

آئینہ وہابیت

استاد جعفر سبحانی

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

آئین و ہابیت

تحریر:

استاد جعفر سبحانی

جَدِیْلُ الشَّفَقِ الْأَمِيَّتِيَّةِ الْبَاكِيَّةِ الْبَنِيَّةِ
۲-۲ - ۳/۶ - ناظم آباد - نمبر ۲ - کراچی

۶۱ جناب رسول خدا (ص) کی قبر مبارک کی زیارت

۶۲ قرآنی ثبوت

۶۴ زیارت قبر رسول (ص) کے بارے میں منقول احادیث

۶۰ زیارت قبور کو حرام دینے کے لئے وہابیوں کے دلائل

باب ۵

۴۵ اولیائے خدا کی قبور پر نماز اور دُعا

باب ۶

۸۳ اولیائے خدا سے توسل

۸۳ اولیائے خدا کی ذات سے توسل

۸۳ بارگاہِ الہی میں اولیاء کے مقام اور اللہ سے اُن کے تقرب سے توسل

۸۵ پہلی حدیث -

۸۹ دُعا کرنے والوں کے حق کو وسیلہ قرار دینا (دوسری حدیث)

۹۰ آنحضرت (ص) کے حق کو وسیلہ قرار دینا (تیسری حدیث)

۹۲ مذکورہ حدیث (۳) اور ہمارا عقیدہ

۹۵ رسول خدا (ص) کا اپنے سے قبل کے انبیاء کو وسیلہ قرار دینا (چوتھی حدیث)

۹۴ حضور (ص) کی ذات سے توسل (حدیث - ۵)

۱۰۰ آنحضرت (ص) کی ذات سے توسل (حدیث - ۶)

۱۰۱ حدیث - ۷

۱۰۲ حدیث - ۸

۱۰۲ توسل کے سلسلے میں مسلمانوں کی روشیں

فہرست

باب اول

وہابی مسک کا بانی کون تھا۔

باب ۲

اولیائے خدا کی قبور کی تعمیر اور وہابیت

الف: تعمیر قبور کے بارے میں قرآن کا حکم یا نظریہ

ب: تعمیر قبور کے سلسلے میں اُمتِ مسلمہ کا نظریہ

ج: حدیث ابی الہیاج

مذکورہ حدیث کے بارے میں ہمارا نظریہ

واقیعتِ یمنی کی بجائے دلیل گھرنا

باب ۳

قبور کی زیارت کتابِ سنت کی روشنی میں

عمومی اور زیارتِ قبور

باب ۴

مذہبی شخصیتوں کی قبروں کی زیارت کے تعمیری اثرات

صفحہ

۷

۱۷

۲۳

۲۶

۳۳

۳۵

۴۴

۴۸

۵۳

۵۸

باب ۷

- آیا اولیائے خدا کا یوم ولادت اور یوم وفات منانا بدعت ہے؟ ۱۱۱
 پہلی دلیل ۱۱۳
 دوسری دلیل ۱۱۵
 تیسری دلیل ۱۱۷
 چوتھی دلیل ۱۱۸

باب ۸

- عبادت اور پرستش میں توجید ۱۲۰
 عبادت کی حدود اور اس کی مکمل تعریف ۱۲۲
 لفظ عبادت کی پہلی تعریف ۱۲۳
 عبادت کی دوسری تعریف ۱۲۷
 لفظ رب کے کیا معنی ہیں؟ ۱۲۸
 عبادت کی تیسری تعریف ۱۲۸
 نتیجہ بحث ۱۳۱

باب ۹

- اولیائے خدا سے ان کی حیات میں مدد طلب کرنا ۱۳۵
 پہلی صورت ۱۳۶
 دوسری صورت ۱۳۷
 تیسری صورت ۱۳۳

باب ۱۰

اولیائے خدا کی ارواح سے طلب مدد
 موت انسان کی فنا کا باعث نہیں
 انسان کی حقیقت روح ہے
 قرآن میں انبیاء پر سلام بھیجا گیا ہے
 ارواحِ مقدسہ سے حاجت روائی کی درخواست

باب ۱۱

اولیاء اللہ سے شفاعت کی درخواست کرنا
 شفاعت کی درخواست اور ہمارے دلائل
 قرآن اور حضور سے دُعا کی درخواست
 احادیث اور صحابہؓ کی سیرت
 مرنے کے بعد کسی سے شفاعت کی درخواست کرنا

باب ۱۲

طلبِ شفاعت کے ناجائز ہونے کے بارے میں وہابیوں کے دلائل ۱۷۶
 شفاعت کا تعلق خدا سے ہے۔ ۱۸۱
 مُردہ سے شفاعت کی درخواست بے معنی ہے۔ ۱۸۲

باب ۱۳

کیا غیبی طاقت پر اعتقاد شرک ہے؟ ۱۸۵
 وہابیوں کا عقیدہ ۱۸۶
 مذکورہ بالا نظریے کے بارے میں ہمارا عقیدہ ۱۸۷
 حضرت یوسفؑ کی غیبی طاقت ۱۸۷

- ۱۸۸ حضرت موسیٰ کی غیبی طاقت
 ۱۸۹ حضرت سلیمان کی غیبی طاقت
 ۱۹۰ حضرت عیسیٰ کی غیبی طاقت
 ۱۹۲ کیا غیر معمولی کاموں کو انجام دینے کی درخواست شرک ہے؟
 ۱۹۳ حضرت سلیمان بلقیس کے تخت کو منگواتے ہیں۔

باب ۱۴

- ۱۹۹ خدا کو اولیاء کے مقام و حیثیت کی قسم دینا
 ۲۰۱ خدا کو اولیاء کی قسم دینے کے سلسلے میں حضرت علیؑ کا نظریہ
 ۲۰۶ وہابیوں کے اعتراضات (پہلا اعتراض)
 ۲۰۷ دوسرا اعتراض

باب ۱۵

- ۲۱۰ غیر خدا کی قسم اور وہابی عقیدہ
 ۲۱۱ غیر خدا کی قسم کے جواز میں ہمارا استدلال
 ۲۱۲ دوسری دلیل
 ۲۱۵ اہل سنت کے چہار گانہ مذاہب اور غیر خدا کی قسم
 ۲۱۷ وہابیوں کی احادیث

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

باب اول

وہابی مسلک کا بانی کون تھا؟

اگرچہ وہابی مسلک کا بانی "عبدالوہاب نجدی" کا بیٹا "شیخ محمد" ہے تاہم اس مسلک کو شیخ محمد کی بجائے اس کے والد "عبدالوہاب" کے نام سے منسوب کیا گیا ہے۔ اس ضمن میں بعض علماء نے اس مسلک کو شیخ محمد کی بجائے اس کے والد کے نام سے منسوب کرنے کی وجہ یہ بتائی ہے کہ اگر اسے شیخ محمد سے منسوب کر کے "محمدیہ" کا نام دیا جاتا تو اس صورت میں اس امر کا خدشہ موجود تھا کہ اس مسلک کے پیروکار اپنے مسلک کو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسم مبارک سے منسوب کر کے اس سے ناجائز فائدہ اٹھا سکتے تھے۔

مزید معلومات کے لئے دیکھیے دائرۃ المعارف فرید و جدیدی - جلد - ۱۰ - ص ۷۱، ۸، اہل تصنیف

نامی رسالے کے حوالے سے جلد - ۲۷ - ص ۷۹۳ -

کتاب کا نام _____ آئین وہابیت
مؤلف _____ اُستاد جعفر سبحانی
مترجم _____ مولانا مبین الحسن جعفری البغلی
ناشر _____ دار الثقافة الاسلامیہ پاکستان
طبع اول _____ جمادی الثانی ۱۴۱۵ھ جنوری ۱۹۹۵ء
تعداد _____ دو ہزار

شیخ محمد ۱۱۱۵ ھ میں "نجد" کے ایک شہر "عینہ" میں پیدا ہوا۔ جہاں اس کے والد "قاسمی" کے عہد سے پرفائز تھے۔ بچپن سے ہی شیخ محمد کو تفسیر و احادیث اور مذہبی کتب کے مطالعہ سے گہری دلچسپی تھی۔ موصوف نے "فقہ حنبلی" کی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی جن کا شمار فقہ حنبلی کے جتید علماء میں ہوتا تھا۔ شیخ محمد نے جوانی کی منزل میں قدم رکھنے کے فوراً بعد "نجد" کے باشندوں کے اکثر مذہبی اعمال اور رسوم کو غلط قرار دینا شروع کر دیا۔ پھر جب وہ ایک بار فریضہ حج کے بعد مدینہ منورہ گیا اور وہاں اس نے قبرسوں پر مسلمانوں کو آنکھنور کر دیا۔ قرار دے کر دعائیں کرتے ہوئے دیکھا تو اس نے لوگوں کو ایسا کرنے سے منع کیا کیونکہ وہ اس عمل کو جائز خیال نہیں کرتا تھا۔

"نجد" واپسی کے بعد جب شیخ محمد نے "شام" کی طرف سفر کرنے کا فیصلہ کیا تو وہ شام جانے سے قبل کچھ عرصہ "بصرہ" میں مقیم رہا جہاں اس نے لوگوں کے اکثر اعمال کو ہدف تنقید قرار دیا جس کی وجہ سے بصرہ کے عوام نے اسے اپنے شہر سے نکال دیا۔

جب اسے بصرہ سے نکال دیا گیا تو ابھی وہ "ذبیحہ نامی شہر اور بصرہ کے درمیان ہی تھا کہ لڑکی اور پیاس کی شدت کے علاوہ پیدل چلنے کی وجہ سے اس کی حالت خیر ہونے لگی اور اگر اس موقع پر "ذبیحہ" کے علاقے کا ایک شخص جس نے شیخ محمد کو علماء کے لباس میں دیکھنے کے بعد اسے پچھنے کی کوشش کی تھی اسے پانی نہ پلٹا اور اسے سواہی پر بٹھا کر شہر نہ لے جاتا تو یقیناً راستے میں ہی شیخ محمد ہلاک ہو گیا ہوتا۔

شیخ محمد "ذبیحہ" سے شام جانے کا ارادہ رکھتا تھا لیکن زاد سفر نہ ہونے کی بنا پر اس نے اپنا ارادہ بدل دیا اور "احساء" نامی شہر روانہ ہو گیا جہاں پہنچنے کے بعد اس نے "نجد" کے ایک دوسرے شہر "حرمیلہ" کا قصد کیا۔ جس زمانے میں شیخ محمد "حرمیلہ" پہنچا اسی زمانہ میں یعنی ۱۱۳۹ ھ میں اس کے والد "عبدالوہاب" بھی "عینہ" سے حرمیلہ منتقل ہو گئے۔ اس طرح شیخ محمد ایک بار پھر اپنے والد کے ساتھ رہنے لگا۔ "حرمیلہ" میں قیام کے دوران شیخ محمد نے اپنے والد کی کچھ کتابوں کا مطالعہ کیا اور ایک بار پھر اس نے "اہل نجد" کے مذہبی عقائد کو قبول کرنے سے انکار کر دیا جس کی وجہ سے نہ صرف شیخ محمد اور اس کے والد کے درمیان شدید

اختلافات پیدا ہو گئے بلکہ شیخ محمد اور اہل نجد ایک دوسرے کے سخت مخالف بن گئے۔ اختلافات اور جھگڑوں کا یہ سلسلہ کئی برسوں تک جاری رہا۔ یہاں تک کہ ۱۱۵۳ ھ میں اس کے والد عبدالوہاب اس دنیا سے کوچ کر گئے۔ (دیکھئے تاریخ نجد اوسمی - ص ۱۱۰ سے ۱۱۳ تک)۔

شیخ محمد نے اپنے والد کے انتقال کے بعد اپنے خاص عقائد کے انہار اور دوسرے لوگوں کے بعض مذہبی اعمال اور رسوم کی مذمت کا سلسلہ شروع کر دیا جس کی وجہ سے "حرمیلہ" کے کچھ لوگوں نے اس کی پیروی اختیار کرنی اور اس طرح شیخ محمد کو علاقے میں شہرت بھی حاصل ہونے لگی۔ چنانچہ کچھ عرصہ کے بعد شیخ محمد "حرمیلہ" سے "عینہ" روانہ ہو گیا جہاں اس زمانہ میں عثمان بن حمد کی حکمرانی تھی۔ عینہ پہنچنے پر عثمان بن حمد نے شیخ محمد کا خیر مقدم کیا اور اس کی عزت کی اور اس کی حمایت کرنے پر آمادہ ہوا اور اس کے جواب میں شیخ محمد نے اس خواہش کا انہار کیا کہ تمام اہل نجد کو عثمان کی اطاعت کرنا چاہیے۔ لیکن جوینی شیخ محمد نے اپنے عقائد کے پرچار کا سلسلہ شروع کیا اور احساء کے امیر کو اس کی سرگرمیوں کی خبر موصول ہوئی اس نے عثمان بن حمد کو خط لکھا جس کے نتیجہ میں عثمان نے شیخ کو اپنے پاس بلایا اور اس سے معذرت لی کہ وہ اس کی مدد نہیں کر سکتا۔ شیخ محمد نے عثمان بن حمد سے کہا کہ اگر وہ اس کی مدد جاری رکھے تو پورے نجد کا مالک ہو جائے گا۔ تاہم عثمان نے شیخ کی پیشکش کو ٹھکرا دیا اور اسے "عینہ" کے شہر سے باہر نکال دیا۔

"عینہ" سے نکلے جانے کے بعد شیخ محمد ۱۱۶۰ ھ میں نجد کے مشہور و معروف شہر "درعیہ" کی طرف روانہ ہوا۔ اس وقت "درعیہ" کا امیر آل سعود کا بڑا اعلیٰ محمد بن سعود تھا۔ جس نے شیخ محمد سے ملاقات کی اور اسے اپنے علاقے میں عزت و تحريم کے حصول کا مشورہ دیا جس کے جواب میں شیخ نے بھی محمد بن سعود کو "نجد" کے تمام شہروں پر تسلط اور حکومت حاصل کرنے کی خوشخبری دی اور اس طرح شیخ محمد اور آل سعود کے درمیان تعلقات کا آغاز ہوا۔ اگرچہ ایک عثمانی مصنف نے اپنی کتاب "تاریخ نجد" کے صفحہ ۱۵۲ پر شیخ محمد اور آل سعود کے درمیان تعلقات اتوار ہونے کے واقعہ کو دوسرے طریقے سے بیان کیا ہے تاہم جو کچھ ہم نے اوپر بیان کیا ہے وہ زیادہ صحیح معلوم ہوتا ہے)

تاریخ کے مطالعے سے پتا چلتا ہے کہ جب شیخ محمد درعیہ میں وارد ہوا اور اس نے محمد بن سعود کے ساتھ دوستی کی تو درعیہ کے علوم انتہائی تنگدستی اور غربت کی حالت میں زندگی بسر کر رہے تھے۔

تاریخ نجد کے مصنف "آلوسی" نے "ابن بشر نجدی" کے حوالے سے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ میں نے (ابن بشر نے) جب پہلی بار درعیہ کا دورہ کیا تو اس وقت یہاں کے علوم کو میں تنگدستی اور غربت کے عالم میں زندگی بسر کرتے پایا تھا مگر دوسری بار جب میں نے "سعود" کے زمانہ میں اس علاقے کا دورہ کیا تو یہاں کے علوم کی حالت یکسر بدل چکی تھی۔ اس علاقے کے لوگ بے پناہ دولت و ثروت کے مالک بن چکے تھے۔ ان کے ہتھیار سونے اور چاندی سے مزین تھے۔ وہ لوگ امیل گھوڑوں پر سوار ہوتے۔ امیرانہ لباس زیب تن کرتے۔ یہاں کے علوم کی امیرانہ شان و شوکت اس قدر بلند ہو چکی تھی کہ زبان کی تفصیل بیان کرنے سے قاصر ہے۔ موصوت مزید لکھتا ہے کہ:-

ایک دن میں نے درعیہ کے بازار میں یہ منظر بھی دیکھا کہ مرد ایک قطار میں اور عورتیں دوسری قطار میں کھڑی ہیں اور بازار سونا، چاندی، اسلحہ، اونٹ، بھیر، بکری، گھوڑے، نذوق برقی لباس گوشت گندم اور کھانے پینے کی دیگر اشیاء سے بھرا پڑا ہے جہاں تک نگاہ کام کرتی تھی بازار ہی بازار نظر آتے ہر طرف سے دوکانداروں اور خریداروں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں جیسے شہر کی مکھیتوں کی آوازیں آتی ہیں۔ کوئی کہہ رہا تھا میں نے فروخت کیا تو کوئی کہہ رہا تھا میں نے خرید کیا۔ (تذہبیلات کے لئے دیکھئے تاریخ ابن بشر نجدی)

"ابن بشر" نے اس امر کی وضاحت نہیں کی ہے کہ اس علاقے کے لوگوں کو آخر بے پناہ دولت و ثروت کہاں سے حاصل ہوئی۔ لیکن تاریخ کے مطالعہ سے یہ بات خود بخود واضح ہو جاتی ہے کہ اہل نجد نے دوسرے اسلامی شہروں اور مسلم قبائل پر حملوں کے ذریعے ان مسلمانوں کو روٹنے کی وجہ سے حاصل کی تھی جو شیخ محمد کے عقائد کو قبول نہ کرنے کے مجرم تھے۔ شیخ محمد اپنے عقائد کو تسلیم نہ کرنے والے مسلمانوں پر نہ صرف حملہ کر کے ان کے مال و متاع کو لوٹنا جائز خیال کرتا تھا۔ بلکہ وہ ان مسلمانوں سے حاصل کردہ مال و متاع کو مالِ غنیمت سے تعبیر کرتا تھا اور اس مال

غنیمت کو استعمال کرنے کا مکمل اختیار صرف شیخ ہی کو حاصل تھا۔ وہ اگر چاہتا تو اس مالِ غنیمت کو عرب دو یا تین افراد میں تقسیم کر دیتا اور اگر چاہتا تو اسے صرف اپنی ملکیت قرار دے دیتا۔ کیونکہ مالِ غنیمت شیخ کی ملکیت ہوتا تھا اس لئے امیر نجد کو بھی مالِ غنیمت میں سے کچھ حصہ اپنے لئے مخصوص کرنے کے لئے شیخ سے اجازت حاصل کرنا ہوتی تھی۔

شیخ محمد کی سرگرمیوں کا کمزور ترین پہلو یہی رہا ہے کہ وہ ان مسلمانوں کو جو اس کے غلط عقائد کو تسلیم نہیں کرتے تھے، جنگی کافر قرار دے کر ان کے ساتھ جنگی کافروں جیسا سلوک روا رکھتا اور ان کی جان و ناموس کے لئے کسی قسم کی اہمیت و وقعت کا مائل نہ تھا۔

مختصر یہ کہ محمد بن عبد الوہاب نجدی "لوگوں کو اپنی غلط توجیہات پر مبنی" توحید کو قبول کرنے کی دعوت دیتا اور جو لوگ اس کی دعوت کو قبول کر کے اس کے غلط عقائد کو تسلیم کر لیتے ان کا جان و مال محفوظ رہتا جبکہ اس کے برعکس وہ لوگ جو اسکی دعوت کو ٹھکرا دیتے انہیں جنگی کافروں کے زمرے میں شامل کر دیا جاتا اور ان کی جان لینا اور مال لوٹنا حلال و مباح سمجھا جاتا تھا۔

دہائی مسلک کے پیروکاروں نے نجد کے اندر یا نجد سے باہر یمن، حجاز، شام (سوریہ) اور عراق وغیرہ میں جو جنگیں لڑی تھیں ان تمام جنگوں کی اصل وجہ ان علاقوں کے مسلمانوں کی طرف سے شیخ محمد کے غلط عقائد کو قبول کرنے کی دعوت ٹھکرا دینا ہی تھا۔ دہائیوں کے نزدیک ہر وہ شہر جس پر وہ جنگ کے ذریعے قبضہ حاصل کر لیتے ان کے لئے "حلال" کا حکم رکھتا تھا اس لئے اس قسم کے شہروں کو اپنی ملکیت اور جاگیر قرار دینا اگر ان کے لیے ممکن ہوتا تو وہ انہیں اپنی جاگیر قرار دے دیتے ورنہ ان شہروں سے ہاتھ آنے والے مالِ غنیمت پر ہی اکتفا کرتے تھے (دیکھئے کتاب جزیرۃ العربیہ فی العترن العشرین - ص ۳۴۱)

تاریخ کے صفحات کی درق گردانی سے پتا چلتا ہے کہ وہ لوگ جو دہائیوں کے عقائد کو مان لیتے ان کے لئے ضروری تھا کہ وہ شیخ محمد کے ہاتھ پر بیعت کریں۔ جبکہ اس کے برعکس وہ لوگ جو شیخ کی دعوت کو ٹھکرا دیتے اور اس کے عقائد نہرو آزمانی کے لئے کھڑے ہوتے انہیں قتل کر دیا جاتا اور ان کے مال و متاع کو اپنے پیروکاروں میں تقسیم کر دیا جاتا اور انہیں

تھی جس پر چلتے ہوئے احساہ کے لواحقی علاقوں میں واقع ایک گاؤں میں جس کا نام "فصول" بتایا جاتا ہے تقریباً تین سو افراد کا قتل عام کیا گیا اور ان کے مال و متاع کو لوٹ لیا گیا تھا۔

تفصیلات کے لئے دیکھئے تاریخ المملکت العربیہ السعودیہ ج ۱۰ - ص ۵۱۔

۱۲۰۶ھ میں جب شیخ محمد بن عبدالوہاب اس دنیا سے رخصت ہو گیا (یاد رہے کہ شیخ کی تاریخ پیدائش اور موت کے بارے میں ۱۱۱۵ - ۱۲۰۶ھ کے علاوہ دیگر اقوال بھی پائے جاتے ہیں) تو اس کے پیروکاروں نے شیخ کے مشن کو جاری رکھا مثال کے طور پر ۱۲۱۶ھ میں وہابی العقیدہ امیر سعود نے ۲۰ ہزار افراد پر مشتمل ایک لشکر تیار کرنے کے بعد کربلائے معلیٰ کی سرزمین پر حملہ کیا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب کربلائے معلیٰ اپنی شہرت و عظمت کے عروج پر تھا اور ایران، ترکی اور عرب ملک کے زائرین کا کربلائے معلیٰ میں تاشا بندھا رہتا تھا۔ امیر سعود کربلائے معلیٰ کا محاصرہ کرنے کے بعد جب شہر میں وارد ہوا تو اس نے اس مقدس سرزمین کے باشندوں اور اس شہر کا دفاع کرنے والوں کا وحشیانہ انداز سے قتل عام کیا۔

دہائیوں کے اس لشکر نے کربلائے معلیٰ کے شہر میں جو تباہی و بربادی مچائی تھی اسے انصاف کے ذریعے بیان کرنا ناممکن ہے۔ امیر سعود کے لشکر میں شامل دہائیوں نے اس مقدس شہر میں پانچ ہزار جبکہ بعض مورخین کے مطابق بیس ہزار افراد کے وحشیانہ قتل عام کے بعد امام حسین علیہ السلام کے حرمِ مطہر میں موجود خزانوں کا رُخ کیا۔ یہ خزانے نہایت گراں بہا اور نفیس ترین اشیاء کے علاوہ مال و دولت سے بھرے پڑے تھے "سود" نے وہاں کی ہر چیز کو لوٹ لیا اور امام حسین علیہ السلام کے حرمِ مطہر کے خزانوں میں موجود مال و دولت اپنے قبضے میں لے لی تاہم شیخ کرمل کا یہ وہ نظراش سا نکتہ ہے جس کے وقوع پذیر ہونے کے بعد امام عالی مقام (ع) سے عقیدت رکھنے والے شہر نے اس سانحہ کے بارے میں مرثیے لکھے (دیکھئے تاریخ کربلا و حائر حسین - ص ۱۴۲ - ۱۴۴) مورخین کے مشہور اقوال سے پتا چلتا ہے وہابی العقیدہ افراد مسلسل بارہ برس تک کربلائے معلیٰ اس کے لواحقی علاقوں اور نجف اشرف کی مقدس سرزمین پر حملہ آور ہوتے رہے ان حملوں کا آغاز ۱۲۱۶ھ سے ہوا اور مذکورہ بالا حملہ جو کربلائے معلیٰ پر کیا گیا اس کے بارے میں شیعہ مورخین نے لکھا ہے کہ یہ حملہ اسی سال عید غدیر کے دن (۱۸ ذی الحجہ) کیا گیا تھا۔

علامہ سید محمد جواد عالمی (مرحوم) اپنی قابل قدر فقہی کتاب "مفتاح الکرامۃ کی ساتویں جلد کے آخر میں اسی سانحہ کے بارے میں تحریر فرماتے ہیں کہ:

زیر نظر کتاب کا یہ حصہ ۹ رمضان المبارک ۱۲۲۵ھ کو نصف شب کے وقت مصنف کے ہاتھوں ایک ایسی حالت میں تکمیل کے مراحل تک پہنچا ہے جبکہ مصنف کا دل اور دماغ بے حد تشویش اور اضطراب کی کیفیت سے دوچار تھے کیونکہ عنید نے "کے وہ عرب باشندے جو وہابی العقیدہ" ہیں انہوں نے نجف اشرف کے اطراف اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے روضہ مبارک کا محاصرہ کر کے تمام راستے بند کر دینے کے بعد غیر شیعہ ان کے موقع پر زیارت قبر امام حسین علیہ السلام کے لئے آنے والے زائرین کو ان کی وطن واپسی سے قبل لوٹنے کے علاوہ ان زائرین کی ایک بہت بڑی تعداد کا جن میں زیادہ تر ایرانی شامل تھے قتل عام کیا ہے اگرچہ اس بار قتل ہونے والے زائرین کی تعداد ۱۵۰ افراد بتائی گئی ہے تاہم اکثر لوگوں کا کہنا ہے کہ قتل ہونے والوں کی تعداد مذکورہ تعداد سے کم ہے۔

مفتاح الکرامۃ ج ۷ - ص ۶۵۳

بہر حال وہ عقیدہ توحید "جسے قبول کرنے کی شیخ محمد اور اس کے پیروکار دعوت دیتے تھے اگر اس دعوت کو کوئی قبول کرنے سے انکار کر دیتا تو پھر انکار کرنے والے کی جان مال اور ناموس و ہایوں کے لئے حلال اور مباح ہو جاتے یہاں اس امر کی وضاحت کر دینا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ وہابی جس عقیدہ توحید کو قبول کرنے کی دعوت دیتے ہیں وہ عقیدہ چند آیات و احادیث کے ظاہری معنی کے ذریعے ذاتِ باری تعالیٰ کے لئے جہت اور رحمت کے اثبات اور اللہ تعالیٰ کو اعضا و جہم رکھنے والی شے تصور کرنے پر مبنی ہے۔

"آلوسی" کا کہنا ہے کہ "وہابی" طبقہ "ابن تیمیہ کی پیروی میں ان امدائیت کی تائید کرتے ہیں جن کے ذریعے ابن تیمیہ نے خداوند عزوجل کی آسمان دنیا (آسمانِ اول) پر آمد کو ثابت کیا ہے اور اس ضمن میں خیال ظاہر کیا ہے کہ یہی وہ موقع ہے جب خداوند عزوجل عرش سے دنیا کے آسمان پر آنے کے بعد سوال کرتا ہے کہ:

هَسَلْ مِنْ صَفْتِنِي (یعنی کیا کوئی توبہ کرنے والا ایسا ہے جو اپنے گناہوں کی معافی کا طلبگار ہو؟) اس کے علاوہ موصوف (آلوسی) ہی کا کہنا ہے کہ وہابی "ابن تیمیہ کے پیروکار ہیں۔"

ایمان رکھتے ہیں کہ نبی امت کے دن خداوند عالم میدان محشر میں آئے گا۔ (اپنے حجم کے ساتھ) اور اس حقیقت کو خدا نے قرآن حکیم میں یوں بیان فرمایا ہے کہ:

وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا (سورہ فجر - آیت ۲۳)

نیز ان لوگوں کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ خداوند عزوجل اپنی ہر مخلوق سے جس طرح چاہے گا نزدیک ہو سکتا ہے۔ کیونکہ خود خداوند عالم کا ارشاد ہے کہ:

وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ (سورہ ق - آیت ۱۵)

مزید تفصیلات جاننے کے لئے مطالعہ فرمائیں (تاریخ نجد از اوسوی ص ۱۹۱-۱۹۲)

اور ابن تیمیہ کا رسالہ النقیۃ الحمویۃ

قابل ذکر ہے یہ امر کہ ابن تیمیہ نے جیسا کہ اس کی کتاب "السرد علی الاخذانی" کے مطالعہ سے ظاہر ہوتا ہے، قبر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کی زیارت سے متعلق احادیث

الصحیحی احادیث قرار دے کر اس ضمن میں خیال ظاہر کیا ہے کہ اگر کوئی اس امر پر اعتقاد رکھتا ہے کہ

وفات کے بعد بھی آنحضرت (ص) کا وجود آپ کی حیات مبارکہ کی مانند ہے تو اس قسم کا عقیدہ رکھنے

والا شدید غلط فہمی کا شکار ہے جب کہ شیخ محمد بن عبدالوہاب نے بھی اس مسئلے کے بارے میں ابن

تیمیہ کے خیالات سے مشابہ عقیدے کا اپنے زمانہ میں شدت کے ساتھ اظہار کیا۔ چنانچہ وہابیوں کے

غلط عقائد اور اقوال کے بارے میں یہ کہنا قطعی بجا معلوم ہوتا ہے کہ یہی وہ غلط عقائد اور

اقوال ہیں جن کے پیش نظر اسلام کے بارے میں مذکورہ غلط عقائد کی روشنی میں تحقیق کرنے

دلوں نے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ اسلام ایک بے حد شک اور جامد قسم کا دین ہے۔ اسی لئے یہ دین

ہر زمانے کے تقاضوں سے مطابقت نہیں رکھتا۔

لوٹرب سیٹوورڈ کا قول ہے کہ:

کیونکہ وہابی "تصعب کے معاملہ میں اہتاپنا بد واقع ہوئے ہیں اسی لئے وہ گروہ یا طبقہ جس

پر بال کی کھال اتارنے کا مادہ صادق آتا ہے اس نے وہابیوں کے مخصوص طور طریقوں

کو دلیل قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ:

اسلام کی حقیقت اور فطرت نہ تو ہر زمانے میں انسانی تقاضوں کو پورا کر سکتی ہے اور نہ ہی

معاشرے کی ترقی اور تبدیلیوں میں مطابقت پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے چنانچہ کہا جا سکتا ہے کہ اسلام کسی صورت میں بھی زمانے کے تغیرات سے سازگار نہیں ہو سکتا۔

دیجیے کتاب (ذیلے اسلام کی موجودہ صورتحال (حاضر العالم الاسلامی) ج ۱ ص ۱۲۴۳)

شیخ محمد بن عبدالوہاب نے جس زمانے میں اپنے عقائد کے اظہار کا سلسلہ شروع کیا تھا

اسی زمانے سے ہی اسلام کے مایہ ناز علمائے موصوف کے عقائد کی مخالفت میں اپنے خیالات کے

اظہار کا سلسلہ شروع کر دیا تھا۔ چنانچہ وہ افراد جنہوں نے سب سے پہلے شیخ محمد کے غلط عقائد

کی مخالفت کی ان میں شیخ محمد کے والد عبدالوہاب اور ان کے بعد شیخ محمد کا بھائی شیخ سیمان بن عبدالوہاب

خاص طور پر قابل ذکر ہیں ان دونوں کا تعلق فقہ حنبلی کے گراں قدر علماء میں ہوتا ہے۔

شیخ سیمان بن عبدالوہاب نے "الصواعق الالہیۃ فی الرد علی

الوہابیۃ" کے نام سے ایک کتاب تالیف کی جس میں موصوف نے اپنے بھائی (شیخ محمد)

کے عقائد کو رد کیا تھا۔

"الفتوحات اسلامیۃ" نامی کتاب میں "زینی دحلان" لکھتا ہے کہ:

شیخ محمد کے والد عبدالوہاب ایک صالح اور اہل علم انسان تھے اسی طرح شیخ محمد کے

بھائی شیخ سیمان کا شمار بھی اہل علم شخصیات میں ہوتا تھا۔ شیخ محمد کے والد اور اس کا بھائی

شیخ سیمان اسی زمانے سے ہی شیخ کے غلط انداز فکر کے بارے میں سب کچھ جان چکے تھے۔

جبکہ شیخ طالب علمی کے دور سے گندہا تھا۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ دونوں شیخ کو ڈانٹتے ہوئے

کے علاوہ عوام کو شیخ سے دور رکھنے کی بھرپور سعی کرتے رہے تھے۔

(رکھیے مذکورہ کتاب کی ج ۲ - ص ۳۵۷)

"الاسلام فی القرن العشرین" میں عباس محمود عقاد نے لکھا ہے کہ:

شیخ محمد کے مخالفین میں اس کے سب سے بڑے مخالفت "الصواعق الالہیۃ

فی الرد علی الوہابیۃ" کے مؤلف یعنی شیخ کے بڑے بھائی شیخ سیمان تھے

عقاد نے اسی ضمن میں مزید لکھا ہے کہ شیخ سیمان جنہیں شیخ محمد کا سب سے بڑا مخالف کہا

جا سکتا ہے انہوں نے اپنے بھائی کے غلط عقائد کو شدت سے رد کرتے ہوئے کہا ہے کہ:

وہ امور جنہیں "وہابی العقیدہ" افراد شرک اور کفر سے تعبیر کرتے ہیں نیز ان امور کو مسلمانوں کی جان و مال پر تصرف اور نقصان پہنچانے کی دلیل قرار دیتے ہیں۔ آئمہ اسلام کے زمانے میں بھی موجود تھے مگر کسی بھی آئمہ اسلام کے حوالے سے ایسی کوئی روایت نہیں مل سکی جس کے پیش نظر ان رسوم کو بجالانے والے افراد کو کافر یا مرتد کہا یا سمجھا گیا ہو اور ان کے خلاف جہاد کا حکم دیا گیا ہو یا پھر یہ کہ اسلامی شہروں کو وہابیوں کی طرح "بلاد شرک اور دار الکفر" کہا گیا ہو (مزید تفصیلات جاننے کے لئے مذکورہ کتاب کے صفحہ ۱۲۶ تا ۱۳۷ کا مطالعہ فرمائیں) بہر حال یہاں تک مسئلہ گفتگو پہنچا دینے کے بعد ضروری معلوم ہوتا ہے کہ ہم اس ضمن میں اس امر کی یاد دہانی کرتے جائیں کہ شیخ محمد بن عبدالوہاب نجدی کو مسلک وہابیت کے مؤجد یا بانی کے نام سے تسلیم کرنا درست نہیں کیونکہ شیخ محمد کے معرض وجود میں آنے سے صدیوں قبل وہابیت کے آئینہ دار انکار و عقائد مختلف شکلوں میں موجود تھے اور انہیں "ابن تیمیہ" جیسے افراد ظاہر کرتے رہے مگر فرق صرف اتنا ہے کہ ماضی میں یہ عقائد ایک نئے مذہب کی شکل و صورت اختیار نہیں کر سکے جس کی اہم ترین وجہ اس زمانے میں اس قسم کے عقائد رکھنے والوں کی تعداد بے حد کم ہونا تھی۔

"ابو العباس احمد بن عبدالعظیم" جو "ابن تیمیہ" کے نام سے مشہور بنے اور جس کی تاریخ وفات ۷۲۸ھ بتائی جاتی ہے۔ اگرچہ اس کا تعلق فقہ حنبلی کے علماء میں ہوتا ہے تاہم جب "ابن تیمیہ" نے دیگر تمام اسلامی فرقوں کے اعتقادات کے منافی غلط عقائد کا اظہار کیا تو دیگر اسلامی فرقوں کے علماء نے پیشہ اس کی شدید مخالفت کی اور محققین کی راستے کے مطابق "ابن تیمیہ" کے غلط عقائد ہی بعد میں "وہابی اعتقادات" کی بنیاد قرار پاتے۔

باب ۲

اولیائے خدا کی قبور کی تعمیر اور وہابیت

وہ اہم مسائل جن کے بارے میں "وہابیوں" نے اپنے عقائد کا خاص طور پر شدت کے ساتھ اظہار کیا اور بہت اہمیت دی ان میں ایک مسئلہ قبور کی تعمیر اور انہی نے خدا کی قبور پر عمارتوں اور گنبدوں وغیرہ کا تعمیر کرنا ہے۔

مذکورہ مسئلہ پر سب سے پہلے "ابن تیمیہ" اور اس کے مشہور شاگرد "ابن القیم" نے اظہار خیال کیا اور قبروں پر گنبدوں وغیرہ کی تعمیر کو امر حرام قرار دیکر انہیں سمار کرنے کا فتویٰ صادر کیا تھا۔

"ابن القیم" اپنی کتاب "زاد المعاد فی ہدی خیر العباد" کے صفحہ ۶۶ پر مذکورہ مسئلے کے بارے میں لکھتا ہے کہ (درج ذیل حدیث کشف الارباب کے صفحہ ۳۵۸ پر بھی مذکور ہے)۔

يَجِبُ هَذِهِ الْمَشَاهِدَ الَّتِي بَدَّيْتُ عَلَيَّ الْقُبُورَ وَلَا يَجُوزُ
إِبْقَاءُهَا بَعْدَ الْقُدْرَةِ عَلَى هَدْمِهَا وَإِنَّمَا لَهَا تَوَمَا وَاحِدًا.

وہ عمارت یا گنبد جو قبور پر بنا گیا ہے اس کا مسمار کرنا واجب ہے اور جب اس قسم کی عمارت کو مسمار کرنے کی (کسی شخص میں) قدرت و طاقت موجود ہو تو پھر اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ ایک دن کے لیے ہی یہی (اس قسم کی عمارتوں کو) باقی رہنے دے۔

۱۳۴۳ھ میں جب آل سعود نے مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور ان کے لواحقی علاقوں پر قبضہ کر لیا تو انہوں نے بقیع میں خاندان رسالت اور اصحاب رسول خدا (ص) کے روضوں اور مقابر کو مسمار کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی بہانہ تلاش کرنے کی کوشش شروع کر دی کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ کوئی ایسا بہانہ تلاش سکیں جس کے بہارے وہ مدینہ منورہ کے علمائے کرام سے فتویٰ حاصل کرنے کے بعد ان عبادت مقدسہ کو مسمار کرنے کی راہ ہموار کر سکیں یہاں اس امر کی وضاحت ضروری ہے کہ آل سعود کو اپنے مقصد کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے بہانہ تلاش کرنے کی ضرورت اس لیے محسوس ہوئی تھی کیونکہ حجاز کے عوام قبور کو مسمار کرنے کے عمل کی کسی صورت میں حمایت کرنے کو تیار نہ ہوتے۔ چنانچہ بہانہ تلاش کرنے والوں نے آخر کار بہانہ تلاش ہی کر لیا جس کے پیش نظر ”سجد“ کے قاضی القضاة ”سیمان بن بلجید“ کو مدینہ منورہ کی طرف روانہ کیا گیا، تاکہ وہ وہاں کے علمائے و باہیوں کو درپیش مشکل کے بارے میں گفت و شنید کرے۔ سیمان بن بلجید نے وہاں بیوں کے مقصد کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے اپنے ہم عقیدہ افراد کی طرف سے چند سوالات کو اس انداز سے ترقیب دیا کہ ان سوالات کے جوابات وہاں بیوں کے عقیدے کے مطابق سوالات میں ہی پوشیدہ تھے پھر ان سوالات کو وہاں (مدینہ منورہ) کے مفتیوں کے سامنے یہ کہہ کر پیش کیا کہ وہ (مفتی حضرات) ان سوالات کے بارے میں وہی فتویٰ صادر کریں جنہیں سوالات میں ہی بیان کیا گیا ہے اور اگر انہوں نے ایسا کیا تو ان پر شرک کا حکم جاری کر کے انکی مذمت کی جائے گا اور اس حکم کے بعد بھی اگر انہوں نے توبہ نہ کی تو انہیں واجب القتل قرار دے دیا جائے گا۔ مذکورہ بالا سوالات و جوابات مکہ مکرمہ سے شائع ہونے والے ام القرنی نامی

رسالے کے ماہ شوال ۱۳۴۴ھ کے شمارے میں شائع ہوئے تھے اور ان کی اشاعت کے فوراً بعد ہی تمام اسلامی فرقوں خصوصاً اہل تشیع اور اہل تسنن کے درمیان ایک بہرام مچ گیا۔ کیونکہ سب جانتے تھے کہ مذکورہ سوالات کے بارے میں اگرچہ رعب اور دھمکیوں کے ذریعے فتاویٰ حاصل کئے گئے ہیں تاہم ان فتاویٰ کے حصول کے بعد اسلام کے پیشواؤں کی قبور مسمار کرنے کے کام کو یقیناً انجام دے دیا جائے گا۔ زیادہ رہے کہ آٹھ بزرگ تہذیبی مرحوم نے اپنی کتاب ”الذریعہ“ کی جلد ۸ صفحہ ۲۶۱ پر تحریر فرمایا ہے کہ وہ باہیوں نے پندرہ ربیع الاول ۱۳۴۳ھ کو حجاز پر قبضہ کیا تھا اور ۸ شوال ۱۳۴۳ھ کو جنت البقیع میں مدفن ائمہ اور صحابہ کرام کی قبور کو مسمار کیا تھا، جبکہ ام القرنی نامی رسالے میں سوالات و جوابات ۱۷ شوال ۱۳۴۴ھ کے شمارے میں شائع ہوئے تھے اور بتایا گیا تھا کہ علمائے مذکورہ سوالات کے جوابات ۲۵ رمضان المبارک کو دیئے تھے یعنی ”ام القرنی“ کے مطابق حجاز پر قبضے اور قبور البقیع کو مسمار کرنے کا واقعہ دونوں باتیں ۱۳۴۴ھ سے متعلق ہیں۔ اس کے علاوہ سید عن ابن مرحوم نے بھی حجاز پر قبضے اور قبور البقیع کو مسمار کرنے کی تاریخ ۱۳۴۴ھ ہی بیان کی ہے دیکھئے کشف الارتیاب ص ۵۶ تا ۶۰

تاریخ کے مطالعہ سے پتا چلتا ہے کہ مدینہ منورہ کے ۱۵ علمائے فتاویٰ حاصل کرنے اور حجاز میں ان فتاویٰ کے شائع ہونے کے بعد اسی سال (۱۳۴۴ھ) کے ماہ شوال کی ۸ تاریخ سے ہی خاندان رسالت کے آثار کو مسمار کرنے کا شرناک کام شروع کر دیا گیا۔ ائمہ طاہرین علیہم السلام اور جنت البقیع میں مدفن اصحاب رسول (ص) کی قبور کو مسمار کرنے کے علاوہ ائمہ طاہرین علیہم السلام کے روضہ ہائے مبارکہ کے تعمیری ساز و سامان کو بھی لوٹ لیا گیا۔ جنت البقیع کو ایسے ملکہ کے ڈیوہ میں تبدیل کر دیا گیا جسے دیکھ کر انسان کا دل کانپنے لگتا ہے۔

یہاں تک سلسلہ کلام پہنچانے کے بعد ضروری ہے کہ مذکورہ بالا سوالات میں کم از کم ایک سوال کے کچھ حصے کو بیان کر دیا جائے تاکہ یہ واضح ہو سکے کہ سوال تیار کرنے والوں نے کس طرح سوالات میں ہی جوابات پوشیدہ رکھے تھے اگر ان سوالات کا وقت کیسا تھا جائزہ لیا جائے تو یہ حقیقت خود بخود واضح ہو جاتی ہے کہ ان سوالات کو پیش کرنے والے

درحقیقت سوال نہیں کر رہے تھے بلکہ آثار رسالت کو مٹانے کے علاوہ عوام الناس کو یہ اثر دینے کے لئے کہ انہوں نے اسلامی تعلیمات کے مطابق قبور کو مسمار کیا ہے، بہانہ تلاش کر رہے تھے اس لئے کہ اگر سوال کرنے والوں کا مقصد مسائل کے بارے میں علم حاصل کرنا ہوگا تو پھر اس امر کی قطعاً ضرورت نہ تھی کہ سوال کرنے والا اپنی خواہش کے مطابق سوالات میں ہی جوابات بھی ذکر کرے۔ لہذا جس انداز سے جوابات کو سوالات ہی میں ظاہر کیا گیا اس سے یہ بات خود بخود واضح ہو جاتی ہے کہ سوالات اور ان کے جوابات پہلے سے ہی تیار کر لئے گئے تھے اور صرف علماء کے دستخطوں کو حاصل کرنے کے لئے ان سوالات کو علماء کے پاس بھیجا گیا تھا ورنہ یہ بات حقیقت سے دور نظر آتی ہے کہ مدینہ منورہ کے مقتدر علماء اور ان کے بزرگ جوہر توں سے آثار نبویؐ کے محافظ اور نگہبان تھے اچانک ان کے خیالات میں تبدیلی واقع ہو گئی اور انہوں نے قبروں پر عمارتیں بنانے کو حرام اور ان عمارتوں یا گنبدوں کو مسمار کرنے کے بارے میں فتویٰ صادر کر دیا۔

سیمان بن بلیعد کے سوال کا متن درج ذیل تھا۔

مَا تَوَلَّوْا عُلَمَاءَ الْمَدِيْنَةِ الْمُؤْتَوِيَّةِ زَادَهُمُ اللهُ نَعْمًا وَعِلْمًا فِي
الْبِنَاءِ عَلَى الْقُبُورِ وَاتَّخَذَهَا مَسَاجِدَ - هَلْ هُوَ جَائِزٌ أَوْ لَا؟
وَإِذَا كَانَ غَيْرَ جَائِزٍ بَلْ مَمْنُوعٌ مَّنَعْتِي عَنْهُ نَهَيْتُ شَدِيدًا فَعَلْتُ
يَجِبُ هَذَا وَمَا مَنَعَ الصَّلَاةَ عِنْدَهَا أَمْ لَا؟ وَإِذَا كَانَ الْبِنَاءُ
فِي مَسْجِدٍ كَالْبَيْعِ وَهُوَ مَنَعٌ مِنَ الْإِتِّفَاعِ بِالْمَقْدَارِ الْمَبْنِيِّ
عَلَيْهِ فَهَلْ هُوَ غَضَبٌ يَجِبُ رَفْعُهُ لِمَا فِيهِ مِنْ ظُلْمِ الْمَسْتَحْفِينَ
وَمَنْعِهِمْ اسْتِحْقَاقَهُمْ أَمْ لَا؟

ترجمہ

کیا فرماتے ہیں علمائے مدینہ منورہ - خدا ان کی عقل اور فہم میں اضافہ فرماتے۔ قبروں پر عمارت یا گنبد بنانے اور انہیں مساجد قرار دینے کے بارے میں کیا ایسا کرنا جائز

ہے یا نہیں؟ اور اگر جائز نہیں ہے بلکہ اسلام میں سختی سے اسے ممنوع (ناجائز) قرار دیا گیا ہے تو کیا ان کو مسمار کرنے اور ان کے پاس نماز پڑھنے سے روکنا ضروری اور واجب ہے یا نہیں؟ نیز بقیع کی مانند ایک زمین جہاں قبروں پر گنبد اور عمارت کے موجود ہونے کی وجہ سے اس کے کچھ حصوں کو جن پر عمارتیں واقع ہیں استعمال نہیں کیا جاسکتا وہاں یہ کام (گنبد اور عمارت بنانا) وقت زمین کے ایک حصے پر ناجائز قبضہ کرنے کے مترادف نہیں ہے اگر ہے تو کیا ضروری نہیں ہے کہ اسے جلد از جلد ختم کیا جائے تاکہ مستحق پر جو ظلم ہوا ہے اسے ختم کیا جاسکے؟

مدینہ منورہ کے وہ علماء جنہیں دھمکیوں سے مرعوب کیا جا چکا تھا۔ انہوں نے شیخ کے سوال کا جواب دیا اس کا متن درج ذیل ہے۔

أَمَّا الْبِنَاءُ عَلَى الْقُبُورِ فَهُوَ مَمْنُوعٌ إِجْمَاعًا لِصِحَّةِ الْأَحَادِيثِ
الْوَارِدَةِ فِي مَنَعِهِ - وَلِهَذَا أَفْتَى كَثِيرٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ بِوَجُوبِ
هَذَا مِنْهُ مُسْتَلِدِينَ بِحَدِيثٍ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إِنَّهُ قَالَ:
لَا يَبِ الْعِمَا جِ -

أَلَا أُبَعِّثُكَ عَلَى مَا بَعَّثَنِي عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ (ص)، أَنْ لَا تَدْعَ نَعْمًا
إِلَّا ظَمَسْتَهُ وَلَا قَبْرًا هَضَبْتَ إِلَّا سَوَّيْتَهُ -

ترجمہ

قبور پر کسی قسم کی عمارت تعمیر کرنا متفقہ طور پر ممنوع (ناجائز) عمل ہے ان احادیث کی روشنی میں جو قبور پر عمارت تعمیر کرنے سے باز رکھنے سے متعلق ہیں اور انہیں احادیث کے پیش نظر ہی اکثر علمائے قبور پر تعمیر شدہ عمارتوں اور گنبدوں کو مسمار کرنے کے بارے میں فتویٰ صادر کیا ہے اکثر علمائے اس ضمن میں اس حدیث کو بطور سند پیش کیا ہے جس میں حضرت علی (علیہ السلام) نے نبی الصیاح سے فرمایا تھا کہ:

میں تجھے وہی کام سونپ رہا ہوں جو مجھے جناب رسول اکرم (ص) نے سونپا تھا

(اسے ابی الہیاج) تو نہیں دیکھے گا کسی تصویر کو مگر یہ کہ اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دے اور تو کسی قبر کا مشابہ نہیں کرے گا۔ لیکن یہ کہ اس کو مساوی اور برابر نہ کر دے۔

شیخ نجدی نے ۱۳۴۵ھ کے ماہ جمادی الثانی میں شائع ہونے والے ام القرئی کے شمارہ میں اپنے ایک مقالہ میں قبور پر گنبد اور عمارتوں کی تعمیر کے آغاز پر گفتگو کرتے ہوئے خیال ظاہر کیا تھا کہ قبور پر گنبد اور عمارت بنانے کا عمل باپنوں جبری سے چلا آ رہا ہے۔

بہر حال یہ ہیں ”وہابیوں“ کے وہ اقوال جو قبور پر گنبد اور عمارت بنانے سے متعلق ہیں اور انہی اقوال میں وہابیوں نے ثبوت کے طور پر دو دلائل پیش کئے ہیں۔

۱۔ علمائے اسلام نے قبور کی تعمیر کو منوع یعنی ناجائز قرار دینے پر اتفاق کیا ہے۔

۲۔ جناب امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب (ع) کے حوالے سے ابی الہیاج کی حدیث اور اسی طرح کی دیگر احادیث۔

لیکن اس ضمن میں یہ بات واضح کر دینا ضروری ہے کہ ہمارا موضوع گنبدو قبور کی تعمیر ان قبور پر عمارت بنانا یا گنبد کی تعمیر ہے جبکہ قبور کی زیارت ایک علیحدہ موضوع ہے جس کے بارے میں ہم آگے چل کر علیحدہ تفصیل بحث کریں گے۔ لہذا ہم اپنے موضوع گفتگو کو آگے بڑھانے کے لئے درج ذیل مین امر پر بحث و گفتگو پیش کریں گے۔

۱۔ اس سلسلے میں قرآن حکیم کا نظریہ کیا ہے؟ کیا قرآن حکیم سے قبور کی تعمیر کے جواز کے لئے کوئی حکم اخذ کیا جاسکتا ہے۔

۲۔ کیا یہ درست ہے کہ امت مسلمہ کے تمام علماء قبور کی تعمیر کو ناجائز خیال کرتے ہیں! یا اس کے برعکس اسلام کے مختلف ادوار میں موجود روش کے برعکس عمل ہوتا چلا آیا ہے اور جناب رسول اکرم (ص) کے علاوہ ان کے اصحاب کے زمانہ میں قبور کی تعمیر اور ان پر عمارت یا گنبد بنانا معمول تھا یا نہیں؟

۳۔ ابی الہیاج کی حدیث یا اسی قسم کی دیگر احادیث جنہیں وہابی طبقہ قبور کی تعمیر کے ناجائز ہونے کی دلیل کے طور پر پیش کرنا ہے اس کا اصل مفہوم کیا ہے؟

الف۔ تعمیر قبور کے بارے میں قرآن کا حکم یا نظریہ

اگرچہ قرآن حکیم میں قبور کی تعمیر کے بارے میں وضاحت کے ساتھ کوئی حکم نہیں ہے تاہم اس مسئلے سے متعلق قرآن مجید میں جو کلیات بیان کئے گئے ہیں ان کے ذریعے اس سلسلے میں حکم اخذ کیا جاسکتا ہے اور اس مسئلے سے متعلق چند کلیات درج ذیل ہیں۔

۱۔ قرآن مجید میں شاعر البیہ کی تعظیم کو قلوب کے تقویٰ کی علامت اور دلوں کی پرہیزگاری قرار دیا گیا ہے چنانچہ ارشاد ہوتا ہے کہ:

وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ (سورہ حج - آیت ۳۲)

ترجمہ

اور جو اللہ کے شعائر کا احترام کرے تو یہ (احترام) قلوب کے تقویٰ کی علامت ہے۔ تنابلی غور و فکر ہے یہ امر کہ اس آیت میں ”شعائر البیہ“ کے احترام سے کیا مراد ہے؟ شعائر کا لفظ شیعہ کی جمع ہے جس کے معنی علامت اور نشانی کے ہیں۔ مذکورہ بالا آیت میں بن علامتوں کا ذکر کیا گیا ہے ان سے مراد وہ آیتیں نہیں ہیں جو خدا کے وجود پر دلالت کرتی ہیں اس لئے کہ تمام کائنات اس کے وجود کا ثبوت ہے پھر کسی (مفسر) نے یہ نہیں کہا کہ آیت میں ہر اس چیز کے احترام کا ذکر ہے جو خدا پر دلالت کرتی ہو۔ دوسرے الفاظ میں کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہر اس چیز کا احترام جو جو خدا کو ثابت کرے قلوب کے تقویٰ کی دلیل ہے بلکہ کہا گیا ہے کہ وہ نشانیاں جن کا احترام قلوب کے تقویٰ کی دلیل ہے وہ علامتیں وہ ہیں جن کا تعلق اللہ کے دین سے ہے چنانچہ مذکورہ آیت کے مفسرین نے کہا ہے کہ ”صالح دین اللہ یعنی دین خدا کی علامتیں۔“

(دیکھئے مجمع البحرین - ج ۴ - ص ۸۳ - مطبوعہ صیدا - لبنان)

اس ضمن میں بطور دلیل کہا جاتا ہے کہ اگر قرآن حکیم میں صفا و مودہ (دیکھئے سورہ بقرہ آیت ۱۵۸ - اِنَّ الْاَعْمَاءَ وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ) یا پھر اس اونٹ کو جسے قربانی کے لئے منیٰ لے جایا جاتا ہے (سورہ حج - آیت ۳۶ - وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاَهَا لَكُمْ مِثْنَ

شَعَابِ الرَّسُولِ...) کہا گیا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ چیزیں دینِ حنیف اور آئینِ برابری کی علامات ہیں۔ اسی طرح اگر مرد لفظ "کو مشعر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے تو اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ وہ اللہ کے دین کی نشانیوں میں سے ہے اور اس میں "و توت اذین پر عمل پیرا ہونے اور خدا کے اطاعت گزار ہونے کی دلیل ہے۔ اس کے علاوہ تمام مناسک حج کو اگر شعائر اللہ کا نام دیا گیا ہے تو اس کی وجہ یہی بتائی گئی ہے کہ سب دین توحید اور دینِ حنیف سے تعلق رکھنے والے اعمال کی نشانیاں ہیں۔

مختصر یہ کہ ہر وہ چیز جو دینِ الہی کی علامت یعنی "شعائر" ہو اس کے احترام کو بارگاہِ خداوندی میں تقرب حاصل کرنے کا ذریعہ خیال کیا جاتا ہے لہذا اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے تو انبیاء اور اولیائے خدا کو اللہ کے دین کی اہم ترین علامت قرار دینا ایک طبعی امر دکھائی دیتا ہے۔ اس لئے کہ یہی وہ افراد تھے جنہوں نے علوم اناس میں دین کی تبلیغ و ترویج میں بھرپور کردار ادا کیا ہے۔ لہذا ہر وہ شخص جو انصاف پسند ہے اس بات کا انکار نہیں کر سکتا کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی اہل بیت علیہم السلام کا وجود اسلام کے مقدس آئین کی حقانیت کا ثبوت اور علامت نہیں ہے نیز وہ اس امر سے بھی انکار نہیں کر سکتا کہ ان ذواتِ مقدسہ کی قبور اور درود خدا بٹائے مبارک کی حفاظت کرنا شعائر اللہ کی تعظیم میں شامل نہیں ہے۔

بہر حال اگر دو مندرجہ ذیل امور کو پیش نظر رکھ کر غور کیا جائے تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اولیائے خدا کی قبور کا احترام شعائر اللہ کی تعظیم میں شامل ہے۔

انصاف۔ اولیائے خدا خصوصاً وہ ذاتِ مقدسہ جنہوں نے دین کے فروغ کے لئے اپنی جان تک کا نذرانہ پیش کر دیا۔ ان کی قبور شعائر اللہ یعنی اللہ کے دین کی علامت کا حکم کھیتی ہیں۔
 ہے۔ اولیائے خدا کی تعظیم اور احترام کا ایک طریقہ اس دار فانی سے ان کی رحلت کے بعد ان کی قبور کی حفاظت کرنا بھی ہے اور یہی وہ حقیقت ہے جس کے پیش نظر دنیا کی تمام اقوام میں قابلِ احترام شخصیتوں کو چاہے وہ سیاسی ہوں یا مذہبی شخصیتیں جہاں کہیں بھی سپردِ خاک کیا جاتا ہے وہاں ان کی قبور کو اپنے مکتب اور راہ و روش کی

علامت کے طور پر محفوظ رکھنے پر خصوصی توجہ دی جاتی ہے۔

۲ قرآن مجید نے واضح طور پر یہ حکم دیا ہے کہ ہم جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقراب سے مودت اختیار کریں، چنانچہ ارشادِ خداوندی ہے کہ :-
 قَدْ لَأَسْتَسْلِمُكُمْ عَلَيْهِمْ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ
 (سورۃ شوریٰ، آیت - ۶۳)

ترجمہ:-

اے رسول کہہ دیجئے میں تم سے اس کا اپنی رسالت کا، کوئی اجر نہیں مانگتا مگر سوائے اس کے کہ تم میرے اقراب سے مودت اختیار کرو۔
 لہذا قابلِ غور و فکر ہے یہ امر کہ:

وہ افراد جنہیں اس آیت میں مخاطب کیا گیا ہے کیا ان کے خیال میں اہل بیتِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے ایک طریقہ ان ذواتِ مقدسہ کی قبور کی حفاظت کرنا نہیں ہے؟ وہ بھی اس صورت میں جبکہ پوری دنیا کی اقوام میں یہ رسم آج بھی موجود ہے کہ وہ ایسے لئے قابلِ احترام شخصیات کی قبور کی حفاظت کرنا ان مایہ ناز شخصیتوں سے اہل بیتِ مقدسہ کا اہم طریقہ خیال کرتی ہیں اور یہی وہ جذبہ ہے جس کی بنا پر یہ بات مشاہدہ میں آئی ہے کہ مختلف اقوام اپنی اہم سیاسی، علمی اور مذہبی شخصیتوں کو چرچ یا مشہور و معروف مقامات پر سپردِ خاک کرنے کے علاوہ ان اہم شخصیتوں کی آخری آرام گاہ کے ارد گرد بچوں کی کھیلوں اور درخت وغیرہ لگاتی ہیں۔

۳۔ اس کے علاوہ قرآن حکیم میں بھی ایسی آیات موجود ہیں جنہیں "قبور کے احترام کے سلسلے میں بطور استدلال پیش کیا جاسکتا ہے۔ کیونکہ ان آیات کی روشنی میں یہ حقیقت بھی واضح ہو جاتی ہے کہ قبل از اسلام بھی دنیا کی اقوام میں "قبور کے احترام کی رسم موجود تھی، چنانچہ قرآن حکیم میں اصحابِ کھٹ کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد ہوتا ہے کہ:-

أَبْنُوا عَلَيْهِمْ بُيُوتًا

ترجمہ:۔ ان کی قبور پر عمارت تعمیر کرو
وَقَالَ الَّذِينَ عَلِمُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ لَنَتَّجِدَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا

ترجمہ: اور وہ لوگ جنہوں نے غلبہ حاصل کر لیا اپنے کام میں یہ کہتے تھے کہ ان کی قبور پر ہم مسجد تعمیر کریں گے۔

باد رہے کہ قرآن حکیم میں مذکورہ بالا دو نظریات کو بیان کیا گیا ہے اور ان نظریات پر کبھی قسم کی تہقید نہیں کی گئی ہے اور یہ امر اس بات کی دلیل ہے کہ مذکورہ نظریہ غلط نہیں ہے اس لیے اگر یہ نظریات غلط اور قابل اعتراض ہوتے تو خداوند عزوجل قرآن حکیم میں ان کا ذکر کرنے کے بعد اس قسم کے نظریات رکھنے والوں کے اعمال قابل اعتراض ضرور قرار دیتا۔ لیکن قرآن حکیم میں کہیں اس قسم کی بات بیان نہیں کی گئی جو مذکورہ نظریات کے غلط ہونے کی دلیل بن سکے لہذا یہ کہنا قطعی سجا معلوم ہوتا ہے کہ قرآن حکیم میں ان نظریات کو بیان کر کے واضح کیا گیا ہے کہ وہ بے کلام اور صالحین عظام کی انظیم و تکریم کا ایک طریقہ ان کی قبور کی حفاظت کرنا اور ان پر عمارتیں (مقبرے وغیرہ) تعمیر کرنا بھی ہے۔

بہر حال! اگر مذکورہ بالا تینوں آیات مبارکہ کو ہمیشہ نظر رکھ کر غور کیا جائے۔ تو پھر کسی صورت میں بھی اویسا آتش اور صالحین کرام کی قبروں پر تعمیر کو مکروہ یا فعل حرام قرار نہیں دیا جاسکتا بلکہ ان آیات کریمہ کی روشنی میں تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ مذکورہ عل، شاعر الہی، اسکے اقوام اور دین حنیف کی ہمیشہ یاد رکھی جانے والی شخصیتوں سے اہلدار عقیدت کی دلیل ہے۔

بے تعمیر قبور کے سلسلے میں امت مسلمہ کا نظریہ

جب جزیرہ نمائے عرب میں اسلام کے نوز نے پھیلنا شروع کیا اور رفتہ رفتہ اس نور ہدایت کی کرنوں نے مشرقِ وسطیٰ کے ایک بہت بڑے خطے کو اپنے حصار میں لے لیا تو اس زمانہ میں بھی وہ انبیائے سابق جن کے مدفن معلوم تھے ان پر تاریخ گواہی دیتی ہے کہ نہ عزت چھت یا سابقان موجود تھے بلکہ ان انبیائے سابق کی قبروں پر گنبد وغیرہ بھی تھے اور قابل ذکر یہ امر ہے کہ عصر حاضر میں بھی ان انبیائے برحق میں سے کچھ کی قبور پر گنبد یا عمارتیں موجود ہیں۔

مکہ مکرمہ میں حضرت اسمعیلؑ اور ان کی والدہ ماجدہ جنابہ باجرہ کی قبریں حجر بن مسعودؓ اور اس کے علاوہ "شوش" نامی علاقے میں حضرت دانیال اور عراق میں حضرت ہودؓ، حضرت صالحؓ، حضرت یونسؓ اور حضرت ذوالکفلؓ کی قبریں آج بھی مرجع خاص دعام ہیں۔ نیز حضرت ابراہیمؑ خلیل اللہ اور ان کے فرزند جناب اسحقؑ، جناب یعقوب اور جناب یوسفؑ کی قبریں جن کے اجساد کو جناب موسیٰ نے مصر سے بیت المقدس منتقل کیا تھا ان کی قبریں نہ صرف یہ کہ مقبوضہ اردن کے علاقے میں آج بھی موجود ہیں بلکہ ان قبروں پر تعمیر شدہ عمارتیں اور گنبد بھی دیکھے جاسکتے ہیں مزید برآں حضرت حوا کی قبر بھی "جدہ" میں موجود ہے جس کے آثار کو آل سعود نے اس علاقے پر قبضہ حاصل کرنے کے بعد مٹا دیا ہے۔

تاریخ کے مطالعہ سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ جب اس ملک پر "مسلمانوں" نے فتح حاصل کر کے قبضہ حاصل کیا تو ان "مسلمانوں" کو اس سرزمین پر پائے جانے والے اماکن مقدسہ کے آثار دیکھ کر بالکل غصہ نہ آیا اور نہ ہی ان آثار کو مسمار کر دینے کا حکم جاری کیا۔

بہر حال قابل غور و فکر یہ امر ہے کہ اگر واقعاً قبور کی تعمیر اور گنبدوں کے سامنے میں میت کو سپرد خاک کرنا اسلامی تعلیمات کے مطابق فعل حرام ہے تو پھر کیا یہ سوال کرنا درست نہیں کہ کیا ایسی صورت میں آغاز اسلام سے لکھنے والے مسلمانوں اور خود جناب رسول اکرم (ص) کے لئے ضروری تھا کہ وہ اپنے زمانہ میں ہی اس قسم کے تمام آثار چاہے وہ اردن میں تھے یا عراق میں یا پھر کسی دوسری جگہ انہیں مسمار کرتے اور اگر کوئی ان آثار کی تعمیر کرانا چاہتا ہے تو اسے ایسا کرنے سے منع کرتے؟ لیکن تاریخ اسلام میں ہمیں کہیں کوئی ایسا ثبوت نہیں ملا بلکہ اس کے برعکس یہی بات نظر آتی کہ اس زمانہ میں بھی نہ صرف یہ کہ اس قسم کی قبور اور گنبدوں کو مسمار کرنے سے اجتناب کیا گیا بلکہ گذشتہ چودہ صدیوں تک مسلسل ان اماکن مقدسہ کی تعمیر و حفاظت پر بھرپور توجہ دی گئی ہے۔ دوسرے الفاظ میں زمانہ صدر اسلام سے لے کر اب تک مسلمانوں نے خدا داد و عقل کے ذریعے اپنی خدا کی قبور کی تعمیر و حفاظت کو ان انبیائے کرام سے اہلدار عقیدت و احترام کا ایک اہم طریقہ خیال کیا اور اس کام کی انجام دہی کو اپنے لئے رحمت خداوندی سے فیض یاب ہونے کا اہم وسیلہ قرار دیا ہے۔

"ابن تیمیہ" اپنی کتاب "الھدایہ مستقیم" میں رقمطراز ہے کہ

اگرچہ فتح بیت المقدس کے موقع پر انبیائے خدا کی قبور پر گنبد اور عمارتیں درجہ موجود ہیں
ماہم ۱۰۰م جہاں ان انبیائے خدا کے مقبروں کے دروازے بند رہے تھے مگر یہ تفصیلات جاننے
کے لئے دیکھے کشف الاقباب (ص ۳۸۴)

لہذا سوچنے کی بات ہے کہ اگر واقعاً قبور پر کسی قسم کی عمارت یا گنبد کی تعمیر حرام ہوتی تو پھر کیا
فطری طور پر اس قسم کی عمارتوں کو مسمار کرنا فعل واجب نہیں کہلائے گا؟ اور اگر ایسا ہے تو پھر آخر
کیا وجہ ہے کہ مذکورہ بالا قبور انبیاء پر گنبد اور عمارتیں تو ۴۰۰ برس تک موجود رہیں۔ البتہ صرف
ان کے دروازے بند رکھے گئے؟ حالانکہ ضرورت اس امر کی تھی کہ ان آثار کو جلد از جلد مسمار کیا جاتا
تھی کہ ان گنبدوں اور مقبروں کا اتنے عرصے تک باقی رہنا اور علمائے اسلام اور کابریں
اسلام کا ان کے متعلق کچھ نہ کہنا ہی اس بات کے جواز کی بہت بڑی دلیل ہے کہ ایسی عمارتیں دین
تین اسلام میں جائز ہیں۔

