعبان فقال صلى الله  
عليه وسلم يا عائشة انما شهر ينسخ للملك  
الموت فيه رسم من يقبض روحه في بقية العام  
فانا احب ان لا ينسخ اسمي الا وانا صائم۔

تغنيہ ج۔ ۱ ص ۶۷۷

ہمیں ابو نصر بن محمد نے خبر دی وہ اپنے باپ ابو علی الحسین سے  
روایت کرتا ہے، وہ اپنی سند سے ہشام بن عروہ سے وہ حضرت  
عائشہ سے حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم روزے رکھتے۔ حتیٰ کہ ہم کہتے کہ اب آپ افطار نہ فرمائیں گے اور جب آپ افطار کرتے تو ہم کہتے کہ اب آپ روزے نہ رکھیں گے۔ لہٰذا یہاں تک حدیث صحیح ہے اور آگے حضور اکرم اور حضرت عائشہؓ پر جھوٹ ہے اور آپ کو شعبان میں روزے بہت محبوب تھے، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا بات ہے کہ میں آپ کو شعبان میں بہت روزے رکھنے دیکھتی ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا اے عائشہؓ یہ ایسا مہینہ ہے جس میں اس سال مرنے والوں کے نام لکھ کر ملک الموت کو دیئے جاتے ہیں اور میں یہ محبوب رکھتا ہوں کہ جب میرا نام لکھ کر دیا جائے تو میں روزے سے ہوں۔

”غنیہ“ کی اس روایت میں متعدد عیوب پائے جاتے ہیں۔

۱۔ ابونصر اور اس کا باپ دونوں مجہول ہیں۔

۲۔ ابونصر کے باپ نے ہشام تک کی کوئی سند بیان نہیں کی۔ حالانکہ ان دونوں کے درمیان ساڑھے تین سو سال کا فرق ہے۔

۳۔ ابونصر کے ابا جان کا کہنا ہے کہ ہشام نے یہ روایت حضرت عائشہؓ سے نقل کی ہے۔ حالانکہ ہشام حضرت عائشہؓ کی وفات کے بعد پیدا ہوئے۔ ولی الدین الخطیب مصنف ”مشکوٰۃ“ اپنی ”الاکمال فی اسماء الرجال“ میں حضرت عائشہؓ کی وفات کے بارے میں لکھتے ہیں۔

مات بالمدينة سنة سبع وخمسين وقيل سنة

ثمان وخمسين ليلة الثلاثاء لسبع عشرة خلت من

رمضان۔ مشکوٰۃ ص ۶۱۲

حضرت عائشہؓ نے ۶۵ھ میں وفات پائی اور ایک ضعیف قول یہ ہے کہ سترہ رمضان چہار شنبہ کی شب میں ۵۸ھ میں وفات پائی۔



اور ہشام بن عمرو کے بارے میں فرماتے ہیں۔  
 ولد سنة احدى وستين ومات بها سنت ست  
 واربعين ومائة - مشکوٰۃ ص ۶۲۲

ہشام ۶۱ھ میں پیدا ہوئے اور ۶۶ھ میں وفات پائی۔  
 ہشام حضرت عائشہؓ کی وفات کے تین یا چار سال بعد پیدا ہوئے۔  
 تو کیا ہشام نے یہ روایت اپنی پیدائش سے قبل ہی عالم بالا میں سُن لی تھی۔  
 شیخ عبدالقادر اور ابو نصر وغیرہ کو اتنی بات بھی معلوم نہیں کہ ہشام حضرت  
 عائشہؓ کے شاگرد نہیں۔ بلکہ ہشام کے والد عمروہ حضرت عائشہؓ کے شاگرد  
 ہیں جو ان کی بڑی بہن حضرت اسماءؓ کے بیٹے ہیں۔ جن کی وفات ۹۴ھ میں  
 ہوئی تھی۔

مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس روایت کے ساتھ خطیب المتوفی ۶۳ھ  
 اور ابی یعلیٰ المتوفی ۳۰۷ھ کی روایت کے الفاظ بھی نقل کر دیئے جائیں۔  
 کیونکہ وہ بھی ہشام سے اسے روایت کر رہے ہیں اور تقریباً مضمون بھی ایک ہے۔ ابو یعلیٰ  
 کے الفاظ ہیں۔

عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان  
 يصوم شعبان كله قال قلت يا رسول الله احب  
 الشهور اليك ان تصوم شعبان قال ان الله  
 يكتب على كل نفس منية فاحب ان ياتيني احبلي  
 وانا صائم۔ مجمع الزوائد ج ۳ - ص ۱۹

حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام  
 شعبان کے روزے رکھتے۔ میں نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ  
 آپ کو تمام ہینٹوں سے زیادہ شعبان میں روزے رکھنا بہت  
 محبوب ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر نفس کی موت

لکھا ہے اور میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میری موت روزے کی حالت میں ہو۔

صاحب "مواہب لدینیہ" نے اسے نقل کرنے کے بعد فرمایا ہے۔

یرونی عن ہشام مرسلو

یہ ہشام سے مرسل روایت کی جاتی ہے۔

یعنی ہشام اسے حضرت عائشہ کا نام لیے بغیر روایت کرتے ہیں۔

یعنی تابعی اور صحابی دونوں کا ذکر نہیں کرتے اور حیب دوراوی چھوٹ گئے تو

یہ روایت ناقابل اعتبار ہوئی۔ ویسے ہشام تک بھی اس کی سند درست نہیں۔  
مواہب لدینیہ کے مصنف لکھتے ہیں۔

استادہ ضعیف اس کی سند ضعیف ہے۔

ہشیمی "مجمع الزوائد" میں فرماتے ہیں

قیہ مسلم بن خالد الزنجی و فیہ کلام

"مجمع الزوائد" ج- ۳ ص ۱۹۲

اس کی سند میں مسلم بن خالد الزنجی ہے اور اس میں کلام ہے۔

یہ مسلم بن خالد الزنجی مکہ کے فقیہ ہیں۔ یوسف خزوم کے غلام تھے۔ ابو

خالد ان کی کنیت ہے۔ اسی سال کی عمر میں ۱۸۰ھ میں ان کا انتقال ہوا۔

ابراہیم حربی المتوفی ۲۸۵ھ کہتے ہیں کہ چونکہ یہ بہت سیاہ تھے اس لیے انھیں

زنجی کہا جانے لگا۔ ابن سعد المتوفی ۲۳۰ھ کا بیان ہے کہ نہیں یہ بہت

سپید تھے۔ لوگ نظر بد سے بچانے کے لیے انھیں زنجی کہتے تھے۔ ازرقی

المتوفی ۲۱۲ھ کا بیان ہے کہ نہایت عبادت گزار اور ہمیشہ روزے رکھتے

تھے۔ گویا یہ بھی ایک صوفی تھے۔ بخاری، مسلم، نسائی اور ترمذی نے ان سے

کوئی روایت نہیں لی۔ ساجی کا قول ہے۔

کثیر الغلطیات یروی القدر وقال البخاری منکر

الحديث وقال ابو حاتم لا يحتج به وقال ابن  
المديني ليس بشيئي وضعفه ابو داود  
"ميزان" ج ۲ ص ۱۰۲

بہت غلطیاں کرتا اور قدر کا منکر تھا۔ بخاری کہتے ہیں۔ منکر الحدیث  
ہے۔ ابو حاتم کا قول ہے یہ حجت نہیں ہے علی بن المدینی کہتے  
ہیں یہ کچھ نہیں ہے اور ابو داؤد نے اسے ضعیف کہا ہے۔  
یہ حدیث میں بے پناہ غلطیاں کرتے تھے اسی باعث یہ منکر الحدیث  
قرار دیئے گئے۔ صحاح ستہ میں سے صرف ابو داؤد نے ان سے روایت لی  
ہے اور انہیں ضعیف قرار دیا ہے۔

پھر ابو جلی اور عبد القادر کی روایت میں خود اختلاف پایا جاتا ہے۔ اور  
عبد القادر نے تو پوری سند بھی نقل نہیں کی۔ لہذا اس پر مزید بحث فضول ہے۔  
وہ تو شب و بچور کی طرح تاریک ہے۔

آفاق سے یہ روایت خطیب بغدادی المتوفی ۴۶۳ھ نے بھی اپنی  
"تاریخ" میں ذکر کی ہے۔ لیکن اس میں بھی مسلم بن خالد الزنجی موجود ہے۔ جو  
منکر الحدیث ہے اور خطیب کی کتابیں چوتھے درجہ میں داخل ہیں۔ جن پر دین  
کی بنیاد قائم نہیں کی جاسکتی۔ چوتھے درجہ کی کتابوں میں وہ روایات پائی جاتی ہیں  
جن کا تابعین، تبع تابعین اور ائمہ محدثین کے دور میں کوئی وجود نہ تھا۔ شاہ  
عبد العزیز دہلوی "عجالة" میں لکھتے ہیں۔

و طبقہ رابعہ احادیثے کہ نام و نشان آہنا و قرون سابقہ معلوم  
نہرود و متاخران را روایت کرده اند۔ پس حال آن از دست خالی  
نہیست یا سلفہ تفضیض کردہ اند و آہنار اصل نیا نند تا مشغول  
بر روایت آہنای شونند یا نند دوران؛ قدرح و علتہ دید کہ باث  
شد سہمہ آہنار بر ترک روایت آہنار۔ "عجالة"

چوتھے طبقہ میں وہ احادیث ہیں کہ جن کا قرون سابقہ میں نام و نشان بھی نہ پایا جاتا تھا۔ لیکن متاخرین نے انھیں روایت کیا۔ یہ روایات دو حال سے خالی نہیں ہیں۔ یا تو اسلاف نے انھیں تلاش کیا اور ان کی کوئی اصل نہیں پائی جو انھیں روایت کرتے یا ان کی اصل تو پائی، لیکن اس میں کوئی خامی اور علت ایسی دیکھی جس کے باعث انھوں نے اس روایت کو ترک کر دیا اور روایت نہیں کیا۔

مسند ابی یعلیٰ موصلی تیسرے درجہ میں داخل ہے۔ یہ درجہ بھی ناقابل اعتبار ہے۔ اس روایت کا پہلے دو درجوں میں نہ پایا جانا اس بات کا بین ثبوت ہے کہ یا تو یہ روایت متقدمین کے دور میں موجود نہ تھی اور اگر موجود تھی تو انھوں نے اسے ناقابل اعتبار پایا اور روایت نہیں کیا۔ اور اس کا ایک بین ثبوت یہ بھی ہے کہ ابو یعلیٰ کی وفات ۳۰۷ھ میں ہوئی اور خطیب بغدادی نے ۳۶۳ھ میں وفات پائی۔ اس عرصہ میں بڑے بڑے محدث گزرے ہیں۔ مثلاً امام نسائی المتوفی ۳۲۳ھ ابو جعفر محمد بن جریر طبری المتوفی ۳۲۰ھ، امام ابو جعفر احمد بن محمد طحاوی المتوفی ۳۲۱ھ حافظ ابوالقاسم سلیمان بن احمد طبرانی المتوفی ۳۶۰ھ، حافظ ابوالحسن علی بن عمر الدارقطنی المتوفی ۳۸۵ھ، حافظ ابو عبد اللہ حاکم نیشاپوری المتوفی ۴۰۵ھ، حافظ ابو محمد علی بن محمد المعروف بابن حزم اندلسی المتوفی ۴۵۶ھ، امام ابوبکر محمد بن اسحاق بن خزیمہ المتوفی ۳۳۱ھ، حافظ ابو عمر یوسف بن عبد اللہ بن عبد البر مالکی الاندلسی المتوفی ۴۶۳ھ، حافظ ابو حاتم محمد بن حبان بستی المتوفی ۳۵۴ھ، علامہ ابوالسعادات محمد الدین المعروف بابن الجزری الشافعی المتوفی ۳۰۶ھ، احمد بن علی ابوبکر حیصہ رازی المتوفی ۳۷۰ھ اور علامہ ابو نعیم اصبہانی شافعی المتوفی ۴۳۰ھ اور دیگر بہت سے محدثین حضرات گزرے ہیں۔ لیکن ان میں سے کسی نے اپنی کتاب میں اس حدیث کو روایت نہیں کیا۔ گویا یہ روایت ان حضرات کے نزدیک بھی ناقابل اعتبار تھی۔ ایسی صورت میں اس پر دین کی بنیاد قائم کرنا

ایک قسم کی خود فریبی ہے۔

۲۔ اس روایت کو اگر تسلیم کر لیا جائے تو لازم آئے گا کہ پورے شعبان کے روز سے رکھے جائیں۔ کیونکہ اس روایت میں کسی مخصوص دن یا تاریخ کا ذکر نہیں ہے کیا گیا۔ بلکہ آپ شعبان میں کثرت سے روزے رکھتے اور حضرت عائشہؓ کے سوال کے جواب میں آپ نے جو کچھ فرمایا اس سے بھی پورے ماہ کی عمومیت ظاہر ہوتی ہے لہذا اس تخیل کے تحت کہ شاید ہمارا نام مُردوں کی فہرست میں آجائے پورے ماہ کے روزے رکھنے چاہئیں۔ حالانکہ شبِ برات سے اس کے قائل نہیں۔ اس لیے اس روایت کو ثبوت میں پیش کرنا ایک حماقت ہے۔

۳۔ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ نام دن میں لکھے جاتے ہیں کیونکہ اگر رات میں تحریر کئے جاتے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دن میں روزہ رکھنے کے بجائے پورے شعبان کی شب بیداری فرماتے۔ حالانکہ ایسا ہرگز نہیں ہے اور نہ شبِ برات سے اس کے قائل ہیں۔ تو رات کی شب بیداری تو مہمل ہوئی۔ مولوی احتشام وغیرہ فضول یہ روایت دلیل میں پیش کرتے رہے ہیں۔ وہ یہ روایت پیش کرنے سے قبل پورے ماہ شعبان کے روزے رکھ کر دکھاتے تو کوئی بات تھی۔ حالانکہ انہوں نے تو رمضان کے روزوں کے لیے بھی طاقت کے انجکشن کو جائز قرار دیا تھا۔ چلیے وہ انجکشن لگو کر ہی رکھ لیتے۔

۴۔ اگر مولوی احتشام الحق وغیرہ یہ فرماتے کہ یہ نام دن اور رات میں کسی وقت بھی لکھے جاسکتے ہیں۔ لہذا پورے ماہ رات کی عبادت بھی کرنی چاہیے تو اس روایت میں رات کا کوئی ذکر نہیں۔ یہ خود ایک بدعت ہوگی۔ لیکن اگر وہ اس کا فتویٰ دیتے تو ہمیں چنداں نکرہ کی ضرورت نہ تھی۔ کیونکہ اول تو عوام ہی ان کا پیچھا نہ چھوڑتے اور ہمارا مقصد خود بخود حل ہو جاتا۔ کیونکہ ہمارا اختلاط پندرہویں شب اور پندرہ شعبان کے سلسلہ میں ہے اور اس کی تخصیص ان کے عمل سے خود باطل ہو جاتی۔

۵۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ماہ شعبان میں اکثر روزے رکھتے۔ یہ بات احادیث صحیحہ سے قطعی طور پر ثابت ہے۔ اس کی وجہ یہ نہیں کہ آپ کو ماہ شعبان کے روزے محبوب تھے، یا اس میں مردوں کے نام لکھے جاتے ہیں۔ یا اس میں رزق لکھا جاتا ہے۔ اس کی اصل وجہ انشاء اللہ ہم جلد قارئین کی خدمت میں خود حضرت عائشہؓ کی زبانی پیش کریں گے۔ حضرت عائشہؓ کا بیان ہے کہ آپ نے رمضان کے علاوہ کسی متعینہ ہینے کے روزے نہیں رکھے۔ عبد اللہ بن شقیق کا بیان ہے۔

قلت لعائشة هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرًا معلومًا سوى رمضان قالت لا والله ان صام شهرًا معلومًا سوى رمضان حتى مضى بوجهه ولا افطره حتى يصيب منه

مسلم ج۔ ۱ ص ۳۶۲، نسائی ج۔ ۱ ص ۲۳۲

میں نے حضرت عائشہؓ سے دریافت کیا۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ کسی متعینہ ہینے کے روزے رکھتے انھوں نے فرمایا۔ اللہ کی قسم آپ نے رمضان کے علاوہ کسی متعینہ ہینے کے روزے کبھی نہیں رکھے۔ حتیٰ کہ آپ اپنی ذات سے گذر گئے (یعنی وفات ہو گئی) اور زکھی ایسا ہوا کہ آپ نے پورے ماہ کا اوظار کیا ہو اور اس کے مطلق روزے نہ رکھے ہوں۔

اس حدیث میں حضرت عائشہؓ حلفیہ بیان فرما رہی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے علاوہ کسی متعینہ ماہ کے پورے روزے نہیں رکھے۔ یعنی شعبان میں اگر آپ نے روزے رکھے بھی ہیں تو وہ ایک اتفاقیہ امر ہے۔ جس کی وجہ خود حضرت عائشہؓ کی زبانی ہم آگے عرض کریں گے اور یہ بھی کبھی نہ ہوتا کہ حضور کسی ماہ میں قطعاً روزے نہ رکھتے۔ اس حدیث مسلم سے ان روایات کا پردہ چاک ہو گیا ہے۔

## آخری دو شنبہ کا روزہ

اخبرنا ابو نصر عن والدہ باسنادہ عن معاویۃ بن صالح قال ان عبید اللہ بن قیس حدثہ انه سمع عائشۃ تقول کان احب الشہر الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان لقربۃ رمضان وقال عبید اللہ بن قیس قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام اخریوم الاثنين من شعبان غفر لہ۔ غنیۃ ج ۱ ص ۶۷۸ ہم سے ابو نصر نے بیان کیا وہ اپنے باپ کی سند سے معاویہ بن صالح سے روایت کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے عبید اللہ بن قیس نے اس سے بیان کیا۔ اس نے حضرت عائشہؓ کو کہتے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام مہینوں سے زیادہ شعبان کے روزے رمضان کی قربت کے باعث محبوب تھے اور عبید اللہ بن قیس کہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ جس شخص نے شعبان کے آخری دو شنبہ کا روزہ رکھا اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔

یہ سچ کہتے ہیں ذروع گوراحا قظ نہا شد۔ اس روایت میں صرف آخری دو شنبہ کا روزہ رکھا گیا ہے۔ جس کا کوئی بھی قائل نہیں۔ اس روایت سے یہ بھی ظاہر

ہوا کہ حضورؐ کو جو شعبان سے محبت تھی وہ صرف رمضان کی قربت کے باعث تھی۔ اس سے زیادہ اس کی کوئی حقیقت نہ تھی۔ یہ روایت بیان کر کے شیخ صاحب نے الٹی اپنے پاؤں پر کلہاڑی ماری ہے۔ آپ حضرات اس سے یہ تصور نہ کریں کہ یہ روایت صحیح ہے۔ کیونکہ "غلیہ" اور صحیح حدیث یہ دو متضاد امور ہیں جو یک جا جمع نہیں ہو سکتے۔ شبِ دیچور سے روزِ روشن کا کیا تعلق۔

۱۔ اس روایت کا آخری راوی عبید اللہ بن قیس ہے۔ ہمیں تمام اسما الرجال میں اس نام کا کوئی شخص نظر نہیں آیا۔ ممکن ہے کہ یہ عبید اللہ بن قیس ہوں، لیکن عبید اللہ بن قیس متعدد ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی حضرت عائشہؓ کا شاگرد نہیں یا تو یہ ایک فرضی نام ہے یا کسی بعد کے راوی نے کسی عبید اللہ بن قیس پر چھوٹ بولا ہے جو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے عائشہؓ سے سنا۔ ہاں یہ ممکن ہے کہ یہ عبید اللہ بن قیس وہ شخص ہو جو ابو معاویہ سے روایت کرتا ہے لیکن وہ مجہول ہے اور وہ تبع تابعین کے بعد ہے۔ نسائی میں یہ روایت مختصراً عبید اللہ بن ابی قیس سے مروی ہے۔ نسائی کے الفاظ ہیں۔

ان عبد اللہ بن ابی قیس حدثنا انہ سمع  
عائشۃ تقول کان احب الشہر والی رسول اللہ  
صلی اللہ علیہ وسلم ان یصوم شعبان بل کان  
یصلہ رمضان

عبید اللہ بن ابی قیس کہتا ہے کہ اس نے حضرت عائشہؓ سے سنا وہ فرماتی تھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان کے روزِ بہت بہت محبوب تھے۔ بلکہ آپ انھیں رمضان سے بلا دیتے۔

اس کا راوی بھی وہی معاویہ بن صالح ہے جو شیخ صاحب کی روایت میں موجود ہے۔ لیکن نہ تو اس میں آخر دو شبہ کا ذکر ہے اور نہ قربتِ رمضان کا۔ اور اس کا راوی عبید اللہ نہیں بلکہ عبید اللہ ہے اور باپ کا نام قیس نہیں بلکہ



ابو قیس کنیت ہے۔

۲۔ اس کا دوسرا راوی معاویہ بن صالح ہے۔ یہ حمص کا باشندہ اور اندلس کا قاضی ہے۔ اس کی کنیت ابو عمرو ہے۔ امام احمد المتوفی ۲۴۰ھ اور ابو زرہ المتوفی ۲۶۲ھ اسے ثقہ کہتے ہیں۔ لیکن یحییٰ بن سعید القطان المتوفی ۱۹۸ھ اسکی ندمت کرتے اور اسے پسند نہ کرتے۔ ابو حاتم المتوفی ۲۴۷ھ کہتے ہیں یہ حجت کے قابل نہیں۔ بخاری نے اس سے کوئی روایت نہیں لی۔ ابن معین نے اسے ضعیف قرار دیا ہے۔ یحییٰ بن معین المتوفی ۲۳۳ھ کا بیان ہے کہ امام عبدالرحمان بن ہدی المتوفی ۱۹۸ھ جب اس کی حدیث بیان کرتے تو امام یحییٰ بن سعید القطان انھیں ڈانٹتے۔ ۱۵۸ھ میں اس کی وفات ہوئی۔ میران ج۔ ۴ ص ۱۳۵ اس کے اساتذہ میں کوئی عبداللہ بن قیس یا عید اللہ بن قیس موجود نہیں۔

۳۔ ابو نصر کے والد اس معاویہ بن صالح سے روایت کر رہے ہیں اور ابو نصر شیخ عبدالقادر کا استاد ہے اور شیخ صاحب کئی پیدائش ۲۷۷ھ ہے۔ سولہ سال کی عمر میں تحصیل علم کے لیے بغداد آئے۔ اب اگر اس ابو نصر سے شیخ صاحب نے بغداد آمد کے بعد حدیث سنی ہو تو کم از کم ۲۹۰ھ کے قریب سنی ہوگی۔ کیونکہ بغداد آمد کے بعد ایک عرصہ تک آپ ادب، فقہ، صرف و نحو اور دیگر علوم کی تحصیل میں مشغول رہے۔ اب اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ جس وقت شیخ صاحب نے ابو نصر سے ملاقات کی۔ اس وقت ابو نصر کے باپ کو مرے ہوئے چالیس سال گزر چکے تھے۔ حالانکہ یہ بھی ممکن ہے کہ اس کا باپ۔

— اس وقت تک زندہ ہو۔ تب بھی کم از کم اس کا انتقال ۲۵۰ھ کے بعد ہونا چاہیے۔ جب کہ معاویہ بن صالح کا انتقال ۱۵۸ھ میں ہوا۔ درمیان کے تین سو سال کے راوی کہاں گئے۔ کیا صوفیاء کے یہاں ہر چیز بے پر کے اڑتی ہے۔ اس سے یہ بھی اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ صوفیاء کے پاس جو کہانیاں مشہور ہیں ان کی حقیقت کیا ہوگی۔ جب کہ حضور کی ذات کے بارے میں وہ اس

اس قسم کی بے پرکی اڑاتے ہیں۔ ہمارے نزدیک تو یہ ابو نصر اور اس کے  
ابا جان دونوں فرضی شخصیتیں ہیں۔

۴۔ اس روایت کی رو سے شعبان کے تمام روزوں اور اس کی فضیلت  
سے تو چھٹکارا مل گیا۔ لیکن اس میں ایک نیا روزہ بھی بیان کیا گیا ہے اور وہ ہے  
شعبان کے آخری دو شنبہ کا روزہ۔ ایسے اب اس کی حقیقت بھی دیکھ لیجئے۔

بخاری و نسائی نے حضرت ابو ہریرہ التوفی ۵۷ھ سے روایت کیا ہے  
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

لا يتقدم من احد الشهر بيوم ولا يومين الا احد

كان يصوم صياما قبله فليصم

نسائی ج۔ ۱ ص ۲۱۹، ابوداؤد ج۔ ۱ ص ۳۲۶

کوئی شخص رمضان سے ایک یا دو روز قبل روزے نہ رکھے۔  
ہاں اگر کوئی پہلے سے کسی متعینہ روزہ کا روزہ رکھتا چلا آیا ہو وہ  
روزہ رکھ سکتا ہے۔

تیز نسائی نے ابن عباس سے روایت کیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ  
وسلم نے ارشاد فرمایا۔

لا تقدموا الشهر بصوم ولا يومين الا ان يوافق

ذلك يوما كان يصومه احدكم۔ نسائی ج۔ ۱ ص ۲۱۹

تم رمضان سے ایک یا دو دن پہلے روزے نہ رکھو۔ مگر وہ شخص  
جو کسی دن کا روزہ رکھتا ہو اور ان دنوں میں وہ دن آجاتے۔

اس سے ثابت ہوا کہ اگر کوئی شخص کسی متعینہ دن کا روزہ رکھنے کا عادی نہیں

اس کے لیے آخر شعبان میں روزے رکھنا جائز نہیں۔

۵۔ اس روایت میں ایک خاص علت اور پائی جاتی ہے اور وہ یہ کہ

عبد اللہ بن قیس نے روایت کے ابتدائی الفاظ حضرت عائشہ کی جانب منسوب

کئے۔ لیکن جب حضور کا آخری دو شنبہ کے روزے کے بارے میں فرمان بیان کیا تو حضرت عائشہؓ کا نام حدیث کو دریا۔ گویا کہ یہ آخری حصہ حضرت عائشہؓ سے مروی نہیں۔ بلکہ یہ عبید اللہ بن قیس کی ایک کہانی ہے اور عبید اللہ بن قیس نامی کوئی شخص نہیں اور اگر کوئی موجود بھی ہو تو وہ صحابی نہیں۔ اس طرح راوی بھی فرضی ہوا اور روایت بھی فرضی ہوئی۔

۶۔ یہ بھی ذہن نشین رہے کہ حضور اکثر دو شنبہ کا روزہ رکھتے۔ اور فرمایا کہ اہل میں اعمال اٹھاتے جاتے ہیں اسی دن مجھ پر وحی کی ابتدا ہوئی۔ اسی دن میں پیدا ہوا۔ یہ احادیث کسی اور مقام پر ہم نے پیش کی ہیں۔ اس سے ہر دو شنبہ کی تفصیلت ظاہر ہوئی نہ کہ شعبان کے آخر دو شنبہ کی۔ اس کی تخصیص کسی صحیح حدیث میں کہیں موجود نہیں۔

## شعبان کے روزوں کی حقیقت

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں کثرت سے روزے رکھتے۔ حتیٰ کہ بعض اوقات آپ وہ روزے رمضان سے بلا دیتے اور بعض اوقات کئی کئی روز تک بلا افطار روزے رکھتے رہتے۔ حضرت عائشہؓ کا بیان ہے۔

لعمریک النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصوم شہرا  
اکثر من شعبان فانہ کان یصوم شعبان کلہ  
وکان یقول خدا وامن العمل ما تطیقون فان اللہ  
لا یمل حتی تمثلوا واحب الصلوٰۃ الی النبی صلی  
اللہ علیہ وسلم ما دیم علیہ وان قلت وکان اذا  
صلی صلوٰۃ داوم علیہا۔ بخاری ج ۱۰ ص ۲۶۲، مسلم ج ۱ ص ۳۶۵  
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان سے زیادہ کسی ماہ میں روزے

نہ رکھتے بلکہ تقریباً پورے شعبان کے روزے رکھتے اور فرماتے  
 کہ اتنا عمل کرو جس کی طاقت رکھتے ہو۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ عاجز  
 نہ ہوگا، لیکن تم عاجز ہو جاؤ گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو  
 وہ نماز محبوب تھی جس پر مداومت ہو۔ اگرچہ وہ مٹھوڑی ہو اور  
 جب حضور کوئی نماز پڑھ لیتے تو اس پر مداومت فرماتے۔  
 ایک اور روایت کے الفاظ ہیں۔

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى  
 نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم وما رایت  
 رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام  
 شهر الا رمضان وما رایت اكثر صياما منه في  
 شعبان۔ مؤطا مترجمہ ص ۲۶۱، بخاری ج ۱ ص ۲۶۲، مسلم ج ۱ ص ۳۶۵  
 ابوداؤد ج ۱ ص ۳۳۸

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے حتیٰ کہ ہم یہ کہنے  
 لگتے کہ اب آپ افطار نہ فرمائیں گے اور جب افطار کرتے  
 تو ہم کہنے لگتے کہ اب آپ روزے نہ رکھیں گے۔ میں نے  
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کے علاوہ پورے ماہ کے  
 روزے رکھتے نہیں دیکھا اور نہ شعبان سے زیادہ کسی اور ماہ میں  
 روزے رکھتے دیکھا۔

یہی وہ روایت ہے جس کے آخری الفاظ میں ابونصر نے ترمیم کے نئی روایت  
 بنا دی تھی اور اس روایت کے راوی ہشام بن عروہ نہیں۔ بلکہ ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن  
 عوف المتوفی ۹۴ھ ہیں۔

”نسائی“ اور ”ترمذی“ وغیرہ میں حضرت ام سلمہ سے مروی ہے وہ فرماتی ہیں۔  
 ما رایت النبی صلی اللہ علیہ وسلم يصوم شهرين

متتابعین الاشعبات ورمضان وكان یصل  
شعبان برمضان۔ نسائی ج۔ ۱ ص ۲۲۸، ترمذی ج۔ ۱ ص ۱۲۲  
ابوداؤد ج۔ ۱ ص ۳۲۲

”میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان اور رمضان کے  
علاوہ پے در پے دو مہینوں کے روزے رکھتے نہیں دیکھا لیکن  
آپ شعبان کو رمضان سے بلا دیتے۔“  
لیکن ترمذی کی روایت میں آخری جملہ نہیں  
”نسائی“ کی ایک اور روایت میں حضرت عائشہ المتوفی ۵۷ھ کے الفاظ  
ہیں۔“

لعمریک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صام لشہر  
اکثر صیامانہ لشعبان کان یصومہ او عامتہ و فی  
روایت یصوم شعبان الا قلیو۔ نسائی ج۔ ۱ ص ۲۳۲  
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں روزے  
نہ رکھتے۔ آپ پورے شعبان یا اکثر شعبان کے روزے رکھتے  
اور ایک روایت میں ہے کہ چند روز کے علاوہ آپ پورے  
شعبان کے روزے رکھتے۔

حضرت عائشہؓ جہاں یہ فرما رہی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر  
شعبان میں روزے رکھتے۔ بلکہ بعض اوقات رمضان سے بلا دیتے وہاں یہ بھی  
بیان فرما رہی ہیں کہ حضورؐ کا یہ دستور تھا کہ جب آپ تھکی روزے رکھتے تو  
لگاتار رکھتے چلے جاتے اور جب افطار کرتے تو لگاتار افطار کرتے حضرت انسؓ  
کا بیان ہے کہ کوئی ماہ روزوں کے بغیر باقی نہ رہتا اور کوئی ایسا مہینہ بھی نہ تھا جس  
میں آپ نے مطلقاً روزے نہ رکھے ہوں، آپ کا یہ ایک ایسا معمول ہے جسے  
متعدد صحابہ بیان کر رہے ہیں۔ جن کی احادیث کے حوالے متعدد مقامات پر آچکے ہیں۔

عبداللہ بن شقیق کا بیان ہے کہ میں نے حضرت عائشہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزوں کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا۔

كان يصوم حتى نقول قد صام قد صام ويفطر

حتى نقول قد افطر قد افطرت قالت ومارأيت

صام شهراً كاملاً منذ قدم المدينة الا ان

يكون رمضان - مسلم ج - ۱ ص ۳۶۲ ، نسائی ج - ۱ ص ۲۲

آپ اس کثرت سے روزے رکھتے کہ ہم کہتے کہ آپ روزے رکھتے ہی

رہیں گے اور جب آپ افطار کرتے تو اس کثرت سے کرتے کہ ہم کہتے

کہ اب آپ افطار ہی کرتے رہیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

جب سے مدینہ تشریف لائے تھے اس وقت سے کبھی آپ کو رمضان

کے علاوہ میں نے پورے ماہ کے روزے رکھتے نہیں دیکھا۔

امام نووی المتوفی ۶۷۶ھ اس حدیث پر تبصرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں

في هذا الاحاديث انه يستحب ان لا يجتلي مشهوراً

من صيام وفيها ان الصوم النفل غير مختص

بثمان معين بل كل السنة صالحة له الا

رمضان والعيد والتشريق - مسلم ج - ۱ ص ۳۶۵

ان احاديث سے ثابت ہوتا ہے کہ مستحب یہ ہے کہ کوئی

ہمیشہ روزوں سے خالی نہ رہے، اور یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ

نفلی روزے کسی زمانہ معین کے ساتھ مخصوص نہیں، بلکہ ان کے

لیے تمام سال بہتر ہے۔ رمضان، عید اور ایام تشریق کے علاوہ

انھی عبداللہ بن شقیق کا بیان ہے۔

قلت لعائشة اكان النبي صلى الله عليه وسلم

يصوم شهراً كله قالت ما علمته صام شهراً كله

الذی یحسان ولا یفطر وکلہ حتی یصوم منہ  
 حتی حتی لیسیدہ صلی اللہ علیہ  
 وسلم فی روایۃ قالت واللہ ان ما امرتینا منہ  
 سرجا ورمضان حتی منی لوجیب۔ ولا یفطر وحتی  
 یصیب منہ۔ مسلم ج۔ ۱ ص ۲۲۲، نسائی ج۔ ۱ ص ۲۲۲  
 میں نے حضرت عائشہ سے دریافت کیا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ  
 وسلم پورے ماہ کے نشی روزے رکھتے۔ انھوں نے فرمایا میں تو  
 رمضان کے علاوہ کوئی ایسا مہینہ نہیں جانتی جس میں آپ پورے مہینہ  
 رکھے ہوں اور نہ کوئی مہینہ ایسا تھا جس میں مکمل انظار کیا ہو اور  
 کوئی روزہ نہ رکھا ہو حتیٰ کہ آپ اپنے رستے پر چلے گئے (یعنی آپ  
 کی وفات ہو گئی) اور ایک روایت میں فرماتی ہیں۔ اللہ کی قسم حضور  
 نے رمضان کے علاوہ کسی مہینہ نبینے کے روزے نہیں رکھے حتیٰ  
 کہ آپ گزر گئے اور نہ کوئی مہینہ ایسا گذرا جس میں آپ نے مکمل  
 انظار کیا ہو اور کوئی روزہ نہ رکھا ہو۔

حضرت عبد اللہ بن عباس الترمذی ص ۶۸ کا بیان ہے۔

ما حاصر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شبرا متتابعاً  
 منذ قدم امدینة غیر رمضان وكان یصوم اذا صام  
 حتی یقول القائل لا واللہ لا یفطر وینظر اذا انظر  
 حتی یقول القائل لا واللہ لا یصوم۔ مسلم ج۔ ۱ ص ۲۶۵  
 بخاری ج۔ ۱ ص ۲۶۲، نسائی ج۔ ۱ ص ۲۲۲

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ آنے کے بعد رمضان کے  
 علاوہ کبھی پورے ایک ماہ کے روزے نہیں رکھے۔ آپ کا دستور  
 تھا کہ جب آپ روزے رکھتے تو اسی طرح لگاتار رکھتے کہ کہنے والا

کہتا کہ اب آپ افطار نہ فرمائیں گے اور جب افطار فرمائے  
تو اس طرح لگاتار افطار کرتے کہ کہنے والا کہتا کہ اب آپ روزے  
نہ رکھیں گے۔

حضرت انس المترونی رضی اللہ عنہ کا بیان ہے

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر من الشهر  
حتى نطق ان لا يصوم منه و يصوم حتى نطق ان لا  
يفطر منه شيئاً۔ بخاری ج ۱ - ص ۲۶۲

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی ماہ میں افطار فرمائے تو  
ہم گمان کرنے لگتے کہ آپ روزے نہ رکھیں گے اور جب آپ  
روزے رکھتے تو ہم گمان کرنے لگتے کہ اب اس ماہ میں افطار نہ  
فرمائیں گے۔

- ان تمام احادیث کو جمع کرنے کے بعد چند نتائج ظاہر ہوتے ہیں۔
- ۱۔ حضور رمضان کے علاوہ کسی ماہ کے پورے روزے قطعاً نہ رکھتے۔
  - ۲۔ کوئی ہینہ ایسا نہ گزرتا جس میں حضور نفلی روزے نہ رکھتے ہوں۔
  - ۳۔ کوئی ماہ ایسا بھی نہ گزرتا کہ جس میں پورے ماہ روزے رکھے جاتے ہوں۔
  - ۴۔ روزوں کے لیے نہ کوئی ہینہ مخصوص تھا نہ دن مخصوص تھے۔ بلکہ جس وقت  
بھی موقعہ بتایا مناسب سمجھتے روزے رکھتے۔
  - ۵۔ شعبان میں آپ بکثرت روزے رکھتے۔

۱۔ شعبان میں روزوں کی کثرت کی وجہ کیا تھی؟ کیا بقول صوفیاء یہ روزے  
شعبان کی تعظیم میں تھے، یا قربت رمضان کے باعث تھے، یا اس ماہ میں نزول  
رتق، پانزول الہی، یا مغفرت عامہ یا مردوں اور زندوں کی فہرست میں نام درج  
ہونا اس کی وجہ تھی۔ ان تمام چھوٹی روایات میں یہی کچھ وجوہات بیان کی گئی ہیں  
لیکن یہی ائمہ المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کوئی اور ہی وجہ بیان فرمائی



ہیں۔ ان کا بیان ہے۔

كان يكون على الصوم من رمضان فما استطاع ان  
اقضيه الا في شعبان الشغل من رسول الله صلى  
الله عليه وسلم۔ وفي رواية ان كانت احدانا لتقطر  
في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فما تقدر  
على ان تقضيه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم  
حتى شعبان۔ مسلم ج۔ ۱ ص ۳۶۱، بخاری ج۔ ۱ ص ۲۶۱،  
ابوداؤد ج۔ ۱ ص ۳۳۳، نسائی ج۔ ۱ ص ۲۳۱

مجھ پر رمضان کے روزے قضا ہوتے ہیں ان کی شعبان کے علاوہ  
کبھی اور ماہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشغولیت کے باعث  
قضا نہ کر سکتی تھی۔ اور ایک روایت میں ہے کہ ہم میں سے کوئی  
نہ وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں رمضان میں انظار  
کرتی۔ پھر وہ اس قضا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باعث ادا نہ  
کر سکتی تھی۔ حتیٰ کہ ماہ شعبان آجاتا۔

اتفاق سے امام بخاری، امام مسلم اور امام داؤد نے اس حدیث پر یہ ترجمہ  
قائم کیا ہے۔ باب تاخیر قضاء رمضان۔

چونکہ حضرت عائشہؓ اور دیگر ازواج مطہرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم  
کی خدمت میں مشغول رہتیں۔ اس لیے رمضان کے وہ روزے جو نسوانی مجبوری  
یا سفر کے باعث قضا ہو جاتے شعبان تک ان کی ادائیگی کا موقع نہ ملتا اور ان  
کی قضا شعبان میں پرزی کرتیں اور حضور ان کا ساتھ دیتے اسی لئے بعض شارحین نے حضورؐ  
کے شعبان میں روزوں کی کثرت کا یہی سبب بیان کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں۔

الحكمة في اشارة من الصيام في شعبان دون غيره  
ان نساءه كن يقضين ما عليهن من رمضان

فی شعبان فتح الملہم شرح صحیح مسلم ج ۲ ص ۳۱۱

شعبان میں کثرت سے روزے رکھنا اور دوسرے مہینوں میں اتنی کثرت سے روزے نہ رکھنا اس میں حکمت یہ تھی کہ ازواج مطہرات رمضان کے جو روزے ان کے قضا ہو جاتے وہ شعبان میں ادا کرتیں۔ اکثر علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ ایک رمضان کی قضا دوسرا رمضان شروع ہونے سے قبل ادا کر لی جاتے اور اس سے زیادہ قضا جائز نہیں۔ اسی وجہ سے محدثین نے اس حدیث پر قضاے رمضان کی سُرخئی قائم فرمائی ہے۔ امام نووی فرماتے ہیں۔

لأنه إذا جاء شعبان يضيق قضاء رمضان فانه لا يجوز تأخيره عند مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد وجماهير السلف والخلف ان قضا رمضان في حق من افطر بعد ركحيض او سفر يجب على التراخي ولا يشترط المبادرة به في اول الامكان لكن قالوا لا يجوز تأخيره عن شعبان الا في اوتى لونه يؤخره حينئذ الى زمان لا يقبله وهو رمضان الا في قصار كنت اخره الى الموت . مسلم ج ۱ ص ۳۶۱

کیونکہ جب شعبان شروع ہو گیا تو رمضان کی قضا تنگ ہو گئی۔ کیونکہ ایک رمضان کی قضا کو دوسرے رمضان سے مؤخر کرنا جائز نہیں ہے۔ مالک، ابو حنیفہ، شافعی، احمد اور جمہور علماء سلف و خلف کا اس پر اتفاق ہے کہ جس شخص کے سفر یا حیض یا کسی اور غدر کے باعث رمضان کے روزے افطار کئے۔ اگرچہ ان کی قضا تاخیر سے بھی کی جاسکتی ہے اور ان کے لیے فوری ادائیگی واجب نہیں۔ لیکن ان سب کا اس پر بھی اتفاق ہے کہ ان قضا

روزوں کو آئندہ شعبان سے مؤخر کرنا جائز نہیں۔ کیونکہ  
اس صورت میں فرہ ان روزوں کو ایک ایسے زمانے تک  
مؤخر کر رہا ہے جو اس کے سامنے آنے والا نہیں یعنی رمضان  
(موت کی صورت میں) اس شخص کی مثال ایسی ہوگی جیسے کوئی موت  
تک روزے مؤخر کر دے :-

اس صورت میں یہ ممکن ہے کہ چونکہ ازواجِ مطہرات اپنی اپنی قضا پوری فرمایا  
کہ تھی تھیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شعبان میں کثرت سے روزے رکھتے  
ہوں تاکہ ازواجِ مطہرات اپنی قضا مکمل کر سکیں۔ کیونکہ اگر حضور اکرم صلی اللہ  
علیہ وسلم روزے نہ رکھتے۔ تو حضور کی خدمت گزاری کے سبب ازواجِ مطہرات  
بھی روزے نہ رکھ پاتیں اور اس طرح دوسرے رمضان پر تاخیر لازم آتی۔ جو اسی  
حدیث کے باعث علماء کے نزدیک ناجائز ہے۔

رمضان گزر جانے کے بعد فوری قضا اسی لیے نہیں کی گئی کہ ازواجِ مطہرات  
حضور کی خدمت میں مشغول رہیں اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اگر  
ازواجِ مطہرات فوری طور پر قضا ادا کر لیتیں تو امت کے لیے یہ عمل ایک نمونہ  
بن جاتا۔ اور حضور کی خاموشی کے سبب دوسروں کے لیے فوری طور پر قضا پوری  
کہنا لازم ہو جاتا۔ اس صورت میں شعبان کی کوئی فضیلت ثابت نہیں ہوتی۔

۳۔ یہ بھی ممکن ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرض روزے کسی سال قضا  
ہو گئے ہوں۔ مثلاً فتح مکہ کے سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں روزے  
اس لیے انظار فرمائے تاکہ امت پر دشواری نہ ہو اور تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے  
کہ سفر میں روزہ کھونا جائز ہے۔ جس کی تفصیل تمام کتب احادیث میں پائی جاتی  
ہے تو امکان ہے کہ آپ نے ان روزوں کی قضا شعبان میں فرمائی ہو۔ اور  
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ ایک بار جو عمل فرمایتے اس پر ہمیشہ

مداومت فرماتے اور اسی کا امت کو حکم دیتے۔ حضرت عائشہ کا بیان ہے کہ  
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خطبہ دیا اور فرمایا۔

يا ايها الناس عليكم من الاعمال ما تطيقون فان الله

لا يمل حتى تتلوا وان احب الاعمال الى الله ما روم

عليه وان قل وكان ال محمد اذا عملوا عملوا اثبتوه

مسلم ج۔ ۱ ص ۲۶۶، بخاری ج۔ ۱ ص ۲۶۲

اے لوگو! اتنے اعمال اختیار کرو جن کی تم طاقت رکھتے ہو۔ کیونکہ

اللہ تعالیٰ عاجز نہ ہوگا اور تم عاجز آجاؤ گے اور نبی کریم صلی اللہ

علیہ وسلم کو وہ عمل محبوب تھا جس پر مداومت ہو اگرچہ محضراً ہو۔

اور آل محمد (یعنی ازواج مطہرات) جب بھی کوئی عمل کرتیں تو اس

پر قائم ہو جاتیں۔ (یہ نہیں کہ ایک رات تو پوری رات جاگ لیے

اور باقی تمام سال سوتے رہے)

”علقۃ المتوفی ۱۰۶۱ کا بیان ہے کہ میں نے حضرت عائشہ سے دریافت

کیا اے ام المؤمنین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح عمل فرماتے۔

هل كان يخلص شيئاً من الايام قالت لا كان عمله

و ريمۃ و ايكم يستطیع ما كان رسول الله صلی الله

عليه وسلم يستطیع مسلم ج۔ ۱ ص ۲۶۶،

بخاری ج۔ ۱ ص ۲۶۶

کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزوں کے لئے کچھ دن مخصوص

تھے۔ حضرت عائشہ نے فرمایا نہیں۔ حضور کے ہر عمل میں مداومت

ہوتی اور تم اس عمل کی کہاں طاقت رکھتے ہو جس کی رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم طاقت رکھتے تھے۔

امام قاسم بن محمد بن ابی بکر المتوفی ۱۰۶ھ جو حضرت عائشہ کے بھتیجے ہیں

وہ حضرت عائشہؓ سے ناقل ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

احب الاعمال الى الله ادومها وان قل۔ مسلم ج۔ ۱ ص ۲۶۶

اللہ کو وہ عمل محبوب ہے جس پر مداومت ہو اگرچہ کم ہو۔

تاسم کا بیان ہے

وكانت عائشة اذا عملت العمل لزمته مسلم ج۔ ۱ ص ۲۶۶

حضرت عائشہؓ جب کوئی عمل فرماتیں تو اسے اپنے اوپر لازم

کر لیتیں :

امام نووی ان احادیث کی شرح میں رقم طراز ہیں۔

فيه الحث على المداومة على العمل وان قليلا

الدائم خير من كثير ينقطع وانما كان القليل الدائم

خير من الكثير المنقطع لان يداوم القليل تدوم الطاعة

والذكر والمراقبة والنية والاحلاص والاقبال على

المخالق سبحانه وتعالى ويثمر القليل الدائم بحيث يزيد

على الكثير المنقطع ! اصغافا كثيرة۔ مسلم ج۔ ۱ ص ۲۶۶

ان احادیث میں اس کی تہ غیب ہے کہ عمل اگرچہ ٹھوڑا ہو لیکن اس

پر مداومت کی جائے۔ کیونکہ وہ ٹھوڑا عمل جس پر مداومت ہو وہ

اس زیادہ عمل سے بہتر ہے جو منقطع ہو جاتا ہو۔ کیونکہ قلیل پر

مداومت سے طاعت، ذکر و فکر، نیت و اخلاص اور اللہ تعالیٰ

سبحانہ کی جانب توجہ پر مداومت رہتی ہے۔ اس طرح یہ قلیل

عمل جس پر مداومت ہو وہ اس زیادہ عمل سے جو منقطع ہوتا رہتا

ہو ہزار گنا بڑھ جاتا ہے۔

اور ایک بار شعبان کے روزے رکھنے کے باعث نبی کریم صلی اللہ

علیہ وسلم نے اس پر مداومت فرمائی ہو۔

علقمہ کی روایت سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی دن کو مخصوص نہ فرماتے جیسا کہ صوفیاء کے یہاں ہر ہر دن کی جدا گانہ نمازیں متعین ہیں اور ہر ماہ میں کچھ نہ کچھ مخصوص دن ہیں۔ تفصیل کے لیے غزالی کی کتاب میں بعد القادر کی غنیہ، ابوطالب مکی کی قوت القلوب اور بہار شریعت وغیرہ کا مطالعہ کر لیجئے۔ یہ اسی قسم کی خرافات سے پر نظر آئیں گی۔ ان حضرات نے جتنا وقت ان فرضی عبادتوں اور تصوف کے پیچھے ضائع کیا ہے۔ کاش اتنا ہی وقت یہ حدیث میں صرف کر دیتے تو لوگوں کی اصلاح ہو جاتی۔ لیکن ان لوگوں نے بدعات کا نام تزکیہ نفس اور اصلاح رکھ لیا ہے اور ہمارے علماء ان کی شخصیتوں سے مرعوب ہو کر رہ گئے۔ اگر وہ اس رعب کو کچھ دیر کے لیے بالائے طاق رکھ کر قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں تو انہیں صاف نظر آئے گا کہ ان خرافات کا اسلام سے دور کا بھی واسطہ نہیں اسے خود حقا دین تو کہہ سکتے ہیں۔ لیکن اسے اسلام کا نام ہرگز نہیں دیا جاسکتا۔

۴۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ماہ کچھ نہ کچھ روزے ضرور رکھتے اور عام طور پر دو شنبہ اور جمعرات کا بھی روزہ رکھتے۔ لیکن ہے کہ سفر کے باعث یہ روزے قضا ہو جاتے ہوں اور چونکہ حضور پر عمل پر مداومت فرماتے۔ اس لیے ان نقلی روزوں کی آپ نے قضا فرمائی ہو اور پھر ان پر مداومت کر لی ہو۔ علامہ ابن بطال نے شعبان کے روزوں کی وجہ یہی بیان فرمائی ہے۔ وہ فرماتے ہیں۔

كان يشتغل عن صوم الثلاثة ايام من كل شهر  
لسفر او غيره فجتمع في قضائها في شعبان

فتح المہم ج - ۲ ص ۱۴۳

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ماہ کے تین روزے سفر یا کسی اور عذر کے باعث نہ رکھ پاتے اور وہ جمع ہو جاتے تو ان کی شعبان میں قضا فرماتے۔

جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظہر سے قبل کی سنتیں قضا ہو گئیں

آپ نے انہیں عصر کے بعد ادا فرمایا اور پھر زندگی بھر اس پر عمل پیرا رہے  
اس صورت میں شعبان کے یہ روزے حضور کے ساتھ مخصوص ہوں گے جس طرح  
عصر کے بعد کی نفلیں۔

۵۔ یہ بھی ممکن ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پورے ماہ شعبان  
کے روزے رکھے ہوں۔ کبھی شروع شعبان کے، کبھی آخر کے اور کبھی قطعاً  
نہ رکھے ہوں۔ امام نووی رحمہ اللہ لکھتے ہیں۔

كان يصومه كله في وقت ويصوم بعضه في سنة  
أخرى وقبيل كان يصوم قارة أوله وقارة من آخره  
وقارة بينهما وما يخلى منه شيئاً بل وصيام لكن  
في سنين . مسلم ج ۱ ص ۳۶۲

کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورے شعبان کے روزے  
رکھتے، کبھی بعد کے اور کبھی ابتداء شعبان، کبھی آخر شعبان اور  
کبھی درمیان شعبان کے۔ اور کوئی شعبان روزوں سے خالی نہ  
ہوتا۔ لیکن چند سال نہیں رکھے (ہمارے نزدیک ۹ھ میں آپ  
نے شعبان کے روزے نہیں رکھے ہوں گے۔ اس لیے کہ دس  
رجب ۹ھ کو آپ تبوک کے ارادے سے تشریف لے  
گئے اور کم از کم چالیس روز میں واپس ہوئے۔ اس طرح کم از کم  
آپ بیس شعبان کو مدنیہ پہنچے ہیں۔

آخر جملے میں امام نووی نے بھی بیان فرما دیا ہے کہ کچھ سال شعبان میں  
آپ نے قطعاً روزے نہیں رکھے۔ ممکن ہے کہ بعض سال سفر پیش آگیا ہو۔  
۶۔ یہ بھی ممکن ہے کہ شعبان میں روزے رکھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی  
خصوصیت ہو جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وصال رکھتے۔ یعنی بغیر افطار کیے  
روزے رکھتے۔ جیسا کہ پیروں اور صوفیوں کے بارے میں مشہور ہے لیکن امت

کو آپ نے صوم وصال کی سختی سے مخالفت فرمائی حضرت انسؓ المتوفی ۹۱ھ کا بیان ہے حضورؐ نے ارشاد فرمایا۔

لا تواصلوا قالوا فانك تواصل يا رسول الله قال  
اني لست بجا احدكم ان ربي يطعمني وليسيفني

ترمذی ج-۱ ص ۱۲۷، مسلم ج-۱ ص ۲۵۲، ابوداؤد ج-۱ ص ۳۳ اور  
بخاری ج-۱ ص ۲۶۳

تم صوم وصال نہ رکھو۔ صحابہ نے عرض کیا۔ آپ بھی تو صوم وصال  
رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں تمہاری طرح نہیں مجھے تو میرا  
رب کھلاتا اور پلاتا ہے۔ (یعنی کھانے پینے بغیر قوت پیدا فرما  
دیتا ہے)

حضرت عبداللہ بن عمر المتوفی ۷۲ھ کا بیان ہے کہ حضورؐ نے لوگوں  
کو صوم وصال سے منع فرمایا۔ صحابہ نے عرض کیا۔

انك تواصل قال اني لست مثلكم اني اطعم

واستقي۔ بخاری ج-۱ ص ۲۶۳، ابوداؤد ج-۱ ص ۳۲۹

آپ بھی تو صوم وصال رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا۔ میں تمہاری  
طرح نہیں ہوں مجھے تو کھلایا اور پلایا جاتا ہے۔

ابو ہریرہ المتوفی ۷۵ھ کا بیان ہے کہ نبی کریم صلعم نے وصال سے منع فرمایا  
ایک شخص نے عرض کیا آپ بھی تو صوم وصال رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا مجھے تو  
میرا رب کھلاتا اور پلاتا ہے۔ صحابہ نے آپ کے عمل کو دیکھتے ہوئے صوم وصال  
رکھا۔ حتیٰ کہ دو دن گزر گئے۔ پھر اتفاق سے چاند نظر آگیا۔ (شاید یہ رمضان کے  
روز سے تھے) آپ نے فرمایا۔

لو تاخولن ذنکم کالتنکیل لہم حین ابوا ان ینشلوا

بخاری ج-۱ ص ۲۶۳



اگر چاند منور ہو جاتا تو میں اور بڑھادیتا۔ یہ بات آپ نے انکار کے طور پر فرمائی۔ کیونکہ انھوں نے صوم وصال ترک کرنے سے انکار کر دیا تھا۔

اس مضمون کی حدیث اور بھی متعدد صحابہ سے مروی ہے تو جس طرح صوم وصال کی حضور نے امت کو ممانعت فرمائی۔ لیکن خود اس پر عمل فرمایا تو یہ حضور کی تخصیص ہوئی۔ اسی طرح آخر شعبان کے روزوں کی ممانعت فرمائی۔ ارشاد فرمایا۔

لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين

ترمذی ج۔ ۱ ص ۱۲۲، مسلم ج۔ ۱ ص ۳۲۸، ابوداؤد ج۔ ۱ ص ۲۲۶، نسائی ج۔ ۱ ص ۲۱۹

رمضان سے ایک یا دو دن پہلے روزے نہ رکھو۔

ترمذی وغیرہ نے حضرت ابوہریرہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی

اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

اذا انتصف شعبان فلا تقوموا ترمذی ج۔ ۱ ص ۱۲۲،

ابوداؤد ج۔ ۱ ص ۳۲۶

جب نصف شعبان ہو جائے تو روزے نہ رکھو

حاصل کلام یہ کہ حضور نے آخر شعبان میں روزے رکھنے کی ممانعت فرمائی لیکن

اس کے برعکس خود آخر شعبان میں روزے رکھتے۔ حضرت ام سلمہ المتوفیٰ ۵۱ھ کا بیان ہے

ما رایت النبی صلی اللہ علیہ وسلم شہوین متتابعین

الاشعبان ورمضان وكان یصل شعبان بومضان۔ ترمذی

ترمذی ج۔ ۱ ص ۱۲۲، نسائی ج۔ ۱ ص ۲۲۸

میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان ورمضان کے علاوہ دو ماہ کے

پہلے درپے روزے رکھتے نہیں دیکھا۔ اور آپ شعبان کو رمضان سے بلا دیتے

اس صورت میں بھی شعبان کے روزے حضور کی تخصیص ہوں گے۔

حاصل کلام یہ کہ شعبان کے روزے کسی نصیحت کے سبب نہ تھے بلکہ ان روزوں

کی کچھ اور ہی وجوہات تھیں۔ اگر یہ روزے فضیلت شعبان کے باعث ہوتے تو حضورؐ آخر شعبان میں روزے رکھنے کی ممانعت نہ فرماتے۔ تاکہ امت اس خیر سے محروم نہ ہو۔ بلکہ اس کی فضیلت بیان فرماتے۔

۷۔ اگر ان تمام امور کو نظر انداز کر دیا جائے اور یہ تسلیم کر لیا جائے کہ فی الواقع شعبان ایک معزز مہینہ ہے اور حضورؐ نے اس کے روزے اس کی فضیلت کے باعث رکھے ہیں۔ تو لازم آئے گا کہ آپؐ نے صحابہ کو منع کر کے ان کو ایک خیر سے محروم رکھا۔ عیاذ باللہ اس کا کوئی مسلمان تصور بھی نہیں کر سکتا۔

۸۔ ان احادیث سے پورے شعبان کے روزے ثابت ہوں گے نہ کہ پندرہ شعبان کا روزہ۔ اگر یہ مٹا پورے شعبان کے روزے رکھیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہ ہوگا۔

۹۔ ان احادیث میں یہ کہیں ذکر نہیں کہ آپؐ شعبان کی راتوں میں عبادت بھی کیا کرتے تھے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ فضیلت صرف دنوں کو حاصل ہے راتوں کو حاصل نہیں جیسا کہ روز عرفہ کو فضیلت حاصل ہے شب عرفہ کو نہیں۔ روز جمعہ کو فضیلت حاصل ہے شب جمعہ کو حاصل نہیں۔ اس طرح پندرہویں شب میں قبرستان کے حکیر اور آتش بازیوں چھوڑ کر رحمت الہی کو آگ لگانے کا عمل خود بخود ختم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے یہ علماء ان تمام احادیث صحیحہ کو جام شیریں سمجھ کر پی گئے ہیں ورنہ کئی پورے ماہ کے روزے گلے پڑ جاتے۔ اللهم ارنا الحق حقا وادزقتنا اتباعہ

## چار راتیں

أخبرني أبو نصر عن والده بإسنادة عن مالك بن  
النسي عن هشام بن عروة عن عائشة قالت سمعت  
النبي صلى الله عليه وسلم يقول يفتح الله الخبز  
في أربع ليال سمايلة الأضحى وليلة الفطر وليلة

المصنف من شعبان ينسخ الله فيها الاجال والاد  
 رذات ويكتب فيها الحاج وليلة عرفة الى الاذان  
 غنية الطالبين - ج ۱ - ص ۶۹۱

مجھے ابونصر نے خبر دی وہ اپنے باپ کی سند سے مالک بن انس  
 سے روایت کرتا ہے وہ ہشام بن عروہ سے وہ حضرت عائشہؓ  
 سے حضرت عائشہ فرماتی ہیں۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ  
 علیہ وسلم کو فرماتے سنا۔ اللہ تعالیٰ چار راتوں میں خیر کو بہاتا ہے  
 عید الاضحیٰ کی شب، شب عید الفطر، نصف شعبان کی شب ان  
 میں اللہ تعالیٰ اموات اور رزق بکھتا ہے اور ان شب میں  
 حاجیوں کے نام رکھے جاتے ہیں اور عرفہ کی شب اذان تک  
 زناوتہ نے اسلام کی زیخ کنی اور صوفیاء نے فضائل میں لا تعداد احادیث وضع  
 کیں۔ ان میں سے ایک طبقہ ایسا بھی تھا جو احادیث کے ساتھ ساتھ ان کی سند تک بھی  
 وضع کرتا اور سند میں بڑے بڑے ائمہ کے نام پیش کرتا۔ حتیٰ کہ ایک مشہور صوفی نوح بن ابی مریم  
 نے پھانسی پر چڑھتے وقت اس بات کا اقرار کیا کہ اس نے اپنے دل سے چار ہزار احادیث  
 وضع کر کے لوگوں میں پھیلائی ہیں۔ اسماء الرجال میں اس قسم کی بے پناہ مثالیں ملتی ہیں۔  
 حتیٰ کہ ایک شخص نے امام احمد بن حنبل المتوفی ۲۴۱ھ اور یحییٰ بن معین المتوفی ۲۴۳ھ  
 کے نام سے احادیث وضع کیں۔ اتفاق سے ایک روز مسجد رصافہ میں وہ یہ احادیث  
 بیان کر رہا تھا کہ وہاں یہ دونوں حضرات پہنچ گئے۔ انہوں نے اس سے دریافت  
 کیا تم سے یہ حدیث کس نے بیان کی ہے۔ اس نے ان دونوں کا نام لیا۔ امام  
 یحییٰ بن معین نے فرمایا۔ میں یحییٰ بن معین ہوں اور یہ احمد بن حنبل ہیں ہم نے ایسی کوئی  
 حدیث بیان نہیں کی۔ وہ بے جا ہنسنا اور بولا کہ کیا تم نے لے لے یحییٰ بن معین اور احمد بن حنبل  
 ہو؟ ارے دنیا میں تم جیسے ہزار ہا یحییٰ بن معین اور احمد بن حنبل ہوں گے۔ میرے  
 استادوں میں ستر احمد بن حنبل اور یحییٰ بن معین ہیں۔

یہ کام صرف اس لیے انجام دیا جاتا کہ ان ائمہ کرام کا نام سن کر لوگ ان کے جھوٹ پر ایمان لے آئیں۔ جیسے آج بات بات پر حدیث کا یا بزرگوں کا حوالہ دیا جاتا ہے۔ اسی طرح اس روایت میں ان خبیثوں نے امام مالک المتوفی ۱۷۹ھ اور ہشام المتوفی ۱۴۵ھ کا نام لیا ہے۔ ان بیوقوفوں کو شاید یہ خبر نہیں کہ ہشام بن عروہ ۱۶۰ھ میں پیدا ہوئے جب کہ حضرت عائشہ ۵۷ھ یا ۵۸ھ میں انتقال فرما چکی تھیں تو جو شخص ہشام بن عروہ پر اتنا بڑا جھوٹ بول سکتا ہے وہ امام مالک پر بھی بول سکتا ہے۔

۲۔ ہم یہ پہلے بیان کر چکے ہیں کہ اگر ابونصر کا کوئی وجود ہے تو کم از کم اس کے باپ کا سن وفات ۱۴۵ھ ہونا چاہیے۔ کیونکہ اسی صورت میں ابونصر عبدالقادر جیلانی کا استاد بن سکتا ہے اور ابونصر کا انتقال ۱۹۰ھ کے بعد ہونا چاہیے۔ جب کہ امام مالک کی وفات ۱۷۹ھ میں ہے۔ درمیان سے یہ دو سو ستر سال کے روات کہاں گئے۔ کیا وہ راوی علم باطن کی نذر ہو گئے ہیں۔

۳۔ اگر ابونصر کے باپ نے واقعتاً یہ روایت امام مالک سے سنی ہو تو اس کی پیدائش زیادہ سے زیادہ ۱۶۰ھ تک ہونی چاہیے اور ۱۹۰ھ سے پہلے پہلے ابونصر کو پیدا ہونا چاہیے اور تیسری صدی ختم ہونے سے قبل اسے دنیا سے روک پون ہونا چاہیے تھا۔ اس صورت میں عبدالقادر نے اس سے کیسے روایت سنی جب کہ وہ ۲۷۱ھ میں عالم وجود میں آئے اس صورت میں یہ کہنا کیسے درست ہو گا کہ ہمیں ابونصر نے خبر دی۔ دونوں صورتوں میں تینوں میں سے ایک کا جھوٹا ہونا لازم آئے گا۔ یعنی شیخ عبدالقادر، ابونصر اور اس کا باپ۔

۴۔ امام مالک المتوفی ۱۷۹ھ نے اپنی تمام مرویات اپنی کتاب میں جمع فرمائیں جو "موطا" کے نام سے مشہور ہے اور ان سے اس "موطا" کو ایک ہزار ائمہ محدثین و فقہاء نے نقل کیا۔ آج بھی ان کی کتاب پائی جاتی ہے اور امام محمد المتوفی ۱۸۹ھ کی "موطا" اور ابن القاسم المتوفی ۱۹۱ھ کی "مدونہ" بھی دراصل امام مالک کی "موطا" ہے۔

نیز امام شافعی المتوفی ۲۰۴ھ، امام احمد المتوفی ۲۴۱ھ، بخاری المتوفی ۲۵۶ھ، مسلم المتوفی ۲۶۱ھ، ابوداؤد المتوفی ۲۶۵ھ، نسائی المتوفی ۳۰۳ھ، ترمذی المتوفی ۲۷۹ھ، دارمی المتوفی ۲۵۵ھ اور دیگر محدثین نے ان کی تمام مرویات اپنی کتابوں میں نقل کیں اور امام مالک کی کوئی مرفوع حدیث ایسی باقی نہیں چھوڑی جو انہوں نے اپنی کتابوں میں روایت نہ کی ہو اور بعد میں بھی محدثین ان کی مرویات نقل کرتے رہے۔ لیکن کسی نے بھی یہ روایت نقل نہیں کی۔ کیا یہ ابونصر یا شیخ عبدالقادر کو ابہام ہوئی تھی۔

۵۔ اصول حدیث کا قاعدہ ہے کہ اگر کسی روایت میں سے متعدد روایات ایک مقام سے چھوٹ جائیں تو وہ روایت معلق کہلاتی ہے یعنی کسی بہار سے کے بغیر فصائیں لٹکی ہوئی اور جس طرح فضا میں بہار سے کے بغیر ٹکنا محال ہے اسی طرح اس کا صحیح ہونا محال ہے اور اگر درمیان سے ایک راوی ترک ہو جائے تو وہ منقطع کہلاتی ہے۔ اتفاق سے یہ روایت معلق بھی ہے اور منقطع بھی۔ کیونکہ ابونصر کے باپ اور امام مالک کے درمیان پانچ چھ راوی چھوٹ گئے ہیں یا چھوڑے گئے ہیں۔ اس لحاظ سے یہ معلق ہے اور ہشام اور عائشہ کے درمیان ایک راوی چھوٹ گیا یا جہالتاً چھوڑ دیا گیا۔ اس لحاظ سے یہ منقطع ہوئی اور ابونصر کی تمام مرویات کو دیکھتے ہوئے یہ ثابت ہو چکا ہے کہ وہ اول درجہ کا کذاب اور زندیق ہے۔ ایسی صورت میں یہ روایت ایک صریح چھوٹ اور امام مالک وغیرہ پر اتمام ہے۔

۶۔ ایک امکان یہ بھی ہے کہ یہ کوئی اور مالک ہوں۔ اسی طرح ہشام عروہ کے بیٹے نہ ہوں کوئی اور عروہ ہوں جو کذاب اور مجہول ہوں اور دونوں کے بالوں کا نام تبدیل کر دیا گیا ہو۔

یہ نو سند پر بحث ہوئی۔ اب ایسے اس روایت کی معنوی حیثیت پر بھی غور کر لیجئے۔

۱۔ ان چار راویوں میں لیئۃ القدر کا کوئی ذکر نہیں کیا گیا۔ حالانکہ اس شب کی

تفصیلت پر تمام علماء اہانت اور قرآن و حدیث متفق ہیں۔ ارشاد الہی ہے۔  
 اَنَا أَنْزَلْتُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ۝ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ  
 لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ ۝ تَنْزِيلُ الْمَلَكَةِ وَالرُّوحِ  
 فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ ۝ سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ ۝  
 ہم نے لیلۃ القدر میں قرآن نازل کیا۔ تم کیا جانتو کہ لیلۃ القدر  
 کیا شے ہے۔ لیلۃ القدر ایک ہزار ماہ سے بہتر ہے۔ اس میں  
 فرشتے اور روح الامین اپنے پروردگار کے حکم سے ہر حکم لیکر  
 نازل ہوتے ہیں۔ صبح صادق تک سلامتی ہی سلامتی ہے۔  
 نیز ارشاد الہی ہے۔

اَنَا أَنْزَلْتُ فِي لَيْلَةِ مُبَارَكَةٍ اِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ ۝  
 فِيهَا يُفَوِّقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ ۝ اَمْرًا مِنْ عِنْدِنَا اِنَّا كُنَّا  
 مُوسِعِينَ ۝ رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ

ہم نے اسے مبارک رات میں اتارا۔ یقیناً ہم ڈرانے والے ہیں۔  
 اس میں ذوق حکمت حکم جدا کیا جاتا ہے۔ ہماری جانب سے ہر حکم  
 یقیناً ہم بھیننے والے ہیں۔ آپ کے پروردگار کی جانب سے رحمت  
 لیکن ان زناوتہ نے نیکی کا بادہ اوڑھ کر اتنی بڑی خیر سے لوگوں کو محروم  
 کرنے کی کوشش کی اور اس طرح قرآن کا مذاق اڑایا ہے۔

۲۔ لیلۃ الفطر کے بارے میں بھی جتنی روایات ہیں سب موضوع ہیں۔ اگر  
 اس شب کو کوئی تفصیلت حاصل ہوتی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاند دیکھ کر  
 اعتکاف ختم نہ فرماتے بلکہ عید کی صبح کو اعتکاف ختم کیا جاتا جس طرح آپ نے  
 یہ حکم دیا۔

مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَ اِحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ  
 مِنْ ذَنْبِهِ ۝ بخاری ج ۱ - ص ۲۶۹ - مسلم ج ۱ - ص ۲۵۹ ، ابوداؤد

ج-۱ ص ۲۰۱، نسائی ج-۱ ص ۲۲۱ - مؤطا ص ۴

جس نے رمضان میں ایمان لاتے ہوتے اور ثواب کی نیت سے قیام کیا۔ اس کے گذشتہ گناہ معاف کر دیئے جاتے ہیں اور جس طرح یہ حکم دیا۔

مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ بخاری ج-۱ ص ۲۶۹، مسلم ج-۱ ص ۲۵۹  
ابوداؤد ج-۱ ص ۲۰۱، نسائی ج-۱ ص ۲۲۲

جس نے لیلۃ القدر میں ایمان اور ثواب کی غرض سے قیام کیا اس کے گذشتہ گناہ معاف کر دیئے جاتے ہیں۔

اور یہ حکم دیا

الْتَمَسُوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْعَشْرِ الْوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ - بخاری ج-۱ ص ۲۴۹، مسلم ج-۱ ص ۳۶۹، ابوداؤد ج-۱ ص ۲۳۱ مؤطا ص ۴

رمضان کے آخر عشرہ میں لیلۃ القدر تلاش کرو۔

اسی طرح یہ حکم دیتے۔

الْتَمَسُوا الْخَيْرَ فِي لَيْلَةِ الْفِطْرِ وَغَيْرِ ذَلِكَ

لیلۃ الفطر وغیرہ میں خیر تلاش کرو (لیکن آپ نے کوئی حکم نہیں پایا)

۳۔ بقر عید کی شب کو بھی کوئی فضیلت حاصل نہیں جو بھی فضیلت حاصل ہے

وہ دن کو حاصل ہے اور اس روز قربانی سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج کو تشریف لے گئے اور نو تاریخ کی شام کو عرفہ سے کوچ فرمایا اور مزدلفہ پہنچے حضرت جابر المتوفی ۳۷۳ھ کا بیان ہے

فصلی بها المغرب والعشاء باذان واحد واقامتین

ولم یسبح بینہما شیئاً ثم اضطجع رسول اللہ صلی

اللہ علیہ وسلم حتی تطلع الفجر مسلم ج-۱ ص ۳۹۸ اور

آپ نے مغرب اور عشاء کی نماز ایک اذان اور دو تکبیرات سے پڑھائی اور درمیان میں کوئی سنت و نقل وغیرہ نہیں پڑھے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے اور طلوع فجر تک لیٹے رہے۔ یہ عید الاضحیٰ کی شب تھی اور حضور تمام رات صبح صادق تک لیٹے رہے اور مغرب و عشاء کی سنتیں بھی ترک فرمادیں اور تہجد بھی ادا نہیں فرمائے جس سے ظاہر ہے کہ اس شب کو کسی قسم کی کوئی فضیلت حاصل نہیں۔ ورنہ ایسے متبرک مقام پر تمام رات لیٹ کر گزارنا اور تہجد و سنتیں بھی ادا نہ کرنا کیا حضور کے شایان شان تھا۔ ظاہر ہے کہ یہ کام عمدہ کیا گیا کہ لوگ دن پر قیاس کر کے رات کی فضیلت یا عبادت کا اہتمام نہ کریں۔

۴۔ شبِ عرفہ کو بھی کوئی فضیلت حاصل نہیں۔ ہاں روزِ عرفہ کو فضیلت حاصل ہے اور وہ بھی صرف اتنی کہ غیر حاجی اس دن روزہ رکھے۔ روزِ عرفہ کو جو مزید فضیلتیں حاصل ہیں وہ میدانِ عرفات کے ساتھ خاص ہیں یعنی اس کا سبب حج ہے۔ اس روایت میں یہ بھی ذکر ہے کہ اس رات میں حاجیوں کے نام رکھے جاتے ہیں۔ حالانکہ کسی اور روایت میں اس کا اشارہ تک نہیں پایا جاتا اور کُطف یہ ہے کہ اس روایت میں تین راتوں کا ذکر کر کے فیہا کی ضمیر لائی گئی ہے اور یہ ضمیر واحد و جمع دونوں کے لیے آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

بَحْتِ النَّعِيمِ خَلِيدِينَ فِيهَا

جنات النعیم میں ہمیشہ رہیں گے۔

یہاں فیہا کی ضمیر جمع کے لیے استعمال ہوئی ہے اور چونکہ اس روایت میں کوئی ایسا قرینہ موجود نہیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ اس جگہ ضمیر واحد کے لیے ہے جب کہ اس سے پہلے تین راتوں کا ذکر ہے۔ جس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہاں ضمیر جمع کے لیے ہے اور جب ضمیر جمع کے لیے ہوگی تو اس روایت سے یہ لازم



آئے گا کہ تین راتیں ایسی ہیں جن میں مردوں کے نام تحریر کئے جاتے ہیں، رزق لکھا جاتا ہے اور حاجیوں کے نام لکھے جاتے ہیں۔ یعنی شب تبرا، شب عید الفطر اور شب عید الاضحیٰ۔

شیخ صاحب کے معتقدین کو چاہیے کہ وہ ایک رات کے بجائے تین راتوں کا اہتمام کریں۔ کچھ کریں یا نہ کریں۔ لیکن پیر صاحب کی نیاز کے نام سے حلو پکانا خود ضرور کھایا کریں۔ یا اپنے پیران پیر کو عربی رکھنا اور بولنا سکھادیں جو عجیبی ہونے کے ناتے ان کے بس کا روگ نہیں۔

## مرایات حضرت علیؑ

المتوفی ۴۰ھ

### ابن ماجہ کی ایک روایت پر بحث

حضرت عائشہ صدیقہ کے بعد شب برات کے سلسلہ میں سب سے زیادہ جھوٹ حضرت علیؑ پر بولا گیا ہے۔ حالانکہ حضرت علیؑ تو لقبول صوفیاء اور روافض امام الاولیاء اور علم باطن کا سرچشمہ ہیں۔ ہر جھوٹ میں (عباد باللہ) انھی کو فوقیت دی جاتی ہے۔ لیکن شب برات کے سلسلہ میں حضرت عائشہ کو اولیت دی گئی ہے۔ آپ حضرات نے دیکھا کہ اس شب کی فضیلت کے ذریعہ امام المؤمنین کو لاعلم عبادت سے گریزاں اور کم ہنم ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ یہ ایک قسم کا مخفی تبرا تھا جس کے لیے لفظ برات استعمال کیا گیا۔ کیونکہ تبرا برات سے ہی مشتق ہے۔

روافض و صوفیاء حضرت علیؑ اور اہل بیت سے جس محبت کے مدعی ہیں اب اس محبت کی حقیقت بھی ملاحظہ کیجئے۔

شب برات کے سلسلے میں حضرت علیؑ سے جو روایات مروی ہیں ان

میں سب سے بہترین روایت وہ ہے جو ابن ماجہ میں پائی جاتی ہے۔ ہم اسے بہترین کہنے پر اس لیے مجبور ہوئے کہ یہ "ابن ماجہ" کی روایت ہے جسے ہم سے علماء صحاح ستہ میں داخل تصور کرتے ہیں اور پھر اپنی لاعلمی سے یہ سمجھتے ہیں کہ صحاح ستہ کی ہر روایت مقبول اور صحیح ہے۔ اس لیے کئی علماء بھی اس روایت کو بیان کرنے میں پیش پیش رہتے ہیں۔

جہاں تک اس خیال کا تعلق ہے کہ صحاح کی تمام روایات صحیح اور قابل قبول ہیں تو اس کو سمجھنے کے لیے شاہ ولی اللہ المتوفی ۱۱۷۶ھ اور شاہ عبدالعزیز المتوفی ۱۲۳۹ھ کا بیان پھر پڑھ لیجئے۔ رہا یہ سوال کہ "ابن ماجہ" صحاح ستہ میں داخل ہے یا نہیں تو اگرچہ اس کا جواب بھی شاہ صاحب کی زبانی گذر چکا لیکن چونکہ اس مرض میں علماء اور عوام دونوں مبتلا ہیں اس لیے اس کی تشریح بھی ضروری ہے

## سنن ابن ماجہ کی حیثیت

گذشتہ صفحات میں ہم نے طبقات حدیث پر شاہ ولی اللہ کا مضمون شاہ عبدالعزیز کی زبانی بیان کیا تھا۔ اس میں تیسرے طبقہ کا ذکر کرتے ہوئے شاہ صاحب نے فرمایا تھا۔

"و طبقہ ثالثہ احادیثیہ کہ جماعۃ از علماء متقدمین بر زمان بخاری و مسلم یا معاصرین آہا یا لاحقین یا آہنا در تصانیف خود روایت کردہ اند و التزام صحت نمودہ، و کتب آہنا در شہرت و قبول در مرتبہ اولیٰ و ثانیہ نہ سپدہ، ہر چند مصنفین آل کتب موصوف بودند بہ تبحر در علوم حدیث و وثوق و عدالت و ضبط و احادیث صحیح و حسن و ضعیف بلکہ منہم بالوضع نیز در آل کتب یافتہ می شود و رجال آل کتب بعضی موصوف بعدالت اند و بعضی مستور و بعضی مجہول و اکثر آل احادیث معمول بہ نہ فقط اند شدہ اند بلکہ جماع بر خلافت آہا

منعقد گشتہ دوریں کتب ہم تفاضل و تفاوت بہت بعضہا  
 اتوی من بعض۔ اسامی این کتب این است۔ مسند شافعی،  
 سنن ابن ماجہ، مسند دارمی۔ بحالہ ص ۵

دوسرے طبقہ میں وہ احادیث ہیں کہ جنہیں بخاری و مسلم سے قبل کے  
 لوگوں نے یا ان کے معاصرین یا ان کے بعد کے لوگوں نے اپنی  
 اپنی تصانیف میں روایت کیا اور صحت کا التزام نہیں کیا اور ان کی  
 کتابیں شہرت و قبولیت میں اول درجہ اور دوسرے درجہ پر نہیں  
 پہنچیں۔ اگرچہ ان کے مصنفین علوم حدیث میں متبحر رکھتے، اور  
 وثوق و عدالت اور ضبط میں مشہور تھے۔ لیکن ان کی کتابوں میں صحیح  
 حسن، ضعیف بلکہ موضوع روایات بھی پائی جاتی ہیں۔ ان کتابوں  
 کے بعض روایات عدالت کے ساتھ منصف ہیں بعض مستور الحال  
 اور بعض بھول ہیں اور ان کتابوں کی اکثر احادیث فقہاء کے  
 نزدیک معمول بہا نہیں رہیں بلکہ ان کے خلاف اجماع منعقد  
 ہوا۔ ان کتابوں میں بھی یا ہم بہت تفاوت پایا جاتا ہے۔ بعض  
 بعض سے افضل ہیں۔ ان کتابوں کے نام یہ ہیں۔ مسند شافعی،  
 سنن ابن ماجہ، مسند دارمی.....

نیز دوسرے طبقہ پر بحث کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

”صاحب جامع الاصول (لے ابن اثیر المستوفی ص ۳۰۴) ابن ماجہ  
 را در صحاح نہ کرده بلکہ مؤطا را ششم قرار داده والحق معہ“

”جامع الاصول کے مصنف یعنی ابن اثیر نے ابن ماجہ کو صحاح میں شمار  
 نہیں کیا۔ بلکہ مؤطا کو چھٹی کتاب قرار دیا اور حق بھی یہی ہے۔“

شاہ صاحب کے ان الفاظ سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ ابن ماجہ صحاح ستہ میں

داخل نہیں اور اس میں ہمہ قسم کی روایات پائی جاتی ہیں، اس کے بعض راوی مستور،

بعض مجہول اور بعض مہتمم بالوضع ہیں۔ شاہ صاحب کی اس تقریر سے یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ علامہ ابن اثیر بھی ابن ماجہ کو صحاح میں داخل نہیں سمجھتے۔

”سنن ابن ماجہ کے بارے میں علماء کے درمیان دو بحثیں ابتداء سے چلی آ رہی ہیں

۱۔ یہ صحاح میں داخل ہے یا نہیں اور اگر داخل نہیں تو وہ کون سی کتاب ہے جسے صحاح میں داخل کر کے سنی یعنی چھ کا عدد پورا کیا جائے۔ علامہ ابن اثیر المتوفی ۳۱۲ھ شاہ ولی اللہ المتوفی ۱۱۶۶ھ اور شاہ عبدالعزیز المتوفی ۱۲۳۹ھ مؤطا امام مالک کو داخل کر کے چھ کی تعداد پوری کرتے ہیں۔

شیخ عبدالحق دہلوی ۱۰۵۲ھ اور حافظ ابن حجر ۸۵۲ھ ”مسند دارمی“ کو داخل کر کے یہ تعداد پوری کرتے ہیں۔

امام نووی المتوفی ۶۷۶ھ شارح صحیح مسلم ”اس تعداد ہی کے خلاف ہیں۔ ان کے نزدیک صحاح صرف پانچ ہیں۔ اسی عیب وہ کتاب الاذکار میں جگہ جگہ یہ فرماتے ہیں۔  
رَوَاةُ الْخَمْسَةِ اَسَے پانچوں نے روایت کیا ہے۔

بعض علماء صرف یمن کتابوں کی صحت کے قائل ہیں۔ صحیح بخاری ”صحیح مسلم“ ”سنن نسائی“ یہ لوگ صرف صحاح ثلاثہ کے قائل ہیں۔ لیکن یہاں ان تفصیلات کی کوئی خاص ضرورت نہیں۔ یہاں تو صرف ”ابن ماجہ کی کتاب پر بحث مقصود ہے۔

شیخ عبدالحق دہلوی المتوفی ۱۰۵۲ھ مقدمہ مشکوٰۃ میں فرماتے ہیں۔

قال بعضهم كتاب الدارمی احرى والیق يجعله سادس

الكتب لان رجاله اقل ضعفا ووجود الاحاديث المنكورة

والشاذة فيه تادرو له اسناد عالية وثلاثاته

اکثر من ثلاثیات البخاری مقدمہ مشکوٰۃ ص ۷

بعض علماء فرماتے ہیں دارمی کی کتاب ”اس کے زیادہ لائق ہے کہ اسے

چھٹی کتاب قرار دیا جائے۔ کیونکہ اس کے روایات بہت کم ضعیف

ہیں اور اس میں احادیث منکر اور شاذہ۔ شاذ دارمی پائی جاتی ہیں

اور ان کی ثلاثیات بخاری کی ثلاثیات سے زیادہ ہیں۔  
 امام دارمی المتوفی ۲۵۵ھ تمام اصحاب صحاح ستہ کے استاد ہیں اور ان کی  
 کتاب میں کوئی موضوع روایت نہیں پائی جاتی۔  
 نواب صدیق حسن خان المتوفی ۱۳۰۷ھ "المحطہ بذكر الصحاح الستہ" میں ابن  
 ماجہ کی حیثیت پر بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

ولمعدۃ احادیث ثلاثیات اوردها فی سندہ وھذہ  
 الثلاثیات من طریق جبارۃ بن المغلس ولہ حدیث  
 فی فضل قزوین منکر بل موضوع ولھذا اطعنوا  
 فیہ و فی کتابہ المحطہ بذكر الصحاح الستہ ص ۱  
 ابن ماجہ کے یہاں چند ثلاثی احادیث بھی ہیں جنہیں جبارۃ بن  
 مغلس کے ذریعہ اپنی کتاب میں روایت کیا ہے اور ابن ماجہ میں  
 قزوین کی فضیلت میں ایک منکر بلکہ موضوع حدیث بھی موجود  
 ہے۔ اسی لیے علماء حدیث نے "ابن ماجہ" اور ان کی کتاب پر  
 ظعن کیا ہے۔

شیخ محمد بن یحییٰ المعروف ابن محسن التیمی اپنی کتاب "ایبائع الجنی فی اسانید الشیخ عبد اللہ  
 میں فرماتے ہیں۔

ولابن ماجہ رحمہ اللہ خمسۃ احادیث ثلاثیات اوردها  
 فی سندہ وھذہ الثلاثیات من طریق جبارۃ بن المغلس  
 ولہ حدیث فی فضل قزوین منکر بل موضوع ولھذا  
 طعنوا فیہ و فی کتابہ ایبائع الجنی ص ۵۷

"ابن ماجہ اپنی سنن" میں پانچ ثلاثیات لے کر آئے ہیں اور یہ  
 ثلاثیات جبارۃ بن مغلس کے ذریعہ مروی ہیں اور ابن ماجہ میں قزوین  
 کی فضیلت میں منکر بلکہ موضوع حدیث موجود ہے اسی لیے علماء

نے "ابن ماجہ" اور ان کی سنن پر طعن کیا ہے۔

علامہ محمد بن عابد سندھی حنفی المتوفی ۱۲۵۷ھ اپنی "حصر الشارح فی السانید" میں فرماتے ہیں۔

قال الشيخ الامام صلاح العلائی انه قال لو قدم  
مسند الدارمی بدل ابن ماجة فكان سادسا  
لکان اولی

شیخ امام صلاح العلائی المتوفی ۷۶۱ھ فرماتے ہیں۔ اگر ابن ماجہ  
کے بدلہ میں "مسند دارمی" کو رکھا جاتا اور اسے چھٹی کتاب قرار دیا جاتا تو  
زیادہ بہتر ہوتا۔

حافظ ابن حجر، پیشی المتوفی ۹۹۵ھ فہرست میں لکھتے ہیں۔

قال المزی ان الغالب فی ما انفرد به ابن ماجة الضعف  
ولذا اجری کثیر من القدمات علی اضافة الموطا او  
غیره الی الخمسة

امام مزی ۷۴۲ھ فرماتے ہیں اکثر وہ احادیث جنہیں صرف ابن  
ماجہ نے روایت کیا ہو وہ ضعیف ہوتی ہیں۔ اسی لیے متقدمین  
کی اکثریت کا خیال ہے کہ پانچوں کتابوں کے ساتھ چھٹی کتاب  
"موطا" یا کسی اور کتاب کو قرار دیا جائے۔

علامہ محمد اسمعیل امیر البیانی المتوفی ۱۱۸۲ھ "توضیح الافکار" میں تحریر فرماتے ہیں

وكانه اختار الحافظ العلائی فانه قال ينبغی ان يجعل  
مسند الدارمی سادسا للخمسة بدل ابن ماجة  
فانه قلیل الرجال الضعفاء نادرا واحادیث المنكرة  
والشاذة وان كان فيه احادیث مرسله وموقوفة

فلهو مع

ذک اولی من سنن ابن ماجه الی اخر ملامه  
ویجتمل انه اراد تفضیله علی ابن ماجه بخصومه  
وان ابن ماجه رجاله الضعفاء اکثر واحادیثه الشاذة  
والمنکرة غیر نادرة

حافظ صلاح العلانی المتوفی ۱۰۶۱ھ کا قول ہے کہ مناسب یہ ہے  
کہ پانچوں کتابوں کے ساتھ "ابن ماجہ" کے بدلہ "مسند دارمی" کو چھٹی کتاب  
قرار دیا جائے۔ کیونکہ اس میں ضعیف روایات کی تعداد بھی کم ہے اور  
منکر اور شاذ احادیث بھی نادر ہیں اگرچہ اس میں مرسل اور موقوف  
روایات ضرور موجود ہیں۔ لیکن تب بھی وہ سنن ابن ماجہ سے بہت  
بہتر ہے۔

مکن ہے حافظ علانی کا مقصد "مسند دارمی" کو خاص طور پر "ابن ماجہ"  
پر فضیلت دینا مقصود ہو۔ کیونکہ "ابن ماجہ" میں اکثر روایات ضعیف  
ہیں اور اس میں شاذ اور منکر احادیث بہت ہیں۔

جلال الدین سیوطی المتوفی ۹۱۱ھ "تذریب" میں لکھتے ہیں۔

قال شیخ الاسلام الحافظ ابن حجر العسقلانی  
کتاب الدارمی لیس دون السنن فی الترتیب بل لو  
ضمنا الی الخمسة لکان اولی من ابن ماجه فانه  
امثل منه بکثیر

شیخ الاسلام حافظ ابن حجر عسقلانی المتوفی ۸۵۲ھ فرماتے ہیں  
"سنن دارمی" رتبہ میں دیگر سنن (سنن نسائی، سنن ابی داؤد) سے  
کم نہیں ہے۔ بلکہ اگر اسے پانچوں کتابوں کے ساتھ شامل کیا  
جاتا تو وہ "ابن ماجہ" سے بہت بہتر ہوتا۔ کیونکہ "سنن دارمی"  
"ابن ماجہ" سے بہت عمدہ ہے۔

علامہ محمد بن ابراہیم المعروف بابن وزیر المتوفی ۱۲۰ھ "تنقیح الاظہار" میں رقم طراز ہیں  
 واما سنن ابن ماجہ دون ہذین الجامعین یعنی

کتاب ابی داؤد والنسائی والبعث عن احادیثہا لازم  
 و فیہا حدیث موضوع فی الفضائل

"ابن ماجہ" ابو داؤد اور نسائی کی کتابوں سے کم ہے اور اس  
 کی روایات پر بحث کرنا لازم ہے اور اس میں فضائل کے سلسلہ  
 میں موضوع حدیث بھی پائی جاتی ہے۔

حافظ ابو الفضل محمد بن طاہر المقدسی المتوفی ۵۰۷ھ اپنی کتاب "الشروط  
 الائمة الستہ" میں لکھتے ہیں۔

رایت علی ظہر جزء قدیم بالری حکایۃ کتبہا ابو  
 حاتم الحافظ المعروف بخاموش قال ابو زرعة الرازی  
 طالعت کتاب ابی عبد اللہ فلم اجد فیہ الا وقد را  
 یسیرا مما فیہ شیء و ذکر قریب بضعة عشر  
 میں نے اسے میں ایک قدیم جزو کی پشت پر ایک حکایت لکھی  
 ہوئی دیکھی جسے حافظ ابو حاتم المعروف بخاموش نے لکھا تھا۔  
 وہ فرماتے ہیں کہ امام ابو زرعة المتوفی ۲۶۴ھ رازی نے فرمایا میں نے  
 ابو عبد اللہ (ابن ماجہ) کی کتاب کا مطالعہ کیا۔ اس میں بہت کم  
 ایسی روایات پائیں جن میں خرابی ہے اور اس سے اوپر روایات  
 کا انھوں نے ذکر فرمایا۔

امام ذہبی المتوفی ۴۸۸ھ نے اپنی "تذکرۃ الحفاظ" میں خود امام ابن ماجہ سے  
 نقل کیا ہے۔

عرضت هذه السنن علی ابی زرعة فنظرو فیہا وقال  
 اظن ان وقع هذا فی ایدی الناس تعطلت هذه الجوامع



او اکثرھا ثم قال لعل لو یكون فیہ تمام ثلاثین حدیثا  
مما فی اسنادہ ضعف۔

میں نے یہ سنن ابو زرہ کی خدمت میں پیش کی۔ انھوں نے اس پر  
نظر ڈال کر فرمایا۔ اگر یہ کتاب لوگوں کے ہاتھوں میں چلی گئی تو یہ  
بہت سے جوامع معطل ہو جائیں گے۔ پھر فرمایا شاید اس میں تیس  
احادیث بھی ایسی نہ ہوں گی جن کی سند ات میں ضعف ہو۔

لیکن یہی امام ذہبی اپنی "النبلاء" میں لکھتے ہیں۔

وقول ابی زرعة لعل لو یكون فیہ تمام ثلاثین  
حدیثا مما فی سندہ ضعف او نحو ذلک ان صح  
کامناعنی بثلاثین حدیثا المطرحة الساقطة  
واما الاحادیث اللتی لا تقوم بها حجة فکثیرة لعلها  
نحو الالف۔

ابو زرہ کا یہ قول کہ شاید تیس احادیث بھی ایسی نہ ہوں گی جن کی  
سند میں ضعف ہو۔ اگر یہ قول صحیح ہے تو تیس احادیث سے مراد  
وہ احادیث ہوں گی جو ساقط الا اعتبار اور پھینک دینے کے لائق  
ہوں گی۔ ورنہ وہ احادیث جو حجت نہیں ہو سکتیں۔ وہ تو "ابن ماجہ"  
میں ایک ہزار کے قریب ہیں۔

نیز یہی حافظ ذہبی "سیر النبلاء" میں فرماتے ہیں۔

کان حافظا صادقا ووسع العلم ناقد او ابنا غرض  
من رتبة سنته ما فیها المناکیر و قلیل من  
الموضوعات۔

"ابن ماجہ" حافظ الحدیث، صادق و ناقد اور کثیر العلم ہیں، لیکن  
ان کا رتبہ ان کی "سنن" کے باعث گر گیا ہے۔ جس میں منکرات

اور کچھ موضوعات موجود ہیں۔

علامہ ابن وزیر المتوفی ۸۴۰ھ تنقیح الاظہار میں لکھتے ہیں

ان ابن ماجہ تفرد فیہ باخراج احادیث عن رجال  
متہمین بالكذب وسرقة الاحادیث وبعض تلك  
الاحادیث لا تعرف الا من جهة مثل حبیب بن  
ابی ثابت کاتب مالک والعلاء بن زیدل وداؤد بن  
المحبر وعبد الوہاب بن الضحاک واسمعیل بن زیاد  
السکونی وعبد السلام بن یحییٰ بن الجندب وغیرہم  
”ابن ماجہ ایسے روایات سے احادیث کو اہت کرنے میں متفرد ہیں  
جن پر جھوٹ بولنے اور حدیثیں چرانے کا اتہام ہے اور ان میں  
سے بعض احادیث تو ایسی ہیں کہ جو اس قسم کے کذاب راویوں کے  
علاوہ کسی اور سے مروی نہیں مثلاً حبیب بن ابی ثابت کاتب مالک  
علاء بن زیدل، داؤد بن المحبر، عبد الوہاب بن الضحاک، اسمعیل  
بن زیاد السکونی اور عبد السلام بن یحییٰ بن الجندب وغیرہ  
واما ما حکاہ ابن طاہر عن ابی ذرعة الرازی انه  
نظرفیہا فقال لعل لا یكون فیہا تمام ثلاثین  
حدیثا ہما فیہ ضعف فہی حکایة لا تصح لا تقطاع  
سندھا وان کانت محروطة قلعلہ اراد ما فیہ  
من الاحادیث الساقطة الی العایة او کان مارای  
من الکتاب الاجزاء منه فیہ هذا القدر وقد  
حکم ابو ذرعة علی احادیث کثیرة منه بكونہا باطلہ  
اوساقطة او منکرة وذلك محکی فی کتاب العلل  
لابن ابی حاتم۔

