

اُردو ترجمہ کتاب

الوسیلہ

تالیف

شیخ الإسلام إمام ابن تیمیة رحمۃ اللہ علیہ

www.KitaboSunnat.com

اعداد و تقدیم

احسان الہی ظہیر

إدارة ترجمان السنّة

شیخ محل روڈ — لاہور

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
قُلْ أَطِيعُوا اللّٰهَ
وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ

مجلس التحقیق الاسلامی اربعہ

معدت البریری

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

معزز قارئین توجہ فرمائیں

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

تنبیہ

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

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

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

✉ KitaboSunnat@gmail.com

🌐 www.KitaboSunnat.com

اُردو ترجمہ کتاب

الوسیلہ

تالیف

شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ

المکتبۃ الرسالۃ بیروت

۹۹... جے ماڈل نمائندگی۔ لاہور

اعداد و تقدیم

احسان الہی ظہیر

www.KitaboSunnat.com

اخبار کرامت و احادیث مبارکہ
شیخ محمد رشید رضا

جملہ حقوق بحق ادارہ محفوظ ہیں!

سلسلہ مطبوعات نمبر ۲

تاریخ اشاعت جنوری ۱۹۸۴

قیمت مجلد = ۲۱ روپے

طبع فی

ہاویڈ ریاض برنٹرز

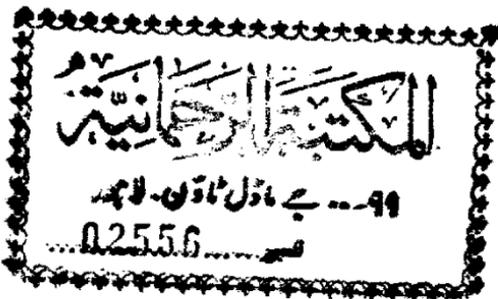
لاہور، پاکستان

۲۶/۱۱/۸۴
کے پی - ۲

ناشر

ادارۃ ترجمان السنۃ

شیش محل روڈ، لاہور

فہرست مضامین !

نمبر صفحہ	مضمون	نمبر صفحہ	مضمون
۲۲	قبروں، بتوں اور تصویروں کو پکارنا	۱۸	وسیلہ کی حقیقت
۲۳	مردہ اور نمبر موجود سے دعا کی حرمت	۱۹	شفاعت کا مستحق کون ہے؟
۲۴	پہا جماع	۲۰	ابوطالب کے لیے شفاعت
۲۵	بدعت	۲۱	کافروں کے بارے دعا
۲۶	مومنین اولیٰین کی اتباع	۲۱	شفاعت اور ایمان
۲۷	قبروں کو مسجد بنانے کی ممانعت	۲۲	شفاعت کے مستفید ہونے کی شرط
۲۸	زیارت تہور کی اقسام	۲۳	سعرت ابراہیمؑ و آند کا واقعہ
۲۹	تہور کفار کی زیارت	۲۳	کفار کی بخشش کے لیے دعا کرنا جائز ہے۔
۵۱	مشرکین پر جنات و شیطانوں کا ظہور	۲۴	بدن ایمان و اعمال صالحہ
۵۲	جنات کو دود کرنے کا طریقہ	۲۵	مشرکین شفاعت کے دلائل کا جائزہ
۵۳	نبی کریمؐ کا جنات سے مقابلہ	۲۹	سجرا الہی شفاعت نہیں ہوگی
۵۴	جن و شیاطین سے مومنین کو نقصان نہیں پہنچتا۔	۳۲	کون سی شفاعت مردود ہے
۵۵	شیخ عبدالقادر جیلانی کا واقعہ	۳۳	تعلیم مقابرت پرستی کی برت
۵۶	دنیا میں ویدیا الہی	۳۴	باب اول
۵۷	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاجت	۳۵	توسل کے معنی، ایمان و دعا
۵۸	بیدار کیا میں دیکھنا	۳۶	مقیدہ توحید و جنات کے لیے شرط ہے
۵۹	شیاطین نفاق کے معاون ہوتے ہیں۔	۳۷	مشرکین مکہ کا شرک
۶۰	جنوں وغیرہ کے دکھائی دینے کے منکر	۳۸	عیر اللہ کو شفیع بنایا
۶۱		۳۹	مشرکین کی اقسام
۶۲		۴۰	طاغوت اور جنات کی پرستش

صفحہ نمبر	مضمون	صفحہ نمبر	مضمون
۶۲	اسلام دو بنیادوں پر ہے .	۵۸	اولیاء الرحمن اور اولیاء الشیطان
۶۶	امت کی آنحضرت کے لیے دعا	۵۹	انبیاء کی کرامتیں
۶۷	آنحضرت کے لیے دعا کرنے سے	۶۰	مشرکین کے نواقض
۶۸	نور امت کو فائدہ پہنچانا -	۶۱	انبیاء و صالحین سے فریاد کرنے
۶۹	سوال کیوں منع ہے	۶۲	وہ لے مشرک ہیں -
۷۰	زیارتِ قبر کی مصلحت	۶۳	انبیاء و صالحین سے ان کی حیات
۷۱	محاسنِ انطلاق	۶۴	اور بعد موت دعا کرنے کا فرق
۷۲	صراطِ مستقیم کیا ہے -	۶۵	فرشتوں سے دعا کی درخواست
۷۳	یہود و نصاریٰ کی مشابہت	۶۶	کیسی ہے؟
۷۴	عالمِ بے عمل اور عالمِ بے علم	۶۷	انبیاء و اولیاء سے کیوں دعا نہ
	باب ۱۲	۶۸	کرنا چاہیے -
۸۴	لفظ و وسیلہ کے مختلف استعمال	۶۹	مخلوق سے سوال کی اتسام
۸۵	”وسیلہ“ کا استعمال قرآن میں	۷۰	ایک جامع حدیث
۸۶	کلامِ نبویؐ میں لفظ و وسیلہ	۷۱	دعا تھے تحلیل
۸۷	”وسیلہ“ کا صحیح استعمال میں	۷۲	اللہ سے سوال و دعا کی حکمت
۸۸	”وسیلہ“ کے بعد لوگوں کے کلام میں	۷۳	ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان کے
۸۹	”وسیلہ“ کے کون معنی درست ہیں	۷۴	لیے دعا
۹۰	”وسیلہ“ کے کون معنی درست نہیں	۷۵	کیسے سوالات درست ہیں
۹۱	امام ابو حنیفہؒ اور ان کے اصحاب کا	۷۶	اکابر صحابہؓ نبی کریمؐ سے کچھ بھی
۹۲	مذہب -	۷۷	سوال نہ کرتے تھے -
۹۳	مخلوق کی قسم	۷۸	صدیق اکبرؓ کا استغناء و توکل
۹۴	ائمہ اربعہ کا مذہب	۷۹	دعا بھی مانگنے کی ایک قسم ہے
		۸۰	عبادت میں خلوص

نمبر صفحہ	مضمون	نمبر صفحہ	مضمون
۱۱۶	سوال اور قسم	۹۲	نقوی بحث
۴	مذہب امام مالک	۹۳	خدا کی قسم دلانا
۱۱۷	حضرت عمرہ کا حضرت عباسؓ کی دعا کو وسیلہ بنانا	۹۴	قسم کا کفار
۱۱۸	ام مالک پر تہمت	۱۱	اللہ سے مانگنے کے طریقے
۶	سلف کی رسول اللہ سے محبت	۹۶	اللہ کو کیسے مخاطب کرنا چاہیے؟
۱۱۹	جھوٹی حکایت	۶	دعا کیسے قبول ہوتی ہے؟
۱۲۰	حکایت کیوں جھوٹی ہے	۹۸	خدا پر ایسا طوں کا حق
۱۲۱	حکایت کی تشریح	۱۰۰	نیک اعمال کے واسطے دعا
۱۲۲	رسول اللہ صلعم پر سلام کا طریقہ	۱۰۰	کسی کی جاہ و حرمت کے ذریعے سے
۱۲۳	قبر نبویؐ کی زیارت مہینوں اور غیر مہینوں کے لیے	۱۰۱	سوال
۱۲۴	سلف صالح، قبر شریف پر کیوں باتے تھے؟	۱۰۱	قبولیت دعا کا سب سے بڑا سبب
۱۲۴	حضورؐ کی قبر کے پاس دعا و سلام	۱۰۲	کیا خدا پر مخلوق کا حق ہے؟
۱۲۵	قبر اطہر کی زیارت کے متعلق احادیث	۱۰۴	خدا اور مخلوق میں فرق
۱۲۷	لفظہ زیارت امام مالکؒ کی رائے	۱۰۸	جنت خدا کی رحمت سے ہے گی
۱۲۸	حدیث "ما بین قبری ومنبری پر" بحث	۱۱۱	خدا ظلم نہیں کرتا
۱۲۸	درد و سلام	۱۱۱	کسی کے حق سے سوال کرنے کی حیثیت -
۱۳۰	حکایت امام مالکؒ پر مزید تبصرو	۱۱۲	رشتہ کے حوالہ سے سوال
		۱۱۳	ام ابو حنیفہؒ کے مذہب کی تشریح
		۱۱۴	اس باب میں نبی صلعم سے کوئی حدیث ثابت نہیں -
		۱۱۵	حدیث نابینا
		۱۱۵	حضرت عمرؓ کی دعا

نمبر صفحہ	مضمون	نمبر صفحہ	مضمون
۱۶۳	اتباع سنت	۱۳۱	اللہ کو مخلوق کے سامنے سفارش
۱۶۷	فعل صحابی کی حیثیت		بیٹانا
	باب ۳	۱۳۲	ذات کے بعد آپ سے دعا و
۱۷۹	وسیلہ کی تیسری قسم	//	شفاعت درست نہیں
	ایسے وسیلہ کے باب میں کوئی	۱۳۴	لفظ "شفاعت" کی تحقیق
۱۷۰	صحیح حدیث موجود نہیں	۱۳۵	ملاحظہ کی لغت میں تحریف
۱۷۶	خدا کو قسم دلانا کیسا ہے۔	۱۳۷	لفظ "شفاعت" اور وسیلہ کی تحقیق
۱۷۷	کیا شرک میں کوئی استثناء ہے	۱۳۹	مسند احمد کی احادیث پر تبصرہ
۱۸۰	آیت استفتاح کی حدیث بحث	//	حضرت حفصہ مرچکے
۱۸۷	تظنی توحید	۱۴۰	احادیث دربارہ ترغیب و ترہیب
۱۹۰	بندوں پر خدا کا حق	۱۴۱	اسرائیلی روایات کی حقیقت
۱۹۲	شرک سب سے بڑا ظلم	۱۴۲	وسیلہ کے متعلق موضوع احادیث
۱۹۴	اللہ اور رسول کی محبت	۱۴۴	محدثین کے مراتب
۱۹۶	توحید باہمی تعالیٰ	۱۴۵	بخاری اور مسلم
۱۹۹	اسلام کے دو جزو	۱۴۶	کیسی حدیثیں شریعت میں حجت بن
	باب ۴		سکتی ہیں۔
	استفادہ	۱۴۷	حفظ قرآن و تحصیل علوم دالی حدیث
۲۰۳	بواب	۱۴۸	پر نقد۔
//	مسئلہ شفاعت اور مذہب اہل سنت	۱۴۹	ہامعین حدیث کے درجات
	حضور کی حیات میں صحابہؓ کی دعا	۱۵۳	آثارِ سلف
۲۰۴	کے لیے درخواست	۱۵۷	حدیث اعمیٰ کی تحقیق
		۱۶۳	عثمان بن حنیف کا معاملہ
			بعض افراد صحابہؓ کا فعل سنت کا درجہ نہیں رکھتا

نمبر صفحہ	مضمون	نمبر صفحہ	مضمون
۲۲۵	اقسام شفاعت	۲۰۵	حقیقت تو اسلے
۴	آپ کی وفات کے بعد آپ سے	۲۰۶	اللہ کو کسی مخلوق کے سامنے سفارشی
۲۲۶	وہاکی درخواست	۲۰۷	نہیں بنایا جاسکتا۔
۲۲۷	دو بنیادی اصول	۲۰۷	اولوالامر کی اطاعت مشروط
۲۲۷	بدعت کیا ہے؟	۲۰۸	شفاعت کی مقبولیت ضروری نہیں
۲۲۸	حضرت عمرؓ کا حجرا سود سے معاملہ	۲۰۹	رسول اللہ کی شفاعت کے مستحق
۲۲۹	رسول اللہ کی دعائیں	۲۰۹	کون لوگ ہیں۔
۲۳۰	غیر اللہ کی قسم شرک ہے	۴	دعا اور شفاعت کی درخواست زندگی
۴	صرف اللہ سے پناہ مانگو	۴	میں ہی درست ہے
۲۳۱	توسل کا مفہوم	۲۱۰	رسول اللہ کی جاہ و حرمت کا
۲۳۲	کونسا سیدہ نافع نہیں	۲۱۰	واسطہ
۴	انبیاء کی عظمت و جاہ کیسے نافع	۲۱۲	قبر پرستی کا آغاز
۴	ہوسکتی ہے	۲۱۳	صحابہؓ کا عمل حجت ہے
۲۳۳	ایک آیت کی تحقیق	۴	نہ تربت کو میری قسم تم بتانا
۲۳۴	کسی حق کی بنا پر اللہ سے سوال کرنا	۲۱۵	حدیث اعمیٰ پر تبصرہ
۲۳۶	کیا اللہ پر بندوں کا کوئی حق ہے؟	۲۱۸	دوسروں سے دعا کی درخواست
۲۳۷	کیسا سوال جائز ہے؟	۲۱۹	صحابہ و سلف صالح حضورؐ کو ثواب
۲۳۹	مرہ زہدہ ہو گیا	۲۱۹	نہ بخشتے تھے
۴	حضرت داؤد کی دعا	"	آمت سے حضورؐ کا اپنے لیے
۲۴۰	اصطلاح صحابہ کرام	"	دعا چاہنا
۲۴۱	خدا نے مخلوق کی قسمیں کیوں کھائی ہیں	۲۲۰	غیر حاضر کے لیے دعا
"	قسم کی ایک اور صورت	"	مخلوق سے کون سا سوال جائز ہے
۲۴۲	بہتر دعائیں مسنونہ دعائیں ہیں۔	"	اور کونسا ناجائز

نمبر صفحہ	مضمون	نمبر صفحہ	مضمون
۲۵۷	نادانستہ طور پر شیطان کی پرستش	۲۴۸	امام مالک دالی روایت پر تنقید
۲۵۸	عرب میں جنات کی پرستش	۲۵۱	قبر نبویؐ کی زیارت
۲۵۹	کراماتِ شیطانی کی حقیقت	۲۵۲	ایک موضوع حدیث
۲۶۰	کیسے مسلمان شیطان کے فریب میں چھنس جاتے ہیں؟	۲۵۳	تمام انبیاء کا دین
۲۶۱	اسلام کی دو بنیادیں: توحید و رسالت	۲۵۵	باب
		"	شیطان کی فریب کاریاں

گئے تو اس پر نہ چلیں گے۔ اگر گمراہی کی راہ دیکھ پاویں گے تو اس کو اپنی راہ بنا لیں گے کیونکہ وہ ہمارے حکموں سے انکاری اور بے پرواہ ہوں گے۔

وَرَيْنَ يَرُونَ سَبِيلَ الْغَىِّ يَخْتَلِفُونَ
سَبِيلًا ذَاكَ يَا بَنِي آدَمَ لَا يَفْقَهُوْا
يَا بَنِي آدَمَ لَا تَتَّبِعُوا
مَقَابِلِينَ هُ

(الاعراف: ۱۲۶)

پس جس میں غی و ضلالت دونوں بد حالتیں جمع ہو گئیں وہ یہود و نصاریٰ دونوں کے مشابہ رہو گیا ہے۔ رب العزت سے التجا ہے کہ ہمیں اور ہمارے سب بھائیوں کو انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کی راہ پر چلائے! (آمین)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝

مقدمہ

○
شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ان نادر روزگار شخصیتوں میں سے ایک ہیں جو روز روز دنیا میں نہیں آتیں اور جن کی روشنی اور تابانی ایک عالم کو منور کر جاتی ہے۔

آپ شام کے ایک مشہور علی خاندان میں ۱۰ ربیع الاول ۶۶۱ھ کو پیدا ہوئے۔ والدین نے آپ کا نام احمد رکھا، بعد میں ان کا لقب تقی الدین اور کنیت ابو العباس رکھی گئی۔ آپ پانچ سال تک اسی بستی حران میں مقیم رہے جس میں آپ کی ولادت ہوئی تھی اور چھ برس کی عمر میں اپنے والد کے ساتھ دمشق آگئے اور یہاں "دار الحدیث السکریہ" اور "مدرستہ الحیوۃ" میں علم حاصل کرتے رہے۔

آپ کی زیرکی اور ذہانت کا عالم یہ تھا کہ جب بھی کسی عبارت یا کتاب کو ایک مرتبہ پڑھ لیتے تو اسے دوبارہ دیکھنے کی ضرورت محسوس نہ کرتے اور وہ ہمیشہ کے لیے آپ کے ذہن میں مرتسم ہو جاتی۔

حافظ ابن عبد البر بادنی نے اپنے تذکرہ العقود الدریتہ میں ایک روایت بیان کی

ہے کہ:

" ایک مرتبہ دمشق میں حلب کے ایک بہت بڑے عالم تشریف لائے تو

انہوں نے شہر کے ایک فوجی لڑکے احمد بن تیمیہ کے سرعیتِ حفظ کا شہرہ سنا، چنانچہ ایک دن وہ آپ کے مدرسے کی راہ میں گھڑے ہو گئے اور جب چھوٹے سے ابن تیمیہ ادھر سے گزرنے لگے تو انہوں نے ابن تیمیہ کو روک لیا اور ان سے تسخّتی پر تیرہ حدیثیں لکھوائیں جب ابن تیمیہ لکھ چکے تو انہوں نے ان حدیثوں کو پڑھنے کا حکم دیا۔ مستقبل کے امام الانام اور شیخ الاسلام نے تسخّتی پر ایک نظر ڈالی اور اسے اس عالم کو قہماتے ہوئے کہا کہ:

”اس کے لیے تسخّتی دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں، میں ان احادیث کو زبانی ہی سنا دیتا ہوں“

وہ شیخ اس پر بڑے متعجب ہوئے اور دوبارہ چند حدیثیں لکھوائیں۔ نو عمر ابن تیمیہ نے دوبارہ اسی طرح صرف ایک نظر ڈالنے کے بعد احادیثِ کتب کو زبانی سنا دیا۔ اس شیخِ حلب نے فرطِ تعجب سے بے ساختہ کہا کہ:

”اگر یہ لڑکا زندہ رہا تو دنیا میں بڑا نام پیدا کرے گا کہ میں نے اس پلا کا حافظہ کہیں نہیں دیکھا۔“

امام ابن تیمیہ ابھی سترہ برس کے نہیں ہوئے تھے کہ ان کے جلیل القدر استاذ و تاسی شرف الدین المقدسی نے انہیں مسندِ آثار کو زینتِ بخشینے کی اجازت مرحمت فرمادی، اور بائیس برس کی عمر میں حکومت نے انہیں دمشق کے عظیم ترین مدرسہ دارالحدیث السکریتیہ میں شیخ الحدیث کے منصبِ بلند پر فائز کر دیا جس پر اپنی وفات تک ان کے والد شیخ عبد العظیم براجمان رہ چکے تھے۔ امام ابن تیمیہ نے جب اس مدرسہ میں پہلا درس دیا تو اس میں آپ کے علم و فضل کی شہرت کی بنا پر تاضی القضاة شیخ بہاد الدین یوسف الشافعی اور شیخ الاسلام تاج الدین الفزارعی اور شیخ زین الدین ابو حفص عمر المکی اور شیخ زین الدین ابوالبرکات بن النجی ایسے نامور علما و قضاة موجود تھے۔ امام ابن تیمیہ نے اس درس میں صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم

کے متعلق اس قدر نکات بیان کیے کہ تمام سامعین حیران رہ گئے اور شیخ الاسلام تاج الدین الفزاریؒ نے تو خود اپنے ہاتھ سے اس تقریر کو قلمبند کر کے مدرسہ کے کتب خانے میں محفوظ کر دیا تاکہ آنے والی نسلیں بھی اس سے استفادہ کرتی رہیں۔

دارالحدیث میں تدریس کے دوران ان کا انداز یہ ہوتا تھا کہ کسی بھی مسئلہ پر بحث کرتے ہوئے پہلے قرآن حکیم سے دلائل پیش کرتے پھر حدیث نبویؐ سے اور اس کے بعد اقوال فقہاء اور آراء صحابہؓ و تابعینؒ کو پیش کرتے اور ائمہ مجتہدین اور فقہاء کے اقوال کو پیش کرتے ہوئے اس بات کا خاص خیال رکھتے کہ کسی ایک کی رائے سے تفسیر کی بجائے حق کی حمایت و تائید کریں۔ چاہے وہ کسی جانب سے بھی ہو، تحریر و تقریر اور خطبات و فتاویٰ میں بھی آپ کی روش یہی تھی۔

۱۲ محرم الحرام ۱۹۸۲ھ میں آپ دارالحدیث میں شیخ الحدیث کے منصب پر فائز ہوئے اور اے۔ اے۔ صفر المظفر ۱۹۸۳ھ میں آپ نے جامع دمشق میں ہر جمعہ کو تفسیر قرآن کا درس دینا شروع کیا۔ اس کی اس قدر شہرت ہوئی کہ دور دراز سے لوگ آپ کا درس سننے کے لیے آتے، یہاں تک کہ ابن کثیرؒ کے الفاظ میں:

كان يجتمع عنده الخلق الكثير والعجم الغفير
ومئات بذكره الدكان في سائر اقاليم البلدان
كخلق كثير اور جم غفیر کا اجتماع ہوتا اور تمام علاقوں اور شہروں میں ان کے نام کی شہرت ہو گئی۔

۲۹ برس کی عمر میں آپ کو منصب تفسیر پیش کیا گیا لیکن آپ نے صرف اس لیے اسے ٹھکرا دیا کہ آپ حکومت کی منشا پر صرف متاخرین اشاعرہ کے مسلک کی پابندی کے لیے تیار نہ تھے

بلکہ ان کے برعکس عقائد میں محدثین کے مذہب کے پیرو اور پابند تھے۔ اسی بنا پر وہ جامع دمشق
درس تفسیر کے دوران کئی دفعہ اپنی مخالفت مول لے چکے اور اپنے خلاف مظاہرے دیکھ چکے
تھے۔

امام ابن تیمیہ صرف بزم ہی کے نہیں بلکہ رزم کے انسان بھی تھے۔ چنانچہ تاتاریوں نے جب
دمشق پر اور شام پر یلغار کی تو امام نہ صرف پچھلی صفوں میں لوگوں کو جہاد کی ترغیب دیتے اور ان
کی راہ میں قربانی دینے پر ایگھت کرتے بلکہ اگلی صفوں میں کھڑے ہو کر پرواز دار تیزوں اور
تلواروں کے وار اپنے سینے پر بھی روکتے یہاں تک کہ مورخین نے لکھا ہے کہ:

”شام و مصر کے مسلمانوں کو تاتاریوں کے مقابلہ میں صف کرنے میں بہت بڑا
ہاتھ امام ابن تیمیہ کا ہے کہ اگر وہ نہ ہوتے یا ان کی ایمان بھری تقریریں اور تحریریں
مسلمانوں کو جہاد پر آمادہ نہ کرتیں تو کوئی بھی تاتاریوں کی راہ میں فزاحم ہونے پر
تیار نہ ہوتا اور پھر جب مسلمان تاتاریوں کے مقابلہ پر پوری طرح کمر بستہ ہو گئے
تو امام ابن تیمیہ گھر جا کر نہیں بیٹھ گئے بلکہ عام سپاہیوں کے دشمن بدوشن داد
شجاعت دیتے رہے یہاں تک معرکہ شتوب میں جب زور کاوان پڑا تب
امام ابن تیمیہ نے امراء لشکر میں سے ایک سے کہا:

”مجھے وہاں لے چلو جہاں موت اپنے پر پھیلائے کھڑی ہو“

امیر عساکر نے آپ کے امراء پر آپ کو اس مقام پر پہنچا دیا جہاں پر چار طرف سے
تاتاریوں کے تیر برس رہے تھے۔ امام نے وہاں پہنچ کر اپنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھا
دیے اور دیر تک آسمان کی طرف نگاہیں بلند کیے دعا مانگتے رہے پھر میان سے تلوار
نکالی اور خطاب کی طرح دشمن پر ٹوٹ پڑے اور اس دلیری و بہادری اور جان بازی
سے ٹرے کر ٹرے بڑے جوانمردوں اور آبائی سپہ گروں نے بے ساختہ آپ کی
تعریف و توصیف کی اور آپ کی شجاعت کو خراج تحسین پیش کیا اسی معرکہ

میں تاتاریوں کو وہ شکست نصیب ہوئی کہ اس کے بعد پھر کبھی انہیں شام پر حملہ کی جرات نہ ہو سکی۔

تاتاریوں کی جنگ سے فراغت کے بعد امام ابن تیمیہؒ سابق کی طرح ہمد تن دین کی خدمت میں مشغول ہو گئے اور ان بدعات و رسوم کے خلاف کلمی اور لسانی جہاد کا آغاز کیا جو اس وقت تک مسلمانوں میں رواج یا چل چکی اور دین کا ایک حصہ بن چکی تھیں۔

ساتویں صدی ہجری اس لحاظ سے منفرد خصوصیت کی حامل ہے کہ اس میں جس قدر بدعات کو فروغ حاصل ہوا کسی اور زمانے میں نہیں ہوا باوجودیکہ علماء مجتہدین اس زمانے میں بڑی کثرت سے موجود تھے اور درس و تدریس کا سلسلہ پورے زور و شور سے جاوی تھا، ان مشرکانہ رسوم اور بدعات کی طرف کسی نے توجہ نہ دی تاکہ امام ابن تیمیہؒ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے خلاف بھرپور جدوجہد اور جہاد کا آغاز کیا رجب اور شعبان کی بدعتوں پر آپ نے تفصیلی کتابیں لکھیں اور بے شمار مناظرے کیے۔ صلوٰۃ الرقاب، صلوٰۃ الالفیہ، حوالے شہری اور سبعی خود ساختہ خازنوں کا نام نہ کیا وہ تھان توڑے جن کو مسلمانوں نے خوش عقیدگی کی بنا پر عبادت گاہوں کا درجہ دے دیا تھا۔ گڈری پوشش فقیروں کی اصلاح کی جو ہنگامہ وافیون کے نشہ میں سرمست، شریعت کی تمام حدود کو توڑ بیٹھے اور لوگوں کی عقیدتوں کا مرکز و محور بن چکے تھے، ولایت اور شیعہ بازی کے درمیان فرق کیا اور لوگوں کو ان میں امتیاز کرنے کا طریقہ سمجھا دیا۔ لوگوں کو جاہل و اعمقوں، ان پڑھ مولویوں اور خود ساختہ پیروں اور مشائخ کے چکر سے نکالا اور اقاہل رجال سے بحث کر کتاب و سنت کی پیروی کا درس دیا اور تظاہر جہاد کے ان بندھنوں کو توڑا جو برسہا برس سے مسلمانوں نے اپنے گلے کے طوق بنا رکھے تھے اس سلسلہ میں آپ کو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ کئی دفعہ پابند سلاسل ہوئے لیکن زندگی کے آخری لمحات تک اس دعوتِ حق کے دینے سے گریز نہ کیا جن کی اجتناب پہلے روز کی تھی تاکہ انہی قبلہ زندگی کے صعوبتوں میں ایسے نے آخر ذوالفقہہ ششمہ میں اس