اسلامی آثار و حقیقت اصالت دین کا ثبوت ہیں

اصولی طور پر آثار نبوت خصوصاً جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک،
آنحضرتؐ کی ازدواج، ذریت اور اصحاب کے مدفن یا وہ مقامات جہاں وہ اپنے گھروں میں
زندگی بسر کرتے تھے (یعنی ان کے گھروں کی) یا پھر وہ مساجد جہاں وہ نماز بجالایا کرتے تھے
ان کی حفاظت کرنا ایک ایسا عمل ہے جسکے بیشمار فائدے ہیں ہم ان فوائد کو مختصر کے
ساتھ بیان کرتے ہیں۔

اس وقت جبکہ حضرت عیسیٰ کی ولادت سے شروع ہونے والے عیسوی سن کے دو ہزار
برس گزرنے والے ہیں حضرت عیسیٰ ان کی والدہ جناب مریم اور ان پر نازل ہونے والی کتاب
انجیل کے علاوہ جناب عیسیٰ کے حواریوں کا وجود مغرب والوں میں ایک تاریخی انسانے کی شکل
اختیار کر چکا ہے۔ مشرق کے بعض ماہرین حضرت عیسیٰ جنہیں مسیح کے نام سے یاد کیا جاتا ہے
جن کی ماں کا نام مریم ہے اور جن پر نازل ہونے والی کتاب انجیل کے نام سے مشہور ہے ان کے
بارے میں شک و شبہ کا شکار ہیں۔ خود کو ماہرین کہنے والا یہ گروہ جناب عیسیٰ کو مجنون عالمی

اور اس کی مستشرقہ علمی کی طرح ایک ایسا انسانہ سمجھ رہے ہیں جو صرف اور صرف تصورات اور تخیلات
کی پیداوار ہے لہذا سوچنا چاہیے کہ آخر ایسا کیوں ہے کیا اس کی وجہ صرف یہ نہیں ہے کہ حضرت
عیسیٰ کی کوئی زندہ اور جیتی جاگتی علامت یا نشانی موجود نہیں ہے؟ بی ہاں بالکل ایسا ہی ہے
مثال کے طور پر وہ جگہ جہاں حضرت عیسیٰ کی ولادت ہوئی یا وہ گھر جہاں آپ رہتے تھے
یا پھر وہ مقام جہاں عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ کو سپرد خاک کیا گیا ان میں
سے کسی ایک مقام کے بھی آثار عرصہ حاضر میں دکھائی نہیں دیتے اس کے علاوہ حضرت عیسیٰ پر
نازل ہونے والی آسمانی کتاب انجیل بھی تحریف کا شکار ہو چکی ہے۔ یہ انجیل عرصہ میں چار مختلف
شکلوں میں موجود ہے اور ہر حصے کے آخر میں حضرت عیسیٰ کے قتل اور دفن کے بارے میں داستان
تخریبے حالانکہ یہ مسلم امر ہے کہ اس داستان کا حضرت عیسیٰ سے دور کا بھی کوئی تعلق نہیں
کیونکہ اسی داستان میں ہی اس امر کا اعتراف کیا گیا ہے کہ یہ داستان حضرت عیسیٰ کی ذنات
(عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق) کے بعد لکھی گئی ہے جبکہ اکثر محققین اس داستان کو دوری
صدی عیسوی کے ادبیات کا حصہ خیال کرتے ہیں۔ چنانچہ قرین قیاس ہے یہ امر کہ اگر انبیائے
برحق اور ہادیان دین کی خصوصیات یا ان سے متعلق آثار کو محفوظ رکھا جائے تو یہ امر واضح طور پر
ان کے پیش کردہ آئین اور دستور کی اصالت یعنی حقانیت کے گواہ ثابت ہو سکتے ہیں کیونکہ
ان کے آثار کے ہوتے ہوئے شک کرنے والوں کے لئے کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش
باقی نہیں رہتی اور اس طرح وہ حقیقت سے انکار نہیں کر سکتے۔

یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا کے مسلمان بیابانگ دہل اور نہایت فخر کے ساتھ دنیا کے
دوسرے علوم (غیر مسلم علوم) کو یہ کہہ رہے ہیں کہ:

اسے بنی نوع انسان! ایک ہزار چار سو سال قبل سرزمین حجاز میں بنی نوع انسان کی رہبری
اور ہدایت کے لئے ایک نبی برحق اللہ کی طرف سے مبعوث ہوئے تھے اور اس برگزیدہ بنی نے
اپنے مشن کو پایہ تکمیل تک پہنچانے میں کامیابی بھی حاصل کر لی۔ اس نبی برحق کی زندگی کی تمام
خصوصیات اور آثار آج بھی محفوظ ہیں ان خصوصیات میں ذرہ برابر کمی بیشی کا مشاہدہ ناممکن
ہے۔ اتنا طویل عرصہ گزر جانے کے باوجود آج بھی مسلمانوں کو معلوم ہے کہ وہ (ص) کہاں سدا ہوئے،

وہ غار جہاں آنحضرت (ص) پر وحی نازل ہوئی کو نسی غار ہے؛ وہ مسجد جس میں آپ نماز پڑھا اور پڑھایا کرتے تھے کہاں ہے؛ وہ کوئی جگہ ہے جہاں انہیں سپردِ خاک کیا گیا؛ یہی نہیں بلکہ مسلمانوں کو تو یہ بھی علم ہے کہ وہ کون سے مکانات ہیں جن میں آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) ان کی ذریت (اولاد) ازواج اور دیگر اقربا رہا کرتے تھے نیز آنحضرت کی اہل بیت (ع) ان کے اوصیاء (مخلفاء) اور ازواج کی آخری آراء مگاہیں کہاں کہاں ہیں؛

لہذا اگر عمر حاضر ہیں ان تمام نشانیوں کو جنکا اوپر ذکر کیا گیا ہے مسدود کر دیا جائے تو یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ ایسا کرنے سے آنحضرت (ص) کے وجود اور ان کے پیش کردہ دینِ برحق کی اصالت یعنی حقانیت ختم ہو جائے گی چنانچہ یہ کتنا قطعی بجا معلوم ہوتا ہے کہ آثارِ رسالتِ عقلی اور خاندانِ رسالتِ روحانہ ان عصمت و طہارت سے انہیں مسمار کرنا نہ صرف یہ کہ بے احترامی کی دلیل ہے بلکہ اسلام کی نشانیوں اور حقانیتِ رسولِ مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مٹانے کے جرم کا ارتکاب کرنے کے مترادف بھی ہے۔

آئینِ اسلام ایک ابدی اور ہمیشہ باقی رہنے والا آئین ہے اسی لئے کہا گیا ہے کہ یہی وہ آئین (دین) ہے جو عالمِ بشریت کی رشد و ہدایت کے لئے تاقیام قیامت باقی رہے گا۔ وہ نہیں جو آج سے ایک ہزار سال کے بعد معرضِ وجود میں آئیں گی انہیں بھی اسلام کی حقانیت پر اتنا ہی یقین ہونا چاہیے جتنا عصرِ حاضر کے مسلمانوں کو ہے۔ اور ایسا اسی صورت میں ممکن ہے جب ہم رسالتِ عقلی کے آثار اور اس دینِ حنیف کی نشانیوں کی حفاظت کرنا اپنا اہم ترین اور اولین فریضہ خیال کریں کیونکہ ایسا کنا ہی مستقبل میں دینِ اسلام کی بقا کے لئے کارنامہ انجام دینا کہلائے گا۔ لہذا ہمارے لئے ضروری ہے کہ ہم کوئی ایسا کام نہ کریں جس کی وجہ سے حضرت عیسیٰ کی نبوت کی طرح جناب رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالتِ عقلی کے بارے میں بھی شک کیا جائے۔

ہم اس مقام پر اس امر کا ذکر کر دینا ضروری خیال کرتے ہیں کہ مسلمانوں نے کافی حد تک جناب رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آثار اور دینِ اسلام کی نشانیوں یعنی "شعائر اللہ" کی حفاظت کا کام بحسن و خوبی انجام دیا ہے اور دسے رہے ہیں اس لئے کہ جناب رسولِ اکرم (ص)

کی حیاتِ طیبہ کی خصوصیات کو نہایت عمدہ اسلوب کے ساتھ کتابوں میں بیان کر کے انہیں محفوظ کیا جا چکا ہے یہاں تک کہ آنحضرت (ص) کی انگشتی، جوتوں، مسواک، شمیر، زرہ، نیزے کھانا کھانے، پانی پینے کی کیفیت اخلاقی خصوصیات اور خطابِ جوآنحضرت (ص) استعمال کیا کرتے تھے ان کے تذکرہ کے ساتھ ساتھ آنحضرت (ص) کھانے میں کیا پسند فرماتے تھے غلام کے ساتھ آنحضرت کا سوک کس قسم کا ہوتا تھا، وہ زمین جو آپ نے وقف فرمائی اس کی تفصیلات کیا ہیں نیز اسی قسم کے دیگر متعدد امور کی تفصیلات بھی بیان کی گئی ہیں جس کی وجہ سے آج بھی ان امور کے بارے میں معلومات حاصل کی جاسکتی ہیں (دیکھئے کتاب طہارت ابن سعد ج ۱- ص ۲۶-۲۷-۲۸-۲۹-۳۰-۳۱-۳۲)

مسلمانوں کی تاریخ کے مطالعے اور طویل و عرض اسلامی ممالک کا تفصیلی دورہ کرنے سے یہ بات بالکل واضح اور روشن ہو جاتی ہے کہ قبروں کی تعمیر اور ان کی حفاظت و مرمت وغیرہ کا رواج تمام اسلامی ممالک میں عام رہا ہے چنانچہ آج بھی اکثر اسلامی ممالک میں انبیاءِ خدا اولیائے عظام اور صالحین کی قبریں اور مزار موجود ہیں۔ نیز یہ آثار جنہیں اسلامی آثار میں شمار کیا جاتا ہے ان کی حفاظت کے لئے اوقات کے اور سے موجود ہیں جن کی آمدنی انہی آثارِ اسلامی کی حفاظت پر خرچ کی جاتی ہے۔

"سجدتیں دہائی ہلقے کے معرضِ وجود میں آنے کے بعد جب حرمین شریفین اور ان کے نواحی علاقوں پر دو بیوں نے قبضہ کیا تو اس وقت تاریخ گواہی دیتی ہے کہ شام اور حجاز کے علاقوں میں اولیاء اللہ اور انبیاء کے خدا کی قبور اور مزار معمور و آباد تھیں۔ انبیاءِ خدا اولیائے کرام اور آئمہ طاہرین علیہم السلام کی زیارت گاہیں مرکزِ خائن و عام بنی ہوئی تھیں۔ لیکن مسلمان علماء میں سے کسی نے بھی ان کے اس طرح موجود ہونے پر کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔ یہ مسئلہ صرف ایران تک محدود نہیں ہے جہاں اولیائے کرام اور اللہ کے نیک بندوں کی قبریں مزاروں کی شکل میں معمور و آباد ہیں بلکہ دیگر اسلامی ممالک خاص طور پر مصر، شام، عراق، مراکش اور یونس وغیرہ میں بھی علماء عظیم اسلامی شخصیتوں اور اولیائے کرام کے مزار موجود ہیں اور مسلمانوں

کی بہت بڑی تعداد جو حق در جرق ان مزارات کی زیارت اور وہاں فاتحہ و قرآن خوانی کے لئے جاتی رہتی ہے ان مقامات پر خادم اور نگہبان متعین ہیں نیز کچھ افراد کو ان مقدس مقامات کی صفائی اور دیکھ بھال پر بھی مامور کیا گیا ہے۔

قبور کی تعمیر کی یہ رسم جو کہ تمام اسلامی ممالک میں استقامت و وسیع پیمانے پر موجود ہے اس کے بارے میں کونکر یہ کہا جاسکتا ہے کہ یہ حرام ہے وہ بھی اس صورت میں جبکہ زمانہ صدر اسلام سے ہی یہ رسم مسلسل چلی آرہی ہے۔ یہ رسم جسے علمائے اسلام کی اصطلاح میں "سیرتِ مسلمین" کہا جاتا ہے اس کا تعلق جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ معصومین علیہم السلام کے زمانے سے ہے لہذا اس قسم کی سیرت کا وجود خود اس رسم کے جائز اور مقبولیت کہنے کی دلیل ہے چنانچہ کسی صورت میں بھی اس رسم پر اعتراض کرنا درست دکھائی نہیں دیتا۔ بلکہ قبور کی تعمیر و بنائے کے خلاف اہل تاریخ و خیال اسی طرح غلط ہے جن طرح خود ایک دہائی مصنف اسے غلط خیال کرتے ہوئے یہ کہتا نظر آتا ہے کہ۔

هَذَا أَمْرٌ عَمَّ الْبِلَادَ وَطَبَقَ الْأَرْضِ شَرْقًا وَغَرْبًا بَحِثْ لَا بِلَدَةٍ
مِنْ بِلَادِ الْإِسْلَامِ إِلَّا فِيهَا قُبُورٌ وَمَشَاهِدٌ بَلْ مَسْجِدًا مُبْتَدِئِينَ
غَالِبًا لَا تَخْلُقُوا عَنْ قَبْرِ وَمَشْهَدٍ وَلَا تَسْعَ عَقْلٌ عَاقِلٍ إِنَّ هَذَا
مُنْكَرٌ يَبْلُغُ الْمَلَأَ مَا ذَكَرْتُمْ مِنَ الشَّاعَةِ وَتَسْكُتُ عُلَمَاءُ الْإِسْلَامِ
(تہذیب الاحتماد - ص ۱۵ - طبع مصر - نقل از کتب الاریتیب)

ترجمہ:

یہ رسم مشرق و مغرب کے تمام شہروں میں رائج ہے یہاں تک کہ کوئی اسلامی شہر ملک ایسا نہیں ہے جہاں کوئی قبر یا مزار وغیرہ موجود نہ ہو حتیٰ کہ مسافروں کی مساجد تک میں قبریں موجود ہیں۔ لہذا کوئی بھی صاحب عقل کسی صورت بھی اس امر کو تسلیم نہیں کر سکتا کہ اس قسم کی رسم حرام ہے وہ بھی اس صورت میں کہ اس رسم کے ہوتے ہوئے بھی علماء اسلام خاموشی اختیار کریں۔

مگر قابل انصافی امر تو یہ ہے کہ مذکورہ بالا حقیقت کے متراں کے بعد اسی مصنف نے

نہ جانے کس طرح اپنی بہت دھرمی کا اظہار ان الفاظ کے ساتھ کیا ہے کہ:

کسی رسم و رواج کے بارے میں علماء کا سکوت (خاموشی) اس امر کی دلیل نہیں ہے کہ وہ رسم درست اور جائز ہے اس لئے کہ اگر کچھ لوگوں نے کسی مصلحت کی خاطر خاموشی اختیار کر رکھی ہے تو قطعی طور پر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو دوسری شرائط کے تحت حقیقت کے اظہار میں مصروف ہیں۔

اس کے علاوہ قابل صد تعجب ہے وہ جواب جسے مدینہ منورہ کے علماء سے منسوب کیا گیا ہے اور جن میں بتایا گیا ہے کہ:

أَمَّا الْبِنَاءُ عَلَى الْقُبُورِ فَهُوَ مَمْنُوعٌ إِجْمَاعًا عَنِ الصَّحَابَةِ الْأَحَادِيثِ الْوَارِدَةِ
فِي مَنَعِهَا وَهَذَا أَفْتَى كَثِيرٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ بِوُجُوبِ هَذَا مِمَّا

ترجمہ:

قبور پر عمارت کی تعمیر علماء کے نزدیک متفقہ طور پر ناجائز ہے کیونکہ اس ضمن میں جو احادیث بیان کی گئی ہیں وہ سب کی سب صحیح ہیں چنانچہ اسی لئے اکثر علماء نے ان کو مسار کرنے کا فتویٰ صادر کیا ہے۔

مگر کوئی ان سے پوچھے تو یہی کہ قبروں پر گنبد یا عمارت وغیرہ کی تعمیر کو حرام قرار دینے کے فتویٰ کو کیونکر متفقہ فتویٰ کہا جاسکتا ہے جبکہ مسلمانوں نے جناب رسول اکرم (ص) کو اسی حجرہ میں پشرد خاک کیا جن میں آنحضرت (ص) اپنی زوجہ حضرت عائشہ کے ہمراہ رہتے تھے اس کے بعد حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کو بھی مبارک مقام کی بنا پر آنحضرت صدم کے پہلو میں اسی حجرے میں ہی دفن کیا گیا۔ چنانچہ کہا گیا ہے کہ حجرے کے ایک حصہ میں حضرت عائشہ رہتی تھیں جبکہ دوسرے حجرے میں جناب رسول خدا (ص) اور شیخین کی قبریں تھیں پھر عبداللہ بن زبیر نے اپنے زمانے میں دونوں حصوں کے درمیان موجود دیواروں کی اونچائی کم تھی اس کی اونچائی میں اضافہ کرایا تھا۔ یہی نہیں بلکہ ہر زمانے میں فن معاری کے بدستے ہوئے تقاضوں کے مطابق وہ حجرہ جو دفن رسول خدا (ص) ہے اس میں مناسب تبدیلیاں مرمت کے ذریعے لائی جاتی رہی ہیں۔ بنو امیہ اور بنو عباس کے دور خلافت میں آنحضرت (ص) کی قبر مبارک پر خاص طور پر گنبد تعمیر کیا گیا جس کے بعد ہر زمانے میں فن معاری کی خصوصیات سے اس عمارت کو سوارنے کا عمل جاری رکھا گیا ہے

جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ مبارک اور اس پر موجود گنبد کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ اس موجودہ عمارت اور گنبد کو سلطان عبدالحمید کے زمانے میں بنایا گیا تھا اس عمارت کی تعمیر کا آغاز ۱۲۰۰ھ بتایا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ یہ عمارت چار سال کے عرصے میں مکمل ہوئی تھی۔ (جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک کی مفصل تاریخ اور مختلف اسلامی ادوار میں اس روضہ مبارک میں جو مختلف تبدیلیاں کی گئی ہیں ان کی تفصیل "سمھودی" کی کتاب "دفا - الوفا" (ص ۳۸۳ - ۳۹۰) میں دیکھی جاسکتی ہے۔ نیز اس کتاب کے علاوہ تاریخ مدینہ منورہ سے متعلق دیگر کتب میں بھی روضہ رسول مقبول (ص) میں لائی جانے والی تبدیلیوں کا حال بیان کیا گیا ہے)

ج: حدیث ابی الھیاج

مذکورہ بالا بحث کے بعد اب وہ وقت آپہنچا ہے کہ ہم اس حدیث کا بھی تجزیہ پیش کریں جسے تحت "بابی طبقہ" قبور پر گنبد اور عمارت کی تعمیر کو حرام خیال کرتا ہے۔ سب سے پہلے ہم اسی حدیث کو صحیح مسلم کے حوالے سے پیش کر رہے ہیں صحیح مسلم نے اس حدیث کو یوں بیان کیا ہے کہ:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَابُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ سُهَيْبِ بْنِ أَبِي نَابِطٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ أَبِي الْهَيَّاجِ الْأَسَدِيِّ قَالَ لِي عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ أَلَا أُنَبِّئُكَ عَلَى مَا بَعَّثَنِي عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ (ص) أَنْ لَا تَدَعُ تِمْنًا وَلَا لَاطِمَةً وَلَا قَبْرًا مَشْرَفًا إِلَّا اسْتَوَيْتَهُ.

دیکھئے صحیح مسلم - ج ۳ کتاب الجنائز - ص ۶۱ اور سنن ترمذی - ج ۲ ص ۲۵۶ باب ماجاء فی تسوية القبور - نیز دیکھیے سنن نسائی - ج ۴ - باب تسوية القبور ص ۸۸ صحیح مسلم کے مولف نے اس حدیث کو تین افراد یعنی یحییٰ ابوبکر اور زہیر کے حوالے سے بیان کیا ہے اور بتایا ہے کہ زکیع نے سفیان سے، سفیان نے حبیب سے، حبیب نے ابی وائل سے اور ابی وائل نے ابی الھیاج کے حوالے سے بتایا ہے کہ مجھ سے یعنی ابی الھیاج

حضرت علی بن ابی طالب (علیہ السلام) نے کہا کہ میں تجھے وہ کام سونپ رہا ہوں جس کی تجھے (علیؑ) جناب رسول اکرم (ص) نے تلقین فرمائی تھی (اور وہ کام یہ ہے کہ تم، کسی بھی تصویر کو نیست و نابود کئے بغیر اور کسی بھی قبر کی بندھی کو مادی اور برابری کے بغیر مت چھوڑو، (آرام سے مت بیٹھو)

مذکورہ حدیث کے بارے میں ہمارا نظریہ

جب کبھی بھی ہم چاہیں کہ حدیث کو احکامات الہیہ کے سلسلے میں بطور استدلال پیش کریں تو ہمارے لئے مفردی ہے کہ ہم پہلے یہ دیکھیں کہ اس حدیث میں درج ذیل دو شرائط پائی جاتی ہیں یا نہیں؟

- ۱ - حدیث مستند ہے یعنی حدیث بیان کرنے والے خواہ کسی طبقے یا گروہ سے تعلق رکھتے ہیں ایسے افراد ہونے چاہیں جو قابل اعتماد ہوں۔
- ۲ - حدیث کا مفہوم ہمارے مطلوب کے سلسلے میں واضح ہو یعنی حدیث کے الفاظ اور کلمات ہمارے مقصود کو واضح طور پر بیان کرتے ہیں دوسرے الفاظ میں اس حدیث کا جو مفہوم ہم بیان کریں اسی مفہوم کو ہر وہ فرد بیان کرے جو حدیث کی زبان اور خصوصیات کا علم رکھتا ہے۔

قابل انصاف بات یہ ہے کہ مذکورہ بالا حدیث دو لحاظ سے جھگڑنے کی بنا پر ہی ہے۔ پھر خاص بات تو یہ ہے کہ اس حدیث کے الفاظ اس مفہوم کو واضح نہیں کرتے جسے وہابی مسلک کے افراد ثابت کرنے کے لئے اس حدیث کو بطور دلیل پیش کرتے ہیں۔

جہاں تک اس حدیث کے مستند اور صحیح ہونے کا مسئلہ ہے تو اس حدیث کو بیان کرنے والے وہ افراد ہیں جنہیں حدیث شناس دانش مند اور علما قابل اعتماد نہیں مانتے کیونکہ اس حدیث کو بیان کرنے والوں میں۔

۱- زکیع - ۲- سفیان الثوری - ۳- حبیب بن ابی ثابت اور ۴- وائل الاسدی نظر آتے ہیں جبکہ حافظ ابن حجر عسقلانیؒ جیسے حدیث شناس نے اپنی کتاب "تہذیب التہذیب" میں

میں مذکورہ افراد کو کچھ اس انداز سے ہدف مقصد قرار دیا ہے کہ انسان اس حدیث اور اسے بیان کرنے والے افراد سے منقول، دیگر احادیث کے بارے میں شک و شبہ کرنے لگتا ہے۔
مثال کے طور پر "وکیع" کے بارے میں اس حافظ ابن حجر عسقلانی نے امام احمد حنبل کے حوالے سے لکھا ہے کہ **إِنَّهُ أَخْطَأَ فِي حَيْثُ سَأَلَ أَحَدَهُمْ بِهَا** (دیکھئے تہذیب التہذیب ج ۱۱ - ص ۱۲۵) ترجمہ - اس (وکیع) نے پانچ سو احادیث میں غلطی کی ہے۔

اسی طرح محمد بن نصر مروزی کہتا ہے کہ: **كَانَ يُخَدِّثُ بِالْعَمَلِ وَكَوْنِ كَيْفِيَّةِ مَنَ أَهْلِ اللِّسَانِ**۔ وہ حدیث کے مفہوم کو بیان کرتا تھا (جبکہ حدیث کے متن اور اس کے اصل الفاظ نقل نہیں کرتا تھا) حالانکہ وہ اہل زبان بھی نہیں تھا (جس کی وجہ سے یہ کہا جاسکے کہ اس کے لئے حدیث کے الفاظ بدل کر بیان کرنا قابل اعتراض نہیں ہے)۔
سینان قرظی کے بارے میں حافظ ابن حجر عسقلانی نے ابن مبارک کے حوالے سے لکھا **حَدَّثَ سُفْيَانُ بِحَدِيثِ يَعْزُئُهُ وَهُوَ كَيْدٌ لَهُ فَلَئِنْ رَأَى اسْتَعْجَلِي**

ترجمہ ۱

سینان حدیث بیان کر رہا تھا کہ اتفاق سے میں (ابن مبارک) بھی وہاں پہنچ گیا۔ میں نے دیکھا کہ وہ حدیث بیان کرنے میں کچھ جھپٹا رہا ہے جبکہ اس نے مجھے دیکھا تو وہ شرمندہ ہو گیا۔
دیکھئے تہذیب التہذیب ج ۴ - ص ۱۱۵

اب حدیث بیان کرنے کے دوران کسی چیز کو چھپانے کے بارے میں چاہے جو مٹنی کہا جائے تاہم یہ امر سہ ہے کہ جو کوئی بھی حدیث میں سے کسی چیز کو چھپاتا ہے اس کا یہ عمل اس امر کی دلیل بن جاتا ہے کہ وہ ملکہ عدالت، سچی بات کہنے اور حقیقت کو بیان کرنے کی طاقت نہیں رکھتا اسی لئے غیر حقیقت کو حقیقت کا روپ دینے کی سعی کرتا ہے۔

یحییٰ القطان "کے ترجمے میں اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ سینان نے کوشش کی تھی کہ غیر معتبر شخص کو معتبر ثابت کرے لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکا۔ (دیکھئے تہذیب التہذیب ج ۱۱ - ص ۲۱۸)

"جیب ابن ابی ثابت" کے بارے میں "ابن حبان" کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے کہ

كَانَ مَدَّ لَيْسًا یعنی وہ حدیث میں سے کچھ چھپاتا تھا جبکہ مؤخر الذکر کے بارے میں ہی "عطا" کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے کہ **لَا يَتَّبِعُ عَلَيْهِ وَكَيْفِيَّةِ مَحْفُوظَةٌ** یعنی اس کی (نقل شدہ) احادیث کی پیروی نہیں کی جاسکتی اور اس کی احادیث علم معتبر نہیں ہیں (دیکھئے تہذیب التہذیب ج ۲ - ص ۱۱۹)

وہ کیا "وائل" تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ "نواصب" یعنی اس گروہ میں تھا جو جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے محرت ہو چکا تھا۔ (دیکھئے شرح حدیث ج ۱۲ - ص ۱۲۳)

ہذا ایسی ہی حدیث ہیں کے سبب برتنے کے سلسلے میں مذکورہ بالا نوعیت کے اعتراضات پیدا ہوتے ہیں اسے کوئی بھی فیض تو مستند یعنی معتبر قرار نہیں دے سکتا اور نہ ہی اسے کسی فتویٰ کے سلسلے میں بطور سند پیش کر سکتا ہے پھر سب سے اہم ترین مسئلہ اس حدیث کے الفاظ اور اس کا مفہوم ہے جو خود اسے سند قرار نہ دینے کی دلیل ہے اس لئے کہ مذکورہ بالا حدیث کے درج ذیل الفاظ کو بطور شہادت پیش کیا گیا ہے کہ

وَلَا قَبْرًا أَشْرَفْنَا إِلَّا سَوِيَّةً

مذکورہ بالا عبارت میں دو الفاظ کے مفہوم پر توجہ دینا اشد ضروری ہے۔
الف - **مَشْرُفًا** - بہت سَوِيَّةً

الف: منت میں لفظ "مشرق" کے معنی عالی اور بلند بیان کئے گئے ہیں
الْمَشْرُفُ مِنَ الْأَمَاكِينِ الْعَالِيَةِ وَالْمُهَيَّجِ عَلَى غَيْرِهِ

مشرق سے مراد بلند جگہ یا ایسی جگہ ہے جو کسی دوسری جگہ پر مسلط ہو (دیکھئے المنجد مادہ مشرف) اس ضمن میں "القاموس" کا نولف جو الفاظ کے معانی بیان کرنے کے مسئلہ پر بھرپور توجہ دینے میں مشہور ہے اس کا کہنا ہے کہ

الْمَشْرُفُ مُجْتَرِكَةٌ: أَعْلَى وَمِنَ الْبَعِيدِ سَنَامَةٌ

"مشرق" اور بلند کے ساتھ بلند اور ارتق کی کو ان والے حصے کو کہا جاتا ہے۔

گویا مذکورہ بالا معانی کی روشنی میں پتا چلتا ہے کہ "مشرق" مطلق معنی میں اور نہ ہی

سے ایسی ہندی کو کہتے ہیں جو اونٹ کی کوہان سے مشابہ ہو یا پھر قرآن کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کرنا چاہیے کہ اس لفظ سے کس قسم کی ہندی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے؟
ہے، لغت میں لفظ سَوِيَّةٌ کے معنی مساوی اور برابر کرنے یا پھر ٹھہرے اور اونچے نیچے حصے کو جمع اور سیدھا کرنے کے ہیں۔

سَوِيَّةٌ سَوِيَّةٌ يُقَالُ سَوَيْتُ الْمَعْوَجَ فَمَا اسْتَوَى صُنْعُهُ مُسَوًى
سوی السی: یعنی کسی شے کو سیدھا کیا۔ عرب کہتے ہیں۔ میں تیرے کو سیدھا کرنا چاہتا تھا مگر وہ سیدھا نہ ہوا۔ اس کے علاوہ یہی لفظ بے عیب معنوں کے معنی میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔

قرآن مجید میں ارشاد خداوندی ہوتا ہے کہ اَلَّذِي خَلَقَ قَسْوَى (سورۃ الاعلیٰ آیت ۲۰) یعنی اللہ وہ ہے جس نے خلق کیا اور پھر اسے مکمل بھی کیا۔

لہذا ان الفاظ کے مذکورہ بالا معانی جاننے کے بعد ہی یہ اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ اس حدیث کا مفہوم کیا ہے۔

کیونکہ مذکورہ حدیث میں دو امور کا احتمال موجود ہے اس لئے جزئیات کا مفہوم اور دیگر قرآن کو پیش نظر رکھ کر ہی کسی ایک مفہوم کو حتمی قرار دیا جاسکتا ہے
۱۔ ہو سکتا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے ابوالہیاج کو حکم دیا ہو کہ وہ بلند قبروں کو مسمار کر دے یا پھر انہیں زمین کے برابر کر دے۔

لیکن وہ امرکان جس پر وہابی گروہ مصر ہے۔ مندرجہ ذیل وجوہات کی بنا پر صحیح نہیں ہے۔
الف: اس لئے کہ لفظ "لتویة" مسمار کرنے اور دھانے کے معنی میں استعمال نہیں ہوتا۔
بھرا گریں مفہوم مراد ہوتا تو اسے بیان کرنے کے لئے یہ کہا جانا چاہیے تھے کہ وَلَا تَبْرَأُ مُشْرِفًا إِلَّا سَوِيَّةً بِالْأَرْضِ یعنی اسے زمین کے برابر کر دو۔ لیکن حدیث میں اس قسم کا کوئی لفظ موجود نہیں ہے۔

بے: اگر حدیث کا مفہوم وہی ہے جو باہیوں نے بیان کیا ہے تو پھر آٹھویں وجہ سے دیگر فرقوں کے علمائے سے کسی نے بھی اس حدیث کے مطابق فتویٰ صادر نہیں فرمایا؟

گوریاں در عوامل کو یا احتمالات کو پیش نظر رکھنے کے بعد یہ کہنا آسان ہی معلوم ہوتا ہے کہ قبر یا کھلی برابر کر دینا سنت اسلامی کے خلاف ہے جبکہ اسلامی احکامات کے مطابق سنت یہی ہے کہ قبر کسی حد تک سطح زمین سے بلند ہو چنانچہ یہی وہ حقیقت ہے جس کے پیش نظر تمام علمائے اسلام نے قبر کی زمین سے ایک باشت ہندی کو مستحب قرار دیا ہے۔

الفقہہ علی مذاہب الاربعۃ نامی کتاب جو مشہور و معرود چار اماموں کے فتاویٰ کے مطابق ہے اس میں بیان کیا گیا ہے کہ
وَيُنَادِبُ اِمْرًا يَتَلَعُ التُّرَابَ فَذَوُّ الْقَبْرِ يَفْعَلُهَا شَبِيرًا۔

رویکھے مذکورہ کتاب - ج ۱ - ص ۲۰۰ یعنی مستحب یہ ہے کہ قبر کی خاک سطح زمین سے ایک باشت اونچی ہو۔

۲۔ ممکن ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے یہ حکم دیا ہو کہ ایسی قبروں کو ہموار کیا جائے جو پھیلی کی کمر یا اونٹ کی کوہان کی طرح بنائی گئی ہوں دوسرے الفاظ میں اس حدیث کے ذریعے مذکورہ قسم کی قبروں کے اوپر کے حصے کو سطح، یکساں اور ہموار کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔

چنانچہ اس احتمال کو پیش نظر رکھ کر مذکورہ حدیث کا مفہوم سمجھنے کی کوشش کی جائے گی تو پھر ماننا پڑے گا کہ مذکورہ حدیث اس امر کا ثبوت ہے کہ قبر کے اوپر کے حصے کا مساوی ہونا ضروری ہے نیز قبر کے اوپر کے حصے کو پھیلی کی کمر یا اونٹ کی کوہان کی طرح شکل دینا درست نہیں اور یہی اہل سنت کے مملک میں مانج ہے جو حقیقت میں درست نہیں امام شافعی کے علاوہ اہل سنت کے تین اماموں نے خیر سطح اور غیر ہموار قبر کو مستحب قرار دیا ہے۔

الفقہہ علی مذاہب الاربعۃ نامی کتاب کی جلد ۱ - ص ۲۰ پر بیان کیا گیا ہے
وَيُجْعَلُ كِنَاْمُ الْبُعَيْرِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ جَعَلَ التُّرَابَ مُسَوًى مُسَطَّحًا أَفْضَلُ مِنْ تَسْلِيْتِهِہ
گویا یہ حدیث شیعہ علماء کے اس فتویٰ کی تصدیق کرتی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ زمین کی سطح سے قبر کی خاک کا قدرے بلند ہونے کے ساتھ ساتھ بلکہ صاف اور ہموار ہونا بھی ضروری ہے)

اتفاق سے خود مسلم نے تو صحیح کے مولف ہیں اس حدیث کے علاوہ ایک دوسرے روایت

کو جسے ہم ذیل میں نقل کر رہے ہیں باب الامر بتوسیۃ القبرین اور ان کے علاوہ ترمذی اور نسائی نے بھی اسی مذکورہ باب کے تحت اس حدیث کو بیان کیا ہے اور بتایا ہے کہ سطح قبر کا سطح ہونا ضروری ہے گویا مذکورہ کتب میں "باب الامر بتوسیۃ القبرین کے تحت اس حدیث کو بیان کرنا خود اس امر کی دلیل ہے کہ اس مؤلف کے تحت یہ واضح کیا گیا ہے کہ اونچی قبروں کی زمین کا برابر ہونا ضروری ہے ورنہ اگر یہ واضح کرنا مقصود ہوتا کہ اس قسم کی قبور کو منہدم کر دینا ضروری ہے تو پھر مذکورہ باب کو باب الامر بتخریب القبور وهدمها قرار دیا جاتا۔

پھر اتفاق سے عربی زبان میں اگر لفظ "توسیۃ" کو "تبرک" مانند کسی چیز سے نسبت دے دی جائے تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ صورت وہ خود ہی صاف اور مساوی نہ ہو بلکہ اسے کسی دوسری چیز (جیسے زمین ہے) کی طرح برابر اور مساوی کر دیا جائے۔

آئیے اس حدیث کا جائزہ لیں جسے مسلم نے اپنی کتاب صحیح میں بیان کیا ہے اور جو اس امر کی تائید کرتی ہے جس کا اثبات ہمارا مطلوب ہے۔

كُنَّا مَعَ فَضَالَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ مَرَّوْدًا فِي تَتَوَفَى صَاحِبَ لَنَا
فَأَمَرَنَا لَهُ بْنُ عَبْدِ الْقَابِرِ فَتَوَسَّى تَوَقَّأَلْ سَمِعَتْهَا سَمَوَاتُ اللَّهِ رَضِيَ
يَأْمُرُ بِتَسْوِيَّتِهَا.

(دیکھئے صحیح مسلم ج - ۳ - کتاب الجنائز ص - ۶۱)

ترجمہ:

داؤد کہتا ہے کہ ہم فضالہ بن عبید کے ہمراہ سرزمین روم میں تھے کہ ہمارے ساتھیوں میں سے ایک کا انتقال ہو گیا۔ فضالہ بن عبید نے ہمیں اس کی قبر تیار کرنے کے لئے کہا اور پھر دفن کرنے کے لئے، اس نے (فضالہ نے) قبر کو مساوی یعنی برابر کر دیا اور کہا کہ میں نے رسول اللہ (ص) کو یہ حکم دیتے ہوئے سنا ہے کہ اسے (قبر کو) سطح رکھا جائے۔

مذکورہ حدیث کو سامنے رکھتے ہیں چاہیے کہ ہم غور کریں کہ "توسیۃ القبر" سے کیا مراد ہے؟ کیا اس کا مقصد قبر پر تعمیر شدہ عمارت یا گنبد وغیرہ کو مسمار کر دینا ہے؟ لہذا ان سوالوں کا جواب تلاش کرنے کے لئے ضروری ہے کہ ہم یہ فرض کریں کہ جب مرنے والے کو دفن کیا جا رہا ہے اس وقت قبر پر

کسی قسم کی کوئی عمارت تعمیر نہیں ہوئی تھی مگر پھر بھی کہا گیا ہے کہ "اس نے قبر کو برابر کر دیا۔ لہذا اگرچہ یہ مسئلہ امر سے کہ سطح قبر کو زمین کے برابر رکھنا سنت کے منافی ہے اور کہا گیا ہے کہ سطح قبر کا سطح زمین سے تقریباً ایک باشت اونچی ہونا چاہیے اس لئے یہ نتیجہ اخذ کرنا قطعاً درست معلوم ہوتا ہے کہ قبر کی سطح جو سطح زمین سے ایک باشت اونچی ہونا ضروری ہے۔ اسے برابر اور مساوی کیا گیا یعنی اسے سطح کیا گیا اور یہی تسویۃ القبر کا صحیح مفہوم ہے لہذا ہمارے پاس سولہ اس کے اور کوئی چارہ نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ اول الذکر حدیث میں جن تسویۃ القبر کی تاکید کی گئی ہے اس سے مراد قبر کی سطح کو مساوی رکھنا ہے تاکہ قبر چھل کی کمر یا اونٹ کی کوبان کی شکل میں باقی نہ رہے۔

اس ضمن میں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہم یہ بات بھی واضح کر دیں کہ صحیح مسلم کے مشہور شارح بخاری نے اس حدیث کو اس کے ہم سے معروض ہیں انہوں نے بھی مذکورہ بالا حدیث کی تشریح بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ:

إِنَّ السَّنَةَ بَانَ الْقَبْرَ لَا يَرْفَعُ عَنْ الْأَرْضِ رَفْعًا كَثِيرًا وَلَا يَسْتَوِي
بَلْ يَرْفَعُ نَحْوَ شِبْرٍ وَيَسْتَوِي. (شرح صحیح مسلم از نووی)

ترجمہ:

سنت یہ ہے کہ سطح قبر زمین کی سطح سے نہ تو زیادہ اونچی ہو اور نہ ہی کوبان کی شکل میں ہو بلکہ سطح زمین سے ایک باشت اونچی اور سطح ہونی چاہیے۔

یعنی مذکورہ تشریح خود اس امر کی دلیل ہے کہ صحیح مسلم کے شارح نے بھی لفظ "توسیۃ" کا وہی معنی لیا ہے جسے ثابت کرنا ہمارا مطلوب ہے دوسرے الفاظ میں اس تشریح سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ امام ربیع نے رالی المصباح کو انصیحت فرمائی تھی کہ وہ جنور کی سطح کو کوبان اور چھل کی کمر کی صورت میں باقی نہ رہنے دے بلکہ ان کو سطح اور ہموار کرے۔

یہ صورت ہم نہیں ہیں کہ حدیث کی اس طرح تشریح کر رہے ہیں بلکہ ابن حجر عسقلانی نے بھی اپنی کتاب "ارشاد الساری فی شرح صحیح البخاری" میں اس حدیث کی اس طرح تشریح کی ہے وہ کہتا ہے کہ قبر بنانے کے لئے سنت یہی ہے کہ اس کی سطح سطح اور ہموار ہو اور یہ خیال کرنے ہوئے کہ قبروں کو ہموار بنانا "اہل تشیع" یعنی رافضیوں کا شعار (طریقہ) ہے جن میں سرگرم گز

اس سنت پر عمل کو ترک نہیں کرنا چاہیے۔
 نیز ہمارا یہ کہنا کہ: سنت یہی ہے کہ قبر کی سطح مہوار ہو ابی الھیاج کی حدیث کے منافی نہیں ہے
 اس لئے کہ:

لَا تَنْهَ لِقَبْرِكَ تَسْوِيَتَهُ بِالْأَمْثَالِ وَإِنَّمَا أَمْرًا ذَنْبًا لَمْ يَكُنْ جَمْعًا
 بَيْنَ الْأَخْبَارِ
 (ارشاد الساری - ج - ۲ - ص ۱۲۶۸)

کیونکہ مقصد قبر کو زمین کے مساوی کرنا نہیں ہے بلکہ مراد یہ ہے کہ قبر کے اوپر کا حصہ زمین
 کی سطح کی طرح مہوار اور سطح ہو۔

پھر قابل توجہ یہ امر ہے کہ اگر نصیحت کا مقصد یہ ہوتا کہ گنبد اور اس عمارت کو مہوار کیا جائے
 جو قبر پر بنائی گئی ہو تو پھر آخر کیا وجہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانہ میں ان گنبدوں کو
 جو کہ انبیائے خدا کی قبروں پر بنے ہوئے تھے انہیں مہوار نہیں کیا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانہ
 میں اسلامی ممالک کے علی الاطلاق حاکم تھے۔ فلسطین، شام، مصر، عراق، ایران اور یمن کی سرزمینوں
 میں انبیائے خدا کی قبروں پر بنائی گئی عمارتیں ان کی نگاہوں کے سامنے موجود تھیں؟

پھر اگر ہم ان تمام دلائل کو پس پشت ڈال کر یہ فرض بھی کر لیں کہ امام رضی اللہ عنہ نے ابی الھیاج کو
 یہ حکم دیا تھا کہ تمام اونچی قبروں کو زمین کے برابر کر دو تب بھی کسی صورت میں اس حدیث سے یہ امر
 ثابت نہیں ہوتا کہ قبروں پر بنے ہوئے گنبد یا عمارت کو مہوار کرنا ضروری ہے اس لئے کہ امام رضی اللہ عنہ نے
 فرمایا ہے کہ:

وَلَا قَبْرًا إِلَّا تَسْوَيْتَهُ

یعنی (بالفرض) قبروں کو مہوار کر (اگر سوریتہ کے معنی مہوار کرنا مراد لیتے جائیں) یہ تو نہیں کہا گیا کہ
 وَلَا بِنَاءَ وَلَا قُبَّةَ إِلَّا تَسْوَيْتَهُ
 یعنی چاہے کوئی عمارت ہو یا گنبد انہیں مہوار کر دو۔
 پھر ہمارا موضوع گنبدوں سے متعلق نہیں بلکہ اس کا تعلق تو ان گنبدوں اور عمارتوں سے ہے
 جو قبروں پر بنی ہوئی ہیں اور جن کے سایہ میں لوگ قرآن کی تلاوت، دعا و مناجات اور نماز وغیرہ

پڑھتے ہیں لہذا کہیں طرح اس مذکورہ جملے سے یہ ثابت کیا جا سکتا ہے کہ قبروں پر تعمیر شدہ ان
 عمارتوں کو تباہ و برباد کر دینا ضروری ہے جو زیارت کرنے والوں کو عبادت اور قرآن کی
 تلاوت کرنے کے مواقع فراہم کرتی ہیں اور انہیں (عبادت گزاروں کو) سروی اور گرمی سے
 محفوظ رکھنے کا باعث بنیں؟

آخر میں اس نکتے کو بیان کرنا بھی ناگزیر ہے کہ ممکن ہو سکتا ہے کہ یہ حدیث یا اس قسم کی دیگر
 احادیث ان سابقہ اقوام کی قبروں کے بارے میں ہوں جنہوں نے نیک اور صالح افراد یا پھر اولیاء کی قبروں
 کو اپنا قبلا قرار دے رکھا تھا اور حقیقی قبلا کی جانب رخ کر کے نماز پڑھنے کی بجائے ان
 قبروں کی طرف یا ان تصادفیک جانب رخ کر کے نماز پڑھتے تھے جو قبر کے برابر ہوا کرتی تھیں
 گویا اپنے اس عمل سے وہ حقیقی قبلا کی جانب سے رخ پھیرنا کرتے تھے۔ ان البتہ اس حدیث کا
 ان قبور سے کسی صورت میں کوئی ربط اور تعلق نہیں ہے جن پر کسی مسلمان نے تہجد کیا اور نہ ہی اس
 کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہو اس لئے کہ مسلمان تو قبر کے پاس کھڑے ہو کر کعبہ کی جانب رخ کر کے
 ہی نماز پڑھتے یا قرآن حکیم کی تلاوت کرتے ہیں یہی بنی بنی بلکہ اگر لوگ نیک اور صالح افراد کی قبور
 کی زیارت کے لئے جاتے ہیں اور ان قبروں میں دفن صالح افراد کے ظاہر اجساد اور ان کے پاک
 و فضول کے نزدیک خدا کی عبادت کرتے ہیں تو اس کی وجہ ان امانت (مقامات) کو ان قبور میں
 دفن نیک میتوں کی وجہ سے جو عزت و احترام حاصل ہے اس کے سوا کچھ بھی نہیں۔

قرآن مجید میں ارشاد خداوندی ہے کہ:

وَأَنْتُمْ ذَا مَنِ مَقَامِهِمْ بَرَاهِيْمُ مَصَلِي (سورہ بقرہ - آیت ۱۲۵)

ترجمہ:

اور لوگوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اس جگہ جہاں ابراہیم عبادت کے لئے کھڑا ہوا کرتے تھے
 اسے اپنا مقام نماز قرار دیں۔

اگر مقام (عبادت) ابراہیم جناب ابراہیم خلیل اللہ رضی اللہ عنہ کی وجہ سے عزت و احترام کی جگہ
 بن سکتا ہے تو پھر آخر وہ کون سا سبب ہے جسکی بنا پر اولیاء اللہ اور اللہ کی راہ میں اپنی جان کا
 نذرانہ پیش کرنے والے ان نیکو کاروں کے دفن باعث احترام قرار نہیں یا سکتے جنہوں نے دفن ابراہیم

اور خدا سے بزرگ و برتر کی خوشنودی کی خاطر اپنا سب کچھ ملو حق پر قربان کر دیا، لَقِنَّا اِیْسَا
ہونا چاہیے چنانچہ یہی وجہ ہے کہ اسلامی روایات سے پتا چلتا ہے کہ تمام شرائط کے مطابق
ایسے مقامات پر عبادت کرنے اور نماز ادا کرنے والے کو زیادہ ثواب حاصل ہوتا ہے۔

ذیل میں قبروں پر گنبد یا عمارت کے بارے میں اہل سنت کے چار مذاہب سے تعلق رکھنے والے
علماء کرام کے ایک فتویٰ کو بیان کیا جا رہا ہے تاکہ حقیقت امر مزید واضح ہو جائے۔

يُنْكِرُهُ اَنَّ يُبْنَىٰ عَلٰی الْقَبْرِ بَيْتٌ اَوْ قُبَّةٌ اَوْ صَدْرَةٌ اَوْ مَجْلِدٌ

(الفتنۃ العالیٰ لمذاہب الاربعۃ ج ۴ - ص ۴۲۱)

ترجمہ: قبر پر مکان گنبد، مدرسہ اور مسجد بنانا مکروہ ہے

لہذا سوچنا چاہیے کہ جب اہل سنت کے پیارے اہل علم کے یہاں منقہ طور پر مکروہ کا لفظ
استعمال کیا گیا ہے تو پھر "بغد" کے قاضی کو اس بات پر کیونکر اصرار ہے کہ قبروں پر عمارت یا گنبد کی تعمیر
کو "کفر" قرار دیا جائے؟ پھر "مکروہ" ہونے والی بات کے صحیح ہونے کی بھی کوئی دلیل یا سند نہیں ہے
خصوصاً اس صورت میں جبکہ کسی گنبد یا عمارت کی وجہ سے زیارت کرنے والے کو عبادت کرنے
اور قرآن مجید کی عبادت کرنے کا موقع میسر آتا ہے۔

واقیعت یمن کی بجائے دلیلیں گھرنا

دہائیوں نے جنت البقیع میں مدفون ائمہ طاہرین (رح) کی قبروں کے گنبدوں کو مسمار کرنے
کے لئے جو دلیلیں گھرنا شروع کیں تھیں انہی کے تحت یہ بہانا بھی تراشا گیا کہ بقیع کی سر زمین
وقف شدہ زمین ہے اس زمین سے وقف کرنے والے کے مقصد کے مطابق زیادہ سے زیادہ
فائدہ اٹھانا چاہیے اس لئے ہر وہ امر جو اس زمین سے فائدہ اٹھانے کی راہ میں رکاوٹ
بنے اس کا ختم کر دینا ضروری ہے۔ اہل بیت رسول (رح) کی قبروں پر گنبد اور عمارتیں کیونکہ
اس زمین کے ایک حصے سے فائدہ اٹھانے کی راہ میں رکاوٹ ثابت ہوتے ہیں یعنی اگرچہ
صحن میں دفن کرنا ممکن ہے تاہم باقی حصوں میں عمارت یا گنبد کے ستون پاویں اور اسی طرح
چاروں اطراف کی دیواروں کی وجہ سے رکاوٹ پیدا ہوتی ہے لہذا ان گنبدوں یا عمارتوں
کا مسمار کیا جانا ضروری امر ہے تاکہ جنت البقیع کی تمام تر زمین کو استعمال میں لایا جاسکے اور واقف

کا اصل مقصد پورا ہو سکے؛

ج: اس میں کوئی شک نہیں کہ اس قسم کی دلیل سوائے ایک ایسے بہانے کے کچھ بھی نہیں ہے جس
کے ذریعے "دہائی" قاضی نے ہر قیمت پر اہل بیت رسول (رح) سے تعلق رکھنے والے ائمہ طاہرین
کو روک دیا ہے مگر کوئی سنت و ناولد کرنے کی سعی کی تھی اور اگر اس کے پاس کسی قسم کی دلیل
نہ بھی ہوتی تب بھی وہ اپنی قدرت و طاقت کے بل بوتے پر ان روک دیا ہے مگر کہہ سکتے ہیں
نیک کو یاد دہانے سے گریز نہ کرنا۔ اس لئے کہ دہائی قاضی نے جنت البقیع کی زمین کے وقف ہونے
کے مندرجہ بالا اٹھائے ہیں جبکہ اس کے وقف ہونے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کیونکہ

ا: کبھی بھی تاریخ کی کتاب یا حدیث کو جس میں بقیع کی زمین کے وقف ہونے کو بیان کیا گیا ہو
بظہر ثبوت پیش نہیں کیا جاسکتا بلکہ اس امر کا امکان موجود ہے کہ جنت البقیع کی زمین ایک قبرستان
رہا ہے اور مدینہ منورہ کے لوگ اپنے مرنے والوں کو وہاں دفن کیا کرتے تھے اور اس صورت میں یہ زمین
مباحات اولیہ میں شمار ہوتی ہے جس کا کسی طرح بھی استعمال جائز ہے۔

پرانے زمانے میں جب کہ لوگوں کے دلوں میں خیر یا ایسی زمین جہاں مرنے والوں کو دفن کیا جاتا
تھا ان پر حرم و طہ کی بنا پر نظر میں جانے لگتے تھے کار حجاج بے حد کم تھا۔ ترقی اور آبادی بڑھانے
کا زور و شور نہیں تھا۔ وہی علاقے کے باشندوں نے شہروں کی طرف رخ نہیں کیا تھا۔ زمین پر
نا جائز قبضے یا جائز اور ناجائز طریقے سے زمینوں کی خرید و فروخت کرنے والی ایجنسیاں معرض وجود
میں نہیں آئی تھیں اس زمانے میں رسم بد تھی کہ لوگ اپنے شہر قبضہ یا گاؤں میں زمین کے کسی حصے کو
مرنے والوں کے دفن کے لئے مخصوص کر دیتے یا پھر اگر کوئی کسی جگہ اپنے کسی مرنے والے کو دفن کر
دیتا تو دوسرے لوگ بھی اپنے مرنے والوں کو اسی علاقے میں دفن کیا کرتے تھے اور اس طرح وہ زمین
قبرستان بن جاتی یعنی یہ وہ زمانہ تھا جس میں مرنے والوں کے لئے زمین وقف کرنے کی رسم نہیں
پائی جاتی تھی۔ جنت البقیع کی زمین کا بھی یہی حال تھا۔ حجاز اور مدینہ منورہ میں زمین کی کوئی قدر و
قیمت نہ تھی پھر مدینہ منورہ کے اطراف میں کافی زیادہ بجز زمین کے موجود ہونے کی وجہ سے کسی کو
بھی اس امر کی ضرورت نہ تھی کہ وہ اپنی قابل زراعت زمین کو قبرستان کے لئے وقف کرے۔
کیونکہ ایسے علاقے جہاں کی زیادہ تر زمین خیر ہوا اور قابل زراعت زمین کو مسمار کر دینا

نزہوں کو جو مہمانت اولیہ میں شامل ہیں مرنے والوں کے دفن کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔ اتفاق سے تاریخ بھی اس حقیقت کی تائید کرتی ہے چنانچہ "محمودی" اپنی کتاب "وفاء الوفا فی الاخبار وارالمصطفیٰ" میں بیان کرتا ہے کہ:

سب سے پہلے بقیع میں جناب رسول اکرم (ص) کے صحابی عثمان بن مظعون کو دفن کیا گیا پھر جب جناب رسول خدا (ص) کے صاحبزادے ابراہیم کا انتقال ہوا تو انہیں بھی جناب رسول اکرم (ص) کے حکم کے مطابق عثمان بن مظعون کے برابر دفن کیا گیا۔ اور اس کے بعد دوسرے لوگوں نے بھی اپنے مرنے والوں کو بقیع میں دفن کرنا شروع کر دیا۔ اس مقصد کے لئے یہاں موجود درختوں کو کاٹا گیا اور اس زمین کے مختلف حصے مختلف قبیلوں کے لئے مخصوص کر دیئے گئے۔

اس کے بعد "محمودی" مزید کہتا ہے کہ

"بقیع میں" غزوة "۲" کی ایک خاص قسم کا درخت رکھا ہوا تھا جسے اس زمین میں عثمان بن مظعون کو دفن کرنے کے موقع پر کاٹا گیا تھا"

دکتاب وفاء الوفا - ج ۲ - ص ۸۴

زیادہ رہے "غزوة" وہ صحرائی درخت ہے جو مدینہ منورہ کے صحراؤں میں جا بجا پایا جاتا ہے مذکورہ بالا عبارت سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ بقیع کی زمین بجز زمین تھی اور ایک صحابی کے وہاں دفن ہونے کی وجہ سے اس علاقے میں آباد قبیلوں میں سے ہر قبیلے نے اپنے لئے ایک حصہ مخصوص کر لیا تھا تاکہ وہ اپنے مرنے والوں کو یہاں دفن کر سکے مزید برآں نہ صرف یہ کہ کسی بھی تاریخ کی کتاب میں اس زمین کے وقف ہونے کا کوئی تذکرہ موجود نہیں ہے بلکہ اکثر کتب میں تحریر ہے کہ بقیع کی زمین کا وہ حصہ جہاں ائمہ طاہرین (ع) دفن ہیں، وہاں جناب عقیل بن ابوطالب کا گھر تھا یعنی چار اماموں کے ظاہر اجداد کو اس مکان میں دفن کیا گیا جس کا تعلق بنی ہاشم سے تھا۔

"محمودی" نے آگے چل کر مزید لکھا ہے کہ عباس بن عبدالمطلب کو ناطقہ بنت اسد کی قبر کے نزدیک جناب عقیل کے گھر میں واقع بنی ہاشم کے مقبروں میں ہی دفن کیا گیا تھا اس کے علاوہ موصوف نے سید بن جبیر کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ اس نے آنحضرت (ص) کے فرزند ابراہیم

کی قبر کو محمد بن زید بن علی کے مکان میں دیکھا ہے نیز بتایا جاتا ہے کہ سعد معاذ کو ابن افلح کے گھر میں دفن کیا گیا جو جنت البقیع ہی کے قریب تھا اور اس قبر پر گنبد اور عمارت بھی تعمیر کی گئی تھی مختصر یہ کہ مذکورہ تمام باتیں اس امر کی نشاندہی کرتی ہیں کہ جنت البقیع کی زمین وقف نہیں تھی نیز ہمارے ائمہ طاہرین (ع) کے پاک اجداد کو ان کے اپنے گھر میں ہی سپرد خاک کیا گیا ہے لہذا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ درست ہے کہ اہل بیت عصمت و طہارت سے تعلق رکھنے والی برگزیدہ جنتیوں کے روضہ ہائے مبارکہ کو "وقف" کا بہانہ تلاش کر سہا کر دیا جائے؟

آپ چند لہجوں کے لئے فہم فرمائیں کہ بقیع کی سرزمین وقف ہے تو اس صورت میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس وقف شدہ زمین کے بارے میں "واقف" نے اگر کوئی کیفیت بیان کی ہے تو کیا وہ تفصیل کسی کے پاس موجود ہے؟ اور اگر نہیں ہے تو کیا اس امر کا امکان نہیں پایا جاتا کہ وقف کنندہ نے اس زمین میں بزرگ جنتیوں کو دفن کرنے اور ان کی قبروں پر عمارت (یعنی مقبرہ/دھندہ) تعمیر کرنے کی اجازت دے رکھی ہو؟ ہم اس بارے میں کیونکہ کچھ نہیں جانتے لہذا ہمارے لئے ضروری ہے کہ ہم اس ضمن میں صاحب ایمان کے عمل کی صحت پر یقین رکھیں اور اس کے عمل کو مورد الزام قرار نہ دیں۔ اور اگر ہم اس حقیقت کی طرف متوجہ ہو جائیں تو پھر مقبروں کو منہدم کرنے کے عمل کا حرام ہونا بالکل واضح اور روشن ہے۔

بھید کا لڑکا "قاضی" اور اس کے ہم خیال اس امر سے بخوبی واقف تھے کہ وقف کا مسئلہ سوائے دلیل تراشی کے کچھ بھی نہیں ہے۔ نیز انہیں یہ بھی معلوم ہے کہ اگر وہ لوگ اس قسم کی دلیل نہ تراشتے تب بھی ان کی طرف سے اہل بیت رسالت (ع) کے روضہ ہائے مبارکہ کو مسمار کرنا جتنی تھا کیونکہ ایسا پہلی بار نہیں ہوا بلکہ ۱۲۲۱ھ میں بھی جب وہابیوں نے پہلی مرتبہ مدینہ منورہ پر قبضہ حاصل کیا تھا۔ انہوں نے آثار رسالت کو برہا کیا تھا یہ دوسری بات ہے کہ اس وقت عثمانی افواج نے انہیں سرزمین مجازت سے نکال باہر کرنے کے بعد ائمہ بقیع کے روضہ ہائے مبارکہ کو دوبارہ تعمیر کر دیا تھا۔

قبور کی زیارت کتاب سنت کی روشنی میں

قبروں کی زیارت سے انسان کے دل و دماغ پر ایسے مثبت اخلاقی اثرات مرتب ہوتے ہیں جو انسان کی صحیح تربیت کا باعث ہیں۔ ہم اس باب میں اختصار کے ساتھ اپنی اخلاقی اثرات کے بارے میں بات چیت کریں گے۔

اس وادی خاموش کو دیکھ کر جہاں امیر ہوں یا غریب، طاقتور ہوں یا کمزور ایک ہی خاک اور ایک ہی حالت میں کفن پہننے کوئی من و دنی مٹی کے نیچے پڑے ہوئے ہیں۔ انسان کا وجود لرز کر رہ جاتا ہے۔ انسان کے دل میں دنیا کے مال و زر کو اکٹھا کرنے کی خواہش نہ پڑ جاتی ہے اگر دیکھنے والا انسان چشمِ عبرت رکھتا ہو تو وہ قبور کو دیکھ کر درسِ عبرت حاصل کرتا ہے اور خود سے یہ کتنا نظر آتا ہے کہ

یہ عارضی زندگی جو صورت ساٹھ ستر یا اس سے کچھ زیادہ برسوں کی زندگی ہے اس کے بعد آخر کار انسان کو کوئی من و دنی خاک کے نیچے جا کر ہی سونا ہے جہاں ایک دن اس کا پورا وجود

خاک بن کر دھج جائے گا۔ اس لئے یہ عارضی زندگی اس قدر اہم نہیں ہے کہ اے انسان تو اسے خوبصورت بنانے کے لئے ہر طرح کی مصیبتیں برداشت کرے۔ خود پر اور دوسروں پر ظلم تک کرنے سے گریز نہ کرے۔ ہر ممکن طریقے سے حصولِ مال و دولت میں مشغول رہے یا یہ خواہش کرے کہ کسی نہ کسی طرح کسی مقام تک خود کو پہنچا سکے؟

یہ وہ وادیِ نموشال ہے جس کے مشاہدے کی وجہ سے پتھر سے پتھر دل بھی نرم ہو جاتا ہے بلکہ پردہ اور خوابِ غفلت میں عوامان بھی ہوش میں آ جاتا ہے بلکہ بعیرت انسان کو نگاہِ بعیرت حاصل ہوتی ہے اور انسان اپنی زندگی کے لاکھ عمل کے بارے میں نظر ثانی کرنے کے علاوہ حتیٰ سنکر کا حامل بن جاتا ہے۔ انسان اپنی ان اہم ذمہ داریوں اور فرائض کے بارے میں غور و فکر کرنے لگتا ہے جو خداوند تعالیٰ کی طرف سے اسے اپنی ذاتی زندگی کے علاوہ دوسرے لوگوں کے سلسلے میں سونپی گئی ہیں چنانچہ وہ اپنی خود غرضیوں میں کمی پیدا کر دیتا ہے۔ اسی لئے

جناب رسول اکرم (ص) نے فرمایا ہے کہ:

زُورُوا الْقُبُورَ فَإِنَّهَا تَذَكِّرُكُمْ بِالْآخِرَةِ

(دیکھیے صحیح ابن ماجہ - ج - ۱ - باب ماجاء فی زیارة القبور - ص ۱۱۳)

ترجمہ:

قبور کی زیارت کرو کیونکہ ان کی زیارت سے تمہیں آخرت کی یاد آئے گی۔

کیونکہ صحاح و سنن کے مؤلفین نے کچھ ایسی احادیث بھی بیان کی ہیں جن میں سے بعض میں خاص وجوہات کی بنا پر قبروں کی زیارت سے جناب رسول اکرم (ص) نے منع فرمایا ہے جبکہ بعض میں آنحضرت (ص) نے لوگوں کو قبروں پر جانے اور ان کی زیارت کرنے کی اجازت بھی دی ہے لہذا ہم ذیل میں کچھ احادیث کا ذکر کر دینا ضروری سمجھتے ہیں لیکن احادیث بیان کرنے سے قبل اس امر کا تذکرہ ضروری معلوم ہوتا ہے کہ وہ احادیث جن کے ذریعے آنحضرت (ص) نے قبروں کی زیارت سے منع فرمایا ان میں ممانعت کی وجہ شاید یہ ہے کہ اسلام کے ظہور سے قبل مرنے والوں میں زیادہ تر مشرک اور بت پرست تھے اور اسلام نے مسلمانوں کو جہانِ مشرک سے ہر قسم کا رشتہ توڑنے کی اہمیت بتانے کے لئے ایسا حکم دیا ہوا ہے کہ منع فرمانے کی وجہ سے

بات رہی ہو کہ وہ افراد جو نئے نئے دائرہ اسلام میں داخل ہوئے تھے ایسے امیر اور اہل
قبروں پر نوحہ سرائی کرتے تھے جو حج پر نہ تھے نیز ایسے الفاظ زبان پر لاتے تھے جو اسلانی آداب
کے منافی ہیں انہیں ایسا کرنے سے روکنے کے لئے یہ حکم دیا گیا ہو۔ پھر جب اسلام کو فتنہ حاصل
ہو گیا اور ایمان کا پودا نشوونما حاصل کر چکا تو آنحضرت (صلعم) نے قبروں کی زیارت کے فائدہ
کو پیش نظر رکھتے ہوئے مسلمانوں کو زیارتِ قبور کی اجازت فرمائی اور یہی وہ حقیقت ہے
جس کا ذکر صحاح اور سنن کے مؤلفین نے جناب رسول خدا (ص) کے اس قول کو نقل کر کے
واضح کیا ہے کہ:

كُنْتُ نَفْسِي كُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا بِأَهْلِهَا تَزِيهًا
فِي النَّوْثِيَا وَتَذَكُّرًا لِإِخْوَةٍ

رسن ابن ماجہ - باب ماجاء فی زیارة القبور - ج ۱ - ص ۱۱۴ - طبع ہندوستان نیز
صحیح ترمذی - ابواب الجنائز - ج ۳ - ص ۲۷۴ جو کہ ابن العربی المالکی کی شرح کے ساتھ لبنان
سے شائع کی گئی ہے۔

ترمذی، مذکورہ حدیث کو بریدہ کے حوالے سے بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ:
حَدِيثٌ بَرِيدَةٌ صَحِيحٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عَنِ أَهْلِ الْعِلْمِ لَا يَرَوْنَ
بِرِيَاءَتِهِ الْقُبُورَ بِنَاسٍ وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الْقَيَّامِ وَالشَّافِعِيِّ وَالْحَمْدَانِيِّ

یعنی بریدہ کی بیان کردہ
حدیث صحیح ہے اہل علم اس پر عمل کرتے ہیں اور ان کی نظر میں قبر کی زیارت کرنے میں کوئی
مضائق نہیں ہے یہ قول ابن المبارک شافعی، احمد اور اسلمی کا ہے اس کے علاوہ مذکورہ
بلا حدیث کو صحیح مسلم - ج ۳ - باب استئذان البنی (ص) دہبہ عزوجل فی زیارة قبر ائمہ
ص - ۶۵ میں بھی بیان کیا گیا ہے۔

ترجمہ:

میں نے تم لوگوں کو قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا۔ مگر اب میں تمہیں اجازت دیتا
ہوں کہ تم قبروں کی زیارت کرو کیونکہ قبروں کی زیارت تمہیں دنیا سے بے اعتناء کر کے تمہیں

آخرت کی یاد دلاتی ہے۔

یہی وجہ ہے کہ جناب رسول اکرم (ص) خود بھی (مذکورہ اعلان کے بعد) اپنی والدہ
ماجده کی قبر کی زیارت کرتے اور لوگوں سے فرمایا کرتے کہ قبور کی زیارت کیا کرو۔ کیونکہ
ان کی زیارت سے آخرت یاد رہتی ہے۔

حدیث کا متن ملاحظہ فرمائیے:

ذَا رَأَيْتَنِي (ص) قَمْرًا قَهْ فَبِكُنِي وَأَبْنِي مَن حَوْلَهُ اسْتَأْذَنْتُ مَا بَنِي
فِي أَنْ أَرُدُّهَا قَبْرَهَا فَأَذِنَ لِي فَرُودُّهَا وَالْقُبُورَ بِأَهْلِهَا كَذِكْرٍ وَالْمَمُوتِ

صحیح ابوداؤد ج ۲ - کتاب الجنائز - باب زیارة القبور - ص ۱۹۵ - صحیح مسلم
ج ۴ - کتاب الجنائز - باب زیارة القبور - ص ۷۳ -
ترجمہ:

جناب رسول خدا (ص) نے اپنی والدہ ماجده کی قبر کی زیارت کی اور اپنی والدہ کی
قبر پر (روئے نیز انہیں بھی رلایا جو آپ کے ساتھ تھے آنحضرت (ص) نے فرمایا کہ میں
نے اپنے خد سے اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کرنے کی اجازت لی ہے پس تم بھی قبر کی زیارت کیا
کرو کیونکہ ان کی زیارت تمہیں موت کی یاد دلائے گی۔

جناب عائشہ بنتی ہیں کہ جناب رسول خدا (ص) نے قبور کی زیارت کرنے کا اعلان فرمایا تھا
میں حدیث یہ ہے کہ:

إِنَّمَا سَأَلْتُ اللَّهَ (ص) مَا تَخَصَّ فِي زِيَارَةِ الْقُبُورِ

(صحیح ابن ماجہ - ج ۱ - ص ۱۱۳) یاد رہے کہ یہ کہنا کہ جناب رسول خدا (صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم) نے خد سے اجازت حاصل کی تاکہ اپنی والدہ ماجده کی قبر کی زیارت کریں اس
لئے ہے کہ احادیث بیان کرنے والوں کا یہ عقیدہ ہے کہ جناب رسول اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم)
کی والدہ ماجده (لعوذ باللہ) مشرک تھیں۔

صحیح مسلم کی ج ۳ - باب استئذان البنی (ص) دہبہ عزوجل فی زیارة قبر ائمہ -

ص ۶۵ پر کہا گیا ہے کہ یہ مسئلہ امر ہے کہ جناب رسول خدا (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی والدہ

والد اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام آباؤ اجداد اہل توحید تھے وہ سب کے سب آئینِ حنیف پر ایمان رکھتے تھے اس بنا پر اس حدیث کے تمام حصوں کو علمی اصراروں کے مطابق قرار نہیں دیا جاسکتا۔ سنن ابن داؤد - ج ۲ - کتاب الجنائز - ص ۱۹۵ - طبع مہر جو جامعہ الازھر کے شہر عالم دین شیخ احمد سعد کی تشریحات (حواشی) کے ساتھ شائع ہوئی اس کے علاوہ صحیح مسلم - ج ۴ - کتاب الجنائز باب زیارة قبر المشرك - ص ۴۴ - پر بھی مذکورہ بالا دونوں احادیث مذکور ہیں: جناب رسول خدا (ص) نے قبور کی زیارت کرنے کی اجازت فرمائی ہے۔

فَأَمَرَنِي رَبِّي أَنْ أَقْبِلَ الْبَقِيعَ فَاسْتَقْبِرَ لِحُمْرٍ. قُلْتُ كَيْفَ أَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ قُولِي: أَسَلَامٌ عَلَى أَهْلِ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ بِحَمْدِ اللَّهِ الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنَّا وَالْمُسَاخِرِينَ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاجِقُونَ.