ابن طاہر المتوفی ۷۵۰ھ نے جو ابو زر عمر رازی سے نقل کیا ہے کہ شاید  
 "ابن ماجہ" میں "تیس احادیث بھی کمزور نہ ہونگی اول تو یہ قول صحت سے  
 ثابت نہیں کیونکہ اس کی سند منقطع ہے اور اگر یہ صحیح ہے تو اس سے  
 مراد ان کی وہ احادیث ہوں گی جو انتہائی درجہ ساقط الاعتبار ہوں گی  
 (متقدمین کی اصلاح میں موضوع پر بھی ضعیف کا اطلاق ہوتا تھا) یا  
 ابن ماجہ کے جتنے اجزاء کا انہوں نے مطالعہ کیا ہو اس پر یہ حکم جاری  
 کیا ہو۔ کیونکہ ابو زر عمر نے ایسی بہت سی احادیث کو جو ابن ماجہ میں  
 پائی جاتی ہیں۔ باطل، ساقط الاعتبار اور منکر و غیرہ قرار دیا ہے۔ جیسا  
 کہ ابن ابی حاتم نے "کتاب العلیل" میں ان سے نقل کیا ہے (ابن ابی  
 حاتم ابو زر عمر کے ماموں زرارہ بھائی اور نون رجال کے امام ہیں)

شیخ ابوالحسن سندھی حنفی المتوفی ۱۱۳۷ھ اپنے حاشیہ ابن ماجہ میں لکھتے ہیں۔  
 وقد اشتمل هذا الكتاب من بين الكتب الست على  
 مثنون كثيرة في نفرد بها عن غيره والمشهور ان ما انفرد  
 به يكون ضعيفا وليس بكلي لكن الغالب كذا الك  
 وقد آلف الحافظ المحجة العلامه احمد بن ابی بكر  
 البوصيري رحمه الله تعالى في الزوائد تاليفاً به  
 على ثابها وانا ان شاء انقل غالب ما يحتاج اليه  
 في هذا التعليق -

"صحيح سنن" میں "ابن ماجہ" ایک ایسی کتاب ہے جس میں بہت  
 سی نئی روایات پائی جاتی ہیں جن میں وہ دوسروں سے منفرد ہیں اور  
 مشہور یہ ہے کہ جس روایت کو صرف ابن ماجہ روایت کریں وہ ضعیف  
 ہوتی ہے۔ اگرچہ یہ کلیہ تو نہیں۔ لیکن اکثر ایسا ہی ہوتا ہے۔ حافظ  
 حجة اور علامہ احمد بن ابی بكر البوصيري رحمه الله المتوفی ۱۱۳۷ھ نے

ابن ماجہ کی زائد روایات پر ایک کتاب تحریر کی ہے جس میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ ابن ماجہ کی منفرد روایات اکثر ضعیف ہیں اور انشاء اللہ میں اس حاشیہ میں جہاں ضرورت ہوگی ان کے اکثر اقوال نقل کرونگا۔

حافظ ابن حجر تہذیب میں فرماتے ہیں

کتابہ فی السنن جامع جید کثیر الاویاب والقوائی  
 ونبیہ احادیث ضعیفۃ جدا حتی بلغنی ان المنزی  
 کان یقول لہما الفرد بخبر فیہ فہو ضعیف غالباً  
 ولیس الا مر فی ذلک علی اطلاقہ یا استقراری و فی  
 الجملة فقیہ احادیث کثیرۃ منکرۃ واللہ المستعان  
 ثم وجدت بخط الحافظ شمس الدین محمد بن علی  
 الحسینی ما لفظہ سمعت شیخنا الحافظ ابوالحجاج  
 المنزی یقول کل ما انفرد بہ ابن ماجہ فہو ضعیف  
 یعنی بذلک ما انفرد بہ الحدیث من الائمة الخمسة  
 ابن ماجہ کی "سنن" ایک جامع اور عمدہ کتاب ہے اس میں بہت  
 سے ابواب اور زائد امور ہیں اور بہت سی احادیث بے پناہ ضعیف  
 ہیں حتیٰ کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ امام منزی فرماتے تھے جس حدیث  
 کو صرف ابن ماجہ روایت کریں وہ ضرور ضعیف ہوتی ہے۔ اگرچہ  
 یہ کلیہ تو نہیں ہے لیکن ابن ماجہ میں اکثر روایات منکرہ ہیں اور اللہ  
 ہی سے مدد کی درخواست ہے۔ اس کے بعد مجھے حافظ شمس الدین  
 محمد بن علی الحسینی کا ایک خط بلا جس میں تحریر تھا کہ میں نے اپنے  
 استاد حافظ ابوالحجاج المنزی سے سنا وہ فرماتے تھے جس حدیث  
 میں ابن ماجہ منفرد ہوں وہ ضعیف ہوتی ہے۔ یعنی باقی کتابوں میں

وہ روایت نہ پائی جاتی ہو۔

یہ تمام مضمون رسالہ "ماتس بہ الحاجۃ" سے نقل کیا گیا ہے جو جناب عبدالرشید صاحب نعانی کی تصنیف ہے۔ نعانی صاحب ایک عرصہ تک دارالعلوم اسلامیہ ٹنڈوالہ پار میں کتب خانہ کے نگران رہے ہیں۔ اس کے بعد مدرسہ میوٹاؤن کراچی میں ادارہ تصنیف و تالیف کے ذمہ دار اور رسالہ البیئات کے مدیر اعلیٰ رہے ہیں اور جو مسدک حنفیت اور دیوبندیت کے سختی سے پابند ہیں۔

ان تمام اقوال کا حاصل یہ ہے کہ اکثر محدثین "سنن ابن ماجہ" کو صحاح میں شمار نہیں کرتے اور اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ اس میں متعدد موضوع احادیث پائی جاتی ہیں اگرچہ ان کی تعداد میں اختلاف ہے لیکن ابن الجوزی المتوفی ۵۹۷ھ کے نزدیک ان کی تعداد پچاس ہے اور بعد میں دیگر محدثین نے سات اور شمار کی ہیں اس طرح ساون ہوئیں۔ لیکن بعض روایات اب بھی ایسی پائی جاتی ہیں جو قطعاً موضوع ہیں اور ایک ہزار کے قریب مکرر روایات ہیں۔

اس کے علاوہ جب ابن ماجہ کسی روایات میں منفرد ہوں اور بقیہ پانچوں صحاح میں وہ روایت نہ پائی جاتی ہو تو وہ اکثر و بیشتر ضعیف ہوتی ہے۔ اب اصل حدیث کی جانب آئیے۔ یہ حدیث حضرت علیؑ سے مروی ہے اس کے الفاظ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

اذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها  
وصوموا نهارها فان الله ينزل فيها الغروب الشمس  
الى السماء الدنيا فيقول الا من استغفر لي فاغفر له  
او مستوزق! فادرقه او مبتلى فاغفر له او كذا  
وكذا حتى يطلع الفجر۔ ابن ماجہ مصری ج۔ ۱ ص ۲۱۱

جب نصف شعبان کی رات ہو تو رات میں قیام کرو، اور دن میں روزہ رکھو۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ غروب شمس کے وقت اس رات

میں آسمانِ دنیا کی جانب نزل فرمایا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ ہے  
کوئی مغفرت چاہنے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں، ہے کوئی  
طالبِ رزق کہ میں اسے رزق دوں، ہے کوئی مبتلائے مصیبت  
کہ میں اسے غایتِ دُور۔ اسی طرح مختلف خطابات کرتا رہتا ہے۔  
حتیٰ کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔

اس حدیث کی سند بھی ملاحظہ ہو۔

عبد الرزاق عن ابن ابی سبرۃ عن عبد اللہ بن  
ابراہیم بن محمد عن معاویۃ بن عبد اللہ بن  
جعفر عن ابیہ عن علی

اسے عید الرزاق نے ابن ابی سبرہ سے روایت کیا ہے۔ وہ عید اللہ  
بن ابراہیم بن محمد سے وہ معاویہ بن عبد اللہ بن جعفر سے، وہ اپنے  
والد سے وہ حضرت علیؑ سے۔

## ابن ابی سبرہ

ابن ابی سبرہ۔ اس کی کنیت ابو بکر ہے۔ مدینہ کا باشندہ ہے۔ امام ابو یوسف  
سے قبل عراق کا قاضی تھا۔ اور اس کے باپ کا نام محمد ہے اور ابو سبرہ اس کے دادا کا  
نام ہے جو بدی صحابی تھے۔ یعنی ابو سبرہ بن ابی رہم العامری، ۱۶۳ھ میں مکہ میں  
اس کا انتقال ہوا۔ اس نے ابن حسن یعنی نفس ذکیہ کے ساتھ مل کر بغاوت کی تھی۔ اس  
وقت یہ منصور کی جانب سے صدقات پر مامور تھا۔ اس نے غبن کر کے چوبیس ہزار  
دینار نفس ذکیہ کو دیئے۔ بعد میں یہ قید ہوا اور اس کے پاؤں میں بیڑیاں ڈال دی گئیں  
اتفاق سے چند ماہ بعد مدینہ میں ایک فتنہ واقع ہوا تو اہل مدینہ کے غلاموں نے قیدخانہ  
توڑ ڈالا۔ اور اسے قید سے نکال لیا اور اس کی بیڑیاں کاٹنے کا ارادہ کیا۔ تو کہنے لگا۔  
یہ تو میری غلطیوں کا انجام ہے۔ پھر منبر کے نیچے کھڑے ہو کر خطبہ دیا اور لوگوں کو  
خلفہ کی اطاعت پر ابھارا اور نافذ مافذ سے بلا لیا۔

سے دوبارہ قاضی بنا دیا اور بولا پہلے اس نے برائی کی تھی لیکن اب اس نے اچھا کام کیا۔

قال النسائی متروک

نسائی المتوفی ۳۰۳ھ کہتے ہیں متروک ہے۔

ابن معین کا قول ہے۔

لیس حدیثہ لثبیتی

اس کی حدیث کچھ نہیں ہے

عباس الدوری المتوفی ۲۷۱ھ نے انھی ابن معین سے نقل کیا ہے کہ ابن ابی

سبرہ ہمارے شہر آیا تو لوگ اس کے پاس حدیث سننے کے لیے جمع ہوئے تو ہنسنے لگا

عندی سبعون الف حدیث ان اخذت عنی کما

اخذت عنی ابن جویہج والافنا

میرے پاس ستر ہزار احادیث ہیں۔ اگر تم مجھ سے اسی طرح حاصل

کرنا چاہتے ہو جیسے ابن جریر نے حاصل کی ہیں تو کرو ورنہ نہیں

اباں بخاری نے اسے ضعیف کہا ہے۔

امام احمد کے صاحبزادگان عبداللہ اور صالح کا بیان ہے کہ ہمارے والد

نے فرمایا۔

بیران ج - ۲ ص ۵۰۴

کان بضع الحدیث

وہ احادیث وضع کرتا تھا۔

حافظ ابن حجر تہذیب میں فرماتے ہیں

اس پر وضع حدیث کا الزام ہے

وموہ بالوضع

امام ابن الجوزی المتوفی ۵۹۷ھ اپنی موضوعات میں فرماتے ہیں۔

وہ بہت احادیث وضع کرتا

کان وصناعا

یہ روایت ایک ایسی روایت ہے جسے بخاری و مسلم، ابوداؤد و نسائی اور ترمذی

نے روایت نہیں کیا۔ اس کی روایت میں ابن ماجہ منفرد ہیں اور پھر اس کے راوی ابن سبرہ

میں آسمانِ دنیا کی جانب نازل فرمایا ہوتا ہے اور کہتا ہے، ہے  
کوئی مغفرت چاہنے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں، ہے کوئی  
طالبِ رزق کہ میں اسے رزق دوں، ہے کوئی مبتلائے مصیبت  
کہ میں اسے غایتِ رُخسائی اور اسی طرح مختلف خطابات کرتا رہتا ہے۔  
حتیٰ کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔

اس حدیث کی سند بھی ملاحظہ ہو۔

عبد الرزاق عن ابن ابی سبوة عن عبد اللہ بن  
ابراہیم بن محمد عن معاویۃ بن عبد اللہ بن  
جعفر عن ابیہ عن علی

اسے عبد الرزاق نے ابن ابی سبوة سے روایت کیا ہے۔ وہ عبد اللہ  
بن ابراہیم بن محمد سے وہ معاویہ بن عبد اللہ بن جعفر سے، وہ اپنے  
والد سے وہ حضرت علیؑ سے۔

## ابن ابی سبوة

ابن ابی سبوة۔ اس کی کنیت ابو بکر ہے۔ مدینہ کا باشندہ ہے۔ امام ابو یوسف  
سے قبل عراق کا قاضی تھا۔ اور اس کے باپ کا نام محمد ہے اور ابو سبوة اس کے دادا کا  
نام ہے جو بڑی صحابی تھے۔ یعنی ابو سبوة بن ابی رہم العامری، ۱۶۳ھ میں مکہ میں  
اس کا انتقال ہوا۔ اس نے ابن حسن یعنی نفس ذکیہ کے ساتھ مل کر بغاوت کی تھی۔ اس  
وقت یہ منصور کی جانب سے صدقات پر مامور تھا۔ اس نے غبن کر کے جو ہمیں ہزار  
دینار نفس ذکیہ کو دیئے۔ بعد میں یہ قید ہوا۔ اور اس کے پاؤں میں بیڑیاں ڈالی گئیں  
اتفاق سے چند ماہ بعد مدینہ میں ایک فتنہ واقع ہوا تو اہل مدینہ کے غلاموں نے قید خانہ  
توڑ ڈالا۔ اور اسے قید سے نکال لیا اور اس کی بیڑیاں کاٹنے کا ارادہ کیا۔ تو کہنے لگا۔  
یہ تو میری غلطیوں کا انجام ہے۔ پھر منبر کے نیچے کھڑے ہو کر خطبہ دیا اور لوگوں کو  
خلفہ کی اطاعت پر ابھارا اور تانہ بانہ سے انہیں اس بات پر آمادہ کیا کہ



سے دوبارہ قاضی بنا دیا اور بولا پہلے اس نے برائی کی تھی لیکن اب اس نے اچھا کام کیا۔

قال النسائی متروک

نسائی المتوفی ۳۰۳ھ کہتے ہیں متروک ہے۔

ابن معین کا قول ہے۔

لیس حدیثہ لشیعی

اس کی حدیث کچھ نہیں ہے

عباس الدوری المتوفی ۲۷۱ھ نے انھی ابن معین سے نقل کیا ہے کہ ابن ابی

سبرہ ہمارے شہر آیا تو لوگ اس کے پاس حدیث سننے کے لیے جمع ہوئے تو کہنے لگا

عندی سبعون الف حدیث ان اخذت معنی کما

اخذت عتی ابن جریر والافنا

میرے پاس ستر ہزار احادیث ہیں۔ اگر تم مجھ سے اسی طرح حاصل

کرنا چاہتے ہو جیسے ابن جریر نے حاصل کی ہیں تو کرو ورنہ نہیں

ابام بخاری نے اسے ضعیف کہا ہے۔

امام احمد کے صاحبزادگان عبداللہ اور صالح کا بیان ہے کہ ہمارے والد

نے فرمایا۔

کان یضع الحدیث میزان ج - ۲ ص ۵۰۴

وہ احادیث وضع کرتا تھا۔

حافظ ابن حجر تہذیب میں فرماتے ہیں

دموع بالوضع اس پر وضع حدیث کا الزام ہے

امام ابن الجوزی المتوفی ۵۹۶ھ اپنی موضوعات میں فرماتے ہیں۔

کان وصناعا وہ بہت احادیث وضع کرتا

یہ روایت ایک ایسی روایت ہے جسے بخاری و مسلم، ابوداؤد و نسائی اور ترمذی

نے روایت نہیں کیا۔ اس کی روایت میں ابن ماجہ منفرد ہیں اور پھر اس کے راوی ابن سبرہ

پر وضع کا اہتمام ہے اور جب راوی پر وضع کا اتمام ہو تو وہ حدیث موضوع کہلاتی ہے یہ ابن ماجہ کی موضوعات میں داخل ہے۔ اگرچہ ابن الجوزی وغیرہ نے اس کا تذکرہ نہیں کیا۔ ابن عدی المتوفی ۳۶۰ھ نے کامل میں اس روایت کو منکر قرار دیا ہے۔

اس کا دوسرا راوی عبداللہ بن ابراہیم بن محمد ہے جو مجہول ہے۔ اگر اس سے مراد عبداللہ بن ابراہیم بن محمد بن معاویہ بن عبداللہ بن جعفر ہے تو یہ بھی غلط ہے۔ عبداللہ بن جعفر کے کسی صاحب زادے کا نام معاویہ ثابت نہیں اور جب ان کے کسی لڑکے کا نام معاویہ نہیں تو یہ عبداللہ بن جعفر سے جو معاویہ نقل کر رہا ہے وہ ایک فرضی نام ہو گا۔ اس طرح دوسرا راوی مجروح ہونگے اور اگر اس کا نام معاویہ ثابت بھی ہو جائے تب بھی ایک زبردست اعتراض واقع ہو گا۔ اور وہ یہ کہ عبداللہ بن ابراہیم، معاویہ بن عبداللہ کا پٹہ پوچھا ہو گا اور اس صورت میں یا تو عبداللہ بن ابراہیم کا معاویہ سے سماع ثابت کرنا ہو گا۔ ورنہ روایت منقطع ہوگی اور چونکہ دونوں مستور الحال ہیں ان کا ثقف ثابت ہونا ہی دشوار ہے۔ کجا کہ سماع کا ثبوت یہ تو ہوا میں اٹنے کے مترادف ہے۔

## عبدالرزاق بن ہمام

اس روایت کا تیسرا راوی عبدالرزاق بن ہمام الصنعانی المتوفی ۲۱۱ھ ہے۔ ان سے بڑے بڑے ائمہ حدیث نے حدیث کا سماع کیا ہے۔ مثلاً امام احمد، یحییٰ بن معین، ذہبی، راوی اور اسحاق بن راہویہ وغیرہ۔ ان کی احادیث تمام صحاح ستہ میں پائی جاتی ہیں۔ ان کی آخر عمر میں بینائی جاتی رہی تھی۔ اس کے بعد کی روایات محدثین کے نزدیک ضعیف تصور کی جاتی ہیں۔ کیونکہ نابینا ہوجانے کے بعد لوگ حدیث میں جو بھی الفاظ بولدیتے وہ اسی کہ بیان کرنا شروع کر دیتے۔ امام نسائی فرماتے ہیں کہ ان کی آخری روایات منکر ہیں اور جب صورت حال یہ ہے تو حسن بن علی الخلال جو عبدالرزاق سے اس حدیث کو روایت کر رہا ہے اس کے بارے میں ثابت کرنا ہو گا کہ اس نے عبدالرزاق سے اس حدیث کا سماع کس زمانہ میں کیا۔ حالانکہ خلال کا کوئی ذکر میزان

اور تقریباً "میں موجود نہیں۔ حسن بن علی تو بہت سے ہیں لیکن خلل کسی کا لقب نہیں۔  
اس صورت میں مزید دو عیب پیدا ہوں گے۔

۱۔ حسن بن علی الخلال مجہول ہے

۲۔ اس کے بارے میں یہ ثابت نہیں کہ اس نے عبدالرزاق سے کس زمانے میں  
حدیث سنی اور یہ امر اس طرح اور مشکوک ہو جاتا ہے کہ عبدالرزاق کی وفات ۲۱۱ھ  
میں ہے اور امام ابن حبان کی وفات ۳۵۵ھ میں اور امام ابن حبان اور عبدالرزاق  
کے درمیان بھی صرف یہی ایک راوی حسن بن علی الخلال ہے۔ گو یا عبدالرزاق اور ابن حبان  
کے سنہ وفات کے درمیان ایک سو تینتالیس سال کا فرق ہو اور یہ بعید از مشابہ ہے  
اگر یہ تسلیم بھی کر لیا جائے کہ حسن بن علی کی عمر ڈیڑھ سو سے زیادہ ہوئی تب بھی اسے  
عبدالرزاق سے سماع آخر عمر میں حاصل ہو گا نہ کہ ابتدائے عمر میں اور ان کی آخری روایات  
قابل قبول نہیں۔

ان امور کو اگر نظر انداز بھی کر دیا جائے تو عبدالرزاق بن ہمام بن تافع لصفہانی  
کی ذات از خود بہت مشکوک ہے۔ اگرچہ اکثر محدثین نے اس کی روایات کو قبول کیا ہے  
لیکن اس پر سخت جرح بھی کی ہے اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ محدثین کرام اس کے  
مجرح ہونے کے باوجود اس کی روایت ترک کرنے کے لیے تیار نہیں اور عبدالرزاق  
کی صحبت میں ائمہ نے انتہائی غلو سے کام لیا ہے جس کی مثال کسی دوسرے راوی  
میں نہیں ملتی۔ حتیٰ کہ امام یحییٰ بن معین فرماتے ہیں۔

لو ارتد عبد الرزاق عن الاسلام ما ترکنا حدیثہ

میزان ج ۲ - ص ۴۱۳

اگر عبدالرزاق اسلام سے بھی مڑتا ہو جائے تو ہم اس کی حدیث  
ترک نہیں کر سکتے۔

تقریباً تمام محدثین نے ہی قسم کا رویہ اختیار کیا ہے کہ عبدالرزاق پر جرح بھی  
کا ہے اور پھر اس کی روایت بھی لی ہے۔ یہ عبدالرزاق پکارا نقضی ہے۔ اسی باعث ابن

مبین نے ارتداد کا ذکر کیا۔ محدثین نے اس عبدالرزاق کے بارے میں جن خیالات کا اظہار کیا ہے وہ بھی سُن لیجئے۔

ابن عدی کامل المتوفی ۳۶۵ھ میں فرماتے ہیں۔

حدیث باحدیث فی الفضائل لم یوافقہ علیہا احدو

مثالب بغیرہم منا کبر و نسبوہ الی التشیع

اس نے فضائل میں ایسی احادیث بیان کی، میں جن کی کوئی موافقت

نہیں کرتا۔ اور بعض صحابہ کی برائیاں بھی کی ہیں (مثلاً معاویہ) اور

لوگوں نے انھیں تشیع کی جانب منسوب کیا ہے۔

دارقطنی کہتے ہیں۔

ثقفہ لکنہ یخطئ علی معمر فی احادیث

ثقفہ ہے لیکن معمر کی احادیث نقل کرنے میں خطا کرتا ہے۔

لطف یہ ہے کہ صحاح میں عبدالرزاق کی جو روایات پائی جاتی ہیں ان میں سے اکثر

حصہ وہ معمر المتوفی ۱۵۳ھ ہی سے روایت کرتا ہے۔

عبداللہ المسندی المتوفی ۲۲۹ھ کا بیان ہے کہ جب میں امام سفیان بن عیینہ

المتوفی ۱۹۸ھ کے پاس سے رخصت ہونے لگا تو میں نے عرض کیا میں عبدالرزاق کے

پاس جانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا۔

أخاف ان یکون من الذین حصل سعیرہم فی

الحیوة الدنیا

مجھے خوف ہے کہ وہ ان لوگوں میں داخل ہے جس کی دنیاوی زندگی

کی تمام کوششیں اکارت ہو گئی ہوں۔

عبداللہ بن احمد المتوفی ۲۹۰ھ کا بیان ہے کہ میں نے اپنے والد امام احمد بن

حنبل المتوفی ۲۴۱ھ سے سوال کیا کیا عبدالرزاق تشیع میں افراط سے کام لیتا تھا۔ امام

صاحب نے فرمایا۔

اما انا فلم اسمع منه في هذا شيئا ولكن كان رجلا

يعجبه اخبار الناس

میں نے خود تو اس سے کوئی ایسی بات نہیں سنی۔ لیکن لوگوں کی بیان کردہ

خبریں اسے زیادہ پسند تھیں۔

محدث الشيعري کا بیان ہے کہ میں ایک روز عبد الرزاق کی خدمت میں حاضر تھا۔

اتفاق سے ایک شخص نے امیر معاویہ کا تذکرہ کیا تو عبد الرزاق نے اسے یہ کہہ کر منع کیا۔

لاقتذر مجلسنا بذكر ولد ابي سفيان

ہماری مجلس کو ابو سفیان کے بیٹے کا ذکر کر کے گندہ نہ کرو۔

محمد بن عثمان الثقفي البصري کا بیان ہے کہ جب عباس بن عبد العظیم العبدي

التوفی ۲۲۶ھ عبد الرزاق سے احادیث سن کر صنعا سے واپس آئے تو ہم ان کی خدمت

میں ایک جماعت کی صورت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے فرمایا: میں انتہائی اہتمام کے ساتھ

عبد الرزاق کے پاس گیا تھا اور اس کے پاس پیام بھی کیا لیکن

والله الذي لا اله الا هو ان عبد الرزاق كذاب والواقعي

اصدق منه

قسم ہے اُس ذات کی جس کے علاوہ کوئی الہ نہیں کہ عبد الرزاق کذاب ہے

اور واقعی اس سے زیادہ سچا ہے۔

امام زہبی اس پر تبصرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں

هذا ما وافق العباس عليه مسلم بل سائر الحفاظ

وائمة العلم يحتجون به الا في تلك المناكير المعدودة

في سعة ما روى

مسلم نے بھی اس بات میں عباس کی موافقت کی ہے۔ لیکن تب

بھی تمام حفاظ اور ائمہ حدیث اس کی روایت کو حجت سمجھتے ہیں۔

بجز ان چند منکرات کے جو کثرت روایت کے سبب زبان سے جاری

ہو گئیں۔ ابن عدی نے اس روایت کو عبدالرزاق کی منکرات میں شمار کیا ہے۔

علی بن عبداللہ بن المبارک الصنعانی کا بیان ہے کہ میرے چچا زید بن المبارک ایک عرصہ تک عبدالرزاق کی خدمت میں حاضر رہے اور اس سے بکثرت احادیث تحریر کیں۔ پھر انہوں نے وہ تمام روایات پھاڑ کر پھینک دیں اور عبدالرزاق کو چھوڑ کر محمد بن ثور کی خدمت میں رہنے لگے۔ ان سے اس کی وجہ دریافت کی گئی۔ تو انہوں نے فرمایا کہ ہم عبدالرزاق کے پاس تھے۔ ایک روز اس نے ابن حدثان کی حدیث بیان کی۔ جب حضرت ثور کا وہ قول اس نے پیش کیا۔ جو انہوں نے حضرت علیؑ اور حضرت عباسؑ سے مخاطب ہو کر فرمایا تھا۔

فجئت انت تطلب میراثک من ابن اخیک و جاء

هذا یطلب میراث امرأتہ من ابیہا

تو تو اپنے بھتیجے کی میراث طلب کر رہا ہے اور یہ شخص اپنی بیوی

کے باپ کی میراث طلب کر رہا ہے۔

حضرت عمرؓ کے اس جملہ پر عبدالرزاق بولا۔

انظوا لی هذا الذوک یقول من ابن اخیک، من ابیہا

لا یقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

اس بے وقوف کو دیکھو کہ کہتا ہے بھتیجا، بیوی کا باپ، یہ نہیں کہتا

کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

زید بن المبارک کہتے ہیں۔ میں یہ جملہ سن کر مجلس سے اٹھ گیا اور پھر اس کے پاس

نہیں گیا۔

جعفر بن ابی عثمان الطیاسی نے یحییٰ بن معین سے نقل کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں

کہ میں عبدالرزاق کی مجلس میں حاضر تھا۔ ایک روز میں نے اس سے ایسے الفاظ سنے جن

سے تشیع پکنتا تھا۔ میں نے اس سے سوال کیا کہ تیرے تمام وہ استاد جن سے تو نے علم حاصل

کیا ہے۔ سب اصحاب سنت تھے۔ مثلاً المتوفی ۱۵۳ھ، مالک المتوفی ۱۷۹ھ۔ ابن جریر  
 المتوفی ۱۵۰ھ، سفیان المتوفی ۱۶۰ھ اور اوزاعی المتوفی ۱۵۷ھ۔ گو نے یہ مذہب کہاں سے  
 اخذ کیا ہے۔ تو کہنے لگا۔ ہمارے پاس جعفر بن سلیمان — آیا تھا۔ میں نے دیکھا کہ وہ ایک  
 ناضل آرمی ہے۔ اس کے اخلاق و عادات بہت عمدہ ہیں۔ میں نے اس سے اخذ کیا۔  
 احمد بن حنبلہ کا بیان ہے کہ انھی پچھلی بن معین سے کسی نے تذکرہ کیا کہ امام احمد  
 عبید اللہ بن موسیٰ المتوفی ۲۱۳ھ کی حدیث تشیع کے باعث زد کردیتے ہیں۔ امام ابن مسین  
 نے فرمایا۔

والله الذي لا اله الا هو عبد الرزاق اغلى في ذلك  
 من عبيد الله مائة ضعف ولقد سمعت من عبد  
 الرزاق اصعاف ما سمعت من عبيد الله  
 اس اللہ کی قسم کہ جس کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ عبد الرزاق تو  
 عبید اللہ سے سو درجہ زیادہ عالی رافتی ہے۔ کیونکہ میں نے  
 عبد الرزاق سے جتنی باتیں سنی ہیں وہ عبید اللہ کی باتوں سے زیادہ ہیں  
 سلمہ بن شیبہ المتوفی ۱۲۰ھ کا بیان ہے کہ عبد الرزاق کہا کرتا تھا  
 والله ما اشرح صدرى قط ان افضل عليا على ابي  
 بكر وعمر -

اللہ کی قسم مجھے اس پر ابھی شرح صدر نہیں ہوا کہ میں علیؑ کو  
 ابو بکرؓ و عمرؓ پر فضیلت دوں۔  
 اور اس شرح صدر نہ ہونے کی وجہ بھی خود ہی اس نے بیان کر دی ہے  
 وہ کہتا ہے۔

افضل الشيخين بتفضيل علي اياها على نفسه  
 ولو لم يفضلها لما فضلها - كفى بي ازراء ان  
 احب عليا ثم اخالف قوله -

علیؑ نے چونکہ شیخین کو اپنی ذات پر فضیلت دی ہے اس لیے میں ان کو فضیلت دیتا ہوں۔ اور اگر علیؑ انہیں فضیلت نہ دیتے تو میں بھی انہیں فضیلت نہ دیتا۔ میرے لیے یہ کافی ہے کہ میں علیؑ سے محبت کرتا ہوں تو ان کے قول کی کیسے مخالفت کروں۔

یہ روایت کہ جب تم معاویہ کو میرے منبر پر دیکھو تو اسے تکل کر دو، اور یہ روایت کہ حضرت علیؑ دنیا و آخرت کے سردار ہیں۔ اور یہ روایت کہ اسے فاطمہؑ اللہ تعالیٰ نے اہل زمین سے صرف دو آدمیوں کو منتخب کیا ہے۔ ایک تیرے باپ کو اور ایک تیرے خاوند کو۔ ان روایات کا راوی یہی عبد الرزاق ہے (میزان الاعتدال ج ۲ ص ۶۰۹ تا ص ۶۱۳)

ہمیں عبد الرزاق کے حالات کی تفصیل اس لیے بیان کرنے کی ضرورت پیش آئی کہ اس کی روایات صحیح بخاری، صحیح مسلم اور تمام کتب احادیث میں پاکی جاتی ہیں۔ اگرچہ بخاری و مسلم نے فضائل سے متعلق اس کی کوئی روایت نہیں کی ہے، حاصل کلام یہ کہ حضرت علیؑ کی اس حدیث میں متعدد نقائص ہیں۔

- ۱۔ حسن بن علی۔ الخلال مجہول ہے۔
- ۲۔ ابراہیم بن محمد بھی مجہول ہے۔
- ۳۔ معاویہ بن عبد اللہ بن جعفر مستور الحال ہے۔
- ۴۔ ابراہیم اور معاویہ کے درمیان ایک طویل فاصلہ ہے اور درمیان سے راوی منقطع ہو گیا ہے۔

۵۔ ابن ابی سبرہ و ضاع الحدیث ہے۔ پہلے وہ شیعہ تھا۔ سزا کاٹنے کے بعد معنی بن گیا۔ (یعنی تفتیہ کر لیا)

۶۔ عبد الرزاق پکارا نضی ہے

۷۔ عبد الرزاق کی آخر کی احادیث قطعاً ناقابل قبول ہیں۔ اور یہ روایت خصوصی طور پر عبد الرزاق کی منکرات میں شمار ہوتی ہے۔



۸۔ حسن بن علی نے عبد الرزاق سے آخر میں روایات سُنی ہیں۔  
 اس سے قبل آپ حضرت عائشہؓ کی روایات پڑھ چکے ہیں اور آئندہ جتنی  
 روایات پڑھیں گے ان میں سے کسی میں بھی اس دن کے مخصوص روزے کا ذکر نہیں۔  
 روزے کا ذکر صرف اسی ایک روایت میں ملتا ہے اور جن احادیث صحیحہ یا ضعیفہ  
 میں شعبان میں روزوں کا ذکر آ رہا ہے۔ وہ پورے ماہ شعبان سے متعلق ہیں۔ اس  
 مخصوص روزے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ انہیں روزے کے ثبوت میں پیش کرنا ایک  
 قسم کا فریب ہے۔

حضرت عائشہؓ المتوفی ۶۵ھ کی کسی روایت میں نزولِ خداوندی کا ذکر نہ  
 تھا۔ اس میں اس کا اضافہ کیا گیا۔ "صحیح بخاری" اور "صحیح مسلم" میں حضرت جابر بن  
 عبد اللہ المتوفی ۶۳ھ اور ابو ہریرہؓ المتوفی ۶۵ھ سے ہر رات آخر شب میں نزول  
 الہی ثابت ہے۔ مسلم کے الفاظ ہیں۔

ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة الى السماء الدنيا  
 حين يبقى ثلث الليل الاخر فيقول من يدعوني فاستجب  
 له ومن يسألني فاعطيه ومن يستغفرني فاغفر له فلا  
 يزال كذلك حتى يطلع الفجر۔ مسلم ج ۱۔ ۲۵۸۔ ترمذی ج ۲۔

ص ۲۰۹، بخاری ج ۱۔ ص ۱۵۳

ہمارا پروردگار تبارک و تعالیٰ ہر رات آسمان دنیا کی جانب جب آخری پہلی  
 رات رہ جاتی ہے نزول فرما ہوتا ہے اور کہتا ہے کون ہے جو مجھ سے دعا  
 کرے تاکہ میں اس کی دعا قبول کروں۔ کون ہے جو مجھ سے سوال کرے تو  
 میں اسے عطا کروں اور کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے تو میں اس کی  
 مغفرت کروں اسی طرح طلوع فجر تک ہوتا رہتا ہے۔

ابن ابی سبرہ وغیرہ نے نزولِ الہی کا ذکر اس حدیث سے چھپرایا اور پھر  
 اس کا تعلق شبِ تبارک سے جوڑ دیا۔

## جھوٹوں کا اکھاڑا

غنیہ میں اس مضمون کی ایک اور روایت حضرت علیؑ سے باشد نقل کی گئی ہے۔ جو ہم قارئین کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔

اخبرنا الشیخ ابو نصر عن والدہ قال اخبرنا محمد  
قال اخبرنا عبد اللہ بن محمد انا اسمعیل بن عمرو  
البجلی انا عمر بن موسیٰ الوجہی عن زید بن علی  
عن ابائہ عن علی بن عین النبی صلی اللہ علیہ وسلم  
قال یُنزل اللہ تعالیٰ فی لیلة النصف من شعبان  
الی السماء الدنیا فیغفر لکل مسلم الا لشرك  
او مشاحن او مقاطع رحمہ او امرآة تبغی فی  
فرجہا۔ غنیہ ج ۱ - ۶۸۷

ہمیں ابونصر نے خبر دی۔ وہ اپنے باپ سے نقل کرتے ہیں کہ اسے  
محمد نے خبر دی اسے عبد اللہ بن محمد نے اسے اسمعیل بن عمرو البجلی  
نے اسے عمر بن موسیٰ الوجہی نے وہ زید بن علی سے روایت  
کرتے ہیں وہ اپنے باپ دادا کے ذریعہ حضرت علیؑ سے وہ رسول  
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نصف  
شعبان کی شب میں آسمان دنیا کی جانب نزول فرما ہوتا ہے  
مشرک، کینہ پیمہ و زنا طع رحم اور اس عورت کے علاوہ جو اپنی

پیشاب گاہ کے لیے مرد تلاش کرتی پھرتی ہے ہر ایک کی  
مغفرت فرماتا ہے۔

۱۔ حضرت علیؑ کی اس روایت میں نزولِ خداوندی اور مغفرت کا ذکر کیا گیا ہے لیکن  
یہ نہیں بتایا گیا کہ ہمیں اس مغفرت کے لیے کونسا عمل اختیار کرنا چاہیے۔

۲۔ اس کا آخری جملہ انتہائی بے ہودہ ہے جس کا لفظی ترجمہ کرنے سے ہمارا قلم  
قاصر ہے۔ معمولی سی بات تھی۔ کہنا چاہیے تھا "اور زانیہ" لیکن افسوس کہ بیچارہ  
زانیہ عورت تو مغفرت سے محروم ہے لیکن جناب زانی صاحب اس مغفرت سے  
ہرگز محروم نہ ہوں گے۔ کیونکہ انھیں مستثنیٰ نہیں کیا گیا ہے۔ حالانکہ اس فساد کا بانی  
وہی ہے۔

۳۔ کیا کینہ پرور اور قطع رحمی کرنے والا زانی سے بھی بدتر ہے؟ علماء کرام  
اس سلسلہ میں ہماری مدد فرمائیں۔

۴۔ جہاں تک نزولِ خداوندی کا ذکر ہے اس کا جواب ہم گذشتہ صفحہ پر تحریر  
کر چکے ہیں۔ ہمارے نزدیک ان وضاعین نے یہ نزول اس رات کے ساتھ دو وجہ  
سے مخصوص کیا ہے۔

الف۔ یہ تمام روات شیعہ ہیں اور ان کے امام غائب کئی سال ماں کے پیٹ  
میں رہنے کے بعد اس رات مخفی طور پر زبردستی باہر لائے گئے تھے اور پھر ان کے  
سر پر تمام کتابیں لاد کر انھیں سرمن راہی کے ایک غار میں دھکا دیا گیا تھا۔ اسی  
کی سالگرہ بلکہ برسی منانے کے لیے اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرما ہوتے ہیں۔

ب۔ اس طرح ایک رات سینوں کو جگا کر انھیں ہمیشہ کے تہجد سے محروم کر دیا  
گیا اور اس طرح دین کو ایک کھیل بنا یا گیا جو روافض کا مقصود اولیں تھا اور بتی اس  
کھیل میں مشغول ہو گئے اور احمقوں نے یہ نہ سوچا کہ اگر ہمیشہ تہجد ادا کیا جائے گا  
تو روانہ مغفرت الہی حاصل ہوگی اور وہ رات خود بخود کھینچی چلی آتے گی۔

۱۵۔ یہ بھی غور طلب ہے کہ سب سے افضل رات لیلة القدر ہے لیکن اس کی

فضیلت میں اس قسم کی کوئی صحیح حدیث موجود نہیں۔ حتیٰ کہ اس کی کوئی تاریخ معینہ صرف اس لیے بیان نہیں کی گئی کہ لوگ اس پر بھروسہ کر کے زندگی بھر کا عمل ترک نہ کریں اسی باعث جب حضرت عبداللہ بن مسعود المتوفی ۳۲ھ سے لیلۃ القدر کے بارے میں دریافت کیا گیا تو انھوں نے فرمایا۔

من یقم الحول یصب لیلۃ القدر البوداودج۔ اص ۲۱

مسلم ج۔ ۱ ص ۳

جس نے پورے سال قیام کیا وہ لیلۃ القدر پالے گا۔

اور حضرت ابی بن کعب المتوفی ۱۹ھ نے عبداللہ بن مسعود المتوفی

۳۲ھ کے قول کی یہی توجیہ بیان فرمائی تھی۔

رحمہ اللہ اراد ان لویتکل الناس البوداودج۔ اص ۲۲

مسلم ج۔ ۱ ص ۳۴

اللہ تعالیٰ ان پر رحمت فرماتے۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ لوگ

آں پر بھروسہ نہ کرنے لگیں۔

تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ اس رات کو جس کا ذکر قرآن میں موجود

ہو اور حضور نے اسے معلوم کرنے کے لیے بیس دن کا اعتکاف فرمایا ہو وہ تو

معلوم نہ ہو اور اس شب کا علم ہر ایک کو ہو جائے۔ اگر اس شب کی

کوئی فضیلت ہوتی تو اسے بھی مخفی رکھا جاتا۔ جس طرح لیلۃ القدر اور صبح کے

روز مقبول ساعت کو مخفی رکھا گیا ہے۔ لیکن یہ کہانیاں انسانوں کی وضع کردہ

ہیں اسی لیے اس کے انحصار کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ایسے اب اس روایت

کا پوسٹ مارٹم کر کے دیکھ لیجئے۔

۱۔ شیخ عبدالقادر جیلانی کے شیخ ابو نصر اور ان کے ابا جان دونوں

تاریخ کے صفحات سے غائب ہیں۔ آج کل کے ناولوں کی طرح کوئی فرضی ہیرو

معلوم ہوتے ہیں کہ "غنیہ" کے تمام پارٹ ادا کرنا ان کے لیے ضروری ہے ورنہ

ان کی ہیرو شپ میں فرق آتے گا۔

۲۔ ابونصر کے ابا جان نے اپنے شیخ کا نام محمد بیان کیا ہے۔ تو محمد تو لاتعداد ہیں۔ جن میں بہت سے ائمہ حدیث ہیں اور بہت سے کذاب و خبیث ہیں۔ ہمارے نزدیک اس محمد سے مراد محمد بن عمر ہے جو واقدی کے لقب سے مشہور ہے۔ ہم یہاں واقدی مراد لینے پر اس لیے مجبور ہوتے کہ اگلا راوی وہی عبداللہ بن محمد ہے جو ابن ابی سبرہ کی کنیت سے مشہور ہے اور جس کا تذکرہ حضرت علیؑ کی پہلی روایت میں گذر چکا اور واقدی کو اس سے سماع حاصل ہے کیونکہ عبداللہ بن محمد بن ابی سبرہ کی وفات ۶۳ھ میں ہوئی اور واقدی کی موت ۲۰ھ میں واقع ہوئی اور ان دونوں کی ملاقات کا امکان پایا جاتا ہے۔ لیکن ابونصر جو کہ شیخ صاحب کا استاد ہے اس کی موت کم از کم ۲۵ھ یا اس سے پانچ دس سال پیشتر واقع ہونی چاہیے۔ کیونکہ شیخ صاحب ۴۷ھ میں پیدا ہوئے اور ۲۸ھ میں وہ تحصیل علم کی غرض سے بغداد تشریف لاتے۔ اور ایک عرصہ تک صرف دسویں لغت ادب اور فقہ کی تحصیل میں مشغول رہے۔ بعد میں تحصیل حدیث میں مصروف ہوئے۔ اس طرح ابونصر سے تعلق ۴۹ھ کے بعد واقع ہو گا اور ابونصر کے باپ کی موت اگر پچاس سال قبل بھی تسلیم کی جائے تو اس کی موت ۴۴ھ میں واقع ہونی چاہیے۔ جب کہ عبداللہ بن محمد بن ابی سبرہ کی موت ۶۳ھ میں ہوئی اور ان دونوں کی موت کے درمیان کم از کم پونے تین سو سال کا فرق ہے اور ان دونوں کے درمیان محمد نامی صرف ایک راوی ہے۔ پیران پیر کا کوئی مرید یہ بتا سکتا ہے کہ وہ کونسا محمد ہے جس کی عمر پونے تین سو سال ہو گئی ہو۔ ورنہ درمیان کے راوی کہاں ہیں۔ کم از کم پانچ راوی ہونے چاہئیں تھے۔ اگر کہتے ہیں کہ یہ محمد واقدی نہیں بلکہ ابونصر کے باپ کا استاد ہے جیسا کہ اس سے لفظ اخبونا سے دعویٰ کیا ہے تو اول تو اس کا کچھ اتا پتا بتایا جائے پھر اس کا ثقف ہونا ثابت کیا جائے اور اس کے بعد یہ بیان کیا جائے کہ اس محمد اور عبداللہ بن محمد کے درمیان روایات کہاں ہیں۔ ان کی تعداد کتنی

ہے اور وہ لفقہ ہیں یا غیر لفقہ، ہر صورت میں یہ تو تسلیم کرنا ہوگا کہ یا تو یہ محمد جھوٹا ہے یا ابو نصر کا باپ جھوٹا ہے۔ کیونکہ دونوں لفظ اخبارنا استعمال کر رہے ہیں۔ جو سننے پر دلالت کرتا ہے۔ اور اگر وہ کہتے ہیں کہ نہیں ابو نصر کے باپ نے واقدی کا زمانہ پایا ہے تو پھر ابو نصر کی موت زیادہ سے زیادہ ۳۰۰ھ تک ہو جانی چاہیے، اب جو شیخ عبدالقادر یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اخبارنا الشیخ ابو نصر تو یہ دعویٰ باطل ہوگا اور شیخ صاحب کا کذاب ہونا لازم آتے گا۔ اب آپ حضرات جو صورت بہتر سمجھیں اسے قبول فرمائیں۔ ہمیں کوئی اعتراض نہ ہوگا۔ کیونکہ ہر صورت میں روایت کا جھوٹا ہونا ثابت ہے۔ اس کا فیصلہ آپ حضرات پر چھوڑتے ہیں کہ یہ جھوٹ کس نے گھڑا ہے۔

۳۔ عبداللہ بن محمد بن ابی سہرہ ہے جس کا ذکر پہلی روایت میں کیا جا چکا جو واضح الحدیث ہے اور وہ روایت بھی حضرت علی سے مروی تھی اور یہ بھی حضرت علی سے مروی ہے اور دونوں میں نزول الہی کا ذکر ہے۔ صرف چند جزئیات اور سند میں فرق ہے تو جو شخص ایک حدیث وضع کر سکتا ہو وہ دوسری بھی کر سکتا ہے اور جو شخص حدیث وضع کر سکتا ہے وہ سند بھی وضع کر سکتا ہے۔

۱۲۔ پہلی روایت میں عبداللہ بن محمد اور صحابی کے درمیان صرف دروادی تھے اور اس روایت میں وہ کم از کم چار ہو گئے اور اتفاق سے ان میں سے دو مشہور کذاب ہیں عبداللہ بن محمد کا شاگرد بھی کذاب ہے۔ اس طرح اس روایت میں کم از کم چھ کذاب اور رافضی جمع ہوتے۔ اسی لیے ہم نے اس روایت پر دو جھوٹوں کا اکھاڑا کی سُرخی قائم کی ہے۔ جیسا کہ انشاء اللہ ہم اگلی سطور میں اسے ثابت کریں گے۔

## واقدی المتوفی ۳۰۰ھ کا پھرہ

اس کا پورا نام محمد بن عمر بن الواقد الاسلمی المدنی ہے۔ اس کی متعدد تصانیف ہیں۔ خاص طور پر "مغازی واقدی" مشہور ہے۔

"ابن ماجہ نے ایک روایت اس سند سے نقل کی ہے حدیثنا ابن ابی شیبہ"

حدثنا شيخنا أحمد ثنا عبد الحميد بن جعفر - امام ذہبی فرماتے ہیں کہ  
 شیخ جس کا نام ابن ماجہ نے ذکر نہیں کیا وہ واقدی ہے اور فرماتے ہیں  
 وحسبك ان ابن ماجة لا يجسر ان يسميه  
 تیسرے لیے یہی کافی ہے کہ ابن ماجہ اس کا نام لینے کی بھی جسارت  
 نہ کر سکے۔

یعنی واقدی اتنا بدنام ترین شخص ہے کہ ابن ماجہ یا ان کے استاد ابن ابی شیبہ  
 المتوفی ۲۳۵ھ کو اتنی جسارت بھی نہ ہوئی کہ اس کا نام لے سکیں اور شیخ کے پردہ میں  
 اس کا نام چھپا لیا۔ جس طرح اس روایت میں محمد کے پردے میں چھپا یا گیا ہے۔  
 امام احمد بن حنبل المتوفی ۲۴۱ھ فرماتے ہیں۔ وہ پکا جھوٹا ہے۔ حدیث  
 میں تبدیلیاں کرتا اور زہری المتوفی ۱۲۳ھ کے مہاجر کے روایات کو معمر المتوفی ۱۵۳ھ  
 کی جانب منسوب کر دیتا ہے۔

ابن معین ۲۳۳ھ فرماتے ہیں کہ ثقہ نہیں اور ایک بار فرمایا اس کی حدیث  
 نہ لکھی جاتے۔ بخاری المتوفی ۲۵۶ھ اور ابو حاتم ۲۴۷ھ کہتے ہیں متروک ہے لیسائی  
 المتوفی ۳۰۳ھ اور ابو حاتم کہتے ہیں۔ احادیث وضع کرتا تھا۔ دارقطنی ۲۸۵ھ کا قول ہے  
 کہ ضعیف ہے۔ ابن عدی ۳۶۵ھ فرماتے ہیں۔ اس کی روایات درست نہیں اور  
 یہ تمام واقدی کی وضع کردہ ہوتی ہیں۔ علی بن المدینی ۲۳۴ھ فرماتے ہیں احادیث  
 وضع کرتا تھا۔ نیز المدینی یہ بھی فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک، ہشیم بن عدی واقدی  
 سے زیادہ قوی ہے۔ میں اس سے نہ حدیث میں خوش ہوں، نہ علم الانساب  
 میں اور نہ کسی اور شے میں۔ نیز فرماتے ہیں واقدی تیس ہزار غریب روایات بیان  
 کرتا ہے۔

اسحاق بن الطباع کا بیان ہے کہ میں نے مکہ کے راستہ میں واقدی کو دیکھا  
 وہ نماز بھی برے طریق پر ادا کر رہا تھا۔

واقدی ۳۱۵ھ میں پیدا ہوا۔ ابن جریر ۳۵۰ھ، ابن عجلان ۳۸۰ھ ہجر

۱۵۳ھ اور ثور بن نیرید سے ملاقات کی۔ اس کا دادا واقعہ عبد اللہ بن بریدہ بن  
الحصیب کا غلام تھا۔

امام بخاری فرماتے ہیں، محدثین نے اس سے سکوت اختیار کیا ہے  
میرے پاس اس کی کوئی روایت نہیں۔ میزان الاعتدال ج ۲ ص ۶۶۳، ۶۶۴  
حافظ مقدسی اپنی تذکرۃ الموضوعات میں امام شافعی ۲۰۴ھ کا قول نقل  
کرتے ہیں کہ واقدی کی تمام کتابیں جھوٹ ہیں۔

اس سے بھی بڑھ کر حیرتناک امر یہ ہے کہ آج واقدی کے نام سے جو کتابیں  
مشہور ہیں۔ وہ واقدی کی تصنیفات نہیں اور نہ واقدی نے کوئی کتاب لکھی۔ بلکہ وہ  
تمام تصانیف ابراہیم بن محمد بن ابی یحییٰ البواسحاق المدنی الرافضی ۱۹۱ھ کی  
تصانیف ہیں جس کا شمار شیعوں کے مصنفین میں ہوتا ہے۔ واقدی نے ان کتابوں کو  
نقل کر کے اپنے نام سے پھیلا یا اور اس طرح تشیع کی اشاعت اور تاریخ میں  
تخریب کی گئی۔

منتہی المقال فی اسماء الرجال جو شیعوں کی اسماء الرجال پر نہایت  
معتبر کتاب ہے۔ اس میں ابراہیم بن محمد رافضی کے حال میں مذکور ہے۔  
وعلی بعض اصحابنا عن بعض المخالفین ان کتب  
الواقدی سائرھا انھا کتب ابراہیم بن محمد  
ابن ابی یحییٰ نقلھا الواقدی وادعاھا۔

ہمارے بعض اصحاب نے (یعنی شیعوں) بعض مخالفین (اہل سنت)  
سے نقل کیا ہے کہ واقدی کی تمام کتابیں ابراہیم بن محمد بن ابی  
یحییٰ کی کتابیں ہیں جنہیں واقدی نے نقل کر کے اپنے مصنف  
ہونے کا دعویٰ کیا۔ آیات بینات ج ۲ ص ۲۱۹

اتفاق نے شیخ نے اپنی نرسٹ میں یہی بات تحریر کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں۔  
ذکر بعض ثقات العامة ان کتب الواقدی سائرھا



انما ہی کتب ابراہیم بن محمد بن ابی یحییٰ نقلھا  
الواقدی وادعاھا و ذکر بعض اصحابنا ان لہ کتاباً  
مبویاً فی الحدول والحرام عن ابی عبد اللہ الحسن بن  
محمد الازدی۔ آیات بینات ج۔ ۲ ص ۲۱۹

بعض عام ثقافت نے ذکر کیا ہے کہ واقدی کی تمام کتابیں ابراہیم  
بن محمد بن ابی یحییٰ المتوفی ۱۸۲ھ کی کتابیں ہیں جن کو نقل کر کے  
واقدی نے خود کے مصنف ہونے کا دعویٰ کیا۔ اور ہمارے بعض  
اصحاب یہ بیان کرتے ہیں کہ واقدی کی ایک کتاب حلال و حرام  
پر بھی ہے جو اس نے ابو عبد اللہ الحسن بن محمد الازدی سے نقل  
کی ہے۔ آیات بینات ج۔ ۲ ص ۲۱۹

ان عبارات سے یہ بات روز روشن کی طرح ظاہر ہو گئی ہے کہ واقدی  
کذاب ہے اور رافضیوں سے کتابیں نقل کر کے سینوں میں پھیلاتا اور اس  
طرح تشیع کا پرچار کرتا ہے۔

## اسمعیل بن عمرو البلی

اس کا پورا نام اسمعیل بن عمرو بن یحییٰ البلی الکوفی ہے۔ اصہبان میں اس  
نے اقامت اختیار کر لی تھی۔ ثوری اور مسعر سے روایات کرتا ہے۔  
ابن عدی ۳۶۵ھ کہتے ہیں ایسی احادیث روایت کرتا ہے جو اور لوگ  
روایت نہیں کرتے۔ ابو حاتم ۲۶۶ھ اور دارقطنی ۳۸۵ھ کہتے ہیں ضعیف ہے  
۲۲۶ھ میں اس کا انتقال ہوا۔ میزان ج۔ ۱ ص ۲۴

امام مقدسی فرماتے ہیں یہ موضوعات روایت کرتا ہے۔  
لطف یہ ہے کہ اس کی وفات ۲۲۶ھ میں ہوئی اور عبد اللہ بن محمد بن ابی  
بسرہ کی وفات ۱۶۲ھ میں اور تب بھی عبد اللہ استاد ہونے کے بجائے

اس کا فتاگرد بن گیا ہے۔ کیونکہ وہ یہ روایت اسی سے نقل کر رہا ہے حالانکہ اس کے برعکس ہونا چاہیے تھا۔ جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ روایت ابو نصر یا اس کے باپ کی وضع کردہ ہے جسے یہ خبر نہیں کہ کون پہلے مزا اور کون بعد میں مزا۔

## عمر بن موسیٰ الوبھی

اس کا پورا نام عمر بن موسیٰ بن وجیہہ الوبھی الوبھی ہے۔ انام بخاری قراتے ہیں منکر الحدیث ہے۔ ابن معین کا قول ہے ثقہ نہیں ہے۔ ابن عدی فرماتے ہیں حدیث اور سند دونوں وضع کیا کرتا تھا اور یہ انصاری ہے دمشق کا پانچواں ہے بعض لوگوں نے اسے کوئی سمجھ لیا ہے یہ ان کا وہم ہے۔

عفیر بن معدان کا بیان ہے کہ ایک بار عمر بن موسیٰ حمص آیا۔ ہم اس کے پاس حدیث سننے کے لیے جمع ہوئے۔ کہنے لگا ہم سے تمہارے ایک نیک بزرگ نے حدیث بیان کی ہے۔ ہم نے دریافت کیا۔ وہ بزرگ کون ہے۔ کہنے لگا کہ خالد بن معدان <sup>۱۰۷</sup> ہے۔ عفیر کا بیان ہے کہ میں نے اس سے سوال کیا کہ تم نے خالد بن معدان سے کس سنہ میں ملاقات کی تھی۔ کہنے لگا <sup>۱۰۸</sup> میں آرمینیا کے غزوہ میں میں نے جواب دیا اسے شیخ اللہ سے ڈراور جھوٹ نہ بول۔ کیونکہ خالد بن معدان کا <sup>۱۰۷</sup> میں انتقال ہو چکا تھا اور وہ کبھی آرمینیا کی جنگ میں شریک نہیں ہوتے۔ (یہ بھی معلوم رہے کہ عفیر خالد کے بھائی ہیں)

نسائی <sup>۳۰۳</sup> کہتے ہیں متروک الحدیث ہے۔ ابو حاتم کہتے ہیں اس کی حدیث بے کار ہے۔ حدیث وضع کیا کرتا تھا۔ دارقطنی کہتے ہیں متروک ہے۔

اب آپ حضرات غور فرما سکتے ہیں کہ جو شخص خالد بن معدان پر برسراٹھ جھوٹ بول سکتا ہے حالانکہ اس نے ان سے ملاقات تک نہیں کی وہ دوسروں پر بھی جھوٹ بول سکتا ہے یا نہیں؟

الغرض اس روایت میں ابو نصر سے لے کر عمر بن موسیٰ تک سب جھوٹے جمع ہیں اور اگر اتفاق سے وہ راوی جو جھوٹ گئے ہیں وہ بھی موجود ہوتے تو جھوٹوں کی تعداد ایک درجن ہو جاتی۔ ابھی تو نصف درجن ہوئی ہے۔ قربان جائے ایسی روایتوں پر جن پر مشتبہ برادرت کی بنیاد قائم کی جا رہی ہے۔ اور شیخ صاحب اسے اپنی کتاب میں جگہ دے رہے ہیں۔ حالانکہ محدثین کا اصول یہ ہے کہ جو شخص منکر روایات بیان کرتا ہو وہ خود متروک اور منکر الحدیث ہوتا ہے اور اس کی روایت مردود ہوتی ہے۔ خواہ اوپر کے تمام روایات ثقہ کیوں نہ ہوں۔ ہم یہ تو ہرگز نہیں کہتے کہ انھوں نے ایسا عمدہ کیا ہے لیکن عام طور پر صوفیاء زہد و تقویٰ اور عبادت میں مشغولیت کے باعث حدیث کی جانب سے بے توجہ رہے اور اس طرح حدیث میں غلطیاں کرتے رہے۔ نتیجتاً بلا قصد و ارادہ حضور پر جھوٹ بولا جاتا رہا اور یہ حضرات حضور کے اس فرمان کا مصداق بنتے رہے۔

كفى بالمرء كذبا ان يحدث بكل ما سمع  
 آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی ہوئی بات  
 بیان کر دے۔ صحیح مسلم ج۔ ۱ ص ۸

زید بن علی بن حسین بن علیؑ میں پیدا ہوتے اور ہشام بن عبدالملک کے دور میں ۱۲۲ھ میں انھوں نے خروج کیا اور کوفہ میں قتل کئے گئے۔ انہی کی جانب فرقہ زیدیہ منسوب ہے یہ اگرچہ ثقہ ہیں لیکن چوتھے طبقہ میں داخل ہیں تقریباً ۱۱۳ھ

## جہالت کا ایک اعلیٰ نمونہ

اخبرناہبہ اللہ قال اخبرنا الفتاحی ہناد بن ابراهيم النسفی اخبرنا عبد القاهر بن عمر الجوزی اخبرنا بہاہبہ اللہ نا محمد بن الفوخان

أنا أحمد بن الحسين بن سعيد الأنباري أنا إبراهيم  
 ابن فواش عن عمرو بن سمرة عن موسى بن العباس  
 عن الأصبغ عن بنانة عن الحسين بن علي بن  
 أبي طالب رضي الله - قال بينما نحن في الطواف إذا  
 سمعنا صوتنا وهو يقول يا من يجيب دعاء المضطرو  
 في الظلم، يا كاشف الكرب والبلوى مع السقم  
 قد بات وفدك حول البيت والحرم، ونحن يدعو و  
 عين الله لا تنم، هب لي بجمودك ما أخطأت من جرم  
 يا من أشار إليه الخلق بالكوم، إن كان عفوك لم  
 يسبق المجتوم فمن يجود على العاصين بالنعم  
 قال الحسين بن علي رضي الله عنه قال لي أبي علي  
 رضي الله عنه يا حسين أما تسمع النداء زنيه  
 والمعائب ربه أمضي فعاك تدركه وناداه، قال  
 الحسين رضي الله عنه فأسرعت حتى أدركته وإذا  
 أنا بوجه جميل الوجه نفق البدن، نظيف الثياب،  
 طيب الريح إلا أنه قد شل جانب الأيمن فقلت  
 أجب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه  
 فقام يجرب شفته حتى وقف علي أمير المؤمنين علي  
 بن أبي طالب كرم الله وجهه فقال له من أنت وما  
 شأنك، قال يا أمير المؤمنين ما شأن من أخذ يا  
 لعقوبة، ومنع الحقوق قال وما اسمك قال منازل  
 بين لاحق قال فما قصتك قال كنت مشهور في  
 العرب بالتهور والطرب، أركض في صبيوتي، ولا أفتق

من عقفتي، ان تبت لم تقبل توبتي، وان استقلت  
لم تقل عثرتي، اوبير العصيان، في رجب وشعبان  
وكان لي والد شفيق رفيق، يحزني مصادع الجهالة  
وشقوة العصية، يقول الله يا بني سطوات و  
فضحات، فلا يتعرض لمن يعاقب بالنار، فكم قد  
ضج منك الظلام، والملائكة الكرام، والشهرا  
الحرام، والليالي والايام، وكان اذا حج على بالعتب  
الحجت عليه بالضرب، فابلفت اليه يوما فقال والله  
لا صوم من ولا افطر، ولا صلين ولا انا، فصام اسبوعا  
ثم ركب جملا اوردق واتى مكة، يوم الحج الاكبر  
وقال لا فدن الى بيت الله ولا ستعنين عليك الله  
قال فقد مر مكة يوم الحج الاكبر، فتعلق باستار  
الكعبة ودعا على وقال يا من اليه انا الحجاج من  
بعد، يبرجون لطف عزيز واحد صمد، هذا ملازم لا  
يرتد عن عقفتي، فخذ بحق، يا رحمن من ولسي،  
وشل متد بجود منك جانب، يا من تقديس لم يولد  
ولم يلد، قال فلا والذي رنح السماء، وانبع الماء  
ما استقم كلامه، حتى شل جابني الايمن، فطللت  
كالخشبة الملقاة بارحاء الحور، وكان الناس يغدون  
و يروحون على ويقولون هذا اجاب الله نبيه دعوة  
ابيه، فقال له على رضى الله عنه فما فعل ابوك قال  
يا امير المؤمنين سالتك ان يدعوا الله في المواضع التي  
دعا على فيها بعد ان رضى عني فاجابني فحملت على ناقة

ووجدت في السير، حتى وصلت الى واد يقال له الاراك  
 فنفر طائر من الشجرة فنقرت الناقة فوق منها ومات  
 في الطريق، فقال علي رضي الله عنه الراء عليك دعوات  
 سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال  
 ما دعا بها صوم الا فرج الله تعالى عنه هبه، وروى  
 مكروب الا فرج الله عنه كويته، فقال الحسين  
 ابن علي رضي الله عنهما فعلمه الدعاء ودعا به  
 وخلص من مرضه، وعند اعليتنا صحيا سالنا  
 فقلت للرجل كيف عملت، قال لما هدات العيون  
 دعوت به مرة وثانية وثالثة فتوديت حسبك  
 الله فقال دعوت الله باسمه الاعظم الذي اذا دعي  
 به اجاب واذا سال به اعطي، ثم حملتني عيني فتمت  
 فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في مناصي فعرضتها  
 عليه فقال صلى الله عليه وسلم صدق علي ابن  
 عمي فيها اسم الاعظم الذي اذا دعي به اجاب، واذا  
 سئل به اعطي، ثم حملتني عيني مرة ثانية فرأيت  
 النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله  
 اريد ان اسمح الدعاء منك فقال صلى الله عليه  
 وسلم قل اللهم اسألك يا عالم الخفية، ويا من  
 السماء بقدرته مبتية ويا من الارض بعزته مدحية  
 ويا من الشمس والقمر بنور جلاله مشرفة ومضيئة  
 ويا مقبل على كل نفس مؤمنة وذكير ويا مسكن  
 رعب الخائفين واهل التقييد، يا من حوارج الخلق

عندہ مقضیۃ یا من بما یوسف من رقی العبودیۃ ،  
 یا من لیس له بواب ینادی یغشی ولا وزیر یعطی ، ولا  
 غیرہ رب یدعی ، ولا یزداد علی کثرۃ الجواہج الا کرمہا  
 وجودا ۔ وصلی علی محمد والہ واعطنی سؤلہ ، انک  
 علی کل شیئی قدیور ۔ قال فانتهت وقد برأت اقال  
 علی رضی اللہ عنہ تسکوا بہذا الدعاء فانہا کثر  
 من کنوز العرش ۔ غنیۃ الطالبین ج ۱ ص ۶۷

ہم سے بہتہ اللہ نے بیان کیا۔ ان سے قاضی بہتادین ابراہیم  
 النسفی نے ، ان سے عبدالقاہر بن عمر الجوزی نے ان سے بہتہ اللہ  
 نے ان سے محمد بن فرخان نے ، ان سے احمد بن الحسین بن سعید  
 الانباری نے ان سے ابراہیم بن فراس نے وہ عمرو بن سمیرہ سے  
 روایت کرتا ہے۔ وہ موسیٰ بن العباس سے وہ اصبح سے وہ  
 ہنانہ سے ، وہ حسین بن علی بن ابی طالب رضی اللہ سے حضرت  
 حسینؑ فرماتے ہیں کہ ہم طواف میں مشغول تھے۔ اچانک ہم نے  
 ایک آواز سنی اور وہ کہہ رہا تھا اسے وہ ذات جو مضطر کی دعا  
 تارکیوں میں بھی سنتا ہے، اتنے تکلیف اور بلاؤں کو بیماریوں  
 کے ساتھ دور کرنے والے تیرے وفد نے بیت اللہ اور حرم  
 کے اردگرد رات گزار ہی، اور ہم دعا کرتے ہیں اور اللہ کی آنکھ  
 سوتی نہیں، میں نے جو خطائیں کی ہیں اپنے جو دوسروں سے انہیں  
 ہبہ کرو دیجئے، اسے وہ ذات جس کی جانب مخلوق کرم کا اشارہ  
 کرتی ہے، اگرچہ آپ کا عفو مجرم سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ پھر کون  
 ذات گناہگاروں پر نعمتوں کی بخشش کرے گی، حسین بن علی  
 رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، مجھ سے میرے باپ علی رضی اللہ عنہ نے

فرمایا اے حسین کیا تو اپنے گناہوں کا اعلان کرنے والے اور اپنے  
 پتھر و درگاہ کو پکارنے والے کی آواز سن رہا ہے۔ آگے بڑھ شاید کہ  
 تو اُسے پالے اور اسے آواز دے، حسین رضی اللہ عنہ کہتے ہیں  
 میں نے جلدی کی حتیٰ کہ اُسے پالیا (کیا طواف چھوڑ دیا) ناگاہ میں  
 ایک ایسے شخص کے پاس کھڑا تھا جس کا چہرہ بہت خوبصورت  
 تھا، جسم بہت کمزور تھا، کپڑے صاف تھے اور خوشبو مہک رہی  
 تھی، لیکن اس کی ایک جانب بیکار ہو گئی تھی۔ میں نے اس سے  
 کہا، امیر المؤمنین علی بن ابی طالب کے پاس چلو وہ کھڑا ہوا اور  
 اپنی ایک جانب کو کھینٹتا ہوا چلا (جس کی ایک جانب بیکار ہو جاتے  
 وہ کھڑا نہیں ہو سکتا۔ صرف ٹانگ بے کار ہوگی) انھوں نے اُس  
 سے دریافت کیا تو کون ہے؟ اور یہ تیرا کیا حال ہے۔ اس نے عرض  
 کیا اے امیر المؤمنین اس شخص کا کیا حال جو سزا میں پکڑا گیا ہو اور  
 جس کے حقوق روک لیے گئے ہوں۔ حضرت علیؑ نے دریافت کیا  
 تیرا کیا نام ہے؟ اس نے جواب دیا۔ منازل بن لائق حضرت علیؑ  
 نے پوچھا تیرا قصہ کیا ہے؟ بولا میں لہو و لعب میں عرب بھر میں  
 مشہور تھا۔ اپنے میدان خواہش میں دوڑ لگاتا اور مجھے اپنی غفلت سے  
 افاقہ نہ ہوتا۔ اگر میں تو بہ کرتا تو میری تو بہ قبول نہ کی جاتی اور اگر میں جو  
 کرتا تو میری لغزش میں کمی نہ ہوتی، رجب و شعبان میں گناہوں پر  
 مداومت کرتا۔ میرے باپ نہایت رفیق و مہربان تھے، وہ مجھے  
 جہالت کے مقامات اور گناہوں کی بدبختی سے ڈراتے۔ اسے  
 میرے بیٹے! اللہ کے یہاں پکڑ بھی ہوتی ہے۔ تو اس ذات کے  
 مقابل نہ آجود و زخ کی سزا سے سکتا ہے، تجھ سے تو ظلمتیں بھی گھبراتی  
 ہیں۔ معزز فرشتے بھی، معزز مہینے بھی (یعنی رجب و شعبان) اور شب و



روز بھی۔ وہ جتنا مجھے سزائش کرتا میں اتنا ہی اسے مارتا۔ ایک روز جو  
 میں اس کی جانب بڑھا تو وہ بولا، اللہ کی قسم میں لگاتار روز سے  
 رکھونگا اور افطار نہ کرونگا اور ساری رات نماز پڑھونگا اور قطعاً نہ  
 سوونگا۔ اس نے ایک ہفتہ کا روزہ رکھا۔ پھر ایک بھوٹے اونٹ  
 پر سوار ہوا۔ اور حج اکبر کے دن مکہ آیا اور بولا میں دند کے طور پر  
 بیت اللہ جاؤں گا اور تیرے مقابلہ میں اللہ سے مدد چاہوں گا  
 تو وہ حج اکبر کے روز مکہ پہنچا اور کعبہ کے پردوں کو پکڑ کر میرے  
 لیے بددعا کی اور بولا اے وہ ذات جس کی طرف حاجی آتے ہیں اور  
 اس سزینہ دیکھتا اور یہ نیاز کی بہر بانی کے امیدوار ہوتے ہیں  
 یہ ملازم ہے جو میری نافرمانی سے باز نہیں آتا۔ اس سے میرا حق  
 لے لے۔ اے رحمان میرے لڑکے سے (ایسے وقت میں قہار  
 جبار یا منتقم کا لفظ استعمال ہونا چاہیے تھا) اپنی سخاوت کے  
 باعث اس کی ایک جانب بیکار کر دے (بنقمتہ ہونا چاہیے  
 تھا یعنی اپنی سزا سے) اے وہ ذات جو پاک ہے جس کی کوئی اولاد  
 نہیں اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ ملازم کہتا ہے۔ قسم ہے اس ذات  
 کی جس نے آسمان بلند فرمایا اور جس نے پانی نکالا، اس کا کلام  
 ابھی پورا نہیں ہوا تھا کہ میری داہنی جانب بے کار ہو گئی (آپ  
 ساتھ کس لیے تشریف لے گئے تھے۔ کیا کہانی کا کردار تیار کرنے  
 کے لیے) اور میں حرم کے گوشوں میں پڑی ہوئی لکڑی کی طرح گر گیا  
 لوگ میرے پاس صبح و شام آتے اور دیکھ کر کہتے یہ وہ شخص ہے  
 جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے باپ کی بددعا قبول کی حضرت  
 علیؑ نے اس سے فرمایا پھر تیرے باپ نے کیا کیا۔ اس نے  
 جواب دیا اے امیر المؤمنین جب وہ مجھ سے راضی ہو گیا تو میں

نے اس سے سوال کیا کہ وہ اپنی مقامات پر جا کر میرے لیے  
 اللہ سے دعا کرے جہاں اس نے میرے لیے بددعا کی تھی۔ اس  
 نے میری بات قبول کی۔ میں نے اسے ایک اونٹنی پر سوار کیا  
 اور تیزی سے اسے لے کر چلا۔ حتیٰ کہ ہم ایک وادی میں پہنچے  
 جسے اراک کہا جاتا ہے تو درخت سے ایک پرندہ گھبرا کر اڑا۔  
 جس سے اونٹنی بدک گئی اور میرا باپ نیچے گر گیا اور راہ میں گر گیا  
 حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس سے فرمایا کیا میں تجھے ایسی دعائیں  
 نہ سکھا دوں جنہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا،  
 آپ نے فرمایا جو بھی پریشان شخص یہ دعائیں لے گا۔ اللہ اس کی پریشانی  
 دور کرے گا۔ جو تکلیف زدہ یہ دعا کرے گا۔ اللہ اس کی تکلیف دور  
 کرے گا۔ حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہما کہتے ہیں۔ حضرت علی نے  
 اسے دعا سکھائی اور اس نے دعا کی اور اس مرض سے نجات حاصل  
 کی اور صبح کو ہمارے پاس صبح و سائیم بھی آیا۔ میں نے اس سے  
 دریافت کیا۔ تو نے کہا عمل کیا۔ بولا جب لوگ سو گئے تو میں نے  
 تین بار دعا کی تو یہ ندا آئی، میرے لیے اللہ کافی ہے۔ تو نے اسم اعظم  
 کے ذریعہ دعا کی ہے کہ جب اس کے واسطے سے کوئی دعا کی جاتی ہے  
 تو قبول ہوتی ہے اور جب اس کے واسطے سے سوال کیا جاتا ہے  
 تو عطا کیا جاتا ہے پھر میری آنکھ لگ گئی۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ  
 علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ میں نے وہ اسم اعظم آپ کے سامنے  
 پیش کیا۔ حضور نے ارشاد فرمایا میرے چچا کے بیٹے علی نے سچ  
 کہا۔ یہ وہ اسم اعظم ہے کہ جو بھی اس کے ذریعہ دعا کی جاتی ہے  
 قبول ہوتی ہے اور جو سوال کیا جاتا ہے پورا ہوتا ہے۔ پھر میری

دوبارہ آنکھ لگ گئی۔ پھر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں وہ دعا آپ کی زبان سے سنتا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہہ۔ اے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں۔ اے محفئی امور کے جاننے والے اور اے وہ ذات جس کی قدرت سے آسمان بنا اور اے وہ ذات جس کے غلبہ سے زمین کبھی ہوتی ہے اور اے وہ ذات جس کے جلال کے نور سے شمس و قمر روشن ہیں اور ہر مومن اور پاکیزہ نفس کی جانب منوجہ ہونے والے اور خود فرزندہ اور اہل تقیہ کے خوف کو تسکین دینے والے اے وہ ذات جس کے پاس خلق کی حاجتیں پوری ہوتی ہیں۔ اے وہ ذات جس نے یوسف کو غلامی کی قید سے آزاد کیا۔ اے وہ ذات جس کے لیے کوئی دربان نہیں جو نداد دیتا ہو اور خود پردے میں بیٹھا ہو۔ نہ کوئی وزیر ہے جو عطا کرتا ہو اور نہ اس کے علاوہ کوئی رب ہے جسے پکارا جائے اور حاجتوں کی کثرت سے اس کے جو دو کرم میں اضافہ ہوتا ہے محمد اور آپ کی آل پر رحمت بھیج (صحابہ کہاں گئے) اور میرا سوال عطا کر۔ کیونکہ آپ ہر شے پر قادر ہیں۔ متنازل کہتا ہے کہ میں نے ادھر دعا پوری کی اور ادھر میں اچھا ہو گیا۔ علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم اس دعا کو لازم پکڑ لو۔ کیونکہ یہ عرض کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔“

یہ روایت ہے یا کہانی، ہمیں اس سے کوئی بحث نہیں۔ ہم تو بہر صورت اسے روایت ہی تسلیم کریں گے۔ کیونکہ یہ غوث اعظم کی بیان کردہ ہے۔ ہم اس روایت کی عربیت، معنویت اور سند پر بحث کرنا چاہتے ہیں۔

## عربیّت پر بحث

اس روایت کی عربی میں بھی متعدد تقاضے پائے جاتے ہیں جو ہم تاریخین کے سامنے پیش کرنے کی جرأت کر رہے ہیں۔

۱۔ حضرت حسین بن علی کے ساتھ رضی اللہ عنہ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ حالانکہ عنہما ہونا چاہیے تھا اور ایک مقام سے لفظ عند بھی غائب ہے جس سے جملہ لہل ہو جاتا ہے۔

۲۔ نَحْنُ يَدْعُوْا۔ راوی کہنا یہ چاہتا ہے کہ ہم دعا کرتے ہیں اس کے لیے نَدْعُ ہونا چاہیے تھا بلکہ نَحْنُ کی بھی ضرورت نہ تھی۔ کیوں کہ يَدْعُوْا جمع غائب کا صیغہ ہے اور نَحْنُ جمع متکلم کی ضمیر ہے اور ضمیر متکلم کے ساتھ متکلم ہی کا صیغہ آتے گا۔

۳۔ وَعَيْنُ اللّٰهِ لَا تَمُوتُ اللّٰهُ تَعَالٰی کے لیے انسانی صفات ثابت کرنا یہ حرام ہے۔ کیونکہ اس سے تشبیہ لازم آتی ہے اور جہاں اللّٰهُ تَعَالٰی نے اس قسم کے الفاظ استعمال فرماتے ہیں وہ منتشا بہات میں داخل ہیں۔ مثلاً رُوْحُ اللّٰهِ يَدُ اللّٰهِ، وَجْهُ اللّٰهِ، لَيْكِنَ عَيْنُ اللّٰهِ کا لفظ کسی جگہ پر استعمال نہیں فرمایا۔ بلکہ جہاں یہ بات ذکر کرتے ہیں کہ اللّٰهُ تَعَالٰی کو نیند نہیں آتی، وہاں یہ نہیں فرماتے کہ عَيْنُ اللّٰهِ لَا تَمُوتُ کہ آنکھ نہیں لگتی۔ بلکہ فرماتے ہیں۔

لَا تَأْخُذُهَا سِنَةٌ وَّ لَا نَوْمٌ

بقرہ

اُسے اونگھ آتی ہے نہ نیند

گویا اللّٰهُ تَعَالٰی اپنے لیے لفظ عین استعمال کرنا نہیں چاہتے۔

۴۔ هَبْ لِيْ بِجُودِكَ مَا اَخْطَاْتُ مِنْ جُودٍ قَائِلٌ يٰ كَيْفَ اَجَابَ

ہے کہ مجھ سے جو خطا میں سرزد ہوئیں انھیں اے اللّٰهُ معاف فرما۔ لیکن اس جملہ سے مطلب یہ نکلتا ہے کہ مجھے مزید جرائم اور خطا میں بہہ فرما۔ کیونکہ هَبْ

امر کا صیغہ ہے اور ہبہ کے معنی عطا کرنے اور دینے کے آتے ہیں اس جاہل  
راوی کو یہ جملہ اس طرح بولنا چاہیے تھا۔ اِغْفُوْ لِيْ بِجُرْدِكَ مَا اَخْطَاْتُ  
مِنْ جُرْمٍ

۵۔ فِيْهِ دَعْوَةٌ اَبِيْهِ كِيْ جَمْعٍ عَلَيْهِ دَعْوَةٌ اَبِيْهِ ہونا چاہیے  
تھا۔ باقانیہ بندی کے وقت غلط عربی بولنا جائز ہے؛ دعوت کے ساتھ ظرفیت  
کا کوئی تعلق نہیں۔ کیونکہ اس کے تین صلے آتے ہیں۔ رالی، علی اور لام ہمارے۔  
جب علی آتا ہے تو بددعا کے معنی دیتا ہے اور یہاں بددعا ہی مراد ہے۔  
دعا اور دعوت کے بعد حرف فی نہیں آتا۔

۶۔ کاشف الکرب والبلوی۔ یہ لفظ بلوی تو فارسی وارد میں بگڑ کر  
بن گیا ہے۔ یہ عربی لفظ نہیں یہاں بلاء یا بلیت ہونا چاہیے تھا۔  
۷۔ فَلَا يَتَعَرَّضُ لِمَنْ يُعَاقِبُ۔ اس میں حرف لَمَنْ بیکار ہے  
اس کا کوئی مقصد ظاہر نہیں ہوتا۔

۸۔ عَقَّقِيْ كِيْ جَمْعٍ اَدْعَامِ کے ساتھ ہونا چاہیے تھا۔ کیونکہ  
جب عربی میں کوئی حرف مکرر ہوتا ہے تو ادغام ہو جاتا ہے جیسے فَوْرٌ مَدَّةٌ  
حَقٌّ۔ حالانکہ یہ اصل میں فَوْرٌ، مَدَّةٌ اور حَقٌّ ہیں۔ البیاض محسوس ہوتا  
ہے کہ گھڑنے والا عربی زبان کے ابتدائی قواعد سے بھی واقفیت نہیں رکھتا۔  
۹۔ مَا اسْتَنْتَمَ كَلَامُهُ غَلَاہِ مَا تَمَّ كَلَامُهُ ہونا چاہیے تھا کیونکہ  
باب استفعال میں ہمیشہ کسی دوسرے سے خواہش کا اظہار ہوتا ہے اور یہ  
جملہ اُس وقت درست ہوتا جب کوئی دوسرا کلام کر رہا ہوتا اور اس کی تمنا یہ  
ہوتی ہے کہ وہ چپ ہو جائے تب یہ جملہ استعمال کمر لے ہیں۔

۱۰۔ الْمَلْفَاةُ بِأَوْجَاعِ الْحَوْمِ۔ پڑھی ہوئی چیز کے لیے مُلْفَاةٌ کا لفظ  
استعمال نہیں ہوتا۔ اسی طرح اَوْجَاعٌ زبردستی رَجَاعٌ کی جمع بنائی گئی ہے۔  
اس کی جمع نہیں ہوتی اور رَجَاعٌ کے معنی امید کے ہیں نہ کہ گوشہ کے اس کے لیے

فَوَاحِی كَالْفَطْرِ اسْتِعْمَال كَمَا جَاءَ فِي تَهْمَا۔

۱۱۔ لَا فِدَانَ وَفَدَّ سَے زَبَد تھی بنا یا گیا ہے کیونکہ وَفَدَّ سَے مصدر متعدی نہیں آتا۔

۱۲۔ وَفَجَدَّتْ فِی السَّيْرِ۔ وَجَدَّ يَجِدُّ كَے معنی پانے کے آتے ہیں اور راوی کہتا ہے چاہتا ہے کہ میں نے تیز چلنے کی کوشش کی اس کے لئے لفظ جَدَّ يَجِدُّ آتا ہے اس طرح ایک واؤ زیادہ ہوتی۔

۱۳۔ فَسَاكَ تَدْرِكُ وَنَادَا اس میں لفظ وَنَادَا بے کار ہے۔

۱۴۔ لَفِيَّ الْبَدَنِ۔ بدن عربی زبان کا لفظ نہیں بلکہ فارسی کا لفظ ہے اسے لَفِيَّ الْجُثَّةِ یا لَفِيَّ الْجِسْمِ کہنا چاہیے تھا۔

یہ چودہ غلطیاں تو اس کی عربی میں ہیں۔ جس سے محسوس ہوتا ہے کہ یہ کہانی گھڑنے والا کوئی عجمی ہے۔ جس کی عربی تک بھی درست نہیں۔

## معنوی حیثیت

اس روایت میں حضورؐ کی جانب جو دُعا منسوب کی گئی ہے اس میں یہ الفاظ سنیوں کے لیے قابلِ غور ہیں يَا مُسْكِنَ رُغَبِ الْمَنَافِئِينَ وَاهْلَ التَّقِيَّةِ۔

یہ اہلِ تقیہ کون لوگ ہیں یہ تو بیان فرمادیجئے۔ کیا صحابہ کرام کے دور میں بھی اہلِ تقیہ پائے جاتے تھے۔ بلکہ حضورؐ کے دور میں جو حضورؐ نے یہ دُعا تعلیم فرمائی اور دورِ نبویؐ یا دورِ خلفاء میں کون لوگ تھے جو خوفزدہ رہتے تھے تقیہ رافضیوں کی ایجاد ہے جس کا مقصد صرف یہ ہے کہ حکومت کو خوش کرنے کے لیے حق گوئی کو چھوڑ کر الہیہ استہ اختیار کیا جاتے جس سے حکومت سے ان کو خطرہ پیدا نہ ہو اور وہ پوشیدہ طور پر اپنے خیالات کو پھیلایا سکیں۔ بالفاظِ دیگر منافقین کی طرح ظاہر کچھ کیا جاتے اور اندرونِ خانہ سیاسی چالیں

کچھ اور اختیار کی جائیں۔ یعنی سوئٹسٹوں کی طرح زیر زمین میدان ہموار کیا جائے۔ رافضیوں نے یہ عقیدہ حضرت علیؑ کی شہادت کے بعد اس وقت قائم کیا جب معترضین نے ان پر یہ اعتراض کیا کہ اگر بقرہ لہو تو تمہارے حضرت علیؑ وی تھے تو انہوں نے خلفائے ثلاثہ کی بیعت کیوں کی اور کیوں حق کو ترک کیا تو انہوں نے اس اعتراض کے جواب کے لیے لفظ تقیہ وضع کیا اور کہتے لگے کہ حضرت علیؑ نے مجبور ہو کر تقیہ کر لیا تھا۔ عیاذ باللہ۔ یعنی ان کے ظاہر و باطن میں فرق تھا۔ اور خلفائے ثلاثہ سے ڈر کر انہوں نے حق کو چھپایا۔ حتیٰ کہ ان رافضیوں نے اس سلسلہ میں یہ روایت بھی وضع کر ڈالی۔

مَنْ لَا تَقِيَّةَ لَا اِيْمَانَ لَهُ جس نے تقیہ نہیں کیا اسکا ایمان نہیں ہے اگر یہ جواب دوں کہ بقرہ کہنے والوں کے حضرت علیؑ وی تھے اور صحابہ کرام نے ان کے حق کو چھپایا اور اس طرح وہ سب مرتد ہو گئے اور حضرت علیؑ نے تقیہ کیا تھا۔ تو حضرت علیؑ نے جب ابو بکرؓ کی چھ ماہ تک بیعت نہیں کی اور اپنے حق کا دعویٰ کیا تو خود ان کے بقول حضرت علیؑ تقیہ سے خارج ہو گئے اور اس طرح ان کے پاس عیاذ باللہ ایمان بھی باقی نہ رہا اور صحابہ کرام جنہوں نے اس حق کو چھپایا تو وہ بکے مومن ہوتے کیونکہ انہوں نے تقیہ کیا تھا۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ حضرت حسینؑ نے کیوں تقیہ نہیں کیا۔ اب یہ فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے کہ تقیہ ترک کرنے والا حق پر ہے یا تقیہ پر عمل کرنا والا ہر صورت میں حضرت علیؑ اور حضرت حسینؑ میں سے ایک کو چھوڑنا ہوگا۔

تیسرا سوال یہ ہے کہ جب حضرت حسنؑ نے امیر معاویہ سے بیعت کی اور خلافت ظاہر کو ترک کیا تو روافض نے انہیں نزل المؤمنین اور مسودہ وجہ المؤمنین کے خطابات دیتے۔ حالانکہ انہوں نے بھی تقیہ ہی کیا ہوگا۔ کیا تقیہ صرف باپ کے لیے جائز ہے بیٹے کے لیے جائز نہیں۔

یہ تو ایک جملہ معترضہ تھا۔ ہماری غرض تو صرف یہ تھی کہ یہ روایت کسی اہل تقیہ

کی وضع کردہ ہے اور وہ بھی ایسے وقت وضع کی گئی ہے جب اہل تقیہ خرف  
میں مبتلا تھے اور بھاگ بھاگ کر افریقہ اور ہندوستان میں روپوش ہو رہے  
تھے اور وہاں غیر مسلموں کو دعوت اسلام کے نام سے اپنے مسلک کی دعوت  
دے رہے تھے اور اس طرح ایک نئی خانہ جنگی کی تیاریاں کی جا رہی تھیں۔  
یعنی بنو عباس کے دور میں ان کی نسلی اور پیغمات کے لیے روایات وضع  
کی گئیں۔ اسی لیے **يَا مُسْكِنَ رُعْبِ الْكَافِيْنَ وَاَهْلَ التَّقِيَّةِ** کا  
لفظ استعمال کیا گیا ہے (ڈرنے والوں اور اہل تقیہ کے خوف کو تسکین دینے والے)

۱۲۔ اس روایت میں حضرت علیؑ کو امیر المؤمنین کے خطاب سے نوازا گیا

ہے۔ بظاہر تو سنیوں کے ذہن میں یہ بات بھائی گئی ہے کہ یہ واقعہ اس وقت  
کا ہے جب حضرت علیؑ خلیفہ تھے یعنی فی الواقع امیر المؤمنین تھے۔ لیکن ایسا ہرگز  
نہیں ہے۔ یہاں مؤمنین سے سنی مراد نہیں اور نہ حضرت علیؑ نے اپنے دورِ  
خلافت میں کوئی حج فرمایا اور نہ ان کے دورِ خلافت میں حضرت حسینؑ نے کوئی  
حج کیا اور اس روایت کے راوی کا دعویٰ ہے کہ امیر المؤمنین حضرت علیؑ نے  
اسے حرم میں دعا کرتے سنا اور پھر انھوں نے اسے بلا کر اسم اعظم کی تعلیم دی۔

اب طبری کی زبانی معلوم کیجئے کہ حضرت علیؑ نے ۳۵ھ سے ۴۰ھ تک  
کوئی حج نہیں فرمایا۔ طبری ۳۵ھ کے حال میں تحریر کرتا ہے۔

عن ابن عباس قال دعاني عثمان فاستعملني  
على الحج فخرجت الى مكة فاقمت الناس الحج  
وقرأت عليهم كتاب عثمان اليهم ثم اقدمت  
المدينة وقد بويع علي فالتيت في داره طبری ج ۳ ص ۴۶

ابن عباس فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت عثمانؓ نے بلایا اور امیر  
حج متعین کیا۔ میں مکہ گیا اور لوگوں کو حج کرایا اور لوگوں کو حضرت  
عثمانؓ کا خط پڑھ کر سنا یا پھر میں جب مدینہ واپس آیا تو



علیؑ کی بیعت ہو چکی تھی۔ میں ان کے گھرانے کے پاس پہنچا۔

۳۶ء کے حال میں لکھتا ہے۔

وَحِجَّ بِالنَّاسِ فِي هَذِهِ السَّنَةِ عَبْدُ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ

بِأَمْرِ عَلِيِّ أَيَّاهُ بِذَلِكَ طبری ج- ۳ ص ۵۷۷

اس سال حضرت علیؑ کے حکم سے عبد اللہ بن عباس نے لوگوں کو حج کرایا۔

۳۷ء میں عبد اللہ بن عباس کے بھائی عبید اللہ بن عباس کو حضرت

علیؑ نے امیرِ حج بنا کر بھیجا (تاریخ طبری مترجمہ حصہ سوم ص ۴۳۷) ۳۸ء میں

تیسرے بھائی قثم بن عباس کو امیرِ حج بنا یا گیا انھوں نے لوگوں کو حج کرایا۔

(طبری ج- ۳ ص ۴۸۷) ۳۹ء میں مؤرخین کا اختلاف ہے کہ کون امیرِ حج تھا

بعض مؤرخین کہتے ہیں کہ حضرت علیؑ نے عبد اللہ بن عباس کو امیرِ حج بنایا اور

بعض عبید اللہ بن عباس کا نام لیتے ہیں (طبری ج- ۳ ص ۴۹۱) اور ۴۰ء میں

حج کا زمانہ آنے سے قبل حضرت علیؑ شہید کر دیتے گئے۔

اس سے ثابت ہوا کہ حضرت علیؑ نے اپنے دورِ خلافت میں کوئی حج نہیں

فرمایا تو یہ واقعہ کیسے پیش آیا؟ اگر یہ فرض کیا جائے کہ ہو سکتا ہے کہ خلافت

سے قبل یہ وقوعہ پیش آیا ہو تو اس وقت حضرت علیؑ امیر المؤمنین نہ تھے۔ اس

طرح یہ لفظ جھوٹ ہو گا اور جب ایک لفظ جھوٹ بولا جا سکتا ہے تو پورا قصہ

بھی وضع کیا جا سکتا ہے۔ دراصل یہ روایت شیعوں کی وضع کردہ ہے۔ ان کے

نزدیک خلفائے ثلاثہ برحق نہ تھے۔ بلکہ حضورؐ کی وفات کے بعد ہی سے اصل

خلیفہ حضرت علیؑ تھے اور چونکہ انھیں خلافت نہ حاصل ہو سکی۔ اسی لیے شیعوں نے

یہ مسلک اختیار کیا کہ امامت و خلافت کے لیے ظاہری خلافت شرط نہیں بلکہ

خلافت باطنیہ مراد ہے جو حضرت علیؑ کو حاصل ہے۔ اسی لحاظ سے یہ امیر المؤمنین

کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔

۳: صحیح بخاری و مسلم میں حضرت انسؓ سے مروی تین صحابہ سے متعلق روایت آپ نے صفحہ ۲۱ پر ملاحظہ فرمائی۔ اسی سلسلے میں ایک اور حدیث میں ارشاد ہے ان لنفسك عليك حقا و لزوجهك عليك حقا و لعينيك عليك حقا و لاهلك عليك حقا۔ بخاری ج۔ ۱ ص ۲۶۵، مسلم ج۔ ۱ ص ۳۶۶، ابوداؤد ج۔ ۱ ص ۲۰۱۔ تجھ پر تیری جان کا بھی حق ہے، تیری بیوی کا بھی حق ہے۔ تیری آنکھوں کا بھی حق ہے اور تیرے گھر والوں کا بھی حق ہے۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام رات شب بیداری اور ہمیشہ روزہ رکھنے کی ممانعت فرمائی اور ایسے شخص کو اپنی سنت کا مخالف سمجھا اور فرمایا کہ ایسے شخص کا کچھ سے کوئی تعلق نہیں اور ہمیشہ روزہ رکھنے والا ثواب سے محروم ہے اور افطار میں جو اس کو آرام ملتا ہو وہ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ ان امور کو پیش نظر رکھتے ہوئے درامنازل کے باپ لاحق کے عہد پر غور فرمائیے۔

واللہ لا صوم من ولا افطون ولا صلین ولا انام  
اللہ کی قسم میں ہمیشہ روزے رکھوں گا اور افطار نہ کروں گا اور  
تمام رات نماز پڑھوں گا، اور قطعاً نہ سوؤں گا۔

یہ فیصلہ خلاف شریعت تھا۔ گو یا وہ اتنا جاہل تھا کہ اسے اتنی معمولی سی بات کا بھی علم نہ تھا۔

۴: جب منازل نے یہ واقعہ حضرت علیؓ کے سامنے بیان کیا تو حضرت علیؓ نے اس پر کوئی نکیر نہیں فرمائی۔ حالانکہ ہماری عقل یہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں کہ حضرت علیؓ غلط بات پر خاموشی اختیار کرتے اور یہاں تو لقیہ کی بھی ضرورت نہ تھی۔ جبکہ ایک وقتی معاملہ میں حضرت علیؓ نے سختی سے نکیر فرمائی۔

واقعہ یہ ہے کہ حضرت علیؓ نے عید کے روز ایک شخص کو دیکھا کہ وہ نقلوں

کی نیت باندھنا چاہتا ہے۔ حضرت علیؑ نے اسے منع فرمایا۔ اس نے عرض کیا میں جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے پر عذاب نہ دیگا۔ حضرت علیؑ نے جواب میں فرمایا۔

وَأَنى أَعْلَمُ أَنَّ اللّٰهَ تَعَالَى لَا يُحِبُّ عَلَى فِعْلٍ  
حَتَّى يَفْعَلَهُ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ يَحِثُّ  
عَلَيْهِ فَتَكُونَ صَلَاتُكَ عَبَثًا وَالْعَيْتُ حَرَامًا فَلَعَلَّ  
تَعَالَى يَعْذِبُكَ بِهِ لِمَخَالَفَتِكَ لِرَسُولِهِ صَلَّى اللّٰهُ  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نظم البيان ص ۳۷ بحضہ ص ۱۶۵