دار ذمی کو تھیوڑ کر دار بقا کا رخ کیا

امام ابن تیمیہ حق گوئی و بے باکی کے ممتاز ترین وصف سے پوری طرح متصف تھے۔
 صاحب دہر کا منہ کہتے ہیں کہ :-

”فطلبک منصورى ملک شام کا ایک ترکی رئیس تھا۔ حکومت میں بھی اس کو برا رسوخ حاصل تھا۔ تاجروں سے چیزیں خریدتا تھا اور ان کی قیمت فوراً ادا نہیں کرتا تھا۔ پیسہ وصول کرنے کے لیے تاجروں کو بار بار اس کے گھر جا کر لگانا پڑتا تھا اور کبھی کسی سے ناراض ہوا تو اس کو در سے بھی گلوادیتا تھا۔ ایک مرتبہ اس نے ایک تاجر کے ساتھ ایسا ہی سلوک کیا۔ اس کو کئی مرتبہ گھمانے پھرانے کے باوجود روپیہ نہیں دیا۔ اس نے امام موصوف سے واقعہ بیان کیا۔ وہ اس کو سنے کہ سیدھے فطلبک کے پاس گئے۔ دیکھتے ہی سمجھ گیا کہ یہ تاجر کی دادرسی کے لیے آئے ہیں۔ ملاقات ہوتے ہی طنز کے طور پر کہا جب تم کسی امیر کو کسی فقیر کے دروازے پر دیکھو تو سمجھو کہ امیر اور فقیر دونوں اچھے ہیں اور جب تم کسی فقیر کو کسی امیر کے دروازے پر دیکھو تو سمجھو فقیر اور امیر دونوں بڑے ہیں۔ امام موصوف نے فوراً ہی جواب دیا۔ فرعون تجھ سے برا تھا اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام تجھ سے اچھے تھے اس کے باوجود حضرت موسیٰ ہر روز فرعون کی ڈیوڑھی پر جاتے تھے اور اس کو ایمان کی دعوت دیتے تھے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ فرعون نے حضرت موسیٰ کے دروازے پر گیا ہو۔ میں تجھ کو حکم دیتا ہوں کہ اس تاجر کا حق ادا کر دو۔ امام ابن تیمیہ کا بر محل جواب سن کر فطلبک شرمندہ ہو گیا کوئی جواب نہیں بن پڑا اور بعد لڑیں فوراً ہی تاجر کا روپیہ ادا کر دیا۔“

امام موصوف بڑے سے بڑے شخص کے سامنے بھی اس زور اور قوت کے ساتھ گفتگو کرتے تھے کہ مخاطب ان سے مرعوب ہو جاتا تھا۔ اسی حق گوئی و بے باکی کی وجہ سے ان کو

مختلف مسیبتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ دوسرے علماء مصلحت کا خیال کر کے بعض وقت چپ ہو جاتے تھے مگر امام موصوف کسی کی پرواہ کیے بغیر مسئلہ کی حقیقت کو پیش کر دیتے تھے۔ امامؒ جب اسکندریہ سے رہا ہو کر آئے اور سلطان ناصر اور اس کے وزیر نے اہل کتاب سے ایک بھاری رقم لے کر ان کے ساتھ رعایت کرنا چاہی اور سلطان نے علماء سے فتویٰ پوچھا تو اس کے تیور دیکھ کر علماء خاموش ہو گئے مگر امام موصوف نے اس پہلی ہی مجلس میں سلطان کو ڈانٹنا شروع کر دیا اور اس کا ہرگز کوئی خیال نہیں کیا کہ اس کی مہربانی سے قید سے رہا ہو کر آئے ہیں۔ اسی طرح جو دو ہتھیائیں بھی آپ بے نظیر تھے۔

امام موصوف کوئی مالدار آدمی نہیں تھے۔ انہیں دادا سعدیتا اسکریہ اور دادا کھدیتا الحنبلیہ میں پڑھانے کی معمولی تنخواہ ملتی تھی۔ انہوں نے شادی نہیں کی تھی۔ ان کا گھانا پسینا زیادہ تر ان کے بھائی شیخ شرف الدین عبداللہ ابن تیمیہ کے ہاں تھا اور جب مصر میں تھے تو وہ اپنے چچا زاد بھائی کے گھر رہا کرتے تھے تاہم وہ اپنی استطاعت کے مطابق ہر ایک کی امداد و اعانت کرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ درہم دینار اور کپڑا جو کچھ بھی ان کے پاس موجود ہوتا وہ حاجت مندوں کو دے دیتے تھے جب کبھی کسی کے پاس سے تحفے سماعتہ آتے تھے تو اس میں سب کو شریک کر لیا کرتے تھے۔ شیخ شہاب الدین احمد بن فضل اللہ العزلیؒ لکھتے ہیں کہ:-

”ہر سال غلیوں کی صورت میں بہت سے دینار اور درہم ان کے پاس آتے تھے جن کو وہ غریبوں کے درمیان تقسیم کر دیا کرتے تھے اور اپنے نفس کے لیے اس میں سے کوئی پیسہ خرچ نہیں کیا کرتے تھے“

ایک مرتبہ ایک شخص آیا اور اس نے سلام کیا۔ صورت دیکھتے ہی پہچان لیا کہ اس کو عمرہ کی ضرورت ہے۔ آپ نے اپنا عمامہ نکالا اور اس کا آدھا حصہ چاک کر کے اس کے حوالے کر دیا۔

ایک دن ایک راہ چلتے آدمی نے ان کو دعا دی اور آپ نے اپنے لباس کا ایک حصہ اس کے حوائجے کر دیا اور کہا جاؤ اس کو اپنے کام میں لے آؤ۔

ایک مرتبہ ایک شخص نے ایک کتاب مانگی۔ امام ابن تیمیہؒ نے کہا:

”تمہارے سامنے ساری کتابیں رکھی پڑی ہیں، جو چاہو پسند کر کے لٹھاؤ۔“

اس نے اپنے لیے وہی قرآن مجید پسند کیا جس کو آپ نے کئی درہم دے کر خریدا تھا۔ جب وہ لے کر چلا گیا تو آپ کے ساتھیوں نے ملامت کی۔ انہوں نے کہا:

”کیا میرے لیے ہی مناسب ہے کہ وہ مانگے اور میں اس کو زودوں۔ اس سے

اس کو کچھ نہ کچھ فائدہ ہی ہو جائے گا۔“

پھر کہا کہ:

”اگر کسی سے علم مانگا جائے تو اس کے دینے سے کسی کو انکار نہیں کرنا

چاہیے۔“

کتاب الوسیلة امام ابن تیمیہؒ کی ان معرکہ آرا تصنیفات میں سے ایک ہے جن میں امام نے بڑی تفصیل کے ساتھ بدعات اور عوام میں مروجہ افکار و نظریات کی تردید و ابطال کیا ہے۔ مسئلہ وسیلہ ان مسائل میں سے ہے جن پر اہل بدعت بہت زیادہ زور دیتے ہیں۔ امام علیہ الرحمہ نے کتاب وسنت کی روشنی میں بڑے دل نشیں اور موثر انداز میں اس کی نقاب کی اور حق کی راہ دکھلائی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حق پر چلنے کے توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔

احسان الہی ظہیر

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله امر الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا

ہم سب قرآن اللہ ہی کے لیے ہیں، ہم اس سے مدد مانگتے ہیں، اور اس سے معافی کے خواستگار ہیں۔ اور اپنے نفوس کی شرارتوں اور اپنی برائیوں سے اللہ ہی کے ساتھ پناہ پلاؤ گے ہیں، جسے اللہ ہدایت عطا کرے اسے کوئی بہکا نہیں سکتا، اور جسے وہ بہکا دے اسے کوئی راہ راست پر نہیں لاسکتا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ کیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بند سے اور رسول ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور سچا دین دے کر بھیجا تاکہ اسے تمام دینوں پر غالب کر دے۔

قیامت کے قریب بشیر و نذیر، داعی الی اللہ اور سربراہِ مہرینا کہ نبوت فرمایا آپ کے ذریعہ گراہی کی جگہ ہدایت قائم کی اندھے بن کو دور کیا، کجی کو استقامت و رشد سے بدل دیا، اندھی آنکھیں بنا کیں، بھرے کان شنوا کیے، بند دل کھول دئے۔ پھر خود رسول کریمؐ نے پیغام الہی ٹھیک ٹھیک پہنچا دیا، امانت پوری پوری ادا کر دی، امت کو نصیحت کی، اللہ کی راہ میں پوری جان نفاختی سے جہاد کیا، اور زندگی کے آخری لمحات تک اپنے رب کی عبادت میں مشغول رہے۔ حق و باطل میں تفریق کی، ہدایت و ضلالت میں تمیز کی، راستی و ناراستی کو جدا جدا کر دیا، جنتیوں اور دوزخیوں کے راستے الگ کیے، اللہ کے دوستوں اور دشمنوں میں شناخت پیدا کر دی۔ پس حلال وہی ہے جسے اللہ اور اس کے رسولؐ نے حلال کہا ہے اور حرام وہی ہے جسے اللہ اور اس کے رسولؐ نے حرام بتایا ہے، اور دین وہ ہے جسے اللہ اور اس کے رسولؐ نے قائم کر دیا ہے۔ خدا نے آپ کو تفکیم یعنی جن وانس دونوں کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے، اس لیے سب پر فرض ہے کہ آپ پر آپ کی شریعت پر ایمان لائیں اور ظاہر و باطن میں آپ کی اتباع کریں۔ آپ پر ایمان لائیں اور آپ کی اطاعت

یہی اولیاء اللہ کا راستہ ہے اور یہی وہ وسیلہ ہے جسے تلاش کرنے کا حکم خدا نے اپنے بندوں کو اس آیت میں دیا ہے۔

مسلماؤ! اللہ سے ڈرتے رہو اور اس کی طرف
قرب تلاش کرو۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ
ابْتَغُوا إِلَيْهَا الْوَسِيلَةَ (۱۰۶)

(المائدہ: آیت ۳۵)

وسیلہ کی حقیقت | پس وسیلہ صرف اسی خوش نصیب کے لیے ہے جو محمد
صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا، آپ کی اتباع کرتا اور اس ایمان
و اتباع کو اللہ تعالیٰ کے ہاں نجات کا وسیلہ بناتا ہے۔

اور اسی ایمان و اطاعت کے ذریعہ وسیلہ تلاش کرنا ہر شخص پر ہر حال میں اظہار میں یا باطن
میں فرض ہے، اس کی فرضیت جیسی رسول اللہ صلعم کی حیات میں تھی ویسی ہی آپ کی وفات
کے بعد اب بھی ہے۔ قیامِ حجت کے بعد مخلوق میں کوئی بھی اس سے مستثنیٰ نہیں خواہ وہ کیسے
ہی حالات میں ہو اور کتنے ہی مدد دیکھتا ہو، اس کے سوا اللہ کے ہاں عزت پانے، اس کی
رحمت حاصل کرنے اور اس کے عذاب سے بچنے کا اور کوئی راستہ نہیں۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام مخلوقات کے شافع اور صاحب مقام محمود ہیں.....
..... کہ جس پر تمام اولیٰین و آخرین رشک کریں گے، آپ تمام شفاعت سے بلند مرتبہ اور
خدا کے حضور میں سب سے زیادہ وجاہت والے ہیں۔ مومنوں کے متعلق اللہ تعالیٰ
نے فرمایا۔

وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِبَّتُهَا | اور وہ خدا کے نزدیک عزت والا تھا۔
(الاحزاب: آیت ۶۹)

اور مسیح کے بارے میں فرمایا۔
وَجِبَّتُهَا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ | دنیا اور آخرت میں بڑی عزت والا۔

(ال عمران: آیت ۴۵)

شفاعت کا مستحق کون ہے؟ | مگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو اعزاز ملا ہے
انبیاء و رسلین میں سے کسی کو بھی نہیں ملا۔
لیکن آپ کی شفاعت سے صرف وہی نجات پائیں گے جن کے حق میں آپ شفاعت و دعا

نہ رہائیں گے، پس میں کو یہ سعادت بہتر آجائے گی وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت
 ودعا کو خدا تک اسی طرح وسیلہ بنائے گا جس طرح آپ کے اصحاب آپ کی دعا و شفاعت
 کو وسیلہ ٹھہرایا کرتے تھے۔ اور جس طرح قیامت کے روز لوگ آپ کی دعا و شفاعت کو
 وسیلہ بنائیں گے۔

مسابریہ لفظ توسل کو اسی معنی میں استعمال کرتے تھے۔ پھر آپ کی دعا و شفاعت کا
 وسیلہ صرف مومنین کے لیے مفید ہو سکتا ہے، کفار و منافقین کے لیے شفاعت نہیں اسی
 لیے آپ کو سچے چچا، باپ اور دوسرے کفار نیز منافقین کے لیے استغفار کرنے سے منع کر دیا
 گیا، اللہ تعالیٰ نے آپ سے یوں خطاب فرمایا۔

سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ
 تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ۔

اسے نبی ان کے حق میں برابر ہے کہ تو بخشش
 مانگے یا نہ مانگے خدا ان کو ہرگز نہیں بخشے گا۔

(النفاقون، آیت ۶)

لیکن جس طرح تمام مومن ایمان میں برابر درجہ نہیں رکھتے اسی طرح تمام کفار کا درجہ بھی
 مساوی نہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

لَمَّا النَّبِيُّ زِيَادَةَ فِي الْكُفْرِ۔

مہینوں کا ہیر پھیر کر دینا کفر میں ترقی ہے۔

(التوبہ، آیت ۳۷)

پس جس کا کفر آپ کی امداد و اعانت کی وجہ سے
 بڑھا ہوگا اس کے لیے شفاعت ضرور مفید ہے

ابوطالب کے لیے شفاعت

مگر صرف تخفیف عذاب میں نہ کلیتہً معافی میں، جیسا کہ صحیح مسلم میں عباس بن عبدالمطلب سے
 روایت ہے کہ میں نے عرض کی "یا رسول اللہ! کیا ابوطالب کو آپ کی شفاعت کچھ نایدہ پہنچانے
 کی وہ تو آپ کی حمایت اور آپ سے محبت کرتا تھا؟" فرمایا

نَعُوْهُمُ فِي فَحْضِ اَحْمَرَ مِنْ نَّارٍ وَ لَوْ اَنَا لَكَانَ
 فِي الدَّخَانِ مِنَ الْمَسْمُومِ مِنَ النَّارِ۔

اے وہ تنواری تنواری آگ میں ہوگا اور اگر میں
 نہ ہوتا تو جہنم کے آخری درجہ میں ہوتا۔

دوسری روایت پر ہے کہ ابوطالب آپ کی حمایت کرتا، مدد کرتا اور آپ کے لیے کوشش
 تھا، کیا اس سے اسے کچھ نایدہ پہنچا؟ فرمایا

نَعُوْهُ وَ جَدُّهُ فِي عَمْرَاتٍ مِّنْ نَّارٍ

ہاں میں نے انہیں دوزخ کی گہرائیوں میں پایا

دہاں سے نکال کر تھوڑی تھوڑی آگ میں کر دیا۔

نیز مسلم میں ابو سعید رضی سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں آپ کے چچا ابوطالب کا ذکر کیا گیا تو آپ نے فرمایا۔

شاید قیامت کے دن اسے میری شفاعت نفع دے اور اسے تھوڑی تھوڑی آگ میں کر دیا جائے جو اس کے ٹخنوں تک پہنچے اس سے اس کا دماغ کھولے گا۔

لَمَّا تَفَعَّلَهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ
يُجْعَلُ فِي مَخَضَارِجٍ مِنَ النَّارِ يُبَلِّغُ كَعْبِيئِهِ
يَقْبِلُ مِنْهَا دِمَاحَهُ۔

اور فرمایا۔

ابن جہنم میں سب سے ہلکا عذاب ابوطالب کو ہو گا وہ آگ کے لا جوتے پہننے ہوئے ہو گا جی سے اس کا دماغ کھولنے لگے گا۔

إِنَّ أَهْلَ الْبَيْتِ عِنْدَ أَبِي ابِطَالِبٍ
وَهُوَ مُنْجَلٍ مِنْ نَارِهَا وَمِنْهَا
دِمَاحُهُ

اسی طرح آپ کی دعا بھی ایسے کفار کے حق میں مفید ہے مثلاً یہ دعا کہ دنیا میں ان پر عذاب جلد نہ اتارا جائے جیسا کہ آپ نے ایک نبی کے متعلق فرمایا کہ اس کی قوم نے اسے مارا مگر اس نے یہی کہا۔

اے اللہ میری قوم کو معاف کر کیونکہ وہ نہیں سمجھتے۔

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِقَوْمِي يَا مَعْزِلَ الْيَقِينِ

روایت ہے کہ خود آپ نے بھی دعا کی تھی۔

انہیں معاف کر اور دنیا میں ان پر عذاب میں جلدی نہ کر۔

إِغْفِرْ لَهُمْ وَلَا تَجْعَلْ عَلَيْهِمُ الْعَذَابَ
فِي الدُّنْيَا۔

کافروں کے بارے دعا | اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔

اگر اللہ لوگوں کو ان کی بد اعمالیوں کی وجہ سے پکڑتا تو دنیا پر کسی جاندار کو نہ چھوڑتا، لیکن ایک

لَوْ يُؤَادِبُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُنُوبِهِمْ مَا
تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ وَاسِكَةٍ

شہ بخاری وعیبہ میں ہے کہ نبی صلعم نے یہ دعا جنگ احد میں کی تھی جب مشرکوں نے آپ کو زخمی کر دیا تھا آپ کے دانت توڑ دئے تھے ۷۲

يُؤْتِيهِمُ أَجْرًا لَبِيبًا مُنْتَهَىٰ -

وقت مقرر تک ان کو مہلت دیتا ہے۔

(النحل: آیت ۶۱)

نیز بعض کفار کی ہدایت و روزی کے لیے بھی آپ کی دعا مقبول ہو سکتی ہے جیسا کہ ابوہریرہ کی ماں کے لیے دعا کی اور وہ ایمان لے آئیں، اور جیسا کہ قبیلہٴ دوس کے لیے دعا کی کہ۔

اللَّهُمَّ اهْدِ كَوْمَنَا وَادِّتْ بِهِمْ | اے اللہ! دوس کو ہدایت دے اور انہیں لے آ۔

چنانچہ ایسا ہی ہوا اور جیسا کہ ایڑاؤد میں ہے کہ بعض مشرکین نے قحط سالی کی شکایت کی اور بارش کے لیے عرض کی تو آپ نے دعا فرمائی اور خوب بارش ہوئی۔

تمام مسلمانوں کا اعتقاد ہے کہ جناب نبی اکرم علیہ التمجید والسلام کا رتبہ خدا کی بارگاہ میں سب سے بلند ہے، کسی شخص کا شکایہ

مقام سے اونچا نہیں اور نہ کسی کی شفاعت آپ کی شفاعت سے بڑھ کر ہے۔ لیکن انبیاء کی دعا و شفاعت، ان پر ایمان و اطاعت کی ہم مرتبہ نہیں کیونکہ ایمان و اطاعت سے آخرت کی سعادت اور عذاب سے مطلقاً نجات مل جاتی ہے۔ جو شخص اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا، اطاعت کرتا اور اسی حال میں مرنا ہے وہ یقیناً جنتی ہے اور جو کوئی رسولؐ کے لائے ہوئے دین سے انکار کرتا ہے وہ یقینی طور پر جہنمی ہے۔

لیکن شفاعت و دعا کا معاملہ اس سے کچھ مختلف ہے، اس سے نایدہ اٹھانا

چند شرطوں پر مبنی ہے اور راہ میں کئی متعدد رکاوٹیں بھی موجود ہیں۔ کفار کی نجات کے لیے شفاعت و دعا محض بے نایدہ ہے اگرچہ شفیع کتنے ہی بڑے درجہ کا کیوں نہ ہو۔ محمد صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم اور پھر ابراہیم علیہ السلام سے بڑھ کر کون شفیع ہو سکتا ہے، مگر ان کی شفاعت و دعا کا کیا نتیجہ نکلا؟ ابراہیم علیہ السلام نے خود اپنے باپ کے حق میں دعا کی تھی۔

مَنْ بَنَىٰ بُعْثًا لِيَ وَ لِيَ وَالِدَيْهِ وَ لِلْمُؤْمِنِينَ | اے رب! قیامت کے دن میری امیر سے والدین کی اور مؤمنین کی منفعت کر۔

(ابراہیم: آیت ۴۱)

پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جدا جدا مجد ابراہیمؑ کی اتباع میں اپنے چچا ابو طالب

کی بخشش کے لیے دعا کرنا چاہی، نیز بعض مسلمانوں نے بھی اپنے کافر اقرباء کے لیے یہی ارادہ کیا، مگر خدا تعالیٰ نے منع فرمایا۔

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ كَفَرُوا الَّذِينَ قُتِلُوا مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ۔
 نبی اور مومنوں کی شان سے بعید ہے کہ شرک کرنے والوں کے حق میں بخشش مانگیں گو وہ قریبی ہوں جب کہ ان کو معلوم ہو چکے کہ وہ جہنمی ہیں۔

والتوبہ: آیت ۱۱۳

پھر ابراہیم کی دعائیں ان کا غدر بیان فرمایا۔

وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَّهَا أَيَاكُ فَتَنَّا نَبِينَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلْبَيْتِ تَبَرَّأْنَا مِنْهُ إِنَّا لَبْرَاهِيمَ لَدَاؤَةٌ حٰدِثُونَ۔
 اور ابراہیم کی دعا باپ کے لیے وعدہ کی وجہ سے تھی جو اس سے کر چکا تھا۔ پھر جب اسے معلوم ہوا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو اس سے بے زار ہو گیا۔ ابراہیم بڑا ہی نرم دل اور روبرو باد تھا۔

(التوبہ: آیت ۱۱۴)

صحیح بخاری میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

حضرت ابراہیمؑ قیامت کے دن اپنے باپ "آزر" سے اس حال میں ملیں گے کہ اس کا چہرہ سیاہ اور خاک آلودہ ہوگا۔ ابراہیمؑ اس سے کہیں گے کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ میری نافرمانی نہ کرو، باپ جواب دے گا اچھا آج میں تمہاری نافرمانی نہیں کرتا۔ ابراہیمؑ خدا سے عرض کریں گے، اس سبب تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ مجھے قیامت کے روز زلیں نہیں کرے گا، اس رسوائی سے بڑھ کر اور کیا رسوائی ہو

حضرت ابراہیمؑ و آزر کا واقعہ

يَلْقَىٰ إِبْرَاهِيمَ أَبَا آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
 وَعَلَىٰ رُجُومٍ فَرَّادَةً فَيَقُولُ لَهُ
 إِبْرَاهِيمُ أَلَمْ أَقُلْ لَكَ لَا تَعْصِنِي فَيَقُولُ
 لَهُ أَيُّوَالًا قَالُوا لَا أَعْصِيكَ فَيَقُولُ
 إِبْرَاهِيمُ يَا مَرْيَمُ أَنْتَ وَعَدْتَنِي أَنْ

سکتی ہے؟ خدا تعالیٰ فرمائیں گے میں نے جنت کافروں پر حرام کر دی ہے، پھر کہا جائے گا اپنے پیروں کے نیچے دیکھو اور دیکھیں گے کہ ایک نکتہ پر تھم رہا ہے، چنانچہ اس کو ٹانگوں سے پکڑ کر دوزخ میں پھینک دیا جائے گا، پس ابراہیم علیہ السلام بلو جود اپنے اس بلند مرتبہ کے اپنے باپ کو کچھ نفع نہ پہنچا سکے کیونکہ وہ شرک کی حالت میں مرا تھا۔

لَا تُخْزِي نَبِيَّ يَوْمَ يُنْعَمُونَ وَأَتَىٰ مُخْزِي
أَخْرَجِي مِنْ أَبِي الْأَبْعَدِ؛ تَيْهَوُلُ اللَّهُ
عَنْ دَجَلِ إِلَىٰ تَحْرَمَتُ الْمُجْتَمَعِ عَلَىٰ لُكَا نَبِيِّنَ، ثُمَّ
يَعَالُ أَنْظَرُ مَا حَتَّ رَجُلِيكَ يَنْفَعُهُ فَاذَاهُ
وَذِيحٌ مَّتَلَطِحٌ يُوْخَذُ بِقَوَائِمِهِ يَنْفَعِي فِي النَّارِ
قرآن شریف میں ہے۔

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِيٰ إِبْرَاهِيمَ
وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ نَالُوا بَعْدَ مَهْرٍ
إِنَّا بَرَاءٌ مِنْكُمْ وَوَمَا نَعْبُدُونَ مِنْ
دُونِ اللَّهِ، كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا
بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ
أَبَدًا حَتَّىٰ تَوْمِنُوا يَا اللَّهِ مُحَمَّدًا
إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَا اسْتَفْقَرْتُ
لَكَ وَمَا أَمَّكَ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ
شَيْءٍ، رَبَّنَا عَلَيكَ كَوْنُكَ وَإِنَّا
وَأَيْنِكَ الْمَجِيمُ۔

ابراہیم اور اس کے ساتھیوں کی زندگی میں تمہارے لیے نیک مثال موجود ہے جب انہوں نے اپنی قوم سے کہہ دیا تو انہم تم سے اور خدا کے سوا جن کی تم عبادت کرتے ہو ان سب سے علیحدہ ہیں تم تمہارے منکر ہیں اور ہم میں اور تم میں ہمیشہ کے لیے عداوت اور بغض پیدا ہو گیا ہے جب تک اللہ اکیلے معبود پر ایمان نہ لاؤ۔ پس ابراہیم کا اپنے باپ کو یہ کہنا کہ میں تیرے لیے شخص مانگوں گا اور میں تیرے لیے خود کوئی اختیار نہیں رکھتا۔ اسے ہمارے پروردگار ہم نے تجھ پر مجبور کیا اور تیری طرف ہم جھکے ہیں اور تیری ہی طرف ہمارا رجوع ہے۔

(الممتحنہ: ۴)

اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کو حضرت ابراہیمؑ اور ان کے ساتھیوں کے اتباع کی ہدایت کی ہے مگر ان کے اس وعدہ کو مستثنیٰ قرار دیا ہے جو انہوں نے اپنے باپ سے استغفار کے لیے کیا تھا کیونکہ۔

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ

اللہ شرک کو ہرگز نہیں بخشتے گا۔

کفار کی بخشش کے لیے دعا ناجائز ہے

یہی ماجرا سید الشفاء
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم

کے ساتھ بھی ہوا صحیح مسلم میں روایت ہے کہ نبی صلعم نے فرمایا۔

میں نے اپنے رب سے اپنی ماں کے لیے
استغفار کی اجازت چاہی تو نہ دی، قبر کی زیارت
کی اجازت مانگی تو نہ دی۔

اسْتَأْذَنْتُ رَبِّي أَنْ اسْتَغْفِرَ لِي فَخَفَرُ
يَأْذُنِي وَأَشْأَدُّنْتُهُ أَنْ أُرَدَّ بِقَبْرِهَا
كَأَذْنِ

ایک اور روایت میں ہے کہ نبی صلعم اپنی والدہ کی قبر پر تشریف لے گئے، خود بھی رو سے

اور دوسروں کو بھی رلایا پھر فرمایا

میں نے اپنے رب سے اپنی ماں کے لیے
استغفار کی اجازت مانگی تو نہ دی، قبر کی زیارت
کی اجازت مانگی تو نہ دی، اپنی قبروں کی زیارت
کو کیونکہ وہ موت یاد دلاتی ہیں۔

اسْتَأْذَنْتُ رَبِّي أَنْ اسْتَغْفِرَ لِي فَخَفَرُ
يَأْذُنِي وَأَشْأَدُّنْتُهُ أَنْ أُرَدَّ بِقَبْرِهَا
كَأَذْنِ لِي فَخَفَرُ وَأَقْبَرُ مَا نَأْتِهَا كَأَذْنِ
الْمَوْتِ

صحیح بخاری میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کی اے اللہ کے رسول
میرا باپ کہاں ہے؟ فرمایا "فی النار" (دوزخ میں) ادھ کبیدہ خاطر ہو کر جانے لگا تو اسے بلا کر فرمایا۔

میرا باپ بھی اور تیرا باپ بھی دونوں جہنم
میں ہیں۔

إِنَّ أَبِي وَأَبَاكَ فِي النَّارِ

تیسری صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب آیت۔

اور اپنے قریبی کنبہ والوں کو سمجھایا کہ۔

وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ

نازل ہوئی تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کو جمع کیا اور ہر خاص و عام کو
نہرایا۔

بدوں ایمان و اعمال صالحہ

اے نبی کعب بن لوی! اپنے آپ کو دوزخ
سے بچاؤ، اے بنامرو بن کعب! اپنے آپ

يَا بَنِي كَعْبِ بْنِ لُؤَيٍّ! أَلْفَعُوا وَأَنْفَسِكُمْ
مِنَ النَّارِ يَا بَنِي مُرَّةَ بْنِ كَعْبِ بْنِ أَلْفَعٍ!

کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اسے بنی عبد شمس اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اسے بنی عبد مناف! اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اسے بنی عبد المطلب اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اسے فاطمہ رضی اللہ عنہا! اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، کیونکہ میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔

أَفْسَكُمُ مِنَ النَّارِ - يَا بَنِي عَبْدِ شَمْسٍ!
أَقْدَرُوا أُنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ، يَا بَنِي
عَبْدِ مَنَاةٍ! أَقْدَرُوا أُنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ
يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ! أَلْقِدُوا أُنْفُسَكُمْ مِنَ
النَّارِ - يَا فَاطِمَةَ! أَلْقِدِي نَفْسَكَ مِنَ
النَّارِ فَإِنَّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ
شَيْئًا..

دوسری روایت میں ہے کہ فرمایا۔

يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ! اسْتَرِذُوا أُنْفُسَكُمْ
مِنَ اللَّهِ فَإِنَّي لَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ
شَيْئًا يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ! لَا أُغْنِي عَنْكُمْ
مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، يَا عِيَاضُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ!
لَا أُغْنِي عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا يَا صَفِيَّةُ
عَمَّةُ رَسُولِ اللَّهِ! لَا أُغْنِي عَنْكَ مِنَ
اللَّهِ شَيْئًا، يَا فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ
اللَّهِ! سَلِّبِي مِنْ مَارِي مَا شِئْتِ لَا
أُغْنِي عَنْكِ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا،

اے قریش! اپنے کو خدا سے (خود) خرید لو
کیونکہ میں تمہارے کچھ بھی کام نہ آؤں گا اے
بنی عبد المطلب! میں تمہارے کچھ بھی کام نہ
آؤں گا، اے عباس بن عبد المطلب! میں
تیرے کچھ بھی کام نہ آؤں گا، اے صفیہ
رسول اللہ کی بیوی! میں تیرے کچھ بھی
کام نہ آؤں گا، اے فاطمہ رسول اللہ کی بیٹی!
میرے مال میں سے جو چاہ مانگ مگر خدا کے
ہاں میں تیرے کچھ بھی کام نہ آؤں گا۔

(الشعر: ایت ۲۴)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ جب آیت "وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ" ماناں ہوئی تو نبی صلعم علیہ السلام نے فرمایا۔

اے فاطمہ رضی اللہ عنہا! میں نے، اے صفیہ عبد المطلب کی بیٹی، اے اولاد عبد المطلب، میں خدا کے
ہاں تمہارے کچھ بھی کام نہ آؤں گا، میرے
مال میں سے جو چاہو مجھ سے مانگو۔

يَا فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ، يَا صَفِيَّةُ بِنْتَ عَبْدِ
الْمُطَّلِبِ يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ لَا أَمْلِكُ
لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا سَلِّبِي مِنْ مَارِي
مَا شِئْتِ

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن حضور علیہ السلام ہمارے درمیان خطبہ

دینے کھڑے ہوئے مالِ عنیت کی پوری کا ذکر کیا اور اس کے معاملہ کو بہت اہمیت دے کر فرمایا۔

لَا الْقِيَامَةَ أَحَدٌ كَرِهَ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
عَلَى رَقَبَتِهِ بِمِثْرَةٍ رَعَاءٌ يَقُولُ يَا
رَسُولَ اللَّهِ أَغَشَيْتَنِي قَوْلَ لَا أَمْلِكُ
أَلَا شَيْئًا قَدْ بَلَغْتُكَ أَلَا الْفَيْتَ أَحَدٌ كَرِهَ
يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ فَرَسٌ
يَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ
أَغَشَيْتَنِي قَوْلَ لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ
بَلَغْتُكَ أَلَا الْفَيْتَ أَحَدٌ كَرِهَ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ شَاةٌ نَحَا نَحَا
فَيَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَغَشَيْتَنِي قَوْلَ
لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ بَلَغْتُكَ
أَلَا الْفَيْتَ أَحَدٌ كَرِهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
عَلَى رَقَبَتِهِ رَفَاعٌ خَفِيفٌ يَقُولُ
يَا رَسُولَ اللَّهِ أَغَشَيْتَنِي قَوْلَ
لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ بَلَغْتُكَ
أَلَا الْفَيْتَ أَحَدٌ كَرِهَ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ صَاوِنٌ
فَيَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَغَشَيْتَنِي قَوْلَ لَا
أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ بَلَغْتُكَ

تم میں سے کسی کو میں اس حالت میں قیامت کے دن آسمان پاؤں کہ اس کی گردن پر بیلہ تار ہوا اور نہ ہو اور مجھ سے کہے یا رسول اللہ بچا بیٹے اور میں جواب دوں کہ تیرے لیے میں کچھ نہیں کر سکتا میں پہلے ہی بتا چکا ہوں! تم میں سے کسی کو میں اس حالت میں قیامت کے دن آسمان پاؤں کہ اس کی گردن پر نہنہنا تھا ہوا گھوٹا ہوا اور مجھ سے کہے یا رسول اللہ! بچا بیٹے اور میں جواب دوں کہ تیرے لیے میں کچھ نہیں کر سکتا، میں پہلے ہی بتا چکا ہوں! تم میں سے کسی کو میں اس حالت میں قیامت کے دن آسمان پاؤں کہ اس کی گردن پر میاتی ہوئی بکری ہوا اور مجھ سے کہے اے اللہ کے رسول! بچا بیٹے اور میں جواب دوں کہ تیرے لیے میں کچھ نہیں کر سکتا، میں پہلے ہی بتا چکا ہوں! تم میں سے کسی کو میں اس حالت میں قیامت کے دن آسمان پاؤں کہ اس کی گردن پر لہراتے ہوئے کپڑے ہوں اور مجھ سے کہے یا رسول اللہ! بچا بیٹے اور میں جواب دوں کہ تیرے لیے میں کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا! تم میں سے کسی کو میں اس حالت میں قیامت کے دن آسمان پاؤں کہ اس کی گردن پر سونا چاندی لدا ہوا اور مجھ سے کہے اے رسول خدا! مجھ کو

پایے اور میں جواب دوں کہ تیرے لیے
میں کچھ نہیں کر سکتا، میں پہلے ہی
یہاں نبی صلواتی علیہ وسلم نے لا اثم علیکم لکن من الله شیئا
حضرت ابراہیم نے اپنے آپ سے کہا تھا۔
لا تسخضون لک ذمما کثیرا لک
ومن اللہ بین شیخی

(المستورہ: ۲۱)

منکرین شفاعت کے دلائل کا جائزہ

رہی آپ کی شفاعت اور دعا تو اسے
تمام مسلمانوں کا اتفاق دین دنیہ میں
مندیہ جنت میں ہے۔ اس پر بھی تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ قیامت کے روز آپ کی شفاعت
لوگوں کے لیے ثواب کی سزا دے گی اور درجات کی بندی و سبب ہوگی۔ کہا جاتا ہے بعض
اہل بدعت اس کے منکر ہیں۔ اس طرح نبی امت کے گنہگاروں کے لیے بھی آپ کی
شفاعت پر تمام صحیح علماء و ائمہ اور تمام علماء کے اہم متفق ہیں، اختلاف صرف
پرہیزی فرقوں، خوارج، معتزلیوں اور زید کی شیعہ سے ہے جو اس کے منکر ہیں، اور کہتے ہیں
جو شخص بہتہم میں داخل ہو گیا پھر اسے شفاعت نہ کوئی اور چیز باہر نکال سکتی ہے کیونکہ ایک
ہی شخص ہی ثواب و عذاب محتاج نہیں ہو سکتے، جو جنت میں گیا، دوزخ میں نہیں جا سکتا اور جو دوزخ
میں گیا کبھی جنت میں نہیں آ سکتا۔ لیکن معاویہ رضی اللہ عنہ، تابعین، ائمہ اربعہ اور تمام ائمہ اسوۃ
کی رائے اس کے برعکس ہے، وہ وہی کہتے ہیں جو صحیح دواتر احادیث سے ثابت ہے
کہ اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو جب تک چاہے گا عذاب دے گا پھر بعض کو نبی اکرم
صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے اور بعض کو دوسروں کی شفاعت سے اور بعض کو بغیر
شفاعت دوزخ سے نکالے گا۔

منکرین شفاعت مندرجہ ذیل آیات سے استدلال کرتے ہیں۔

اور اس دن سے ڈرو جس میں کوئی نفس
کسی کے کچھ نہیں، ہم نہ آسے گا، اور
اس کی شفاعت جس بھی قبول نہ ہوگی اور اس سے

وَأَنْتُمْ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَجِدُ فِي نَفْسٍ
عَنْ نَفْسٍ سَهِيًا وَلَا كَاتِبًا وَمِنْهَا
شَفَاعَةٌ وَلَا يُوَفَّقُونَ مِنْهَا عَدْلًا

عوض بھی نہ لیا جاوے گا۔

(البقرہ: ۲۴۰)

وَلَا تُقْبَلُ مِنْهُمْ عَدْوٌ وَلَا سُفْعَةٌ
شَفَاعَةً۔

اور نہ اس سے بدلہ لیا جاوے گا اور نہ کسی کی سفارش ہی کام دے گی۔

(البقرہ: ۱۲۳)

مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْتِيَ يَوْمَ لَا بَيْعٌ فِيهَا
وَلَا خَلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ۔

پہلے اس سے کہ وہ دن پہنچے کہ جس میں نہ تجارت ہو اور نہ دوستی اور نہ سفارش۔

(البقرہ: ۲۵۴)

اس روز ظالموں کا کوئی مددگار نہ ہوگا اور نہ کوئی سفارش ہوگا جو ان کی تکلیف کو ہٹا دے۔

مَا يَنْظُرُ الْبِئْسَ مِنْ حَسِيمٍ وَلَا سَيِّدٍ
يُطَاعُ۔

(المومن: ۱۸۰)

پس کسی سفارشی کی سفارش بھی ان کو مفید نہ ہوگی۔

فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ۔

(۱۶: ۲۹)

اہل سنت اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ شاید اس سے دو چیزیں مراد ہیں۔
اول۔ یہ کہ شفاعت مشرکین کے لیے مفید نہ ہوگی جیسا کہ فرمایا۔

تم دوزخ میں کس درجہ سے داخل ہوئے وہ کہیں گے ہم نماز ادا نہ کرتے تھے اور ہم مسکین کو کھانا نہ کھلاتے تھے اور کاموں میں لگے رہتے تھے۔ اور یوم الجزا کا انکار کرتے رہے یہاں تک کہ ہمیں اس کا یقین ہو گیا۔
پس کسی سفارشی کی سفارش بھی ان کو مفید نہ ہوگی۔

مَا سَأَلَكَ عِبْرَتِي سَعْرًا؟ قَالَ لَوْلَا لَوْلَا
مِنْ الْمُصَلِّينَ وَكَفَرْنَا نَطِيمٍ الْمُسْكِينِ
وَكُنَّا نَحْوُ مَنْ مَعَنَا الْخَائِضِينَ، وَكُنَّا
نَكْفِي بِبَيْتِ الدِّينِ، وَحَتَّى آتَانَا الْيَقِينَ
فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ۔

(المدثر: ۴۲ تا ۴۸)

پس ان کے حق میں شفاعت اس لیے نفع بخش نہیں کہ وہ کافر ہیں۔

دوم۔ اس سے اس شفاعت کا انکار مقصود ہے جسے مشرک، اہل کتاب اور بدعتی مسلمانانتے ہیں کہ خدا کے ہاں مخلوق کو یہ رتبہ حاصل ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر شفاعت کرنے کی جرات کرے جس طرح لوگ آپس میں ایک دوسرے کی سفارش کرتے اور کسی قیام یا خوف یا الایح کی وجہ سے قبول کر لیا کرتے ہیں۔ چنانچہ مشرکوں کا یہی حال تھا کہ خدا کو چھوڑ کر فرشتوں، نبیوں اور صالحین کو سفارشی سمجھتے ان کی تصویریں اور بت بنا کر ان سے شفاعت کی درخواستیں کرتے اور کہتے یہ خدا کے مقرب بندے ہیں اہم ان سے دعا کرتے اور ان کی عبادت کرتے ہیں تاکہ وہ خوش ہو کر خدا کے ہاں ہماری سفارش کریں اور ہمارا وسیلہ بنیں۔ جس طرح بادشاہوں سے ان کے مقرروں اور درباریوں کے ذریعہ سفارش کرائی جاتی ہے کیونکہ وہ دوسروں کی نسبت زیادہ محبوب ہوتے ہیں اور بغیر اجازت بھی سفارش کر دیتے ہیں، جسے بادشاہ بسا اوقات کسی امید یا خوف کی وجہ سے موافق کرنا منظور کر لیتے۔ واللہ تعالیٰ نے ایسی شفاعت کی تردید کر دی ہے۔

بخرا مرالہی شفاعت نہیں ہوگی

کون ہے جو بلا اجازت اس کے پاس سفارش کرے۔

مَنْ ذَا الَّذِي يُشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ

(البقرہ: ۲۵۵)

اور آسمانوں میں کئی فرشتے ہیں ان کی سفارش بھی کسی کام نہیں آتی لیکن اللہ کے اجازت دینے اور پسند کرنے کے بعد۔

كَلِمَاتٍ مِّن مَّلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي عَنْهُمْ شَيْئًا إِلَّا مَن يُؤْذَنُ
لَهُ بِإِذْنِ اللَّهِ لِمَن يُشَاءُ وَيُؤْذَنُ

(النجم: ۲۷)

اور کہتے ہیں رحمان ناولا ربنا فی ہے۔ وہ پاک ہے۔ بلکہ یہ تو اس کے معزز بندے ہیں اس کے سامنے بات بھی نہیں کر سکتے اور وہ اسی کے فرمودہ پر عمل کرتے ہیں۔ وہ ان سے پہلے اور پچھلے واقعات بھی جانتا ہے اور وہ

قَالَ لَوْ أَنَّنَا لَرَحْمَنٌ وَكَدَابُّ كَذِبٍ
لَّيُؤَيِّدُ مَتَلًا مُّؤَنًا، لَا يَسْتَفِيدُونَ
بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِ رَبِّكَ لَمَّاعُونَ، يَعْلَمُونَ
مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا

سفارش بھی نہیں کرتے مگر جس کے حق میں خدا پسند
ذرا غصے اور وہ اس کے خوف سے کانپتے ہیں۔

(الانبیاء: ۲۸ تا ۳۰)

ذکر کہ جن لوگوں کو تم اللہ کے سوا کچھ سمجھتے ہو
ہو ان کو ذرا پکارو وہ نہ تو آسمانوں میں ذرہ جتنا
اختیار رکھتے ہیں نہ زمینوں میں اور نہ ان دونوں
میں کسی قسم کا سا بجا ہے اور نہ ان میں سے
کوئی خدا کا مددگار ہے۔ اللہ کے پاس ان کی
سفارش بھی کچھ کام نہیں لے سکتی۔ مگر اسی کو
جس کے لیے وہ اجازت بخشے۔

(سبا: ۲۲ تا ۲۳)

اور اللہ کے سوا ان چیزوں کو پرہتتے ہیں جو نہ
انہ کو نفع دیں اور نہ نقصان پہنچتے ہیں کہ یہ لوگ
اللہ کی جناب میں ہمارے سفارشی ہیں تو کہہ کر تم
اللہ کو ان باتوں کی خبر پلاتے ہو جن کو وہ
آسمانوں اور زمینوں میں نہیں جانتا وہ ان کے
شرک سے پاک اور بہت بلند ہے۔

(روض: ۱۸)

اور جنہیں خدا کے پاس ایسے حال میں جمع
ہونے کا خوف دامن گیر ہے جس میں نہ تو کوئی
ان کا دوست اور متولی امداد ہوگا، اور نہ کوئی
سفارشی، اس کے ذریعہ تو ان کو ڈرا تاکر
وہ سستی بن جائیں۔

(الانعام: ۵۱)

اللہ وہ ذات پاک ہے جس نے آسمانوں

يَسْمَعُونَ إِلَّا لِمَنْ أُرْتَفَىٰ لَهُمْ مِنْ
خَشِيئَةٍ مَّسْفُوفُونَ

قُلْ ادْعُوا الَّذِينَ رَأَوْكُمْ مِنْ دُونِ
اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا فِي
السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا
مِنْ شَيْءٍ وَمَا لَهُمْ مِنْهُم مِّنْ ظَهِيرٍ
وَلَا تَتَّقُمُ الشُّعَاعَ إِنَّمَا عِندَ الرَّائِبِينَ
إِذْنٌ لَهُمْ

ذَيِّبُهُمْ دُونَ مِمَّن دُونِ اللَّهِ مَا لَكُمْ
بِئْسَ هُجْرًا وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقْدِرُونَ
هُدُورًا عِشْقًا وَنَا عِندَ اللَّهِ تُلْ
اسْتَبْرُؤُونَ اللَّهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ
فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ إِنَّهُ
رَءُوفٌ عَلِيمٌ كُونُ

وَأَنْذِرْ بِدِ الْذِينَ يَخَافُونَ أَنْ
يُخْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُمْ
مِنْ دُونِهِ وَفِي ذَٰلِكَ تَعْلِيمٌ لِّعَلَّهُمْ
يَتَّقُونَ

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ

ان لوگوں کے دل جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے
بچتے ہیں، اور جب اللہ کے سوا اور لوگوں کا
ذکر کیا جاتا ہے تو فوراً غمخوش ہو جاتے ہیں۔

(الزم: ۲۳ تا ۲۵)

اور تمام بول خدا نے رحمان کے خوف سے
دب گئے ہوں گے پس تو بغیر آہٹ پاؤں کے
کوئی آواز نہ سنے گا۔ اس روز کسی کی سفارش
نفع نہ دے گی۔ ہاں جس کے حق میں خدائے رحمان
اجازت دے گا۔ اور اس کی بات اسے پسند
بھی ہوئی ہوگی۔

(طہ: ۱۰۸ تا ۱۰۹)

میرا کیا عذر کہ میں اس خدا کی عبادت نہ کروں جس
نے مجھے پیدا کیا اور اسی کی طرف تم بھی رجوع
ہو گیا میں اس کے سوا اوروں کو بھی معبود بناؤں
حالانکہ خدائے رحمان اگر مجھ کو کسی قسم کا ضرر
پہنچانا چاہے تو ان کی تو سفارش بھی میرے کسی
کام نہ آئے گی اور نہ وہ مجھ کو چھڑا سکیں گے۔
کچھ شک نہیں کہ میں فوراً ہی صریح گمراہی میں جا
پڑوں گا۔ یقیناً میں تمہارے پروردگار پر ایمان
لایا ہوں پس تم میری سنو۔

(یس: ۲۲ تا ۲۵)

کون سی شفاعت مردود ہے | پس اس قسم کی شفاعت جس کے شرکین قائل
تھے اور فرشتوں و انبیاء و صالحین کو اس کا اپنی
ہاتے تھے یہاں تک کہ انہوں نے ان کے بت گھر سے اور کہا ان کے بتوں سے سفارش
کی درخواست خود انہیں سے التجا نہیں ہے، نیز ان کی قبروں کے گھنے اور کہا ہم ان سے مرنے کے بعد

إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ

وَكَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا
تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا يَوْمَئِذٍ لَا تَنْفَعُ
الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ
وَدَفَعِيَ لَهٗ قَوْلًا

وَمَا لِي لَا أَعْبُدُ الَّذِينَ فَطَرَنِي وَالْيَوْمِ
تُرْجَعُونَ وَأَنْتُمْ مِنْ دُونِهِ
الرَّهْمَةُ إِنَّ يُرِيدَنَّ الرَّحْمَنُ يُخَبِّرَ
لَا تُفَعِّلُنِي عَنِّي شَفَاعَتَهُمْ شَيْئًا وَلَا
يُنْفَعُنِّي ذَنْبِي إِذَا لَيْتِي صَلَاةً مَبِينًا
إِنِّي أَمِنْتُ بِدَيْتِكُمْ فَأَسْمَعُونِ

بھی شب شفاعت کرتے ہیں تاکہ خدا سے ہماری سفارش کریں انیزان کی تصویریں بنا کر پوجا کرنے لگے۔ لیکن خدا اور اس کے رسولؐ نے ایسی شفاعت کی تردید کر دی ہے اور اس کے اعتقاد پر مشرکین کی مذمت و تکفیر کی ہے، چنانچہ تویم نوحؑ کی یہ حالت بیان کی ہے۔

دَقَانُوا الْأَشْدُّدَاتِ الرَّهْمَتِكُمْ وَلَا
شَكَرَاتٍ وَلَا سُلُكًا وَلَا يَفْعَلُونَ
وَيَعْبُونَ وَنَسُوا وَقَدْ أَهْلَكُوا
مَكْشِيرًا ۝

ادان بڑے لوگوں نے کہا اپنے معبودوں کو
مت چھوڑنا اور کہا ہے کہ نہ وہ کو چھوڑنا نہ
سواغ کو نہ یغوث کو نہ یوق کو اور نہ نسر کو
انہوں نے بہت سی مخلوق کو گمراہ کیا ہے۔

(نوح، ۲۳)

تَعْظِيمِ مَقَابِرِ بَنِي إِسْرَائِيلَ
تَعْظِيمِ مَقَابِرِ بَنِي إِسْرَائِيلَ

حضرت ابن عباسؓ وغیرہ کا قول ہے کہ یہ قوم نوحؑ کے
نیک لوگ تھے، جب مرے تو قوم ان کی قبروں پر
جگ پڑی اور ان کے بت بنا کر پرستش شروع کر دی۔ یہ تفسیر کتب حدیث (بخاری وغیرہ) اور
تفسیر میں مشہور ہے۔ ایسی شفاعت کی آنحضرتؐ نے تردید کر دی ہے حتیٰ کہ ان لوگوں پر لعنت
کی ہے جنہوں نے انبیاء و صلحاء کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا۔ اور وہاں نہ نہ پڑھی شروع کر دی
اگرچہ نماز پڑھنے والا ان سے شفاعت نہ بھی چاہتا ہو، قبروں کی طرف نماز پڑھنے سے بھی منع
فرمایا ہے اور حضرت علیؑ کو اس ہم پر روانہ کیا کہ جو قبر بھی اونچی مل جائے اسے زمین کے برابر
کر دیں اور جو بت بھی ملے اسے توڑ دیں۔ نیز مسؤروں پر بھی لعنت کی ہے۔ ابوالہیاج اسدی
سے مروی ہے کہ حضرت علیؑ رضی اللہ عنہ نے مجھ سے فرمایا۔

إِنِّي لَا بَعَثْتُكَ عَلَى مَا بَعَثْتَنِي
رَسُولَ اللَّهِ مَلْعَمَ الْأَشْدَّاءِ تَشْنَأُ
الْأَمْسَنَةَ وَلَا قَبْرًا مَشْرَفًا
الْأَسْوَنَةَ (وفی لفظ) وَلَا مَوْرَةَ إِلَّا
كَمْسَرَهَا (سلم)

میں تجھے اس کام پر بھیجتا ہوں جس پر رسول اللہ
نے مجھے بھیجا تھا کہ کوئی بت بغیر مٹائے نہ چھوڑے
اور نہ کوئی اونچی قبر بغیر برابر کیے اور ایک روایت
میں ہے) نہ کوئی تصویر بغیر مٹائے چھوڑے۔