رسنن نسائی ج ۳ - صفحہ ۶۶، اور صحیح مسلم ج ۳ - باب ۳ - ما یقال عند الدخول القبر - ص ۶۴

ترجمہ

جناب رسول اکرم (ص) فرماتے ہیں کہ! مجھے میرے رب اللہ نے حکم دیا کہ بقیع جاؤں اور وہاں دفن افراد کے لئے، طلب مغفرت کروں (چنانچہ حضرت عائشہ کہتی ہیں) میں نے کہا کہ مجھے وہاں جا کر، کیا کہنا چاہیے! تو آنحضرت نے فرمایا: کہو: اس دیار کے مومنوں اور مسلمانوں پر سلام ہو خداوند تعالیٰ ہم سے پہلے جانے والوں اور بعد میں جانے والوں پر اپنی رحمت نازل فرمائے ہم سبھی جلد ہی انشاء اللہ اگر خدا نے چاہا تو تم راہل قبور سے آئیں گے۔

کیونکہ کچھ احادیث ایسی بھی ہیں جن سے پتا چلتا ہے کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبور کی زیارت کے موقع پر کس طرح دعا فرمایا کرتے تھے لہذا ذیل میں انہی ادعیہ میں سے کچھ دعائیں بیان کی جا رہی ہیں۔

سنن نسائی ج ۴ - صفحہ ۶۶، پر مرقوم ہے کہ آنحضرت (ص) زیارتِ قبور کے موقع پر فرمایا کرتے تھے کہ:

أَسَلَامٌ عَلَيْكُمْ ذَا قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ وَإِنَّا وَإِيَّاكُمْ مَتَوَاعِدُونَ عَدَا

وَمُواكِلُونَ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاجِقُونَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِأَهْلِ الْبَقِيعِ الْعَرَبِ. جبکہ مذکورہ کتاب کی جلد - ۴ - صفحہ ۷۷، پر ایک اور حدیث نقل کی گئی ہے جس کا متن مذکورہ بالا حدیث سے قدرے مختلف ہے یہ حدیث اس طرح ہے۔

أَسَلَامٌ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاجِقُونَ أَنْتُمْ لَنَا قَرِيبٌ وَنَحْنُ لَكُمْ تَبِيعٌ أَسْأَلُ اللَّهَ الْعَاقِبَةَ أَنَا وَلكُمْ

سنن ابوداؤد جلد ۲ - صفحہ ۱۹۶ پر ایک اور حدیث نقل کی گئی ہے جس کا متن یہ ہے:

صحیح مسلم جلد ۳ - باب ۳ - ما یقال عند الدخول القبر - ص ۶۳ - حضرت عائشہ سے روایت نقل کی گئی ہے جس میں وہ فرماتی ہیں کہ حضرت رسول اکرم (ص) ہر شب کے آخری حصے میں بقیع تشریف لے جاتے جہاں وہ یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔

أَسَلَامٌ عَلَيْكُمْ ذَا قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ وَإِنَّا لَكُمْ مَتَوَاعِدُونَ عَدَا مَوْتِلُونَ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاجِقُونَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِأَهْلِ الْبَقِيعِ الْعَرَبِ.

پھر اسی حدیث کے بعد مذکورہ کتاب میں ہی ایک اور حدیث نقل کی گئی ہے جو یہ ہے:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) يُعَلِّمُهُمْ إِذَا خَرَجُوا إِلَى الْمَقَابِرِ فَكَانَ قَائِلُهُمْ يَقُولُ: أَسَلَامٌ عَلَى أَهْلِ الدِّيَارِ - (یا) أَسَلَامٌ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَاجِقُونَ بِكُمْ أَنَا وَاللَّهُ لَنَا وَلكُمْ الْعَاقِبَةُ

عورتیں اور زیارتِ قبور

مذکورہ بالا بحث اور گفتگو کے بعد جو بات قابل ذکر ہے وہ عورتوں کے لئے زیارتِ قبور کی اجازت کا مسئلہ ہے کیونکہ بعض روایات ایسی بھی ہیں جن سے پتا چلتا ہے کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کو زیارتِ قبور سے باز رہنے کی تلقین فرمائی ہے چنانچہ اس ضمن میں وہ افراد جو عورتوں کے لئے زیارتِ قبور جائز خیال نہیں کرتے، درج ذیل حدیث بطور استدلال پیش کرتے ہیں۔

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) سِرَّاتِ الْقُبُورِ -

(صحیح ابن ماجہ کتاب الجنائز - باب - ما جاء في النهي عن الزيادة النساء والقبور

ج- ۱- ص ۴۷۸ - طبع اول - مصر)

ترجمہ:

جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبور کی زیارت کرنے والی اکثر عورتوں پر لعنت بھیجی ہے۔

چنانچہ اس ضمن میں ہم اس امر کی وضاحت کر دینا ضروری خیال کرتے ہیں کہ اس قسم کی احادیث کو عورتوں کے لئے زیارت قبور کی ممانعت کے طور پر سمجھنا پیش نہیں کیا جاسکتا کیونکہ

۱۔ اکثر علماء کا خیال ہے کہ مذکورہ حدیث عورتوں کے لئے زیارت قبور کے حرام ہونے کی دلیل نہیں بلکہ اس عمل کے مکروہ ہونے پر دلالت کرتی ہے اور اس کو اہمیت کی وجہ وہ خاص حالتیں ہیں جو اس زمانے (زمانہ صدر اسلام) میں موجود تھے۔ چنانچہ مذکورہ بالا حدیث کی تشریح بیان کرنے والوں میں مفتاح الحاجۃ کے مؤلف نے صحیح ابن ماجہ "پر جو شرح لکھی ہے اس میں مؤلف نے اسی حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ

أَحْتَلَفُوا فِي الْكِرَاهَةِ هَلْ هِيَ كِرَاهَةٌ تَحْرِيمٌ أَوْ تَنْبِيْهُ ذَهَبَ الْأَكْثَرُ

إِلَى الْجَوَازِ إِذَا أَمِنَ بِالْفِتْنَةِ -

(دیکھئے حواشی ابن ماجہ - ج- ۱- ص ۱۱۴ - طبع ہندوستان)

اس حدیث میں جس "نبی" کا پہلو سامنے آتا ہے اس کے بارے میں علماء اسلام کے اقوال دو طرح کے ہیں۔

۱۔ یہ نبی "حرام ہونے" کی دلیل ہے۔

۲۔ اس میں کراہیت کا پہلو پایا جاتا ہے جس کی بنا پر یہ نتیجہ اخذ کیا جاسکتا ہے کہ اگر کسی عورت کو یقین ہو کہ اگر اس نے قبور کی زیارت کی تو اس کے اس عمل سے "فتنہ" (نیو اسلام) ملے یا مکر (معرفی و جوہر) میں نہیں آئے گا تو ایسی صورت میں وہ قبور کی زیارت کر سکتی ہے۔

۳۔ ہم اپنی گفتگو کے دوران بتا چکے ہیں کہ حضرت عائشہ سے منقول ہے کہ جناب رسول

خدا (ص) نے زیارت قبور کی اجازت فرمائی تھی (گندہ صفحہ ۱ پر حدیث نمبر ۴۰ - ملاحظہ فرمائیں) لہذا اگر خواتین اس حکم سے مستثنیٰ ہوتیں تو پھر ضروری تھا کہ آنحضرت (ص) اپنے حکم میں اس امر کی وضاحت فرماتے کہ یہ حکم صرف مردوں کے لئے ہے خصوصاً ایسی صورت میں جبکہ اس حدیث کو بیان کرنے والی خود خاتون ہیں اور جن لوگوں کے سامنے یہ حدیث بیان کی گئی ہے ان میں خواتین بھی شامل ہیں نظری امر ہے کہ حدیث کو سننے والا خواہ مرد ہو یا عورت یہ خیال کر سکتا ہے/سکتی ہے کہ یہ حدیث اسی کے لئے ہے۔

۳۔ بعض احادیث سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ کو زیارت قبور کا طریقہ تعلیم دیا اور حضرت عائشہ جناب رسول اکرم (ص) کی وفات کے بعد بھی اکثر قبور کی زیارت کے لئے جایا کرتی تھیں۔

۴۔ ترمذی بیان کرتا ہے کہ جناب عائشہ کے بھائی عبدالرحمن بن ابی بکرؓ جب جنت میں فوت ہو گئے تو ان کا جنازہ مکہ مکرمہ میں لایا گیا جہاں انہیں سپرد خاک کیا گیا تھا۔ چنانچہ جب حضرت عائشہ مدینے سے مکہ مکرمہ تشریف لائیں تو وہاں وہ اپنے بھائی کی قبر کی زیارت کے لئے گئیں اور اپنے بھائی کے غم میں ان کی قبر پر دو شعر پڑھنے کے بعد دعا بھی کی تھی۔

(دیکھئے صحیح ترمذی - ج ۴ - کتاب الجنائز - باب ما جاء في زيارة القبور ص - ۷۷۵)

پھر صحیح ترمذی کی تشریح لکھنے والے امام حافظ ابن العری " (جن کی تاریخ پیدائش ۴۳۵ھ اور تاریخ وفات ۵۴۳ھ جو بتائی جاتی ہے) انہوں نے صحیح ترمذی پر جو حاشیہ لکھا ہے اس میں واضح کیا ہے کہ

سچ تو یہ ہے کہ جناب رسول اکرم (ص) نے مردوں اور عورتوں دونوں کو قبور کی زیارت کرنے کی اجازت دی ہے۔ اگر کچھ لوگ عورتوں کے لئے زیارت کرنے کو "مکروہ" خیال کرتے ہیں تو اس کی وجہ قبور پر جا کر ہنسنے و حواس کھو بیٹھنا یا پھر مکمل طور پر اسلامی پردے کی شرط کو نظر انداز کر دینا ہے۔

۵۔ صحیح بخاری کتاب الجنائز - باب ما جاء في زيارة القبور ص ۷۷۵ - پر "بخاری" نے انہیں

کے حوالے سے لکھا ہے کہ جناب رسول خدا (ص) نے ایک عورت کو اپنے قبور کی زیارت سے منع فرمایا۔

جب روتے روتے دیکھا تو آنحضرت (ص) نے فرمایا: فقوتی کو اپنا پیشہ بناؤ اور صبر کرو۔ اس عورت نے جو جناب رسول اکرم (ص) کو نہیں پہچانتی تھی۔ جواب میں کہا کہ مجھے میرے حال پر چھوڑ دو تمہیں کیا علم کہ مجھ پر کیا جیتی ہے؟ بعد میں جب اس عورت کو بتایا گیا کہ تمہیں تقویٰ اور صبر کی تلقین فرمانے والے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے تو یہ سن کر وہ عورت اپنے عزیز کی قبر چھوڑ کر فوراً آنحضرت کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا یا رسول اللہ میں معافی چاہتی ہوں کہ میں نے آپ کو نہ پہچاننے کی وجہ سے آپ کے حکم کی تعمیل نہ کی۔ چنانچہ اس عورت کو آنحضرت (ص) نے مخاطب کر کے فرمایا کہ:

”مصیبت کی حالت میں انسان کے لئے اولین مطلوب صبر ہی ہے۔“

لہذا قابلِ غور و دست کر ہے یہ امر کہ اگر عورتوں کے لئے قبور کی زیارت مُطلقاً حرام ہوتی تو پھر کیا ضروری نہ تھا کہ جناب رسول خدا (ص) اس عورت کو قبر کے سرہانے بیٹھنے سے منع فرماتے، مگر مذکورہ بالا روایت کے الفاظ صاف واضح کر رہے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کو صرف اور صرف صبر کی تلقین فرمائی پھر جب وہ عورت جناب رسول اکرم (ص) کی خدمت میں حاضر ہوئی تب بھی آپ نے اسے یہی فرمایا کہ مصیبت کے عالم میں صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اس کے علاوہ جناب رسول خدا (ص) کی صاحبزادی جناب سیدہ سلام اللہ علیہا ہر حجۃ المبارک کے دن اپنے چچا جناب حمزہؓ کی قبر کی زیارت کے لئے جایا کرتی تھیں اور ان کی قبر کے نزدیک نماز پڑھنے کے علاوہ گریہ بھی کیا کرتی تھیں۔

دیکھتے مستدرکِ حاکم - ج - ۱ - ص ۲۶۷ - اور کتاب ونا الوفا فی الابرار والمصلحی

ج - ۲ - ص ۱۱۲

۷۔ قرطبی کہتا ہے کہ جناب رسول اکرم (ص) نے زیارتِ قبور کے لئے جانے والی ہر عورت کی مذمت نہیں فرمائی بلکہ آنحضرت (ص) نے صرف ان عورتوں کی مذمت کی ہے جو قبور پر مسلسل زیارت کی غرض سے جایا کرتی ہیں کیونکہ حدیث میں ”زواراتِ القبور“ کا لفظ استعمال ہوا ہے اور ”زوار“ مبالغہ کا صیغہ ہے۔

(دیکھئے سنن ابن داؤد ج - ۲ - ص ۱۹۶ - جہاں ”زاورات“ کا لفظ استعمال کیا گیا)

حدیث میں قبور کی زیارت کرنے والی عورتوں پر لعنت بھیجنے کی جو وجوہات ہیں ان میں شاید اہم ترین وجہ قبور کی بکثرت زیارت سے شوہر کی حق تلفی کا ارتکاب اور بیخ و بیکار سے رو کر منظرِ عام پر بلے پردگی کا مظاہرہ ہے ورنہ اگر زیارت کرنے والی عورت ان امور کا خیال رکھے تو ایسی صورت میں اس کا عمل قابلِ اعتراض اور مذمت نہیں ہوگا۔ کیونکہ موت کو یاد دیکھنا جس طرح مردوں کے لئے ضروری ہے اسی طرح عورتوں کے لئے بھی لازمی امر ہے قبور کی زیارت نہ صرف نمازیں کو دنیا پرستی ترک کر کے آخرت کی طرف متوجہ کرنے کا باعث ہے بلکہ اس عمل سے انسان میں حرص و طمع کا جذبہ بھی ماند پڑ جاتا ہے نیز زیارتِ قبور وہ عمل ہے جس سے منزلِ ممی کے نیچے ابدی نیند سونے والوں کو بھی بہت فائدے حاصل ہوتے ہیں اسی لئے اسلامی احکامات کے مطابق قبور کی زیارت میں اہل قبور کے لئے فاتحہ خوانی کرنا اور اس کا ثواب اہل قبور کو ہدیہ کرنا لازمی امر قرار دیا گیا ہے اور یہ وہ بہترین تحفہ ہے جسے زندہ افراد اپنے ان عزیزوں کو پیش کر سکتے ہیں جو دارِ غلاب سے کوچ کر چکے ہوں۔

ابن ماجہ اپنی صحیح میں بیان کرتا ہے کہ جناب رسول خدا (ص) کا ارشاد ہے کہ:

أَقْرَبُ إِلَيْهِنَّ عَلَى مَوْتِكُمْ - (صحیح ابن ماجہ حدیث - ۱۳۴۸ - سنن ابن داؤد

ج - ۲ - ص ۲۸۹ - باب القرآء عند المیت)

ترجمہ:

اپنے مرلے والوں کے لئے سورہ یسین کی تلاوت کرو۔

لہذا قابلِ غور و دست کر ہے یہ بات کہ آخر اس مسئلے میں عورتوں اور مردوں کے درمیان کیونکر فرق کیا جاسکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک صنف کو ایک کام کرنے کی اجازت دے دئے اور دوسرے صنف کو اس کی اجازت نہ دی جاسے؟ ایسا ہرگز ناممکن ہے اس البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ عورتوں کے لئے کچھ خاص شرائط ضروری قرار دی جائیں اور یہ وہی شرائط ہیں جن کا اوپر ذکر کیا جا چکا ہے۔

مذہبی شخصیتوں کی قبروں کی زیارت کے تعمیری اثرات

وہ قبریں جو دنیا کے خدا پرستوں، خصوصاً مسلمانوں کے پیش نظر اہمیت رکھتی ہیں غالباً ان ہستیوں کے مدفن ہیں جو معاشرے میں اہم ذمہ داری رکھتے تھے انہوں نے اپنی مذہبی ذمہ داری کو بوجہ احسن انجام دیا۔ ان شخصیتوں میں مندرجہ ذیل افراد خاص طور پر شامل ہیں۔

۱۔ مذہبی پیشوا اور انبیائے کرام جنہوں نے رسالت الہیہ کی ذمہ داری کا بوجھ اٹھایا اور جنہوں نے اپنی جان مال اور عزیز واقارب کے خون کا نذرانہ پیش کرنے کے علاوہ بے لہتا مصائب برداشت کرنے کے بعد بھی عوام اناس کی ہدایت فرمائی۔

۲۔ وہ عظیم علماء اور دانشور جنہوں نے "شیعہ" کی مانند اپنے حلقہٴ اجاب کو علم کے نور سے روشن کیا۔ جنہوں نے اپنی جوانی کی انگوٹوں اور آرام و آسائش کو فراموش کر کے مدرسوں، علمی مراکز اور تحقیقاتی محافل کو ہمیشہ باقی رہنے والی طاقت کے ذریعے آباد کیا اور جنی نوع انسان کو علم و دانش کے گول پہا خزانے سے موازا۔ انسانوں کو کتاب الہی جو کتابِ فطرت ہے

اس کے علاوہ زبانِ آفرینش سے روشناس کرانے کے ساتھ ساتھ ان کے لئے مذہبی انسانیت اور طبعی علوم کے اصول وضع کئے۔

۳۔ وہ لوگ جنہوں نے معاشرے پر ظلم، حق کستی اور بے جا نسل پرستی سے تنگ آکر حقوق انسانی اور اجتماعی انصاف کے احیاء کی خاطر اپنی جان، تحصیل پر رکھ کر سگڑ اور خود غرض حاکم کے مصلحت بند آزمائی کی اور جنہوں نے اپنے خون سے باطل پرست حاکموں کے ظلم کو ختم کیا یعنی شہیدانِ راہِ حق۔

معاشرے میں انقلاب اور اصلاح کی ایک قدر و قیمت ہوا کرتی ہے نیز وہ انقلاب جس کا مقصد ظالموں کے مصلحت کو ڈھانا اور ان کے گلوں کو دبانا ہے اس انقلابِ مقدس کو بھی بے حد اہمیت و وقعت حاصل ہے۔ جہاد کرنے والے ان افراد کا خون جو یہ چاہتے ہیں کہ عدل و انصاف حریت اور آزادی ملک میں برقرار ہو بے حد قابلِ احترام ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کی قبروں کی زیارت کے لئے لوگ جاتے ہیں اور ان کی قبروں پر اپنی محبت کے آنسوؤں کو بھرا نذرانہ بچھا دیا کر کے ان کی اہم خدمات اور ناقابلِ فراموش قربانیوں کو ہمیشہ یاد رکھنے کا جہد کرتے ہیں قرآن حکیم کی کسی ایک سورہ کی تلاوت کے ذریعے ان قابلِ احترام ہستیوں کے درج کی خوشنودی کا سامان فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی قربانیوں اور ان کے فضائل چاہے وہ اخلاقی نوعیت کے ہوں یا انسانی نوعیت کے انہیں شعر کے سانچے میں ڈھالنے کے بعد ذمہ داری نہیں اور ان کے مکتب کو زندہ اور یاد رکھنے کا باعث بنتے ہیں بلکہ عوام اناس کو ان کی راہ پر چلنے کی دعوت بھی دیتے ہیں۔ نیز اس قسم کے افراد کی قبروں کی زیارت جہاں ان کی فداکاری اور جانساری کو خراجِ تحسین پیش کرنا ہے وہاں موجودہ نئی نسل کو یہ پیغام دینا بھی ہے کہ اگر کوئی شخص حق و فضیلت کی راہ کا انتخاب کرے اور اپنے عقیدے کے دفاع اور حریت و آزادی کی راہ میں جان و سے دے تو اس کا صلہ اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہو سکتا کہ اسے کسی زمانہ میں بھی جھلیا دیا جائے وہ زمانہ جس کے گزرنے کے ساتھ ساتھ سب کچھ نیست و نابود ہو جاتا ہے اس زمانہ میں بھی پاک و صاف قلوب میں ان سے عشق و محبت کا جذبہ ابھر رہا ہے۔

روایات سے پتا چلتا ہے کہ نفاق ڈالنے والوں کا سزا ہے اللہ عزوجل انہیں جہنم میں ڈالے گا۔

تو خداوند عزوجل نے جناب رسول خدا (ص) کو حکم دیا کہ اس قسم کے لوگوں کے لئے نہ تو نماز پڑھیں اور نہ ہی اس قسم کے لوگوں (منافقین) کی قبروں پر رتبان پڑھنے اور دعا کرنے کے لئے جائیں۔
 وَلَا تَضِلُّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَّاتَ أَبَدًا وَلَا تَقَرُّ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَقُرُؤِ
 بِاللَّهِ دَرَسُؤُهُ وَمَا تَوَادُّهُمْ فَاسِقُونَ۔ (سورہ توبہ - آیت - ۸۴)

ترجمہ:

اور اے رسول! ان منافقوں میں سے جو مر جائیں تو نہ کبھی کسی پر نماز (جنازہ) پڑھنا نہ اس کی قبر پر (جا کر) کھڑے ہونا۔ ان لوگوں نے یقیناً خدا اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا اور بدکاری کی حالت میں مر گئے۔

اس آیت میں منافقین کو تباہ کرنے اور ان کی گوشالی دینے کے لئے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ:

- ۱۔ ان میں سے کسی کے جنازے پر ہرگز نماز نہ پڑھیں۔
- ۲۔ ان کی قبروں پر نہ ٹھہریں۔ یہ وہ حقیقت ہے جسے وَلَا تَقَرُّ عَلَى قَبْرِهِ کے ذریعے بیان کیا گیا ہے۔

یہاں پر جو یہ کہا گیا ہے کہ منافقین کے سلسلے میں مذکورہ بالا دو کام نہ کیے جائیں یہ خود اس امر کی دلیل ہے کہ جو غیر منافقین ہوں۔ ان کے لئے یہ کام بجالانا بالکل صحیح اور درست ہے پھر قابل ذکر بات یہ ہے کہ یہاں اس امر کا جائزہ لیا جائے کہ لائق تقم علی قبرہ سے کیا مراد ہے؟ کیا اس کا مفہوم دفن کے موقع پر نماز پڑھنے سے ہے جو منافقین کے سلسلے میں جائز نہیں۔ جبکہ ان کے بغیر صاحبان ایمان کے لئے درست اور جائز ہے؟ یا پھر قبر پر کھڑے نہ ہونے کا حکم دفن کے علاوہ دوسرے مواقع کے بارے میں ہے؟

کچھ مفسرین نے مذکورہ آیت کو صرن دفن کے موقع سے متعلق سمجھا جبکہ بعض مفسرین جیسے بیضاوی وغیرہ میں انہوں نے اس آیت کو وسیع معنی میں دیکھا ہے اور اس کی تفسیروں بیان کی ہے کہ:

وَلَا تَقَرُّ عَلَى قَبْرِهِ لِّلَّذِينَ أُولَٰئِكَ يَأْتَوْنَ

(تفسیر بیضاوی ج ۳ - ص ۷۷)

یعنی حکم دیا گیا ہے کہ نہ تو اس قسم کے لوگوں کی قبروں پر دفن کے لئے اور نہ ہی زیارت کے لئے کھڑا ہوا جائے۔

اگر اس آیت کے مفہوم پر غور و مست کیا جائے تو پتا چلتا ہے کہ آیت کا مفہوم بے حد وسیع ہے اور اس مفہوم میں دفن کے وقت یا دیگر مختلف مواقع پر نماز پڑھنا دونوں شامل ہیں۔

جناب رسول خدا (ص) کی قبر مبارک کی زیارت

مندرجہ بالا بحث سے عظیم القدر مذہبی شخصیتوں اور راہ حق و فضیلت پر گامزن جانناؤں کے احترام کی اہمیت ہم پر پوری طرح واضح ہو جاتی ہے اس بحث سے ثابت ہو جاتا ہے کہ مقدس ہستیوں کا احترام ان کے اس دنیا سے گزرنے کے بعد بھی اسی طرح کیا جانا چاہیے جس طرح ان کی زندگی میں ان کا احترام کیا جاتا تھا۔ یعنی ضروری ہے کہ ان کی وفات کے بعد ان کی قبروں کی حفاظت کی جائے ان کے یوم دلاوت کے موقع پر تعطیل منعقد ہوں اور ان کے یوم وفات کو یوم غم قرار دیا جائے۔ ان ایام میں بڑے بڑے اجتماعات منعقد کر کے جائیں جن میں مؤثر اور مفید تقاریر کے ذریعے علوم الناس کو ان کے مکتب سے آگاہ کرنے کے علاوہ انہیں یعنی عوام کو مستقبل میں ان کے مکتب کی حفاظت اور احترام کی دعوت دی جائے یہی نہیں بلکہ ضروری ہے کہ ان مقدس ہستیوں کے مدفنوں کا احترام کرنے کے ساتھ ساتھ ہر قسم کی اہانت و توہین سے پرہیز کیا جائے۔ کیونکہ ان کی قبروں کا احترام ان کے مکتب کی طرف دعوت دینے اور اس کے احترام کے مترادف ہے جب کہ ان کے مدفن اور آثار کی توہین و اہانت ان کی راہ و رسم کی توہین کرنے کے برابر ہے۔

عصر حاضر میں جب کوئی انسان جنت البقیع جاتا ہے اور وہاں اسلام کے پیشواؤں اور جناب رسول خدا (ص) کے عزیز صحابہ جنہوں نے دین اسلام کے فروغ کے لئے بے شمار قربانیاں دی تھیں ان کی قبروں کو ایسی حالت میں دیکھنا جو ان قبور کی بے احترامی اور بے حرمتی کی عکاسی کرتی ہے تو انسان لرز کر رہ جاتا ہے اسے وہاں کی سنگ دلی پر سخت حیرت ہوتی ہے اس لئے کہ یہ لوگ جو ایک طرف خود کو آئین اسلام کا فروغ دینے والا سمجھتے ہیں اور منہ لوں پر خدا رسول

خدا (ص) کے صحابہ کرام اور دینی پیشواؤں کا نام نہایت عقدرت و احترام سے لیتے ہیں دوسری طرف اصحاب رسول خدا (ص) اور دینی پیشواؤں کی قبروں کا ذرہ برابر احترام کرنا بھی گوارا نہیں کرتے حد تو یہ ہے کہ ان مقدس ہتھیلوں کے مدنفوں کو جانوروں سے گندہ کرنے سے بھی خوف عمیق نہیں کرتے، وہابی لفظ "شُرک" اور "مشرک" کو بہانہ قرار دے کر اویسائے خدا کے ہر قسم کے احترام و تعظیم کو شرک قرار دیتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ وہابیوں کو اویسائے خدا سے ایک خاص قسم کی عداوت ہے اور ان کے ذرا سے بھی احترام پر ان کو پریشانی ہو جاتی ہے۔

بہر حال آئیے اب جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت کے بارے میں اسلامی منظر کی روشنی میں بحث کی جائے۔

قرآنی ثبوت

قرآن مجید گناہ گار لوگوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ جناب رسول خدا (ص) کی خدمت میں جائیں اور آنحضرت صلعم سے درخواست کریں کہ وہ (ص) ان کے لئے خدا سے طلب مغفرت فرمائیں کیونکہ جناب رسول خدا (ص) کی دعا بارگاہ ایزدی میں قبول ہوتی ہے۔ ارشاد خداوندی ہے کہ:

وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا (سورۃ نسا - آیت نمبر ۶۴)

ترجمہ :

اور اے رسول! جو آپ ان لوگوں نے (نارواں کر کے) اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا اگر تمہارے پاس چلے آتے اور خدا سے معافی مانگتے اور رسول (مقام) بھی ان کی مغفرت چاہتے تو بے شک وہ لوگ خدا کو بڑا توبہ قبول کرنے والا ہرمان پاتے۔

اگر صرف یہی ایک آیت ہوتی تو یہ کہتے کہ اس آیت کا تعلق اس زمانے سے ہے جبہ جناب رسول خدا (ص) حیات تھے لیکن کچھ وجوہات کی بنا پر اس آیت کو ایک ایسے کلی حکم کے معنی میں لیا جاسکتا ہے جو صرف آنحضرت (ص) کی حیات ظاہری سے متعلق نہ ہو۔ کیونکہ:

۱۔ قرآنی آیات نہ صرف ادویہ و انبیائے خدا بلکہ دوسرے افراد کے لئے بھی حیات بروزخ

کی قائل ہیں اور اس دنیا میں ان کا تعارف دیکھنے اور سننے والوں کی حیثیت سے کیا جاتا ہے ہم اس قسم کی آیات کو ادواح مقدسہ سے توسل کے زیر عنوان بحث میں آگے چل کر پیش کریں گے۔

۲۔ اسلامی احادیث واضح طور پر یہ ثبوت فراہم کرتی ہیں کہ فرشتے لوگوں کے پیغام کو جناب ختمی مرتبت (ص) تک پہنچاتے ہیں یہ وہ احادیث ہیں جو صحاح ستہ میں بیان کی گئی ہیں۔

مثال کے طور پر ایک حدیث میں آیا ہے کہ:

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ مَا مِنْ أَحَدٍ يُسَلِّمُ عَلَيَّ إِلَّا رَدَّ اللَّهُ عَلَيَّ رُوحِي حَيًّا أَرَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ۔

رسنن ابی داؤد۔ ج ۱۔ کتاب الحج باب زیارة القبر صفحت ۴۷۰ - ۴۷۱

ترجمہ ۱

رسول اکرم (ص) نے فرمایا: کوئی بھی مجھ پر سلام نہیں بھیج سکتا لیکن یہ کہ خداوند عزوجل اس کے سلام کو میری روح تک پہنچاتا ہے تاکہ میں اس کا جواب دوں۔

ایک اور حدیث کا متن یہ ہے کہ:

وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ..... وَصَلُّوا عَلَيَّ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ بِلغني حَيْثُ كُنْتُ۔

(التاج الجامع الاصول فی احادیث الرسول (ص) تألیف شیخ منصور علی ناھف۔ ج ۲ - ص ۱۸۹)

ص ۱۸۹ -

ترجمہ ۲

جناب رسول خدا (ص) کا ارشاد ہے کہ:

مجھ پر درود بھیجو کیونکہ تمہارے درود اور سلام مجھ تک پہنچتے ہیں چاہے تم کہیں بھی ہو۔

۳۔ اسلامی معاشرے نے اپنے آغاز سے ہی اس آیت کو ایک وسیع اور کلی معنی میں سمجھا ہے اور اس پر عمل کیا ہے یعنی جناب رسول خدا (ص) کی ذنات سے اس آیت کے مفہوم میں کوئی فرق نہیں آیا۔ جناب رسالت (ص) کی ذنات کے بعد عربوں کی بعض جماعتوں نے جن کے ذہن پاک اور صاف تھے اور جو محض زبانی بحث کو اہمیت دینے سے گریز کرتے تھے اور

جناب رسول خدا (ص) کی قبر مبارک کی زیارت کی اور مذکورہ بالا آیت کی تفسیر کرنے کے بعد آنحضرت (ص) سے درخواست فرمائی کہ آپ (ص) ان کے حق میں اللہ سے مغفرت چاہیں۔

«تقی الدین سبکی نے اپنی کتاب شفاء القاتل» میں اور سمھوٹی نے اپنی کتاب «دفا الوفا» میں ان دعاؤں کو بیان کیا ہے جن میں چند ایک کو ہم ذیل میں بطور ثبوت پیش کر رہے ہیں شافعی مشائخ سے تعلق رکھنے والے سفیان بن عیینہ عینی کے حوالے سے نقل کرتا ہے کہ میں جناب رسول خدا (ص) کی قبر مبارک کے قریب کھڑا تھا کہ میں نے دیکھا کہ ایک عرب نے روضہ رسول (ص) میں داخل ہونے کے بعد کہا :-

السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ سَمِعْتُ اللَّهَ يَقُولُ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَلْفُمْ جَاؤُكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا جَمًّا وَقَدْ حُتَّتْكَ مُسْتَغْفِرًا مِنْ ذُنُوبِي مُسْتَشْفَعًا بِكَ إِلَيَّ رَبِّ

یہ الفاظ کہنے کے بعد وہ عرب زاروق قطار روئے رگا اور اس نے یہ اشعار پڑھے۔

ياخير من دنت بالقاع اعظمه

فطاب من طيبهن القاع والاكر

فغسى الغداو بقبر انت ساكنه

فيه العفاف وفيه الجود والكرم

(دیکھتے کتاب رونا الوفا ص ۴۰ - ص ۱۳۶)

«سمھودی» اسی ضمن میں حضرت علی علیہ السلام کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ :-

جناب رسول خدا (ص) کی وفات کو ابھی تین دن گزرے تھے کہ ایک عرب آنحضرت (ص) کی قبر مبارک پر آیا اور اس نے خود کو جناب رسول خدا (ص) کی قبر مبارک پر گرا دیا۔ آنحضرت (ص) کی قبر کی خاک کو اپنے سر پر ڈالا اور پھر کہنے لگا۔

اے رسول خدا (ص) آپ نے کہا اور ہم نے سنا جو کچھ آپ نے خدا سے حاصل کیا اسے ہم نے آپ سے حاصل کیا۔ دیگر آیات میں سے یہ آیت بھی خدا ہی کی طرف سے نازل

ہوئی کہ :- وَكَلَّوْنَا نِسْمَ اِذْ ظَلَمُوْا لہذا میں جس نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے آپ کی خدمت میں اسی لئے حاضر ہوا ہوں کہ آپ میرے لئے اللہ سے مغفرت فرمائیں۔

بہر حال یہ وہ حقائق ہیں جو اس بات کا بین ثبوت ہیں کہ وہ مقام و مرتبہ جو مذکورہ بالا آیت کریمہ کے ذریعے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے وہ صرف جناب رسول خدا (ص) کی حیات ظاہری کے لئے ہی نہ تھا بلکہ یہ وہ مقام و عظمت ہے جو آنحضرت (ص) کو ان کی وفات کے بعد سے لے کر قیامت حاصل رہے گی۔

پھر اصولی اور علمی طور پر مسلمان اُن آیات کریمہ کو جو حضور کے احترام کرنے سے متعلق ہیں انہیں صرف آپ کی حیات طیبہ تک ہی محدود نہیں کرتے بلکہ ان پر عمل آنحضرت (ص) کی وفات کے بعد بھی اسی طرح لازمی سمجھتے ہیں جس طرح جناب رسول خدا (ص) کی ظاہری حیات میں ضروری تھا اور اس حقیقت کا ثبوت یہ ہے کہ حضرت امام حسن بن علی علیہما السلام کے دن کے موقع پر جب کچھ لوگوں نے امام (ع) کی قبر پر رونا شروع کر دیا تو اس وقت حضرت امام حسین علیہ السلام نے ان کے اس عمل کو دیکھ کر یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی کہ :-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ

(سورہ بقرات - آیت - ۲)

ترجمہ :- اے صاحبان ایمان! اپنی آواز کو نبی (ص) کی آواز پر بلند نہ ہونے دو۔

اور اس موقع پر کسی نے حتیٰ کہ بنو امیہ نے بھی یہ نہیں کہا کہ یہ آیت تو صرف جناب رسول خدا (ص) کی ظاہری حیات مبارکہ اور ان کے احترام کے لئے ہے مزید برآں عصر حاضر میں بھی وہابیوں نے ہی جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر پر یہی آیت کھجی ہے تاکہ اس آیت کریمہ کے ذریعے زیارت قبر رسول (ص) کرنے والوں کو اس امر کی طرف متوجہ کریں کہ وہ اس مقدس مقام پر اپنی آواز نہ رکھیں اور صحیح انداز سے بات کریں۔ لہذا اگر ان تمام امور کو پیش نظر رکھا جائے تو پھر ماننا پڑتا ہے کہ مذکورہ بالا آیت کریمہ کو وسیع معنی دینے جاسکتے ہیں اور آج بھی آنحضرت (ص) سے اپنی مغفرت کے لئے درخواست کی جاسکتی ہے۔ یہاں یہ امر قابل ذکر ہے کہ زیر بحث آیت کریمہ دو امور کو بیان کرتی ہے۔

۱۔ جناب رسول خدا (ص) کی دنات کے بعد بھی آنحضرت کی خدمت میں جایا جا سکتا ہے اور آپ سے درخواست کی جا سکتی ہے کہ وہ ہم ان نازل کے بارے میں خدا سے منہضت طلب فرمائیں (م انشا اللہ اولیائے خدا سے توسل کے باب میں اس ضمن میں تفصیل بحث پیش کریں گے)۔

۲۔ اس آیت کریمہ سے یہ بات بھی ثابت ہے کہ جناب رسول خدا (ص) کی قبر مبارک کی زیارت شرعی طور پر جائز ہے کیونکہ زیارت کی حقیقت سوائے اس کے کہ زیارت کرنے والا صاحب قبر کی خدمت میں حاضر ہوا اور کچھ نہیں لہذا اگر یہ جائز ہے کہ ہم جناب رسول اکرم (ص) کی قبر پر جائیں اور آپ سے درخواست کریں کہ آپ خدا سے ہمارے لئے منہضت کی دعا فرمائیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے زیارت قبر رسول کے ذریعے دو امور انجام دیتے ہیں۔

الف: جناب رسول خدا (ص) سے درخواست کی کہ وہ ہمارے حق میں اللہ سے طلب منہضت فرمائیں۔
ب: جناب رسول اکرم (ص) کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ سے باتیں کریں کیونکہ حقیقی زیارت اس کے علاوہ اور کچھ نہیں نیز زیارت قبر رسول (ص) کا مقصد بھی یہی ہے۔

دوسرا ثبوت

مختلف ادوار میں اس حکم خداوندی پر مسلمانوں کا اتفاق اور اجماع خود اس کی صداقت و استواری کا روشن ثبوت ہے پھر مسلمانوں کی طرف سے زیارت قبر رسول (ص) میں گہری دلچسپی اس کے جواز کی سب سے بڑی دلیل ہے اگر حدیث، فقہ، اخلاق، تاریخ اور خاص طور پر مناسک حج سے متعلق کتب کا مطالعہ کیا جائے تو پھر حقیقت امر بالکل واضح اور روشن ہے مرحوم علامہ امینی نے ۴۲ اسلامی حوالوں کے ساتھ جناب رسول خدا (ص) کے روضہ مبارک کی زیارت کے مستحب ہونے کو ثابت کیا ہے موصوف نے اپنی کتاب الغدير کی جلد ۵ ص ۱۰۶ تا ۱۲۹ میں ۴۲ حوالوں کی عبارت کو پوری ذمہ داری سے بیان کیا ہے۔ ہم ذیل میں ان کتابوں کا ذکر کر رہے ہیں جن کا مطالعہ کرنے کے بعد ہم نے زیر بحث موضوع کا ذکر ان کتب میں موجود پایا ہے۔

۱۔ شفا السقام فی زیارة خیر الانام :- مصنف تقی الدین سبکی شافعی (متوفی ۵۵۲)،

مصنف نے زیارت قبر رسول (ص) سے متعلق لفظوں کے علاوہ علمائے کرام کے دلائل کا ایک حصہ بھی بیان کیا ہے۔

۲۔ وفاء الوفا :- مصنف سمحودی (متوفی ۹۱۱)، مصنف نے اپنی کتاب میں ان لفظوں اور علمائے کمال کو بیان کیا ہے جن میں اس عمل کے مستحب ہونے کی تائید کی گئی ہے۔

۳۔ اللقہ علی المذاهب الادبہ :- اس کتاب کو اہلسنت کے چار علمائے بکھا ہے اور اس کتاب میں اہلسنت کے چاروں اماموں کے اذکار و نظریات بیان کئے گئے ہیں اور یہی وہ نظریات اور عقائد ہیں جن کا اہلسنت پیروی کرتے ہیں۔ مذکورہ کتاب میں واضح طور پر بیان کیا گیا ہے کہ :- زیارة قبر النبی افضل المسدویات و درو فیہا احادیثہ؛ (دیکھئے مذکورہ کتاب ج ۱ - ص ۱۵۹۰)

اب ہم ذیل میں ان احادیث کو بیان کریں گے جو محمد بن اسحاق نے اس موضوع کے ضمن میں نقل کی ہیں۔

زیارت قبر رسول کے بارے میں منقول احادیث

جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت کے بارے میں اہلسنت سے تعلق رکھنے والے محدثین کی نقل کردہ احادیث اس قدر زیادہ ہیں کہ ہمیں ان کی اسناد اور روایات کے بارے میں غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ ہر فرقے کے علمائے اپنی کتب میں ان احادیث کو نقل کیا ہے جو اس امر کی دلیل ہیں کہ زیارت قبر رسول (ص) ان کے مسلمہ اعمال کا جزو رہی ہے ان تمام احادیث کا ذکر گفتگو کو طولانی بنانے کا موجب بنے گا۔ اس لئے ہم صرف چند احادیث پیش کرنے پر ہی اکتفا کریں گے۔

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - مَنْ زَارَ قَبْرِي وَجَبَتْ لَهُ شَفَا عَنِّي.

ترجمہ :-

عبد اللہ ابن عمر سے منقول ہے کہ انہوں نے کہا رسول خدا (ص) کا ارشاد ہے کہ جو شخص

نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لئے میری شفاعت واجب ہے۔

مندرجہ بالا حدیث الفقہ علی المذاہب الاربعہ نامی کتاب کی جلد ۱- ص ۵۹۰ پر ہے
مندرج ہے اور اہل سنت کے چہارگانہ مذاہب کے بعض علمائے اسی کے مطابق فتویٰ صادر کیا۔
اس کے علاوہ اس حدیث کے مستند ہونے کے لئے دیکھئے کتاب وفاق الوفا - ج ۴ - ص ۱۳۶-۱۳۷
یہ ایک مسئلہ امر ہے کہ ایک ایسی حدیث جبکہ ۱۵۰ حج سے آج تک متواتر علماء اپنی کتابوں میں بیان
کرتے چلے آ رہے ہیں کی صورت میں بھی غلط اور غیر مستند قرار نہیں دیا جاسکتا۔ تقی الدین علی بن
عبدالکافی سبکی (متوفی ۷۵۶ھ) نے اپنی گرانقدر کتاب شفا السقام (یہ ان بہترین کتابوں میں
سے ہے جو اہل سنت نے زیارت قبر رسول ص کے بارے میں ابن تیمیہ کے فتویٰ کو حرام قرار
دینے کے سلسلے میں لکھی ہیں) کے صفحہ ۲۱۱ میں اس حدیث پر بحث و تبصرو کر کے اس حدیث
کے صحیح اور مستند ہونے کو ثابت کیا ہے۔

مَنْ جَاءَنِي زَائِرًا لَا تَحْمِلُهُ إِلَّا زِيَارَتِي كَانَ حَقًّا عَلَيَّ أَنْ أَكُونَ لَهُ
شَفِيعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔

جو شخص صرف اور صرف میری زیارت کے راوے سے میرے پاس آتا ہے اس کے بارے
میں میرے لئے یہی مناسب ہے کہ میں قیامت کے دن اس کا شفیق بنوں۔

مذکورہ حدیث کو ۱۶ محدثین نے اپنی کتب میں بیان کیا ہے اور تقی الدین سبکی نے اپنی
کتاب "شفا السقام" ص ۱-۱۳۱ میں اس حدیث کے بارے میں تفصیلی بحث کی ہے اس
کے علاوہ دیکھئے وفاق الوفا - ج ۴ - ص ۱۳۴۔

مَنْ جَاءَنِي زَائِرًا بَعْدَ زِيَارَتِي كَانَ كَمَنْ زَارَنِي فِي حَيَاتِي

جن شخص نے حج کرنے کے بعد میری قبر کی زیارت کی اس کی مثال اسی شخص کی ہے
جن نے میری زندگی میں میری زیارت کی۔

مندرجہ بالا حدیث کو ۲۵ محدثین نے اپنی کتابوں میں بیان کیا ہے اور تقی الدین سبکی نے
اپنی کتاب "شفا السقام" ص ۱۲ تا ۱۶ میں مذکورہ حدیث کے مستند ہونے کے بارے میں
دلائل بیان کئے ہیں اس کے علاوہ دیکھئے کتاب وفاق الوفا - ج ۴ - ص ۱۳۴۔

مَنْ جَاءَ الْبَيْتَ وَلَمْ يَزُرْنِي فَقَدْ جَفَانِي

اگر کوئی خانہ خدا کی زیارت (حج) کرے اور میری زیارت کو نہ آئے گویا اس نے مجھ پر
ظلم کیا ہے۔

اس حدیث کو ۶ محدثین نے بیان کیا ہے دیکھئے وفاق الوفا - ج ۴ - صفحہ ۱۳۴-۱۳۵

مَنْ زَارَ قَبْرِي (أَوْ مَنْ زَارَنِي) كُنْتُ لَهُ شَفِيعًا (وَشَهِيدًا)

جو کوئی میری قبر کی زیارت کرے گا میں اس کا شفیق (گواہ) بنوں گا۔

مذکورہ بالا حدیث کو گیارہ محدثین نے بیان کیا ہے اور ان محدثین میں سے بعض کا تعلق

تیسری صدی ہجری سے ہے دیکھئے "وفاق الوفا" ج ۴ - ص ۱۳۴-۱۳۵۔

مَنْ زَارَنِي بَعْدَ مَوْتِي فَكَأَنَّهَا زَارَنِي فِي حَيَاتِي

جو کوئی میری موت کے بعد میری زیارت کرے گا اسکی مثال اسی شخص کی ہوگی جس نے میری

زندگی میں میری زیارت کی۔

اس حدیث کو ۱۳ محدثین نے بیان کیا ہے دیکھئے وفاق الوفا - ج ۴ - ص ۱۳۴۔

مندرجہ بالا احادیث ان بے شمار احادیث میں سے ہیں جن میں لوگوں کو زیارت قبر رسول
کو اہمیت دینے کی طرف متوجہ کیا گیا ہے صاحب الغدیر کے مطابق اس قسم کی احادیث کی تعداد
۲۲ ہے جبکہ سمحودی نے اپنی کتاب وفاق الوفا - ج ۴ - ص ۱۳۳ تا ۱۳۳۸ میں ۱۴ احادیث بیان
کی ہیں اور ان کے مستند ہونے کے بارے میں تفصیلی بحث کی ہے۔

جناب رسول اکرم ص نے مسلمانوں کو اپنی قبر کی زیارت کرنے کی جو دعوت دی ہے
اس کی وجہ وہ مادی اور معنوی (روحانی) فوائد ہیں جو اسلام کی عظیم القدر رستوں کی زیارت
قبور میں مضمحل ہوتے ہیں۔ کیا زیارت قبر رسول ص کا یہ فائدہ کم ہے کہ اس کے ذریعے مسلمان
آئین اسلام کے مرکز نشر و اشاعت سے روشناس ہونے کے بعد اس مرکز میں رونما ہونے والے
تاریخی حوادث و واقعات کا علم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ وہاں سے صحیح علوم و احادیث کی
معرفت حاصل کر کے انہیں دنیا کے گوشے گوشے میں پھیلانے کا شرف حاصل کرتے ہیں؟

زیارت قبور کو حرام قرار دینے کے لئے دلیلوں کے دلائل

دہا بی طبقہ اگرچہ زیارت قبور رسول رمی، اور جائز تسلیم کرتا ہے تاہم کسی بھی صورت و درشن کی قبول کی زیارت کو جائز نہیں سمجھتا۔ محمد بن عبد الوہاب کے بیٹے نے "الہدیۃ السنیہ" نامی رسال کے دوسرے رسال میں لکھا ہے کہ:

لَسْتُ زِيَارَةً لِلنَّبِيِّ إِلَّا أَنَّهُ لَا تَشُدُّ الرِّجَالَ إِلَّا لِزِيَارَةِ الْمَسْجِدِ وَالصَّلَاةِ فِيهِ۔

حضور رمی، کی زیارت مستحب ہے لیکن مسجد کی زیارت اور وہاں نماز پڑھنے کے مقصد کے علاوہ سفر جائز نہیں ہے۔

زیارت کے حرام ہونے کے سلسلے میں ان کی جو سب سے اہم ترین دلیل ہے وہ قول میں پیش کی جانے والی وہ حدیث ہے جسے صحاح ستہ میں نقل کیا گیا ہے اور جس کا راوی ابو ہریرہ ہے ابو ہریرہ کہتا ہے کہ جناب رسول خدا رمی، نے فرمایا۔

لَا تَشُدُّ الرِّجَالَ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ مَسْجِدِي هَذَا أَوْ مَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِ الْأَنْصَلِيِّ

سوائے تین مسجدوں کے جن میں ایک میری مسجد (مسجد نبوی)، دوسری مسجد الحرام اور تیسری مسجد الانصلی شامل ہیں سفر کرنا درست نہیں ہے۔

اس مندرجہ بالا حدیث کو یوں بھی بیان کیا جا سکتا ہے کہ:

إِنَّمَا يَسَافِرُ إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ - مَسْجِدِ الْكَعْبَةِ وَمَسْجِدِي وَمَسْجِدِ إِبِلِنَا۔

اس کے علاوہ اسی حدیث کو اس طرح بھی بیان کیا گیا ہے کہ:

تَشُدُّ الرِّجَالَ إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ.....

دیکھتے صحیح مسلم" جس میں مذکورہ حدیث تینوں صورتوں میں موجود ہے ج - ۳ کتاب الحج باب لا تشد الرجال - ص ۱۲۶ اس کے علاوہ سنن ابی داؤد - ج - ۱ - کتاب الحج ص ۲۶۹ پر بھی ان کا ذکر موجود ہے (

اس میں کوئی شک نہیں کہ مذکورہ حدیث کو صحاح" میں بیان کیا گیا ہے نیز ہم اس امر پر بھی بحث نہیں کرتے کہ اس حدیث کا راوی ابو ہریرہ ہے۔ لیکن پھر بھی اہم سنا اس حدیث کے مفہوم کا ہے۔

اگر ہم فرض کریں کہ حدیث کے الفاظ اس طرح ہیں کہ، لَا تَشُدُّ الرِّجَالَ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ تو اس صورت میں یہ مسلم امر ہے کہ لفظ "إِلَّا" استثناء ہے اور "إِلَّا" کو لفظ استثناء تسلیم کرنے کے بعد لازمی امر ہے کہ مستثنیٰ منہ کو بھی تلاش کیا جائے اس لئے کہ استثناء کے ساتھ مستثنیٰ منہ کا ہونا ضروری ہے اب کیونکہ مستثنیٰ منہ الفاظ میں نہیں ہے لہذا القینی طوہر پر وہ معنی اس ہوگا یعنی مستثنیٰ منہ مقدر چھپا ہوا ہے چنانچہ قرآن پر عمل کرنے سے پہلے مستثنیٰ منہ کو جن دو صورتوں میں اس کے معنی میں دیکھا جا سکتا ہے وہ یہ ہیں:

لَا تَشُدُّ الرِّجَالَ إِلَى مَسْجِدٍ مِنَ الْمَسَاجِدِ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ
لَا تَشُدُّ الرِّجَالَ إِلَى مَكَانٍ مِنَ الْأَمْكِنَةِ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ

یعنی حدیث کے مفہوم کو سمجھنے کا تعلق اس بات سے ہے کہ آپ مندرجہ بالا معنی میں سے کس معنی کو منتخب کرتے ہیں؟

اگر حدیث کے معنی پہلے مفروضے کی بنیاد پر ہوں تو اس صورت میں حدیث کا مطلب یہ ہوگا کہ کسی بھی مسجد کے لئے سفر کرنا جائز نہیں سوائے ان مساجد کے اور یہ مطلب ہرگز مراد نہیں لیا جائے گا کہ کسی بھی جگہ کے لئے خواہ وہ مسجد نہ ہو "شہد رحال" یعنی سفر کرنا جائز نہیں۔ چنانچہ اس صورت میں اگر کوئی انبیائے خدا، ائمہ طاہرین اور دیگر نیک اور صالح افراد کی زیارت کے لئے سفر کرے تو اس کے سفر پر کسی طرح بھی مذکورہ حدیث کا اطلاق اس لئے نہیں ہوگا کیونکہ حدیث میں موضوع بحث مساجد کے لئے سفر کرنے کا ارادہ ہے اور تمام مساجد میں سے مذکورہ بالا تین مساجد کو مستثنیٰ قرار دیا گیا ہے جب کہ مشاہدہ کے لئے ارادہ سفر اس بحث کے موضوع سے خارج ہے۔

اس کے برعکس اگر حدیث کا مفہوم دوسرے مفروضے کی بنیاد پر لیا جائے تو اس کے

میں سوائے مذکورہ تین مساجد کے باقی تمام معنوی سفر ممنوع قرار پائیں گے یعنی خواہ یہ سفر مسجد کی زیارت کے لئے ہو یا پھر مقدس مقامات کی زیارت کے سلسلے میں لیکن قرینے کی روشنی میں یہ بات بالکل واضح ہے کہ مندرجہ ذیل دلائل کی بنا پر حدیث کا مفہوم پہلے مفروضہ کے مطابق ہی صحیح ہے۔

۱۔ تین مساجد کو مستثنیٰ قرار دیا گیا ہے اور کیونکہ مستثنیٰ مستثنیٰ متصل ہے لہذا مستثنیٰ منہ لفظ مساجد ہو گا نہ جگہ۔

مثال کے طور پر اگر کوئی یہ کہے کہ مَا جَاءَ فِي الْآيَةِ إِلَّا زَيْدٌ تُوْ مَسْتَثْنَىٰ مِنْهُ لَفْظُ الْبِنَانِ يَأْسُ كِي مَانْدُوسَا لَفْظُ هِي هُوْ كَا جِيْسِي قَوْمٌ نَهْ يَهْ كِي دَسِيْعِ مَعْنَى كِي پِيْشِ لَنْظَرِ كُوْنِي هِي جِيْزِيَا كُوْنِي هِي مَوْجُوْدِ عَرَا وَهَ الْبِنَانِ هُوْ يَأْفِيْرُ الْبِنَانِ

اگر اس حدیث کے ذریعے تمام معنوی سفروں کو ممنوع قرار دیا گیا تو یہ مفہوم صحیح نہیں ہوگا۔ کیونکہ اعمال ج میں انسان عرفات، مشعر اور منیٰ کے لئے بھی قصد سفر کرتا ہے لہذا اگر کوئی بھی مذہبی سفر سوائے مذکورہ تین مساجد کے سفر کیجا تو نہیں تو پھر مذکورہ بالاتین مقامات یعنی عرفات، مشعر اور منیٰ کے لئے سفر کیونکر جائز ہو سکتا ہے؟

۲۔ خدا کی راہ میں جہاد، تعلیم، صلہ رحم اور والدین کی زیارت کے لئے سفر ان سفروں میں شامل ہیں جن کے بارے میں قرآنی آیات اور احادیث بکثرت موجود ہیں۔ چنانچہ قرآن حکیم میں ارشاد ہوتا ہے کہ:

فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ خَاطِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ۔ (سورۃ التوبہ آیت ۱۲۰)

ترجمہ:

ان میں سے ہر گروہ کی ایک جماعت (اپنے گھروں سے) کیوں نہیں نکلتی تاکہ علم دین حاصل کرے اور جب اپنی قوم کی طرف پلٹ کر آئے تو ان کو (عذابِ آخرت سے) ڈرائے تاکہ یہ لوگ ڈریں۔

اسی وجہ سے عظیم متقین نے مذکورہ حدیث کی بالکل اسی طرح تشریح کی ہے جس طرح ہم بیان

کر چکے ہیں امام غزالی اپنی کتاب "احیاء العلوم" میں لکھتے ہیں کہ:

سفر کی دوسری قسم یہ ہے کہ عبادت کے لئے سفر کیا جائے جیسے جہاد فی سبیل اللہ۔

۳۔ انبیائے خدا، اولیائے خدا، صحابہ کرام اور تابعین وغیرہ کی قبروں کی زیارت کے لئے

سفر ہے۔ کوئی بھی ایسی شخصیت جس کی زیارت اس کی زندگی میں باعثِ رحمت و برکت ہو۔

اس کی دنات کے بعد بھی اس کی قبر کی زیارت متبرک ہوگی اور ان مشاہد کے لئے تشدد و احوال یعنی

سفر کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے نیز یہ امر اس حدیث کے منافی بھی نہیں ہے جس کی روشنی

میں سوائے تین مساجد کے لئے سفر کے علاوہ دیگر سفروں کو جائز نہیں سمجھا جاتا۔

پھر مذکورہ حدیث جس کا موضوع مساجد ہیں اس میں مساجد کی یکساں فضیلت کو پیش نظر

رکھتے ہوئے کہا گیا ہے کہ ان تین مساجد کے علاوہ دیگر مساجد کی زیارت کے لئے سفر جائز نہیں ہے

اگر مساجد کو مدنظر رکھتے ہوئے ہر تہ یہ دیکھا جائے کہ وہاں انبیاء اور اولیائے خدا کی قبور ہیں۔

تب بھی انبیاء اور اولیائے خدا کی زیارت کی فضیلت بالکل عیاں ہے کیونکہ وہ بلند و رفیع درجات و

مراتب کے حامل ہوتے ہیں۔

(دیکھئے احیاء العلوم، باب آداب السفر، ج ۲ - ص ۲۳۷۔ طبع بیروت اور افتاویٰ

الکبریٰ، ج ۲ - ص ۶۴)

یہاں اس امر کی وضاحت کر دینا ضروری ہے کہ جناب رسول خدا (ص) نے اگر یہ

فرمایا ہے کہ مذکورہ بالاتین مساجد کے علاوہ کسی دوسری مسجد کے لئے سفر نہیں کرنا چاہیے تو

اس کا مطلب یہ مرگرتہ نہیں ہو سکتا کہ ان مساجد کے علاوہ دیگر مساجد کے لئے "شدر حال" حرام ہے۔

بلکہ اس قولِ رسول (ص) سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مذکورہ بالاتین مساجد کے علاوہ دیگر تمام مساجد

چاہے وہ دنیا کی سب سے بڑی مساجد میں شامل ہوں یا کسی محلے کی سادہ قسم کی مساجد کیونکہ فضیلت

ثواب کے اعتبار سے ہم مرتبہ ہیں اس لئے انسان کو ان کی زیارت کے لئے سفر کی تکلیفیں برداشت

کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ پھر ظاہر ہی بات ہے کہ یہ جاننے کے بعد کہ تمام مساجد فضیلت اور ثواب

کے اعتبار سے یکساں ہیں اپنے قریب واقع مسجد کو نظر انداز کر کے دور دراز کے علاقے میں موجود

مسجد کی زیارت چکے لئے جانا اور سفر کی تکلیفیں برداشت کرنا سوائے ایک غمخوار و اشد حال کے کبھی

Presented by www.ziaraat.com

بھی نہیں ہے مگر اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ اگر کوئی ایسا کرے تو گویا اس نے فعلِ حرام انجام دیا ہے اور اس کا یہ سفر گناہ کہلاتا ہے اور یہی وہ حقیقت ہے جس کا ثبوت صحاح اور سنن کے مصنفین نے یہ روایت بیان کر کے دیا ہے کہ جناب رسول خدا (ص) اور ان کے اصحاب ہر ہفتے کے دن مسجدِ نبویؐ جایا کرتے تھے اور وہاں نماز پڑھتے تھے۔

صحیح بخاری میں بیان کیا گیا ہے کہ

إِنَّ النَّبِيَّ (ص) كَانَ يَأْتِي مَسْجِدَ قُبَا كُلَّ سَبْتٍ مَا شَاءَ أَوْ زَاكِبًا وَأَنَّ
بْنَ عُمَرَ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ .

ترجمہ ۱

تحقیق جناب رسول خدا (ص) ہر ہفتے کے دن "مسجدِ قبا" تشریف لے جایا کرتے تھے کبھی پیادہ اور کبھی کسی سواری کے ذریعے نیز ابن عمرؓ بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے۔

دیکھئے صحیح بخاری ج ۲ - ص ۷۶، شرح مسلم النووی ج ۹ - ص ۱۹۵ - ۱۹۶

یا پھر سنن نسائی - سیوطی ج ۲ - ص ۳۷

قابل غور و فکر ہے یہ امر کہ آخر کس اصول کی بنا پر کسی ایک مسجد میں نماز بجلانے کی خاطر کئے جانے والے سفر کو حرام یا ممنوع قرار دیا جاسکتا ہے جبکہ مسجد میں نماز پڑھنے اور اس مقصد کے لئے سفر کو مستحب کہا گیا ہے؟

باب ۵

اولیائے خدا کی قبور پر نماز اور دُعا

دہائیوں کی کتابوں میں جن مسائل پر عام طور سے بحث کی گئی ہے ان میں سے ایک اہم ترین موضوع اولیائے خدا کی قبور پر نماز پڑھنے اور دُعا کرنے کے علاوہ جوازِ جلالانے کا مسئلہ بھی ہے۔

دہائی کتب کا بانی اپنے "زیارة القبور" نامی مقالے میں لکھا ہے کہ:

لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ أَحَدٌ مِنْ أُمَّةٍ السَّلَفُ أَنَّ الصَّلَاةَ عِنْدَ الْقُبُورِ وَفِيهَا
مَشَاهِدٌ هِيَ مُسْتَحَبَّةٌ وَلَا أَنَّ الصَّلَاةَ وَالِدُعَاءَ هُنَاكَ أَفْضَلُ بِسَبِيلِ
اتَّفَقُوا كُلُّهُمْ عَلَى أَنَّ الصَّلَاةَ فِي الْمَسَاجِدِ وَالنُّبُوتِ أَفْضَلُ مِنْهَا

عِنْدَ قُبُورِ الْأَوْلِيَاءِ وَالصَّالِحِينَ - زيارۃ القبور -

ترجمہ:

گذشتہ پیشواؤں (ائمہ) میں سے کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ ادیباً اللہ کی قبروں کے نزدیک نماز پڑھنا مستحب ہے اور نہ ہی یہ کہا گیا ہے کہ دوسرے مقامات کی نسبت یہاں نماز پڑھنا اور دعا کرنا افضل ہے بلکہ سب نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ ادیبائے خدا اور صالحین کی قبور کے نزدیک نماز پڑھنے کی نسبت مسجد اور گھروں میں نماز پڑھنا زیادہ افضل ہے مدینہ منورہ کے علماء سے منسوب جواب میں کہا گیا ہے کہ:

أَمَّا التَّوَجُّعُ إِلَى مَجْرَمِ النَّبِيِّ (ص) عِنْدَ الدُّعَاءِ فَلَا ذِي مَنَعَةٍ كَمَا هُوَ مَعْرُوفٌ مِنْ مَقْتَبَرَاتِ كُتُبِ الْمَذْهَبِ وَإِنَّ أَفْضَلَ الْجِهَاتِ جِهَةُ الْقِبْلَةِ.