میں خوب جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کسی فعل پر اس وقت تک ثواب نہیں دیتا۔ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام کو انجام نہ دے لیں یا اس کی تم غیب نہ دیں۔ اس صورت میں یہ تیری نماز ایک عبث فعل ہو اور عبث فعل حرام ہے۔ شاید اللہ تعالیٰ تجھے اس نماز پر بھی نہی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی وجہ سے عذاب دیگا۔ صرفیاء کو چاہیے کہ وہ امام الاویان کے اس فیصلہ پر غور کریں اور سوچیں کہ جس کام کے لیے انھوں نے ہزار ہا روایات وضع کی ہیں۔ اس میں وہ کہاں تک حق بجانب ہیں۔

۵۔ منارل نے اپنی روایت میں یہ بھی بیان کیا ہے کہ میں رجب شعبان میں بھی گناہوں میں مبتلا رہتا۔ جس سے میرا باپ مجھے ڈراتا رہتا اور مجھے اشہر حرم کے احترام کی نصیحت کرتا۔ جس سے میں باز نہیں آتا۔

اس سلسلہ میں جہاں تک شعبان کا تعلق ہے۔ وہی اس وقت زیر بحث ہے لیکن اتنا ضرور عرض کر دیں کہ ماہ شعبان اشہر حرم میں داخل نہیں۔ رجب کا مسئلہ تو وہ اشہر حرم میں ضرور داخل ہے۔ لیکن شریعت نے اس کی تعظیم کا کہیں حکم نہیں دیا۔ بلکہ کفار عرب اس ماہ کی تعظیم کیا کرتے تھے۔ اسلام نے اسے مٹایا،

طہرانی نے خرشتہ بن حرشد سے روایت کیا ہے وہ فرماتے ہیں۔

روایت عمرو بن الخطاب یضرب اکف الرجل فی

صوم رجب حتی یضعونہا فی الطعام ویقول رجب

وما رجب انما رجب شہر کان یعظمہ اهل الجاہلیۃ

فلما جاء الاسلام ترک۔ مجمع الزوائد ص ۱۹۱ ج ۳

میں نے حضرت عمرؓ کو دیکھا کہ جو شخص رجب کے روز سے رکھتا اس

کے ہاتھوں پر لکڑیاں مارتے اور اس کے ہاتھ کھانے پر رکھتے

اور اسے کھانے پر مجبور کرتے۔ اور فرماتے یہ رجب رجب کیا بلا

ہے۔ یہ رجب وہ ہینہ ہے جس کی زمانہ جاہلیت کے لوگ تعظیم

کیا کرتے تھے جب اسلام آیا تو اس کی تعظیم ترک کر دی گئی۔

اب اس کی تعظیم یا اس میں روز سے رکھنا زمانہ جاہلیت کی یادگار تازہ

کرنا ہے۔

۱۶۔ منازل شروع روایت میں یہ بیان کرتا ہے کہ میرے باپ کی

ناراضگی کا سبب میرے گناہ و عیوب اور رجب و شعبان کی عزت نہ کرنا تھی۔ اس

لیے میرے باپ نے میرے لیے بددعا کی۔ حالانکہ اس نے اپنے باپ لاحق کی

بددعا کے جو الفاظ ذکر کئے ہیں۔ ان میں۔ ایک اشارہ تک بھی اس بات

کا نہیں پایا جاتا بلکہ وہ تو اس بددعا کی کوئی اور ہی وجہ بیان کرتا ہے اور کہتا ہے۔

هذا ملذم لا یوتد عن عقفی فخذ بحقی

یہ ملذم ہے جو میری نافرمانی سے باز نہیں آتا تو اس سے میرا حق لے لے

ان الفاظ سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس بددعا کی اصل وجہ باپ کی نافرمانی

ہے اس طرح یہ دونوں باتیں متضاد ہیں۔ سچ ہے دروغ گو را حافظ نہ باشد۔

۱۷۔ امام مسلم نے حضرت جابرؓ سے روایت کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ

وسلم نے ارشاد فرمایا۔

لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم ولا  
تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة  
يسأل فيها عطاءً فيستجاب لكم مشكوة ص ۱۹۴

کتاب الاذکار ج ۲ ص ۲۰۵

نہ اپنی جانوں پر بددعا کرو، نہ اپنی اولاد پر بددعا کرو اور نہ اپنے  
اموال پر بددعا کرو۔ کیونکہ اللہ کی جانب سے قبولیت کی ایک  
ساعت ہوتی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس ساعت میں سوال کیا  
جائے اور وہ قبول کر لیا جاتے۔

حضور نے تو اولاد کے لیے بددعا کی ممانعت فرمائی لیکن یہ خبیث بددعا کے  
لیے بھی اللہ کے گھر کو پسند کرتا ہے۔ اسے تو چاہیے تھا کہ جب اتنا دور دراز کا سفر  
کیا تھا تو اپنے بچے کی ہدایت کی دعا کرتا۔ لیکن اگر خدا نخواستہ وہ ایسا کر لیتا تو  
نہ تو منازل کا پہلو بیکار ہوتا نہ اس کو دعا کے لیے مکہ آنا پڑتا نہ حضرت علیؑ اس  
کی آواز سن کر اسے بلاتے نہ اسم اعظم کے نام سے تہرا کی تعلیم دی جاتی اور نہ حضورؐ  
خواب میں نظر آتے۔ کہانی کا تمام پلاٹ ہی ختم ہو جاتا۔

۱۸۔ منازل کا بیان ہے کہ جب میری ایک جانب بیکار ہو گئی اور لوگ اگر  
مجھ پر تاسف کرنے لگے تو میں نے باپ کی خوشنماہی کی کہ وہ دوبارہ کعبہ چل کر  
میرے لیے دعا کرے تو حیب وہ تیار ہو گیا تو آگے الفاظ ہیں۔

فجئت علی ناقۃ ووجدت فی السیر

میں نے اسے اونٹنی پر سوار کیا اور تیزی سے چلا۔

سوال یہ ہے کہ جب تمہاری ایک جانب بیکار ہو گئی تھی اور لوگ  
تماشا دیکھنے آئے تھے تو کوچ کے دقت تم میں اتنی طاقت کہاں سے آگئی  
تھی کہ تم نے باپ کو تو اونٹنی پر سوار کرایا اور تیزی سے سفر شروع کر دیا۔ پھر  
نکہ پہنچتے ہی وہ اصل حالت پر لوٹ آیا۔ حالانکہ معاملہ تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ

باپ اُسے سوار کرتا اور کھینچ کھانچ کر مکہ لے جاتا۔ بلکہ اس کی بھی کوئی ضرورت نہ تھی۔ کیونکہ دعا کے لیے اس کا وجود شرط نہ تھا۔

۹۔ جب لاحت نے بددعا کی تھی اور منازل کی ایک جانب بیکار ہو گئی تھی تو وہ واقعہ منازل نے ان الفاظ میں ذکر کیا تھا۔

فطللت كالحشبة الملقاة بادحاء الحرم

میں حرم کے گوشوں میں پڑی ہوئی نکرہ کی طرح ہو گیا۔

اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ بددعا کے وقت بھی منازل ساتھ تھا اور بددعا کے اثر سے معذور ہو کر ایک گوشہ میں پڑا ہوا تھا۔ تو پھر وہ اپنے باپ کو لینے کے لیے اپنے وطن کیسے پہنچ گیا اور وادی اراک میں اسے دفن بھی کر دیا۔ فیما للجب

۱۰۔ جب حضرت حسین نے یہ دیکھ لیا تھا کہ منازل ایک معذور شخص ہے تو لازماً داپس آ کر حضرت علیؑ سے بھی یہ بات بیان کی ہوگی۔ اور ہماری عقل یہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں کہ بجائے اس کے کہ حضرت علیؑ ایک معذور کی مدد کے لیے خود شریف لاتے۔ لکن اسے اس حالت میں بلا بھیجا۔ کہیں مغالطہ تو نہیں ہو۔ کوئی اور شخص ہوگا۔ کیونکہ حضرت علیؑ کبھی بھی ایسا نہ کر سکتے تھے۔

۱۱۔ جب وہ کعبہ میں گر گرا رہا تھا اور چلا رہا تھا تو تعجب ہے کہ مشکل کشا کے علاوہ کسی اور نے اس کی آواز نہیں سنی۔ حتیٰ کہ حضرت حسینؑ نے بھی نہیں سنی تو کیا طوائف میں یہ تین اشخاص ہی مشغول تھے؟ یہ اچھا ہی ہوا۔ ورنہ اگر کوئی گواہ اس واقعہ کی تردید کر دیتا تو کہانی ختم ہو جاتی۔ پھر سستی حضرات یہ تبراً کیسے سیکھتے۔

۱۲۔ حضرت علیؑ نے اہم اعظم کی تعلیم صرف منازل کو دی تھی۔ جب وہ اچھا ہو گیا تو لوگوں کو حکم دیا کہ اسے سیکھ لو۔ لیکن تعجب یہ ہے کہ حضرت علیؑ نے واقعہ حکیم کے وقت یہ اہم اعظم کیوں نہیں پڑھا اگر پڑھ لیتے تو ان کے حق میں فیصلہ

ہو جانا اور حضرت حسینؑ کو چاہیے تھا کہ کہ بلا میں لڑنے کے بجائے اسم اعظم پڑھ لیتے تو یہ مصائب نہ آتے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہوا کہ یہ اسم اعظم بکند آواز سے پڑھ لیا گیا ہو اور ابن زیاد کے آدمیوں نے اس تبرا کو سمجھ لیا ہو۔  
۱۳۔ ابن عباس کا بیان ہے۔

وَانظُرُوا السَّجْعَ مِنَ الدَّعَاءِ فَاجْتَنِبْهُ فَاِنَّ عَهْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاصْحَابِهِ لَا يَفْعَلُوْنَ اِلَّا ذَلِكَ الْاجْتِنَابَ۔

بخاری ج۔ ۲ ص ۹۳۸

تو دعا میں سجع اور تافہ بندی سے پرہیز کیا کر۔ کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو دیکھا کہ وہ اس سے اجتناب کرتے تھے۔

لیکن اس کے برعکس یہ تمام دعا متفنی و مسجع ہے۔ لازمًا یہ روایت کرناوالا کوئی زندیق ہے۔ جس کا مقصود ہر بات میں سنت کی مخالفت ہے۔  
۱۴۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

وَ اِذَا نَزَلَ مِنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلٍ اِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْاَكْبَرِ ۝

سورۃ براءت - ۳

حج اکبر کے روز اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے اعلان (بیزاری) ہے۔

صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اس آیت کی تفسیر میں مروی ہے۔

ان ابا بکر بعثته في الحجة التي امراه رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حجة الوداع في رهط يؤذن في الناس الا لا يخرجن بعد العام مشرك ولا يطرفن بالبيت عريان فكان حميد يقول يوما لآخر يوم

الحج الاکبر من اجل حدیث ابی ہریرہ۔

بخاری ج ۲ ص ۶۷۱، مسلم ج ۱ ص ۳۳۱

ابوبکرؓ نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو اس حج میں جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکرؓ کو امیر بنا یا تھا حجۃ الوداع سے قبل، ایک جماعت کے ساتھ لوگوں میں اعلان کرنے کے لیے بھیجا۔ خبردار اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہ کرے اور نہ کوئی برہمنہ کعبہ کا طواف کرے۔

حمید رادی کہا کرتے تھے کہ حج اکبر سے قربانی کا دن مراد ہے اور ان کا یہ قول اسی حدیث کے باعث ہے۔

آیت قرآنی سے یہ احتمال پیدا ہوتا ہے کہ حج اکبر اسی مخصوص روز کا نام تھا جس روز یہ اعلان کیا گیا لیکن اگر اسے عام بھی تصور کر لیا جائے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اعلان کس دن ہوا۔ حمید جو ابو ہریرہ کی حدیث کے رادی ہیں ان کا قول ہے کہ یہ قربانی کا دن تھا یعنی دس ذی الحجہ۔ حضرت عمرؓ حضرت عبداللہ بن عباسؓ اور حضرت علیؓ کا قول ہے کہ حج اکبر کا دن عرفہ کا دن ہے اور حضرت علیؓ کا قول زیادہ صحیح ہے اس لئے کہ انہیں اس اعلان کے لیے مدینہ سے بھیجا گیا تھا تو ان سے زیادہ کون واقف کار ہو سکتا ہے۔

اس تفصیل سے ہمارا مقصد یہ ہے کہ منازل کا باپ لاجن حج اکبر کے روز خانہ کعبہ پہنچا اور کعبہ کے پردوں کو پکڑ کر منازل کے لیے بددعا کی۔ سوال یہ ہے کہ اگر لاجن قربانی کے دن مکہ پہنچا ہے تو گویا اس نے حج نہیں کیا۔ کیونکہ حج میں قیام عرفہ شرط ہے اور اگر وہ عرفہ کے دن پہنچا تھا تو حاجی کے لیے ضروری ہے کہ نوتا ریخ کی صبح صادق سے پہلے پہلے عرفہ پہنچ جائے ورنہ حج نہ ہوگا۔ اگر وہ دن میں پہنچا ہے تو وہ حج میں شریک نہیں ہوا۔ اور اگر رات میں پہنچا ہے تو حاجی کے لیے نوتا ریخ کو طواف نہیں۔ بلکہ اس پر لازم ہے کہ وہ میدان عرفہ



میں قیام کرے اور وہاں تسبیح و تہلیل، تکبیر و تحمید، تلبیہ اور دعا میں مشغول رہے، لیکن لاحق سیدھا خانہ کعبہ پہنچا اس کا مقصد یہ ہوا کہ اتنا دور دراز کا سفر کیا اور پھر بھی حج کی نعمت سے محروم رہا اور ہوتا بھی یہی چاہیے تھا کیونکہ وہ خود ایک گناہ کی نیت سے نکلا تھا۔ اور سب سے زیادہ تعجب شیخ عبدالقادر پر ہے جو فقہ حنفیہ کے علماء میں شمار ہوتے ہیں اور اتنے سے معمولی فقہی مسئلہ کو بھی نہ سمجھ سکے۔

۱۰۔ منازل نے اس بات کا کوئی ذکر نہیں کیا کہ میرے باپ نے حج کا احرام باندھا تھا جس کا مقصد یہ ہے کہ وہ حج کی نیت سے نہیں گیا۔ ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں کہ اس نے حج کیوں نہیں کیا۔ لیکن صرف یہ بات یوحی ہے کہ حدود مکہ سے باہر کا جب کوئی شخص مکہ میں داخل ہو تو اس پر لازم ہے کہ وہ بائو حج کا احرام باندھے یا عمرہ کا۔ بغیر احرام باندھے مکہ میں داخل ہونا حرام ہے۔ لیکن لاحق نے کسی شے کا احرام نہیں باندھا اور اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی کی۔ اور مکہ کی توہین کی تو پھر کعبہ جانے کی کیا ضرورت تھی۔ اگر اسی کا نام دینداری ہے اور اسی قسم کی لغویات کا نام تصوف ہے تو اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اس بلا سے محفوظ رکھے۔

تعجب تو اس پر ہے کہ حنا بلہ کا دعویٰ ہے کہ شیخ عبدالقادر جیلانی فقہ حنفیہ کے زبردست عالم تھے اور ہونا بھی چاہیے تھا۔ کیونکہ انھوں نے فقہ قاضی ابوسعید الخمری اور ابوالخطاب الکودنی سے حاصل کیا۔ ایک ضعیف قول یہ بھی ہے کہ ابوالونار بن عقیل اور قاضی ابوالحسین بھی تلمذ حاصل ہے۔ اس صورت میں یہ بات عقل میں نہیں آتی کہ شیخ صاحب یہ معمولی سی فقہی بات بھی نہ سمجھ سکے ہوں۔ کم از کم ہماری عقل یہ قبول نہیں کرتی۔ ویسے تصوف زدہ علماء کی عقل تصوف میں اگر خراب ہو جاتی ہے اور ان کی تمام فقہ دانی اور حدیث سے واقفیت رکھی رہ جاتی ہے یہ ایک ایسا جادو ہے جو سب کچھ بھلا دیتا ہے۔

۱۲۔ منازل نے جس اسم اعظم کا ذکر کیا ہے وہ ہمارے سنی بھائیوں کے لیے نہیں ہے۔ ہمارے سنی بھائی اگر واقعاً اسم اعظم کے متلاشی ہیں تو ان کی تسکین کے لیے ہم چند حدیثیں پیش کیے دیتے ہیں۔

ابوداؤد، ترمذی، دارمی اور ابن ماجہ نے حضرت اسماء بنت اسکن سے روایت کیا ہے حضور نے ارشاد فرمایا۔

اسم الله الاعظم في هاتين الايتين واليهتم  
 الة واحدا لا اله الا هو الرحمن الرحيم وفاتحة  
 ال عمران " اسم الله لا اله الا هو الحي القيوم  
 ترمذی ج۔ ۲ ص ۲۱

اللہ کا اسم اعظم ان دو آیات میں ہے وَاللَّهُمَّ إِلَهٌ وَاحِدٌ  
 لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ اور آل عمران کی یہ ابتدائی  
 آیت اَللّٰهُمَّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ

ابوداؤد، نسائی، ترمذی اور ابن ماجہ نے حضرت انس سے روایت کیا ہے  
 کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد میں بیٹھا ہوا تھا۔ ایک شخص  
 نماز پڑھ رہا تھا۔ اس نے یہ دعا کی۔

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنَّ لَكَ الْحَمْدُ وَاللَّهُ الْأَمْت  
 الْحَنَّانُ الْمَنَّانُ يَدْبَعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَا  
 ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ يَا حَمِي يَا قَيُّوْمُ أَسْأَلُكَ  
 ترمذی ج۔ ۲ ص ۲۱

اے اللہ میں آپ سے اس وسیلہ سے سوال کرتا ہوں کہ تمام  
 حمد آپ ہی کے لیے ہے۔ آپ کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ آپ  
 مہربان، احسان کرنے والے ہیں۔ زمین و آسمان کے بنائوالے  
 ہیں۔ اے جلال و اکرام والے۔ اے زندہ، اے بند و بست

کہنے والے میں آپ سے سوال کرتا ہوں۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر ارشاد فرمایا۔

دَعَا اللّٰهَ بِاسْمِهِ الْاَعْظَمِ الَّذِي اِذَا دُعِيَ بِهِ اُجِبَ  
وَ اِذَا سَالَ بِهِ اُعْطِيَ۔

اس نے اللہ کے اسم اعظم کے ذریعہ دعا کی ہے۔ کہ جب بھی اس

کے ذریعہ دعا کی جاتی ہے قبول ہوتی ہے اور جب بھی کوئی سوال

کیا جاتا ہے عطا کیا جاتا ہے۔

رزین نے حضرت بریدہ سے روایت کیا ہے کہ میں عشاء کے وقت

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد میں گیا تو وہاں ایک شخص بلند

آواز سے قرآن پڑھ رہا تھا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کوئی ریاکار معلوم

ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں۔ بلکہ یہ ایک مؤمن ہے جو خدا سے لو لگاتے ہے

یہ شخص حضرت ابو موسیٰ اشعری تھے جو بلند آواز سے کلام اللہ کی تلاوت کر رہے

تھے، حضور ان کی قراءت سن رہے تھے۔ قراءت کے بعد حضرت ابو موسیٰ اشعری

نے یہ دعا مانگی۔

اللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَشْرَدُكَ اَنْتَ اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ

اِحْدًا صَدَّ الْمَوْلِدُ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَكَ

كُفْوًا اِحْدًا

اے اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ یقیناً آپ ہی اللہ ہیں۔

آپ کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ آپ یکتا و بے نیاز ہیں۔ نہ آپ کے

اولاد ہے اور نہ آپ کسی کی اولاد ہیں اور نہ آپ کا کوئی ہم عصر ہے۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر ارشاد فرمایا۔

لَقَدْ سَالَ اللّٰهُ بِاسْمِهِ الَّذِي اِذَا سَالَ بِهِ

اُعْطِيَ وَ اِذَا دُعِيَ بِهِ اُجِبَ مُشْكِرًا

اس نے اللہ کے اس نام سے سوال کیا ہے کہ جب بھی اس نام سے سوال کیا جاتا ہے تو عطا کیا جاتا ہے اور جب بھی کوئی دعا کی جاتی ہے تو قبول ہوتی ہے۔

میں نے عرض کیا رسول اللہ کیا یہ بات میں ابو موسیٰ کو بتادوں۔ آپ نے فرمایا ہاں بتادو۔ میں نے جب ابو موسیٰ کو حضور کے اس فرمان کی اطلاع دی تو اسٹھوں نے فرمایا کہ آج سے تم میرے بھائی ہو۔ کیونکہ تم نے مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کی ہے۔

ترمذی اور ابوداؤد نے حضرت بکر بن عبد شمس سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو یہ دعا کرتے سنا۔

اللهم انی اسألك بانک انت الله لا اله الا انت  
الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد  
ولم ینک کنز کفوا احدہ ترمذی ج ۲ ص ۲۰۷

اے اللہ میں آپ سے اس وسیلہ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ ہی اللہ ہیں آپ کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ آپ یکتا و بے نیاز ہیں نہ آپ کے اولاد ہے اور نہ آپ کسی کی اولاد ہیں اور نہ آپ کا کوئی شریک ہے۔

علماء فرماتے ہیں کہ ان تمام روایات پر اگر غور کیا جائے تو اس میں صرف ایک نام ایسا ہے جو ہر دعا میں پایا جاتا ہے اور وہ لفظ اللہ ہے اور وہی اسم اعظم ہے۔

میرا خیال ہے کہ وہ لفظ اللہ نہیں۔ کیونکہ پہلی حدیث میں جو قرآن کی پہلی آیت ذکر کی گئی ہے۔ اس میں لفظ اللہ نہیں۔ بلکہ اسم اعظم لا الہ الا اللہ ہے۔ کیوں کہ لا الہ کا جملہ ہر جگہ پایا جاتا ہے اور اسم اعظم سے مراد توحید الہی ہے اور مقصود یہ ہے کہ جب تک توحید کامل طور پر نہ پائی جلتے گی دعا بھی قبول نہ ہوں گی یا توحید

کے بغیر دعائے کچھ حاصل نہیں۔ کیونکہ دعائی عبادت ہے اور اسمِ اعظم سے فرض بھی عبادت ہے نہ کہ دنیاوی امور پر قدرت حاصل کرنا۔

## سندی حیثیت

## ہبتہ اللہ السقطی

اب اس کا پہلا راوی ہبتہ اللہ السقطی ہے۔ اس کی کنیت ابو البرکات ہے یہ غنیہ کے دوسرے ہیرو ہیں، لیکن اتفاق سے یہ ابو نصر کی طرح فرضی نہیں بلکہ یہ اس عالم وجود میں اپنا وجود بھی رکھتا تھا۔ ابن عراق الکنانی نے اپنی "تشریحہ الشریعہ فی احادیث الشیخۃ الموضوعۃ" میں جھوٹوں کی ایک فہرست تیار کی ہے۔ اس میں ہبتہ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے حاکم ابن حجر قلاتی ۸۵۲ھ کا قول نقل فرماتے ہیں۔

ہبتہ اللہ السقطی فہو الالفۃ تشریحہ الشریعہ ج ۲ ص ۱۶

"ہبتہ اللہ السقطی ایک آفت ہے"

خود ابن عراق الکنانی فرماتے ہیں۔

ان ہبتہ اللہ بن المبارک السقطی قال ابن ناصر لیس

بثقة و ظہر کذبہ۔ "تشریحہ الشریعہ ج ۲ ص ۱۲۳

ہبتہ اللہ بن المبارک السقطی کے بارے میں ابن ناصر فرماتے

ہیں۔ یہ ثقہ نہیں۔ اس کا جھوٹ ظاہر ہو چکا ہے۔

امام ذہبی ۴۲۸ھ فرماتے ہیں۔ اس نے حصول حدیث کے لیے اصیہان

وغیرہ کا سفر کیا اور اس سلسلہ میں کافی مشقت برداشت کی اور ایک جلد میں اپنی

"معجم" تحریر کی۔ ۵۱۹ھ میں اس کا انتقال ہوا۔ آگے ابن السمعانی کا قول بیان

کرتے ہیں۔

غیر انہ الدعی السماع من شیوخ لہ یرہ

تروایت فی معجمہ اخیرنا ابو محمد الجوهری قراءۃ  
 علیہ و هذا حال ما لحقہ ولا سند تحتہ  
 میزان ج۔ ۳ ص ۲۹۲

اس نے ایسے شیوخ سے سماع حدیث کا دعویٰ کیا جن کو اس نے  
 کبھی نہ دیکھا تھا۔ میں نے اس کی معجم میں دیکھا کہتا ہے ہم کو  
 ابو محمد الجوهری نے خبر دی اور ان کے سامنے اس حدیث کی  
 قراءت کی گئی۔ حالانکہ یہ بحال ہے کیونکہ ہبتہ اللہ نے ان سے  
 ملاقات نہیں کی اور نہ اس کی عمر اس کی اجازت دیتی ہے۔

۲۔ اس روایت کا دوسرا راوی ہناد بن ابراہیم النسفی ہے۔ حافظ ذہبی  
 فرماتے ہیں۔ اس نے ۲۵۰ھ کے بعد کافی روایات بیان کیں لیکن وہ موضوعات  
 روایت کرتا اور نئی نئی بلائیں اسلام میں پیدا کرتا ہے۔ اس نے صوفی ابو عبد الرحمن  
 سلمیٰ اور غنچار وغیرہ سے روایات لی ہیں یہ یعقوب کا قاضی تھا۔ وہیں ۲۶۵ھ  
 میں اس کا انتقال ہوا۔

خطیب بغدادی ۲۶۳ھ فرماتے ہیں کہ حیب میں نے نیشاپور جانے کا  
 ارادہ کیا تو اس ہناد نے کچھ احادیث دیں اور بتایا کہ یہ روایات ابن کروی سے  
 مروی ہیں جو نہروان میں ایک شیخ ہے اور وہ یہ احادیث خلدی اور سجاد سے  
 روایت کرتا ہے۔ حیب میں نہروان ابن کروی کے پاس پہنچا اور اس سے اس  
 بات کا تذکرہ کیا تو انھوں نے خلدی اور سجاد کو پہچاننے سے بھی انکار کر دیا۔  
 اور بولے کہ یہ روایات تو مجھ سے عبد الملک بن بکران البزاز نے بیان کی  
 ہیں۔ میزان ج۔ ۲ ص ۳۱۱

لیجئے ہبتہ اللہ بھی جھوٹا تھا اور یہ حضرت بھی جھوٹے ثابت ہوئے۔

۳۔ عبد القاہر بن عمر الجوزی مجہول ہے۔ ہو سکتا ہے کہ خلدی اور سجاد کی طرح  
 اس کا بھی کوئی وجود نہ ہو۔

۱۴۔ چوتھے راوی کا نام بھی ہبتہ اللہ ہے۔ یہ کوئٹا ہبتہ اللہ ہے۔ ہم اس سے واقف نہیں۔ لیکن چند ہبتہ اللہ نامی اشخاص کا ذکر ذہبی نے کیا ہے ایک ہبتہ اللہ بن الحسن بن المظفر ہے۔ ابن لفظ ۶۲۹ھ کہتے ہیں یہ دین میں ناپسندیدہ انسان تھا۔ دوسرا ہبتہ اللہ بن ابی شریک ہے۔ ابن اسمعانی کہتے ہیں کہ سب کا اس پر اجماع ہے کہ وہ نہایت بدترین انسان تھا۔ ایک ہبتہ بن موسیٰ المزنی ہے وہ بھول ہے اور ایک ہبتہ اللہ بن المبارک بن اللدوانی ہے جو پکارا فقی تھا۔ اور وہ پہلے ہبتہ اللہ کا ہم عصر ہے۔ اتفاق سے کوئی بھی ہبتہ اللہ ثقہ نہیں۔ میزان ج ۴ ص ۲۹۲۔ برعکس ہبتہ نام زنگی کافر

۱۵۔ پانچواں راوی محمد بن فرخان بن روزیہ ہے یہ جنید بغدادی سے حکایا نقل کرتا ہے۔ خطیب بغدادی ۴۶۳ھ کہتے ہیں۔  
 کان غیر ثقہ  
 یہ ثقہ نہیں ہے  
 حافظ ابن حجر نے بھی اسے ضعیف لکھا ہے (تقریب التہذیب ص ۱۵۳) ذہبی لکھتے ہیں۔

لہ خبر کذب فی موضوعات ابن الجوزی فی باب  
 الدجاج والحمام میزان ج ۳ ص ۱

ابن جوزی کی موضوعات میں اس کی ایک جھوٹی روایت پائی جاتی ہے جو مرغیوں اور کبوتروں کے ذکر میں ہیں۔

۱۶۔ احمد بن الحسین بن سعید الانبازی قطعاً بھول ہے۔ احمد بن الحسین نو بہت سے ہیں لیکن انباز کا کوئی باشندہ نہیں۔

۱۷۔ ابراہیم بن فرانس بھی بھول ہے۔

۱۸۔ عمرو بن سمرہ بھی بھول ہے۔

۱۹۔ موسیٰ بن عباس بھی بھول ہے۔

۱۰۔ اصبع عن بنائے اس میں لفظ عن غلط ہے یہ لفظ ابن ہے

اور بتانہ کسی کا نام نہیں بلکہ یہ لفظ بنانا ہے جو اصیغ کے باپ کا نام ہے  
یہ ختلی مجاشعی کوئی ہے حضرت علیؑ اور حضرت عمارؓ سے روایت کرتا ہے۔  
ابو بکر بن عیاش ۱۹۳ھ کہتے ہیں کذاب ہے۔ ابن معین ۲۳۳ھ کہتے  
ہیں کچھ نہیں ہے۔ نسائی ۳۶۳ھ اور ابن جبان ۳۵۴ھ کہتے ہیں متروک ہے۔  
ابن عدی ۳۶۵ھ کہتے ہیں اس کا ضعف ظاہر ہے۔ ابو حاتم کہتے ہیں اس کی  
حدیث کمزور ہے۔ عقیلی کہتے ہیں یہ اس پر ایمان رکھتا تھا کہ حضرت علیؑ دو بارہ  
دنیا میں تشریف لائیں گے۔ ابن جبان کہتے ہیں اس نے حضرت علیؑ کی محبت  
میں مبتلا ہو کر جھوٹ بولنا شروع کر دیا اس لیے اس کی روایت ترک کی گئی۔  
میران ج۔ ۱ ص ۲۷۱

گویا اس روایت کی سند میں چار راوی مجہول اور چھ کذاب ہیں۔ اس سند سے  
کم از کم یہ بات تو ظاہر ہو گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور شیخ عبدالقادر کے  
درمیان کم از کم دس گیارہ راوی ہونے چاہئیں اور واقعہ بھی ایسا ہی ہے۔ کیونکہ  
شیخ صاحب کی وفات ۵۶۱ھ میں ہے۔

یہاں یہ نکتہ بھی قابل غور ہے کہ حضرت علیؑ نے یہ اہم عظیم صرف نمازل کو بتایا تھا  
اور اپنے بیٹوں سے بھی اسے مخفی رکھا تھا۔ اسی لیے حضرت حسینؑ کو نمازل سے پوچھنے  
کی ضرورت پیش آئی۔ یعنی اگر یہ اہم عظیم نمازل نہ بتاتا تو حضرت حسینؑ تو اس سے لاعلم  
ہی رہتے۔ عیاذ باللہ

نیز راوی نے یہ روایت بیان کر کے یہ بھی ثابت کر دیا کہ حضرت حسینؑ نمازل جیسے  
جابل مطلق کے ثنا گرد ہیں۔ اسے کسی صوفی کی عقل تو تسلیم کر سکتی ہے، لیکن کسی سمجھ دار  
انسان کی عقل سے ہرگز قبول نہ کرے گی۔

اس روایت سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ شیخ عبدالقادر کو راویوں کے صحیح  
نام تک معلوم نہیں۔ ایسی صورت میں حدیث کے معاملے میں ان پر کیسے اعتبار کیا  
جاسکتا ہے۔



## صلوة الفیہ

کذابین و وضاعین نے جہاں ماہ شعبان اور شبِ برات کی فضیلت میں متعدد احادیث روایات کی ہیں۔ وہاں اس شب کے لیے مخصوص نمازیں بھی وضع کی ہیں۔ بلکہ ہر ماہ اور ہر روز اور ہر رات کی جگہ جگہ نمازیں وضع کی گئیں۔ جن کی تفصیل اجیار العلوم، غیبیہ اور تصوف کی دیگر کتابوں میں پائی جاتی ہیں۔ اگر ہم ان تمام نمازوں پر بحث کریں تو اس کے لیے ایک جگہ جگہ کتاب درکار ہوگی۔ اس وقت ہم صرف وہ نمازیں قارئین کے سامنے پیش کریں گے جو شبِ برات کے لیے وضع کی گئی ہیں۔

امام ابن الجوزی رحمہ اللہ نے اپنی "موضوعات کبیر" میں ایک نماز اپنی سند سے ان الفاظ میں پیش کر کے اس پر حرج کی ہے۔

ابننا محمد بن ناصر الحافظ ابننا ابوعلی الحسن  
بن احمد بن الحسن الحداد ابننا ابو بکر احمد بن  
الفضل بن محمد المقرئ ابننا ابو عمرو عبد الرحمن  
بن طلحة الطلیحی ابننا الفضل بن محمد النوفرائی  
حد ثنا ہارون بن سلیمان ناعلی بن الحسن عن  
سفيان الثوري عن ليث عن مجاهد عن علي بن  
ابي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال  
يا علي من صلى مائة ركعة في ليلة النصف من  
شعبان ويقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وقل هو  
الله احد عشر مرات قال النبي صلى الله عليه وسلم  
يا علي ما من عبد يصلي هذه الصلاة قضى الله له  
عز وجل كل حاجة طلبها تلك الليلة قيل يا رسول

الله وان كان الله تعالى جعله شقيقا يجعله سعيدا  
 قال والذي بعثني بالحق نبيا يا علي انه مكتوب  
 في اللوح ان فلان بن فلان خلق شقيقا يمجوه الله  
 ويجعله سعيدا ويبعث الله اليه سبعين الف  
 ملك يكتبون له الحسنات ويمحون عنه السيئات  
 ويرفعون له الدرجات الى رأس الستة ويبعث  
 الله في جنة عدن سبعين الف ملك اوسبع مائة  
 الف ملك يبنون له المدائن والقصور ويفرسون له  
 الاشجار ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على  
 قلب الخلق مثل هذا الجنان في كل جنة على ما وصفت  
 لكم من المدائن والقصور والاشجار فان مات من  
 ليلى قبل ان يحول الحول مات شهيدا ويعطيه الله  
 بكل خوف من قل هو الله احد في ليلى من ذلك  
 سبعين الف حوراء لكل حوراء وصيفة ووصيفة  
 وسبعون الف قهارمة وسبعون الف حجاب وكل  
 من قرأ قل هو الله احد في تلك الليلة يكتب  
 له اجر سبعين شهيدا وتقبل صلاته التي صلاها  
 قبل ذلك ويقبل ما صلى بعدها وان كان والداه  
 في النار دعا لهما اخرجهما الله من النار بعد ان لم  
 يشركا بالله شيئا ويدخلون الجنة ويشفع كل  
 واحد منهما في سبعين الفا الى اخر ثلاث مرات  
 والذي بعثني بالحق ان الله يبعث في كل ساعة من  
 ساعات الليل والنهار وهي اربع وعشرون ساعة

سبعین الف ملک یسلمون علیہ ویصافحونہ  
 ویدعون لہ الی ان ینفخ فی الصور ویمشرون القیمۃ  
 مع الکرام البررة ویامرنا کاتبین ان لا تکتبوا علی  
 عبدی سیئة واکتبوا الیہ الحسنات الی ان یحول  
 علیہ المحول ومن صلی ہذہ الصلوۃ وهو یدری الصلوۃ  
 والدار الاخرۃ یجعل اللہ لہ نصیبًا من عندہ تلک  
 اللیلة۔  
 موضوعات کبیر ج ۲ ص ۱۲۷

ہمیں محمد بن ناصر الحافظ نے خبر دی، انھیں ابو علی الحسن بن احمد  
 بن الحسن الحداد نے انھیں ابو بکر احمد بن الفضل بن محمد المقرنی نے  
 انھیں ابو عمرو عبد الرحمن بن طلحہ الطلیحی نے، انھیں فضل بن محمد  
 محمد الزعفرانی نے، انھیں ہارون بن سلیمان نے انھیں علی بن  
 الحسن نے وہ سفیان ثوری سے ناقل ہیں وہ لیث سے وہ  
 مجاہد سے وہ علی بن ابی طالب سے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ  
 وسلم سے آپ نے فرمایا اے علی جس نے نصف شعبان کی شب میں  
 سو رکعت نماز پڑھی اور ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ اور قل ہو اللہ  
 احد دس بار پڑھی حضور نے ارشاد فرمایا اے علی جو بندہ یہ نماز  
 پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ہر وہ حاجت پوری فرماتا ہے جو  
 وہ اس رات طلب کرتا ہے۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ اگر  
 اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو بد بخت بنایا ہو تو کیا اسے نیک بخت  
 بنا دے گا۔ آپ نے ارشاد فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے  
 حق کے ساتھ نبی بنا کر بھیجا ہے۔ اے علی لوح محفوظ میں لکھا ہے  
 کہ فلاں بن فلاں بد بخت پیدا کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ اسے مٹا کر  
 نیک بخت لکھ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے پاس سنتر ہزار فرشتے

بھیجتا ہے جو اس کے لیے نیکیاں لکھتے، اس کی برائیاں مٹاتے  
 اور اس کے درجات بلند کرتے ہیں۔ آئندہ سال تک یہی ہوتا  
 رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ جنت عدن میں ستر ہزار فرشتے یا سات  
 لاکھ فرشتے بھیجتا ہے جو اس کے لیے منہرا اور محلات تعمیر کرتے اور  
 اس کے لیے ایسے پودے لگاتے ہیں جو نہ آنکھوں نے دیکھے، نہ  
 کانوں نے سنے اور نہ بشر کے قلب پر ایسے باغوں کا خیال گذر  
 کہ جن میں اس قسم کے شہر، محلات اور درخت ہوں اور اگر وہ  
 سال پورا ہونے اور آئندہ یہ رات آنے سے پہلے مر جاتے تو وہ  
 شہید مرے گا اور اللہ تعالیٰ اسے قل ہو اللہ احد کے ہر حرف کے  
 بدلہ میں ستر ہزار حوریں عطا فرماتے گا۔ ہر حور کے لیے ستر ہزار  
 بناؤ سنگار کرنے والیاں ہتر ہزار بناؤ سنگار کرنے والے، ستر  
 ہزار غلام، ستر ہزار لونڈے، ستر ہزار داروغہ اور ستر ہزار دربان  
 ہوں گے اور جو شخص بھی اس رات قل ہو اللہ احد پڑھے گا اس  
 کے لیے ستر شہداء کا اجر لکھا جائے گا اور اس کی وہ تمام نمازیں  
 قبول کی جائیں گی جو اس سے قبل پڑھی ہیں یا اس کے بعد پڑھیگا۔  
 اگر اس کے ماں باپ دوزخ میں ہوں گے اور یہ ان کے لیے  
 دُعا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ انہیں دوزخ سے نکال دے گا بشرطیکہ  
 وہ اللہ کے ساتھ شریک نہ کرتے ہوں وہ جنت میں داخل ہوں  
 گے اور ان میں سے ہر ایک ستر ہزار کی تین بار شفاعت  
 کرے گا۔ قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے حق دے کر بھیجا ہے  
 اللہ تعالیٰ اشنبُ روز کی ہر ساعت میں اور شبِ دروز میں جو بیس  
 ساعتیں ہوتی ہیں اس کے پاس ستر ہزار فرشتے بھیجے گا۔ جو  
 اسے سلام کریں گے، اس سے مصافحہ کریں گے اور اس کے لیے

صُور پھینکنے تک دُعا کرتے رہیں گے اور وہ قیامت کے روز  
مغز اور بہترین لوگوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا اور اللہ تعالیٰ  
کراما کا تبین کو حکم دے گا کہ میرے بندے کی کوئی برائی نہ لکھو۔  
بلکہ ایک سال پورا ہونے تک اس کے لیے نیکیاں لکھتے رہو۔  
جو شخص بھی یہ نماز پڑھے گا اور اس کا ارادہ نماز اور آخرت ہوگی  
اللہ تعالیٰ اس کے لیے اپنے پاس سے اس رات کا حصہ لکھ  
دیں گے۔ - موضوعات کبیرج - ۲ ص ۱۲۷

## شیخ عبدالقادر جیلانی کا فیصلہ

اس روایت پر بحث کرنے اور امام ابن جوزی کا فیصلہ سننے سے پیشتر  
شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا فیصلہ بھی دیکھ لیجئے۔ فرماتے ہیں -  
فاما الصلوة الواردة في ليلة النصف من شعبان  
فهي مائة ركعة بالف مائة قل هو الله احد في  
كل ركعة عشرون وتسمى هذه الصلوة صلوة  
الخير وتنفرد ببركتها وكان السلف الصالح  
يصلونها جماعة يجتمعون لها وفيها فصل  
كثير وثواب جنويزيل -

وہ نماز جو نصف شعبان کی شب میں وارد ہے وہ سو رکعت نماز  
ہے جس میں ایک ہزار بار قل هو اللہ احد پڑھی جائے گی۔ ہر  
رکعت میں دس مرتبہ اس نماز کو صلوة الخیر کہتے ہیں۔ اس کی  
برکات پھیلتی ہیں اور سلف صالح اس نماز کو جماعت کے  
ساتھ پڑھتے اس کے لیے جمع ہوتے۔ اس میں بہت بڑی  
فضیلت اور بہت بڑا ثواب ہے۔

روى عن الحسن البصرى انه قال حدثني ثلاثون  
من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ان  
من صلى هذه الصلوة في هذه الليلة نظر الله  
اليه سبعين حاجة اذناها المغفرة

حسن بصرى شمس سے مروی ہے۔ انہوں نے فرمایا بجز سے نہیں  
سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے بیان کیا  
کہ جو شخص اس رات میں یہ نماز پڑھے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کی  
ستر حاجتیں قبول فرماتے گا۔ جس میں ادنیٰ حاجت مغفرت ہے  
والمستحب ان تصلى هذه الصلوة وايضا في الاربع  
عشيرة ليلة التي يستحب احياءها التي ذكرنا  
ها في فضائل هذه الفضيلة والمثوبة

غنیہ جلد نمبر ۱ صفحہ نمبر ۶۹۵

مستحب یہ ہے کہ یہ نماز بھی پڑھی جاتے اور ان چودہ راتوں  
میں بھی نماز پڑھی جاتے جن کی شب بیداری مستحب ہے  
اور جن کا ذکر ہم نے اس کی فضیلت و ثواب میں کیا ہے۔

## محدثین کرام کے فیصلے

امام ابن الجوزی رحمہ اللہ اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد رقم  
طراز ہیں۔

هذا حديث لا شك انه موضوع وجب هور  
روايت مجاهيل وفيهم ضعفاء يبرون والحديث  
محال قطعاً وقد رأيت كثيراً ممن يصلى عدة  
الصلوة ويتفق قصوالليل فيفوتهم صلوة

الفجر ویصبحون کسالی وقد جعلها جهلة  
 ائمة المساجد مع صلوة الرغائب ونحوها من  
 الصلوة شبکة تجمع العوام وطلب الرياسة  
 التقدم وملاؤ بذکرها القصاص بحالهم  
 وكل ذلك عن الحق بمعزل موضوعات کبیر ج ۲ ص ۱۲۹  
 اس حدیث کے موضوع ہونے میں کوئی شک نہیں۔ اس کے تمام  
 روایات مجہول ہیں۔ اور چند ضعیف ہیں اور یہ حدیث محال قطعی ہے اور  
 ہم نے اکثر یہ نماز پڑھنے والوں کو دیکھا ہے جو اس کی تعداد پوری کرنا  
 چاہتے ہیں اور اتفاق سے رات چھوٹی ہوتی ہے۔ جس کی وجہ سے صبح  
 کی نماز فوت ہو جاتی ہے اور صبح کو ان لوگوں پر سستی چھا جاتی ہے  
 مساجد کے جاہل اماموں نے یہ نماز، صلوة الرغائب اور اس قسم کی  
 دوسری نمازوں کو عوام کے پھانسنے کا ایک جال بنا رکھا ہے۔  
 اور اپنے اقتدار و ریاست کی خواہش اس قسم کی باتوں سے پوی  
 کرتے ہیں۔ ان کی مجلسیں قصہ گو لوگوں سے بھری ہوتی ہیں اور  
 ان میں سے ہر شخص حق سے دور ہے۔

امام ابن الجوزی نے اس کے اکثر روایات کو مجہول اور ضعیف قرار دیا ہے  
 ہم سب سے قبل ان راویوں کے حالات عرض کریں گے۔ اس کے بعد اس نماز  
 کے بارے میں دیگر محدثین اور علماء کے فیصلے نقل کریں گے۔

اس کا اصل راوی علی بن الحسن بن علی بن یحییٰ الثوری ہے جو اسے امام  
 یحییٰ ثوری سے روایت کر رہا ہے۔ ابن حبان فرماتے ہیں اس کی حدیث  
 کھنا بھی جائز نہیں ہاں اگر تنقید مقصود ہو تو جائز ہے۔ ابن عدی کہتے ہیں  
 روایت باطل ہے۔ وہی فرماتے ہیں۔

هذا الحديث باطل وهو على هذا في عهد المتروكين

میزان ج ۳ ص ۱۱۹

یہ حدیث باطل ہے اور علی بن الحسن کا متروکین میں شمار ہوتا ہے  
 علی بن الحسن کے نیچے جتنے راوی ہیں سب مجہول ہیں اور سفیان ثوری  
 ۱۶۱ھ کے استاد لیث بن ابی سلیم ۱۲۸ھ بعض کے نزدیک ثقہ اور اکثر کے  
 نزدیک ضعیف ہیں اور ان کی آخر عمر میں عقل جاتی رہی تھی۔

سب سے آخر راوی مجاہد بن جبر الہکلی ۱۲۴ھ ہیں جو مشہور نا بعلی اور  
 مفسر قرآن ہیں۔ لیکن انہیں حضرت علی یا کبار صحابہ سے سماع حاصل نہیں  
 انہیں فقہار صحابہ سے سماع حاصل ہے مثلاً ابن عمر ابن عباس وغیرہ  
 جلال الدین سیوطی ۹۱۱ھ نے اپنی "اللآلی المصنوعہ فی احادیث الموضوعہ"  
 میں اس حدیث کو موضوع کہا ہے۔ علامہ ابن عراق الکنانی نے اپنی "تنزیہ  
 الشریعہ فی احادیث الموضوعہ" میں اسے موضوع قرار دیتے ہوئے اس کا  
 واضع علی بن حسن بن علی بن یحییٰ کو بتاتے ہوئے فرماتے ہیں۔

قال الامام الذہبی انہ من وضع علی بن

الحسن بن یحییٰ بن علی الثوری

تنزیہ الشریعہ - ج - ۲ ص ۲۰

امام ذہبی فرماتے ہیں یہ علی بن الحسن بن علی بن یحییٰ الثوری  
 کی وضع کردہ ہے۔

ملا علی قاری حنفی ۱۰۱۷ھ نے اپنی "موضوعات کبیر" میں امام ابن قیم  
 جوزی ۷۹۱ھ کا ایک مضمون نقل کیا ہے۔ جس میں ابن قیم نے موضوع  
 روایات کا تذکرہ کیا ہے وہ فرماتے ہیں۔

ومن ذلك احادیث لیلة النصف من شعبان

كحدیث یاعلی من صلی لیلة النصف من شعبان

مائة ركعة بالف قل هو الله احد فغضى الله

كل حاجته طلبها تلك الليلة وساق خرافات



کشیوۃ - موضوعات کبیر مترجمہ ص ۵۲۱

ان موضوعات میں پندرہویں شعبان کی شب کی نمازیں ہیں جیسے یہ حدیث اے علیؑ جس نے نصف شعبان کی شب میں سو رکعت نماز پڑھی اور اس میں ایک ہزار بار قل ہو اللہ احد پڑھی تو اللہ تعالیٰ ہر روز حاجت پوری فرمائے گا جو اس رات طلب کرے گا پھر اس راوی نے بہت بکواس کی۔ اس کے بعد علامہ ابن القیمؒ نے چند اور تمثیلات بیان کرنے کے بعد فرمایا ہے۔

صمن شم رائحة العلم بالسنة ان یغتو  
بمثل هذا لهدیان ویصلیہا و هذه الصلوة  
وضعت فی الاسلام بعد الاربع مائة و نشأت  
من بیت المقدس فوضع لها عدة احادیث۔

موضوعات کبیر مترجمہ ص ۵۲۲

جس شخص کو علم سنت کی خوشبو بھی پہنچی ہوگی وہ اس قسم کی بکواس سے دھوکہ نہ کھائے گا اور نہ ہرگز یہ نماز پڑھے گا۔ اور یہ نماز اسلام میں چار سو سال بعد وضع کی گئی اور اس کی ابتدا بیت المقدس سے ہوئی اس کے لیے چند احادیث وضع کی گئیں۔

”حصن حصین“ کے مصنف اور قراءت کے امام جزری رحمہ اللہؒ

فرماتے ہیں۔

و کذا صلوة عاشوراء و صلوة الونائب موضوع  
بالاتفاق و کذا بقیة صلوات لیالی رجب و لیلة  
السابع و العشرین من رجب و لیلة النصف  
من شعبان مائة رکعة فی کل رکعة عشر موات

بالا خلاص ولا تفترب ذکرها فی قوت القلوب  
 واحیاء العلوم ولا ب ذکر الثعلبی فی تفسیرہ  
 وکذا فی شرح الاوردہ موضوعات کبیر ص ۲۷۶

اسی طرح نماز عاشوراء اور صلوة الرغائب بالاتفاق موضوع ہیں  
 اور اسی طرح رجب کی بقیہ راتوں کی نمازیں، اور شبائیں رجب  
 کی نماز اور نصف شعبان کی شب میں سو رکعت نماز اور ہر  
 رکعت میں دس مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنا یہ سب موضوع ہیں  
 "قوت القلوب" اور اچھا العلوم" میں جو ان کا تذکرہ ملتا ہے۔

اسی طرح ثعلبی نے جو اپنی "تفسیر" میں ان کا ذکر کیا ہے۔ یا  
 "شرح الاوردہ میں" جو یہ مذکور ہیں ان سے دھوکہ نہ کھانا۔

علامہ محمد طاہر بن علی الندوی <sup>۱۸۶۹</sup> اپنی "تذکرۃ الموضوعات" میں  
 رقم طراز ہیں۔

فی المختصر حدیث صلوة نصف شعبان باطل .....  
 وفي اللالی مائة ركعة في نصف شعبان بالا خلاص  
 عشر مرات مع طول فصله للديلمي وغيره موضوع  
 وجهور رواته من الطرق الثلاثة مجاهيل وضعفاً  
 والحديث محال - تذكرة الموضوعات ص ۲۵

مختصر میں ہے نصف شعبان کی نماز باطل ہے اور اللالی  
 میں ہے کہ نصف شعبان میں سو رکعت نماز پڑھنا اور ہر  
 رکعت میں دس بار سورۃ اخلاص پڑھنا اگرچہ دیلمی نے انہیں  
 روایت کیا ہے اور اگرچہ وہ صاحب علم و فضل بھی ہیں۔ لیکن  
 یہ سب روایات موضوع ہیں اور اس کی تینوں سندت کے  
 تمام روات مجہول یا ضعیف ہیں اور یہ حدیث محال ہے۔

آگے فرماتے ہیں۔

قال علی بن ابراهیم وصما حدث فی لیلة النصف  
الصلوة الالفیة مائة ركعة بالاحد من عشر مرات  
بالجماعة واهتموا بها اكثر من الجمع والاعیاد ولمریات  
بها خبر ولا اثر الاضعیف او موضوع ولا یفتی بهذه  
لها صاحب القوت والاحیاء وغیرهما ولا بذكر تفسیر  
التعلی فی انما لیلة القدر وكان الغوام بهذه الصلوة  
اعتنان عظیم حتی التزم بسببها كثرة الوفود وترتب  
عليه من الفسوق وانتهاك ما یفتی عن وصفه حتی خشي  
الاولیاء (ای العلماء) من الحسف وهریوا فیها  
الی البراری واول حدوث هذه الصلوة ببیت المقدس  
سنة ثمان واربعین واربعمائة ..... وقال ابن  
رحیة احادیث صلوة لیلة البراءة موضوعة وواحد  
مقطوعة ومن عمل بمخبر صح ان كذب فهو من خدم  
الشيطان -

علی بن ابراہیم کہتے ہیں نصف شعبان کی شب میں جو بدعات  
ایجاد ہوتی ہیں ان میں صلوة الالفیہ بھی ہے جس میں سو رکعات پڑھی  
جاتی ہیں۔ ہر رکعت میں دس بار سورۃ اخلاص۔ یہ نماز جماعت  
سے ادا کی جاتی ہے اور اس کا اہتمام جمعہ اور عیدین سے بھی زیادہ  
کیا جاتا ہے اس نماز کے بارے میں نہ کوئی حدیث ہے اور نہ  
کسی صحابی کا قول (چٹنی روایات سب ضعیف یا موضوع ہیں)۔  
"قوت القلوب" اور "اجیاء العلوم" کے مصنفین نے "تعلی" نے  
اپنی تفسیر میں جو یہ دعویٰ کیا ہے کہ یہ شب لیلة القدر ہے اس

سے دھوکا نہ کھانا۔ عوام اس نماز کے ذریعہ بہت بڑے فتنے میں مبتلا ہیں۔ حتیٰ کہ اس کی وجہ سے بہت سے فتن و فحور پیدا ہو گئے اور بہت سے محرماتِ شرعیہ کی ہتک ہو رہی ہے۔ حتیٰ کہ اس نماز کے باعث اربیلہ کو یہ خوف پیدا ہو گیا کہ وہ زمین میں زور دھنسا دے جائیں اور یہ لوگ اس رات میں دھنساتے جانے کے خوف سے جنگلات کو بھاگ جاتے ہیں۔ اس نماز کی بدعت بیت المقدس میں ۶۲۴ء میں جاری ہوئی۔ ابنِ وجیہ کہتے ہیں۔ شبِ برات کی نماز کی احادیث سب موضوع ہیں اور ایک روایت منقطع ہے اور جو شخص کسی جھوٹی خبر (حدیث) کو سچ سمجھ کر اس پر عمل کرے وہ شیطان کے خادموں میں داخل ہے۔

قال علی بن ابراہیم وقد رايت كثيرا ممن يصلي هذه الصلوة في الليلة القصيرة فيقولون الفجر ويصحبون الكسالى - قال وقد جعلها المئة المساجد مع صلوة الرغائب ونحوها شبكة لجمع العوام وطلب رياسة التقدم وملاؤ بيذكرها القصاص بحالهم وكل عن الحق بمعزل ثم انما تعالى ائمة الهدى في سعي ابطال فتلاشي امورها الى ان صارت تصلى لعبا ولها وان تكامل ابطالها في البلاد في المصرية في اوائل السني المائة الثالثة وقد ضعف ابن العربي حديث عائشة في صلوة النصف مطلقا وعتقاء النار بعدد شعر عن كلب

تذكرة المرضوعات ص ۲۵ ، ص ۲۶

علی بن ابراہیم کہتے ہیں ہم نے بہت سے لوگوں کو دیکھا کہ چھوٹی رات میں یہ نماز پڑھتے ہیں اور ان کی صبح کی نماز فوت ہو جاتی

ہے اور تمام دن سست رہتے ہیں۔ ان نمازوں کو ائمہ مساجد نے صلوٰۃ الرغائب اور اسی قسم کی نمازوں کے ساتھ شامل کر کے عوام کو جمع کرتے ہیں اور انھوں نے اپنی بیڑائی قائم کرنے کا ایک جال پھیلا دیا ہے قصہ گو لوگ اپنی مجلسوں میں اس قسم کی روایات بیان کرتے ہیں اور یہ سب حق سے دور ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ائمہ حق کو ان نمازوں کے بطلان کی توفیق عطا فرمائی۔ انھوں نے اس کی حقیقت تلاش کر کے بیان کی۔ حتیٰ کہ اب ان نمازوں کا مقام کھیل کود سے زیادہ نہ رہا۔ اور آٹھویں صدی کی ابتدا میں مصری شہروں میں اس نماز کو مکمل طور پر ختم کر دیا گیا۔ حتیٰ کہ ابن العربی نے حضرت عائشہؓ کی اس حدیث کو جو مطلقاً نصف شعبان کے بارے میں ہے اور جس میں بنو کلب کی بھیڑوں کے بالوں کے برابر آگ سے آزادی کا ذکر ہے ضعیف قرار دیا ہے۔

تحفة الاحوذی شرح ترمذی میں ہے۔

قال الملا علی قاری فی المرقاة ان مائة رکعة فی نصف شعبان او الصلوة لم یات بہا خبر ولا اثر الا ضعیف او موضوع، تحفة الاحوذی ج ۲ ص ۵۳  
ملا علی قاری مرقات میں لکھتے ہیں کہ نصف شعبان میں سورہ کعبت پڑھنا یا کسی قسم کی نماز پڑھنا اس سلسلہ میں نہ کوئی حدیث ہے اور نہ کوئی صحابی کا قول۔ حتیٰ کہ روایات بھی ہیں سب ضعیف یا موضوع ہیں۔

علامہ عبدالحی لکھنوی <sup>۱۳۰۴ھ</sup> رقم طراز ہیں۔

ومن هذه البدعات صلوة لیلة السابع والعشرين من رجب ومنها صلوة لیلة النصف من شعبان

الأثار المرزوقہ فی احادیث المرزوقہ ص ۱۰۸

ان بدعات میں سے ستائیس رحیب کی شب میں نماز پڑھنا اور شعبان کی نصف شب میں نماز پڑھنا بھی ہے۔

ان فیصلوں کی روشنی میں شیخ عبدالقادر کے فیصلے پر غور کیجئے کہ وہ اس کے مدعی ہیں کہ اسلاف یہ نماز باجماعت ادا کرتے اور پھر حسن بصری کا بلا سند یہ قول کہ تیس صحابہ نے ان سے فرمایا کہ اس نماز کے ذریعہ اللہ تعالیٰ متر حاجتیں پوری فرماتا ہے۔ حالانکہ گذشتہ روایت کا واضع علی بن الحسن بن عمر الشوری ہے اور اس کی جماعت کے ساتھ ابتدا ۲۷۸ھ میں بیت المقدس میں ہوئی اور بعد میں اس کے لیے مختلف روایات وضع کر لی گئیں۔ اتفاق سے شیخ صاحب کی پیدائش ۲۷۱ھ ہے۔ یعنی یہ عمل ان کی پیدائش سے صرف بائیس سال قبل شروع ہوا لیکن انھوں نے اس کے نام بھی تجزیہ کر ڈالے اور صحابہ کرام کو بھی اس میں گھسیٹ لیا گیا۔ حالانکہ ان کے ہم عصر ادرہم مسلک امام ابن الجوزی اس قسم کی نمازوں کو باطل قرار دے رہے ہیں۔

۱۲۔ شیخ صاحب نے حضرت علی اور حسن بصری کی روایت کی کوئی سند بیان نہیں کی۔ اس طرح یہ دونوں روایات بلا سند اور معلق ہوئیں۔ کیونکہ حضرت علی ۳۵ھ میں شہید ہوئے اور حسن بصری کا انتقال ۱۱۰ھ میں ہوا۔ اور شیخ صاحب ۲۷۱ھ میں پیدا ہوئے اور ۲۸۶ھ میں تحصیل علم شروع فرمائی۔ اس طرح حضرت علی اور شیخ صاحب کے درمیان چار سو چھیالیس سال کے روات ہونے چاہتیں اس لحاظ سے شیخ صاحب اور حسن بصری کے درمیان تین سو چھیتر سال ہوتے۔ اور وہ ثقہ ہیں یا غیر ثقہ اور جب ہم ادرہم سے یہ دیکھنے چلے آ رہے ہیں کہ ان کی بیان کردہ روایات کے اکثر روایات یا کذاب ہوتے ہیں یا مجہول تو اس صورت میں حضرت علی اور حسن بصری کی جانب ان اقدال کی نسبت ایک صریح جھوٹ ہے یہ ہماری کوئی ذاتی

راتے نہیں۔ آپ مختلف علماء کے فیصلے اس نماز کے سلسلہ میں پڑھ چکے ہیں۔  
اب شیخ صاحب کی تصنیفات کے بارے میں امام ابن کثیر کا فیصلہ سنئے۔

وقد صنف کتاب الغنیة وفتوح الغیب و فیہما  
اشیاء حسنة و ذکر فیہما احادیث ضعیفة و  
موضوعة البدایہ والنہایہ ج ۱۲ ص ۲۵۲

عبدالقادر نے غنیہ اور فتوح الغیب تصنیف کی۔ ان میں اگرچہ  
کچھ اچھی باتیں بھی ہیں۔ لیکن انھوں نے در لوں کتابوں میں ضعیف  
اور موضوع احادیث ذکر کی ہیں۔

۳۔ شیخ صاحب نے الفات سے ایک فتویٰ بھی دیا ہے کہ یہ نماز جماعت سے  
پڑھی جاتے، تو نوافل کا جماعت سے ادا کرنا (بجز تراویح کے) تمام ائمہ فقہاء کے  
نزدیک مکروہ تحریمی ہے اور شیخ صاحب کے امام یعنی امام احمد بن حنبل کا بھی یہی  
فتویٰ ہے۔ کیونکہ فقہار نے قاعدہ یہ بیان کیا ہے کہ جو شے شریعت سے عموم کے  
ساتھ ثابت ہو اس کے لیے کسی مخصوص کیفیت کا اہتمام کرنا بدعت و حرام ہے  
مثلاً نماز تہجد شریعت سے ثابت ہے۔ اس کے لیے جماعت کا اہتمام کرنا تمام  
ائمہ کے نزدیک ناجائز ہے۔ مجدد الف ثانی ایک ایسے فرقہ کی تردید کرنے ہوتے  
قراتے ہیں۔

”نماز تہجد را بجماعت می گزارند از اطراف و جوانب در آن وقت  
مردم از برائے نماز تہجد جمع می گردند، و بجمعیت تمام ادانی نمایند و  
این عمل مکروہست بکراہت تحریمیہ! جمع از فقہاء کہ تداعی شرط  
کراہت داشتہ اند جواز جماعت نقل را مقید بنا چیدہ منسب ساخته  
زیادہ از سہ کس را با اتفاق مکروہ گفته اند“ مکتوبات حصہ سوم ص ۱۱  
یہ لوگ نماز تہجد جماعت سے پڑھتے اور تہجد کے وقت نماز تہجد  
کے لیے لوگ مختلف اطراف و جوانب سے جمع ہوتے اور اسے

جماعت سے ادا کرتے ہیں اور یہ عمل مکروہ تحریمی ہے۔ فقہاء کی وہ

جماعت جو کراہت کے لیے بلائے کو شرط قرار دیتی ہے۔ وہ بھی

نفل نماز کی جماعت کے لیے دو قیود لگاتی ہے۔ ایک تو مسجد کے

علیحدہ گوشے میں اور جماعت میں تین افراد سے زیادہ موجود نہ ہوں

اگر تین سے زیادہ ہیں تو با اتفاق مکروہ تحریمی ہے۔

دیکھتے دیکھتے واجب ہیں اور رمضان میں ان کا جماعت سے ادا کرنا ثابت

بھی ہے، لیکن رمضان کے علاوہ کسی اور مہینہ میں ان کا جماعت سے ادا کرنا مکروہ

تحریمی ہے۔ کبیری شرح بیئۃ المصلیٰ میں ہے۔

لانه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا

عن احد من الصحابة فتكون بدعة مكروهة۔

کبیری ص ۱۰۱

کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ میں سے

کسی سے یہ منقول نہیں تو یہ بدعت و مکروہ ہوگی۔

حنفی فقہ کی مشہور کتاب "رد المحتار" میں ہے کہ صلوة الرغائب اور

نصف شعبان کی نمازیں بالتحقیق صحابہ کرام، تابعین اور ائمہ مجتہدین میں سے

کسی سے منقول نہیں۔ رد المحتار ص ۱۱۱۔ امام نووی فرماتے ہیں یہ دونوں

نمازیں بدعت مذمومہ اور منکرہ و قبیح ہیں۔

جب صحابہ کرام، تابعین اور ائمہ مجتہدین سے یہ نمازیں مروی نہیں تو

وہ کون سے اسلاف تھے جو اس نماز کو جماعت سے ادا کیا کرتے تھے۔ ہم نے تو اس

کے رد میں اتنے نام گننا دیتے ہیں۔ لیکن شیخ صاحب نے تو ایک شخص کے نام تک

کا ذکر نہیں کیا۔ کہیں اسلاف سے مراد ہبتہ اللہ اور ابو نصر جیسے لوگ تو نہیں۔ کیونکہ

ان نمازوں کی جماعت کے ساتھ ابتداء انھی لوگوں کے زمانہ میں ہوئی۔ لیکن اتفاق

سے ہبتہ اللہ کو اگرچہ محدثین نے کذاب کہا ہے۔ لیکن اس پر یہ الزام قائم نہیں

کیا کہ وہ یہ نمازیں پڑھتا ہے۔



## صوفیاء کے بارے میں مجدد الف ثانی کا فیصلہ

مجدد الف ثانی نے ان بزرگوں کے بارے میں صحیح فرمایا تھا۔  
 عمل صوفیاء در حل و حرمت سند نیست ہمیں پس است کہ  
 مامعذور داریم و ملامت نہ کنیم، و مرایشاں را بحق سبحانہ و تعالیٰ  
 مفوض داریم، اینجا قول امام ابی حنیفہ و امام ابی یوسف و امام  
 محمد معتبر است نہ عمل ابو بکر شبلی و ابو حسن نوری۔  
 مکتوبات دفتر اول ص ۳۳۵، مکتوب ص ۲۶۶

"حلت و حرمت میں صوفیاء کا عمل سند نہیں ہے۔ ہمارے  
 لیے یہی کافی ہے کہ ہم انہیں معذور سمجھیں اور ملامت نہ کریں۔  
 اور انہیں حق سبحانہ و تعالیٰ کے سپرد کر دیں، اس جگہ امام ابو حنیفہ  
 امام ابو یوسف اور امام محمد کا قول معتبر ہوگا۔ نہ کہ ابو بکر شبلی  
 اور ابو حسن نوری کا عمل۔"

مجدد صاحب کے اس فرمان سے ہمیں ایک حد تک اتفاق ہے۔ لیکن  
 اگر صوفیاء دوسروں کی گمراہی کا سبب بن جائیں تو انہیں معذور سمجھنے کی کیا  
 دلیل ہوگی۔

۱۲۔ شیخ صاحب نے حسن بصری کا جو قول نقل کیا ہے اس میں لفظ نظر  
 اللہ الید غلط ہے بلکہ قضی اللہ لہ ہوتا چاہیے تھا۔

۵۔ حسن کا یہ دعویٰ کہ مجھ سے تیس صحابہ نے یہ بات بیان کی تو ان کا یہ جملہ بھی  
 مشکوک ہے۔ کیونکہ اگر اس روایت کی سند بھی ثابت ہو جائے تب بھی حسن  
 بصری کا یہ دعویٰ قابل قبول نہیں۔ کیونکہ حسن مدلس ہیں اور عام طور پر درمیان سے  
 کمزور راوی حذف کر کے اس قول کو صحابہ کی جانب منسوب کر دیتے ہیں۔ مثلاً کہتے ہیں  
 حد ثنا ابو ہریرۃ۔ حالانکہ ابو ہریرہ کو انھوں نے زندگی میں ایک بار بھی ہند  
 دیکھا۔ اسی لیے امام احمد بن حنبل کا قول ہے۔

# ۳۲۲ مرسلات حسن بصری

أضعف المرسلات مرسلات الحسن  
سب سے کمزور ترین مرسلات حسن بصری کی مرسلات ہیں۔  
امام حاکم معرفۃ علوم الحدیث میں فرماتے ہیں  
ان الحسن لم یسمع من ابی ہریرۃ ولا من جابر  
ولا من ابن عمر ولا من ابن عباس معرفۃ علوم الحدیث  
حسن بصری نے ابو ہریرہ، جابر، ابن عمر اور ابن عباس سے  
کوئی حدیث نہیں سنی۔

حالانکہ یہ صحابہ ایک عرصہ دراز تک جیات رہے یہی امام حاکم فرماتے ہیں۔  
ان الحسن کثیرا ما کان یدخل بیذہ و بین الصحابۃ  
اقواما مجہولین و ریباد لس عن مثل عتی بن ضمرۃ  
وحنیف بن المنتجب و دغفل بن حنظلہ و امثالہم  
معرفۃ علوم الحدیث ص ۱۰۹

حسن اکثر اپنے اور صحابہ کے درمیان مجہول لوگوں کو داخل کرتے  
ہیں اور بسا اوقات عتی بن ضمرہ، حنیف بن المنتجب اور دغفل  
بن حنظلہ جیسے لوگوں کو درمیان سے گرا کر تدلیس کرتے ہیں۔

## موضوع حدیث بیان کرنا حرام ہے

تمام علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ جھوٹی حدیث گھڑنا یا اسے بیان کرنا  
دونوں حرام ہیں۔ حتیٰ کہ بعض علماء تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ جو شخص جھوٹی  
روایت بیان کرنے کو حلال سمجھتا ہو وہ کافر ہے۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ  
وسلم کا ارشاد عالی ہے۔

من كذب علي متعمداً أفيئتوا مقعدة من النار

مسلم ج - ۱ ص ۸ - ترمذی ج - ۲ ص ۱۰۶

جس شخص نے مجھ پر عمداً جھوٹ بولا۔ وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں

تلاش کرے۔

امام نووی اس حدیث کی تشریح میں فرماتے ہیں۔

يجوز رواية الحديث الموضوع على من عرف كذبه

موضوعاً او غلب على ظنه وضعفه فهو مندرج في

الوعيد قال ولا فرق في تحريم الكذب عليه السلام

بين ما كان في الاحكام وما لا حكم فيه كالترغيب

والترهيب والوعظ وغير ذلك من انواع الكلام

فكل حرام من اكبر الكبائر واقبح القبائح باجماع

المسلمين الذين يعتد بهم في الاجماع الى ان قال

وقد اجمع اهل الحل والعقد فكيف مهن قوله شرع

وكلامه وحى والكذب عليه ككذب عليه تعالى قال

عز وجل وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحى يوحى۔

مسلم ج - ۱ ص ۸

حدیث موضوع کا اس شخص کے لیے روایت کرنا حرام ہے جو اس

کے موضوع ہونے کو پہچانتا ہو یا اسے ظن غالب حاصل ہو

تو وہ اس وعید میں داخل ہے اور اس میں کوئی فرق نہیں کہ احکام

میں حضور پر جھوٹ بولنا حرام ہو اور غیر احکام میں جیسے ترغیب و

ترہیب اور وعظ وغیرہ میں جائز ہو تو ایسا نہیں۔ سب صورتیں

حرام ہیں اور سب سے بڑا گناہ اور سب سے بدیع ترین امر ہے

اور اس پر تمام ان مسلمانوں کا اجماع ہے جن کا اجتماع قابل

اعتماد ہے اور تمام اہل حل و عقد اس پر متفق ہیں۔ بھلا جس کا ہر  
قول شریعت اور جس کا کلام وحی ہو اس پر جھوٹ بولنا ایسا ہی  
ہے جیسے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولنا۔ اللہ عزوجل کا ارشاد ہے۔  
آپ خواہش نفس سے کلام نہیں کرتے وہ تو وہ وحی ہوتی ہے جو  
آپ کی جانب کی جاتی ہے۔

یہ بھی آپ حضرات اوپر پڑھ چکے ہیں کہ روافض اور زنادقہ کی طرح صوفیاً  
بھی احادیث وضع کرنے میں پیش پیش تھے، اسی لیے محدثین کے نزدیک  
ان کی بیان کردہ احادیث ناقابل اعتبار ہیں اور جو صوفیاء احادیث وضع کرنے  
سے پرہیز کرتے وہ بھی اپنی لاعلمی اور غفلت کے باعث موضوع احادیث  
روایت کرتے تھے۔ کیونکہ وہ جو کچھ سنتے اسے بلا تحقیق بیان کر دیتے۔ نبی کریم  
صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

كفى بالمرء كذبا ان يحدث بكل ما سمع مسلم ج ۱  
آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ ہر سنی ہوئی بات  
بیان کرے۔

”یہی سبب ہے کہ محدثین ”قوت القلوب“ ”اجار العلوم“ ”غنیہ“ اور تصوف  
کی دیگر کتابوں میں مروی روایات کو ناقابل اعتبار سمجھتے ہیں اور کوئی حدیث اس قوت  
تک قابل قبول نہیں سمجھتے۔ جب تک وہ حدیث کی مشہور کتابوں میں سند  
صحیح کے ساتھ مروی نہ ہو اور ائمہ محدثین نے اس کی تصحیح نہ کی ہو۔ کیونکہ روافض  
زنداقہ اور قصہ گو صوفیاء نے لاتعداد احادیث وضع کی ہیں۔ عقیلی نے عماد بن زید  
المتوفی ۱۶۹ھ سے نقل کیا ہے وہ فرماتے ہیں۔

وضعت الزنادقة على رسول الله صلى الله عليه وسلم  
اثنتي عشرة ألف حدیث موضوعات کبریٰ ص ۷۲ بلا علی  
زنداقہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بارہ ہزار احادیث  
وضع کیں۔

ابن عدی المتوفی ۳۶۵ھ نے اپنی کامل میں جعفر بن سیمان سے نقل کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے خلیفہ ہندی کو یہ کہتے سنا کہ ایک زندیق نے اسکے سامنے اس بات کا اقرار کیا کہ اس نے چار سو روایات وضع کردہ لوگوں میں پھیلائی ہیں (اتفاق سے یہ جعفر بھی اسی گمروہ میں داخل ہے)

ابن عساکر المتوفی ۵۷۱ھ کا بیان ہے کہ ایک شخص خلیفہ ہارون الرشید المتوفی ۱۹۲ھ کے سامنے پیش ہوا۔ جس پر احادیث وضع کرنے کا الزام تھا۔ خلیفہ نے اس کے قتل کا حکم دیا تو وہ بولا۔

یا امیر المؤمنین این انت عن اربعة الاف  
حدیث وضعتها فیکم احرم فیہا الحل والحرام  
فیہا الحوام ما قال النبی علیہ السلام منہا  
حرفاً۔

اے امیر المؤمنین آپ ان چار ہزار احادیث کا کیا کریں گے جو میں نے وضع کی ہیں جن میں حلال کو حرام اور حرام کو حلال کر دیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے ایک حرف بھی نہیں لرایا۔

اس پر ہارون الرشید نے جواب دیا۔

این انت یازندیق عن عبد اللہ بن المبارک وابن  
اسحاق الغواریری ینخلونہ فینخرجانہ حرفاً حرفاً  
موضوعات کبیر ص ۵۷ ملاحظہ۔

اسے زندیق تو عبد اللہ بن المبارک ۱۸۱ھ اور ابن اسحاق الغواریری  
کو کیوں بھدل گیا۔ وہ ان موضوعات کا ایک ایک حرف نکال  
باہر پھینک دیں گے۔

عقیلی نے کتاب الضعفاء میں ذکر کیا ہے کہ یعلیٰ بن عبد الرحمن الواسطی

نے اپنی موت کے وقت اس بات کا اقرار کیا کہ اس نے حضرت علیؑ کی فضیلت میں ستر احادیث وضع کی ہیں۔

قرآن کی ہر ہر سورت اور ہر ایک آیت کی فضیلت میں ابن عباسؓ سے قطعی روایات مروی ہیں وہ سب نوح بن ابی مریم صوفی نے وضع کیں اور اس نے خود اس کا اقرار کیا۔

اسی طرح ابن عباسؓ کی وہ تفسیر جو ان سے ابو صالح کے ذریعہ مروی ہے سب کلیبی کی وضع کردہ ہے جو آج تفسیر ابن عباس کے نام سے مشہور ہے۔ ایسی صورت میں احادیث کے لیے کتنی احتیاط اور کتنی تحقیق کی ضرورت ہوگی۔

قارئین کرام اس کا خود اندازہ فرمائیں نہ کہ جو منہ میں آیا اسے حضورؐ کی جانب منسوب کر دیا جائے۔ تبلیغی جماعت کے ایک ایسے عالم نے کہ جو ایک عربی مدرسہ میں ایک مدت دراز تک درس دیتے رہے اور اب بھی ایک دوسرے مدرسہ میں اس کام کو انجام دے رہے ہیں۔ مجھ سے فرمایا تھا حدیث موضوع اور جھوٹی کیوں نہ ہو۔ جب اس کی حضورؐ سے نسبت ہو گئی تو وہ بھی ہمیں محبوب ہے۔ ان حضرت نے یہ نہ سوچا کہ حضورؐ کی جانب اس کی نسبت کرنا جہنم کا ایک ذریعہ ہے۔ اسی طرح میں نے متعدد تصوف زدہ علماء کو یہ کہتے سنا کہ جب ان سلسلوں کی حضورؐ کی جانب نسبت ہو گئی (خواہ وہ غلط ہوں) تو ہمارا بھی حضورؐ سے روحانی تعلق پیدا ہو گیا۔

تعجب ہے کہ جو سلسلے اور منہات صحت کے ساتھ ثابت ہیں ان کے ذریعہ تو روحانی تعلق پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن مجھ کے سلسلوں اور جھوٹی نسبتوں سے یہ تعلق پیدا ہو جاتا ہے۔ ضرور پیدا ہوتا ہوگا۔ لیکن حضورؐ سے نہیں بلکہ شیطان سے۔

## جو زقانی کی روایت

ابانہ ابواہیم بن محمد الازجی ابانہ الحسن بن

ابراہیم ابن ابان ابو الحسن علی بن محمد بن حسین  
 الکرجی نا ابو عبد اللہ الحسین بن علی بن محمد  
 الخطیب ابن ابان الحاکم ابو القاسم عبد اللہ بن  
 علی بن احمد الحسکانی حدیثی ابو القاسم عبد  
 الخالق بن علی المؤذن حدیثی ابو جعفر محمد بن  
 بسطام القومسی نا ابو جعفر احمد بن محمد بن  
 جابر نا احمد بن عبد الکریم نا خالد الحمصی عن  
 عثمان بن ابی سعید بن کثیر عن محمد بن المہاجر  
 عن الحکم بن عتیبة عن ابراہیم قال قال علی  
 بن ابی طالب رضی اللہ عنہ را بیت رسول اللہ صلی  
 اللہ علیہ وسلم لیلة النصف من شعبان قام فصلى  
 اربع عشرة رکعة ثم جلس بعد الفراغ فقرأ باسم  
 القرآن اربع عشرة مرة وقل هو الله احد اربع  
 عشرة مرة وقل اعوذ برب الناس اربع عشرة مرة  
 وایة الکرسی مرة ولقد جاء کمر رسول الایة فلما  
 فرغ من صلواته سالت عمار ایتہ من صنعہ  
 فقال من صنع مثل الذی رايت کان له کعشرین  
 حجة مبرورة وکصیام عشرين سنة مقبولة فان  
 اصبح فی ذلک الیوم صائما کان کصیام سنتین  
 سنة ماضية وسنة مستقبلة۔

ہم سے ابراہیم بن محمد الازجی نے بیان کیا، ان سے حسین بن  
 ابراہیم نے، ان سے ابو الحسن علی بن محمد بن حسین الکرچی نے  
 ان سے ابو عبد اللہ الحسین بن علی بن محمد الخطیب نے، ان سے

حاکم ابوالقاسم عبداللہ بن احمد الحسکانی نے ان سے ابوالقاسم  
عبدالخالق بن علی المؤذن نے، ان سے ابو جعفر محمد بن بسطام  
القدسی نے، ان سے ابو جعفر احمد بن محمد بن جابر نے، ان سے  
احمد بن عبدالکریم نے ان سے خالد الحمصی نے وہ عثمان بن ابی سعید  
بن کثیر سے روایت کرتے ہیں وہ محمد بن ہباجہ سے وہ حکم بن عقیبہ سے  
وہ ابراہیم سے، ابراہیم کہتے ہیں حضرت علی بن ابی طالب رضی  
اللہ عنہ نے فرمایا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصف  
شعبان کی شب میں دیکھا۔ آپ کھڑے ہوئے اور چودہ رکعت  
نماز پڑھی۔ پھر نماز سے فراغت پا کر آپ بیٹھ گئے اور چودہ بار  
سورہ فاتحہ، چودہ بار قل ہو اللہ، چودہ بار قل اعوذ برب الفلق،  
چودہ بار قل اعوذ برب الناس اور ایک بار آیت الکرسی تلاوت  
فرمائی۔ پھر ایک بار یہ آیت تلاوت کی۔ ولقد جاءكم رسول  
آخر آیت تک۔ جب آپ نماز سے فارغ ہو گئے۔ میں نے آپ  
کو جو کچھ کرتے دیکھا تھا اس کے بارے میں سوال کیا۔ آپ نے  
فرمایا۔ جس شخص نے اس طرح عمل کیا جس طرح تو نے مجھے کرتے  
دیکھا ہے۔ اسے بیس مقبول حج اور بیس سال کے مقبول روزوں کا  
ثواب ملے گا اور جو شخص اس روز صبح کو روزہ رکھے گا وہ ایسا ہی ہے  
جیسا کہ اس نے ساٹھ سال قبل اور ساٹھ سال آئندہ کے روزے  
رکھے ہوں۔

امام ابن الجوزی اسے نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں۔

هذا موضوع ايضا واسناداه مظهر وكان واضعاً  
يكتب من الاسماء ما وقع له ويذكر قوما ما يعرفون  
وفي الاسناد محمد بن مہاجر قال ابن حنبل يضع الحديث



وقد رویت صلوات اخر موضوعۃ فلم اذ التظوی بذكره

الولحنی بطلانہ - موضوعات ابن جوزی ج- ۲ ص ۱۳۰

یہ حدیث موضوع ہے اور اس کی سند تاریک ہے اس کا وضع کر نیوالا جو بھی نام خیال میں آتا گیا ہے وہ لکھنا چلا گیا ہے اور ایک ایسی جانت کے اس نے نام لیے ہیں جنہیں کوئی نہیں جانتا اور اس کی سند میں محمد بن ہاجر بھی ہے۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں وہ احادیث وضع کرتا تھا۔ اس سلسلہ میں اور بھی موضوعات مروی ہیں۔ میں نے طذالت کے خوف سے انہیں نظر انداز کر دیا ہے۔ اور صرف ان روایا کا ذکر کیا جن کا بطلان ظاہر نہ تھا۔

حافظ ابن عراق الکفانی اپنی "التنزیہ الشرعیۃ فی احادیث الشیعۃ المرصوۃ"

میں اس روایت کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں۔

واسنادہ مظلمة و فیہ محمد بن مہاجر تنزیہ الشرعیۃ ج- ۲ ص ۹۳

اس کی سند تاریک ہے اور اس میں محمد بن مہاجر ہے۔

امام بیہقی شعب الایمان میں اس روایت کو نقل کر کے لکھتے ہیں۔

یشبه ان بکون موضوعاً تنزیہ ج- ۲ ص ۹۳  
یہ موضوع ہونے کے لائق ہے

امام ذہبی محمد بن ہاجر کے حال میں لکھتے ہیں۔

محمد بن مہاجر شیخ متاخر و ضاع هو الطالقانی

یعرف باخی حنیف یروی عن ابی معاویۃ و غیرہ کذب

صالح جزرة و غیرہ میزان الاعتدال ج- ۴ ص ۳۹

محمد بن مہاجر متاخرین میں سے و ضاع الحدیث ہے یہ محمد بن مہاجر

طالقانی ہے جو حنیف کے بھائی کے نام سے جانا پہچانا جاتا ہے۔

ابو معاویہ وغیرہ سے روایت کرتا ہے۔ صالح جزرة وغیرہ نے اسے

کذاب کہا ہے۔ ابن جہان السنونی ۳۵۴ اور ابوالفضل المقدسی المنذوفی ۵۰۵ نے فرماتے ہیں کہ وہ احادیث وضع کیا کرتا تھا۔ اس روایت میں محمد بن بہا جمر کے علاوہ بقیہ تمام روایت مجہول ہیں۔ نیز کوئی ابراہیم نامی ایسا شخص نہیں ہے جس نے حضرت علی سے روایات سنی ہوں اور ابراہیم لا تعداد ہیں۔ جب تک اس کا اتنا پتا معلوم نہ ہو اسے کیسے قبول کیا جاسکتا ہے۔ تعجب ہے کہ ایک روزہ اور ایک نماز سے زندگی بھر کے روزوں سے چھٹکارا ملی گیا۔ پاکستانیوں کو تو بغیر سبانی چاہتین۔ دین اسلام میں ایسا سورا نہیں پایا جاتا۔ ہاں دین صورتیاری میں پایا جاتا ہو تو جدا گانہ بات ہے

## باقی کی روایت

ابن ابی عمیر بن ناصور بن ابی علی بن البشاء ابن ابی

ابو عبد اللہ الحسین بن عمرو العلوف نا ابو القاسم

القاسمی نا علی بن بندار البودی نا ابو یوسف یعقوب

بن عبد الرحمن نا محمد بن عبد اللہ قال سمعت

ابی یقول نا علی بن عاصم عن عمرو بن مفضل

عن جعفر بن محمد عن ابیہ قال قال رسول اللہ صلی

اللہ علیہ وسلم من قرأ لیلة النصف من شعبان

الف مرة قل هو اللہ احد عشر موات لعمریت حتی

یبعث اللہ الیہ مائۃ ملک ثلاثون یبشرون بالجنة

وثلاثون یؤمنون من النار وثلاثون یقومون

ان یخطی وعشوا ملازم یکتبون اعداءہم

موضوعات ابن الجوزی ج ۲ ص ۱۲۸

ہم سے محمد بن ناصر نے بیان کیا۔ ان سے ابو علی بن البناء نے  
ان سے ابو عبد اللہ الحسین بن عمر العلاف نے ان سے ابو القاسم  
الغامی نے ان سے علی بن بندار البروعی نے، ان سے ابو یوسف  
یعقوب بن عبد الرحمن نے، ان سے محمد بن عبید اللہ نے۔ اس  
سے اس کے باپ نے اس سے علی بن عاصم نے وہ عمرو بن مقدم  
سے روایت کرتا ہے۔ وہ جعفر بن محمد سے وہ اپنے والد سے یعنی باقر  
سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے نصف  
شعبان کی شب میں ایک ہزار دس بار قل ہو اللہ احد پڑھی۔ وہ  
اس وقت تک نہ مرے گا جب تک اللہ تعالیٰ اس کے پاس سو فیشتے  
نہ بھیجے۔ تیس تو اسے جنت کی بشارت دیں گے، تیس اسے جہنم  
سے امن دیں گے، تیس اسے خطاؤں سے بچائیں گے اور دس  
اس کے دشمنوں کو بکھیں گے۔

ابن الجوزی اس روایت کو بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں۔

هذا حديث لا شك انه موضوع وجهه رواه

مباہیل و فیہم ضعفاء  
اس حدیث کے موضوع ہونے کی کوئی شک نہیں اور اس کے تمام  
راوی مجہول اور ضعیف ہیں۔

اس کے تمام روایات مجہول ہونے کے علاوہ یہ روایت باقر پر ختم ہو جاتی  
ہے اور آگے کی سند غائب ہے۔ کیونکہ باقر یازین العابدین تو گچا حضرت حسین  
نے بھی حضور سے کوئی روایت نہیں سنی۔

نیز جعفر بن محمد  $\text{ؑ}$  یعنی جعفر صادق کے بارے میں اختلاف ہے۔ امام  
مالک  $\text{ؑ}$  اور امام بخاری  $\text{ؑ}$  نے ان سے روایت نہیں لی اور یحییٰ بن سعید  
القطان  $\text{ؑ}$  نے انھیں ضعیف قرار دیا ہے (میزان ج ۱ ص ۱۲۷) اور جب

یہ روایت منقطع ہوئی تو کیسے قابل قبول ہوگی۔

جعفر سے روایت کرنے والا عمرو بن مقدم نام کا اسماء الرجال میں کوئی فرد بشر نہیں پایا جاتا۔ اور عمرو بن مقدم سے نقل کرنے والا علی بن عاصم ۲۰۱ھ ہے۔ ابن حجر فرماتے ہیں۔

يخطئ ويصوره بالتشيع تقريب ۲۲۴  
خطا کرتا ہے اور پھر اس پر اصرار بھی کرتا ہے اور اس پر تشیع کا الزام ہے۔

امام ذہبی میزبان میں لکھتے ہیں۔ یزید بن ہارون ۲۰۶ھ فرماتے ہیں۔  
مازلنا نعرفه بالكذب وقال ابن معين ليس بشيخ و  
قال النسائي متروك الحديث وقال البخاري ليس  
بالقوي عندهم يتكلمون فيه ميزان ج ۳ ص ۱۳۶  
ہم ہمیشہ اسے جھوٹا سمجھتے رہے۔ یحییٰ بن معین کہتے ہیں وہ کچھ  
نہیں۔ نسائی کہتے ہیں متروک الحدیث ہے۔ بخاری کہتے ہیں  
وہ محدثین کے نزدیک قوی نہیں۔ انھوں نے اس میں کلام کیا ہے

## فرضی نمازوں کی معنوی حیثیت

اب ان فرضی نمازوں کی معنوی حیثیت پر غور فرمائیے

۱۔ شبِ براءت میں سور کعت نقل ادا کرنے سے بد بخت انسان سعادت مند  
ہو جاتا ہے۔ حالانکہ سعادت عمل صالح پر موقوف ہے اور اس کے لیے یہ بھی شرط  
ہے کہ مرتلے دم تک عمل صالح پر قائم رہے اور اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت  
پر موقوف ہے۔ یعنی عمل صالح سے ایک ظن غالب تو ضرور پیدا ہوتا ہے لیکن اسے  
یقینی ذریعہ تصور نہیں کیا جاسکتا۔ کیا معلوم کہ اللہ تعالیٰ کسی گناہ کی پاداش میں  
اسے روزِ فرادیں یا اس میں دنیا ہی مطلوب ہو تو ایسی صورت میں ایک رات کے  
نوافل سے ہمیشہ کی سعادت کیسے حاصل ہوگی۔

۱۲۔ اس نماز کو ادا کرنے والے کے لیے ستر ہزار فرشتے نیکیاں لکھتے رہتے  
 برائیاں مٹاتے رہتے اور درجات بلند کرتے رہتے ہیں اور آئندہ شب برات  
 تک یہی سلسلہ جاری رہتا ہے۔ جس کا مقصد یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص پورے سال  
 بھی گناہ کرتا رہے گا تب بھی اس کا فائدہ ہی فائدہ ہے۔ کیونکہ ستر ہزار فرشتے  
 اس کی برائیاں مٹانے میں مصروف رہتے ہیں۔ حالانکہ انسان دن بھر میں  
 زیادہ سے زیادہ جتنی بھی برائیاں کر سکتا ہے اگر وہ دل کھول کر کرے تو اس کے  
 مٹانے کے لیے ایک فرشتہ بھی کافی ہے۔ دراصل اس قسم کی روایات اسلام  
 کا مذاق اڑانے کے لیے وضع کی گئی ہیں۔ حالانکہ برائیاں مٹانا اور درجات  
 بلند کرنا فرشتوں کا فعل نہیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا فعل ہے۔ فرشتوں کا کام تو صرف  
 اتنا ہے کہ انسان جو فعل انجام دے یا جو الفاظ زبان سے نکالے اُسے تحریر کریں  
 ارشاد ربانی ہے۔

مَا يَنْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا كَذِيْبٌ عَتِيْدٌ ۗ

انسان جو لفظ بھی زبان سے نکالتا ہے تو اس کے پاس ایک  
 سخت نگہبان ہوتا ہے۔

اور ارشاد ہے۔

كِرَامًا كَاتِبِيْنَ يَكْتُمُوْنَ مَا تَعْلَمُوْنَ ۝ مَطْفِيْنِ

معزز کاتبین وہ تمام باتیں جانتے ہیں جو تم کرتے ہو۔

۱۳۔ اعمال لکھنے والے فرشتے صرف دو ہوتے ہیں نہ کہ ستر ہزار

۱۴۔ ہم جب موضوعات پر غور کرتے ہیں تو بکثرت روایات میں ستر کا عدد

نظر آتا ہے۔ کہیں صرف ستر ہوتا ہے، کہیں ستر ہزار اور کہیں ستر لاکھ جس سے یہ

راضح ہوتا ہے کہ ان کے واضعین کسی مخصوص طبقے سے تعلق رکھتے ہیں اور ان

سب کے تخیلات ایک ہیں۔ یا تو یہ اول درجہ کے زندیق ہیں جن کا مقصد اسلام

کی بیخ کنی ہے یا اول درجہ کے جاہل اور احمق ہیں اور ممکن ہے کہ دونوں ہی

صورتیں پائی جاتی ہوں۔

۱۵۔ ہم جب اس پر غور کرتے ہیں کہ فریضہ کا درجہ نوافل سے بڑھ کر ہے لیکن کسی فرض کے بارے میں حضور نے اس قسم کا کوئی ارشاد نہیں فرمایا تو نوافل پر اتنا اصرار کیسے ممکن ہو سکتا ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ تمام لغویات خود بخود باطل ہو جاتی ہیں۔

۶۔ نوافل میں سب سے اعلیٰ مقام شب قدر کی نوافل، رمضان کی تراویح اور تہجد کی نماز کا ہے۔ لیکن ان نمازوں میں سے کسی نماز کے بارے میں حضور نے اس قسم کی کوئی بات نہیں فرمائی۔ بلکہ رمضان اور لیلة القدر کی عبادت کے سلسلے میں صرف اتنی بات فرمائی۔

من قام رمضان ایما نا واحتسابا عقولہ ما تقدم  
من ذنبہ۔ مسلم ج۔ ۱ ص ۲۵۹، بخاری ج۔ ۱ ص ۲۶۹ نسائی ج۔ ۱ ص ۲۲۱  
ابوداؤد ج۔ ۱ ص ۱۱۱

جس نے بھی رمضان میں ایمان لاتے ہوتے اور ثواب کی غرض سے قیام کیا اس کے گذشتہ گناہ معاف کر دیتے جاتے ہیں۔

میز فرمایا۔

من قام لیلة القدر ایما نا واحتسابا عقولہ ما  
تقدم من ذنبہ۔ نسائی ج۔ ۱ ص ۲۲۲، مسلم ج۔ ۱ ص ۲۵۹  
بخاری ج۔ ۱ ص ۱۱۱، ابوداؤد ج۔ ۱ ص ۱۱۱

جس نے لیلة القدر میں ایمان لاتے ہوتے اور ثواب کی غرض سے قیام کیا اس کے گذشتہ گناہ معاف کر دیتے جاتے ہیں۔

سوچتے اور غور کیجئے کہ جس شب کی فضیلت قرآن نے بھی بیان کی حضور نے اس کی فضیلت میں صرف چند جملوں پر اکتفا فرمایا۔ لیکن جس رات کا کوئی ثبوت ہی نہیں اس کے لیے کیا کیا خرافات وضع کی گئیں۔ ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ ان تمام امور سے غرض لیلة القدر کی عظمت گھٹانا اور لوگوں سے رمضان کی عبادت ترک

کرنا مقصود ہے۔ کیونکہ ان وضعی فضائل کی رُو سے شبِ برات کا مقام لیلة القدر سے لاکھوں گنا بڑھ جاتا ہے اور ایک اعلیٰ شے کو چھوڑ کر ادنیٰ شے کو اختیار کرنا ایک انتہائی احمقانہ فعل ہے۔

۷۔ ہماری موجودہ سیاست کا ایک اصول ہے کہ جھوٹ اس حد تک بولو کہ لوگ اسے حقیقت سمجھ لیں۔ غالباً یہ اصول صوفیاء کی انھی کہانیوں سے حاصل کیا گیا ہے۔ اس سلسلہ میں اہل سیاست کے پیشوا اصل یہی لوگ ہیں۔ الفضل للمتقدم۔