باب

توسل کے معنی و ایمان و دعا

لفظ "توسل" کبھی تین معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے جن میں سے دو پر تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے۔ پہلا تو

ایمان و اسلام کی بنیاد ہے اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اور آپ کی اطاعت کے ذریعہ وسیع پیمانہ پر ہے۔ دوسرا معنی آپ کی دعا و شفاعت ہے اور یہ بھی مفید ہے۔ چنانچہ جن لوگوں کے حق میں اللہ نے دعا و شفاعت کی وہ بالاتفاق اس سے وسیع حاصل کریں گے۔ توسل کی ان دو قسموں کا جو انکار کرے وہ کافر اور مرتد ہے۔ اس سے توبہ طلب کی جائے اور اگر اسے توبہ نہ دے تو اسے قتل کر دیا جائے۔ کیونکہ ایمان و اطاعت کے ذریعہ توسل دین کی بنیاد ہے اور یہ بات کسی مسلمان سے بھی خواہ عام ہو یا جاہل پوشیدہ نہیں ہے۔ لہذا جو شخص اس سے انکار کرے وہ مروج طور پر کافر ہے۔ رہی آپ کی دعا و شفاعت اور اس کا مسلمانوں کے لیے مفید و نافع ہونا اور کابھی انکار کفر ہے لیکن یہ بات پہلی بات سے زیادہ باریک ہے، اس لیے اس کے منکر کو اولاً فہمی کا شکار ہے سمجھانا چاہیے اور اگر اسے تار تار ہے تو اسے مرتد جانتا چاہیے۔

عقیدہ توحید و نبوات کے لیے شرط ہے

اس دنیا میں آنحضرت کی دعا و شفاعت کے نافع ہونے کا بنی تبدیلی سے کوئی بھی منکر نہیں۔ البتہ قیامت کے روز شفاعت تو اہل سنت و جماعت یعنی صحابہؓ و تابعینؓ و ائمہ اربعہ اور تمام علمائے اسلام کا یہی مسلک ہے کہ قیامت کے دن آپ کی متعدد شفاعتیں ہوں گی جن میں بعض عام ہوں گی اور بعض خاص، نیز آپ اپنی امت کے ان اہل کبار کے لیے بھی سفارش کریں گے جن کے لیے اللہ تعالیٰ اجازت و عنایت کرے گا، اور یہ کہ آپ کی شفاعت سے صرف اہل توحید ہی نفع پائیں گے، مشرکین کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا، اگر چہ وہ آپ سے کتنی ہی الفت رکھتے ہوں اور آپ کا کتنا احترام کرتے ہوں، آپ کی شفاعت انہیں ہرگز جہنم سے نہیں بچا سکے گی۔ البتہ جو چیز انہیں دوزخ سے بچا سکتی ہے وہ توحید باری تعالیٰ اور آپ پر ایمان چلے بنا پر ابوطالب اور دیگر آپ سے محبت رکھنے والے مشرکین آپ کی شفاعت یا کسی اور ذریعہ سے نجات نہیں پاسکیں گے کیونکہ آپ کے لائے ہوئے عقیدہ توحید کے منکر تھے۔ بخاری شریف میں حضرت

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے عرض کی اسے اللہ کے رسول۔

روز قیامت میں آپ کی سفارش سے سب سے زیادہ
خوش نصیب کون شخص ہو گا۔

أَيُّ النَّاسِ أَسْعَدُ بِشَفَاعَتِكَ
يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۝

فرمایا۔

قیامت کے روز میری شفاعت سے سب سے
زیادہ خوش نصیب وہ شخص ہو گا جس نے خالص
دل سے لا الہ الا اللہ کہا۔

أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ
مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ خَالِصًا
مِنْ تَمَلُّهِ ۝

بزرگ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہی مروی ہے کہ۔

ہر نبی کی ایک دعا قبول ہوتی ہے، ہر نبی نے اپنی
وہ دعا جلدی کر لی، لیکن میں نے اپنی دعا کو معنی
رکھا ہے کہ قیامت میں شفاعت ہو، اور وہ انشاء اللہ
ہر اس شخص کو مل کر رہے گی جو میری امت میں
سے اس حال میں فوت ہوا کہ خدا کے ساتھ شریک
نہیں کرتا تھا۔

كُلُّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ تُجْعَلُ
كُلُّ نَبِيٍّ دَعْوَتَهُ وَإِنِّي أَخْتَبَأُ دَعْوَتِي
شَفَاعَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَهِيَ سَائِلَةٌ
إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى مَنْ
مَاتَ مِنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكُ
بِاللَّهِ شَيْئًا ۝

حضرت عوف بن مالک سے سنن میں مروی ہے کہ۔

میرے رب کی طرف سے ایک فرشتہ آیا اور
اس نے مجھے اس بات کا اختیار دیا کہ یا اپنی نصف
امت کا جنت میں داخل ہونا قبول کر لوں، اور یا
شفاعت کا حق لے لوں، میں نے شفاعت کو
اختیار کیا، پھر اس شخص کو پہنچے گی جو خدا کے ساتھ
کسی کو شریک نہیں بناتا۔

أَتَانِي آتٌ مِنْ عِنْدِ رَبِّي فَخَرَّكَانِي
بَيْنَ أَنْ يَدْخُلَ بَعْضُ أُمَّتِي الْجَنَّةَ
وَبَيْنَ الشَّفَاعَةِ فَاخْتَرْتُ
الشَّفَاعَةَ وَهِيَ لِمَنْ مَاتَ
لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ
شَيْئًا ۝

یہ ہے بنیاد اس دین کی جس کے سوا اور کوئی دین اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ نہیں، اسی
کی دعوت و نفاذ کے لیے اس نے انبیاء کو بھیجا اور اسی کے دوام و استحکام کے لیے کتب
اسمائی نازل کیں۔

اور تو ان رسولوں سے پوچھ جن کو ہم نے تجھ سے

رَأْسُكَ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ نَبِيِّكَ

پہلے بھیجا تھا۔ ہم نے (اپنی ذات) رحمان کے
سوا کسی اور کی عبادت کرنے کی جس اجازت
دی تھی۔

(سورہ الزخرف : ۲۵)

اور جتنے رسول تم نے تجھ سے پہلے بھیجے
ان سب کی طرف یہ پیغام ہم بھیجا کرتے تھے
کہ بس میرے سوا کوئی معبود رخص نہیں پس میری
ہی عبادت کرو۔

بِسْمِ رَبِّنَا أَجْعَلْنَا مِنْ دُونِ
الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
یَعْبُدُونَ ۝

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

(الانبیاء : ۲۵)

ہم نے ہر ایک امت میں رسول بھیجے تھے۔ کہ
اللہ کی عبادت کرو اور ما سوا اللہ کی عبادت
سے بچو پھر ان میں سے بعض کو تو اللہ نے
ہدایت کی اور بعض کو گمراہی چمٹ گئی۔

وَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا
أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنُوا الطَّاغُوتَ
فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ
حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ ۝

(النحل : ۳۶)

ہر قوم کی دعوت کا آغاز اس سے ہوتا تھا۔

اللہ ہی کی عبادت کرو۔ اس کے سوا تمہارا
کوئی معبود نہیں۔

أَعْبُدُوا اللَّهَ مَا كَفَرْنَا مِنْهُ
غَيْرًا ۝

(سورہ اعراف : ۶۵)

سنہ میں حضرت عبداللہ بن عمرو سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔
میں قیامت کے قریب تلوار کے ساتھ سیوٹ لیا
گیا ہوں تاکہ سب اللہ وحدہ لا شریک لہ کی بندگی
کریں میری رزق میرے نیزہ کے زیر سایہ رکھی
گئی ہے اور میرے مخالف کے لیے ذلت و
رسوائی کر دی گئی، جو کوئی کسی قوم کے ساتھ شہادت
کے وہ اسی میں سے ہے۔

بُعِثْتُ بِالسَّيْفِ بَيْنَ يَدَيْ التَّائِبِينَ
حَتَّى يُعْبُدُوا اللَّهَ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ
لَهُ وَجَعَلَ رِزْقِي دَحْتِ ظِلِّي مَا صَحِيحٌ
جُعِلَ الدَّلِيلُ وَالْقَبْعَاءُ عَلَى مَنْ
خَالَفَ أَمْرِي وَمَنْ تَشَبَهَ بِعَوْدِهِ
فَعَوْدُهُمْ ۝

شُرکین مکہ کا شرک | قریش وغیرہ مشرکین جن کے شرک کی گواہی قرآن نے دی اور جن کے مال و متاع، خون اور اولاد کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال کیا اور جن پر جہنمی ہونے کا حکم لگایا، سب کے سب اس بات کے قائل تھے کہ آسمان و زمین کا تخلیق میں خدا تعالیٰ کے ساتھ کوئی دوسرا شریک نہیں۔

اگر تو ان سے پوچھے کہ کون اوپر کی طرف سے پانی اتار کر زمین کو خشک ہونے کے بعد تروتازہ کر دیتا ہے تو کہیں گے اللہ ہی مدد کرتا ہے تو کہو الحمد للہ لیکن ان میں کے بہت سے نہیں سمجھتے۔

وَلَمَّا سَأَلْنَا الْمَلَائِكَةَ رَبَّنَا نَزَّلَ
بَيْنَ السَّمَاءِ وَمَا دَنَا حَيَاةِ الْأَرْضِ
بِمَنْ يَكْفُرُ مَوْتِيهَا لِيَقُولَنَّ اللَّهُ قُلْ
الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَسْكُرُ هَذَا
يُحْقِلُونَ ۝

(العنکبوت ۶۳)

اگر تو ان سے پوچھے کہ آسمان و زمین کس نے پیدا کیے ہیں اس نے سو دج اور چاند کو کام میں لگا رکھا ہے تو کہیں گے خدا نے پھر کدھر کو بہلائے جاتے ہیں۔

وَلَمَّا سَأَلْنَا اللَّهَ مَنْ خَلَقَ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَرَسَخَ الشَّمْسِ
وَالْقَمَرِ لِيَقُولَنَّ اللَّهُ قُلْ
يَوْمَئِذٍ

(العنکبوت ۶۱)

تو کہہ تیلو زمین اور زمین کے لوگ کس کی ملک ہیں اگر تم جانتے ہو تو بتلاؤ یہ لوگ کہہ دیں گے کہ اللہ ہی کی ہے تو کہو کیا تم نعمت نہیں پاتے تو کہو کہ ساتوں آسمانوں اور عرش عظیم کا مالک کون ہے یہ کہہ دیں گے کہ اللہ ہی کی یہ شان ہے تم کہو کیا تم ڈرتے نہیں کہہ تمام چیزوں کی حکومت کس کے قبضے میں ہے اور کون ہے جو پناہ دیتا ہے اور اس سے بھاگے کو کہیں پناہ نہیں مل سکتی اگر جانتے ہو تو بتلاؤ یہ کہہ دیں گے کہ اللہ ہی کی یہ شان ہے تو کہہ پھر

قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ
كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا
تَذَكَّرُونَ قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ
السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ سَيَقُولُونَ
لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ قُلْ مَنْ بَدِئَهُ
صَلَوَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رَهْمًا يُخِيرُ وَكَأَن
يُحْيَا عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ
سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّى تُسْعَفُونَ
بَلْ أَنْتُمْ حَرَابٌ حَتَّىٰ دَارِبُهُمْ لَكِنَّ بَرُونَ
مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ وَمَا كَانَ

تم کہاں کو پہکائے جاتے ہو اور سچی بات ہم
ان کے پاس لائے ہیں، اور اس میں شک نہیں
کر یہ لوگ جھوٹے ہیں۔ خدا نے کسی کو اولاد نہیں
بنایا اور نہ اس کے ساتھ کوئی اور معبود ہے اگر
ہوتا تو ہر ایک معبود اپنی اپنی مخلوق کو الگ الگ
لے جاتا اور ایک دوسرے پر غلبہ پانے کی
کوشش کرتا۔ اللہ ان باتوں سے جو یہ لوگ
بیان کرتے ہیں پاک ہے۔

مَعَهُ مِنَ إِلَهِ إِذَا كَذَّبَ كُلُّ
إِلَهِ بِمَا خَلَقَ دَعَلًا بَعْضُهُمْ

عَلَى بَعْضٍ، سُبْحَانَ

اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ ۝

(المؤمنون: ۸۴)

اور جن مشرکین نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرے معبود
بنائے تھے وہ بھی تسلیم کرتے تھے کہ ان کے یہ معبود
مخلوق ہیں، ان کی عبادت سے مفقود صرف اللہ کا قرب اور اس کی جناب میں ان کی شفاعت سے
بہرہ مند ہونا ہے، جیسا کہ قرآن میں ہے۔

غیر اللہ کو شفع بنایا

اور اللہ کے سوا ان چیزوں کو پوجتے ہیں جو
ان کو نفع دین اور نہ نقصان پہنکتے ہیں کر یہ لوگ
اللہ کی جناب میں ہمارے سفارشی ہیں تو کہہ کیا
تم اللہ کو ان باتوں کی خبر بتلاتے ہو جن کو وہ
آسمانوں اور زمینوں میں نہیں جانتا۔ وہ ان کے
شرک سے پاک اور بہت بلند ہے۔

وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا
لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ
يَقُولُونَ هُوَ لَاءِ شَفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ
قُلْ أَسْتَسْمِعُكُمْ اللَّهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي
السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، سُبْحَانَكَ
وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ۝

(یونس: ۱۸)

یہ کتاب اللہ غالب حکمت والے کی طرف سے
نازل ہے بے شک ہم نے اس کتاب کو سچی تسلیم
کے ساتھ نازل کیا ہے۔ پس تو اللہ ہی کی
خالص عبادت کیا کہ سنو خالص عبادت اللہ ہی
کے لیے ہے اور جو لوگ اس کے سوا اوروں

سَتَوَدَّ أَنْ يَنْزِلَ عَلَيْكُمْ
الْحَكِيمُ إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ
يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ اللَّهُ مُحَمَّدًا لَمْ
يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ، أَلَا اللَّهُ السَّمِيعُ الْخَبِيرُ

کو ماہیت روا بنا تے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم تو ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ لوگ ہم کو دابچے میں اللہ کے قریب کر دیں جن جن امیر میں یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں۔ خدا ہی ان میں صحیح فیصلہ کرے گا۔ بیشک اللہ تعالیٰ جو نئے ناشکاریں کو سمجھ نہیں دیا کرتا۔

(الامر: ۱)

یہ تیری جناب میں حاضر ہوں تیرا کوئی شریک نہیں سوائے ایک شریک کے جو تیرا بڑا بڑا ہے تو اس کا اور اس کی ملکیت کا مالک ہے۔

اس نے تمہارے سمجھانے کو تمہاری ہی میں سے ایک مثال تم کو بتلائی ہے کیا تمہارے سے ملوک غلاموں میں کوئی ہے کہ جو کچھ ہم نے تم کو دیا ہے اس میں وہ تمہارے ایسے شریک ہوں کہ تم اور وہ اس میں برابر ہوں۔ ان سے تم بے خوف کرو جیسے اپنے بھائیوں سے تم ڈرتے ہو۔ اسی طرح ہم عقلمند لوگوں کے لیے دلائل بیان کرتے ہیں لیکن جو لوگ ظالم ہیں وہ محض جہالت سے اپنی خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں پھر جس شخص کو خدا ہی مگراہ کرے اس کو کون ساہ دکھا سکتا ہے اور کوئی ان کا مددگار نہ ہوگا۔ پس تو ایک طرف ہو کر اپنے آپ کو خواہش دین کی طرف رکھو اللہ کی بتائی ہوئی سرشت جس پر اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا اختیار کرنا اللہ کی

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ ۝

ان مشرکین کی تلبیہ کے الفاظ یوں تھے۔

بَيْتِكَ لَا شَرِيكَ لَكَ إِلَّا مَا شَرِينَا ۗ هُوَ لَكَ تَمَكُّنٌ وَرَمَّا مَلِكٌ ۝

مَرْبِّ لَكُمْ مَثَلًا ۖ مِنْ أَنْفُسِكُمْ هَلْ تَكْفُرُونَ ۚ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ شَيْءٍ كَمَا فِي مَا سَأَرْتُمْ ۚ كُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّكُمْ بِنِعْمِهِ سَوَاءٌ ۚ تَخَافُونَ هُوَ حَقِيقَتَكُمْ ۚ أَنْتُمْ تَكْفُرُونَ ۚ كَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ الْآيَاتِ لِتَعْقِلُوا ۚ بَلِ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْوَاءَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۚ فَمَنْ يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ ۚ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ۚ فَاتَّقُوا وَجْهَكَ يَا بَنِي آدَمَ ۚ خَلَقْنَاكُمْ مِنْ طِينٍ ۚ فَطَرَفَ اللَّهُ السَّيِّئَاتِ فَطَرَفَ عَلَيْهَا لَا تُبَدِّلُ يَخْلُقُ اللَّهُ ۚ ذَٰلِكَ السَّيِّئِينَ الْقَائِمِينَ ۝

وَأَكْبَرُ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۝
 مَنِيبِينَ إِلَيْهِ وَالتَّقْوَىٰ وَرَأْفَةَ الصَّلَاةِ
 وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، مِنَ الَّذِينَ
 فَرَقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا بُشْعًا، كُلٌّ
 حِزْبٌ بِمَا لَكَا بِيْهْمٍ
 فَزَحْزَحُونَ ۝

(الروم: ۲۷)

بناوٹ میں تبدیلی مناسب نہیں یہی مضبوط طریق
 ہے لیکن بہت سے لوگ نہیں جانتے تم اسی
 کی طرف رجوع ہو کر اس تعلیم کے پابند رہنا
 اور اس سے ڈرتے رہنا اور نماز قائم رکھنا، اور
 ان مشرکوں سے کبھی نہ بننا جنہوں نے اپنے
 دین میں تفرق ڈالا اور گروہ گروہ ہو گئے ہر
 ایک فریق کے پاس جو کچھ ہے وہ اسی پر
 خوش ہے۔

اس خصال میں اللہ تعالیٰ نے سمجھایا ہے کہ جب تم اپنے غلاموں کو اپنے اختیارات اور
 تملیکات میں شریک بنا نا پسند نہیں کرتے تو خدا کے غلاموں اور بندوں کو اس کی خدائی میں کیوں
 شریک بناتے ہو اور کس بنا پر اسے پسند کرتے ہو؟
مشرکین کی اقسام | جی لوگوں کو خدا اور اس کے رسولؐ نے مشرک کہا ہے۔ ان کی دو
 قسمیں ہیں۔ قوم نوح اور قوم ابراہیمؑ۔

قوم نوح میں شرک کی ابتدا صالحین کی قبروں کی پرستش سے ہوئی، پھر انہوں نے ان کی
 تصویریں اور مجسمے بنائے، اور ان کی پوجا پاٹ میں مشغول ہو گئے،
 قوم ابراہیمؑ میں شرک کا آغاز سورج، چاند اور ستاروں کی پرستش سے ہوا۔ مطلق فریق جنات
 کی عبادت کرتے ہیں، شیاطین ان سے کبھی گفتگو کرتے اور بعض کاموں میں ان کی امداد و معاونت بھی کرتے
 ہیں۔ وہ کبھی یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ ہم فرشتوں کی عبادت کر رہے ہیں حالانکہ حقیقت یہی ہے کہ وہ
 جنوں کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ جن ہی ان کی مدد کرتے اور ان کے شرک کو بنظر تمسین
 دیکھتے ہیں۔

ملائکہ اور جنات کی پرستش

اور جس روزہ خدا ان سب کو جمع کرے گا تو
 فرشتوں کو کہے گا کیا یہ لوگ تمہاری عبادت کرتے

وَيَوْمَ حِشْمًا هُمْ جَمِيعًا لَنْ يَقُولَ لِمَلَكَةٍ
 أَنْفُؤا يَا كُفْرًا كَانُوا يَعْبُدُونَ ۝

تَاوُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ رَبُّنَا مَنْ
دُونَهُمْ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ
أَكْثَرَهُمْ بِهِمْ شُكُورًا ۝

تھے؟ وہ کہیں گے تو پاک ہے ہمارا تو والی ہے
ان سے ہمارا تعلق نہیں بلکہ یہ لوگ جنوں کی عبادت
کرتے تھے اکثر ان میں کے انہیں کو مانتے تھے۔

(سجاد: ۴۰)

فرشتے شرک میں کسی کی امداد نہیں کرتے نہ حیات میں نہ موت میں اور نہ اسے پسند کرتے ہیں
البتہ شیاطین کبھی کبھی ان کی مدد کرتے اور انسانی شکل میں ان کے سامنے نمودار ہو۔ تے میں چنانچہ
وہ انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، پھر کبھی کبھی شیطان ان سے کہتا ہے میں ابراہیمؑ ہوں
مسیحؑ ہوں، محمدؐ ہوں، انحضرت ہوں، ابو بکرؓ، عمرؓ، عثمانؓ، علیؓ یا فلاں شیخ طریقت ہوں،
اور کبھی ایک دوسرے کے متعلق بھی کہتے ہیں کہ یہ فلاں نبی، فلاں شیخ یا حضرت ہے، حالانکہ وہ
سب کے سب جن ہی ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے متعلق شہادت دیتے ہیں۔ جنات
بھی انسانوں کے مانند ہیں۔ ان میں بعض کافر، فاسق، مجرم، باغی اور جاہل ہیں جب کہ دوسرے
مسلمان۔ صالح، عبادت گزار اور مطیع و فرمانبردار ہیں۔ ان میں بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جو کسی
شیخ سے محبت کرنے لگتے ہیں اس کا روپ دھار لیتے ہیں۔ اور جنگلوں میں دکھائی دیتے
ہیں، راہ گروں کو کھانے پینے کی چیزیں دیتے، راستہ بتاتے اور مستقبل میں پیش آنے والے
واقعات بتاتے ہیں۔ دیکھنے والا دھوکہ میں آجاتا ہے اور یقین کر لیتا ہے کہ اس نے فلاں مردہ
یا زندہ شیخ کو دیکھا ہے حالانکہ اس نے صرف ایک۔ جن اور شیطان کو دیکھا ہوتا ہے کیونکہ ملائکہ
شرک، ہستیاں اور ظنیان ظلم میں کسی کی امداد نہیں کرتے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے۔

قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ دَعَبْتُمْ دُونَكُمْ
فَلَا يَسْتَجِيبُونَ كَشَفَ الْمِحْرَابِ عَنْكُمْ وَلَا
تَحْوِيلًا أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَمْتَعُونَ
إِلَىٰ رَبِّهِمْ أَلَسَ الْوَسِيلَةُ إِلَيْهِمْ رَبِّي رَجُونَ
رَحْمَتَهُ وَيَأْتُونَ عَذَابَهُ ، إِنَّ
عَذَابَ رَبِّكَ

تو کہہ کہ اللہ کے سوا جن لوگوں کو تم اختیار والے
سمجھتے ہو ان کو پکارو پھر وہ تم سے تکلیف
نہ دو کر سکیں گے اور نہ پھیر سکیں گے جن
لوگوں کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ تو خود اپنے
پروردگار کے پاس قرب چاہتے تھے۔ کہ کون
زیادہ مقرب ہے۔ اور اس کی رحمت کی امید
کھتے تھے۔ اور اس کے عذاب سے ڈرتے
تھے تیرے پروردگار کا عذاب واقعی ڈرنے

کی چیز ہے۔

(بنی اسرائیل: ۵۶)

آیت مجولہ بالا کی تفسیر میں سلف کی ایک جماعت کا قول ہے کہ بعض اقوام فرشتوں اور نبیوں پر
شکا عزیز و میلے کو پکارتی تھیں، لہذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ملائکہ و انبیاء بھی ویسے ہی خدا
بند ہیں جیسے کہ تم خود ہو اور وہ بھی اس کی رحمت کے طالب اور اس کے عذاب سے
اسی طرح لرزاں و ترساں ہیں جس طرح تم خود ہو، پھر خدا کو چھوڑ کر کیوں ان کی پرستش کرتے ہو؟
قبروں، بتوں اور تصویروں کو پکارتا

ذریعہ سے محض ان کی شفاعت چاہتے ہیں اور اسی نیت سے ان کے مزاروں پر عارضی دیتے ہیں یہی
تصویریں اور بت تو ان سے مقصود صرف یہ ہوتا ہے کہ ان عظیم شخصیتوں اور ان کے کارناموں کی
یاد دہندہ رہے، ہم تصاویر اور امانام سے خطاب نہیں کرتے بلکہ ان بزرگوں سے خطاب کرتے ہیں
جن کے برکت اور تصویریں ہیں۔ چنانچہ یہ شرک لوگ ان کی جناب میں سر نیا ز جھکا کر درخواستیں
گزارتے ہیں اور التجائیں کرتے ہیں کہ "یا شیخ، یا پیر، اے بطرس عاری، اے نیک مریم، یا ابراہیم
خلیل اللہ، یا موسیٰ کلیم اللہ وغیرہ وغیرہ اپنے خدا سے میری سفارش کیجئے، میری بخشش کی دعا
فرمائیے،" کبھی قبروں پر جا کر اسی طرح کی درخواستیں گزارتے ہیں یا تہذیبوں کی غیر عارضی ہی اس طرح مخاطب کر کے
پکاریں کرنے لگ جاتے گویا وہ موجود ہیں اور ان کی دعائیں ماننا جاتی ہیں رہے ہیں۔ پھر ان کی
مدح میں تصیدے پڑھتے ہیں جن میں ہوتا ہے: "اے میرے آقا! میں تیرے زیر سایہ پہنچاؤں، تیری
پناہ میں ہوں..... اللہ سے میرے لیے شفاعت کیجئے، دعا کیجئے کہ ہمیں دشمن
پر غلبہ حاصل ہو، مصیبت دور ہو، حاجی سے میرا سوا حل ہے، حاجی سے میری فریاد ہے اپنے
بندے کو محروم نہ لو..... ان مشرکوں میں سے کسی سے بھی جو تران سے اپنے شرک پر دلیل لاتے ہیں کہ
دَلُّوا تَعْمُرًا إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ
جَاؤُكَ نَا سْتَعْفِرُ وَاللَّهُ دَا
سْتَعْفِرُ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوْجِدَا
اللَّهُ تَوَاتَا مَحِيْمًا ۝

(النساء: ۶۴)