ترجمہ:

دعا کے وقت جناب رسول خدا (ص) کی قبر کی طرف توجہ کرنے کے بارے میں بہتر یہی ہے کہ اجتناب کیا جائے کیونکہ معتبر کتب میں اس کی ممانعت موجود ہے اس کے علاوہ قبلہ بہترین سمت ہے

مذکورہ بالا مسئلہ جو ماضی میں مرت ممانعت کی حد تک محدود تھا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پھیلنا چلا گیا یہاں تک کہ ممانعت کے مرحلے سے شرک کے مرحلے میں داخل ہو گیا اور آج اس قسم کے عمل کو شرک سے تعبیر کیا جا رہا ہے جبکہ اس عمل کو انجام دینے والا نامشرک کہلاتا ہے۔

یہاں یہ یاد دہانی ضروری ہے کہ جب بھی کوئی شخص قبروں کے نزدیک صاحب قبر کے لئے نماز پڑھے گا اور اس کی پرستش کرے گا یا یہ کہ اس قبر کو اپنا قبیلہ قرار دے گا تو ایسی صورت میں یہ سلب امر ہے کہ وہ شرک کا مرتکب ہو گا لیکن پوری دنیا میں کوئی بھی مسلمان اشیاء اور ادیبائے خدا کی قبور کے نزدیک ایسا کام نہیں کرتا یعنی نہ وہ صاحب قبر کی عبادت کرتا ہے اور نہ ہی اس کو اپنا قبیلہ قرار دیتا ہے اس لئے اس عمل کو شرک کہنا سوائے ایک تہمت کے اور کچھ نہیں مسلمانوں میں ادیبائے خدا کی قبروں کے نزدیک نماز پڑھنے یا دعا کرنے کی وجہ اس جگہ کے تقدس کے سوا

کچھ بھی نہیں کیونکہ ایک محبوب خدا وہاں سپردِ خاک کیا گیا ہے اس لئے مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اس محبوب خدا کی وجہ سے اس جگہ کو عظمت حاصل ہو گئی ہے اور وہاں نماز و دعا کا زیادہ ثواب حاصل ہوتا ہے۔

اس کے علاوہ یہاں اس امر کی وضاحت کر دینا بھی ضروری ہے کہ اس مسئلہ کے ضمن میں قابلِ توجہ یہ سوال بھی ہے کہ آیا ایسی جگہ جو کسی بزرگ اور صالح شخصیت کا مدفن ہے اسے خاص فضیلت اور عظمت حاصل ہے یا نہیں؟ اس لئے کہ اگر قرآن و سنت کی روشنی میں ایسی جگہ کی فضیلت و عظمت ثابت ہو جائے تو پھر اس مقام پر نمازوں کی فضیلت کا تسلیم کرنا بھی طبعی امر ہو گا پھر اگر اس مقام کی فضیلت ثابت نہ ہو سکے تو کیا یہ ثابت کیا جاسکے گا کہ فضیلت ثابت ہونے کے باوجود دوسرے مقامات کی طرح قبور کے نزدیک نماز و دعا جائز اور مشروع عمل ہے چاہے یہ عمل باعثِ فضیلت نہ ہو؟ لہذا اس ضمن میں ہم سب سے پہلے اس بات کا جائزہ پیش کرتے ہیں کہ ادیبائے خدا کے مدفن خاص عظمت و فضیلت رکھتے ہیں یا نہیں؟ اس کا ثبوت قرآن و سنت میں موجود ہے یا نہیں؟ اور یہ وہ سوال ہے جن کا جواب درج ذیل قرآنی آیات کے بارے میں غور و فکر کے بعد آسانی حاصل کیا جاسکتا ہے۔

۱۔ اصحاب کھف کے مدفن کے بارے میں موحدین کے نظریہ کو قرآن میں یوں بیان کیا گیا ہے کہ لَذَقْنَا فِيهَا لِقَاءَنَا عَلَيْهِمْ قَسِيدًا ہم ان کے مدفن کو مسجد بنا دیں گے۔

(سورۃ کہف - آیت - ۲۱)

اصحاب کہف کے مدفن کو مسجد قرار دینے کا مقصد سوائے اس کے کچھ اور نہیں ہے کہ وہ لوگ (جو مسجد بنا نا چاہتے تھے) اپنے مذہبی فرائض کو وہاں انجام دیں یعنی وہاں نماز پڑھیں اور اللہ کے حضور دعا مانگیں۔

ترجمہ: اپنی کتاب کثافات میں اس آیت کی تشریح بیان کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ

يُصَلِّي فِيهِ الْمُسْلِمُونَ وَيَتَبَرَّكُونَ بِعَمَّا فِيهِمْ جبکہ نیشاپوری نے بھی اپنی تفسیر میں اس آیت کی تفسیر میں یہی (مذکورہ) جملہ تحریر کیا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ مسلمان وہاں نماز پڑھتے ہیں اور اس جگہ کو اپنے لئے بابرکت خیال کرتے ہوئے طلبِ رحمت و برکت

کرتے ہیں۔
 قرآن مجید میں مذکورہ بالا قول کو موحّدین کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے نیز ان کے اس عمل پر کوئی تنقید بھی نہیں کی گئی حالانکہ اگر یہ عمل صحیح نہ ہو تو ضروری تھا کہ قرآن میں اس پر کتبہ عینی کی جاتی اور اسے حرام بتایا جاتا لیکن قرآن مجید میں موحّدین کے قول کو سادگی سے بیان کرنے کے بعد اس کے بارے میں کسی قسم کی تنقید نہ کرنا اس امر کی دلیل ہے کہ نگاہ قدرت میں یہ عمل حرام نہیں ہے۔

۲۔ قرآن مجید میں خانہ خدا کے نامبرین کو حکم دیا گیا کہ وہ مقام ابراہیمی پر نماز پڑھیں۔ ارشاد خداوندی ہے کہ: **وَاجْعَلْ دَاوُدَ مِنْ مَقَامِ اِبْرٰهِيْمَ مُصَلًّوًا**

یعنی مقام ابراہیم (ع)

کو اپنے لئے جائے نماز قرار دو۔ (سورہ بقرہ - آیت ۱۲۵)
 مذکورہ بالا آیت کو کسی بھی عربی جاننے والے شخص کے سامنے پڑھیے تو وہ اس کا وہی مفہوم سمجھے گا جو ہم نے اس کے ترجمہ میں بیان کیا ہے لہذا قابل غور طلب یہ امر ہے کہ آخر کیوں مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ قرار دینے کا حکم ہوا؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ حضرت ابراہیم جس جگہ نماز پڑھا کرتے تھے اس جگہ کو حضرت ابراہیم (ع) کی وجہ سے فضیلت و احترام حاصل ہو گیا۔ اور اسی احترام کی بنا پر ہی خدا نے مسلمانوں کو اس جگہ نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ سوچنے کی بات ہے کہ وہ جگہ جہاں ابراہیم (ع) کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے اگر قابل احترام بن سکتی ہے تو پھر آخر کیوں نہ راہ حق میں شہید ہونے والے اور مقدس شخصیتوں کے مدفن باعث فضیلت و احترام نہیں ہو سکتے؟ کیا فطری تقاضے کے مطابق ان مقامات کو زیادہ فضیلت حاصل نہیں ہونی چاہیے؟ کیا ایسی شخصیتوں کے مدفن کے نزدیک دعا کرنے سے دعا کی قبولیت کے زیادہ امکانات نہیں ہیں۔

یہ صحیح ہے کہ مذکورہ بالا آیت حضرت ابراہیم (ع) کے بارے میں نازل ہوئی لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ امر بھی مسلمہ ہے اس آیت کو کلی حکم یا قائلوں کی حیثیت حاصل ہے۔

دوالتی نے امام مالک (علیہ السلام) کے معروضات امام سے سید النبی (ع) میں بات چیت کے

دوران سوال کیا کہ دعا کے وقت قبلہ کی جانب کھڑے ہو کر دعا کروں یا رسول خدا (ص) کے روضہ مبارک کی جانب رخ کر کے دعا کروں؟ تو امام مالک نے جواب دیا: آخروہ کونسی چیز مانع ہے جس کی وجہ سے تم جناب رسول (ع) کی قبر مطہر کی طرف رخ نہ کرو جبکہ آنحضرت (ص) سب کے لئے ہی نہیں بلکہ حضرت آدم کے لئے بھی ذریعہ شفاعت ہیں بہتر یہی ہے کہ تم جناب رسول خدا کی قبر کی جانب رخ کرو اور آپ کو اپنا شفیع بناؤ نیز آنحضرت سے اپنی شفاعت کے لئے درخواست کرو رو دیکھئے دعا الوفا فی اعجاب دارالمصطفیٰ ج ۴ - ص ۱۳۷

مذکورہ بالا بات چیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جناب رسول خدا (ص) کی قبر کے نزدیک دعا کرنے میں کوئی برائی یا قباحت نہیں ہے نیز دوالتی کی مدینہ رسول کے ایک عالم سے بات چیت جہاں ایک کی دوسرے پر برتری بیان کرتی ہے وہاں اس امر کا اظہار بھی ہے کہ امام مالک کی نظر میں قبر رسول (ص) کی طرف رخ کرنا ایسا ہی ہے جیسے قبلہ کی طرف رخ کرنا ہے۔

۳۔ مزاج کا واقعہ اسی حقیقت کو مزید واضح کرتا ہے کیونکہ واقعہ معراج میں بیان کیا گیا ہے کہ جناب رسول خدا (ص) نے طیبہ طور سینا اور بیت لثم میں نماز ادا فرمائی تھی تو حضرت جبریل نے آنحضرت (ص) سے سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ! کیا آپ جانتے ہیں وہ کون سا مقام تھا جہاں آپ نے نماز پڑھی تھی؟ پھر آنحضرت (ص) کو بتایا تھا کہ وہ حضرت عیسیٰ (ع) کی جائے ولادت تھی جہاں آپ نے نماز پڑھی! (دیکھئے المغناصص الجبرئیلی - تالیف عبدالرحمن البیوطی)

یہ حدیث بھی اس امر کے ثبوت کیلئے کافی ہے کہ ان مقامات پر نماز پڑھی جاسکتی ہے جہاں انبیائے خدا کے اجسام مس ہوئے ہوں کیونکہ یہ مقام خاص فضیلت کے حامل ہیں ورنہ حضرت عیسیٰ کی جائے ولادت پر نماز پڑھنے کا کافی مقصد نظر نہیں آتا۔

۴۔ حضرت جابرہ اور حضرت اسمعیل کا خدا کی راہ میں ہمدرد جلا وطنی کی مصیبتیں مرواؤت کرنے کا نتیجہ ہی ہے کہ وہ مقام جہاں آپ کے قدم مبارک مس ہوئے انہیں عبادت کی جگہ قرار دے دیا گیا یعنی "عنا" اور مردہ کا علاقہ رو دیکھئے کتاب الافہام فی التسلوۃ و التسلوۃ علی خیر الامام۔

مصنف ابن القیم ص ۲۲۸

اسی حقیقت کو ابن تیمیہ کے شاگرد نے بھی بیان کیا ہے۔
 Presented by www.ziaaraat.com

جہاں ان دونوں رجناب ہاجرہ اور حضرت اسمعیلؑ نے اپنے قدم رکھے، خدا کی راہ میں مصیبتیں اٹھائیں اور صبر کیا۔ اس قدر مبارک بن سکتی ہے کہ مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ اس جگہ خدا کی عبادت کریں تو پھر ان انبیاء سے خدا کے مدفن کیونکر متبرک نہ ہوں گے جنہوں نے معاشرے کا اصلاح کی خاطر اس جرمِ صبر کا منظم رہا۔ پیش کیا جس کی مثال پیش کرنا ناممکن ہے :

۵۔ مخدومین اسلام نے جناب رسول خداؐ میں بکے حواس سے نقل کی جانے والی درج ذیل حدیث کا منہ پورم یہ بتایا ہے کہ :

خداوند عالم نے یہود و نصاریٰ کی اس بدعت سے نفرت کی ہے کہ انہوں نے انبیاء کی قبور کو مساجد بنا دیا تھا۔

لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى الَّذِينَ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ
مَسَاجِدَ

سنن نسائی - ج ۲ - ص ۶۶ جنت بیروت

اور اسی منہ پور کو بطور استدلال پیش کرتے ہوئے وہاہوں نے "نئے اوبیائے کولم کی قبور کے نزدیک نماز پڑھنے کو ناجائز قرار دیا ہے لیکن اس ضمن میں جو امر فوراً طلب سے وہ یہ ہے کہ جناب عائشہ جو مذکورہ بالا حدیث کے راوی ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ۵۰ سال تک اسی حجرے میں نماز پڑھی جو جناب رسول اکرمؐ میں، کا مدفن تھا حالانکہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر قبور کے نزدیک نماز پڑھنا جائز نہیں تو پھر ام المومنینؓ کی قبر کو ایک طویل عرصے تک اسی حجرے میں جو رسول اکرمؐ میں، کا مدفن بھی ہے نماز پڑھتیں رہیں یا

۶۔ اگر جناب رسول اکرمؐ میں، کے مدفن کے لئے کسی خاص فضیلت و عظمت کو تسلیم نہیں کیا جاتا تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر رسول خداؐ میں، کے مدفن کو فضیلت حاصل نہ تھی تو آنحضرتؐ نے کیونکر قبر رسولؐ میں، کے نزدیک خود کو دفن کرنے پر اصرار کیا ؛ کیوں امام حسن علیہ السلام نے یہ وصیت فرمائی کہ ان کے جرمِ ظہر کو ان کے ناما میں، کی قبر کے پہلو میں دفن کیا جائے اور اگر اس مسئلے میں دشمن رکاوٹ نہیں تو پھر انہیں جنت البقیع میں سپردِ خاک کیا جائے !

مذکورہ بالا دلائل اور زائد ہند اسلام سے مسلمانوں میں پائی جانے والی یہ روایت و رسم کہ جہاں کہیں بھی خدا کے نیک بندے اور راہِ حق پرگامزن صاحبانِ عظمت و فضیلت سپردِ خاک ہوتے

میں وہاں نماز و دعا پڑھتے ہیں اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ ان مقامات پر نماز و دعا زیادہ سے زیادہ فضیلت رکھتے ہیں۔

بہر حال یہ فرض کر لینے کے بعد کہ وہ مقامات جہاں اللہ کے نیک اور صالح بندے یا اوبیائے کولم دفن ہیں انہیں قرآن و سنت کی روشنی میں کوئی فضیلت حاصل نہیں دوں سرا سوال جو باقی رہ جاتا ہے وہ یہ ہے کہ آفران مقامات پر نماز پڑھنا کیونکر ناجائز ہے ؟ آخر کس وجہ سے ان مقامات کو اسلام کے اس قانون سے مستثنیٰ قرار دیا گیا ہے جس کے مطابق زمین کے کسی بھی حصے پر اللہ کی عبادت کی جاسکتی ہے۔

ہم اپنی گذشتہ گفتگو کے دوران اس امر کی طرف اشارہ کر چکے ہیں کہ مذکورہ حدیث جس میں یہود و نصاریٰ کی طرف سے انبیاء کی قبور کو مساجد میں تبدیل کرنے کا ذکر کیا گیا ہے اس کا مقصد کیا ہے اور اس فہم کی احادیث کا قبور کے نزدیک نماز و دعا کے مسئلے سے کوئی تعلق نہیں اس کے علاوہ اوبیائے خدا کی قبور پر چراغ جلاتے کا مسئلہ جس کے بارے میں وہاہوں نے سختی سے منع کیا ہے وہ بھی کوئی ایسا اہم مسئلہ نہیں ہے اور اس کے بارے میں وہاہوں کے عقیدے کو درست تسلیم نہ کرنے کی کافی گنجائش پائی جاتی ہے اس لئے کہ انہوں نے قبور پر چراغ جلاتے کے عمل کو ناجائز قرار دینے کے لئے جو دلیل پیش کی ہے وہ وہی حدیث ہے جسے سنن نسائی نے ابن عباسؓ کے حواس سے نقل کیا ہے اور جس کا مطلب یہ ہے کہ جناب رسول خداؐ میں، نے قبور کی زیارت کرنے والی عورتوں اور ان لوگوں پر لعنت بھیجی ہے جنہوں نے قبور کو مسجد بنا دیا اور وہاں چراغ جلاتے ہیں۔

اس کے علاوہ گذشتہ گفتگو کے دوران یہ بات بھی ثابت کی جا چکی ہے کہ اس قسم کی احادیث میں بعض وجوہات کی بنا پر مذکورہ اعمال کی کراہت کے بارے میں اظہارِ خیال کیا گیا ہے اور اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ مذکورہ اعمال کو حرام قرار دیا گیا ہے تب بھی انہیں خاص حالات اور وجوہات کی بنا پر حرام سمجھا جائے گا۔ یعنی اس صورت میں جبکہ قبور پر چراغ جلاتے کے نقصان اور غیر مسلم

اقوام کی رسوم کی پیروی کے حکم میں آئے اسے حرام سمجھا جائے گا۔ لیکن اگر اس کے برعکس چراغ
جدا نے کا مقصد قرآن حکیم کی تلاوت، دعا اور نماز کا پڑھنا ہو تو اس صورت میں یہ عمل یعنی
چراغ جلدانا۔ تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ کی روشن مثال ہوگا اور اسے ممنوع یا حرام نہیں
سمجھا جائے گا۔

باب ۶

اولیائے خدا سے توسل

درگاہِ الہی کے محبوب بندوں سے توسل ایک ایسا عمل ہے جس کا رواج دنیا بھر کے مسلمانوں
میں ہے اور جس دن جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شریعت اسلامی کی تبلیغ کا آغاز کیا
تھا اسی دن سے اسلامی احادیث کے ذریعے ان کی مشرطیت کا بھی اعلان ہو گیا۔
یہ آنٹھویں ہجری کا واقعہ ہے کہ ابن تیمیہ نے مذکورہ حقیقت کا انکار کیا اور پھر اس کے دو
سبعال بعد محمد بن عبدالوہاب نے سنت کے ساتھ اسی داستان کا اعادہ کیا اور اولیائے کرام سے
توسل کو خیر مشرط اور بدعت قرار دیا۔ اس عمل کو اولیائے کرام کی عبادت کہہ کر اسے شرک سے
تجیر کیا۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ خدا کے علاوہ کسی اور کی عبادت شرک اور حرام ہے
انشاء اللہ ہم آگے چل کر عبادت کے مہنوم کو تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے۔

کس طرح کوئی عمل، عبادت، پہلا سکتا ہے اور کب دانداز عبادت بدل جانے سے، وہی عمل
مشترک بن جاتا ہے لیکن اس وقت اس مسئلے کی وضاحت پیش کرنے کی بجائے ہم صرف اس امر کی
یاد دہانی کرنا ضروری خیال کرتے ہیں کہ اولیائے خدا سے توسل کی دو صورتیں ہیں :-

۱۔ اولیائے خدا کی ذات سے توسل

جسے ان الفاظ کے ساتھ ظاہر کیا جاتا ہے کہ،

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِبَيْتِكَ مُحَمَّدٍ (ص) أَنْ تَقْضِيَ حَاجَتِي

دینی بارالہا! میں تیرے نبی (حضرت) محمد (ص) کو وسیلہ قرار دیتا ہوں تاکہ تو میری حاجت

رد فرمائے

۲۔ بارگاہ الہی میں اولیائے مقام اور اللہ سے ان کے تقرب سے توسل :-

جیسے

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِجَاهِ مُحَمَّدٍ (ص) وَحُجْرَتِهِ وَحَقِيقَةِ أَنْ

تَقْضِيَ حَاجَتِي۔

(خداوند! میں (حضرت) محمد (ص) کے اس مقام و احترام اور حق کو وسیلہ قرار دے

کہ تجھ سے التجا کرتا ہوں کہ میری حاجت رد فرما جو انہیں تیری درگاہ میں حاصل ہے)

وہابیوں نے مذکورہ بالا دونوں صورتوں کو حرام قرار دیا ہے حالانکہ احادیث اور سیرۃ المسلمین

وہابیوں کے نظریے کے خلاف ان کی مشرور عیت اور جواز کو بیان کرتی ہیں اور اولیائے کلام سے

توسل کو دونوں طریقوں میں قابل قبول قرار دیتی ہیں۔

ذیل میں کچھ احادیث اور اس کے بعد سیرۃ المسلمین کو بیان کیا جا رہا ہے تاکہ مندرجہ ذیل دو

دلائل کی روشنی میں اولیائے کلام سے توسل کے بدعت اور غیر مشروع ہونے کا مسئلہ خود بخود حل ہو

جائے ہاں البتہ یہ مسئلہ کہ اولیائے خدا سے توسل ان کی عبادت اور پرستش کرنے کے مترادف

ہے اسے ہم مفہوم عبادت کے زیر عنوان باب میں تفصیل سے بیان کریں گے جو ہماری بحث کا

اہم ترین حصہ ہے۔

احادیث

احادیث اور تاریخ کی کتب میں ایسی بے شمار احادیث موجود ہیں جو اولیائے کلام سے
توسل اور بند وارفی مقام پر فائزینک بندوں کو وسیلہ قرار دینے کو صحیح ثابت کرتی ہیں
ہم ذیل میں ان احادیث میں سے چند احادیث ہی کو بیان کرنے پر اکتفا کریں گے۔

پہلی حدیث :-

راوی عثمان بن حنیف کے حوالے سے بیان کرتا ہے کہ،

ایک نابینا جس نے جناب رسول خدا (ص) سے توسل کے نتیجے میں اپنی بینائی حاصل کی :-

إِنَّ رَجُلًا صَرِيرًا أَتَى إِلَى النَّبِيِّ (ص) فَقَالَ أَدْعُ إِلَهُهُ أَسْت

يُعَافِيَنِي فَقَالَ إِنْ شِئْتَ دَعَوْتُ وَإِنْ شِئْتَ صَبَرْتُ وَهُوَ خَيْرٌ

قَالَ فَأَدْعُهُ۔ فَأَمَرَهُ أَنْ يَتَوَضَّأَ فَيُحَسِّنُ وَضُوءَهُ وَيُصَلِّيَ رُكْعَتَيْنِ

وَيَدْعُوَ بِهَذَا الدُّعَاءِ :

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ وَأَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِبَيْتِكَ مُحَمَّدٍ (ص)

نَبِيِّ الرَّحْمَةِ۔ يَا مُحَمَّدُ إِنِّي أَتَوَجَّهُ بِكَ إِلَى رِزْقِي فِي حَاجَتِي

لَتَقْضِي۔ اللَّهُمَّ اشْفَعْهُ لِي قَالَ ابْنُ حَنِيفٍ فَوَاللَّهِ مَا تَفَرَّقْنَا وَ

طَالَ بِنَا الْحَدِيثِ حَتَّى دَخَلَ عَلَيْنَا كَأَن لَّمْ يَكُنْ بَيْنَهُ وَنَا۔

ترجمہ :- ایک نابینا آدمی جناب رسول خدا (ص) کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ

یا رسول اللہ! خداوند عالم سے میری عافیت کے لئے دعا فرمائیے۔ جناب رسول خدا (ص) نے

فرمایا: اگرچہ ہو تو دعا کرو اور اگرچہ ہو تو صبر کرو کیونکہ صبر بہتر ہے۔ نابینا نے کہا: حضور میرے

لئے دعا فرمائیے۔ چنانچہ جناب رسول خدا نے اسے حکم دیا کہ وہ وضو کرے اور اپنے وضو میں بہت

احتیاط برتے اس کے بعد دو رکعت نماز پڑھے اور اس طرح دعا کرے کہ:

بارالہا! میں تیرے حضور التجا کر رہا ہوں اور تیری طرف متوجہ ہو رہا ہوں تیرے نبی محمد (ص)

کے وسیلے سے جو نبی رحمت ہیں۔ اے اللہ کے رسول! محمد (ص) سے دعا کرو کہ میری بینائی

رب کی طرف متوجہ ہوا ہوں تاکہ وہ میری حاجت روا فرمائے۔

بارالہا: ان کی رسول اللہ کی اشاعت میرے حق میں قبول فرما۔

ابن حنیف کہتا ہے کہ ابھی ہم آپس میں گفتگو کر رہے تھے کہ ہم نے اسے (ناہینا کو) دیکھا وہ ہمارے پاس آیا اس طرح کہ وہ دیکھ سکتا ہے (معلوم ہی نہیں ہوتا تھا کہ وہ ناہینا تھا)۔

مذکورہ حدیث مستند ہے!

مذکورہ بالا حدیث کی صحت اور اس پر یقین کے بارے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے یہاں تک کہ وہابیوں کے پیشوا "ابن تیمیہ" نے بھی اس کو مستند قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ حدیث میں مذکورہ شخص "ابو جعفر" سے مراد "ابو جعفر خطمی" ہے اور یہ وہ شخص ہے جسے قابل اعتماد سمجھا جاتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ منہ احمد میں لفظ "خطمی" ابو جعفر کی صفت کے طور پر آیا ہے جبکہ "ابن ماجہ" کی صحیح میں صرف ابو جعفر کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔

عمر حاضر کا وہابی مصنف "رفاعی" جس کی کوشش رہی ہے کہ توسل کے بارے میں احادیث کو ناقابل اعتبار بنا سکے مذکورہ بالا حدیث کے بارے میں لکھتا ہے کہ:

لَا تَلْكَ أَنْ هَذَا أَحَدٌ يَتَّصِفُ بِصِحِّهِ وَمَشْهُورٌ وَقَدْ ثَبَّتَ فِيهِ
بِلَا تَلْكَ وَلَا تَرْتَبَ إِزْدَادًا بَصِيرًا لَا تَعْمَلُ بِلَا عَاذِ رَسُولِ اللَّهِ (ص)

دیکھئے التوصل الی حقیقۃ التوسل - ص ۱۱۵۸

ترجمہ:

اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ حدیث بالکل صحیح اور مشہور ہے اور اس امر میں بھی شک نہیں کہ ایک ناہینا شخص جناب رسول اکرم (ص) کی بتائی ہوئی دعا کے نتیجہ میں اپنی بیانی دوبارہ حاصل کرنے میں کامیاب ہوا تھا۔

"رفاعی" اپنی کتاب "التوصل....." میں مزید لکھتا ہے کہ مذکورہ حدیث کو نہایت صحیح و طہرائی ترمذی اور حاکم نے بھی اپنی کتب میں بیان کیا ہے ہاں البتہ مؤخر الذکر دو افراد نے "واضعی" کی بجائے "اللہم شفعی فیہ" کے لفظ یہاں لکھے ہیں۔

"زینی دحلان" اپنی کتاب "خداہنۃ الکلام" میں لکھتا ہے کہ:

مذکورہ حدیث کو بخاری نے اپنی تاریخ کی کتاب میں ابن ماجہ اور حاکم نے اپنی مستدرک میں اور جلال الدین سیوطی نے اپنی کتاب "جامع" میں بیان کیا ہے۔

یونکہ ہم بھی مذکورہ حدیث کو مندرجہ ذیل کتب کے حوالے سے پیش کر رہے ہیں اس لئے اس حدیث کے مستند ہونے میں کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔

۱- سنن ابن ماجہ، جلد ۱- ص ۴۱۱ ناشر دار احیاء الکتب العربیہ عیسیٰ البانی الحلبی و شرکاء - محقق محمد فواد عبدالباقی حدیث نمبر ۱۳۸۵

ابن ماجہ نے "ابو اسحاق" کے حوالے سے لکھا ہے کہ: هَذَا أَحَدٌ يَتَّصِفُ بِصِحِّهِ

اس کے بعد موصوف مزید لکھتا ہے کہ: اس حدیث کو ترمذی نے اپنی کتاب "ابواب الادویع" میں نقل کرنے کے بعد لکھا ہے کہ: هَذَا أَحَدٌ يَتَّصِفُ بِصِحِّهِ عَرَبِيٌّ

۲- مسند احمد حنبلی - ج ۴ - ص ۱۳۸ - عثمان بن حنیف کی مسند ناشر الکتب الاسلامی بیروت..... حنبلی نے مذکورہ حدیث کو درج ذیل ۳ حوالوں سے بیان کیا ہے۔

۳- مستدرک حاکم، جلد ۱- ص ۳۱۳ - آفست طبع - حیدرآباد میں حدیث کو بیان کرنے کے بعد لکھا گیا ہے کہ: هَذَا أَحَدٌ يَتَّصِفُ بِصِحِّهِ عَلَى سُرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَكَفَرُ يُخْرِجُ جَاہُ يَعْنِي يَه

حدیث صحیح ہے شیخین کی شرائط پر اور اس حدیث کو "الخروج" کی صورت میں بیان نہیں کیا گیا۔
۴- الجامع الصغیر، مصنف نے مذکورہ حدیث کو سیوطی، ترمذی اور مستدرک حاکم کے حوالے سے بیان کیا ہے۔

۵- "تلمیح مستدرک" مصنف ذہبی - وفات ۴۸۸، ج ۱ یہ کتاب مستدرک کے ضمیر کے طور پر شائع ہوئی ہے۔

۶- التاج، جلد ۱- ص ۲۸۶ - اس کتاب میں سوائے ابن ماجہ کے باقی پانچوں صحاح کی احادیث کو ایک ساتھ جمع کیا گیا ہے۔

انت، اگر آپ اس حدیث کو عربی زبان ماننے والے کے سامنے پیش کریں تو وہ شخص جو زبان عربی سے واقفیت رکھتا ہے اور اس کا دل دماغ وہابیوں کی طرف سے توسل کے مسئلے پر جو

الٹی یہ بھی باتیں کی جاتی ہیں ان سے متاثر نہیں ہوا ہے اس سے جب آپ یہ سوال کریں گے کہ وہ دعا ہے پڑھنے کی جناب رسول خدا ص نے نابینا شخص کو تاکید فرمائی تھی اس میں آنحضرت ص نے اسے کیا کہنے اور کرنے کا حکم دیا تھا؟ تو یہ شخص آپ کو یہی جواب دے گا کہ جناب رسول اکرم ص نے اسے حکم دیا تھا کہ وہ جناب رسالت ص کو وسید قرار دے کر اللہ سے حاجت روائی کی درخواست کرے اس لئے کہ درج ذیل ہے سے اس مفہوم کے علاوہ کوئی اور مطلب اخذ ہی نہیں کیا جاسکتا کہ۔

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ وَأَتُوجِّهُ إِلَيْكَ بِبَيْتِكَ ...

یعنی بارالہا! میں تیرے حضور النجا کر رہا ہوں اور تیری طرف متوجہ ہوا ہوں۔ تیرے نبی حضرت محمد ص کے وسیلے سے

لفظ "بیت" پہلے دو جملوں سے متعلق ہے جن میں ایک "اسئلک" ہے اور دوسرا "اتوجه الیک"

گویا یہ کہنا زیادہ بجا معلوم ہوتا ہے کہ رسول خدا ص کے وسیلے سے دعا کرنے والا جناب رسول مقبول ص کے حکم پر اس کے اللہ کے حضور دعا بھی کر رہا ہے اور اس کی طرف متوجہ بھی ہو رہا ہے سیاق و سباق پر نظر کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں "بیت" سے مراد وجود و وجود حضرت ختمی مرتبت ص ہے اور یہ تصور غلط ہے کہ "بیت" سے مراد نبی کی دعا ہے اس لئے کہ اگر یہاں یہ مفہوم مراد لیا جائے کہ دعا کرنے والا نبی کی دعا کی طرف متوجہ ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ دعایا النجا خود جناب رسول اکرم ص کی تھی اور یہ چیز نہ صرف لفظ دعا کے مفہوم کے منافی ہے بلکہ اصول بلاغت کے خلاف بھی ہے لہذا جو کوئی لفظ دعا کو حذف کرنے کی سعی کرتا ہے اس کے اس عمل کا خرک ذوات مقدسہ سے "توسل" کے عقیدے کو صحیح نہ سمجھتا ہے اس لئے کہ یہی وہ عقیدہ ہے جو اسے لفظ دعا کے مفہوم کو پوشیدہ رکھنے کے لئے کوئی تاویل نکالنے پر مجبور کرتا ہے تاکہ اس طرح وہ یہ کہہ سکے کہ یہاں رسول اکرم ص کی دعا کی طرف متوجہ ہونا مقصود ہے اور اس توجہ کا جناب رسول اکرم ص کی ذات سے کوئی تعلق نہیں اور یہ امر دلیل ہے کہ شخاص کی دعا کی طرف متوجہ ہونا قابل اعتراض نہیں ہے۔

بے: جناب رسول مقبول ص نے نابینا شخص کو جس دعا کی تعلیم دی تھی اس میں "بیتیک" کے

لفظ کی محمد بنی الرمت کے جملے سے تعریف کر کے اس حقیقت کو مکمل طور پر واضح کر دیا گیا ہے کہ دعا کرنے والا خدا کے رسول ص کو وسید قرار دے کر اللہ سے سوال بھی کر رہا ہے اور اس کی طرف متوجہ بھی ہو رہا ہے۔

ج = "يَا مُحَمَّدُ إِنِّي اتوجه بكَ إِلَى رَبِّي" کا جملہ اس امر کا منہ بوتا ثبوت ہے کہ دعا کرنے والا حضرت محمد مصطفی ص کی ذات کو اللہ کے حضور دعا اور اس کی طرف متوجہ ہونے کا سبب (ذریعہ) قرار دے دیا ہے نہ یہ کہ آنحضرت ص کی دعا اسے یہ عمل بجالانے کا محرک بنی ہے۔

د- واستغفرتي: کے معنی یہ ہیں کہ

بارالہا! انہیں (حضرت محمد ص) کو میرا شفیق قرار دے اور ان کی شفاعت کو میرے حق میں قبول فرما، مختصر یہ کہ دعا کی عبادت پر جو بحث کی گئی ہے اس سے یہ بات پوری طرح واضح ہو جاتی ہے کہ دعا میں جناب رسول اکرم ص کی ذات والاصفات کو وسید قرار دیا گیا ہے اور یہاں "بیت" کی دعا کو سبب قرار دینا کوئی معنی نہیں رکھتا۔

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِحَقِّ السَّائِلِينَ عَلَيْكَ وَأَسْأَلُكَ بِحَقِّ مَمْسَايَ هَذَا فَإِنِّي لَمُؤَخَّرٌ أَشْرًا وَلَا بَطْرًا وَلَا يَأْتِي وَلَا سَمْعَةٌ وَلَا خَرَجْتُ إِتْقَاءَ سَخَطِكَ وَإِتْبَاءَ مَرْضَاتِكَ فَأَسْأَلُكَ أَنْ تُعِيدَنِي مِنَ النَّارِ وَأَنْ تَغْفِرَ لِي ذُنُوبِي إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ.

حدیث نمبر ۲

دعا کرنے والوں کے حق کو وسید قرار دینا

"عظیہ عوفی"، ابو سعید خدری کے حوالے سے بیان کرتا ہے کہ جناب رسول اکرم ص نے فرمایا جو کوئی بھی نماز کے لئے اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے اور درج ذیل دعا پڑھتا ہے اس پر خدا کی رحمت نازل ہوتی ہے اور ایک ہزار فرشتے اس کی منقرت کے لئے دعا کرتے ہیں (اقبل اللہ بوجہہ واستغفر لہ العت مدد) دیکھئے حافظ محمد بن ابی عبد اللہ بن ماجہ قدس سرہ کی تصحیح

جو کہ صحیح ستہ میں سے ہے۔ جلد ۱ - مساجد - ص ۲۶۱ - ۲۶۲ طبع مصر اور دیکھئے منہ
امام احمد بن حنبل جلد ۳ - حدیث نمبر ۲۱)

بارالہا: میں تجھ سے تیرے نیک بندوں کے طفیل اور اس وقت و مقام کی حرمت کی خاطر
سوال کر رہا ہوں جس میں میں تیری طرف بڑھا۔ میں تیری نافرمانی ایسے آرام اور دیا و فریب کاری کے
لئے اپنے گھر سے نہیں نکلا بلکہ میں نے خود کو تیرے غیظ و غضب سے بچائے اور تیری خوشنودی و رضا
کے حصول کے لئے گھر سے باہر قدم نکالا ہے پس میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ مجھ کو آتش جہنم سے محفوظ
رکھ اور میرے گناہوں کو معاف فرما۔ کیونکہ گناہوں کو تیرے سوا اور کوئی معاف نہیں کرتا۔

کیونکہ مذکورہ بالا حدیث ان واضح احادیث میں سے ہے جو یہ ثابت کرتی ہیں کہ انسان خدا
سے اپنی حاجت کو پورا کرنے کی دعا کے وقت اور اس کے نیک بندوں کے مقام و منزلت کو
واسطہ قرار دے سکتا ہے لہذا مذکورہ حدیث ہی ہمارے منقہ اور مطلب کو ثابت کرنے کے لئے
کافی ہے۔

حدیث نمبر ۳

آنحضرت ص کے حق کو وسیدہ قرار دینا

حضرت آدمؑ نے خدا کی نافرمانی روہ حکم جو ذکر لا تَقْرَبُوا هَذِهِ الشَّجَرَةَ
والی آیت یعنی سورۃ بقرہ کی آیت ۳۵ میں آیا ہے کہ تم اس کا حکم نہیں ہے بلکہ یہ وہ حکم الہی
ہے جسے حکم ارشاد ہی کہا جاتا ہے یعنی اس میں نصیحت کا پہلو پایا جاتا ہے اس قسم کے
حکم کی مخالفت کرنا عتاب کا سبب نہیں بنتا بلکہ اس کا نتیجہ اس عمل کی وجہ سے رونما ہونے
والے اثرات سے دوچار ہوتا ہے مثال کے طور پر اگر کوئی ڈاکٹر کسی مریض کو یہ حکم دیتا
ہے کہ وہ نزلہ کی صورت میں اچار نہ کھائے اور مریض ڈاکٹر کی نصیحت پر عمل نہیں کرتا تو اس کا
نتیجہ صرف بیماری کی شدت کے علاوہ کچھ اور نہ ہوگا۔ قرآن میں کچھ آیات ثابت کرتی ہیں کہ
خدا نے اگر کچھ چیزوں (امور) کے نہ کرنے کا حکم دیا ہے تو ان میں ارشاد ہی یا رہنمائی کا پہلو ہے

دیکھئے آیات ۱۱۸، ۱۱۹ سمعہ طہ اور کتاب قرآن کی مشکل آیات کی تفسیر ص ۳۷، ۳۸، ۳۹،
لہذا حضرت آدمؑ سے جو ترک اولیٰ ہوا وہ بھی مذکورہ نوعیت کا تھا باعث عذاب گناہ نہ تھا،
کرنے کے لیے ان ہی الفاظ میں جو خدا نے ان کو سکھائے تھے۔ توبہ کی چنانچہ قرآن مجید میں
ارشاد ہوتا ہے کہ۔

فَتَلَقَىٰ آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ ۗ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ
الرَّحِيمُ

ترجمہ: (سورہ بقرہ - آیت ۳۷)

پھر آدم نے اپنے پروردگار سے توبہ کیسے، چند الفاظ کیسے پس خدا نے ان الفاظ کی
بیت سے آدم کی توبہ قبول کر لی۔ بے شک وہ (اللہ) بڑا معاف کرنے والا بہرہ بان ہے
بعض مسلمان مفسرین اور محدثین اس آیت میں بیان شدہ کلمات کی تفسیر کے بارے میں
منہج ذیل روایت کو مدنظر رکھتے ہوئے ایک خاص نظریہ رکھتے ہیں جو کہ اس روایت کو غور
سے پڑھنے کے بعد خود بخود واضح ہو جاتا ہے۔

جہانی نے اپنی کتاب "البعث العظیم" میں حاکم نیشاپوری نے اپنی کتاب "مستدرک صحاح میں
ابونعمان اصفہانی اور بیہقی نے "دلائل النبوة" میں ابن عساکر شامی نے اپنی تاریخ کی کتاب میں
علامہ سیوطی نے الدر المنثور میں اور آلوسی نے اپنی کتاب "روح المعانی" میں (مستدرک
حاکم جلد ۲ - ص ۶۱۵ روح المعانی جلد ۱ - ص ۲۱۷ الدر المنثور جلد ۱ - ص ۵۹ میں
درج ذیل حدیث کو طبرانی ابونعمان اصفہانی اور بیہقی کے حوالے سے نقل کیا ہے) حضرت عمر بن خطابؓ
کے حوالے سے مذکورہ بالا آیت کے ضمن میں لکھا ہے کہ جناب رسول خدا ص نے فرمایا:

لَمَّا أَذْنَبَ آدَمُ الَّذِي أَذْنَبَهُ رَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ
أَسْأَلُكَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ (ص)، إِلَّا عَفَرْتَنِي فَأَذْطِي اللَّهُ إِلَيْهِ
وَمَنْ مُحَمَّدًا (ص)؛ فَقَالَ تَبَارَكَ اسْمُكَ لَمَّا خَلَقْتَ رَفَعْتُ
رَأْسِي إِلَى عَرْشِكَ فَإِنِّي مَكْتُوبٌ لِإِلَهِ إِلَّا اللَّهُ وَ
مُحَمَّدٌ (ص) رَسُولُ اللَّهِ.....

ترجمہ:

جب آدم گناہ (ترکِ اولیٰ) کے مرتکب ہوئے تو انہوں نے آسمان کی جانب سر اٹھایا اور کہا:

اے خدا! میں تجھ سے محمد (ص) کے صدقے سوال کرتا ہوں کہ مجھ کو معاف کر دے۔ خدا نے ان (آدم) پر وحی نازل کی اور سوال کیا کہ محمد (ص) کون ہیں؟ آدم نے جواب دیا جب تو نے مجھے خلق کیا اور میں نے تیرے عرش کی طرف سر اٹھا کر دیکھی تو میں نے وہاں یہ لکھا ہوا دیکھا تھا کہ ہر خدا کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد (ص) اللہ کے رسول ہیں۔

فَقُلْتُ: أَنَّهُ لَيْسَ أَحَدًا عَظُمَ عِنْدَكَ قَدْرًا عَمَّنْ جَعَلْتَ اسْمَهُ مَعَ اسْمِكَ فَأَوْحَى إِلَيْهِ أَنَّهُ آخِرُ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَّتِكَ وَ

لَوْ كَاهَرُوا مَا خَلَقْتِكَ۔ حاکم نے اپنی مستدرک میں اس حدیث کا جو معنی بیان کیا ہے وہ اس معنی سے قدرے مختلف ہے البتہ دونوں کا مہنوم ایک ہی ہے۔

پس میں نے اپنے دل میں کہا: بے شک وہی (محمد) تیرے نزدیک سب سے زیادہ با عظمت اور مرتب ہیں اس لئے تو نے ان کے نام کو اپنے نام کیساتھ ذکر کیا ہے چنانچہ اس کے بعد آدم پر وحی نازل ہوئی کہ وہ (محمد) تمہاری ذریت میں آخری نبی ہوں گے اور اگر وہ نہ ہوتے تو میں تمہیں بھی خلق نہ کرتا۔

مذکورہ حدیث اور ہمارا عقیدہ

قرآن مجید میں ہمارے درمیان راجح عقیدوں کے برعکس لفظ کلمات کا اطلاق دولت اور شخصیات پر کیا ہے جیسے:

أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيحْيَى مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِنَ اللَّهِ۔

سورۃ المائد - آیت - ۱۰۹

خدا تم کو یحییٰ رکے پیدا ہونے کی خوشخبری دیتا ہے جو کلمہ اللہ کی تصدیق کرے گا۔
يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ الْمَسِيحُ عِيسَى

ابن مَرْيَمَ۔

(سورۃ آل عمران - آیت - ۴۵)

اے مریم! خدا تم کو اپنے حکم سے عیسیٰ بن مریم مسیح رکے پیدا ہونے کی خوشخبری دیتا ہے جو کلمہ اللہ ہے۔

إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ

(سورۃ نساء - آیت - ۱۷۱)

مریم کے بیٹے عیسیٰ مسیح (ع) خدا تھے خدا کے بیٹے، بس خدا کے رسول اور اس کا کلمہ (کلمہ) تھے۔

قُلْ لَوْ كَانَتِ النَّبِيُّنَ مِنْ دُونِ الْكَلِمَاتِ لَوَاقِعَ الْبَحْرِ۔

(سورۃ کیف - آیت - ۱۵۹)

(اے رسول) کہہ دو! اگر میرے پروردگار کے کلمات کے لئے (لکھنے کے واسطے) سمندر (کا پانی) یا جہاں جہاں سے تو سمندر (کا پانی) ختم ہو جائے گا۔

وَالْبَحْرُ مَمْدُودٌ مِنْ تَعْدِهِ سَبْعَةَ أَلْفِ مِائَةِ كَلِمَاتٍ اللَّهُ۔

(سورۃ لقمان - آیت - ۲۶)

ایک تندر کی دوسرے سات تندر جہاں اُردو کرنا تب بھی اللہ کے کلمات ختم نہیں ہو سکتے۔ اس بات کو نظر نہ رکھتے ہوئے کہ مذکورہ آیت میں کلمات کا لفظ شخصیات کے لئے

استعمال ہوا ہے یہ کہا جاسکتا ہے کہ ان کلمات سے مراد وہی ذات مقدسہ ہیں جن سے نوسل کیا جاتا ہے یہ حقیقت شیعوں روایات میں دو طریقے سے بیان کی گئی ہے کبھی ان کلمات کے ذریعے ان مقدس ہستیوں کو اور کبھی ان کے وجود نورانی کو بیان کیا گیا ہے۔

إِنَّ أَدَمَ رَأَى مَلَكًا عَلَى الْعَرْشِ أَسْمَاءُ مُعْظَمَةٌ مُكْرَمَةٌ

فَسَأَلَ عَنْهَا۔ فَقِيلَ لَهُ هَذِهِ أَسْمَاءُ أَجَلُ الْخَلْقِ مَنْزِلَةٌ عِنْدَ

اللَّهِ تَعَالَى وَالْأَسْمَاءُ مُحَمَّدٌ وَعَلِيٌّ وَفَاطِمَةُ وَالْحَسَنُ

وَالْحُجَيْنُ۔ فَتَوَسَّلَ أَدَمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِلَى رَبِّهِ فِي قَبُولِ

تَوْبَتِهِ وَرَفَعَ مَنْزِلَتَهُ۔

مجمع البیان - جلد ۱ - ص ۸۹ - طبع حیدرآباد - تفسیر برہان - جلد ۱ - ص ۵۸ - ۸۶
احادیث ۲ - ۵ - ۶ - ۱۱ - ۱۲ - ۱۳ - ۲۷

ترجمہ ۱

آدم نے جب ان ناموں کو دیکھا جو عرش پر لکھے ہوئے ہیں تو انہوں نے ان کے بارے میں سوال کیا انہیں بتایا گیا کہ وہ خدا کی محرم مخلوق کے اسمائے گرامی ہیں وہ نام یہ ہیں - محمد علیؑ، فاطمہؑ، حسنؑ اور حسینؑ پس آدم نے ان اسماء کو وسید قرار دیتے ہوئے توبہ کی اور اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔

جبکہ دیگر احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آدم نے جنتین پاک رطلہم السلام کے انوار قیوم کا مشاہدہ کیا تھا۔ اس قسم کی احادیث جاننے کے لئے تفسیر البرہان ج ۱ - ص ۱۰۷ پر موجود احادیث نمبر ۱۳، ۱۵، ۱۶ سے رجوع کیا جا سکتا ہے۔

۲ تاریخ اور احادیث کی کتب کا مطالعہ کرنے سے پتا چلتا ہے کہ جناب رسول خدا (ص) سے جناب آدم کا توسل ایک مشہور و معروف امر ہے کیونکہ اس سے پہلے بتایا جا چکا ہے کہ روضۃ رسول مقبول (ص) میں امام مالک نے منصور ووالقی کو خطاب کر کے کہا تھا کہ

هُوَ وَسَيْلَتُكَ وَوَسِيلَةُ آدَمَ

وہ یعنی جناب رسول اکرم (ص) تمہارے اور تمہارے باپ آدم کا وسیلہ ہیں

اس کے علاوہ مسلمان شہداء نے بھی اس حقیقت کو اپنے اشعار میں اس انداز سے بیان کیا ہے کہ

بِهِ قَدْ أَجَابَ اللَّهُ آدَمَ إِذْ دَعَا

وَمَجَّحِي فِي بَطْنِ السَّفِينَةِ نَوْحَ

قَوْمِهِمْ غَفَرْتَ خَطِيئَةَ آدَمَ

وَهُمُ الْوَسِيلَةُ وَالنَّجْمُ الطَّلَعُ

ترجمہ ۱

اس کے واسطے سے خدا نے آدم کی دعا قبول کی - کشتی نوح کو ساحل بجات تک پہنچایا۔ وہ لوگ بن کے واسطے سے آدم کا گناہ معاف کر دیا۔ اور وہ لوگ جو درگاہ خداوندی کا واسطہ ہیں ان کی مثال روشن ستاروں کی طرح ہے۔

حدیث نمبر ۳

رسول خدا (ص) کا اپنے سے قبل کے انبیاء کو وسید قرار دینا

لَقَامَاتٌ فَأَطَمَةً بِنْتِ أَسَدٍ - دَخَلَ عَلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ (ص) فَجَلَسَ
عِنْدَ رَأْسِهَا فَقَالَ - رَحِمَكَ اللَّهُ يَا أَعْتَبَ بَعْدَ أَعْتَبٍ - ثُمَّ دَعَا
رَسُولُ اللَّهِ (ص) أَسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ وَأَبَا أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيَّ
وَعُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَعَلَامًا أَسْوَدَ - يَحْفَرُونَ - فَحَفَرُوا قَبْرَهَا
فَلَمَّا بَلَغُوا اللَّحْدَ حَفَرَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) بِيَدِهِ وَأَخْرَجَ تَرَابَهُ
فَلَمَّا فَرَغَ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) فَاصْطَبَعَ فِيهِ - ثُمَّ قَالَ -
اللَّهُ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ إِعْفُوكُمْ
فَأَطَمَةً بِنْتِ أَسَدٍ وَوَسَّعَ عَلَيْهَا مَدْحَهَا بِحَقِّ نَبِيِّكَ وَالْأَنْبِيَاءِ
الَّذِينَ مِنْ قَبْلِي -

ترجمہ ۱

جب فاطمہ بنت اسد کا انتقال ہوا تو ان کے انتقال کی اطلاع ملنے کے بعد جناب رسول خدا (ص) ان کے سر ہانے آ کر بیٹھے اور کہا: اے میری ماں کے بعد ماں کا درجہ رکھنے والی! خدا تجھ پر رحمت نازل فرمائے اس کے بعد آپ نے اسامہ ابویوب، عمر بن خطاب اور ایک سیاہ نام غلام سے کہا کہ وہ ایک قبر تیار کریں جس میں تہا تم گئے تو جناب

رسول اکرم (ص) نے اپنے ہاتھوں سے لحد تیار کی اور اس کی مٹی کو اپنے مبارک ہاتھوں سے نکالا پھر قبر میں ایک گروٹ سے لیٹ گئے اور یہ دعا پڑھی۔

اے وہ خدا! جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے جو خود ہمیشہ زندہ رہے اور اس کے لئے توبہ نہیں ہے۔ میری ماں فاطمہ بنتِ اسد کو بخش دے۔ اس کی قبر کو وسیع فرما۔ اپنے نبی محمد اور مجھ سے قبل کے انبیاءِ علیہم السلام کے حدیث

دینیہ احمد زینی دحلان۔ اپنی کتاب "الدرر السنیہ" کے ص ۱۰ پر لکھتا ہے کہ قاضی عیاض نے ان واقعات کو صحیح اسناد کے ساتھ بیان کیا ہے امام سبکی ان واقعات کو اپنی کتاب "شفا استقام" میں "صحیحی" علامہ الوفانی "المواہب اللدنیہ" میں اور ابن حجر اپنی کتاب "المواہب المنظم" میں یوں رقمطراز ہیں کہ یہ واقعات صحیح اسناد کے ساتھ بیان کئے گئے ہیں علامہ زرقانی "مواہب" کی شرح میں کہتے ہیں کہ ابن فہد نے قابل قبول سند کے ساتھ اس واقعہ کو بیان کیا ہے جبہ قاضی عباس نے جی اس کی صحیح سند پیش کی ہے "خلاصہ الکلام" کا مصنف کہتا ہے کہ:

رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَالْأَدْوَسِيُّ وَأَبُو حَبَانَ وَحَاكِمٌ وَصَحَّحُوهُ۔

رکعت الاریتیب - ص ۲۱۲ - از خلاصۃ الکلام

اس حدیث کو طبرانی نے اپنی کتاب "معجم کبیر" میں اور ادوسط میں بیان کیا ہے جب کہ ابن حبان اور حاکم نے اس کے صحیح ہونے کی تصدیق کی ہے۔

تیسرا احمد زینی دحلان اپنی کتاب "الدرر السنیہ" فی اسرار علی الوہابیہ " میں لکھتے ہیں کہ:

رَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ جَابِرٍ مِثْلَ ذَلِكَ وَكَذَلِكَ رَوَى مِنْهُ

ابْنُ عَبْدِ بَرٍّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَرَوَاهُ أَبُو نَعِيمٍ فِي حَلِيَّةِ الْأَوْلِيَاءِ

عَنْ أَنَسٍ۔ ذَكَرَ ذَلِكَ كَلْمُهُ الْحَافِظُ جَلَّالُ الدِّينِ السِّيُوطِيُّ

فی جامع الکبیر مرتبہ الدرر السنیہ - ص ۸ - اور وفاء الوفا بعد ۳۰ ص ۸۸۹
شہور محدث ابن ابی شیبہ نے جابر کے حوالے سے مذکورہ حدیث کو بیان کیا ہے اور

اسی حدیث کو عبد البر ابن عباس، ابو نعیم اور انس کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ جلال الدین سیوطی نے ان تمام مطالب کو اپنی کتاب "جامع الکبیر" میں بیان کیا ہے۔

مذکورہ حدیث مندرجہ ذیل کتابوں میں مختلف انداز سے بیان کی گئی ہے ان میں سے کچھ ذیل کے کتب و عا پر مشتمل ہیں جبکہ بعض میں یہ دعا ذکر نہیں کی گئی۔

۱۔ الاستیعاب: جلد ۴ - ص ۳۸۲ مصنف ابن البروفات ۶۶۳ھ

۲۔ مستدرک حاکم: جلد ۳ - ص ۱۰۸

۳۔ اصول کافی: جلد ۱ - ص ۴۵۳۔ مصنف مرحوم کلینی وفات ۳۲۹ھ کتاب

الجمہ باب مولد امیر المؤمنین

۴۔ طلیعہ الاولیاء: مصنف ابو نعیم اصبہانی - جلد ۲ - ص ۱۲۱

حدیث نمبر ۵

حضور کی ذات سے توسل

کچھ محدثین بیان کرتے ہیں کہ ایک صحابہ نے عرب آنحضرت (ص) کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا:-

لَقَدْ آتَيْنَاكَ وَمَا لَنَا بَعِيرٌ يَطُّ لَنَا وَلَا صَوْتٌ يَغُطُّ

دِيطُّ "مشتق ہے اھیط سے جس کے معنی اونٹ کی آواز کے ہیں۔ جبکہ "یغط" مشتق ہے

غظیط سے اور اس کے معنی اس آواز کے ہیں جو بچہ سوتے میں نکالتا ہے)

ترجمہ: ہم تیری جانب آئے ہیں حالانکہ نہ ہمارے پاس اونٹ ہے جو بڑ بڑائے اور نہ ہی کوئی بچہ ہے جو (ہماری آغوش میں) سوتے۔

اس کے بعد اس نے یہ اشعار پڑھے

أَتَيْنَاكَ وَالْعَدْرُ أَيْدِي مِثْلِ بَنَانِهَا

وَقَدْ شَقَلَتْ أُمَّ الصَّبِيِّ عَنِ الطِّفْلِ

سِوَى الْمُحْتَظِلِّ الْعَامِي وَالْعَلِيَّزِّ الْفَسْلِ

وَإِنَّ فِدَاءَ الْبَنَانِ إِلَّا إِلَى اللَّهِ الْمُنَانِ

وَلَيْسَ لَنَا إِلَّا إِلَيْكَ فَارْتَأْنَا

وَأَيْنَ فِدَاءَ الْبَنَانِ إِلَّا إِلَى اللَّهِ الْمُنَانِ

ترجمہ:

ہم تیری جانب آئے ہیں حالانکہ گھوڑوں کے سینے سے خون ٹپک رہا ہے ماؤں کو بچوں سے دور کر دیا گیا ہے، ہمارے پاس کھانے کے لئے کچھ بھی نہیں ہے۔

صرف تلخ حنظل ہے جو قحط سالی کے زمانے میں کھاتے ہیں اور سڑی ہوئی روٹی کے ٹکڑے یا خون جگر، ہمارے پاس اسکے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں کہ تیرے دامن میں پناہ لیں۔ اور لوگوں کو انبیا کے دامن کے سوا اور کہاں پناہ مل سکتی ہے

فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) يَجْتَزِرُ رِدَائَهُ حَتَّى صَعِدَ الْمُنْبَرِ، فَرَفَعَ يَدَيْهِ: اللَّهُمَّ اسْقِنَا عَيْنًا مَغْنَمًا... فَمَا رَدَّ النَّبِيُّ (ص) يَدَيْهِ حَتَّى أَلْقَتِ السَّمَاءُ... ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهِ لَوْ كَانَ ابْنِي طَالِبٌ مِثْلًا لَفَرَّتْ عَيْنَا... مَنْ يُشَدُّ نَاؤُوكَ؟ فَقَامَ عَلِيُّ بْنُ ابْنِي طَالِبٍ، وَقَالَ وَكَأَنَّكَ تُرِيدُ يَا رَسُولَ اللَّهِ تَوَلُّكَ؛

وَأَبِيصُّ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ

ثُمَّ قَالَ ابْنِي طَالِبٍ، وَحَصَمَةُ الْأَسْرَابِلِ

يَطْلُوفُ بِهِ الْهَلَاكَ مِنْ آلِ هَاشِمٍ

فَقَامَ عِنْدَكَ فِي زَعَمَةٍ وَفَوَاصِلِ

پس جناب رسول خدا اٹھے اور عبا اپنے دوش مبارک پر لینے کے بعد منبر پر چلے اور فرزند ہوئے آپ نے اپنے دونوں ہاتھ دعا کے لئے بلند کئے۔ بارالہا۔ ہمیں موسلا دھار بارش سے فیض یاب کر۔ ابھی رسول خدا (ص) کے اٹھنے والے ہاتھ گرے نہیں تھے کہ آسمان نے پانی اگلتا شروع کر دیا۔ اس کے بعد رسول خدا (ص) نے فرمایا، خدا کی قسم اگر آج (میرے چچا) ابوطالب زندہ ہوتے تو ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک محسوس ہوتی۔ کیا کوئی ہے جو مجھے ان کا (ابوطالب کا) کلام سنانے یا یہ سن کر حضرت علیؑ اٹھ کھڑے ہوئے اور کہتے سگے! یا رسول اللہ (ص) گویا آپ ان کا یہ کلام سنانا چاہتے ہیں کہ:

وہ سفید و نورانی چہرہ جس پر بادلوں سے بارش کی تمنا کی جاتی ہے اور جو تیسویں کی پناہ گاہ بیوہ عورتوں کا ہاتھ تھامتے والا ہے۔ شکلات میں پھلنے ہوئے فرزند ان ہاشم اس کی بستی کے گرد گھومتے ہیں اور وہ اس کے نزدیک نعمت و بخشش میں ہیں۔

یہ سن کر جناب رسول خدا (ص) نے فرمایا: ہاں میرا مقصد یہی تھا جو تم نے پورا کر دیا۔

فَأَشَدَّ عَلِيٌّ أَبْيَاتًا مِنَ الْقَصِيدَةِ وَالرَّسُولُ يُسْتَعْفِرُ لَأَبِي طَالِبٍ عَلِيٌّ

الْمُنْبَرِ ثُمَّ قَالَ رَجُلٌ مِنْ كِنَانَةَ وَأَشَدَّ -

اس کے بعد حضرت علی (ص) نے جناب ابوطالب کے قصیدے کے چند اشعار پڑھے اور سنانے اور اس دوران جناب رسول خدا (ص) منبر پر بیٹھے ابوطالب کی مغفرت کے لئے دعا فرماتے رہے پھر بنی کنانہ کے قبیلے کا ایک شخص کھڑا ہوا اور ایک شعر پڑھا۔

مندرجہ بالا واقعہ کے سلسلے میں بیہاد شہوت بیان کئے گئے ہیں تاہم مصنف نے مندرجہ ذیل کتب کے حوالے سے اس واقعہ کو پیش کیا ہے۔

- ۱۔ عمدۃ القاری فی شرح حدیث البخاری - جلد - ۷، صفحہ - ۳۱ - مصنف بدرالدین محمود بن احمد البیہقی - متوفی - ۸۵۵ھ - طبع - ادارۃ طباعتہ المنیریہ
- ۲۔ شرح نہج البلاغہ از ابن ابی الحدید - جلد - ۱۳ - ص - ۸۰ -
- ۳۔ سیرۃ الحلبي جلد ۳ - ص ۲۶۳
- ۴۔ الحجۃ علی لذائب الی تکفیر ابی طالب - تالیف شمس الدین ابی علی فخار بن محمد متوفی ۶۳۰ھ - طبع - نجف اشرف علوی پریس ص ۹۰
- ۵۔ سیرۃ زبلی و صلان: یہ کتاب سیرۃ حلبی کے حاشیہ پر ہے - جلد - ۱ - ص - ۸۱

حدیث نمبر ۶

آنحضور (ص) کی ذات سے توسل

إِنَّ سَوَادَ بْنَ قَارِبٍ قَارِبَ رَضِيَ اللَّهُ - أَسْتَدْرُسُ لِرَسُولِ اللَّهِ قَصِيدَتَهُ الَّتِي فِيهَا التَّوَسُّلُ - إِنَّهُ قَالَ:

وَأَشْهَدُ أَنَّ اللَّهَ لَا رَبَّ غَيْرُهُ

وَأَنَّكَ مَا مَوْجُودٌ عَلَى كُلِّ غَائِبٍ

وَأَنَّكَ أَدْنَى الْمُرْسَلِينَ وَسَيْلَةٌ

إِلَى اللَّهِ يَا بِنَا الْأَكْرَمِينَ الْاَلْطَائِبِ

فَمَرْنَا بِمَا يَأْتِيكَ يَا خَيْرَ مُرْسَلٍ

وَإِنْ كَانَ فِيمَا فِيهِ شَيْبًا الذُّرَائِبِ

وَكُنْ لِي شَفِيعًا يَوْمَ لَا ذُو شَفَاعَةٍ

يَعْمَقِي قَبِيلًا عَنْ سَوَادِ بْنِ قَارِبٍ

ترجمہ:

میں گواہی دیتا ہوں کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں اور تو انسانی جس سے پوشیدہ ہر چیز پر نظر رکھتا ہے۔

قابل اطمینان و سکون ہے یہ امر کہ دوسرے انبیاء کے مقابلے میں آپ (حضرت محمد) خدا کی جانب نزدیک ترین اور بہترین و سید ہیں۔ اے محترم اور پاکیزہ بستیوں کے فرزند (ص)، میں حکم دیجیے وہی جو آپ کو دیا گیا ہے اے خیرِ مومنین۔ چاہے آپ کے حکم پر عمل کرنے کے لئے سر کے بالوں کو سفید کرنا پڑے۔

آپ میری شفاعت کیجیے گا۔ اس روز جب کسی شفاعت کرنے والے کی شفاعت کھور کے دانے کی مانند بھی سواد بن قارب کے کام نہیں آئے گی۔

(دیکھئے الدر السنیة) ص - ۲۹ - مصنف زینب دحلان - اور التوسل الی حقیقہ - التوسل

ص - ۳۰۰ -

یہ تو تھیں وہ چند احادیث جنکا تعلق "توسل" کے مسئلہ سے ہے اور جنہیں ہم نے اہل سنت کی معتبر کتب ہائے احادیث کے حوالے سے بطور ثبوت پیش کیا ہے رہ گیا مگر اہل تشیع کا تو شیعوں کے نزدیک ذواتِ مقدسہ سے توسل مستحکم امر ہے اور ان کے ہاں بیشمار ایسی ادویہ موجود ہیں جو توسل سے ہی متعلق ہیں۔

بہر حال! قابل غور و فکرم ہے یہ امر کہ آیاتِ اسلامی احکامات "ابنِ دمیہ" اور محمد بن عبد الوہاب جیسے افراد سے حاصل کریں یا ہمارے لئے ضروری ہے کہ ہم انہیں جناب رسول اکرم (ص) اور ان کی اس اہل بیت (ع) سے اخذ کریں جو حدیثِ ثقلین کے مطابق ثقلِ اصغر اور قرآن مجید کے ہم پلہ ہیں؟

اس مقام پر مناسب معلوم ہوتا ہے کہ صحیفہِ علویہ "حضرت حسین ابن علی علیہما السلام کی دعائے عرفہ" یا پھر صحیفہ سجادیه میں جو ادعیہ بیان کی گئی ہیں ان میں سے ایک دو احادیث کی طرف بھی اشارہ کر دیا جائے۔

حدیث نمبر ۷

حضرت سید الشہداء (ع) دعائے عرفہ میں فرماتے ہیں کہ:

اللَّهُمَّ إِنَّا نَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ فِي هَذِهِ الْعُشِيَِّةِ الَّتِي فَرَضْتَهَا وَعَظَمْتَهَا بِمُحَمَّدٍ نَبِيِّكَ وَرَسُولِكَ وَخَيْرِ نَبِيٍّ مِنْ خَلْقِكَ

ترجمہ:

اے خدا ایسی رات کو جب کہ تو نے مجھ پر واجب اور اہم قرار دیا ہے کہ میں تم سے متوجہ ہوں۔

توجہ کرتا ہوں تجھ کو بغیر تمہارے رسول اور تیری اہم ترین مخلوق کی قسم دیتا ہوں۔

حدیث نمبر ۸:

ماہ مبارک رمضان اور اس مہینے میں عبادت کرنے والوں کی حرمت سے تو سن
حضرت علی بن حسین ماہ مبارک رمضان کے دوران درج ذیل دعا پڑھا کرتے تھے:
اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِحَقِّ هَذَا الشَّهْرِ وَبِحَقِّ مَنْ تَعَبَّدَ لَكَ
فِيهِ مِنْ ابْتَدَائِهِ إِلَى وَقْتِ فَنَائِهِ مِنْ مَلَائِكَةِ قَرْبَتِهِ أَوْ
نَبِيِّ أُرْسِلَتْهُ أَوْ عَبْدٍ صَالِحٍ اخْتَصَصْتَهُ

(صحیفہ سجادیه - ج ۱ - ص ۴۴)

ترجمہ:

اے خدا میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں اس ماہ مبارک میں اور ان لوگوں کے واسطے
سے جو اس مہینے کے شروع سے آخر تک تیری عبادت کرتے ہیں چاہے وہ تیرا مقرب فرشتہ ہو
یا نبی مرسل یا تیرا منظور نظر نیک بندہ ہو۔

توسل کے سلسلے میں مسلمانوں کی روش

پیغمبر اکرم کے زمانے میں اور آپ کے بعد بھی مسلمانوں کی روش یہ تھی کہ وہ اولیاء اللہ کی
ذات اور ان کے مقام و منزلت سے توسل حاصل کرتے تھے۔ یہاں پر اس کے کچھ نمونے
بیان کئے جاتے ہیں۔

۱- ابن اشیر عزالدین علی بن محمد بن محمد بن عبد الکریم جزری وفات ۶۳۰ ہجری
اپنی کتاب "اسد الغابۃ فی معرفۃ الصحابۃ" میں لکھتے ہیں:

وَاسْتَسْقَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِالْعَبَّاسِ عَامَ الْوَمَادَةِ لَمَّا اسْتَمَدَّ
الْقَحْطُ نَسَاقَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ وَأَخْصَبَتِ الْأَرْضُ فَقَالَ عُمَرُ
هَذَا وَاللَّهِ الْوَسِيلَةُ إِلَى اللَّهِ وَالْمَكَاتُ مِنْهُ وَقَالَ
حَسْبُكَ :

سَأَلَ الْإِمَامُ وَقَدْ تَنَاجَى جَدُّ بَنَّا

فَسَقَى الْإِمَامُ بِعِزَّةِ الْعَبَّاسِ
عَمَّ النَّبِيِّ وَصِنُو وَالِدُكَ الَّذِي
وَرَّثَ النَّبِيُّ بِدَلِّكَ دُونَ النَّاسِ
أَحْيَاءَ الْأَلْبَاءِ إِلَيْهِ الْبِلَادُ فَاصْبَحَتْ
مُخَضَّرَةً الْأَجْنَابِ بَعْدَ الْيَتَامِ
وَلَمَّا سَقَى النَّاسُ طَفَقُوا يَتَمَسَّحُونَ بِالْعَبَّاسِ وَيَقُولُونَ
هَيْبَتًا لَكَ سَائِقِ الْحَرَمِيِّنَ

(اسد الغابۃ ج ۳ - ص ۱۱۱ - طبع مصر)

ترجمہ:

مسئلہ خشک سالی کے زمانے میں جب قحط اپنی انتہا کو پہنچ گیا تو عمرؓ نے حضرت عباسؓ
کے وسیلے سے بارش کی درخواست کی۔ خداوند عالم نے ان کے وسیلے سے گندم کی پیداوار میں اضافہ
کیا اور زمینیں سرسبز ہو گئیں۔ اس کے بعد حضرت عمرؓ نے لوگوں سے کہا: خدا کی قسم (حضرت عباسؓ
بار اور وسیلہ ہیں خدا کی جانب اور وہ خدا کے نزدیک ایک مقام رکھتے ہیں حسان بن ثابتؓ نے اس
سلسلے میں شعر نظم کئے ہیں جن کا ترجمہ درج ذیل ہے:

جب شدید قحط نے سب بگڑ غلبہ کر لیا تھا تو پیشوائے بارش کی درخواست کی۔ اس وقت
آسمان پر چھائے بادلوں نے عباس کی فریاد سے لوگوں کو سیراب کیا۔ عباسؓ جو کہ پیامبرؐ کے
چچا اور پیامبرؐ کے والد کے ہم پلہ تھے۔