۸۔ اگر کوئی فرض ترک ہو جاتے تو اس کا گناہ بندے کے ذمہ سے ساقط نہیں ہوتا۔ تا وقتیکہ اس فرض کو ادا نہ کر لے کجا کہ فرضی نفلوں سے تمام سال نیکیاں رکھی جانا اور گناہ مٹاتے جانا یہ خلاف نفل و نفل ہے۔ حدیث میں آنا ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں کا انتقال ہو گیا اور اس کے ذمہ کچھ فرض روزے باقی تھے۔ آپ نے فرمایا۔ اگر اس کے ذمہ کچھ فرض ہوتا تو کیا تو اسے ادا نہ کرتا۔ اس نے عرض کیا ضرور ادا کرتا۔ آپ نے ارشاد فرمایا۔

خدين الله احق ان يقضى بخاری ج ۱ - ص ۲۶۲ ،

مسلم ج ۱ - ص ۳۶۲

اللہ کا فرض اس بات کے زیادہ لائق ہے کہ اسے ادا کیا جائے۔ اس حدیث سے یہ واضح ہوا کہ حقوق العباد قطعاً معاف نہیں ہوتے اور نہ فرائض الہی معاف ہو سکتے ہیں۔ بلکہ مرنے کے بعد بھی مرنے والے کے وارث اسے ادا کریں گے، خواہ روزہ رکھ کر یا ابوحنیفہ کے نزدیک فدیہ دے کر وہ ستر ہزار فرشتے جو برائیاں مٹانے پر مامور کئے گئے تھے یا وہ ستر ہزار فرشتے جو نیکیاں رکھنے پر متعین تھے کہاں چلے گئے تھے جو حضور نے اس کا ذکر نہیں کیا یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم نہ تھا۔ عیاذاً باللہ ہر دو صورت میں

یہ تمام کہا پتیاں باطل قرار پاتی ہیں۔ دراصل اس قسم کی تمام روایات بے دینی پھیلانے کے لیے وضع کی گئی ہیں۔

۹:- حافظ بیچارہ سالہا سال تک محنت کر کے قرآن حفظ کرتا ہے تو اس کے لیے ارشاد رسول ہے۔

من قراء القرآن فاستنظروہ فاحل حلالہ وحرم حرامہ  
ادخلہ اللہ بہ الجنة وشفعہ فی عشورۃ من اهل  
بیتہ کلہم قد وجبت لہ النار ترمذی ج ۲ ص ۱۳۲  
جس نے قرآن پڑھا اور اس پر غور کیا اور اس کے حلال کو حلال  
اور حرام کو حرام گردانا۔ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعہ اسے جنت میں  
داخل فرمائے گا اور اس کے گھر والوں میں سے ایسے دس آدمیوں  
کی شفاعت قبول فرمائے گا جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔

اس غریب بے چارہ کو اتنی محنت شاقہ کے بعد صرف دس آدمیوں کی  
شفاعت کی اجازت دی جاتی ہے اور وہ بھی اس شرط سے کہ قرآن کے مفہوم  
اور معانی کو سمجھ کر اس پر عامل بھی ہو اس کے حلال کردہ امور کو حلال مانے اور اس کے  
حرام کردہ امور کو حرام مانے۔ نہ زندگی میں کسی حرام کا ارتکاب کیا ہو اور نہ کسی  
حلال شے کو اپنی طبیعت سے اپنے اوپر حرام کیا ہو۔ تب اسے دس آدمیوں  
کی شفاعت کی اجازت ہوگی۔ لیکن وہ شخص جو شب براءت میں سو رکعت  
نہضی نفلیں پڑھے خواہ وہ تمام زندگی دل کھول کر گناہ کرتا رہے تو اس کا مقام  
تو نہم وادراک سے بھی بالاتر ہے۔ بلکہ اس کے ماں باپ کو بھی یہ حق دیا جائیگا  
کہ وہ تین یا ستر ستر ہزار انسانوں کی شفاعت کر سکتے ہیں۔ یعنی ان میں سے  
ہر ایک دو لاکھ دس ہزار انسانوں کی۔ گو یا کہ مجموعی تعداد چار لاکھ بیس ہزار  
ہوگی اور ان کی شفاعت بھی قبول ہوگی۔ اس لحاظ سے ہمیشہ یہ نماز پڑھنے والا  
غالباً پوری نسل انسانی کو اپنے ساتھ جنت میں لے جاتے گا۔



کیونکہ جب سال بھرتک اس کی کوئی برائی نہیں لکھی گئی۔ بلکہ اس کے برعکس اس کی نیکیاں لکھی جاتی رہیں اور درجات بلند ہوتے رہے اور بلا محنت مزدوری پتی رہی۔ گویا یہ ایک رشوت تھی جسے ادا کر کے پورے سال کا سیکس جو عیادت کی صورت میں اس پر عائد تھا معاف کر لیا گیا۔ حتیٰ کہ کرائے کا تسلیں کو بھی اس کی بد عملی بکنے کی ممانعت کر دی گئی۔ کیا خوب اللہ کا انصاف ہے۔

إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ

اللہ تعالیٰ ایک ذرہ کے برابر بھی ظلم نہیں فرماتا۔

اگر اسی کا نام انصاف ہے تو پھر ظلم کی تعریف کیا ہوگی۔ اس کا نیکو خود قارئین فرمائیں۔ ہمارے نزدیک تو اللہ تعالیٰ ظلم سے منزہ ہے اور ظالم وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر جھوٹ بولتے ہیں۔

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَأَعْرَابٍ  
اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ بولے۔

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ هَذَا حَلَالٌ وَ  
هَذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ ۚ إِنَّ الَّذِينَ  
يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ۚ

اپنی زبان سے تم جو یہ باتیں کہتے ہو کہ فلاں شے حلال ہے اور فلاں حرام اور اس طرح اللہ پر جھوٹی تہمتیں لگاتے ہو۔ وہ کبھی فلاں نہیں پاسکتے۔

۹: ان روایات سے ایک نئی بات یہ معلوم ہوتی کہ بیچارے فرشتے سہاری کی خدمات بھی انجام دیتے ہیں۔ وہی جنت کے محل تیار کرتے ہیں تو عرض یہ ہے کہ مالی گیری اور مزدوری کی خدمات کون انجام دیتا ہے؟ انیسویں کون بناتا ہے اور انھیں ڈھو کر کون لاتا ہے؟ پوری بات واضح ہونی چاہیے تھی۔ یا ان شیاطین کو اس کا علم نہ تھا۔ لیکن انھیں شاید یہ معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان تمام احتیاجات

سے منزہ ہے اس کے ہاں نہ کوئی معمار ہے نہ کارگیر۔ وہاں تو صرف ایک حکم کی دیر ہے۔

إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ . بقرہ  
وہ جب کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو کہتا ہے ہو جا پس وہ  
ہو جاتی ہے۔

۱۰. قرآن میں کرام کو معلوم ہونا چاہیے کہ جنت کے محل فرشتوں کی تعبیر کا نتیجہ نہیں ہوتے اور نہ وہاں کے درخت کسی یاغبان کی کارگیری کا ثمرہ ہوتے ہیں۔ بلکہ یہ سب انسان کی کارگیری اور ہنرمندی کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ انھیں انسان اپنے ہاتھوں تیار کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جنت کی زمین بنجر ہے (نہ اس میں کوئی پودا ہے نہ کوئی محل)

وَعَوُسُهَا سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ  
وَاللَّهُ أَكْبَرُ . ترمذی ج ۲ ص ۲۰۶

اس کے پورے سبحان اللہ ، الحمد للہ ، لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر ہیں۔ جب ان تشبیحات سے جو ایک نقلی کام ہے جنت میں پودے آگ آتے ہیں اس سے اندازہ فرمایا لیجئے کہ فرائض کے ذریعہ لازماً محلات تیار ہوتے ہوں گے۔ اعمال صالحہ میں سے کچھ اعمال زیب و زینت کا ذریعہ ہوں گے۔ یعنی یہی اعمال ہیں جو ایک تمثیلی صورت اختیار کر لیں گے۔ اگر اعمال نہیں تو جنت کی زمین بنجر ہے۔ نہ اس میں حوریں ہیں ، نہ عثمان ، نہ نہریں ہیں ، نہ باغات ، نہ محلات ہیں اور نہ شراب ظہور۔

۱۱۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے آکر عرض کیا یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جو جہاد کے برابر ہو یعنی میں جہاد میں شرکت کئے بغیر اس کا اجر حاصل کر سکوں (آپ نے فرمایا۔  
هل تستطيع اذا خرج الجاهدان تدخل مسجدا

فتقوم ولا تفترو وتصوموا وتفطرو قال ومن يستطیع

ذلت - بخاری ج ۱ ص ۳۹۱، مسلم ج ۲ ص ۱۳۲

کیا تو اس کی طاقت رکھتا ہے کہ جب مجاہد گھر سے نکلے تو تو اپنے مصیبت پر پہنچ کر نماز کے لیے قیام کرے اور روزہ رکھ لے اور جب تک مجاہد واپس نہ آجائے اس وقت تک نہ نماز کا سلام پھیرے اور نہ روزہ افطار کرے۔

وَنبَا جَانْتِي هِيَ كَمَا شَادَتْ كَادِرَجِهْ جِهَادِ سِي بِنْدَتْرِي هِيَ بَلِكْ جِهَادِ تَوْشِيَادِ كَا اِيكْ ذَرِيْعَهْ هِيَ اِدْر حَضْرُوْ قَرِيَاتِي هِي - اِيْسَا كُو كِي عَمَلْ نِهِيں جُو جِهَادِ كِي مَسَاوِي هُو مَكِي - اَكْر جِهَادِ كِي مَسَاوِي كُو كِي عَمَلْ هُو سَكْتَا هِيَ تُو دِهْ عَمَلْ صَرَفْ اِيكْ هِيَ كِهْ جِسْ وَقْتْ مَجَاهِدِ جِهَادِ كِي لِيْے نِكَلِيْے اِدْر جِبْ تِكْ وَاپْسِ نِهْ آتِيْے - خَوَاهْ بچَاپْسِ سَالْ كِيُوں نِهْ كُنْدَرِ جَاتِيں - اِسْ وَقْتْ سِيْے اِيكْ اِنْسَانْ رُوْزِهْ رَكُوْ كَرِ نِمَازْ كِي نِيْتْ بَانْدِ لِيْے اِدْر جِبْ تِكْ مَجَاهِدِ وَاپْسِ نِهْ آجَاتِيْے اِسْ وَقْتْ تِكْ نِهْ تُو نِمَازْ كِي نِيْتْ تُوڑِيْے اِدْر اِدْر نِهْ رُوْزِهْ افطار كَرِيْے - تُو اِيْسَا سَتْمَحْصْ تُو جِهَادِ كَا ثَوَابْ حَاصِلْ كَرِ سَكْتَا هِيَ اِدْر جِسْ طَرَحْ يِهْ عَمَلْ مَحَالْ هِيَ اِسيْ طَرَحْ جِهَادِ كِيْے بَغِيْرِ جِهَادِ كَا ثَوَابْ حَاصِلْ كَرِ نَا بَهِيْ مَحَالْ هِيَ -

حضرت کے اس فرمان پر غور کیجئے اور سوچئے کہ ایک فرضی شب میں ایک فرضی نماز ادا کرنے سے سوشہیدوں کا اجر ملتا ہے۔ گو یا اگر اس نے دو رکعت بھی پڑھ لیں تو ایک شہید کا اجر اس نے حاصل کر لیا۔ فرمان جاتے ان صوفیاء پر کہ جہاد سے فرار کا کیا بہترین طریقہ اختیار کیا ہے۔ یہ بھی سوچئے کہ ابتدائی دور میں مسلمانوں کی تمام شان و شوکت اور ان کا رعب و دبدبہ اسی جہاد کا رہین منت تھا اور اسی جہاد کی اس فرضی نماز کے ذریعہ جبر کاٹی جا رہی ہے۔ آپ حضرات پر بھی ذہن نشین رکھیں کہ یہ نمازیں جیسا کہ محدثین نے بیان کیا ہے ۳۲۸ میں بیت المقدس میں وضع کی گئیں اور ۳۲۹ء میں بیت المقدس پر عیسائیوں

نے قبضہ کر لیا یہ ان کا آخری قبضہ تھا اور نہ اس صلیبی جنگ کی ابتدا اس سے پیشتر ہو چکی تھی۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ نمازیں عیسائیوں کی سازش سے تیار کی گئی ہوں اسی لیے لوگوں کو نماز اور چتہ کشی کا درس دے کر اپنی فتوحات کا دروازہ کھولا گیا ہو یہ بھی ممکن ہے کہ اس میں عیسائیوں کی سازش کو دخل نہ ہو بلکہ یہ ایک ایرانی سازش ہو اور یہ اسی سازش کا ایک ذریعہ ہو جو ابن سبا، ابو مسلم خراسانی اور برانکہ کے ذریعہ ظہور میں آئی اور برابر اندرون خانہ پھیلتی رہی جس کے نتیجے میں مصر میں خلافت بنی فاطمہ قائم ہوئی اور جب ۳۵۷ھ میں عماد الدین زنگی نے عیسائیوں پر حملہ کیا اور صلاح الدین جو اس وقت مصر میں موجود تھا اس کو لکھا کہ مصر سے فوج لے کر تم دشمن کی پس پشت سے حملہ آور ہو تو میں اس وقت جب صلاح الدین نے کویج کا ارادہ کیا تو فاطمیوں نے بغاوت کر دی اور عیسائیوں سے ساز باز کر لی جس کے نتیجے میں صلاح الدین نے فاطمی خلافت کو ختم کیا اور پھر ۵۸۰ھ میں بیت المقدس فتح کیا۔

یہ وہی سازش ہے جو حضرت عثمان غنی کے خلاف کی گئی تھی اور اسی سازش کے ذریعہ ہزار ہا روایات وضع کر کے مسلمانوں کو جہاد سے متنفر اور دین سے بیزار بنایا گیا۔ جس کے نتیجے میں چتہ کشی، خرقہ پوشی اور مجاورت وجود میں آئی جیسے بیعت اور شجرات کے ذریعہ فاطمی حکومت، خلافت بنی عبید اور قرامطیوں کی حکومت عمل میں آئی۔ یہ تمام امور عجیبی سازش کا نتیجہ ہیں اور آج تک امت مسلمہ کو اس سے چھٹکارا نہیں ملا۔ بلکہ اب تو علماء بھی اس سازش کا شکار ہو چکے ہیں ۱۲۔ یہ ایچہ تو سو رکعت پر ہے اور اگر کوئی چودہ رکعت نماز پڑھے تو اسے بیس مقبول حج اور بیس سال کے روزوں کا اجر مل جاتے گا اور اگر اتفاق سے پندرہ شعبان کا روزہ بھی رکھ لیا تو اسے ایک سو بیس سال کے روزوں کا ثواب ملیگا کیا سستا سودا ہے کہ ایک روزہ رکھ لیا اور زندگی بھر کے لیے نجات مل گئی۔ ایک نماز پڑھ لی حج کا اجر بھی حاصل ہو گیا شہادت بھی مل گئی نہ تکلیف اٹھانی

پڑھی نہ پیسہ خرچ کرنا پڑا۔ گھر بیٹھے بیٹھے ہر شے کا پروا نہ مل گیا۔

۱۳۔ باقر علیہ السلام کی روایت میں ہے کہ تیس فرشتے اسے خطاؤں سے محفوظ رکھنے کے لیے مامور کئے جاتے ہیں۔ حالانکہ خطا و نسیان سے تو انبیاء بھی معصوم نہیں ہوتے۔ حضرت آدم سے بھی خطا ہوئی، حضرت یونس سے بھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد خطا ہیں تو قرآن میں مذکور ہیں۔ ہاں انبیاء گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں۔ شیعوں کے نزدیک چونکہ انکے اہم معصوم عن الخطا ہوتے ہیں تو ممکن ہے کہ ان کے طریقہ کار پر چلنے والا بھی معصوم ہو۔

۱۴۔ باقر کی روایت میں ہے کہ جو شب براءت میں ایک ہزار مل ہو اللہ پڑھے تو مرنے سے قبل تیس فرشتے آکر اسے جنت کی بشارت دیتے ہیں اور تیس اسے دوزخ سے امن دیتے ہیں۔ ہمیں تو اس کا قطعاً علم نہیں۔ ہاں آئندہ مرتے ہوتے کسی شب براءت سے ضرور لوچھیں گے کہ اب تجھے کتنے فرشتے نظر آ رہے ہیں۔

۱۵۔ جب گرمیوں میں رات چھوٹی ہوتی ہے تو عشاء کے بعد سے صبح صاق تک صرف چھ ساڑھے چھ گھنٹے کا وقفہ ہوتا ہے۔ اگر فی رکعت دو منٹ رکھے جائیں تو سو رکعت کے لیے دو سو منٹ درکار ہوتے ہیں۔ اس طرح سے تعداد پوری کرنے کے لیے وقفہ تو ضرور مل جائے گا۔ لیکن دو منٹ میں سورہ فاتحہ اور دس بار قل ہو اللہ پڑھنا ممکن نہیں۔ پھر رکوع و سجود اور قنوت کس طرح ادا کیا جائے گا۔ اگر ان میں جلدی کی گئی جیسا کہ عام مرض ہے تو حضور کا ارشاد ہے۔

لَا تَنْقُرُوا كُنْفَرَةَ الْغُرَابِ الْبُودَاؤُدِجِ - اص ۱۳۲

کوئے کی طرح ٹھونگے نہ مارو

میز آپ نے صحابہ سے دریافت کیا۔ تم جانتے ہو کہ سب سے بدترین پور کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا۔ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ آپ نے فرمایا۔

من لا يتم الركوع ولا السجود موطأهم مالک ص ۵۹

جو رکوع اور سجدہ پورا نہ کرے۔

بزرگوار نے آپ کی نماز کی کیفیت یہ بیان کی ہے

قیامہ و رکوعہ و سجدہ سوا

آپ کا قیام اور رکوع و سجدہ مساوی ہوتے

یہی صورت حال تلاوت قرآن کے ساتھ ہوگی کہ وہ آرام و سکون کے ساتھ پڑھا  
گیا یا اس کے گلے پر چھری پھیری گئی۔ حضور کا ارشاد ہے۔

رب قال یقراء القرآن ویلغنه

بہت سے قرآن پڑھنے والے قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن ان

پر لعنت بھیجتا ہے۔

ان امور کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر یہ سورکعات ادا کی گئیں تو کم از کم ہر

رکعت کے لیے پانچ منٹ درکار ہوں گے اور اس صورت میں پوری رات میں

پچاس رکعات بھی ادا نہ ہو سکیں گی اور اگر ان امور کا قطعاً خیال نہیں کیا گیا تو وہ نماز

نماز نہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک مذاق ہے۔

وَلَا تَتَّخِذُوا بِآيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا

اور اللہ کی آیات کا مذاق نہ بناؤ

۱۶۔ غور فرمائیے کہ کہیں ایسا ہوتا ہے کہ جتنے دربان ہوں اتنے ہی داروغہ

ہوں یعنی ہر چوکیدار پر ایک افسر ہو۔ ایسا دنیا میں کہیں نہیں ہوتا۔ لیکن

راوی کہتا ہے کہ ستر ہزار دربانوں پر ستر ہزار داروغہ ہوں گے۔ حالانکہ افسران

کی تعداد ہمیشہ کم ہوتی اور ماتحتوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے یہ روایت وضع کرنے

والے یا تو اول درجہ کے احمق تھے جنہیں کسی بات کی خبر نہیں تھی یا بچے چالاک

بمعاش تھے جو دوسروں کو بیوقوف بنا کر چلے گئے۔

راوی کہتا ہے کہ قل ہو اللہ کے ہر حرف کے بدلے ستر ہزار حواریں۔

ستر ہزار سنگار کرنے والیاں، ستر ہزار سنگار کرنے والے، ستر ہزار ٹرکے،  
 ستر ہزار دربان، ستر ہزار داروغہ اور ستر ہزار غلام بیٹیں گے۔ یہ تو صرف ایک  
 حرف کا صلہ ہے اور سورہ اخلاص میں چھیالیس حروف ہیں اور اس سورت کو  
 رات بھر میں ایک ہزار بار پڑھنا ہے۔ اس کا اندازہ ایک رات میں بیس کھرب  
 حوروں سے زیادہ ہو گا اور اسی تعداد میں دربان، داروغہ، غلام، ٹرکے وغیرہ  
 ہوں گے اور اگر کوئی شخص زندگی بھر اس نماز کو پڑھتا رہا تو اس کی تعداد کا اندازہ  
 قارئین خود فرمائیں اور اگر قارئین سے اس کا حساب ممکن نہ ہو تو کپیڈ ٹرورڈر کریں  
 ۱۷۔ راوی کہتا ہے۔

ان اللہ یبعث فی کل ساعۃ من ساعات اللیل والنہار  
 وہی اربع و عشرون ساعۃ سبعین الف ملک  
 یسلمون علیہ ویصافحونہ ویدعون لہ  
 اللہ تعالیٰ شب و روز کے چوبیس گھنٹوں میں سے ہر گھنٹے ستر ہزار  
 فرشتے اس کے پاس بھیجتا ہے جو اسے سلام کرتے، اس سے  
 مصافحہ کرتے اور اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔

گویا عالم آخرت میں بھی یہی شب و روز ہوں گے اور شب و روز کی  
 گھنٹوں پر یہی تقسیم ہوں گی۔ وہاں بھی دھوپ نکلے گی، گرمی سردی ہو گی پھر  
 ہر گھنٹہ میں ستر ہزار فرشتے آکر اس سے مصافحہ کریں گے۔ سلام کریں گے۔  
 اور اس کے لیے دعا کریں گے۔ شب براتی بھائیوں کو چاہیے کہ ابھی سے مشق  
 شروع کر دیں ورنہ ایک گھنٹہ میں دو چار ہزار کا نمٹانا بھی ناممکن ہو جائیگا  
 اور جب یہ عمل مسلسل جاری رہے گا تو بیچاری حوریں تو راہ ہی تکتی اور کلیجہ  
 مسوئی رہینگی۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کسی ایسے شخص کے ساتھ فرار ہو جائیں جس کو  
 ہمہ وقت مصافحہ کی رحمت سے دوچار نہ ہونا پڑے۔

۱۸۔ روایت میں ہے کہ ستر ہزار حوروں کا سنگار کرنے والے ہوں گے

وہ کوئی حور نہ ہوگی جو اپنے جسم پر اتنے مردوں کے ہاتھ لگواتی ہو وہ تو کوئی  
طوائف ہوگی یا ہمیں ایسی حوروں کی ہرگز بھی ضرورت نہیں وہ صوفیاء ہی کو  
مبارک ہوں جن کے نزدیک عشق مجازی عشق حقیقی کا ایک ذریعہ ہے۔  
اسی لیے حافظ شیرازی، اور سعدی جیسے صوفیاء تمام زندگی لوندوں سے  
عشق کرتے رہے اور ان کی شان میں اشعار لکھتے رہے۔

## حضرت علیؑ کی ایک دعا

شیخ عبدالقادر جیلانیؒ نے "غنیہ میں" حضرت علیؑ کو اللہ وجہہ کا ایک عمل  
اور ایک دعا بھی نقل کی ہے، وہ فرماتے ہیں۔

كان علي بن ابي طالب يفرغ نفسه للعبادة في اربع  
ليال في السنة وهي اول ليلة من الوجد وليلة  
الفطر وليلة الاضحى وليلة النصف من شعبان  
وكان من دعائه فيه، اللهم صلي على محمد واله  
مصايب الحكمة ومراي النعمة ومعادن العصمة  
واعصمني بهم من كل سوء ولا تأخذني على غرة  
ولا على عقلة ولا تجعل عواقب امري حسرة وندامة  
وارض عني فان مغفرتك للظالمين وانا من الظالمين  
اللهم اغضري مالي بضررك واعطني ما لا ينفعك فانك  
الوسيع رحمة، البديعة حكمتك، واعطني السعة  
والدعة والا من والصحة والشكر والمعافاة والتقوى  
والصبر والصدق عليك وعلى اوليائك ان اعطني  
اليسر مع العسر واعمهم بذك اهلي وولدي  
واخواني فيك ومن ولدني المسلميين والمسلمات و  
المؤمنين والمؤمنات - غنيہ ج ۱ ص ۶۵۶



حضرت علیؓ بن ابی طالب سال بھر میں چار راتوں میں اپنے آپ کو عبادت کے لیے فارغ کر لیا کرتے تھے۔ ماہِ رجب کی پہلی شب، شبِ عید الفطر، شبِ عید الفطر اور نصف شعبان کی شب، اور اس رات میں حضرت علیؓ یہ دعا مانگتے اسے اللہ محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما جو حکمت کے چراغ، نعمت

کے مالک اور عصمت کی کاہن ہیں اور مجھے ان کے واسطے سے ہر برائی سے محفوظ رکھ۔ مجھے دھوکہ اور فریب میں نہ پکڑ اور میرے کام کے انجام کو حسرت اور ندامت نہ بنائے اور مجھ سے راضی ہو جائے۔ کیونکہ آپ کی مغفرت ظالموں کے لیے ہے اور میں ظالموں میں سے ہوں۔ اے اللہ میری ان گناہوں کی مغفرت فرما جو آپ کو ضرر نہیں پہنچا سکتے اور مجھے مال عطا فرما جو آپ کو نفع نہیں دے سکتا۔ کیونکہ آپ کی رحمت وسیع اور آپ کی حکمت نئی ہے۔ مجھے وسعت، امن، صحت، تسکین، عفو، تقویٰ، صبر اور صداقت عطا فرما۔ اپنے اور اپنے اولیاد پر لازم کہ لے (اس کا کوئی مفہوم ظاہر نہیں ہوتا، لیکن اس جملہ کے معنی یہی ہیں) یہ بات کہ مجھے تنگی کے ساتھ آسانی عطا فرما اور اسے میرے گھر والوں، میرے لڑکے اور میرے اُن بھائیوں پر بھی عام کر جو آپ کی وجہ سے میرے بھائی ہیں (ہم نے یہ معنی زبردستی کتے ہیں ورنہ لفظ فیٹ غلط ہے اور اگر یہی معنی مقصود ہیں تو اس کے لیے لکھ استعمال کرنا چاہیے تھا) اور ان لوگوں پر بھی عام فرما جو مسلمان مردوں اور عورتوں، مومن مردوں اور عورتوں کے یہاں پیدا ہوئے۔

حضرت علیؓ کے اس عمل کے بارے میں اتنا ہی کہنا کافی ہے کہ شیخ صاحب

نے اس کی کوئی سند بیان نہیں فرمائی اور بلا سند روایت کوئی قابل قبول نہیں۔ کیا شیخ صاحب نے حضرت علیؑ کو یہ عمل کرتے دیکھا تھا۔ آخر پانچ سو سال کے روات کہاں گئے۔ ظاہر ہے کہ پہلی روایات کی طرح اس کے راوی بھی فرضی ہوں گے یا کذاب ہوں گے۔ پہلے تو اس کی سند بیان کی جائے۔ پھر ہر راوی کا ثقف ہونا ثابت کیا جائے اور ان دونوں کاموں کے بعد یہ ثابت کیا جائے کہ ہر راوی نے دوسرے راوی سے حدیث سنی ہے۔ صوفیاء اس جوتے شیر لانے میں جتنا وقت صرف کریں گے۔ اتنی دیر میں پیشتریں کسی اور کی ملکیت ہو جاتے گی۔ ایسی کہانی حضرت علیؑ کی جانب منسوب کرنا ایک افترا ہے۔ آئیے ذرا اس کے معانی و مفہوم پر غور فرمایا لیتے۔

دعا کے ابتدائی الفاظ ہیں۔

اللهم صل على محمد واله مصابيح الحكمة وموالي  
النعمة ومعادن العصمة واعصمى بهم من كل سوء  
اسے اللہ محمد اور آل محمد پر رحمت بھیج جو حکمت کے چراغ ،  
نعمت کے مالک اور عصمت کے کان ہیں ، اور مجھے ان کے  
واسطے سے ہر برائی سے محفوظ رکھ۔

یہاں آل محمد سے کیا مراد ہے۔ اگر آپ کی مراد حضور کے نواسے ہیں تو اس سلسلہ میں چند معروضات ہیں۔

۱۔ اگر وہ حکمت کے چراغ ہیں تو بقیہ صحابہ کرام کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے۔ اگر وہ بھی حکمت کے چراغ ہیں تو لفظ آل کی تخصیص کی کیا وجہ ہے۔ اگر آپ کے نزدیک ایسا نہیں ہے تو حضور کا ارشاد ہے۔

اصحابی كالنجوم بايهم اقتديتم اهتديتم  
میرے صحابہ تاروں کی طرح ہیں جس کی بھی اقتدا کرو گے ہدایت  
پا جاؤ گے۔

اور فرمایا میری امت میں تمہتر فرقے ہوں گے، ایک فرقہ کے علاوہ باقی جہنم میں جائیں گے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ نجات پانے والا فرقہ کون سا ہوگا۔ آپ نے فرمایا۔

ما انا علیہ واصحابی جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔

ان ہر دو احادیث میں ہدایت و نجات کے لیے حضور نے کسی کی کوئی تخصیص نہیں فرمائی۔ پھر یہ تخصیص کیسے ثابت ہوگی یہ تو خالص شیعہ مذہب ہے۔

۲۔ نعت کا مالک اللہ تعالیٰ ہے کسی مخلوق کو منعم قرار دینا کھلا شرک ہے۔

در اصل شیعہ حضرات نے جس طرح حضرت علیؑ کو "مولیٰ" بنایا ہے۔ اسی طرح ان کی اولاد کو بھی مولیٰ بنا دیا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ فَانصروا مَوْلَى اللَّهِ وَنِعْمَ النَّصِيرُ

اللہ ہی تمہارا مولیٰ ہے۔ وہ بہترین مولیٰ اور بہترین مددگار ہے

نیز ارشاد ہے۔

أَنْتَ مَوْلَانَا فَأَنْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ہ بقرة

آپ ہی ہمارے مولے ہیں۔ کافروں کے مقابلہ پر ہماری مدد فرمائیے

اور ارشاد ہے۔

بَلِ اللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ ہ آل عمران

بلکہ اللہ ہی تمہارا مولیٰ ہے اور وہ بہترین مددگار ہے۔

۳۔ عصمت کی کانیں انبیائے کرام ہیں۔ یہ بھی خالص شیعوں کا عقیدہ ہے

کہ ان کے ائمہ معصوم ہیں پھر ان میں بھی زبردست اختلاف ہے ایک فرقہ جسے

کنیسیائیہ کہا جاتا ہے وہ تو حضرت علیؑ کے بعد محمد بن حنفیہ اور ان کی اولاد کو معصوم

مانتا ہے۔ حسن و حسینؑ کو اس میں داخل تصور نہیں کرتا اور جو لوگ حسن و حسینؑ کو

معصوم سمجھتے ہیں وہ بھی حسنؑ کی اولاد کو معصوم نہیں سمجھتے۔ بلکہ اسے صرف حضرت

حسینؑ کی اولاد کے ساتھ مخصوص سمجھتے ہیں۔ پھر ان میں سے اثناعشریہ اس

عصمت کو بارہ اماموں پر ختم کر دیتے ہیں اور اسمعیلی یعنی آغاخانوں کے ہاں  
اس عصمت کا سلسلہ آج تک قائم ہے یہ دعا جس نے بھی وضع کی ہے وہ یا تو  
اسمعیلی ہے یا اثنا عشری شیعہ ہے۔

۴:- بقول راوی حضرت علیؑ یہ دعا فرما رہے ہیں کہ مجھے آل رسول کے واسطہ  
ہر برائی سے محفوظ رکھ۔ تو کیا آپ کے نزدیک اولاد علیؑ کا درجہ حضرت علیؑ  
سے زیادہ ہے۔ ذرا سوچ کر جواب دیا جاتے وہ تو بقول مولائے کائنات ہیں۔  
۵:- اگر اولاد علیؑ کا مقام حضرت علیؑ سے زیادہ ہے تو دعا کے آخر میں ہے  
وَأَعْمَهُمْ بِذَلِكَ أَهْلِي وَوَلَدِي

اور اس نعمت کو میرے گھر والوں اور میرے بڑے کے پر عام فرما۔  
تو اب بڑے کے لیے نعمت کی دعا کی کیا ضرورت ہے اور دعا اس کے  
لیے کی جاتی ہے جو نعمت کا مالک نہ ہو اور جو خود نعمت کا مالک ہو اس کے  
لیے دعا نہیں ہوتی بلکہ اس سے تو سوال کیا جاتا ہے۔ اور اگر وہ نعمت کے  
مالک تھے تو حضرت حسنؑ کی دستبرداری کے بعد کیوں امیر معاویہؓ اور یزیدؓ سے  
خرچہ لیتے رہے؟

۶:- اس میں لفظ ولد قابل غور ہے۔ کیونکہ یہ لفظ واحد ہے اور حضرت علیؑ  
کی متعدد اولاد میں نکلیں۔ تو عرض یہ ہے کہ یہ کونسا لڑکا مراد ہے۔ ظاہر ہے کہ  
شیعوں کی مراد اس سے صرف حضرت حسنؑ ہوں گے۔ کیونکہ حضرت حسنؑ کی  
دستبرداری سے ان کی اولاد میں امامت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ بالکل اسی طرح کہ  
جیسے ہمارے علماء خطبوں میں بنو عباس کے لیے یہ دعا پڑھتے ہیں۔

اللهم اغفر للعباس وولده

اے اللہ عباس اور ان کے بیٹے کی معصرت فرما۔  
یہ دعا خلفائے بنو عباس نے شروع کرائی تھی اور چونکہ وہ عبد اللہ بن  
عباسؑ کی اولاد تھے اور حضرت عباسؑ کی بقیہ اولاد کو حقدار خلافت تصور نہ کرتے

تھے۔ اسی لیے ولد واحد کا لفظ استعمال کر کے عباس کی بقیہ اولاد، فضائل،  
 عبد اللہ، قثم اور تمام وغیرہ کو خارج کر دیا۔ اسی طرح شیعوں نے حضرت  
 حسین کے علاوہ حضرت علی کے تمام لڑکوں کو ولدیت سے خارج کر دیا۔ لیکن کربلا  
 کے میدان میں پہنچ کر سترہ لڑکوں میں سے ایک لڑکا عباس یاد آیا اگر وہ بیچارہ  
 نہ ہوتا تو وہ بھی کبھی کا عاق ہو چکا ہوتا۔ لیکن ہم نے شروع دعا کے جو الفاظ  
 نقل کئے ہیں ان میں ہر جگہ جمع کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ جس سے یہ بات  
 ظاہر ہوتی ہے کہ یہاں جو واحد کا لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ عربی سے ناواقفیت  
 کا نتیجہ ہے۔ کیونکہ شیخ صاحب عجمی ہیں۔ عربی ان کی مادری زبان نہیں اور اس  
 کے مزید ثبوت اس دعا میں موجود ہیں۔

۱۷۔ دعائیں ایک جملہ ہے والصدق علیک یہاں علی ہونا چاہیے تھا  
 ۱۸۔ پورے مکی صدی تک نیک اور پرہیزگار شخص کے لیے زاہد، عابد، تقی  
 اور صالح وغیرہ کی اصطلاحات استعمال کی جاتی تھیں۔ اولیاء کی اصطلاح خاص  
 عجمی اصطلاح ہے۔ ہاں دور جاہلیت میں کفار عرب یہ اصطلاح ضرور استعمال  
 کرتے تھے۔ جس کی برا کی قرآن میں جگہ جگہ کی گئی۔ ارشاد ہے۔  
 لَا تَتَّخِذُوا عِبَادِي مِنْ دُونِ اَوْلِيَاءِ  
 میرے علاوہ میرے بندوں کو اولیاء نہ بناؤ  
 نیز ارشاد ہے۔

وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِ اَوْلِيَاءِ اَعْرَافِ

اللہ کو چھوڑ کر اولیاء (دوستوں) کی اتباع نہ کرو۔

اور ارشاد ہے۔

اَفْحَسِبَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اَنْ يَّتَّخِذُوْا عِبَادِيْ مِنْ

دُوْنِيْ اَوْلِيَاءِ

کیا کافروں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ وہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو

اولیاء بنالیں۔

ایک اور مقام پر ارشاد ہے۔

مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنَ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ  
الْعَنُكَبُوتِ -

ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اللہ کے سوا اولیاء بنا رکھے ہیں  
مکدہ ہی کی طرح ہے۔

ایک مقام پر کفار کی اولیاء پرستی کا ذکر ان الفاظ میں کیا گیا ہے۔  
إِنَّهُمْ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ اللَّهِ  
وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ - اعراف

ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیاطین کو اولیاء بنا لیا تھا۔  
اور یہ سمجھتے تھے کہ وہ ہدایت پر ہیں۔

ایسی صورت میں کیا حضرت علیؑ یہ لفظ استعمال فرما سکتے تھے حاشا وکلاً

۹: حضرت علیؑ نے آسانی کے ساتھ تنگی کی دعا بھی فرمائی ہے۔ حالانکہ

ارشادِ رسولؐ ہے۔

سَلِّ رِبَكَ الْعَافِيَةَ وَالْمَعَافَاةَ فِي الدُّنْيَا  
وَالْآخِرَةِ

ترمذی ج ۲ - ص ۱۳۱

اپنے پروردگار سے دنیا و آخرت میں عافیت کا سوال کر  
اس صورت میں یہ دعا ہی نا جائز ہوگی۔ کیونکہ یہ حکم خلافِ رسولؐ ہوگی

۱۰: حضرت علیؑ نے صبر کی دعا مانگی ہے اور صبر نزولِ مصیبت کے بعد

ہوتا ہے۔ اس کی دعا مانگنا تا وقتیکہ مصیبت نازل نہ ہو حرام ہے۔ قرآن

میں جہاں جہاں صبر کی دعا آئی ہے وہ نزولِ مصیبت کے بعد آئی ہے۔ مثلاً

جب حضرت موسیٰؑ پر ایمان لانے والوں کو سولی دی جانے لگی تو انھوں نے

دعا فرمائی۔

رَبَّنَا آفِرْغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَنَّنَا مُسْلِمِينَ - اعتراف  
 اسے ہمارے بہروردگار ہم پر صبر بہا دیجئے اور ہمیں اسلام کی  
 حالت میں وفات دیجئے۔

اور صحابہ کی دعا نقل کی گئی۔

رَبَّنَا إِنَّا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ  
 وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

اسے ہمارے پروردگار ہمیں دنیا میں بھی مہلائی عطا فرما اور  
 آخرت میں بھی اور ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ رکھ۔

۱۱- حضرت علیؑ چار راتوں کو شب بیداری فرماتے تو عرض یہ ہے کہ  
 رمضان المبارک کی راتیں اور خاص طور پر لیلة القدر کہاں گئی؟ عرض یہ ہے کہ  
 حضرت علیؑ لیلة القدر میں عبادت فرماتے تھے یا نہیں؟ اگر فرماتے تھے تو  
 اس روایت کا جھوٹا ہونا ثابت ہوگا اور اگر نہیں فرماتے تھے تو انھوں نے کیسے  
 اللہ ورسول کی نافرمانی کی۔ عبادا باللہ

۱۲- اس سے قبل حضرت عائشہؓ کی ایک روایت میں چار راتوں کا تذکرہ  
 تھا۔ لیکن ان میں رجب کی پہلی رات داخل نہ تھی۔ بلکہ اس کے بجائے شب عرفہ  
 تھی اس طرح ان دونوں کی مجموعی تعداد پانچ ہوئی نہ کہ چار۔ ورنہ دوسری صورت  
 میں ہر روایت دوسری روایت کی تردید کر رہی ہے۔ سچ ہے۔ دروغ گور حافظ  
 بنا شد۔ آئندہ جو روایت آنے والی ہے اس میں چودہ راتوں کا ذکر ہے۔

۱۳- شب عید الفطر، شب عید الاضحیٰ، شب عرفہ وغیرہ کے بارے میں جو  
 روایات ہیں ان کا حال تو شب برات کی مردیات سے بھی بدتر ہے۔ ان میں سے  
 ہر ایک کا ثبوت پیش کرنے کی ضرورت ہے۔

## گمنام علمائے اہل سنت کے

شیخ صاحب نے بعض گمنام علماء کا ایک فتویٰ بھی نقل فرمایا ہے وہ بھی ملاحظہ ہونا فرماتے ہیں۔

قد جمع بعض العلماء رحمہم اللہ علیہم الیالی  
اللتی ینتخب احیاءہا فقال انہا اربعة عشر  
لیلة فی السنة وہی اول من شہر المحرم و لیلة  
عاشوراء و اول لیلة من الشہر و جب و لیلة النصف  
منہ و لیلة سبع و عشرين منہ و لیلة النصف من  
شعبان و لیلة العرفة و لیلتا العیدین و خمس یال  
منہار رمضان و ہن یالی العشر الاخر و کذا لک مواصلة  
سبعة عشر یوما بالاوراد و المواظبة علی العبادۃ فیہا  
وہی یوم عرفة و یوم عاشوراء و یوم النصف من  
شعبان و یوم الجمعة و یوم العیدین و الایام  
المعلومات و ہی عشر ذی الحجۃ و الایام المعدودات  
وہی ایام التشریق و اکدہا یوم الجمعة و رمضان  
غنیہ ج ۱ ص ۶۵۴

بعض علماء نے ان راتوں کو جمع کیا ہے جن میں شب بیداری  
منتخب ہے! وہ کہتے ہیں کہ ایسی راتیں سال میں چودہ ہیں۔  
محرم کی پہلی رات، عاشوراء کی شب، رجب کی پہلی رات،  
رجب کی پندرہویں شب، شب عرفہ، شب عید الفطر، شب



عبدالاضحیٰ اور رمضان کی پانچ راتیں اور وہ آخر عشرہ کی راتیں ہیں۔ اسی طرح سترہ دن ایسے ہیں جو اوراد و وظائف اور عبادت کے لیے مخصوص ہیں۔ یوم عرفہ، یوم عاشوراء، پندرہ شعبان، یوم جمعہ، یوم العیدین، ایام معلومات یعنی ذی الحجہ کے دس دن۔ ایام معدودات یعنی ایام تشریق اور ان میں مؤکد جمعہ کا دن اور رمضان ہے۔

ہم علماء کے اس فتوے پر بحث کرنے سے قبل امام جزیری کا ایک قول پیش کرتے ہیں۔ جسے ملا علی قاری حنفی نے اپنی موضوعات میں نقل کیا ہے۔

وَكَذَا صَلَاةُ عَاشُورَاءَ وَصَلَاةُ الرَّغَائِبِ مَوْضُوعٌ

بِالِاتِّفَاقِ كَذَا يَقِيَّةُ صَلَوَاتُ لِيَالِي رَجَبٍ وَلَيْلَةِ

السَّابِعِ وَالْعَشْرِينَ مِنْ رَجَبٍ وَلَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ

شَعْبَانَ - موضوعات کبیر ص ۲۷۵

اسی طرح نماز عاشوراء، صلوة الرغائب بالاتفاق موضوع ہیں، اسی طرح رجب کی باقی راتوں کی نمازیں، ستائیسویں رجب کی نماز اور شعبان کی پندرہویں شب کی نمازیں موضوع ہیں۔

موضوعات کبیر ص ۲۷۵

اس سے قبل ہم آپ کی خدمت میں ابن وہبہ، ابن حجر ۸۵۲ھ، ابن عثیم

۸۵۷ھ، ابن جوزی ۵۹۷ھ، ذہبی ۷۴۸ھ، عینی حنفی ۸۱۰ھ، محمد طاہر پٹنی

حنفی ۹۸۶ھ، ملا علی قاری حنفی ۱۰۱۲ھ، وغیرہ علماء کرام کے اقوال پیش کر

چکے ہیں کہ یہ سب نمازیں موضوع اور باطل ہیں۔ ان مشہور علماء کے فتاویٰ

کی موجودگی میں ان گناہ علماء کا فتویٰ کیا حیثیت رکھتا ہے اور وہ بھی بلا سند اور

بلا دلیل۔

۱۲۔ اگر یہ فتویٰ امام احمد بن حنبل کا ہوتا جن کے مسلک پر شیخ عبدالقادر

ہیں تو ہم اس پر ضرور غور کرنے لگیں اتفاق سے ذہبی، ابن جوزی اور ابن تیمیہ بھی حنبلی ہیں۔ ان کے بقول تو امام احمد کے زمانہ میں ان کا وجود بھی نہ تھا۔ کہیں ان علماء سے مراد ہیبتہ اللہ استغلی اور ابو نصر کذاب تو نہیں اگر ایسا ہے تو ان کے ناموں کو پردہ اخفا میں کیوں رکھا گیا۔ کیا وہ ان سے بھی زیادہ جاہل اور بدنام ہیں۔

۲۔ لطف یہ ہے کہ یہ فتویٰ دینے والے متعدد حضرات نہیں بلکہ ایک ہی حضرت ہیں، کیونکہ آگے جب شیخ صاحب نے قول نقل کرنا شروع کیا تو فرمایا فَقَالَ (اس نے کہا) یہ واحد کا صیغہ ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ ایک ہی صاحب کی گپ ہے۔ گویا شیخ صاحب کو جمع اور واحد کی بھی خبر نہیں۔

۳۔ جب فضیلت کی راتیں چودہ مہینوں تک یا امام الاولیاء حضرت علیؑ کو اس کا علم نہ ہو سکا تھا۔ جو انھوں نے صرف چار راتوں پر اکتفا فرمائی۔ پھر یہ دس راتوں کا بعد میں کیسے اضافہ ہوا۔ اس طرح یہ فتویٰ حضرت علیؑ کے عمل کے خلاف ہونے کے باعث مردود ہوا۔ یا اس فتوے کی رد سے حضرت علیؑ کا عمل غلط ہوا۔ اس کا فیصلہ شبِ براتے خود فرماتیں۔ ہمارے نزدیک صحابی کا قول و عمل زیادہ قابل قبول ہے۔

۴۔ اس سے قبل ایک حدیث نقل کر چکے ہیں جس میں چار رات کی فضیلت بیان کی گئی تھی۔ اور وہ چار راتیں۔ شبِ برات، شبِ عرفہ، شبِ عید الفطر اور شبِ عید الاضحیٰ مہینوں۔ لیکن حضرت علیؑ کا جو عمل ذکر کیا گیا ہے۔ اس میں ماہِ رجب کی پہلی شب بھی داخل تھی۔ اور شبِ عرفہ ان چار راتوں سے خارج تھی۔ اس صورت میں آپ حدیث کو قبول کریں گے یا حضرت علیؑ کے عمل کو، یا گمنام علماء کے فتویٰ کو جس میں یہ سب راتیں جمع کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔

۵۔ اس فتوے میں رمضان کے آخر عشرہ کی پانچ راتوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے لیکن یہ نہیں بتایا گیا کہ وہ پانچ راتیں کون سی ہیں۔ کیونکہ عشرہ میں دس راتیں

ہوتی ہیں اور بقیہ رمضان کی راتوں کو اس عبادت سے خارج کیا گیا ہے۔  
 ۶: جہاں تک مترہ ایام کا تعلق ہے اس میں جمعہ کی فضیلت سے انکار نہیں  
 لیکن جمعہ کی خصوصی عبادت نماز جمعہ اور درود کی کثرت ہے نہ کہ اور قسم کے اوراد  
 و وظائف۔ عیدین کے دن عبادت کے دن نہیں خوشی کے دن ہیں۔ اس روز  
 صرف دو رکعت نماز عید کے علاوہ دوسری نماز نفل تا ظہر جائزہ ہیں اور  
 عید الاضحیٰ کے دن نماز کے علاوہ سب سے بڑی عبادت قربانی ہے۔ ہا عرفہ  
 کا روز تو غیر حاجیوں کے لیے اس میں کوئی عبادت نہیں صرف روزہ مستحب ہے،  
 اور حاجیوں کی عبادت تکبیر و تہلیل ہے۔ عاشوراء یعنی دس محرم کے دن صرف  
 روزہ امیر معاویہ اور ابن عباس کے نزدیک مستحب ہے اگرچہ عبداللہ بن  
 مسعود، ام المؤمنین عائشہؓ اور ابو موسیٰ اشعریؓ تو اس کے بھی تسبیح ہونے  
 کے قائل ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی اور عبادت نہیں۔ ۵ اربعین کو روزہ رکھنے  
 کی جتنی روایات ہیں سب موقوف ہیں اور کسی قسم کی عبادت موقوف روایات  
 میں بھی موجود نہیں۔

۷: عشرہ ذی الحجہ میں غیر حاجی کے لیے کوئی عبادت نہیں اور اس سلسلہ  
 میں جتنی روایات ہیں سب باطل ہیں اور حاجی کے لیے عبادت اس وقت  
 شروع ہوگی جب وہ احرام باندھے گا۔ خواہ وہ ذی الحجہ شروع ہونے سے  
 قبل احرام باندھے یا آٹھ تاریخ کو احرام باندھے۔ جب تک احرام نہیں  
 باندھتا اس وقت تک کوئی عبادت نہیں اور احرام باندھنے کے بعد ان  
 کی عبادت راہ میں صرف تلبیہ ہے اور مکہ پہنچ کر طواف کعبہ، سعی بین الصفا  
 و المرہ، قیام مزدلفہ، قیام عرفہ اور تسبیحات و تہلیلات ہی اصل عبادت  
 ہیں۔ ان عبادت کا اوراد و وظائف سے کوئی تعلق نہیں۔

۱۸: ایام معلومات سے مراد شیخ صاحب اور ان کے گناہ مفتی کے نزدیک  
 عشرہ ذی الحجہ ہے۔ حالانکہ قرآن مجید میں قربانی کے دنوں کو ایام معلومات کہا گیا

ہے۔ ارشاد ہے۔

وَاذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ فِيْ اَيّامٍ مَّعْلُوْمَاتٍ عَلٰى  
مَا رَزَقْتَهُمْ مِّنْ بَرِيْمَةٍ اَلَا نَقَامِ الْحَج  
اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کو جو جو پاتے بطور رزق عطا فرماتے  
ہیں۔ ان پر معلوم دنوں میں اللہ کا نام لو (یعنی اللہ کا نام  
لے کر ذبح کرو)

اور یہ تاریخیں ۱۰۔ ۱۱ اور بارہ ہیں۔ اس طرح ۱۱ اور ۱۲ تو عشرہ ذی الحجہ  
سے خارج ہوئیں اور ان ایام سے اور ادو وظائف کا کوئی تعلق نہیں۔ ان دنوں  
کی عبادت صرف قربانی ہے۔

۱۹۔ ایام معدودات سے ایام تشریق مراد لینا ایک حماقت ہے۔  
قرآن میں ایام معدودات سے رمی کے دن مراد ہیں اور وہ تین دن ہیں۔ وہ  
گیارہ اور بارہ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

وَاذْكُرُوا اللّٰهَ فِيْ اَيّامٍ مَّعْدُوْدَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِيْ  
يَوْمَيْنِ فَلَا اِشْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَاَخَّرَ فَلَا اِشْمَ عَلَيْهِ  
مِمَّنْ اتَّقَىٰ ۝

بقولہ

اور گنتی کے دنوں کے پیر اللہ تعالیٰ کو یاد کرو۔ پھر اگر جانے  
کی کوئی جلدی کرے تو دو دن ہیں اور اس پر کوئی گناہ نہیں اور جو  
تاخیر کرے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں اس شخص کے لیے جو پہنچا  
اختیار کرے۔

تمام محدثین و مفسرین اور فقہاء کا اتفاق ہے کہ یہ آیت رمی کے بارے میں  
نازل ہوئی۔ اگر کوئی شخص مجبوری کے باعث تین دن کے بجائے دو دن رمی  
کر کے چلا جاتے تو اس پر کوئی گناہ نہیں اور ایام تشریق نو سے شروع ہو کر تیرہ  
پر ختم ہوتے ہیں۔ گویا ایام تشریق کا پہلا دن عرفہ ہوا اور دوسرا دن عشرہ میں

داخل ہوا۔ اور اگر انہیں داخل مانا جائے۔ تب ان افضل دنوں کی تعداد شمار ہوگی۔ ورنہ انہیں بنے گی۔ سترہ کسی صورت میں نہ ہوگی۔

۱۰۔ جمعہ کے علاوہ بقیہ تمام دن سال بھر میں ایک بار آتے ہیں اور جمعہ ہر ماہ میں کم از کم چار بار آتے ہیں۔ اس طرح پورے سال میں کم از کم ۴۸ جمعے آتے ہیں۔ کیا یہ فرضی مفتی صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ جمعہ بھی سال بھر میں ایک بار آتا ہے۔

۱۱۔ ان تمام دنوں میں بقول مفتی سب سے زیادہ موکد جمعہ اور رمضان ہے اور رمضان کسی دن کا نام نہیں۔ بلکہ مہینہ کا نام ہے اور مہینہ کم از کم ۲۹ دن کا ہوتا ہے۔ اس طرح سال بھر میں عبادت کے دنوں کی تعداد شمار سے متجاوز ہوگی۔ پیران پیر کے مفتی صاحب کو چاہیے تھا کہ تھوڑی بہت گنتی ہی سیکھ لیتے۔

ان امور سے یہ بات ضرور ثابت ہو گئی ہے کہ ہمارے صوفیاء جہاں قرآن حدیث اور تاریخ و رجال سے محض جاہل تھے وہاں وہ حساب سے بھی کورے تھے اور قرآن و سنت کے عالم احکامات کا بھی انہیں علم حاصل نہ تھا۔ اعاذنا اللہ  
من هذا الہذیان

## عمر بن عبد العزیز پر افتر

روی ان عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کتب الی  
الحجاج بن ارطاة وهو علی البصرة وقیل الی  
عدی بن ارطاة عدیک باربع لیال فی السنة  
فان اللہ تعالیٰ یفرغ فیہن الرحمة افراغا وھی  
اول لیلة من رجب ولیلة التصف من شعبان  
ولیلة السابع والعشورین من رمضان ولیلة  
الفطر!

فنیہ ج۔ ۱ ص ۶۵۳

روایت کیا گیا ہے کہ عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ نے حجاج بن ارطاة کو خط لکھا جو بصرہ کا امیر تھا۔ ایک ضعیف قول یہ بھی ہے کہ یہ خط عدی بن ارطاة کو لکھا کہ سال میں چار راتوں کو پکڑ لے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ ان راتوں میں خوب رحمت بہاتا ہے۔ رجب کی پہلی شب، شعبان کی پندرھویں شب، رمضان کی سٹائیسویں اور عید الفطر کی رات۔

ہمیں اس قول پر متعدد اعتراضات ہیں۔

۱۔ حضرت عائشہ سے جن چار راتوں کے بارے میں روایات ذکر کی گئی ہیں ان میں لیلة الفطر، لیلة الاضحی، شب عرفہ اور شب براءت کا ذکر تھا۔ اور حضرت علی کی روایت میں لیلة الفطر، لیلة الاضحی، شب براءت اور رجب کی پہلی تاریخ تھی اور عمر بن عبد العزیز کے قول میں شب عید الفطر، شب عید براءت، رمضان کی سٹائیسویں شب اور رجب کی پہلی شب ہے۔ اس طرح یہ تینوں روایات باہم متضاد ہوتی ہیں۔ صرف دو راتیں ایسی باقی رہیں جو تینوں روایتوں میں مشترک ہیں اور وہ شب براءت اور شب عید الفطر ہیں۔ بقیہ راتیں روایات میں اختلافات ہونے کے باعث ثابت نہیں ہوتیں حالانکہ ان میں رمضان کے آخری عشرہ کی طاق راتیں بھی ہیں۔ جن میں لیلة القدر بھی ہے۔ اتفاق سے شب براءت سے ہمیں اختلاف ہے اور شب عید الفطر کے بارے میں اتنی روایات بھی نہیں پائی جاتی ہیں اور اگر شب عید الفطر عبادت کی رات ہوتی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو سوال کا چاند دیکھ کر اعتکاف ختم فرمایا کرتے تھے تو آپ کو یہ اعتکاف عید کی صبح کو ختم کرنا چاہیے تھا۔ حالانکہ کوئی عالم بھی اس کا قائل نہیں۔ اس لحاظ سے یہ ایک رات بھی ثابت نہ ہوگی۔

۲۔ اصول یہ ہے کہ تابعی کا قول صحابی کے قول کے مقابلہ میں رد ہو جاتا

ہے اور صحابی کا قول و عمل حدیث رسول کے مقابلہ میں مردود ہوتا ہے۔ اہل  
لحاظ سے عمر بن عبدالعزیز کا قول اور حضرت علیؑ کا عمل اس حدیث عائشہ کے  
باعث جو پیش کی جاتی ہے، رد ہو گیا ہے۔ حدیث کے مقابلہ میں کسی صحابی یا  
تابعی کا قول پیش کرنا حدیث کا انکار اور حضورؐ پر اس شخص کی توہینت جتانہ  
ہے اور یہ کھلا کفر ہے۔

۱۳۔ جب آپ کے بعض علماء کے بقول چودہ راتوں کی شب بیداری مستحب  
تھی تو عمر بن عبدالعزیز اور حضرت علیؑ نے اس استحباب کو کیوں ترک کیا اور جب  
انہوں نے اسے ترک کیا تو کیا ان فرضی علماء کا یہ قول باطل نہیں ہو گیا؟ کیونکہ  
یہ قول صحابی اور قول تابعی کے خلاف ہے۔

۱۴۔ شیخ صاحب نے اس قول کی بھی کوئی سند بیان نہیں کی تو یہ کیسے تسلیم کر لیا  
جاتے کہ یہ عمر بن عبدالعزیزؒ کا قول ہے۔

۱۵۔ عمر بن عبدالعزیزؒ نے یہ خط حجاج بن ارطاة کو تحریر کیا۔ یہ حجاج وہی راشی  
ہے جس نے حضرت عائشہ کی پہلی حدیث روایت کی ہے اور جس پر بصرہ گزر  
چکی اور وہ عمر بن عبدالعزیز کے زمانہ میں کسی عہد پر فائز نہ تھا بلکہ گورنر تو وہ  
زندگی میں کبھی نہیں بنا۔ بلکہ مہدی عباسی کے زمانہ میں بصرہ کا قاضی بنا  
ہے۔ امام ذہبی نے عبداللہ بن ادریس کا قول نقل کیا ہے وہ فرماتے ہیں۔

كنت ادى الحجاج بن ارطاة بفسلى ثيابا ثم خرج  
الى المهدي ثم قدم مع اربعون راحة عليها احمالها

میزان ج۔ ۱ ص ۶۷

میں حجاج بن ارطاة کو دیکھتا تھا کہ وہ اپنے کپڑوں میں خود

پیوند لگایا کرتا تھا۔ پھر وہ خلیفہ مہدی کے پاس گیا جب واپس

آیا تو اس کے ساتھ چالیس اونٹوں پر سامان لدا ہوا تھا۔

مہدی ۱۵۸ھ میں خلیفہ ہوا جب کہ عمر بن عبدالعزیزؒ کی وفات ۱۵۸ھ

ہے۔ جہاں تک عدی بن ارطاةؓ کا تعلق ہے وہ ضرور عمر بن عبدالعزیز کے عامل تھے۔ لیکن آپ نے خود اس قول کو ضعیف قرار دیا ہے۔ کیونکہ عدی کا نام لفظ قبل سے نقل کیا گیا ہے جو ضعف کے لیے آتا ہے۔ گویا گنگا اسی ادر پر کو بہن ہی ہے کہ صحیح تو ضعیف اور ضعیف صحیح۔ پھر عدی بن ارطاةؓ بھی اتفاق سے ضعیف ہے۔

۶۔ لیلۃ القدر رمضان کے آخر عشرہ میں طاق راتوں میں گھومتی رہتی ہے۔ تالیسویں شب کے ساتھ مخصوص نہیں۔ یہ مسلک شیخ صاحب کے امام، امام احمد بن حنبل کا ہے۔ گویا شیخ صاحب کو اپنے امام کا مسلک بھی معلوم نہیں، اور اگر معلوم ہے تو شیخ صاحب ان کے قول کا کیا جواب دینگے رہا احناف کا سوال تو امام ابو حنیفہؒ اور اس بات کے قائل ہیں کہ۔

انہا تدور فی السنۃ کلہا

وہ تمام سال میں گھومتی رہتی ہے۔

اس صورت میں ابو حنیفہ کے نزدیک کسی رات کی کوئی خصوصیت نہیں،

ان خاص راتوں میں مختلف عبادتیں انجام دینے والے اپنے امام کو کیا جواب دیں گے یا یہ ثابت کریں گے کہ امام ابو حنیفہ کا یہ قول غلط ہے اور اس صورت میں یہ بھی بیان فرمادیں کہ ابو حنیفہ کے قول کو رد کرنے کے بعد وہ حنفی باقی رہیں گے یا نہیں؟

## ایک نیا شگوفہ

لطف یہ ہے کہ شیخ صاحب نے جہاں بہت سی موضوع روایات اور اقوال نقل کئے ہیں۔ ان میں ایک ایسا قول بھی نقل کیا ہے جس سے تمام صوفیاء اور علماء کی کبریٰ کی کمرائی محنت سب اکارت جاتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں۔

قیل ان للملائکۃ لیلۃ عید فی السماء کما ان  
للسلمین یوصی عیدین فی الارض لیلۃ البراءۃ



وليلة القدر وعيد المؤمنين يوم الفطر  
 الاضحى وعيد الملائكة بالليل لانهم لا ينامون  
 وعيد المؤمنين بالنهار لانهم ينامون غنيمتاً - ۱  
 کہا جاتا ہے کہ فرشتوں کے لیے آسمان میں دو راتیں عید کی  
 ہوتی ہیں۔ جس طرح زمین میں مسلمانوں کے لیے دو دن عید  
 ہوتے ہیں۔ وہ دو راتیں شبِ برات اور شبِ قدر ہیں۔ اور  
 مؤمنین کی عید، عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہیں۔ فرشتوں کی  
 عید رات میں ہوتی ہے، کیونکہ وہ سوتے نہیں اور مؤمنین کی  
 عید دن میں ہوتی ہے۔ کیونکہ وہ سوتے ہیں۔

چونکہ بچارے مؤمنین راتوں کو سوتے ہیں اور شبِ بیداری سے انہیں  
 تکلیف ہوتی ہے۔ اس لیے پیرانِ پیر نے اپنے ماننے والوں کے لیے آسان  
 ذریعہ آرام کرنے کا تیار کیا ہے۔ ان کے معتقدین کو چاہیے کہ وہ شبِ برات  
 اور شبِ قدر میں آرام کی نیند سوتیں خواہ توالی میں بلیک ساری رات جاگتے  
 رہیں۔ لیکن ان راتوں میں انہیں جاگنے کی قطعاً ضرورت نہیں۔ کیونکہ یہ راتیں  
 فرشتوں کے لیے مخصوص ہیں اور قرآن میں جن احکامات کے نزول کا ذکر ہے  
 یا جن روایتوں میں موت و رزق وغیرہ لکھے جانے کا ذکر ہے وہ انسانوں کے  
 لیے نہیں بلکہ فرشتوں کے لیے ہے۔ شیخ صاحب کی محبت کا وغویٰ کہ نبی الے  
 فضول یہ محنت برداشت کرتے ہیں اور شیخ صاحب بلا وجہ ایک عرصہ دراز  
 تک ایک ٹانگ پر کھڑے رہے۔ جہاں تک ہمارا معاملہ ہے تو ہمارے نزدیک  
 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کے علاوہ کسی کا قول حجت نہیں  
 اور شیخ صاحب کے قول کے مقابلہ میں ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن  
 حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے قول کو ترجیح دیتے ہیں اور ان حضرات نے ہمیں شبِ برات  
 کے بارے میں کسی قسم کا کوئی حکم نہیں دیا۔ افسوس اس پر ہے کہ یہ سب کام

حفصی انجام دیتے ہیں۔ حالانکہ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو اس بات کے قائل ہیں کہ تمام سال شب بیداری کو وہ شب قدر حاصل ہوگی۔

کتاب احادیث میں جہاں اس شب کی فضیلت میں روایات آرہی ہیں۔ ہم نے آج تک ان کتابوں میں اس رات کا کوئی نام نہیں پڑھا۔ اس رات کو شب برامت سے موسوم کرنے والے صرف صوفیاء ہیں اور صوفیاء پر ہمیشہ تشیع کا غلبہ رہا ہے اور شیعیت نے اس شب تیرا کی فضیلت کی اشاعت اٹھی صوفیاء کے ذریعہ کی ہے۔ کیونکہ تصوف تشیع کی اشاعت کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ بلکہ تشیع کی ایک بہت بڑی شاخ ہے۔

## ابراہیم بن ابی یحییٰ کا قول

شیخ عبد القادر جیلانی نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی وہ روایت جس میں چار راتوں کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ شب عید الاضحیٰ، شب عید الفطر، شب نصف شعبان، اور شب عرفہ اور جس کی حیثیت پر پہلے بحث کی جا چکی ہے نقل کر کے فرماتے ہیں۔

قال سعید قال لی ابواہیم بن ابی یحییٰ خمس

فیہا لیلۃ الجمعة غنیہ ج ۱ ص ۶۹۱

سعید کہتا ہے مجھ سے ابراہیم بن ابی یحییٰ نے کہا کہ وہ پانچ راتیں ہیں۔ جن میں شب جمعہ بھی داخل ہے۔

یعنی فضیلت کی پانچ راتیں ہیں۔ شب عید الاضحیٰ، شب عید الفطر، شب نصف شعبان، شب عرفہ۔ ان راتوں کی فضیلت اتفاق سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی جانب منسوب کی گئی ہے۔ لیکن چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی تکمیل نہیں فرمائی تھی اور آپ کا دین ناقص تھا اور نہ آپ اتنا علم رکھتے تھے۔ (عیاذ باللہ) اس لیے تکمیل دین کے لیے دوسروں کے اقوال کی ضرورت پیش

آئی۔ اسی لیے ابراہیم نے اس میں شب جمعہ کا بھی اضافہ کیا۔  
 حضرت علیؑ نے یہ چار راتیں بیان فرمائیں۔ شب عید الفطر، شب عید الاضحیٰ  
 شب نصف شعبان اور شب یکم رجب۔ اس طرح یہ چھ ہو گئیں اور گنام علیؑ  
 نے چودہ راتیں بیان کیں۔ شب یکم محرم، شب عاشورہ، شب یکم رجب، شب  
 نصف رجب، ستائیس رجب، ۵ شعبان کی شب، شب عرفہ، شب عید الفطر  
 اور شب عید الاضحیٰ اور رمضان کی پانچ راتیں۔

گویا ان علماء نے تمام راتوں کو تو جمع کیا، لیکن شب جمعہ کو بھول گئے  
 جسے ابراہیم بن ابی بنیح نے پورا کر دیا۔ اس طرح کل پندرہ ہوتیں۔ ہماری  
 سمجھ سے یہ باہر ہے کہ کس کے قول پر عمل کریں۔ کیونکہ بقول شیخ عبدالقادر  
 حضورؐ نے تو صرف چار راتیں بیان کی تھیں اب یہ پندرہ ہو گئیں اور اگر  
 ان میں رمضان کی بقیہ راتوں کو داخل کر لیا جائے کیونکہ حضورؐ نے ان  
 میں قیام کا حکم دیا ہے تو ان کی تعداد چالیس ہو جائے گی۔

اب آئیے ذرا ابراہیم کے قول پر غور کریں۔

۱۔ شیخ صاحب نے سعید تک کوئی سند ذکر نہیں کی حتیٰ کہ یہاں تو ابو نصر  
 اور اس کے باپ کا بھی ذکر نہیں کیا اور پھر سعید کا کوئی اتہ تپہ نہیں بتایا کہ یہ  
 سعید کون ذات شریف ہیں۔ ان کے ابا جان کون تھے اور یہ کہاں کے باشندے  
 تھے۔ تاکہ کوئی زندگی میں اس قول کی حقیقت معلوم نہ کر سکے۔ "میزان الاعتدال"  
 میں ذہبی نے ایک سوا ٹھٹھران سعید نامی اشخاص کا ذکر کیا ہے۔ جن پر حرج  
 ہے اور جو سعید حرج سے پاک ہیں وہ ان کے علاوہ ہیں اور کچھ ایسے سعید بھی ہیں  
 جن کا ذہبی نے ذکر نہیں کیا۔ اس طرح ان کی تعداد کم از کم تین سو ہوگی۔ حافظ ابن  
 حجر نے "تقریب التہذیب" ۱۷۷ سعید نامی اشخاص کا ذکر کیا ہے۔ یہ وہ سعید  
 ہیں جن کی روایات، امام مالک، بخاری، مسلم، ترمذی، ابوداؤد، نسائی اور  
 ابن ماجہ نے لی ہیں اور وہ سعید جن سے اوروں نے روایات لی ہیں یا جو تیسری

صدی ختم ہونے کے بعد گزرے ہیں وہ ان کے علاوہ ہیں۔ اس طرح شیخ صاحب نے سعید کے باپ کا نام حذف کر کے پوری امت کو ایک زبردست فریب میں مبتلا کر دیا ہے۔

۱۲۔ ہم نے آج تک ابراہیم بن ابی بخیج نام کا تاریخ میں کوئی شخص نہیں پایا۔  
 ۱۳۔ شریعت میں کسی کا قول حجت نہیں تا وقتیکہ وہ قول قرآن و سنت سے ثابت نہ ہو۔ ورنہ ہر وہ قول مردود ہوگا جو حدیث کے خلاف ہوگا۔ امام ابوحنیفہ فرماتے ہیں۔

اذا جاء قولی خلاف الحدیث فارموا بالحجر

جب میرا کوئی قول خلاف حدیث ہو تو اسے پتھر پر مار دو

اسی طرح یہ قول خلاف حدیث ہونے کے باعث بھی پتھر پر مار دینے

کے قابل ہے۔ کیونکہ امام مسلم ۲۶۱ نے حضرت ابوہریرہ ۳۵۸ سے روایت کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

لا تختصوا لیلة الجمعة بقیام من بین الیالی

ولا تختصوا لیوم الجمعة بصیام من الایام الا

ان یکون فی صوم یصوم احدکم مسلم۔ ۳۶۱

جمعہ کی شب کو قیام کے لیے خاص نہ کرو، اور نہ روز جمعہ کو روزے

کے لیے خاص کرو۔ لیکن اگر کوئی شخص روزے رکھتا رہا ہو اور

درمیان میں جمعہ آجاتے تو درست ہے۔

اس لحاظ سے اگر کوئی شخص شب جمعہ میں مخصوص طور پر نفلیں پڑھنے کا حکم

دیتا ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مخالف اور دشمن سمجھا جائے گا اور دین

میں اختراع کرنے والا اور ایسا شخص زندیق و دجال کہلاتے گا۔

امام نووی ۶۷۶ اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں۔

وفی هذا الحدیث النهی الصریح من تخصیص

ليلة الجمعة من بين الليالي ويومها يصومو  
هذا متفق على كراهته مسلم ج ۱ ص ۳۶۱

اس حدیث میں شب جمعہ کو قیام کے لیے مخصوص کرنے اور  
روز جمعہ کو روزے کے لیے مخصوص کرنے کی مخالفت ہے اور  
اس کی کراہت پر تمام ائمہ کا اتفاق ہے۔

بقول امام نووی المتوفی ۶۷۶ھ اس رات کو عبادت کے لیے مخصوص کرنا  
تمام علماء کے نزدیک متفقہ طور پر مکروہ تحریمی ہے اور امام نووی کے نزدیک  
اتفاق سے متاخرین علماء کا اتفاق مراد نہیں بلکہ چاروں ائمہ کرام یعنی امام  
ابو حنیفہ ۱۵۰ھ، امام مالک ۱۷۹ھ، امام شافعی ۲۰۴ھ، امام احمد بن حنبل  
۲۴۱ھ اور ان علماء کا اتفاق مراد ہے۔ جو ان حضرات کے دور میں فقہ و حدیث  
گزرے ہیں۔ مثلاً مکحول ۱۱۸ھ، اوزاعی ۱۵۶ھ، سفیان ثوری ۱۶۰ھ، یثرب بن  
سعد ۱۷۵ھ، ابن ابی لیلیٰ ۱۷۸ھ، ابو ثور ۲۲۷ھ، ابو یوسف ۱۸۲ھ اور محمد  
بن الحسن ۱۸۹ھ وغیرہ اور جس شیعے کے ناجائز ہونے پر ان تمام حضرات کا اجماع  
ہو چکا ہو۔ اس کی مخالفت خیر القرون کی مخالفت ہے اور اتفاق سے شیخ عبد القادر  
حنبل ہی ہیں اور حنا بلہ کا بھی اس کی کراہت پر اتفاق ہے اور شیخ صاحب نے بلا دلیل  
اپنے امام کا قول ترک کیا ہے یا ان کو اپنے امام کی قول کی بھی خبر نہیں اللہ تعالیٰ  
ہمیں ہر قسم کی جہالت سے محفوظ رکھے۔

قاری شریف احمد صاحب خطیب مسجد سٹی ریلوے اسٹیشن کراچی نے اپنے  
رسالہ نصیحت ماہ شعبان و شب برات میں تحریر کیا ہے کہ شیخ عبد الحق محدث  
دہلوی نے ثابت بالسنہ "ہیں امام شافعی کا یہ قول نقل کیا ہے۔

## امام شافعی کے قول کی تحقیق

ان الدعاء يستجاب في خمس ليال ليلة الجمعة

والعیدین واول لیلة من رجب ونصف شعبان

رسالہ فضیلت ماہ شعبان ص ۲۲

پانچ راتوں میں دعا قبول ہوتی ہے، شب جمعہ، عیدین کی  
دو دنوں راتیں، رجب کی پہلی اور شعبان کی پندرھویں شب،  
لیکن قاری صاحب نے کتابوں کے نام تو ضرور تحریر کر دیتے ہیں لیکن  
پوری کتاب میں کسی صفحہ کا حوالہ تحریر نہیں کیا۔ اور جو روایات مختلف حالات  
سے نقل کی ہیں ان میں سے بہت سے حوالے غلط ہیں۔ ہمیں نہیں معلوم کہ یہ  
غلطی قاری صاحب کی ہے یا عبدالحق دہلوی کی۔ کیونکہ شافعی مذہب کے زبردست  
فقہہ و محدث یعنی امام نووی جمعہ کی شب میں کسی خاص قسم کی عبادت کو حرام  
سمجھتے ہیں اور اس پر تمام ائمہ کا اتفاق نقل کرتے ہیں۔ افسوس کہ عبدالحق  
دہلوی ۱۰۵۲ھ اور قاری شریف صاحب کو اپنے امام کے مسک تک کی  
خبر نہیں۔ ان لوگوں کی عقل کو شوق عبادت اور تصوف نے سلب کر لیا ہے۔

عبدالرزاق بن ہمام نے اپنی مصنف ج۔ ۴ ص ۱۲۱ پر اس قول کو حضرت  
عبداللہ بن عمر کی جانب منسوب کیا ہے اور اس کی سند بھی بیان کی ہے۔ اس  
سند پر بھی ایک نظر ڈال لیجئے وہ فرماتے ہیں۔

مجھ سے ایک ایسے شخص نے بیان کیا جس نے بیدمانی سے سنا تھا  
اور بیدمانی اپنے باپ کے واسطے سے ابن عمر سے روایت کرتا ہے  
کہ پانچ راتیں ایسی ہیں جن میں دعا رد نہیں ہوتی۔ شب جمعہ،  
ماہ رجب کی پہلی شب، نصف شعبان کی شب اور عید الفطر اور  
عید الاضحیٰ کی راتیں۔

عبدالرزاق نے کس سے یہ حدیث سنی ہے۔ اس کا نام انہوں نے غائب  
کہہ دیا ہے، ممکن ہے کہ وہ امام غائب کا کوئی نواسندہ ہو، کیونکہ عبدالرزاق  
خالص شیعہ ہے۔ اس طرح پہلا راوی مجہول ہوا۔ اور مجہول کی روایت قطعاً

قابل قبول نہیں۔ ممکن ہے اس روایت کا واضع وہی شخص ہو جسے غائب کر دیا گیا ہے۔ اور اگر وہ کسی زمانہ میں حاضر بھی ہو جاتے اور اس کا ثبوت بھی ہوتا ثابت ہو جاتے۔ تب بھی یہ روایت صحیح نہ ہوگی۔ اس لیے کہ اس کا دوسرا راوی بیہمانی ہے۔

بیہمانی کا اصل نام محمد بن عبدالرحمن ہے یہ اپنے باپ سے روایت کرتا ہے۔ بخاری اور ابو حاتم کہتے ہیں یہ منکر الحدیث ہے۔ دارقطنی وغیرہ کہتے ہیں ضعیف ہے۔ ابن حبان فرماتے ہیں۔ اس نے اپنے باپ سے دوسو کے قریب موضوع احادیث روایت کی ہیں۔ میزان ج۔ ۳ ص ۱۱۱ گویا اس روایت کا واضع یہ خود بیہمانی یا اس کا باپ ہے۔ ابن عدی فرماتے ہیں یہ بیہمانی جتنی بھی روایات بیان کرتا ہے ان میں تمام آفات اسی کی ڈھاتی ہوئی ہوتی ہیں۔ گویا یہ خود ان کا واضع ہوتا ہے۔

اس سے یہ امر واضع ہو گیا کہ یہ امام شافعی کا قول نہیں بلکہ یہ بیہمانی کی بکواس ہے اور امام شافعی بیہمانی کے ہم عصر ہیں اور چونکہ بیہمانی بدنام تھا۔ اسی لیے کسی افترا پر ڈانٹنے اس کا قول امام شافعی کی جانب منسوب کر دیا اور وہاں سے عبدالحق دہلوی اسے لے اڑے اور پھر قاری شریف صاحب نے اسے بزرگ پرستی کے مرض میں مبتلا ہو کر بلا سوچے سمجھے نقل کر دیا۔

سب سے مزید لطف کی بات یہ ہے کہ ابو یحییٰ کے بیٹے کا نام ابراہیم نہیں بلکہ عبداللہ ہے۔ یہ تبع تابعی ہے۔ اگرچہ اس سے تمام صحاح ستہ میں روایات مروی ہیں، لیکن یہ پکا معتزلی اور قدری تھا اور فرقہ معتزلہ کے بانی مبنی عمر بن عبید کے پاس بیٹھا کرتا تھا۔ بلکہ امام یحییٰ بن سعید القطان ۱۹۸ھ فرماتے ہیں۔ معتزلہ مذہب کے جو داعی تھے ان کا سردار تھا۔ امام بخاری فرماتے ہیں۔

عبداللہ بن ابی یحییٰ کان یتلم بالاعتزال

میزان ج۔ ۲ ص ۱۵۵

والفتر

عید اللہ بن ابی بیحح پر اغترال اور قدر کی تہمت ہے۔  
۱۳۱ھ یا ۱۳۲ھ میں اس کی وفات ہوئی۔

ہمیں شیخ عبدالقادر، غزالی، ابوطالب مکی اور سلمیٰ اور دیگر صحابیوں سے  
یہی شکایت ہے کہ جب آپ حضرات کو حدیث و تاریخ اور رجال سے قطعاً  
واقفیت نہیں رہتی کہ یہ لوگ ایک نام تک صحیح یاد نہیں رکھ سکتے تو ان  
لوگوں کو حدیث روایت نہیں کرنی چاہیے تھی۔ تاکہ حضور پر جھوٹ لازم نہ  
آتا۔ آخر ان کا زہد و تقویٰ اور خوف الہی حضور پر جھوٹ بولنے کے سلسلہ میں  
کہاں چلا جاتا ہے۔ ہماری عقل آج تک یہ سمجھنے سے قاصر ہے اور یہ انھی کی  
خصوصیت نہیں بلکہ تابعین ہی کے دور سے جن پر علیہ عبادت رہا ہے وہ  
اس موذی مرض میں ضرور مبتلا ہو کر رہے ہیں اور یہ چھوٹ کی بیماری ایک  
دوسرے کو لگتی رہی۔ یہ حضرات تو متاخرین میں سے ہیں جو صرف ناقل اور اندھے  
مقلد ہیں۔

## روایت حضرت ام سلمہ رضی

اس زیر بحث مضمون میں ایک روایت ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی  
۶۲ھ کی جانب بھی منسوب کی جاتی ہے جو ہم ذیل میں غنیہ کے حوالہ سے  
پیش کرتے ہیں۔

اخبرنا ابو نصر عن والدہ باسنادہ عن عطاء بن  
یسار عن ام سلمة قالت لم یکن رسول اللہ صلی  
اللہ علیہ وسلم یصوم فی شہر بعد رمضان  
اکثر من صیامہ فی شعبان وذلک انہ کل  
من یموت فی ذلک السنۃ ینسخ اسمہ فی  
شعبان من الاحیاء الی الاموات وان الرجل  
یسافر وقت ینسخ اسمہ فی من یموت

غنیہ ج - ۱ ص ۶۷۷



ہم سے ابو نصر نے بیان کیا وہ اپنے باپ کی سند کے ذریعہ  
 عطاء بن یسار سے روایت کرتا ہے وہ ام سلمہؓ سے حضرت  
 ام سلمہؓ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے  
 علاوہ شعبان سے زیادہ کسی پہینے میں روزے نہ رکھتے۔ اور  
 اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سال مرنے والوں کے نام شعبان میں  
 زندوں کی فہرست سے کاٹ کر مردوں کی فہرست میں تخریر  
 کر دیتے جاتے ہیں۔ بعض انسان سفر کرتے ہیں۔ لیکن ان کے  
 تمام مردوں کی فہرست میں درج ہوتے ہیں۔

اور اس سلسلہ میں پہلی عرض یہ ہے کہ اس کے ابتدائی راوی وہی ابو نصر  
 اور اس کے ابا جان ہیں اور ان کے ابا جان نے اپنے اور عطاء بن یسار کے  
 درمیان سے تمام راوی حذف کر دیتے ہیں عطاء کی وفات ۹۷ھ میں ہوئی۔  
 ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ابو نصر کے گنام ابا جان یہ وصیت کر کے مرے تھے  
 کہ بیٹا میری سند کبھی نہ بیان کرنا۔ کہیں اتفاق سے اگر تم نے راویوں کے نام  
 لے دیئے تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔

۱۲۔ اس روایت میں ابو نصر نے تخریف سے کام لیا ہے۔ ورنہ اصل حدیث

کتب احادیث میں ان الفاظ کے ساتھ مروی ہے

عن ام سلمة قالت ما رایت النبی صلی اللہ علیہ

وسلم یصوم شہرین متتابعین الا شعبان

ورمضان  
 ترمذی ج ۱ ص ۱۲۲

ام سلمہؓ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم  
 کو لگاتار دو ماہ کے روزے رکھتے نہیں دیکھا سولتے شعبان  
 اور رمضان کے۔

اور نسائی کی روایت میں یہ جملہ بھی ہے۔

کان یصل شعبان برمضان  
 نسائی ج ۱ ص ۲۲۸

آپ شعبان کو رمضان سے پلا دیتے۔

اس حدیث میں حضور نے کوئی وجہ بیان نہیں فرمائی اور جو وجہ بیان کی جا رہی ہے وہ حضور کا فرمان نہیں بلکہ راوی کی خود ساختہ وجہ ہے۔  
 ۳۴۔ اس روایت کو ام سلمہ سے نقل کرنے والے عطاء بن یسار نہیں بلکہ ابوسلمہ بن عبدالرحمن بن عوف الزہری ہیں۔ جن کی وفات ۹۴ھ میں ہوئی۔  
 اور عطاء بن یسار کی روایت میں ام سلمہ کا کوئی ذکر نہیں۔ کیونکہ عطاء کی روایت عبدالرزاق بن ہمام نے اپنی مصنف ج ۲ ص ۲۱۴ پر ان الفاظ میں روایت کی ہے۔

## روایت عطاء بن یسار

عبدالرزاق عن ابن عیینة عن مسعر عن رجل عن عطاء بن یسار قال تنسخ فی النصف من شعبان الاجال حتی ان الرجل لیخرج مسافراً وتدنسخ من الاحیاء الی الاموات ویتزوج وتدنسخ من الاحیاء الی الاموات عبدالرزاق نے ابن عیینة کے واسطے سے مسعر سے روایت کیا ہے مسعر ایک نامعلوم شخص کے ذریعہ عطاء بن یسار سے نقل کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں۔ نصف شعبان میں اموات لکھی جاتی ہیں۔ حتیٰ کہ ایک شخص سفر میں جاتا ہے اور اس کا نام زندوں میں سے کاٹ کر مردوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ کوئی نکاح کرتا ہے۔ حالانکہ اس کا نام زندوں کی فہرست سے کاٹ کر مردوں کی فہرست میں لکھ دیا جاتا ہے۔

یہ روایت پکار پکار کر کہہ رہی ہے کہ اس قول سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ام المؤمنین ام سلمہ سے دور کا بھی واسطہ نہیں۔ یہ عطاء بن یسار

کا اپنا قول ہے اور عطاء بن یسار تابعی ہیں۔

الغاق سے اس کے زوات میں ابام سفیان بن عیینہ اور مسعر بن کلام  
جیسی ہستیاں ہیں۔ لیکن مسعر نے یہ نہیں بتایا کہ عطاء سے نقل کرنے والا کون  
ہے اور خود انھوں نے عطاء سے سنا نہیں۔ کاش وہ اس کا نام بیان کر دیتے تو  
اس روایت کی اصل حقیقت ظاہر ہو جاتی۔ اب یہ دو حال سے خالی نہیں۔ پھر تو  
اس غائب شخص کی بکو اس ہے اور عطاء کی جانب اس کی غلط نسبت کی گئی ہے  
اور اگر یہ نسبت درست ہے تب بھی غیبی امور میں تابعی یا بعد کے کسی شخص  
کا قول کوئی درجہ نہیں رکھتا اور نہ ان کا قول شریعت میں حجت ہو سکتا ہے  
پھر لطف یہ ہے کہ انہی کے ہم عصر عبداللہ بن ابی بلینہ نے عبدالمزاق  
نے ان سے صحیح سند سے نقل کیا ہے کہ کسی نے ان سے عرض کیا کہ زیاد المنقری  
جو ایک قصہ گو واعظ تھا۔ اس کا دعویٰ ہے کہ شبِ برات کی فضیلت شبِ  
کی طرح ہے۔ ابن ابی بلینہ نے یہ سن کر فرمایا۔

لو سمعته یقول ذلک دفی بیدی عصا الضونبہ

کہ اگر میں اسے یہ بات کہتے ہوتے سنا اور میرے ہاتھ میں  
لاٹھی ہوتی تو میں اس کا سر توڑ دیتا۔ مصنف عبدالمزاق ج ۲ ص ۲۱۲  
یہ واقعہ عبدالمزاق نے معمر کے ذریعہ ایوب سے روایت کیا ہے اور  
معمر اور ایوب کا وہی مقام ہے جو مدینہ میں امام مالک کا ہے۔

یہ زیاد المنقری کون تھا جس نے یہ بکو اس کی بھٹی۔ عبدالمزاق کے الفاظ ہیں  
وکان قاصاً یہ ایک قصہ گو واعظ تھا

یہ ایک داستان گو تھا۔ محدثین کے نزدیک ان لوگوں کو قاص کہا جاتا  
تھا جو بغیر تحقیق کے منبر پر چڑھ کر احادیث بیان کرتے۔ محدثین نے ایسے لوگوں کو  
بدترین قسم کا کذاب قرار دیا ہے۔ بلکہ وضاعین حدیث میں یہ پورا طبقہ شامل ہے  
گو یا محدثین کی نظر میں اس قسم کی روایت کی حیثیت ایک داستان سے زیادہ نہیں

بھی وجہ ہے کہ عبدالرزاق نے شبِ برات کی تمام روایات نقل کر کے آخر میں ابن ابی شیبہ کا یہ جملہ نقل کر دیا ہے گویا بالفاظِ دیگر وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ان تمام روایات کی حیثیت افسانوں سے زیادہ نہیں عبدالرزاق بخاری و مسلم کے استادِ استاذ ہیں۔

۴۔ اس روایت میں کسی دن یا تاریخ کا ذکر نہیں کیا گیا

جس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ سردوں کے نام پورے نہیں لکھے جاتے ہیں اور اس کے لیے کوئی دن مخصوص نہیں۔ اس طرح یہ روایت دیگر موضوعہ روایات کے خلاف ہوگی اور اس پر عمل اسی وقت ممکن ہوگا۔ جب پورے شعبان کے روزے رکھے جائیں۔ حالانکہ اس کے شبِ براتے بھی قاتل نہیں۔ کیونکہ متواتر دو ماہ کے روزے اور شبِ بیداریاں ان کے نصب العین کے خلاف ہیں اور بس سے باہر ہیں۔

۵۔ اس روایت سے ایک نائدہ تو ضرور ہوا کہ شبِ برات کی شبِ بیداری سے بجات بل گئی۔ کیونکہ مرنے والوں کے نام دن میں لکھے جاتے ہیں رات میں نہیں۔ اگر رات میں لکھے جاتے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پورے شعبان روزے رکھنے کے بجائے پورے شعبان شبِ بیداری فرماتے اور ایسا نہیں ہوا۔ معلوم ہوا کہ وہ نام دن میں لکھے جاتے ہیں۔ اس لیے شبِ بیداریوں کو بوقتِ مغرب نہ قبرستان چلنے کی ضرورت ہے اور نہ کراچی کے نئی جٹی پل بھاگنے کی۔ اس روایت سے الٹا ہمارا مقصود حل ہو گیا ہے کہ اس بات کی کوئی فضیلت نہیں۔

۶۔ اس روایت میں ایک نکتہ اور قابلِ غور ہے وہ مسلمان جو عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں یا جن کا ہینک بلیس ابھی پورا نہیں ہوا انہیں چاہیے کہ وہ اس ماہ کے پورے روزے رکھا کریں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کا نام سردوں کے دفتر میں تحریر کر دیا جاتے اور ان کو تپہ تک نہ چلے۔ یہ بھی یاد رکھیے کہ

یہ ایک قسم کی جسمانی رشوت ہے اور جو لوگ مفلوک الحال ہیں اور اپنی زندگی سے نالال ہیں وہ خودکشی کرنے کے بجائے شعبان میں مطلقاً روزے نہ رکھیں۔ کہ ان کا نام داخلِ در دفتر کہہ لیا جاتے اور اس طرح حرام موت کے بجائے حدل موت نصیب ہو۔

## حضرت سہیل بن سعدؓ کی روایت

طبرانی ۳۶۰ھ نے اپنی معجم اوسط اور معجم کبیر میں حضرت سہیل بن سعد سے روایت کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں۔

کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم حتی نقول لا یفطر ویفطر حتی نقول لا یصوم وکان اکثر

صوم فی شعبان مجمع الزوائد ج ۳ ص ۱۹۲

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے حتیٰ کہ ہم کہتے کہ اب آپ انظار نہ کریں گے اور انظار فرماتے تو ہم کہتے کہ اب آپ روزے نہ رکھیں گے اور آپ کے اکثر روزے شعبان میں ہوتے امام ہنشیہ اس روایت کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں۔

فید عمر بن صہبان متروک ج ۳ ص ۱۹۲

اس میں عمر بن صہبان متروک ہے۔

اس روایت پر کسی بحث کی ضرورت بھی نہیں۔ اس لیے کہ یہ احادیث

صحیحہ سے ثابت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر شعبان کے روزے رکھتے اس کی وجوہات کیا تھیں اس پر ہم حضرت عائشہؓ کی مرویات میں بحث کر چکے ہیں۔

ذہبی میزان ۴۸۸ھ میں لکھتے ہیں یہ عمر بن صہبان الاسلمی المدنی ہے۔

اس کو عمر بن محمد بن صہبان بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی کنیت ابو جعفر اسمعی ہے۔  
 نافع اور زید بن اسلم سے روایت کرتا ہے۔ امام احمد  $\text{۲۲۷}$  فرماتے ہیں کہ  
 یکن بثنیٰ (یہ کچھ نہیں) یحییٰ بن معین  $\text{۲۳۳}$  کا قول ہے لا یساوی  
 فلسا (یہ تو ایک پیسہ کے برابر بھی نہیں بخاری کہتے ہیں منکر الحدیث ہے  
 ابو حاتم  $\text{۲۷۷}$  اور دارقطنی  $\text{۳۸۵}$  کہتے ہیں متروک الحدیث ہے۔ میزان  
 ج ۳ ص ۲۔ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں۔ ضعیف ہے  $\text{۱۵۷}$  میں اس کا  
 انتقال ہوا۔ تقریب  $\text{۲۵۲}$

یہ حدیث اگرچہ روایت کے لحاظ سے ضعیف ہے لیکن اکثر شعبان میں روزے  
 رکھنا چونکہ حضرت عائشہ  $\text{۵۷}$  اور حضرت ام سلمہ  $\text{۶۲}$  سے صحیح طور پر ثابت  
 ہے۔ اسی طرح لگاتار روزے رکھنا اور لگاتار افطار کرنا حضرت عائشہ، حضرت  
 انس اور حضرت عبداللہ بن عباس  $\text{۶۸}$  وغیرہ کی احادیث سے ثابت ہے اس  
 لیے یہ روایت معنوی لحاظ سے صحیح ہے لیکن حضرت سہل بن سعد  $\text{۸۸}$  کی جانب  
 اس کی نسبت مشکوک ہے۔ ہمارے خیال میں یہ حضرت عائشہ  $\text{۵۷}$  اور حضرت  
 انس  $\text{۹۱}$  کی احادیث کا مکسچر تیار کر کے اسے حضرت سہل کی جانب منسوب  
 کر دیا گیا ہے۔

پہلے بھی ہم بارہا عرض کر چکے ہیں کہ ہمیں مطلق شعبان کے روزوں سے  
 انکار نہیں۔ وہ خود ہمارے نزدیک ثابت شدہ ہیں۔ بلکہ ہمیں اختلاف چودہ یا  
 پندرہ شعبان کے روزے سے ہے اور اس کا کوئی ثبوت نہیں، بلکہ یہ بلاد بیل  
 آباؤ اجداد اور پیروں کی رسم پر عمل ہو رہا ہے۔

## حضرت انس کی روایات

امام احمد نے اپنی "مسند" اور طبرانی نے "اوسط" میں انس بن سیرین سے  
 روایت کیا ہے۔

اثینا انس بن مالک فی یوم خمیس فدعا بما یدثر  
 فدعاہم الی العشاء فتناول القوم وامنک بعض  
 فقال لہم انس لعکم اثنا یون لعکم خمیسون  
 کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم  
 یصوم ولا یفطر حتی نقول ما فی نفس رسول اللہ  
 صلی اللہ علیہ وسلم ان یفطر العام ثم یفطر  
 حتی نقول ما فی نفسہ ان یصوم العام وکان احب  
 الصوم الیہ فی شعبان مجمع الزوائد ج ۳ ص ۱۹۲

ہم جمعرات کے روز حضرت انسؓ کی خدمت میں پہنچے انھوں نے  
 دسترخوان لگوایا اور لوگوں کو صبح کے کھانے کی دعوت دی، بعض  
 نے کھانا کھایا اور بعض نے ہاتھ روک لیا۔ حضرت انسؓ نے فرمایا  
 شاید تم لوگ دو شنبہ والے ہو اور شاید تم جمعراتی ہو۔ رسول اللہ  
 صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے اور افطار نہ کرتے حتیٰ کہ ہم کہتے  
 کہ اس سال آپ افطار کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے اور جب افطار  
 کرتے تو روزے نہ رکھتے حتیٰ کہ ہم کہتے کہ اس سال آپ روزے  
 ہی نہ رکھیں گے اور آپ کو شعبان میں روزے رکھنا زیادہ محبوب  
 امام شیبہ سے نقل کر کے فرماتے ہیں۔

فیہ عثمان ابن رشید الثقفی وهو ضعیف  
 اس روایت میں عثمان بن رشید الثقفی ضعیف ہے۔

ذہبی میزان میں فرماتے ہیں

یروی عن انس بن سیرین ضعفہ یحییٰ بن معین

میزان ج ۳ ص ۳۳

عثمان بن رشید انس بن سیرین سے روایت کرتا ہے۔ یحییٰ بن

معین نے اسے ضعیف قرار دیا ہے۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ نے دو شنبہ اور جمعرات کے روزے پر تو اعتراض فرمایا حالانکہ وہ حضور سے ثابت ہیں۔ اس کی تفصیل حضرت اسامہ کی حدیث میں آئے گی۔ صحیح مسلم میں ابو قتادہ انصاری سے مروی ہے۔ آپ سے دو شنبہ کے روزے کے بارے میں دریافت کیا گیا۔ آپ نے فرمایا

فیه ولدت و فیہ انزل علی۔ مسلم ج۔ ۱ ص ۳۶۸

اسی دن میں پیدا ہوا اور اسی دن مجھ پر وحی نازل ہوئی۔

شعبان کے روزے اگرچہ حضور سے ثابت ہیں۔ لیکن اس کی وجہ شعبان کی محبت نہیں۔ اس کی وجہ پر کسی اور جگہ تبصرہ کیا جا چکا اور حضرت انس کا یہ فرمان کہ حضور کو شعبان میں روزے مجرب تھے۔ اول تو یہ ان کی ذاتی رائے ہو گی جس سے حضرت عائشہ کو اختلاف ہے۔ ثانیاً حضرت انس کی روایت میں یہ الفاظ عثمان بن رشید نے زیادہ کئے ہیں۔ ورنہ اصل حدیث بخاری میں اس طرح مروی ہے۔

کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفطر من  
الشہر حتی نطن ان لا یصوم منہ ویصوم حتی  
نطن ان لا یفطر منہ وکان لا یشاء تراہ من اللیل  
مصلیا الی رایتہ ولا نائما الی رایتہ

بخاری ج۔ ۱ ص ۲۶۲، ترمذی ج۔ ۱ ص ۱۲۵

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی ماہ افطار فرماتے تھے کہ ہم یہ خیال کرتے کہ اس ماہ آپ روزے نہ رکھیں گے اور جب آپ روزے رکھتے تو ہم گمان کرتے کہ اب آپ افطار نہ فرمائیں گے اور جب کئی رات کو آپ کو نماز پڑھتے دیکھنا چاہتا تو نماز پڑھتے دیکھ لیتا اور جب آپ کو سوتے دیکھنا چاہتا تو سوتا دیکھ لیتا اس حدیث میں حضرت انس نے ہبیدہ کا ذکر کیا ہے نہ کہ سال کا، یعنی



ہر ماہ آپ کی یہی صورت حال ہوتی رہے نہیں کہ جب آپ روزے رکھتے تو پورے سال رکھتے رہتے اور جب افطار کرتے تو پورے سال افطار کرتے رہتے یہ عثمان بن رشید کی جہالت کا کرشمہ ہے کہ اس نے لفظ شہر کو عام سے تبدیل کر دیا اس طرح واقعہ کا تعلق مہینہ کے بجائے سال بھر سے پیدا ہو گیا و ہذا انک عظیم اور نہ اس حدیث میں شعبان کی مسجد بیت کا ذکر ہے۔ یہ بھی عثمان بن رشید نے اضافہ کیا ہے۔

## حضرت انسؓ کی ایک اور روایت

اس مضمون کی ایک اور روایت، ترمذی میں بھی پائی جاتی ہے جسے حافظ منذری نے "ترمذی و ترمذی" میں اور شیخ عبدالقادر نے "غنیہ" میں ذکر کیا ہے۔ حافظ منذری اور شیخ صاحب کے الفاظ ہیں۔

سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ائی الصوم افضل

بعد رمضان قال شعبان لتعظیم رمضان

غنیہ ج ۲ ص ۶۷۸، ترمذی و ترمذی ج ۲ ص ۲۹

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ رمضان کے بعد کون سا روزہ افضل ہے۔ آپ نے فرمایا رمضان کی تعظیم کے باعث شعبان کا روزہ۔

حافظ منذری ص ۶۵۶ سے نقل کر کے فرماتے ہیں۔ امام ترمذی ص ۲۷۹ کا

قول ہے۔

ہذا حدیث غریب یہ حدیث خبر واحد ہے۔

حافظ منذری نے اس میں دو غلطیاں کی ہیں۔

۱: ترمذی کی پوری روایت نقل نہیں کی۔

۲: ترمذی نے جو اس پر جرح کی تھی وہ بھی ادھوری نقل کی۔ ہم ذیل میں

ترمذی کی پوری روایت نقل کرتے ہیں۔

حدثنا محمد بن اسمعيل بن موسى بن اسمعيل نا  
صدقة بن موسى عن ثابت عن انس قال سئل  
النبي صلى الله عليه وسلم اى الصوم افضل بعد  
رمضان قال شعبان لتعظيم رمضان قال ف اى  
الصدقة افضل قال صدقة فى رمضان - ترمذى ج ۱ ص ۱۱۱  
ہم سے محمد بن اسمعیل بخاری نے بیان کیا، ان سے موسیٰ بن اسمعیل  
نے، ان سے صدقہ بن موسیٰ نے وہ ثابت سے روایت کرتے ہیں  
وہ حضرت انسؓ سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا  
گیا۔ رمضان کے بعد کون سا روزہ افضل ہے۔ آپ نے فرمایا رمضان  
کی تعظیم کے لئے شعبان کا روزہ سوال کیا گیا۔ کہ کونسا صدقہ افضل ہے  
آپ نے فرمایا۔ رمضان میں صدقہ کرنا۔

اس کے بعد امام ترمذی ۲۷۹؎ فرماتے ہیں۔

هذا حديث غريب وصدقة بن موسى ليس عندهم  
بذلك القوي

یہ حدیث خبر واحد ہے اور صدقہ بن موسیٰ محدثین کے نزدیک قوی  
نہیں ہے۔

آفاق سے یہ روایت طاوی ۳۲۱؎ نے "معانی الآثار" میں ان الفاظ میں  
روایت کی ہے۔

حدثنا ابن ابى داؤد نا موسى بن اسمعيل نا صدقة  
بن موسى عن ثابت عن انس ان النبي صلى الله  
عليه وسلم قال افضل الصيام بعد رمضان  
شعبان

معانی الآثار ج ۱ ص ۳۲۱

ہم سے ابن ابی داؤد نے بیان کیا۔ ان سے موسیٰ بن اسمعیل نے  
ان سے صدقہ بن موسیٰ نے وہ ثابت کے ذریعہ حضرت انس سے  
نقل کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے  
بعد شعبان کا روزہ افضل ہے۔

طحاوی کی روایت میں تعظیم رمضان کا کوئی ذکر نہیں۔ جب کہ ترمذی کی  
روایت میں تعظیم رمضان کا ذکر ہے۔ اس طرح ایک ہی روایت میں تضاد پیدا  
ہو گیا اور پہلی روایت جو حضرت انس سے مروی تھی وہ اس کے بالکل خلاف تھی  
اس روایت سے محسوس ہوتا ہے کہ شعبان کو بالذات کوئی فضیلت حاصل نہیں  
اور صرف رمضان کی عظمت میں شعبان کے روزے رکھے جاتے ہیں اور پہلی  
روایت سے معلوم ہوتا تھا کہ آپ کو شعبان کے روزے محبوب تھے۔

۱۲۔ حضرت انس سے اس حدیث کو۔ سوائے ثابت  $\frac{12}{12}$  کے کوئی روایت  
نہیں کرتا۔ کیونکہ انس بن سیرین  $\frac{118}{118}$  نے شعبان کے روزے محبوب ہونے  
کی روایت بیان کی اور حمید  $\frac{123}{123}$  نے شعبان کا کوئی ذکر تک بھی نہیں کیا  
جیسا کہ بخاری کی روایت میں گذر چکا ہے۔ پھر ثابت سے بجز صدقہ کے اسے  
کوئی روایت نہیں کرتا اور صدقہ ضعیف ہے اور صدقہ سے موسیٰ بن اسمعیل  
کے علاوہ اور کوئی روایت نہیں کرتا۔ اس طرح یہ روایت تین زبانوں تک  
نہر واحد رہی۔ موسیٰ بن اسمعیل سے اسے روایت کرنے والے دو شخص ہیں۔  
محمد بن اسمعیل بخاری اور احمد بن ابی داؤد۔ اور ان دونوں کے الفاظ میں اختلاف  
ہے۔ ایسی صورت میں یہ روایت کیسے حجت ہوگی۔

۱۳۔ صدقہ بن موسیٰ بقول امام ترمذی محدثین کے نزدیک قوی نہیں ہے  
امام ذہبی فرماتے ہیں یہ صدقہ بصرہ کا باشندہ ہے۔ اس کی کنیت ابو المغیرہ ہے  
امام ابو حاتم فرماتے ہیں۔

یکتب حدیث ولیس بقوی میزان ج ۲۔ ص ۳۱۲

اس کی حدیث تو لکھی جاتی ہے لیکن یہ قوی نہیں ہے۔  
اور لسانی اور ابن معین وغیرہ نے اسے ضعیف قرار دیا ہے۔ امام ہیثمی  
مجمع الزوائد میں فرماتے ہیں۔

اخرجہ الترمذی وغرب حدیثہ ولیس بذلك القوی  
عندہم وقال البیہقی ضعفہ احمد وابن معین  
مجمع الزوائد ج ۳ ص ۱۹

ترمذی نے اس سے روایت کی ہے اور اس کی حدیث کو غریب  
قرار دیا ہے اور یہ محدثین کے نزدیک قوی نہیں ہے، بیہقی کہتے  
ہیں۔ اسے امام احمد بن حنبل اور یحییٰ بن معین نے ضعیف قرار دیا ہے  
۴۔ یہ روایت حدیث صحیح کے بھی خلاف ہے۔ بخاری، مسلم اور ترمذی وغیرہ  
میں حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا  
افضل الصیام بعد صیام شہر رمضان شہر  
اللہ المحرم مسلم ج ۱ ص ۳۶۸، ترمذی ج ۱ ص ۱۲۱  
رمضان کے روزوں کے بعد سب سے افضل روزہ محرم کا  
کار روزہ ہے۔

حدیث صحیح کی موجودگی میں حدیث ضعیف کو کیسے قبول کیا جاسکتا ہے  
اسی باعث حافظ ابن حجر نے فتح الباری شرح بخاری میں ابو ہریرہ کی روایت  
پہنچتے ہوئے ترمذی کی اس روایت کا رد کیا ہے۔

۵۔ اس حدیث سے پورے شعبان کے روزے ثابت ہوں گے نہ کہ صرف  
پندرہ شعبان کا۔ اور بحث پندرہ شعبان کے روزے اور پندرہ روزوں کی شب  
بیداری پر ہے۔ پورے شعبان پر بحث نہیں۔ اگر ہمارے علماء یہ سوچ کر کہ  
حضرت نے شعبان کے روزے رکھے ہیں پورے شعبان کے روزوں کا حکم میں  
تو ہمیں ہرگز کوئی اعتراض نہ ہوگا۔ تکلیف آپ ہی کو ہوگی۔

۱۶۔ مصنف "غنیہ" نے اس روایت کو حسبِ عادت ابونصر اور اس کے باپ سے روایت کیا ہے اور اوپر کی سند غائب کر دی ہے۔ اس لیے غنیہ کی روایت کو کسی شے کے ثبوت میں پیش کرنا حلال نہیں۔

## حضرت انسؓ پر ایک نیا بہتان

شیخ عبد القادر جیلانی نے حضرت انسؓ سے روایت کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

فضل رجب علی سائر الشهور کفضل القوان علی  
سائر الکلام وفضل شعبان علی سائر الشهور  
کفضل علی سائر الانبیاء وفضل رمضان علی  
سائر الشهور کفضل اللہ علی سائر خلقہ  
غنیہ ج۔ ۱ ص ۶۸

رجب کی تمام مہینوں پر فضیلت ایسی ہے جیسے قرآن کی تمام کلاموں پر اور شعبان کو تمام مہینوں پر ایسی فضیلت حاصل ہے جیسے مجھے تمام انبیاء پر اور رمضان کو تمام مہینوں پر ایسی فضیلت ہے جیسے اللہ کو تمام مخلوق پر۔

شیخ صاحب نے اس کی سند ہی غائب کر دی ہے۔ لیکن یہ روایت دہلی نے بھی نقل کی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا راوی ہبتہ اللہ السقطی ہے جسے شیخ صاحب اپنا امام اور شیخ قرار دیتے ہیں۔ ممکن ہے کہ جن روایتوں کی شیخ صاحب نے سند ذکر نہیں کیں وہ سب اسی سے مروی ہوں۔ حافظ ابن عراق الکنانی نے اپنی کتاب "التنزیہ الشریعہ" میں فرماتے ہیں۔  
رواہ الدیلمی فی مسند الفردوس من حدیث انس  
وفی سندہ من لم اعرفہ وفیہ ہبتہ اللہ السقطی

قال ابن ناصر ليس بثقة وظهور كذب -

تنزيه الشريعة ج - ۱ ص ۱۲۳

دیلمی نے اسے فردوس میں حضرت انسؓ سے روایت کیا ہے۔  
اس کی سند میں بعض روایات ایسے ہیں جنہیں میں نہیں پہچانتا۔  
اور اس میں ہبتہ اللہ السقطی ہے۔ ابن ناصر کہتے ہیں وہ ثقہ نہیں  
ہے اور اس کا جھوٹ ظاہر ہو چکا ہے۔

حافظ ابن حجر تبیین العجب فی ماوردنی رجب میں رقم طراز ہیں۔  
فبہبتہ اللہ السقطی فہوالوفیہ تنزیہ الشريعة ج - ۱ ص ۱۲۳  
اس میں ہبتہ اللہ السقطی ہے وہ تو آفت ہے۔

علامہ ابن السمعانی المتوفی ۵۱۳ھ جو اس ہبتہ اللہ کے ہم عصر ہیں اور  
شیخ صاحب سے عمر میں بہت بڑے ہیں اور شیخ صاحب کی جوانی میں ان کا  
انتقال ہوا ہے فرماتے ہیں۔

غیرانہ ادعی السماء من شیوخ لمیرہم  
فروایت فی معجمہ اخبرنا ابو محمد الجوهری قرأ  
علیہ و هذا محال ما لحقہ ولا سند تحتہ۔  
میزان ج - ۲ ص ۲۹۲

اس نے ایسے شیوخ سے سماع حدیث کا دعویٰ کیا جنہیں اس نے  
دیکھا تک نہ تھا۔ میں نے اس کی معجم میں دیکھا ہے وہ کہتا ہے  
ہیں ابو محمد الجوهری نے خبر دی اور ان کے سامنے حدیث پڑھی  
گئی۔ یہ محال ہے کیونکہ ہبتہ اللہ نے نہ تو ابو محمد سے ملاقات  
کی اور نہ اس کی عمر اتنی تھی کہ ان سے ملاقات کر سکتا۔

اس ہبتہ اللہ کا انتقال ۵۱۹ھ میں ہوا اور حافظ جوهری ۵۲۶ھ میں  
وفات فرما گئے۔ اس طرح ہبتہ اللہ کی عمر کم از کم دو سو ستر سال ہونی چاہیے

علامہ علی قاری حنفی اپنی موضوعات کبیر میں فرماتے ہیں۔

قال العسقلانی هو موضوع موضوعات کبیر ص ۲۷۸

ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں یہ روایت موضوع ہے۔

۱۲۔ ان تین ماہ کی فصیلت تو بیان کر دی گئی کیونکہ اس وقت میلاد اور گیارہویں کارواج نہ ہوا تھا۔ اب ان دونوں مہینوں کے لیے بھی کچھ نہ کچھ روایات ہونی چاہئیں۔ علماء اور صوفیاء اس پر بھی کچھ توجہ دیں۔ کیا یہ کہانیاں وضع کرنا پرانے پیروں ہی کا کام تھا؟ موجودہ دور کے پیر آخر کیا کرتے رہتے ہیں

۱۳۔ اللہ تعالیٰ نے چار مہینوں کو محرم فرمایا۔ ارشاد ربانی ہے۔

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ  
اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ

توبہ: ۳۶

یقیناً اللہ کے نزدیک کتاب اللہ میں اس روز سے جب کہ

اس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا مہینوں کی تعداد بارہ

ہے جن میں سے چار مہینے محترم ہیں۔ توبہ: ۳۶

یہ چار مہینے کون سے ہیں۔ ان کا بیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان

مبارک سے سن لیجئے۔ ارشاد ہے۔

ان الزمان قد استدار كهياتة يوم خلق الله

السموات والارض السنة اثنا عشر شهرا منها

اربعة حرم ثلاث متواليات ذوالقعدة وذوالحجة

والمحرم ورجب مضرالذی بین اجہادى و

شعبان۔ بخاری ج ۲ ص ۲۷۲، ابوداؤد ج ۱ ص ۲۷۵

زمانہ آج کے دن گھوم کر اسی ہیبت پر آگیا ہے جس ہیبت

پر اس وقت تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان پیدا فرمائے

سال بارہ سینے کا ہوتا ہے جن میں سے چار محترم مہینے ہیں۔ جن  
تولگاتار ہیں۔ ذوالفقہ، ذوالحجہ، محرم اور چوتھا قبیلہ مضر کا رجب  
ہے جو جمادی اور شعبان کے درمیان ہے۔

اس خبیث راوی نے چار میں سے صرف ایک کا ذکر کیا اور تین کو نظر انداز  
کر کے ان کی جگہ شعبان کا اضافہ کیا۔ حالانکہ ماہ ذی الحجہ اور خصوصاً اس کے ابتدائی  
دس دن تو تمام ایام سے افضل ہیں۔ اس طرح حضورؐ نے جو ترتیب بیان فرمائی  
تھی یعنی ذوالفقہ، ذوالحجہ، محرم وہ صوبیہ نے تبدیل کر کے رجب، شعبان،  
اور رمضان کر دی، گو یا عیاذاً باللہ حضورؐ کا فرمان غلط تھا۔ ہمارے علماء و  
صوبیہ نے حضورؐ کے فرمان کو چھوڑ کر ان زنادقہ کے اقوال کو اپنے سینوں سے  
لگا لیا ہے جو کہ لائق افسوس ہے۔

ان مہینوں کو محرم اس لیے کہا جاتا ہے کہ اہل عرب ان میں جنگ حرام  
سمجھتے تھے ابتدا میں اسلام میں بھی یہی حکم رہا جو بعد میں منسوخ ہو گیا۔ اس طرح  
ان مہینوں کی جو عظمت تھی وہ ختم ہو گئی۔ صرف ذی الفقہ اور ذی الحجہ کی عزت  
حج کے باعث باقی رہی۔

طبرانی ۳۶۰ نے خورشید بن حر ۲۷۰ سے روایت کیا ہے۔ یہ خورشید پیغم  
تھے۔ انھیں حضرت عمرؓ نے پرورش کیا تھا۔ ابوداؤد کہتے ہیں یہ صحابی ہیں ۳۷۰  
میں ان کا انتقال ہوا۔ تقریباً ۹۲

رایت عمر بن الخطاب یضرب اکف الرجل فی  
صوم رجب حتی یضعونہ فی الطعام ویقول  
رجب ومارجب انما رجب شہر کان یعظیہ اهل  
الجاہلیۃ فلما جاء الاسلام نزلت

مجمع الزوائد ج ۳ ص ۱۹۳

میں نے حضرت عمرؓ کو دیکھا کہ وہ ان لوگوں کے ہاتھوں پر جو رجب



میں روزہ رکھتے لکڑیاں مارتے اور انہیں کھانا کھانے اور روزہ توڑنے پر مجبور کرتے اور فرماتے یہ رجب رجب کیا ہلا ہے۔ رجب ایسا ہینہ ہے جس کی اہل جاہلیت تعظیم کیا کرتے تھے۔ جب اسلام آیا تو وہ تعظیم ختم کر دی گئی۔

دکویا اسلام جن امور کو مٹانے آیا تھا۔ صوفیاء نے انھی امور کو اسلام کا لبادہ اڑھا کر دوبارہ زندہ کر دیا۔ اب اسے تصوف کہا جاتے یا زندقہ والحاد۔ اس کا فیصلہ ہم تاریخین پر چھوڑتے ہیں۔ امام ہیثمی اسے نقل کر کے فرماتے ہیں۔

فیہ الحسن بن جبلة ولم اجد من ذکورا ولقیته  
رجاله ثقات

اس میں ایک راوی حسن بن جبلة ہے اور کسی نے اس کا ذکر نہیں کیا۔ باقی تمام روایات ثقہ ہیں۔

ابن ماجہ نے ابن عمر سے روایت کیا ہے۔

نہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صیام  
رجب۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب کے روزوں سے منع فرمایا۔

۳۴: ان تمام امور کو اگر نظر انداز بھی کر دیا جاتے رتب بھی اس روایت سے کسی قسم کا کوئی عمل ثابت نہیں ہوتا۔ اس لحاظ سے بھی یہ روایت مہمل ہے اور پھر اس سے پورے شعبان کی نصیحت ثابت ہوگی اور اس صورت میں پورے شعبان کے روزے اور تمام شعبان کی شب بیداری لازم آئے گی اور فریق مخالف بھی اس کے قائل نہیں۔ ایسی صورت میں اس روایت کا پیش کرنا ہی حماقت ہے۔

## صلوة الرغائب

یہ ایک ایسی مشہور نماز ہے جو صوفیاء کی اکثر کتابوں میں پائی جاتی ہے۔ اس کا وضع علی بن عبد اللہ بن جہنم ہے جو ایک مشہور صوفی تھا اور "ہجۃ الاسرار" کا مصنف ہے جو تصوف کی ایک اہم ترین کتاب سمجھی جاتی ہے شیخ عبدالقادر نے بھی یہ روایت سند کے ساتھ اسی سے نقل کی ہے شیخ حیا فرماتے ہیں۔

اخبرنا الشيخ ابو البركات هبة الله السقطي انا  
القاضي ابو الفضل جعفر بن يحيى بن الكمال المكي  
انا ابو عبد الله الحسين بن عبد الكريم بن محمد  
الجذري بمكة في المسجد الحرام انا ابو الحسن علي  
بن عبد الله بن جهمضم الحمداني انا ابو الحسن علي  
بن محمد بن سعيد السعدي البصري انا ابي قال  
انا خلف بن عبد الله الصغاني عن حميد الطويل  
عن انس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله  
عليه وسلم رجب شهر الله وشعبان شهري ورمضان  
شهر امتي قيل يا رسول الله ما معنى قولك شهر الله  
قال صلى الله عليه وسلم لان مخصوص بالمغفرة  
وفيه تحقق الدماء وفيه تاب الله تعالى على  
انبياء وفيه نقض اولياء من اعدائه من صا  
استوجب على الله تعالى ثلاثة اشياء مغفرة  
لجميع ما سلف من ذنوب وعصمة ما بقى من  
عمرة واما الثالث يا من العطش يوم العرض الاكبر

فقام شيخ ضعيف فقال يا رسول الله صلى الله عليه  
وسلم صم اول يوم منه واوسط يوم فيه واخر  
يوم منه فانك تعطى ثواب من صام كله فان  
الحسنة بعشر امثالها ولكن لا تغفلوا عن اول ليلة  
جمعة في رجب فانها ليلة تسميها الملائكة <sup>الربيع</sup> الوغاب  
وذلك انه اذا مضى ثلث الليل لا يبقى ملك  
في جميع السموات والارضين الا ويحتمعون في الكعبة  
وحوايلها فيطلع الله تعالى عليهم اطلاوعاً فيقول  
ملائكتي سلوني عما شئتم فيقول ربنا حاجتنا ان  
تغفر لصوام رجب فيقول الله تعالى قد فعلت ذلك  
ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فما من احد  
يصوم يوم الخميس اول خميس في رجب ثم يصلي في  
ما بين المغرب والعشاء العتمة يعني ليلة الجمعة اثنتي  
عشرة ركعة يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب مرة  
وَإِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَقُلْ هُوَ  
اللَّهُ أَحَدٌ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ مَرَّةً وَيُفَصَّلُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَةٍ  
بِتَسْلِيمَةٍ فَإِذَا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ صَلَّى عَلَى سَبْعِينَ  
مَرَّةً يَقُولُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ نَبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ  
وسلم ثم يسجد سجدة يقول في سجدة سيدوح قدوس  
رب الملائكة والروح سبعين مرة ثم يرفع رأسه  
فيقول رب اغفر وارحم، وتجاوز عما تعلم، فانك  
انت العزيز الاعظم، ثم يسجد الثانية فيقول  
فيها ما قال في السجدة الاولى ثم يسأل الله تعالى

حاجتہ فی سجودہ فا زہا تقضی، قال رسول اللہ  
 صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ ما من  
 عبد ولا امة صلیٰ هذه الصلوة الا غفر اللہ لہ ،  
 جمیع ذنوبہ ولو كانت مثل رید البحر والزم  
 ووزن الجبال وعدد قطر الا مطار وورق الا شجر  
 وشقق یوم القیمۃ فی سبع مائۃ من اهل بیتہ  
 فاذا کان اول اللیلۃ فی قہرباءہ ثواب هذه  
 الصلوة بوجہ طلق ولسان ذلق فینقول یا حبیبی  
 البشرف قد بخت من کل شدۃ فینقول من انت  
 فواللہ ما رایت رجلاً احسن وجہاً من وجہک  
 ولا سمعت کلاماً احلی من کلامک ولا شممت  
 رائحة اطیب من رائحتک فینقول لہ یا حبیبی  
 انا ثواب تلک الصلوة اللتی فی لیلۃ کذا فی شہر  
 کذا فی سنۃ کذا جئت اللیلۃ واقضی حاجتک  
 والنس وعدتک وارفع عنہ وحشتک فاذا لفق  
 فی الصور اظلمتک فی عوصۃ القیمۃ علی رأسک  
 فابشرفن ان قدم الخیر من مولک ابداً۔

غنیہ ج ۱ ص ۶۶

ہم سے شیخ ابو البرکات ہبۃ اللہ اسقطی نے بیان کیا۔ وہ ابو الفضل  
 جعفر بن یحییٰ بن النعمان المکی سے نقل کرتا ہے وہ ابو عبد اللہ  
 حسین بن عبد اکبریم بن محمد الجزری سے جس نے یہ روایت مکہ میں  
 مسجد حرام میں بیان کی (جھوٹ کے لیے کیا مسجد حرام سے بڑھ  
 کر کوئی اور جگہ نہ تھی۔ اللہ تعالیٰ ان دروغ گوؤں پر اپنی لعنت  
 نازل فرمائے) وہ کہتا ہے ہم سے علی بن عبد اللہ بن جعفر الہمدانی

نے بیان کیا۔ وہ ابراہیم بن محمد بن سعید السعدی البصری سے روایت کرتا ہے۔ وہ اپنے باپ سے وہ خلف بن عبداللہ الصغانی سے وہ حمید الطویل سے وہ انس بن مالک سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ رجب اللہ کا مہینہ، شعبان پیرا مہینہ اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے، دیانت کیا گیا یا رسول اللہ! اللہ کے مہینے سے کیا مراد ہے۔ آپ نے فرمایا یہ مہینہ مغفرت کے ساتھ مخصوص ہے۔ اسی میں خونوں کا بدلہ لیا جاتا ہے اور اسی ماہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کی توبہ قبول کی اور اسی ماہ میں لپتے اویار کو اپنے دشمنوں سے بچایا۔ (نقض کے معنی بچانے کے نہیں آتے توڑنے کے آتے ہیں اور اس جگہ اویار اللہ سے مراد شیعہ ہیں اور دشمنوں سے مراد امیر معاویہ ہیں۔ کیونکہ ماہ رجب میں ان کا انتقال ہوا۔ اور یہ کونڈ سے اسی خوشی میں کیے جاتے ہیں اسی لیے ماہ رجب کو یہ تمام فضائل حاصل ہیں) جس شخص نے اس ماہ کے روزے رکھے اس کے لیے اللہ تعالیٰ پر تین چیزیں لازم ہونگی۔ اول تمام گزشتہ گناہوں کی مغفرت، دوئم باقی عمر گناہوں سے عصمت (یعنی یہ روزے رکھنے والے انبیاء کی طرح معصوم ہیں۔ لیکن انبیاء کی عصمت وہی ہے اور انکی عصمت کسی ہے، تیسری بڑی پیشی یعنی روز حساب میں پیاس سے مامون رکھنا۔ ایک کمزور بوڑھے نے کھڑے ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ میں تمام ماہ کے روزے رکھنے سے عاجز ہوں۔ آپ نے فرمایا۔ یکم، پندرہ اور آخر دن کا روزہ رکھ لیا کر۔ اس طرح تجھے پورے ماہ کے روزوں کا اجر دیا جائے گا۔ کیونکہ ہر نیکی کا اس گنا ثواب ملتا ہے۔ لیکن رجب کے پہلے جمعہ کی شب سے غافل نہ ہو

کیونکہ فرشتوں نے اس کا نام رغب رکھا ہے اور صورت یہ ہے کہ جب ہنہا کی رات گزر جاتی ہے کہ ہرزین اور ہر آسمان کے تمام فرشتے کعبہ میں یا اس کے ارد گرد جمع ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر طلوع فرماتا ہے اور کہتا ہے تم جو چاہو مجھ سے سوال کرو۔ وہ عرض کرتے ہیں۔ اے ہمارے پروردگار ہماری خواہش تو صرف یہ ہے کہ آپ رجب کے روزے رکھنے والے کی مغفرت فرما دیجئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے ان کی مغفرت کی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص رجب کی پہلی جمعرات کا روزہ رکھے اور جمعہ کی شب میں مغرب و عشاء کے درمیان بارہ رکعت نماز پڑھے۔ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ ایک بار، انا انزلناہ فی لیلة القدر تیرہ بار اور قل ہواللہ احد بارہ بار پڑھے اور ہر رکعت پر سلام پھیرے اور نماز سے نارغ ہو کر مجھ پر ستر مرتبہ درود پڑھے اور کہے۔ اے اللہ نبی امی محمد اور ان کی آل پر درود و سلام بھیج (پھر سجدہ کرے اور سجدہ میں ستر مرتبہ سبح قدوس رب الملائکۃ والروح پھر اپنا سراٹھا کر یہ دعا پڑھے۔ اے میرے پروردگار مغفرت فرما اور رحم فرما اور ان گناہوں سے درگزر فرما جنہیں آپ جانتے ہیں۔ کیونکہ آپ غالب اور بڑے ہیں۔ پھر دوسرا سجدہ کرے اور دوسرے سجدے میں بھی اسی طرح کہے۔ پھر سجدے میں اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت کا سوال کرے تو وہ سوال پورا کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے۔ کوئی بندہ اور بندی ایسی نہیں جو یہ نماز پڑھے

اللہ تعالیٰ اس کے تمام گزشتہ گناہ معاف کر دیتا ہے۔ خواہ وہ سمندر کے جھاگ یا ریت کے ذرات یا پہاڑوں کے وزن یا بارش کے قطروں اور درختوں کے پتوں کے برابر کیوں نہ ہوں۔ قیامت کے روز اس کے ساتھ سو گھروالوں کے باپے ہیں اس کی شفاعت قبول کی جائے گی اور جب قبر میں اس کی پہلی رات ہوگی تو اس نماز کا ثواب آئے گا۔ جس کا چہرہ نہایت حسین ہوگا اور شیریں زبان ہیں گفتگو کرتا ہوگا اور کہے گا اے میرے دوست خوش ہو جا تو نے ہر شدت سے نجات پائی۔ نماز پڑھتے والا سوال کرے گا تو کون ہے۔ اللہ کی قسم میں نے آج تک تجھ سے زیادہ حسین اور تجھ سے زیادہ شیریں کلام نہیں دیکھا اور نہ تیری خوشبو سے زیادہ بہتر کوئی خوشبو سونگھی وہ اس سے کہے گا کہ اے میرے دوست میں تیری اس نماز کا ثواب ہوں کہ جو تو نے فلاں فلاں ہینہ فلاں سال پڑھی تھی۔ میں تیرے پاس اس لیے آیا ہوں کہ تیری حاجت پوری کروں، تیری تنہائی میں تیرا مونس بنوں اور تیری وحشت دُور کروں۔ جب قیامت کے روز صُور پھونکا جائے گا تو میں میدانِ قیامت میں تیرے سر پر سایہ کروں گا۔ تو خوش ہو جا۔ تیرے مولا کی جانب سے تیرے لیے خیر کبھی معدوم نہ ہوگی۔

اس روایت کے بارے میں پہلے آپ دیگر علماء کے فیصلے ملاحظہ فرمائیں ملا علی قاری حنفی نے اپنی "موضوعات کبیر" میں امام محمد بن ابی بکر بنی الشافعی مصنف "حصن حصین" سے نقل کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں۔

وكذا صلوة عاشوراء و صلوة الرغائب موضوع  
بالاتفاق وكذا بقية صلوات ليالي رجب وليلة

النصف من شعبان مائة ركعة في كل ركعة  
عشر مرات بالاختصاص ولا تغترب ذكرها في  
قوت القلوب واحياء العلوم ولا بذكر الثعلبي  
في تفسيره وكذا في شرح الاورد موضوعات كبيره ۲۶۶  
اسی طرح نماز عاشوراء اور صلوٰۃ الرغائب بالاتفاق موضوع  
ہیں جس طرح رجب کی بقیہ راتوں کی نمازیں موضوع ہیں۔  
اسی طرح شعبان کی پندرہویں شب میں سو رکعت نماز اور  
ہر رکعت میں دس بار سورۃ اخلاص پڑھنا یہ بھی موضوع ہے۔  
اور یہ روایات قوت القلوب اور احیاء العلوم میں دیکھ کر  
دھوکہ نہ کھاتا۔ اور ثعلبی نے انھیں جو اپنی تفسیر میں نقل کیا ہے  
یا شرح الاورد میں جو یہ روایات مذکور ہیں ان سے بھی دھوکہ  
نہ کھانا اور غنیہ کے نام سے بھی دھوکہ نہ کھانا۔

”قوت القلوب“ ابو طالب بنی کی تصنیف ہے اور تصوف پر ایک قیمتی  
کتاب سمجھی جاتی ہے۔ تصوف کی اکثر خرافات کا ماخذ یہی ہے۔

”احیاء العلوم“ امام غزالی المتوفی ۵۰۵ھ کی مشہور کتاب ہے۔ ”غنیہ“ کی  
طرح اس میں اگرچہ کچھ باتیں عمدہ ہیں۔ لیکن یہ تمام موضوعات اس میں بھری  
ہوئی ہیں۔ بلکہ یہ کتاب صوفیاء کی خلافت علم و عقل کہا نیوں کا مجموعہ ہے۔  
حافظ عراقی المتوفی ۷۱۰ھ نے اس پر تخریج لکھی ہے۔ جس میں احیاء کی  
روایات پر بحث کی گئی ہے اور امام ابن الجوزی المتوفی ۷۹۷ھ نے اپنی  
”تلبیس ابلیس“ میں احیاء کی ان کہانیوں کا فقہی لحاظ سے رد کیا ہے جو انھوں  
نے صوفیاء کے بارے میں لکھی تھیں۔ حاصل کلام یہ کہ محدثین اور فقہاء محققین  
کے نزدیک یہ کتابیں ناقابل اعتبار ہیں۔

امام ذہبی نے حافظ سعید بن عمرو البردعی کا بیان نقل کیا ہے کہ میں



امام الرجال، حافظ الحدیث ابو زرعه رازی المتوفی ۲۶۳ھ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اور ان سے صوفی عادت محاسبی المتوفی ۲۶۳ھ کی کتابوں کے بارے میں استفسار کیا۔ انھوں نے فرمایا۔

ایاک و هذه الكتب هذه كتب بدعة وضلالة  
عینک بالاشرفانک تجد فیہ ما یغنیک۔  
توان کتابوں سے پرہیز کر، یہ بدعت و گمراہی کی کتابیں ہیں  
تو حدیث کو لازم پکڑ، تجھے احادیث میں ہر وہ شے مل جائے  
گی جو تجھے دوسری چیزوں سے بے نیاز کر دے گی۔

امام ذہبی ۴۳۸ھ امام ابو زرعه رازی کے اس قول پر تبصرہ کرتے ہوئے  
رقم طراز ہیں۔

ابن مثل الحارث نکيف نورای ابو زرعة تصانيف  
المتأخرين كالقوت لابی طالب و ابن مثل القوت كيف  
راى بلجة الاسرار لابن جرهم و حقائق التفسير  
للسلمى طارلية كيف نورای تصانيف ابى حامد  
الطوسى (غزالی) فى ذلك على كثرة ما فى الاحياء  
من الموضوعات كيف نورای الغنية للشيخ عبد القادر  
كيف نورای فصوص الحكم و فتوحات المكية  
بلى لما كان الحارث لسان القوم فى العصر كان  
معاصرة الف امام فى الحديث مثل احمد بن  
حنبل و ابن راهويه و لما صار ائمة الحديث  
مثل ابن الدخيمسى و ابن شحنة كان قطب  
العارفين كصاحب الفصوص و ابن سفيان نسال  
الله العفو و المسامحة أمين ميزان الاعتدال ج ۱ ص ۲۳۱

حارت کی کیا مثال۔ اگر ابو زرہ متاخرین کی کتابیں دیکھ لیتے  
 جیسے ابو طالب کی "توت القلوب" اور یہ بھی کہ گئی اتنی گہری ہوئی  
 نہیں ہے۔ اگر ابو زرہ ابن جہنم کی "بہجت الاسرار" اور ابو عبد الرحمن  
 سلمیٰ کی "حقائق التفسیر" دیکھ لیتے تو ان کی عقل ہی اڑ جاتی اور اگر  
 بالفرض وہ ابو حادہ غزالی کی کتابیں دیکھ لیتے کہ کس طرح  
 انھوں نے "اجیاد العلوم" میں موضوعات کا انبار لگایا ہے۔  
 اگر وہ عبد القادر کی "غنیہ" دیکھ لیتے اور اگر وہ ابن عربی کی "فصوص  
 الحکم" اور "فتوحات المکیہ" کا مطالعہ کر لیتے تو ان کا کیا حال ہوتا۔  
 حالانکہ حارت جب اپنے ہم خیال لوگوں کی زبان بن کر سامنے  
 آتے تو اس وقت ایک ہزار حدیث کے امام ان کے معاصر  
 تھے (یعنی ان کا جواب دینے کے لیے) جیسے امام احمد بن حنبل  
 المتوفی ۲۴۱ھ اور امام اسحاق بن راہویہ ۲۳۸ھ، لیکن جب  
 ابن الدیمیسی اور ابن شہاب جیسے (لا علم) لوگ حدیث کے امام  
 بن گئے تو "فصوص الحکم" کا مصنف (ابن عربی) اور ابن سفیان  
 جیسے لوگ قطب العارفین بن گئے۔ ہم اللہ سے معافی اور  
 درگزر کے طالب ہیں۔ آمین

ملا علی قاری حنفی المتوفی ۱۰۱۲ھ نے اپنی موضوعات کبیر کے آخر میں علامہ  
 ابن قیم جوزی ۷۵۱ھ کا ایک مضمون نقل کیا ہے۔ موصوف اس میں  
 فرماتے ہیں۔

وذلك احادیث صلوة الرغائب اول جمعة  
 من رجب کلها کذب وامثلها مارواہ عبد  
 الرحمن بن مندة وهو صدوق عن ابن جهم  
 وهو واضع الحدیث حدثنا علی بن محمد بن

سعيد البصرى ثنا ابى ناهنث بن عبد الله الصغاني  
 عن حميد بن السن يرفع رجب شهر الله وشعبان شهري  
 ورمضان شهرا منى الحديث وفيد لا تفعلوا عن  
 اول جمعة من رجب فانها تسميها الملائكة الرغائب  
 وذكر الحديث بطوله قال ابن الجوزي اتهموا  
 به ابن جرير ونسبوه الى الكذب قال وسمعت  
 عبد الوهاب الحافظ يقول رجاله مجهولون  
 فتشنت عليهم جميع الكتب فما وجدتهم  
 موثقات كبير مترجمه ص ۵۳۹

اسی طرح صلوة الرغائب کی احادیث جو رجب کے پہلے جمعہ کی  
 شب میں پڑھی جاتی ہیں سب جھوٹ ہیں اور اس کی مثال وہ  
 روایت ہے جو عبدالرحمان بن مندہ نے جو بالذات سچے آدمی  
 ہیں روایت کی ہے۔ وہ ابن جہم سے نقل کرتے ہیں جو واضح  
 الحدیث ہے۔ وہ علی بن محمد بن سعید البصری سے وہ خلف بن  
 عبد اللہ الصغانی سے وہ حمید بن السن سے وہ اسے مرفوعاً بیان  
 کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ رجب اللہ  
 کا مہینہ ہے اور شعبان میرا مہینہ، اور رمضان میری امت  
 کا مہینہ (اور بقیہ مہینے کس کے ہیں) رجب کے پہلے جمعہ کی شب  
 سے غافل نہ ہو۔ کیونکہ فرشتوں نے اس رات کا نام رغائب  
 رکھا ہے۔ پھر اس نے ایک طویل حدیث بیان کی۔ ابن جوزی  
 فرماتے ہیں۔ محدثین کہتے ہیں کہ اس روایت کو صوفی ابن جہم  
 نے وضع کیا اور ان محدثین نے اس ابن جہم کو جھوٹا قرار دیا  
 ہے۔ ابن جوزی کہتے ہیں۔ میں نے حافظ عبد الوہاب سے سنا

وہ فرماتے تھے اس کے تمام روایات مجہول ہیں۔ میں نے تمام کتابیں تلاش کیں۔ لیکن ان ناموں کے افراد میں نے کسی کتاب میں نہیں پائے۔

میں نے تمام کتب رجال کا مطالعہ کیا ہے لیکن جعفر بن یحییٰ بن الکمال اور عبد الکریم بن محمد الجزری کا حال کہیں نظر نہیں آیا یہ اس روایت کو ابن جہضم سے نقل کر رہے ہیں۔  
امام ذہبی ان روایات کے بارے میں فرماتے ہیں۔

بل لم یخلقوا بلکہ یہ وجود میں بھی نہ آتے تھے  
حافظ ابن حجر عسقلانی العجب فی ماورد فی رجب " میں فرماتے ہیں۔

ان ابن جہضم مشہور بوضع الحدیث وشیخہ  
والبواہ وشیخ ایہ مجہولون "تشریح الشریعہ ج ۲ ص ۹  
ابن جہضم احادیث وضع کرنے میں مشہور ہے اور ابن جہضم کا  
شیخ اور اس کے شیخ کا باپ اور اس کے باپ کا شیخ تینوں  
مجہول ہیں۔

حافظ ابن عراق الکنانی رقم طراز ہیں۔

علی بن عبد اللہ بن جہضم الزاہد متہم بالوضع  
للحدیث "تشریح ج ۲ ص ۹

علی بن عبد اللہ بن جہضم جو ایک زاہد (یعنی صوفی) ہے اس  
پر وضع حدیث کا اتہام ہے۔

امام نووی شرح صحیح مسلم میں اس کا ذکر خیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

قاتل اللہ واضعہا وختزہا صحیح مسلم ج ۱ ص ۳۶۱

اللہ تعالیٰ اس روایت کے وضع کرنے والے اور بنانے والے  
کو قتل کرے۔

امام ابن القیم فرماتے ہیں۔

کذاب حدیث کذاب ہے، جھوٹا ہے

اللہ اور اس کے رسول پر جھوٹ بولنے اور افترا بازی میں سب سے اول نمبر صوفیاء کا ہے۔ اگرچہ شیعہ اس مرض میں مشہور ہیں لیکن ان کا جھوٹ اہل بیت کی مدح اور صحابہ کرام کی اہانت تک محدود ہے جبکہ صوفیاء نے اپنے جھوٹ میں کسی مضمون کو باقی نہیں چھوڑا۔ ان میں سے بعض حضرات عمدًا تو جھوٹ نہ بولتے تھے اور نہ ان پر وضع حدیث کا اتہام ہے۔ بلکہ ان کا جھوٹ صرف اس حد تک تھا کہ جو کچھ سنا بلا تحقیق روایت کر دیا خواہ بیان کرے نبی والا کذاب و خبیث ہی کیوں نہ ہو۔ شیخ عبدالقادر جیلانی اور غزالی وغیرہ کا یہی حال ہے۔ ان لوگوں کا حدیث اور رجال سے دور کا بھی واسطہ نہیں۔ ان میں ایک گمراہ ایسا ہے کہ اس نے روایات تو مشہور محدثین سے سنیں لیکن انہیں صحیح طور پر یاد نہیں رکھ سکے۔ جنید بغدادی، عبدالواحد بن زید وغیرہ اس صف میں داخل ہیں۔ تیسرا گمراہ ان نادان صوفیاء کا ہے کہ جس نے حدیث سنتے کے بعد جب اسے بیان کیا اور کسی نے ان کو نغمہ دیا کہ یہ الفاظ نہیں بلکہ فلاں الفاظ ہیں تو ان لوگوں نے اسے قبول کر کے اصل حدیث کے بجائے اسے بیان کرنا شروع کر دیا۔ ان تینوں طبقوں میں ایک شے سب میں مشترک ہے اور وہ ہے علم حدیث سے ناواقفیت اور بالائے حیرت یہ ہے کہ ابن جہضم خبیث کی کتاب "بہتہ الاسرار" کا شیخ صاحب نے ہاتھ دے دیا اور شاگردوں کو اس کے درس کی اجازت دی۔ جیسا کہ صوفی نیاز احمد دہلوی نے شاہ عبدالقادر وغیرہ سے نقل کیا ہے۔

ان میں سب سے بدترین فرقہ وہ ہے جو احادیث وضع کرتا اور اسے جائز تصور کرتا اور جب اس کی گمراہی کی جاتی تو یہ عذر تراشتا کہ ہمارا مقصود حضور پر جھوٹ بولنا نہیں۔ بلکہ ہم حضور کی مدد کے لیے جھوٹ بول رہے

ہیں۔ اس طبقہ میں ابو عبد الرحمن سلمی، اور ابن جہنم وغیرہ ہیں۔ ابو داؤد  
الاعمی صوفی، غیاث بن ابراہیم، نوح بن ابی مریم اور سعید المصلوب نے  
ہزار ہا احادیث گھڑیں اور اسی جرم میں خلیفائے بنو امیہ اور بنی عباس نے  
سعید المصلوب اور نوح بن ابی مریم وغیرہ کو پھانسی پہ چڑھا یا۔

ہمارے نزدیک اس جھوٹ کی ایک شخص وجہ یہ بھی ہے کہ تمام صوفیاء  
عجمی النسل تھے یا جن کا عرب قبائل سے تعلق بھی تھا۔ لیکن ان قبائل نے  
حضور کی حیات میں اسلام قبول نہ کیا تھا اور اسلام کی شان و شوکت اور  
اس کے رعب و دبدبہ سے مرعوب ہو کر لٹا ہر تو اسلام لے آئے لیکن باطن اسلام  
کے پردہ میں اسلام کی بیخ کنی کرتے رہے۔ عبداللہ بن سبا، حسن بن صباح،  
براکہ اور ابو مسلم خراسانی وغیرہ کی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں اور ان سب  
کے پس پشت وہی شیعوں کی سیاست کا رفرنا تھی۔ اسی لیے ہر پیر کو زبردستی  
سید بنایا گیا۔ حالانکہ ان میں سے اکثر و بیشتر کا اہل عرب سے کوئی دور کا  
بھی تعلق نہ تھا جیسے شیخ عبدالقادر جیلانی۔ جو ترک غلاموں کی نسل سے تھے  
اسلام نے علم کی روشنی پھیلا کر زمانہ جہالت کی تمام رسومات کا قلع  
قمع کر دیا تھا۔ لیکن جن لوگوں نے دل سے اسلام قبول نہ کیا تھا انھوں نے  
خلیفائے ثلاثہ کے خاتمہ کے بعد انہی مردہ رسومات کو اسلام کا لبادہ پہنا کر اور  
حضور و صحابہ کا نام لے کر پیش کرنا شروع کیا اور بعد میں یہ سلسلہ نسل در نسل  
چلتا رہا۔

ماہِ رجب کی کفار کے دلوں میں بہت عظمت تھی۔ اس ماہ میں جنگ حرام  
تھی۔ کفار عرب اس ماہ میں مختلف قسم کی قربانیاں اور نذر و نیاز دیتے، اور  
اس ماہ کے روز سے رکھنے۔ ان کی ان رسومات کو فرج، عشرہ اور حبیبہ کہا جاتا  
اسلام نے ان سب کو ختم کر دیا تھا اور اعلان کیا تھا۔

لا فروع ولا عتیرة فی الاسلام نسائی ج ۲ ص ۱۶۶

ابو داؤد ج ۲ ص ۳۵

اسلام میں فزع اور غیرہ نہیں

لا رجبیۃ فی الاسلام اسلام میں رجبیہ نہیں  
 اسی باعث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب کے روزوں کی نفلت  
 فرمائی۔ ابن ماجہ نے ابن عمر سے روایت کیا ہے۔

نہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صیام

رجب۔ ابن ماجہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب کے روزوں سے

منع فرمایا۔

طبرانی <sup>۳۶</sup> نے خثعم بن محمد سے روایت کیا ہے۔ وہ

فرماتے ہیں۔

ذات عبور بن الخطاب یضرب اکف الرجل

فی صوم رجب حتی یضعونہ فی الطعام ویقول

رجب وما رجب انما رجب شہر کان یعظم اہل

الجاہلیۃ ولما جاء الاسلام ترک۔

مجمع الزوائد ج ۳ ص ۱۹۱

میں نے حضرت عمر کو دیکھا کہ وہ رجب میں روزہ رکھنے والوں

کے ہاتھوں پر ڈنڈے مارتے حتیٰ کہ وہ کھانے پر ہاتھ نہ بڑھا

دیتے اور فرماتے یہ رجب رجب کیا شبے ہے۔ رجب ایک

ایسا مہینہ ہے جس کی اہل جاہلیت تعظیم کرتے تھے۔ لیکن

جب اسلام آیا وہ تو وہ عظمت ترک کر دی گئی۔

اگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان صوفیاء کو یہ روایات بیان کرتے دیکھ

لیتے تو کذب علی الرسول کے جرم میں شاید ایک کو بھی زندہ نہ چھوڑتے اور

جب محدثین کرام نے ان روایات کی تردید شروع کی تو انہوں نے پینترا پیل

کہ ماہِ رجب کو معراج کا ہینہ قرار دیا اور اس طرح سنا تیسویں رجب کی  
فضیلت بظاہر ثابت کر کے لکھی روزہ وضع کر لیا گیا۔ اعاذنا اللہ من هذا  
الطغیان۔

صحیح مسلم میں ہے کہ امام سعید بن جبیر ۹۲ھ تابعی سے کسی نے رجب  
کے روزوں کے بارے میں دریافت کیا۔ انہوں نے جواب دیا مجھ سے ان  
عباس ۶۸ھ نے بیان کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی خاص دن  
یا کسی خاص ماہ کے روزوں کے پابند نہ تھے۔ بلکہ آپ کی عادت مبارکہ یہ تھی  
کہ جب آپ روزے رکھتے تو لگاتار رکھتے چلے جاتے اور جب چھوڑتے  
تو لگاتار چھوڑتے۔ مسلم ج۔ ۱ ص ۳۶۵

حضرت عائشہ سے دریافت کیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی  
ماہ کے خاص طور پر روزے رکھتے۔ انہوں نے فرمایا۔

لا والله ان صام شهرا معلوما سوار من صائم  
حتى مضى لوجه ولا افطر حتى يصيب منه  
مسلم ج۔ ۱ ص ۳۲۵ ، نسائی ج۔ ۱ ص ۲۲

اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے علاوہ  
کسی متعینہ ہینے کے کبھی روزے نہیں رکھے اور نہ کوئی ایسا ہینہ  
گذرا جس میں مکمل افطار کیا ہے۔

یعنی آپ کی یہ عادت نہ تھی کہ پندرہ شعبان، یا رجب کی پہلی جمعرات  
یا سنا تیسویں تاریخ ہی کو روزہ رکھا جاتے۔ بلکہ جب بھی موقع ملتا تو نفلی روزے  
رکھ لیتے اور رجب رکھتے تو صرف ایک یا دو روزہ رکھ کر نہ چھوڑتے۔ متعینہ  
ہینہ تو صرف رمضان کا ہے جس میں آپ روزے رکھتے۔

ان دشمنانِ دین نے اسلام کا ببادہ اوڑھ کر جھوٹی روایات گھڑیں اور  
انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی جانب منسوب کر دیا ان



کے چیلوں نے انہیں ادبیار اللہ اور پیر بنا کر پیش کیا اور اس جھوٹ کا نام علم سینہ بسینہ اور کشف رکھا گیا۔ رفتہ رفتہ یہ زہر اتنا پھیلا کہ ہمارے علماء بھی اس رُو میں بہہ گئے۔ انہیں بھی اپنے آباؤ اجداد اور اہل بیت کی اندھی تقلید یاد آنے لگی۔ نتیجتاً سب کے سب اس آیت کا مصداق بن گئے

اتَّخَذُوا أَحْبَابَهُمْ وَرُفَبَانَهُمْ آذِبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ  
ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے پادریوں اور بزرگوں کو رب بنا لیا ہے۔

۱۲۔ ابن جہضم نے اس نماز کے لیے رجب کے پہلے جمعہ کی شب کو خاص کیا ہے۔ حالانکہ صحیح مسلم میں حضور کا یہ فرمان موجود ہے۔

لا تَخْتَصُوا لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ بِقِيَامٍ مِنْ بَيْنِ اللَّيَالِي  
وَلَا تَخْتَصُوا لَيَوْمِ الْجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِنْ بَيْنِ الْأَيَّامِ  
الا ان يكون في صوم يصوم احدكم

راتوں میں سے جمعہ کی رات کو قیام کے لیے خاص نہ کہو۔ اور دنوں میں جمعہ کے دن کو روزے کے لیے خاص نہ کہو۔ ہاں اگر جمعہ تمہارے روزوں کے درمیان واقع ہو جائے تو کوئی حرج نہیں۔

مسلم ج۔ ۱ ص ۳۶۱

امام نووی رحمۃ اللہ المتوفی ۶۷۶ھ "شرح صحیح مسلم" میں اس حدیث پر بحث کرتے ہوئے رقم طراز ہیں۔

وفي هذا الحديث النهي الصريح عن تخصيص  
ليلة الجمعة من بين الليالي ويومها بصوم و  
هذا متفق على كراهية واحتج به العلماء على  
كراهية هذه الصلوة المبتدعة التي لتسمى  
الوعائب قاتل الله واضعها ومخترعها فانه بدعة

منكورة من ابداع اللتي هي صلوة وجهالة وفيها  
منكرات ظاهرة وقد صنف جماعة من الائمة  
مصنفات نفيسة في تقيحها وتضليل مصلبيها  
وميتدعها ودلائل قبحها وبطلانها وتضليل فاع  
عليها اكثر من ان تحصر مسلم ج ۱ ص ۳۶۱

اس حدیث میں پیام کے لیے جمعہ کی رات کو خاص کرنے اور  
روزوں کے لیے جمعہ کے دن کو خاص کرنے کی صریح ممانعت  
ہے اور اس کی حرمت پر اتفاق ہے۔ علماء نے اسی حدیث  
کے ذریعہ اس بدعت نماز کی حرمت پر استدلال کیا ہے جسے  
صلوة الرغائب کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس نماز کے وضع کرنے  
والے اور گھڑنے والے کو قتل کرے۔ کیونکہ یہ ایک بدعت  
منکرہ ہے اور ان بدعات میں داخل ہے جو خالص گمراہی اور  
جہالت پر مبنی ہوتے ہیں۔ ائمہ کرام کی ایک جماعت نے  
اس نماز کے رد میں عمدہ کتابیں تصنیف کی ہیں جس میں اس  
نماز کی نباحث اس نماز پڑھنے والے کی گمراہی اس کے بدعت  
باطل ہونے اور یہ نماز پڑھنے والے کے گمراہ ہونے  
پر اتنے دلائل پیش کیے ہیں جو حد و شمار سے باہر ہیں۔

بقول امام نووی رحمہ اللہ متقدمین نے اس مفروضہ نماز کے رد میں  
بہت سی کتابیں لکھی ہیں لیکن ہمیں افسوس موجودہ دور کے علماء پر ہے  
جنہوں نے آنکھوں پر سیاہ پٹی باندھ کر ان کتابوں کو دیکھنے کی زحمت گوارا  
نہیں کی اور ان سے زیادہ تعجب غزالی ۵۰۵ھ اور عبد القادر ۵۶۰ھ جیسے لوگوں  
پر ہے جنہوں نے بالاختیار اپنی کتابوں میں اس قسم کی روایات کو حکہ دی اور  
خصوصاً غزالی پر بہت ہی زیادہ تعجب ہے کہ وہ فقہ شافعی کے امام تھے اور

سب سے زیادہ تعجب ان لوگوں پر ہے جو اپنے آپ کو اہل حدیث کے نام سے منسوب کرتے ہیں اور غنیہ جیسی نہہل کتاب کا ترجمہ کر کے اپنے مکتبہ سے شائع کرتے ہیں۔ جس کی صرف دو ہی وجوہات ہو سکتی ہیں۔

۱۔ یا تو یہ کتاب شائع کرتے والوں کے پیش نظر دین نہیں بلکہ تجارت ہے۔ کیونکہ ان کی جماعت ان مہملات کی قائل نہیں۔ تو اگر یہ غرض ہے تو اس سے کہیں بہتر تھا کہ ابن صفی کے جاسوسی ناول شائع کرتے۔ آمدنی بھی زیادہ ہوتی اور بدعات کی ترویج سے بھی محفوظ رہتے۔

۲۔ چونکہ شیخ عبدالقادر نے "غنیہ" کے شروع میں رفع یدین اور آمین بالجہر وغیرہ کے موضوع پر مردود روایات جمع کی ہیں۔ اس لیے انہوں نے اسے احداث کا جواب تصور کر لیا۔ نیز عبدالقادر جیلانی نے امام ابوحنیفہؒ اور ان کے متبعین کو گمراہ فرقوں میں شمار کیا ہے۔ اس لیے غیر مقلدین نے اپنی ابوحنیفہ دشمنی کے باعث اس کتاب کا ترجمہ کرنا شروع کیا اور یہ سمجھے کہ ہم نے میدان سر کر لیا ہے۔ لیکن کجا ابوحنیفہ اور کجا عبدالقادر۔ چہ نسبت خاک را با عالم پاک۔

اگر یہ بلوی انہی روایات کو پیش کر کے غیر مقلدین سے جواب طلب کریں تو غیر مقلدین بغلیں جھانکتے نظر آئیں گے۔ ہمیں ان باتوں سے غرض نہیں صرف یہ بتانا مقصود تھا کہ ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور ہوتے ہیں کھانے کے اور۔

۳۔ ابن جہنم صوفی سے اوپر کے تمام روایات عالم وجود میں بھی نہ آتے تھے۔ وہ نوافری نام ہیں۔ رہا ابن جہنم اس کا پورا نام علی بن عبداللہ بن جہنم ہے۔ جو مکہ میں صوفیاء کا شیخ سمجھا جاتا تھا۔ حدیثیں گھڑنے میں مشہور تھا۔ ۱۲۲ھ میں اس کی موت واقع ہوئی۔ (میزان ج ۳ ص ۱۲۲) شیخ صاحب اور ابن جہنم کے درمیان اس روایت میں تین راوی ہیں۔ پہلا راوی وہی ابوالبرکات

ہیئتہ اللد ہے جو مشہور کذاب ہے۔ یقینہ دونوں راوی یعنی ابوالفضل جعفر بن یحییٰ بن الکنال المکی اور ابو عبد اللہ حسین بن عبد اکبریم بن محمد الجزری دونوں مجہول ہیں۔ گویا وہ بھی عدم سے وجود میں نہ آتے تھے۔

۴۲۲ ابن جہضم نے بیان کیا تھا کہ حضرت انسؓ سے اس حدیث کا راوی حمید بن انس ہے جو ایک فرضی نام تھا۔ لیکن ہیئتہ اللد نے اسے حمید الطویل سے تبدیل کر دیا اور حمید الطویلؓ سے حضرت انسؓ کے شاگرد ہیں۔ لیکن خالی حمید کی تبدیلی سے روایت صحیح نہ ہو جائے گی۔ یقینہ روایات کا کیا کیا جائے گا۔

ہم نے اس روایت پر جو یہ طویل بحث کی ہے بظاہر یہ مضمون سے غیر متعلق معلوم ہوتی ہے۔ لیکن اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ اس روایت کے ابتدا میں یہ الفاظ تھے کہ شعبان فہمہری۔ جس سے واضح نے شعبان کی فضیلت کی جانب اشارہ کیا تھا۔ ہم نے سوچا کہ دونوں کام ایک ساتھ آدا ہو جائیں۔ ورنہ اگر وجہ پر بحث ہوتی تو ہم اس روایت کی ادربھی خامیاں پیش کرتے۔ لیکن چونکہ مقصود حاصل ہو چکا ہے۔ اس لیے ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔

## شعبان کی وجہ تسمیہ

عبد القادر جیلانی نے غینہ میں اور ابوالشیخ نے کتاب الثواب میں حضرت انسؓ سے مرفوعاً روایت کیا ہے حضورؐ نے فرمایا۔

تدرون لم سمی شعبان لانه ینشعب فیہ لرمضان  
خیو کثیر وامن السمی رمضان لانه یومض الذنوب

ای یذہبها عن الحر غینہ ج۔ ۱ ص ۶۷۸

تم جانتے ہو کہ شعبان کہ شعبان کس لیے کہا جاتا ہے۔ کیونکہ اس میں رمضان کے لیے خیر کثیر پھوٹتی ہے اور رمضان کو رمضان

اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ گناہوں کو چھاڑ دیتا ہے۔ یعنی گرمی سے دور کرتا ہے۔

شیخ عبد القادر نے تو بے پراڑنے کی کوشش لا حاصل فرماتی ہے۔ یعنی اس روایت کی کوئی بھی سند بیان نہیں کی۔ امام محمد بن سیرین المتوفی ۱۰۰ھ کا ارشاد ہے۔

الاسناد دیناً فانظر واعلموا ان تاحذون دینکم سند بھی دین ہے۔ تم غور کر لیا کرو کہ اپنا دین کس سے حاصل کر رہے ہو۔

لیکن ابوالشیخ نے اس کی سند بیان کی ہے۔ ان کی سند میں زیاد بن میمون الثقفی البصری الفاہی ہے۔ حافظ ابن عراق الکنانی "تشریح الشریعہ" میں اس روایت کے موضوع ہونے پر بحث کرتے ہوتے لکھتے ہیں۔

فیہ زیاد بن میمون الثقفی الفاہی عن انس و یقال لہ زیاد بن ابی حسان و زیاد بن ابی عمار و زیاد ابو عمار ہالک اعترف بالکذب۔

اس کی سند میں زیاد بن میمون الثقفی الفاہی ہے جو حضرت انس سے روایت کرتا ہے۔ اس کو زیاد بن ابی حسان، زیاد بن ابی عمار اور زیاد ابو عمار بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ایک تباہ کن شخص ہے۔ اس نے اپنے جھوٹ کا اعتراف کیا تھا۔

تشریح الشریعہ ج ۲ ص ۶۱

ایسا وہی رقم طراز ہیں کہ اس نے اپنے پاس کے مختلف نام اور مختلف کنیتیں رکھی تھیں۔ تاکہ لوگوں کو اس کا صحیح حال معلوم نہ ہو۔ یحییٰ بن معین کہتے ہیں۔ یہ تو ایک معمولی شے کے برابر بھی نہیں، نیز ید بن ہارون کہتے ہیں کذاب ہے۔ بخاری کہتے ہیں۔ محدثین نے اس کی روایت کو ترک

کمر دیا ہے دارنقطتی کہتے ہیں ضعیف ہیں۔ ابو زرہ رضی اللہ عنہ ۲۶۴ کہتے ہیں۔ اس کی حدیث ردی ہے۔ ابو داؤد طیالسی رضی اللہ عنہ ۲۰۴ کا بیان ہے۔

ایتہ فقال استغفر اللہ وضعت هذه الاحادیث میں اس کے پاس گیا۔ تو بولا میں اللہ سے استغفار کرتا ہوں میں نے ہی یہ احادیث وضع کی ہیں۔

بشر بن عمر الزہرانی رضی اللہ عنہ ۲۰۹ کا بیان ہے کہ میں اس زیار کے پاس گیا اور اس سے حضرت انس کے بارے میں دریافت کیا تو کہنے لگا۔

احسبونی كنت يهوديا ونصرا نيا قد رجعت عما كنت احدث به عن انس لراسم من انس شيئا۔

تم مجھے یہودی سمجھو یا نصرانی۔ میں نے حضرت انس سے جتنی احادیث بیان کی ہیں سب سے رجوع کر لیا ہے۔ کیونکہ میں نے حضرت انس سے کوئی حدیث نہیں سنی۔

شیخ عبدالقادر نے انہی باتوں کی وجہ سے سند ہی اڑا دی ہے۔ تاکہ ابن سمعانی اور ابن جوزی رضی اللہ عنہ ۵۹۷ وغیرہ ان سے روایت پر بحث نہ کرنے لگیں جو شیخ صاحب اور ان کے ہمنواؤں کے بس کا روگ نہیں۔

یزید بن ہارون کا بیان ہے کہ میں نے اس سے روایت نہ کرنے کی قسم کھائی ہے۔ کیونکہ اس نے مجھ سے ایک بار حدیث بیان کی اور بولا کہ یہ بکرہ بن عبداللہ سے مروی ہے۔ جب میں اس کے پاس دوبارہ گیا تو میں نے اس سے اس حدیث کے بارہ میں دوبارہ پوچھا تو بولا مجھ سے یہ مورق نے بیان کی ہے۔ میں سہ بارہ گیا اور پھر اس سے اسی حدیث کے بارہ میں دریافت کیا تو کہنے لگا مجھ سے حسن بصری نے بیان کی ہے۔

ابو داؤد طیالسی رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں اور عبدالرحمان بن مہدی رضی اللہ عنہ ۱۹۸

زیاد بن میمون کے پاس گئے اور ہم نے اس سے دریافت کیا کہ تم یہ حضرت انسؓ سے کیسی حدیثیں بیان کرتے ہو۔ بولا۔ بتاؤ اگر کوئی توبہ کرے تو کیا اللہ اس کی توبہ قبول نہ کرے گا۔ ہم نے جواب دیا کیوں نہیں کہنے لگا۔

ما سمعت من انس من ذاق لیل و لاکثیرا فانما لا تعلمان

انی لعلق انسا اذا لم یعلم الناس

میں نے حضرت انسؓ سے کوئی حدیث نہیں سنی۔ نہ تھوڑی نہ زیادہ تم بھی اسی طرح یہ بات نہیں جانتے جس طرح اور لوگ نہیں جانتے کہ میں نے حضرت انسؓ سے ملاقات تک نہیں کی۔

ابو داؤد طیالسی <sup>۲۰۲</sup> کا بیان ہے کہ اس اقرار کے بعد بھی اس نے پھر دوبارہ حضرت انسؓ سے حدیثیں نقل کرنی شروع کر دیں۔ ہم دوبارہ اس کے پاس گئے وہ بولا کہ میں اب توبہ کرتا ہوں۔ لیکن اس کے بعد پھر وہی حضرت انسؓ سے روایات بیان کرنی شروع کر دیں۔ میزان ج ۲ ص ۹۲ یہ روایت ویسے بھی خلاف عقل ہے۔ اس لیے مہینوں کے یہ نام زمانہ کفر سے چلے آ رہے ہیں۔ لارمان کی وجہ تشبیہ کچھ اور ہوگی۔ لغویین کا بیان ہے کہ رمضان کے معنی چھوڑنا ہیں اور رمضان کو رمضان اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ مہینہ عرب میں نہایت شدید گرمی میں آتا اور اونٹنی گرمی کے باعث اپنے بچوں کو بھی اپنے پاس نہ آنے دیتی اس لیے اسے رمضان کہا جاتا ہے اور رجب میں چونکہ جنگ حرام سمجھی جاتی تھی۔ اس لیے حب شعبان شروع ہوتا تو قبائل جنگ کے لیے نکل کھڑے ہوتے اس لیے اسے شعبان کہا جاتا ہے۔

بعض علماء کی رائے ہے کہ چونکہ یہ مہینہ گناہوں کو مٹاتا ہے۔ اس لحاظ سے بھی اسے رمضان کہا جاسکتا ہے۔ لیکن یہ علماء کی ایک رائے تھی جسے شیخ صاحب نے اپنی لا علی سے حدیث بنا کر پیش کر دیا۔

## ایک دعا

شیخ صاحب نے حضرت انسؓ سے ایک اور روایت نقل کی ہے کہ  
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کا مہینہ آتا تو یہ دعا فرماتے۔  
اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و یلقنا رمضان  
غنیہ ج۔ ۱ ص ۶۵۳

اے اللہ ہمارے لیے رجب و شعبان میں برکت فرما  
اور ہمیں رمضان تک پہنچا۔

اس روایت کا راوی وہی بہتہ اللہ کذاب ہے اور اس نے اوپر کی سند  
بیان نہیں کی۔ ایسی روایت تو قابل غور بھی نہیں ہوتی حضور کا ارشاد ہے۔  
کفی بالمرء کذباً ان یحدث بكل ما سمع مسلم ج۔ ۱ ص ۸  
آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہر سنی ہوئی بات  
بیان کر دے۔

## صحابہ کرام کا دستور

### شیخ عبد القادر کی زبانی

عبد القادر جیلانی نے حضرت انسؓ سے ایک اور روایت نقل کی ہے  
جس کا مضمون یہ ہے۔

کان اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا  
نظروا الی سلاول شعبان اکیوا علی المصاحف  
یقرؤونها و اخرج المسلمون زکوٰۃ اموالہم یتقوی  
بہ الضعیف و المسکین علی صیام شہر رمضان



و دعا للولاية اهل السجن فمن كان عليه حد قاموا  
 عليه والاخلاق اسببوا وانطلق التجار فقضوا  
 ما عليهم وقبضوا ما لهم حتى اذا نظروا الحيا  
 هلال رمضان اغتسلوا واعتكفوا۔ غنیہ ج۔ ۱ ص ۶۸۱۔  
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جب شعبان کا چاند دیکھتے  
 تو مصحفوں پر ان کو پڑھنے کے لیے جھک جاتے اور مسلمان اپنے  
 اموال کی زکوٰۃ نکالتے۔ تاکہ ضعیف و مسکین رمضان کے روزے رکھنے  
 کی قوت حاصل کر لیں۔ حکام قیدیوں کو طلب کرتے اور اگر ان پر کوئی  
 حد ہوتی تو اسے قائم کرتے ورنہ ان کا راستہ چھوڑ دیتے یعنی بری  
 کر دیتے، تاجر لوگ اپنا قرض آدا کرتے اور دوسروں سے اپنا قرضہ  
 طلب کرتے۔ حتیٰ کہ جب رمضان کا چاند دیکھتے تو غسل کرتے اور  
 اور اعتکاف فرماتے۔ غنیہ ج۔ ۱ ص ۶۸۱۔

ابو شیخ صاحب نے اس روایت کی کوئی سند بیان نہیں فرمائی اور بلا سند  
 کوئی روایت قابل قبول نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ اس روایت میں اور بھی  
 ایسے امور پائے جاتے ہیں جو صراحتاً حدیث اور تاریخ کے خلاف ہیں۔  
 ۲: قرآن مجید باقاعدہ مصحف کی صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر  
 گئے تھے یہ نسخہ حضرت ابو بکر صدیق کے پاس محفوظ رہا۔ اگرچہ اردوں کے پاس  
 کچھ لکھے ہوئے قرآن موجود تھے۔ لیکن وہ کامل قرآن نہ تھے۔ بلکہ مختلف صحابہ  
 نے اپنی یادداشت کے لیے مختلف صورتوں کو بلا ترتیب یکجا لکھ لیا تھا۔  
 حضرت ابو بکر صدیق کے بعد مصحف صدیقی حضرت عمر فاروق کے پاس رہا۔  
 پھر حضرت عمر کی شہادت کے بعد سے یہ ام المومنین حضرت حفصہ کے  
 پاس محفوظ رہا۔

جب حضرت عثمان کے دور میں اشرقیہ کے علاقہ میں مسلمانوں میں قرآن کے معاملہ میں اختلاف پیدا ہوا۔ اور حضرت عثمان کو اس کی اطلاع دی گئی تو انہوں نے اہم المومنین حضرت حفصہ سے مصحف صدیقی منگوا کر اس کی چار نقلیں کرائیں۔ جن میں سے ایک کوفہ، ایک بصرہ، ایک شام اور ایک مکہ روانہ کی گئی اور اصل مدینہ میں محفوظ رکھی گئی۔ حضرت عثمان نے اس خطرہ کے باعث کہ کہیں امت میں قرآن کے معاملہ میں اختلاف نہ پیدا ہو جائے تو جن جن حضرات کے پاس اپنے اپنے تحریر کردہ قرآن موجود تھے وہ سب منگوا کر جلوہ دیتے (بخاری)

اس طرح تمام صحابہ قرآن مجید کی حفظ تلاوت کرتے اور جہاں اشتباہ واقع ہوتا یا تو کسی سے دریافت کر لیتے یا اصل میں جا کر دیکھتے۔ اس طرح دور صحابہ میں مصاحف کی تعداد صرف پانچ رہی اور تمام صحابہ کا صرف پانچ مصاحف میں دیکھ کر تلاوت کرنا اور ان پر چھکتا خلاف عقل اور محال ہے اگر صرف یہ کہا جاتا کہ صحابہ اس میں قرآن مجید کی زیادہ تلاوت کرتے تو کچھ عقل کی بات ہوتی۔ لیکن جو الفاظ شیخ صاحب نے نقل کئے ہیں وہ خلاف عقل بھی ہیں اور خلاف تاریخ بھی اور جو روایت خلاف عقل صریحہ یا خلاف تاریخ ہو وہ جھوٹی ہوتی ہے۔

۳۔ کیا صحابہ کرام شعبان و رمضان کے علاوہ تلاوت نہ کیا کرتے تھے وہ چودھریں صدی کے ان حافظوں کی طرح نہ تھے جن کا گزارہ تراویح پڑھانے پر ہوتا ہے۔

۴۔ صحابہ کرام کے دور میں نہ نو قید خانے عام تھے اور نہ محض شہم پر کسی کو قید کیا جاتا تھا اور نہ قید خانے تعمیر کیے گئے تھے۔ خلفائے ثلاثہ کے زمانہ میں اذروئے تاریخ صرف دو شخصوں کو قید کیا گیا۔ جن میں ایک ابوحنیفہ تھے جنہوں نے بتراب پی بھی جنہیں حضرت سعد بن ابی وقاص ۵۵ھ نے

ایک مکان میں ان کو بند کر دیا تھا۔ کیونکہ جنگ قادسیہ جاری تھی۔ انہوں نے سوچا تھا کہ جنگ سے فراغت کے بعد ان پر حد جاری کی جلتے گی لیکن جب جنگ نے شدت اختیار کر لی تو حضرت سعد کی زوجہ سلمیٰ نے ابوحنن کو رہا کر دیا۔

دوسرا واقعہ یہ ہے کہ جب حضرت عمرؓ ۲۳ شہید ہوتے تو عبید اللہ بن عمر نے غصہ میں ان لوگوں کو قتل کرنا شروع کیا جن پر اپنے والد کے قتل کا شبہ تھا مثلاً ہرمزان وغیرہ تو حضرت سعد بن ابی وقاصؓ نے انہیں پکڑ کر اپنے گھر میں بند کر دیا اور جب حضرت عثمان خلیفہؓ ۳۵ ہو گئے تو ان کے سامنے پیش کر دیا۔ حضرت عثمان نے ہرمزان کی بیعت دے کر انہیں رہا کر دیا۔ پوری تاریخ میں یہ صرف دو واقعات ملتے ہیں اور جب تین خالوں کا وجود ہی نہ تھا تو کسی کو قید کرنے کا سوال ہی نہیں ہوتا۔

۵۔ اسلام پر گزرا اس بات کی اجازت نہیں دینا کہ صرف مشہد میں کسی کو قید کر دیا جائے۔ اگر یہ جائز ہوتا تو امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے قاتل ابو لؤلؤ فیروز کو قید فرماتے جو انہیں قتل کی دھمکی دے کر گیا تھا اور حضرت عثمان غنی ان لوگوں کو قید فرماتے جو ان کے خلاف سازش میں شریک تھے اور جن میں سے بہت سوں کو وہ جانتے تھے۔ لیکن انہوں نے کسی کو قید نہیں کیا۔

۱۶۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکرؓ و عمرؓ کے زمانہ میں زکوٰۃ کی وصولیابی کے لیے کوئی ہینہ متعین نہ تھا۔ بلکہ جو قبیلہ اسلام لانا گیا اس کے اسلام کے ایک سال بعد زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے آدمی روانہ کیا جاتا اور اس کا حساب ان کے اسلام سے ہوتا۔ لیکن حضرت عثمان نے سہولت کے لیے ماہِ رجب کا تعیین فرمایا تاکہ سہولت کے ساتھ سب جگہ سے زکوٰۃ وصول ہو جائے۔ شعبان کا تعیین کسی دور میں نہیں ہوا۔ زادی نے یہ روایت گھڑ کر پوری تاریخ کو جھٹلایا ہے۔ اسی لئے ہم یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ صوفیاء کو

علم کے نام سے نابلد ہیں۔

۱۔ تاریخ سے یہ کہیں ثابت نہیں کہ صحابہ کرام رمضان میں تجارت ترک کر دیا کرتے تھے۔ اگر وہ ایسا کرتے تو تمام کاروبار بند ہو جاتا اور جب کاروبار بند ہوتا تو افطار و سحر بھی کہاں سے پلٹ آتا چلے ایک تاجر پیشہ تو پہلے سے انتظام کر کے رکھ لیتا لیکن غریب اور مزدور طبقہ کہا کرتا۔ اگر یہ کہا جاتا ہے کہ وہ رمضان میں مزدوری کرتا تو پھر یہ دعویٰ کیسے صحیح ہو گا کہ سب ہی اعتکاف کرتے حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں بھی سب صحابہ نے اعتکاف نہیں کیا۔ بلکہ جب ایک بار آپ نے اعتکاف کیا اور آپ کو دیکھ کر حضرت عائشہ نے بھی اعتکاف فرمایا اور حضرت عائشہ کی دیکھا دیکھی حضرت حفصہ اور حضرت زینب نے بھی اعتکاف کے لیے اپنے خیمے لگائے اور حضور کی ان خیموں پر نظر پڑی۔ آپ نے دریافت کیا یہ کیسے خیمے ہیں صحابہ نے آپ کو بتایا کہ یہ فلاں فلاں کے خیمے ہیں۔ آپ نے غصہ میں فرمایا۔

البر هذا البر هذا

البر او درج۔ اصل ۳

بخاری ج۔ ۱ ص ۲۷۲

کیا نیکی یہی ہے؟ کیا نیکی یہی ہے؟

اور اس کے بعد اعتکاف توڑ دیا اور خیمے اکھاڑنے کا حکم دیا۔ اس واقعہ سے یہ ثابت ہوا کہ تمام مسلمانوں یا ان کی اکثریت کو اعتکاف میں بیٹھنا جائز نہیں اور نہ حضور اسے پسند فرماتے۔ اسی لیے علماء کا قول ہے کہ اعتکاف فرض کفایہ ہے جو ایک شخص کے ادا کرنے سے پورے اہل محلہ پر سے فرض ساقط ہو جاتے گا۔ یہ کوئی سنت مؤکدہ یا واجب یا فرض عین نہیں جس کا کہنا ہر شخص پر ضروری ہو۔ غالباً شیخ صاحب نے اسے سنت مؤکدہ تصور کر لیا اور پھر اسے ثابت کرنے کے لیے ایک فرضی کہانی بھی بیان کر ڈالی۔ ابھی تک تو ہم سمجھتے رہے تھے کہ صوفیاء علم حدیث سے

تا واقف ہوتے ہیں۔ لیکن ان واقعات نے یہ بھی ثابت کر دیا کہ وہ فقہ اور تاریخ سے بھی لاعلم ہوتے ہیں۔

۸۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ سے پورے ماہ رمضان کا اعتکاف قطعاً ثابت نہیں۔ کیونکہ اعتکاف میں سنت دس دن ہیں نہ کہ پورا ماہ۔ حضور نے پوری زندگی میں صرف ایک بار بیس روز کا اعتکاف فرمایا اور آپ کے چند صحابہ بھی آپ کے ساتھ شریک تھے اور جس کی اصل وجہ یہ تھی کہ جب آپ نے ایک سال اعتکاف شروع کرنے کے بعد ٹوڑ دیا تھا جیسا کہ اوپر کے واقعہ میں گدرا ہے۔ آپ نے اگلے سال رمضان کے درمیانی عشرہ میں اعتکاف فرمایا۔ گو یاد دس دن قضا کے تھے اور بقیہ دس دن اس سال کا اعتکاف تھا۔ اس طرح بیس دن ہوتے۔ حضرت ابوسعید خدری کا بیان ہے۔

اعتكفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم  
العشر الاوسط من رمضان قال فخرجنا صبيحة  
عشر بن فقال اني رايت ليلة القدر واني نسيتها  
فالتمسوها في العشر الاواخر من رمضان۔

بخاری ج۔ ۱ ص ۲۴۲، مسلم ج۔ ۱ ص ۳۱۱، ابوداؤد ج۔ ۱ ص ۲۱۳  
ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ درمیان رمضان  
کا اعتکاف کیا۔ ابوسعید کہتے ہیں کہ حضور بیس تاریخ کو اعتکاف  
سے باہر نکلے اور فرمایا مجھے لیلۃ القدر بتائی گئی تھی لیکن میں  
اسے بھول گیا۔ تم رمضان کے آخر عشرہ میں اسے تلاش کرو۔

گویا اس اعتکاف سے ایک مقصد یہ بھی تھا کہ لیلۃ القدر کو معلوم  
کیا جائے اور آپ کو اس کا علم بھی دید یا گیا تھا۔ لیکن آپ بھول گئے  
جس کی وجہ یہ پیش آتی تھی کہ جب آپ بیسویں تاریخ کی صبح کو اپنے خیمے

سے باہر نکلے تو وہ شخصوں کو مسجید میں لٹہ لٹہ دیکھا جن کی آوازیں بلند ہو رہی تھیں۔ آپ نے فرمایا۔

خروجت لاًخبرکم بلیلة القدر فتلاخی فلان و  
فلان فرفعت وعسی ان یکون خیرا لکم  
فالتسویها فی التاسعة والسابعة والخامسة  
بخاری - ج - ۱ ص ۲۶۱

میں نہیں لیلة القدر کی خبر دینے کے لیے نکلا تھا تو فلاں  
فلاں شخص جھگڑ رہے تھے اس لیے وہ اٹھالی گئی (یعنی اس کا  
علم) اور ممکن ہے کہ یہ بات تمہارے لیے بہتر ہو۔ اب تم  
لیلة القدر کو انیسویں، ستائیسویں اور پچیسویں میں تلاش  
کو رو۔

حضرت عائشہ صدیقا کا بیان ہے۔  
ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یعتکف  
الاواخر من رمضان حتی توفی اللہ ثم اعتکف  
ازواجہ من بعدہ۔ بخاری ج - ۱ ص ۲۶۱، مسلم ج - ۱ ص ۳۶۱  
ترمذی ج - ۱ ص ۱۲۸، ابوداؤد ج - ۱ ص ۳۲۱

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخر رمضان کا اعتکاف فرماتے  
حتی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وفات دی، پھر آپ کے بعد  
آپ کی ازواج بھی آخر رمضان کا اعتکاف کرتی رہیں۔  
گو یا حضور نے ہمیشہ ایک بار کے علاوہ صرف دس روز کا اعتکاف فرمایا  
اور ازواج مطہرات بھی آپ کے بعد صرف دس روز کا اعتکاف کرتی رہیں  
اب پورے ماہ کے اعتکاف کا کیا مسئلہ باقی رہ گیا۔ یہ صحابہ پر بہتیمان ہے۔  
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں یہ مضمون اور صراحت کے

ساتھ مروی ہے۔

كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل  
رمضان عشرة ايام فلما كان العام الذي قبض  
فيه اعتكف عشرين - بخاری ج - ۱ ص ۲۴۲، ترمذی  
ج - ۱ ص ۱۲۸، ابوداؤد ج - ۱ ص ۳۲۱

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں دس روز کا  
اعتکاف فرماتے۔ لیکن جس سال آپ کی وفات ہوئی اس  
سال آپ نے بیس روز کا اعتکاف فرمایا۔

جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ دس روز کا اعتکاف فرمایا  
تو یہ کیسے ممکن ہے کہ صحابہ کرام آپ کی سنت کے خلاف عمل کرتے اور یہ بھی  
یاد رکھئے کہ جب حضور اور صحابہ سے پورے ماہ کا اعتکاف ثابت نہیں تو  
پورے ماہ کا اعتکاف کمر نابدعت و گمراہی ہے۔

۹۔ یہ بھی ذہن نشین رہے کہ رمضان کے روزے ۳۰ میں فرض ہوتے  
اور اسی کے ساتھ اعتکاف کا حکم نازل ہوا۔ بشرطیکہ یہ تسلیم کر لیا جائے کہ  
روزے کے بارے میں جتنی آیات نازل ہوئیں سب ایک ساتھ نازل  
ہوئیں۔ ورنہ ایک احتمال کا مزید اور اضافہ ہو جائے گا۔ تب بھی حضور کی  
وفات تک آٹھ رمضان واقع ہوں گے۔ یہ بھی یاد رکھئے کہ فتح مکہ رمضان  
میں واقع ہوئی اس سال اعتکاف تو کجا روزے بھی قضا کئے گئے اور ایک  
سال اور بھی اعتکاف ترک فرمایا جس کا ذکر اوپر بخاری کے حوالے سے گذر  
چکا۔ اس طرح حضور نے زندگی میں کل چھ اعتکاف فرمائے۔ کیونکہ جب  
آپ جہاد وغیرہ میں ہوتے تو اعتکاف ترک فرمادیتے۔ اس سے یہ بات  
بھی ثابت ہو گئی کہ اعتکاف اس وقت ہوگا جبکہ جہاد یا اسی قسم کا اور کوئی  
دینی فریضہ اس میں حارج نہ ہو۔ ورنہ اعتکاف ترک کر دیا جائے گا۔

صوفیاء صاحبان اب ہمیں یہ بتادیں کہ صحابہ کرام ابو بکرؓ کے زمانے سے خلافت نبو امیہ تک کس وقت آرام سے بیٹھے رہے۔ بلکہ ان کا تمام وقت جہادوں میں گذرا حتیٰ کہ داری نے عبد اللہ بن عمر سے روایت کیا ہے کہ وہ جہاد کے باعث بارہ سال تک نماز قصر ادا کرتے رہے۔ یہ ہمیشہ کے اعتکافات اور وہ بھی پورے پورے ماہ کے صرف وہی لوگ کر سکتے ہیں جن کی میدان جنگ کو دیکھ کر روح قبض ہوتی ہو۔ ایسے لوگ چٹہ کشتی اور تسبیحات گھمانے کے علاوہ اور کیا کر سکتے ہیں۔

یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے صحابہ کرام سے حضورؐ کی وفات کے بعد قطعاً اعتکافات ثابت نہیں۔ مثلاً حضرت ابو بکرؓ، حضرت عمرؓ، حضرت عثمانؓ، حضرت علیؓ، حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ، حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ، حضرت زبیرؓ، حضرت طلحہؓ اور حضرت سعد بن ابی وقاصؓ وغیرہ کسی ایک بڑے صحابی سے تو اعتکافات ثابت کیجئے۔ کجا کہ سب جہاد چھوڑ کر اعتکافات میں لگ جائیں۔ اور یہ بھی بیان فرمادیتے کہ کیا اعتکافات یا رمضان کے روزوں سے قبل غسل فرض ہے یا یہ بھی کوئی چٹہ ہے جس کے لیے صوفیاء کے یہاں غسل ضروری ہوتا ہے۔

## عثمان بن مغیرہ کی روایت

عبد اللہ بن صالح عن الیث عن عقیل عن الزہری اخبرنی عثمان بن مغیرہ بن احنس قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقطع الأجال من شعبان الی شعبان حتی ان الرحیل لینکح ویولد له وقد اخرج اسمہ فی الموتی



عبداللہ بن صالح ۲۲۲؎ نے ہیث ۱۶۵؎ سے روایت کیا ہے وہ عقیل ۱۲۲؎ سے روایت کرتے ہیں وہ زہری سے، زہری ۱۲۳؎ کہتے ہیں جھ سے عثمان بن مغیرہ بن اخطس نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک شعبان سے دوسرے شعبان تک اموات لکھی جاتی ہیں۔ حتیٰ کہ کوئی انسان نکاح کرتا اور کسی کی اولاد ہوتی ہے۔ حالانکہ اس کا نام مردوں کی نہرست میں درج کیا جا چکا ہوتا ہے۔

اس حدیث کا حوالہ حافظ ابن کثیر ۱۶۴؎ نے اپنی تفسیر میں دیا ہے وہ سورہ دخان کی اول آیات کی تفسیر کرتے ہوئے اور یہ ثابت کرتے ہوئے کہ لیلۃ مبارکہ سے مراد لیلۃ القدر ہے اس روایت کا ذکر کرتے ہیں۔ اور فرماتے ہیں۔

فہو حدیث مرسل ومثلہ لا یعارضہ بالنصوص  
ابن کثیر ج۔ ۱ ص ۱۳۸

یہ حدیث مرسل ہے اور اس قسم کی روایات نصوص قرآنیہ کے مقابلہ میں پیش نہیں کی جاسکتیں۔

یعنی یہ روایت نص قرآنی کے خلاف ہے۔ کیونکہ نص قرآنی سے یہ ثابت ہے کہ سال بھر کے احکامات لیلۃ القدر میں دیتے جاتے ہیں۔ اس قسم کی روایات سے نص قرآنی کو رد نہیں کیا جاسکتا بلکہ یہ روایات نص قرآنی کے خلاف ہونے کے باعث خود مردود ہونگی۔

۱۲۔ یہ روایت مرسل ہے کیونکہ عثمان بن مغیرہ بن اخطس نے حضور کو نہیں دیکھا۔ بلکہ حضور کو دیکھتا تو کجا اس نے تو کسی صحابی کو بھی نہیں دیکھا حافظ ابن حجر ۸۵۲؎ تقریب میں فرماتے ہیں۔

عثمان بن مغیرة الثقفی مولدہم ابوالمغیرة الکوفی  
وهو عثمان بن ابی زرعۃ ثقة من السادۃ۔

عثمان بن مغیرۃ الثقفی ان کے مالک ابوالمغیرۃ الکوفی ہیں۔  
اور وہ عثمان بن ابی زرعہ ہے ثقہ ہے چھٹے طبقہ کے راوی ہیں  
گویا یہ چھٹے طبقہ کے راوی ہے اور چھٹے طبقہ سے کیا مراد ہے یہ حافظ صاحب  
کی زبانی سن لیجئے۔

السادسة طبقة عاصروا الخمسة لكن لم  
يثبت لهم لقاء احد من الصحابة - تقریب ص ۲۳۶

چھٹا طبقہ وہ ہے جو پانچویں طبقے کا ہم عصر ہو۔ لیکن اس طبقہ کے  
کسی شخص کا کسی صحابی سے ملنا ثابت نہ ہو۔

یعنی چھٹے طبقہ میں وہ حضرات ہیں جنہوں نے کسی صحابی سے ملاقات  
نہیں کی۔ اگرچہ کچھ صحابہ ان کے دور میں موجود ہوں اور لطف یہ ہے کہ  
امام زہری ۱۲۳ھ جو اس عثمان سے روایت کرتے ہیں وہ خود پانچویں  
طبقہ کے ہیں اور پانچویں طبقہ سے مراد یہ ہے کہ جس نے ایک یا دو صحابی کو دیکھا  
ہو۔ اس طرح شاگرد کا مقام استاد سے بڑھ کر ہو اور پھر عثمان کا نام لینا ہی  
بے کار ہے۔ اس طرح روایت میں سے کم از کم دو راوی چھوٹ گئے۔ ایک  
صحابی اور ایک تابعی۔ اس طرح یہ روایت منقطع و مُرسل ہوئی اور لطف یہ ہے  
کہ عقبیل جو زہری سے روایت کرتا ہے وہ بھی چھٹے طبقہ کے راوی ہے۔

حافظ ابن کثیر ۲۷۲ھ نے اس روایت پر صرف یہی ایک اعتراض  
فرمایا کہ کیونکہ انھوں نے اسے نص قرآنی کے مخالف ہونے کے باعث قابل  
اعتنا ہی تصور نہیں کیا۔ اس طرح حافظ صاحب نے ایک اصول کی جانب  
اشارہ کر کے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ جن روایات میں تقدیر لکھے جانے  
رزق نازل ہونے، مردوں کی فہرست میں نام نخر یہ ہونے یا اور اسی قسم  
کے امور مذکور ہیں وہ سب روایات نص قرآنی کے مخالف ہونے کے

یاعت مردود ہیں۔

اس کا آخری راوی عبد اللہ بن صالح ہے جو امام لیث بن سعد رحمۃ اللہ علیہ کا کاتب تھا۔ اس کی وفات ۲۲۲ھ میں ہوئی۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ تقریب میں لکھتے ہیں کہ

صدوق کثیر الغلط ثبت فی کتابہ وکانت فیہ

عقلۃ تقریب التہذیب ص ۱۷۱

سچا ہے لیکن غلطیاں بہت کرتا ہے۔ لکھی ہوئی شے میں تو قابل اعتماد ہے مگر اس میں عقلت پائی جاتی ہے۔

عبد اللہ بن صالح کو اگرچہ بہت سے محدثین نے ثقہ قرار دیا ہے لیکن آخر میں اس کی مرویات میں منکرات پائی جاتی ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔

کان اول امرہ متماسکا ثم فسد باخوۃ یروی

عن لیث عن ابن ابی ذئب ولم یسمع اللیث من

ابن ابی ذئب شیئا میزان ج ۲ ص ۲۴

ابتداء میں تو بہت محتاط تھا۔ لیکن آخر میں خراب ہو گیا۔ وہ اس طرح کہ لیث کے ذریعہ ابن ابی ذئب سے روایت کرتا ہے۔ حالانکہ لیث نے ابن ابی ذئب سے کوئی حدیث نہیں سنی۔

ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

اخرج احادیث فی آخر عمرہ انکروہا علیہ

اس نے آخر عمر میں ایسی احادیث بیان کیں جن کا محدثین نے انکار کیا۔

احمد بن صالح رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔

متھد لیبیں لبثی  
منہم ہے کوئی شے نہیں۔  
صالح جزرہ کا بیان ہے۔

کان این معین یوثقہ وهو عندی یکذب فی

الحدیث میزان ج ۲ ص ۲۲۱

ابن معین ۲۳۳؎ تو اسے ثقہ کہتے لیکن میرے نزدیک  
تو وہ حدیث میں جھوٹ بولتا ہے۔

نسائی ۳۰۳؎ کہتے ہیں ثقہ نہیں۔ ابن مدینی ۲۳۴؎ کا قول ہے کہ  
میں اس سے کوئی روایت نہیں لیتا۔ امام ابن خزمیرہ ۳۳۱؎ فرماتے ہیں  
کہ عبداللہ بن صالح کا ایک پڑوسی تھا جو ان سے دشمنی رکھتا۔ وہ لیبث کے  
نام سے احادیث وضع کرتا اور عبداللہ کے خط میں خط ملا کر ان روایات  
کو لکھتا اور عبداللہ کے کتب خانہ میں پھینک دیتا۔ عبداللہ انہیں دیکھ کر  
یہ سمجھتے کہ یہ میری لکھی ہوئی احادیث ہیں۔ انہیں بیان کرتے۔ اس طرح ان کی  
روایات میں موضوعات شامل ہو گئیں اور اس قسم کی روایات سب لیبث  
کے ذریعہ مروی ہیں۔ اتفاق سے یہ روایت بھی لیبث کے ذریعہ مروی  
مسلم ۲۶۱؎ و نسائی ۳۲۳؎ نے اس سے کوئی روایت نہیں لی بخاری  
نے روایت لی ہے لیکن انھوں نے تدلیس سے کام لیا ہے وہ اس طرح کہ  
اباب مقام پر باپ کا نام حذف کر دیا دوسری جگہ پر اس کا نام حذف  
کر کے معلق روایت کی۔

ابن عدی ۳۶۵؎ فرماتے ہیں۔

هو عندی مستقیم الحدیث الا انہ یقع فی

اسانیدہ و متونہ غلط ولا یتعبد۔

وہ حدیث میں درست ہے لیکن اس سے سند ات اور متن

حدیث میں غلطیاں واقع ہوتی ہیں۔ اگرچہ وہ عمدًا ایسا نہیں کرتا۔

یہ ہے اس روایت کا حال کہ عبداللہ بن صالح پر اعتماد نہیں کیا جاسکتا اور آخر سے دوراوی غائب ہیں اور مجھے تو اس میں بھی اشکال ہے کہ امام زہری نے اسے عثمان بن مغیرہ بن احنس سے روایت کیا ہو اور محدثین کے نزدیک مرسلات زہری بھی قابل قبول نہیں تھیں کہ عثمان بن مغیرہ کی مرسلات۔

## حضرت ابوسعید خدریؓ کی روایت

شعبان سے متعلق ایک روایت حضرت ابوسعید خدریؓ کی جانب بھی منسوب کی گئی ہے۔ یہ روایت طویل داستان ہے، اس کا اکثر و بیشتر حصہ ماہ رجب سے متعلق ہے۔ لیکن ہم نے ہر اس روایت کو اپنی اس کتاب میں جگہ دی ہے جس کا شعبان سے معموری سا بھی لگاؤ ہو۔

کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ کوئی روایت تحقیق کے بغیر باقی رہ جائے اور کوئی جواب دینے والا یہ نہ کہہ سکے کہ فلاں روایت باقی ہے۔ اس سے شبہ برأت کا ثبوت ملتا ہے۔

اس روایت کو حافظ ابوالقاسم علی بن الحسن بن عساکر المتوفی ۵۷۱ھ نے اپنی امالی میں اور عبدالقادر جیلانی المتوفی ۵۶۱ھ نے "غنیۃ" میں روایت کیا ہے۔ "غنیۃ" کی روایت میں ابتدائی حصہ ابن عساکر کی روایت سے زیادہ ہے۔ اس لیے ہم اسے "غنیۃ" کے حوالہ سے پیش کر رہے ہیں۔ محدثین میں سے ابن عساکر کے علاوہ کسی نے روایت نہیں کیا اور یہ بھی عجب اتفاق ہے کہ اسے جتنے روایت کرنے والے ہیں، سب پانچویں صدی کی پیداوار ہیں۔ مثلاً غزالی المتوفی ۵۰۵ھ، ابن عساکر ۵۷۱ھ اور شیخ عبدالقادر ۵۶۱ھ۔ شیخ صاحب کے الفاظ ہیں۔

اخبرنا الشيخ الامام هبة الله بن المبارك  
 السقطي رحمه الله باسناده عن الاعمش عن  
 ابراهيم عن علقمة عن ابي سعيد الخدري  
 عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان عدّة  
 الشهور عند الله اثنا عشر شهراً في كتب الله  
 يوم خلق السموات والأرض منها أربعة حرم  
 فربب يقال شهر الله الا صرم وثلاث اخر متواليات  
 يعني ذوالقعدة ذوالحجة والمحرم

ہم سے شیخ امام ہبۃ اللہ بن المبارک السقطی رحمہ اللہ نے بیان  
 کیا وہ اپنی سند کے ذریعہ اعمش سے روایت کرتے ہیں۔ وہ ابراہیم  
 سے وہ علقمہ سے وہ ابو سعید خدری سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ  
 وسلم سے۔ آپ نے ارشاد فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے جس روز زمین و  
 آسمان پیدا فرماتے تھے اس روز سے لوح محفوظ میں مہینوں  
 کی تعداد بارہ ہے۔ جن میں سے چار مہینے معزز ہیں رجب کو  
 شہر اللہ الا صم (اللہ کا گونگا مہینہ) کہا جاتا ہے اور بقیہ تین  
 پے در پے ہیں۔ ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم۔  
 روایت کے یہ الفاظ ابن عساکر میں نہیں ہیں۔ ان الفاظ کو صرف عبدالقادر  
 نے روایت کیا ہے۔ آگے دونوں کے الفاظ ہیں۔

الا ان رجب شہر اللہ وشعبان شہری ورمضان  
 شہر امتی فمتی صام من رجب ايماناً واحتساباً  
 استوجب رضوان اللہ الا کس واسکن الفردوس  
 الاعلی ومن صام قبل یومین فله من الاجر ضعفان  
 ووزن کل ضعف مثل جبال الدنيا ومن صام

من رجب ثلاثة آيات جعل الله بينة وبين النار  
 خندقا طوله مسيرة سنة ومن صام من رجب  
 اربعة ايام عوفي من البلاء يا ومن الجنون والجذام  
 والبرص ومن فتنة المسيح الدجال ومن صام  
 منه خمسة ايام رقي من عذاب القبر ومن صام  
 ستة ايام خرج من قبرة ووجهه اضوء من القمر  
 ليلة البدر ومن صام منه سبعة فان لجهنم  
 سبعة ابواب يعلق الله عند كل يوم بابا من  
 ابوابها ومن صام منه ثمانية ابواب يفتح الله  
 بصومه كل يوم من ابوابها ومن صام منه تسعة  
 ايام خرج من قبوة وهو ينادى اشهد ان لا اله  
 الا الله ولا يورد وجهه دون الجنة ومن صام منه  
 عشرون ما جعل الله تعالى له على كل ميل فراشا  
 يستريح عليه ومن صام منه احد عشر لم يرفى  
 القيمة حلتين الملة الواحدة خير من الدنيا  
 وما فيها ومن صام من رجب ثلثة عشر يوما  
 يوضع له يوم القيمة ما ثداه في ظل العرش  
 فياكل منها والناس في شدة شديدة ومن  
 صام من رجب اربعة عشر يوما اعطاه الله عرو  
 حيل ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على  
 قلب بشر ومن صام منه خمسة عشر يوما توقف  
 الله تعالى يوم القيمة موقف الامنين فلا يتر ملك  
 مقرب ولا نبي مرسل الا قال له طوبى لك انك  
 من الامنين -

خبردار رجب اللہ کا مہینہ ہے (لیکن گزنگا) شعبان میرا مہینہ  
 ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے (لیکن ہے بولتا ہوا)  
 جس نے رجب کا ایک روزہ ایمان لاتے ہوئے اور ثواب کی  
 غرض سے رکھا۔ اس کے لئے اللہ تعالیٰ کی رضا لازم ہو جائے گی۔  
 اور وہ فردوس اعلیٰ میں مقیم ہوگا اور جس نے رجب کے روزے  
 رکھے اس کے لیے دگنا اجر ہے اور ہر گنا دنیا کے تمام پہاڑوں  
 کے برابر ہے اور جس نے رجب کے تین روزے رکھے۔ اللہ  
 تعالیٰ اس کے اور دوزخ کے درمیان ایک خندق پیدا فرمادے گا  
 جس کا طول ایک سال کی مسافت کے برابر ہوگا۔ جس نے رجب  
 کے چار روزے رکھے اسے ہر قسم کی بلاؤں، جنون، جذام،  
 بدمص اور دجال کے فتنہ سے عافیت دی جائے گی اور جس نے  
 پانچ روزے رکھے وہ عذاب قبر سے بچایا جائے گا اور جس نے  
 چھ روزے رکھے تو عذاب قبر سے نکلے گا تو اس کا چہرہ بد سے  
 زیادہ روشن ہوگا اور جس نے سات روزے رکھے تو جہنم کے  
 سات دروازے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان روزوں کے بدلہ میں ہر روز  
 ایک دروازہ بند فرماتا رہے گا۔ اور جس نے آٹھ روزے رکھے  
 تو حنت کے آٹھ دروازے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر روزے کے  
 بدلہ ایک دروازہ کھول دے گا اور جس نے نو روزے رکھے وہ  
 قبر سے اس حال میں نکلے گا کہ وہ استہان لا الہ الا اللہ پڑھتا  
 ہوگا اور اسے جنت سے ورے روکا نہ جائے گا اور جس نے  
 دس روزے رکھے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر میل پر ایک فرس  
 بچھائے گا جس پر وہ آرام کرے گا اور جس نے گیارہ روزے رکھے  
 تو قیامت کے روز اس سے کوئی افضل نہ ہوگا۔ سوائے اس



شخص کے جس نے رجب کے گیارہ یا اس سے زائد روزے رکھے ہوں اور جس نے بارہ روزے رکھے ہوں اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن دو حلیے پہنائے گا۔ جن میں سے ہر حلیہ دنیا و دینا سے بہتر ہوگا اور جس نے رجب کے تیرہ روزے رکھے۔ اس کے لیے قیامت کے دن عرش کے نیچے دسترخوان لگایا جائے گا اور وہ اس سے کھائے گا۔ حالانکہ لوگ اس وقت سخت شدت میں مبتلا ہوں گے اور جس نے رجب کے چودہ روزے رکھے اللہ تعالیٰ اسے وہ چیزیں عطا فرمائے گا جو نہ آنکھوں سے دیکھیں نہ کانوں سے سُنیں اور نہ انسان کے دل پر ان کا خیال گذرا۔ اور جس نے پندرہ روزے رکھے۔ اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن آئین کے مقام پر کھڑائے گا اور جو بھی مقرب فرشتہ یا نبی مرسل اس کے پاس سے گذرے گا تو وہ کہے گا تیرے لیے خوشی ہو تو آئین میں داخل ہے۔

ابن عساکر کی روایت صرف پندرہ روزوں تک ہے شیخ صاحب نے پانچ روزوں کی کیفیت اور بھی بیان کی ہے وہ بھی سُن لیجئے۔

وفي لفظ آخر زيادة على خمسة عشر وهي من صام  
من ستة عشر يوماً كان في أوائل من بين والرحمات  
وينظر اليه ويسمع كلامه ومن صام من سبعة  
عشر يوماً نصب الله على كل ميل من الصراط  
مستراحاً يستريح عليه ومن صام من ثمانية  
عشر يوماً زاد الله عليه السلام في  
قبة ومن صام من تسعة عشر يوماً نبى الله له  
قصر في الجنة تجاء قصر إبراهيم عليه السلام

السلام ولسلم علیہما ولسلمان علیہ ومن  
صام منذ عشورین یوما نادى مناد من السماء  
یا عبد اللہ اما قد مضى عقر الیل لک فاستانفت  
العمل فی ما یلقى۔ غنیہ ج۔ ۱ ص ۶۲۰

اور ایک روایت میں کچھ الفاظ پندرہ سے زیادہ ہیں اور جن  
نے سولہ روز سے رکھے تو وہ سب سے پہلا شخص ہوگا جو جہن  
کی زیارت کرے گا اسے دیکھے گا اور اس کا کلام سُنے گا۔ اور  
جس نے سترہ روز سے رکھے اللہ تعالیٰ اس کے لئے پل صراط پر  
ہر میل پر ایک آرام گاہ بنا دے گا جس میں وہ آرام کرے گا  
(غالباً شیخ صاحب وہیں آرام فرما ہوں گے۔ دیکھے قیامت کے  
دن نظر بھی آتے ہیں یا نہیں) اور جس نے اٹھارہ روز سے رکھے وہ  
حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بالمقابل ایک قبہ میں قیام کرے گا  
اور جس نے انیس روز سے رکھے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں  
ابراہیم اور آدم علیہما السلام کے بالمقابل محل تعمیر فرمائے گا۔  
وہ ان دونوں کو سلام کرے گا اور یہ دونوں انبیاء سے سلام  
کریں گے اور جس نے بیس روز سے رکھے تو ایک منادی آسمان  
سے آواز دے گا۔ اے اللہ کے بندے جو کچھ پہلے گذر چکا۔  
اللہ ان سب کی مغفرت کر چکا۔ اب بقیہ زندگی میں دوبارہ  
سے عمل شروع کر (کیا یہ عمل پل صراط پر ہوگا)

۱۔ امام ابن الجوزی ۵۹۷ھ رحمہ اللہ اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں۔

هذا حدیث موضوع علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ

وسلم و الکسانی لا یعرف و النقاش متهم۔

موضوعات ابن الجوزی۔ ج۔ ۲ ص ۶۰۲

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ حدیث گھڑی گئی ہے اور  
کسانی کو کوئی نہیں جانتا اور نقاش پر وضع حدیث کا اتہام ہے

ابن عراق الکنانی تنزیہ الشریعہ میں رقم طراز ہیں

قال الحافظ بن حجر فی تبیین العجب الکسانی  
لا یعرف وقال ابن زحیة وفیہ علة اُخری فان  
من رواية علقمة عن ابی سعید، ولا یعرف لعلقمة  
سماع عن ابی سعید. وضعه ابو بکر النقاش  
تنزیہ الشریعہ ج - ۲ ص ۱۵۲

حافظ ابن حجر تبیین العجب میں فرماتے ہیں۔ کسانی کو کوئی  
نہیں جانتا۔ ابن زحیہ کہتے ہیں اس میں ایک اور بھی خبر ملی  
ہے اور وہ یہ کہ یہ روایت علقمہ کے ذریعہ ابو سعید سے مروی  
ہے اور علقمہ کا ابو سعید خدری سے سماع معلوم نہیں۔ اسے  
ابو بکر النقاش نے وضع کیا ہے۔

امام ذہبی فرماتے ہیں۔ ابو بکر محمد بن الحسن النقاش وہ شخص ہے جس  
کی تفسیر نقاش ہے (یہ بھی مشہور صوفی ہے)

فانہ کذاب وهو اخر من الدجاجلة

وہ اول درجہ کا جھوٹا ہے بلکہ دجالوں میں سے آخری دجال  
ہے۔ میزان ج - ۳ ص ۱۵۲

حافظ ابن عراق الکنانی یہ بھی لکھتے ہیں۔

وللحدیث طریق اخری واهیة وفی رواها جھیل  
تنزیہ ج - ۲ ص ۱۵۲

اس حدیث کی اور بھی ردی سندات ہیں اور ان سندات  
میں بھی جھول رادی پاتے جاتے ہیں۔

۲۔ شیخ عبد القادر جیلانی کی روایت کا حال اس سے بھی بدتر ہے اس لیے کہ اس کا ابتدائی راوی ہیبتہ اللہ بھی کذاب ہے جس کا تذکرہ اوپر گذر چکا پھر اس کے ابتدا و انتہا میں اضافات بھی ہیں جو اس بات کا ثبوت ہیں کہ یہ اضافات ہیبتہ اللہ کے وضع کردہ ہیں۔

۳۔ ہیبتہ اللہ نے اعمش تک کی شد حذف کر دی ہے جبکہ امام اعمش کی وفات ۱۲۸ھ میں ہے اور ہیبتہ اللہ کی موت ۱۵۸ھ میں ہوئی یہ پورے چار سو سال کا فاصلہ کیا ہوا کے روش پر طے کیا جائے گا اور ظاہر ہے کہ درمیان سے کسائی اور ابو بکر النقاش کو جان بوجھ کر حذف کیا گیا ہے۔

جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اس جھوٹ سے پاک ہے۔ اسی طرح حضرت ابو سعید خدریؓ ۶۴ھ، علقمہؓ ۶۵ھ، ابراہیمؓ ۹۵ھ اور اعمشؓ ۱۲۸ھ کی ذات بھی پاک ہے اور یہ ان کی جانب جھوٹی نسبت ہے۔ علقمہ نے اگرچہ کبار صحابہ سے احادیث سنی ہیں لیکن ابو سعید خدری اور چھوٹے صحابہ سے کوئی حدیث نہیں سنی۔ چھوٹے صحابہ میں تو صرف ام المؤمنین عائشہؓ ہیں جن سے انھوں نے حدیث سنی ہے اور اتفاق سے علقمہ حضرت ابو سعید خدری سے تیرہ سال قبل انتقال کر گئے تھے۔

۴۔ اس حدیث کا ابتدائی حصہ ہیبتہ اللہ نے "صحیح بخاری" سے لے کر اس میں تحریف کر کے عبد الرحمن بن ابی یکرہ کے بجائے ابو سعید کی جانب منسوب کر دیا ہے۔ حدیث کے الفاظ اس طرح ہیں۔

ان الزمان قد استدار كيانهم يوم خلق الله السموات  
والارض السنة اثنا عشر شهرا منها اربعة حرم  
ثلاث متواليات ذوالقعدة وذوالحجة والمحرم و  
رجب مضر الذي بين جمادى وشعبان۔

بخاری ج۔ ۲۔ ص ۶۷۲

آج زمانہ گھوم کر اسی حالت پر آگیا ہے جس حالت پر اس وقت تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان پیدا فرماتے تھے۔ سال بارہ ماہ کا ہوتا ہے جن میں سے چار مہینے معزز ہیں تین ماہ پے در پے ہیں۔ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور قبیلہ مضر کا وہ رجب جو جمادی اور شعبان کے درمیان ہے۔

ہبتہ اللہ نے ابتدا میں ایک تو آیت قرآنی کا اضافہ کیا اور رجب مضر کو رجب شہر اللہ الاصر سے تبدیل کر دیا۔ حضور نے ماہ رجب کو قبیلہ مضر کی جانب منسوب کیا تھا۔ اس نے اللہ تعالیٰ کی جانب منسوب کر دیا۔ تیسرا کام یہ کیا کہ رجب کا ذکر تم تیب کے لحاظ سے بعد میں تھا اس کی بڑائی ظاہر کرنے کے لیے اس کا پہلے ذکر کیا گیا۔

حجرت اس پر ہے کہ شیخ صاحب نے یہ روایت چند صفحات پہلے ان الفاظ میں بیان کی تھی۔

فقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال في بعض خطبتهم ان الزمان قد استدار كهيأته يوم خلق الله السموات والارض السنة اثنا عشر شهرا منها اربعة حرم ثلاث متواليات ذوالقعدة وذوالحجة والمعرم وواحد فرد ورجب مضر الذي بين جمادی وشعبان

غنیہ ج ۱ ص ۶۳۷

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا گیا ہے کہ آپ نے اپنے بعض خطبہ میں فرمایا زمانہ گھوم کر اسی حالت پر آگیا ہے جس حالت پر اس روز تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان پیدا فرماتے تھے۔ سال بارہ ماہ کا ہوتا ہے۔ ان میں سے چار ماہ معزز ہیں۔ تین متواتر ہیں۔ ذوالقعدہ، ذوالحجہ

محرم اور ایک تہنا ہے۔ سفر کا وہ رجب جو جمادی اور

شعبان کے درمیان ہے۔

اس میں لفظ واحد فرد کا اضافہ ہے جو قطعاً بے جوڑ ہے ورنہ پوری روایت بخاری کی روایت ہے۔ اس طرح آپ حضرات غنیہ کی ایک ہی روایت میں تضاد ملاحظہ فرمایا کرتے۔

۴۔ تعجب بالائے تعجب یہ ہے کہ شیخ صاحب نے حدیث موضوع کو تو ان الفاظ میں شروع کیا۔

اخبرنا الشيخ الامام هبة الله بن المبارك السقطي

رحمہ اللہ۔

ہمیں شیخ امام ہبۃ اللہ بن المبارک السقطی رحمہ اللہ نے خبری

گو یا ابتداء ہی سے لوگوں پر شیخیت اور امامت کا رعب بٹھانے کی

کوشش کی گئی تاکہ آپ اس فرضی کہانی کو حقیقت تصور کرنے پر مجبور ہو

جائیں۔ کیونکہ وہ خوب جانتے تھے کہ مسلمان شخصیت پرست واقع ہوا ہے

اور بڑے بڑے القاب اسے مرغوب کرنے کے لیے کافی ہیں اور صحیح بخاری کی

حدیث کو لفظ رومی سے نقل کیا ہے جو ضعف پر دلالت کرتا ہے۔ اس

طریقہ کار کی چند ہی وجوہات ہو سکتی ہیں۔

الف۔ یا تو شیخ صاحب نے زندگی میں "صحیح بخاری" کبھی کھول کر نہیں

دیکھی جو انھیں کچھ علم ہوتا۔

ب۔ یا رجب کی فرضی فضیلت ثابت کرنے کے لیے عداً ایسا کیا گیا ہے

ج۔ یا شیخ صاحب عربی سے لٹنے ناواقف ہیں کہ انھیں رومی اور قسطل

کا محل استعمال تک معلوم نہیں۔

۵۔ اور رجب یہ صورت حال ہے تو کیا بعینہ کہ انھوں نے لفظ شیخ اور

امام اسی لیے استعمال کیا ہو کہ ہبۃ اللہ ایک کذاب اور بدنام شخص ہے۔

اس کی علمیت اور پیری کا رعب لوگوں کے دلوں میں بھایا جاتے۔ بعینہ  
اسی طرح جسے ایک یہودی اور جادوگر یعنی منصور کو ولایت کے مقام پر فائز  
کیا گیا۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہر کذاب اور جاہل مطلق کو پیر بنا دیا گیا ہے  
گو یا تصوف ایک لہارہ ہے جو جھوٹ کو چھپانے کے لئے ہر کذاب و زندیق  
اور ہر شیعہ کو پہنایا جاتا ہے۔

۱۵۔ ہم گذشتہ سطور میں یہ بتا چکے ہیں کہ ابن عراق الکنانی، ابن جوزی، ابن  
وجیہ، ابن حجر ہیتمی اور ملا علی قاری یہ تمام حضرات ہر اس روایت کو موضوع  
قرار دیتے ہیں۔ جن کا تعلق ماہِ رجب و شعبان کی فضیلت سے ہو۔ اب علامہ  
ابن القیم کا فیصلہ بھی سن لیجئے۔

وکل حدیث فی ذکر صوم رجب و بعض صلوة  
اللیالی فیہ فہو کذب مفتوی موضوعات کبیر ص ۵۲۱  
اور ہر وہ حدیث جس میں رجب کے روزوں، یا رجب کی بعض ازل  
میں نمازوں کا ذکر ہو وہ کھلی جھوٹ اور ایک اتہام ہے۔  
آگے فرماتے ہیں۔

واقرب ما جاء فیہ مارواہ ابن ماجہ فی سننہ  
ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہی عن صیام  
رجب موضوعات کبیر ص ۵۲۱ ملا علی

ان میں سب سے بہترین وہ حدیث ہے جسے ابن ماجہ نے اپنی  
سنن میں روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب  
کے روزوں سے منع فرمایا۔

اس سے بھی زیادہ عمدہ حضرت عمر کا عمل ہے جو طبرانی نے حشر شہ بن حجر  
سے ان الفاظ میں نقل کیا ہے۔

روایت عمر بن الخطاب یضرب اکت الرجل فی صوم

رجب حتی یضعونها فی الطعام ویقول رجب وما رجب  
 المنار جیب شہرکان یعظمہ اهل الجاہلیۃ فلما جاء  
 الاسلام ترک قال الہیثمی رجالہ ثقات -  
 مجمع الزوائد ج ۳ ص ۹۱۱

میں نے حضرت عمرؓ کو دیکھا کہ جو شخص رجب کے روزے رکھتا  
 اس کے ہاتھوں پر مکڑیاں مارتے حتیٰ کہ وہ کھانا نہ کھا لیتا اور  
 فرماتے یہ رجب رجب کیا بلا ہے۔ رجب ایک ایسا مہینہ ہے  
 جس کی اہل جاہلیت تعظیم کیا کرتے تھے۔ لیکن جب اسلام آیا تو  
 یہ عظمت ترک کر دی گئی۔ ہمیشی کہتے ہیں اس کے تمام رات  
 ثقہ ہیں۔

رجب میں روزوں کی محالفت کی تفصیل ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔  
 اس لیے اس کے اعادہ کی کوئی ضرورت نہیں۔ لیکن لکھی روزہ رکھنے والے  
 ذرا اس روایت پر غور کر لیں اور پھر سوچیں کہ احمد رضا بریلوی کا قول زیادہ  
 قابل قبول ہے یا حضرت عمرؓ کا قول اور یہ بھی سوچ لیں کہ صوفیاء نے دین میں  
 کس کس طرح تحریفات کی ہیں۔

آپتے اب اس روایت کی معنوی حیثیت پر بھی غور فرمایا لیجئے۔ تاکہ  
 آپ کو اندازہ ہو جائے کہ ابو بکر النقاش اور ہبیتہ الشیبی جیسے نبیوں نے قبر،  
 روز جزا، حشر و نشر حبت و دوزخ، حساب و کتاب، ویدار الہی اور قرآن و  
 حدیث کا کس کس طرح مذاق اڑا دیا ہے۔ اگر یہ باتیں شروع دور کے خلفاء کے  
 زمانہ میں کی جاتیں تو نوح بن ابی مریم صوفی کی طرح ان لوگوں کو بھی سختہ دار پر  
 کھچتا پڑتا۔ ان نبیوں کو تو جانے دیجئے ہمیں تو تعجب عبدالقادر جیلانی پر ہے  
 فلم اجازت نہیں دیتا کہ کیا لکھوں۔ نہ گویم مشکل و نہ گویم مشکل اور اس سے  
 بھی زیادہ تعجب اس شخص پر ہے جو فلسفہ و منطق، فقہ شافعیہ اور علم کلام کا



امام سمجھا جاتا ہے۔ لیکن ان خرافات کو نقل کرتے وقت اس کے منطقی و فلسفہ فقہ اور علم کلام نے کچھ بھی اس کا ساتھ نہ دیا۔ بلکہ اس نے فلسفہ یونان اور ان خرافات کے اشتراک سے تصوف کا ایک نیا ملعونہ پیش کیا اور اپنی فلسفہ دانی کے بل بوتے پر جہلام سے ان خرافات کو منورایا میری مراد ابو حامد غزالی سے ہے۔ جن کی کتابیں "اچبار العلوم" و "کیمیائے سعادت" "مہناج العابدین" اور "مشکوٰۃ الانوار" ان خرافات سے بھری ہوتی ہیں۔ جن میں خوب دل کھول کر اللہ اور رسول پر جھوٹ بولا گیا ہے۔ غزالی کی کتاب "مشکوٰۃ الانوار" کا ترجمہ میں نے ہی کیا ہے اور حاشیہ میں ان خرافات کا رد لکھا ہے۔

غزالی "مشکوٰۃ الانوار" میں کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ عوام کا کلمہ ہے (ہم جیسے) خواص کا کلمہ نہیں ہے۔ ہمارا کلمہ ہے لا ہوا لا ہو ہے اسی قسم کی جہالت اور خرافات سے ان کی کتابیں معمور ہیں۔ کاش ہندو پاکستان کے علماء اپنی آنکھوں پر سے اندھی تغلید کی پٹی اتار کر ان کتابوں کو دیکھتے۔ اعاذنا اللہ من ہذا الخرافات۔

۶۔ رادی کہتا ہے کہ رجب کا ایک روزہ رکھنے پر فردوس اعلیٰ حاصل ہوتی ہے اور چودہ روز سے رکھنے پر وہ اشیاء حاصل ہوتی ہیں جو نہ آنکھوں نے دیکھی، ہوں نہ کانوں نے سنی، ہوں اور نہ دل میں ان کا خیال گذرا ہو۔ حالانکہ جنت کی ہر شے انھی صفات کے ساتھ منصف ہوتی ہے اور رجب پہلے روز سے پر جنت الفردوس مل گئی تو یہ نعمتیں بھی اسے خود بخود حاصل ہو گئیں کیونکہ یہ جنت کے ساتھ لازم ہیں۔ اب ان چیزوں کا چودہ روز سے تک انتظار کرنا ایک حماقت ہے۔ کیا رادی یہ کہنا چاہتا ہے کہ جنت تو بل جاتی گی لیکن یہ چیزیں دستیاب نہ ہوں گی تو پھر وہ جنت الفردوس نہ ہوگی بلکہ وہ جنت الحماق ہوگی یا حسن بن صباح کی جنت ہوگی یا فرید الدین گنج شکر کا جنتی دروازہ ہوگا۔ جس میں سے گزرنے کے لئے رشتوں کے طور پر پیسے دینے پڑتے ہیں۔

بخاری و مسلم وغیرہ میں حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔

اعددت لعبادی الصالحین مالا عین رأت ولا  
اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر و اقروا ان  
شئتم فلا تقلن نفس ما اُخفی لکم من قرۃ  
اعین مسلم ج۔ ۱ ص ۳۷۸، بخاری ج ۲ ص ۲۷۸

میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ چیزیں تیار کر رکھی  
ہیں جو نہ آنکھوں نے دیکھی، نہ کانوں نے سنی اور نہ کسی  
بشر کے دل میں ان کا خیال گزرا۔ اگر تم چاہو تو یہ آیت پڑھ لو  
کوئی نفس نہیں جانتا کہ اس کے لیے کیا کیا آنکھوں کی ٹھنڈک  
چھپا کر رکھی گئی ہے۔

آیت کا آخری ٹکڑا یہ ہے۔

جزاء بما كانوا يعملون ہ

یہ ان کے اعمال کی جزا ہے۔

جب یہ تمام چیزیں نیک بندوں کے لیے تیار کی گئی ہیں تو لازماً وہ  
انہیں جنت میں داخل ہوتے ہی حاصل ہو جائیں گی۔ کیونکہ انہی چیزوں کے  
مجموعہ کا نام جنت ہے یہ نہ ہوگا کہ بیچارہ جنت میں تو داخل ہو جاتے لیکن  
رجب کے چودہ روز سے نہ ہونے کے باعث وہ ان نعمتوں سے محروم رہے  
یہ کتنا احمقانہ تصور ہے کہ ایک انسان لندن تو چلا جاتے لیکن نہ تو وہ لندن  
کی شاندار بلڈنگیں دیکھ سکے اور نہ وہاں کے حالات سن سکے۔ ایسے شخص کے  
لیے مناسب یہ ہے کہ وہ لندن جانے کی بجائے پہلے گدو بندر جا کر اپنے  
دماغ کا علاج کر لے۔

بیر اللہ تعالیٰ نے ان نعمتوں کو اعمال صالحہ پر موقوف رکھا ہے جس کا

قرآن میں بھی اعلان کیا گیا ہے اور نبی آخر الزمان کی زبان سے بھی اظہار کیا گیا ہے ان چیزوں کو کسی ایک خاص عمل کا نتیجہ نہیں بتایا گیا ورنہ یہ ارشاد نہ فرماتے۔

حِزَاءٌ يَسْمَاكَانُوا يَعْشَرُونَ ۝

یہ ان کے اعمال کی جزا ہے

بلکہ یہ فرمانا چاہتے تھے

حِزَاءٌ لِمَنْ صَامَ رَجَبٍ اَرْبَعَةَ عَشْرَ يَوْمًا

یہ اس شخص کا بدلہ ہے جو رجب کے چودہ روز سے رکھے۔

یہ قرآن و سنت کا مذاق نہیں تو ادر کیا ہے۔

۱۷۔ لطف یہ ہے کہ ابو بکر نقاش نے دس روزوں کا جو اجر بیان کیا تھا۔

ہبتہ اللہ نے دس روزوں کا اجر بھی وہی بیان کیا۔ پھر سترہ روز سے کا بھی وہی

اجر بیان کیا۔ پھر سترہ روز سے رکھنے والا تو احمق ہوا کہ بلا فائدہ اس نے اتنی

تکلیف برداشت کی۔

۱۸۔ جب انیس روزوں کا یہ اجر ہے کہ حضرت ابراہیم اور حضرت آدم کے

بدمقابل اس کا محل ہوگا تو انیس روزوں پر تو غالباً وہ عرش پر بیٹھا ہوگا۔

ہمیں افسوس ہے کہ شیخ صاحب نے بقیہ روزوں کا حال کیوں بیان نہیں

کیا۔ آخر اس میں کیا راز تھا؟

۱۹۔ شب معراج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت آدم کو پہلے

آسمان پر اور حضرت ابراہیم کو ساتویں آسمان پر دیکھا جس سے ان دونوں

انبیاء کرام کے مدارج کا فرق معلوم ہوتا ہے۔ لیکن جنت میں دونوں کا درجہ

بقول راوی ایک ہوگا۔ پھر تمام انبیاء یک جا ہونے چاہتیں۔ اس صوت

میں ان دونوں کے یک جا ہونے کی خصوصیت کیا ہوگی۔

۱۰۔ آج تک تمام امت یہ سنتی چلی آئی ہے اور حقیقت بھی یہی ہے کہ پل صراط

بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا اور صحیح مسلم میں ہے کہ اس میں آنکھ سے لگے ہوں گے جو بہ عملوں کو پکڑ کر نیچے جہنم میں پھینک دیں گے۔ ہر شخص اس پہ سے گذرے گا اور جیسا عمل ہوگا ویسی ہی اس کی رفتار ہوگی۔ اگر اس کے اعمال اچھے ہیں تو بجلی کی طرح ادھر سے ادھر پہنچ جاتے گا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک کنارے کھڑے یہ دعا فرماتے ہوں گے۔

اللّٰهُمَّ سَلِّمِ اللّٰهُمَّ سَلِّمِ  
اسے اللہ محفوظ رکھ، اسے اللہ محفوظ رکھ

لیکن یہ خبیث راوی کہتا ہے کہ جو رحیب کے دس روز سے رکھے گا اس کے لیے پل صراط پر ہر میل پر ایک فرش بچھایا جاتے گا جس پر وہ آرام کرے گا کیونکہ وہ روز سے رکھ کر تھک چکا ہوگا۔ بد اعمالیوں کے باعث بجلی کی مانند اس پار سے اس پار پہنچنے کے قابل نہ ہوگا۔ ہمت اللہ اور ابوبکر النقاش جیسے خبیثوں کے لیے واقعتاً ہی آرام کی جگہ ہے۔ اس طرح پل صراط اور اس پر سے گذرنے کا مذاق اڑایا گیا ہے۔ کوئی شیخ عبدالقادر اور غزالی سے جا کر پوچھے کہ آپ نے وہاں کتنے فرش بچھواتے ہیں۔ اس لیے کہ ماشاء اللہ شیخ صاحب کی عمر نوے سال ہوتی ہے۔

اور قیامت کے روز جب لوگ میدان حشر میں جمع ہوں گے سورج سوائیہ پر ہوگا۔ لوگوں کا پیاس کے مارے بُرا حال ہوگا۔ اور ہر شخص اپنی جگہ میں غلطان ہوگا۔

لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ الْعَبَسَ

ان میں سے ہر ایک کی اس روز ایسی حالت ہوگی جو دوسروں سے اسے بے پرواہ کر دے گی۔

یہ ایسا وقت ہوگا کہ انسان اپنے ماں باپ، اولاد، بھائی بہن اور بیوی سبھی کو بھول چکا ہوگا۔

يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَلَاتِيهِ  
وَوَيْلِيهِ - العنبر

جس روز آدمی اپنے بھائی، ماں باپ، بیوی اور بیٹوں سے  
سے بھاگے گا۔ (سورۃ العنبر)

پھر یہ دن بارہ گھنٹے کا دن نہ ہوگا۔ اگرچہ شیخ صاحب کے نزدیک وہاں  
بھی دن رات چوبیس گھنٹے کے ہوں گے جیسا کہ پہلے گذر چکا ہے۔ وہاں کوئی  
رات نہ ہوگی اور دن کتنا طویل ہوگا اسے کلام اللہ میں ملاحظہ فرمایا لیجئے۔  
خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ (سورۃ الحاقة)

پچاس ہزار سال کے برابر

اور یہ سب کچھ حساب و کتاب سے قبل ہوگا۔ جب لوگ اس حالت سے  
تنگ آجائیں گے تو سب بل کہہ آدھم کے پاس جائیں گے اور ان سے شفاعت کی  
درخواست کریں گے۔ وہ فرمائیں گے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھ سے یہ سوال فرمایا کہ  
تو نے ممنوعہ درخت کیوں کھایا تھا تو میں کیا جواب دوں گا۔

نفسی نفسی اذ ہبوا الی غیری اذ ہبوا الی نوح

میری جان بچ جائے میری جان بچ جاتے، میرے علاوہ کسی  
اور کے پاس جاؤ، نوح کے پاس جاؤ۔

الغرض یہ حضرت نوح کے پاس پہنچیں گے اور ان سے درخواست کریں گے  
وہ فرمائیں گے اگر خدا نے مجھ سے یہ سوال فرمایا کہ تم نے اپنے بیٹے کے لئے  
کیوں درخواست کی تھی تو میں کیا جواب دوں گا۔

نفسی نفسی اذ ہبوا الی غیری اذ ہبوا الی

ابراہیم۔

میری جان بچ جائے میری جان بچ جاتے، میرے علاوہ کسی  
اور کے پاس جاؤ، ابراہیم کے پاس جاؤ۔

یہاں ہر ایم کے پاس جائیں گے اور ان سے درخواست گزار ہوں گے وہ فرمائیں گے۔ میں نے دنیا میں تین ہاتھیں ایسی کی تھیں جو بظاہر جھوٹ محسوس ہوتی تھیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھ سے میری اس غلطی پر مواخذہ فرمایا تو میں کیا جواب دوں گا۔

نفسی نفسی اذہبوا الی غیری اذہبوا الی موسیٰ  
میری جان بچ جاتے، میری جان بچ جاتے۔ میرے علاوہ کسی  
اور کے پاس جاؤ، موسیٰ کے پاس جاؤ۔

الغرض یہ سب موسیٰ کے پاس پہنچیں گے۔ حضرت موسیٰ فرمائیں گے اگر اللہ نے یہ سوال فرمایا کہ تم نے قتل کیوں کیا تھا تو میں کیا جواب دوں گا۔  
نفسی نفسی اذہبوا الی غیری اذہبوا الی

عیسیٰ۔ مسلم ج ۱ ص ۱۰۸

میری جان بچ جاتے میری جان بچ جاتے، میرے علاوہ کسی  
اور کے پاس جاؤ۔ عیسیٰ کے پاس جاؤ۔

یہ سب عیسیٰ کے پاس پہنچیں گے تو وہ فرمائیں گے کہ اگر اللہ نے یہ سوال فرمایا کہ کیا تو نے ہی اپنی امت کو یہ حکم دیا تھا کہ مجھے اور میری والدہ کو خدا کا شریک بنا لینا اور واقعاً ان سے یہ سوال ہو گا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے

وَإِذْ قَالَ اللَّهُ لِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ أَنْتَ قُلْتَ

لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمَّهُ الرِّبِّينَ مِنْ دُونِ اللَّهِ

اور جب اللہ فرمایا گا۔ اے عیسیٰ بن مریم۔ کیا تو نے لوگوں سے کہا

مٹھا کہ اللہ کو چھوڑ کر مجھے اور میری ماں کو الہ بنا لینا۔

تم کسی اور کے پاس جاؤ۔ میری جان بچ جاتے یہی غنیمت ہے تم محمد کے پاس جاؤ۔ یہ سب بل کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں گے حضور اکرم ﷺ شفاعت کے لیے تشریف لے جائیں گے۔ یہ شفاعت تمام امتوں کے لیے ہوگی تاکہ

حساب کتاب جلد ہو جاتے۔ آپ بارگاہِ خداوندی میں سر بسجود ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا فرمائیں گے تو آپ کو شفاعت کی اجازت دیجائے گی۔

یہ تو وہ امور ہیں جو صحیح بخاری، صحیح مسلم اور ترمذی وغیرہ میں پائے جاتے ہیں اور "بہفتی" میں ہے کہ میں ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک سر بسجود رہوں گا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہفتہ تک سر بسجود رہیں گے۔ دیگر ایسے کرام باز پرس سے گھبراتے ہوں گے تو عام لوگوں کا کیا حال ہوگا۔ تاریخین کرام خود ہی غور کریں۔ وہاں کھانے پینے کا کسی کو کیا ہوش ہو سکتا ہے۔

لیکن یہ زندگی کہتا ہے کہ جو رجب کے تیرہ روز سے رکھے اس کے لیے میدانِ حشر میں عرش کے نیچے دسترخوان بچھایا جاتے گا اور وہ کھانا کھائے گا۔ عباد اللہ ایسے کرام منہ تکنتے ہوں گے اور لوگ پسینوں میں نہاتے حتیٰ کہ بعض لوگ منہ تک پسینوں میں ڈوبے ہوں گے تو پھر نبوت، شہادت اور اعمال صالحہ سے آخر فائدہ کیا ہوا۔ ایسے کرام جو گناہوں سے معصوم ہیں۔ انہوں نے یہ کام کیوں نہ انجام دیا جو اس پریشانی سے نجات پاتے۔ یہ ایک صریح کفر اور اللہ اور اس کے رسول سے کھلا مذاق ہے یہ اللہ اور رسول کے احکامات کا تسخر ہے لیکن ہمارے صوفیاء اتنے بے بصیرت ہیں کہ انہیں کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ کیا تصوف اسی کا نام ہے کہ انسان اپنی عقل کو کھردے۔ اور اللہ و رسول پر تبرا کرنا ہے؟ کیا اسی کا نام غوثیت و قطبیت ہے اور کیا اسی کام کے لیے بموجب تذکرہ اولیاء تمام اولیاء کی گمراہیوں پر پاؤں رکھ کر ان کی گردن دباتی گئی تھی۔ یہ بھی نہ سوچا کہ کھانا جنت میں ملے گا نہ کہ عرش کے نیچے۔

۱۳۔ ایک روز سے پر فردوسِ علیٰ بلے گی۔ لیکن بیچارے کو اس وقت تک کوئی محل نہیں ملے گا جب تک وہ انیس روز سے نہ رکھ لے اس وقت تک وہ کھلے میدان میں پڑا رہے گا۔ کیونکہ محل کی تیاری میں بھی تو کچھ وقفہ لگے گا۔ جب فرشتے محل تعمیر کر دیں گے تب ہی تو حاصل ہوگا۔ کیونکہ پہلے "غنیہ" کی ایک روایت

میں گذر چکا ہے کہ جنت کے محلات فرشتے تعمیر کرتے ہیں۔ ان کی اجرت کیا ہوگی۔  
یہ پیران پیر سے جا کر لپوچھتے اور اگر ان سے پوچھنے کی جرأت نہیں تو غزالی سے لپوچھ  
لیجئے۔ الغرض یہ پوری روایت اسی قسم کی لغویات سے معمور ہے۔ ہمارا ملاحظہ نظر  
اگر ان تخریفات کا رد نہ ہوتا تو ہم ہرگز بھی انہیں نقل نہ کرتے۔ اللہ تعالیٰ  
ہمیں ایسے جاہل لوگوں کے سائے سے محفوظ رکھے۔ آمین

## روایات حضرت ابوہریرہؓ

ابن ابی عمیر بن ناصر ابن ابی الوعلی بن ابی بنی  
احمد بن علی الکاتب ابن ابی سہل عبد الصمد  
ابن محمد العنطری نا ابوالحسن علی بن احمد  
الیونانی نا احمد بن عبد اللہ بن داؤد نا احمد  
ابن جہان نا عمر بن عبد الرحیم نا احمد بن وہب  
ابن عطیة الدمشقی عن یقیتہ بن الولید عن لیث  
ابن ابی سلیم عن الققاع بن مسور الشیبانی عن ابی  
ہریرة عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من صلی  
لیلتہ النصف من شعبان فتنی عشرة رکعة یقرأ  
فی کل رکعة قل هو اللہ احد ثلاثین مرة لم یرج  
حتى یرى مقعداً من الجنة ویشفع فی عشرة من  
اهل بیتہ کلہم وحببت لہ النار۔

موضوعات ابن جوزی ج۔ ۲ ص ۱۲۹

ہم سے محمد بن ناصر نے بیان کیا، ان سے ابو علی بن ابی بنی،  
ان سے احمد بن علی الکاتب نے، ان سے ابو سہل عبد الصمد بن  
محمد العنطری نے، ان سے ابوالحسن علی بن احمد الیونانی نے، ان  
سے احمد بن عبد اللہ بن داؤد نے، ان سے محمد بن جہان نے



ان سے عمر بن عبدالرحمن نے ان سے محمد بن وہب بن عطیہ الدمشقی نے وہ یقینہ بن الزبیر سے ناقل ہیں۔ وہ لیث بن ابی سلیم سے وہ قعقاع بن مسور الشیبانی سے وہ ابو ہریرہ سے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے ارشاد فرمایا۔ جس شخص نے نصف شعبان کی شب میں بارہ رکعت نوافل ادا کیں، اور ہر رکعت میں تیس بار قل ہو اللہ احد پڑھی وہ اس وقت تک دنیا سے نہیں جاتے گا۔ جب تک اپنا جنت کا ٹھکانہ نہ دیکھ لے اور اپنے گھر والوں میں سے ان دس آدمیوں کی شفاعت کرے گا، جن کے لیے دوزخ واجب ہو چکی ہوگی۔ ان جوڑی فرماتے ہیں۔

هذا موضوع وفيه جماعة مجهولون وهذا قبل يقية وليث وها ضعفاء فالسواء ممن قبلهم یہ حدیث موضوع ہے اور اس کی سند میں متعدد مجہول راوی ہیں اور یہ تمام مجہول روایات یقینہ اور لیث سے پہلے ہی اور یقینہ اور لیث بھی ضعیف ہیں اور یہ بلا یقینہ اور لیث کے بعد کے راویوں کی ہیں۔

یعنی اب دنیا ہی میں جنت کے ٹھکانے نظر آنے لگے۔ اب ہر شخص یہ معلوم کر سکے گا کہ جنت میں اسے کس قسم کا محل ملے گا۔ لیکن افسوس کہ دوزخ کا ٹھکانہ معلوم کرنے کا کوئی طریقہ نہیں بتایا گیا۔ ایسے کذابوں کو دوزخ کا ٹھکانہ معلوم کرنا چاہیے تھا۔ کیونکہ حضور کا ارشاد ہے۔

من يقل على ما لم يقل فليتبعه المقعد من النار  
بخاری ج ۱ ص ۲۱

جو شخص ایسی بات کہے جو میں نے نہ کہی ہو وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں تلاش کرے۔

ملا علی قاری نے امام ابن القیم سے نقل کیا ہے وہ فرماتے ہیں۔  
 والعجب من شدة راحة العلم بالسنة ان يفتقر  
 بمثل هذه الهديان ويصديها وهذه الصلوة وضعت  
 في الايام بعد الاربعة مائة ولسنت من  
 بيت المقدس قوضع لها عدة احاديث منها  
 من قوال ليلة النصف الف مرة قل هو الله احد  
 الحديث بطوله وفيه بعث الله مائة الف  
 ملك يبشرونه وحديث من صلى ليلة النصف  
 من شعبان ثلثي عشرة ركعة يقرأ في كل ركعة  
 ثلاثين مرة قل هو الله احد شفيع في عشرة  
 قد استوجبوا النار وغير ذلك من الاحاديث  
 التي لا يصح منها شيء - موضوعات كبيره ص ۵۲۲

جن لوگوں کو علم سنت کی خوشبو پہنچی ہو وہ اس قسم کی یکواں  
 سے دھوکہ کھا کر یہ نمازیں پڑھیں ان پر تعجب ہے۔ یہ نماز اسلام  
 میں چار سو سال بعد وضع کی گئی اور اس کی ابتداء بیت المقدس  
 سے ہوئی۔ پھر اس نماز کے لیے متعدد احادیث وضع کر لی گئیں  
 جن میں سے ایک روایت یہ ہے کہ جس شخص نے نصف شعبان  
 کی شب میں ایک ہزار بار قل هو اللہ احد پڑھی۔ یہ طویل  
 روایت ہے اور اس میں یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے پاس  
 سو نرشتے بھیجتا ہے جو اسے بشارت دیتے ہیں اور یہ روایت  
 کہ جس نے نصف شعبان کی شب میں بارہ رکعت نماز پڑھی  
 اور ہر رکعت میں تیس بار قل هو اللہ احد تلاوت کی وہ ان دنوں  
 آدمیوں کی شفاعت کرے گا جن کے لیے دوزخ واجب ہو چکی

ہوگی اور اسی قسم کی دیگر روایات۔ ان میں سے کوئی بھی روایت صحیح نہیں ہے۔  
موضوعات کبیرہ ص ۵۲۲

علامہ عینی حنفی ۸۵۵ شرح بخاری میں فرماتے ہیں۔

واما لاحادیث اللتی فی صلوة النصف من شعبان

فقال ابن وحیة انہا موضوعة فتح الملہم شرح

صحیح مسلم ج ۳ ص ۱۶۲

اور وہ تمام روایات جو نصف شعبان کی شب میں نماز پڑھنے

کے بارے میں مروی ہیں تو علامہ ابن وحیہ کہتے ہیں سب

موضوع ہیں۔

اس مضمون پر علماء کے مختلف فیصلے پہلے بہت گزر چکے ہیں۔ آئیے

اب ذرا حدیث ابی ہریرہ کے روایات پر بھی نظر ڈال لیتے۔

اس کا ایک راوی احمد بن عبداللہ بن داؤد ہے جو عبدالرزاق بن

ہمام کا بھانجا ہے۔ ابن جان ۳۵۲ کہتے ہیں۔

کان یدخل علی عبد الرزاق الحدیث فکل ما

وقع فی حدیث عبد الرزاق من المناکیر فی لیتہ

منہ میزان ج ۱ ص ۱۰۹

یہ احمد بن عبداللہ اپنی جانب سے احادیث وضع کر کے

عبدالرزاق کے سامنے پیش کرتا۔ عبدالرزاق ۲۱۱ کی روایات

میں جتنی منکرات داخل ہوتی ہیں وہ اسی کی ڈھائی ہوتی آفت

ہیں۔ میزان ج ۱ ص ۱۰۹

امام احمد ۲۲۰ فرماتے ہیں۔ کان من اکذب الناس

وہ لوگوں میں سب سے جھوٹا انسان ہے۔

یحییٰ بن معین ۲۳۳ کہتے ہیں ثقہ نہیں۔ ابن عدی کہتے ہیں اس کی

اکثر احادیث منکرہ ہیں۔ میران ج۔ ۱ ص ۹۷۔ اس کے علاوہ یہ بھی اور عبدالرزاق بھی  
دولوں رافضی ہیں۔ اس کا ایک اور راوی محمد بن جہان ہے۔ ابن مندہ کہتے ہیں۔

فی حدیث مناکیر۔ میران ج۔ ۳ ص ۵۳۔

اس کی حدیث میں بہت منکرات ہیں۔

اس کا ایک اور راوی محمد بن ناصر بن محمد انیردی ہے۔ ذہبی کہتے ہیں۔

یقرل بتد مالارواح۔ میران ج۔ ۴ ص ۵۴۔

یہ رسول کی آمد کا قابل تھا (کوئی جمعراتی ہوگا)

یعنی امام ذہبی کے نزدیک وہ صرف اس لیے ناقابل قبول ہے کہ وہ اولح

کی آمد کا قابل تھا اسوں کہ آج کل یہ ایمان کی دلیل ہے۔

بقیہ سے بچے اور جنے راوی ہیں سب مجہول ہیں اب ذرا بقیہ ۱۹۶ اور

لیت ۱۲۸ کا حال بھی سن لیتے۔

ابوالحسن بن القطان کہتے ہیں۔

بقیۃ یدلس عن الضعفاء ویستبج ذلک وهذا

ان صح مفسد لعدالتہ۔ میران ج۔ ۱ ص ۳۳۹۔

بقیہ ضعیف راویوں سے تدیس کرتا یعنی ان کے نام حذف کر کے

اوپر کے ثقہ راوی کا نام ذکر کر دیتا اور اسے جائز بھی سمجھتا۔ اگر

یہ بات صحیح ہے تو اس کی عدالت بھی باقی نہیں رہی۔

ابومسہر ۲۱۸ کا قول ہے

احادیث بقیۃ لیست نقیۃ فکن منها علی نقیۃ

میران ج۔ ۱ ص ۳۳۲۔

بقیہ کی احادیث عمدہ نہیں ہیں تو ان سے بچ کر ہی رہو۔

ابن حبان ۳۵۲ کہتے ہیں وہ بخاری بن عمرو، سہری، سعید الحمیدی اور عمر بن

موسیٰ المینی جیسے مجہولین سے روایتیں لیتا اور انھیں امام مالک اور شعبہ کے نام

سے روایت کرتا۔ ابو حاتم کہتے ہیں وہ حجت نہیں ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں۔

کان مدلسا فاذا قال عن قلیس بحجة

میزان ج۔ ۱ ص ۳۳۱

وہ مدلس ہے۔ وہ جب لفظ عن کے ذریعہ کوئی روایت بیان

کمرے تو حجت نہیں ہے۔

اب ذرا لیت کا حال بھی معلوم کر لیجئے۔ یہ شخص لیت بن ابی سلیم الکوفی

اللیثی ہے۔ ابویکر بن عیاش ۱۹۳ھ کہتے ہیں۔

کان لیت من اکثر الناس صلاة وصیاما واذا

وقع علی شیئی لم یرد لا

لیت سب سے زیادہ نماز پڑھنے والا اور سب سے زیادہ

روزہ رکھنے والا تھا۔ لیکن اگر کوئی غلط بات بیان کر دیتا تو کبھی

اپنی غلطی قبول نہ کرتا۔

گو یا یہ بھی ایک صوفی تھا اور صرفیہ کے اس گروہ سے تعلق رکھتا تھا جو

اپنی غلطی کو تسلیم کرنا اپنی توہین تصور کرتے تھے۔

امام یحییٰ بن معین ۲۳۳ھ اور نسائی ۳۰۳ھ کہتے ہیں ضعیف ہے۔

دارقطنی ۳۸۵ھ کہتے ہیں اگرچہ پابند سنت تھا لیکن اس کی احادیث کا انکار

اس لیے کیا گیا کہ اس نے یہ کہا تھا کہ عطاء طاؤس اور بجاہد یکجا جمع ہوتے۔

حالانکہ یہ کبھی یکجا جمع نہیں ہوتے تھے۔ امام احمد فرماتے ہیں کہ وہ مضطرب

الحدیث ہے۔ ابن ادریس کا بیان ہے کہ جب بھی میں اس کے پاس جاتا اس

سے نئی نئی روایات سنتا جو پہلے کبھی نہ سنی تھیں۔ امام احمد فرماتے ہیں امام

یحییٰ بن سعید القطان ۱۹۸ھ تین شخصوں کے بارے میں اتنی بری باتیں رکھتے

تھے کہ کوئی ان کے بارے میں ان سے گفتگو بھی نہ کر سکتا تھا۔ لیت، محمد بن اسحاق

اور ہمام۔ ابن معین کہتے ہیں۔ لیت ۲۲۸ھ عطاء بن السائب ۱۳۶ھ سے زیادہ

ضعیف ہے۔ عیسیٰ بن یونسؑ کا بیان ہے کہ آخر میں پاگل ہو گیا تھا۔  
ہم عین زوال کے وقت جب گزرتے تو وہ پینارہ پر چڑھا اذان دیتا ہوتا۔  
میزان ج ۳ ص ۲۲۰

یہ اس روایت کا حال ہے۔ اسی لیے تو شیخ صاحب اکثر سند چھوڑ  
جاتے ہیں۔ اگرچہ انہوں نے یہ روایت اپنی کتاب میں ذکر نہیں کی، لیکن اس  
نماز کا پڑھنا مستحب بتایا ہے۔

## حضرت ابو ہریرہؓ کی ایک اور روایت

ان بے سرو پا روایات میں سے ایک اور روایت حضرت ابو ہریرہؓ سے  
ان الفاظ میں مروی ہے۔

عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه قال جاءنی  
جبریل علیہ السلام لیلة النصف من شعبان  
فقال له یا محمد ارفع رأسک الی السماء قال  
قلت لہ ما هذه اللیلة قال هذه لیلة یفتح اللہ  
فیہا سبحانہ و تعالیٰ ثلاث مائة باب من  
ابواب الرحمة یغفر لکل من لا یشرک بہ شیئاً  
الا ان یشکک یا کافراً او کافراً او مد من خمس او  
مصر او علی الزیور او الزنات فان هو لاء لا یغفر لہم  
حتى یتوبوا۔ فلما کان ریح اللیل نزل جبریل  
علیہ السلام و قال یا محمد ارفع رأسک فان  
ابواب الجنة مفتوحة و علی الباب الاول ملک  
ینادی بطوبی لمن رکع فی هذه اللیلة و علی الباب

الثانی ملک ینادی طوبی لمن سجد فی هذه الليلة  
 وعلی الباب الثالث ملک ینادی طوبی لمن دعا  
 فی هذه الليلة وعلی الباب الرابع ملک ینادی  
 طوبی للذاکرین فی هذه الليلة

وعلی الباب الخامس ملک ینادی طوبی لمن یکامن  
 خشية الله فی هذه الليلة وعلی السادس ملک  
 ینادی طوبی للمسلمین فی هذه الليلة وعلی  
 الباب السابع ملک ینادی هل من مستغفر  
 فیقول فقلت یا جبرئیل الی متى تكون هذه  
 الابواب مفتوحة قال الی طلوع الفجر من اول  
 اللیل ثم قال یا محمد ان لله تعالی فیها عتقاء  
 من النار بعدد شعر غنم کلب۔ غنیہ ج۔ ۱ ص ۶۰۵  
 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نصف شعبان کی شب  
 میں میرے پاس جبریل آتے اور آپ سے فرمایا اے محمد اپنا  
 سر آسمان کی جانب اٹھائیے۔ میں نے پوچھا یہ کیسی رات ہے  
 جبریل نے فرمایا۔ یہ ایسی رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ رحمت  
 کے دروازوں میں سے تین سو دروازے کھولتا ہے، مشرک،  
 جادوگر، نجومی، شراب کے عادی، سودا اور زنا پر اصرار کرنے  
 والے کے علاوہ ہر شخص کی مغفرت فرماتا ہے۔ ان کی مغفرت  
 اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک تو بہ نہ کر لیں۔ جب چوتھی  
 شب ہوئی تو جبریل علیہ السلام دوبارہ نازل ہوئے اور فرمایا  
 اے محمد اپنا سر اٹھائیے تو جنت کے دروازے کھلے ہوئے

تھے، پہلے دروازے پر ایک فرشتہ ندا کر رہا تھا اس شخص کے لیے خوش خبری ہے جو اس رات میں رکوع کرنے کے لیے دروازے پر فرشتہ ندا کر رہا تھا خوش خبری ہے اس شخص کے لیے جو اس رات سجدہ کرے، تیسرے دروازے پر ایک فرشتہ ندا کر رہا تھا خوش خبری ہے اس شخص کے لیے جو اس رات دعا کرے۔ چوتھے دروازے پر ایک فرشتہ ندا کر رہا تھا خوش خبری ہے اس رات میں ذکر کرنے والوں کے لیے پانچویں دروازے پر ایک فرشتہ ندا کر رہا تھا خوش خبری ہے اس شخص کے لیے جو اس شب میں خوف الہی سے روتے چھٹے دروازے پر ایک فرشتہ ندا کر رہا تھا۔ اس شب میں مسلمان کے لیے خوش خبری ہے اور ساتویں دروازے پر ایک فرشتہ ندا کر رہا تھا ہے کوئی استغفار کرنے والا کہ اس کی مغفرت کی جاتے۔ میں نے پوچھا ہے جبریل یہ دروازے کب تک کھلے رہیں گے۔ جبریل نے فرمایا شروع شب سے صبح صادق تک۔ پھر جبریل نے فرمایا اس شب میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے بنو کلب کی بھڑوں کے بالوں کے برابر لوگ دوزخ سے آزاد کیے جاتے ہیں۔

۱۔ شیخ صاحب نے اس روایت کی سند بیان نہیں کی اور عام طور پر حیب وہ سند غائب کرتے ہیں تو وہ ہبنتہ اللہ سے مروی ہوتی ہے۔ اگر یہ روایت ہبنتہ اللہ سے مروی بھی نہ ہو تو ابولنصر سے مروی ہوگی۔ کیونکہ "غنیہ" کی تمام روایات انھی دو شخصوں سے مروی ہیں جن میں سے ہبنتہ اللہ کذاب ہے اور ابولنصر تو عالم عدم سے وجود میں بھی نہ آیا تھا اور اگر یہ دونوں امام زمانہ بھی ہوتے تو کیا ہمیں تو ساڑھے پانچ سو سال کے معتبر روایت درکار



ہیں۔ کاش شیخ صاحب کا کوئی بچاری ہمارے سامنے سنہ پیش کر دے۔  
 دراصل یہ روایت ابن عساکر المتوفی ۱۰۵۰ھ نے اپنی امالی میں ابی بن کعب  
 سے نقل کی ہے جس پر ہم آگے بحث کریں گے۔

۲۔ اس روایت میں یہ امر خاص طور پر قابل ذکر ہے کہ منادی رکوع  
 کرنے والوں، سجدہ کرنے والوں اور دعاؤ ذکر کرنے والوں کو بشارت دیتا  
 ہے لیکن پیام کرنے والوں کے لیے کوئی بشارت نہیں۔ کیا نماز کی ابتدا  
 رکوع سے ہوتی ہے؟ اور اگر کوئی شخص صرف رکوع پر اکتفا کرے تو کیا یہ  
 فضیلت اسے بھی حاصل ہو جائے گی اور کیا صرف رکوع کرنا عبادت شمار  
 ہوگا؟ علماء ذرا سوچ کر جواب دیں۔

۳۔ لطف یہ ہے کہ راوی یہ کہتا ہے کہ اس رات سو دشور، شرابی، زانی،  
 چادوگر اور مشرک کی مغفرت نہیں ہوتی تاؤ فتنیکہ تو بہ نہ کر لیں۔ ہماری عرض یہ  
 ہے کہ تو بہ کی صورت میں تو ہر وقت ہر گناہ کی مغفرت ہو سکتی ہے پھر اس  
 رات کی خصوصیت کیا ہے اور کیا ان لوگوں کے علاوہ اور لوگوں کی تو بہ کے بغیر  
 مغفرت ہو جاتی ہے؟

۴۔ یہ بھی بیان فرمادیں کہ اول شب جب جبرئیل آتے تھے اور آسمانوں کی  
 جانب آپ کا سر اٹھوایا تھا تو آپ نے کیا دیکھا تھا۔ راوی نے اسے بیان نہیں  
 کیا۔ اگر کچھ دیکھا تھا تو وہ بیان کرنا چاہیے تھا۔ ورنہ یہ سر اٹھوانا ایک بلاناہ  
 کام تھا۔

۵۔ جبرئیل چوتھائی رات میں دوبارہ آتے اور یہ اطلاع دی کہ جنت کے  
 دروازے کھل گئے ہیں۔ حالانکہ یہ اطلاع پہلی بار نہیں دی گئی تھی جس سے یہ  
 ثابت ہوا کہ جنت کے دروازے اس وقت کھلتے ہیں جب چوتھائی شب  
 گزر جاتی ہے۔ لیکن جب آخر میں حضور یہ سوال کرتے ہیں کہ جنت کے دروازے  
 کب کھلتے ہیں تو جبرئیل جواب دیتے ہیں کہ شروع رات سے کھل جاتے ہیں۔

اس طرح ان دونوں باتوں میں تضاد ہوا۔ اور اس تضاد کو رفع کرنے کی صرف ایک صورت ہے اور وہ یہ کہ ہم یہ مان لیں کہ پہلی بار جبریل بتانا بھول گئے تھے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ فرشتوں کو بھول واقع نہیں ہوتی تو ہمارا جواب یہ ہے کہ انسانوں کو تو بھول واقع ہوتی ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ جبریل نے تو بتایا ہو لیکن شیخ صاحب اس کا ذکر نہ کرنا بھول گئے ہوں اور یہ بات چوتھائی شب کے وقت یاد آئی ہو۔ لیکن ایسی صورت میں دوبارہ جبریل کو طلب کرنے کی کوئی ضرورت نہ تھی۔ ان کو بولتے بغیر بھی اس بات کا ذکر کیا جاسکتا تھا۔ یہ ان کی دوسری بھول ہے۔ ہم اس کا فیصلہ کہ دراصل بھولنے والا کون ہے شیخ صاحب کے پجاروں پر چھوڑتے ہیں۔ کیونکہ اس میں ایک امکان یہ بھی ہے کہ شیخ صاحب اور جبریل دونوں بھول سے پاک ہوں اور اللہ تعالیٰ ہی بھول گیا ہو۔ اگر یہ منطقی آپ کی سمجھ میں نہ آتی ہو تو شیعوں کے پاس جا کر مسدہ بدار کی حقیقت پوچھ لیں۔ وہ آپ کی زیادہ بہتر مدد کر سکیں گے۔

۲۔ چھٹے دروازے پر جو فرشتہ ندا کرتا ہے وہ تمام مسلمانوں کو خوشخبری سناتا ہے جو عام ہے خواہ وہ نیک ہوں یا بد۔ اس کی ندا میں کوئی شرط نہیں تو اس صورت میں اس خوشخبری میں زانی، شرابی، سود خوار اور جادوگر سب داخل ہونگے اور اگر کہتے ہو کہ یہ خوشخبری صرف نیک لوگوں کے لیے ہے۔ تو ہمارا سوال ہے کہ کیا چور، ڈاکو، راستی، ظالم، قاتل وغیرہ بھی اس سے خارج ہیں۔ اگر تمہارا جواب اثبات میں ہوگا تو تم نے پہلے صرف چھ قسم کے انسانوں کو مغفرت سے خارج کیا تھا۔ اب یہ کیسے خارج ہو گئے۔ اگر تمہارا جواب یہ ہے کہ یہ ابتداء ہی سے اس مغفرت میں داخل نہ تھے تو ہم عرض کریں گے کہ پھر صرف چھ قسم کے آدمیوں کی کیوں تخصیص کی گئی۔ کیا یہاں بھی کوئی بھول واقع ہوتی تھی۔

۶۔ آپ نے ذکر کیا ہے کہ جنت کے تیسرے دروازے پر فرشتہ دعا کرنے والوں کے لیے خوشخبری کا اعلان کرتا ہے اور ساتویں دروازے پر استغفار کرنے

والوں کے لیے۔ کیا آپ کے نزدیک استغفار دعا سے خارج ہے۔ حالانکہ استغفار تودعا کی ایک قسم ہے۔ اگر استغفار دعا سے خارج اور جداگانہ شے ہے تو ان دونوں کا فرق بیان کرنے کی ضرورت ہے۔

## رجب و شعبان کے روزے

ان بے سرو پا روایات میں سے ایک اور روایت بھی حضرت ابو ہریرہؓ کی جانب منسوب کی گئی ہے۔ جس کے الفاظ حسب ذیل ہیں۔

عن ابی ہریرۃ انہ قال لم یصم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہراً بعد رمضان الا رجب و شعبان

ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے بعد رجب و شعبان کے علاوہ کبھی روزے نہیں رکھے۔

تاریخ کرام حضرت عائشہؓ کی مرویات میں پڑھ چکے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے روزے رکھتے۔ لیکن کسی روایت میں رجب کے روزے رکھنے کا ذکر نہیں۔ اس روایت میں رجب کا لفظ عمدہ اہل حیا گیا ہے۔ حضرت ام سلمہؓ سے مروی ہے۔

ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصوم شہرین متتابعین الا شعبان و رمضان و کان یصل شعبان بومضان۔ نسائی ج ۱ ص ۲۴۸، ترمذی ج ۱ ص ۱۲۲۔

میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان و رمضان کے علاوہ دو ماہ کے پے درپے روزے رکھتے نہیں دیکھا اور آپ شعبان کو رمضان سے ملا دیتے تھے (یعنی روزوں سے)

حضرت عائشہؓ کی حدیث میں یہ الفاظ ہیں۔

ما را یت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم  
استكمل صیام شہر الا و رمضان و ما  
دا یتد اکثر صیام ما منہ فی شعبان۔ بخاری ج ۱ ص ۲۶۲  
مسلم ج ۱ ص ۳۶۵۔ مؤطا امام مالک مترجمہ ص ۲۶۱

میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کے علاوہ  
پورے ماہ کے پورے روزے نہیں رکھتے دیکھا اور شعبان  
سے زیادہ روزے کسی ماہ میں رکھتے نہیں دیکھا۔

اصل حدیث یہ تھی جس میں دو تحریفات کی گئیں اور لفظ رجب کا  
اضافہ کیا گیا تاکہ رجب کے روزے ثابت کئے جاسکیں، دوئم یہ حدیث  
حضرت عائشہ اور حضرت ام سلمہ سے مروی تھی اسے حضرت ابو ہریرہ  
سے منسوب کیا گیا۔ حالانکہ ابو ہریرہ سے تو حضور کا امت کے لیے یہ  
فرمان مروی ہے۔

اذا انتصف شعبان فلا تصوموا۔ ترمذی ج ۱ ص ۱۲۲

جب آدھا شعبان ہو جائے تو روزے نہ رکھو

رجب کی ممانعت میں جو احادیث مروی ہیں وہ آپ حضرات پہلے  
پڑھ چکے ہیں اور جن روایات میں رجب کے روزوں کا ذکر ہے ان پر جو  
محدثین نے بحث کی ہے وہ بھی آپ کی نظر سے گذر چکی اور یہ بھی آپ پڑھ  
چکے ہیں کہ یہ سب کچھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک افتراء ہے۔  
۲۔ شیخ عبدالقادر نے اس روایت کی کوئی سند بیان نہیں کی جو اس  
پر بحث کی جاسکتی اور حدیث کی کسی کتاب میں یہ روایت موجود نہیں۔ نہ  
مقتدین نے اسے روایت کیا ہے نہ متاخرین نے۔

۳۔ اس روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ

صرف رجب و شعبان میں روزے رکھتے اور کسی ماہ میں نہ رکھتے۔ یہ ایک ایسا صریح جھوٹ ہے جس کی نظیر بلہی و شواربہ ہے۔ کیونکہ یہ بات آپ سے تو اترنے کے ساتھ ثابت ہے کہ آپ ہر ماہ کچھ نہ کچھ روزے رکھتے کوئی ماہ روزوں سے خالی نہ رہتا۔ عبداللہ بن شقیق <sup>۱۰۸</sup> کا بیان ہے کہ میں نے ام المؤمنین حضرت عائشہ سے دریافت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ کسی اور متعینہ مہینہ کے روزے رکھتے یا نہیں؟ انہوں نے جواب دیا۔

لا والله ان صام شہراً معلوماً سوا رمضان  
حتى مضى بوجهه ولا افطره حتى يصيب  
منه۔ مسلم ج۔ ۱ ص ۳۶۲، نسائی ج۔ ۱ ص ۱۲۱،  
نہیں خدا کی قسم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی متعینہ  
مہینے کے کبھی روزے نہیں رکھے۔ حتیٰ کہ آپ دنیا سے کوچ  
فرما گئے اور نہ کوئی ایسا مہینہ گذرا جس میں آپ نے کبھی روزے  
نہ رکھے ہوں۔

ترمذی نے حضرت عائشہ <sup>رض</sup> سے روایت کیا ہے وہ فرماتی ہیں۔  
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتجرى  
يوماً الاثنين والخميس ترمذی ج۔ ۱ ص ۱۲۳،  
نسائی ج۔ ۱ ص ۲۳۲

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو شنبہ اور جمعرات کے دن کا  
روزوں کے لیے انتظار فرماتے رہتے۔  
حضرت انس <sup>رض</sup> کا بیان ہے۔

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر  
من الشهر حتى نطق ان لا يصوم منه ويصوم

حتیٰ نظن ان لا یفطر منہ بخاری ج۔ ۱ ص ۲۲۲

ترمذی ج۔ ۱ ص ۱۲۵

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی ماہ میں افطار کرتے حتیٰ کہ ہمیں یہ خیال گزرنے لگتا کہ آپ اس ماہ میں روزے نہ رکھیں گے اور جب روزے رکھتے تو اس طرح لگاتار کہتے کہ ہم گمان کرتے کہ اب آپ افطار نہ فرمائیں گے۔

حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ اور انہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حضور سے جب دو شنبہ کے اور جمعرات کے روزے کی وجہ دریافت کی گئی تو آپ نے فرمایا۔

تعرض الایمال یوم الاثنین والجمعین فاحب

ان یعرض عملی وانا ہا کرم ترمذی ج۔ ۱ ص ۱۲۳

طحاوی ج۔ ۱ ص ۳۲، نسائی ج۔ ۱ ص ۲۶۳

دو شنبہ اور جمعرات کے روزا اعمال پیش کئے جاتے ہیں اور میں یہ پسند کرتا ہوں کہ جب میرا عمل پیش ہو تو میں روزے سے ہوں۔

ان حوالوں کے بعد اب آپ غنیہ کی روایت کو دیکھتے۔ جس میں شیخ

عبد القادر المتوفی ۵۶۱ھ بلا سند ابو ہریرہ کا دعویٰ نقل کر رہے ہیں کہ آپ

تین ماہ کے علاوہ کسی مہینہ میں روزہ نہ رکھتے۔ دوسری جانب امام ترمذی سے

المتوفی ۵۲۹ھ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بالسنہ یہ بات نقل کر رہے ہیں کہ حضور

ہر دو شنبہ اور جمعرات کا روزہ رکھتے اور اس کی تائید اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ بھی

کر رہے ہیں اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

حضور ہر ماہ میں کچھ نہ کچھ روزے ضرور رکھتے اور رمضان کے علاوہ آپ نے

کبھی کسی ماہ کے پورے روزے نہیں رکھے۔ اب آپ حضرات خود ہی فیصلہ

فرمائیں کہ ان دونوں فریقوں میں سے کون سچا اور کون جھوٹا ہے اگر عبدالقادر نے سچ کہا ہے تو حضرت عائشہؓ کے ہر روز، حضرت انسؓ کے ہر روز، حضرت اسامہؓ کے ہر روز، حضرت ابو ہریرہؓ کے ہر روز، حضرت ام سلمہؓ کے ہر روز اور وہ تمام محدثین جنہوں نے ان صحابہ کی روایتیں نقل کی ہیں سب جھوٹے ہیں۔ مثلاً بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، طحاوی وغیرہ

نیز ہم نے تمام روایات نقل بھی نہیں کیں۔ ورنہ یہ مضمون ابن عباس،

۶۸، ابن عمرؓ کے، اور جائزہ ۳۷ سے بھی مروی ہے۔

۴۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ابن عباسؓ، ابو موسیٰ اشعریؓ،

۶۲، امیر معاویہؓ اور کثرت صحابہ کے ذریعہ یہ بھی مروی ہے کہ آپؐ دس محرم کا روزہ بھی رکھتے تو یہ بتاتے کہ آپؐ کے نزدیک دس محرم کا روزہ کیسا ہے۔ اگر آپؐ کہتے ہیں درست ہے تو اس روایت میں جو دعویٰ کیا گیا ہے وہ باطل ہوتا ہے اور اگر آپؐ کہتے ہیں غلط ہے تو ان احادیث اور صحابہ کی تکذیب لازم آتی ہے۔ جبکہ یہ حضورؐ کا یہ فرمان موجود ہے۔

افضل الصیام بعد شہر رمضان شہر

اللہ المحرم - مسلم ج ۱ ص ۶۸، ترمذی ج ۱ ص ۱۲۲

رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ اللہ کے مہینہ محرم کا روزہ ہے۔

اتفاق سے یہ حدیث بھی حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے۔ اس قسم کا

دعویٰ کرنے والے تمام صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور ائمہ حدیث کی تکذیب کر رہے ہیں۔ گذشتہ روایت طبرانی نے اوسط میں بھی نقل کی ہے۔ لیکن

میشی فرماتے ہیں اس میں یوسف بن عیث بن عیث الضفادعیفی ہے (مجمع الزوائد ج ۱ ص ۱۹) ذہبی لکھتے ہیں اس کے ضعف پر سب کا اجماع ہے نسائی کہتے ہیں متروک ہیں، بخاری کہتے ہیں منکر الحدیث ہے نیز ذہبی نے ایک

روایت کے بارے میں دعویٰ کیا ہے کہ اس کا واضع یہی یوسف ہے ابن  
عدی کہتے ہیں اس کی عام احادیث صحیح نہیں۔ میزان الاعتدال ج ۴ ص ۲۶۸

## حضرت ابی بن کعبؓ کی روایت

ابن عساکر المتوفی ۵۷۱ھ نے حضرت ابی بن کعبؓ سے  
روایت کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

ان جبریل اتانی لیلة النصف من شعبان  
قال قم فصل وارفع رأسک ویدیک الی السماء  
فقلت یا جبریل ما مڈه اللیلة قال یا محمد  
تفتح فیها ابواب السماء و ابواب الرحمة ثلاث  
مائة باب فیغفر لجمیع من لا یشرک باللہ  
شیئا غیر مشاحن او عاشرا و مد من خمیر  
او مصروعی الزنا فان نقول لا یغفر لهم حتی  
یتوبوا فاما مشاحن فانه یترک له بابا من  
ابواب الرحمة حتی یکلم صاحبه فاذا کلمه  
غفر له قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا  
جبریل فان لم یکلم حتی یبضی عند النصف  
قال لو مکث الی ان یتغرغر بہا فی صدره فهو  
مفتوح فان تاب قبل منه فخرج رسول اللہ  
صلی اللہ علیہ وسلم الی بقیع الغرقد قبلنا  
وهو ساجد یقول فی سجوده اعوذ بعفوضک من  
عقابک و اعوذ یرضاک من سخطک و اعوذ



بك منك جل ثناؤك ولا يبلغ الثناء  
 عليك انت كما اثبت على نفسك فنزل  
 جبريل عليه السلام في ربيع الليل فقال  
 يا محمد ارفع رأسك الى السماء فرفع رأسه  
 فاذا ابواب الرحمة مفتوحة على كل باب  
 ملك ينادى طوبى لمن سجد في هذه  
 الليلة وعلى الباب الثاني ملك ينادى  
 طوبى لمن ركع في هذه الليلة وعلى الباب  
 الثالث ملك ينادى طوبى لمن دعا رباً في  
 هذه الليلة وعلى الباب الرابع ملك ينادى  
 طوبى لمن ناجى ربه في هذه الليلة وعلى  
 الباب الخامس ملك ينادى طوبى للمسلمين  
 في هذه الليلة وعلى الباب السادس ملك  
 ينادى طوبى للموحدين وعلى الباب السابع  
 ملك ينادى هل من تائب يتوب عليه  
 وعلى الباب الثامن ملك ينادى هل من  
 مستغفر فيغفر له وعلى الباب التاسع ملك  
 ينادى هل من داع فيستجاب له ثم ان رسول  
 الله صلى الله عليه وسلم قال يا جبريل متى  
 ابواب الرحمة مفتوحة قال من اول الليل الى

صلاة الفجر - تنزيه الشريعة ج - ۲ ص ۲۲۶

میرے پاس نصف شعبان کی شب میں جبریل آئے اور لوگ  
 یا رسول اللہ آپ کھڑے ہو جائیے اور اپنا سر دراپنے ہاتھ

آسمان کی طرف اٹھاتے۔ میں نے کہا اے جبریل یہ کون سی رات ہے۔ انھوں نے فرمایا اے محمد اس رات میں آسمان کے اور رحمت کے تین سو دروازے کھلے جاتے ہیں اور ان تمام لوگوں کی مغفرت کی جاتی ہے جو اللہ کے ساتھ شریک نہ کرتے ہوں۔ سوائے کینہ پرور، عسکر و صول کرنے والے شراب کے عادی اور زنا پر اصرار کرنے والے کے ان کی اس وقت تک مغفرت نہیں کی جاتی جب تک یہ توبہ نہ کر لیں۔ کینہ پرور کے لیے رحمت کا ایک دروازہ چھوڑ دیا جاتا ہے تا وقتیکہ وہ اپنے ساتھی سے کلام نہ کر لے اور جب اس سے کلام کر لیتا ہے تو اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جبریل اگر وہ آدھی ات تک کلام نہ کرے۔

حضرت جبریل نے جواباً عرض کیا کہ اگر سینہ میں سانس اٹکنے تک بھی وہ ٹھہرا رہے تو وہ دروازہ کھلا رہتا ہے۔ اگر وہ توبہ کر لیتا تو اس کی توبہ قبول کر لی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقیع غرقہ کی جانب تشریف لے گئے آپ سجدہ میں فرما رہے تھے۔ میں آپ کے عفو کے واسطے سے آپ کی سزا ہے، آپ کی رضا کے ذریعہ آپ کی ناراضگی سے اور آپ کے ذریعہ آپ کی ذات سے پناہ مانگتا ہوں، آپ کی تعریف بہت بڑی ہے۔ میں آپ کی ثنا نہیں کر سکتا آپ ویسے ہی ہیں جیسی آپ نے اپنی ثنا فرمائی ہے۔ پھر چوتھائی شب میں جبریل نازل ہوئے اور فرمایا اے محمد پناہ سے آسمان کی جانب اٹھاتے آپ نے سزا ٹھایا تو رحمت کے دروازے

کھینے جوتے تھے۔ ہر دروازے پر ایک فرشتہ نذاکر رہا تھا  
 اس شخص کے لیے خوشی ہو جو اس رات سجدہ کرے اور دوسرے  
 دروازے پر ایک فرشتہ نذاکر رہا تھا اس شخص کے لیے  
 خوشی ہو جو اس رات سجدہ کرے، تیسرے دروازے پر  
 ایک فرشتہ نذاکر رہا تھا اس شخص کے لیے خوشی ہو جو اس  
 رات اپنے پروردگار کو پکارے۔ چوتھے دروازے پر ایک  
 فرشتہ نذاکر رہا تھا اس کے لیے خوشی ہو جو اس رات  
 مناجات کرے، پانچویں دروازے پر ایک فرشتہ نذاکر رہا  
 تھا اس رات میں مسلمان کے لیے خوشی ہو۔ چھٹے دروازے  
 پر ایک فرشتہ نذاکر رہا تھا جو حدیث کے لیے خوشی ہو سالیں  
 دروازے پر ایک فرشتہ نذاکر رہا تھا۔ ہے کوئی تو بہ کرے تو والا  
 کہ اللہ اس کی تو بہ قبول کرے۔ انھوں نے دروازے پر ایک  
 فرشتہ نذاکر رہا تھا ہے کوئی استغفار کرنے والا کہ اس کی  
 مغفرت کی جاتے اور نوں دروازے پر ایک فرشتہ نذاکر رہا  
 تھا ہے کوئی دعا کہنے والا کہ اس کی دعا قبول کی جاتے پھر  
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اسے جبریل پر رحمت  
 کے دروازے کب تک کھلے رہتے ہیں۔ انھوں نے فرمایا  
 ابتدائے شب سے صبح صادق تک۔

آیتے ذرا پہلے اس روایت کے معنوی مفہوم پر غور کر لیں کہ ان  
 حسین الفاظ میں کتنا ہر بھرا ہوا ہے۔

ار حضرت جبریل کی دوبارہ آمد جو تھائی شب میں اس وقت ہوئی۔  
 جب کہ آپ بقیع جا کر سجدہ میں دعا کہنے کے واپس آچکے تھے۔ اس لحاظ سے  
 پہلی آمد ابتدائے شب میں ہوگی۔ اگر یہ پہلی آمد فوراً بعد المغرب تسلیم کر لی

جاتے اور دس گھنٹہ کی رات تسلیم کر لی جاتے تو ان دونوں آدوں کے درمیان زیادہ سے زیادہ ڈھائی گھنٹے کا فرق ہو گا جو اس آمدورفت میں ختم ہو جائیگا سوال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عشرہ کی نماز کس وقت ادا فرمائی راوی نے اس کا ذکر تک نہیں کیا۔ کیا نماز عشرہ پہلی آمد کے بعد ہوتی تھی یا دوسری آمد کے بعد؟ اگر کہا جائے کہ پہلی آمد کے بعد ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبریل کی پہلی آمد کے فوراً بعد بقیع تشریف لے گئے تھے۔ جیسا کہ روایت کے الفاظ ظاہر کر رہے ہیں اور دوبارہ جبریل کی آمد بقیع میں ہوئی اور راوی نے واپسی کا کوئی تذکرہ نہیں کیا جس سے معلوم ہوا کہ نماز عشرہ ان دونوں آمدوں کے درمیان یا بعد میں ہرگز نہیں ہوتی۔

اگر یہ کہا جائے کہ پہلی آمد عشرہ کے بعد ہوتی تو چوتھائی شب تو پہلی آمد پہ ہو جائے گی اب یہ کہنا کہ دوسری آمد چوتھائی شب پہ ہوتی یہ غلط ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس زندیق کو یہ بھی خبر نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چوتھائی شب کے وقت عشرہ کی نماز پڑھتے تھے یا اس جاہل کو یہ بھی معلوم نہیں کہ چوتھائی شب کب ہوتی ہے ورنہ جب رات اور چھوٹی ہوگی تو غروب آفتاب اور چوتھائی شب میں صرف دو گھنٹے کا فرق رہ جاتا ہے۔

۲۔ بقول راوی حضرت جبریل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھنے اور آسمان کی جانب سر اٹھا کر ہاتھ پھیلانے کا حکم دیا۔ لیکن اس کے برعکس حضور نے نہ تو نماز پڑھی، نہ آسمان کی جانب سر اٹھایا اور نہ ہاتھ بلند فرماتے بلکہ آپ بقیع تشریف لے گئے اور وہاں سجدے میں دعا فرمائی۔ گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی۔ عباد اللہ! حالانکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

اِنَّ هُوَ الْاَوْحٰی تُوْحٰی  
یہ تو وہ وحی ہے جو بھیجی جاتی ہے۔

قَدْ اِنْ اَتَّبِعُ مَا يُوْحٰى اِلَيَّ  
میں تو اسی چیز کی اتباع کرتا ہوں جو میرے پاس وحی کی  
جاتی ہے

اَتَّبِعُ مَا اُوْحٰى اِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ  
اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو اس چیز کی اتباع کیجئے جو  
آپ پر وحی کی جاتی ہے۔

اس خبیث نے ان حسین الفاظ میں گویا یہ دعویٰ کیا ہے کہ نبی کریم  
صلی اللہ علیہ وسلم عیاذ باللہ خدا کے نام پر مان تھے اور یہ کتاب یعنی قرآن مجید  
ایک جبری کتاب ہے یا اس کا نازل کرنے والا ..... عیاذ باللہ۔  
نقل کفر کفر نہ باشد

۳۔ سب سے زیادہ حیرت ناک امر یہ ہے کہ اس قسم کے جتنے واقعات  
پیش آتے ہیں وہ سب رات ہی کو پیش آتے ہیں۔ جب کہ سب لوگ اپنے  
اپنے گھروں میں سوئے ہوئے ہوتے ہیں اور دن میں کوئی حکم پہلے سے  
نازل نہیں ہوتا اور نہ حضور پہلے سے لوگوں کو مطلع فرماتے ہیں کہ دوسرے  
بھی اس نعمت میں شریک ہو جائیں اور وہ مغفرت و رحمت سے بہرہ ور ہوں  
بلکہ اس قسم کے تمام واقعات رات کو پیش آتے ہیں اور حضور اس کا کوئی  
اعلان نہیں فرماتے بلکہ یا تو خاموشی سے بقیع چلے جاتے ہیں یا گھر میں عبادت  
میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ حتیٰ کہ پہلے سے حضرت عائشہؓ کو بھی مطلع نہیں  
کیا جاتا جس کی وجہ سے تمام لوگ اس شب کی فضیلت سے محروم رہتے  
ہیں۔ کیا اللہ تعالیٰ نے اس رات کو حضور کے لیے مخصوص فرمایا جو اس انشا  
کی ضرورت پیش آئی تھی۔ اگر یہ عمل مخصوص ہے تو دوسروں کے لیے اس پر  
عمل کیسے جائز ہوگا۔

۴۔ حضرت عائشہؓ کی ایک روایت میں مذکور تھا کہ آپ صرف بقیع تشریف

لے گئے اور کسی قسم کا عمل انجام نہیں دیا۔ دوسری روایت میں بقیع میں نماز پڑھنے کا ذکر ہے۔ تیسری روایت میں ہے کہ آپ بقیع تشریف ہی نہیں لے گئے۔ گھر پر عبادت فرمائی اور چوتھی روایت میں ہے آپ بقیع گئے اور گھر آکر نماز پڑھی۔ اس روایت میں ہے کہ آپ قبرستان گئے اور وہاں سجدہ کیا۔ ان تمام روایات میں اننا تضاد ہے کہ اسے دور کرنا محال ہے۔

۵۔ دراصل وضو میں نے حدیث عائشہؓ میں کچھ اضافہ ذکر مسیم کر کے اور اس کی نئی سند وضع کر کے اس روایت کو مختلف صحابہ کی جانب منسوب کر دیا ہے اور ان میں یہ فرق عمداً اس لیے رکھا گیا ہے تاکہ یہ ایک روایت محسوس نہ ہو اور لوگ یہ سمجھ کر کہ یہ تو متعدد روایات ہیں ان کو دل و جان سے قبول کر لیں اور واقعہ بھی کچھ اسی طرح پیش آیا ہے حتیٰ کہ علماء بھی تعداد روایات سے دھوکہ کھا گئے۔

۶۔ اس جاہل کو یہ بھی خبر نہیں کہ نماز میں رکوع پہلے ہوتا ہے یا سجدہ۔ کیونکہ اس نے پہلے سجدہ کا ذکر کیا ہے بعد میں رکوع کا اور قیام کو تب بھی ترک کر دیا ہے۔ حالانکہ نماز میں سب سے افضل جزو قیام ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

وَقَوْ مَوْلَانِ لِّلّٰهِ تَابِعِيْنَ ۝ بقرہ

اور خدا کے لیے حکم بردار بن کر کھڑے ہو جاؤ۔

۷۔ حضرت عائشہؓ کی پہلی روایت میں کوئی مغفرت سے خارج نہ تھا۔ ایک روایت میں صرف ایک آدمی کو مغفرت سے خارج کیا گیا تھا۔ ایک میں دو اور ایک میں چار کا ذکر تھا اس میں چھ کا ذکر ہے اور جن روایتوں میں مغفرت سے خارج لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے وہ بھی متعینہ نہیں ان میں بھی اختلاف ہے۔ اگر ان سب کو جمع کیا جاتے تو بیسیوں قسم کے انسان مغفرت سے خارج ہو جاتیں گے جن میں ایک عائشہؓ بھی ہو گا اور عائشہؓ لینے والے کو

کہا جاتا ہے۔

شرعیات اسلامیہ نے ان زمینوں پر جو نہروں۔ سینے سیراب ہوتی ہیں  
عشر یعنی سوواں حصہ بطور زکوٰۃ متعین کیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ  
وسلم اور تمام خلفاء یہ عشر وصول فرماتے رہے۔ اس زندقہ کے نزدیک  
یہ سب حضرات مغفرت سے خارج ہیں کیونکہ یہ خبیثہ نوز اپنی زمین کی زکوٰۃ  
دینا نہیں چاہتے تھے۔

## قبر پرستی کی بنیاد

۱۸۔ اس روایت میں یہ بھی مذکور ہے کہ حضور نے قبرستان جا کر سجدہ فرمایا۔  
حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم  
وصلحوا لهم مساجد انى اتهم عن ذلك ،  
مسلم ج۔ ۱/۲۱۱، بخاری ج۔ ۱/۲۱۱، نسائی ج۔ ۱/۲۱۱  
اللہ تعالیٰ یہود و نصاریٰ پر لعنت بھیجے کہ انھوں نے اپنے  
انبیاء اور بزرگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنالیا۔ میں تمہیں اس  
سے منع کرتا ہوں۔

ملا علی قاری حنفی "مرقات مشرح مشکوٰۃ" میں فرماتے ہیں۔

امالانہم کاتوا یتخذون الصلوة للہ تعالیٰ  
فی مدافن الانبیاء والصلحاء والسجود علی  
مقابرہم والتوجہ الی قبورہم حالۃ الصلوة  
نظروا منہم بذلک الی عبادۃ اللہ وذلك هو  
الشرك الخفی

حاشیہ مشکوٰۃ ص ۶۴

یہ اس وجہ سے کہ یہ لوگ انبیاء و صلحاء کے مقابر میں اللہ کے لیے

نمازیں پڑھتے اور ان کی قبروں کی جانب سجدہ کرتے اور  
حالت نماز میں ان کی قبروں کی طرف متوجہ رہتے۔ اگرچہ ان کا  
مقصود اللہ ہی کی عبادت تھی اور یہ عمل شرکِ خفی ہے۔

اگر اس روایت کو تسلیم کر لیا جاتے تو عبادتِ بالذات بھی تسلیم کرنا ہوگا  
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شرک میں مبتلا تھے۔ حالانکہ انبیاء علیہم السلام  
نبوت سے قبل بھی شرک سے پاک ہوتے ہیں اور یہ روایت کسی قبر پرست  
کی وضع کردہ معلوم ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام

ترمذی ج ۱ ص ۶۶ مشکوٰۃ ص ۱۱۱، ابوداؤد ج ۱ ص ۱۱۱

تمام زمین مقبرہ اور حمام کے علاوہ سجدہ گاہ ہے۔

نیز ارشاد ہے۔

نہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سبعة  
مواطن فی المنزلة والمجزرة والمقبرة وقاعة الطريق  
وفی الحمام وفی معاطن الابل وفوق ظہر بیت  
اللہ۔ مشکوٰۃ ص ۱۱۱

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سات مقامات پر نماز پڑھنے  
کی ممانعت فرمائی، کوڑھی، جہاں جانوروں کی ادھڑی وغیرہ ڈالی  
جاتے، مقبرہ، درمیانِ راہ، حمام، اونٹ باندھنے کی جگہ اور  
بیت اللہ کی چھت پر

اس کے باوجود حضور نے قبرستان میں سجدہ ادا فرمایا جو نماز کا اہم جزو  
ہے تو یہ سجدہ ناجائز نہ ہوا۔ اور اگر پوری نماز ادا فرمائی تھی تو وہ بھی حضور کے فرمان  
کے مطابق ادا نہیں ہوتی۔ انھی احادیث کے باعث چاروں ائمہ کا متفقہ فتویٰ  
ہے کہ قبرستان میں سجدہ یا نماز حرام ہے۔ حتیٰ کہ اس مسجد میں نماز تک جائز نہ



ہیں جس میں قبری ہو۔ بخراں صورت کے کہ قبر پیچھے ہو۔ ورنہ قبر کا یا مسجد کا  
 ٹوڑنا لازم آئے گا۔ لیکن اس زندقہ کے بقول حضور کے قول و عمل میں تضاد ہے  
 ۹۔ اس روایت میں مذکور ہے کہ دعا اس طرح کی جاتے کہ سر آسمان کی  
 جانب اٹھا ہو۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے۔

لینتھین اقوام عن رفعہما بصا دم عند

الدعاء فی الصلوٰۃ اولتخطفن ابصارہم ،

مسلم ج۔ ۱۸۱ ، بخاری ج۔ ۱۷۱ ، ابوداؤد ج۔ ۱۳۹

نسائی ج۔ ۱۲۷

یا تو لوگ نماز میں دعا کے وقت اپنی نگاہیں اوپر اٹھانے سے  
 باز آجائیں یا ان کی بینائیاں اچک لی جائیں گی۔

۱۰۔ راوی کہتا ہے کہ دعا کے وقت ہاتھ آسمان کی جانب اٹھا لے جائیں  
 حالانکہ دعا کے وقت ہاتھ اونچے کرنا نماز استسقاء کے ساتھ مخصوص ہے۔  
 امام احمد نے ابن عمر سے روایت کیا ہے وہ فرماتے ہیں۔

ان رفعکم ایدیکم بعدۃ ما زاد رسول اللہ  
 صلی اللہ علیہ وسلم علی هذا یعنی الی الصدر

مشکوٰۃ ص ۱۹۶ ، حسن خصین ص ۸۳

ہمارا اونچے ہاتھ اٹھانا بدعت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ  
 وسلم نے سینہ سے اوپر کبھی ہاتھ نہیں اٹھاتے۔

یعنی حضور نے دعا کے وقت کبھی سینہ سے اوپر ہاتھ نہیں اٹھاتے۔ اگر  
 اوپر اٹھانے کا حکم ہوتا تو آپ اور اوقات میں بھی اٹھاتے۔

۱۱۔ راوی کہتا ہے کہ عیسرے دروازے پر ایک نرشتہ دعا کرنے والوں  
 کے لیے بشارت دیتا ہے اور چوتھے دروازے پر مناجات کرنے والے کیلئے  
 گویا راوی کے نزدیک دعا اور مناجات دو جداگانہ امور ہیں۔ حالانکہ ان دونوں کا

مقصد ایک ہی ہے۔ ان دونوں کے لیے ایک ہی دروازہ کافی تھا۔  
۱۲۔ استغفار اور توبہ بھی ایک ہی شے ہے۔ ان دونوں کے لیے دو جدا گانہ  
دروازوں کی کوئی ضرورت نہ تھی۔

۱۳۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ نماز میں یہ تمام امور یکجا جمع ہو جاتے ہیں۔  
یعنی رکوع، سجدہ، دعا و مناجات اور توبہ و استغفار۔ اس لحاظ سے ان  
سب امور کے لیے ایک دروازہ کافی تھا۔

۱۴۔ ہمیں افسوس ہے کہ راوی نے تین سو دروازوں میں سے صرف نو  
دروازوں کا ذکر کیا اور دروازے ذکر کے قابل نہ تھے اور اگر وہ تمام ذکر کے  
قابل تھے تو ان نو کی تخصیص کی کیا وجہ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ راوی کے دماغ نے  
ہی جواب دے دیا ہو جو بقیہ افسانہ وضع نہ کر سکا۔

۱۵۔ مسلمین اور موحدین میں کیا فرق ہے۔ ہم اس کے سمجھنے سے قاصر ہیں  
غالباً اس نے آج کل کے مشرک مسلمانوں اور دہائیوں کو دیکھ کر یہ بات کہی  
ہوگی تاکہ دونوں خوش ہو جائیں۔ ع۔ با مسلمان اللہ اللہ بابرہن رام رام  
صحیح مسلم میں حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ  
سے مروی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

يُنزَلُ رَبَّنَا تبارك وتعالى كل ليلة الى السماء  
الدنيا حين يبقى ثلث الليل الاخر فيقول  
من يدعوني فاستجب له ومن يسألني فاعطيه  
ومن يستغفري فاعف عنه وفي رواية انا الملك انا  
الملك من ذا الذي يدعوني فاستجب له من ذا الذي  
يسألني فاعطيه من ذا الذي يستغفري فاعف عنه  
فلا يزال كذلك حتى يطلع الفجر مسلم ج. ۱ ص ۱۵۸  
مرطاض ص ۶۰ - بخاری ج. ۱ ص ۱۵۳

ہمارا رب تبارک و تعالیٰ ہر رات آسمان دنیا کی جانب نازل فرما ہوتا ہے جب آخری تہائی رات باقی رہ جاتی ہے اور فرماتا ہے کون ہے جو مجھ سے دعا کرے کہ میں اس کی دعا قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے سوال کرے تو میں اسے عطا کروں، کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے تو میں اس کی مغفرت کروں۔ اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں۔ میں بادشاہ ہوں، میں بادشاہ ہوں، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے تو میں اس کی دعا قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے سوال کرے تو میں اسے عطا کروں۔ کون ہے جو مجھ سے استغفار کرے تو میں اس کی مغفرت کروں۔ فجر طلوع ہونے تک، اسی طرح ہوتا رہتا ہے۔

یہ ہے وہ نداء جو روزانہ ہوتی ہے اور بتا بھی خود خدا تعالیٰ کہتا ہے۔ لیکن ان جہیثوں نے اس روایت میں تغیر و تبدل کر کے اسے شبِ برات کے ساتھ مخصوص کر دیا اور اس طرح ان زنادقہ نے لوگوں کو تہجد سے ہٹانے کیلئے اسلام کے نام سے ایک نیا حال پھیلا دیا۔ جس میں ہر قسم کے بچھی آکر پھینس گئے۔ ۱۶۔ اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا تھا کہ یہ تمام رحمتِ زندگی بھر کے عمل و عبادت پر موقوف ہے۔ لیکن ان کذابین نے اسے عام کر کے سب کیلئے معصیت کے دروازے کھل دیتے اور لوگوں کے ذہنوں میں یہ بٹھادیا کہ تمام سال خواہ کچھ بھی کہتے رہو گے۔ لیکن جب تم شبِ برات میں نرضی نماز پڑھ لو گے یا قبر پر سنی کہ لو گے تو تمہارے لیے رحمت کے دروازے کھل جائیں گے حالانکہ اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرماتا ہے۔

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُدْخَلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ  
مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ  
الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلُّوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ

وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُمْ نَصْرًا لِّلَّهِ - بقرہ

اے مسلمانو! کیا تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ جنت میں ایسے ہی داخل ہو جاؤ گے۔ ابھی تو تم پر وہ تکالیف آتی بھی نہیں جو پہلی امتوں پر آتی تھیں جن کو تنگی اور تکالیف نے ہلا کر رکھ دیا تھا حتیٰ کہ اس وقت کے رسول اور مومن بھی کہنے لگے تھے کہ اللہ کی مدد کہاں ہے

نیز ارشاد ہے۔

أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تُتْرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللّٰهُ الَّذِينَ

جَامِدُوا مِنكُمْ - ابراءت

کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ تم ایسے ہی چھوڑ دیتے جاؤ گے جب تک اللہ یہ نہ جان لیں کہ تم میں سے مجاہد کتنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ محدثین کرام پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے جنہوں نے اس قسم کی بے سرو پاروایات کی چھان بین کر کے کھرا کھڑا لگ کر دیا اور اس کے لیے اسماء الرجال جیسا اہم فن اور اصول حدیث وضع فرمائے کہ اُسندۃ تاقیامت بھی ہر قسم کی بے ہودگیوں کو ان اصولوں پر پرکھ کر حق و باطل کو جدا کیا جاسکتا ہے

فجزاهم اللہ احسن الجزاء

## سندی حیثیت

جلال الدین سیوطی نے "اللآلی المصنوعہ فی احادیث الموضوعہ" اور علامہ ابن عراق الکنانی نے "التنزیہ الشرعیۃ فی احادیث الموضوعہ" میں اس حیثیت کو نقل کر کے فرمایا ہے۔

هذه حدیث موضوعہ وفیہ محمد بن حازم  
مجهول وعنه ابراهیم بن عبد اللہ البصری

وعن هذا حامد بن عمرو الحمداً الى لدا عرفها  
تتمريه الشرعيه ج ۲ ص ۱۲۶

یہ حدیث مؤنوع ہے۔ اس میں محمد بن حازم مجہول ہے اور اس  
سے روایت کرنے والا ابراہیم بن عبد اللہ البصری اور اس  
سے روایت کرنے والا حامد بن عمرو الحمداً کو میں نہیں پہچانتا۔  
گویا ابن عراقی اکثانی کے نزدیک پے در پے اس کے تین راوی مجہول ہیں۔  
ذہبی میزان میں فرماتے ہیں۔

محمد بن حازم عن اسماعيل السدي قال  
ابو احمد الحاكم مجبول۔ میزان ج ۳ ص ۵۰۶  
محمد بن حازم اسماعيل السدي سے روایت کرتا ہے۔ ابو احمد الحاكم کہتے  
ہیں مجہول ہے۔

ذہبی کے الفاظ سے یہ بات بھی ظاہر ہوتی کہ وہ خالی مجہول نہیں بلکہ سدی  
کذاب سے روایات نقل کرتا ہے۔

میرے نزدیک ابراہیم سے مراد ابراہیم بن عبد اللہ بن السفر بن البصری  
ہے۔ کیونکہ اس کے علاوہ اور کوئی ابراہیم بن عبد اللہ بصرہ کا باشندہ نہیں۔ ابن  
ابی الفوارس اس کے بارے میں فرماتے ہیں۔

کذاب يضح الحديث میزان ج ۱ ص ۲۲

لمبر ایک کا جھوٹا ہے۔ احادیث وضع کیا کرتا تھا۔

وہ تمام روایات جن میں شب برات کے سلسلہ میں یہ آرہا ہے کہ اس  
رات میں مردوں کے نام بکھے جائے، یا سال بھر کے احکامات کے فیصلے کیے جائے۔  
یا رزق سکھا جاتا۔ یا سلامتی و مغفرت اور رحمت کا نازل ہوتا ہے یہ سب امور  
آیات قرآنیہ کے خلاف ہیں۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔  
إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ مَبْرُورَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ

فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ كَبِيرٍ أَمْرًا مِنْ عِنْدِنَا  
إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ۝ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ دَعَا

یقیناً ہم نے یہ قرآن ایک مبارک رات میں نازل کیا ہے۔  
یقیناً ہم ڈرانے والے ہیں۔ اس رات میں ہماری جانب سے  
ہر حکمت والے کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ یقیناً ہم بھینچنے والے  
ہیں آپ کے پروردگار کی جانب سے رحمت۔

نیز ارشاد ہے۔

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ۝ وَمَا أَدْرَاكَ  
مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ۝ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ  
أَلْفِ شَهْرٍ ۝ تَنْزِيلُ الْمَلَكِ ۝ وَالرُّوحُ فِيهَا  
بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ ۝ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى  
مَطْلَعِ الْفَجْرِ ۝

القدر

ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے۔ آپ کو کیا  
معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ لیلۃ القدر ایک ہزار راہ سے  
بہتر ہے۔ اس رات میں روح الامین اور فرشتے اپنے پروردگار  
کی اجازت سے ہر حکم لے کر نازل ہوتے ہیں اور طلوع فجر تک  
سلامتی کا ترول رہتا ہے۔

یہ سب لیلۃ القدر کی خصوصیات ہیں۔ تو جن روایات میں ان امور میں  
سے کوئی امر پایا جاتا ہو تو وہ صراحتاً نص قرآنی کے خلاف ہونے کے باعث  
باطل و مردود ہے۔

## روایات عبداللہ بن عمر رضی

انبانا ابراہیم بن عبد الازجی انبانا الحسین  
ابن ابراہیم انبانا محمد بن جبار المذکور

ابنانا ابوبکر محمد بن علی بن زبیر ابنانا  
 ابوسہیل عبید اللہ بن محمد بن زبیر ابنانا  
 ابوبکر بن ابی زکریا الفقیہ نا ابراہیم بن  
 محمد الدربندی نا احمد بن اصوم المزنی نا ابو  
 ابراہیم الترجمانی نا صالح الشماہی عن  
 عبد اللہ بن ضرار عن یزید بن محمد عن ایبہ  
 محمد بن مروان عن ابن عمر قال قال رسول  
 اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قوا لی تسعة  
 النصف من شعبان الف مرة قل هو اللہ احد  
 فی مائة رکعة لم ینخرج من الدنیا حتی یتبعث  
 اللہ الیہ فی منامہ مائة ملک ثلاثون ینشرونہ  
 بالجنة وثلاثون یومنونہ من النار وثلاثون  
 یعصمونہ من ان یخطئ وعشویکدون من  
 عاداة .