اس آیت کے مطابق ہم رسول اللہ سے غشش کی دعا کرتے اور اس طرح صحابہ کرام کی حقیقت میں ہو جاتے ہیں، آخرتِ عرف اتنا ہے کہ ان کی دعائے مغفرت حضور کی زندگی میں تھی اور ہم آپ کی وفات کے بعد کرتے ہیں۔ حالانکہ ہر مسرر غلط اور صحابہ ذوالعین و جمد علما نے اسلام کے اجماع کے باطل برعکس ہے، ان میں سے کسی ایک نے بھی حضور عبد اللہ کے وصال کے بعد کوئی دعا نہیں کی نہ شفاعت کی نہ کسی اور چیز کی، اور تہ ائمہ اسلام میں سے کسی نے اپنی کتابوں میں اسے ذکر کیا ہے، البتہ بعض متأخرین فقہاء نے امام مالک سے ایک جھوٹی روایت نقل کی ہے اس کا مفصل بیان آگے آئے گا۔

یہیں ملائکہ انبیاء اور صلحاء سے ان کی وفات کے بعد اس طرح کا خطاب خواہ ان سے مقابر کے ذریعہ سے ہو یا ان کی علم موجودگی میں ہو یا ان کے مجسموں اور تصویروں کے درود جو، شریکین، اہل کتاب اور اہل اسلام کے بدعتیوں کا ایک شرک عظیم ہے کہ جنہوں نے مرقدہ کی کے بغیر آپ سے آپ قسم قسم کے شرک اور طرح طرح کی عبادتیں ایجاد کر لیں۔ چنانچہ قرآن مجید میں ہے۔

أَمْ لَكُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنَ بِهِ اللَّهُ ط
کیا ان لوگوں کے شریک ہیں جنہوں نے ان کے دین میں ایسے کاموں کی اجازت دے رکھی ہے جن کی بابت خدا نے حکم نہیں بھیجا

(الشوریٰ ۲۱)

یہ ثابت ہوا کہ ملائکہ و انبیاء سے ان کی موت کے بعد یا ان کی غیبت میں دعا کرنا، التجا کرنا استغفار شفاعت طلب کرنا، دین کا وہ حصہ ہے جس کا خدا سے حکم نہیں دیا، نہ کوئی نبی اس کی تعلیم کے لیے بعوث کیا، نہ کوئی کتاب نازل ہو نہ وہ کسی مسلمان کے نزدیک بھی واجب ہے نہ مستحب، نہ کسی صحابی نے اس پر عمل کیا نہ تابعی نے نہ کسی امام نے اسے جائز بتایا، اور اگر کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جو زبرداریا کا لبادہ پہن کر سے جائز کہتے، اس پر عمل کرتے، اس کی تائید میں قصے، کہانیاں اور عوامیں سناتے ہیں۔ تو اس سے وہ ہائز نہیں ہو سکتے۔ کیونکہ جو کچھ اس کی تائید میں بیان آیا جاتا ہے شیطان کی طرف سے ہے کیونکہ اللہ اور اس کے رسول نے اس کی قطعاً اجازت نہیں دی۔ بلکہ اس کی ممانعت کی ہے۔

انہیں شریکین میں بعض ایسے بھی ہیں جو مردوں کی شان میں مدحیہ قصائد لکھ کر ان سے دعائیں

کرتے مرادیں مانگتے، نہیں مانتے، اور استہزاء کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ سب باتفاق جملہ ائمہ اسلام نے مشروع ہے نہ واجباً نہ مستحب ہے، اور یہ ایک متفقہ امر ہے کہ جو شخص ایسی عبادت اختیار کرتا ہے جو نہ واجب ہے نہ مستحب تو وہ گمراہ ہے، بدعتِ سیئہ کا بانی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت صرف واجب یا مستحب عبادتوں ہی سے ہونا چاہیے، کسی کو حق نہیں کہ از خود عبادت اختراع کیا کرتے۔

اس قسم کے شرک میں بہت سے لوگ طرح طرح کے قایدے اور مصلحتیں بیان کرتے اور اس کی تصدیق میں زید، عمرو، بکر کے آراء و نظریات، تقلید و خواب وغیرہ سے استدلال کرتے ہیں۔ ان کے لیے دو جواب ہیں ”پہلا جواب جو اصل ہے، نفس و اجراع کا جواب ہے اور دوسرا قیاس و ذوق اور ان باتوں کے بیان میں ہے جو اس شرک سے پیدا ہوتی ہیں اور جو پرانے نام نافع و مصالح سے بدرجہا زیادہ ہیں۔“

مردہ اور غیر موجود سے دعا کی حرمت پر اجماع | پہلے جواب کی تفصیل یہ ہے کہ قرآن و سنت کے تواتر

اور سلف صالحین و ائمہ اسلام کے اجماع سے یہ بات پوری طرح ثابت ہو چکی ہے کہ اس طرح کی کوئی چیز بھی نہ واجب ہے نہ مستحب، حضور اکرم علیہ السلام نے نہ آپ سے پہلے کسی ادنیٰ نے کسی ایسا کہا کہ فرشتوں، نبیوں اور صالحین سے دعائیں مانگو، شفاعت طلب کرو اور مقابلے سے ان کی غیر حاضر فی میں۔ کبھی کسی نبی نے یہ کہنے کا اذن نہیں دیا کہ ”اے فرشتو! خدا سے ہمارا دعا شفاعت کیجئے، دعا کیجئے کہ ہم تمنا یاب ہوں، خوش حال ہوں، ہدایت یاب ہوں“ یا کسی مردہ نبی یا بزرگ کو مخاطب کر کے کہا جائے کہ ”یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، خدا سے ہمارے لیے دعا کیجئے، مغفرت طلب کیجئے، ہمارے لیے فتح، رزق، ہدایت اور صحت کی درخواست کیجئے، یا یہ کہ ”میں تم سے اپنی سیر کاری کا، انطاس کا، بیچارگی کا شکوہ کرتا ہوں“ یا یہ کہ ”میں تمہارے دروازے پر حاضر ہوں، میں تمہارا ہمان ہوں، تبدیلی حمایت میں ہوں“ یا یہ کہ ”جو تم سے پناہ مانگتا ہے اسے پناہ دیتے ہو، تم بے سہاروں کا آسرا ہو، اس آسٹناہن کا سہارا ہو، نیز کسی کے لیے درست نہیں کہ کاغذ کے پرزے پر اپنی درخواست لکھ کر قبر پر لٹکائے یا دستاویز میں لکھے کہ ”میں فلاں ولی کی پناہ میں ہوں“ ایسے احوال و اعمال جو اہل کتاب اور اہل اسلام کے بتدین کا شبوہ ہیں، اہل کتاب اپنے گرجوں اور معبدوں میں اور نام کے مسلمان انبیاء و صالحین کے

مزاہدوں پر ایمان کی عدم موجودگی میں کہتے ہیں۔

تحقیق سے یہ بات ثابت ہے کہ کسی نبی کی شریعت میں بھی یہ چیز موجود نہیں اور نہ مذہب اسلام میں اس کا کوئی ثبوت ہے، نہ حضورؐ نے اپنی امت کو اس کا حکم دیا، نہ حضورؐ کے اصحابؓ نے کبھی ایسا کیا، نہ تابعینؒ نے اس طرف رخ کیا، نہ ائمہ اربعہؒ وغیرہ نے اسے مستحب ہونے کا فتوے دیا بلکہ کسی امام نے اس کا ذکر بھی نہیں کیا کہ حج یا کسی اور موقع پر کسی مسلمان کے لیے مستحب ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے سامنے جا کر شفاعت کی درخواست کرے یا امانت کے دینی یا دنیاوی مصائب پیش کر کے دعا کی التجا کرے۔ خود صحابہ کرام پر آپ کے وصال کے بعد طرح طرح کی آفتیں آئیں، قحط پڑا، تھلکدستی نے ستایا، خطرات درپوش ہوئے، دشمن کا غلبہ ہوا، لگتا ہوں نے گھبرا کر اس بات کا کہیں ثبوت نہیں کہ ان میں سے کسی ایک نے بھی رسول اللہ یا ابراہیمؑ حلیل اللہ یا کسی اور نبی کی قبر پر جا کر کہا ہو ہم آپ سے قحط کا شکوہ کرتے ہیں، دشمن کی طاقت و غلبہ کی تسریہ کرتے ہیں، لگتا ہوں کار و تاروتے ہیں، یا یہ کہ ”خدا سے ہمارے لیے یا اپنی امت کے لیے رزق فتح اور بخشش کی دعا کیجئے“

بدعت یہ سب بابتوں کی ایجاد کردہ بدعات ہیں ائمہ رحمہم اللہ میں سے کسی ایک نے بھی نہیں پسند نہیں کیا، کسی امام کے نزدیک بھی یہ نہ واجب ہیں نہ مستحب بلکہ سراسر بدعت ہیں، احسنہ اور بدعت سیئہ کیونکہ دین میں ہر وہ چیز جو واجب یا مستحب نہیں بدعت سیئہ ہے اور بالا تفاق جملہ مسلمین کے نزدیک عنیلت ہے۔ بعض لوگوں نے بدعت کی دو قسمیں کی ہیں۔ بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ، مگر انہوں نے بھی حسنہ اسی بدعت کو کہا ہے جس کا استحباب کسی دلیل شرعی سے ثابت ہو۔ اور جو ایسی نہیں اسے کسی مسلمان نے بھی قرب الہی کا ذریعہ نہیں سمجھایا جو کوئی ایسی اشیاء سے توکل کرتا ہے جو حسنت نہیں، اور نہ ہی ان کے وجود یا استحسان پر کوئی دلیل شرعی قائم ہے تو وہ گمراہ ہے شیطان کا پیروکار ہے۔ شیطان کے راستہ پر کار بند ہے، جیسا کہ عبد اللہ بن مسعودؓ سے مروی ہے کہ جناب نبی کریمؐ نے ہمارے سامنے ایک خط کھینچا اور اس خط کے دائیں بائیں چند دائرے کھینچیں پھر فرمایا آ یہ درمیانی خط خدا کا راستہ ہے اور اس کے علاوہ دیگر خطوط ایسے راستے ہیں کہ ہر راستے پر ایک شیطان بیٹھا ہے جو اپنی طرف دعوت

اسے یہ ہے "بعد ازاں آیت تہات فرمائی کہ
 وَإِنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوا
 وَلَا تَتَّبِعُوا السَّبِيلَ الْمَغْفُورَ بِكُمْ
 سَلَى سَبِيلِهِ ۝

اور جانو کہ یہی میرا سیدھا راستہ ہے پس تم اسی
 کی تابعداری کرو اور دیگر راستوں کی تابعداری نہ کرو
 ورنہ تم کو خدا کی راہ سے تتر بتر کر دیں گے۔

(الانعام : ۱۵۳)

مومنین اولین کی اتباع
 یہ ایک جامع اصل ہے جو بعد از نبی پر ایمان رکھنے والوں کے
 لیے واجب العمل ہے۔ کسی کے لیے جائز نہیں کہ سنتِ اولیہ
 اور صحابہ کرام و رضوان اللہ علیہم اجمعین کی راہ چھوڑ کر اپنی الگ راہ نکالے۔ پھر کسی کے لیے جائز نہیں
 کہ ایسے شخص کی پیروی کرے جو سنت و اجماعِ قدیم کے مخالف ہو، خصوصاً اس صورت میں جب کہ
 کوئی امام، کوئی مجتہد یا کوئی قاضی اعتمادِ عالم اس کی بدعت کا ہم خیال نہیں۔ اور یہ کہنا کہ جب مخالف موجود
 ہے تو اجازت کہاں رہا! بے معنی بات ہے، کیونکہ اجماع نہ ہو کس و ناکس کی موافقت پر نہ ہو تو وہ ہے
 اور نہ ہو کہ وہ منہ کے اختلاف سے کالہم ہو سکتا ہے، حتیٰ کہ اس بارے میں بعد کے کسی مجتہد کا اختلاف
 بھی سے کمزور نہیں کر سکتا، کیونکہ سنت متواترہ اور سلف امت کا اجماع موجود ہے۔ جب مجتہد
 کا یہ حال ہے تو پھر زیادہ مجرور و بکر کس گفتی میں ہیں؟ ان کی مخالفت و موافقت پر معنی دارد؟ خصوصاً
 جب کہ ان کے پاس کوئی دلیل شرعی بھی نہیں بلکہ وہ ایسے لوگوں کے پیرو ہیں جو اللہ کے دین میں بغیر کسی
 علم، ہدایت اور بصیرت کے گھٹکھڑکتے ہیں۔

قبروں کو مسجد بنانے کی مخالفت
 رسول خدا صلعم نے صرف ہی نہیں کیا کہ ایسے شکر کیہ خیال
 کی اجازت نہیں دی، بلکہ انہیں حرام قرار دیا ہے،

مزید برآں ان تمام باتوں کو بھی جو اس کا ذریعہ و سبب بن سکتی تھیں۔ چنانچہ انبیاء علیہم السلام
 کے قبروں کو مسجد بنانا حرام ٹھہرایا ہے۔ صحیح مسلم میں حضرت جندب بن عبد اللہ سے مروی ہے کہ
 نبی کریمؐ نے وفات سے پانچ روز پیشتر فرمایا تھا۔

تم سے پہلے لوگ قبروں کو مسجدیں بنا رہے تھے،
 دیکھو تم ایسا نہ کرنا میں تمہیں اس سے منع کر
 رہا ہوں۔

رَبَّنَا مَنْ كَانَ قَبْرًا فَاجْعَلْهُ دُفِنًا
 الْقَبْرِ مَسَاجِدَ، أَلَا فَلَا تَجْعَلُوا الْقَبْرَ
 مَسَاجِدَ فَإِنِّي أَنبَأَكُمْ عَنْ ذَلِكَ ۝

بخاری و مسلم میں ائمہ صدیقہ رض سے روایت ہے کہ آنحضرتؐ نے وفات سے پہلے ارشاد فرمایا۔

بَعْرَ اللَّهِ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا
قُبُورَهُمْ أَنْبِيَاءَ لَهُمْ مَسَاجِدًا ط
اللہ تعالیٰ نے یہود و نصاریٰ کو برکت کی قبروں
انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مساجد بنا لیا
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں اسی خیال سے آپ کی قبر کو اونچا نہیں کیا گیا کہ کہیں لوگ
اسے مسجد نہ بنالیں۔

کسی جگہ کو مسجد بنا لینے کا مطلب یہ ہے کہ نماز پنجگانہ اور دیگر عبادات کے لیے اسے خاص
کر لیا جائے جیسے کہ مساجد کو عرف اللہ واحد کی عبادت اور اسی سے دعا کے لیے خاص کیا جاتا ہے
لیکن نبی علیہ السلام نے سر سے سے قبروں کو مسجد قرار دینا یعنی وہاں نماز پڑھنے کے لیے اس طرح
جانا جس طرح مسجدوں میں جاتے ہیں، قطعاً حرام کر دیا ہے اگر چہ جانے والے کی نیت صرف ایک
اللہ کی عبادت ہی کیوں نہ ہو۔ اور یہ اس لیے کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ ایسی مساجد یعنی قبروں میں
میں محض صاحب قبر کی عقیدت، اس سے دعا مانگنے، منگوانے یا قبر کو تبرک سمجھ کر اس کے نزدیک
اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کو افضل جان کر آمد و رفت شروع کر دیں۔ اسی بنا پر حضورؐ نے ایسے
مقامات کو رب واحد کی عبادت کے لیے کام میں لانے ہی سے منع کر دیا تاکہ کہیں شرک کا
ذریعہ نہ بن جائیں۔ اور شریعت کا عام قاعدہ ہے کہ جب کوئی فعل موجب نسا و باعث حضرت
ہو اور اس میں کوئی بڑی مصلحت بھی نہ ہو تو اس سے منع کر دیا جاتا ہے۔ جیسا کہ تین وقتوں میں نماز
کی ادائیگی سے منع کر دیا گیا ہے۔ کیوں ان اوقات میں وہ بڑے فتنہ کا موجب بن سکتی تھی۔ اس میں
شرکین کے ساتھ تشبہ پایا جاتا تھا۔ جو شرک کی طرف لے جاسکتا تھا، اور کوئی خاص مصلحت نہ تھی جس
کی رعایت کی جاتی کیونکہ دوسرے اوقات میں نماز پڑھی جاسکتی ہے۔ پس اگر ان اوقات میں نماز کی مانیت
شرک کی راہ مسدود کرنے کے لیے تھی کہ کہیں سورج کی پرستش کا ذریعہ نہ بن جائے تو خود آفتاب
پرستی کا کیا حکم ہوگا؟ ظاہر ہے وہ ان اوقات میں نماز سے بھی زیادہ حرام ہوگی۔ اسی طرح جب
انبیاء و صالحین کی قبروں کو مسجد قرار دینے کی ممانعت کی گئی ہے تاکہ مردوں کی دعا و عبادت کا سبب نہ
بن جائے، تو خود یہ دعا و عبادت قبر کے مسجد قرار دینے سے بھی زیادہ حرام ہو گئی۔

زیارت قبور کی اقسام | بنا بریں مسلمان قبروں کی زیارت کی دو قسمیں ہو گئیں: شرعی زیارت،
بدعتی زیارت۔ شرعی زیارت یہ ہے کہ مردہ کے لیے دعا کی نیت
سے جایا جائے جس طرح نماز جنازہ میں شرکت دعا کی عرض سے ہوتی ہے۔ قبر پر جانا اور نماز جنازہ پڑھنا
دونوں ایک ہی قبیل سے ہیں۔ قرآن میں ہے۔

اور ان میں سے کوئی مرے تو اس پر نماز جنازہ بھی
نہ پڑھو اور نہ ہی اس کی قبر پر کھڑا ہو۔

وَلَا تَصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِنْهُم مَّاتَ أَبَدًا
وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ ۗ

(التوبہ ۸۴)

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو منافقین کی نماز جنازہ پڑھنے اور ان کی قبروں پر قیام کرنے سے روک دیا ہے کیونکہ انہوں نے خدا اور رسولؐ سے کفر ہی کی حالت میں مر گئے۔ یہیں سے یہ حکم بھی نکلا کہ جن لوگوں میں یہ علت (کفر) نہ ہو ان کی نماز جنازہ پڑھ لی جاوے اور ان کی قبروں پر جانا بھی درست ہے، کیونکہ اگر یہ بات سب کے حق میں ناجائز ہوتی تو منافقین کا خصوصیت سے ذکر نہ کیا جاتا اور نہ اس کی علت کفر قرار دی جاتی۔ یہی وجہ ہے کہ مومنین کے جنازوں پر نماز پڑھنا اور ان کی قبروں پر جانا سنت متواترہ سے ہو گیا۔ چنانچہ نبی صلعم نے مسلمان جنازوں کی خود نماز پڑھی اور امت کو اس کا حکم نیز جب کوئی مسلمان دفن کیا جاتا تو حضورؐ قبر کے پاس کھڑے ہو کر فرماتے۔۔۔

اس کے لیے ثابت تدمی کی دعا کرو جو بلا اس وقت
اس سے سوال کیا جاتا ہے)

سَلِّمُوا ذُوَ اللَّيْتَانِ ذَايَةَ الْوَلَدِ
يُسْتَلْمُ ۝

نیز آپ بقیع کے قبرستان اور جنگ اُحد کے شہیدوں کی قبروں کی زیارت کو جاتے اور صحابہ کرامؓ کو تعلیم دیتے کہ جب قبروں پر جاؤ تو یہ دعا پڑھو۔

ان گھروں میں بسنے والے مومن اور مسلمانوں! تم پر
سلامتی ہو، ہم انشاء اللہ تم سے ملیں گے، خدا
ہمارے اور تمہارے آگے جانے والوں، اور
پچھے جانے والوں پر رحم فرمائے، ہم اپنے اور
تمہارے لیے خدا سے عاقبت مانگتے ہیں، اسے
ہمارے پروردگار میں ان کے اجر سے محروم نہ کر
اور ان کے بعد ہمیں آزمائش میں نہ ڈال۔

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ
الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ
تَعَالَىٰ لَبَكْرٌ لِآحِقُونَ وَيَرْحَمُ اللَّهُ الْمُسْتَقْدِمِينَ
مَتَّأَدِّمْكُمْ وَالْمُسْتَأْخِرِينَ نَسْأَلُ اللَّهَ
لَنَا وَلِكُمْ الْعَاقِبَةَ ۗ اللَّهُمَّ لَا
تَحْرِمْنَا أَجْرَهُمْ وَلَا تَقْتُلْنَا
بَعْدَهُمْ ۝

صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان شریف لے
گئے اور فرمایا۔

مومنوں کے گھر تم پر سلامتی ہو ہم انشاء اللہ تم سے

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ ذَا رِقْمٍ مُّؤْمِنِينَ، إِنَّا

سننے والے ہیں۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝

اس باب میں کثرت سے صحیح حدیثیں موجود ہیں جو مشہور و معروف ہیں۔

قبور کفار کی زیارت | مقابر کی یہ شرعی زیارت ہے جس سے مقصود صرف یہ ہوتا ہے کہ مدفون کی بخشش اور بلند ثنی درجات کے لیے دعا کی جائے۔ اسی ضمن میں دو زیارت بھی ہے جسے زیارت مشترکہ کہتے ہیں۔ اور جو کفار کی قبروں کے لیے بھی جائز ہے۔ اس سے مقصود محض عبرت اور تذکیر موت ہوتا ہے جیسا کہ سہم و ابو داؤد و نسائی و ابن ماجہ وغیرہ کتب حدیث میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کی قبر پر تشریف لے گئے خود بھی روئے اور دوسروں کو بھی رو لایا اور فرمایا۔

میں نے اپنے چچا پروردگار سے اپنی والدہ کے لیے استغفار کی اجازت مانگی تو نہ دی۔ پھر میں نے ان کی قبر کی زیارت کی اجازت مانگی تو دے دی، تم قبروں کی زیارت کرو کیونکہ وہ تمہیں آخرت کی یاد دہانی کرائیں گی۔

اسْتَأْذَنْتُ سَاعِي فِي أَنْ اسْتَغْفَرَ لَهَا
تَلَمْ يَأْذُنْ لِي فَأَسْتَأْذِنُهُ أَنْ أُرْوِي
مَقْبَرَهَا فَإِذْنِي فِي فَزْوَادِ الْقَبْرِ مَا تَهَيَّأُ
تَذَكِّرُكُمْ الْآخِرَةَ ۝

پس ایسی زیارت جو موت کی یاد تازہ کرے جائز ہے، اگرچہ قبر کسی کا زہی کی کیوں نہ ہو۔ بخلاف اس زیارت کے جس سے مقصود مدفون کے لیے دعا ہوتی ہے تو وہ صرف مومنین کی قبروں ہی کے لیے درست ہے۔

زیارت کی دوسری قسم بدعتی زیارت ہے اور اس سے مقصود ایسی زیارت ہے جس میں مردہ سے منت ماننا، دعا چاہنا، شفاعت طلب کرنا، یا براہ راست خدا سے یہ سمجھ کر دعا کرنا ہوتا ہے کہ اس قبر کی بزرگی کی وجہ سے دعا مقبول ہوگی۔ اس قسم کی تمام زیارتیں بدعت ہیں جن کا نہ رسول خدا نے حکم دیا نہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ایسا کیا نہ رسول اللہ کی قبر کے ساتھ نہ کسی اور قبر کے ساتھ، بلکہ یہ از قسم شرک ہے اور اس کے ذریعہ شرک کے مزید دروازے کھلنے کا خطرہ ہے۔

اور جب انبیاء و صالحین کی قبروں کے پاس نماز پڑھنا بغیر ان سے دعا کرنے یا ان کے پاس دعا کو بہتر جاننے کے بھی حرام اور خدا کے غضب و لعنت کا سبب ہے جیسا کہ حضورؐ نے ارشاد فرمایا۔

اللہ کا شدید ترین غضب اس قریب انہوں جو جس نے انبیائی قبروں کو ساجد ٹھہرایا۔

رَأْسُ اللَّهِ غَضِبُ اللَّهِ عَلَى قَوْمٍ اخْتَلَفُوا
مَقَابِرَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدًا ۝

تو اس شخص کا کیا حکم ہوگا جو مردوں سے دعا کرتا، اور ان کے مزاروں کے پاس دعا کو بہتر سمجھتا،
اسے دعا کی قبولیت اور آرزوؤں کے بار آور ہونے کا ذریعہ خیال کرتا ہے؟

یہی وہ چیز تھی جس سے سب سے پہلے قوم نوحؑ میں پھر دیگر اقوام میں بت پرستی کا آغاز
ہوا۔ جیسا کہ حضرت ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ آدم اور نوح علیہ السلام کے درمیان دس صدیاں ایسا
گذریں جن میں لوگ اسلام پر قائم تھے، پھر صلوات کی قبروں کی عزت و تکریم کی بنا پر شرک کا دور دورہ
ہو گیا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا یہ قول صحیح بخاری، کتب تفسیر اور قصص الانبیاء میں مشہور ہے
کہ آیت: **فَاُولَٰئِكَ نَذَرْنٰكَ الْيَتٰمٰنَ وَكَانُوْا يَتٰمٰنٌ وَّلَا سُوْءًا عَلٰیہُمْ وَّلَا يَحُوْثُ وَّيَحْيٰی**
کُنُسًا ۝

(نوح: ۲۳) میں جو نام مذکور ہیں، یہ قوم نوح کے نیک لوگوں کے نام
تھے، جب وہ فوت ہو گئے تو لوگوں نے ان کی تعظیم شروع کی، پھر ان کی تعادیر اور تماشوں وضع کیں
اور ان کی پوجا پاٹ کرنے لگے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے کہ پھر یہ بت قبائل عرب میں
منتقل ہو آئے۔

ابن سینا جیسے محمد نامق نے زیارت قبور کے سلسلہ میں شرک کو ایک نیا جامہ پہنایا ہے۔
وہ اس بات کو تسلیم نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان زمین چھ دن میں پیدا کئے اور یہ کردہ جزئیات
کا علم رکھتا، اپنے بندوں کی صدائیں سنتا، دعائیں قبول کرتا ہے۔ وہ انبیاء صالحین کی شفاعت کے
وہ سنی نہیں لیتے جو مومن سمجھتے ہیں کہ شفاعت صالح آدمی کی دعا ہے جسے اللہ تعالیٰ شرف قبولیت
عطا کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دعا بے اثر چیز ہے اور دنیا کے تمام حادثات و واقعات میں موثر تھقی،
تو اسے نفس یا سرکات، فلک یا طبعی اسباب ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ انسان جب کسی نیک میت سے
محبت کرتا ہے، خصوصاً جب اس کی قبر پر جاتا ہے تو اس کی روح سے ان عمل میں انتقال حاصل ہو
جاتا ہے جو میت کے روح پر عقل فعال کا فیضان کرتی ہیں، یا نفس منکبہ نائر کی روح پر اپنا فیضان
اس طرح شروع کرتا ہے کہ خدا کو ذرا بھی خبر نہیں ہوتی بلکہ کبھی خود زائر کی روح کو بھی احساس نہیں
ہوتا۔ اس کی مثال وہ یہ ہے کہ سدرج کے سامنے جب آئینہ آتا ہے۔ تو اس پر شعاعیں پڑتی ہیں اور
اگر اس آئینہ کے سامنے کوئی اور آئینہ آجائے تو اس میں شعاعیں آجاتی ہیں اور اگر اس آئینہ کے
سامنے کوئی دیوار یا پانی ہو تو اس پر بھی فیضان شروع ہو جاتا ہے۔ ان کے خیال میں شفاعت و
دعا کی بھی یہ کیفیت ہے اور اسی طریقہ سے زیارت کرنے والے کو فائدہ پہنچتا ہے۔