مقام و منزلت کی میراث انہی سے ان کو پہنچی تھی۔ خداوند عالم نے ان کے وسیلے سے سرسبز
کوزندہ کیا، انا امید کی بعد ساری زمین سرسبز ہو گئی اور جب بارش نے ساری زمین کو سیراب
کر دیا تو لوگ تبرک کے طور پر حضرت عباسؓ کے جم کو چھونے کی کوشش کرتے تھے اور کہتے تھے
وجبا، تو دو حرموں کا ساتھی ہے۔

اس تاریخی قطعہ کو پڑھنے کے بعد جس کا کچھ حصہ صحیح بخاری میں بیان کیا گیا ہے معلوم ہوتا ہے کہ صاحب منزلت و محترم ذات سے توسل جو کہ داعی اور توسل میں قرب اور شائستگی کا سبب بنتا ہے ویسے کی ایک بہترین مثال ہے۔

۷۔ تفسیر ابن حجر عسقلانی ابن حجر جو کہ جلال الدین سیوطی عرفات ۹۴۳ ھ ہجری کا ہم عصر ہے اپنی کتاب الموابب اللدنیہ بالمنج المہدیۃ فی السیرۃ النبویۃ میں جو کہ مصر سے چھاپی گئی ہے لکھتا ہے کہ:

إِنَّ عَمْرَلَمَّا اسْتَسْقَىٰ يَا لَعْنًا قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ص) كَانَ يَوْمَئِذٍ لِلْعَبَّاسِ مَا بَرِحَ الْوَلَدُ لِلدَّيْنِ فَاقْتَدُوا بِهِ فِي عَمَلِهِ وَاتَّخِذُوهُ وَسِيلَةً إِلَى اللَّهِ تَعَالَىٰ فَفِيهِ النَّصْرُ بِالتَّوَسُّلِ وَبَعْدَ إِسْبَاطِ قَوْلِ مَنْ مَنَعَ التَّوَسُّلَ مُطْلَقًا بِالْأَخْيَارِ وَالْأَمْوَاتِ وَقَوْلِ مَنْ مَنَعَ ذَلِكَ بِغَيْرِ النَّبِيِّ -

(دیجیٹل الموابب ج ۳ ص ۲۸۰ مطبوعہ مصر اور فتح ابابری کی شرح البخاری ج ۲ ص ۲۱۳ مطبوعہ لبنان ابن حجر عسقلانی اور عبد الباقی مابکی زندقانی کی شرح الموابب ص ۱۱۲۵ - ۱۰۵۵ پر جب حضرت ٹرنے حضرت عباسؓ کے ویسے سے بارش کی درخواست کی تو کہا! اے لوگو! پیغمبر خدا حضرت عباسؓ کو اپنے والد کی طرح سمجھتے تھے ان کی پیروی کرو اور ان کو خدا کی جانب اپنا وسیلہ بناؤ۔ اس عمل سے واضح طور پر یہ بات غلط ثابت ہو جاتی ہے کہ توسل مکمل طور پر یا پیغمبر کے علاوہ کسی اور سے توسل صحیح نہیں ہے۔

۳۔ جب منصور و واقفی نے مدینہ منورہ کے مفتی اعظم امام مالک سے سوال کیا تھا کہ:

يَا أَبَا جَبَلٍ اللَّهُ اسْتَقْبَلَ الْعِبْلَةَ وَأَدْعُوْا مَنْ اسْتَقْبَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.....؟

آیا قبیلے کی جانب رخ کر کے دعا کروں یا پیغمبر اکرمؐ کی جانب رخ کر کے دعا کروں تو امام مالک نے جواب دیا تھا کہ:

لَوْ تَصَرَّفَ وَجْهَكَ عَنْهُ وَهُوَ وَسَيْلَتُكَ وَوَسِيلَةُ أَبِيكَ أَدَمَ (عَلَيْهِ السَّلَامُ) إِلَى اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَلِ اسْتَقْبَلَهُ وَاسْتَشْفَعَ بِهِ فَيَسْتَفْعَكَ اللَّهُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى - وَلَوْ أَنْتُمْ إِذْ

ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ..... الخ (وقفا الوفا ج ۲ ص ۱۳۴۶)

کیوں اپنی صورت کو آپ سے پھرتے ہو؟ آپ روز قیامت میں تیرے اور تیرے باپ حضرت آدم کے وسیلہ ہیں۔ آپ کی جانب رخ کرو اور آپ کو اپنا شفیع بناؤ۔ خداوند عالم آپ کی شفاعت کو قبول کرتا ہے۔

خداوند فرماتا ہے کہ اگر وہ اپنے نفس پر ظلم کریں..... الخ

۴۔ ابن حجر دمشقی نے اپنی کتاب الصواعق المحرقة میں شافعی کے مندرجہ ذیل دو شعر بیان کئے ہیں۔ درجوم قاضی نور اللہ نے اپنی کتاب "الصواعق المحرقة" میں مذکورہ کتاب کا جائزہ لیا ہے اور اس پر تنقید کی ہے،

آل النَّبِيِّ ذَرِيَّةٌ يُعْتَبَرُ

وَهُمُ الْيَتِيمُ دَسِيْلِي

أَرْجُوا بِهِمْ أَعْطَى عَدَا

بَيْدِي الْيَتِيمِ صَدِيقِي

(صواعق محرقہ ص ۱۴۸ - طبع قاہرہ)

پیغمبر اکرمؐ کا خاندان خدا کی جانب میرا وسیلہ ہیں اور ان کے ویسے سے میں امیدوار ہوں کہ میرے نامہ اعمال کو میرے دائیں ہاتھ میں دیں گے۔

ان سندیوں اور الفاظ کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ ثابت کیا جاسکتا ہے کہ پیغمبر اور اہم ہاں شخصیتیں وہ وسیلہ ہیں جن کے بارے میں قرآن نے یا لَوْ لَمْ يَكُنِ الْيَتِيمُ آمَنُوهُ الْوَقَالَ اللَّهُ وَابْتَغُوا الْيَتِيمَ الْوَسِيلَةَ (سورہ مائدہ - ۲۵) کا حکم دیا ہے وسیلہ، فرائض و محرمات کو انجام دینے پر ہی منحصر نہیں ہے بلکہ مستحبات جن میں انبیاء سے توسل بھی شامل ہے، وسیلہ میں آبیہ ممکن ہے کہ یہ تمام علما اور دانشمندانہ لفظ "وسیلہ" کے معنی سمجھنے میں خطا کریں، جب کہ ان لوگوں کا شمار

ابن حجر عسقلانی فتح الباری فی شرح حدیث البخاری میں کہتا ہے حضرت عباس نے اپنی دعائیں کہا :

وَقَدْ تَوَجَّهَ الْقَوْمُ فِي إِلَيْكَ لِمَكَانٍ مِنْ نَبِيِّكَ

لوگوں نے اس رشتہ داری کی وجہ سے جو مجھے تیرے نبی سے ہے میری جانب رخ کیا ہے

(دیکھئے مذکورہ بالا کتاب ج ۲ - ص ۲۱۳ - طبع لبنان)

بہر حال جو کچھ اوپر بیان کیا گیا ہے اسے پیش نظر رکھنے کے بعد اگر غور و فکر کیا جائے تو پھر اس حقیقت کو تسلیم کرنے میں کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش باقی نہیں رہتی کہ مذکورہ بالا واقعہ میں حضرت ابن عباس کو اپنے مقام و عظمت کی بنا پر ہی وسیع قرار دیا گیا ہے پھر ہم سب جانتے ہیں کہ بہت قدیم کہاوٹ ہے کہ:

تَعْلِيْقُ الْحُكْمِ بِالْوَصْفِ مَشْعَرٌ بِالْعَلِيَّةِ

یعنی جب کبھی کسی موضوع کے بارے میں حکم دیا جائے تو اس حکم کا اپنی ضد کے خلاف ہونا اس حکم کے اثبات کی دلیل بن جاتا ہے چنانچہ قرآن حکیم میں ارشاد خداوندی کہ

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ (سورۃ بقرہ آیت ۲۳۳)

عورت کی زندگی میں اس کے نان و نفقہ کی ذمہ داری اس مرد سے متعلق ہے جس کے لئے عورت بچے پیدا کرتی ہے۔

مذکورہ مفہوم حکم کا سبب بیان کرنے کی وجہ سے اخذ کیا گیا ہے یعنی یہ جاننے کے بعد کہ عورتیں اپنے شہزادوں کے لئے بچے پیدا کرتی ہیں تسلیم کیا گیا ہے کہ اپنی بیویوں کو نان و نفقہ فراہم کرنا مردوں کی ذمہ داری ہے۔

اسی طرح جب یہ کہا جائے کہ عالم اور دانشمند کا احترام کرو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تفریق متعلقہ شخص کے علم و دانش کی بنا پر ہے چنانچہ حضرت عمر کا یہ قول کہ:

أَنَا نَسَلُ إِلَيْكَ بَعَثَ نَبِيِّكَ اس امر کا اظہار ہے کہ آخر وہ کون سا سبب ہے جس کی بنا پر انہوں نے (حضرت عمر) دیگر افراد کے مقابلے میں "ابن عباس" ہی کو وسیع قرار دینے کے معاملے کو ترجیح دی ہے اور یہی وہ حقیقت ہے جس کا اظہار خود ابن عباس نے اپنے

قول میں یہ کہہ کر کیا کر سکا جی میں نبیدگ۔ یعنی مجھے ترے ہی سے جو قرہ ہی ربط اور تعلق حاصل ہے اس کی وجہ سے ان لوگوں نے مجھے تیری (اللہ کی) طرف متوجہ ہونے کا وسیع قرار دیا ہے۔ مختصر یہ کہ ان تمام امور کو پیش نظر رکھتے ہوئے قطعی طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ زمانہ صدر اسلام میں مسلمان نیک اور صالح افراد سے تو سب حاصل کرتے تھے۔

۶۔ جناب رسول خدا (ص) کے غم میں جناب صفیہ کے اشعار

جناب رسول خدا (ص) کی پھوسھی "صفیہ بنت عبدالمطلب" نے آپ کی وفات پر کچھ شعر کہے ہیں ذیل میں ان میں سے دو شعر بیان کئے جاتے ہیں۔

أَلَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْتَ رِجَاؤُنَا

وَكُنْتَ لَنَا بَرًا وَكَلَّمَكَ جَانِبًا

وَكُنْتَ بِنَا بَرًا وَوَفَا سَيِّئًا

يَلْبِئُكَ حَلِيكَ الْقَوْمُ مَنْ كَانَ بَارِكًا

ترجمہ:

اے پیغمبر اکرم! آپ ہماری امید ہیں، آپ ایک نیک انسان تھے اور آپ نے کبھی بھی جفا نہیں کی۔ آپ کا حسن سلوک اور مہربانی ہمیشہ ہمارے شامل حال تھا۔ اے ہمارے پیغمبر! اس قوم کا ہر فرد رو رہا ہے اور یہ ضروری بھی ہے کہ آپ کے لئے ردتیں۔

رذیخۃ العقبیٰ فی مناقب ذوی القربیٰ ص ۲۵۲ مصنف حافظ محب الدین احمد بن عبد اللہ طبری پیدائش ۶۱۵ھ وفات ۶۹۲ھ ناشر مکتبۃ القدس قاہرہ مجمع الزوائد ج ۹ - ص ۱۳۶ دوسرا پبلشرین مصنف حافظ نور الدین علی بن ابی بکر البیہقی یہ بات قابل ذکر ہے کہ اس کتاب میں پہلے مصر میں انتہا جانا "کننت رجائونا" چھپا ہوا ہے)

مندرجہ بالا قطعہ جو جناب رسول اکرم (ص) کے اصحاب کے حضور پڑھا گیا اسے مورخین اور سیرت نگاروں کی بھاری تلمذ نے بیان کیا ہے۔ اس قطعہ میں دو قطعہ "کننت رجائونا" اور

۱۔ ارواحِ یارسول اکرم کی وفات کے بعد آپ سے بات کرنا ایک جائز اور راجح بات تھی اور وہابیوں کے خیال کے خلاف اس بات کی کرنے اور مکالمہ میں نہ تو شریک ہے اور نہ ہی پہنچگی کیونکہ کہا گیا ہے "الیارسول اللہ" (ص ۱)۔

۲۔ انت رجاونا "وہاں جیلے کے مطابق پیغمبر اکرم ہر حال میں اسلامی جامدہ کے لئے باعثِ رحمت و امید تھے۔ یہاں تک کہ آپ کی وفات کے بعد بھی ہمارا آپ سے تعلق ختم نہیں ہوا۔"

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا
رَفَا سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ -

(سورۃ مائدہ - آیت - ۲۴)

اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور اس کی جناب میں باریا نہ کا ڈریو تلاش کرو اور اس کی راہ میں جدوجہد کرو شاید کہ تمہیں کامیاب نصیب ہو جائے۔

اگرچہ مذکورہ آیت کی طور پر بیان کرتی ہے کہ "وسیلہ" حاصل کرو۔ لیکن "وسیلہ" سے مراد کیا ہے؟ آیت میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا گیا۔ اس میں شک نہیں کہ دینی فرائض کا ادا کرنا نجات کا ذریعہ ہے لیکن صرف یہی ایک وسیلہ نہیں ہے بلکہ اگر اولیاء اللہ سے توسل کی تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو واضح ہوتا ہے کہ یہ عمل خود بھی نجات کے طریقوں میں سے ایک ہے۔ یہی بات امام مالک کی مضمون سے گفتگو اور دوسرے خلیفہ کی مولیٰ خدانے چما کے توسل سے بارش کی دعا سے واضح ہوتی ہے۔

باب ۷

ایا اولیاتے خدا کا یوم ولادت اور یوم وفات متاثر بدعت ہے؟

وہابی طبقہ اولیائے کرام اور انبیائے خدا کے یوم ولادت اور یوم وفات کو عقیدت و احترام سے منانے کے عمل کو جس انداز سے بدعت اور حرام قرار دیتا ہے اسے پیش نظر رکھ کر اگر غور و منکر کیا جائے تو عموماً ہوتا ہے کہ یہ طبقہ بزرگانِ دین، اولیائے کرام اور انبیائے خدا کا سخت ترین دشمن ہے۔

أَفْتَارُ السَّنَةِ الْمُحَمَّدِيَّةِ نامی جماعت کے سربراہ محمد حامد نقی نے "الفتح المبین" نامی کتاب کی تشریح میں لکھا ہے کہ:

أَلَذَّ كَرِيَاتِ الْبِلَادِ دِيَارِ الْوَالِدِيَّةِ وَفَوْحِ مِنَ الْعِبَادَةِ
لِحَمْدِ وَتَعْظِيمِهِمْ

مختلف اسلامی ممالک میں اویلتے کلام کے نام پر جو تقریبات منعقد ہوتی ہیں وہ ایک قسم کی عبادت میں اور انہیں اویلتے کلام کی تعظیم کی ایک قسم خیال کیا جاتا ہے۔

”فتح الجبید“ ص ۱۵۲ آج کل جب کہ تمام اسلامی ممالک میں رسول اکرم کی پیدائش کے موقع پر ”عید میلاد“ منائی جاتی ہے سعودی مفتی بن باز ”حضور کی پیدائش کے سلسلے میں ہر قسم کے اجتماع کو حرام اور بدعت اعلان کرتا ہے۔ لیکن یہی شخص فیصل سعودی کی سلطنت کے دوران اس کو ”امیر المؤمنین“ کہہ کر خطاب کرتا ہے۔ یہ خطاب اس قدر معززہ آمیز تھا کہ ”خان“ کو بھی احساس ہو گیا اور انتہائی خاکسارانہ انداز میں اس لقب کو قبول کرنے سے معافی چاہی، وہابیوں کی تمام غلطیوں کی بنیاد حضرت ایک لفظ ہے وہ یہ کہ وہ شرک و توحید اور خاص طور سے ”عبادت“ کے معنی کے لئے کوئی حد وغیرہ معین نہیں کرتے، اس وجہ سے ہر جشن یا مجلس کو بندگی اور پرستش سمجھتے ہیں۔ سردار جہاںگیر نے لفظ ”عبادت اور تعظیم“ کو ایک ساتھ مترادف معنی میں استعمال کیا گیا ہے۔ جبکہ دونوں لفظوں کے معنی الگ الگ ہیں۔

آئندہ باب میں ”عبادت“ کی تشریح کی جائے گی اور یہ ثابت کیا جائے گا کہ خدا کے نیک بندوں کی تکریم و تعظیم اس حقیقت کے باوجود کہ ”بندگان خدا“ میں کسی بھی وجہ سے ان کی زیارت کو پرستش نہیں کہا جاسکتا۔ کس اعتبار سے شرک نہیں کہلا سکتا۔

کیا اس امر میں شک و شبہ کی گنجائش ہے کہ قرآن مجید میں نہایت فصیح و بلیغ انداز سے بعض انبیاء اور اویلتے کلام کی تعریف کی گئی ہے؟

کیا قرآن مجید میں حضرت ذکریا، حضرت عیسیٰ اور..... کے بارے میں یہ نہیں فرمایا گیا کہ:

اِنَّهُمْ كَانُوْا اٰیٰتًا لِّعٰلَمِیْنَ فِی الْحَبٰثٰتِ وَرَبُّنَا عَلِیْمٌ ذٰرِعًا وَرَهْبًا وَّكَانُوْا لَنَا اٰیٰتٍ مُّبِیِّنٰتٍ۔ (سورۃ انبیاء آیت - ۹۰)

ترجمہ:

• یہ لوگ نبی کے کاموں میں دوڑ دھوپ کرتے تھے اور ہمیں برکت اور رحمت کے

ساتھ پکارتے تھے اور ہمیں آگے جھکے ہوئے تھے۔

لہذا آج اگر کوئی کسی مجلس میں جو ان کے نام سے منعقد کی جاتی ہے اس آیت کے مطابق ان کی توصیف و تعریف کرے تو کیا یہ عمل قرآن کی پیروی نہیں ہے؟

کیا خداوند عالم نے خاندان رسالت کے بارے میں نہیں فرمایا کہ؟ وَتَطْعَمُوْنَ الْعٰلَمَآءَ عَلٰی حَبِیْدٍ۔ یعنی وہ اللہ کی محبت میں مسکین اور یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں؟

اور اگر یہ درست ہے تو پھر بتائیں کہ آج اگر حضرت علی کے ماننے والے آپ کی پیدائش کے دن ایک جگہ جمع ہو جائیں اور کہیں کہ علی وہ فرد ہے جو مسکین و یتیم اور قیدیوں کو اپنا کھانا دے دیا کرتے تھے تو کیا یہ ان کی عبادت کرنا ہے؟ یا ان کی مدح بیان کرنا ہے؟

اگر عید میلاد النبی کے موقع پر ان آیات کو جن میں حضور کی تعریف کی گئی ہے کسی دوسری زبان میں ترجمہ کریں یا ان سے شعر موزوں کریں اور وہ اشعار کسی غزل میں پڑھیں تو کیا ان اشعار کا پڑھنا حرام ہوگا؟

کیا یہ کہنا غلط ہے کہ حقیقت میں وہ لوگ جو بدعت کے لفظ کو بہانہ قرار دے کر مسلمانوں کو جناب رسول اکرم رضی اللہ عنہم اور اویلتے خدا کی تعظیم و تکریم سے روکنا چاہتے ہیں وہ اپنے اس عمل کے ذریعے جناب رسول خدا رضی اللہ عنہم اور اویلتے خدا سے اپنی دشمنی کا اظہار کر رہے ہیں؟ یہاں تک امر کی وضاحت کر دینا ضروری ہے کہ مذہبی مجالس و محافل کے خلاف دہائی

طبقہ اگر جبر پور انداز سے پروپیگنڈا ہم چلائے ہوئے ہے اور لوگوں کو بہکانے کے لئے یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ اگر واقعات یہ مجالس اور محافل مذہبی ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا

کہ انہیں اسلام سے تعلق ہے اور اگر ان کا اسلام سے کوئی تعلق ہے تو پھر ضروری ہے کہ انہیں اسلام میں خصوصی حور پر بالعمومیت کے ساتھ ان کے جواز میں کوئی حکم موجود ہوگا لہذا اگر اس ضمن

میں کوئی حکم پیش کیا جائے تو صحیح و درست یہ عمل یعنی ان مجالس اور محافل کا انعقاد قطعاً طور پر بدعت اور حرام تسلیم کرنا پڑے گا؛ تو اس قسم کے سوالات کو سننے کے بعد مسلمانوں کو گھبرانا

انہیں چاہیے۔ اس لئے کہ وہ اپنی جگہ لے جو سوال اٹھایا ہے اس کا جواب بالکل آسان ہے وہ اس طرح کہ ہمارے پاس قرآن حکیم میں ایسی آیات بکثرت موجود ہیں جن میں جنات و عمل

خدا (میں) کی تعظیم و تکریم کی تاکید کی گئی ہے اب کیونکہ یہ مجالس اور محافل درحقیقت اس احترام ہی کے سلسلے میں منعقد ہوتی ہیں اس لئے انہیں کسی صورت بھی بدعت یا حرام قرار نہیں دیا جاسکتا۔

آئیے ہم آپ کو ان دلائل سے آگاہ کریں جن کے پیش نظر اس قسم کی مجالس اور محافل کے انعقاد کو قرآنی حکم کے مطابق کہا جاسکتا ہے۔

پہلی دلیل

قرآن حکیم میں ان لوگوں کی تعریف کی گئی ہے جو جناب رسول خدا (ص) کا احترام کرتے ہیں چنانچہ ارشاد ہوتا ہے کہ :-

تَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي
أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ - (سورۃ اعراف - آیت - ۱۵۷)

ترجمہ :-

وہ لوگ جو ایمان لاتے اس پر (یعنی رسول خدا (ص) پر) اس کی عزت کی اس کی حمایت و نصرت کی اور جنہوں نے بیروی کی اس نور کی جو اس کے ساتھ نازل ہوا۔ بے شک یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔

مندرجہ بالا آیات کے بیان شدہ جملات یہ ہیں :-

۱- آمنا بہ ۷- عزروہ ۲- نصرہ ۳- اتبعوا النور.....

کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ مندرجہ بالا جملات کا تعلق صرف پیغمبر اکرم کے زمانے ہی سے ہے۔ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ان جملات کا تعلق صرف پیغمبر اکرم کے زمانے ہی سے ہے اور عزروہ

والا جملہ جس کے معنی تعظیم و تکریم کے ہیں تو قطعی طور پر صرف رسول خدا (ص) کے زمانے سے تعلق نہیں رکھتا کیونکہ اس عظیم و مہربانانیت کی عزت و تعظیم مسلسل طور پر ہر زمانے میں ہونی چاہیے۔ لہذا قابل غور و فکر ہے یہ امر کہ :-

کیا میلاد النبی کے موقع پر آپ کی شان میں منعقد کی جانے والی جلسوں، تقریریں، شروعاتی

ذبیحہ "عزروہ" کی واضح مثال نہیں ہیں :-

کیسی عجیب و غریب بات ہے کہ دیوبندی اپنے لیڈروں اور حکام کی تو اس قدر عزت و تعظیم کرتے ہیں جب کہ وہ ایک عام انسان کی طرح ہیں لیکن اگر پیغمبر یا ان کے بھراؤ اور خراب کی اس عزت و احترام کے ہزاروں حصے کے برابر بھی تعظیم کی جائے تو اس کو بدعت اور اسلام کے خلاف عمل قرار دیتے ہیں اور اس طرح تمام دنیا کی قوموں کی نظریں اسلام کو ایک خشک احساسات سے عادی مذہب کے طور پر پیش کرتے ہیں اور اس شریعت کو جو کہ بہت ہی آسان فطرت اور انسانی جذبات کے مطابق انسان کے لئے قابل قبول اور اعلیٰ ہے ایک ایسے خشک آئین زندہ گی کی حیثیت سے پیش کرتے ہیں جس میں بزرگوں کی عزت و احترام کے سلسلے میں انسانی جذبات کا خیال نہیں رکھا گیا ہے اور جو دنیا کی مختلف قوموں کو اپنے میں جذب کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔

دوسری دلیل

"دیوبندی" جو کہ خدا کی راہ میں شہید ہونے والوں کی یاد میں منعقد کی جانے والی مجلس اور محفل کے خلاف ہیں ذرا سوچ کر بتائیں کہ ان کا حضرت یعقوب کے بارے میں کیا عقیدہ ہے ؟ اگر عصر حاضر میں جناب یعقوب نجدیوں اور محمد بن عبدالوہاب کے ماننے والوں کے درمیان زندہ ہوتے تو وہ دیوبندی ان کے بارے میں کیا فیصلہ دیتے ؟

کیا یہ درست نہیں ہے کہ حضرت یعقوب اپنے بیٹے حضرت یوسف کے فراق میں دن رات رویا کرتے تھے۔ چاہے وہ کسی حال میں کیوں نہ ہوں ہر شخص سے اپنے بیٹے کے بارے میں ضرور سوال کیا کرتے ؟ کیا یہ بھی درست نہیں کہ وہ حضرت یوسف کی جدائی اور غم میں اس قدر رونے کہ قوت مینا قی ختم ہو گئی ؟

یہاں اور آنکھوں کی روشنی چلنے جانے کے بعد بھی یوسف کی یاد دل سے نہیں گئی بلکہ جوں جوں یوسف سے دوبارہ ملاقات کی امید بڑھتی گئی بیٹے کی محبت کی شدت میں اضافہ ہوتا گیا یہیوں دور بہرنے کے باوجود حضرت یعقوب اپنے بیٹے یوسف کی خوشبو سونگھ لیا کرتے تھے اور بجائے اس کے کہ ستارہ (یوسف) خورشید (یعقوب) کی تلاش میں نکلتا ان کے فکر کا

سورج ہمیشہ اپنے ماہتاب یوسف کی تلاش میں رہتا تھا؟

سوچنے کی بات ہے کہ آخر کون کونسا ممکن ہے کہ اس قسم کے انسان کی زندگی میں اس (یوسف) سے انہماک محبت نہ صحت صحیح ہو بلکہ توحیدی آئین کے مطابق بھی ہو مگر اس کے مرنے کے بعد جب کوئی انسان اپنے سوز و گمگناہ یا غم و رنج کا انہماک کرے تو اسے حرام اور شرک سے تیسیر کیا جائے یا پھر اگر ہمارے موجودہ زمانے کے یقرب ہر سال اپنے یوسفوں کی دولت کے دن اپنی اولاد کو اکٹھا کر کے ان کے سامنے اپنے یوسف کی اخلاقی اور لسانیاتی اقدار کے بارے میں تقریریں کریں اور انہیں یاد کر کے آنسو بہائیں تو کونسا ممکن ہے کہ اس عمل کو یہ کہہ کر حرام قرار دیا جاسکتا ہے۔

کہ انہوں نے ایسا کر کے اپنی اولاد کی پرستش (یعنی عبادت) کی ہے؟

اس میں شک کی گنجائش نہیں ہے کہ ذوی القربیٰ (اپنے قریبیوں) سے دوستی ان اسلامی فراتق میں شامل ہے جس کی طرف قرآن حکیم میں واضح الفاظ کے ساتھ دعوت دی گئی ہے تاہم سوال یہ ہے کہ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ چودہ سو سال کے بعد نہ ہی فراتق کو انجام دے تو اسے کونسا طریق اختیار کرنا ہوگا؟ کیا اس ضمن میں اس کے پاس اس کے علاوہ بھی کوئی طریق ہے کہ وہ ان (ذوی القربیٰ) کی خوشی کے ن خوشی منائے اور ان کے یومِ غم کے موقع پر غلٹیں ہو؟ اب اگر اس مقصد کے لئے یعنی خوشی کے انہماک کے لئے حائل کا انقضا دکر آتا ہے اور ان محافل میں ان کی زندگی اور فداکاری کے بارے میں تقریریں کی جاتی ہیں یا پھر ان کی مظلومیت کا ذکر کیا جاتا ہے تو کیا اس عمل سے سوائے اس کے کہ اپنے قریبیوں سے دوستی اور محبت کا انہماک کیا گیا ہے کیا کوئی اور مقصد بھی پورا ہوا ہے؟

اسی طرح اگر کوئی شخص زیادہ محبت کے انہماک کے لئے ان کی زیارت کے لئے جاتا ہے اور ان کی قبروں کے نزدیک مجالس اور محافل منعقد کرتا ہے تو کیا صاحبانِ عقل و بصیرت کی نظر میں اس کا یہ عمل سوائے انہماکِ محبت کے اور کوئی معنی بھی رکھتا ہے۔؟

یہ وہ سوالات ہیں جن کے جوابات میں "وابی طبقہ" سوائے اس کے اور کچھ بھی نہیں کہہ سکتا کہ دوستی اور محبت کے اس جذبے کو صرف سینے کے اندر ہی دفن رکھنا چاہیے اس لئے کہ ان کے نزدیک کسی کو یہ حتیٰ حاصل نہیں کہ وہ اپنی محبت کا انہماک کر سکے۔۔۔۔۔!؟

جناب رسولِ خدا (ص) کے زمانہٴ حیات اور آنحضرت (ص) کے بعد کا زمانہٴ جو کہ عقائد میں تبدیلی اور افکار میں انقلاب کا زمانہ تھا اس دور میں مختلف اقوام جن کے آدابِ زندگی اور رسم و رواج ایک دوسرے سے قطعی مختلف تھے جو نہی کلمہ شہادت پڑھتے انہیں مسلمان تسلیم کر لیا جاتا۔ اس زمانہ میں نہ تو جناب رسولِ خدا (ص) نے اور نہ ہی آنحضرت (ص) کے بعد ان کے اصحاب یا کسی دوسرے مذہبی رہبر نے یہ کوشش کی تھی کہ وہ ان اقوام کے آداب اور رسوم کے بارے میں تحقیق کریں جنہوں نے نیا نیا اسلام قبول کیا ہے تاکہ بعد میں ان کی تمام رسومات کو ایک نئے پانچے میں ڈھالا جاسکے جس کا ان کی پہلی شکل و صورت سے دور کا تعلق بھی نظر نہ آئے۔

بزرگوں کا احترام ان کی یاد میں مجلسیں منعقد کرنا ان کی قبروں پر حاضر کر دینا ان کے لئے اپنی محبت کا انہماک کرنا دنیا کی تمام قوموں میں رائج رہا ہے اور اس وقت بھی مشرق و مغرب کی تمام اقوام اپنے رہبروں کے مویاخی مجلسوں اور ان کی قبروں کی زیارت کے لئے گھنٹوں انتظار میں کھڑی رہتی ہیں تاکہ ان کے جموں اور قبروں کے قریب کھڑے ہو کر ان سے محبت کا انہماک کریں اور ان کی یاد میں آنسو بہائیں جو کہ ان کے احترام و احساسِ قلبی کا آئینہ دار ہیں۔

اس کے علاوہ تاریخ کی کسی کتاب سے یہ بات ثابت نہیں ہو سکی کہ جناب رسولِ خدا (ص) نے دینِ اسلام قبول کرنے والوں کے عقائد کے بارے میں تحقیق کرنے یا ان کے آدابِ زندگی کا مطالعہ کرنے کے بعد ان کے مسلمان ہونے کی تصدیق کی ہو بلکہ تاریخ کے مطالعہ سے یہی بات سامنے آتی ہے کہ جو نہی کسی نے کلمہ شہادت پڑھا آنحضرت (ص) نے اس کے مسلمان ہونے کو تسلیم کر لیا۔ لہذا قابلِ غور و تامل ہے یہ امر کہ اگر اس قسم کے آدابِ زندگی اور رسومِ حرام ہوتے یا ان کا شمار بزرگوں کی پرستش میں ہوتا تو پھر کیا یہ ضروری نہ تھا کہ اسلام قبول کرنے والوں سے یہ محبت کے ذریعے پہلے اس قسم کی رسوم سے دوری کا ہمد لیا جاتا پھر ان کے مسلمان ہونے کی تصدیق کی جاتی؟ حالانکہ تاریخ میں اس قسم کا کوئی تذکرہ موجود نہیں۔

تیسری دلیل

قرآن حکیم کی تلاوت کے دوران یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ حضرت علیؑ نے خداوند

عالم سے آسمانی خوان نازل فرمانے کی درخواست کی تھی اور اس کے نزل کے دن کو عید کا دن قرار دیا تھا۔ چنانچہ قرآن میں حضرت عیسیٰ کی دعا کو یوں بیان کیا گیا ہے کہ:

رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأَوَّلِنَا
وَأٰخِرِنَا وَآيَةً مِنْكَ وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔

(سورۃ مائدہ - آیت - ۱۱۳۳)

ترجمہ:-

”خدا یا! ہمارے رب! ہم پر آسمان سے ایک خوان نازل کر جو ہمارے لئے اور ہمارے
انگلوں پھلوں کے لئے خوشی کا موقع قرار پائے اور تیری طرف سے ایک نشانی ہو۔ ہم کو رزق
تو اور تو بہترین رازق ہے۔“

کیا پیغمبر اکرم (ص) کے وجود مبارک کی قدر و قیمت آسمانی خوان سے بھی کم ہے جس کے
نازل ہونے کے دن کو حضرت عیسیٰ (ع) عید کا دن قرار دیتے ہیں اگر اس دن عید منانے کی وجہ
وہ طعام آیت الہی تھا تو کیا رسول اکرم عظیم ترین آیت الہی نہیں ہیں؟

چوتھی دلیل

قرآن مجید میں ارشاد خداوندی ہے کہ:-

وَرَزَقْنَا لَكَ ذِكْرَكَ (سورۃ المدثر شرح - آیت - ۴)

ترجمہ:-

اور ہم نے تمہارے ذکر کا آوازہ بلند کر دیا ہے۔

لہذا سوچئے کہ مقام ہے کہ کیا جناب رسول مقبول (ص) کے یوم ولادت کے موقع پر مجالس
مجالس کا انعقاد اس ذکر کو باقی رکھنے کے علاوہ کوئی اور مقصد بھی رکھتا ہے؟ آفریہ کیونکہ ممکن
ہے کہ ہم ذکر رسول (ص) کے سلسلے میں قرآن حکیم کی پیروی کو اہمیت نہ دیں وہ بھی اس
صورت میں جبکہ ہمیں اس امر کا علم حاصل ہے کہ ہمارے لئے قرآن سے بڑھ کر عمل کے لئے اور
کوئی بہتر چیز میسر اور نمونہ ہے ایسی نہیں!

ادباً اللہ کے آثار سے برکت حاصل کرنا خواہ زندہ ہوں یا مردہ مشرک نہیں ہے

ادباً اللہ کے آثار سے برکت حاصل کرنے کو مشرک سمجھتے ہیں اور ہر اس شخص
کو جو عراب، منبر پیغمبر اکرم (ص) کو چومتا ہے مشرک سمجھتے ہیں خواہ وہ ان کی خدائی کا قائل
ہی نہ ہو بلکہ پیغمبر (ص) سے محبت کی وجہ سے آپ کے آثار کو بوسہ دیتا ہو لیکن یہ لوگ
یوسف کے کرتے کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔

یوسف بکتے ہیں کہ میرا کرتاے جاؤ اور میرے والد کے سامنے ڈال دو تا کہ وہ دوبارہ اپنی
بینائی حاصل کریں۔ حضرت یعقوب نے بھی یوسف کے کرتے کو جو کہ کسی خاص طریقے سے نہیں
بنایا گیا تھا۔ اپنی آنکھوں کے سامنے کرتے میں اور اسی وقت ان کو بینائی مل جاتی ہے اگر
حضرت یعقوب، نجدیوں اور محمد بن عبد الوہاب کے ہاتھ والوں کے سامنے ایسا کوئی کام کرتے
تو ان کے ساتھ وہ کیا سلوک کرتے؟ اور گناہ و خطا سے محفوظ معصوم پیغمبروں کے عمل کی
کیا تعریف کرتے؟

(حضور (ص) کے زمانے سے لے کر آج تک وہابیوں کے علاوہ تمام مسلمان آپ
کے آثار سے فیض حاصل کرتے رہے ہیں۔ شیخ محمد ظاہر مکی نے ایک مقالے میں جو کہ ۱۳۸۵ میں
شائع ہوا اس سلسلے میں تاریخی ثبوت فراہم کئے ہیں۔ اس مقالے کا نام ”تبرک الصحابة بأثار
رسول اللہ (ص)“ ہے اور اس مقالے کا ترجمہ فارسی میں بھی ہو چکا ہے۔)

اب اگر مسلمان خاتم النبیین کی قبر کی خاک کو اپنی آنکھوں سے ملتے ہیں اور اس کو احترام
کے طور پر بوسہ دیتے ہیں یا اس سے فیض حاصل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خدا و خداوند عالم نے
اس قبر مبارک کی خاک کو تاثیر عطا کی ہے اور اس عمل میں یعقوب زمان کی پیروی کرتے
ہیں تو کیونکہ ان کی ملامت کی جاتی ہے اور کیونکہ انکے خلف کفر کا فتویٰ دیا جاتا ہے؟

کیا گیا ہے چنانچہ ارشاد خداوندی ہے کہ:-

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ.

(سورۃ نحل - آیت - ۳۴)

ترجمہ:

”ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیج دیا اور اس کے ذریعے سے سب کو خبردار کروا کر اللہ

کی بندگی کرو اور طاغوت کی بندگی سے بچو۔

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ -

انما فاعبدون -

(سورۃ انبیاء آیت ۲۵)

ترجمہ:

ہم نے تم سے پہلے جو بھی رسول بھیجا ہے اس کو یہی وحی کی ہے کہ میرے سوا کوئی خدا

نہیں ہے پس تم لوگ میری ہی بندگی کرو۔

۳۔ قرآن مجید میں تمام آسمانی شریعتوں کے درمیان مشترک حقیقت یکتا پرستی کو قرار دیا گیا

ہے چنانچہ ارشاد ہوتا ہے کہ:

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ

إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا

(سورۃ آل عمران - آیت ۶۴)

ترجمہ:

کہو: اے اہل کتاب! آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں

ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کریں۔ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں اور ہم میں سے

کوئی اللہ کے سوا کسی کو اپنا رب نہ بنا لے۔

عبادت میں توحید ایک مسلمہ اور مستحکم حقیقت ہے کوئی بھی مسلمان اس کی مخالفت نہیں

کر سکتا اور مسلمانوں کے تمام گروہ اس کے بارے میں ایک ہی نظر یہ رکھتے ہیں۔ اگرچہ معتزلہ

”توحید افعالی“ کے بارے میں اختلاف نظر رکھتے ہیں یا پھر ”ارشاد“ توحید و توحید

باب ۸

”عبادت اور پرستش میں توحید“

اللہ کے فرستادہ انبیاء کی دعوت ہر دور میں، یکتا پرستی پر مبنی رہی ہے یعنی تمام انبیاء کرام نے بنی نوع انسان کو اسی امر کی طرف متوجہ کیا کہ وہ (انسان) صرف اور صرف خدا کے وحدہ لا شریک ہی کی عبادت کریں اور اس کے علاوہ کسی دوسرے کی پرستش سے پرہیز کریں۔

دو گانہ پرستی کی زنجیروں کو توڑنے کے سلسلے میں یکتا پرستی احکامات الہیہ میں بنیادی حیثیت کا درجہ رکھتی ہے اور انبیاء کے خدا کے کارناموں میں اسنی یکتا پرستی ”ہی کو اولیت حاصل رہی ہے یعنی تمام انبیاء نے برحق کا مقصد ایک ہی تھا چنانچہ سب نے انسانوں کو عبادت کے سلسلے میں یکتا پرستی کو اختیار کرنے کی دعوت دی اور شرک کو نابود کرنے کے لئے بھرپور جدوجہد کی اور وہ حقیقت ہے جسے قرآن مجید میں واضح الفاظ کے ساتھ بیان

کے بارے میں خاص نظر رکھتے ہیں لیکن مسلمانوں کے تمام فرقے اس اصل کے بارے میں ایک ہی نظر رکھتے ہیں اور کوئی بھی مسلمان اس اصل کا منکر نہیں ہو سکتا اور اگر کوئی اختلاف ہے بھی تو صرف مشاؤون سے تعلق ہے یعنی کچھ مسلمان کچھ اعمال کو عبادت سمجھتے ہیں جبکہ دوسرے اسی عمل کو تعظیم و تکریم سمجھتے ہیں اس لحاظ سے جو بھی اختلاف نظر آئے وہ صغریٰ میں ہے یعنی نفلان کام عبادت ہے یا نہیں بکری میں کوئی اختلاف نہیں ہے یعنی یہ کہ غیر خدا کی عبادت شرک و محرم ہے ہم اس مقام پر سب سے پہلے یہ بتانا ضروری خیال کرتے ہیں کہ عبادت کے لغوی معنی کیا ہیں اور قرآن حکیم میں یہ لفظ کس کس معنی میں استعمال ہوتا ہے تاکہ حقیقت امر کو آسانی کے ساتھ واضح کیا جاسکے۔ دوسرے الفاظ میں ہم زیادہ واضح طور پر یہ کہہ سکیں کہ عبادت میں "توسید" ایک ایسی بات نہیں ہے جسے ایک خاص گروہ ہی خصوصیت کے ساتھ اہمیت دیتا ہے بلکہ تمام مسلمان جو توحید پرست ہیں ان سب کا اس سلسلے میں ایک عیسائے عقیدہ ہے ہم عبادت کے لغوی معنی کی وضاحت کے بعد جس اہم مسئلے کو موضوع بحث قرار دیں گے وہ ان اعمال سے متعلق ہے جنہیں بعض فرقوں نے عبادت سے تعبیر کیا ہے جبکہ بعض نے خیال ظاہر کیا ہے کہ ان اعمال کا عبادت سے کوئی تعلق نہیں۔

عبادت کی حد و اور اسکی مکمل تعریف

عربی کا لفظ "عبادت" فارسی کے لفظ "پرستش" کا ہم معنی ہے جس طریقے سے لفظ "پرستش" فارسی زبان والوں کے لئے واضح ہے اسی طرح "عبادت" عربی زبان والوں کیلئے بھی واضح ہے لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ایک جگہ میں اس لفظ کی تعریف ملن نہیں ہے اس میں شک نہیں کہ زمین و آسمان جیسے الفاظ ہمارے لئے مکمل طور پر واضح ہیں جبکہ بہت سے لوگ مکمل طور پر ان الفاظ کی تعریف بیان نہیں کر سکتے لیکن اس بات کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان الفاظ کو سننے کے بعد ان سے مراد چیزیں ہمارے لئے واضح نہیں ہوتیں عبادت اور پرستش کے الفاظ بھی زمین و آسمان جیسے الفاظ کی طرح ہیں سب ان کے حقیقی مفہوم کو سمجھتے ہیں یہ دوسری بات ہے کہ ان الفاظ کے معانی یا پھر ان کی منطقی تعریف کو بیان کرنا ہمارے لئے مشکل امر بن جائے۔ ایک عاشق اپنے معشوق کے گھر کے در و دیوار کو جو ستا ہے

اور اس کے لباس کو اپنی آنکھوں سے لگاتا ہے یا اس کے مرنے کے بعد اس کی قبر کے بوسے بیٹا ہے لیکن کسی بھی قوم میں اس عاشق کو معشوق کا بجا رہی نہیں کہا جاتا دنیا بھر کے بڑے بڑے لیڈروں کے مرہ مومبائی جہوں ان کے آثار اور محلوں کو دیکھنے کے لئے جانا اور ان کے عترام میں چند لمحے خاموش رہ کر خراج عقیدت ادا کرنے کا شمار عبادت و پرستش میں نہیں ہوتا خواہ ان لیڈروں کا احترام کرنے والوں میں ان کی محبت وغیرہ اسی قدر ہو جیسی محبت ایک خدا پرست کے دل میں اپنے معبود کے لئے ہوتی ہے ہماری موجودہ بحث صرف اور صرف باغیچہ اور ان منصف مزاج افراد کے لئے ہے جو بیدار ہیں اس لئے کہ باغیچہ اور بیدار افراد ہی اس گفتگو سے استفادہ کرتے ہوئے احترام، تعظیم، عبادت اور پرستش کے مفہوم میں فرق کر سکتے ہیں۔

جبکہ وہ افراد جنہوں نے یہ فیہد کر رکھا ہے کہ ان کے لئے عبادت "کی منطقی تعریف بیان کی جائے اور ان کے سامنے اس لفظ کا مکمل طور پر تجزیہ پیش کیا جائے۔ انہیں ہم صرف اتنا بتانے پر ہی اکتفا کریں گے کہ لفظ عبادت کی درج ذیل تین طریقوں کے ذریعے تعریف بیان کی جاسکتی ہے۔

لفظ عبادت کی پہلی تعریف

عبادت عملی یا لفظی اور زبانی حضور کا نام ہے جو کہ عبادت کرنے والے کے اعتقاد و لحاظ سے اس کی الوہیت سے پیدا ہوتا ہے۔

اب دیکھنا یہ ہے کہ "الوہیت" کے کیا معنی ہیں اور بحث کا سارا دار و مدار اس بات پر ہے کہ "الوہیت" کی صحیح تعریف کی جائے۔ الوہیت کے معنی "خدائی اور اللہ کے معنی خدا کے ہیں اگر کسی وجہ سے "ال" کی تفسیر معبود کی گئی ہے تو یہ تفسیر لازم ہے کیونکہ معبود واقعی "ال" نہیں ہے اس تصور کی وجہ یہ ہے کہ دنیا کی قوموں کے درمیان یقینی الا اور تمام تصورات ہی الا کو معبود سمجھا گیا اور ان کی پرستش کی گئی چنانچہ خیال کیا جاتا ہے کہ "ال" کے معنی معبود کے ہیں جبکہ معبود ہونا اللہ کے معنی کے لوازمات میں سے ہے لہذا اس کے بنیادی اور ابتدائی معنی ہیں۔

اس دلیل کا واضح ثبوت کہ لفظ "اللہ" کے معنی "خدا" کے ہیں معبود کے خود کلمہ اطلاق یعنی لا الہ الا اللہ ہے اگر اس جگہ میں "ال" کے معنی معبود کے ہوں تو مذکورہ کلمہ جھوٹا کلمہ بن جائے گا۔

کائنات کے سوا ہزاروں دوسرے معبود بھی ہیں۔

اس قرآنی ثبوت میں اور دوسری آیت بھی ہیں جن کے مطالعہ سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ عبادت اس روش و ذکر کثیر کا نام ہے جو عبادت کرنے والے کے اعتقاد و الوہیت (توں کو خدا بنا لینے کے معنی یہ نہیں ہیں کہ وہ فطری طور پر خالق و منتظم اور انسان و جہان کے مدبر ہیں بلکہ خدا ہونا وسیع معنی کا حامل ہے جس میں اہلی اور جھوٹے خدا دونوں ہی شامل ہیں جب بھی کسی ہستی کو خدائی کاموں کا مبادہ تصور کریں گے اور سمجھیں گے کہ کچھ خدائی کام یعنی شفاعت اور مغفرت وغیرہ ان کے اختیار میں ہے تو قیاساً اس ہستی کو خدا تصور کیا ہے۔ البتہ یہ کام خداوند تعالیٰ کے مقابلے میں ایک جھوٹے خدا کا تصور ہوگا.....) کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے اور اگر کسی موجود ہستی کے بارے میں اس قسم کا اعتقاد نہ ہو تو اس کی تنظیم و تدوین اور اس کے سامنے جھکنے کو عبادت نہیں کہا جا سکتا۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ جب قرآن خدا کی عبادت کا حکم دیتا ہے تو اس کے فوراً بعد دلیل لائی جاتی ہے کہ اس کے علاوہ اور کوئی خدا نہیں ہے۔

يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ
(اعراف: ۵۹) اے پروردگار قوم اللہ کی بندگی کرو اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے۔

اس آیت سے ملتا جلتا مضمون فرمایا اس سے بھی زیادہ جگہ آیا ہے اس کتاب کے پڑھنے والے اس سلسلے میں سورہ اعراف کی آیات ۷۵، ۷۶، ۷۷، ۷۸، ۷۹، ۸۰، ۸۱، ۸۲، ۸۳، ۸۴، ۸۵، ۸۶، ۸۷، ۸۸، ۸۹، ۹۰، ۹۱، ۹۲، ۹۳، ۹۴، ۹۵، ۹۶، ۹۷، ۹۸، ۹۹، ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۰۴، ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۱۶، ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۳، ۱۲۴، ۱۲۵، ۱۲۶، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۴۰، ۱۴۱، ۱۴۲، ۱۴۳، ۱۴۴، ۱۴۵، ۱۴۶، ۱۴۷، ۱۴۸، ۱۴۹، ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۵۹، ۱۳۶۰، ۱۳۶۱، ۱۳۶۲، ۱۳۶۳، ۱۳۶۴، ۱۳۶۵، ۱۳۶۶، ۱۳۶۷، ۱۳۶۸، ۱۳۶۹، ۱۳۷۰، ۱۳۷۱، ۱۳۷۲، ۱۳۷۳، ۱۳۷۴، ۱۳۷۵، ۱۳۷۶، ۱۳۷۷، ۱۳۷۸، ۱۳۷۹، ۱۳۸۰، ۱۳۸۱، ۱۳۸۲، ۱۳۸۳، ۱۳۸۴، ۱۳۸۵، ۱۳۸۶، ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳، ۱۳۹۴، ۱۳۹۵، ۱۳۹۶، ۱۳۹۷، ۱۳۹۸، ۱۳۹۹، ۱۴۰۰، ۱۴۰۱، ۱۴۰۲، ۱۴۰۳، ۱۴۰۴، ۱۴۰۵، ۱۴۰۶، ۱۴۰۷، ۱۴۰۸، ۱۴۰۹، ۱۴۱۰، ۱۴۱۱، ۱۴۱۲، ۱۴۱۳، ۱۴۱۴، ۱۴۱۵، ۱۴۱۶، ۱۴۱۷، ۱۴۱۸، ۱۴۱۹، ۱۴۲۰، ۱۴۲۱، ۱۴۲۲، ۱۴۲۳، ۱۴۲۴، ۱۴۲۵، ۱۴۲۶، ۱۴۲۷، ۱۴۲۸، ۱۴۲۹، ۱۴۳۰، ۱۴۳۱، ۱۴۳۲، ۱۴۳۳، ۱۴۳۴، ۱۴۳۵، ۱۴۳۶، ۱۴۳۷، ۱۴۳۸، ۱۴۳۹، ۱۴۴۰، ۱۴۴۱، ۱۴۴۲، ۱۴۴۳، ۱۴

ایمان لے آتے تھے حیا کہ مندرجہ ذیل آیت میں بیان کیا گیا ہے۔
ذَلِكُمْ بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ وَإِنْ يُشْرِكْ بِهِ تُؤْمِنُوا
فَأَلْهَمَكُمْ بِلِلَّهِ الْعِلْمِ الْكَبِيرِ

(سورہ غافر آیت - ۱۷)

یہ حالت جن میں تم مبتلا ہو اس وجہ سے ہے کہ جب اکیلے اللہ کی طرف بلا جاتا تھا تو تم ماننے سے انکار کر دیتے تھے اور جب اس کے ساتھ دوسروں کو بلا جاتا تو تم مان لیتے تھے۔ اب فیصلہ بزرگ برتر کے ہاتھ ہے۔

مرحوم آیت اللہ شیخ محمد جواد بلاغی ابنی قابل قدر تفسیر "آلہ الرحمن" میں جب عبادت کی تفسیر بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں۔

الْعِبَادَةُ مَا يَرْوَنَهُ مُسْتَشْعِرًا بِالْخُضُوعِ لِمَنْ يَتَّخِذُهُ الْخَاضِعُ
الْحَا لِيُوقِفَهُ بِذَلِكَ مَا يَزَالُ لَهُ مِنْ حَقِّ الْإِمْتِنَانِ بِالْأَلْحِيَّةِ
عبادت وہ عمل ہے جس میں انسان اس شے کے مقابلے میں جس کو خدا تسلیم کرتا ہو خضوع کرے
تا کہ اس طریقے سے اس کی عظمت والہیت کا اعتراف کرے، آلہ الرحمن ص ۵۷
مرحوم بلاغی نے اپنی وجدانی کیفیات کے ذریعے عبادت کے معنی بیان کئے ہیں۔ مذکورہ بالا آیات
مکمل طور پر اس تشریح کی حقیقت کو بیان کرتی ہیں۔

جناب حضرت آیت اللہ العظمیٰ خمینی نے بھی اپنی قابل قدر کتاب میں اسی تشریح کو اپن فرمایا
ہے جو تشریح یہ ہے۔

عربی میں لفظ عبادت "اور فارسی میں پرستش" کے معنی یہ ہیں کہ خدا کے طور پر کسی کی ستائش
کریں۔ خواہ یہ ستائش خداوند تعالیٰ کی ہو یا کسی بنائے ہوئے خدا کی (رکعت الاملا - ص ۱۲۹)
مذکورہ بالا نظریات کا واضح ترین ثبوت وہ آیات ہیں جن میں شرک کے خلاف جدوجہد کرنی تاکیدی کر کے
بتایا گیا ہے کہ تمام مشرک گروہ تمام موجودات کو اللہ تصور کرتے تھے اور ان کے سامنے خضوع اور ان کی ستائش
کرتے تھے اور ان کے مقابلے میں خود کو حقیر خیال کرتے تھے۔

عبادت کی دوسری تعریف:

عبادت اس کے سامنے جس کو رب" سمجھتے ہیں خضوع کا نام ہے۔ لفظ عبادت کے معنی کو
دوسرے الفاظ میں بھی استعمال کیا جاسکتا ہے یعنی عبادت اس لفظی یا علی خضوع کا نام ہے جو کہ
عبادت کرنے والے کے اعتقاد و بوبیت سے شروع ہوتا ہے جب بھی کوئی انسان خود کو عبد
اور غلام اور مقابل کو اپنا رب تصور کرے، چاہے وہ اس کا رب ہو یا نہ ہو لیکن رب سمجھ
کر اس کے سامنے خضوع کرے تو اس عمل کو عبادت کہا جائے گا۔

مندرجہ ذیل آیات کے ذریعے یہ بات ثابت کی جاسکتی ہے کہ عبادت ربوبیت
کے طریقوں میں سے ہے۔

وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ سَرِيًّا وَرَبَّكُمْ

(سورہ مائده - آیت ۴۰)

حاکم مسیح نے کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل! اللہ کی بندگی کو جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا
رب بھی۔

إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ فَاعْبُدُوا لَهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ

(سورہ آل عمران - آیت - ۵۱)

"اللہ میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی، لہذا تم اس کی بندگی اختیار کرو یہی سیدھا راستہ ہے
یہی مضمون دوسری آیات میں بھی بیان کیا گیا ہے اور کچھ آیات میں عبادت کو خالقیت کا طریقہ
بیان کیا گیا ہے مثال کے طور پر مندرجہ ذیل آیت میں۔

ذَلِكُمْ أَنْتُمْ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوا

(سورہ انفصام - آیت - ۱۰۲)

یہ ہے اللہ تمہارا رب، کوئی خدا اس کے سوا نہیں ہے وہ ہر چیز کا خالق لہذا تم اس کی
بندگی کرو۔

لفظ "رب" کے کیا معنی ہیں؟

عربی میں رب "اس کو کہا جاتا ہے جس کے ذمے کسی چیز کی تدبیر و ہدایت ہو یا وہ اس چیز کے مقرر کا مالک ہو اور اگر عربی میں گھر کے مالک، ماں اور کسان کو رب کہا جاتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو اپنی چیزوں پر مکمل اختیار ہے اور ان کی تقدیر ان کے ہاتھ میں ہے اگر ہم خدا کو اپنا رب مانتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری تقدیریں وجودِ سبحی، زندگی اور موت، روزی و رزق، بخشش وغیرہ سب اس کے ہاتھ میں ہیں یعنی مثال کے طور پر اگر یہ تصور کیا جائے کہ خدا نے زندگی و موت یا رزق اور مغفرت وغیرہ کا مکمل اختیار کسی دوسرے کو سونپ دیا ہے لہذا ہم اس تصور کے تحت اس (خبر) خدا کو مذکورہ تمام امور یا ان میں سے بعض کا مستقل طور پر ذمہ دار تسلیم کریں تو گویا ہم نے اسے رب سمجھا ہے اور اس عقیدہ کے تحت جب اس کے سامنے خضوع کریں گے۔ تو پھر یہ خضوع اس کی عبادت اور پرستش کہلائے گا یعنی عبادت و پرستش کی ابتدا کسی کی زندگی کے احساس سے ہوتی ہے اور حقیقتِ بندگی اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کہ انسان خود کو غلام اور ذمہ مقابل کو اپنے وجود، ہستی، زندگی، موت، رزق کا مالک مختار یا کم از کم مالکِ مغفرت و شفاعت اور مقنعن و قانون بنا کر تسلیم کرے اب اگر کوئی اس قسم کے احساس کی بنا پر زبان یا عمل سے اس عقیدہ کو ظہور کرے اور اپنے احساس کو عملی جامہ پہنانے تو اس نے بیشک پرستش اور عبادت کی ہے۔

عبادت کی تیسری تعریف

"کسی ایسی ہستی کے مقابلے میں جس کو خدا یا خدائی کاموں کا مبداء تصور کرتے ہیں، خضوع کا نام عبادت ہے۔"

اس میں شک نہیں کہ وہ کام جن کا تعلق جہانِ خلقت و آفرینش سے ہے خدا کی ملکیت ہیں۔ مثال کے طور پر امور دنیا کے بارے میں تدبیر، انسانوں کو زندہ کرنا، موت، جانداروں کو رزق فراہم کرنا، مغفرت و بخشش وغیرہ، اگر ان امور سے متعلق آیات کا مطالعہ کریں تو دیکھیں گے کہ قرآن میں تاکیداً ان کاموں کو خدا کے کام بتایا گیا ہے اور ان کاموں کو دوسروں سے نسبت دینے کی سختی سے

مانعت کی گئی ہے۔ لہذا اس ناقابلِ انکار حقیقت کو پیش نظر رکھنے کے بعد اگر ہم اس امر کی طرف بھی توجہ دیں کہ جہاں آفرینش میں ایک نظم موجود ہے اور پھر وہ بات جو اس دنیا میں ہوتی ہے نیز کسی خدائی نسبت کے ظہور میں نہیں آتی چنانچہ قرآن مجید میں بھی ان اسباب کو بیان کیا گیا ہے جو کہ خود بخود وجود میں نہیں آتے بلکہ اس کے حکم سے ظہور میں آتے ہیں۔

مثلاً قرآن میں خاص تاکید کے ساتھ یہ بیان کیا گیا ہے کہ ماننے اور زندہ کرنے والا خدا ہی ہے

وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ

(سورۃ مومنون - آیت - ۸۰)

"وہی زندگی بخشتا ہے اور وہی موت دیتا ہے۔ گردشِ سبیل و دنیا اسی کے قبضہ قدرت میں ہیں"۔

لیکن یہی قرآن دوسری آیات میں فرشتوں کو جان نکالنے کا وسیلہ بھی بیان کرتا ہے۔

حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ تَوَلَّتْهُمْ رُمْسُلَانَا

(سورۃ النعم - آیت - ۶۱)

جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آتا ہے تو اس کے بھیجے ہوئے فرشتے اس کی جان نکال لیتے ہیں چنانچہ یقیناً یہ کہا جاسکتا ہے کہ ان قدرتی وجوہات کے اسباب خواہ وہ مادی ہوں یا غیر مادی جیسے فرشتے وغیرہ خدا کے حکم و دستور و فرمان سے عمل کرتے ہیں اور یہ قرآنی تعلیمات کا ایک اعلیٰ حصہ ہے کہ بے شمار آیات کے مطالعہ سے خداوند تعالیٰ کے کاموں سے آگاہی حاصل کرتے ہیں۔ اب اگر کوئی شخص خدائی کاموں کو خدا سے الگ تصور کرے اور کہے کہ یہ کام موجودات نورانی مثلاً فرشتوں اور اولیاء کو سونپے گئے ہیں اور اس اعتقاد سے ان کے سامنے خضوع کرے تو مسلمہ طور پر اس کا خضوع کرنا، عبادت اور خودیہ عمل عبادت میں شریک کے مساوی ہوگا۔

دوسرے الفاظ میں اگر کوئی اس بات کا معتقد ہو جائے کہ خداوند عالم نے ان کاموں کو انجام دینے کی ذمہ داری فرشتوں کو سونپ دی ہے اور فرشتے آزادانہ طور پر یہ کام کرتے ہیں تو اس صورت میں اس نے فرشتوں کو خدائی طرح بنا دیا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ اعتقاد شرک ہے اولاً اس اعتقاد کی بنا پر ہر قسم کی درخواست اور خضوع، خدا کے علاوہ دوسری چیزوں کی پرستش اور عبادت ہوگی جیسا کہ قرآن میں فرمایا گیا ہے۔

وَمِنَ النَّاسِ مَنُ يَسْتَحِذُ فَا مِنْ دُونِ اللّٰهِ اَنْدَادًا يُحِبُّوْنَهُمْ
كَحُبِّ اللّٰهِ -

سورۃ بقرہ - آیت - (۱۶۵)

کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو اس کا ہمسر اور متبرہ مقابل بناتے ہیں اور ان کے ایسے گویہ ہیں جنہی اللہ کے ساتھ گویہ کی ہونی چاہیے۔

نیکر انسانی میں کوئی بھی ہستی، خدا کی طرح، نہیں ہو سکتی لیکن یہ کہ اپنے کاموں میں مستقل اور تمام الا اختیار ہو اگر ایسا نہیں ہے بلکہ خدا کے حکم سے تمام کام انجام دیتا ہے تو نہ صرف یہ کہ خدا کی طرح، نہیں ہوگا بلکہ خدا کا مطیع ہوگا۔ جو اس کے حکم سے اپنے فرائض انجام دیتا ہے۔

اتفاق سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں مشرکین اپنے خداؤں کے لئے خدائی کام انجام دینے کے سلسلے میں ایک قسم کی آزادی کے معتقد تھے۔

جاہلیت کے زمانے میں ادنیٰ شرک یہ تھا کہ کچھ لوگ یہ خیال کرتے تھے کہ قانون گزاری کا حق مسیحی اور یہودی علماء کو ہی سونپا گیا ہے اور ان کو اس سلسلے میں پوری آزادی حاصل ہے اسی لئے شفاعت سے متعلق تمام آیات میں اس بات کی تاکید کی گئی ہے کہ بغیر خدا کے حکم کے کسی کو شفاعت کا حق حاصل نہیں ہے اگر ان کا عقیدہ یہ ہوتا کہ ان کے مجبور خدا کے حکم سے شفاعت کریں گے تو پھر خدا کے حکم سے شفاعت کی بات سے انکار کرنے کی کوئی ضرورت ہی پیش نہ آتی۔

پھر یونانی فلاسفہ دنیا کے ہر کام کے لئے الگ الگ خدا کا تصور رکھتے تھے اور سوچتے تھے کہ ان کاموں کی ذمہ داری انہیں سونپی گئی ہے جب کہ دنیا کے تمام کاموں کی تدبیر خدا کا کام ہے نہ انہیں جہالت کے وہ عیب جو ستاروں وغیرہ کی پرستش کرتے تھے ان کے تصور کی وجہ یہ تھی ان کا عقیدہ یہ تھا کہ جہان خلقت اور انسان کے کاموں کی تدبیر ان ستاروں وغیرہ کو سونپی گئی ہے اور خداوند عالم اس سلسلے میں تدبیر کرنے سے معزول کر دیا گیا ہے اور یہ ستارے پورے اختیارات کے ساتھ جہان کی تدبیر کے مالک ہیں اس نقطہ نگاہ پر تہم کا حضور و عیسیٰ جو کہ اس احساس کو ظاہر کرے، عبادت و پرستش ہوگا۔

(دیکھئے الملل والنحل ج ۲ - ص ۲۴۲)

دور جہالت کے دور سے عرب بھی جو کہ لکڑی اور دھات وغیرہ کے بتوں کو اپنا خالق نہیں مانتے

تھے اور ان کو دنیا کو جاننے والا نہیں سمجھتے تھے لیکن اس کے باوجود بھی ان کو صاحب مقم شفاعت خیال کرتے تھے اور کہتے تھے "هُوَ لَا يَشْفَعُ لَنَا... جِنْدَ اللّٰهِ" یہ خدکے سامنے ہمارے شیع ہیں،

(دیکھئے سورۃ یونس - آیت ۱۸)

اسی غلط خیال کی وجہ سے کہ یہ جھوٹے خدا مقام شفاعت کے مالک ہیں ان کی پرستش کرنے اور ان کی پرستش کو درگاہ الہی سے تقرب حاصل کرنے کا ذریعہ سمجھتے تھے۔

مَا تَعْبُدُوْهُمُ اِلَّا لِيَقْتَرِبُوْا اِلَى اللّٰهِ زُلْفٰى ط

(سورۃ زمر آیت - ۳)

ہم تو ان کی عبادت صرف اس لئے کرتے ہیں کہ وہ اللہ تک ہماری رسائی کراویں۔ مختصر یہ کہ ہر وہ عمل جو اس قسم کے احساس کا نتیجہ ہو اور جس میں ایک قسم کی تسلیم و رضا کا پہلو ہو تو اس کو عبادت کہا جائے گا۔ اس کے مقابلے میں ہر وہ عمل جو اس قسم کے احساس کا نتیجہ نہ ہو اور اگر کوئی شخص اس قسم کے اعتقاد کے بغیر کسی ہستی کے سامنے حضور کرے یا اس کی تعظیم کرے تو یہ عبادت نہیں ہوگی اور اس کا شمار شرک میں نہیں ہوگا۔ اگرچہ ممکن ہے کہ اس عمل کو حرام قرار دیا جائے۔

مثال کے طور پر عاشق کا معشوق کو معلوم کا حاکم اور بیوی کا شوہر کو سجدہ کرنا عبادت نہیں ہے۔ حالانکہ اسلام میں ان سجدوں کو بھی حرام قرار دیا گیا ہے کیونکہ بغیر خدا کے حکم کے کوئی بھی کسی کی اس قسم کی عبادت نہیں کر سکتا یا وہ یہاں عبادت سے مراد عبادت کی ظاہری شکل ہے۔

نتیجہ بحث

اب جبکہ ہم کافی حد تک "عبادت" اور "شرک" کے حقیقی مفہوم کو واضح کر چکے ہیں اس امر کی طرف اشارہ کر دینا ضروری معلوم ہوتا ہے کہ اگر مذکورہ بالا بحث کا دقت کے ساتھ جائزہ لیا جائے تو یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ اگر کوئی انسانوں کے ساتھ حضور اور تواضع سے پیش آئے بشرطیکہ وہ ان الزام کو "اللہ" یعنی مجبور کا درجہ نہ دے اور نہ ہی ان کو رب یا خدائی کاموں کا "مبدأ" تصور کرے بلکہ ان کا اس نظر سے احقرام کرے کہ،

جِبَادٌ مُّكْرَمُونَ لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُوَ بِأَمْرِهَا يَعْلَمُ السُّرُورَ

(سورۃ انبیاء آیت - ۷۶)

یہ وہ بندے ہیں جنہیں عزت بخشی گئی ہے اس لئے کہ یہ لوگ اس (اللہ) کے حضور بڑھکے بات نہیں کرتے بلکہ اس کے حکم کے مطابق عمل کرتے ہیں۔
 تو ایسی صورت میں قطعی طور پر اس قسم کا عمل سوائے تعظیم، عزت اور تواضع کے کچھ بھی نہیں ہوگا۔

خداوند عالم نے قرآن حکیم میں اپنے کچھ بندوں کا ذکر ان کی کچھ صفات کے ساتھ کیا ہے اور بتایا ہے کہ ہر شخص ان بندوں کا احترام کرنے میں دلچسپی رکھتا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے کہ:-
 اِنَّ اللّٰهَ الصّٰطِیَ اَدْمَدُوْحًا وَّالْ اِبْرٰهِيْمَ وَّالْ حِمْیَرٰنَ
 عَلٰی الْعٰلَمِیْنَ۔

(سورۃ آل عمران - آیت - ۳۲)

ترجمہ:

اللہ نے آدم، نوح، آل ابراہیم اور آل عمران کو تمام عالمین پر ترجیح دے کر انہیں (اپنی رشتہ کے لئے) منتخب کیا۔
 اسی طرح جب خداوند عود جل نے حضرت ابراہیم کو "انساؤں" کی امامت کے لئے منتخب کیا تو ارشاد ہوا:-

قَالَ اِنِّیْ جَاعِلُكَ لِلنّٰسِ اِمَامًا
 اور کہا - میں نہیں لوگوں کا امام بنا رہوں۔

خداوند عود جل نے قرآن حکیم میں حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور جناب سرکار رسالت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ان کی کچھ اعلیٰ صفات کے ساتھ کیا ہے اور یہ وہ صفات ہیں جو ہر انسان کو ان کی طرف متوجہ کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے دلوں میں ان ذوات مقدسہ کی محبت کو وجود دلانے کا باعث ہیں اور شاید اسی لئے قدرت نے بعد میں ان میں سے چند کی محبت کو انسانوں کے لئے لازمی قرار دے دیا۔
 اگر تمام انسان ان خدا کے بندوں کا خواہ وہ زندہ ہوں یا مردہ اس لحاظ سے کہ یہ خدا کے عزیز

بندے ہیں اقرار کریں لیکن یہ خیال نہ کریں کہ وہ خدا یا خدائی کاموں کا مبداء ہیں تو کوئی بھی شخص یا قوم اس احترام کو پرستش اور اس عمل کے کرنے والے کو مشرک نہیں کہے گی۔

تمام مسلمان جانتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے حج کے دوران سنگ سود کو بوسہ دیتے ہیں جو کہ ایک سیاہ پتھر سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا۔ غرض خدا کا طواف کرتے ہیں جو کہ اینٹ اور پتھروں کے علاوہ اور کچھ نہیں، صفا و مردہ نامی دو پہاڑیوں کے درمیان دوڑتے ہیں یعنی وہی کام انجام دیتے ہیں جو کہ بت پرست اپنے بتوں کے سلسلے میں انجام دیتے تھے لیکن ابھی تک کسی کے ذہن میں یہ بات نہیں آئی کہ اس عمل سے ہم اینٹوں اور پتھروں کو پوجتے ہیں، وجہ یہ ہے کہ ہم خوب بھی طرح جانتے ہیں کہ اینٹ اور پتھروں کو پوجنے میں کوئی فائدہ نہیں ہے لیکن اگر یہی عمل اس اعتقاد کی بنا پر ہوتا کہ یہ اینٹ پتھر اور پہاڑیاں خدا یا آثار خدائی کا مبداء ہیں تو یقیناً بت پرستوں کی صف میں ہوتے اس لئے پیغمبر، امام یا معلم اسادہ، باپ یا ماں کے ہاتھ یا قرآن، مذہبی کتابوں، روضہ کی جالی یا ہر اُس چیز کو بوسہ دینا جس کا تعلق خدا کے نیک بندوں سے ہے عزت و احترام ہے۔

فرشتوں کا آدم کو اور حضرت یوسف کے بھائیوں کا حضرت یوسف کو سجدہ کرنے کا ذکر قرآن میں کیا گیا ہے (دیکھئے سورۃ بقرہ - آیت ۳۳ - اور سورۃ یوسف - آیت ۱۱۰)۔
 لیکن کوئی یہ نہیں کہتا کہ فرشتوں یا حضرت یوسف کے بھائیوں کا یہ عمل آدم کا ہے اور حضرت یوسف کی پرستش تھی، وجہ یہ ہے کہ سجدہ کرنے والے اپنے موجود کے بارے میں "الوہیت" کا معمولی سا بھی شائبہ نہیں رکھتے تھے اور نہ ہی ان کو خدائی کاموں کا مبداء تصور کرتے تھے اس وجہ سے ان کا یہ عمل صرف تعظیم و تکریم تھا نہ عبادت یا پرستش۔

وہابیوں کے سامنے جب یہ آیات لائی جاتی ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ عمل مسجود کی پرستش نہیں ہے کیونکہ خود خدا نے اس بات کا حکم دیا تھا۔

لیکن وہابی جس نکتہ کو سمجھنے سے قاصر ہیں اور وہ یہ ہے کہ یہ صحیح ہے کہ یہ اعمال حتیٰ الیقوب علیہ السلام کے سامنے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا عمل بھی خدا کے حکم اور اس کی مرضی سے تھا لیکن خود اس عمل کا مقصد بھی عبادت یا پرستش نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے کہ خدا نے اس کا حکم دیا اور اگر

عمل کی حقیقت مسجود کی ذات کی عبادت ہوتی تو خداوند عالم کسی بھی صورت میں اس کا حکم نہیں دیتا
 قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْقَوْلِ الْغَيْرِ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔

(سورۃ اعراف آیت - ۲۸)

ترجمہ:

ان سے کہو اللہ بے حیاتی کا حکم کبھی نہیں دیا کرتا کیا تم اللہ کا نام کے کر وہ باتیں کہتے ہو
 جن کے متعلق تمہیں علم نہیں ہے (وہ اللہ کی طرف سے ہیں)؟

باب ۹

اولیائے خدا سے ان کی حیات میں مدد طلب کرنا

ذیل میں وہ مختلف صورتیں بیان کی جاتی ہیں جن کے مطابق اولیائے خدا سے مدد طلب کی جاتی ہے یا کسی مسئلے کے بارے میں درخواست اور التجا کی جاتی ہے۔

- ۱۔ کسی زندہ شخص سے درخواست کریں کہ ایک مکان بنانے کے سلسلے میں ہماری مدد کرے یا پانی کے اس پیالے سے جو اس کے پاس ہے ہماری پیاس بجھائے۔
- ۲۔ کسی زندہ شخص سے یہ درخواست کریں کہ ہمارے حق میں دعا کرے اور خدا سے ہمارے گناہوں کی معافی چاہے یہ دونوں صورتیں اس لحاظ سے مشترک ہیں کہ اس شخص سے جس سے سوال کیا جا رہا ہے اس چیز کی درخواست کریں جو سو فیصد اس کے اختیار میں ہو۔ مذکورہ بالا پہلا سوال دنیاوی کاموں اور دوسرا دینی امور سے متعلق ہے۔

۳۔ کسی زندہ شخص سے درخواست کریں کہ فطری اور طبعی وجوہات کے بغیر کسی کام کو انجام دے۔ مثال کے طور پر بغیر علاج کے کسی بیماری سے شفا بخشنے، بغیر تلاش کے کسی کھوئے ہوئے شخص کو ملوادے یا ہمیں فرض سے چھٹکارا دلانے۔ دوسرے الفاظ میں یہ درخواست کریں کہ فطری اور طبعی وجوہات کے بغیر عجز و کرامت ہی سے ہمارے کام پورے ہو جائیں۔

۴۔ آپ کی بات پوری کرنے والا زندہ نہیں ہے لیکن کیونکہ ہمارا اعتقاد ہے کہ وہ اس دنیا میں زندہ ہے اور اپنا لذت و ہلاک ہمارے قواسم کے فرد سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے حق میں دعا کریں۔

۵۔ ایسے کسی شخص سے درخواست کرتے ہیں کہ اپنی خدا داد معنوی قدرت سے ہمارے بیمار کو شفا عطا کرے، ہمارے کھوئے ہوئے کو ملوائے وغیرہ.....