ہم سے ابراہیم بن محمد الازہجی نے بیان کیا۔ ان سے حسین بن  
 ابراہیم نے ان سے محمد بن جبار المذکر نے ان سے ابوبکر محمد  
 بن علی بن زبیر نے ان سے ابوسہیل عبید اللہ بن محمد بن زبیر نے  
 ان سے ابوبکر بن ابی زکریا الفقیہ نے ان سے ابراہیم بن محمد  
 الدربندی نے ان سے احمد بن اصوم المزنی نے ان سے ابراہیم  
 الترجمانی نے ان سے صالح الشماہی نے وہ عبد اللہ بن ضرار سے  
 روایت کرتے ہیں۔ وہ یزید بن محمد سے وہ اپنے والد محمد بن مروان  
 سے وہ حضرت عبد اللہ بن عمر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے  
 ارشاد فرمایا۔ جس نے شعبان کی پندرہویں شب میں سو رکعت

میں ایک ہزار بار قل ہو اللہ احد پڑھی وہ دنیا سے اس دن تک  
 نہ جاتے گا جب تک اللہ تعالیٰ انہیں اس کے پاس سے  
 فرشتے نہ بھیج دے۔ جن میں سے تیس فرشتے اسے جنت  
 کی بشارت دیں گے، تیس فرشتے اسے دوزخ سے امن دینگے  
 اور تیس فرشتے اسے خطاؤں سے محفوظ رکھیں گے اور دس  
 فرشتے ان لوگوں کے خلاف تدابیر عمل میں لائیں گے جو اس  
 نماز پڑھنے والے سے عداوت رکھتا ہو۔

ابن جوزی اسے نقل کر کے فرماتے ہیں۔

هذا حديث لا شك انه موضوع وجب له  
 رواية بجاهيل وفيهم ضعفاء۔

موضوعات ابن جوزی ج۔ ۲ ص ۱۲۸

اس حدیث کے موضوع ہونے میں کوئی شک نہیں۔ اس کے  
 تمام روایات مجہول ہیں اور کچھ ضعیف ہیں۔

یہ روایت محمد بن علی بن حسین سے بھی مروی ہے جو پہلے گذر چکی ہے  
 اور دونوں سندت کا ایک ہی حال ہے۔ گویا یہ بھی ثابت کرنا مشکل ہے کہ یہ ابن عمر  
 ۳۲ سے مروی ہے یا محمد بن علی بن حسین سے۔ ابن عراق الکنتالی کہتے ہیں۔

فی استنادہما بجاهیل و متہموت تنزیہ التشریح ج ۲ ص ۹۳۔  
 اس کی دونوں سندت میں کچھ روایات مجہول اور کچھ متہم بالکذب ہیں۔

یہ روایت ابن عمر سے مروی ہے اور ان سے روایت کرنے والا محمد بن مردان ہے  
 اگر اس سے مراد محمد بن مردان بن الحکم ہے تو وہ مجہول ہے تو اس سے کوئی روایت  
 مروی نہیں اگر محمد بن مردان الواسطی ہے تو ابن ابی حاتم ۳۲۷ نے اسے بھی مجہول  
 کہا ہے۔ میزان ج ۲ ص ۳۳۔ ہمارے نزدیک یہ محمد بن مروان السدی ہے  
 جو مشہور کذاب ہے۔



یزید بن محمد بھی رد ہیں اور دونوں بھول ہیں۔ مینران ج ۲ ص ۲۳۶  
 اس کی کیا وجہ ہے کہ ابن عمرؓ سے مشہور روایات اسے نقل نہیں کرتے،  
 مثلاً سالمؓ بن عبد اللہ، موسیٰؓ بن عقبہ، نافعؓ، عبد اللہؓ، عبد اللہؓ  
 بن دینار، مجاہدؓ اور عطاءؓ بن ابی رباح وغیرہ۔ مینران لوگوں کے جو  
 مشہور شاگرد ہیں ان میں سے کوئی بھی اس روایت کو بیان نہیں کرتا۔ مثلاً زہریؓ  
 ابو حنیفہؓ مالکؓ، لیث بن سعدؓ، سفیان ثوریؓ، عمر دینارؓ  
 بن دینار، حمادؓ بن زید، عمرہ اور عقیل وغیرہ۔

یزید بن محمد سے اسے نقل کرنے والا عبد اللہ بن فرار ہے۔ ابن معینؓ اس  
 کے بارے میں فرماتے ہیں۔

لیس یثیعی ولا یکتب حدیثہ مینران ج ۲ ص ۲۲۸  
 وہ کچھ نہیں ہے اور نہ اس کی حدیث لکھی جاتی۔

صالح الشمامی، ابو ابراہیم الترمذی، احمد بن اصرم المزنی، ابراہیم بن  
 محمد الدربندی، ابو یوسف بن ابی زکریا۔ اور عبید اللہ بن محمد بن زبیرک وغیرہ سب  
 بھول ہیں۔ گویا یہ سب حضرات عالم وجود میں تشریف بھی نہ لاتے تھے۔

## معنوی حیثیت

۱۔ اس روایت میں سب سے خطرناک پہلو یہ ہے کہ تیس فرشتے اس کام پر  
 امور ہوتے ہیں کہ یہ نماز پڑھنے والوں کو خطاؤں سے محفوظ رکھیں۔ حالانکہ خطاؤں  
 نسیان سے تو انبیائے کرام بھی معصوم نہیں۔ انھیں بھی جو عصمت حاصل ہے  
 وہ عصمت عن المعصیت ہے نہ کہ عصمت عن الخطا۔ ورنہ اکثر انبیائے کرام  
 سے خطا واقع ہوتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی خطا سے ہر فرد بشر واقف ہے۔ اسی  
 طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف خطائیں واقع ہوئیں۔ جن کا ذکر قرآن  
 میں موجود ہے۔ مثلاً نیدیان بدر کو فدیبہ لے کر آزاد کرنا اور اس پر تہیہ ہا زل

ہونا۔ عمرو بن ام مکتوم نابینا کو اس امید میں مجلس سے اٹھا دینا کہ شاید قریش ایمان لے آئیں اور اس پر سورہ عبس کی ابتدائی آیات میں تہنیتہ نازل ہونا۔  
عبداللہ بن ابی سنان کی نناز چہارہ پڑھانا اور بھی اسی قسم کے واقعات میں قرآن کی آیات نازل ہوتی ہیں۔ حضور کا ارشاد ہے۔

فَدَخَطَا أَدَمَ فَنَخَطَّتْ ذُرِّيَّتُهُ وَنَسِيَ أَدَمَ فَنَسِيتُ

ذُرِّيَّتُهُ

آدم نے خطا کی ان کی ذریت بھی خطا کرتی ہے۔ آدم مجھول گئے۔ ان کی ذریت بھی مجھولتی ہے۔

حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

يَا عِبَادِي كُلُّكُمْ ضَالٌّ إِلَّا مَنِ هَدَيْتُهُ... يَا  
عِبَادِي أَنْكُمْ تَخْطُونَ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سَكُوتًا

اے میرے بندو تم سب گمراہ ہو جاؤ ہیں جسے ہدایت کر دوں اے  
اے میرے بندو تم دن رات خطا میں کرتے ہو۔

اور اسی باعث یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔

رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا بقرہ

اے ہمارے پروردگار اگر ہم مجھول جائیں یا خطا کر جائیں تو

ہم سے مواخذہ نہ کر۔

انبیاء کے کرائم جو معصیت اور گناہوں سے محفوظ رہتے ہیں وہ ان کے عمل کا نتیجہ نہیں ہوتا بلکہ توفیق الہی چونکہ ان کے شامل حال ہوتی ہے اس لیے وہ گناہوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ ارشاد ہے۔

وَلَوْلَا أَنْ ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدَّتْ تَوَكَّنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا

قَلِيلًا إِذْ أَلَاذِقْنَاكَ ضَعُفَ الْمَبْرُتِ وَأَوْضَعُفَ

الْمَسَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُكَ عَلَيْ نَانَصِيرَاهُ بَنِي إِسْرَائِيلَ

اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے تو آپ بھی ان کی جانب کچھ  
بٹھوڑا سا جھک جاتے۔ اگر ایسا ہوتا تو ہم آپ کو دنیاوی زندگی  
اور مرنے کے بعد دگنے عذاب کا نرا چکھاتے۔ پھر آپ ہمارے  
مقابلہ میں اپنا کوئی مددگار نہ پاتے۔

اس طرح اس روایت میں دو باتوں کا دعویٰ کیا گیا ہے۔

الف۔ یہ نماز پڑھنے والا انبیاء کرام پر بھی فوقیت رکھتا ہے۔ کیونکہ وہ  
خطا سے معصوم نہ تھے اور یہ نماز پڑھنے والا خطا سے معصوم ہو جاتے گا۔

ب۔ عصمت، عن المعصیت اور عصمت عن الخطا لوفیق الہی پر موقوف  
نہیں۔ بلکہ فرضی نمازوں پر موقوف ہیں۔ گو یا یہ کسی امور ہیں۔

۲۔ کسی کی تائید یا مدد یا اسے خطاؤں سے بچانے کے لیے ایک فرشتہ تو  
ہر شخص کے ساتھ لگا رہتا ہے جو نیک باتیں اس کے دل میں ڈالتا ہے۔ لیکن  
اس کے ساتھ ساتھ ایک شیطان بھی ہوتا ہے جو اس کے دل میں برائی ڈالتا رہتا ہے  
فَاللّٰہُہَا فِجُورَہَا وَتَقْوٰہَا الشَّمْسُ

اس کی بدی اور اس کا تقویٰ اسے الہام کیا۔

فرشتے کی جانب سے یہ تائید ہر کس دنیا کس کو حاصل ہوتی ہے۔ لیکن اس  
فرشتے کے علاوہ کوئی اور فرشتہ کسی کو خطاؤں یا گناہوں سے بچانے کے لیے  
مامور نہیں کیا جاتا۔ صرف تائید کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حضرت  
جبریل کو متعین کیا گیا تھا جو انھی کی خصوصیت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

وَأَيَّدْنَا بِرُوحِ الْقُدُسِ . آل عمران

اور ہم نے ان کی پاک روح یعنی جبریل سے مدد کی۔

اگر عصمت کا یہی ذریعہ تھا تو کیا صحابہ نے دین میں نیابت سے کام لیا کہ  
ابن عمرؓ کے علاوہ کسی صحابی نے اسے روایت تک بھی نہیں کیا۔ پھر ابن عمرؓ  
سے ان کے صاحبزادے سے سالم بن عبد اللہ اور ان کے مشہور شاگرد نافعؓ سے

عبداللہ بن دینار <sup>۱۲۶ھ</sup>، مجاہد <sup>۱۳۲ھ</sup>، عطاء <sup>۱۱۲ھ</sup>، موسیٰ بن عقبہ <sup>۱۲۱ھ</sup> وغیرہ نے بھی روایت نہیں کیا صرف ایک بھول راوی روایت کر رہا ہے جس کے نسب اور وطنیت تک سے بھی کوئی واقف نہیں۔ یعنی محمد بن مروان۔ پھر ابن عمر کے ان مشہور شاگردوں میں سے کسی کے شاگرد نے بھی اسے روایت نہیں کیا۔ مثلاً امام ابو حنیفہ <sup>۱۵۰ھ</sup>، امام مالک <sup>۱۶۹ھ</sup>، حماد بن زید <sup>۱۶۹ھ</sup>، حماد بن سلمہ <sup>۱۶۶ھ</sup>، سفیان ثوری <sup>۱۶۰ھ</sup>، سفیان بن عیینہ <sup>۱۹۸ھ</sup>، زہری <sup>۱۲۳ھ</sup> اور عمرو بن دینار <sup>۲۰۰ھ</sup> وغیرہ۔

۳۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو آٹھ یا دس رکعت نوافل ادا فرماتے۔ اور دس سے زیادہ نوافل پڑھنا آپ سے ہرگز ثابت نہیں۔ آپ کی رکعات کی تعداد گیارہ ہوتی اور قرأت طویل ہوتی۔ حضرت عائشہ کا بیان ہے۔

لا یزید فی رمضان ولا فی غیر رمضان علی احدی  
عشورۃ رکعت۔ بخاری ج ۱، مسلم ج ۲، ابوداؤد ج ۱،  
موطا ص ۲۲

رمضان ہو یا رمضان کے علاوہ کوئی اور مہینہ ہو۔ کبھی گیارہ رکعت سے زیادہ ادا نہ فرماتے۔

ہاں ابن عباس وغیرہ کی روایت میں دس رکعات تک کا ذکر ہے۔ (مسلم ج ۱)۔ آپ کی رکعات کی تعداد کم ہوتی اور قرأت طویل ہوتی۔ (اسی طرح حضور نے اُمت کو حکم دیا ہے۔ ارشاد ہے۔

افضل الصلوۃ طول الثنوت مسلم ج ۲، ص ۲۵۸  
ترمذی ج ۱، ص ۶۶

سب سے افضل نماز طویل قیام ہے۔

اور اسی باعث احناف کا مسلک یہ ہے کہ کثرت تعداد سے طول قرأت افضل ہے۔

۴۔ تمام رات نماز پڑھنا خود شریعت کے خلاف ہے حضور کا ارشاد ہے۔

انی ارتد واصلی فمن اعرض عن سنتی فلیس

متی بخاری ج ۲ - ص ۲۵۶

میں سوتا بھی ہوں اور نماز بھی پڑھتا ہوں پس جس نے میری

سنت سے اعراض کیا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔

نیز ارشاد ہے۔

ان لنفسک علیک حقوان لعینیک علیک

حقوان لاملک علیک حقاً - بمعناہ - مسلم ج ۱ - ص ۳۶۶

بخاری ج ۱ - ص ۲۶۵، ج ۱ - ص ۱۵۵، ابوداؤد ج ۱ - ص ۲۰۱

تجھ پر تیری جان کا بھی حق ہے، تیری آنکھوں کا بھی حق ہے اور تیرے

گھردالوں کا بھی حق ہے (لہذا سب کا حق ادا کر دو)

۵۔ حضور عدا کسی آیت کی تکرار نہیں فرماتے تھے بلکہ اگر دوران تلاوت کوئی آیت

عذاب یا آیت رحمت آجاتی اور اس کے تاثر کا حضور پر غائبہ ہوتا تو آپ سے بار بار

پڑھتے رہتے۔ لیکن اس میں بھی کوئی تعداد معینہ نہ ہوتی۔ کسی متعینہ تعداد کے ساتھ

کسی آیت کو عدا نماز میں بار بار پڑھنا یہ چتہ کشوں کی بدعت ہے۔ اسلام کا

اس سے کوئی واسطہ نہیں۔

۶۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ آپ کا قیام اتنا طویل ہوتا

کہ آپ کے قدم مبارک درم کمر آتے اور آپ کا قیام، رکوع و سجود اور قومہ و تعدہ

سب مساوی ہوتے۔

برابرین عاذب اللہ کا بیان ہے۔

رحبت قیامہ فوکعتہ فاعتد الہ بعد رکوعہ فسجدتہ

فجلستہ بین السجدتین فسجدتہ ما بین التسلیم

والانصراف قریباً من سواہ (مسلم ج ۱ - ص ۱۸۹)

میں نے آپ کا قیام، آپ کا رکوع، قومہ، سجدہ، دونوں سجدوں

کے درمیان کا جلسہ، دوسرا سجدہ اور دوسرے سجدے کے بعد

کا قعدہ سلام پھیرنے تک میں نے سب کو مساوی پایا۔

اب آپ غور کیجئے کہ جب قیام کی صورت میں ثناء، سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص

دس مرتبہ پڑھی جاتے گی اور صحت و تندرستی کے ساتھ تلاوت کی جاتے تو کم از

کم پانچ منٹ درکار ہوں گے۔ اسی طرح ہر رکعت میں رکوع، سجود، قومہ اور جلسہ

میں پانچ پانچ منٹ درکار ہوں گے اور بصورت دیگر نماز کا خلاف سنت ہونا

لازم آتے گا۔ اس طرح ہر رکعت کیلئے آدھا گھنٹہ درکار ہو گا اور سو رکعات

کے لیے پچاس گھنٹے درکار ہونگے اور اگر قرأت میں جلدی کی گئی جس سے قواعد

ترک ہو گئے تو یہ قرآن کی مخالفت ہوگی۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

وَقِيلِ الْقُرْآنِ تَوْتِيلاً

اور قرآن کو تہ تہیل کے ساتھ پڑھو

اور اگر رکوع و سجود اور قومہ و جلسہ میں جلدی کی گئی اور انہیں اطمینان سے

ادا نہ کیا گیا تو نماز ہی باطل ہوگی۔ حضور کا ارشاد ہے۔

اسوا الناس سرقة الذی یسرق فی صلوتہ

قالوا یا رسول اللہ وکیف یسرق فی صلوتہ قال

لا یتتم رکوعها ولا سجودها مؤطاہم ماکت ترجمہ ضحا

سب سے بدترین چور وہ ہے جو نماز میں چوری کرے تاہم صحابہ

نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ نماز میں چوری کس طرح کرے گا۔

آپ نے فرمایا نماز کی چوری یہ ہے کہ نہ اس کا رکوع مکمل کرے

اور نہ سجدہ۔

ایسا شخص نمازی شمار نہ ہوگا بلکہ نماز کا چور شمار ہوگا اور صحابہ کے نزدیک

تو وہ دین اسلام سے خارج ہوگا۔ حضرت خذیفہ بن اہیمان <sup>۳۶</sup> نے ایک

شخص کو نماز پڑھنے دیکھا جس کا نہ رکوع مکمل تھا۔ نہ سجدہ۔ جب وہ نماز پڑھ چکا تو حضرت خذیفہ نے اس سے فرمایا میرا خیال ہے کہ تو نے نماز نہیں پڑھی اس نے جواب دیا میں نے یہ نماز ہی تو پڑھی ہے۔ حضرت خذیفہ نے فرمایا۔

ولو مت مت علی غیر الفطرة اللتی فطروا لله بحمدا  
صلی اللہ علیہ وسلم مشکوٰۃ ص ۸۳، بخاری ج ۱ - ص ۵۶

اگر اس نماز پر تیری موت واقع ہوگی تو اس دین فطرت کے خلاف ہوگی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کرآتے تھے۔

”صحیح مسلم“ میں ہے کہ ایک شخص نے مسجد میں آکر نماز پڑھی اور جلدی جلدی رکوع سجدہ کیا اور پھر فارغ ہو کر حضور کو سلام کیا۔ آپ نے سلام کا جواب دے کر فرمایا۔

ارجع فصل فانک لم تصل

جا پھر دوبارہ نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی۔

اسی طرح اس نے تین بار نماز پڑھی اور حضور ہر بار یہی فرماتے رہے کہ تو نے نماز نہیں پڑھی۔ اس نے عرض کیا مجھے نماز کی تعلیم دیکھتے اپنے نے فرمایا

اذا قمت الی الصلوة فکیر ثم اقرأ ما تبسیر معک

من القرآن ثم ارفع حتی تطمئن راکعاً ثم

ارفع حتی تعتل قائماً ثم اسجد حتی تطمئن

ساجداً ثم ارفع حتی تطمئن جالساً ثم ارفع

ذلک فی صلوتک کلہا۔ مسلم ج ۱ - ص ۱۶

ابوداؤد ج ۱ - ص ۱۳۱، بخاری ج ۱ - ص ۱۰۶

جب تو نماز کو کھڑا ہو تو پہلے تکبیر کہہ پھر جو قرآن تو آسانی سے پڑھ سکے وہ پڑھ، پھر رکوع کر حتی کہ رکوع میں تجھے اطمینان حاصل ہو جائے۔ پھر رکوع سے اٹھ حتی کہ اعتدال کے ساتھ کھڑا ہوتے

پھر سجدہ کر حتیٰ کہ سجدہ میں اطمینان سے ہو جاتے پھر سجدہ سے اٹھ کر اطمینان سے بیٹھ جاتے۔ پھر تمام نماز میں اسی طرح کرے۔ جب رکوع و سجدہ کامل نہ ہوں گے تو نماز ہی نہ ہوگی اور ایک رات میں سو رکعت اور ایک ہزار بار سورۃ اخلاص کے ساتھ سنت کے مطابق ادا کرنا تو ناممکن ہے اور خلاف سنت ادا کرنے سے وہ نماز نہ ہوگی، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ایک بے ہودہ مذاق ہوگا۔

ارشاد الہی ہے۔

لَا تَتَّخِذُوا بِآيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا - بقرہ

اور اللہ کی آیات کا مذاق نہ بناؤ

## حضرت ابو بکر صدیق کی روایت

عن عمرو بن الحارث عن عبد الملك بن عبد  
الملك انه حدثه عن المصعب بن ابی ذئب عن  
القاسم بن محمد عن ابيه او عمه عن جده عن  
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل الله  
ليلته النصف من شعبان الى السماء الدنيا فيغفر  
لكل نفس الا في قلبه لشعبان او مشرك بالله -

میزان ج ۲ ص ۶۵۹

عمرو بن الحارث نے عبد الملک بن عبد الملک سے اس نے  
مصعب بن ابی ذئب سے اس نے قاسم بن محمد سے انھوں نے  
اپنے باپ یا چچا کے ذریعہ اپنے دادا حضرت ابو بکر صدیق  
سے روایت کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔  
اللہ تعالیٰ نصف شعبان کی شب میں آسمان دنیا کی چار



نزدول فرماتا ہے اور ہر ذمی نفس کی مغفرت فرماتا ہے سولتے  
اس شخص کے جس کے دل میں کینہ ہو یا اللہ کے ساتھ مشرک  
کرتا ہو۔

سب سے پہلے غور طلب یہ امر ہے کہ کیا کینہ پروردار مشرک دونوں مساوی  
ہوتے ہیں۔ جو مشرک کے ساتھ کینہ پروردار کا ذکر کیا گیا اور کیا زانی چور جھوٹا ،  
عاصب اور ظالم وغیرہ کینہ پروردار سے کم ہیں جو وہ معاف کیے گئے۔ ویسے بھی  
پھر مشرک کا ذکر بے کار ہے۔ اس لیے کہ اس کی مغفرت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔  
نیز یہ روایات دیگر روایات کے خلاف ہوگی۔ مثال کے طور پر ایک  
روایت میں قاتل کا بھی ذکر ہے اور مکحول کی روایت میں ہمیشہ شراب پینے والا  
قاطع رحم، ٹخنوں پر پا جا مہ ڈالنے والا اور ماں باپ کے نافرمان کا بھی ذکر ہے۔  
اس صورت میں یہ روایات متضاد ہوتیں اور حسب ان مختلف قسم کے لوگوں کی  
مغفرت نہیں تو ان کی تو محنت ہی بیکار ہے اور وہ کونسا پاکستانی ہے جو ان  
امراض میں سے کسی مرض میں مبتلا نہیں۔ پاکستانیوں کو چاہیے کہ پہلے اپنے  
اپنے امراض کا علاج کریں۔ اس کے بعد شب براءت منائیں۔

اس روایت کا ایک راوی عبدالملک بن عبدالملک ہے۔ بخاری  
کہتے ہیں۔

فی حدیثہ نظر . اس کی حدیث پر اعتراض ہے۔

ابن حبان کا قول ہے۔

لا یتابع علی حدیثہ . میزان ج ۲ - ۶۵۹

اس کی حدیث کو کوئی اور روایت نہیں کرتا۔

دوسرا راوی عمرو بن الحارث الزبیدی المصری ہے۔ ذہبی اس کے

بارے میں لکھتے ہیں۔

تفرد عنہ بالروایۃ اسحاق بن ابراہیم زبیری

ومولاة له اسمها علوة فهو غير معروف العدالة  
میزان جلد ۳ ص ۲۵۱

اس سے اسحاق بن ابراہیم زہری اور اس کی باندی علوہ کے  
علاوہ اور کوئی روایت نہیں کرتا۔ اس کا ثقف و عادل ہونا غیر  
معروف ہے۔

تیسرا راوی مصعب بن ابی ذئب مجہول ہے۔

الغرض ایک راوی مجہول اور دو راوی مجروح ہیں۔

اس روایت کی سند میں ایک اور نکتہ بھی قابل غور ہے وہ یہ کہ قاسم بن  
محمد نے یہ روایت اپنے والد یا چچا سے نقل کی ہے۔ اگرچہ انھوں نے چچا کے  
نام کا ذکر نہیں کیا، لیکن اگر اس سے مراد عبدالرحمان <sup>۵۳ھ</sup> بن ابی بکر الصدیق  
ہیں تو ان کا انتقال <sup>۵۳ھ</sup> میں ہوا ہے۔ اور ان سے قاسم کا روایت کرنا  
ثابت نہیں۔

اگر قاسم نے یہ روایت اپنے والد سے نقل کی ہے تو اس صورت میں دو جگہ  
انقطاع لازم آئے گا۔ کیونکہ قاسم <sup>۳۶ھ</sup> میں پیدا ہوئے اور ان کا باپ محمد  
بن ابی بکر <sup>۳۸ھ</sup> میں ناروا گیا۔ گویا کہ باپ کی موت کے وقت وہ سال یا ڈیڑھ  
سال کے تھے۔ بخاری نے تاریخ الصغیر میں ان کے حال میں لکھا ہے۔

قد قتل ابوالہ وهو صغير فرجى عمته عائشة

تاریخ الصغیر ص

وہ بچہ تھے جب انھیں قتل کیا گیا۔ انھیں ان کی پھوپھی حضرت عائشہ <sup>رض</sup>  
نے پرورش کیا۔

اور قاسم نے جتنی بھی احادیث روایت کی ہیں وہ اکثر و بیشتر حضرت عائشہ <sup>رض</sup>  
سے کی ہیں۔

پھر محمد بن ابی بکر ان لوگوں میں داخل ہے جنہوں نے مصر و افریقہ میں

حضرت عثمان کے خلاف بغاوت پھیلانی اور بغاوت کے وقت بھی یہ پیش  
پیش تھا اور حضرت عثمان کی دائرہی پر اسی نے ہاتھ ڈالا تھا ایسے شخص کی روایت  
کیسے قابل قبول ہو سکتی ہے اور نہ حدیث کی کسی کتاب میں اس سے روایت ملتی ہے  
نیز اس محمد بن ابی بکر نے اپنے والد یعنی حضرت ابو بکر صدیق کو نہیں دیکھا کیونکہ  
بخاری و مسلم اور تمام کتب احادیث میں حضور کے حجۃ الوداع کے سلسلہ میں  
مذکور ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شروع ذی الحجہ میں مدینہ سے نکلے۔  
جب ذوالحلیفہ پہنچے۔

فولدت اسماء بنت عمیس محمد بن ابی  
بکر مسلم ج۔ ۱ ص ۳۹۲ ، ابوداؤد ج۔ ۱ ص ۲۶۹  
اسماء بنت عمیس کے یہاں محمد بن ابی بکر پیدا ہوئے۔

یعنی محمد بن ابی بکر۔ ذی الحجہ ۱۰ھ میں پیدا ہوئے اور حضرت ابو بکر  
صدیق کی وفات جمادی الثانی ۳۱ھ میں ہوئی۔ اس حساب سے محمد بن ابی  
بکر کی عمر اپنے والد کی وفات کے وقت دو سال سات ماہ سے کچھ کم ہوتی ہے۔  
اس صورت میں والد کو دیکھنے یا ان سے حدیث سننے کا سوال ہی پیدا نہیں  
ہوتا۔ نتیجہ یہ ظاہر ہوا کہ اس روایت کے دو راوی مجروح ، ایک مجہول ،  
ایک قائل عثمان ہے اور یہ روایت دو جگہ سے منقطع بھی ہے اس صورت  
میں اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا حضرت ابو بکر کی جانب منسوب کرنا  
کیسے جائز ہوگا۔ بلکہ ہم تو اسے قاسم بن محمد کی جانب بھی منسوب کرنے کے  
لیے تیار نہیں۔

یہی وجہ ہے کہ اسے امام ترمذی نے روایت نہیں کیا۔ بلکہ حضرت عائشہ  
کی پہلی روایت نقل کر کے یہ اشارہ کر کے چھوڑ دیا۔

وفیہ عن ابی بکر

اس مضمون میں ابو بکر سے بھی روایت مروی ہے۔

جس کا مقصد یہ ہوا کہ انھوں نے اس روایت کو اس قابل تصور نہیں کیا کہ اسے روایت کیا جاتے یا اس پر بحث کی جاتے۔  
امام ترمذی کے در خاص اصول ہیں۔

۱۔ جب وہ باب باندھتے ہیں تو اس مضمون کی جو صحیح روایت ہوتی ہے اسے پیش کرتے ہیں۔ اگر صحیح روایت نہیں ہوتی تو ضعیف روایتوں میں جو سب سے بہتر ہوتی ہے اسے بیان کر کے اس پر جرح کرتے ہیں۔ اس لحاظ سے انھوں نے حضرت عائشہؓ کی پہلی روایت کو بیان کیا اور اس پر جرح کی یعنی ضعیف روایتوں میں اسے سب سے بہتر سمجھا اور باقی روایات کو اس قابل بھی تصور نہیں کیا کہ ان پر جرح بھی کی جاتے۔

۱۲۔ جن روایات کو وہ ترک کرتے ہیں ان کی جانب یہ کہہ کر اشارہ کرتے ہیں کہ اس مضمون میں فلاں فلاں صحابی سے روایت مروی ہے اور یہاں انھوں نے صرف ابو بکر کا نام لیا جس سے یہ بات ظاہر ہوتی کہ امام ترمذی کو اس سلسلہ میں صرف دو ہی روایتوں کا علم تھا۔ ایک حضرت عائشہؓ کی روایت اور ایک حضرت ابو بکر کی روایت۔ گویا کہ تیسری صدی میں صرف دو چار ہی روایات پائی جاتی تھیں اور جب ان کے دور میں ان روایات کی تعداد اتنی محدود تھی۔ وہ بعد میں کیسے لا محدود ہوئیں۔ قارئین اس کا فیصلہ خود فرمائیں۔

## روایت حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ

اس مضمون کی ایک روایت ابن ماجہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ سے بھی نقل کی ہے۔ ہم وہ سند کے ساتھ ذیل میں پیش کرتے ہیں۔  
حدثنا راشد بن سعيد بن راشد الرملي ثنا الوليد بن مسلم عن ابن لهيعة عن

الضحاک بن ایمن عن الضحاک بن عبد  
الرحمن بن عرذب عن ابی موسیٰ او شعری  
عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان  
اللہ یطلع فی لیلۃ النصف من شعبان  
فیغفر لجمیع خلقتہ الا لشرک او مشا حین۔  
ہم سے راشد بن سعید بن راشد الرلی نے بیان کیا۔ ان سے  
ولید بن مسلم نے وہ ابن لہیعہ سے ناقل ہیں۔ وہ ضحاک بن ایمن  
سے وہ ضحاک بن عبد الرحمن بن عرذب سے وہ ابو موسیٰ  
اشعری سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے  
ارشاد فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نصف شعبان کی شب میں طلوع  
فرماتا ہے اور مشرک اور کیتہ پرور کے علاوہ تمام مخلوق کی  
مغفرت فرماتا ہے۔

ابن ماجہ نے اس کی ایک اور بھی سند نقل کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں۔  
حدیثنا محمد بن اسحاق ثنا ابوالاسود انصر بن  
عبد الجبار ثنا ابن لہیعہ عن الزبیر بن سلیم  
عن الضحاک بن عبد الرحمن عن ابیہ عن ابی  
موسیٰ نحوہ۔ ابن ماجہ مطبوعہ اصح المطابع لکھنؤ ص ۱۰۱  
ہم سے محمد بن اسحاق نے بیان کیا۔ ان سے ابوالاسود نقر بن  
عبد الجبار نے ان سے ابن لہیعہ نے وہ زبیر بن سلیم سے  
ناقل ہیں۔ وہ ضحاک بن عبد الرحمن بن عرذب سے ضحاک  
اپنے والد سے اور وہ ابو موسیٰ اشعری سے اس روایت کو  
نقل کرتے ہیں۔

ان دونوں سندات پر غور کرنے سے یہ بات واضح ہوتی ہیں کہ اس کی

سند میں اختلاف ہے۔

۱۔ ابن ابی عمیر ۱۶۲ کبھی تو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہ روایت ضحاک بن امین سے مروی ہے۔ کبھی اسے زبیر بن سلیم کی جانب منسوب کرتا ہے۔

۲۔ کبھی کہتا ہے کہ یہ روایت عبدالرحمان بن عرذب نے حضرت ابو موسیٰ اشعری سے نقل کی ہے اور کبھی کہتا ہے کہ عبدالرحمن نے اپنے باپ سے نقل کی ہے اور عبدالرحمان کے باپ عرذب نے ابو موسیٰ سے۔  
اس اختلافی نوعیت کے علاوہ اس کی سند میں اور بھی زبردست نقائص پائے جاتے ہیں۔

۱۔ اس روایت کو ابو موسیٰ اشعری سے ضحاک بن عبدالرحمان بن عرذب روایت کر رہا ہے اور علامہ ابوالحسن سندھی حنفی نے "شرح ابن ماجہ" میں امام ہیثمی سے نقل کیا ہے۔

ان الضحاک بن عبدالرحمن بن عرذب لم یلق اباموسى  
ابن ماجہ مصری ج۔ ۱ ص ۲۲۲  
ضحاک بن عبدالرحمان بن عرذب نے ابو موسیٰ اشعری سے ملاقات نہیں کی۔

اور وہی بات حافظ منذری نے "الترغیب والترہیب" میں فرمائی ہے اس لحاظ سے یہ روایت منقطع ہے۔ لیکن چونکہ دوسری سند سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ضحاک نے یہ روایت اپنے والد سے نقل کی ہے اور انھوں نے ابو موسیٰ اشعری سے۔ لیکن ضحاک سے والد عبدالرحمان مجہول ہیں۔ اس صورت میں یہ روایت مجہول ہوگی۔ (الترغیب ص ۲۱۷) اور اس عبدالرحمان سے ابن ماجہ کے علاوہ کسی نے روایت نہیں کی۔

۲۔ پہلی سند میں ضحاک بن عبدالرحمان بن عرذب سے اسے روایت کرنے والا ضحاک بن امین الکلبی ہے۔ وہ ہی اس کے بارے میں تحریر کرتے ہیں۔

شیخ لا یعنہ لہیعتہ لایدری من ذالہ فی لیلة  
النصف من شعبان میزان ج ۲ ص ۳۲۲  
یہ ابن لہیعہ کا شیخ ہے نہ معلوم کون شخص ہے۔ اس سے شب  
نصف شعبان کے بارے میں روایت مروی ہے۔

یعنی ضحاک بن امین غیر معروف ہے دوسرے لفظوں میں یہ بھی مجہول  
ہوا۔ اور اس سے اس کے علاوہ اور کوئی روایت بھی مروی نہیں، ابن حجر تقریب  
میں فرماتے ہیں۔ ضحاک بن امین مجہول ہے۔ تقریب ص ۱۵۴  
۳۔ دوسری سند میں ضحاک بن امین کے بجائے زبیر بن سلیم ہے۔ امام ذہبی  
فرماتے ہیں۔

شیخ لا یعرف ماروی عنہ غیر ابن لہیعتہ  
حدیث فی نزول لیلة النصف میزان ج ۲ ص ۱۰۶  
یہ شیخ بھی غیر معروف ہے اور اس سے ابن لہیعہ کے علاوہ  
کسی نے روایت نہیں لی اور وہ بھی صرف شب نصف شعبان  
کے بارے میں ہے۔

ابن حجر فرماتے ہیں۔ زبیر بن سلیم مجہول ہے۔ تقریب ص ۱۰۶  
یہ بھی مجہول ہوا۔ اور ان دونوں سے ابن لہیعہ کے علاوہ کسی نے بھی کوئی  
روایت نہیں لی اور ذرا انہیں کوئی جانتا پہچانتا ہے اور ابن لہیعہ نے بھی صرف شب  
برائت والی روایت ان دونوں سے نقل کی۔ ان دونوں کا کوئی وجود تھا یا یہ  
دونوں کوئی فرضی شخصیتیں تھیں۔ یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے۔ لیکن یہ حدیث ہر  
صورت میں ساقط الاعتبار ہوئی اور اس روایت کو استدلال میں پیش کرنا  
دین کے ساتھ ایک بدترین مذاق ہے۔

۴۔ اب ذرا ابن لہیعہ کی حیثیت بھی دیکھ لیجئے۔

## ابن لہیعہ

ابن لہیعہ <sup>۱۷۲</sup> کا پورا نام عبد اللہ بن لہیعہ بن عقبہ الحضرمی ہے۔ اس کی کنیت ابو عبد الرحمن ہے۔ مصر کا قاضی اور عالم تھا۔ اعرج۔ عمرو بن شعیب اور دیگر بڑے تابعین کا زمانہ پایا ہے۔ ابو داؤد، ابن ماجہ اور ترمذی نے اس سے روایتیں لی ہیں۔ لیکن بخاری، مسلم، اور نسائی نے اس سے کوئی روایت نہیں لی۔ ترمذی نے اس کی روایت نقل کر کے اسے ضعیف قرار دیا ہے۔ امام ذہبی فرماتے ہیں۔

ابن معین <sup>۲۳۳</sup> کا قول ہے یہ ضعیف ہے۔ اس کی حدیث حجت نہیں۔ حمیدی <sup>۲۱۹</sup> کا بیان ہے کہ یحییٰ بن سعید القطان <sup>۱۹۸</sup> اس کو کچھ نہ سمجھتے تھے۔ ابن مہدی <sup>۱۹۸</sup> فرماتے ہیں میں نے ابن لہیعہ کی جتنی روایا سنی ہیں انہیں کچھ نہیں سمجھتا۔ ہاں وہ روایات قابل اعتبار ہیں جو ابن لہیعہ سے ابن مبارک <sup>۱۸۱</sup> وغیرہ نقل کرے۔ علی المدنی <sup>۲۳۲</sup> کا بیان ہے۔ میں ابن لہیعہ سے کوئی روایت نہیں لیتا۔ کیونکہ اس نے مجھے ایک خط لکھا۔ جس میں تخریہ تھا کہ فلاں حدیث ہم سے عمرو بن شعیب <sup>۱۱۸</sup> نے بیان کی ہے۔ لیکن جب میں ابن المبارک <sup>۱۸۱</sup> کی خدمت میں پہنچا اور انہیں یہ خط پڑھ کر سنا یا تو انہوں نے ایک اور خط نکال کر دکھایا جس میں اسی حدیث کے بارے میں یہ تخریہ تھا کہ مجھ سے یہ حدیث عبد اللہ بن ابی فرسہ نے بیان کی ہے اور اس نے عمرو <sup>۱۱۸</sup> بن شعیب سے روایت کی ہے۔ یحییٰ <sup>۲۲۶</sup> بن بکیر کہتے ہیں کہ <sup>۱۶۰</sup> میں ابن لہیعہ کے مکان میں آگ لگ گئی اور اس کے مکتوبات جل گئے۔

عثمان بن صالح کہتے ہیں۔ اس کی کوئی کتاب نہیں چلی (یہ ابن لہیعہ نے چھوٹ بولا تھا) کیونکہ میں نے عمارۃ بن مغزیہ کی تخریبات ابن لہیعہ کی کتابوں



سے نقل کہی ہیں اور میں نے یہ نقل اس کا گھر جلنے کے بعد ہی کی تھی۔ صرف  
چیز وہ اجزا جل گئے تھے جنہیں وہ لوگوں کو پڑھ کر سنایا کرتا تھا۔ میں اس  
کی بیماری کی اصل وجہ سے اچھی طرح واقف ہوں۔ واقعہ یہ تھا کہ میں اور عثمان بن عقیق  
جبہ پڑھ کر آ رہے تھے۔ ہمارے آگے آگے ابن لہیعہ گھوڑے پر سوار جا رہا تھا۔  
اچانک اس پر فاج گرا۔ اور وہ گدھے سے گر پڑا۔ عثمان نے بھاگ کر اُسے  
اٹھایا اور ہم اسے اٹھا کر گھر لے گئے۔ یہاں سے اس کی بیماری کی ابتداء ہوئی۔  
امام احمد <sup>۲۲۲</sup> بن حنبل فرماتے ہیں۔ ابن لہیعہ مثنیٰ بن الصباح جیسے  
ضعیف شخص سے احادیث روایت کرتا اور اسے عمرو بن شعیب <sup>۱۱۸</sup> کی جانب  
منسوب کر کے بیان کرتا ہے۔

یحییٰ <sup>۲۳۳</sup> بن معین کہتے ہیں وہ ضعیف ہے یحییٰ بن سعید القطان <sup>۱۹۸</sup> کہہ  
فرماتے ہیں کہ مجھے بشر بن السری <sup>۱۹۶</sup> نے نصیحت کی کہ اگر تیری ملاقات ابن  
لہیعہ سے ہو تو اس سے کوئی روایت نہ لینا۔ یحییٰ بن معین کہتے ہیں۔ وہ کتابیں  
جلنے سے قبل بھی ضعیف تھا اور بعد میں بھی ضعیف ہے۔ ابو زرعه <sup>۲۶۳</sup> کہتے  
ہیں اس کی ابتدائی احادیث اور آخری سب مسادی ہیں۔ اس کی حدیث  
حجت نہیں۔ نسائی کہتے ہیں کہ ضعیف ہے۔

ابن ابی مریم کا بیان ہے کہ میں آخر عمر میں ابن لہیعہ کے پاس گیا اس  
کے پاس اہل بربرہ کی ایک جماعت بیٹھی ہوتی تھی اور اس کے سامنے منصور  
اعمش اور عراق کے محدثین کی حدیثیں پڑھی جا رہی تھیں۔ میں نے اس سے  
سوال کیا کہ اہل عراق کی احادیث کا تم سے کیا واسطہ (کیونکہ ابن لہیعہ کبھی  
عراق نہ گیا تھا) بولا کہ میں نے ایک زمانے میں یہ روایات سنی تھیں۔ لیکن  
انہیں لکھ نہ سکا تھا۔ ابو زرعه اور ابو حاتم کہتے ہیں اس کا حال مضطرب ہے۔  
جو زجانی کا قول ہے کہ اس کی حدیث پر کوئی نور نہیں ہوتا۔ اس کی  
حدیث قطعاً حجت نہیں۔

امام ذہبی فرماتے ہیں اسے ۵۵ھ میں منصور نے مصر کا قاضی بنایا اور نو ماہ تک یہ قاضی رہا۔ تیس دینار ماہانہ اس کی تنخواہ متعین کی گئی۔ ابن عدی اور ذہبی نے اس کی بہت سی روایات کو منکر قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ یہ ۹۶ھ میں پیدا ہوا اور ۱۷۲ھ میں اس کی وفات ہوئی اور یہ ضعیف راویوں کو مگر اکہ حدیث کو مشہور روایات کی جانب منسوب کرتا ہے۔

ابن حبان کا بیان ہے کہ اس سے آخر میں جن لوگوں نے روایات لی ہیں ان میں بہت خلط ملط ہیں اور ضعیف راویوں کو مگر اکہ ثقہ روایات کی جانب منسوب کیا کرتا ہے اور اس طرح موضوع روایات بھی اس کی روایات میں داخل ہو گئیں۔ ابن عدی کا قول ہے وہ عالی شیعہ تھا اور حضرت علیؑ کی فضیلت میں احادیث وضع کیا کرتا تھا۔

ابن عدی کا دعویٰ ہے کہ یہ حدیث ابن لہیعہ نے وضع کی ہے۔ بخاری کہتے ہیں منکر الحدیث ہے۔ میزان ج۔ ۲۔ از ص ۲۷۵ تا ص ۲۸۳۔ حاصل کلام یہ کہ ابن لہیعہ ضعیف ہے اور احادیث میں سے ضعیف روایات کو مگر اکہ ثقہ راویوں کی جانب منسوب کرتا ہے۔ اس حدیث کا یہ تہنہ راوی ہے اور جن لوگوں سے وہ یہ روایت نقل کرتا ہے یعنی ضحاک بن امین اور زبیر بن سلیم دونوں مجہول ہیں اور آخری راوی ضحاک بن عبدالرحمان نے ابو موسیٰ سے ملاقات تک نہیں کی۔ اس طرح اس روایت کی ہر سند میں متعدد نقائص جمع ہو گئے ہیں۔ ایسی روایات کو حدیث رسولؐ کہنا بھی جائز نہیں اور ابن لہیعہ سے اس روایت کو نقل کرنے والا ولید بن مسلم بھی مدلس ہے اور ضعیف راویوں کو مگر اکہ ثقہ روایات کی جانب حدیث منسوب کرتا ہے ایسی صورت میں اس روایت سے شبہ برارت کا وجود ثابت کرتا ایک فریب کاری سے کم نہیں۔

نیز محمد بن اسحاق سے مراد شاید محمد بن اسحاق بن راہویہ ہیں جنہیں قرامطہ نے

مکہ کی راہ میں ۲۹۴ھ میں قتل کیا۔ خطیبی ۲۲۶ھ کا بیان ہے۔

لم یروضوا ولم یفتق علیہ اهل خراسان  
میران ج ۳ ص ۲۷۵

ان سے محدثین راہی نہ تھے اور نہ اہل خراسان کا ان پر  
الفاق ہے۔

لیکن خطیب بغدادی ۲۶۳ھ کا قول ہے۔

عالم جمیل الطريقة مستقیم الحدیث

عالم ہیں اچھے طریقہ پر کا بند اور حدیث میں درست تھے۔

لیکن اگر محمد بن اسحاق کوئی اور شخص ہے تو اس کا بھی حال معلوم نہیں

محمد بن اسحاق بن خزیمہ اور محمد بن اسحاق بن مندہ ابن ماجہ کے بعد ہیں۔ رہا

محمد بن اسحاق بن راہویہ ان سے صحاح ستہ کے کسی مصنف نے روایت

نقل نہیں کی۔ کیونکہ یہ ان تمام مصنفین سے عمر میں چھوٹے ہیں۔ اس لحاظ

سے محمد بن اسحاق بھی مجہول ہے۔

یہ بھی ممکن ہے کہ یہ محمد بن اسحاق بن عون العاصری مراد ہوں۔ ان کی

کنیت ابو یکر الکوئی ہے۔ ۲۶۴ھ میں ان کا انتقال ہوا۔ ان سے ابن ماجہ

کے علاوہ کسی نے روایت نہیں لی۔ اگرچہ حافظ ابن حجر نے تقریب میں

اسے صدوق قرار دیا ہے لیکن ذہبی نے میران میں اس کا کوئی تذکرہ نہیں

کیا۔ یہ بھی ذہن نشین رہے کہ لفظ صدوق (سچا) اس راوی کے لیے استعمال

کیا جاتا ہے جس کی روایت کو بدرجہ مجہوری قبول کیا جاتے اور اس پر

بحرح کی کوئی وجہ موجد نہ ہو۔ کیونکہ جو راوی بہت زیادہ ثقہ اور معتبر ہوتا ہے

اس کے لیے عام طور پر تین الفاظ استعمال کئے جاتے ہیں۔ اوثق الناس

ثقة ثقة۔ حافظ ثقة۔ دوسرے درجہ کے روایت کے لیے یہ الفاظ

استعمال ہوتے ہیں۔ ثقة، متقن، عدل، ثبت، اور تیسرے

درجہ کے روایت کے لیے یہ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ صدوق، لا یائس بہ، لیس بہ یا نس۔ (اس میں کوئی حرج نہیں) یہ اصطلاحات خود حافظ ابن حجر نے "مختار الفکر" اور "تقریب" کے مقدمہ میں دی ہیں۔ دیکھئے تقریب ص ۹

ان تشریحات سے یہ نتیجہ ظاہر ہوگا کہ اگر اس حدیث کے تمام روایت بھی ثقہ ہوتے تب بھی محمد بن اسحاق کے باعث یہ روایت مشکوک رہتی اور اس پر اطمینان نہیں کیا جاسکتا تھا۔ لیکن جب کہ اس میں ابن لہیعہ اور دیگر کئی روایت ضعیف ہیں۔ ایسی صورت میں یہ روایت ناقابل قبول ہوتی۔ ہم یہ پہلے بھی ایک جگہ عرض کر چکے ہیں کہ جس روایت میں ابن ماجہ منفرد ہوں اور خمسہ نے اسے روایت نہ کیا ہو وہ ابن حجر کے نزدیک اکثر ضعیف اور حاقظ مری کے نزدیک ہمیشہ ضعیف ہوتی ہے اور اتفاق سے یہ حدیث بھی خمسہ میں سے کسی نے بھی روایت نہیں کی اور اس کے روایت میں سے صحاک بن ابن اور زبیر بن سلیم کو خود حافظ ابن حجر نے مجہول قرار دیا ہے اور ابن لہیعہ کو صدوق یعنی تیسرے درجہ کا راوی پھر اس کے بارے میں یہ بھی فیصلہ دیا کہ اگر ابن لہیعہ سے ابن مبارک اور ابن وہب روایت کرے تو وہ قابل قبول ہے۔ ورنہ نہیں۔ تقریب ص ۱۷

اس صورت میں اس کے در راوی مجہول اور ایک کام چلا اور ایک ضعیف ہے۔

یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ راشد بن سعید بن راشد الرلی بھی تیسرے طبقہ کا راوی ہے۔ اور اس سے بھی ابن ماجہ کے علاوہ کسی نے روایت نہیں لی۔ تقریب ص ۹۹

## روایت عبد اللہ بن عمرو بن العاص

اس سلسلے کی ایک کڑی عبد اللہ بن عمرو بن العاص ۶۵ھ کی روایت ہے جو مسند احمد میں ان الفاظ میں پائی جاتی ہے۔

حدثنا عبد الله حدثنا ابي فاحسن تا ابن  
لهيعة ناخي بن عبيد الله عن ابي عبد الرحمن  
الحبلي عن عبيد الله بن عمرو ان رسول الله  
صلى الله عليه وسلم قال يطلع الله عز وجل  
الي حلقه ليلة النصف من شويان فيغفر  
لعباده الا اثنين مشامين وقاتل نفس -  
مسند احمد ج ۲ ص ۱۶۶

ہم سے عبد اللہ نے حدیث بیان کی، ان سے ان کے والد  
(امام احمد بن حنبل) نے ان سے حسن نے ان سے ابن ہبیر نے  
ان سے حماد بن عبد اللہ نے وہ ابو عبد الرحمن الحبلی سے ناقل  
ہیں وہ عبد اللہ بن عمرو بن العاص سے۔ وہ فرماتے ہیں۔  
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اللہ عز وجل  
نصف شعبان کی شب میں اپنی مخلوق کی جانب اللوع فرماتا ہے  
اور کہینہ پور اور خود کشتی کمرے والے کے علاوہ اپنے تمام بندوں کی  
معفرت فرماتا ہے۔

حافظ منذری "الترغیب والترہیب" میں اسے نقل کر کے فرماتے ہیں۔  
رواہ احمد باسناد لین "ترغیب وترہیب" ج ۳ ص ۲۶۶  
امام احمد نے اسے ضعیف سند سے روایت کیا ہے۔

اس روایت میں بھی وہی ابن ہبیر ہے جو سابقہ روایات میں گذر

چکا ہے۔ ممکن ہے کہ جس طرح اس نے عبد اللہ بن ابی فروہ کی حدیث عمرو بن شعیب کی جانب منسوب کر کے بیان کی۔ اسی طرح یہ روایت بھی دوسروں کی جانب منسوب کر کے ایک اور روایت تیار کر دی ہو۔ کیونکہ بعض روایات میں اس کا جھوٹ ثابت ہو چکا ہے اور اس کی مرویات بھی موضوعات بھی داخل ہیں۔

ابن لہیعہ کے علاوہ اس میں حسن نامی راوی مجہول ہے یہ کونسا حسن ہے کچھ معلوم نہیں۔ ذہبی نے میزان میں ۱۵۹۔ حسن نامی راویوں کے حالات لکھے ہیں۔ لیکن ان میں سے کوئی بھی ابن لہیعہ سے روایت نہیں کرتا۔ ہر سکتا ہے کہ یہ حسن بن صالح بن تمہذوں جو مشہور فقیہ ہیں۔ لیکن یہ خلیفہ وقت کے خلاف بغاوت کو جائز سمجھتے اور جمعہ نہ پڑھتے تھے اور نہ جمعہ اور جہاد کو فرض سمجھتے تھے۔ انتہائی عوجہ کے زاہد تھے۔ محدثین کے نزدیک یہ ثقہ ہیں۔ لیکن بعض محدثین ترک جمعہ اور خروج کے جواز کے باعث ان سے روایت نہیں لیتے تھے۔ بخاری نے بھی ان کی روایت سے گریز کیا ہے۔ ابن لہیعہ کا استاد حمی بن عبد اللہ بن شریح المعافری المصری ہے بخاری کہتے ہیں اس کی حدیث پر اعتراض ہے۔ نسائی کہتے ہیں قوی نہیں۔ خود امام احمد کا قول ہے اس کی احادیث منکر ہیں۔ ابن عدی کہتے ہیں اس سے ابن لہیعہ نے دس اور بیس کے درمیان منکر روایات نقل کی ہیں میزان ج ۱ ص ۲۲۲۔ گویا اس روایت کا ایک راوی مجہول اور دو شدید ضعیف ہیں۔ نیز ابوسبی کی روایت میں مشرک کو معصرت سے خارج کیا گیا تھا اور اس روایت میں مشرک کے بجائے خود کشتی کرنے والے کو خارج کیا گیا ہے۔

نزول الہی تو احادیث صحیحہ سے ثابت ہے اگرچہ اس کی تاریخیں اختلاف ہے اور اس سے توجہ بھی مراد لی جاسکتی ہے۔ لیکن طلوع

الہی کا کیا مقصد ہے۔ یہ ہماری سمجھ سے باہر ہے اور نہ کسی حدیث صحیح میں اس کا ذکر ہے۔

## روایت ابی ثعلبہ رضی اللہ عنہ

اس مضمون کی ایک روایت ابو ثعلبہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے جسے حافظ منذری نے "الترغیب والترہیب" میں ان الفاظ میں نقل کیا ہے۔  
ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یطلع اللہ الی عبادہ لیلۃ النصف من شعبان فیغفر للمؤمنین ویمہل الکافرین ویدع اهل المقدم بحقدہم حتی یدعوا۔ - ترغیب ترہیب ج ۳ ص ۲۶

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نصف شعبان کی شب میں اپنے بندوں کی جانب طلوع فرماتا۔ مؤمنین کی مغفرت فرماتا۔ کافروں کو مہلت دیتا اور کینہ پروروں کو ان کے کینہ پر چھوڑ دیتا ہے۔ تاؤ فیکہ وہ اسے ترک نہ کر دیں۔  
اس روایت میں صرف ایک کینہ پرور کو مغفرت سے خارج کیا گیا۔ باقی سب کی مغفرت عامہ کا پروانہ حاصل ہو چکا ہے۔ دیکھتے رہتے کہ اس کی مغفرت کا پروانہ کس روز حاصل ہوتا ہے۔

ہم حضرت عائشہ کی روایات میں مکحول ۱۱۲ھ کی چند روایات پیش کر چکے ہیں اور یہ بھی بتا چکے ہیں کہ مکحول نے کسی صحابی سے حدیث نہیں سنی۔ وہ صحابہ سے جتنی روایات نقل کرتے ہیں سب منقطع ہوتی ہیں۔ پھر کبھی وہ لمبی چوڑی روایت بیان کرتے ہیں اور اسے حضرت عائشہ کی جانب تدلیس کو کہتے منسوب کرتے، کبھی کثیر بن مرہ ۸ھ کی جانب اور کبھی ابی ثعلبہ رضی اللہ عنہ کی جانب۔ اس طرح یہ سب روایات ایک ہیں اور ان کا دار و مدار مکحول پر ہے۔

اور انھوں نے درمیان سے راوی حذف کر کے حضرت ابو ثعلبہؓ کی جانب منسوب کر دیا۔ اس طرح یہ حدیث منقطع ہوئی اور ساتھ ساتھ اس میں اضطراب بھی پایا جاتا ہے۔ کیونکہ ہر روایت میں کچھ نہ کچھ امور ایک دوسرے سے متضاد واقع ہوئے ہیں۔

## کثیر بن مرہؓ کی روایت

کثیر بن مرہ کی روایت کے الفاظ حسب ذیل ہیں۔

ان فی ليلة النصف من شعبان يغفر الله  
عز وجل لاهل الارض الا لشرك او  
مشاحن

ترغیب و تمہیب ج - ۳ ص ۲۶۱

مصنف عبدالرزاق ج - ۴ ص ۲۱۲

نصف شعبان کی شب میں اللہ تعالیٰ مشرک اور کینہ پرور کے علاوہ تمام اہل زمین کی مغفرت فرماتا ہے۔

یہ روایت بھی مکتول ۱۲۱۲ کی روایت ہے اور کثیر بن مرہ تابعی ۸۰ؓ

ہے اوراد پر سے صحابی کا نام حذف ہے۔ اس طرح یہ روایت مرسل ہوئی۔

اور اس میں نزول خداوندی اور طلوع خداوندی کا کوئی ذکر نہیں۔

نیز ابو مرثد اشجری ۱۲۲ؓ، عبداللہ بن عمرؓ بن العاص ۱۲۵ؓ اور کثیر

بن مرہ ۸۰ؓ ان چاروں کی روایات میں نہ رات کی نماز کا کوئی ذکر ہے نہ دن

میں روزے کا نہ بقیع جانے کا قصہ ہے اور نہ طویل سجدوں کا ذکر ہے اور نہ حضور

نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ وہ کون سا عمل ہے جو اس مغفرت عامہ کا سبب

ہے یا یہ مغفرت کسی عمل کے بغیر ہی حاصل ہو جاتی ہے۔ ان تمام باتوں سے یہ

روایات خاموش ہیں۔

اس روایت کو عبدالرزاق بن ہمام نے اپنی مصنف میں دو سندوں سے



روایت کیا ہے۔ دونوں سندات میں اوپر کے راوی کثیر بن سرہ اور مکحول ہیں لیکن مکحول سے روایت کرنے والے محمد بن راشد اور قیس بن سعد ہیں۔ محمد بن راشد کی روایت میں حضور کا کوئی ذکر نہیں جس سے پتہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ کثیر کا اپنا قول ہے نہ کہ حدیث رسول اور قیس بن سعد نے اسے حدیث رسول بنایا ہے اور اس نے کثیر اور حضور کے درمیان کسی راوی کا ذکر نہیں کیا اور اتفاق سے محدثین کے نزدیک نہ محمد بن راشد قابل قبول ہے اور نہ قیس بن سعد۔

مکحول کے بارے میں ہم پہلے بھی عرض کر چکے ہیں کہ ان کے تفرق ہونے میں اختلاف ہے اور تدلیس میں وہ مشہور ہیں اور تدلیس کی روایت عن قابل قبول نہیں ہوتی۔ اتفاق سے یہ روایت بھی عن کے ذریعہ مروی ہے۔ گو با اس روایت میں اول اختلاف تو یہ ہے کہ آیا یہ حدیث رسول ہے یا کثیر بن سرہ کی اپنی ذاتی روتے اور دونوں میں سے ایک بھی صحت کے ساتھ ثابت نہیں۔

## روایت اسامہ بن زیدؓ

فضیلت شعبان کے بارے میں جتنی روایات مروی ہیں، میرے نزدیک ان میں سے بہتر روایت حضرت اسامہ بن زید کی روایت ہے جسے نسائی نے اپنی "سنن" میں اور طحاوی نے "معانی الآثار" میں روایت کیا ہے۔ نسائی کے الفاظ ہیں۔

اخبرنا عمرو بن علی عن عید المرجم قال  
حد ثنا ثابت بن قیس ابر الغصن شیخ من  
اهل المدينة قال حدثنی ابو سعید المقبری

قال حدثني اسامة بن زيد قال قلت يا رسول  
الله لمارا ك تصوم من شهر من الشهر ما  
تصوم شعبان قال ذاك شهر يفضل الناس  
عنه بين رجب ورمضان وهو شهر ترفع الاعمال  
الى رب العالمين واحب ان يرفع عملي وانا  
صائم نسائي ج - اصح ۲۳۲، معاني الآثار للطحاوي ج - اصح ۳۲

ہم سے عمرو بن علی نے بیان کیا وہ عبد الرحمن سے روایت  
کرتے ہیں۔ وہ ثابت بن قیس ابو الغصن سے جو اہل مدینہ کا  
ایک شیخ ہے وہ ابو سعید المقبری سے وہ حضرت اسامہ بن زید  
سے حضرت اسامہ فرماتے ہیں نے عرض کیا یا رسول اللہ۔  
میں جتنے روزے آپ کو شعبان میں رکھتے دیکھتا ہوں اتنے  
کسی اور ماہ میں رکھتے نہیں دیکھتا۔ آپ نے فرمایا یہ ایک  
ایسا مہینہ ہے جس سے لوگ غافل ہیں۔ یہ رجب و رمضان  
کے درمیان ہے۔ یہ ایسا مہینہ ہے جس میں رب العالمین  
کی جانب اعمال اٹھاتے جاتے ہیں اور میں یہ پسند کرتا ہوں  
کہ جب میرا عمل اٹھایا جائے تو میں روزے سے ہوں۔

اس روایت کے تمام روایات ثابت بن قیس کے علاوہ سب ثقہ ہیں  
ثابت بن قیس کی کنیت ابو الغصن ہے اس کا تعلق قبیلہ غفار سے ہے۔ مدینہ  
کا باشندہ ہے ۱۶۸ھ میں سو سال کی عمر میں اس کا انتقال ہوا۔ گویا اس کی  
پیدائش ۶۸ھ میں ہوئی۔ یہ اس بات کا مدعی ہے کہ اس نے ابو ہریرہ کو  
دیکھا ہے۔ حالانکہ ابو ہریرہ ۵۸ھ میں انتقال فرما چکے تھے اس لئے حضرت  
انس صحابی کو تو یقیناً دیکھا ہے۔ لیکن اسامہ بن زید کو دیکھنا ممکن نہیں۔  
کیونکہ ان کی وفات بھی ۵۲ھ میں ہوئی ہے۔ بلکہ مدینہ کے کسی بھی صحابی کو دیکھنا

ممکن نہیں۔ کیونکہ مدینہ میں جو صحابہ مقیم تھے ان میں سب سے آخر انتقال  
سائتہ بن الاکوع کا ہے جن کی وفات ۱۸ھ کے آخر میں ہوئی جس وقت  
کہ ثابت کی عمر پانچ سال کی تھی۔

امام احمد فرماتے ہیں یہ ثقہ ہے۔ نسائی کہتے ہیں اس کی روایت میں  
کوئی حرج نہیں۔ ابن جہان کہتے ہیں اس کی حدیث حجت نہیں۔ ابن معین نے  
ایک بار تو فرمایا اس کی روایت میں حرج نہیں۔ لیکن دوبارہ فرمایا ضعیف ہے  
میران ج۔ ۱ ص ۳۶۶

ابن حجر تقریب میں فرماتے ہیں۔

صدوق یلم من الخامسة تقریب ص ۵  
حاشیہ نسائی ج۔ ۱ ص ۲۳۲

سچا ہے لیکن اسے وہم ہوتا ہے۔ پانچویں طبقہ کارادی ہے  
امام مالک بخاری اور مسلم نے اس سے کوئی روایت نہیں لی۔ حالانکہ  
یہ مدینہ کا باشندہ تھا اور امام مالک نے اس کا زمانہ پایا ہے اگر پانچویں طبقہ  
ثقہ ہوتا تو وہ ضرور اس سے روایت لیتے لیکن انھوں نے اس کی کوئی روایت  
نہیں لی۔ ابن جہان اور یحییٰ بن معین کے نزدیک بھی یہ ثقہ نہیں۔ نسائی اسے  
ثقہ تو نہیں کہتے۔ لیکن اس کی روایت میں کوئی برائی بھی نہیں سمجھتے۔ گو پایہ ان  
کے نزدیک... اعلیٰ درجہ کارادی نہیں صرف کام چلاؤ ہے۔ اس قسم  
کے رادی کی روایت بطور شہادت تو پیش کی جاسکتی ہے لیکن دلیل میں  
پیش نہیں کی جاسکتی۔ کیونکہ جن کے نزدیک یہ سچا بھی ہے ان کے نزدیک  
مبھی اول تو اسے وہم ہوتا ہے۔ ثانیاً یہ پانچویں طبقہ کارادی ہے۔

بخاری و مسلم نے صرف اول اور دوسرے طبقہ کی روایات لی ہیں۔  
اگرچہ مسلم شہادت کے طور پر تیسرے طبقہ کی بھی روایات لے آئے ہیں، لیکن  
ترمذی اور ابوداؤد وغیرہ میں پانچویں طبقہ کے روایات بھی بکثرت پائے جاتے

ہیں۔ نسائی کے یہاں اس طبقہ کے روایت معدودے چند ہیں۔ بلکہ میری نظر میں ثابت کے علاوہ کوئی نہیں۔ پانچویں طبقہ سے کیا مراد ہے۔ علامہ علی بن سلیمان المغربي المالکی الشاذلی اپنے رسالہ "نفع قوت المعتدی علی جامع الترمذی" میں فرماتے ہیں۔

الخامسة قوم من الضعفاء والمجهولين  
لا يجوز لمن يخرج الاحاديث على الابواب ان  
يخرج لهم الا على سبيل الاعتبار والاستشهاد  
عددا - ترمذی ج ۱ ص ۱۵

پانچویں طبقہ سے مراد وہ ضعیف اور مجہول لوگ ہیں کہ جن سے ایسے اشخاص کے لیے روایت کرنا جائز نہیں جو ابواب کی ترتیب پر احادیث پہنچائی گئی ہیں۔ ہاں بطور شہادت ایسے راوی کی روایت بیان کی جاسکتی ہے۔

علامہ علی بن سلیمان کی عبارت سے یہ بات ثابت ہوتی کہ پانچواں طبقہ خود ضعیف میں شامل ہے اور اس طبقہ کی روایت بطور حجت پیش کرنا جائز نہیں اور ثابت میں تو وہ ہم کا مادہ بھی پایا جاتا ہے اور اس کا ثبوت خود نسائی کی دو اور روایات ہیں جو نسائی نے خود اس روایت کے بعد نقل کی ہیں۔ غالباً امام نسائی جو فن رجال و علل کے امام ہیں اسی علت و حامی کی جانب اشارہ کرنا چاہتے ہیں۔ ان کی دوسری روایت بھی سن لیجئے۔

اخبرنا عمرو بن علي عن عبد الرحمن ثنا  
ثابت بن قيس ابو الغصن شيخ من اهل  
المدينة قال حدثني ابو سعيد المقبري  
قال حدثني اسامة بن زيد قال قلت يا  
رسول الله انك تصوم حتى لا تكاد تظطر

وتفطرحتی لا تکاد ان تصوم الا یومین  
ان دخلوا فی صیامک والاصمتها قال ای  
یومین قلت یوم الاثنین ویوم الاحدین  
قال ذانک یومان تعرض فیہما الاعمال علی  
رب العالمین فاحب ان یعرض عملی وانا صائم  
نسائی ج - اص ۲۳۲ ، معانی الآثار ج - اص ۳۲۰

ہم سے عمر دین علی نے بیان کیا۔ وہ عبد الرحمن سے ناقل  
ہیں۔ وہ ثابت بن قیس ابو الغصن سے جو مدینہ کا ایک شیخ  
ہے۔ وہ ابو سعید المقبری سے وہ حضرت اسامہ بن زید سے  
حضرت اسامہ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ  
آپ جب روزے رکھتے ہیں تو اس طرح لگاتار رکھتے ہیں  
گویا آپ افطار ہی نہ فرماتیں گے اور جب افطار فرماتے  
ہیں تو اس طرح افطار کرتے ہیں گویا اب آپ روزے ہی  
نہ رکھیں گے لیکن ددن اکہ در میان میں آجاتے ہیں تو آپ  
ان کے روزے ضرور رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا وہ کون سے  
دن ہیں۔ اسامہ نے عرض کیا دو شنبہ اور جمعرات کا دن ،  
آپ نے فرمایا۔ یہ دو دن ایسے ہیں جن میں رب العالمین  
کے سامنے اعمال پیش کئے جاتے ہیں۔ میں یہ پسند کرتا ہوں  
کہ جب میرا عمل پیش ہو تو میں روزے سے ہوں۔

دیکھئے ابتداء سے آخر تک ایک ہی سند ہے لیکن یہ روایت پہلی روایت  
کے بالکل برعکس ہے۔ اس روایت کا شعبان سے دور کا بھی واسطہ نہیں۔  
گویا ثابت کبھی کچھ بیان کرتا ہے اور کبھی کچھ بیان کرتا ہے یہی تو اس کے  
دوہم کا ثبوت ہے۔ امام طحاوی نے بھی اس بات کو پیش نظر رکھا ہے اور

انہوں نے بتایا ہے کہ ثابت سے اس کی حدیث روایت کرنے والے دو شخص ہیں۔ ایک فن رجال کے امام عبدالرحمن بن ہندی ۱۹۸ھ اور دوسرے امام مالک کے شاگرد خاص عبداللہ بن مسلمۃ القصبی ۲۲۱ھ۔ عبداللہ بن مسلمہ نے ثابت سے صرف دوسری روایت نقل کی ہے۔ ان کے علاوہ ثابت سے اس روایت کو زید بن الجباب ۲۱۳ھ نے بھی نقل کیا ہے۔ زید کے الفاظ ہیں۔

احمر بن ثابت بن قیس الغفاری حدیثی ابو سعید المقبری قال حدیثی ابو ہریرۃ عن اسامۃ بن زید ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یسر الصوم فیقال لا یطرو و ل یطرو فیقال لا یصام۔ نسائی ج ۱ ص ۲۳۲ مجھ سے ثابت بن قیس الغفاری نے بیان کیا۔ ان سے ابو سعید المقبری نے ان سے ابو ہریرہ نے وہ اسامہ بن زید سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لگاتار روزے رکھتے۔ حتیٰ کہ لوگ کہتے کہ اب آپ افطار نہ کریں گے اور جب افطار کرتے تو لگاتار کرتے حتیٰ کہ لوگ کہتے کہ اب آپ روزے نہ رکھیں گے۔

اس طرح ثابت کی روایات میں زید دست اختلاف واقع ہو گیا ہے اور اس کی روایت ساقط الاعتبار ہو گئی ہے۔ کیونکہ اس سے تینوں روایات ایک دوسرے کے خلاف حدیث روایت کر رہے ہیں۔

ہمارے نزدیک آخر کی دونوں روایات صحیح ہیں۔ اس لیے کہ حضور کا یہ معمول تھا کہ جب آپ روزے رکھتے تو لگاتار رکھتے اور جب کھولتے تو لگاتار کھولتے حضور کے اس معمول کو حضرت عائشہؓ، حضرت ابن عباسؓ،

حضرت انسؓ اور متعدد صحابہ سند صحیح کے ساتھ نقل کر رہے ہیں جیسا کہ  
ادبہ گذر چکا ہے۔

یہ دو شنبہ اور پانچ شنبہ کا روزہ، تو امام نسائی نے حضرت عائشہؓ  
سے روایت کیا ہے۔

کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتجری

یوم الاثنين والخميس . ترمذی ج - ۱ ص ۱۲۳

نسائی ج - ۱ ص ۲۲۳

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو شنبہ اور جمعرات کا

انتظار فرماتے رہتے۔

پھر ائمہ ۶۲ سے روایت کیا ہے۔

کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم

من کل شہر ثلثة ایام الاثنين والخميس

من هذا الجمعة والاثنين من القبلة۔

نسائی ج - ۱ ص ۲۳۵، ابوداؤد ج - ۱ ص ۳۳۹، نسائی ج - ۱ ص ۲۲۳

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ماہ تین دن کے روزے

رکھتے۔ ایک ہفتہ میں دو شنبہ اور جمعرات کا اور دوسرے

ہفتہ میں دو شنبہ کا۔

ترمذی نے حضرت ابو ہریرہؓ سے دو شنبہ اور پانچ شنبہ کے روزوں

کی یہ وجہ نقل کی ہے۔

تعرض الاعمال، یوم الاثنين والخميس فاحب

ان يعرض عملی وانا صائم ترمذی ج - ۱ ص ۱۲۳

دو شنبہ اور جمعرات کے روزے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔

یہ پسند کرتا ہوں کہ جب میرا عمل پیش ہو تو میں روزے سے ہوں۔

گویا یہ وہی وجہ ہے جو ثابت کی دوسری روایت میں پائی جاتی ہے  
اس لحاظ سے دوسری روایت صحیح ہوئی اور پہلی روایت غلط ہوئی اور امام  
نسائی نے یہ تمام روایات ثابت کی روایت کے بعد ہی بیان کی ہیں۔ گویا کہ  
وہ اس کی پہلی روایت کی تردید اور دوسری روایت کی تائید کر رہے ہیں۔ پھر  
حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ سے حضور کا یہ عمل نقل کر رہے ہیں۔

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم  
من كل شهر يوم الخميس ويوم الاثنين ومن  
الجمعة الثانية يوم الاثنين. نسائي ج - ۲۳۵  
البرداؤد ج - ۳۳۶

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ماہ جمعرات اور دو شنبہ کا  
روزہ رکھتے اور دوسرے ہفتے میں دو شنبہ کا۔  
امام مسلم نے البوقتاوہ ۵۲۷ سے روایت کی ہے کہ حضور سے دو شنبہ  
کے روزے کے بارے میں دریافت کیا گیا۔ آپ نے فرمایا۔  
فيه ولدت وفيه انزل على القرآن -  
مسلم ج - ۳۶۸ ، البرداؤد ج - ۳۳۶

اسی دن میں پیدا ہوا ہوں اور اسی دن مجھ پر قرآن نازل  
کیا گیا ہے۔

امام نسائی نے زید بن الجباب کی روایت پیش کر کے ثابت کی روایت  
میں ایک اور عیب کی جانب بھی اشارہ کیا ہے اور وہ یہ ہے کہ پہلی دو  
روایتوں میں ثابت نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ میں نے یہ حدیث ابو سعید  
مقبری رضی اللہ عنہ سے سنی اور ابو سعید نے اسامہ سے۔ حالانکہ ابو سعید المقبری  
اسامہ کو اسامہ سے سماع حاصل نہیں وہ تو ابو ہریرہ کے شاگرد ہیں۔ اس طرح  
پہلی دونوں روایتوں میں درمیان سے ایک راوی حذف ہوا۔



اگر ثابت کی پہلی روات کو تسلیم کر لیا جاتے تو لازم آتے گا کہ پورے شعبان کے روزے رکھے جائیں اور ایک روزہ بھی ترک نہ کیا جائے۔ کیونکہ حضورؐ نے یہ فرمایا کہ اس ماہ میں اعمال اٹھاتے جاتے ہیں اور کسی دن کی تخصیص نہیں فرمائی اور جب دن کی تعیین نہیں کی گئی تو اس سے پندرہ شعبان کا روزہ قطعاً ثابت نہ ہوگا بلکہ یہ ثابت ہوگا کہ شعبان کا ایک روزہ بھی ترک نہ کیا جائے اور جب حضورؐ نے اپنی خواہش کا اظہار فرمایا تو اس پر عمل بھی ضرور کیا ہوگا۔ حالانکہ حضرت عائشہؓ کی مرویات میں یہ گزر چکا ہے کہ آپؐ نے پورے شعبان کے روزے کبھی نہیں رکھے۔ امام نسائیؒ نے ایک اعلیٰ سند کے ساتھ حضرت عائشہؓ سے روایت کیا ہے۔ وہ فرماتی ہیں۔

لا أعلم نبی الله صلی الله علیه وسلم قرأ  
القرآن كله فی لیلة و لاقام لیلة حتی الصبح  
و لاصام شہرا قط كاملا غیر رمضان۔

نسائی ج۔ ۱ ص ۲۳۳، مسلم ج۔ ۱ ص ۲۵۶

میں نہیں جانتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات میں تمام قرآن ختم کیا ہو یا پوری رات صبح تک نماز پڑھی ہو۔ یا رمضان کے علاوہ کسی پورے ماہ کے روزے رکھے ہوں۔ اس مضمون کی پہلے بھی متعدد احادیث گزر چکی ہیں۔ حضرت عائشہؓ کی اس حدیث سے تین اہم امور ثابت ہوتے ہیں۔

۱۔ آپؐ نے پورا قرآن ایک رات میں کبھی ختم نہیں فرمایا۔ گویا ایک رات میں قرآن ختم کرنا بھی عذاب سنت ہے۔

۲۔ آپؐ نے پوری رات کبھی شب بیداری نہیں فرمائی۔ بلکہ پوری رات کی شب بیداری کی سختی سے کماغت فرمائی ہے۔ لہذا جن روایات میں یہ ذکر

ہو کہ حضور صبح تک نماز میں مشغول رہے یا سجدہ میں مصروف رہے یا اس قسم کی نمازوں کا ذکر ہو جو پوری رات سے قبل پوری نہ ہوتی ہوں وہ سب روایات مرذود ہیں۔

۳۔ جن روایات میں رمضان کے علاوہ پورے ماہ کے روزوں کا ذکر ہے وہ بھی سب غلط ہیں۔ ہاں حضور اکثر شعبان کے روزے رکھتے جس کی تفصیل پہلے گزر چکی ہے۔

## حضرت عمران بن حصین کی روایت

عن عمران بن حصین ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لرجل هل صمت من سرر هذا الشهر شيئا يعني شعبان قال لا قال فقال له اذا اظرت رمضان فصم يومين  
بخاری ج ۱ ص ۲۶۲، مسلم ج ۱ ص ۳۶۸، ابوداؤد ج ۱ ص ۳۲۵  
عمران بن حصین فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے فرمایا کیا تو نے اس ماہ یعنی شعبان کے سرر کے روزے رکھے؟ اس نے عرض کیا نہیں۔ آپ نے فرمایا جب تو رمضان کے روزے رکھے تو دو دن روزے رکھ لینا۔

(اور ایک روایت میں ایک یاد دہن)

”سرر“ شعبان سے کیا مراد ہے۔ علامہ عینی ص ۸۵۵ شرح بخاری

میں فرماتے ہیں۔

قال الجوهري المراد به آخر الشهر وتبويب عليه البخاري وقيل اوسطه وقيل هو

اولاً والمحدث مقيد بشهر شعبان  
والمصنف اطلق في الترجمة اشارة الى ان  
ذلك لا يختص بشعبان بل يؤخذ من  
المحدث النذب الى صيام او اخر كل شهر  
فان قلت هذا يعارض النهي بتقدم رمضان  
بصوم يوم او يومين قلت اجابوا بان هذا  
الرحيل كان يعتاد الصوم اخر الشهر فتركة  
لمخوفه من الدخول في النهي فبين له رسول  
الله صلى الله عليه وسلم ان الصوم المعتاد  
لا يدخل في النهي وانما المنهي غير المعتاد.  
حاشية بخاری ج ۳ ص ۴۸

جمہور کا قول ہے کہ "سرر" سے مراد آخر ہینہ ہے اور بخاری  
نے اس پر آخر ماہ کے روزوں کا باپ اندھا ہے۔ ایک  
ضعیف قول یہ ہے کہ درمیان ماہ مراد ہے۔ اور ایک ضعیف  
قول یہ ہے کہ اول ہینہ مراد ہے۔ حدیث میں اگرچہ ماہ شعبان  
کا ذکر ہے۔ لیکن مصنف یعنی بخاری نے آخر ماہ کی سرخی قائم  
کہہ کے اس بات کی جانب اشارہ کیا کہ یہ شعبان کے ساتھ مخصوص  
نہیں۔ بلکہ ہر ماہ کے آخر دنوں میں روزہ رکھنا مستحب ہے  
اگر یہ اعتراض کہہ کے کہ یہ حدیث اس حدیث کے ذہلات ہے  
جس میں رمضان سے ایک دو روز قبل روزے رکھنے کی بحالت  
ہے تو میرا جواب یہ ہے کہ یہ شخص جس سے حضور نے سوال فرمایا  
آخر ماہ میں روزے رکھتا ہوگا اور اس نے اسی روز سے چھوڑ  
دیتے ہوں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان

فرمائی کہ عازنہ آخر ماہ میں روزے رکھنا اس مخالفت میں داخل نہیں رہے مخالفت اس شخص کے لیے ہے جو عادی نہ ہو۔  
م نووی رحمہ اللہ اس حدیث کی شرح میں رقم طراز ہیں۔

قال الاوزاعي وابو عبيد وجوه العلماء من اهل اللغة والحديث والغريب المراد بالسرد اخو الشحر سميت بذلك لاستسار القمر فيها وروى ابو داود عن الاوزاعي سورة اوله وقال البيهقي الصحيح عن الاوزاعي اخوه قال الهروي والذي يعرف الناس ان سرور اخوه - مسلم ج ۱ ص ۳۶۸

اوزاعی ۱۵۷، ابو عبید اور تمام علماء لغت و حدیث اور تمام غریب الفاظ کے ماہرین کہتے ہیں کہ "سرور" سے مراد آخر ماہ ہے اور آخر دنوں کو سرور اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان راتوں میں چاند چھپ جاتا ہے۔ ابو داؤد ۲۷۵ نے اوزاعی سے روایت کیا ہے کہ "سرور" سے مراد اول ماہ ہے لیکن خطابی نے انھی اوزاعی ۱۵۷ سے روایت کیا ہے کہ "سرور" سے آخر ماہ مراد ہے۔ بیہقی ۲۵۸ کہتے ہیں صحیح چیز ہی ہے کہ اوزاعی کے نزدیک آخر ماہ مراد ہے۔ ہر وی کا قول ہے کہ لوگوں میں "سرور" کے معنوں میں آخر ماہ ہیں۔

الغرض سرور سے مراد آخر شعبان ہے۔ لیکن چونکہ آخر شعبان میں روزوں کی مخالفت فرماتی ہے اس لیے بعض علماء کو شبہ پیدا ہوا۔ لیکن جہاں آخر شعبان کے روزوں کی مخالفت کی گئی ہے۔ اس روایت میں اس شخص کو مستثنیٰ قرار دیا گیا ہے۔ جو ہمیشہ آخر ماہ میں روزے رکھتا ہو۔ یا کسی خاص دن کا روزہ رکھتا ہو۔

اور وہ آخر شعبان میں واقع ہو جائے۔ مثلاً ذو شعبہ یا جمعرات اس کے لیے آخر ماہ شعبان میں روزے رکھنا جائز ہے۔ کیونکہ ابن عباس کی حدیث کے الفاظ ہیں۔

لا تتقدموا الشهر بصوم يوم ولا يومين  
الا ان يوافق ذلك يوم ما كان يصومه احدكم  
نسائی ج۔ ۱ ص ۲۱۹

رمضان سے ایک دو دن قبل روزے نہ رکھو۔ لیکن اگر کوئی مخصوص دنوں میں روزے رکھتا ہو اور آخر شعبان ان ایام میں واقع ہو جائے تو کوئی حرج نہیں۔ اور ابو ہریرہ کی روایت کے الفاظ ہیں۔

لا يتقدم من احد الشهر بيوم ولا يومين  
الا احد كان يصوم صيا ما قبل فليصمه  
نسائی ج۔ ۱ ص ۲۱۹، ابوداؤد ج۔ ۱ ص ۳۲۶، بخاری ج۔ ۱ ص ۲۵۶  
کوئی شخص رمضان سے ایک یا دو دن قبل روزے نہ رکھے۔  
مگر جو شخص پہلے سے روزے رکھتا ہو وہ رکھ سکتا ہے۔

اگر "سرر" سے مراد اول یا درمیان ماہ لیا جائے تو خود اس حدیث سے یہ خیال باطل ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ ان دنوں صورتوں میں رمضان تک کافی دن باقی رہتے ہیں اور حضورؐ یہ فرما سکتے تھے کہ اچھا اب روزے رکھ لو۔ لیکن اس کے بجائے یہ فرمایا۔

اذا افطرت رمضان فصم يوماً او يومين  
جب رمضان کے روزے رکھ لو تو ایک یا دو دن کا روزہ  
رکھ لینا۔

ان الفاظ سے معلوم ہوا کہ "سرر" سے آخری شعبان مراد ہے اور چونکہ

اب رمضان شروع ہو چکا ہے اس لیے وہ نفل روزے اب رمضان کے بعد رکھے جائیں۔ اسی لیے بخاری نے اس پر آخر ماہ کے روزوں کی مرضی قائم کی ہے۔

ثانیاً یہ حکم عام نہیں دیا گیا بلکہ آپ نے ایک خاص شخص کو مخاطب کر کے یہ بات فرمائی۔ جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ حکم مخصوص ہے اور اس کی تخصیص کی وجہ یہی ہوگی کہ حضور کو اس شخص کے بارے میں علم ہوگا کہ وہ آخر ماہ کے روزے رکھتا ہے۔ ورنہ حضور یہ خطاب عام فرماتے۔ لیکن آپ نے یہ حکم تمام افراد کو نہیں دیا۔ بلکہ صرف ایک شخص کو مخاطب کر کے یہ حکم دیا گیا جو اس کی تخصیص پر دلالت کرتا ہے۔ بعض غیر مقلدین حضرات نے جو اس سے چودہ پندرہ شعبان کے روزے پر استدلال کیا ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ کیونکہ ایک تو یہ حکم مخصوص ہے۔ دوسرے سر کے معنی آخر ماہ ہیں نہ کہ وسط ماہ۔ یہ ایک زبردستی کا استدلال ہے۔ حتیٰ کہ بخاری نے بھی آخر ماہ کا باب باندھ کر اس کی تردید کر دی ہے لیکن غیر مقلدین بخاری کا نام صرف ابو حنیفہ کے رد کے لئے لیتے ہیں۔ ورنہ بہت سے مسائل میں وہ خود بخاری پر عامل نہیں۔

ایک غور طلب امر یہ ہے کہ اس روایت کا تمام دارودارم طرف پر ہے اورمطرف سے روایت کرنے والے آپس میں اختلاف کر رہے ہیں۔ کیونکہ غیلان بن جریر نے مطرف سے صرف اتنے الفاظ نقل کئے ہیں کیا تو نے اس آخر ماہ کے روزے رکھے اور اس میں لفظ شعبان کا کوئی ذکر نہیں۔ جس سے ہر ماہ کا آخر مراد ہو سکتا ہے۔ مسلم نے ابو العلاء سے بھی یہی الفاظ نقل کئے ہیں۔ لیکن ثابت البنانی نے آخر شعبان کے الفاظ روایت کئے ہیں۔ جب کہ شعبہ یہ الفاظ روایت کر رہے ہیں کہ کیا تو نے اس ماہ کے آخر کے روزے رکھے یعنی شعبان کے۔ یہ لفظ یعنی شعبان اس

قول ہے۔ <sup>رف</sup> عمران بن حصین کا یا خود شعبہ کا۔  
اس لحاظ سے اس میں تین اختلاف ہیں۔

۱۔ غیلان بن جریر اور ابو العلامہ نے شعبان کا لفظ ذکر نہیں کیا۔ اور  
اسی لیے بخاری نے ایک عام سرخی قائم کی ہے۔

۲۔ ثابت نے شعبان کا ذکر کیا۔ اور بخاری نے ثابت کی روایت کو  
زیادہ صحیح قرار دیا۔

۳۔ شعبہ نے حدیث میں تو لفظ شعبان کا ذکر نہیں کیا۔ لیکن اپنی جانب  
سے شعبان کا لفظ بڑھا یا۔

ایسی صورت میں اسے شعبان کے ساتھ مخصوص سمجھنا کیسے درست  
ہوگا؟

دوسرا اختلاف اس میں یہ بھی ہو رہا ہے کہ ثابت کا بیان ہے کہ حضور  
نے یہ بات عمران سے فرمائی تھی۔ جب کہ غیلان بن جریر ابو العلامہ اور  
شعبہ کا بیان یہ ہے کہ عمران نے فرمایا کہ آپ نے یہ بات مجھ سے کہی یا کسی  
اور سے کہی۔ لیکن ہماری عقل میں ہرگز یہ بات نہیں آتی کہ اگر یہ حکم عمران  
بن حصین کو دیا گیا تھا تو وہ کیسے بھول گئے اور پھر اس حکم کی کوئی وجہ تو ہوگی۔  
اور عمران نے کسی روایت میں اس وجہ کا ذکر نہیں کیا۔ جو اس بات کا  
ثبوت ہے کہ یہ بات کسی اور شخص سے کہی گئی تھی۔ اسی وجہ سے عمران  
اس وجہ کو بیان نہ کر سکے۔ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ثابت  
نے اس روایت کو نقل کرنے میں غلطی کی ہے اور دیگر روایات جو دوسرے  
شخص کا ذکر کر رہے ہیں۔ وہ درست ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث سے  
کسی بات کی وضاحت نہیں ہو رہی ہے۔