مشرکین پر جنات و شیطانوں کا ظہور | اس رائے پر کفر و ضلالت کا جس قدر عیار ہے، کسی صاحبِ خود سے پوشیدہ نہیں

مشہدہ توں کے ذریعہ شیاطین کا جو کچھ تعریف ظاہر ہوتا ہے، انصافوں کی گراہی کا ایک بڑا سبب ہے۔ قبر کو بت بنانا، شرک کی ابتداء ہے، اس لیے اس کے پاس بھی بعض لوگوں کو کبھی آوازیں سنائی دیتی ہیں، موتیں دکھائی دیتی ہیں، کوئی عجیب و غریب تعریف نظر آتا ہے جیسے وہ مردہ کی کرامت سمجھتے ہیں۔ مثلاً کبھی دکھائی دیتا ہے کہ قبر شق ہو گئی، مردہ باہر نکل آیا، باتیں کہیں، معاف کیا۔ اس طرح کی چیزیں، بیویوں اور ان کے علاوہ دوسروں کی قبروں پر بھی پیش آ سکتی ہیں، مگر یاد رکھنا چاہیے کہ یہ سب شیطان کی چالیں ہیں جو آدمی کے ہمیں میں غلبہ ہو کر مگروں فریب کا کرشمہ دکھاتا ہوا کہتا ہے کہ میں غلوں نبی یا غلوں شیخ ہوں۔

اس بارے میں متعدد واقعات مشہور ہیں جن کی تفصیل کے لیے یہاں گنجائش نہیں۔ جاہل سمجھتا ہے کہ قبر سے نکلے، باتیں کہیں، معاف کیا، بذاتِ خود نہ تھا، نبی باہر نکل تھا، لیکن مومن کا دل جانتا ہے کہ وہ شیطان تھا جو گمراہ کرنے کے لیے آیا تھا۔

جنات کو دور کرنے کا طریقہ | اس قسم کے واقعات کی اصلیت معلوم کرنے کی پہلی ہدایت میری ہے۔ مثلاً سچے دل سے آیت الکرسی کی تلاوت

کرے، اگر شیطان ہے فوراً غائب ہو جائے گا یا زمین میں دھنس جائے گا، اور اگر صالح انسان یا فرشتہ یا مسلمان جن ہو گا تو اسے آیت الکرسی سے کوئی گزند نہیں پہنچ سکے گا، کیونکہ اس سے صرف شیطان ہی کو نقصان پہنچتا ہے جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ان سے ایک جن نے کہا: جب سونے لگو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو تاکہ خدا محافظ رہے اور شیطان قریب نہ پہنچ سکے۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا: جو شخص نے سچی بات کہی، یا یہ کہ شیطان سے اللہ کی پناہ مانگے۔ شیاطین نہیں کو بھی دیکھ دیتے اور ان کی عبادت میں حائل ڈالنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔

نبی کریمؐ کا جنات سے مقابلہ | چنانچہ خود نبی کریمؐ پر ایک دفعہ جنات حد آور ہوئے تھے جیسا کہ ابوالفتح سے روایت ہے کہ ایک شخص

نے عبدالرحمن بن حبش سے دریافت کیا کہ جب شیاطین نے شرارت کی تو نبی سلم نے کیا کیا تھا؟ کہا پہاڑ کی کھاٹی میں سے شیاطین آپ پر ٹوٹ پڑے، ایک شیطان کے ہاتھ میں پھرتا ہوا شعلہ تھا اور آپ کو جلا ڈالنا چاہتا تھا، آپ خوف زدہ ہو گئے، مگر فوراً جبریلؑ آگئے اور کہنے

اور مدینہ کے لڑکے اس سے کہیں رہے ہوتے، جہاں تک ممکن ہوا اپنے اور قبیلہ کے درمیان کوئی چیز حاصل نہ ہونے دو" (احمد و ابوداؤد)

صحیح مسلم میں حضرت ابوالدرداءؓ سے مروی ہے کہ حضورؐ کو کشتاز میں ہم نے یہ کہتے ہوئے سنا:

أَعُوذُ بِكَ يَا اللَّهُ مِنْكَ ۞ | تنجھ سے خدا کی پناہ۔

پھر تین مرتبہ فرمایا:-

الْعَنكَ بِلَعْنَتِي اللَّهُ ط | تنجھ پر خدا کی لعنت۔

پھر اتھ بڑھایا گیا کوئی چیز پکڑ رہے ہیں، جب نماز سے فارغ ہوئے تو ہم نے عرض کی سے اللہ کے رسول، آج ہم نے آپ کو نماز میں ایسی بات کہتے سنا جو پہلے نہ سنی تھی، نیز آپ کو اتھ بڑھا دیکھا آپ نے فرمایا: "خمن خدا ابلیس آگ کا شعلہ لے کر آیا، فرسیر منہ میں ڈال دے۔ اس پر میں نے تین مرتبہ کہا: أَعُوذُ بِكَ يَا اللَّهُ مِنْكَ" پھر کہا:-

"الْعَنكَ بِلَعْنَةِ اللَّهِ التَّامَّةِ" اس پر وہ پیچھے ہٹ گیا، میں نے چاہا کہ پکڑ لوں، اللہ اگر چاہی سلطان کی دعا نہ ہوتی تو بندھا ہوا ملتا اور مدینہ کے لڑکے اس سے کھیلنے میں مشغول ہوتے۔

جن و شیاطین سے مومنین کو نقصان نہیں پہنچتا | پس جب شیاطین انبیاء علیہم السلام سے مقابلہ کرتے، ستاتے اور عبادت میں نسل ڈالنا چاہتے تھے تو اور لوگ کس شمار میں ہیں؟ انبیاء اپنی دعا،

ذکر، عبادت، عملی جہاد اور خدا داد قوتوں سے ان کے مشن کو ناکام بنا دیا کرتے تھے، چنانچہ نبی کریمؐ نے خدا تعالیٰ کے بتائے ہوئے علوم، اعمال، صلوات اور جہاد کے ذریعہ شیاطین الانس والجن کا قلع قمع کر دیا تھا اور وہ آپ کو گزند نہ پہنچا سکتے تھے۔ اسی طرح ان لوگوں کو بھی خدا شیطان پر ظہیر عطا کرتا ہے جو انبیاء کے پیرو ہوتے ہیں۔ لیکن جو اپنے لیے ایسا دین وضع کرتے ہیں جس کا انبیاء نے حکم نہیں دیا، ان کی بتائی ہوئی عبادت سے پہلو تہی کرتے ہیں خدا داد حصے سے روگردانی کرتے ہیں، اس کے رسولؐ مقبولی اتباع سے اعراض کرتے ہیں، انبیاء و صالحین کے حق میں غلو و شرک کے مرتکب ہوتے ہیں۔ تو شیطان انہیں اپنا نشانہ بنا لیتے ہیں جیسا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:-

وَأَسَءَ لَيْسَ لَكَ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ | جو لوگ خدا پر کامل ایمان رکھتے ہیں اور اپنے رب ہی

پر بھروسہ کرتے ہیں ان پر اس کا کسی طرح سے
زندہ نہیں چل سکتا اس کا ذرہ لو بس انہی لوگوں
پر ہے جو اس سے تعلق رکھتے ہیں اور جو
اس کے سب سے شرک کرتے ہیں۔

اَصْمُوا وَعَلَىٰ رَبِّكُمْ يَتَوَكَّلُونَ اِنَّمَا
سُلْطٰنُهُ عَلَى الْكَافِرِينَ يَتَوَكَّلُونَ وَا
الَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ ۝

(النحل، ۹۹)

کہیرے نیک بندوں پر تیرا اور تیرا بھوکا
مگر انہیں پر بھوکا جو تیرے تابع ہوں گے۔

اِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطٰنٌ
وَلَا سِنٌ اَتَّبِعُكَ مِنْ اَلْعٰدِيْنَ ۝

(بنی اسرائیل: ۶۵)

یہی طرح شیطان کے پرکھنے کی یہ صورت بھی ہے کہ خدا تعالیٰ سے ان کی اعلیٰ اشکام
گردینے کے لیے التجا کرے، یا خود دکھائی دینے والے سے دریافت کیا کرے تو واقعی نفل
شخص ہے؟ بڑی بڑی تمسین دلائے، آیات قرآنی کی تلاوت کرے، وغیرہ طریقے کہ جن
سے شیطان مرعوب ہوتے اور تکلیف اٹھاتے ہیں۔

اسی طرح بعض لوگوں کو کبھی دکھائی دیتا ہے کہ کتبہ ہے جس کے گرد طواف کر رہے ہیں عظیم الشان
سرخش ہے جس پر ایک عظیم الشان پر جلال ہستی جلوہ فرما ہے۔ لاقعد آدمی کے نیچے آ جا رہے
ہیں۔ یہ دیکھ کر سادہ لوح سمجھ لیتا ہے کہ یہ آدمی فرشتے ہیں اور وہ ہستی اللہ عزوجل ہے جو
اپنے ۶۰ شش عظیم پرستوی ہے۔ حالانکہ حقیقت میں یہ سب شیطان کے شعبہ
ہوتے ہیں۔

اس طرح کے واقعات متعدد لوگوں کو
پیش آچکے ہیں، بعض کی اللہ تعالیٰ نے

شیخ عبدالقادر جیلانی کا واقعہ

دستگیری کی اور ان پر واضح کر دیا کہ یہ سب شیطان کی فریب سازی ہے جیسا کہ شیخ عبدالقادر
جیلانی کے مشہور تقہ میں ہے کہ انہوں نے کہا:

ایک دن میں عبادت کر رہا تھا، یکایک ایک بہت بڑا تخت نظر آیا جس پر نور ہی نور تھا، اس
میں سے یوں آواز آئی کہ اے عبدالقادر! میں تیرا رب ہوں اور تیرے لیے وہ تمام چیزیں سلائی کیے
دیتا ہوں جو دوسروں کے لیے حرام ہیں! میں نے جواب دیا: کیا تو ہی وہ اللہ ہے جس کے
سوا کوئی معبود نہیں؟ درہوا سے دشمن خدا! اس پر نور غائب ہوا، تاریکی نے ڈیرا بجایا اور آواز آئی۔

عبدالقادر! تو اپنے تقاہت، علم اور احوال میں پہنچنے کی بدولت میرے پیغمبر سے پیچ گیا ورنہ میں اس
 کرشمہ سے ستر شیوخ گمراہ کر چکا ہوں! شیخ سے پوچھا گیا۔ آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ وہ شیطان
 ہے؟ جواب دیا اس کی اس بات سے کہ تیرے لیے وہ سب چیزیں ملانے کیے دیتا ہوں جو دوسروں
 کے لیے حرام ہیں، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ شریعت محمدی صحتی اور نفعی ہے کٹھنہ والی نہیں، دوسری
 بات یہ تھی کہ اس نے کہا "میں تیرا رب ہوں" اندر سے کہہ سکے کہ میں ہی وہ اللہ ہوں جس کے
 سوا کوئی معبود نہیں!

لیکن کچھ ایسے نادان بھی ہوتے ہیں جو اس طرح کے کراہت شعراء سے
 دیکھ کر یقین کر لیتے ہیں کہ ہم نے حالت بیداری میں اللہ کو دیکھا ہے۔

دنیا میں دیدار الہی

اگر دلیل میں اپنا شاہدہ پیش کرتے ہیں، ہم انہیں کاذب نہیں کہتے، ان کا شاہدہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ
 ان کی حقیقی غلطی یہ ہوتی ہے کہ شیطان کو خدا سمجھ لیتے ہیں۔

اس قسم کے واقعات سے بہت سے بے علم، غیبوں کو بھی سابقہ پڑا اردو سمجھنے لگے کہ ہم
 اس دنیا ہی میں اپنی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کا دیدار کرتے ہیں یا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ
 لہی اور برگزیدہ ہستی کو دیکھا ہے، اولاد نذر وہ شیطان ہی ہوتا ہے جو مختلف شکلوں میں آکر
 فریب دیتا ہے۔

صحیح حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم
 نے فرمایا۔

رسول اللہ کو حالت بیداری میں دیکھنا

جس نے مجھے خواب میں دیکھا تو اس نے
 مجھے ہی دیکھا کیونکہ شیطان میری شکل نہیں
 اپنا سکتا۔

مَنْ رَأَى فِي الْغَنَامِ فَقَدْ رَأَى نَبِيَّ
 حَقًّا فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَمُثِّلُ فِي
 صُورَتِي ۝

مگر یہ خواب کے بارے میں ہے کیونکہ اگر یہ کبھی خواب بھی شیطان ہی ہوتا ہے، مگر حق تعالیٰ
 نے شیطان کو یہ طاقت نہیں دی کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں خواب میں دکھائی دے۔
 البتہ بیداری کی حالت میں تو آپ کو دراصل کے بعد دنیا میں کوئی بھی دیکھ نہیں سکتا
 اور جو یہ خیال کرے کہ جسے اس نے دیکھا ہے حضور ہی تھے، تو وہ بے علم ہے اور ازراہ
 جہالت شیطان کے جال میں پھنسا ہے، اسی لیے کسی صحابی رضی اللہ عنہ نے روایت نہیں کی کہ
 انہوں نے حضور کو دراصل کے بعد بھی بیداری میں دیکھا ہو۔

جس کسی نے اس طرح کی کوئی بات دیکھی یا دیکھنے والے کی تصدیق کی تو ساتھ ہی یہ بھی تسلیم کر لیا کہ شخص واحد بیک وقت ایک ہی کیفیت میں مختلف مقامات پر موجود ہو سکتا ہے۔ جو صراحتاً عقل نے ظاہر ہے۔ اس اعتراض سے بچنے کے لیے بعض لوگ کہتے ہیں کہ دکھائی دینے والی شکل، میت کی روحانی یا مسمومی ہشت ہے جس نے وہی شکل اختیار کر لی ہے۔ یہ سب کمزور تاویلیں ہیں اور حقیقت یہی ہوتی ہے کہ جن مردہ کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔

بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو ایسی اشیاء دیکھ کر سمجھ لیتے ہیں کہ انہوں نے کسی فرشتے کو دیکھا ہے۔ حالانکہ وہ فرشتہ نہیں ہوتا کیونکہ ملائکہ اور جنات میں بہت فسق ہے۔ جنات میں کافر و فاسق، عالم و جاہل، تابع محمد اور شیطان کے پیرو کار صحت ہی قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ وہ کبھی کبھار دکھائی بھی دیتے ہیں اور نادان لوگ انہیں فرشتہ سمجھ لیتے ہیں۔

شیاطین فساق کے معاون ہوتے ہیں | اسی طرح کواکب اور بتوں کی پوجتے والوں

کواکب کی روحانیت یا فرشتوں کا زوال سمجھ لیتے ہیں۔ حالانکہ وہ حق و شیاطین ہی ہوتے ہیں۔ جو مشرکین کو اور زیادہ گمراہ کرتے رہتے ہیں۔

جو لوگ شرک، فسق، عصیان وغیرہ شیطانی افعال کے مرتکب ہوتے ہیں۔ شیطان ان کی معاونت کرنے لگتے ہیں، چنانچہ کبھی نجیب کی باتیں بتا دیتے ہیں تاکہ یہ دوسروں کو گمراہ کریں۔ کبھی اپنے بکرا پیرؤں کے دشمنوں کو قتل کرنے یا تنگ کرتے ہیں، کبھی آدمیوں کو ان کے سامنے اٹھلاتے ہیں، ان کے لیے چوری کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ بدکاریاں جنہیں دیکھ کر جاہل حیران ہوتے اور ان شیطانوں کے پیالیوں میں اولیاء اللہ کی کرامات سمجھنے لگتے ہیں۔ حالانکہ یہ تمام شعبہ سے شیطان ان کے لیے انجام دیتے ہیں۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایسے لوگوں کو شیاطین ہوا میں دودر از ملکوں تک اڑانے ہاتے ہیں، چنانچہ کبھی یوم عذرہ میں مکہ پہنچا دیتے اور اسی دن لوٹ لاتے ہیں جسے کرامت سمجھا جاتا ہے۔ حالانکہ یہ کرامت نہیں، شیطانی فعل ہے۔ کیونکہ اگر وہ ملی ہوتے تو مکہ پہنچ کر حج کرتے، مگر انہوں نے نہ حج کیا، نہ حرام باندھا، نہ طواف کیا، نہ اور مناسک ادا کیے۔ صرف گئے اور لوٹ آئے۔ پھر ان میں ایسے لوگ بھی ہیں جو بغیر عمرہ کے طواف کعبہ کے لیے مدین داخل ہو جاتے ہیں، حالانکہ شریعت نے لازمی قرار دیا ہے کہ میقات پر پہنچ کے حرام باندھا جائے، حتیٰ کہ اگر عبادت مقصود نہ ہو اور کسی دنیاوی

کام کے لیے جانا ہو جب بھی احسرام باندھنا ضروری ٹھہرایا ہے۔ اور بغیر اس سے منع ہے۔

غرض کہ بت پرستوں، ان کے ہم شرب عیسائیوں اور اس امت کے بدعتی فرقوں میں اس حدیث کے بہت سے فقہ مشہور ہیں جن کی تفصیل کا یہ موقع نہیں۔ ہر وہ شخص جو مردوں سے اُعا مانگتا ہے خواہ انبیاء ہوں یا غیر انبیاء، اس کی گمراہی کی بنیاد میں اسی قسم کا کوئی قصہ ہوتا ہے۔ اسی طرح وہ لوگ بھی ہیں جو نیک لوگوں سے ان کی غیر حاضری میں دعا اور سرباد کرتے ہیں اگر ان کا کوئی ہم صورت دیکھ لیتے ہیں جو ان سے باتیں کرتا اور ان کی بعض حاجات پوری کرتا ہے تو سجدہ لیتے ہیں۔ کمر وہ یا غیر موجود ولی نے خطاب کیا اور حاجت پوری کی ہے حالانکہ وہ جن دشتیا طین ہوتے ہیں۔ جو بھیس بدل کر آتے ہیں، انہیں فرشتہ خیال کرنا بڑی سخت غلطی ہے کیونکہ ملائکہ مشرکین سے علائقہ نہیں رکھ سکتے، وہ صرف شیطان ہی ہیں جو سیدھے راستے سے گمراہ کرنے کے لیے اس قسم کی چال بازیاں اور حیلہ سازیاں کیا کرتے ہیں۔

جنتوں وغیرہ کے دکھائی دینے کے منکر | اس بارے میں اب جو بہت دو قسم کے ہیں۔

ایک وہ ہیں جو سرے سے اس کا انکار کرتے ہیں اور دوسرے وہ ہیں جو اسے اولیاء اللہ کی کلمات سمجھتے کرتے ہیں۔ کذب کرنے والے کہتے ہیں کہ یہ دیکھنے والے کا دم ہوتا ہے اور دراصل اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ ان میں خیال جب وہ مشرک و بت پرست ہیں جو ان باتوں کو عمداً دیکھ چکے نقد لوگوں سے سُن چکے ہیں تو اپنے اعتقاد و یقین میں اور زیادہ پکے ہو جاتے ہیں۔

پھر یہ بے علم کذب کرنے والے اگر اپنی آنکھ سے کبھی اس طرح کی بات دیکھ لیتے ہیں۔ انکساری کے ساتھ ایسے تہنرات دیکھنے والے کے سامنے آجی کر دیتے۔ اور اسے ولی اللہ مان کر لیتے ہیں حالانکہ بسا اوقات اس کی حقیقت سے واقف ہوتے ہیں کہ وہ نہ فرائض سرانجام دیتا ہے حتیٰ کہ نماز تک نہیں پڑھتا اور نہ عورات و فواحش و عظم سے بچتا ہے بلکہ اس ایمان و تقویٰ کی حقیقت سے نا آشنا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کا وصف کہا ہے۔ جیسے سرایا۔

سُبُو اللہ کے دوستوں پر نہ تو کوئی خوف ہوگا | اِنَّ رَبَّكَ يَأْتِي اللّٰهَ لَاحَوْفٌ

اور نہ کسی طرح غمگین ہوں گے جو لوگ اللہ پر ایمان لاتے اور پرہیز کرتے ہیں۔

عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، الَّذِينَ
آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ۝

(یونس : ۶۲)

اس طرح کے مشاہدات و تصرفات دیکھ کر وہی سمجھ لینے والے نادانوں کا حشر یہ ہوتا ہے کہ اٹلے پاؤں اسلام سے نکل جاتے اور ایسے شخص کو جو بے نوازی، برسوں کا منکر، بلکہ ان کا عیب چیں اور ان کے حق میں زبان درازی کرنے والا ہے۔ اکابر اولیاء اللہ میں سے یقین کرنے لگتے ہیں، یا یہ ہوتا ہے کہ شک و بے اطمینانی کی دلیل میں پھنس جاتے ہیں۔ ایک پاؤں اگر اسلام کی طشر بڑھا رہے ہیں۔ تو دوسرا کفر میں الجھا چلا جاتا ہے۔ اس گمراہی کی وجہ یہ ہے کہ وہ ولایت کو ایسی اشیاء سے پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں جو اس کی علامات نہیں ہیں۔ کیونکہ اگر اس طرح کے تصرفات، ولایت کی علامت ہوتے تو کافر و مشرک، ساحر و کاہن بھی اپنے شیاطین کی مدد سے اسی قسم کے تصرفات بلکہ ان سے کہیں بڑھ چڑھ کر رکھتے اور دکھاتے ہیں۔ جیسا کہ قرآن مجید میں ہے۔

میں تمہیں بتاؤں کہ شیاطین کن لوگوں پر نازل ہوتے ہیں وہ ہر ایک دروغ گو بد کردار پر اترا کرتے ہیں۔

هَلْ أَتَيْتُمُوهُ عَلَىٰ مَنْ تَنَزَّلُ
الشَّيَاطِينُ؟ تَنَزَّلُ عَلَىٰ كُلِّ أَفَّاكٍ
أَثِيمٍ ۝

(الشعراء: ۲۲۱)

ضروری ہے کہ ان میں جھوٹ اور شرع کی مخالفت موجود ہو، جس حد تک یہ اللہ تعالیٰ کے اوامر و

اولیاء الرحمن اور اولیاء الشیطان

نواہی سے دور ہوں گے اسی حد تک ان میں گناہ اور خباثت کی زیادتی ہوگی۔ یہ شیطانی حالات و تصرفات اس کے سوا کچھ نہیں کہ ان کی ضلالت، شرک، بدعت، جہالت اور کفر کے عواقب بلکہ ان کی بدیاغنی اور جھٹ نفیس کی علامات ہیں۔ گمراہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ اس کے ایمان و ولایت کے نتائج ہیں اس کے تقدس و بلندی درجات کی نشانیاں ہیں، حالانکہ یہ یقین قطعاً جہالت پر مبنی ہے اس طرح کی غلط فہمی کا شکار وہی شخص ہو سکتا ہے جو اولیاء الرحمن اور اولیاء الشیطان کے اوصاف سے نا آشنا ہے کہ جن کی تشریح ہم ایک مستقل رسالہ میں رکچلے ہیں، ورنہ معلوم ہوتا کہ یہ حالات و تصرفات جنہیں اسے لاعلمی کی بنا پر ولایت کی نشانی سمجھ لیا ہے، مسلمانوں سے کہیں زیادہ

مشرکین و کفار ہیں۔ سب میں پر کے برابر تھے ہیں۔ حالانکہ اگر دلالت کی دلیل ہوتے تو اس کے بغیر کسی طرح نیا سے بنا کہ کون کون ہیں۔ جو بے جوہر لوگوں کے۔ کہ باقی جاسکے اور نہ دلیل نہیں۔ اور نہ وہ کچھ ہیں کہ یہ تشریحات کفار میں بھی پائے جاسکتے ہیں۔ پس ظاہر ہوا وہ دلالت تو اندر ایمان کو بھی مستلزم نہیں اور اس لیے سبھی صورت میں بھی دلالت کی دلیل نہیں بن سکتے۔

اولیاد کی کرامتیں

اور اگر اللہ صرف "عوض خدار" کہے والے مومن ہی ہو سکتے ہیں۔ ان کی کرامات ان کے ایمان و زہد کے ثمرات ہوتی ہیں نہ کہ شرک، بدعت اور فسق کے ثمرات۔ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی کرامات کا اظہار بعض دین و آخرت کی بہتری کے لیے کرتے ہیں اور بعض سیادات میں بھی کرتے ہیں۔ لیکن جو شخص اپنی کرامت، باقرانی اور سرکشی کے کاموں میں ظاہر کرتا ہے وہ ظالم ہے۔ اپنے رب یا شاہی سے اگر چہ ان کی کرامت کا ماخذ ایمان و تقویٰ ہی کیوں نہ ہو۔ ان کی مثال بالکل ایسی ہے کہ مجاہد اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے۔ مگر جب فتح یاب ہوتا ہے۔ اور مالِ نبیئت حاصل کرتا ہے۔ تو مشیطان کے دام میں پھنس کر اس حلال مال کو حرام کاموں میں خرچ کرتا ہے، ظاہر ہے۔ اس کا یہ مال اس کے لیے وہابی جان ہوگا۔ حالانکہ اس نے اسے ایک نہایت حلال و مقدس راہ سے حاصل کیا تھا۔ جب یہ حکم ان کرامات کا ہے جن کی بنیاد ایمان و تقویٰ پر ہے اور استعمال ناجائز اوریں۔ ہے تو ان تصرفات و خرق عادت کاموں کا کیا حکم ہوگا۔ جو کفر و فسق و عصیان کے گندے چشموں سے نکلنے اور ایسے ہی کفر و فسق و عصیان کے گندے چشموں میں بہہ کر جاتے ہیں؟ یہی وجہ ہے کہ اس راہ کے اکثر راہرو و جاہد مستقیم سے ہٹ کر کفر و شرک کے تاریک غاروں میں گر جاتے ہیں۔ اور بے نصیبی و محرومی کی موت مر جاتے ہیں۔ اس بحث کے لیے یہاں مزید گنجائش نہیں۔