مذکورہ بالا دو صورتیں دوسرے اور تیسرے سوال کی طرح ایک زندہ ہستی سے درخواست ہے۔ ان دو صورتوں میں درخواست، بظاہر ایک مردہ شخص سے کی جا رہی ہے لیکن حقیقت میں وہ زندہ ہے، کسی بھی طرح ایسے کسی شخص سے درخواست نہیں کی جاسکتی جو مادی درخواستوں کے سلسلے میں عام ذرائع سے ہماری مدد کرے کیونکہ ہمارا مفروضہ یہ ہے کہ وہ اس دنیا سے کوچ کر چکا ہے اور اب عام طریقے سے ہماری مدد نہیں کر سکتا اس صورت میں یہ پانچ طریقے ہیں جن میں سے تین زندہ ہونے کی اور دو بظاہر مردہ ہونے کی صورت میں ہیں۔

پہلی صورت

عام معاملات میں ایسے زندہ شخص سے جو فطری اور طبعی ذرائع کا مالک ہو مادی درخواست کرنا انسانی تمدن کی بنیاد ہے اس دنیا میں انسانی زندگی تعاون کی بنیاد پر ہے اور دنیا کے تمام دانشمند زندگی کے مسائل میں ایک دوسرے سے مدد حاصل کرتے ہیں اور یہ صورت اس قدر واضح ہے کہ کوئی بھی اس پر کلمتہ چینی نہیں کرتا۔ کیونکہ ہماری بحث ایک قرآنی بحث ہے اس لئے قرآن کی مندرجہ ذیل آیت کافی ہے۔

یا جوج و یا جوج کے حملے کے خلاف بند کی تعمیر کے وقت "ذوالقرنین" نے اس علاقے کے

مکینوں کو خطاب کرتے ہوئے کہا:

فَاعِلْمُونِي بِقَوْلِي اجْعَلْ بَلَدَكُمْ وَيَدْيَهُمْ رَدْمًا ط رُسُومًا كَهْت - آیت - ۱۹۵

دوسری صورت

دنیا میں زندہ فرد سے دعائے تیرا اور گناہوں کی معافی کی درخواست

زندہ فرد سے اس قسم کی درخواست کرنا اور اس کا صحیح ہونا قرآن مجید کی ضروریات میں سے ہے جو بھی قرآن مجید سے ٹھوڑی سی آشنائی رکھتا ہے وہ جانتا ہے کہ انبیاء کا یہ طریقہ یہ تھا کہ انہی امت کی بخشش کی دعا کیا کرتے تھے یا خود اُمت اپنے انبیاء سے اس قسم کی درخواست کرتی تھی۔ اس سلسلے کی تمام آیات کو ذیل میں بیان کیا جائے گا۔ جو کہ مختلف نوعیت کی ہیں اور سہولت کے لئے مختلف عنوانات میں تقسیم کر دی گئی ہیں۔

۱۔ کبھی کبھی خداوند عالم اپنے پیغمبر کو حکم دیتا ہے کہ وہ ان کے گناہوں کی بخشش کے بارے میں دعا کریں۔

فَأَسْفُتْ عَنْهُمْ وَأَسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاءَ إِذْ رَضُوا فِي الْأَمْرِ

(سورۃ آل عمران - آیت ۱۵۹)

ان کے قصور کو معاف کر دو، ان کے حق میں دعائے مغفرت کرو اور دین کے کام میں ان

کو بھی شریک شکر رکھو!

فَبِالْعَمَلِ وَالسَّغْفِرِ فَسَنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ حَفِيزٌ رَّحِيمٌ

(سورۃ تہمتہ آیت - ۱۲)

ترجمہ:

تو ان سے (مخبروں سے) بیعت لے اور ان کے حق میں دعائے مغفرت کرو۔

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ

إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

(سورۃ توبہ - آیت - ۱۰۳)

تم ان کے اموال سے صدقہ لے کر انہیں پاک کرو اور انہیں (کی راہ میں) انہیں صلوات اور

ان کے حق میں دعائے رحمت کرو کیونکہ تمہاری دعا ان کے لئے وجہ تسکین ہوگی اللہ سب کچھ
سنا اور جانتا ہے۔

اس آیت میں خداوند عالم براہ راست پیغمبر کو حکم دیتا ہے کہ ان کے حق میں دعا کرے اور نبی کی
دعا کی تاثیر اس قدر تیز ہے کہ وہ لوگ پیغمبر کی دعا کے فوراً بعد اپنے دل میں سکون کا احساس کرتے تھے۔

۶۔ کبھی خود پیغمبر گناہ گاروں سے وعدہ کرتے تھے کہ غامض شرائط میں ان کے گناہوں کو مہاف
کرنے کی دعا کریں گے۔ رَا لَّا قَوْلَ اَبْرَاهِيْمَ لَآبِيْهِ لَآ اَسْتَغْفِرُكَ لَئِكَ

(سورۃ ممتحنہ - آیت - ۴)

کیا ابراہیم نے اپنے باپ رچا پاسے یہ وعدہ نہیں کیا تھا کہ اس کے لئے طلبِ مغفرت
کریں گے۔

سَاَسْتَغْفِرُكَ لَئِكَ سَرَّحْتَنِيْ اِنَّكَ كَاَنْتَ بِحُفِيَّتِيْ

کہا ابراہیم نے، میں اپنے رب سے دعا کروں گا کہ وہ تمہیں مہاف کر دے۔ میرا رب

تجھ پر سب حد مہربان ہے۔ (سورۃ مريم آیت ۵۷)

ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء ان گناہگاروں کو استغفار کا قول دیا کرتے تھے اور
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی آذر سے یہی وعدہ کیا تھا لیکن جب انہوں نے آذر کو بت پوتی
میں شکم پایا تو ان کی مغفرت سے پرہیز کیا کیونکہ دعا کے قبول ہونے کی ایک شرط یہ ہے کہ جس کے
لئے دعا کی جا رہی ہے وہ موصوفہ جو نہ کہ مشرک۔

۳۔ خداوند حکم دیتا ہے کہ گناہگار لیکن با ایمان لوگ خدا سے مغفرت حاصل کرنے کے لئے جناب
رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جائیں اور آپ سے درخواست کریں کہ ان کے لئے مغفرت
کی دعا کریں اور اگر پیغمبران کے لئے مغفرت کی دعا کریں تو خداوند عالم کو توبہ قبول کرنے والا اور
رحیم پائیں گے چنانچہ سورۃ نساء میں ارشاد ہوتا ہے کہ: جِسَانِ لَوْ كُنَّ نَفْسًا يَّكْفُرُ لَآ يَكْفُرْ اِنَّهَا لَآ تَدْرِيْ
پاس آجاتے اور اللہ سے معافی مانگتے اور رسول بھی ان کے لئے معافی کی درخواست کرتا تو
يَقْتُلُ اللّٰهُ كُوْبَخْنِيْ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُ

اللہ کو بخشنے والا اور رحم کرنے والا پاتا ہے

اس سے زیادہ روشن اور کون سی آیت ہو سکتی ہے جس میں خداوند عالم گناہگار امت کو

خدا سے مغفرت حاصل کرنے کا حکم دیتا ہے اور فرماتا ہے کہ رسول خدا کے پاس جائیں اور ان سے
درخواست کریں کہ ان کے حق میں دعا کریں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جانے اور آپ سے
مغفرت کی دعاؤں کی درخواست کرنے میں دو واضح فائدے ہیں۔

الف: جناب رسول خدا (ص) سے مغفرت کی دعا کی درخواست گناہگار میں اطاعت و پیروی کے

جذبے کو زندہ کرتی ہے یہی وجہ اور آنحضرت کے مقصد کا احساس پیغمبر کی اچھی طرح پیروی

کا باعث ہو جاتا ہے۔ اصولی طور پر اس قسم کی آمد و رفت جناب رسول خدا (ص) سے متعلق

خبر کی ایک خاص حالت انسان میں پیدا کرتی ہے اور انسان کو صمیم قلب سے اطیعوا اللہ

وَاطِيعُوا الرَّسُوْلَ (سورۃ نساء آیت ۸) کی پیروی کرنے کے لئے آمادہ کرتی ہے۔

ب: مذکورہ عمل جناب رسول اکرم (ص) کے اس مقام و عظمت کو واضح کرنے کے علاوہ جو آنحضرت

(ص) کو امت مسلمہ کے درمیان حاصل ہے یہ بھی ظاہر کرتا ہے کہ جس طرح خاص ویلوں کے ذریعے

خدا کے بندوں کو مادی فیض حاصل ہوتا ہے اسی طرح معنوی فیض یعنی مغفرت خدا بھی معین شدہ

ابواب کے ذریعے حاصل ہوتی ہے اور ان معین شدہ اسباب میں ہی جناب رسول خدا (ص) اور

اللہ کے مقرب بندوں کی دعا بھی شامل ہے۔

جس طرح اگرچہ حرارت اور نرجی (توانائی) کا سبب سورج ہے تاہم اس کا یہ فیض اس کی

گولوں سے انسان تک پہنچتا ہے اسی طرح معنوی فیض اور لطف الہی آسمان رسالت کے خورشید

ورشاں کے ذریعے ہی انسان کو حاصل ہو سکتا ہے کیونکہ جہان اورستی اپنے دونوں سطحوں میں اسباب

اور مہیات کی دنیا ہے اس لئے دونوں جہانوں میں مادی اور معنوی لطف و کرم کسی سبب کے

ذریعے ہی سے حاصل ہوگا۔

۴۔ قرآن مجید میں بعض ایسی آیات موجود ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مسلمان اکثر مسلسل

جناب رسول خدا (ص) کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے اور آنحضرت (ص) سے طلبِ مغفرت

کیلئے درخواست کیا کرتے تھے یہی نہیں بلکہ جب مسلمان منافقین کو بھی ایسا ہی کرنے کی تجویز پیش

کرتے تو انہیں مسلمانوں کو منافقین کی طرف سے انکار میں ہی جواب ملتا تھا۔

قرآن حکیم میں ارشاد خداوندی ہے کہ:

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا اللَّهَ يَصُدُّوْنَ
وَمَا يَسْتَفْعِرُونَ لَهُمْ مِمَّنْ سَبَّحُوا بِحَمْدِ اللَّهِ فِي الْبُيُوتِ وَالْحُرُوفِ
وَمَا يَسْتَفْعِرُونَ لَهُمْ مِمَّنْ سَبَّحُوا بِحَمْدِ اللَّهِ فِي الْبُيُوتِ وَالْحُرُوفِ

(سورۃ منافقون آیت - ۵)

ترجمہ:

اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ تاکہ اللہ کا رسول رس، تمہارے لئے مغفرت کی دعا کرے تو وہ انکار میں، سر جھپٹتے ہیں اور تم دیکھتے ہو کہ وہ بڑے گھمنڈ کے ساتھ آنے سے کتراتے ہیں۔

۵۔ کچھ آیات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنی پاک فطرت سے الہام حاصل کرتے ہوئے یہ جانتے ہیں کہ ان کے بارے میں بارگاہِ خداوندی میں انبیائے خدا اور جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا خاص اثر رکھتی ہے اور یہ دعا ان کے حق میں سونپا قبول ہوتی ہے۔ اور ایسے لوگوں کی پاک فطرت ہی ان کے لئے الہام بخش ہے جو انبیا خدا کے ذریعے فیوض الہیہ سے مستفیض ہوتے ہیں یعنی یہ لوگ بالکل اسی طرح اللہ کے فیوض سے مستفیض ہوتے ہیں جس طرح انبیائے خدا کے ذریعے انسانوں کو اللہ کی ہدایت حاصل ہوتی ہے چنانچہ قرآن حکیم نے واضح کیا ہے کہ اس قسم کی پاک فطرت رکھنے والے ہی وہ لوگ ہیں جو انبیائے خدا کی خدمت میں حاضر ہو کر ان سے اپنی مغفرت کے لئے دعا کرنے کی درخواست کیا کرتے اور کہا کرتے تھے کہ آپ ہمارے حق میں اللہ سے طلب مغفرت فرمائیں۔

قرآن حکیم میں ارشاد خداوندی ہے کہ:

قَالُوا يَا أَبَانَا اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا خَاطِئِينَ قَالَ سَوْفَ
أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

(سورۃ یوسف آیت ۹۷ - ۹۸)

ترجمہ:

سب بول اٹھے حضرت یعقوب علیہ السلام کے لڑکے، آبا جان آپ ہمارے گناہوں کی بخشش کے لئے دعا کریں، واقعی ہم خطا کار تھے، اس نے کہا "میں اپنے رب سے تمہارے لئے معافی کی

درخواست کروں گا۔ وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔

۶۔ ایسی بھی آیات ہیں جن میں جناب رسول خدا رس، کو بتایا گیا ہے کہ ان لوگوں اور منافقوں کے بارے میں جو کہ ابھی تک بت پرست ہیں ان کی مغفرت کی دعا قبول نہیں ہوگی یہ آیات جو کہ اس سے پہلے کی آیات سے متشبی ہیں اس بات کو بیان کرتی ہیں کہ اس کے علاوہ پیغمبر کی دعائیں خاص اثر رکھتی تھیں۔ جیسا کہ فرمایا گیا ہے:

إِن سَأَلْتَهُمْ لَهْمُ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ (سورۃ توبہ - آیت - ۸۰)

ترجمہ:

تم چاہے ان کے لئے مغفرت کی دعا کرو یا نہ کرو، ان کے لئے کیساں ہے اللہ ہرگز انہیں معاف نہ کرے گا۔

وَكَمَا وَتَع عَلَيْهِمُ الرَّجَزُ قَالُوا يَا مُوسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عٰهَدْتَ
عِنْدَكَ لَكُنْ كَشَفْتْنَا الرَّجَزَ لِنُصَلِّتَ لَكَ وَ لَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ
بَنِي إِسْرَائِيلَ

(سورۃ اعراف - آیت - ۱۳۲)

ترجمہ:

جب کبھی ان پر بلا نازل ہو جاتی تو کہتے "اے موسیٰ، تجھے رب کی طرف سے جو منصب حاصل ہے اس کی بنا پر ہمارے حق میں دعا کر اگر اب کے تو ہم پر سے یہ بلا ٹھوڑے تو ہم تیری بات مان لیں گے اور بنی اسرائیل کو تیرے ساتھ بھیج دیں گے۔"

مذکورہ بالا آیت کریمہ میں قدرت نے واضح کر دیا ہے کہ حضرت موسیٰ بن عمران کی امت کے کئی ہنگامہ حضرت موسیٰ سے دعا کی درخواست کرتے تھے۔ پھر ان کا یہ کہنا کہ بجا ہند ہندک اس امر کی دلیل ہے کہ وہ لوگ اس امر سے بخوبی واقف تھے کہ خداوند عالم نے حضرت موسیٰ سے اس قسم کا وعدہ کر رکھا ہے اس ضمن میں اس امر کی وضاحت بھی ضروری معلوم ہوتی ہے کہ اگر ادعائے ربانہ کے اس قول پر جس کے ذریعے حضرت موسیٰ کی امت کے گناہ گاموں نے حضرت موسیٰ سے عذاب الہی کو دور کرنے کی دعا کرنے کے لئے انہما کی تمی غور و فکر کیا جائے تو ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ جہاں یہ قول

اس امر کا ثبوت ہے کہ حضرت موسیٰ کی اُمت کے لوگ اس بارے میں علم رکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ میں وہ طاقت موجود ہے جس کی وجہ سے وہ یعنی حضرت موسیٰ ان سے عذاب الہی کو دور کر سکتے تھے وہاں یہی آید کہ یہ ان آیات کے ضمن میں آتی ہے جن کا ذکر ہم تیسری دلیل میں کر چکے ہیں یعنی زندہ افراد سے سوال کرنا صحیح ہے)

۴۔ قرآن مجید کی بعض آیات سے یہ بات ثابت ہے کہ اہل ایمان مسلسل دوسرے افراد کے لئے دعا کرتے رہے ہیں۔ چنانچہ ارشاد قدرت ہے کہ

وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا
الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ -

(سورہ حشر - آیت - ۱۰)

ترجمہ:

اور وہ ان لوگوں کے لئے بھی ہے (جو ان لوگوں کے بعد آئے ہیں جو کہتے ہیں کہ "اے رب! ہمیں اور ہمارے سب بھائیوں کو بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لائے ہیں۔

نہ صرف یہ کہ لوگ بالایمان افراد کے لئے دعا کرتے ہیں بلکہ اہل عرش اور آسمان کے فرشتے بھی اہل ایمان کی بخشش کی دعا کرتے ہیں چنانچہ ارشاد ہوتا ہے کہ:

الَّذِينَ يَخْمَلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ
بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا
فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ -

(سورہ مومن - آیت - ۷)

ترجمہ:

عرش الہی کے حامل فرشتے اور جو عرش کے گرد و پیش حاضر رہتے ہیں سب اپنے رب کی حمد کے ساتھ ساتھ اس کی تسبیح کر رہے ہیں۔ وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں اور ایمان لانے والوں کے حق میں دعائے مغفرت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں "اے ہمارے رب تو اپنی رحمت اور اپنے علم

کے ساتھ ہر چیز پر چھایا ہوا ہے پس معاف کر دے اور عذاب دوزخ سے بچائے ان لوگوں کو جنہوں نے توبہ کی ہے اور تیرا راست اختیار کر لیا ہے۔ اس لئے کیا یہ ہمارے لئے بہتر نہیں ہے کہ ہم بھی ان کی اسی روش کی پیروی کریں اور باایمان لوگوں کے لئے ہمیشہ مغفرت کی دعا کریں؟

تیسری صورت

یہ وہ صورت ہے جس میں ایک ایسی زندہ شخصیت سے جو غیر معمولی کام انجام دینے کی قدرت رکھتی ہے اس سے اس امر کی درخواست کی جاتی ہے کہ وہ کسی کام کو غیر قدرتی طریقے سے انجام دے مثال کے طور پر کسی بیمار کو معجزانہ انداز سے شفا دلائے۔ کسی زمین میں شانِ اعجاز کے ساتھ چشمہ جاری کر دے وغیرہ۔

بعض مسلمان مصنفین نے اس صورت کو بھی درخواست اور التجا کی مذکور شدہ دوسری صورت ہی قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ اس قسم کی درخواست کا مطلب اور مقصود یہ ہے کہ کوئی شخص خدا سے کسی بیمار کو شفا عطا کرنے کی دعا کرے یا پھر یہ درخواست کرے کہ خدا غائبانہ انداز کے ذریعے کسی کے قمر نے کی ادائیگی کا سبب پیدا کر دے۔ اس لئے کہ اس قسم کے امور کو خدا ہی انجام دے سکتا ہے ہاں البتہ کیونکہ اس دعا میں وسیلہ بنی اکرم (ص) اور امام (ع) ہوتے ہیں اس لئے مجازی طور پر اس فدائی کام کو دعا کرنے والے سے منسوب کر دیا جاتا ہے۔ (دیکھئے کشف الارتباب ص ۲۰۲) لیکن قرآنی آیات سے واضح طور پر یہ ثبوت فراہم ہوتا ہے کہ اس قسم کی ضرورت کو پورا کرنے کے لئے انبیائے خدا اور ائمہ طاہرین (علیہم السلام) سے دعا کی درخواست کرنا قطعاً صحیح ہے اور اس کام کو نہ مجازاً بلکہ واقعاً دعا کرنے والے سے ہی منسوب کرنا بھی صحیح ہے اس لئے کہ ہم اس صورت میں بنی یا امام سے دعا کرنے کی درخواست اس لئے کرتے ہیں کیوں کہ ہم اسی خواہش ہوتی ہے کہ معصوم کو امرت کا مظاہرہ کرے یا شانِ اعجاز دکھا کر ایسے بیمار کو جس کا علاج مشکل اور ناممکن ہو قدرت الہی کے ذریعے شفا بخشنے۔

یہ صحیح ہے کہ قرآن مجید میں "شفا" کو خدا سے نسبت دی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ

وَاِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ - (سورہ شعراء آیت - ۸۰)

یعنی جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی (اللہ) مجھے شفا بخشتا ہے۔

لیکن دوسری آیات میں شفا کو شہد اور قرآن سے بھی نسبت دی گئی ہے اور کہا گیا ہے:

يَخْرُجُ مِنْ بَطْنِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ -

(سورہ نحل - آیت - ۶۹)

ترجمہ:

اس نعمتی کے اندر سے رنگ بزرگ کا ایک شربت نکلتا ہے جس میں شفا ہے لوگوں کے لئے۔

وَنَزَّلْنَا مِنَ الْقُرْآنِ مَاءً شَافِيًا وَرَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ

(سورہ بنی اسرائیل آیت ۸۲)

ترجمہ: ہم اس قرآن کے سلسلہ تنزیل میں وہ پھر نازل کر رہے ہیں جو ماننے والوں کے لئے شفا و رحمت ہے۔

فَلَدَجَاءَتْكُمْ مَوْتٌ عَظِيمَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّلْبِ ذِكْرًا -

(سورہ یونس آیت - ۵۷)

ترجمہ:

تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آگئی ہے یہ وہ چیز ہے جو دلوں کے امراض کی

شفا ہے۔

ان دو قسم کی آیات (شفا و دنیا خدا کا کام ہے اور شہد و قرآن اس کی دلیل) میں مشترکہ چیز

یہ ہے کہ خدا موثر بالاسقلال ہے اور تاثیر بخشنا اسی کا کام ہے لیکن دوسری چیزوں کی تاثیر

اس کے حکم اور نسبت سے ہے۔

دنیا اور انسانی زندگی کے بارے میں بنیادی اسلامی نظریات اور فلسفہ میں تمام مؤثر چیزوں

کو خدا سے نسبت دی جاتی ہے اور ان چیزوں کی وجوہات معمولی سی آزادی بھی نہیں دیکھتیں اس

لئے عقل و قرآن کی روشنی میں اس بات کے ماننے میں کوئی وکالت نہیں ہے کہ وہی خدا جس نے

شہد کو شفا بخشے گی طاقت دی ہے اور جڑی بوٹیوں یا کیمیکل دواؤں کو صحت عطا کرنے کی

خوبی سے نوازا ہے۔ اسی خوبی اور طاقت کو پیامبروں اور اماموں کو عطا کر دے مثال کے

طور پر یاد دہور یا نصت کے ذریعے زبردست روحانی طاقت حاصل کر سکتے ہیں اب اس بات کو

مجھڑیں کیا مشکل ہے کہ خداوند عالم تفضیل یا عبودیت و بندگی کے نتیجہ میں انبیائے کرام اور اولیاء

کو وہ طاقت عطا کرے کہ وہ خاص شرائط کے تحت "حیث العقل" کام انجام دیں اور بغیر کسی فطری

وجہ کے ان کاموں کو کر دکھائیں (اس سلسلے میں مصنف کتاب ہذا کی تصنیف "نیروی معنوی پیامبران

کا مطالعہ کیجئے) جس میں قرآنی آیات کے ذریعے انبیائے خدا کی روحانی طاقت کو ثابت کیا گیا ہے

انبیائے کرام اور اماموں کا شفا بخشنا یا اولیائے خدا میں غیر معمولی کام انجام دینے کی قدرت کا وجود

ایسے امر نہیں ہیں جن میں تناقض پایا جاتا ہو اس لئے کہ حقیقی معنی میں تو شفا و عطا کرنے والا خدا ہی ہے

جس نے ان ذرات مقدسہ کو بھی یہ طاقت عطا کی ہے کہ وہ اس کے حکم کے مطابق دنیاوی مصلحتوں میں

حصہ لے سکیں۔

قرآنی آیات میں واضح طور پر یہ بات ثابت ہے کہ لوگ انبیائے خدا اور شاہدین کے علاوہ دیگر

لوگوں سے بھی اس قسم کے کاموں کی انجام دہی کے لئے درخواست کیا کرتے تھے۔

ذیل میں جو قرآنی آیہ کریمہ پیش کی جا رہی ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ بنی اسرائیل نے اپنے

نبی حضرت موسیٰ سے پانی حاصل کرنے کی درخواست کی وہ بھی اس طرح کہ پانی انہیں قدرتی ذریعے سے

نہیں بلکہ معجزانہ انداز سے فراہم کیا جائے اس آیت کریمہ میں قابل توجہ یہ امر ہے کہ بنی اسرائیل نے

بعض یہ نہیں کہا کہ اے موسیٰ ہمارے لئے دعا کیجئے تاکہ ہم پانی حاصل کر سکیں بلکہ ان کی طرف سے

کہا گیا کہ ہمیں سرب کریں اور پانی دیں۔ آیت یہ ہے۔

وَاَوْحَيْنَا اِلَىٰ مُوسَىٰ اِذَا اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ اَنْ اصْرِبْ يَعْصَاكَ
الْحَجَرِ -

(سورہ اعراف - آیت ۱۶۰)

ترجمہ:

اور جب موسیٰ سے اس کی قوم نے پانی مانگا تو ہم نے اس کو اشارہ کیا کہ ٹھان چٹان پر

اپنی لائی مارو۔

اس سے بھی زیادہ واضح آیت وہ ہے جس میں حضرت سلیمان نے ان کو جو مجلس میں موجود تھے۔ حکم دیا کہ ہزاروں میل کا فاصلہ اور رکاوٹیں ہونے کے باوجود بھی تختِ عقیس کو حاضر کرو۔
 اَيْتُكُمْ يَا رَبِّي بَعْدَ شَهْرٍ قَبْلَ اَنْ يَأْتُوْنِي مُسْتَلِيْنًا۔ (سورۃ نمل - آیت ۱۳۸)
 ترجمہ ۱

تم میں سے کون اس کا تخت میرے پاس لاتا ہے قبل اس کے کہ وہ لوگ مطیع ہو کر میرے پاس حاضر ہوں؟

عقیس کا تخت عیسوی طور پر لایا گیا تھا۔ جیسا کہ سورہ نمل کی آیات ۳۵ اور ۳۶ میں مفریت ہے اور آصفت برنیا کے جواب سے ظاہر ہوتا ہے۔

پوری بحث میں اہم نکتہ یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ آسان اور معمولی کام کوئی بھی کر سکتا ہے لیکن غیر معمولی کام جو کہ انسان کی طاقت سے باہر ہیں خدا ہی انجام دے سکتا ہے۔

جب کہ خدائی اور غیر خدائی کاموں کا مبیعا استعمال اور عدم استقلال سے معلوم ہوتا ہے خدائی کام یہ ہے کہ فاعل اپنے علاوہ بغیر کسی دوسرے کی ضرورت نہ رکھتا ہو لیکن غیر خدائی کام جن میں آسان اور معمولی کام بھی شامل ہیں وہ ہیں جن کے انجام دینے میں فاعل مستقل نہ ہو بلکہ کسی دوسرے فاعل یا کسی مستقل طاقت کے سامنے میں انجام ہوں۔

اس لئے اس بات میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے کہ خداوند عالم اپنے اولیا کو ایسی طاقت مرحمت فرمائے جو غیر معمولی ہونے کے علاوہ عام انسان کی قدرت سے بھی ماورا ہو۔

قرآن میں واضح طور پر پوری مفاہی سے حضرت عیسیٰ سے کہا گیا ہے:

وَ تَبْرِئِ الْاَكْمَامَ وَ اَنْهَبِ الْبُؤْسَ بِاِذْنِ رَبِّي وَ اَدْخُرْجِ الْمُؤْمِنِيْنَ بِاِذْنِ رَبِّي۔ (سورہ مائدہ آیت ۱۰)
 تو ماوراءِ اُندھ سے اور کورھی کو میرے حکم سے اچھا کرتا تھا، تو مردوں کو میرے حکم سے نکالتا (زندہ کرتا تھا) یہ تمام آیات اس بات کا ثبوت ہیں کہ اولیا اللہ اس قسم کی طاقت رکھتے تھے اور ان سے غیر معمولی کاموں کو انجام دینے کی درخواست بھی ایک مانج بات تھی اور قرآن حکم بھی ان باتوں کے صحیح ہونے کی گواہی دیتا ہے۔

بہر حال مذکورہ بالا تینوں صورتوں میں زندہ فرد سے سوال کرنے کے معاملے کو قرآنی آیات کی روشنی میں واضح کرنے کے ساتھ ساتھ کیونکہ اس امر کی بھی نشاندہی ہو چکی ہے کہ ان تینوں صورتوں میں زندہ فرد سے سوال کرنا قرآنی آیات کے مطابق قطعی صحیح اور جائز امر ہے لہذا اب ہم ان باقی دو صورتوں کے بارے میں قرآن اور احادیث کی روشنی میں تفصیلی گفتگو کریں گے جو پاک ادواج سے سوال کرنے سے متعلق ہیں۔

باب ۱۰

اولیائے خدا کی ارواح سے طلب مدد،

اہم مسائل میں سے ایک اور اہم مسئلہ ان اولیائے خدا سے مدد چاہنا ہے جو اس دنیا سے کوچ کر چکے ہوں۔ قطع نظر اس امر کے کہ یہ مدد دعا کی شکل میں ہو یا اس درخواست کے تحت ہو کہ اولیائے خدا دعا کرنے والے کے حق میں اللہ سے اس کی دعا کی قبولیت کیلئے سفارش کریں۔ یہ مسئلہ اس وجہ سے بھی زیادہ اہمیت رکھتا ہے کہ امیرِ مہاجرین جناب رسول اکرم (ص) اور امیرِ مہاجرینؑ اس خطا پر ہی دنیا میں موجود نہیں ہیں پھر بھی مسلمان ان کے توسل سے دعا مانگتے ہیں۔

یہ ایک مسئلہ امر ہے کہ عصر حاضر میں دعا کرنے والے مسلمان جناب رسول خدا (ص) یا اماموں کی خدمت میں حاضر ہو کر ان سے کسی مسئلے کے بارے میں درخواست نہیں

کرتے بلکہ ان کی درخواستیں اور سوال انہی نے کرام اور اولیائے عظام کی ارواح سے متعلق ہوتے ہیں لہذا اس مسئلے کے بارے میں شرعی حکم کی مکمل وضاحت دیگر مسائل کے مقابلے میں زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔

مذکورہ بالا موضوع کی حقیقت بیان کرنے کے لیے درج ذیل چار نکات کی تشریح بوجہ ضروری ہے اس لیے کہ ان نکات کو سمجھنے کے بعد ہی مذکورہ مسئلے کے بارے میں جو حکم شرعی ہے اسے سمجھایا جاسکتا ہے۔

۱۔ انسان کی موت کے بعد اس کی روح کا زندہ رہنا۔

۲۔ انسان کی حقیقت اس کی روح ہی ہے۔

۳۔ جہان ارواح سے رابطہ امکان پذیر ہے۔

۴۔ وہ صحیح احادیث جن کو محدثین اسلامی نے بیان کیا ہے، صرف اس قسم کی امدادوں کی درستگی اور صحت کے بارے میں جتنا جائز ثبوت ہے، بلکہ اس امر کا ثبوت بھی ہے کہ اولیائے خدا اور انبیاء کے حق کی ارواح سے توسل مسلمانوں کی مستقل روکش مدہی ہے۔

موت انسان کی فنا کا باعث نہیں

قرآن کی آیات سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ موت زندگی کا خاتمہ نہیں ہے بلکہ ایک نئی زندگی کی ابتدا ہے انسان اس راہ سے گزرنے کے بعد بالکل ایک نئی زندگی اور ایک نئے عالم میں داخل ہوتا ہے ایسے عالم میں جو اس جہان مادی اور فانی سے کہیں بالاتر ہے۔

بعض لوگ جو موت کو انسان کی فنا سمجھتے ہیں اور معتقد ہیں کہ موت کے ساتھ ہی انسان کا سب کچھ ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد مولے اسی ایک سیر کے کچھ باقی نہیں رہتا جو کہ چند روز میں ہی خاک اور دوسرے عناصر میں تبدیل ہو جاتا ہے، غیر شعوری طور پر مادی فلسفہ کی پیروی کرتے ہیں اور مادی فلسفہ سے ایہام حاصل کرتے ہیں۔

یہ طرز فکر اس بات کو غلط سمجھتا ہے کہ ان نظریات کو رکھنے والا زندگی اور موت کو بدن کے آثار مادی، دماغ اور زردس سسٹم میں فزیالوجی اور کیمیاوی رد عمل کے علاوہ اور کچھ نہیں سمجھتا جس میں بدن کی حرارت کم ہونے اور سلول کے بے حس ہوجانے سے انسان کی زندگی ختم ہوجاتی ہے اور انسان منجمد ہوجاتا ہے۔ اس مکتب فکر میں روح و آثار سوائے مادہ کے رد عمل اور اس کے خواص کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے ان خواص میں خرابی اور بدن کے مختلف حصوں کے مابین متقابل تاثرات کے ختم ہوجانے کی وجہ سے روح اور اقامت پورے طور پر معطل ہوجاتی ہے اور اس کے بعد روح اور اس کی بقا وغیرہ کا کوئی وجود نہیں رہتا۔

روح کے بارے میں اس قسم کے نظریات مادی اصول سے پیدا ہوتے ہیں اس مکتب فکر میں انسان صرف ایک مشین ہے جو کہ مختلف گل پرزوں کے ایک دوسرے سے بڑھنے کے بعد وجود میں آتی ہے اس کے مختلف اجزاء کی متقابل تاثرات کی وجہ سے انسان کے دماغ میں فکر و فہم کی طاقت آتی ہے یا اس کے اجزاء کے منتشر ہوجانے کی وجہ سے فکر و حیات کے آثار ختم ہوجاتے ہیں۔

روح کے بارے میں مادہ پرستوں کے نظریات کو عدائی فلسفہ پر یقین رکھنے والے فلاسفر قبول نہیں کرتے اور انسان کے لیے بدن کے مادی نظام، زردس سسٹم اور ان کے متقابل رد عمل کے علاوہ اصل جو ہر یعنی روح کے بھی قائل ہیں جو کہ کچھ عرصے کے لیے انسانی بدن میں ہے اس کے بعد بدن کو چھوڑ دیتی ہے اور اپنے خاص ماحول میں ایک دوسرے سے بنا کس میں آجاتی ہے موت کے بعد روح کے زندہ رہنے کا مسئلہ ایسا نہیں ہے جس کو اس کتاب میں ثابت کیا جائے کیونکہ آج انسان کی روح کا زندہ رہنے کا مسئلہ قرآنی آیات، فلسفہ، دلائل اور علماء کے قابل یقین تجربوں سے ثابت ہو چکا ہے لہذا یہاں پر صرف ان قرآنی آیات کو بیان کیا جائے گا جن سے موت کے بعد روح کے زندہ رہنے کا ثبوت فراہم ہوتا ہے۔

قرآنی آیات کا مطالعہ کرنے سے جہاں ادراج کے زندہ رہنے کا ثبوت ملتا ہے وہاں ایسی

آیات بھی موجود ہیں جن سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ روح جسم انسانی سے جدا ہونے کے بعد زندہ رہتی ہے چنانچہ ہم ذیل میں ایسی چند آیات ہیں جو بیان کرنے پر اکتفا کرتے ہیں،

وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ وَكَلَّا لَنَرِيَنَّكُمْ

اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں، انہیں مردہ نہ کہو ایسے لوگ حقیقت میں زندہ ہیں، مگر تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہوتا۔ (سورۃ بقرہ آیت ۱۵۲)

وَلَا تَحْسِبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرَوِّجُونَ

جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہوئے ہیں انہیں مردہ نہ سمجھو وہ حقیقت میں زندہ ہیں اور اپنے رب کے پاس رزق پارسے ہیں۔ (سورۃ آل عمران آیت ۱۶۹)

فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ

جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا ہے اس پر خوش و خرم ہیں اور مطمئن ہیں کہ جو اہل ایمان ان کے پیچھے دنیا میں رہ گئے ہیں اور ابھی وہاں نہیں پہنچے ہیں ان کے لیے بھی کسی خوف و رنج کا موقع نہیں ہے۔ (سورۃ آل عمران آیت ۱۶۰)

يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةِ اللَّهِ وَفَضْلِهِ.... (سورۃ آل عمران ۱۶۱)

وہ اللہ کے انعام اور اس کے فضل پر شاداں اور فرجاں ہیں....

إِنِّي آمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمِعُونِ قُلْ ادْخُلِ الْجَنَّةَ ذَاكَ يَكُونُ حَرَمًا مَعْلُومًا

میں تو تمہارے رب پر ایمان لے آیا، تم بھی میری بات مان لو اور آخر کار ان لوگوں نے اسے قتل کر دیا اور اس سے کہہ دیا گیا کہ داخل ہو جا جنت میں اس نے کہا کہ اس شخص میری قوم کو معلوم ہوتا کہ میرے رب نے کس چیز کی بددلت میری مغفرت فرمائی ہے اور مجھے قابل احترام لوگوں میں داخل فرمایا ہے۔ (سورۃ آل عمران آیت ۱۶۵)

وہ بہشت جس میں اس سے داخل ہونے کو کہا گیا ہے بہشت برزخ ہے نہ کہ آخری اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ اس کی آرزو یہ ہے کہ اسے کاش میری قوم مجھے پہچانتی کہ میرے خدا نے مجھے بخش دیا ہے اور مجھے عزت عطا فرمائی ہے لیکن جہان آخرت کے بارے میں اس قسم کی آگاہی کی آرزو سازگار نہیں ہے کیونکہ وہاں انسان کی آنکھوں کے سامنے سے حجاب اور پردے اٹھالیے جاتے ہیں اور دوسرے انسانوں کی حالت کسی سے پوشیدہ نہیں رہتی لیکن اس دنیا میں اس آگاہی کے مقابلے میں "آگاہی" موجود ہے اس دنیا کے لوگ اس دنیا والوں کے بارے میں کوئی آگاہی نہیں رکھتے اور قرآنی آیات سے اس بات کی تصدیق کی جاسکتی ہے۔ اس کے علاوہ اس کے بعد کی آیات میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ مرنے اور بخش دینے جانے اور شفا میں داخلے کے بعد اس کی قوم کے چراغ کو ایک آسانی دھماکے سے بجھا دیا گیا:

وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهَا مِنْ جُنْدٍ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنْزِلِينَ إِنَّ كَانَتْ الْأَصْحَابُ وَاحِدًا فَإِنَّهُمْ خَائِدُونَ

ترجمہ: اس کے بعد اس قوم پر ہم نے کوئی لشکر نہیں اتارا۔ ہمیں لشکر بھیجنے کی کوئی حاجت نہ تھی بس ایک دھماکہ ہو اور ایک ہی وہ سب بچ کر رہ گئے۔ (سورہ یسین - آیت ۲۸-۲۹)

مندرجہ بالا آیات کو مد نظر رکھتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ اس کے بہشت میں داخلے کے بعد اس کی قوم جو اس دنیا میں تھی اپنا ایک موت کا شکار ہو جاتی ہے اور ان ہی آیات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ بہشت سوائے بہشت برزخ کے اور کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔

النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا

الَّذِينَ كَفَرُوا فِيهَا

ترجمہ: دوزخ کی آگ ہے جس کے سامنے صبح و شام وہ پیش کیے جاتے ہیں اور جب

قیامت کی گھڑی آجائے گی تو حکم ہو گا کہ آل فرعون کو شدید ترین عذاب میں مبتلا کر دو۔ ان آیات کریمہ کے مفہوم کو مد نظر رکھنے کے بعد یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ ان کی زندگی قیامت سے قبل برزخ سے متعلق ہے اس لیے کہ قیامت کے آنے سے قبل انہیں صبح و شام دوزخ کی آگ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے مگر جب قیامت آئے گی تو قیامت کے بعد انہیں سخت ترین عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔

یہاں اس امر کی وضاحت ضروری ہے کہ اگر آیت میں **يَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ** کہا گیا ہوتا تو شاید آیت کا مفہوم قدرے واضح نہ ہوتا لیکن ان الفاظ کی روشنی میں یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ قیامت سے قبل کا زمانہ جب انہیں صبح و شام دوزخ کی آگ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے وہ صرف اور صرف برزخ کا زمانہ ہے۔ علاوہ ازیں صبح و شام کی بات بھی اس امر کی دلیل ہے کہ اس کا تعلق روز قیامت سے نہیں ہے اس لیے کہ قیامت کے دن صبح و شام نہیں ہے۔

انسان کی حقیقت روح ہے

انسان اپنی ترکیب کے لحاظ سے جسم و روح سے مرکب ہے لیکن انسان کی حقیقت اس کی اس روح میں ہے جو کہ اس کے بدن میں وجود رکھتی ہے۔

ہم اس مسئلے پر فلسفیانہ نقطہ نگاہ سے بحث نہیں کریں گے۔ یہاں یونانی اور اسلامی فلاسفروں کے دلائل کی ضرورت نہیں ہے بلکہ صرف قرآنی زاویہ نگاہ سے اس مسئلے کا مطالعہ کیا جائے گا۔

ان آیات کے مطالعے سے جو انسان کے بارے میں قرآن میں آئی ہیں یہ حقیقت معلوم ہوتی ہے کہ انسان کی حقیقت اس کی نفس و روح ہی ہے۔

ملاحظہ فرمائیے:

قُلْ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (سورہ بقرہ - آیت ۱۶)

ترجمہ: (اے رسول!) کہہ دو! موت کا وہ فرشتہ جو تیرے رستہ رکنا گناہ سے تیرے

پورا پورا اپنے قبضے میں لے لے گا اور تم پھر اپنے رب کی طرف پٹلا لائے جاؤ گے۔
لفظ "تو فحی" کے معنی "لے جانے" کے نہیں بلکہ "پکڑنے" کے ہیں۔
(مرحوم "علامہ بلاغی" نے اپنی کتاب تفسیر آل الرحمن (ص ۳۴) کے مقدمے میں لفظ توفی پر قابل قدر وضاحت بیان فرمائی ہے)۔

اس لیے "یتوفی کلد" والے جملے کے یہ معنی ہیں "تم کو پکڑے گا"۔
بہر حال اس مختصر وضاحت سے یہ بات بالکل واضح ہے جب کبھی
مجھ انسان کی حقیقت اس کی روح کو بھیجا جائے گا آیت کی تعبیر صحیح ہوگی لیکن اگر
روح انسان کی شخصیت کا ایک حصہ بن جائے اور انسان کا اودھا حصہ اس کا اس سے
جدا ہو تو اس صورت میں یہ تعبیر صحیح نہیں ہوگی کیونکہ کبھی بھی فرشتہ اجل ہمارے بدن
اور اس کے ظاہری حصے کو نہیں پکڑتا بلکہ جسم اپنی حالت میں باقی رہتا ہے اور صرف
ہماری روح کھینچ لی جاتی ہے۔

اگرچہ وہ آیات جو انسان اور اس کی روح کے مسئلے کو واضح کرتی ہیں بہت
زیادہ ہیں لیکن یہاں برصورت مثال کے طور پر صرف یہی آیت بیان کرنے پر اکتفا کیا جا رہا ہے۔
اس حقیقت کو کہ انسان اور اس کے روحی و معنوی کمالات کی حقیقت روح ہے
اور بدن ایسا بنا سکتا ہے جو اس کو پہنایا گیا ہے اس سے پہلے بیان شدہ مطالب (موت
کے بعد بھی انسان کی روح زندہ رہتی ہے) میں پورے طور پر واضح کر دیا گیا ہے۔ موت
موت کو انسان کی فنا اور انسانی زندگی کا خاتمہ تصور نہیں کرتا بلکہ قرآن تو شہیدوں اور نیکو افراد
کے علاوہ گناہگار انسانوں کی بھی قیامت آنے سے پہلے زندگی کا معتقد ہے ایسی زندگی کا جس
میں خوشی بھی، خوشخبری بھی اور عذاب بھی ہے۔

جب بھی انسان کی حقیقت اس کے بدن کو بھیجا جائے گا جو کہ بلا شک چند وزن کے
بعد خراب ہو کر مختلف عناصر میں تبدیل ہو جاتا ہے تو اس صورت میں انسان کی بقا یا حیات
برزخی قابل فہم نہیں ہوگی۔

قرآن میں دوسری دنیا سے ربط و تعلق کا ثبوت

ماہ سے جدا ہوا ہو کہ روح کے زندہ رہنے کے ثبوت صرف دعویٰ ہی کے طور پر کافی
نہیں ہیں، بلکہ ان کے زندہ رہنے کے علاوہ ان کے رابطے کے اسکانات کو بھی علمی اور
قرآنی اعتبار سے ثابت ہونا چاہیے۔ چنانچہ زیر نظر کتاب کے مصنف کی تصانیف میں سے "اصالت
روح" نامی کتاب میں اس مسئلہ پر مفصل بحث کی گئی ہے۔
یہاں مختصراً یہ بتانے کے لیے کہ انسان اور گزشتگان کے درمیان رابطہ ہے کچھ قرآنی
آیات کو پیش کیا جاتا ہے۔

- فَعَقَّبُوا النَّاقَةَ وَعَسَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا يَا صَادِقَاتُ لِمَ آتَيْنَا بِسَمَا
تَعِدُنَّ إِنَّا كُنْتُمْ مِنَ الْمُنْذِرِينَ۔
- نَأْخِذُ نَفْسَ الرَّجْفَةِ فَأَنْصَبُهَا فِي دَارِهِمْ جَارِئِينَ۔
- فَنَوَلَّىٰ عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ
لَكُمْ وَلَا كُنْ لَكُمْ كَاتِبِينَ النَّاصِحِينَ۔

(سورۃ اعداف - آیت - ۷۸، ۷۹، ۸۰)

- پھر انہوں نے اس اونٹنی کو مار ڈالا اور اس طرح وہ اپنے رب کے حکم کی
خلاف ورزی کر گئے اور صالح سے کہہ دیا کہ لے آؤ وہ عذاب جس کی تو ہمیں
دھمکی دیتا ہے اگر تو واقعی پیغمبروں میں سے ہے؟
- آخر کار ایک دہلا دینے والی آفت نے انہیں آیا اور وہ اپنے گھروں میں
اوندھے پڑے رہ گئے۔
- اور صالح یہ کہتا ہوا ان کی بستیوں سے نکل گیا کہ "اے میری قوم میں نے اپنے
رب کا پیغام تجھے پہنچا دیا اور میں نے تیری بہت خیر خواہی کی، مگر میں
کیسے کروں کہ تجھے اپنے خیر خواہ پسند ہی نہیں ہیں۔

مندرجہ بالا آیات کا غور سے مطالعہ کریں تو مندرجہ بالا آیتوں میں

پہلی آیت میں بیان کیا گیا ہے کہ جب وہ قوم زندہ تھی تو وہ حضرت صالح سے عذاب الہی کی درخواست کرتی تھی۔ دوسری آیت میں کہا گیا ہے کہ عذاب الہی نازل ہو گیا اور ان سب کو نابود کر دیا۔

تیسری آیت میں ہے کہ حضرت صالح نے ان کی موت اور نابودی کے بعد ان سے

کہا:

يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَكَلِمَةٌ لَا تَفْجُرُونَ النَّاسَ صٰحِحِينَ۔
(سورۃ اعراف - آیت ۷۷)

ترجمہ: میں نے خدا کے پیغام کو پہنچا دیا تھا لیکن تم نصیحت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے اس بات کی دوجوہات ہیں کہ وہ ان کی بربادی کے بعد ان سے بات کرتے ہیں:

۱۔ آیات کی نظم و ترتیب۔

۲۔ لفظ "فتولی" میں "نا" کا حرف جو کہ ترتیب کو بیان کرتا ہے یعنی ان کی نابودی کے ان سے منہ پھیرنا اور یوں کہا:

وَلَا مَن لَّا تَحِبُّونَ النَّاصِحِينَ "والے جملے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس قدر گہری دشمنی رکھتے تھے اور مرنے کے بعد بھی ایسی جفا کرتے تھے کہ نصیحت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے تھے۔

قرآن میں واضح طور پر بیان کیا گیا ہے کہ وہ حضرت صالحؑ اپنی قوم کا ذبح سے پوری سنجیدگی سے بات کرتے اور ان کو اپنا مخاطب قرار دیتے تھے اس کے بعد قرآن حکیم اس قوم کی سلسل دشمنی سے آگاہ کرتا ہے جو کہ اس کی تباہی کے بعد بھی جاری رہی وہ کہتا ہے کہ اب مجھ کو نصیحت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتی۔

فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جِثَّةٍ يُعَبِّدُونَ

(اعراف - ۹۱)

ایک دھار بے والی آفت نے ان کو آلیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے کے پڑے وہ گئے۔

الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَانُوا نَعْتًا فِيهَا الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا
كَانُوا هُمُ الْخٰسِرِينَ۔
(اعراف - ۹۲)

جن لوگوں نے شعیب کو جھٹلایا کہ جو یا کبھی ان گھروں میں بسے ہی دتھے شعیب کے جملہ نے والے ہی آخر کار برباد ہو کر رہے۔

فَتَوَلَّىٰ حَتْفَهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَلَيْفَ أَسِئْتُمْ عَلٰی قَوْمِ كَافِرِينَ۔ (اعراف - ۹۳)

اور شعیب یہ کہہ کر ان کی بستیوں سے نکل گئے کہ اسے برباد ان قوم میں سے اپنے رب کے پیغامات تھیں پہنچا دیئے اور تمہاری خیر خواہی کا حق ادا کر دیا اب میں اس قوم پر کیسے افسوس کروں جو قبول حق سے انکار کرتی ہے۔

ان آیات میں بھی استدلال کا وہی طریقہ اپنایا گیا ہے جو کہ صالح سے متعلق آیات میں ہے۔

رسولِ خدا (ص)، ارواح انبیاء سے کلام کر سکتے ہیں۔

وَسُئِلَ مَنْ أَدْرَسْنَا مَنْ قَبْلِكَ مَنْ سَأَلْنَا أَجْعَلُنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمٰنِ
أَهْلَةً يُعْبُدُونَ۔ (سورۃ زحرف آیت ۳۵)

ترجمہ: تم سے پہلے ہم نے جتنے رسول بھیجے تھے ان سب سے پوچھ دیکھو کیا ہم نے خدا کے دین کے سوا کچھ دوسرے معبود بھی مقرر کیے تھے کہ ان کی بندگی کی جائے۔

اس آیت میں فرمایا گیا ہے کہ رسولِ خداؑ اسی فطری و قدرتی جہان سے اس دنیا میں آنے والے پیغمبروں سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں اور معلوم کر سکتے ہیں کہ تمام زمانوں میں تمام انبیاء کو خدا کا حکم بھی رہا ہے کہ خدا سے واحد کے علاوہ کسی اور کی پرستش نہ کریں۔

قرآن میں انبیاء پر سلام بھیجا گیا ہے

قرآن مجید میں مختلف مسالوں میں انبیاء پر سلام بھیجا گیا ہے جو کہ ہمیں صورت میں

سلام محض خشک، بے معنی تکلفات اور رکمی چیزیں نہیں ہو سکتے۔

یہ انصاف نہیں ہوگا اگر یہ کوشش کریں کہ قرآن مجید کے اعلیٰ معنی کو اس طرح بیان کریں کہ ان کی قدر و قیمت ختم ہو جائے۔ ٹیکسٹ ہے کہ آج دنیا بھر کے ماہ پرست روح کی حقیقت کے قائل نہیں اور اپنی تحریروں اور تقریروں میں ملتب ماہ پرستی کے لیڈروں اور انہیں وجود میں لانے والوں کے لیے سلام بھیجتے ہیں لیکن کیا یہ درست ہے کہ قرآن کے ان اعلیٰ مطالب کو جن میں حقیقت کو بیان کیا گیا ہے اس طرح بیان کریں اور کہیں کہ یہ تمام سلام وغیرہ جو قرآن میں انبیاء پر بھیجے ہیں اور جن کو مسلمان دن رات ان کی شان میں پڑھتے ہیں سوائے خشک اور بے معنی تکلفات کے کچھ بھی نہیں ہیں۔

حالانکہ قرآن میں صاف ارشاد ہے کہ :

۱۔ سَلَامٌ عَلٰی نُوْحٍ وَّآلِہٖ اَیْمٰنِیْنِ

۲۔ سَلَامٌ عَلٰی اِبْرٰہِیْمَہٖ

۳۔ سَلَامٌ عَلٰی مُوسٰی وَّہٰرُوْنِ

۴۔ سَلَامٌ عَلٰی اِیْسٰی

۵۔ سَلَامٌ عَلٰی الْمُرْسَلِیْنَ (دیکھئے سورۃ صافات : آیات ۶۹، ۱۰۹، ۱۲۰، ۱۳۰-۱۳۱)

حالت تشہد میں پیغمبر پر سلام

دنیا بھر کے مسلمان ان اختلافات کے باوجود جو کہ ان کی فقہوں میں ہے ہر روز نماز پڑھتے ہوئے حالت تشہد میں خداوند تعالیٰ کے عظیم القدر رسول (ص) کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ

اَللّٰهُمَّ عَلَیْكَ اَتَمُّ النَّبِیِّیْنَ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَکَاتُہٗ

یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ تشہد کی حالت میں سلام بھیجنے کے عمل کو ہم نے اس لیے بطور دلیل پیش کیا ہے کیونکہ اس کے اثبات میں نہ صرف یہ کہ متعدد آیات قرآنی موجود ہیں بلکہ امت مسلمہ کے مختلف فرقوں کے نزدیک ان کی معتبر کتابوں کے حوالوں سے اس کی صحت کی

دلیل بھی موجود ہے یعنی سب فرقوں کی کتب میں اس اسلام کا ذکر موجود ہے۔

(دیکھیے تذکرہ الفقہاء، ج ۱، اور "کتاب خلاف" ج ۱، ص ۷۷)

کتاب خلاف میں کہا گیا ہے کہ اہل سنت کی فقہ کے راہبران جیسے امام ابوحنیفہ، امام مالک اور امام شافعی ہیں ان سب نے مذکورہ تشہد کو قبول کیا اور اسکے جواز کے بارے میں فتاویٰ بھی صادر کیے ہیں۔

قطع نظر اس امر کے کہ شافعی اور دوسرے گروہ حالت تشہد میں مذکورہ سلام کا پڑھنا واجب سمجھتے ہیں جبکہ کچھ گروہ اس کا پڑھنا مستحب خیال کرتے ہیں تاہم یہ مسئلہ امر ہے کہ تمام مسلمان فرقتے اس بات پر متفق ہیں کہ یہ سلام آنحضرت (ص) کی حیات طیبہ میں بھی پڑھا جاتا رہا ہے اور آنحضرت کے وصال ظاہری کے بعد بھی اس کا پڑھنا ضروری ہے۔ لہذا سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ حقیقت ہے کہ جناب رسول اکرم (ص) سے مسلمانوں کا ربط اور تعلق ٹوٹ چکا ہے تو پھر یہ سلام اور وہ بھی خطاب کی حالت میں آخر کس لیے ہے!

بحث کا نتیجہ

سب سے پہلے اس بات کو واضح کیا گیا ہے کہ موت زندگی کا خاتمہ اور انسان کی فنا نہیں ہے بلکہ دوسری دنیا میں انسان کے جانے کا راستہ ہے پھر اس کے بعد دوسرے مرحلے میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ انسان کی حقیقت اس کی روح ہے اور بدن وہ لباس ہے جو اسے پہنایا گیا ہے اور اس کی روح باقی ہے تو لازمی طور پر اس کی حقیقت، شخصیت اور تمام طاقت بھی (بجز اس طاقت کے جو اس کے مادی بدن کا نتیجہ ہے) باقی رہتی ہے اس لیے اگر اس دنیا میں اس کا نفس دعا کرنے کی طاقت رکھتا ہے یا خدا کے حکم سے غیر معمولی کام انجام دے سکتا ہے تو اس دنیا میں بھی اس کا پاک نفس اس خدا کے حکم سے جو علیٰ علیٰ مشیٰ قدیر ہے سوائے ان کاموں کے جن کو انجام دینے میں مادی بدن کی ضرورت ہوتی ہے دوسرے تمام کاموں کو انجام دینے کی قدرت رکھتا ہے۔

تیسرے مرحلے میں یہ ثابت کیا گیا ہے کہ انسان اس دنیا کے لوگوں سے رابطہ رکھ سکتا ہے اور پاک روئیں ہماری باتوں کو سنتی ہیں۔

ان تینوں دلائل کے بعد منطقی طور پر یہ ثابت ہو گیا کہ اولیاء اللہ ہماری دعاؤں کو سن سکتے ہیں اور اللہ کے حکم سے ان کا جواب بھی دے سکتے ہیں لیکن اسلامی نظریات کے مطابق اس قسم کا کام شرع کے مطابق ہو گا یا نہیں؟ اس سوال کا جواب ذیل میں چوتھے مرحلے کے طور پر پیش کیا جائے گا۔

ارواحِ مقدسہ سے حاجت روائی کی درخواست

ابن تیمیہ اور اس کے ماننے والے خاص قسم کے منصوبے کی بنا پر اس بات کے منکر ہیں کہ اصحاب رسول (ص) اور ان کے بعد مسلمانوں نے نہ صرف جناب رسول اکرم (ص) بلکہ دوسرے بزرگانِ دین سے کسی حاجت روائی کے لیے درخواست کی تھی ان لوگوں کا کہنا ہے کہ:

كُنِيَ كُنْ أَحَدًا مِّنْ سَأَلِ الْأُمَّةِ فِي حَضْرَةِ الصَّعَابَةِ وَلَا النَّابِعِينَ
وَلَا تَابِعِي النَّابِعِينَ يَتَخَيَّرُونَ الصَّلَاةَ وَالِدُعَاءَ عِنْدَ جُبُورِ
الْأَنْبِيَاءِ وَيَسْأَلُونَ نَوْمَهُمْ وَلَا يَسْتَعِينُونَ بِهِمْ لَا فِي مَغِيْبِهِمْ وَلَا
عِنْدَ تَبَوُّؤِهِمْ۔

(رسالة اللهدية السنية ۱۶۲ - طبع مناصر)

ترجمہ: بزرگانِ امت سے جو کہ گزر گئے ہیں کوئی بھی صحابہ رضی کے دور میں یا تابعین یا تبع تابعین کے دور میں نماز پڑھنے یا دعا کرنے کیلئے انبیاء کی قبروں کی نزدیک جگہ کو انتخاب نہیں کرتا تھا اور کسی بھی صورت میں ان سے نہ تو کوئی سوال کرتا تھا نہ ہی انہیں پکارا کرتا تھا نہ ان کی غیر موجودگی کی صورت میں اور نہ ان کی قبروں کے نزدیک۔

شاید وہ شخص جو صحابہ اور تابعین کی تاریخ سے بے خبر ہے یہ تصور کر لے کہ اس قول کی

کوئی حقیقت ہو سکتی ہے لیکن اگر معتبر تاریخی کتب کا مطالعہ کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ حقیقت اس قول کے بالکل برعکس ہے چنانچہ ہم ذیل میں اس قول کے غلط ہونے کے سلسلے میں چند مثالیں پیش کر رہے ہیں۔

أَصَابَ النَّاسُ فِخْطُ فِي زَمَانِ عُمَيْرِ بْنِ الْخَطَّابِ فَجَاءُوا سَاجِدًا
إِلَى قَبْرِ النَّبِيِّ (ص) فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اسْتَسْقِ اللَّهَ لَا مَمْتَلِفَ
فَرَأَيْتُمْ قَدْ هَلَكُوا فَأَتَاكَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) فِي الْمَنَامِ فَقَالَ:
إِنِّي عُمَيْرٌ فَأَقْرَبُكَ السَّلَامَةَ وَأَخْبِرُكَ أَنْفَعُ مُسْعُونَ۔

(دریچے کے کتاب وفاء الوفاء ج ۱ - ص ۱۳۴۱)

ترجمہ: حضرت عمر رضی کے زمانے میں قوط پر ایک شخص حضور کی قبر کی جانب آیا اور کہا یا رسول اللہ اپنی امت کے لیے پانی مانگیے وہ نا بود ہو رہی ہے اس کے بعد حضور اس کے خواب میں آئے اور فرمایا عمر رضی کے پاس جا اور میرا سلام پہنچا اور اس کو اطلاع دے کہ سب کے سب پانی سے میرا بھوجا جائیں گے۔ اس واقعہ کو قریرہ کرنے کے بعد مسعودی لکھا ہے کہ:

وَمَحَلَّ الْأَسْتِسْقَاءِ طَلَبُ الْأَسْتِسْقَاءِ مِنْهُ (ص) وَهُوَ فِي الْبُرْزُخِ
وَدُعَاءُ كَلْبِزِيَّتِهِ فِي هَذَا الْحَالِ عَيْرٌ مُّتَمْتِعٌ وَعَلَيْهِ سَوَالٌ مِّنْ
يَسْأَلُهُ قَدْ وَرَدَ فَلَا مَانِعَ مِّنْ سَوَالِ الْأَسْتِسْقَاءِ وَعَيْرٌ مِنْهُ كَمَا
كَانَ فِي الدُّنْيَا۔

(دریچے وفاء الوفاء ج ۲ - ص ۱۳۴۱)

ترجمہ: یہ واقعہ اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ حالانکہ حضور عالم برزخ میں ہیں لیکن ان سے دعا کی درخواست کی جا سکتی ہے اور اس بات میں کوئی برائی نہیں ہے کیونکہ ان سے درخواست آگاہ افراد سے درخواست کا حکم رکھتی ہے اس لیے اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے کہ آپ سے کسی طرح درخواست کی جائے جیسے کہ آپ زندہ ہوں۔

۲- "مسعودی" نے حافظ ابو عبد اللہ محمد بن موسیٰ بن النعمان اور اس کے حوالے

سے جو حضرت علیؑ بن ابی طالبؑ سے متعلق ہے ایک واقعہ نقل کیا ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد بھی آنحضورؐ کو دفن کیے ہوئے صرف تین دن گزرے تھے کہ ایک عرب جو مدینے کا نہیں تھا باہر سے آیا تھا اس نے خود کو قبر رسول (ص) پر گرانے کے بعد جناب رسول اکرم (ص) کو مخاطب کر کے کہا:-

يَا رَسُولَ اللَّهِ، قُلْتَ فَسَمِعْنَا قَوْلَكَ وَوَعَيْتَ عَنِ اللَّهِ سُجَّانَهُ
مَا وَعَيْتَنَا عَنْكَ وَكَانَ فِينَا أَنْزَلَ عَلَيْكَ (رَوْلًا) نَهْمُ إِذْ ظَلَمْنَا
أَنْفُسَهُمْ جَاؤُكَ فَاسْتَغْفِرُوا لِلَّهِ..... وَكَلَّ ظَلَمْتُ نَفْسِي وَ
جِسْمِكَ تَسْتَغْفِرُنِي.....