یہ بھی ذہن نشین رہے کہ یہ حدیث خبر واحد ہے اور حضرت عمران  
کے علاوہ اسے کوئی دوسرا صحابی روایت نہیں کرتا اور عمران سے مطرث کے

علاوہ کوئی روایت نہیں کرتا۔ اور مطرف سے روایت کرنے والوں میں اختلاف ہے اور یہ تمام روایات اس پر متفق ہیں کہ یہ آخر ماہ کا تذکرہ ہے نہ کہ درمیان ماہ کا۔ اس لحاظ سے اسے شبِ برات کے روزوں کے ثبوت میں پیش کرنا ایک بدترین دھوکہ ہے۔

## کردوس کی روایت

عیسیٰ بن ابراہیم بن طہمان الهاشمی عن سلمة بن سلیمان الجزری عن مروان بن سالم عن ابن کردوس عن ابيه قال قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من احبها ليلتي العيد وليلة النصف من شعبان لم يموت قلبه يوم تموت القلوب ميزان ج ۳ ص ۳۰۸

عیسیٰ بن ابراہیم بن طہمان الهاشمی سلمتہ بن سلیمان الجزری سے روایت کرتا ہے وہ مروان بن سالم سے وہ کردوس کے بیٹے سے وہ اپنے باپ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے عید اور نصف شعبان کی شب میں شب بیداری کی اس کا دل اس روز مردہ نہ ہوگا جس روز تمام دل مرے ہو جائیں گے۔

یہ جناب کردوس کون ہیں۔ یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ صحابہ میں اس نام کا کوئی فرد نہیں ہے۔ اسماء الرجال میں صرف دو کردوس نامی اشخاص کا ذکر ملتا ہے۔

۱۔ کردوس الثعلبی۔ حافظ ابن حجر ان کے بارے میں فرماتے ہیں۔



## هو مقبول من الثالثة تقريب ۲۸۵

یہ مقبول ہے تیسرے طبقہ سے متعلق ہے۔

یہ کون صاحب ہیں۔ ان کے والد محترم کا کیا نام ہے۔ انہیں کن اتنا سے سماع حاصل ہے۔ ان سے کون کون لوگ روایت کرتے ہیں۔ ان تمام امور سے کتب رجال خاموش ہیں اور یہ تیسرے طبقہ کے راوی ہیں۔ اور تیسرے طبقہ سے مراد وہ صحابہ تابعین ہیں جو کبار تابعین سے احادیث روایت کرتے ہیں۔ اس لحاظ سے تابعی اور صحابی کا کردوس نے ذکر نہیں کیا اور درمیان سے کم از کم دو روایت ترک ہوتے۔ اس طرح یہ روایت منقطع ہوئی۔ امام ذہبی فرماتے ہیں۔

## هذا حديث منكر مرسل میزان ج ۳ ص ۳۰۸

یہ حدیث منکر و مرسل ہے۔

اور چونکہ کردوس مستور الحال ہے۔ اس لیے یہ روایت شدید ضعیف ہوئی۔ کیونکہ اس میں دو قسم کی خامیاں پائی گئیں۔ اول روایت منقطع ہونا۔ دوم کردوس کا مستور الحال ہونا۔

۲۔ اگر کردوس سے مراد کردوس بن قیس ہے۔ جو کوفہ کا تاشی تھا۔ اس سے عبد الملک بن میسرہ روایت کرتا ہے تو ذہبی لکھتے ہیں۔

لا يعرف میزان ج ۳ ص ۲۱۱

وہ معروف نہیں

اور امام ذہبی کے نزدیک اس روایت کا راوی بھی یہی کردوس ہے اس لحاظ سے یہ روایت مجہول ہوئی۔ پھر اس کردوس سے اس کا بیٹا روایت کر رہا ہے۔ جس کا نام معلوم ہے نہ اتنا پتہ معلوم ہے۔

تیسرا راوی مروان بن سالم اگر اس سے مراد مروان العفاری ابو عبد اللہ الجذری ہے تو اس نے ابن کردوس کا زبانا نہیں پایا۔ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں

ان مروان متروک ورماء الساجی وغیرہ  
بالوضع تقریب ص ۲۳۲

مروان متروک ہے اور ساجی وغیرہ نے اس پر وضع حدیث  
کا اتہام لگایا ہے۔  
امام ذہبی اس کے حال میں لکھتے ہیں۔

قال احمد وغیرہ لیس بشقة وقال الدار  
قطنی متروک وقال البخاری ومسلم والبو  
حاتم منکر الحدیث وقال ابو عمرو بن الحارثی  
یضع الحدیث وقال ابن عدی عامة احادیثہ  
لا یتابعہ الثقات علیہ

میران ج ۱ ص ۹  
امام احمد وغیرہ فرماتے ہیں یہ ثقہ نہیں ہے۔ دارقطنی کہتے ہیں  
متروک ہے۔ بخاری، مسلم اور ابو حاتم کہتے ہیں منکر الحدیث  
ہے۔ ابو عمرو بن الحارثی کہتے ہیں احادیث وضع کرتا تھا ابن عدی  
کہتے ہیں اس کی عام روایت ایسی ہوتی ہے کہ ثقہ روایت ان کی  
متابعت نہیں کرتے۔

چونٹھاروی سلمہ بن سیدمان الجذری ہے۔ وہ بھی مجہول ہے۔

آخری راوی عیسیٰ بن ابراہیم بن طہمان الہاسمی ہے امام بخاری اور  
نسائی فرماتے ہیں منکر الحدیث ہے۔ یحییٰ بن معین کہتے ہیں۔ یہ کوئی ثقہ نہیں  
ہے۔ ابو حاتم اور نسائی کہتے ہیں۔ متروک الحدیث ہے۔ میران ج ۱ ص ۳۸  
الغرض اس روایت کا ایک راوی بھی ثقہ نہیں اور ساتھ ساتھ منقطع  
بھی ہے۔

رہ گیا یہ امر کہ اس روز داغنا دل مردہ ہو جائیں گے یا نہیں۔ تو قرآن و  
سنت تو اس قلب کی مرونی سے خاموش ہے، ہاں اگر یہ کہا جائے کہ بہت

لوگوں کے پُر امید دل ٹوٹ جائیں گے تو یہ کچھ بیجا نہ ہوگا۔  
 اور پر مختلف موضوع و منکر روایات میں عیدین کی راتوں میں شب  
 بیداری کا ذکر گزر چکا ہے۔ اس سلسلہ میں صحاح ستہ میں صرف ایک  
 حدیث ابن ماجہ میں ضرور پائی جاتی ہے اور اسی حدیث کو چوری کر کے اور اسی  
 میں کچھ اضافات کر کے ابن کرم دوس کی جانب منسوب کر دیا گیا۔ حدیث  
 کے الفاظ مع سند کے حسب ذیل ہیں۔

حدثنا ابو احمد المرار بن حمویۃ ثنا محمد  
 ابن المصطفیٰ ثنا بقیۃ بن الولید عن ثور بن  
 یزید عن خالد بن معدان عن ابی امامۃ عن  
 النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من قام لیلۃ  
 العیدین محتسبا للذلم یمت قلبہ یوم یموت  
 القلوب۔ ابن ماجہ مترجم ج ۱ ص ۵۱۲

ہم سے ابو احمد المرار بن حمویہ نے بیان کیا۔ ان سے محمد بن  
 المصطفیٰ نے، ان سے بقیۃ بن الولید نے، وہ ثور بن یزید سے،  
 ثور خالد بن معدان سے، خالد ابو امامہ سے اور وہ نبی کریم صلی  
 اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا جس نے  
 تو اب کی نیت سے عیدین کی راتوں میں قیام کیا۔ اس کا دل  
 اس روز مُردہ نہ ہوگا۔ جس روز تمام لوگوں کے دل مُردہ ہو  
 جائیں گے۔

اس روایت میں شب تیراہ کا کوئی تذکرہ نہیں۔ دوسرا فرق اس میں  
 یہ ہے کہ شب عیدین میں قیام کا ذکر کیا جا رہا ہے نہ کہ شب بیداری کا۔  
 اور ان دونوں میں شرق یہ ہے کہ شب بیداری تو عام ہے۔ وہ تو نافع  
 گانوں کے ذریعہ بھی حاصل ہو سکتی ہے، لیکن قیام صرف نماز میں ہوتا ہے۔

پھر قیام کے لیے تمام شب کی بیداری شرط نہیں۔ بلکہ اگر کچھ دیر بھی نماز پڑھ لی جائے گی تو اسے قیام ہی کہا جائے گا۔

ارشاد الہی ہے۔

يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ قُمِ اللَّيْلَ إِلا قَلِيلًا وَتُصَفِّحْ  
أَوْ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا ۝ المنزل - ۱ - ۲

اسے چادر اوڑھنے والے رات کو قیام کر مگر پوری رات نہیں بلکہ آدھی رات یا اس سے بھی کم۔

جب کہ اجیاء لیل کے لیے تمام رات کی شب بیداری شرط ہے۔ جہاں تک اس کے روایات کا تعلق ہے تو سب سے اول اعتراض محمد بن مصعبی پر واقع ہوتا ہے۔ صالح الجزیرہ کا بیان ہے کہ اگرچہ مجھے امید تو یہ ہے کہ وہ صحیح بولتا ہے لیکن احادیث منکر روایت کرتا ہے۔ ابو حاتم کہتے ہیں سچا ہے۔ لیکن امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں۔ یہ انتہائی درجہ کا منکر الحدیث ہے۔ میزان ج ۴ ص ۲۱۱

حافظ ابن حجر تقریب میں فرماتے ہیں۔ یہ سچا ہے لیکن اس میں وہم بھی پایا جاتا ہے اور مدلس بھی ہے ۲۲۶ھ میں اس کا انتقال ہوا۔ ص ۳۱۹ معلوم ہوا کہ اس کی احادیث وہم اور نکارت سے خالی نہیں ہوتیں۔ اس لحاظ سے اس کی حدیث حجت نہیں ہو سکتی۔

جہاں تک بقیہ صاحب کا تعلق ہے تو امام ابوہم نے کیا خوب بات فرماتی ہے۔

احادیث بقیۃ لیست بنقیۃ فکن منها علی  
التقیۃ

بقیہ کی احادیث عمدہ نہیں ہوتیں تو اس سے تقیہ کر (یعنی  
بچ کر رہو)

ابو اسحق جوزجانی کا قول ہے۔ اللہ بقیہ پر رحم کرے کہ وہ اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتا کہ وہ اپنی خرافات کس سے نقل کر رہا ہے۔ ابو حاتم کہتے ہیں وہ حجت نہیں۔ ابن المبارک کہتے ہیں وہ سچا ہے۔ لیکن ہر شخص سے روایت کرتا ہے۔ متعدد علماء کا قول ہے کہ وہ مدلس ہے اور حیب وہ لفظ عن کے ذریعہ حدیث روایت کرے تو اس کی حدیث حجت نہیں۔ حسن القفان سے اس حدیث کو بھی وہ لفظ عن سے روایت کر رہا ہے۔ ابن حبان کہتے ہیں۔ اس نے امام مالک اور امام شعبہ وغیرہ سے صحیح احادیث سنی مٹھیں۔ پھر کچھ کذابوں سے مالک اور شعبہ کی روایات سنیں۔ اس نے ان کذابوں کا نام حذف کر کے امام مالک اور امام شعبہ کی جانب سب کو منسوب کر دیا۔ امام ابن خزیمہ فرماتے ہیں میں بقیہ کی روایت کو قابل حجت نہیں سمجھتا۔

عبد اسحق کہتے ہیں اس کی حدیث حجت نہیں ہے۔

ابو الحسن بن القفان کہتے ہیں۔ وہ ضعیف روایت سے تدلیس کرتا اور اسے مباح سمجھتا ہے۔

اگر واقعاً ایسا ہے، تو اس سے اس کی عدالت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ ۱۹۷۰ء میں اس کا انتقال ہوا۔ گویا کہ بقیہ محمد بن مسنفی سے بھی زیادہ گبا گذرا ہے۔

اس کا تیسرا راوی ثور بن یزید ہے۔ یحییٰ بن معین فرماتے ہیں۔ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ وہ قدری ہے۔ لیکن حدیث اس کی صحیح ہوتی ہے۔ امام احمد فرماتے ہیں۔ یہ تقدیر کے مسئلہ میں اچھا رہتا تھا۔ اسی لیے اہل جمہ نے اسے شہر بدر کر دیا اور ابو مسہر کا بیان ہے کہ تقدیر پر اعتراضات کے باعث اہل جمہ نے اس کے گھر کو آگ لگا دی۔ امام ادزاعی اس ثور اور ابن اسحاق کے بارے میں بہت بُری رائے رکھتے تھے۔ ۲۵۳ء میں اس کی وفات ہوئی۔

یہاں ایک مسئلہ اور بھی غور طلب ہے کہ محمد بن مصفیٰ اس حدیث کو یقینہ سے روایت کر رہا ہے، یقینہ طور پر بن یزید سے اور ثور بن یزید خالد بن معدان سے۔ جب کہ خالد بن معدان کی وفات ۱۰۳ھ میں ہے اور ثور کی وفات ۲۵۳ھ میں۔ ثور کا خالد سے روایت کرنا اس وقت تک ممکن نہیں جب تک یہ تسلیم نہ کر لیا جاتے کہ ثور کی عمر کم از کم ایک سو ستر سال ہوئی۔ حالانکہ کسی محدث نے اس کی زیادتی عمر کی جانب کوئی اشارہ تک نہیں کیا۔

دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ثور کی وفات ۲۵۳ھ میں ہے جب کہ اس کا شاگرد ۱۹۶ھ میں عالم فانی کو کوثر چکا تھا۔ یعنی شاگرد استاد سے چھپن سال پہلے انتقال کر چکا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ یقینہ استاد ہو اور ثور اس کا شاگرد ہو۔ کیونکہ اس کے بغیر یہ مسئلہ حل نہ ہوگا۔ لیکن اس کے بعد ایک مصیبت یہ آئے گی کہ محمد بن مصفیٰ کی وفات ۲۲۶ھ میں ہے جب کہ اس کا استاد ۲۵۳ھ میں انتقال کر تا ہے۔ کچھ نہ سمجھے خدا کے کوئی یہ ہے اس روایت کا حال جس پر عیدین کی شب کی فضیلت کا دار و مدار ہے۔

سرا بن محبوب کا انتقال ۲۵۲ھ میں، محمد بن مصفیٰ کا انتقال ۲۲۶ھ میں، ثور بن یزید کا انتقال ۲۵۳ھ میں، یقینہ کا انتقال ۱۸۴ھ میں اور خالد بن معدان کا انتقال ۱۰۳ھ میں ہے۔ اس میں تو کوئی اشکال نہیں کہ خالد بن معدان نے حضرت ابوامامہ سے حدیث سنی ہو۔ اور خالد سب کے نزدیک ثقہ ہیں۔ لیکن ان کا شاگرد ۲۵۳ھ تک زندہ ہے۔ یعنی ثور بن یزید، اور یہ وہ دور ہے جب کہ ابن ماجہ خود حیات اور ادھیڑ عمر کے تھے۔ کیونکہ ابن ماجہ کا انتقال ۲۶۹ھ میں ہے۔ اس لحاظ سے یہ روایت

انہیں خود ٹور سے سننی چاہیے تھی۔ لیکن اس کے برعکس ٹور سے ایک ایسا شخص یہ روایت نقل کر رہا ہے جو غالباً اپنے استاد کی پیدائش سے قبل ہی دنیا سے کوچ کر گیا تھا۔ یعنی بقیۃ بن الولید جس کا انتقال ۱۸۷ھ میں ہے۔

## شب برارت یا نفس پرستی

گذشتہ صفحات میں قارئین کرام پڑھ چکے ہیں کہ اس موضوع پر جتنی روایات ہیں، وہ تمام محدثین کے نزدیک موضوع اور منکر ہیں۔ ان میں سے ایک روایت بھی ایسی نہیں جس پر اعتماد کیا جاسکے۔ اسی لئے تمام ماہرین رجال و علل ان روایات کی تردید کرتے رہے ہیں۔ ابتداء میں تو اس قسم کی روایات صرف ایک کہانی کی حیثیت رکھتی تھیں۔ لیکن بعد کے آنے والے صوفیاء نے اس پر مزید حواشی چڑھا کر اسے دین کا ایک اہم جزئیہ بنا دیا۔ اور بعد کے آنے والے اندھے تقلید نے ان صوفیاء کی کتابوں کو دیکھ کر یہ تصور کر لیا کہ یہ دین کا کوئی اہم رکن ہے۔ جس کا ترک گناہ کبیرہ ہے۔ حالانکہ یہ سب روایات شیعوں کی وضع کردہ تھیں، اور صوفیاء نے اسے عشق مجازی کا ایک ذریعہ بنا یا تھا۔ جیسا کہ آئندہ سطور میں ہم اس راز پر سے پردہ اٹھائیں گے۔

یوسف کو کن عمری اپنی "سیرت ابن تیمیہ" میں رقم طراز ہیں۔

شعبان کی پندرھویں شب کو شام و عراق کے باشندے صلوٰۃ الالیفہ ہزارہ نماز پڑھتے تھے، یہ سور کعت کی نماز تھی، ہر دو رکعت پر سلام پھیرا جاتا، اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص دس مرتبہ پڑھی جاتی۔ بعض لوگ سور کعت کے بجائے صرف دس رکعت پڑھتے، اور ہر رکعت میں سو مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتے۔

غزالی نے احیاء العلوم ج ۱۸۲ پر تحریر کیا ہے کہ لوگ یہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھا کرتے

تھے، اور اسے صلوة الخیر کہتے تھے، پھر حسن بصری سے یہ غلط روایت بیان کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ مجھ سے تیس سے زائد اصحاب رسول نے بیان کیا کہ جو کوئی یہ نماز پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کی طرف ستر مرتبہ نظر ڈالتا ہے، اور ہر نظر میں اس کی ستر حاجات پوری کرتا ہے۔ جن میں سے ایک ادنیٰ حاجت مغفرت الہیہ ہے۔

یہ روایتیں عبد القادر جیلانی کے حوالہ سے پہلی گزر چکیں، اور ان پر تفصیلی بحث بھی ہو چکی۔ ہمیں تعجب تو غزالی پر ہے کہ وہ فقہ شافعیہ کے امام ہیں، لیکن تصوف نے ان کی عقل کو اتنا ماؤف کر دیا ہے کہ ان کو ان نمازوں میں کوئی فقہی نقص بھی نظر نہیں آتا۔ حالانکہ چاروں ائمہ کے مسلک میں جماعت کے ساتھ نوافل ادا کرنا جائز نہیں۔ یہ ان کی فقہ دانی کا عالم ہے اور حدیث تو انہوں نے زندگی میں پڑھی بھی نہیں۔ جھوٹی کہانیوں کا نام انہوں نے حدیث رکھ لیا ہے۔

عمری صاحب آگے لکھتے ہیں۔

الوطالبی، اور غزالی (اور عبد القادر جیلانی) کے لکھنے سے عام مسلمانوں کو یہ غلط فہمی پیدا ہو گئی ہے کہ یہ نمازیں مستحب ہیں۔ اس بدعت کو سب سے پہلے ابن ابی الحمزہ نے ۱۰۰ھ میں جاری کیا۔ یہ شخص نابلس کا رہنے والا تھا۔ اس نے اولاً یہ نماز تہا پڑھنی شروع کی۔ پھر دوسرے اس کی اقتدا کرنے لگے۔

ان راتوں میں ہر گھر میں حلویے مانڈے پکائے جاتے، اور مسجدوں میں روشنی کا انتظام ہوتا۔ صحن مسجد اور اطراف میں بازار لگتا۔ ہر قسم کے بچے، بد معاش جمع ہوتے، خواجے والے مسجدوں میں صدائے گاتے اور سقے پانی لئے ہر طرف گھومتے، مرد اور بچوں کے ساتھ عورتیں بھی ذرق برق لباس پہن کر اور عطر لگا کر ان نمازوں میں شریک ہوتیں، پندرہویں شعبان کو خاص طور سے عورتیں زیادہ آتیں، اور مزاروں پر حاضری دیتیں۔ سیرت ابن تیمیہ ص ۱۳۳

گویا یہ نمازیں ان کیسے سینکنے کا ایک ذریعہ تھیں۔ غالباً اسی لئے اس کا نام صلوة الخیر رکھا



گیا تھا۔ اور اسی لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے نام سے جھوٹی کہانیاں وضع کی گئیں۔ ورنہ اللہ کا مذاق اڑایا گیا۔ کوکن عمری صاحب نے تو ایک معمولی سا خاکہ کھینچا ہے۔ اس کی کچھ تفصیل علامہ محمد طاہر پٹنی کے ذریعہ سنئے۔ وہ فرماتے ہیں۔

واعظم منہ ما يوجد اليوم في مجلس القصاص من ان قصه گولڈاؤں کی مجلس میں سب سے  
 احتیاط الرجال والنساء وتلاصق اجسادهم بدترین جوشے پائی جاتی ہے، وہ مردوں اور  
 حتی یرونان رجلا ضم امرأة من خلفه عورتوں کا احتیاط اور باہم ایک دوسرے کے  
 وعبت بها و آخر التزم المواة وغير ذلك جسموں کا ٹکرانا ہے۔ حتی کہ بیان کیا جاتا ہے کہ  
 من الفسوق واللغو والسرقة وتجنيس ایک شخص نے پیچھے سے ایک عورت کو دبوچ  
 مواضع العبادات و اهانته بيوت الله لیا اور اس کے ساتھ کھیلتا رہا، اور دوسرے  
 وكله بدعة قبيحة نے سامنے سے عورت کو اپنے سینے سے چپٹا

تذكرة الموضوعات ص ۴۶

لیا۔ اسی قسم کے فسق و فجور، لغویات اور چوری وغیرہ اس شب برات کی مجلس میں عام ہیں عبادت گاہیں نجس ہوتیں اور اللہ کے گھر کی توہین ہوتی ہے۔ اور یہ سب بدعات قبیحہ ہیں۔

گو یا صوفیاء اور سنی حضرات نے شیعوں کی عید غدیر کی نقل میں ایک نئی عید غدیر جاری کی تھی۔ اور اسی لئے اس شب کی فضیلت کے ہتھکنڈے کھیلے گئے تھے۔ یہ دین کے نام پر خرابی نفس کی تکمیل کا ایک ذریعہ تھا۔ یہ بھی ذہن نشین رہے کہ علامہ مذکور ہندوستان کی حالت کا نقشہ بیان کر رہے ہیں۔ یہ مغلیہ دور تھا، اور اکبر و جہانگیر کا زمانہ تھا۔ کیونکہ علامہ مذکور کو جہانگیر کے دور میں عوام نے صرف چالیس سال کی عمر میں اس لئے شہید کر دیا کہ وہ ان امور کی مخالفت کرتے ہیں۔ گو یا آج کل کی اصطلاح میں وہ خالص وہابی تھے۔

علامہ محمد طاہر فرماتے ہیں کہ یہی صورت حال رمضان میں ختم قرآن کے موقع پر ہوتی تھی۔

گویا یہ امور عیاشی اور غنڈہ گردی کا ایک ذریعہ تھے۔ جن کی ترویج کا سہرا، ابو طالب مکی، نزالی، اور عبدالقادر جیلانی کے سر بند تھا ہے۔ اگرچہ سنیوں میں بعینہ یہ صورت حال تو باقی نہیں رہی لیکن اس کے نقوش اب بھی باقی ہیں۔ ممکن ہے کہ نیٹی جٹی (سمندر) پر یہی کام ہوتا ہو۔ سابقہ دور میں اور موجودہ دور میں فرق صرف اتنا ہے کہ پہلے دور کے علماء ان نمازوں اور قبرستان جانے کے مخالف تھے۔ اس میں صرف اوباش قسم کے لوگ یا صوفیاء شریک ہوتے، لیکن موجودہ دور میں علماء نے اسے دین کا ایک جزئیہ بنا دیا۔

یوسف کوکن عمری اور علامہ محمد طاہر پٹنی کی تحریرات سے یہ امر روز روشن کی طرح عیاں ہو گیا کہ اس رات کا مقصود کیا تھا۔ اور کس لئے اس رات کے اتنے فضائل وضع کیئے تھے۔ بہر صورت ہمیں موجودہ دور کے علماء پر افسوس ہے کہ انہیں یہ مناظر دیکھنے کو نہیں ملے اور ان کی دل کی حسرت دل ہی میں رہ گئی۔

کوکن صاحب لکھتے ہیں۔ ہر دور میں علماء نے ان بدعات کو بند کرنے کی کوشش کی۔ مگر عوام کی عقیدت کچھ ایسی تھی کہ وہ بند ہو کر پھر جاری ہوتی رہیں۔ امام ابن تیمیہ نے اپنی تقریروں اور تحریروں سے ان بدعتی نمازوں کو مسلمانوں سے ختم کرایا۔ غالباً ملک شام اور ملک مصر سے انہوں نے لکھا۔

اس سے بھی زیادہ سخت اور بری وہ سیوعی (ہفتہ واری) اور حولی (سالانہ) نمازیں ہیں۔ جن کی بنیاد ابو طالب مکی، نزالی اور عبدالقادر جیسے عجیروں نے ڈالی ہے۔ اور ان کو سنت رسول بتایا ہے۔ جن میں صلوٰۃ الالیفہ ہزارہ نماز بھی ہے جو رجب و شعبان میں ادا کی جاتی ہے۔ اور ساتویں رجب، ۲۷ رجب، شب عاشورہ یا عیدین کی شب میں پڑھی جاتی ہیں۔ یہ تمام نمازیں بدعت ہیں۔ اور ان سے متعلق ساری حدیثیں اور روایتیں جھوٹی ہیں جو کوئی اور عجیروں نے زیادہ نہیں۔ جو ان نمازوں کو غیر مشروع جان کر بھی پڑھے وہ مشرک و کافر ہے۔ سیرت ابن تیمیہ

ان صوفیاء نے ہر ہر دن کی علیحدہ علیحدہ نمازیں وضع کیں جنہیں اسبوعی یعنی نمازیں کہا جاتا ہے۔ اسی طرح ہر ماہ کی نمازیں جدا گانہ وضع کی گئیں اور مخصوص راتوں کے لئے علیحدہ علیحدہ وضع ہوئیں۔ اس طرح نمازوں کی تعداد پانچ کے بجائے سینکڑوں میں تبدیل ہو گئی۔ گویا یہ صوفیاء اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے پر راضی نہیں ہے کہ نمازوں کی تعداد پچاس سے کم کر کے پانچ کیوں کی گئی۔

اسی قسم کی ایک نماز صلوٰۃ الادابین ہے۔ جس پر صوفیاء اور مدت کرتے ہیں۔ یہ بعد المغرب بیس رکعات ہیں۔ اور ان سب سے زیادہ مشرکانہ وہ نماز ہے جو عبدالقادر کی نیت سے پڑھی جاتی ہے۔ جسے صلوٰۃ الغوثیہ کہتے ہیں۔

شب برأت کے موجود شیعہ تھے، اور یہ لفظ تو صرف دھوکہ دہی کے لئے استعمال کیا گیا تھا، ورنہ دراصل یہ شب تبراتھی۔ شیعوں نے سینوں کو دھوکہ دینے کے لئے اس کے فضائل میں روایات وضع کر کے پھیلائیں اور صوفیاء نے اپنی عادت کے مطابق ان کی ترویج کا کام انجام دیا۔ ان میں سے بعض صوفیاء تو قرآن و سنت سے جاہل محض تھے، اور بعض باطنی طور پر شیعہ تھے لیکن لقیہ کر کے سنی بنے ہوئے تھے۔ اور عملی طور پر یہ دونوں طبقے دین کی بیخ کنی میں مبتلا تھے۔ یہی وجہ ہے کہ موجودہ دور کے سینوں پر تشیع کا غلبہ ہے۔

شیعوں کی کتاب تحفۃ العوام میں اس شب کی بے پناہ فضیلتیں درج ہیں۔ اس ماہ کو رجب سے زیادہ بابرکت شمار کیا گیا ہے۔ خاص کر تیرہ، چودہ اور پندرہ تاریخ کو۔ اس کے بارے میں تحفۃ العوام کا مصنف رقم طراز ہے۔

شب یا نزدیک (پندرہویں شب) شب بیداری کرے کہ اول سے تا آخر شب حق تعالیٰ کی جانب سے ندا آتی ہے کہ آیا کوئی استغفار کرنے والا ہے کہ میں بخشوں، کوئی ہے کہ روزی طلب کرے کہ میں اس کی روزی کشادہ کروں، اور غسل اس شب میں باعث تخفیف گناہاں ہے۔ ارمغان عجم ص ۱۲۳

افسوس کہ غزالی اور دیگر صوفیاء نے بھی اس شب غسل مستحب قرار دیا ہے۔  
 منجملہ اعمال اس شب کے زیارت حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی ہے کہ پیغمبران و ملائکہ اس شب  
 خدا سے رخصت لے کر آنحضرت (حسین) کی زیارت کو آتے ہیں، پس خوشحال اس کا جوان بزرگوار  
 سے مصافحہ کرے۔

اس شب کی تقدیس کا اندازہ کیجئے کہ سب پیغمبران و ملائکہ کربلا جاتے ہیں۔ اور حضرت  
 حسین سے مصافحہ کرتے ہیں۔ اگر آپ ان کی قبر کا نقشہ بنا کر زیارت حسین پڑھیں تو گویا آپ  
 نے بھی سب سے مصافحہ کر لیا۔

گویا اس طبقہ کے نزدیک اصل حیثیت حضرت حسین کی ہے اور انبیاء کرام اور ملائکہ ایک  
 ثانوی درجہ رکھتے ہیں۔ اسی لئے انبیاء کرام کو کربلا طلب کیا جاتا ہے۔ اسی لئے حضرت حسین  
 نانا کی زیارت کو نہیں جاتے بلکہ نانا بر خوردار نواسے کے سلام کے لئے حاضری دیتے ہیں۔ یہ  
 ہے ان کا ایمان بالرسول۔

یہ بھی فرس نشین رہے کہ حضرت حسین اور ان کے ساتھیوں، بلکہ مخالفین کے مقتولین  
 کو بھی ایک ہی گڑھے میں ڈال کر دفن کیا گیا تھا۔ یہ قبہ مامون الرشید کے زمانہ میں تیار کیا گیا جسے  
 بعد میں خلیفہ متوکل باللہ نے ۲۳۶ء میں زمین کے برابر کرادیا۔ اور وہاں کھیتی باڑی شروع کرادی  
 جب ۳۲۲ء میں نبولویہ رافضی بغداد پر قابض ہوئے۔ تو ان میں سے معز الدولہ نے ۳۳۶ء میں  
 پورے سو سال بعد اس قبہ کی دوبارہ بنیاد رکھی۔ ایسی صورت میں اسے قبہ حسین کہا سراسر  
 فریب ہے۔

پھر اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ انبیاء و ملائکہ زیارت حسین کے لئے آتے ہیں۔ یہ بھی تو  
 ممکن ہے کہ وہ امیر زیاد کے ساتھیوں کی زیارت کے لئے آتے ہوں جنہوں نے امیر المومنین  
 یزید بن معاویہ کی حمایت میں جانیں قربان کیں اور اس طرح امت کے اتحاد کو پارہ پارہ  
 ہونے سے بچالیا۔

پھر شیعوں کا یہ دعویٰ کہ انبیاء کرام حضرت حسین کی زیارت کے لئے آتے ہیں تو گویا وہ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ انبیاء کرام کی ارواح تو عالم بالا میں ہیں۔ جب کہ حضرت حسین بن علی کی روح ابھی کربلا ہی میں بٹھک رہی ہے۔

دراصل اس طبقہ کو نہ تو حضور سے کوئی تعلق ہے اور نہ حضرت حسین سے، یہ بات تو صرف اس لئے کہی گئی تھی تاکہ سنی حب حسین میں مبتلا ہو کر ان کا اگلا عقیدہ بھی تسلیم کر لیں۔ کیونکہ یہ مصنف آگے چل کر اس راز پر سے پردہ اٹھاتا ہے اور لکھتا ہے۔

کہ جملہ برکات متذکرہ اس شب کے صرف اس لئے ہیں کہ جناب صاحب الامر علیہ السلام کی اس شب ولادت ہے۔ ارمغان عجم ص ۱۲۴

قارئین کرام غور فرمائیں کہ اس شب کی تمام فضیلت صرف اس لئے ہے کہ رافضیوں کے بارہویں امام جو آج تک غائب ہیں اور انشاء اللہ تاقیامت غائب رہیں گے۔ اس رات ان کی ولادت ہوئی تھی۔ یعنی ان کی ماں سو سن جو دو سال تک پیٹ پھلا کر حکومت اور اہل خاندان کو دھوکہ میں مبتلا کئے رہی۔ اس کا لازماً فاش ہو گیا اور یہ زبردستی کا پھولا ہوا پیٹ خود بخود پچک گیا اور اس سے ایک چوہے کا بچہ بھی نمودار نہ ہوا۔ اور قاضی وقت نے حسن عسکری کو اولاد قرار دیدیا۔ اس کی میراث اس کے چچا کو دیدی۔ جس کے نتھے میں ایک بچہ کو کپڑا کر اسے حسن عسکری کی اولاد قرار دیا گیا اور جب یہ خطرہ پیدا ہوا کہ کہیں کپڑا دھکڑتہ شروع ہو جائے تو اسے غائب کر دیا گیا۔

اس غائب شدہ بچے کو مختلف ناموں سے نوازا گیا ہے۔ اسے امام غائب، امام زماں، امام مہدی، امام حاضر اور صاحب الامر کہا جاتا ہے۔ یہ امام آج تک رافضیوں کی نگاہوں سے غائب ہیں۔ اگرچہ بقول ان کے ہر جگہ حاضر ناظر ہیں۔ اسی لئے انہیں امام غائب اور امام حاضر دونوں کہتے ہیں۔ یہیں سے سنیوں نے مہدی کا عقیدہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر و ناظر ہونے کا عقیدہ حاصل کیا۔

شیعہ ان امام ہدیٰ کو ایک ہزار سال سے طلب کر رہے ہیں۔ لیکن وہ وراثت سے محرومی کے سبب اتنے ناراض ہیں کہ وہ نکلنے کا نام ہی نہیں لیتے۔ اور نہ انہیں اپنے معتقدین پر اعتماد ہے۔ کیونکہ یہ معتقدین ان کے جدا جدا حضرت علیؑ اور حضرت حسینؑ کو دھوکہ دے چکے ہیں۔ اب وہ سزاوار یہ تلخ تجربہ کرنا نہیں چاہتے۔ اسی لئے اب اس طبقہ نے مجبور ہو کر اپنا ایک نمائندہ اور نائب تجویز کیا ہے۔ جو ایران کے سنیوں کو گول مار رہا ہے اور اس نے سنیوں کو غیر مسلم قرار دیا ہے۔

شیعوں کی دیکھا دیکھی سنیوں نے بھی ایک امام غائب وضع کر لئے ہیں۔ جو خضر کے نام سے جاہل صوفیاء کو رات سے بتاتے اور انہیں جنگلوں میں کھانے پہنچاتے ہیں۔ یہ حضرت دور صحابہ سے آج تک کسی عالم کو نظر نہیں آئے۔

رافضیوں کا عقیدہ ہے کہ امام غائب اس وقت ظہور پذیر ہوں گے، جب تین سو تیرہ پکے مؤمن پیدا ہو جائیں گے۔ (تاکہ جنگ بدر کی یاد تازہ ہو) اور چونکہ آج تک وہ باہر تشریف نہیں لائے یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ابھی تک تین سو تیرہ پکے مؤمن پیدا ہی نہیں ہوئے۔ گویا پاکستان، ہندوستان اور عراق و ایران وغیرہ میں آج جتنے شیعہ پاٹے جاتے ہیں اور تاریخ میں جتنے گزر چکے یہ سب پکے منافق ہیں۔ ورنہ آج تک امام صاحب ضرور باہر آچکے ہوتے۔ لہذا ہماری شیعوں سے درخواست ہے کہ پہلے وہ اپنی جماعت کو منافقین سے پاک کریں۔ ورنہ امام صاحب ہرگز نکلنے کے لئے تیار نہ ہوں گے اور سنیوں کو شیعہ یا نیم شیعہ بنانے سے رہی رہی امید بھی ختم ہو جائے گی۔ کیونکہ اس طرح منافقین کی تعداد میں اضافہ ہوتا رہے گا۔

پھر ان فرضی امام صاحب کو یہ خطرہ بھی لاحق ہے کہ چین میں تو ان پر نصف فاطمہ جو ایک اونٹ پر لہ کر جایا کرتا تھا، اور تمام ائمہ کے صحیفے لادوئے گئے تھے۔ اب موجودہ دور میں شیعوں کی کروڑوں ہاتھوں کو لادنا کیسے ممکن ہو گا۔ تو پہلے اس کا حل تلاش کیا جائے۔

اس کی ایک امکانی شکل یہ ہے۔ کہ ان کے نائب کے سر پر یہ سب کتابیں لاد دی جائیں۔  
کیونکہ ایک ہزار سالہ بوڑھا ان کتابوں کو قطعاً نہ اٹھا سکے گا۔

یہ تفصیلی بحث صرف اس لئے کی گئی تھی۔ تاکہ قارئین کو یہ معلوم ہو جائے کہ صاحب  
اولوالامر کون حضرت ہیں۔ جن کی پیدائش کی خوشی میں شب تبراد وضع کی گئی اور اسے سینوں  
میں پھیلا یا گیا۔

جناب محمود الحسن صاحب خسرو جو لاکلاس حیدرآباد دکن کے اعزازی لکچرار، اور مسلم یونیورسٹی ناگزہ  
کے استاد ہیں، اور مدراس یونیورسٹی کے وائس چانسلر بھی رہے۔ اپنی کتاب ”قرآن مجید کا نزول  
اور وحی“ میں لکھتے ہیں۔

شب برات میں کچھ بھی نہیں سوتا۔ مختصر یہ کہ قرآن مجید کے نزول کو ماہ شعبان خاص  
کر شعبان کی پندرھویں شب یعنی شب برات سے کچھ بھی تعلق نہیں ہے اور نہ اس مہینے اور  
اس کی رات میں قسموں اور تعذیروں کے نپیلے سوتے ہیں۔ یہ سب کچھ شب قدر کی خصوصیتیں  
ہیں جو رمضان کی ایک خاص رات ہے۔ جیسا کہ اوپر ثابت ہو چکا ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ شعبان کی پندرھویں رات یعنی شب برات نہ کوئی فضیلت و عظمت  
کی رات ہے اور نہ یہ کسی عبادت و دعا کی شب ہے۔ واعظین اس رات کی تقریبات  
کے بارے میں جو حدیثیں بیان کرتے ہیں۔ ناقدین اجماعاً نے ان سب کو بدلائل رد کر  
دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ روایتیں حدیث کی صحیح اور مستند کتابوں میں جگہ نہ پا سکیں۔  
قرآن مجید کا نزول اور وحی ص ۳۱

خسرو صاحب نے آگے چل کر امام ابن القیم اور ملا علی قاری کے اقوال پیش کئے ہیں  
جو ہم پہلے ہی ہڈیہ ناظرین کر چکے ہیں۔ اس کے بعد لکھتے ہیں۔

مختصر یہ کہ شب برات کسی حیثیت و لحاظ سے کوئی مقدس رات نہیں۔ نہ اس رات  
میں قرآن نازل ہوا ہے۔ نہ اس رات اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر تشریف فرما ہو کر قبیلہ کلب

کی بھڑوں کے بالوں اتنے نالوں کے گناہ معاف فرماتے ہیں۔ نہ اس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیع کے قبرستان تشریف لے جانا ثابت ہے۔ نہ اس رات جاگنا اور خاص نمازیں اور وظیفے پڑھنا ہے، اور نہ پندرہویں کے دن روزہ رکھنا ہے۔ کم درجہ کی کتابوں میں جو روایتیں بیان ہوئی ہیں۔ ان میں بعض موضوع (من گھڑت) اور بعض غیر صحیح ہیں۔ اسی لئے نقادانہ حدیث نے انہیں مسترد کر دیا ہے۔ امام ابن العربی مالکی المتوفی ۵۴۳ھ نے اپنی تفسیر احکام القرآن ج ۲ ص ۲۱۴ میں پندرہویں شب کی رات کی تمام حدیثوں کو غیر معتبر ٹھہرایا ہے۔ فرماتے ہیں۔

لیس فی لیلة النصف من شعبان حدیث  
یعول علیہ لا فی فضلہا ولا فی نسیم الاجال  
فیہا فلا تلتفتوا الیہا۔  
نصف شعبان کی شب کی فضیلت میں کوئی  
ایسی حدیث موجود نہیں، جس پر اعتماد کیا جا  
سکے، نہ اس رات کی فضیلت میں اور نہ مردوں  
کے نام لکھے جانے کی بارے میں۔ ان روایات  
کی جانب قطعاً توجہ نہ دو۔

قرآن مجید کا نزول اور وحی صفا

حاصل کلام یہ کہ اس موضوع پر جتنی روایات ہیں وہ سب منکر و باطل ہیں۔ اصول حدیث اور علم الجرح والتعدیل کے قوانین کے تحت ایک روایت بھی درجہ صحت پر پوری نہیں اترتی۔ اس رات یا دن میں کوئی عبادت انجام دینا یہ سراسر خلاف سنت اور بدعت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

کنفی بالمرء کذباً ان یحدث  
بکل ما سمع۔  
انسان کے جھوٹا ہونے کے لئے یہی کافی  
ہے کہ وہ ہر سنی ہوئی بات بیان کرے۔

حضور کے اس فرمان کی رو سے ان روایات کا بیان کرنا بھی جائز نہیں۔ کجا کہ انہیں  
دلیل بنا کر ان پر دین کی بنیاد قائم کرنا۔ اس قسم کی بلا تحقیق روایات پیش کرنے والے فن  
حدیث سے قطعاً جاہل ہیں۔ اعاذنا اللہ من ذلک۔



# آتش بازی یا آتش پرستی

نماز، اور روزہ تو بالذات ایک عبادت ہے، بشرطیکہ اسے شریعت کے مطابق اور اس کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے سرانجام دیا جائے۔ اگرچہ اس مخصوص شب، اور مخصوص دن میں اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ لیکن یہ آتش بازی اور چراغاں کس قسم کی عبادت ہے؟ شریعت اسلامیہ نے کس وقت اور کون سے موقع پر اس آتش بازی اور چراغاں کا حکم دیا ہے؟ بلکہ جب نمازوں کے لئے اذان کی ابتداء نہ ہوئی تھی، اس وقت کچھ صحابہ نے یہ مشورہ دیا تھا کہ نماز کے وقت اگر زوشن کر دی جائے۔ تاکہ لوگ اسے دیکھ کر نماز کے لئے جمع ہو جائیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشورہ کو صرف اس لئے رد فرما دیا کہ یہ مجوسیوں کا تیلوہ تھا۔ تاکہ ان سے کسی قسم کی مشابہت پیدا نہ ہو۔

مجوسی مذہب میں دو خداؤں کا وجود ہے۔ ایک کو خدا ٹے نیرداں اور ایک کو خدا ٹے اہرن کہتے ہیں۔ ان دونوں میں سے ہر ایک کو خدا سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ جو لوگ اللہ کی جگہ لفظ خدا استعمال کرتے ہیں وہ سخت غلطی میں مبتلا ہیں اور نہ لفظ خدا سے لفظ اللہ کا ترجمہ ادا ہوتا ہے۔ مذہب مجوسیت میں نیرداں سے مراد نور اور اہرن سے مراد ظلمت ہے۔ ان کے نزدیک ہر کار خیر کا خالق نور، اور ہر شر کا خالق ظلمت ہے اور آگ نور یعنی خدا ٹے نیرداں کا منظر ہے۔ تاریخ اس پر شاہد ہے کہ ایران کے ایک ایک شہر میں آتش کدے بنے ہوئے تھے۔ خود ہمارے مولوی یہ داستان بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے آتش کدہ ایران بچھ گیا۔ دراصل یہ آپ کی والدہ آمنہ نے خواب میں دیکھا تھا اور اس کی تعبیر عمرو عثمانؓ اور بنو امیہ کے زمانہ میں ظہور پذیر ہوئی۔ موجودہ ایران کے آتش کدے عمرو عثمانؓ کے زمانہ

میں ٹھنڈے کئے گئے، اور سمرقند و بخارا کے آتش کدے بنو امیہ کے دور میں سرد ہوئے یہی وجہ ہے جو آج تک بنو امیہ کو گالیوں سے نوازا جاتا ہے۔

مجوسیوں کے مذہب میں ہر خوشی کے موقع پر آگ کا مظاہرہ ہوتا۔ اسی کی یادگار کے طور پر آج تک ایران میں نوروز منایا جاتا اور چراغاں کا مظاہرہ کیا جاتا ہے۔ ہندوؤں میں جو دیوالی منائی جاتی ہے، وہ اسی آتش پرستی کی یادگار ہے۔

بنو عباس نے جب بنو امیہ سے اقتدار چھینا اور خلافت پر قبضہ کیا۔ تو انہوں نے عربوں کے مقابلے کے لئے عجمیوں اور ایرانیوں کا تعاون حاصل کیا اور اس طرح خود اپنے بھائیوں کے گلے چھری پھیری، جس کے نتیجے میں عربوں کی قوت پاش پاش ہو گئی اور ایرانی اپنے اس منصوبے میں کامیاب ہو گئے کہ عربوں کو لڑا کر ان کی طاقت ختم کر دی جائے۔ یہ منصوبہ حضرت عمر کے زمانہ سے جاری تھا۔ اسی لئے حضرت عمر شہید کئے گئے، اور اسی لئے حضرت عثمانؓ کے خلاف محاذ آرائی کی گئی۔ جنگ جمل اور جنگ صفین اسی سیاست کا نتیجہ تھی۔ لیکن جب حضرت امیر معاویہؓ نے اس سیاست کو ناکام بنا دیا۔ تو وقتی طور پر یہ سازش دب گئی، لیکن بنو امیہ کے دور میں اولاد علیؓ کے نام سے اور آخر میں اولاد عباسؓ کو آگ کا رونا کر بنو امیہ کا خاتمہ کر دیا گیا اور اس طرح عباسیوں کے بھیس میں ایرانی خلافت پر قابض ہو گئے۔ یہی وجہ ہے کہ عباسی دور میں تمام کلیدی عہدے ایرانیوں اور مجوسیوں کے پاس رہے۔ حتیٰ کہ بنو عباسؓ اور بنو علیؓ کے حرم میں ایرانی اور مجوسی عورتیں رہیں۔ ان مجوسیوں نے اسلام کا لبادہ اوڑھ کر جہاں عربوں کی قوت ختم کی، وہاں اسلام کی صورت تبدیل کرنے کے لئے ہزار ہا قسم کی داستانیں وضع کیں، یونان اور ہندومت کا فلسفہ پھیلا یا اور عقلیات کے نام سے اسلام کے خلاف مباحثہ اور جدال کا بازار گرم کیا اور اس طرح اسلام میں ہزار ہا وہ امور داخل کئے جن کا اسلام سے دور کا کوئی واسطہ نہ تھا۔

ان مجوسی عہدہ داروں میں سب سے مشہور طبقہ برانکہ کا ہے۔ لفظ برانکہ برانکہ کی جمع ہے جو ان برانکہ کا جدا علی ہے۔ یہ بخاری کے آتش کدے کا مجاور تھا۔ جب بنو امیہ نے یہ آتش کدہ

بجھاد یا تو یہ بریک اور اس کی اولاد اسلام کا لبادہ اوڑھ کر نیو امیہ کے مد مقابل آگئی اور اس طرح عباسی حکومت میں انہیں عہدے حاصل ہو گئے۔ یہ عہدے مل جانے کے بعد انہوں نے مساجد میں چراغاں کی بدعت جاری کی۔ جسے جاہل عوام دینداری تصور کرتے رہے اور اصلاً مقصود یہ تھا کہ نماز کے مہانے سے آگ کی پوجا کی جائے۔ علامہ محمد طاہر پٹنئی اپنی تذکرۃ الموضوعات میں لکھتے ہیں۔

قال علی بن ابراہیم واول حدوث  
الوقود من البرامكة وكانوا عبدة النار فلما  
اسلموا ادخلوا في الاسلام ما يموهون به انه  
من سنن الدين ومقصودهم عبادة النيران  
ولم يات في الشرع زيادة الوقود على الحاجة  
في موضع۔

تذکرۃ الموضوعات ص ۶

علی بن ابراہیم کہتے ہیں کہ چراغاں کی بدعت سب سے پہلے برامکہ نے جاری کی، کیونکہ وہ اصل میں آگ کے پجاری تھے، جب وہ اسلام لائے تو انہوں نے اسلام میں وہ چیز داخل کر دی جس کی پوجا پر وہ فخر کیا کرتے تھے اور اسے اپنے دین کی ایک سنت قرار دیتے تھے، حالانکہ ان کا مقصود آگ کی پوجا تھی اور شریعت اسلامیہ میں کسی موقع پر بھی ضرورت سے زیادہ روشنی کی اجازت نہیں۔

شیخ ابراہیم حنفی اپنی کتاب ”غنیۃ المستملی شرح منیۃ المصلی“ میں رقم طراز ہیں۔

قیل اول حدوث الوقود من البرامكة وكانوا عبدة النار فلما اسلموا ادخلوا في الاسلام ما يموهون به انه من سنن الدين ومقصودهم عبادة النيران حيث ركعوا وسجدوا مع المسلمين ولم يات في الشرع استحباب زيادة الوقود في الحاجة في موضع۔

کہا جاتا ہے کہ چراغاں کی بدعت سب سے اول برامکہ نے جاری کی، وہ آگ کے پجاری تھے، انہوں نے اسلام لانے کے بعد اسلام میں وہ شے داخل کر دی جس پر وہ فخر کرتے، اور اپنے دین کی ایک سنت تصور کرتے تھے اور ان کا مقصود رکوع و سجد کے وقت آگ کی پوجا تھی۔ جب وہ مسلمانوں کے ساتھ نماز پڑھتے تھے اور شریعت

تحفة الاحوذی شرح ترمذی میں کسی موقع پر ضروری سے زیادہ روشنی کا استنباب

۵۳  
ج ۲

ثابت نہیں۔

علامہ شبیر احمد عثمانی مرحوم "فتح الملہم شرح صحیح مسلم" امام عینی حنفی کی شرح بخاری کی "عمدة

القاری" سے ناقل ہیں۔

شب برات میں چراغاں کی ایجاد کا سہرا، بقول امام

واما الوقود فی تلك الليلة فرعم

ابن وحیہ ان اول ما کان ذلك زمن

یحي بن خالد بن برمك انهم كانوا يهونون

یہ برات کے لوگوں کو کھاتے کھلا کر آگ پر فخر کیا

به علی الطعام قال ولما اجتمعت بالملك

کرتے تھے۔ جب ملک الکامل حاکم ہوا تو میں نے

الکامل و ذکر ذلك له قطع و ابوهذه

اس کے ایجاد کی وجہ اس سے بیان کی، اس نے

البدعة المجرسية من سائر اعمال بلاو

ملک مصر کے تمام شہروں سے اس مجوسی بدعت

المصرية فتح الملہم شرح صحیح مسلم ج ۳

کی جڑ کاٹ دی۔

۱۶۴

امام ابن وحیہ کی کوششوں سے مصر سے آتش پرستی کی بدعت کا قلع قمع ہو گیا اور امام ابن

تیمیہ کی سعی سے ملک شام سے اس کا خاتمہ ہوا اور اللہ کے فضل سے یہ ممالک شب تبراء کے نام

پر آتش پرستی سے پاک ہیں۔ لیکن ہندو پاکستان جہاں ہمیشہ ایرانیوں کا اثر رہا۔ وہاں اس میں برابر

اضافہ ہوتا رہا ہے۔ حتیٰ کہ اب ہر خوشی کے موقع پر اس آتش پرستی کا مظاہرہ کیا جاتا ہے اور

شب تبراء میں تو آگ کا وہ کھیل کھیلا جاتا ہے۔ جس کی بدولت ہزار ہا خاندان اسی آگ کی نذر ہو

چکے ہیں اور چند لمحات کے لئے بھی یہ سوچنے کے لئے تیار نہیں کہ اس آتش بازی کے پس پردہ

کیا چیز کا قربا ہے۔

یہ کذاہین جس رحمت کے نزول کے مدعی ہیں اسے خود اپنے ہاتھوں آگ لگاتے ہیں اب

تو اس کھیل نے یہ صورت اختیار کر لی ہے کہ اس کے بغیر شب تبراء کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا

اور حقیقت بھی یہ ہے کہ آتش بازی کے بغیر شعبان کی آمد کا علم بھی نہیں ہوتا۔ گویا ماہ شعبان اور آتش پرستی باہم لازم و ملزوم ہیں۔ افسوس تو اس پر ہے کہ شیعہ اور ایرانی ذہن نے سینوں کو کس کس طرح بے وقوف بنایا ہے۔ کہ اب اس کا مداوا بھی ممکن نہیں رہا۔

جہاں تک چراغاں کا تعلق ہے تو اس کی حیثیت صرف کھیل کی نہیں۔ بلکہ عوام الناس اسے رضائے الہی کا ایک ذریعہ تصور کرتے ہیں۔ جو خالص بخوشی عقیدہ ہے اور جو عین کفر ہے۔ اور اسے رضائے الہی تصور کرنے والا قطعاً کافر ہے۔

اسی رضائے الہی کو پیش نظر رکھتے ہوئے سٹائیس رمضان، سٹائیس رجب، پندرہ شعبان اور یوم ولادت نبی پر مسابد میں چراغاں کیا جاتا ہے اور پھر ولادت نبی کے حال میں یہ بھی پڑھ کر سنایا جاتا ہے کہ آپ کی آمد سے ایران کے آتش کدے بجھ گئے۔ لیکن افسوس ان مجاہد رسول پر جو اللہ کے گدروں کو بھی آتش کدوں میں تبدیل کر دیتے ہیں اور سال میں کئی کئی بار اس کی یاد تازہ کرتے ہیں۔ گویا ان عجیبوں کو آتش کدوں کا بھننا اتنا ناگوار گزرا ہے۔ کہ اس کی یاد کو تازہ کرنا انہوں نے اپنی زندگی کا محور بنا لیا ہے۔ اگر اسی کا نام محبت رسول ہے تو اللہ تعالیٰ ہر مسلم کو ایسی محبت سے محفوظ رکھے۔

یہ آتش پرستی جہاں مجوسیت کی یادگار ہے۔ وہاں اسراف بیجا اور مال کا ضیاع بھی ہے۔ ارشاد الہی ہے۔

وَلَا تُبَدِّلْ دِينَكَ يَا أَرْثَمُ إِنَّ الْمُبْدِرِينَ كَانُوا  
أَخْوَانَ الشَّيْطَانِ ۝  
اور پیسے کو فضول نہ اڑا، کیونکہ فضول اڑانے والے  
شیطانوں کے بھائی ہیں۔

یہ دولت و سرمایہ کی بریادی کہ اس قوم کے لئے مناسب ہے جو اپنی زندگی کی ہر ضرورت میں کافر ممالک کی محتاج ہو، بلکہ اگر گہری نظر سے مطالعہ کیا جائے تو ہماری قوم آتش پرستی، نذر و نیاز، عرس، ماتم، تیجوں، برسوں، سالگرہ ہوں اور شادی کی رسومات پر جتنی دولت برباد کرتی ہے۔ اس رقم سے ہر سال ملک میں بیسیوں کارخانے تیار ہو سکتے ہیں۔ افسوس ع

کہ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے

ہے کوئی ایسا مرد مجاہد جو پاکستان کو ان خرافات سے پاک کرے۔ اگر ہم نے اب بھی ان لغویات کو ترک نہ کیا تو ہم کبھی بھی معاشی اور اقتصادی طور پر اپنے قدموں پر کھڑے نہ ہو سکیں گے اور ہمیشہ کاٹھ گدائی لے کر یورپین ممالک سے قرضوں کی بھیک مانگتے نظر آئیں گے۔

جہاں ان تمام خرافات سے احتراز ضروری ہے، وہاں پیر پرستی اور مردہ پرستی کو تیرا پل کھنا بھی ضروری ہے۔ اس لئے کہ زندوں کا تمام حق تو یہ مردوں کے نام پر دکانداری کرنے والے کھا جاتے ہیں۔ بلکہ یہ مردہ خاتون کے ٹھیکہ دار عوام کی خون پسینے کی کمائی چرس اور بھنگ میں اڑا دیتے ہیں۔ سب سے اول تو ان اکھاڑوں کا تدارک ضروری ہے جو حکومت کے علاوہ کوئی انجام نہیں دے سکتا۔

الغرض شب تبر اور اس آتش پرستی کی رسم کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اور نہ صحابہ و تابعین اور تبع تابعین میں اس کا کوئی وجود تھا اور نہ آج ان مقامات پر ان خرافات کا کوئی وجود ہے۔ جہاں سے اسلام چل کر ہم تک پہنچا ہے یعنی مکہ مکرمہ، اور مدینہ منورہ۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشین گوئی فرمائی تھی۔ وہ کامل طور پر سامنے آگئی۔

ان الاسلام لیا من زالی الہدینۃ  
یقیناً اسلام سمٹ کر مدینہ کی جانب اسی طرح واپس  
آجائے گا۔ جس طرح سانپ سمٹ کر اپنے سوراخ  
کی جانب واپس آتا ہے۔ (مسلم)

ظاہر ہے کہ یہاں اسلام کے سمٹنے سے مراد اصل اسلام کا سمٹنا ہے۔ نہ کہ فرضی اسلام کا سمٹنا۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ مکہ و مدینہ میں اسلام اپنی اصل ہیئت میں نظر آتا ہے۔ نہ وہاں شرک و بدعات ہیں اور نہ اسلام کے نام سے فرضی خرافات۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے باشندوں کو وہاں اسلام نظر نہیں آتا۔ کیونکہ یہ لوگ خرافات اور فرضی کہانیوں کی جگڑ

بندگیوں میں جکڑے ہوئے ہیں اور اپنی خرافات کا نام انہوں نے اسلام رکھ چھوڑا ہے۔ اور حرمین شریفین ان خرافات سے پاک ہیں تو ان عقل کے اندھوں کو وہاں اسلام کیسے تسلیم آسکتا ہے۔ وہاں اسلام صرف اسی شخص کو نظر آسکتا ہے جو کتاب و سنت کی عینک لگا کر دیکھے۔ جو پاکستان میں بمشکل حاصل ہو سکتی ہے۔ اللہم ارنا الحق حقاً وارزنا اتباعہ

## حلوا خوری

حلوا خور ملاؤں نے اپنی حلوا خوری کے لئے شب تبرا میں حلوا پکانے کی رسم بھی اختیار کر رکھی ہے۔ قارئین یہ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ براہ مکہ نے مساجد میں آتش پرستی کی بدعت جاری کرنے سے قبل لوگوں کو کھانے کھلانے شروع کئے تھے اور بیت المقدس میں جب ابن ابی الحراء نے ان فرضی نمازوں کا سلسلہ جاری کیا۔ تو اس نے حلوا خوری کا انتظام کیا۔ تاکہ مفت خورے حلوا کھانے کی غرض سے ہماری بدعت میں شریک ہو کر رونق محفل فرمائیں۔ جیسا کہ آج کل میلادوں اور ختم قرآن پر شیرینی تقسیم کی جاتی ہے اور حقیقت بھی یہی ہے کہ یہ میلاد کی مجلسیں اسی شیرینی کی بدولت، روز افزوں ہیں۔

ان ملاؤں نے اس حلوا خوری کو نہ ہی رنگ دینے کے لئے لوگوں میں مختلف قسم کی کہانیاں پھیلا رکھی ہیں۔ جن میں سے اہم ترین یہ کہانی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے اور حضور کے لئے حلوا تیار کیا گیا تھا۔ اس لئے ہم حلوا پکانا کر حضور کے نام کی نیاز دیتے ہیں۔

لیکن کوئی ان عقل کے کوروں سے یہ سوال نہیں کرتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک ۶ شوال کو شہید ہوئے اور ہمیں پورے سارے دس ماہ بعد اس کا خیال

پیدا ہوا۔ جو دو حال سے خالی نہیں۔ یا تو تم اول درجہ کے فریب کار ہو جو قوم کو دھوکہ  
 رہے ہو، یا اولیٰ درجہ کے جاہل مطلق ہو کہ تمہیں اتنی بھی خبر نہیں کہ حضور کے دندان مبارک  
 کب شہید ہوئے،

یہ بھی کوئی ان سے سوال کرے کہ حضور کے سامنے کے دو دانت شہید ہوئے تھے  
 اور کھانا سامنے کے دانتوں سے نہیں کھایا جاتا، بلکہ وارٹھوں سے کھایا جاتا ہے۔ آج تک  
 پوری زندگی میں تمہیں اس کا بھی بخیر یہ نہیں ہوا۔

یہ بھی ہماری عقل سے باہر ہے کہ حلوٰتو حضور کے لئے تیار ہو اور کھائیں دوست  
 اجاب یا ملنا، اور پھر پکاتے وقت یہ بھی احساس نہیں کیا جاتا کہ جس مال سے تم حضور کے  
 لئے یہ حلوٰت تیار کر رہے ہو، وہ مال حلال ہے یا حرام۔ کیونکہ ہم یہ مشاہدہ کرتے ہیں کہ راشہ  
 سود خور، غاصب، چور اور بے ایمان سب ہی حلوٰت پکاتے ہیں، اگر حقیقتاً اس حلوٰت سے  
 بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریمہ مقصود ہے تو آپ کے ساتھ اس سے زیادہ بدترین  
 مذاق کیا ہو گا۔ کہ جس مال سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے۔ وہی مال حضور کو  
 کیا جا رہا ہے۔ یہ جب رسول ہے یا عداوت رسول اس کا فیصلہ خود قارئین کرام کر لیں۔  
 پھر یہ بھی غور طلب مسئلہ ہے کہ جب یہ حلوٰت کھاتے پیتے اجاب نے ہضم کر لیا تو  
 کو یہ حلوٰت کس طرح پہنچا۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ہم تو صدقہ کی نیت سے پکاتے ہیں اور حضور  
 اس کا ثواب پہنچاتے ہیں، تو اول تو مال حرام سے صدقہ جائز نہیں۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ  
 کا ارشاد ہے۔

یقیناً اللہ مال حرام کا صدقہ قبول نہیں فرماتا

ان الله لا يقبل صدقة من غلول۔

۲۵۱  
 لسانی ج ۱

تو اول تو صدقہ کے لئے یہ ضروری ہے کہ وہ مال حلال سے حاصل کیا گیا ہو، ثانیاً یہ بھی  
 ضروری ہے کہ وہ صدقہ مساکین اور مستحقین میں تقسیم کیا جائے، جو افراد صدقہ کے مستحق نہیں ہیں۔



ان کے لئے صدقہ کھانا حرام ہے۔ اس طرح احکام شریعت کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ جو کھانے نفاق کی دلیل ہے۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں سوچی کا تو کیا وجود ہوتا۔ گندم کے آٹے اور چھلتی تک کا وجود نہ تھا۔ بلکہ پتھر پر جو رگڑ کر اس کا بھوسہ پھونکوں سے اڑایا جاتا اور پھر اس کی روٹی تیار کر لی جاتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری اپنی حیات طیبہ میں چھنے آٹے کی روٹی نہیں دیکھی۔ ایسی صورت میں یہ ہندوستانی حلوسے کا وجود مدینہ میں کیسے ممکن ہے۔

بعض لوگوں کا خیال ہے کہ ہم امیر حمزہ کی نیاز دیتے ہیں اور لڑ حضرت حمزہ بھی جنگ احد میں شہید ہوئے جو ۶ شوال ۳ھ میں واقع ہوئی، نہ کہ شعبان میں، اس نیاز میں سچی وہی عیوب موجود ہیں جو حضور کے نام کی نیاز میں پائے جاتے تھے۔

پھر اس سلسلہ میں حضرت حمزہ کی کیا تخصیص ہے۔ اس لئے کہ جنگ احد میں ستر صحابہ شہید ہوئے۔ اگر اس نیاز کی اصل وجہ شہادت ہے تو امت مسلمہ میں اتنے شہید ہوئے ہیں کہ اگر ان سب کے نام کی نیاز دی جائے تو سر اٹھانے کی بھی فرصت نہ ملے، اور یہ کاروبار عالم ٹھپ ہو کر رہ جائے اور اگر اس نیاز کی وجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری ہے تو پھر حضرت عباس، حضرت صفیہ، ازواج مطہرات، حضور کی صاحبزادیوں اور دیگر اقرباء نے کون سا حضور کیا۔ جو وہ اس نیاز سے محروم کئے گئے۔

بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ حلرا اولیس قرنی کی نیاز کے لئے پکایا جاتا ہے۔ کیونکہ انہوں نے جب یہ سنا کہ حضور کے دندان مبارک شہید ہو گئے تو انہیں اس بات کا علم نہ تھا کہ آپ کے کون سے دندان مبارک شہید ہوئے ہیں، اس لئے انہوں نے اپنے تمام دانت توڑ ڈالے۔ لیکن آج تک کسی محب رسول اور عاشق اولیس نے اس پر عمل کر کے نہیں دکھایا۔ کیا یہ کہانی صرف سنانے کے لئے ہے۔ عمل کرنے کے لئے نہیں، ہوتا تو یہ چاہیے تھا کہ حبان رسول سب ہی اپنے دانت توڑ لیتے جس سے ایک اہم فائدہ یہ ہوتا کہ محب رسول اور

غیر محب رسول کی شناخت میں دشوار نہ ہوتی۔ صرف صورت دیکھ کر فتویٰ جاری کیا جاسکتا تھا۔ لیکن مثل مشہور ہے کہ دیگر اہل نصیحت خود را نصیحت -

اولیں قرنی کے بارے میں اکثر روایات من گھڑت اور فرضی ہیں۔ بلکہ بعض پہلے ائمہ اس میں بھی مشکرک ہیں کہ ان کا دنیا میں کوئی وجود بھی تھا، یا نہیں۔ امام مالک المتوفی ۱۶۹ھ، امام شعبہ الترمذی ۲۵۵ھ اور امام عمرو بن مرہ تابعی المتوفی ۱۱۸ھ سرے سے ان کے وجود ہی کے منکرین اور انفاق سے عمرو بن مرہ قبیلہ مراد سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور قرن قبیلہ مراد کی ایک نشان ہے۔ جس سے اولیں کا تعلق بیان کیا جاتا ہے۔ ان عمرو بن مرہ کا بیان ہے کہ ہمارے قبیلہ میں اولیں نامی کوئی فرد نہیں گذرا۔ اور اسی باعث امام شعبہ اور امام مالک اولیں کے وجود کے منکرین ہیں۔

تاریخی طور پر یہ بھی ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ یمن کا علاقہ ۱۱ھ میں فتح ہوا۔ اس وقت تک اہل یمن کافر تھے۔ اگر اولیں کا کوئی وجود تھا تو یقیناً وہ سنہ ۱۱ھ کے بعد اسلام لائے ہوں گے۔ جب کہ حضور کے دندان مبارک ۳۱ھ میں شہید ہوئے۔ پھر یمن کا علاقہ حضرت خالد بن الولید اور حضرت علی کے ہاتھوں فتح ہوا اور فتح کے بعد یمن کے پہلے امیر حضرت علی متعین ہوئے اور ذی الحجہ ۱۱ھ میں حضرت علی کی جگہ حضرت معاذ بن جبل اور ابو موسیٰ اشعری کو متعین کیا گیا۔ اب اگر اولیں ان حضرات میں سے کسی کے ہاتھ پر اسلام لائے تھے۔ تو یقیناً ان حضرات سے یہ بھی معلوم ہو سکتا تھا کہ حضور کے کون سے دندان مبارک شہید ہوئے۔ اس سے تو یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ اولیں نے ان صحابہ کرام سے نہ تو ملاقات کی اور نہ ان حضرات سے حصول علم کی کوشش کی۔ بلکہ اپنی جہالت کو علم تصور کرتے ہوئے حماقت کا ثبوت پیش کیا۔

یہ بھی غور طلب ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کی محبت میں اپنے دانت توڑ ڈالے تو یہ واقعہ ایک تاریخی کارنامے کی حیثیت اختیار کر لے گا اور یہ خبر پر لگا کر چند ہی روز میں پورے

ملک میں پھیل جائے گی۔ لیکن اس کے باوجود کوئی محدث، اندر کوئی مؤرخ اس واقعہ کا تذکرہ نہیں کرتا۔ جو اس بات کا بین ثبوت ہے کہ یہ بے پیر کی گپ ہے۔

اگر اس قسم کا کوئی واقعہ پیش آیا ہے۔ تب بھی اولیس کا یہ عمل شرعاً کوئی نیک کام نہیں۔ بلکہ یہ ایک گناہ عظیم ہے اور اس کی دلیل یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمرؓ بن الناص جو مشہور زاہد و عابد صحابی ہیں۔ ہمیشہ روزے رکھتے اور تمام رات نماز پڑھتے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہوا۔ تو آپ نے ہمیشہ روزے رکھنے اور تمام رات نماز پڑھنے کی ممانعت فرمائی اور ارشاد فرمایا۔

لم عذبت نفسك۔ ابوداؤد ج ۱ ص ۳۳۶  
تو نے اپنی جان کہ کیوں عذاب دیا۔

ایک اور حدیث میں اس طرح ارشاد فرمایا۔

ان نفسك عليك حقا ولعينك حقا۔  
بقریناً تجتہ پر تیرے نفس کا بھی حق ہے۔ اور  
تیری آنکھوں کا بھی حق ہے۔  
بخاری ج ۱ ص ۲۶۵ مسلم ج ۱ ص ۲۳۸ نسائی ج ۱

گویا پوری رات عبادت کرنا یا ہمیشہ روزے رکھنا۔ یہ نفس کو عذاب دینا ہے۔ حالانکہ شریعت نے نفس کو عذاب دینے کی اجازت نہیں دی، بلکہ ارشاد فرمایا "تجتہ پر تیرے نفس کا بھی حق ہے اور تیری آنکھوں کا بھی حق ہے" کہ انہیں آرام دے۔ اس سے ثابت ہوا کہ اپنی جان کو عذاب پہنچانا ناجائز نہیں۔ خواہ یہ تکلیف عبادت کی زیادتی کے ذریعہ کیوں نہ دی جائے۔ اب اگر اولیس نے یہ حرکت لاعلمی کے باعث کی تو ان کی یہ جہالت ہمارے لئے حجت نہیں ہو سکتی اور اگر علم کے باوجود ایسی حرکت کی تو انہوں نے کبیرہ گناہ کیا اور فرمان رسول کی مخالفت کی۔ اس صورت میں یہ بھت رسول نہ ہوگی، بلکہ عداوت رسول ہوگی۔

حضور کے اس فرمان سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ صرف نیا رجو نفس کشی کی تعلیم دیتے ہیں۔ وہ سراسر اسلام کے خلاف ہے۔ اسے رہبانیت یا جوگ سے تو تعبیر کیا جاسکتا ہے لیکن اسلام کا اس سے قطعاً کوئی تعلق نہیں۔ ارشاد الہی ہے۔

اللہ تعالیٰ کسی نفس پر اس کی طاقت سے زیادہ بار  
نہیں ڈالتا۔

یہ بھی شریعت کا ایک مسلمہ قانون ہے کہ خودکشی حرام ہے۔ جس کی وجہ یہ ہے کہ انسان اپنی جان  
کا خود مالک نہیں۔ بلکہ یہ دراصل اللہ کی ملکیت ہے اور انسان کو بطور امانت دی گئی ہے۔ جس  
کی حفاظت اس کے ذمہ ہے اور جب کوئی انسان اپنے ارادے سے اللہ کی ملکیت اور اس کی  
امانت میں دخل اندازی کرتا ہے۔ تو جہاں وہ خیانت کا مرتکب ہوتا ہے، وہاں وہ اللہ کی ملکیت  
کو ضائع بھی کرتا ہے۔ اسی لئے خودکشی کو حرام قرار دیا گیا ہے اور امانت میں خیانت کلی طور پر  
یا ہتزدی طور پر دوزخ حرام ہیں۔ اسی لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمرو  
بن العاص سے فرمایا۔ تجھ پر تیری جان کا بھی حق ہے۔ اور تیری آنکھوں کا بھی حق ہے اور جس  
طرح جان اور آنکھوں کا حق سلب کرنا حرام ہے۔ اسی طرح دانتوں کا حق مارنا بھی جائز نہیں  
جو ان کی صفائی اور دیکھ بھال ہے۔ اسی لئے مسراک کی تاکید کی گئی ہے اور جب دانتوں کا حق  
مارنا جائز نہیں تو ان کا ضائع کرنا بدرجہ اولیٰ حرام ہے۔ ایسا شخص جو عہد امانتوں کو ضائع کرتا ہے۔  
وہ اللہ کی امانت کو ضائع کر رہا ہے۔ وہ اکثر شرعاً قابلِ لعنہ ہے، نہ کہ قابلِ تحسین۔

اگر جب رسول میں جان یا اس کے کسی حصہ کا بلاوجہ ضائع کرنا جائز ہوتا اور یہ فعل

جب رسول کی دلیل ہوتی تو صحابہ کرام میں سے کوئی فرد بھی اس سے احتراز نہ کرتا۔ لیکن کسی صحابی  
نے بھی اسے اختیار نہیں کیا۔ جو اس امر کا ثبوت ہے کہ یہ کوئی مستحسن فعل نہیں بلکہ ایک بدترین  
اور قبیح فعل ہے۔ اگر ہم یہ تسلیم کریں کہ یہ فعل مستحسن ہے اور جب رسول کی دلیل ہے تو اس سے  
دواماً لازم آئیں گے اول اگر کوئی جب رسول میں خودکشی کرے تو وہ جائز ہوگی۔ حالانکہ جب  
رسول کے ڈھنڈورچی بھی اس کے نازل نہیں۔ دوئم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات سے  
لے کر آج تک اولیں قرن کے علاوہ کوئی جب رسول نہیں گزرا۔ اس طرح یہ جب رسول کے  
دعی خود اپنے دعوے میں جھوٹے ثبوت ہوں گے اور بھی تسلیم کرنا ہوگا کہ صحابہ کرام تابعین

اور تبع تابعین سب اپنے اس دعوائے حب رسول میں جھوٹے تھے۔ عیاذاً باللہ

ان تمام دلائل سے یہ بات کھل کر سامنے آجاتی ہے کہ یہ کہانی جاہل ملاؤں کی خود ساختہ ہے۔ جس کا حقیقت میں کوئی وجود نہیں۔ یہ صرف گرمی محفل کے لئے تیار کی گئی ہے۔

مولانا اشرف علی تھانوی مرحوم اپنی کتاب اصلاح الرسوم میں فرماتے ہیں:

”منجملہ ان رسوم کے شبِ برات کا حلو، اور عید کی سویاں، اور عاشورہ محرم کا کھچرا اور

شربت وغیرہ ہے۔ شبِ برات میں حدیث سے اس قدر ثابت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ

علیہ وسلم حکم حق تعالیٰ اجنت البقیع میں تشریف لے گئے اور اموات کے لئے استغفار فرمایا۔ اس

سے آگے سب ایجاد ہے۔ جس میں مفاہد کثیرہ پیدا ہو گئے ہیں“

ہم شروع کتاب میں تفصیل سے اس پر بحث کر چکے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بقیع

وفات سے چند روز پیشتر تشریف لے گئے تھے اور شبِ برات میں جانے کا ذکر قطعاً

غلط ہے۔ حتیٰ کہ مولانا محمد صدیق کاندھلوی مرحوم نے اس کی تردید میں مولانا اشرف علی تھانوی کا

کو خط بھی تحریر فرمایا تھا جو امداد الفتاویٰ جلد سوم میں موجود ہے اور مولانا اشرف علی ان

کے اعتراضات کے جوابات دینے سے قاصر رہے اور آخر میں صرف یہ جواب دیا کہ اس

واقعہ کے سلسلہ میں اگرچہ مجھے بھی شک و شبہ ہے لیکن مفتی عزیز الرحمن دیوبندی کے

فتویٰ سے میں گریز نہیں کر سکتا۔ مولانا آگے چل کر لکھتے ہیں۔

اے ہم نے یہ خط و کتابت نقل کرنے سے اس لئے گریز کیا کہ اول تو یہ نہایت تفصیلی ہے

جو پندرہ سولہ اوراق پر پھیلی ہوئی ہے۔ ثانیاً پھوپھا مرحوم یعنی مولانا محمد صدیق کاندھلوی نے

جو دلیل رد میں پیش کی ہے۔ ہمیں اس دلیل سے کچھ اختلاف ہے۔ جس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا

کہ اس پر مزید تفصیلی بحث شروع ہو جاتی۔ انہوں نے تسائی کی روایت کو پیش کرتے ہوئے

یہ دعویٰ کیا ہے کہ حضور ہر شب بقیع تشریف لے جاتے اور شبِ برات سے اس کا کوئی

۱۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک جب شہید

ہوئے تھے آپ نے حلوا لوش فرمایا تھا۔ یہ بالکل موضوع اور غلط قصہ ہے۔ اس کا اعتقاد کرنا

ہرگز جائز نہیں۔ بلکہ عقلاً بھی ممکن نہیں۔ اس لئے کہ یہ واقعہ شوال میں ہوا نہ کہ شعبان میں۔

۲۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت ان دنوں میں ہوئی

یہ ان کی فالتحہ ہے۔ یہ بھی محض بے اصل ہے اور اول تو تعین تاریخ کی ضرورت نہیں۔ دوسرے

خود یہ واقعہ بھی غلط ہے۔ آپ کی شہادت بھی شوال میں ہوئی تھی۔ شعبان میں نہیں ہوئی۔

۳۔ بعض لوگ اعتقاد رکھتے ہیں کہ شب براءت وغیرہ (یعنی جمعرات) میں مردوں کی

روحیں گھریں میں آتی ہیں اور دیکھتی ہیں کہ کسی نے ہمارے لئے کچھ پکایا ہے یا نہیں۔ ظاہر ہے

کہ ایسا امر حنفی بجز دلیل نقل کے اور کسی طرح ثابت نہیں ہو سکتا۔ اور وہ یہاں نادر ہے۔

۴۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ شب براءت سے پہلے کوئی مرجا دے جب تک اس کے

لئے فاتحہ شب براءت نہ کیا جاوے وہ مردوں میں شامل نہیں ہوتا یعنی اس کی روح

بھٹکتی پھرتی رہتی ہے جو خالص ہندوانہ عقیدہ ہے) یہ بھی محض تصنیف یاراں اور بالکل

غریب ہے۔ بلکہ رواج ہے کہ اگر ہتوار سے پہلے کوئی مرجا دے تو کنبہ میں پہلا ہتوار (یعنی

عید و بقر عید وغیرہ) نہیں ہوتا۔ حدیثوں میں صاف مذکور ہے کہ جب مردہ مرتا ہے، مرتے

ہی اپنے جیسے لوگوں میں جا پہنچتا ہے۔ یہ نہیں کہ شب براءت تک اٹکار ہوتا ہے۔

۵۔ حلوے کی ایسی پابندی ہے کہ بدوں اس کے سمجھتے ہیں شب براءت ہی نہیں ہوتی

اس پابندی میں اکثر فساد عقیدہ بھی ہو جاتا ہے، کہ اس کو مؤکد ضروری سمجھنے لگتے ہیں۔ فساد

عمل بھی ہو جاتا ہے۔ فرائض و واجبات سے زیادہ اس کا اہتمام کرنے لگتے ہیں اور

تعلق نہیں۔ پھر پھر مرحوم شب براءت کے وجود کے قطعاً منکر ہیں اور وہ بھی مولوی اشرف علی

کی طرح مولانا رشید احمد گنگوہی کے خلفاء میں سے تھے۔

ان دوزوں کا معصیت ہونا فصل اول میں بالتشریح گزر چکا ہے۔ ان خرابیوں کے علاوہ تجربہ سے ایک اور خرابی بھی ثابت ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ نیت بھی فاسد ہو جاتی ہے ثواب وغیرہ کچھ مقصود نہیں رہتا ہے۔ خیال ہو جاتا ہے کہ اگر اب کے نہ کیا تو لوگ کہیں گے اب خست یا ناداری نے گھیر لیا ہے۔ اس الزام کے رفع کرنے کے لئے جس طرح بن پڑتا ہے۔ مرمار کر کرتا ہے۔ ایسی نیت سے صرف کرنا محض اسراف و تقاخر ہے، جس کا گناہ ہونا بارہا مذکور ہو چکا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس کے لئے قرض لینا پڑتا ہے یہ جدا گناہ ہے۔

۶۔ جو لوگ مستحق اعانت ہیں ان کو کوئی بھی نہیں دیتا۔ یا ادنیٰ درجہ کا پکا کر ان کو دیا جاتا ہے۔ اکثر اہل ثروت اور برادری کے لوگوں کو بطور معاوضہ کے دیتے لیتے ہیں، اور نیت اس میں یہ ہوتی ہے کہ فلاں شخص نے ہمارے یہاں بھیجا ہے، اگر ہم بھی نہ بھیجیں گے تو وہ کیا کہے گا۔ غرض اس میں بھی وہی ریا و تقاخر ہو جاتا ہے۔

۷۔ بعض لوگ اس تاریخ میں مسور کی دال ضرور پکاتے ہیں۔ اس ایجاد کی وجہ آج تک معلوم نہیں ہوئی۔ لیکن اس قدر ظاہر ہے کہ غیر ٹوکڈ کو ٹوکڈ سمجھنا بلا شک معصیت ہے۔ یہ تو کھانے پکاتے میں مفاصد ایجاد کر لیتے ہیں۔

۸۔ بعض لوگوں نے اس میں برتنوں کا بدلنا، اور گھری لینا دجیسے ہندو ہتھواروں پر کرتے ہیں، اور خود اس شب میں چراغوں کا زیادہ روشن کرنا عادت ڈال لی ہے۔ یہ بالکل رسم کفار کی نقل ہے۔ اور حدیث تشبہ سے حرام ہے۔ اصلاح الرسوم ص ۱۲۸

جس شے میں اتنے مفاصد موجود ہوں، قارئین خود سمجھ سکتے ہیں کہ اس کے جواز کا کیا مسئلہ ہے۔ حیرت تو اس پر ہے کہ اب تو دیوبندی حضرات بھی اس مرض میں مبتلا ہیں، جبکہ تیار علماء دیوبند نے اسے ناجائز کہا ہے۔ لیکن بقول حضرت تھانوی وہی دیکھا دیکھی اور ریاکار کا مرض ہر شخص کو گھیرے ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو عقل سلیم عطا فرمائے اور انہیں اس خود ساختہ معصیت عظمیٰ سے نجات دے۔ آمین یا رب العالمین۔

# مأخذ علمی التفاسیر

حافظ ابو الغداء عماد الدین اسمعیل بن عمر <sup>۴۴۴</sup>	القرآن الکریم
امام ابو عبد اللہ فخر الدین محمد بن عمر بن الحسین <sup>۶۰۶</sup>	تفسیر ابن کثیر
نسفی	تفسیر الکبیر
	مدارک التنزیل
ابو محمد عبد الحق حقانی دہلوی	تفسیر مواہب
عبد الماجد دریا آبادی	تفسیر حقانی
شاہ عبد القادر دہلوی	تفسیر ماجدی
شوکانی	موضح القرآن
جلال الدین محلی و جلال الدین سیوطی	فتح القدیر
	تفسیر جلالین
	تفسیر خازن
حافظ ابوبکر محمد بن عبد اللہ ابن العربی العافی <sup>۵۴۳</sup>	کمالین شرح جلالین
امام ابو عبد اللہ محمد بن احمد الانصاری القرطبی	احکام القرآن
	الجامع احکام القرآن المعروف
علامہ شبیر احمد عثمانی <sup>۱۳۶۹</sup>	بالتفسیر القرطبی
جلال الدین سیوطی	تفسیر عثمانی
ابو جعفر محمد بن جریر بن یزید الطبری <sup>۳۱۰</sup>	باب النقول فی اسباب النزول
ناصر الدین ابوسعید عبد اللہ بن عمر البیضاوی <sup>۴۹۲</sup>	تفسیر ابن جریر
منقہ نعیم الدین	تفسیر بیضاوی
ابو محمد الحسین بن مسعود بن محمد البغوی <sup>۵۱۶</sup>	خزائن العرفان فی تفسیر القرآن
	معالم التنزیل



قرآن مجید اور اس کا تفسیر نزل  
روح المعانی  
محمود الحسین خسرو  
آلوسی

## الاحادیث و متعلقات الاحادیث

امام محمد بن اسمعیل البخاری ۲۵۶	الصحيح
امام ابوالحسن علم بن الجراح القشيري ۲۶۱	الصحيح
امام ابو عبد اللہ مالک بن انس الاصمعي المدني ۱۷۹	الموطا
امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ الترمذی ۲۷۹	الجامع
"	الشمائل
"	العلل
امام ابو عبد الرحمن احمد بن شعيب السائي ۲۸۳	السنن
امام ابو داؤد سليمان بن اشعث البجستاني ۲۷۵	السنن
ابو عبد اللہ محمد بن یزید بن ماجة القزويني ۲۷۳	السنن
امام ابو محمد عبد اللہ بن عبد الرحمن الدارمي ۲۵۵	السنن
حافظ سليمان بن داؤد بن جارود الطياسي ۲۷۴	المسند
امام ابو عبد اللہ احمد بن محمد بن حنبل ۲۴۱	المسند
عبد اللہ بن الزبير الحميدي ۲۱۹	المسند
امام محمد بن ادريس الشافعي ۲۰۴	المسند
ولي الدين الخطيب ۷۳۷	الشكوة
ولي الدين الخطيب ۷۳۷	الاكمال في اسماء الرجال
حافظ ذكي الدين ابو محمد عبد العظيم بن عبد القوي السندري ۲۵۶	الترغيب والتريب
امام ابو جعفر احمد بن محمد بن سلاطة الطحاوي ۳۲۱	معاني الآثار

حافظ ابوالحسن نورالدين هيثمي ۸۰۷	مجمع الزوائد و منبع الفوائد
عبدالرزاق بن بهام الصنعاني ۲۱۱	المصنف
امام ابوبكر بن ابى شيبة ۲۳۵	المصنف
امام بدرالدين عيني حنفى	عمدة القارى شرح البخارى
حافظ ابن حجر العسقلاني ۸۵۲	فتح البارى شرح البخارى
امام ابوزكريا محي الدين يحيى بن شرف النووى ۶۷۶	شرح مسلم
علامه شبير احمد عثمانى	فتح الملهم شرح مسلم
قاضى عياض مصرى	شرح مسلم
	تحفة الاحقافى شرح ترمذى
نورالدين ملاعلى قارى ۱۰۱۷	المقات شرح مشکوة
عبدالحق محدث دهلوى ۱۰۵۲	اشعة اللغات شرح مشکوة
ابوالخير شمس الدين محمد بن الجزرى ۸۳۳	حصن حصين
ابوزكريا يحيى بن شرف النووى ۶۷۶	كتاب الاذكار
جلال الدين سيوطى ۹۱۱	قوت المعتزى شرح ترمذى
"	تدريب الراوى
حافظ ابو عبد الله شمس الدين محمد بن احمد بن عثمان الذهبى ۷۴۷	ميزان الاعتدال
حافظ ابو الفضل احمد بن على بن حجر العسقلاني ۸۵۲	لسان الميزان
"	لقه في التهذيب
امام بخارى	الضعفان الصغير
امام نسائى	الضعفان الصغير
شيخ ابو محمد نخسبى	الفهرست
حافظ ذهبى ۷۴۷	السيرة اعلام النبلاء
"	تذكرة الحفاظ

حافظ ابو الفرج عبد الرحمان بن علي بن محمد المعروف با بن الجزري ۵۹۷	الموضوعات
”	العلل المتناهيه في احاديث الواهب
حافظ ابو الفضل محمد بن طاهر المقدسي ۵۰۷	التذكرة الموضوعات
محمد بن طاهر طيني ۹۸۶	تذكرة الموضوعات
ملا علي تاري ۱۰۱۴	موضوعات كبير
ابو الحسن علي بن محمد بن عراق الكتاني ۹۱۳	التميز الشريعي في احاديث الموضوعه
جلال الدين سيوطي ۹۱۱	اللؤلؤ المرصوعه في احاديث الموضوعه
حافظ شمس الدين محمد بن عبد الرحمان اسخاري ۹۰۲	المقاصد الحسنه
شيخ عبد الرحمان بن علي بن محمد الشيباني الشافعي الاثري	تمييز الحديث في ما يدور على السنه
شيخ تقي الدين ابو عمرو بن صلاح الدين الشافعي ۶۴۳	الناس من الحديث
امام ابو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم انيسا پوري ۶۰۵	المقدمه
”	معرفة علوم الحديث
امام ابو بكر احمد بن الحسين بن علي بن عبد الله البيهقي ۴۵۸	المتذرك على الصحيحين
ابو الحسنات محمد عبد الحمي لكهنوي ۱۳۰۴	السنن الكبرى
علامه مجدو الدين مبارك بن محمد الجزري المعروف با بن الاثير ۳۰۶	الانوار الرفوعه في احاديث الموضوعه
ابو عبد الله محمد بن سعد بن كاتب الواقدى ۲۲۰	بفتح الاصول
امام محمد بن اسمعيل البخاري	الطبقات
حافظ ابو محمد عبد الرحمان بن ابى حاتم الرازي ۳۲۷	التاريخ البخاري
حافظ ابو احمد عبد الله بن عدي الجرجاني ۳۶۵	الجرح والتعديل
	الكامل

الشروط المأتممة الستة

حافظ ابو الفضل محمد بن طاهر مقدسي ۵۰۷

التبصیح الاظفار فی علوم الآثار

محمد بن ابراهيم المعروف بابن وزير اليماني ۵۰۸

اليانح الجنی فی اسانید الشیخ عبد القنی

محمد بن يحيى المعروف به حسن الیتمی

توضیح الافکار

محمد بن اسمعیل امیر الیمانی ۱۱۸۲

حصه الشارح فی اسانید الشیخ محمد عابد

محمد عابد سندھی ۱۲۵۷

شرح ابن ماجه

لؤاب صدیق حسن قنوجی ۱۳۰۷

الحطه بذكر الصحاح الستة

عبد الرشید نعمانی

ابن ماجه اور علم حدیث

شاه عبدالعزیز دہلوی ۱۲۳۹

عجالة نافعہ

عبد الحلیم چشتی

فوائد جامعہ بر عجاہ نافعہ

حافظ شمس الدین محمد بن عبدالرحمان السخاوی ۹۰۲

فتح المغیث فی شرح الفیثہ الحدیث

شیخ طاہر بن صالح جزائری ۱۳۳۸

توجیہ النظر الی اصول علوم الآثار

مجمع البحار فی غرائب التنزیل ولطائف الاخبار شیخ محمد طاہر پٹنی ۹۸۶

جامع بیان العلم وفضلہ

حافظ عمر بن یوسف المعروف بابن عبدالبر المالکی الاندلسی ۴۶۳

ردین الصحاح

محدث رزین بن معاویہ عیدری سمرقندی ۵۲۵

ابن عساکر

حافظ ابو القاسم علی بن ابی محمد ۵۷۱

منہجی المقال فی اسماء الرجال

ناصر الدین البانی

السلسلۃ الاحادیث الضعیفہ

حافظ ابو القاسم علی بن الحسن ابن عساکر ۵۷۱

امالی

عبد الرشید نعمانی

ماتمس بہ الحاجہ

عقبلی

کتاب الضعفاء

جلال الدین سیوطی

زہر الربی علی البحثی

مفتی اشفاق الرحمن الکاظمی	کشف المغطا شرح الموطا
شیخ سلام اللہ	المحلی شرح الموطا
حافظ ابو حاتم محمد بن حبان البستی ۳۵۰	کتاب الضعفاء والمتروکین
علی بن سلیمان النعربی المالکی الشاذلی	رفع قوت المقتدی علی جامع الترمذی
امام ابو بکر احمد بن الحسین البیهقی ۴۵۸	شعب الایمان
حافظ ابو بکر احمد بن علی بن ثابت الخلیف البغدادی ۴۶۳	الکفایہ فی علم الروایہ
حافظ ابو الجراح جمال الدین المزنی ۴۶۲	تہذیب الکمال

## التاریخ

عزیز احمد صدیقی	ارمغان عجم
معین الدین ندوی	تاریخ اسلام
محمد بن جریر بن یزید الطبری	تاریخ طبری
حافظ عماد الدین ابن کثیر الدمشقی ۷۴۴	البدایۃ والنہایہ
حافظ ابن جوزی ۵۹۶	المنتظم
محمسن الملک	آیات بنیات
یوسف کوکن عمری	سیرت ابن تیمیہ
عبدالرؤف دانا پوری	اصح السیر
سید علی احمد عباسی	امیر معاویہ اور ان کی سیاسی زندگی
قاضی عیاض المصری	الشفا
محمد بن یحییٰ بن جابر البلاذری	النساب الاشراف
ابن ہشام	سیرت الرسول
ثعلبی	سیرت البتی

طبقات حنابلہ

قاضي ابوالحسين محمد بن ابی يعلى ۵۲۶

عبدالرحمان بغدادی ۷۹۵

الذیل علی طبقات الحنابلہ

## الفقه و متفرقات

مضامین اخبارات

شاہ ولی اللہ دہلوی

سید جمال الدین محدث

حجۃ اللہ البالغہ

لجنہ

نظم البیان

بحر الرائق

رضا احمد بریلوی

شیخ احمد سرہندی

فتاویٰ رضویہ

مکتوبات

الامام

احکام الاحکام

فتاویٰ عالمگیری

بحر الرائق

ابن نجیم الوحیفہ ثانی

ابن عابدین ۱۲۵۲

رد النخار علی الدر النخار

ابو حامد محمد بن محمد بن احمد الطوسی الغزالی ۵۰۵

عبدالقادر الجیلانی ۵۶۰

احیاء العلوم

غنیۃ الطالبین

کبیری شرح منیۃ المصلی

تحفۃ العوام

ابوالعباس احمد بن محمد بن جبر الکی ۹۷۴

الصواعق المحرقة

شیخ ابرہہ اسیم جلبي حنفی	غنیۃ المستملی شرح منیۃ المصلی
حافظ ابوالعباس احمد بن عبدالحلیم بن تیمیہ <sup>۷۲۸</sup>	کتاب الرد علی بکری
قاری شریف احمد	رسالہ فضیلت شعبان
مولوی سرفراز احمد	راہ سنت
ملا علی قاری	شرح فقہ اکبر
حسام الدین علی المتقی <sup>۹۷۹</sup>	تفہیم المسائل
حکیم ترمذی	بوادر النوادر
	مجالس الابرار
	فتاوی شامی
محمد بن محمد الخوارزمی <sup>۸۲۷</sup>	فتاوی بزازیہ
	حموی
	فتاوی قاضی خاں
بکری	الاعتصام
شیخ عمر موصلی	متنقل الاوزار
ابوطالب کی	وسیلۃ المتعبدين
رضا احمد بریلوی	فتوحات بکیہ
مولوی اشرف علی	بہار شریعت
"	اداد الفتاوی
	اصلاح الرسوم

وَاللَّهُ يَخْتَارُ  
مَنْ يَشَاءُ  
وَمَا يَخْتَارُ  
غَيْرَ الْحَكِيمِ

وَاللَّهُ يَخْتَارُ  
مَنْ يَشَاءُ  
وَمَا يَخْتَارُ  
غَيْرَ الْحَكِيمِ

وَأَعِظْهُمْ بِحُجَّتِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا



يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبِيٍّ فَتَّبِعُونَا (الحجرات ٦)

اے ایمان والو! اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو۔

374  
شبِ اہمیت

ایک تحقیقی جلالیہ

محقق و نقاد

علامہ حافظ قاری حبیب الرحمن صدیقی کاندھلوی  
ماہرِ تاریخ، شیخ القرآن و امام الحدیث

شائع کریمہ

الرحمن پبلشنگ ٹرسٹ (رحیمپور)

۲-۷-۱۔ بلاک نمبر ۱۔ ناظم آباد۔ کراچی ۷۴۶۰۰

فون : ۶۲۱۴۲۹