مشرکین کے حواری

مقصود یہ واضح کرنا ہے کہ اہل شرک کی گمراہی کا سبب سے بڑا سبب وہ مشاہدات اور سنی سنائی باتیں ہیں جو انہیں بتوں کے پاس سے حاصل ہوتی ہیں۔ چنانچہ جب کبھی دیکھتے ہیں کہ قبر مشرق ہوئی اور ایک بزرگ پر لکھا ہے۔ حالانکہ یہ گفتگو کی تو سمجھ لیتے ہیں کہ خود صاحب قبر ہے جو اپنی کرامت سے اس طرح ہر آگیا۔ حالانکہ نہ قبر مشرق ہوئی نہ صاحب قبر باہر آیا۔ بلکہ جو کچھ ہوا محض یہ تھا کہ شیطان آیا اور اپنا قرب دعا کے گمراہ کر گیا۔ اسی طرح کبھی دکھائی دیتا ہے کہ دیوار چٹ گئی اور ایک آدمی نکلا۔ یا یہ بھی شیطان کی تشبیہ بازی ہوتی ہے اور اس کی کچھ اسلیت نہیں ہوتی۔

پھر کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ قبر سے نکلنے والا شخص دیکھنے والے سے کہتا ہے کہ ہم اپنی قبروں میں نہیں رہتے بلکہ دفن کئے جانے کے بعد ہی باہر نکل جاتے ہیں اور زندوں کے ساتھ رہتے سمجھتے لگتے ہیں۔ کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ مردہ خود اپنے جنازہ کے ساتھ چلتا اور کاندھا دیتا نظر آتا ہے۔ وغیرہ وغیرہ شہادت ہو کر ہوں اور دوسرے لوگوں میں مشہور ہیں۔ سننے والے اس قسم کی باتوں کا یا قطعاً انکار کرتے ہیں۔ اور یا انہیں اولیاء اللہ کی کرامات خیال کر لیتے ہیں کہ دکھائی دینے والا شخص خود صاحبِ قبر نبی یا ولی تھا۔ یا فرشتہ اس کی صورت میں نمودار ہوا ہے۔ یا یوں کہتے ہیں کہ یہ اس کی روح ہے یا عزا ہے جو مجسم ہو کر ظاہر ہوا ہے۔ اور کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ ایک ہی شخص دو جگہ دکھائی دیتا ہے جس سے لوگ یقین کر لیتے ہیں کہ ایک ہی جسم بیک وقت دو جگہ ہوتا ہے۔ حالانکہ نادان یہ نہیں سمجھتے کہ یہ شخص وہ مردہ نہیں ہے جس کی شکل میں دکھائی دے رہا ہے بلکہ شیطان ہے جو عیسٰی بدل کر گمراہ کرنے کے لیے آیا ہے۔

انبیاء و صالحین سے فریاد کرنے والے مشرک ہیں

اس تفصیل سے یہ بات واضح ہوتی کہ انبیاء و صالحین کو ان کی قبروں پر سے یا ان کی عدم موجودگی میں پکارنے والے لوگ ان مشرکین کے گروہ میں داخل ہیں جو غیر اللہ سے رجوع کرتے ہیں، کواکب کو یا میوں اور فرشتوں کو اور یا بامین و بن اللہ بتاتے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے۔

کسی بشر کا یہ کام نہیں کہ خدا اس کو کتاب اور علم اور نبوت دے پھر وہ لوگوں سے کہنے لگے کہ خدا سے ورے مجھے ہی خدا سمجھو یا تم کتاب اللہ کو پڑھا کر اللہ لوگ بنو۔ اور یہ حکم بھی نہ کرے گا کہ تم فرشتوں اور نبیوں کو اپنا نبی بنا لو کیا مسلمان ہونے کے بعد تم کو کفر بتلائے گا؟

مَا كَانَتْ لِبَشَرٍ اَنْ يُؤْتِيَهُ اللهُ الْكِتَابَ وَ الْحِكْمَ وَالنَّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولُ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ اللهِ وَ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اَسْمَاءَ بَنِي اِمِيْنٍ يَمَا كُنْتُمْ تُحِبُّونَ الْكِتَابَ وَ مَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ وَ لَا يَأْمُرُكُمْ اَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّنَ اَرْبَابًا اَيُّ مَرْكَبٍ يَلْقَوْنَ بَعْدَ اِذْ اَسْمُكُمْ مُسْلِمُونَ (آل عمران ۷۹)

اور فرمایا۔

تو کہہ کر اللہ کے سوا جن لوگوں کو تم اختیار والے سمجھتے ہو ان کو پکارو پھر وہ تم سے تکلیف نہ

قُلْ اِذْ هُوَ الَّذِي نَسَاكُمْ مِنْ دُونِہٖ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضَّرِّ عَنْكُمْ وَ اِلَّا

دور کر سکیں گے اور نہ پھیر سکیں گے۔ جن لوگوں کو یہ لوگ پکار تے ہیں وہ تو خود اپنے پروردگار کے پاس سب قریب یا ہتے تھے کہ کون زیادہ مقرب ہے۔ اور ان کی رحمت کی امید رکھتے تھے۔ اور اس کے عذاب سے ڈرتے تھے تیرے پروردگار کا عذاب واقعی ڈرنے کی چیز ہے۔

(بنی اسرائیل: ۵۶)

خَرِيدًا اُولَٰئِكَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ يَتَّبِعُوْنَ
اِلَىٰ رَبِّهِمْ اَلْوَسِيْلَةَ اَيْسَرًا قَرِيْبًا
وَيَرْجُوْنَ رَحْمَتَهُ دَعَا فَوْنَ عَدَاۤءِهِ
اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ لِمُجْرِمٍ مَّرَدًّا

اور فرمایا۔

تو کہہ کر جن لوگوں کو تم اللہ کے سوا کچھ سمجھے بیٹھے ہو ان کو ذرا پکار دو نہ تو آسمانوں میں ذرہ بتنا اختیار رکھتے ہیں نہ زمینوں میں اور نہ ان دونوں میں کسی قسم کا سا جہا ہے اور نہ ان میں سے کوئی خدا کا مددگار ہے۔

كُلٌّ اِدْعَاۗءِ الَّذِيْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ لَا يَمْلِكُوْنَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ
فِي السَّمٰوٰتِ وَلَا فِى الْاَرْضِ وَمَا لَهُمْ
مِنْهُمَّا مِنْ شَرِكٍ وَمَالُهُمْ مِنْهُمْ
مِنْ ظَلَمٍ وَلَا يَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ
اِلَّا لِمَنْ اِذِنَ لَهُ (سبا: ۲۲)

انبیاء و صالحین سے ان کی حیات اور بعد موت ما کرنے کا فرق

اس قسم کی آیات قرآن مجید میں کثرت سے پائی جاتی ہیں جن میں غیر اللہ سے رجوع کرنے کی قطعاً ممانعت کی ہے۔ خواہ وہ ملائکہ ہوں یا انبیاء ہوں یا کوئی دیگر۔ کیونکہ یہ یا تو شرک ہے یا شرک کا ذریعہ ہے۔ اس کے برعکس انبیاء و صالحین سے ان کی حیات میں دعایا شفاعت کے لیے استدعا کرنا جائز ہے۔ کیونکہ شرک کی طرف نہیں لے جاتا۔ کسی نبی یا مہدی کی اس کی حیات میں عبادت نہیں کی گئی، اس لیے کہ انہوں نے اسے روا نہیں رکھا اور ہمیشہ اس کا قلع تعلق کرتے رہے۔ اسی طرح ان کی عدم موجودگی میں انہیں پکارنا بھی شرک کا ذریعہ ہے۔ جیسا کہ واقعہ بھی ہو چکا ہے۔ اللہ یہ اس لیے کہ مردہ یا غیر موجود کسی کو شرک سے روک نہیں کر سکتا جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے محبت بڑھتے بڑھتے شرک تک پہنچا دیتی ہے، اس سے دعائیں

ہونے لگتی ہیں، اس کی تفسیر یا بہت یا تصویر، دعاؤں اور سنتوں کے پورا ہونے کی جگہ سمجھ لی جاتی ہے اور لوگ اس کی زیارت، کوحتوں، ثواب و برکت کا وسیلہ سمجھنے لگتے ہیں جیسا کہ شریکین اور کفار نے ہم خیال کفار ہیں کتاب اور بہت سی سنتوں کا حاصل ہے۔

فرشتوں سے دعائی درخواست کیسی ہے؟ پھر فرشتوں سے دعائی درخواست کرنا تحصیل حاصل

ہے کیونکہ وہ اس کے بغیر بھی اہل ایمان کے لیے دعا و استغفار کرتے رہتے ہیں۔

جو لوگ بخشش کو اٹھانے سے ہنس رہے ہیں اور جو اس کے ارد گرد ہیں وہ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح پڑھتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں اور جو لوگ اللہ پر ایمان لائے ہوئے ہیں ان کے لیے بخشش آگتے ہیں۔ ہمارے مولانا سب چیزوں کو تو نے اپنی رحمت اور علم میں گھیر رکھا ہے پس جو لوگ تائب ہوئے اور تیری راہ پر چلے ہیں تو ان کو بخشندگی اور ان کو جہنم کے عذاب سے بچا۔ ہمارے مولانا ان کو ہمیشہ کی جنت میں داخل فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہوا ہے۔ اور جو ان کے باپ دادا، اور ان کی بیویوں اور ان کی اولاد میں سے صالح ہوں ان سب کو بھی بخش دے بیشک تو بڑا غالب جی حکمت والا ہے۔ اور ان کو بد اعمالی کی سزا سے بچاؤ۔ جس کو تو اس روز برے اعمال کی سزا سے بچاؤ تو اس پر بڑا رحم فرمائے گا۔ اور یہی بڑی کامیابی ہے۔

الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ
لَسِيَ جُودًا كَمَا كُنْتُمْ تُبَدِّلُونَ يَدًا
وَلَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَخِرَ
وَسِعَتْ كُلُّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ
لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ
عَذَابَ الْجَحِيمِ، سَابِقًا وَأَدْخِلْهُمْ حَتَّاتِ
عِلْدَانِ النَّارِ وَعِلْدَانِ النَّارِ مَنْ صَلَحَ
مِنَ الْبَائِسِينَ وَالرَّجُلُ إِذَا جَاهَدَ وَوُجِدَ يَدَا
رَأْسِهِ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ
وَمَنْ تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْنَا
وَذَلِكَ هُوَ الْعَظِيمُ ۝

(الرومن : ۷)

اور فرمایا :-

درد نہیں کہ اس کی نسبت کے خوف سے
سارے آسمان اوپر کی طرف پھٹ جاویں، اور
فرشتے اپنے پروردگار کی تعریف کے گیت
گاتے ہیں اور جو لوگ زمین پر ہیں ان کے لیے
بخشش مانگتے ہیں سنو! یقیناً اللہ بخشنے والا
مہربان ہے۔

تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْ فَوْقِهِمْ
وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ حَمْدَ مَا بِيَدِهِ
وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ مِنَ اللَّيْلِ
وَالنَّهَارِ وَاللَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ

(الشوری: ۵)

ایسی طرح روایت ہے کہ حضرت نبی اکرمؐ اور دوسرے انبیاء و صالحین بھی بغیر کسی کی التجب کے اپنی امت کے ان نیک انسانوں کے لیے دعا و سفارش کریں گے جن کے حق میں اللہ تعالیٰ اجازت دے گا۔

انبیاء و اولیاء سے کیوں دعا نہ کرنا چاہیے

پکارنا اور ان سے دعا و شفاعت کی التجب کرنا بھی درست نہیں ہو سکتا اگرچہ وہ خدا کے پاس دعا و شفاعت کریں گے۔ اور یہ اس لیے کہ

۱۔ جس کے حق میں اللہ تعالیٰ انہیں دعا و سفارش کا اذن دے گا وہ یقیناً کریں گے۔ چاہے وہ درخواست کرے یا نہ کرے، اور جس کے حق میں اذن نہ ہوگا کتنی ہی تضرع و التجب کرے ہرگز زبان نہ کھولیں گے۔ اس لیے ان سے درخواست کرنا بے معنی ہے۔

ب۔ اور اس لیے کہ وصال کے بعد انہیں پکارنا اور التجب کرنا، شرک تکبہ ہے۔ لہذا اگر اس میں کوئی مصلحت یا فائدہ ہوتا بھی تو یہ شرک کا فساد ایسا موجود ہے کہ اس کی بنا پر ہر مصلحت چھوڑ دی جائے گی۔ لیکن یہاں دوسرے سے کوئی مصلحت موجود ہی نہیں کہ جس میں بحث کی جائے۔ لہذا ان سے درخواست کرنا جائز نہیں۔ ہاں البتہ ان کی زندگی اور موجودگی میں التجب کرنا تو درست ہے کیونکہ کسی فساد کا منظرہ نہیں بلکہ منفعت ہے، اور وہ یہ کہ خود انہیں اس دنیا میں لوگوں کی خدمت و فائدہ رسانی کا اجر ملے گا۔ اور آخرت میں ان کی سفارش ان کے لیے طرہ امتیاز اور عزت و افتخار کا مظہر ہوگی۔

مخلوقات کے سامنے دست طلب بڑھانا اصل میں حرام، مردود و ناجائز، اور توکل کی راہ سے

اس کا چھوڑ دینا ہی افضل ہے۔

مخلوق سے سوال کی اقسام | قرآن میں ہے۔

پس جب تو بیکلی فارغ ہو جائے تو زیادہ محنت کیجیو اور اپنے پروردگار کی طرف رغبت کرنا

فَاذْأَفْرَعْتَ فَاَتَعَبْتَ وَرَأَىٰ اِرْبَابَكَ
فَارْعَبْ ۝

(الم نشرح: ۷)

یعنی اللہ ہی کی طرف رجوع کر، کسی اور کی طرف توجہ نہ کر۔ اور فرمایا۔

اور اگر یہ لوگ اللہ اور رسول کے دیئے ہوئے پر راضی رہتے اور کہتے کہ اللہ ہم کو کافی ہے بہت جلد اللہ اپنے فضل سے اور اس کا رسول ہم کو دیں گے۔ بیشک ہم اللہ کی طرف ہی راعب ہیں۔

وَلَوْ اَتَّخَذْنَا مِثْلَهُم مَّا اتَّخَذْنَا اللَّهُ
وَمَا سَأَلْنَا اللَّهَ مِنْ تَضَلُّهِ وَرَأَىٰ اِرْبَابِ اللَّهِ
رَاعِبُونَ ۝

(التوبہ: ۵۹)

اس میں عطا و بخشش کو خدا اور رسول دونوں کی طرف نسبت کیا ہے، مگر کفایت کی نسبت صرف اپنے ہی لیے رکھی ہے اور حکم دیا ہے کہ کہیں۔

خدا ہمارے لیے کافی ہے۔

حَسْبُنَا اللَّهُ وَرَأَىٰ سَوْلَهُ ۝

خدا اور اس کا رسول ہمارے لیے کافی ہیں۔

پس توجہ اور رجوع صرف اللہ ہی کی طرف ہونا چاہیے۔ دوسری آیت میں ہے۔

جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی فرمائندگی کریں گے اور خدا سے ڈرتے رہیں گے اور پیچیں گے۔ پس وہی لوگ کامیاب ہوں گے۔

وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَأَىٰ سَوْلَهُ وَيَخْشِ اللَّهَ
وَيَتَّقِهِ، فَاُولَٰئِكَ هُمُ
الْفَاعِلُونَ ۝

(النور: ۵۲)

اس میں بھی اطاعت کو خدا اور رسول دونوں میں عام رکھا ہے، مگر ڈر اور خوف کو بلا شرکت رسول

مرف اللہ کے لیے خاص کیا ہے۔

مشہور و معروف حدیث میں ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ابن عباس رضی سے فرمایا۔

ایک جامع حدیث

اسے لڑکے، میں تجھے چند باتیں سکھاتا ہوں۔ اللہ کو یاد رکھو وہ تیری حفاظت کرے گا، اللہ کو یاد رکھا سے اپنے سامنے پائے گا، خوشحالی میں اپنے تئیں خدا کے سامنے پیش کرو وہ سستی میں تجھے پہچانے گا، جب سوال کس تو اللہ سے سوال کرو جب مدد طلب کرے تو اللہ سے طلب کرو، جو کچھ تجرب پر بیٹھے والی ہے اسے لکھ کر قلم خشک ہو گیا ہے، پس اگر تمام مخلوق کو شمش کرے کہ تجھے نقصان پہنچائے تو نہیں پہنچا سکتی، اسوا اس کے جو اللہ نے تجھ پر لکھ دیا ہے، پس اگر تجھ سے ہو سکے کہ یقین کے ساتھ خوشی خوشی خدا ہی کے لیے عمل کرے تو کرادو اگر نہ ہو سکے تو سستی میں ثابت قدم رہتے ہیں بہت فائدہ ہے۔

يَا عَلَاْمُ اِنِّي تَعَلَّمْتُ كَلِمَاتٍ طَرَحَفْتَ
لِلَّهِ يَحْفَظُكَ اِحْفَظْ لِلَّهِ حُدُودَهُ عَاجَمَكَ
تَعَرَّفْ لِي اِنَّ اللّٰهَ فِي الرَّخَاءِ يَعْرِفُكَ فِي الشَّدَا
ذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللّٰهَ وَاِذَا اسْتَعْنَيْتَ
فَاَسْتَعِنْ بِاللّٰهِ جَفَّ الْقَلَمُ بِمَا اَنْتَ لَاقٍ
فَلَوْ جَعَلَتْ الْخَلِيقَةُ عَلٰى اَنْ يَضُرُّوكَ
لَكُنَّ يَضُرُّوكَ اِلَّا بِشَيْءٍ كَتَبَهُ اللّٰهُ عَلَيْكَ
فَاِنْ اسْتَطَعْتَ اِنْ تَعْمَلْ لِلّٰهِ بِالْوَسْءِ
مَعَ الْيَقِيْنِ فَا فَعَلْ فَاِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَاَنْ
فِي الصَّبْرِ عَلٰى مَا تُكْرَهُ حَيْرًا كَثِيْرًا اَلَا

سند احمد میں ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی کے ہاتھ سے اگر چابک گر جاتا تو کسی سے نہ کہتے کہ اٹھا دو اور فرماتے میرے یاد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا ہے۔ لوگوں سے کچھ بھی سوال کروں "صحیح مسلم میں حضرت عوف بن مالک سے مروی ہے کہ نبی صلعم نے صحابہ رضوان اللہ علیہم کی ایک جماعت سے بیعت لی اور ان کے کان میں کہا کہ لوگوں سے کچھ بھی نہ مانگنا۔ حضرت عوف کہتے ہیں ان میں سے بعض کو میں نے دیکھا کہ ہاتھ سے چابک گر جاتا مگر کسی سے نہ کہتے تھے ذرا اٹھا لیجئے۔

جھاڑ پھونک کی حرمت | بخاری و مسلم میں ہے کہ حضور نے فرمایا۔

يَدْخُلُ مِنْ أُمَّتِي الْجَنَّةَ سَبْعُونَ ألفاً
بِغَيْرِ حِسَابٍ ذَاقَ هَمَّ النَّفْسِ
لَا يَسْتَوْفُونَ وَلَا يَكْتُمُونَ وَلَا يَتَلَبَّسُونَ
وَعَلَى سَائِلِهِمْ
يَتَوَكَّلُونَ ۝

میری امت میں سے ستر ہزار بغیر حساب جنت
میں جائیں گے اور ایسے لوگ وہ ہیں جو جھاڑ
چھونک نہیں کرتے، اپنے کو دعواتے نہیں،
شگون بد کے قائل نہیں اور اپنے رب پر توکل
کرتے ہیں۔

اس حدیث میں ان لوگوں کی تعریف کی ہے جو چھونک نہیں ڈلاتے، جھاڑ چھونک بھی دعا
کی کسی سے درخواست نہیں کرتے۔ اس حدیث میں بعض راوی "يَسْتَوْفُونَ" کی جگہ "يَرْفُونَ"
چھونک ڈالتے ہیں، روایت کرتے ہیں جو بالکل غلط ہے۔ کیونکہ خود اپنے لیے اور دوسروں
کے لیے دعا کرنا نیکی ہے۔ خود نبی صلعم اپنے اور دوسروں کے حق میں دعا کیا کرتے تھے مگر کسی
اور سے دعایا چھونک کی درخواست نہ کرتے تھے۔ صرف حضور ہی کا نہیں بلکہ سب نبیوں کا۔
یہی حال تھا کہ صرف ایک خدا سے ہی دعا و التماس کرتے تھے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم و ابراہیم
دوسٹے وغیرہم (علیہم السلام) کے واقعات میں بیان فرمایا ہے۔

ادریہ جو روایت کیا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں ڈالنے
دعا کے خلیل کے لیے منجنیق میں رکھے گئے تو جبرئیلؑ نے کہا: "کوئی سوال کیجئے" اور
انہوں نے جواب دیا۔

مجھے سوال کی ضرورت نہیں وہ خود ہی میرا حال
جاتا ہے۔

حَسْبِيَ مِنْ سُرَابٍ عَلَيْهِمْ حَارِي ۝

تو بالکل میں گھڑ ہے بلکہ رکس اس کے جمع غاری میں حضرت عباس سے روایت کہ حضرت ابراہیمؑ نے فرمایا تھا حَسْبِيَ اللهُ وَنَعْمَ
الذِّكْرُ مجھے اللہ ہی کافی ہے اور وہ ہی سب سے بہتر کارساز ہے بن عباس کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیمؑ نے یہ اس وقت کہا جب آگ
میں ڈالے گئے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا جب لوگوں نے آپ کو ڈرایا کہ۔

سب لوگ تمہارے مارنے کو جمع ہوئے ہیں۔
ہیں۔ ان سے ڈرو۔

إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكَ فَاخْشَوْهُمْ ۝

(آل عمران ۱۷۳)

البتہ امام احمد وغیر نے روایت کیا ہے کہ جب حضرت ابراہیمؑ سے جبرئیلؑ نے کہا آپ
کچھ چاہتے ہیں، تو انہوں نے جواب دیا: تم سے نہیں، رہا اللہ سے ان کا درخواست کرنا

تو قرآن مجید میں کئی جگہ مذکور ہے جس کے بعد کیسے تصور کیا جاسکتا ہے کہ انہوں نے کہا ہو: **حَسْبُهُ مِنْ شَوَائِلِ حَسْبِهِ بِحَرَانِ ط**

اللہ سے سوال و دعا کی حکمت

اسی پر تو عمل کریں، اسی کی عبادت کریں، کیونکہ اس نے ان چیزوں کو دعاؤں کی قبولیت، اور عبادت کی منظوری کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ علم الہی کا ازلی اور محیط ہونا، ممتا جوں اور مجرموں کی معافیت سے اس کا پورے طور سے آگاہ ہونا اس کے متانی نہیں کردہ ذات برتر مجرموں کو توبہ و استغفار، غما جوں کو دعا و انتہا اور سب بندوں کو عبادت و انابت کا حکم دے تاکہ ان اسباب سے کفر، معاف ہو جائیں، مرادیں بر آئیں، درجات بلند ہو جائیں۔ لیکن کبھی بوں بھی ہوتا ہے کہ بندہ کو اس بات کا حکم دیا جاتا ہے جو دعا سے بھی بہتر ہے جیسا کہ حدیث میں

آیا ہے۔
جسے میرے ذکر نے مجھ سے سوال کرنے سے غافل کر دیا اُسے میں وہ بہتر سے بہتر دیتا ہوں جو سوال کرنے والوں کو دیتا ہوں۔

مَنْ شَغَلَهُ ذِكْرِي عَنْ مَسْئَلَتِي اعْطَيْتُهُ
أَفْضَلَ مَا أُعْطِيَ السَّائِلِينَ ط

ترجمہ شریف میں یوں ہے۔

جسے قرآن کی تلاوت نے میرے ذکر و سوال سے مشغول کر دیا اسے وہ بہتر سے بہتر دیتا ہوں جو سوال کرنے والوں کو دیتا ہوں۔

مَنْ شَغَلَهُ قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ عَنْ ذِكْرِي
وَمَسْأَلَتِي أُعْطِيَتْهُ أَفْضَلَ مَا أُعْطِيَ
السَّائِلِينَ ط

بدنی عبادتوں میں سب سے افضل عبادت نماز ہے کیونکہ اس میں قرآن، ذکر، دعا سب کچھ موجود اور ہر ایک اپنے اپنے تمام پر ندری ہے۔ چنانچہ قیام میں قرآن کا حکم ہے لیکن رکوع و سجود میں قرأت سے روکا گیا ہے۔ نماز میں دعا کا حکم ہے جیسا کہ خود نبی صلعم آخر میں دعا مانگتے اور اس کا حکم دیتے تھے۔ سجدہ میں بھی دعا سنتے ہیں بلکہ نامور ہے نیز قیام و رکوع میں بھی دعا جائز ہے، اگرچہ قیام میں قرآن و ذکر دعا کی نسبت افضل دال ہے۔ غرض بندہ کا اپنے رب سے طلب کرنا مستحسن و مشروع ہے۔ خود خلیل اللہ حضرت ابراہیم اور دیگر انبیاء علیہم السلام نے بھی سوال کیا ہے اپنا پتہ قرآن میں ہے۔

رسول پیدا کیجیو جو ان کو تیری آیتیں پڑھ کر سناوے
اور کتاب (آسمانی) اور نیک اخلاق ان کو سکھاوے
اور ان کو پاک صاف کرے بیشک تو غالب
(اور) بڑی حکمت والا ہے۔

فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ
آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ
وَيزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ط

(البقرہ: ۱۲۹)

ایسی طرح مسلمان کا اپنے مسلمان
بھائی کے لیے دعا کرنا بھی مستحسن

ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان کے لیے دعا

ہر حکم شرعی کے عین مطابق ہے، چنانچہ صحیح بخاری میں حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے

جو آدمی بھی اپنے بھائی کے لیے اس کی خیر چاہے،
میں دعا کرتا ہے تو اس کے لیے ایک فرشتہ مقرر
کر دیا جاتا ہے، جب وہ اپنے بھائی کے لیے
دعا کرتا ہے فرشتہ کہتا ہے آمین اور دیکھے بھی
سہی کچھ ملے۔