(وفاد الوفا - جلد ۲ - ص ۱۳۶۱)

ترجمہ: یا رسول اللہ! جو کچھ آپ نے فرمایا ہم نے سنا، جو کچھ آپ نے خدا سے حاصل کیا وہ سب کچھ ہم نے آپ سے حاصل کیا، جو کچھ آپ کے بارے میں نازل ہوا ان میں سے یہ آیت بھی ہے کہ رجب کبھی وہ اپنے نفوس پر ظلم کریں اگر وہ تیرے پاس آئیں اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں نیز تو بھی ان کے حق میں استغفار کر لے تو بے شک وہ خدا کو بڑا بخشنے والا اور مہربان پائیں گے) چنانچہ اب جبکہ میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے میں آپ کے حضور حاضر ہوا ہوں (اس التجا کے ساتھ کہ) آپ میری مغفرت کیلئے دعا فرمائیں.....

”وفاد الوفا“ فی الاتجار المصطفیٰ کا مصنف آٹھویں باب کے آخر میں بے انتہا ایسے واقعات کو بیان کرتا ہے جن میں یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضورؐ سے حاجت کے پورا ہونے کی درخواست کرنا مسلمانوں کا ہمیشہ سے شیوہ رہا ہے یہاں تک کہ وہ کہتے ہیں کہ امام محمد بن موسیٰ بن نمان نے اس موضوع سے متعلق ”مصباح الظلام فی المستغیثین“ کفر اللہ نام کے نام سے ایک کتاب بھی لکھی ہے

۴۔ محمد بن المنکدر کہتا ہے:

ایک شخص نے اسی دینار میرے والد کے پاس امانت کے طور پر رکھے اور خود جہاد کے لیے چلا گیا اور میرے والد سے کہا: ”اگر ان پیسوں کی ضرورت پڑ جائے تو انہیں خرچ کر لینا۔ اتفاق سے مہنگائی بڑھ گئی اور میرے والد نے ان پیسوں کو خرچ کر لیا یہاں تک ان پیسوں کا مالک آ گیا اور اپنی رقم کا مطالبہ کیا۔ میرے والد نے اس سے کہا کہ وہ دوسرے دن آئے۔ رات کو میرے والد مسجد گئے، صبح کے قریب تک حضورؐ کی قبر اور آپؐ کے منبر کی جانب اشارہ کر کے اور حضورؐ سے رقم کے ادا ہوجانے کی درخواست کرتے رہے رات کے دھندلکے میں مسجد میں ایک شخص آیا اور کہا اے ابان محمد لو۔ اس نے میرے والد کو ایک تھیلی دی جس میں اسی دینار تھے۔

(کتاب - وفاد الوفا - ج ۲ - ص ۱۳۸۰ طبع مصر)

۵۔ ابو بکر ابن المقرئ کہتا ہے:

طبرانی، ابوالشیخ اور میں جناب رسول خدا (ص) کی قبر مبارک کے پاس تھے کہ ہم سب پر جھوک کا غلبہ ہوا (یعنی ہمیں جھوک کا شدت سے احساس ہونے لگا) رات کی تاریکی میں ہم قبر رسول (ص) کے قریب گئے اور عرض کی یا رسول اللہ الجوع پھر ابھی چند لمبے ہی گزرے ہوں گے کہ مسجد کا دروازہ کسی نے کھٹکھٹایا۔ دروازہ کھولنے پر ایک معلومی شخص دو نوجوانوں کے ہمراہ مسجد میں داخل ہوا، دونوں جوانوں نے کھانا اٹھا رکھا تھا جب ہم سب کھانا کھا چکے تو اس معلومی نے کہا:

میں نے جناب رسول اکرم (ص) کو خواب میں دیکھا اور انہوں نے مجھے حکم دیا کہ میں تم لوگوں کے لیے کھانے لے گاؤں (دیکھئے کتاب وفاد الوفا جلد ۲ - صفحہ ۱۳۸۲)

۵۔ ابن حبیل کہتا ہے:

میں انتہائی غربت اور زبوں حالی کے ساتھ مدینہ منورہ کے قریب ایک مکان میں

کے قریب پہنچا اور میں نے عرض کی یا رسول اللہ! میں آپ کا مہمان ہوں اس کے بعد اچانک میری آنکھ کھل گئی میں نے خواب میں جناب رسول اکرم (ص) کو دیکھا جو میرے ہاتھ میں ایک روٹی دے رہے تھے

(دیکھیے وقاد الوفا جلد ۲ - ص ۱۳۶۱)

یہاں ہم ان واقعات کی صحت کے بارے میں کچھ کہنا نہیں چاہتے ہم تو صرف یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ واقعات خواہ صحیح ہوں یا نہ ہوں اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ اس قسم کے عمل کا رواج رہا ہے اور اگر یہ اعمال بدعت، حرام، مشرک یا کفر ہوتے تو کسی بھی صورت میں ان واقعات کو مسلمان مؤلفین اپنی کتابوں میں نہ تحریر کرتے۔

(ہم نے اصالت روح والے باب میں "ارواح کے رابطے" کے عنوان کے تحت ان روایات اور احادیث کو بیان کیا ہے جن میں پاک روحوں سے دعا کی درخواست کی درستی کو بیان کیا گیا ہے۔)

باب ۱۱

اولیاء اللہ سے شفاعت کی درخواست کرتا

ہم سب "شفاعت" کی اصطلاح سے بخوبی واقف ہیں جب بھی کسی شخص سے سرزد شدہ جرم، گناہ یا اس کی سزا کی بات ہوتی ہے اور کوئی دوسرا شخص اس کی وساطت کے لیے سامنے آتا ہے تاکہ وہ موت یا قید ہونے کی سزا سے بچ جائے تو کہتے ہیں کہ فلاں شخص نے اس کے سلسلے میں شفاعت کی ہے۔

شفاعت کا لفظ "شفیع" سے نکلا ہے جس کے معنی جنت میں جو کہ "تر" یعنی طاق کی ضد ہے۔ گناہ گار کی نجات کے لیے دوسرے شخص کی وساطت کو "شفاعت" کہنے کی وجہ یہ ہے کہ شفاعت کرنے والے کا مقام و عظمت اور اس کا اثران خوبیوں کے ساتھ جو شفاعت حاصل کرنے والے میں ہیں (خواہ وہ کسی قدر کم ہوں) جبراً (جنت) اور طرہ جاتی ہوں اور دونوں

چیز میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہوئے گناہ گار کی آزادی کا سبب بن جاتی ہیں۔
 اولیاء اللہ کی گناہ گار کے لیے شفاعت کی ظاہری حقیقت یہ ہے کہ خدا کے وہ نیک بندے
 جو خدا کے دربار میں نزدیکی اور مقام رکھتے ہیں (البتہ یہ دونوں چیزیں خدا کے علم اور خاص
 ضوابط کے تحت ہیں جو کئی طور پر ہیں نہ فردی طور پر) مجرموں اور گناہ گاروں کے لیے دستا
 کر سکتے ہیں بشرطیکہ وہ دعا کے ذریعے سے خداوند تعالیٰ سے یہ چاہیں کہ وہ ان کے قصوب
 اور گناہ درگزر کرے لیکن شفاعت کرنے اور اس کے قبول ہو جانے کے لیے خاص شرائط ہیں
 جن میں کچھ گناہ گار سے اور کچھ خود "گناہ" سے تعلق رکھتی ہیں۔

دوسرے لفظوں میں شفاعت، خدا کے حکم سے اولیاء اللہ کی وہ مدد ہے جو وہ اپنے انسانوں کیلئے
 کرتے ہیں جو باوجود اس کے کہ گناہ گار ہیں لیکن خدا اور اولیاء اللہ سے اپنا معنوی تعلق
 نہیں توڑتے کیونکہ اس تعلق کو ہمیشہ محفوظ رکھنا چاہیے۔

شفاعت کے معنی یہ بھی ہیں کہ ایک پست وجود جو صرکت اور پیش رفت کرنے کی صلاحیت
 رکھتا ہے ایک اعلیٰ وجود سے ایک فطری اصول کے مطابق مدد چاہے لیکن ضروری یہ ہے
 کہ مدد چاہنے والا روحی کمال کی حیثیت سے اس حد تک پست نہ ہو کہ صرکت و پیش رفت
 کرنے کی تمام طاقت کو کھودے اور ایک پاک انسان میں تبدیل ہونے کے تمام امکانات
 اور احتمالات سے محروم ہو جائے۔

آنحضرتؐ کے زمانے سے لے کر بعد تک مسلمان شفاعت کی درخواست حقیقی شافعوں
 سے کرتے رہے ہیں اور ان کی زندگی یا موت کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری رہا ہے۔
 اس قسم کی درخواست کو کسی بھی مسلمان دانشمند نے کسی بھی اسلامی اصول کے خلاف
 نہیں سمجھا یہاں تک کہ ساتویں صدی ہجری میں "ابن تیمیہ" پیدا ہوتا ہے اور ایک
 خاص طرز فکر سے مسلمانوں میں رائج بہت سی رسموں کی مخالفت کرنے لگا اور اس
 کے عین سو سال بعد دوبارہ "محمد بن عبدالوہاب بخاری" اٹھتا ہے اور ابن تیمیہ کے
 مکتب کو سخت طریقے سے نئی زندگی بخشتا ہے۔

دوسرے تمام اسلامی فرقوں سے وہابیوں کا ایک اختلاف یہ بھی ہے کہ وہ دوسرے

مسلمانوں ہی کی طرح شفاعت کو اگرچہ ایک اسلامی اصول کے طور پر قبول کرتے ہیں اور
 کہتے ہیں کہ قیامت کے دن شافع حضرات امت کے گناہ گاروں کے بارے میں شفاعت
 کریں گے اور پیغمبر اکرمؐ اس سلسلے میں اہم کردار رکھتے ہیں لیکن اسی کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی
 کہتے ہیں کہ کسی بھی صورت میں ہمیں یہ حق حاصل نہیں ہے کہ اس دنیا میں ان
 سے شفاعت کی درخواست کریں اور اس سلسلے میں وہ ان اس حد تک متعصب ہیں کہ
 ان کے نظریات کو بیان کرنا بھی روحی رنج کا باعث ہے۔ مختصر یہ کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ
 اگرچہ رسولؐ اسلام اور دوسرے انبیاءؑ ملائکہ اور اولیاء کو قیامت کے دن اپنی
 امت کی شفاعت حق حاصل ہے لیکن شفاعت کو اس کے اصلی مالک اور اسی کے حکم سے یعنی اللہ
 تعالیٰ سے طلب کرنا چاہیے ہیں۔

اللَّهُمَّ شَفِّعْ نَبِيَّنَا مُحَمَّدًا (ص) رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَوْ اللَّهُمَّ شَفِّعْ قَبِيْلَنَا
 عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ أَوْ مَلَائِكَتِكَ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ مِمَّا يُطْلَبُ مِنْ
 اللَّهِ لَا مَنَعَهُمْ فَلَا يَقَالُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْ يَا وَلِيَّ اللَّهِ أَسْأَلُكَ
 الشَّفَاعَةَ أَوْ خَيْرَهَا مِمَّا لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ إِلَّا اللَّهُ فَإِذَا أُطْلِبَتْ
 ذَلِكَ فِي آيَاتِهِ الْكُبْرَى خ كَانَ مِنْ أَقْسَامِ الشَّرِكِ

(الهداية السننية - رساله دوم - ص ۴۲)

ترجمہ: اسے پروردگار قیامت کے دن انبیاءؑ اور دوسرے نیک بندوں کو ہمارا شفیق
 بنا لیکن ہمیں اس بات کا حق نہیں ہے کہ کہیں "اسے خدا کے پیغمبر یا خدا کے ولی تجھ
 سے یہ چاہتے ہیں کہ ہماری شفاعت کر کیونکہ شفاعت پر سوائے خدا کے اور کوئی
 قادر نہیں ہے اور جب بھی پیغمبرؐ سے جو کہ عالم برزخ میں ہیں اس قسم کی دعا کریں
 گے تو شرک میں گرفتار ہو جائیں گے۔

وہابیوں نے شفاعت کے سلسلے میں بہت سی دعاؤں کو جو کہ حقیقی شافعوں سے
 کیا جاتی ہیں حرام و درخواست کرنے والے کو مشرک اور اس عمل کو شرک بتاتا ہے۔

اس سے پہلے کہ ہم ان کی دلیلوں کا جائزہ لیں، کتاب و سنت اور مسلمانوں کے

رسم و رواج کا جائزہ پیش کریں گے۔ پھر اس کے بعد وہابیوں کے دلائل کا جائزہ لیں گے۔

شفاعت کی درخواست اور ہمارے دلائل

درخواست شفاعت صحیح ہونے کے سلسلے میں ہمارے دلائل کے دو پہلو ہیں جن سے موضوع واضح ہو جاتا ہے۔

- ۱۔ شفاعت کی درخواست وہی دعا کی درخواست ہے۔
- ۲۔ مناسب و شائستہ افراد سے دعا کی درخواست مستحب ہے۔ چنانچہ ذیل میں ان دونوں پہلوؤں کی تفصیل بیان کرتے ہیں :-

شفاعت کی درخواست درحقیقت دعا کی درخواست ہے

جناب رسول خدا (ص) اور دوسرے شافع حضرات کی شفاعت بارگاہِ الہی میں دعا کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ یہ دعا اس لیے ہے کہ خداوند عزوجل کی بارگاہ میں شافع حضرات کو جو مقام و عظمت حاصل ہے، اس کی بنا پر جب یہ ذوات مقدسہ گناہگاروں کے حق میں دعا کرتے ہیں تو خداوند عزوجل ان ذوات مقدسہ کی دعا کی وجہ سے گناہوں کا ارتکاب کرنے والوں پر لطف و کرم کرتے ہوئے ان کے گناہ بخش دیتا ہے اسی لیے برادرِ مومن سے بھی دعا کرنے کی درخواست کی جاتی ہے اس کی وجہ صرف اور صرف یہی ہے کہ صاحبِ ایمان مقرب بارگاہِ الہی ہوتا ہے اور خدا اس کی دعا کو قبول کرتا ہے، لہذا اگر ایک مومن بھائی دوسرے بھائی کے حق میں دعا کر سکتا ہے تو پھر قابلِ غور و فکر ہے یہ بات کہ آخر مسلمان کیونکر جناب رسول اکرم (ص)، یا دیگر ذوات مقدسہ سے دعا کی درخواست کو مستحسن عمل قرار نہیں دے سکتے؟ نیز آخر وہ کون سی وجہ سے جس کی بنا پر مسلمان علما جن میں وہابی بھی شامل ہیں اس حقیقت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں؟

اگرچہ یہ کہنا درست نہیں ہے کہ قیامت کے دن شفاعت کا مطلب بارگاہِ خداوندی میں مکمل طور پر دعا کہلانے کا تاہم پھر بھی ایک حد تک یہ کہنا صحیح ہے کہ شفاعت کے مفہوم کی روشنی میں وہ ایک قسم کی دعا ہی ہے وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ:

يَا وَجِيهًا عِنْدَ اللَّهِ اشْفَعْ لَنَا عِنْدَ اللَّهِ۔

بارگاہِ خداوندی میں صاحبِ جاہ و مقام ہستی اللہ کے حضور ہماری شفاعت کرنا درحقیقت وہ اپنے اس قول سے اسی حقیقت کا اقرار کرتے ہیں جو ہم بیان کر چکے ہیں۔

نظام الدین نیشاپوری نے اس آیت کی تفسیر میں

مَنْ يَشْفَعُ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا۔ (سورۃ نساء آیت ۸۵) میں واضح طور پر تحریر کیا ہے کہ: اَلشَّفَاعَةُ لِيَاللّٰهِ اِنَّمَا هِيَ كَلِمَاتُ الْمُسْلِمِ۔ "مسلمانوں کے لیے شفاعت کی حقیقت التجا یعنی دعا کرنا ہے۔"

حضور کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے کہ جو بھی اپنے مسلمان بھائی کے لیے دعا کرے گا اس کی دعا قبول ہو جائے گی اور فرشتہ جواب میں کہتا ہے کہ ایسا ہی تیرے لیے بھی ہوگا۔ کیونکہ ابن تیمیہ ان لوگوں میں سے ہے جو زندہ سے دعا کی درخواست کو صحیح قرار دیتے ہیں اس لیے انبیاء اور اولیاء اللہ ہی سے شفاعت کی درخواست کرنا ضروری نہیں ہے بلکہ ہر مومن شخص سے جو درگاہِ خدا میں مقبول ہو یہ درخواست کی جاسکتی ہے۔

"فزالیرین رازی" کا شمار ان علماء میں ہوتا ہے جنہوں نے شفاعت کو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہی مخصوص نہیں کیا بلکہ کہا ہے کہ ہر وہ مومن شخص جسے بارگاہِ خداوندی میں تقرب حاصل ہو اس سے شفاعت کی درخواست کی جاسکتی ہے نیز موصوف نے شفاعت کو بارگاہِ خداوندی میں دعا کی حیثیت سے تعبیر کیا ہے۔

وَيَسْتَفْعِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً۔

(سورۃ غافر۔ آیت ۷۰)

اور ایمان لانے والوں کے حق میں (عرشِ الہی کے حامل فرشتے) دعائے مغفرت

کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں:

”اے ہمارے رب تو اپنی رحمت اور اپنے علم کے ساتھ ہر چیز پر چھایا ہوا ہے“
فخر رازی کا کہنا ہے کہ یہ آیت ثابت کرتی ہے کہ حاملانِ عرض فرشتوں کے
شفاعت صرف گناہ گاروں کے بارے میں ہے۔

حضورؐ اور دوسرے انبیاء کی شفاعت بھی اسی گروہ کے بارے میں ہے اس لیے
خداوند عالم یہ حکم دیتا ہے:

وَأَسْتَغْفِرُ لَذُنُوبِكَ وَالْمُؤْمِنَاتِ - (سورۃ محمد آیت ۱۹)

اپنے گناہوں اور باایمان لوگوں کی بخشش کے لیے دعا کرو۔ حضرت نوحؑ نے
اپنے والدین اور ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور ان تمام باایمان لوگوں
کے بارے میں جو قیامت تک آئیں بخشش کی دعا فرمائی اور اس طریقے سے
اپنے فریضہ شفاعت کو پورا کیا۔

(دیجھی سورۃ نوح - آیت ۲۸)

فوالدین ازی کا یہ بیان اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ اس نے شفاعت کو گناہ گار کے
لیے شیخ کی دعا اور شفاعت کو دعا کی درخواست کے معنی میں لیا ہے۔

احادیث میں ایسے واضح اشارے موجود ہیں جن میں بیان کیا گیا ہے کہ ایک مسلمان
کے لیے ایک مسلمان کی دعا شفاعت ہے۔

”ابن عباسؓ“ حضورؐ کے حوالے سے بیان کرتے ہیں۔

مَا مِنْ رَجُلٍ مُّسْلِمٍ يَمُوتُ يَتَقَوَّمُ عَلَى جَنَائِدِهِ أَنْ يَكُونَ رَجُلًا لَا
يُسْتَرْكَبُ بِاللَّهِ شَيْئًا إِلَّا شَفَعَهُ اللَّهُ فِيهِ -

(صحیح مسلم - ج ۳ - ص ۵۳)

ترجمہ: جب بھی کوئی مسلمان انتقال کرے اور چالیس ایسے آدمی جو مشرک نہیں کرتے
اس کے جنازے پر نماز پڑھیں تو خداوند عالم اس کے بارے میں ان کی شفاعت (دعا)
کو قبول فرماتے گا۔

اس حدیث میں دعا کرنے والے کو شافع قرار دیا گیا ہے۔ اب اگر کوئی شخص اپنی
زندگی میں اپنے چالیس باوفا دوستوں سے یہ چاہے کہ اس کے مرنے کے بعد اس
کے جنازے کی نماز میں شریک ہوں اور اس کے لیے دعا کریں تو درحقیقت اس نے
ان سے شفاعت کی درخواست ہی نہیں کی بلکہ خدا کے بندوں کی شفاعت کے لیے زمین بھی
بھولا کی ہے۔

صحیح بخاری میں إِذَا اسْتَشْفَعُوا إِلَيَّ إِلَى الْمَاءِ يَلْبَسُنِي لَكُمْ لَوْ بَرَدْتُمْ
کے عنوان کے تحت ایک باب موجود ہے۔ اور اس باب میں واضح کیا گیا ہے کہ:

جب لوگوں نے اپنے امام سے شفاعت کی درخواست کی کہ ان کے لیے بارش کی دعا
کریں تو ان کی درخواست کو رد نہیں کیا گیا۔ یہی نہیں بلکہ صحیح بخاری میں ہی
اس کے علاوہ ایک دوسرا باب بھی ہے إِذَا اسْتَشْفَعُ الْمُشْرِكُونَ بِالْمُسْلِمِينَ عَمَدَ
الْقَحْطِ کے عنوان کے تحت (جب کہ مشرکین قحط کے سلسلے میں شفاعت کی درخواست
کرتے ہیں، مسلمانوں سے) جس میں بتایا گیا ہے کہ مشرکین نے مسلمانوں سے شفاعت طلب کی
بہر حال ان دونوں بابوں کی روایات سے پتہ چلتا ہے کہ شفاعت کی درخواست دراصل دعا
ہے اور اس کو کسی دوسرے رنگ میں تفسیر نہیں کرنا چاہیے۔

یہاں تک ایک بات کو واضح کیا گیا ہے اور یہ کہ ”شفاعت“ کی حقیقت سوائے
دعا کے اور کچھ نہیں اب ہم دوسری دلیل کو بیان کرتے ہیں یعنی کسی مومن بھائی اور
اولیاء اللہ سے دعا کی درخواست ایک مستحب فعل ہے۔

قرآن اور حضورؐ سے دعائی درخواست

قرآنی آیات ثابت کرتی ہیں کہ لوگوں کے لیے جناب رسولؐ خدا کی دعا مکمل طور پر
موثر اور مفید ہوتی ہے جیسا کہ مندرجہ ذیل آیات سے پتہ چلتا ہے۔
۱۔ وَأَسْتَغْفِرُ لَذُنُوبِكَ وَالْمُؤْمِنِينَ اپنے گناہوں اور باایمان لوگوں کے لیے
بخشش کی دعا کی۔

۷۔۔۔۔۔ وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ۔۔۔۔۔ ان کے لیے دعا کر، تیری دعا ان کے لیے سکون کا باعث ہے۔

جب انسان کے لیے حضورؐ کی دعا کے لیے فائدے ہیں تو اس میں کیا برائی ہے کہ حضورؐ سے انسان اپنے لیے اس قسم کی دعا کی درخواست کرے، جب کہ دعا کی درخواست شفاعت کی درخواست کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔

۳۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ

لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔

(سورۃ مائدہ - آیت ۶۳)

ترجمہ: (گزشتہ صفحات پر بیان کیا جا چکا ہے۔)

یہاں پر ”جاءوك“ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے یعنی تمہارے پاس آجائے۔ مقصد یہ ہے کہ آئیں اور پیغمبرؐ سے دعا و بخشش کی درخواست کریں۔ اگر مقصد یہ نہ ہوتا تو ان کا آنا بے کار تھا جب کہ پیغمبرؐ کی خدمت میں آنا اور درخواست کرنا خود ان میں باطنی اور روحی انقلاب کو ثابت کرتا ہے جو کہ دعا کے قبول ہونے کے لیے زمین ہوا اور کرتا ہے۔

۴۔ قرآن مجید میں حضرت یعقوبؑ کے لڑکوں کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے کہ انہوں نے اپنے والد سے کہا کہ ان کے لیے بخشش کی دعا کریں۔ حضرت یعقوبؑ نے بھی ان کی بات کو مان لیا اور اپنے وعدے پر عمل کیا۔

فَالْوَالِيَا يَا آدَانَ اسْتَغْفِرُ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا خَاطِئِينَ قَالَ سَوْفَ

اسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي۔

انہوں نے کہا، ابا جان، ہمارے لیے بخشش کی دعا کریں، ہم نے غلطی کی تھی، انہوں نے بھی کہا ”جلد ہی تمہاری بخشش کی دعا کروں گا۔“

یہ تمام آیات بیان کرتی ہیں کہ انبیاء اور دوسرے صالح افراد سے دعا جو کہ حقیقت میں شفاعت ہی ہے اسلامی نقطہ نظر میں بالکل قابل تہنید نہیں ہے۔

احادیث اور صحابہ رضی اللہ عنہم

مشہور و معروف محدث ”ترمذی“ جس کا شمار صحاح اہل سنت میں سے ہوتا ہے انس کے حوالے سے کہتا ہے۔

ثَلَاثُ النَّبِيِّ (ص) أَنْ يَشْفَعَنِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَالَ أَنَا فَاعِلٌ

قُلْتُ فَأَيُّنَ أَظْلَمِكَ فَقَالَ عَلَى الصَّخْرَةِ.....

(کشت الارقیاب، ص ۶۳ منقول از سنن ترمذی)

ترجمہ: (انسؓ کہتا ہے) میں نے پیغمبرؐ سے درخواست کی کہ قیامت کے دن میری شفاعت فرمائیں۔ آپ نے قبول کر لیا اور فرمایا ”شفاعت کروں گا“ میں نے کہا ”آپ کہاں ملیں گے“ فرمایا ”مراط کے پاس“۔

انس پیغمبرؐ سے شفاعت کی درخواست کرتے ہیں اور آپ بھی قبول کر لیتے ہیں اور ان کو خوشخبری دیتے ہیں۔

”سواد قارب“ جن کا شمار جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوستوں میں ہوتا ہے انہوں نے آنحضور (ص) سے اپنے اشعار میں یوں شفاعت کی درخواست کی ہے کہ

فَكُنْ بِي شَفِيعًا يَوْمَ لَا دُشْفَاءَ عَصِي

بِمَعْنَى فَيَسِّرْ لِي سَوَادِ قَارِبِ

(دیکھیے قاسم الرجال - ”مادۃ سواد“)

ترجمہ: اے پیغمبرؐ قیامت کے دن میرے شفیق بنے اس دن جب کہ دوسروں کی شفاعت سواد قارب کے لیے فائدہ مند اور مفید نہیں ہوگی۔

”حمیر قبیلے کے“ بیع نامی ایک شخص نے پیغمبرؐ کی پیدائش سے پہلے سنا تھا کہ جلد ہی خدا کی جانب سے سرزینوں جہاز میں ایک نبیؐ آئے گا چنانچہ اس نے مرنے سے پہلے ایک خط لکھا اور اپنے عزیزوں سے درخواست کی اگر کبھی ایسا پیغمبرؐ معبوث ہوا تو میرا خط اس کو دینا خط میں تحریر تھا۔

وَإِنْ لَمْ آذِرْكَ فَاسْتَفْعِنِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ

اگر میری عمر نے وفا نہیں کی اور تیرے دیدار سے پہلے اس دنیا سے رخصت ہو گیا تو آخرت میں میری شفاعت کرنا اور مجھ کو بھول نہ جانا۔

جب یہ خطا پیغمبرؐ کے پاس پہنچا تو آپؐ نے تین دفعہ کہا:

مَوْجِبًا يَتَّبِعُ آذَانِ الصَّالِحِ مَرَجَا مِيرَةَ نَيْكٍ بَحَائٍ - قَبَحٌ

اگر شفاعت کی درخواست کرنا شرک سمجھا تو کسی بھی صورت میں پیغمبرؐ اس کو اپنا بھائی نہیں کہتے اور تین دفعہ مر جا نہیں کہتے۔

مرنے کے بعد کسی سے

شفاعت کی درخواست کرنا

ہم احادیث پر مبنی اس حصے میں یہ بیان کریں گے کہ حقیقی شفیع سے شفاعت کی درخواست کرنے میں کوئی برائی نہیں ہے خواہ یہ درخواست شیخ کی زندگی میں ہو یا اس کے مرنے بعد؟ سب سے پہلے اس سلسلے میں ان احادیث کا ذکر کیا جائے گا جن میں کہا گیا ہے کہ پیغمبرؐ صحابہؓ آپؐ کی وفات کے بعد آپؐ کی پاک روح سے شفاعت کی درخواست کیا کرتے تھے۔

۱۔ ابن عباسؓ کہتے ہیں: جب حضرتؐ نے پیغمبرؐ کو غسل دے دیا اور کفن پہنا چکے تو آپؐ کے چہرہ مبارک کو کھولا اور فرمایا:

يَا بِي أَنْتَ وَ أُمَّي طَبَّتْ حَيًّا وَ طَبَّتْ مَيِّتًا - وَ أَذْكَرُنَا عِنْدَ رَبِّكَ

(تہج البلاغہ - خطبہ - ۲۳۰)

ترجمہ: میرے ماں باپ آپؐ پر فدا ہوں آپؐ اپنی زندگی میں اور مرنے کے بعد بھی پاک و پاکیزہ ہیں۔ اپنے پروردگار کے سامنے ہمارا ذکر بھی فرمائیے گا۔

۲۔ جب جناب رسول اکرمؐ کی وفات ہوئی تو حضرت ابو بکرؓ نے آنحضرتؐ کے چہرہ مبارک کا بوسہ لینے کے بعد کہا:-

میرے ماں باپ آپؐ پر قربان ہوں آپؐ زندگی اور موت دونوں حالتوں میں پاک و پاکیزہ ہیں۔ اپنے پروردگار کے سامنے (یا رسول اللہ) ہمارا ذکر بھی کیجیے گا اور ہمیں بھولے

گا نہیں۔ (کشف الارتباب - ص ۲۶۵ - نقل از خلاصۃ الکلام)

ان روایات سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ شفاعت کی درخواست خواہ وہ شیخ کی زندگی میں ہو یا اس کی موت کے بعد اس میں کوئی فرق نہیں ہے اس لیے کہ اگر ان آیات و روایات کے علاوہ جنہیں اوپر بیان کیا گیا ہے مسلمانوں کے مختلف ادوار میں راجح رسم و رواج کو پیش نظر رکھ کر دیکھا جائے تو شفاعت کی درخواست کا مستند اس انداز سے واضح اور روشن ہو جاتا ہے کہ پھر اس مسئلے کے بارے میں کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ پھر اس ضمن میں سب سے بڑی اور اہم بات جناب رسول اکرمؐ کی وفات کے بعد آنحضرتؐ کے صحابہؓ کی طرف سے جناب رسول خداؐ (ص) سے دعا کی درخواست کرنا ہے، اس لیے کہ اگر یہ صحیح ہے کہ اصحاب رسولؐ (ص) جناب رسالتؐ (ص) کی وفات کے بعد آنحضرتؐ (ص) سے اپنی مغفرت کے لیے دعا کرنے کی درخواست کرتے تھے تو شفاعت کی درخواست بھی بالکل جائز ہے اس لیے کہ درخواست شفاعت درحقیقت دعا کی درخواست ہی ہے۔

(اس ضمن میں مزید معلومات کے لیے زیر نظر کتاب کے مولف کی تصنیف)

شفاعت در قلم و عقل و قرآن و حدیث کا مطالعہ کیجیے جس میں مصنف نے متعلقہ موضوع کے ضمن میں اہل سنت کی کتب سے ۴۵ احادیث اور اہل تشیع کی کتب سے ۵۲ احادیث بیان کی ہیں۔

کہ کسی شخص یا ذات سے ہر قسم کا سوال یا شفاعت کی درخواست کرنا اس صورت میں عبادت سمجھا جائے گا جب کہ اس شخص یا ذات کو "اللہ" ، "خدا" ، "یارب" اور جہان آفرینش کا "ہدایت کار" یا "مہربان" یا "خدا" کی کاموں کا انجام دینے والا تصور کر میں اور اگر یہ تصور نہ کیا جائے تو کسی بھی صورت میں کوئی بھی سوال یا درخواست یا کسی بھی قسم کی تعظیم و تکریم عبادت میں شمار نہیں ہوگی۔

درگاہِ خداوندی کے حقیقی شفیعوں سے (وہ لوگ جنہیں خدا نے شفاعت کرنے کے اجازت دی ہے) شفاعت کی درخواست کرنا اور حقیقت ان کو اس کی درگاہ کے مقرب و منتخب بندے سمجھنا ہے۔ "خدا کی درگاہ کے بندے تو "خدا" ہیں اور نہ ہی "خدا" کی کام مثلاً مغفرت و شفاعت وغیرہ کا حق ان کو دیا گیا ہے کہ خود اپنی مرضی سے، بغیر خدا کی اجازت کے جس کے بارے میں چاہیں شفاعت کریں یا اس کے گناہ سے درگزر کریں۔ یہ لوگ صرف "خدا کی اجازت" سے صرف کچھ لوگوں کے بارے میں ہی جو کہ خدا سے منوی تعلق رکھتے ہیں اور جن کا شفیعوں سے روحانی رشتہ ہے ان کے گناہوں کو بخش دینے کی درخواست اور مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں۔ اس قسم کی درخواست اور وہ بھی ایک ایسے شخص سے جو کہ درخواست کرنے والے کی نظر میں خدا کی درگاہ کے مقبول بندوں سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا کسی بھی صورت میں عبادت نہیں ہوگی۔

لیکن اسی کے ساتھ یہ بتانا ضروری ہے کہ اگر اس قسم کی درخواست شفاعت کرنے والے کی وفات کی صورت میں، شفیع کی پرستش ہے تو اس کی زندگی میں اس سے اس قسم کی درخواست فطری طور پر اس کی عبادت ہوگی۔

اس سے پہلے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ قرآن اور سنت کے ذریعے یہ حکم دیا گیا ہے کہ مسلمان پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہوں اور آپ سے درخواست کریں کہ ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں اس قسم کی درخواست کسی کی زندگی میں اس سے شفاعت کی درخواست کے سوا اور کچھ نہیں اور کسی بھی صورت میں یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک ہی عمل ایک وقت میں تو شرک ہو لیکن دوسرے موقع پر توحید بن جائے۔

باب ۱۲

طلبِ شفاعت کے ناجائز ہونے کے بارے میں وہابیوں کے دلائل

پہلے باب میں درخواستِ شفاعت کے صحیح ہونے کے سلسلے میں دلائل بیان کیے گئے ہیں اور اب درخواستِ شفاعت کے مخالفین کے دلائل کا جائزہ لیتے ہیں مخالفین نے کچھ دلائل بیان کیے ہیں جن کے تحت اولیاء اللہ سے شفاعت کی درخواست کو حرام کہا گیا ہے یہاں پر مختصر طور پر ان کا جائزہ لیا جائے گا۔

۱۔ شفاعت کی درخواست شرک ہے۔

یہاں شرک سے اس گروہ کا مقصد، عبادت میں شرک ہے اسی لیے کہا جاتا ہے کہ شفاعت کی درخواست شفیع کی پرستش ہے۔

اس سے قبل تفصیل سے عبادت کے مومنوع پر بحث کی گئی ہے اور واضح کیا گیا ہے

۲۔ مشرکین کیوں کہ بتوں سے شفاعت کی درخواست کرتے تھے، ان کے سامنے گواہی تھی اور ان سے وساطت کی درخواست کرتے تھے، جیسا کہ مندرجہ ذیل آیت سے ظاہر ہوتا ہے:-

وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَيَقُولُونَ هُوَ إِلَهُنَا فَاعِزُّوا بِاللَّهِ

(سورۃ یونس، آیت ۱۸۰)

ان کی پرستش کر رہے ہیں جو ان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ نفع اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے یہاں ہمہ اے سفارشی ہیں۔ اس لیے غیر خدا سے کسی بھی قسم کی شفاعت کا مطالبہ کرنا، شفیع کی پرستش اور شرک کے مترادف ہوگا۔

جواب ۱- اول یہ کہ مذکورہ آیت کسی بھی صورت میں ان کے مقصود کو ثابت نہیں کرتی اور اگر قرآن کی نظر سے وہ مشرک ہیں تو اس کی وجہ یہ نہیں کہ وہ بتوں سے شفاعت کی درخواست کرتے تھے بلکہ ان کے مشرک ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ ان کی پرستش کرتے تھے تاکہ ان کی شفاعت کریں۔

اگر بتوں سے شفاعت کی درخواست، درحقیقت ان کی پرستش تھی تو اس کی کیا ضرورت تھی کہ "وَيَعْبُدُونَ" والے جملے کے علاوہ "وَيَقُولُونَ هُوَ إِلَهُنَا فَاعِزُّوا بِاللَّهِ" والے جملے بھی لایا جائے۔

کیونکہ آیت میں یہ دو جملے "عطف" کے طور پر آئے ہیں اس لیے بتوں کی پرستش کا معاملہ ان کی شفاعت کی درخواست کے معاملے سے الگ معاملہ ہے۔ بتوں کی پرستش شرک اور دو گاد پرستی کی علامت ہے اور لکھنوی پتھر سے شفاعت کی درخواست کرنا ایک احمقانہ اور منطقی سے دور عمل ہے۔

لہذا کسی بھی صورت میں اس آیت سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ بتوں سے شفاعت کی درخواست کرنا ان کی پرستش کے مترادف ہے کہاں یہ کہ یہ کہا جائے کہ درگاہ الہی کے مقرب و عزیز بندوں اور اولیاء اللہ سے شفاعت کی درخواست کرنا، ان کی پرستش ہے

دوسرے یہ کہ فرض کیجیے ان کے مشرک کی وجہ بتوں سے شفاعت کی درخواست کرنا ہے لیکن اس قسم کی شفاعت کی درخواست اور مسلمانوں کی شفاعت کی درخواست میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ وہ بھی مشرکین بتوں کو شفاعت کا مالک اور گناہ کی بخشش اور شفاعت کے سلسلے میں انہیں درگاہ الہی کا صاحب اختیار تصور کرتے تھے چنانچہ مشرکین جو مذکورہ بالا عقیدہ رکھتے تھے ان کی طرف سے قدرتی طور پر اس قسم کی شفاعت کی درخواست ان کی عبادت کے مترادف ہوئی کیونکہ ان کو "الوہیت"، ربوبیت خدائی کاموں کا سبب تصور کر کے ان سے شفاعت کی درخواست کی گئی ہے جب کہ ایک مسلمان اولیاء اللہ سے اپنی درخواست میں اس کو مترادف درگاہ الہی، آبرو مند، شفاعت کے سلسلے میں خدا کی جانب سے عید ماڈون سمجھ کر اس سے شفاعت کی دعا کی درخواست کرتا ہے۔ ان دونوں قسموں کا باہم مقابلہ کرنا انصاف و حقیقت سے دور ہے۔

۳۔ غیر خدا سے حاجت کو پورا کرنے کی درخواست حرام ہے:

دو باتوں نے اولیاء اللہ سے شفاعت کی درخواست کو حرام قرار دینے کی تیسری دلیل یہ دی ہے کہ قرآن کے علم کے بموجب غیر خدا سے دعا نہیں کرنی چاہیے اور اس کے علاوہ کسی اور سے شفاعت کی درخواست کرنا غیر خدا سے حاجت کو پورا کرنے کی درخواست کے مترادف ہے تو اب کیونکہ:

قرآن میں کہا گیا ہے فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا خدا کے ساتھ غیر خدا کو نہ پکارو اس لئے (دو باتوں کے نظریے کے مطابق)، اگر علم سے اسلام کسی مقام پر جب کبھی یہ کہیں کہ غیر خدا کی شفاعت حرام ہے اور دوسری طرف یہ کہیں کہ اولیاء سے شفاعت کی درخواست ثابت شدہ ہے تو اس سے یہ نتیجہ نکلے گا کہ شفاعت اولیاء کو بھی خدا ہی سے چاہیں نہ یہ کہ خود اولیاء سے شفاعت کی درخواست کریں۔

اس بات کا ثبوت کہ اس قسم کی دعوتیں، عبادت اور پرستش ہیں مندرجہ ذیل آیت کریمہ سے کہ:

أَدْعُو فِي اسْتِجَابٍ لِّكَلِمَاتِ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ هَذَا فِي سَلْبِ خَلْقٍ

(سورة غافر- آیت ۶۰)

مجھے پکارو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا جو لوگ گھمنہ میں آکر میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں، ضرور ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔

ملاحظہ کیجئے آیت کے شروع میں "دعوت" کا لفظ اور آخر میں عبادت کا لفظ آیا ہے جو کہ اس بات کا ثبوت ہے کہ دعوت اور عبادت کے ایک ہی معنی ہیں۔ اخلاق سے کتا بول میں ان دونوں لفظوں کے ایک ہی معنی بیان کیے گئے ہیں۔

اللَّهُ عَاوِمٌ مَّعَ الْجِبَاتِ "پرستش کی اصل حقیقت دعا ہے۔

جواب: اول یہ کہ "فلا تدعوا" والا جملہ جس میں غیر خدا کی دعوت کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ اس سے پہلے کی آیت کو مد نظر رکھتے ہوئے جس میں کہا گیا ہے "ان المساجد لله" یہ جملہ اس بات کو ثابت کر رہا ہے کہ اس آیت میں دعوت کو خاص معنی میں استعمال کیا گیا ہے جو کہ پرستش کا لازم ہے یعنی وہ عبادت جس میں اس کے سامنے جس کو اللہ خدا،

صاحب اختیار اور حاکم مطلق سمجھتے ہیں بے انتہا خضوع دکھانا اور کسی بھی صورت میں یہ صفات اس شخص کے لیے نہیں ہیں جس کو خدا ہی نے اپنی طرف سے شفاعت کرنے کا حق عطا کیا ہے۔

دوسرے یہ کہ وہ چیز جس کو آیت میں حرام قرار دیا گیا ہے وہ یہ ہے کسی خدا کے ساتھ ملائیں اور پکاریں اور اس کو خدا کہیں، "مع اللہ" کا لفظ اس حقیقت کو واضح کرتا ہے ایسا اگر کوئی پیغمبر سے یہ چاہے کہ اس کے لیے دعا کریں، خدا اس کے گناہوں کو بخش دے اور اس کی حاجت کو پورا کرے تو اس شخص نے کسی بھی صورت میں خدا کے ساتھ کسی کو نہیں ملا یا ہے اور اس دعوت کی حقیقت، سوائے خدا کی دعوت کے اور کچھ نہیں ہے۔ اگر کچھ آیات میں بتوں سے حاجت کو پورا کرنے کی درخواست کو شرک بنا یا گیا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جھوٹے خداؤں پر ایمان رکھتے تھے جو کہ خدا کے کچھ یا نام کاموں کو انجام دینے پر قادر تھے اس لیے قرآن میں ان انکار کی تنقید کے طور پر فرمایا گیا ہے:-

وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْمَعُونَ نَسْرَكُمْ وَكَانَ أُنْفُسُكُمْ يَنْصُرُونَ۔

(سورة احزاب- آیت ۱۶)

ترجمہ: اور اس (اللہ) کو چھوڑ کر جن کی تم پرستش کرتے ہو وہ تمہاری کوئی مدد کر سکتے ہیں اور نہ ہی خود اپنی مدد کرنے کے قابل ہیں۔

اس کے علاوہ ایک اور مقام پر بھی ارشاد ہوا ہے کہ اِنَّ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ يَسْمَعُوْنَ اٰهْتَا لَكُمْ اَذْعُوْنَ اَسْتَجِبْ لَكُمْ (سورة احزاب آیت ۱۶)

تم لوگ خدا کو چھوڑ کر جنہیں پکارتے ہو وہ تو محض بندے ہیں جیسے تم بندے ہو۔ مختصراً کہ مشرکین بتوں کو "جھوٹے خدا" تصور کرتے تھے ان کو خدا ہی کاموں میں صاحب اختیار سمجھتے تھے لیکن شفا دعا کی درخواست ایک ایسے شخص سے جس کو خدا ہی نے یہ حق و مقام عطا کیا ہے ان سب چیزوں کی حامل نہیں ہے۔

تیسرے یہ کہ دعوت کے معنی وسیع ہیں اور شاید عبادت میں مجازی طور پر استعمال ہوتا ہے جیسے آیت "ادعونی استجب لکم" یا پھر الدعاء مع العبادہ کے ضمن میں بتایا گیا ہے جس طرح اس قسم کے استعمالات کا اگر مجزی طور پر مجازی معنی میں ہوں تو ہمیشہ عبادت کے معنی میں نہیں لیا جاسکتا اس طرح کسی سے حاجت کو پورا کرنے اور دعا کرنے کی درخواست کو بھی اگر معقول شکل میں ہو تو شرک نہیں سمجھا سکتے۔

لفظ "عبادت کے حقیقی معنی" ہوتے ہیں جو کبھی عبادت کی شکل میں بھی ہے اور کبھی دوسروں کو دعوت کرنے کے معنی میں ہے جو کہ عبادت کی شکل میں ہو۔

۴۔ شفاعت کا تعلق صرف خدا سے ہے:

مندرجہ ذیل آیت سے پتہ چلتا ہے کہ شفاعت کا تعلق صرف خدا ہی سے ہے اس لیے دوسروں سے شفاعت کرنے کے کہا معنی ہیں:

اَمْ اَتَّخِذُوا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ شُعَاعًا ۗ كُلٌّ اَوْ لَوْ كَانُوا لَا يَلْمِزُوْنَ

سَيِّئًا وَلَا يَعْقِلُونَ قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا۔

ترجمہ:

کیا اس خدا کو چھوڑ کر ان لوگوں نے دوسروں کو شفیع بنا رکھا ہے ان سے کہہ دو کیا وہ (بت) شفاعت کریں گے خواہ ان کے اختیار میں کچھ بھی نہ ہو؛ اور چاہے وہ سمجھتے بھی نہ ہوں؛ کہہ دو شفاعت ساری کی ساری اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔

جواب:

”اللہ الشفاعۃ“ والے جملے کے معنی یہ نہیں ہیں کہ صرف خدا ہی شفاعت کرتا ہے اور کسی دوسرے کو شفاعت کا حق حاصل نہیں کیونکہ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ کبھی خدا نے کسی بندے کے بارے میں شفاعت نہیں کی بلکہ مذکورہ جملے کے معنی یہ ہیں کہ کوئی بت صاحب مالک شفاعت نہیں ہے کیونکہ شفاعت کا مالک وہ ہوتا ہے جو عقل و ادراک میں سے کوئی چیز رکھتا ہو جب کہ وہ بت جن کی پرستش کی جاتی ہے یہ دونوں چیزیں نہیں رکھتے جیسا کہ فرمایا گیا ہے۔

قُلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ كَبِيرٍ وَلَا يُدْعَىٰ لَكَ شَيْءٌ مِّن دُونِ اللَّهِ يُسْتَعْتَبُ بِهِ الشُّرَكَاءُ قُلْ لِمَنِ الشَّفَاعَةُ عِندَ اللَّهِ إِلَّا لِلَّذِينَ أَحْبَبَ اللَّهُ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔

اس لیے اس آیت سے کہہ کر یہ میں جو چیز قابل تو جبر ہے وہ یہ ہے کہ شفاعت کا مالک خداوند کریم ہے بت صاحب شفاعت نہیں ہیں اس لیے خداوند عالم اپنے بندوں میں جس میں قابلیت دیکھتا ہے اسے اس امر کی اجازت دے دیتا ہے کہ وہ دوسرے بندگان خدا کی شفاعت کرے لہذا مذکورہ آیت کا ہماری بحث سے کوئی تعلق نظر نہیں آتا کیونکہ مسلمان صرف خداوند عالم کو ہی مالک شفاعت سمجھتے ہیں اور ان کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ اولیائے کرام یا انبیائے خدا شفاعت کے مالک ہیں بلکہ اس کے برعکس مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ خداوند عزوجل سے اجازت دیتا ہے وہی شفاعت کر سکتا ہے اور جناب رسول خدا (ص) کے بارے میں قرآنی آیات سے یہ بات ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں شفاعت کرنے کی اجازت عطا فرمادھی ہے اسی عقیدے اور نظریے کے تحت ہی مسلمان آنحضرت (ص) سے شفاعت کی درخواست کرتے ہیں۔

۵۔ مردہ سے شفاعت کی درخواست بے معنی ہے

اس سلسلے میں وہابیوں کی آخری دلیل یہ ہے کہ اس دنیا میں اولیاء اللہ سے شفاعت کی درخواست کرنا مردوں سے حاجت کو پورا کرنے کی درخواست کے مترادف ہے جو کہ سننے کی حرکت نہیں رکھتے اور اس ضمن میں وہابیوں کا استدلال یہ ہے کہ:

قرآن مجید میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ مردے قوت درک و فہم سے محروم ہیں!

الْفَا: إِنَّكَ لَا تَسْمَعُ الْمَوْتَىٰ وَلَا تَسْمَعُ الضُّمُرَ الدُّعَاءَ إِذَا وُلُوْا مُدْبِرِينَ۔

(سورہ نمل - آیت - ۸۰)

ترجمہ:

مردوں کو نہ سنا سکتے۔ نہ ان بہروں تک اپنی پکار پہنچا سکتے ہو جو پیٹھ پھر کر جھاگے جا رہے ہوں۔

قرآن نے اس آیت میں مشرکوں کو مردوں سے تشبیہ دہی ہے اور بتایا گیا ہے کہ جن طریقے سے مردے کچھ نہیں سمجھ سکتے اسی طرح اس گروہ کو بھی کچھ سمجھنا مشکل ہوگا۔ اگر مردے بات کرنے کی طاقت رکھتے ہوتے اور سن سکتے تو مردہ دل مشرکوں والی تشبیہ صحیح نہ ہوتی۔

ب: إِنَّ اللَّهَ يَسْمَعُ مَن يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمَعٍ فِي الْقُبُورِ۔

ترجمہ: بے شک خدا سے چاہتا ہے اسے سمجھنا ہے اور تم ان لوگوں کو جو قبروں میں سو رہے ہیں نہیں سن سکتے۔

مذکورہ بالا دلیل بھی اس سے پہلے والی دلیل کی طرح ہے اس لئے کسی مردہ شخص سے شفاعت کی درخواست، پھر سے شفاعت کی درخواست کی طرح ہوگی۔

جواب:

وہابی مسلل دوسرے اسلامی فرقوں پر تنقید کرنے کے لئے شرک کے ہتھیار کا استعمال کرتے ہیں اور توحید کے نام پر ان کو کافر قرار دیتے ہیں۔ اس دلیل میں انہوں نے اپنی زبان بدل ڈی ہتھیار صرف کہتے ہیں کہ اولیائے خدا سے درخواست بے معنی ہے شاید وہ نہیں جانتے کہ اولیائے خدا سزا و عذاب کی دلیلیوں کی بنیاد پر زندہ ہیں اور مذکورہ آیت کے معنی اس کے علاوہ کچھ نہیں کہ وہ جس سے شفاعت

سورجے میں قابل ہدایت نہیں ہیں کیونکہ جب کسی بدن سے روح نکل جاتی ہے تو وہ ادراک و فہم سے خارج ہو جاتا ہے اور جمادات کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔

بدن سے جدا ہونے کے بعد نفس کے مادہ سے الگ ہونے کے سلسلے میں جو دلائل پیش کئے گئے ہیں ثابت کرتے ہیں کہ جب مادی کی ضرورت ہے کہ موت کے بعد بھی انسانی روح باقی رہے اور خاص قسم کے ادراک و زندگی سے بھرپور ہر مسلمان فلاسٹروں نے روح کے زندہ رہنے اور اس کی برتری کے بارے میں دس دلائل پیش کیے ہیں اور کسی بھی بالانصاف شخص کو زیب نہیں دیتا کہ اس بارے میں شک کرے۔

لیکن اس بات کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ جن لوگوں سے ہم غائب میں وہ قبروں میں سوتے ہوئے جسم نہیں ہیں بلکہ ان کی وہ روہیں ہیں جو برزخی جسم کے ساتھ عالم برزخ میں ہیں۔ قرآن کی واضح عبادت کے مطابق وہ زندہ ہیں بات کرتے ہیں اور ہمارے لئے شفاعت کی درخواست کرتے ہیں ہمارا ان کے خاک میں پڑے ہوئے جموں سے کوئی سروکار نہیں ہے۔

اگرچہ مڑے اور وہ بدن جو مٹی کے نیچے پڑے ہوئے فہم و ادراک سے دور اور خارج ہیں اس بات کی دلیل نہیں ہیں کہ ان کی پاک روہیں بھی کچھ نہیں سن سکتیں کیونکہ قرآن کی واضح عبادت میں وہ دوسری دنیا میں زندہ و سلامت ہیں۔

اگر ہم ان کو سلام کرتے ہیں یا ان سے شفاعت کی درخواست کرتے ہیں یا بات کرتے ہیں تو ہم ان کی پاک و زندہ روہوں سے تعلق قائم کرتے ہیں نہ ان کے ان جموں سے جو مٹی کے نیچے ہیں اگر ہم ان کی قبروں کی زیارت کے لئے جاتے ہیں تو یہ اس وجہ سے ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ان سے دعائیہ رابطہ برقرار رکھنے کیلئے خود کو تیار کریں حتیٰ کہ اگر ہم کو یہ بھی معلوم ہو کہ ان کے بدن خاک ہو چکے ہیں۔

رحمۃ اللہ علیہما (اس بات کو غلط بتاتی ہیں)

باب ۱۳

کیا غیبی طاقت پر اعتقاد شرک ہے؟

اس میں شک نہیں کہ حاجت کو پورا کرنے کی درخواست صحیح طور پر اس صورت میں امکان پذیر ہے جبکہ درخواست کرنے والا اس شخص کو جس سے درخواست کی جا رہی ہے اپنی درخواست کو پورا کرنے پر قادر سمجھتا ہو۔

کبھی یہ ظاہری اور مادی طاقت ہے۔ مثال کے طور پر کسی سے پانی مانگیں اس نے پیالے میں پانی یا دودھ بھر کر ہمیں دے دیا جبکہ اس کے برعکس کبھی یہی طاقت فطری اور مادی قوانین سے ماوراء غیبی طاقت ہوتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر یہ عقیدہ کہ حضرت علیؑ نے خیبر کے دروازے کو انسانی طاقت سے نہیں بلکہ غیبی قوت سے اکھاڑ پھینکا تھا اس لئے کہ یہ کام عام انسانی طاقت سے بعید ہے۔ اسی طرح یہ ماننا کہ حضرت عیسیٰؑ اس صورت میں حکم سارے نے نہ دوا کھائی اور

نہی اس کا کوئی آپریشن ہوا اپنے شفا بخش دم سے اسے شفا عطا کر دی تو اس قسم کی غیبی طاقت پر ایمان خدا کی شہادت، اس کی قدرت اور اس کی حقیقت کی تائید کرتا ہے کہ کوئی بھی کام اس (اللہ) کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتا۔ لہذا اگر کوئی اس قسم کا عقیدہ رکھتا ہے تو یہ ہرگز شرک نہیں کہلائے گا۔ کیونکہ وہ خدا جو کسی کو مادی طاقت عطا کر سکتا ہے وہ اسی بندے کو غیبی طاقت بھی عنایت کرنے پر قادر ہے۔

وہابیوں کا عقیدہ

وہابی کہتے ہیں کہ اگر کوئی کسی ولی خدا سے اس کے زندہ و مردہ ہونے کی صورت میں یہ دعا مانگے کہ اس کے بیمار کو شفا بخشے، کھوتے ہوئے کو ملا دے یا اس کے قرض کو ادا کر دے وغیرہ تو اس درخواست کے یہ معنی ہوں گے کہ یہ شخص اس شخص کے بارے میں جس سے یہ سب کچھ کرنے کو کہہ رہا ہے ایسی طاقت کا معتقد ہے جو اس دنیا کے فطری اور جاری قوانین پر حکم فرما ہے اور غیر خدا میں اس قسم کی طاقت موجود ہونے پر ایمان رکھنے کے معنی یہ ہیں کہ ہم اس شخص کی اوبہیت کے قائل ہیں اگر اس تصور کے ساتھ حاجت کو پورا کرنے کی درخواست کی جائے تو یہ عمل شرک ہے۔

اگر کسی ریگستان میں کوئی پیاسا آدمی اپنے نوکر سے پانی مانگے تو اس نے یہ کام فطری قوانین کے مطابق انجام دے لے اور یہ کام شرک نہیں ہے لیکن اگر امام یا کسی نبی سے جو مٹی کے نیچے غوٹا ہے پانی اور جگہ سے پانی مانگا جائے اور وہ درخواست کرے کہ پانی پہنچائے تو اس صورت میں، عقلاً اس کی اوبہیت کے قائل ہونے کے مساوی ہے۔

مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی ان لوگوں میں سے ایک ہیں جنہوں نے اس بات کی تشریح کی ہے۔ آپ نے لکھا ہے کہ:

إِنَّ التَّصَوُّرَ الَّذِي لَا جِلْهَ يَدْعُو إِلَى نَسْأَنِ الْإِلَهِ وَيَسْتَعِينُهُ
وَيَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ هُوَ لَا جَرَمَ تَصَوُّرٌ كَوْمَنَ مَا لَنَا لِلسُّلْطَةِ الْمُهِمِّنَةِ
عَلَى قَوَانِينِ الطَّبِيعَةِ. (المصطلحات الرابعه - ص ۱۸)

ترجمہ:

اس بات کا سبب کہ انسان خدا کو پکارتا ہے اور اس سے مدد چاہتا ہے یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ خدا قوانین فطرت اور ان طاقتوں پر جو مادی قوانین کی حدود سے باہر ہیں غلبہ رکھتا ہے۔

مذکورہ بالا نظریے کے بارے میں ہمارا عقیدہ

اس نظریے میں بنیادی غلطی یہ تصور ہے کہ انسان میں غیبی طاقت کے وجود پر اعتقاد رکھنا شرک اور دوگذاہ پرستی ہے ایسے معلوم ہوتا ہے کہ یا تو موصوف خد سے الگ مستقل غلبے اور خداوند تعالیٰ کے درمیان فرق کرنا ہی نہیں چاہتے یا پھر یہ کہ وہ اس فرق کو تلاش نہیں کر سکے ہیں۔ ورنہ قرآن مجید میں تو واضح الفاظ کے ساتھ ان ذوات کا تذکرہ کیا گیا ہے جو غیبی طاقت کی مالک تھیں اور جن کی نیت اور ارادہ فطری قوانین پر حکم فرماتا تھا۔

ذیل میں ہم ان چند ذوات کا ذکر کر رہے ہیں جو قرآن حکیم کے مطابق غیبی طاقت رکھتی تھیں۔

۱۔ حضرت یوسف کی غیبی طاقت

حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کو مخاطب کر کے کہا:

إِذْ هَبُوا بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ هُدًى فَأَلْفَوْهُ عَلَىٰ وَجْهِهِ آيَاتٍ بَصِيرَةٍ
فَلَمَّا أَنْ جَاءَ الْبَشِيرُ آفَاقَهُ عَلَىٰ وَجْهِهِ فَاَرْتَدَّ بِصِيرَةٍ۔

(سورۃ یوسف - آیات ۹۳-۹۴)

ترجمہ:

میری یہ قبض لے جاؤ اور میرے والد کے منہ پر ڈال دو ان کی مینا لی پلٹ آئے گی پھر جب خوشخبری لانے والا آیا تو اس نے یوسف کی قبض لیغوث کے منہ پر ڈال دی اور یکایک ان کی بیسنائی نمود کر آئی۔

آیت کے ظاہری معنی یہ ہیں کہ حضرت یوسفؑ کی اپنی طاقت اور ارادے سے ہی حضرت یعقوبؑ کی آنکھوں کی بینائی خود کرائی۔ یہ کام بڑے راست خدا کا کام نہیں تھا بلکہ خدا نے سبب پیدا کیا کہ وہ اپنے بھائیوں کو حکم دیں کہ ان کی قبض کو ان کے والد کے منہ پر ڈال دیں۔ یہ بھی کافی تھا کہ صرف دعا ہی کرتے اس عمل کو سوائے خدا کے حکم سے اس کے کاموں میں اس کے ولی کے تصرف کے اور کچھ نہیں کہا جاسکتا اور اس کام کا کرنے والا وہ غیبی طاقت رکھتا ہے جو خداوند عالم نے خصوصی طور پر اس کو عطا کی ہے۔

۲. حضرت موسیٰؑ کی غیبی طاقت

حضرت موسیٰؑ کو خداوند عالم کی جانب سے حکم دیا جاتا ہے کہ اپنی لامٹھی کو پہاڑ پر لائیں تاکہ اسرائیلی قبیلوں کی تعداد کے مطابق بارہ چشمے ابل پڑیں؛

أَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَا عَشَرَ نَبِئًا

(سورہ بقرہ - آیت ۶۰)

ترجمہ:

ہم نے موسیٰؑ سے کہا کہ اپنی لامٹھی کو پتھر پر مارے تاکہ اس میں سے بارہ چشمے ابل پڑیں۔ دوسری جگہ حکم دیا جاتا ہے کہ اپنی لامٹھی کو سمندر پر مارو تاکہ جس قدر بھی سمندر پھینے اس میں سے بنی اسرائیل گزریں؛

فَاذْحِبْنَا إِلَىٰ مَوْسَىٰ أَنْ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالظَّوْدِ الْظَلِيمِ

(سورہ شعرا - آیت ۶۳)

ترجمہ:

ہم نے موسیٰؑ کو وحی کے ذریعے حکم دیا کہ "مار اپنا عصا سمندر پر" اور اس کا ہر ٹکڑا عظیم الشان پہاڑ کی طرح ہو گیا۔ یہاں پر موسیٰؑ کے ارادے اور ان کے لامٹھی مارنے کو جس کی وجہ سے چشمے اور پہاڑ ظاہر ہو گئے بے اثر نہیں کہا جاسکتا۔

۲. حضرت سلیمانؑ کی غیبی طاقت

حضرت سلیمانؑ خداوند عالم کے ان عظیم انبیاء میں سے ہیں جن کو دین غیبی طاقت حاصل تھی وہ اللہ تعالیٰ کی ان عظیم نعمتوں سے اس قدر مالا مال تھے کہ کہا گیا ہے۔

وَأَوْتَيْنَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ ۖ (سورہ نمل آیت ۱۶) اسکے علاوہ قرآن مجید کے سورہ انبیاء کی ۲۶ اور ۸۱ ویں آیات میں بھی تفصیل سے ان نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے ان آیات کا مطالعہ حضرت سلیمانؑ بنی پر اللہ کی نعمتوں سے روشناس کراتا ہے یہاں پر مختصر طور پر اس نبی خدا سے متعلق کچھ آیات کو بیان کیا جاتا ہے تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ خدا کے نیک بندوں کی غیبی طاقت کا مسئلہ ایسی بات ہے جس کا قرآن میں ذکر کیا گیا ہے۔

قرآن کے بیان کے مطابق حضرت سلیمانؑ جن اور پرندوں پر غلبہ و حکم فرمائی کرتے تھے اور ان کی زبان جانتے تھے جیسا کہ کہا گیا ہے؛

وَوَرِثَ سُلَيْمُ بْنُ دَاوُدَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عَلِمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَ

أَوْتَيْنَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ ۖ إِنَّ هَذَا لَهَوُ الْفَضْلِ الْمُبِينِ ۖ وَحِشْرَ اللَّيْلِ

جُمُودًا مِنَ الْحَيِّ وَالْإِنْسِ وَالطَّيْرِ فَهَرُّ يَوْرَعُونَ ۖ حَتَّىٰ إِذَا أَتَوْا عَلَىٰ

وَادِ الثَّمَلِ ۖ مَا لَتْ تَمَلُّهُ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مِنْكُمْ لََّا يَحْطَبَنَّكُمْ

سُلَيْمُ بْنُ وَجُودًا ۖ وَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۖ فَنَبِّئْهُمْ صَاحِبًا مِّنْ قَوْلِكَ

وَقَالَ رَبِّ آوِرْ عَنِّي ۖ إِنَّ أَشْكُرَ نِعْمَتِكَ الَّتِي عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَتِي

(سورہ نمل - آیات ۱۶ تا ۱۹)

ترجمہ:

اور حضرت داؤد کے وارث حضرت سلیمانؑ ہوئے اور اس نے کہا: لوگو! مجھ کو پرندوں کی بویاں سکھائی ہیں اور میں ہر طرح کی چیزیں وحی گئی ہیں بے شک یہ اللہ کا نمایاں فضل ہے۔ حضرت سلیمانؑ کے لئے جن اور انسانوں اور پرندوں کے لشکر جمع کئے گئے تھے اور وہ پوسے ضبط میں رکھے جاتے تھے۔ (ایک مرتبہ وہ ان کے ساتھ کوچ کر رہا تھا) یہاں تک کہ

سب چیزوں کی وادی میں پہنچے تو ایک چوٹی نے کہا: اے چوٹیو! اپنے بڑوں میں گھس جاؤ کہیں ایسا نہ ہو کہ حضرت سیمان اور اسکے شکر والے تمہیں پھل ڈالیں اور انہیں خیر بھی نہ ہو۔ سیمان اس کی بات پر مسکرائے اور بولے اے میرے رب مجھے قابو میں رکھ کر میں تیرے اس احسان کا شکر ادا کرتا رہوں جو تو نے مجھ پر اور میرے والد پر کیا ہے۔

اگر آپ قرآن میں حضرت سیمان کی طرف سے کدو باگو پیام پہنچانے کے لئے پُڈ پُڈ کی داستان کا مطالعہ کریں تو حضرت سیمان کی غیبی طاقت کے بارے میں انگشت بندان نظر آئیگی آیات ۴۰ سے ۴۲ تک میں مندرجہ ذیل زکات کا مطالعہ فرمائیے۔

حضرت سیمان قرآنی آیات کے مطابق غیبی طاقت رکھتے تھے اور حتیٰ کہ ہوا بھی ان ہی کے حکم سے چلتی تھی!

وَلَسَلِّمَنَّ الّٰیۡرِجۡمَ عَاصِفَہٗ تَجْرِیۡ بِاَمْرِہٖۤ اِلَی الّٰاَرْضِ الّٰتِیۡ بَرٰکِنَا
رَفِیۡہَا وَاٰۤا کُنَّا بِکُلِّ شَیۡءٍ عَلِیۡمِیۡنَ۔

(سورہ انبیاء آیت - ۱۸)

اور سیمان کے لئے ہم نے تیز ہوا کو مسخر کر دیا تھا جو اس کے حکم سے اس سرزمین کی طرف چلتی تھی جس میں ہم نے برکتیں رکھی ہیں ہم ہر چیز کا علم رکھنے والے تھے۔
قابل توجہ نکتہ "تجری بامرہ" والے جملے میں ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہوا ان کے حکم سے چلتی تھی۔

۵۔ حضرت عیسیٰ اور ان کی غیبی طاقت

قرآن کی آیات کے مطالعہ سے حضرت عیسیٰ کی غیبی طاقت کے بارے میں بھی پتا چلتا ہے۔ ہم حضرت عیسیٰ کے مقام کی جانب اشارہ کرنے کے لئے قرآن مجید سے ایک آیت بیان کرتے ہیں۔

اٰتٰیۡۤاۡ اَخْلَقۡنَا لَکُمۡ مِّنَ الطَّیۡرِ کَھٰیۡمَۃً الطَّیۡرِ کَا نَفۡخُ فِیۡہِ فِیۡمَکُوۡنَ طَیۡرًا یَّاۡذِنُ
اِلَیۡہِ وَاٰۤیۡرِیۡۤا الۡاَکۡمَۃَ وَاَلَاۡبَرَصَ وَاٰۤیۡۤا الۡمَوۡتٰیۤاۡ یَاۡذِنُ اللّٰہُ وَاٰۤیۡتِہُمۡ
بِمَا نَا کُلُوۡنَ وَاٰۤیۡتِہُمۡ وَاٰۤیۡتِہُمۡ وَاٰۤیۡتِہُمۡ وَاٰۤیۡتِہُمۡ وَاٰۤیۡتِہُمۡ وَاٰۤیۡتِہُمۡ وَاٰۤیۡتِہُمۡ

اِنَّ کُنۡتُمۡ مِّنۡ مَّوۡمِنِیۡنَ

حضرت عیسیٰ نے کہا میں تمہارے سامنے مٹی سے پرندے کی صورت کا ایک مجسمہ بناتا ہوں اور اس میں چونک مارتا ہوں وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے میں اللہ کے حکم سے ماورنلاؤ اندھے اور کوڑھی کو اچھا کرتا ہوں اور مردے کو زندہ کرتا ہوں۔ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم کیا کھاتے ہو اور کیا اپنے گھروں میں ذخیرہ کر کے رکھتے ہو اس میں تمہارے لئے نشانی ہے اگر تم ایمان لانے والے ہو۔

(سورہ آل عمران - آیت - ۴۹)

اگر حضرت عیسیٰ اپنے کاموں کو خدا کے حکم سے متعلق بتاتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی بغیر خدا کے حکم کے اس خصوصیت کا حامل نہیں ہو سکتا!

وَمَا کَانَ لِرَسُوۡلٍ اَنْ یَّاتِیَ بِاٰیۡۃٍ اِلَّا بِاِذۡنِ اللّٰہِ (رعد - ۳۸)
کوئی بھی رسول بغیر خدا کی اجازت کے معجزہ نہیں دکھا سکتا۔

لیکن اس کے باوجود حضرت عیسیٰ غیبی کاموں کو اپنے سے متعلق قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں صحت بخشا ہوں، زندہ کرتا ہوں اور بتاتا ہوں یا امللاع دیتا ہوں وغیرہ۔
ابوہی احیی انبئکم" وغیرہ تمام جملے متکلم کے جیسے ہیں اور اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ حضرت عیسیٰ نے ان اعمال کو اپنی ذات سے نسبت دی ہے۔

صرت یوسف، موسیٰ، سیمان اور حضرت عیسیٰ ہی نہیں ہیں جو غیبی طاقت رکھتے ہیں بلکہ دیگر انبیاء اور فرشتے بھی یہ غیبی طاقت رکھتے تھے اور رکھتے ہیں اور قرآن میں جبرئیل کو شدید القوی اور فرشتوں کو المدبرات اصراً سے مثال دی گئی ہے۔

قرآن مجید میں فرشتوں کو اس دنیا کے کاموں کا منتظم، جان لینے والے، انسان کے محافظ و نگہبان اعمال تحریر کرنے والے، باغی قوموں کو نابود کرنے والے کی حیثیت سے متعارف کرایا گیا ہے لہذا جو بھی قرآن مجید کی آیت سے واقفیت رکھتا ہے جانتا ہے کہ فرشتے غیبی طاقت کے مالک ہیں اور خدا کی قدرت و اجازت سے غیر معمولی کام انجام دیتے ہیں۔

اگر غیبی طاقت کے بارے میں اعتقاد الوہیت کے تصور کے ساتھ ہو تو قرآن کی نظر میں ان سب کو اللہ سیان کیا جانا چاہئے؟

راہ حل وہی ہے جو بیان کی گئی اور وہ یہ کہ "مستقل طاقت" اور حاصل شدہ طاقت" کے درمیان فرق کریں کسی بھی سلسلے میں مستقل طاقت "پرا بیان شرک ہے جبکہ حاصل شدہ طاقت پر عقیدہ رکھنا توحید ہے۔

یہاں تک یہ واضح کیا گیا ہے کہ اویا نے خدا کی بغیر طاقت پر اعتقاد جو کہ خدا کی لازمی قدرت پر مبنی ہو اور ان کو اس بات کا سبب تصور کریں جس کے لئے خدا نے ان کو پیدا کیا ہے تو یہ اعتقاد نہ صرف لازمی طور پر شرک نہیں ہے بلکہ عین توحید ہے۔ توحید کا معیار یہ نہیں ہے کہ وہ کام جو فطری طاقتوں پر مبنی ہیں خدا سے مستقل تصور کریں بلکہ توحید کی حقیقت یہ ہے کہ تمام کاموں کو خدا ہی سے ملتی سمجھیں۔

اور اب ذیل میں اویا نے خدا سے غیر معمولی کاموں کی درخواست کے بارے میں بحث کی جاتی ہے۔

کیا غیر معمولی کاموں کو انجام

دینے کی درخواست شرک ہے

ہر اتفاق جو پیش آتا ہے اس کے لئے علت و معلول کے تالون کا ہونا ضروری ہے۔ یہ تو بیکو بغیر کسی علت کے کسی اتفاق کا ہونا ممکن نہیں ہے اور اس دنیا میں کوئی بھی اتفاق بغیر علت کے نہیں پیش آتا۔

اویا اور انبیاء کی کلمات اور سچے سچے بغیر کسی علت کے نہیں ہوتے، نکتہ صرف یہ ہے کہ علت کو مادی اور فطری علت میں تقسیم نہیں کیا جاسکتا اور یہ اس بات سے الگ بات ہے کہ کہا جائے کہ ان کے لئے کوئی علت نہیں ہے۔

اگر حضرت موسیٰ کی لاشی سانپ کی شکل اختیار کر لیتی ہے، اُردو سے حضرت عیسیٰ کے ذریعے زندہ ہو جاتے ہیں نبیؐ چاند کے دو ٹکڑے کر دیتے ہیں اور لکھریاں رسول اللہ کے ہاتھ میں تسبیح بن جاتی ہیں وغیرہ..... تو یہ ساری چیزیں بغیر علت کے نہیں ہیں اگرچہ ان معاملات میں واضح فطری یا مادی علت کا وجود نہیں ہے تاہم بنیادی طور پر ان میں علت وجود رکھتی ہے۔

کیونکہ بعض کا عقیدہ ہے کہ فطری کاموں کے لئے درخواست کرنا شرک نہیں ہے لیکن غیر معمولی کاموں کے لئے درخواست کرنا شرک ہے۔ لہذا ذیل میں اسی نظریہ کا مطالعہ کیا جائے گا۔

جواب:

قرآن مجید میں کچھ واقعات کا ذکر کیا گیا ہے جن میں انبیاء کے علاوہ دوسرے افراد سے کچھ ایسے غیر معمولی کاموں کے سلسلے میں درخواست کی گئی ہے جو فطری و مادی قوانین کی حدود سے باہر ہیں۔ قرآن میں ان درخواستوں کو جو کسی تنقید کے بیان کیا گیا ہے مثال کے طور پر حضرت موسیٰ کی قوم نے موسیٰ سے کہا کہ پانی دہاڑش کی درخواست کریں تاکہ وہ خشک مالی سے نکالت حاصل کریں۔

وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمَهُ أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ۔

(سورہ اعراف - آیت ۱۶۰)

اور جب موسیٰ سے اس کی قوم نے پانی مانگا تو ہم نے اس کو اشارہ کیا کہ فلاں چٹان پر پانی لاشی مارو۔

مگر یہ یہ کہا جائے کہ زندہ لوگوں سے غیر معمولی کاموں کی درخواست میں کوئی برائی نہیں ہے۔ البتہ مردوں سے یہ درخواست جائز نہیں تو اس بات کا جواب واضح ہے کیونکہ موت و زندگی اس کام میں جو توحید کے مطابق ہو فرق پیدا نہیں کرتی اور وہ بھی اس طرح کہ ایک کو منکر اور دوسرے کو عین توحید قرار دیا جائے۔ زندگی و موت کسی کام کے مفید ہونے یا مفید نہ ہونے کے سلسلے میں تاثر پیدا کر سکتی ہے۔ لیکن کسی چیز کے شرک یا توحید قرار دینے میں نہیں۔

حضرت سلیمان بلقیس کے تخت کو منگواتے ہیں

حضرت سلیمان نے بلقیس کے تخت کو لانے کے سلسلے میں حاضرین سے غیر معمولی کام کرنے کو کہا

أَيُّكُمْ يَا بَلْتِجِي بَعْدَ شَهْمَا قَبْلَ أَنْ يَأْتُوْنِي مُسْلِمِيْنَ قَالَ عِفْرِيْتُ مَسْجِدَ الْحَقِّ أَنَا أَسْتَيْدُ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُوْمَ مِنْ مَعَا مَلِكَ۔

رسولہ نماز آیت

سیبان نے کہا تم میں سے کون اس کا تخت میرے پاس لاتا ہے قبل اس کے کہ وہ لوگ میٹھے ہو کر میرے پاس حاضر ہوں۔ جنوں میں سے ایک قوی بیکل نے عرض کیا میں اسے حاضر کر دوں گا قبل اس کے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں۔

اگر یہ نظریہ صحیح ہو تو نبوت کے مدعیوں سے ہرزانے میں مجرہ کی درخواست کو کفر و شرک شمار کرنا چاہیے کیونکہ لوگ نبوت کے مدعی سے (دعویٰ کرنے والے سے) غیر معمولی کام یعنی مجرہ دکھانے کو کہتے تھے۔

إِنْ كُنْتُمْ جُنْتُمْ بِآيَاتِنَا فَاتِّبِعُوا إِنْ كُنْتُمْ مِنَ الصَّادِقِينَ (سورۃ اعراف آیت ۱۰۶)

اگر سچ کہتے ہو تو کوئی مجرہ دکھاؤ۔

یہ وہ نبوت کے جھوٹے دعویداروں کے مقابلے میں پچھے بٹی کو پہچاننے کے لئے تمام توہین مجربات کا مطالبہ کرتی تھیں اور انبیا بھی مسلسل تمام توہینوں کو دعوت دیا کرتے تھے کہ آئیں اور ان کے مجرباؤ کو دکھیں لہذا قرآن میں بھی نبوت کے ان مدعیوں کی مختلف توہینوں سے مجرہ کی درخواست کے بارے میں بات چیت کو بلا کسی انکار کے بیان کیا گیا ہے جو کہ درخواست کے مقبول ہونے کی دلیل ہے۔

اگر کوئی توہین جھوٹی رہے تو وہ کسی مسحا کے پاس جائے اور کہے اگر تم اپنے دعوے میں پچھے ہو تو اس نامینا کو مٹھ کے لٹھن کو شفا عطا کرو تو یہ نہ صرف یہ کہ شرک نہیں ہوگا بلکہ اس کا شمار حقیقت کو تلاش کرنے والوں میں ہوگا اور اس سلسلے میں قابل تاملش قرار دیئے جائیں گے اب اگر حضرت عیسیٰ کے گزرنے کے بعد ان کی امت ان کی پاک روح سے یہ چاہتی ہے کہ ان کے بیمار کو شفا عطا کریں تو اس کو کہیں مشرکوں میں شمار کریں جبکہ حضرت عیسیٰ کی موت و زندگی کا شرک و توحید سے کوئی تعلق نہیں ہے۔

(حضرت عیسیٰ کے معجزات کو دیکھنے کے لئے دیکھئے سورہ آل عمران آیت ۴۹، ۱۰۰، ۱۰۱ اور ۱۰۲) مختصر یہ کہ قرآن کی روشنی میں خدا کے بعض برگزیدہ بندے غیر معمولی کاموں کو انجام دینے کی طاقت رکھتے تھے اور کچھ معاملات میں اس طاقت کو استعمال کرتے تھے کچھ لوگ بھی ان کے پاس جاتے تھے اور درخواست کرتے تھے کہ اس طاقت کو استعمال کریں۔ اگر وہ اپنی یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی شخص

ان معاملات کو انجام دینے پر قادر نہیں ہے تو مذکورہ آیات ان کی نفی کرتی ہیں۔

اگر وہ کہتے ہیں کہ اس طریقے سے کسی کام کی درخواست شرک ہے تو سلیمان کو وغیرہ نے کیوں درخواست کی؟ اگر وہ کہتے ہیں کہ اولیاء سے غیر معمولی طور پر کسی کام کو پورا کرنے کی درخواست ان کے غیبی تسلط یا طاقت پر اعتقاد کے برابر ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ زندگی و موت شرک و توحید کا معیار نہیں ہے۔

اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ غیر معمولی ذریعوں سے کاموں کو انجام دینے کی درخواست اور بیمار کی شفا کی دعا وغیرہ خدائی کاموں کو غیر خدا سے چاہنے کی درخواست ہے تو ہم کہتے ہیں کہ شرک کا معیار یہ ہے کہ اس کام کے انجام دینے والے کو خدا یا خدائی کاموں کا مبداء تصور کریں۔ کسی غیر فطری کام کی درخواست، غیر خدا سے خدائی کام کو انجام دینے کی درخواست نہیں ہے کیونکہ خدائی کاموں کا معیار یہ نہیں ہے کہ عام قوانین کی حدود سے بالا تر ہوں تاکہ اس قسم کی درخواستیں یعنی خدا کے کام کو انجام دینے کی درخواست اس کے بندے سے کی جائے بلکہ خدائی کام کا معیار یہ ہے کہ فاعل یعنی کام کو انجام دینے والا آزاد و مستقل ہو۔ اور اگر کوئی فاعل کسی کام کو خدائی طاقت کے بھروسہ پر انجام دے تو اس قسم کے کام کی درخواست یعنی خدائی کام کو انجام دینے کی درخواست غیر خدا سے نہیں ہے خواہ یہ کام عادی اور معمولی ہو یا غیر معمولی۔

خدا کے بندوں سے شفا کی درخواست کرنے کے بارے میں ہمارا کہنا یہ ہے کہ کبھی یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اولیاء سے بیمار کی شفا کی درخواست وغیرہ غیر خدا سے خدائی کام کو انجام دینے کی درخواست کے مترادف ہے جبکہ قرآن میں فرمایا گیا ہے:

اگر جب بیمار ہو جاتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔

اس کے باوجود یہ کیوں کہتے ہیں کہ اسے پیغمبر ہمارے بیمار کو شفا عطا فرما اور اسی سلسلے میں وہ تمام دعائیں اور درخواستیں ہیں جن میں غیر معمولی کام کو انجام دینے کا پلو موجود ہے۔

جواب:

کیونکہ ان لوگوں نے خدائی اور انسانی کاموں میں فرق نہیں کیا اور اس لئے انہیں شفا عطا کی

ہیں کہ ہر وہ کام جو اپنی فطری حالت سے خارج ہو اس کو خدائی کام سمجھنا چاہیے اور ہر وہ کام جس میں فطری و مادی پہلو روشن ہے اس کو انسانی کام سمجھنا چاہیے۔

ان لوگوں نے یا تو نہیں چاہا یا یہ کہ وہ خدائی اور غیر خدائی کاموں کے درمیان معیار کو سمجھنے سے قاصر ہیں یہ معیار کسی بھی صورت میں انسانی، عادی اور غیر عادی خدائی کاموں کی تقسیم میں نہیں ہے نہیں تو سادھوں کے کام کو خدائی کام کہنا چاہیے اور ان کو "الہ" تصور کرنا چاہیے۔

خدائی کاموں کا معیار یہ ہے کہ کام کا کرنے والا اپنے کام کا مالک و مختار ہو اور کسی دوسرے سے مدد حاصل نہ کرے۔ اگر کوئی انسان ایسا کر سکے تو اس کے کام خدائی کام ہیں لیکن اگر کوئی شخص اپنے کام کو خدائی طاقت کے سایہ میں انجام دے تو اس کا یہ عمل غیر الہی ہو گا خواہ اس میں عادی مادی پہلو بھی شامل ہو یا عادی حالت سے خارج ہو۔

انسان ہر کام کو انجام دینے میں خواہ وہ عادی ہو یا غیر عادی اور فطری قوانین سے خارج خدا پر بھروسہ کرتا ہے اور خدا ہی کی طاقت سے مدد کی درخواست کرتا ہے جس کام کو بھی انجام دیتا ہے ایسی قدرت کے سایہ میں انجام دیتا ہے جو کہ اس نے خدا سے حاصل کی ہے۔ اس صورت میں اس قسم کی طاقت رکھنا کاموں کو انجام دینے میں اس کا استعمال کرنا اور اس کو استعمال کرنے کی درخواست وغیرہ کوئی بھی شرک نہیں ہے کیونکہ تمام مرحلوں میں کہتے ہیں کہ خدا نے اس کو یہ طاقت عطا کی ہے اور اس کو اجازت دی ہے کہ اس کو استعمال کرے۔

جناب حضرت آیت اللہ العظمیٰ امام خمینی دامت برکاتہ خدائی کاموں کو پہچاننے کے سلسلے میں فرماتے ہیں۔

خدائی کام وہ کام ہے جس میں کام کا کرنے والا کسی دوسرے کی مدد اور کسی دوسرے کی مدد کے بغیر اپنے کام کو انجام دے۔

دوسرے لفظوں میں خدائی کام وہ ہے جس کا کرنے والا آزاد و مستقل ہو نیز دوسروں کی مدد سے بے نیاز ہو جبکہ غیر خدائی کام بالکل اس کے برعکس ہیں۔

خداوند عالم دنیا کی تخلیق کرتا ہے روزی و رزق دیتا ہے صحت و شفا بخشتا ہے اس کے یہ سب

کام بغیر کسی دوسرے کی مدد کے انجام پاتے ہیں کوئی بھی کلمی یا جزوی طور پر اس کے کام میں مداخلت نہیں کرتا۔ اس کی قدرت و طاقت کہیں اور سے نہیں آتی۔

لیکن اگر غیر خدا کسی کام کو انجام دے خواہ وہ معمولی اور آسان ہو یا غیر معمولی اور مشکل کام ہو۔ خود اپنی طاقت و قدرت سے اس کام کو انجام نہیں دیتا اور نہ ہی قدرت و طاقت ہی خود اس کی اپنی قدرت و طاقت ہے۔ (دیکھئے کشف الاسرار - ص ۵۱)

واضح الفاظ میں یوں کہہ سکتے ہیں: جب بھی کسی موجود کے لئے وجود کا اثر کے لحاظ سے کسی بھی قسم کے استقلال کے قائل ہو جائیں تو جو حد کی راہ سے منحرف ہو جائیں گے۔ کیونکہ کسی موجود کی آزادی یا استقلال پر ایمان ایسی ہستی پر ایمان ہے جو اپنی ہستی کے سلسلے میں خدا سے بے نیاز ہونے کے مترادف ہے اور ایسا کوئی وجود نہیں ہے سوائے خدا کے جو کہ ہستی میں کسی بھی چیز کا نیاز مند نہیں ہے۔ اور جس کا وجود خود اسی سے متعلق ہے۔

اسی طرح اگر اس کے وجود کو خدا کی ہی مخلوق سمجھیں لیکن اس بات پر ایمان رکھیں کہ دنیا اور بندوں کے معاملات اس کو سونپے گئے ہیں اور وہ ان کاموں کی تدبیر کے سلسلے میں خود صاحب استقلال ہے تو اس سلسلے میں شرک کے مرتکب ہوں گے۔

"زمانہ جاہلیت اور ظہور اسلام کے زمانہ میں بہت سے مشرکوں کا عقیدہ یہی تھا۔ وہ معتقد تھے کہ فرشتے اور تارے جو کہ مخلوق میں شامل ہیں۔ تدبیر جہاں ہیں اور کم سے کم خدائی کاموں میں سے کچھ کام مثلاً شفاعت اور مغفرت وغیرہ ان کو سونپی گئی ہے اور اس سلسلے میں ان کو پوری پوری آزادی حاصل ہے۔"

جب عمرو بن طفیل نے بتوں کی پرستش کا سبب دریافت کیا تو شام کے لوگوں نے کہا کہ ہم ان سے بارش کی دعا کرتے ہیں، وہ ہمارے لئے بارش کرتے ہیں، مدد چاہتے ہیں، مدد کرتے ہیں (اور وہ اس عقیدہ کی بنا پر ہی پہلی نامی بت کو اپنے ساتھ مکہ لے کر آئے تھے)

(دیکھئے سیرۃ ابن ہشام ج ۱ - ص ۷۷)

معتزلہ ہستی کے لحاظ سے انسان کو مخلوق خدا مانتے ہیں لیکن اسی کے ساتھ ساتھ انسان کے اثر اور کاموں کے انجام دینے کے سلسلے میں اس کی آزادی و استقلال کے قائل ہیں۔ اگر یہ

حضرات اپنے نظریے کا غور سے مطالعہ کریں تو دیکھیں گے کہ اس قسم کا عقیدہ ایک قسم کا شرک خفی ہے خواہ یہ شرک، مشرکوں کے شرک کی طرح ہو لیکن ان دونوں مشرکوں کے درمیان واضح فرق ہے۔ ان میں ایک اس بات کا مدعی ہے کہ دنیا کے معاملات میں تدبیر و فکر خدا کا کام ہے اور دوسرا مدعی ہے کہ انسان کو اپنے کاموں میں آزادی و استقلال حاصل ہے۔

باب ۱۴

خدا کو اولیاء کے مقام و حیثیت کی قسم دینا

”وہابی“ مندرجہ ذیل دو قسم کی قسموں کو حرام یا غالباً عبادت میں شرک کا ترکیب ہونا تصور کرتے ہیں اور یہ نظریہ باقی دوسرے اسلامی فرقوں سے اختلاف نظر کا باعث ہے۔

- ۱۔ خدا کو اولیاء کے مقام و حیثیت کی قسم دینا۔
 - ۲۔ غیر خدا کی قسم کھانا۔
- یہاں اس باب میں اسی موضوع پر بحث کی جائے گی۔

شرک اور خدا کو اولیاء کے مقام کی قسم دینا

قرآن مجید میں بعض لوگوں کی اس طرح سائنس کی گئی ہے

الصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُتَّقِينَ وَالْمُؤْتَفِفِينَ بِالْأَسْخَارِ

(سورہ آل عمران - ۱۷۴)

یہ لوگ صبر کرنے والے ہیں، راست باز ہیں، فرمانبردار اور نیا من ہیں اور رات کی آخری گھڑیوں میں اللہ سے منہرت کی دعائیں مانگا کرتے ہیں۔

اگر کوئی شخص نہت شب عشاء کی نماز کے بعد قبلہ رو ہو کر خدا کو ان لوگوں کے مقام و حیثیت کی قسم دے اور کہے۔

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِحَقِّ الْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ بِأَعْيُنِي ذُو الْبُيُوتِ

اسے خدا سحرگاہ میں استغفار کرنے والوں کے عدتے میرے گناہوں کو بخش دے۔

تو اس عمل کو کس طرح عبادت میں شرک کا مرکب قرار دے سکتے ہیں کیونکہ عبادت میں شرک یہ ہے کہ غیر خدا کی پرستش کریں اور غیر خدا کو خدا یا خدائی کاموں کا مبداء سمجھیں جبکہ حقیقت یہ ہے کہ مذکورہ بالا دعائیں ہم نے خدا کے علاوہ اور کسی جانب توجہ نہیں کی ہے اور سوائے اس کے کسی اور سے کچھ نہیں مانگا ہے۔

اس لئے اگر اس عمل کو حرام قرار دیا جائے تو شرک کے علاوہ کوئی اور وجہ بھی ہونی چاہیے یہاں پر ہم وہابیوں کو ایک نکتہ بتانا چاہتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ قرآن میں شرک کو موعود سے الگ کرنے کے لئے دالبتہ عبادت میں شرک کے لئے ایک اصول بیان کیا گیا ہے، اور اس طریقے سے شرک کے بائے میں ہر قسم کی من گھڑت تفسیر کے دروازے بند کر دیتے ہیں۔ قرآنی اصول ہے،

وَإِذَا ذُكِرُوا بِاللَّهِ فَاجْتَنِبُوا سَبْعًا مَّا كَانَتْ لَكُمْ عَلَيْهِ عَهْدٌ لَّا يُوَفُّوْنَ بِالْحَافِظَةِ

وَإِذَا ذُكِرُوا بِاللَّهِ مِنْ دُونِنَا إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ

جب ایسے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو آخرت پر ایمان نہ رکھنے والوں کے دل گڑھنے لگتے ہیں اور جب اس کے سوا دوسروں کا ذکر ہوتا ہے تو یہ ایک وہ خوشی سے کھل اٹھتے ہیں

(سورہ زمر آیت - ۱۷۵)

ایک دوسری آیت میں مشرکوں کو مجرم قرار دیا گیا ہے اور اس طرح ان کی تعریف کی گئی ہے

لَا تَقْرَأُ لَهُمْ إِذَا كُنُوا فِي الْمَوْتِ وَاللَّهُ يَسْتَكْبِرُ عَنْهُمْ وَيَقُولُ لَكُنْ

لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ النَّارِ إِذْ كُنَّا فِي الْمَوْتِ وَاللَّهُ يَسْتَكْبِرُ عَنْهُمْ وَيَقُولُ لَكُنْ

جب ان سے کہا جاتا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے تو یہ گھمنڈ میں آجاتے تھے اور کہتے تھے "کیا ہم ایک شاعر مجنون کی خاطر اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں؟ مندرجہ بالا آیات کے مد نظر۔

مشرک وہ ہے جس کا دل خدا کی یاد سے متنفر ہو جاتا ہو اور جو دوسروں کی یاد یعنی جھوٹے خداؤں کی یاد سے خوش ہو جاتا ہو یا جو خدا کی وحدانیت کو قبول کرنے کے مقابلے میں گھمنڈ سے کام لیتا ہو اور کسی بھی قیمت پر اس بات کے لئے تیار نہیں ہوتا کہ غیر خدا کی عبادت کو ترک کرے۔

اس معیار کے مطابق وہ شخص مشرک نہیں ہے جو آدمی رات کی تاریکی میں سوائے خدا کے کسی کو نہیں پکارتا، اس کی یاد سے لذت حاصل کرتا ہے یہاں تک کہ خواب شیرین کو خود پر ظلم کر لیتا ہے اور اس کی مناجات میں مشغول رہتا ہے اور خدا کو اس کی درگاہ کے مقبول موعود بندوں کی قسمیں دیتا ہے، وہ کب خدا کی یاد سے گڑھتا ہے اور کب خدا کی وحدانیت کو قبول کرنے کے مقابلے میں گھمنڈ کرتا ہے؟

کس لئے وہابی مصنفین نے جعلی اور بے بنیاد اصول بنا کر تمام موعودوں کو مشرک قرار دیا ہے اور اپنے آپ کو درگاہ خداوندی کے مقبول بندوں میں شمار کیا ہے؟ مندرجہ بالا بیان شدہ اصول کے مد نظر ۹ فیصد اہل قبلہ کو مشرک اور نجدیوں کو "موعود" قرار نہیں دیا جاسکتا۔

یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے کہ "عبادت میں شرک" کی تفسیر بیان کریں یا جس طرح چاہیں اس کی تفسیر کریں اور جس کو چاہیں مشرک قرار دے دیں۔

خدا کو اولیا کی قسم دینے کے

سلسلے میں حضرت علی کا نظریہ

حضرت علی علیہ السلام کی دعاؤں میں ہیں اس قسم کی قسمیں کثرت ملتی ہیں۔ روایات سے

پتا چلتا ہے کہ جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ افضل الصلوٰۃ والسلام نماز تہجد کے فوائد بجالانے کے بعد یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔

اللّٰهُمَّ رَاقِيْ اَسْمٰئِكَ بِحُرْمَةِ مَنْ عَاذَ بِكَ مِنْكَ وَ لَجَا اِلَيْكَ عِيْزًا
وَ اسْتَظْلَلَ بِفَيْئِكَ وَ اعْتَصَمَ بِحَبْلِكَ وَ لَمْ يَتَّقِ اِلَّاكَ .

(صحیفہ علویہ - طبع انتشارات اسلامی - ص - ۳۷)

اسے پروردگار میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ اس شخص کے احرام میں جو توبہ سے تیری پناہ میں ہے (جس نے تیرے علاوہ کسی اور کی پناہ کا تصور بھی نہیں کیا) تیری عورت کا واسطہ دیتا ہے اور تیرے سائے میں ہے اور تیری ہی رسی کو پکڑے ہوئے ہے اور جس نے تیرے علاوہ کسی اور سے دل نہیں لگایا۔

ذیل میں وہ دعا بیان کی جاتی ہے جو حضرت علیؑ نے اپنے ایک دوست کو بتائی

وَبِحَقِّ السَّاعِلِيْنَ عَلَيْكَ وَالرَّاجِيْنَ اِلَيْكَ وَالْمُتَعَزِّذِيْنَ بِكَ وَالْمُتَضَرِّعِيْنَ
اِلَيْكَ وَيَحْتَجُّ كُلِّ عَبْدٍ مُّعْتَبِدٍ لِّكَ فِيْ كُلِّ بَرٍّ اَوْ بَحْرٍ اَوْ سَمْعَلٍ اَوْ جَبَلٍ

اَدْعُوْكَ دُعَاءَ مَنِ اسْتَمَدَتْ فَاَقْتَهُ (صحیفہ علویہ - ص - ۵۱)

ترجمہ:

بارہا: تجھ سے سوال کرنے، دعا کرنے اور تیری پناہ حاصل کرنے والوں کے ہدفے

میں اور تیری بارگاہ میں خضوع کرنے، دعا کرنے والوں اور تیری عبادت کرنے والے ہر اس

نیدے کے ہدفے میں جو خشکی، بانی، مھراؤں، پہاڑ اور دیگر مقامات پر تیری عبادت پرستش

کرتا ہے تجھ کو پکارتا ہوں بالکل اس شخص کی مانند جس کی پریشانیوں اپنی انتہا کو پہنچ گئی ہیں۔

قابل غور دست کر ہے یہ بات کہ بارگاہِ خداوندی میں اس قسم کی روح افزا مناجات اور اپنی

ذلت و پستی کا اظہار توحید کے عقیدے کو مضبوط اور مستحکم بنانے کی بجائے کیونکہ "شرک"

کا ارتکاب کہلا سکتا ہے؛ یہ مناجات جو درحقیقت خدا کے نیک اور پرہیزگار بندوں سے اظہارِ

محبت اور خداوند عزوجل کی طرف تہ دل سے متوجہ ہونے کی دلیل ہے اسے کیونکہ "شرک"

کے نام سے تعبیر کیا جا سکتا ہے۔

ضرورت اس امر کی ہے کہ کفر و شرک کے ان الزامات سے دور رہ کر جو دہاویوں کی کتب میں
بھرے پڑے ہیں مذکورہ مسئلہ کو ایک دوسرے زاویے نگاہ سے پرکھا جائے اور شاید یہی وجہ
ہے کہ دہاویوں سے تعلق رکھنے والے وہ علماء جنہوں نے میاں زیدی کو اہمیت دی بسا اہوں نے
خدا کو اولیائے کرام کی قسم دینے کے موضوع کو مکروہ قرار دیا ہے یعنی ان علمائے صنعانی کے
برعکس جو کہ شدت پسند ہے جس نے مذکورہ مسئلے کو کفر و شرک سے تعبیر کیا ہے اس مسئلے کے بارے میں
کفر و شرک کے الفاظ استعمال نہیں کئے۔

اب جبکہ جاری بحث کے بارے میں اس امر کی وضاحت ہو چکی ہے کہ اس موضوع کے بارے
میں یہ بتانا ضروری ہے کہ آیا وہ حرام اور مکروہ ہے یا نہیں؟ ضروری معلوم ہوتا ہے کہ ہم اس
ضمن میں ایسے دلائل پیش کریں جو اس قسم کے توہل کے جواز کو ثابت کر سکیں۔

اسلام میں اس قسم کے توہل کا وجود

اسلامی روایات میں اس قسم کے توہل کا بکثرت ذکر موجود ہے اور یہ مستند اسلامی روایات
جو جناب رسول اکرم (ص) اور ائمہ طاہرین (ع) کے حوالے سے بیان کی گئی ہیں ان کی موجودگی میں
اس قسم کے توہل کو نہ تو حرام کہا جا سکتا ہے اور نہ ہی مکروہ۔

جناب رسول اکرم (ص) کا نابینا شخص کو یہ دعا پڑھنے کی تلقین کرنا کہ:

اللّٰهُمَّ رَاقِيْ اَسْمٰئِكَ بِحُرْمَةِ مَنْ عَاذَ بِكَ مِنْكَ مُحَمَّدٌ نَّبِيُّ الرَّحْمٰنِ .

(حسن ابن ماجہ، ج ۱ - ص ۴۴۱)

ابو سعید خدری کا رسول اکرم (ص) سے اس دعا کا نقل کرنا کہ:

اللّٰهُمَّ رَاقِيْ اَسْمٰئِكَ بِحُرْمَةِ السَّاعِلِيْنَ عَلَيْكَ وَ اسْتَمَدْتِ بِحُرْمَةِ مُمَّشَايَ

هَذَا

(صحیح ابن ماجہ، ج ۱۰ - ص ۲۶۲ - مستند احمد، ج ۳ - حدیث ۲۱)

حضرت آدم کا اس انداز سے توبہ کرنا کہ:

اَسْتَمَلِكُ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ اِلَّا عَفْوًا وَ تَسْتُرِيْ

جناب رسول خدا میں اکا حضرت علی (ع) کی والدہ کو دفن کرتے وقت یہ کہنا کہ :
 أَغْفِرُ لَأُمَّيٍّ كَمَا طَمَعَتْ بِنْتِ أَسَدٍ وَوَسَّعَ عَلَيْهَا مَدْحُهَا بِحَقِّ
 نَبِيِّكَ وَالْأَنْبِيَاءِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِي

یہ وہ عبارتیں ہیں جن میں اگرچہ ظاہر کوئی ایسا لفظ دکھائی نہیں دیتا جس کی وجہ سے اسے قسم کہا جائے تاہم ان جملوں کے حقیقی معنی خدا کو اولیاء کے صدمے کی قسم دینے ہی کے ہیں اس کے علاوہ وہ ارمیہ جو صحیفہ سجادویہ میں چوتھے امام (ع) کے حوالے سے بیان کی گئی ہیں وہ بھی اس توسل کے جواز کا مکمل اور واضح ثبوت ہیں اس لئے کہ صحیفہ سجادویہ کی دعاؤں کا مہنوم کلمات کی فصاحت اور ان کی معنوی بلاغت ہمیں اس شک سے بے نیاز کر دیتی ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ مذکورہ صحیفہ کا تعلق امام (ع) سے نہیں ہے۔

امام زین العابدین علیہ السلام ماہ ذی الحجہ کی نو تاریخ کو خدا کے حضور اس انداز سے راز و نیاز فرماتے ہیں کہ :

بِحَقِّ مَنْ اُنْجَبَتْ مِنْ خَلْقِكَ وَبِعَيْنِ اَصْطَفَيْتَهُ لِنَفْسِكَ وَبِعَيْنِ
 مَنْ اَخْتَرْتَهُ مِنْ بَرِيَّتِكَ وَمَنْ اَجْتَبَيْتَ لِنَا نِيَّتِكَ بِعَيْنِ مَنْ وَصَلَتْ
 طَاعَتُهُ بِطَاعَتِكَ وَمَنْ نَظَلَتْ مَعَادَا اَتَكَ بِمَعَادَا اِيَّتِكَ
 (صحیفہ سجادویہ - دعا - ۲۶)

ترجمہ :

اے خدا ان تمام لوگوں کے صدمے میں جن کو تو نے اپنی تمام مخلوق میں سے انتخاب کیا ہے اور اپنے لئے انتخاب کیا ہے، ان تمام لوگوں کے صدمے میں جن کو تو نے لوگوں میں صاحب اختیار بنایا ہے اور ان کو خود اپنے سے آشنائی پیدا کرنے کے لئے پیدا کیا، ان پاک لوگوں کے صدمے میں جن کی اطاعت کرنے کو اپنی اطاعت اور جن سے دشمنی رکھنے کو خود اپنے سے دشمنی رکھنے کے برابر سمجھا ہے۔

امام نے جب اپنے جدِ امجد حضرت علی امیر مومنان کی قبر کی زیارت کی تو اس کے آٹھویں یہ دعا پڑھی۔

اَللّٰهُمَّ اسْتَجِبْ دُعَائِيْ وَاقْبَلْ شَأْنِيْ وَاجْمَعْ بَيْنِيْ وَبَيْنَ اَوْلِيَائِيْ
 بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَعَلِيٍّ وَفَاطِمَةَ وَالحَسَنِ وَالحُسَيْنِ
 (زیارت امین اللہ)

ترجمہ :

بار الہا! میری دعا اور عبادت کو قبول فرما۔ اور حضرت محمد (ص) حضرت علی حضرت فاطمہ حضرت حسن اور حضرت امام حسین کے صدمے میں مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل کر۔
 یہ صرف حضرت امام زین العابدین اور امام جعفر صادق (ع) ہی نہیں ہیں جو اپنی اذیتیں خدا کو اس کے مقرب بندوں کی قسم دیتے ہیں بلکہ تمام اکابر طاہرین (ع) کی دعاؤں میں اس قسم کے توسل کا وجود نظر آتا ہے۔

جناب سید الشہداء حضرت امام حسین بن علی علیہما السلام ایک دعائیہ فرماتے ہیں کہ
 اَللّٰهُمَّ رَاقِيْ اَسْئَلُكَ بِكَلِمَاتِكَ وَمَعَاقِدِ عَزْرِكَ وَتَسْكِيْنِ سَمْعِيَّتِكَ
 وَارْضِيَّتِكَ وَابْنِيَّتِكَ وَمُسْلِكَ اَنْ تَسْتَجِيْبَ لِيْ نَعْدَةَ رَهْقِيَّتِي
 مِنْ اَمْرِيْ عُسْرًا فَاَسْئَلُكَ اَنْ تُصَلِّيَ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ
 وَاَنْ تَجْعَلَ مِنْ اَمْرِيْ يُسْرًا۔

اے خدا میں تجھے قسم دیتا ہوں کہ اپنے کلام پاک مقدس مرا کہ زمین و آسمان کے ساکنین، انبیاء اور اپنے اولیاء کے ظہیل میری دعا کو قبول فرما کیونکہ میں مشکلات میں ہوں، تجھ سے چاہتا ہوں کہ محمد اور آل محمد پر درود اور رحمت نازل فرما اور میرے کام کو آسان کر۔
 اس قسم کی دعاؤں کی تعداد اس قدر زیادہ ہے کہ ان سب کو یہاں بیان کرنا مشکل ہے۔
 لہذا ہم اپنی بحث کو مختصر کرتے ہوئے وہاں کے دلائل و الاہمات کے جوابات کی طرف آتے ہیں۔

وہابیوں کے اعتراضات

۱۔ پہلا اعتراض

علماء اسلام اس بات پر متفق ہیں کہ خدا کو اس کی مخلوق یا مخلوق کے واسطے کی قسم دینا حرام ہے (کثف اللاریتیب - ص ۳۲ - منقول از الہدیہ السنیہ) اجماع کے معنی یہ نہیں ہیں کہ علمائے اسلام کسی زمانے یا ہر زمانے میں احکام کے کسی حکم کے بارے میں متفق ہو جائیں۔ اس صورت میں اہل سنت کے علماء کے نظریہ کے مطابق یہ اتفاق نظر خود ایک حجت الہی ہے اور شیعوہ علماء کے نظریہ کے مطابق یہ ملل اس وجہ سے حجت ہے کہ امام معصوم کی تائید و موافقت کو بیان کرتا ہے جو کہ امت کے درمیان موجود ہیں۔

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا اس مسئلہ کے بارے میں اس قسم کا اتفاق موجود ہے یا نہیں؟ اس مسئلہ پر بحث کرنے کے لئے ہم شیعوہ اور دوسرے سنی علماء کے نظریات کو الگ رکھتے ہیں اور صرف اہل سنت کے چار اماموں کے نظریات کو توجہ کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ کیا اہل سنت کے ان چار اماموں نے اس قسم کے توسل کے حرام ہونے کا کوئی فتویٰ دیا ہے؟ اگر اس قسم کا کوئی فتویٰ موجود ہے تو مہربانی فرما کر فتوے کی پوری عبارت کتاب کا نام اور صفحے وغیرہ کو بیان کریں۔

اصولی طور پر اہل سنت کی فقہ و حدیث وغیرہ کی کتابوں میں اس قسم کے توسل کا کوئی ذکر نہیں ہے تاکہ ان کے بارے میں اظہار نظر کر سکیں۔ اس لئے وہ اجماع اور اتفاق نظر جس کا دعویٰ از الہدیہ السنیہ میں ہے، کہاں اور کس کتاب میں موجود ہے؟ وہ صرف ایک شخص "الغزالی" کے بعد اسلام کے حوالے سے جو کہ بالکل غیر معروف ہے جرم ہونے کے اس فتوے کو بیان کرتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا دینائے اسلام میں صرف الہدیہ السنیہ کا مولف اور الغزالی ہی بعد اسلام ہی اسلامی علماء ہیں۔

اس کے بعد ابو حنیفہ اور ان کے شاگرد ابو یوسف کے حوالے سے بیان کرتا ہے کہ ان دونوں نے بھی کہا کہ "قتل اعدائے خدا کے صدمتے یا طہین سے دعا کرنا حرام ہے۔"

مختصر یہ کہ اس مسئلہ میں اجماع نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔

سوال یہ ہے کہ رسول اکرم (ص) اور آپ کے اہل بیت کی ان مستند روایات کے مقابلے میں

جو کہ نقل اصغر اور حجت کے طور پر اہل سنت کے محدثین کی جانب سے بیان کی گئی ہیں۔ ان و لو افراد کے اقوال کی کیا قدر و قیمت ہو سکتی ہے؟ جبکہ یہ بھی صریح طور پر معلوم نہیں کہ ابو حنیفہ نے یہ فتویٰ دیا ہے یا نہیں؟

۲۔ دوسرا اعتراض

إِنَّ الْمَسْأَلَةَ بِعَيْنِ الْمَخْلُوقِ لَا تَجُوزُ لَكَ إِلَّا حَقٌّ لِلْمَخْلُوقِ عَلَى

الْخَالِقِ - (کثف اللاریتیب - ص ۳۲۱ - نقل از فتاویٰ)

مخلوق کے صدمتے سے خدا سے سوال کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ مخلوق کے ذمے مخلوق کا کوئی حق نہیں ہے۔ جواب: اگرچہ اس قسم کی دلیل تراشی، قرآن کی واضح آیات کے مقابلے میں اجتہاد کرنے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، تاہم اگر مخلوق کا خالق جہاں پر کوئی حق نہیں ہے تو پھر جیسا کہ اس سے قبل احادیث میں بیان کیا گیا ہے حضرت آدم اور رسول اسلام (ص) کیوں خدا کو اس قسم کے حقوق کی قسمیں دیا کرتے اور ان ہی حقوق کی بنا پر خدا سے سوال کیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ خدا کو قسم دیتے وقت ضروری نہیں کہ لفظ "ملک" کا استعمال کیا جائے بلکہ اتنا کہنا ہی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسٹلک بحق فلان و فلان کہیں اور لفظ حق "عرفی زبان میں" اثبات کے معنی میں ہے اور اس حق سے مراد وہ مقام ہے جو نیک بندوں کو اللہ کی بارگاہ میں حاصل ہے۔ مثال کے طور پر قرب، زہد تقویٰ، عبادت، علم وغیرہ ہیں۔ یہ وہ مقام و عظمت ہے جس کا وجود ضروری نہیں ہے کہ کسی کے لئے نقصان کا باعث ہو۔

اگر ہم مذکورہ امور سے چشم پوشی کر لیں تب بھی سوال یہ ہے کہ اگر مذکورہ بالا قول (اعتراض) کو تقسیم کر لیں تو پھر قرآن مجید کی ان آیات کے بارے میں کیا کہیں گے۔ جن میں بندوں کا اپنے خالق پر حق بتایا گیا ہے؟ کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ قرآن حکیم نے اپنے نیک اور صالح بندوں کو خدا پر حق رکھنے والوں کی حیثیت سے متعارف کرایا ہے نیز احادیث میں بھی اس امر کی تائید موجود ہے کہ مخلوق کا بھی اپنے خالق پر حق ہے۔ جیسا کہ مذکورہ ذیل آیات کریم سے ثابت ہے۔

(روم - ۴۷)

وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ

اور ہم پر یہ حق تھا کہ ہم مومنوں کی مدد کریں۔

وَعَدْنَا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ

اللہ کے ذمے ایک پختہ وعدہ توراہ اور انجیل میں ہے۔

كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نَسِخَ الْمُؤْمِنِينَ

(سورہ یونس - ۱۰۳)

ہم پر یہ حق ہے کہ مومنوں کو بچالیں (ان کی حفاظت کریں)

إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ بِالَّذِينَ يَعْمَلُونَ الشُّعْرَاءَ بَعْهَآ كَذِبًا

(سورۃ النساء - ۱۴)

ہاں یہ جان لو کہ اللہ پر توبہ کی قبولیت کا حق اپنی لوگوں کے لئے ہے جو نادانی کی وجہ سے کوئی برافعل کر گرتے ہیں۔

لہذا قابلِ غور و فکر ہے یہ امر کہ آخر بے بنیاد تصورات اور عقائد کو پیشِ نظر رکھ کر آیا ان آیات کریمہ کی غلط تاویل پیش کرنا درست ہے!

اس کے علاوہ درج ذیل احادیث بھی قابلِ توجہ ہیں۔

۱- حَقٌّ عَلَى اللَّهِ عَوْنٌ مِّنْ نَّكْحِ الْيَتَامَى الْاِعْفَانِ مِمَّا حَرَّمَ اللَّهُ

یعنی اس شخص کی مدد کرنا خدا کا کام (حق) ہے جو یتیموں سے اپنا دامن بچانے کے لیے شادی کرے۔

(الجامع الصغیر سیوطی - ج ۲ - ص ۱۳۲)

۲- قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) اَثَلَا شَهٌ حَقٌّ عَلَى اللَّهِ عَوْنُهُمُ الْغَائِرَةِ فِي

سَبِيلِ اللَّهِ - الْمَكَاتِبُ الَّتِي يُرِيدُ الْاِدَاةَ وَالنَّائِكُ الَّذِي يُرِيدُ

التَّعَفُّفُ - (سنن ابن ماجہ ج ۲ ص ۸۴۱)

تین قسم کے لوگوں پر خدا کی امداد لازم ہے۔ خدا کی راہ میں جہاد کرنے والے پر، وہ غلام جس نے اپنے مالک سے بیٹھ گیا ہے کہ ایک معینہ رقم کی ادائیگی کے بعد اس کو آزاد کرے اور وہ جوان جو شادی کے ذریعے اپنی پاک دامن کی مصالحت کرنا چاہتا ہو۔

أَتَدْرِي مَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ؟

کیا تو اس حق کو نہیں دیکھتا جو پروردگار پر اس کے بندوں کا ہے؟

یہاں یہ بات بالکل واضح ہے کہ کوئی شخص ذاتی طور پر خدا پر کوئی حق نہیں رکھتا خواہ وہ صدیوں

خدا کی پرستش و عبادت ہی کیوں نہ کرے اور اس کے سامنے سرسجود ہو کیونکہ بندوں کے پاس جو کچھ بھی ہے خدا ہی کا دیا ہوا ہے۔

اس بنا پر اس حق سے مراد وہ انعامات اور مقام و عظمت ہے جو خدا و بند پر و صل اپنی مناسبت خاص کی وجہ سے اپنے نیک بندوں کو عطا کرتا ہے اور اس مقام و عظمت یا انعامات کی عطا کو اپنے ذمہ لے لینا بھی درحقیقت خدا نے بزرگ و برتر کی عظمت کی ایک نشانی ہے۔

دوسرے الفاظ میں یہ کہنا قطعی درست ہو گا کہ مخلوق کا اگر اپنے خالق کے ذمے کوئی حق ہے تو اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ایک فقیر اور نادار بند سے خدا نے قرض لیا ہو۔

مَنْ ذَا الَّذِي يُعْرِضُ اللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعُّهُ لَهُ أَصْحَابًا كَثِيرًا

(سورہ بقرہ - آیت ۲۷۵)

اللہ کا یہ وعدہ اور بندے کا اپنے خالق سے حق حاصل کرنے والا بن جانا، درحقیقت لطف و کرم خداوندی ہے یہ خدا نے عرصوں کا کمالی لطف اور احسان ہے اپنے بندے پر کہ اس نے خود کو اپنے بندے کا مقروض قرار دیا۔ بندوں کو مناسب حق اور خود کو مومن علیہ الحق یعنی مقروض حق سے تعبیر کیا ہے۔

صبح کی قسم اور دس راتوں کی۔ اور جنت و طاق اور رات کی جب آنے لگے

● وَالظُّلْمِ وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَنْشُورٍ وَالنَّبِيِّ الْمَعْمُورِ وَالشَّفِيفِ الْمَرْفُوعِ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ۔

قسم ہے ظلم کی اور اس کتاب کی جو کشادہ اور اقی میں لکھی ہوئی ہے اور بیت معمور کی رجب کعبہ کے سامنے فرشتوں کا قبلہ ہے، اور اوچی چھت آسمان کی اور پوش و خروش والے سمندر کی

● لَعْنَةُ رَجُلٍ انْظَرَ بَنِي سَكْرَتِهِمْ يَعْجَمُونَ

(اے رسول، تیری جان کی قسم یہ لوگ (قوم بول) اپنی سستی میں مدهوش ہو رہے تھے

کیا ان مسلسل قسموں کے بیان کے بعد ان کا ذکر قرآن مجید میں کیا گیا ہے کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ غیر خدا کی قسم کھانا شرک حرام ہے؟

قرآن مجید ہدایات کا بہترین نمونہ ہے اگر اس میں ذکر شدہ باتوں پر عمل کرنا حرام تھا تو ضروری تھا کہ اس بات کی تاکید کی جاتی کہ اس قسم کی قسمیں کھانے کا حق صرف خدا کو ہے کچھ بے ذوق لوگ جن کو تھا صد قرآنی کی اطلاع نہیں ہے جواب دیتے ہیں کہ ممکن ہے جو باتیں خدا کے لئے مناسب ہوں وہی باتیں اس کے علاوہ کسی اور کے لئے مناسب نہ ہوں۔ لیکن مذکورہ نظریے کا جواب واضح ہے کیونکہ اگر حقیقت میں غیر خدا کی قسم کھانا شرک اور غیر خدا کو خدا سے تشبیہ دینا ہے تو پھر کیوں خود خدا علی الاطلاق اور شرک ضعیف کا ترکیب ہو گیا ہے کیا یہ صحیح ہے کہ خدا عملی طور پر اپنے لئے کسی شرک کا قائل ہو جائے اور اپنے علاوہ کسی اور کو شرک بنانے سے روکے؟

دوسری دلیل

خود رسول اکرم (ص) نے بھی غیر خدا کی قسم کھائی ہے۔ ذیل میں اس سلسلے میں کچھ احادیث بیان کی جاتی ہیں۔

۱۔ صحیح مسلم سے ایک حدیث۔

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ (ص)، فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أُمِّي الصَّدَقَةَ
أَعْطَمَ أَجْرًا؟ فَقَالَ أَمَا وَإِيَّاكَ لِبِنَانَةٍ أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَاحِبُ
شَيْخِي نَعْسَى الْفُقَرَاءَ وَتَأْمَلُ الْبُقَاعَ

صحیح مسلم کتاب الزکوٰۃ - جزو ۳ - باب افضل الصدقة - ص ۹۴

ایک شخص آنحضرت کی خدمت میں آیا اور اس نے کہا۔۔۔ رسول خدا کو نئے صلتے کا انعام زیادہ ہے! آپ نے فرمایا تیرے باپ کی قسم کچھ بتاتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ ایسی صورت میں صدقہ تم کو ناکام خود سام ہوا اور صدقہ دینے والی چیز کو عزیز رکھتے ہو۔ لیکن فقر سے ڈرتے اور مستقبل کی زندگی کی فکر میں ہو۔

۲۔ صحیح مسلم سے ایک اور حدیث

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ، يُسْأَلُ عَنِ الْإِسْلَامِ
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلِ فَقَالَ هَلْ
عَلَى غَيْرِهِمْ؟ قَالَ لَا، إِلَّا أَنْ تَطْوَعَ وَصِيَامَ شَهْرٍ مُضْمَانٍ -
فَقَالَ هَلْ عَلَى غَيْرِهِمْ؟ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ تَطْوَعَ - وَذَكَرَ لَهُ رَسُولُ
اللَّهِ (ص) الْزَّكَاةَ فَقَالَ هَلْ عَلَى غَيْرِهِمْ؟ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ تَطْوَعَ -
فَادَّ بَوَالرَّجُلِ وَهُوَ يَقُولُ وَاللَّهِ لَا أَرِيدُ عَلَى هَذَا وَلَا أَنْقُصُ مِنْهُ
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ أَنْفَعُ دِرْبِيهِ إِنْ صَدَقَ أَوْ أَدْخَلَ الْجَنَّةَ وَرَبِّيهِ
إِنْ صَدَقَ -

صحیح مسلم - جزو اول باب ما ہوا الاسلام و بیان خصاله - ص ۱۳۲

ترجمہ

نحمدہ کا رہنے والا ایک شخص آنحضرت کی خدمت میں آیا اور اس نے کہا۔۔۔

آنحضورؐ نے فرمایا کہ مندرجہ ذیل باتیں اسلام کی بنیاد ہیں۔
 الف۔ شب و روز میں پانچ مرتبہ نماز۔ نجدی نے پوچھا کیا اس کے علاوہ بھی نمازیں ہیں۔
 آپ نے فرمایا: کیوں نہیں مستحب نمازیں ہیں۔

ب۔ رمضان کے روزے۔ اس شخص نے پوچھا، کیا اس کے علاوہ بھی روزے ہیں؟ آپ
 نے فرمایا، ہاں مستحب روزے۔

ج۔ زکوٰۃ۔ اس شخص نے پوچھا کوئی اور زکوٰۃ بھی ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں مستحب طور
 پر وہ شخص آنحضورؐ کی خدمت سے رخصت ہوتے ہوئے کہہ رہا تھا نہ کم کروں گا اور نہ زیادہ
 آنحضورؐ نے فرمایا اس کے باپ کی قسم نجات پاگیا۔ اگر بیچ کہہ رہا ہے تو اس کے باپ کی قسم
 جنت میں جائے گا۔

فَلَقَدْ مَرَّ عَلَىٰ لَدُنَّ نَكَلًا بِمَعْرُوفٍ وَتَنَهَىٰ عَنْ مَنِكِبِ خَيْرِ بْنِ أَنَسٍ لَمَّا كَلَّمَهُ

(مسند احمد ضعیف - ج ۵ - ص ۷۲۵)

ترجمہ

جان عنین کی قسم اگر تم اسوا معروف اور نبی عن المنکر کے لئے بولو تو تمہارا یہ بولنا تمہارے
 فاموش رہنے سے کہیں بہتر اور افضل ہے

اہل سنت کے چہارگانہ مذاہب اور غیر خدا کی قسم

دعا بیوں کے دلائل پر بحث سے قبل ضروری ہے کہ اہل سنت کے چہارگانہ مذاہب کے
 ائمہ نے "غیر خدا کی قسم" کے مسئلے کے بارے میں جو فتاویٰ دیئے ہیں ان کا جائزہ لیا جائے۔ حنفی
 مستقید ہیں کہ تیرے باپ یا تیری زندگی وغیرہ جیسی قسمیں کھانا مکروہ ہیں۔ جب کہ "شافعی" یہ عقیدہ
 رکھتے ہیں کہ غیر خدا کی قسم صرف اس صورت میں جب کہ سچی نہ ہو مکروہ ہے۔
 "ہناکی" کہتے ہیں کہ بزرگان دین اور دیگر دینی مقدسات جیسے رسول خدا، خانہ کعبہ اور قرآن مجید
 ... ہیں ایک نظریے کے مطابق ان کی قسم کھانا مکروہ ہے جب کہ دوسرے نظریے کے مطابق
 حرام ہے۔ ہاں البتہ بزرگان دین اور دینی مقدسات کا احترام ضروری ہے "جنسلی" یہ عقیدہ
 رکھتے ہیں۔ خداوند عالم اور اس کی صفات کی قسموں کے علاوہ دیگر تمام قسمیں خواہ وہ قسم
 رسول خدا یا ان کے کسی ولی ہی کی کیوں نہ ہو حرام ہیں۔

(دیکھئے الفقہ علی مذاہب الاربعہ - کتاب البیعت - ج ۱ ص ۱۰۱)

کیونکہ مندرجہ بالا تمام فتاویٰ قرآن مجید کی آیات، سنت رسول اور اولیائے کرام سے متعلق خصوصی مقابلیے میں ایک قسم کا اجتہاد ہیں اور اہلسنت میں کیونکہ اجتہاد کا دروازہ بند ہو چکا ہے لہذا عصر حاضر کے اہلسنت کے پاس سوائے اس کے کوئی راہ نہیں کہ وہ ان چار اماموں میں سے کسی ایک کی پیروی کریں پھر ان تمام باتوں کو نظر انداز کرنے کے ساتھ ساتھ اگر ہم اس بات کو بھی نظر انداز کر دیں کہ "ستلانی" نے ارشاد الہی میں ماہیقیہ کے حوالے سے اس کی کراہیت کو بیان کیا ہے پھر باوجود اس کے یہ بات واضح اور مسلم نہیں ہے کہ جنسلی گروہ نے اس قسم کی قسم کو حرام قرار دیا ہے کیونکہ ابن قدامہ اپنی کتاب المغنی جس کو اس نے فقہ جنسلی کے احیاء و فردغ کے لئے منقح کر رکھا تھا، اس میں لکھا ہے کہ:

ہمارے بعض دستوں کا کہنا ہے کہ جناب رسول خدا ﷺ کی قسم کھانا ایسی قسم ہے جس کو ٹوٹنے پر کفارہ ادا کرنا ضروری ہوتا ہے پھر موصوف نے احمد کے حوالے سے بتایا ہے کہ جو شخص رسول خدا ﷺ کی قسم کھائے اور اسے توڑ دے تو ایسی صورت میں کفارہ ادا کرنا چاہیے اس لئے جناب رسول اکرم (ص)، کا حق ادا کرنا شہادت کی بنیادوں میں سے ایک اہم نیا ہے۔ تب بھی یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اہل سنت کے بارہ اماموں میں سے کسی نے بھی اس قسم کی قسم کو قطعی طور پر حرام قرار نہیں دیا۔

بہر حال اہل سنت کے چاروں ائمہ کے نظریات کو جاننے کے بعد اب ہم ذیل میں ان احادیث کو بیان کرنا ضروری سمجھتے ہیں جنکو بہانہ قرار دیکر وہابیوں نے ناجائز گناہوں کا خون بہایا، وہابیوں نے ۱۲۱۶ھ میں پھر ۱۲۵۹ھ میں کربلائے معلیٰ پر حملہ کیا تھا اور وہاں بسنے والے جمعے کے دن قتل عام کیا، کسی پر رحم نہیں کیا بلکہ بتایا جاتا ہے کہ تین دن کے اندر وہابیوں نے چھ ہزار افراد کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا اور امام حسین علیہ السلام کے روضہ مبارک کی تمام چیزوں کو زیندگی نوزح کی طرح لوٹا بھی تھا کیوں؟ صرف اس وجہ سے کہ یہ لوگ اولاد رسول (ص) کی قسمیں کھایا کرتے

وہابیوں کی احادیث!

پہلی حدیث!

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ سَمِعَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: وَإِنِّي لَأَكْفُرُ بِإِنَّ
اللَّهِ يَسْأَلُكُمْ أَنْ تَخْلَعُوا بِأَبَائِكُمْ، وَمَنْ كَانَ كَالِفًا فَلْيَخْلَفْ بِاللَّهِ

ترجمہ! جناب رسول اکرم (ص) نے سنا کہ حضرت عمر (رض) اپنے باپ کی قسم کھاتے ہیں چنانچہ آنحضرت (ص) نے فرمایا! خدا نے تم کو اپنے باپ کی جان کی قسم کھانے سے منع فرمایا ہے اگر تم میں سے کوئی قسم کھانا چاہے تو صرف اللہ کی قسم کھائے ورنہ خاموش رہے ہمارا جواب!

۱- باپ کی جان کی قسم کھانے سے منع کرنے کی وجہ یہ تھی کہ ان کے باپ مشرک اور بت پرست تھے، اور اس قسم کے افراد کی کوئی قدر و قیمت یا احترام نہیں ہے لہذا ایسے افراد کی قسم کھانا بے معنی ہے پھر بعض احادیث میں تاکید کی گئی ہے کہ والدین اور طاغوت (عربوں کے بتوں) کا قسم نہ کھاؤ۔

(دیکھئے السنن الکبریٰ ج ۱ - ص ۲۹ - منقول از صحیح مسلم، سنن نسائی - ج ۱ - ص ۷۷ - سنن ابن ماجہ ج ۱ - ص ۲۷۸) جب کہ ایک اور حدیث میں تاکید کی گئی ہے کہ

وَلَا تَخْلَعُوا بِأَبَائِكُمْ وَلَا بِأُمَّهَاتِكُمْ وَلَا بِالْأَنْدَادِ

سنن نسائی ج ۱ - ص ۷۷

۲- باپ کی قسم کھانے سے منع کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ قسم دہاں کھائی جاتی ہے جہاں مقصد انصاف برقرار کرنا اور دشمنی ختم کرنا، ہو کیونکہ دشمنی ختم کرنے کے لئے علمائے اسلام اس بات پر متفق ہیں کہ اس مقصد کے لئے خدا اور اس کی صفات کی قسم کے علاوہ اور کوئی قسم کافی نہیں ہے لہذا باپ کی قسم کھانے سے منع کیا گیا

اگر مذکور دیا لا قرآن کو پیش نظر رکھا جائے تو پھر کیونکہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ جناب رسول اکرم (ص) نے اولیائے خدا اور دیگر مقدسات کی قسم کھانے سے منع فرمایا ہے ؟ اس لئے کہ یہ قرآن اس امر کا واضح ثبوت ہے کہ یہ ممانعت خاص وجوہات کی بنا پر ہے ۔

دوسری حدیث !

جَاءَ الْإِنْسَانُ عُمَرَ رَجُلًا فَقَالَ: أَحْلَفْتُ بِالْكَعْبَةِ، قَالَ: لَا وَلكِنْ أَحْلَفْتُ بِرَبِّ الْكَعْبَةِ، فَإِنَّ عُمَرَ كَانَ يَحْلَفُ بِأَبِيهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ: لَا تَحْلَفُ بِأَبِيكَ فَإِنَّ مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ أَشْرَكَ (السنن الكبرى - ج ۱۰ - ص ۲۹ - مسند احمد ج ۱ - ص ۴۷)

ترجمہ !

حضرت عمر کے بیٹے کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا میں کعبہ کی قسم کھاتا ہوں حضرت عمر کے بیٹے نے کہا رب کعبہ کی قسم کھاؤ اس لئے کہ حضرت عمر اپنے باپ کی قسم کھا یا کرتے تھے پس رسول اللہ (ص) نے حضرت عمر سے کہا کہ اپنے باپ کی قسم مت کھاؤ تحقیق جس نے اللہ کے غیر کی قسم کھائی اس نے شرک کیا۔

ہمارا جواب !

مذکورہ حدیث کے مفہوم میں دوح ذیل نکات قابل توجہ ہیں

۱- آنے والا حضرت عمر (رض) کے بیٹے کے پاس دشمنی نعمت کرنے کی عرض سے آیا تھا اسی لئے اس نے تھافا کیا تھا کہ خاندان کعبہ کی قسم کھائی جائے اور ہم گذشتہ حدیث کے سن میں تپا کھے ہیں کہ دشمنی نعمت کرنے کے موقع پر سوائے خدا کے کسی کی قسم معتبر نہیں نیز ہمارا موضوع احترام کے تحت کھائی جانے والی قسمیں ہیں۔

۲- کیونکہ عرب قبول اسلام کے بعد بھی زمانہ جاہلیت کی رسوم کے مطابق "لات" اور عزیٰ (مشرکین کے بتوں) کی قسمیں کھاتے تھے لہذا اس ممانعت کی وجہ یہ تھی کہ مسلمان اپنے اعمال کو جاہلیت کے دور کی رسومات سے دور رکھیں۔

مَنْ حَلَفَ فَقَالَ فِي حَلْفِهِ بِاللَّاتِ وَالْعُزَّى، فَلْيَقُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

(سنن شانی ج ۷ - ص ۸)

ترجمہ !

تم میں سے جو بھی "لات" اور عزیٰ کی قسم کھائے گا اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ (توبہ اور کفارے کے طور پر) "لا الہ الا اللہ" کہے۔

لہذا اگر رسول اکرم (ص) نے فرمایا ہے کہ

فَإِنَّ مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ أَشْرَكَ.

تو اس کی وجہ یہی "لات اور عزیٰ نامی بتوں کی قسمیں ہیں یہ دوسری بات ہے کہ عبد اللہ بن عمر نے جناب رسول اکرم (ص) کے اس مستقل کلام کو اپنے ذوق کے مطابق باپ کی قسم کے مشابہ قرار دے کر دونوں کو یکجا بیان کر دیا حالانکہ جناب رسول اکرم (ص) نے دو جملے (یعنی

لَا تَحْلَفُ بِأَبِيكَ اور مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ أَشْرَكَ) ایک مقام پر لادائیہ کرنا

بالغرض اگر یہ مان لیا جائے کہ دونوں جملے ایک ہی موقع پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اراد فرمائے تھے تو اس صورت میں کیونکہ پیغمبر امر ہے کہ موحد اور مسلمان باپ کی قسم میں کسی طرح بھی شرک کا فتاویٰ نہیں ہے اس لئے ناممکن ہے کہ اسے "شرک" سے تعبیر کیا جائے یہ درست ہے کہ مشرک والدین کی قسم

اپنی تعظیم اور احترام کی وجہ سے کیونکہ شرک آمیز عقائد کے احترام کی جھلک پائی جاتی ہے اس لئے اسکی ممانعت کی گئی ہے بہر حال مذکورہ دلائل سے واضح ہو جاتا ہے کہ مذکورہ حدیث کا قرآن بول اکرم، ائمہ طاہرین، خانہ کعبہ اور دیگر مقدسات سے کوئی تعلق نہیں

وَاجْزِدْ حَوْلًا نَآئِبَ الْحَمْدِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

يا صاحب الزمان ادر كنى خدمتگارانِ مكتبِ اهلبيت (ع)

سيد حسن على نقوى

حسان ضياء خان

سعد شميم

حافظ محمد على جعفرى

﴿ التماس سورة الفاتحة ﴾

سيده فاطمه رضوى بنت سيد حسن رضوى

سيد ابوزر شہرت بلگرامى ابن سيد رضوى

سيد مظاہر حسين نقوى ابن سيد محمد نقوى

سيد محمد نقوى ابن سيد ظہير الحسن نقوى

سيد الطاف حسين ابن سيد محمد على نقوى

سيده ام حبیبہ بیگم

حاجى شيخ عليم الدين

شمشاد على شيخ

مسح الدين خان

فاطمہ خاتون

شمس الدين خان

Hassan

naqviz@live.com