مَا مِنْ رَجُلٍ يَدْعُو لِأَخِيهِ يَطْهَرُ الْغَيْبِ
إِلَّا وَكَلَّ اللَّهُ بِهِ مَلَكَ كَلَّمَ دَعَا لِأَخِيهِ
بِدَعَاةٍ قَالَ الْمَلِكُ الْمُوَكَّلُ
أَمِينَ وَكَتَبَ بِمِثْلِهِ ط

یہ تو خود خدا سے سوال و دعا کا معاملہ تھا، خواتین سے
سوال و دعا کرنا اس کے بالکل برعکس ہے جس کی

کیسے سوالات درست ہیں؟

ہرگز اجازت نہیں دی گئی۔ البتہ علم کے لیے سوال و درخواست درست ہے بلکہ ہرگز نہیں ہے
چنانچہ فرمایا۔

پس اگر تم کو معلوم نہیں تو کتاب و اولوں سے
یہ پھرو۔

فَمَا سَأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ
لَا تَعْلَمُونَ ط

اور اگر تم نے اسے آنا ہے تو اسے کلام اللہ سے
تو جو لوگ تجھ سے پہلی کتاب پڑھتے ہیں ان سے
یہ پھرو بیشک خدا کی طرف سے تمہیں سچی بات
پہنچی ہے پس تو ہرگز شک نہ کرو اور اس سے نہ ہیرو۔

فَإِنْ كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنْزَلْنَا
إِلَيْكَ فَسْئَلِ الَّذِينَ يَتْلُونَ الْكِتَابَ
مِنْ قَبْلِكَ ط

(یونس: ۹۴)

اور تو ان رکوعوں سے پوچھ۔ جن کو ہم نے تجھ سے پہلے بھیجا تھا۔ ہم نے اپنی ذات، راسخوں کے سوا کسی اور کی عبادت کرنے کی بھی اجازت دی تھی؟

رَسُلٌ مِّنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِنْ دُونِ
أَجَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ إِلَهًا
تَعْبُدُونَ ۝

(الزخرف: ۲۵)

اس کی وجہ یہ ہے کہ علم کی نشر و اشاعت واجب ہے، اور جو کوئی سوال کئے جانے کے باوجود چھپائے، قیامت کے روز اس کے منہ میں آگ کی لگام دی جائے گی۔ کیونکہ وہ ایک ایسی رذالت میں غرور سے کام لیتا ہے جو شریح کرنے سے کم نہیں ہوتی بلکہ برصتی ہے۔ نیز حقوق کا غلبہ کرنا مال دنیا وغیرہ مشترک اموال میں اپنا حصہ مانگنا، وقف، ورثہ، وصیت میں اپنے حق کا سوال کرنا، حیانت لینا، قرض کا مظاہرہ کرنا ایسے سوال ہیں جو حلال ہیں۔ بعض ذیل ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی سائل نے ایسے اجازت نہیں ہوتی لیکن مسئلوں کو ان کے پورا کرنے کا حکم ہوتا ہے۔

مَا مَسَّ السَّامِلَ فَلَآتُهُ مَوْرَءَ
سائل کو نہ بھڑک۔

(الفضلی: ۱۰)

حدیث میں ہے کہ۔
رَبِّكَ أَحَدًا كَمَا كَيْسًا لِّي الْمَسْأَلَةُ تَبْخُوجُ
بِهَآئِنًا يَطْلُبُنَا نَاهِيًا ۝

تم میں سے کوئی شخص مجھ سے سوال کرتا ہے۔ پھر اسے لے کر آگِ نفل میں دابے نکلتا ہے۔

بعض سوال مکروہ اور حرام ہوتے ہیں مگر مسئلوں کو ان کے پورا کرنے کا حکم ہوتا ہے۔ حضور نبی کریمؐ اپنے کمالِ اخلاق کی وجہ سے کسی سائل کو بھی ریاوس نہ لوٹاتے تھے اگرچہ خود سائل کے لیے سوال جائز بھی نہ ہوتا۔

اکابر صحابہ نبی کریمؐ سے کچھ بھی سوال نہ کرتے تھے | یہی وجہ ہے کہ حضرت صدیق اکبرؓ اور دیگر بڑے بڑے اصحاب رسولؐ کبھی اپنے لیے آپ سے کوئی سوال حتیٰ کہ دعا کی بھی درخواست نہ کرتے تھے۔ البتہ مسلمانوں کے حق میں دعا کی التجا کرتے تھے، جیسا کہ ایک جنگ کے موقع پر جب لوگوں نے سواریوں کو ذبح کرنے کی اجازت مانگی تو حضرت عمرؓ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! دشمن کے مقابلہ میں ہمارا کیا حال ہوگا جب ہم بھوکے اور پیادہ ہوں گے؟ لیکن اگر آپ مناسب نیاں

میں تو بغیر رسد وغیرہ کریں اللہ سے برکت کی دعا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا سے ہمیں برکت ثابت فرمائے گا، البتہ عام مسلمان اپنے حق میں بھی دعا کی درخواست کرتے تھے جیسا کہ نبیائے کرام نے عبادت کے لیے درخواست کی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے خادم انس رضی اللہ عنہ کے لیے دعا چاہی اور ابو بکر رضی اللہ عنہ دعا کی درخواست کی کہ انہیں اور ان کی ماں کو خدا مومنین کی نظروں میں محبوب بنا لے۔

حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کے توکل و استغناء کا یہ عالم تھا کہ حق تعالیٰ نے ان کی اور ان جیسے لوگوں

صدق اکبر رضی اللہ عنہ کا استغناء و توکل

کی شان میں فرمایا ہے۔

اللہ متقی جو اپنا مال پاک ہونے کی غرض سے دیتا ہے۔ اس سے بچایا جائے گا۔ اور کسی انسان کا خدا کے پاس کوئی نیک کام نہیں جس کا اسے بدلہ دیا جائے۔ مگر جو کام اس نے پروردگار بندہ شاکر کی رضا جوئی کے لیے کیا ہوگا۔ اور وہ راضی ہو جائے گا۔

وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ
سِيْرًا كَرِيمًا، وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ
يُجْزَى، إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ مَوْلَاهُ الْاَعْلَى
وَلَسَوْفَ يَرْضَى ۝

(البقرہ : ۱۷۷)

صالح میں ہے کہ حضور نے فرمایا۔

رفاقت اور مال کے لحاظ سے سب سے زیادہ احسان کرنے والا ابو بکر رضی اللہ عنہ ہے اگر میں اہل زمین میں سے کسی کو عیب دینا تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کو عیب دینا۔

إِنَّ أَمْرَ النَّاسِ عَلَيْنَا فِي مَحَبَّتِهِ وَذَاتِ
كَيْدِهِ أَكْبَرُ بَكْرًا لَوْ كُنْتُ مَتَّحِدًا مِنْ أَهْلِ
الْأَرْضِ حَلِيلًا لَأَتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ حَلِيلًا ۝

پس حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر اپنے مال و جان سے احسان کرنے والا صحابہ کرام نہ تھے۔ میں کوئی نہ تھا۔ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کسی دنیاوی مقصد یا کسی مخلوق سے معاوضہ پانے کی امید پر نہ کرتے تھے۔ بلکہ صرف اپنے مالک حقیقی کی رضا جوئی کے لیے کرتے تھے۔ خود حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زیر احسان نہ تھے جس کا بدلہ اتارتے، وہ اپنے مال و تجارت کی وجہ سے سب سے مستغنی تھے صرف ایک رسول خدا کے منت کش تھے کہ ایمان و علم کی دولتیں کے ذریعہ سے پائی تھی، مگر یہ ایک ایسا احسان تھا جس کا معاوضہ کسی طرح بھی ادا نہیں ہو سکتا۔ انبیاء کے احسانات کا بدلہ اللہ پر ہے۔ ان سے ان سے ادا کر سکتے ہیں نہ ان سے اس کا مطالبہ ہی ہوتا ہے، جیسا کہ ارشاد فرمایا۔

قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ
أَجْرِي إِلَّا عَلَى اللَّهِ ۝

(الزمر: ۸۶)

کہہ دے میں تم سے اس پر کوئی عوض نہیں
چاہتا۔ میرا عوض تو خدا کے ذمے ہے۔

حضرت ابو بکر کے برعکس زید و علی رض کا معاملہ ہے جن پر رسول اکرمؐ کا ایسا احسان تھا جس کا دنیا میں معاوضہ ادا کیا جاسکتا ہے، زید غلام تھے، آپ نے آزاد کیا، علی رض کی پرورش و تربیت آپ کے گھر میں ہوئی، کیونکہ قحط پڑ گیا تھا اور ابو طالب کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے علی رض کو رسول اللہؐ نے اور جعفر کو حضرت عباسؓ نے لے لیا تھا۔ عرض کہ حضرت ابو بکر صدیق رض اپنی دولت و صحبت میں سرور دو عالم کے ساتھ سب سے اچھا معاملہ کرنے والے تھے۔ اور اپنا مال اللہ کی راہ میں ہمیشہ پانی کی مانند بہایا کرتے تھے۔ خود رسول اللہؐ کو اپنی ذات خاص کے لیے کسی کی بھی ضرورت نہ تھی نہ ابو بکر رضی نہ کسی اور کی، چنانچہ جب ہجرت کے موقع پر حضرت ابو بکر رض نے عرض کی کہ میرے پاس دو اونٹنیاں ہیں، ایک آپ لے لیجئے تو آپ نے داشکاف الفاظ میں فرمایا: ہوں گا لیکن تمہیں عرض حضرت ابو بکر رض صدیق سرور انبیاء و خالص بہترین دست تھا اور ایمان، استغناء اور توکل کے کمال کی بنا پر اپنے تمام کام خالص رضائے الہی کے لیے کرتے اور کسی مخلوق سے بھی نہ فرشتوں سے نہ نبیوں سے کسی معاوضہ کی خواہش نہ رکھتے تھے۔

دعا بھی معاوضہ کی ایک قسم ہے
ہے، جدید میں ہے۔

جو کوئی تمہارے ساتھ کچھ نیکی کرے تو اسے
معاوضہ دو، اگر معاوضہ نہ رکھتے ہو تو اس کے
یہ دعا کر دو یہاں تک کہ تم محسوس کرنے لگو کہ تم
نے پورا معاوضہ ادا کر دیا ہے۔

مَنْ أَسَدَى إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَأَنَّمَا نَادَى
لَهُ خَيْرٌ وَأَمَّا تَكَايُنُوهُ بِهِ نَادَى عَوْدًا
لَهُ حَتَّى تَعْلَمُوا أَنَّ قَدَّ كَأَنَّكُمْ كَاط

حضرت عائشہ رض کا طریقہ تھا کہ جب کسی کی طرف صدقہ بھیجتیں تو غلام سے کہہ دیتیں "سناؤ
ہمارے لیے کیا دعا کرتا ہے تاکہ ہم بھی اس کے لیے ویسی ہی دعا کریں اور صدقہ کا ثواب اللہ پر
باقی رہے" اسی لیے بعض علماء و سلف نے کہا ہے اگر سائل تم سے کہے "يَا رَبِّ اللَّهُ فَيُنِكَ
تو تم بھی اسے کہہ دو "وَيُنِكَ يَا رَبِّ اللَّهُ" عرض کہ جو نیکی بھی کسی مخلوق سے کی جائے خواہ وہ
مخلوق نبی ہو یا ولی، یا بادشاہ ہو یا غنی، خالص اللہ کی رضا کے لیے ہوئی چاہیے اور اس کا بدلہ کسی

مخلوق سے بھی نہ طلب کرنا چاہیے اگرچہ وہ مخلوق نبی یا فرشتہ ہی کیوں نہ ہو۔ اور یہ اس لیے کہ اللہ نے بندوں کو حکم دیا ہے کہ اسی کی عبادت کریں اور عبادت کو اسی کے لیے بلا شرکت غیر سے حاصل رکھیں۔

یہی وہ دین "اسلام" ہے۔ جس کے ساتھ اللہ نے تمام عبادتیں خلوص

کے لیے لگا۔
جو کوئی سوائے اسلام کے اور دین تلاش کرے گا۔ ہرگز اس سے قبول نہ ہوگا۔ اور وہ آخرت میں زیاں کاروں میں سے ہوگا۔

وَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا
فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ

مِنَ الْخَاسِرِينَ ط (آل عمران ۸۵)

نوح و ابراہیم و موسیٰ دیکھئے تمام انبیاء (علیہم السلام) اور ان کے سچے متبعین تمام کے تمام اسی دین پر تھے۔ نوحؑ نے اعلان کیا تھا۔
اور مجھے یہی حکم ہے کہ میں فرمانبرداروں سے ہوں۔

وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ
الْمُسْلِمِينَ ط (۱۳: ۱۱)

حضرت ابراہیمؑ کے بارے فرمایا۔

اور ابراہیمؑ کی راہ سے سوائے انہوں کے کون روگرداں ہوگا حالانکہ ہم نے اس کو دنیا میں پسند کیا ہے اور آخرت میں بھی نہ نیک بندوں میں ہوگا جب خدا نے اسے کہا کہ میری تابعداری کیجو وہ بولا لا الشرب الذمین کا تابعدار ہوں۔

وَمَنْ يَرْغَبْ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ
الَّتِي سَفَعَهَا نَفْسُهُ وَلَعَدِ الصَّافِيَاتُ
فِي الدُّنْيَا وَآتَتْهُ فِي الْآخِرَةِ لِمَنِ
الصَّالِحِينَ إِذْ قَالَ لَهُ رَبِّي أَسْلِمْ

قَالَ اسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ط (البقرہ: ۱۳۰)

پھر ابراہیمؑ و یعقوبؑ نے اپنی اولاد کو اسی دین کی وصیت فرمائی۔

اور ابراہیمؑ اور یعقوبؑ نے اپنے بیٹوں سے وصیت کی کہ اے میرے بیٹو! خدا نے تمہارے

ووصیٰ ہما ابراہیم بنیہ و یعقوب

یہ ہے کہ تو حید کا دین پسند کیا ہے پس تم نے
دم تک اسی پر رہو۔

يَا بَنِي اِنَّا لَآ اَمَطُطِي لَكُمْ اَلدِّينَ
فَلَا تَسُوْرُوْا اِلَّا دِيْنَكُمْ مَّسْلِمُوْنَ ۝

(البقرہ: ۱۳۲)

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی قوم سے کہا تھا۔

اور موسیٰ نے کہا بھائیو! اگر اللہ پر ایمان لائے
ہو تو اسی پر توکل کرو اگر تم فرمانبردار ہو۔

يَا قَوْمِ اِنْ كُنْتُمْ اٰمَنْتُمْ بِاللهِ فَعَلَيْهِ
تَوَكَّلُوْا اِنْ كُنْتُمْ مَّسْلِمِيْنَ ۝

(یونس: ۸۶)

موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے (ساتھوں) نے ایمان لائے۔ کے بعد دعا کی تھی۔

اسے ہمارے سوا لا اہم کو مہر عنایت کیجئے اور
ہم کو اپنی تابعداری میں ماریو۔

رَبَّنَا اَدْرِغْ عَلَيْنَا مَهْرًا وَّ كُنُوْنَا
مُسْلِمِيْنَ ۝

(الاعراف: ۱۲۶)

حضرت یوسف کی مناجات یہ ہے۔

مجھے فرمانبرداری کی حالت میں ماریو۔ اور نیک بندوں
سے ماریو۔

تَوَكَّلْ عَلَى رَبِّكَ اِنَّكَ عِنْدَ رَبِّكَ
مُسْلِمٌ ۝

(یوسف: ۱۰۱)

یہی علیہ السلام کے حواریوں کے بارے میں فرمایا۔

اور جب میں نے حواریوں کو اتفاقاً کیا کہ مجھ پر اور
میرے رسول پر ایمان لاؤ۔ وہ بولے کہ ہم ایمان
لائے اور تو گواہ رہ کہ ہم فرمانبردار ہیں۔

اِذْ اُدْحِيْتُ رَاٰى اَلْحَوَارِيْنَ اَنْ
اٰمَنُوْا بِى فَرِيْدَسُوْى قَالُوْا اَمَّا وَا
اَشْهَدُ بِاَنْتَ مُسْلِمُوْنَ ۝

(المائدہ: ۱۱۱)

دینِ فطرتِ اسلام کی بنیاد دو چیزوں پر ہے۔ خدا سے
کی بلا شرکتِ غیر بندگی کرنا اور ان طریقوں پر کرنا جو

اسلام دو بنیادوں پر ہے

خود اس نے وضع کئے ہیں۔ یعنی جن طریقوں کو انبیاء علیہم السلام نے واجب یا مستحب ٹھہرایا
ہے انہیں کے مطابق خدا کی عبادت کرنا چاہیے۔ مختلف زمانوں میں مختلف نبی آئے اور عبادت
کے مختلف طریقے لائے، جو سب اپنے اپنے دتموں میں اسلام تھے، جب توہرات قائم

تھی، انہیں نافذ تھی تو اس وقت، ان کی پیروی کرنے والے مسلمان تھے۔ اسی طرح جب شروع اسلام میں نبی کریم ﷺ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے تو یہی اسلام تھا پھر جب بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کا حکم ہوا تو یہ اسلام عکس اور اس کے بعد بیت المقدس کی طرف منہ کر کے اسلام سے خروج قرار پایا۔

پس نبی اکرم ﷺ کی بعثت کے بعد جو کوئی شریعت محمدیہ کے واجبات و مستحبات کے مطابق اللہ کی بندگی نہیں کرتا وہ مسلمان نہیں ہے۔ پھر تمام واجبات و مستحبات میں یہ شرط ہے کہ وہ خاص اللہ ہی کے لیے ہوں، فرمایا۔

اور ان کو یہی حکم کیا گیا ہے کہ ایک رخ ہو کر اللہ ہی کی مخلصانہ عبادت کیا کریں اور نماز پڑھیں اور زکوٰۃ ادا کیا۔ دین تیمم یہی ہے۔

دَمَا أَمْوًا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ
مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حَقَّاءَ وَبِقِيَمَةٍ
الْعَمَلِ وَدَيُّوْا الزَّكَاةَ وَذَكَرُوا
دِينَ الْقِيَمَةِ ط

(البیتہ : ۵)

اور فرمایا۔

بے شک ہم نے اس کتاب کو سچی تعلیم کے ساتھ نازل کیا ہے۔ پس تو اللہ ہی کی مخلصانہ عبادت کیا کر۔ سوا؛ مخلصانہ عبادت اللہ ہی کے لیے ہے۔

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ عَلَيْكَ بِالْحَقِّ
فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ
إِلَّا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ ط

(الزمر : ۲)

پس مسلمان جو ہم عبادت کرتے ہیں، واجب یا مستحب بجا لاتا ہے شوقاً، ایمان، بندگی و مالی عبادتیں خدا اور رسول ﷺ کی محبت، بندگی اور خدا سے نیک سوچ، تو ان سب میں اسے یہی حکم ہے کہ صرف خدا ہی پیش نظر رکھے اور کسی مخلوق سے بھی کسی طرح کے معاوضہ کی خواہش نہ رکھے، خواہ وہ معاوضہ مادی نوعی کی صورت میں ہو یا دعا و غیرہ ہو، یہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ نہیں۔

رہا مخلوق سے اس کے سوا سوال کرنا تو نہ واجب ہے نہ مستحب، بجز بعض موقعوں کے اور مسئلوں کو حکم ہے کہ سوال سے پہلے ہی دیدے۔ اگر مومنین کو مخلوق سے سوال کرنے کا حکم نہیں تو رسول اللہ صلعم بدرجہ اولیٰ اس سے دور ہوں گے جو کہ غیر المخلوق اور غیر اللہ سے سب سے زیادہ بے نیاز ہیں، کیونکہ مخلوق سے سوال کرنے میں آن خرابیاں ہیں۔ غیر اللہ کی طرف

احتیاج جو تہ تک کی قسم سے ہے، اسٹول کو تکلیف رسائی جو ظلم خلق کی قسم سے ہے، غیر اللہ کے سامنے عجز و انکساری اور یہ ظلم نفس کی قسم سے ہے۔ پس سوال میں تینوں قسم کے ظلم موجود ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول مقبول کو اس سے پاک رکھا ہے۔

امت کی آنحضرت کے لیے دعا

بہاوت کو خدا کا حکم کر رسول کے لیے دعا کریں تو یہ بھی منجملہ ان احکام کے ہے جن سے خود امت کو فائدہ پہنچتا ہے، مثلاً تمام واجبات و مستحباب و احکام کو جو امت ہی کے نفع کے لیے ہیں، خدا کو ان سے کوئی فائدہ نہیں۔ اس میں شک نہیں کہ مسلمانوں کی دعا سے حضور اللہ کو فائدہ پہنچتا ہے، گریہ دیا ہی فائدہ ہے جیسا آپ کی بتائی ہوئی دوسری عبادات و اعمال صالحہ پر مسلمانوں کے عمل سے آپ کو ہوتا ہے، کیونکہ سیدھا راستہ دکھانے والے کو اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا اس راہ پر چلنے والے کو۔ صحیح بخاری میں حضور کی حدیث موجود ہے۔

جس نے ہدایت کی طرف کسی کی لاہٹائی کی تو اسے ان لوگوں کے برابر ثواب ملتا ہے جو اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں بغیر اس کے کہ ان کے اجر میں کچھ کمی کی جائے۔

أَنْ دَعَىٰ إِلَىٰ هُدًىٰ كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ أُجْرِيهِ مِمَّنْ اتَّبَعَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْقِصَ مِنْ أُجْرِهِ مِثْرَ شَيْءٍ

محمد سلم ہی نے امت اپنی کو صراطِ مستقیم دکھایا ہے اس لیے امت کے تمام نیک اعمال کا اجر آپ کو عموماً ملتا ہے بدیں و جہ سلف صالحین اپنے اعمال کا ثواب حضور کو ہدیہ نہیں کرتے تھے کیونکہ وہ ہاتھ نہ تھے کہ بغیر ہدیہ کے بھی آپ کو انہیں کے برابر اجر مل جاتا ہے۔ لیکن والدین کا معاملہ ایسا نہیں، انہیں اپنی اولاد کے سب اعمال کا اجر نہیں ملتا بلکہ ان کی دعا و غیروہ سے نفع حاصل ہوتا ہے جیسا کہ حدیث صحیح میں ہے۔

جب آدمی فوت ہو جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ ٹوٹ جاتا ہے۔ بجز تین باتوں کے۔ صدقہ جاریہ، علم نافع، نیک اولاد جو اس کے حق میں دعا کرے۔

بِذَاتِ مَا تَبْنَىٰ مِنْ أَدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ مَهْدِيَةٍ جَارِيَةٍ وَعَلِيٍّ وَنَسْتَفَعُ بِهِ وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

پھر نبی اکرم نے امت سے دعا کی جو خواہش کی ہے وہ امر و ترکِ غیب ہے، سوال نہیں

ہے۔ چنانچہ ہمیں حکم دیا ہے کہ آپ پر درود و سلام بھیجا کریں اور خود اللہ نے بھی ہمیں یہی حکم دیا ہے۔

صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ۝

اس پر درود اور سلام بھیجا کرو۔

(الاحزاب: ۵۶)

اسی طرح آپ نے حکم دیا ہے کہ آپ کے لیے ”وسیلہ“ و ”فضیلہ“ و ”مقام محمود“ کی دعا کریں جیسا کہ صحیح مسلم میں عبداللہ بن عمروؓ سے روایت ہے کہ حضرت نے فرمایا۔

جب موزن کو سنو تو ویسا ہی کہو جیسا وہ کہتا ہے پھر ٹھہر دو پھر بھیجو کیونکہ جو ٹھہرے پر ایک دفعہ درود بھیجتا ہے، خدا اس پر دس مرتبہ درود بھیجتا ہے پھر میرے لیے ”وسیلہ“ طلب کرو اور وہ جنت میں ایک درجہ ہے جو اللہ کے بندوں میں سے صرف ایک بندے کے لائق ہے، میں امید کرتا ہوں کہ وہ بندہ میں ہی ہوں، جس نے میرے لیے وسیلہ طلب کیا اس کے لیے قیامت کے روز میں شفاعت کروں گا۔

إِذَا سَمِعْتُمْ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا

يَقُولُ ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ فَإِنَّهُ مِنْ صَلَاتِي

عَلَيَّ مَرَّةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَشْرًا ثُمَّ

سَلُّوا اللَّهَ لِي الْوَسِيلَةَ فَإِنِّي عَادِسُ جَنَّةٍ

فِي الْجَنَّةِ لَا تَنْبَغِي إِلَّا لِعَبْدٍ مِّنْ عِبَادِ

اللَّهِ وَارْجُوا أَنِ أَكُونَ أَنَا ذَرِيَّةُ الْعَبْدِ

فَمَنْ سَأَلَ اللَّهَ لِي الْوَسِيلَةَ حَبَّتْ عَلَيْهِ نُورَةُ الْقِيَامَةِ

صحیح بخاری میں حضرت جابرؓ سے مروی ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس نے

ازان سن کر یہ دعا پڑھی۔

”اللَّهُمَّ سَلِّ عَلَى هَذِهِ الدَّاعِيَةِ النَّامَةِ وَاصْلُوا الْقَائِمَةَ انْ تَحْتِ الْوَسِيلَةِ

وَالْفَضِيلَةِ مَا لَعَنْتُ بِمُقَامٍ مَّحْمُودٍ اَنْ تَقْدِي دَعْوَتَهُ

..... ۞ تو وہ قیامت میں میری شفاعت کا مستحق ٹھہرا۔

اسی طرح کی حدیث بھی ہے جو احمد و ابوداؤد و ترمذی و ابن ماجہ نے روایت کی ہے کہ

حضرت عمرؓ نے آپ صلعم سے عمرہ کی اجازت مانگی تو آپ نے اجازت دی اور فرمایا۔

لَا تَسْأَلُنِيَا رَجِي مِّنْ دُعَائِكُمْ ۝ | اسے بلادرا اپنی دعائیں سے ہمیں فراموش نہ کرنا۔

انحضرت کے لیے دعا کرنے سے خود امت کو فائدہ پہنچتا | اس میں رسول خدا نے حضرت عمرؓ

سے دعا کی اسی طرح خواہش کی ہے۔ ہر طرح باقی امت سے پیشینہ سلو تو اسلام اور وسیعہ
 و فضیلہ دینہ دوسری کی نسبت درجہ اولیٰ ہے۔ اس لیے کہ اس کے لیے خواہش کی۔ ہے انہیں سے تصور خود
 دعا کرنے سے کہ کما حقہ اور سب سے زیادہ سب اور زیادہ کو بھی امت کو یہی تعلیم و حکم سے
 اور سب سے اولیٰ ہے۔ خواہش اور سب سے غرض حاصل ہوتا ہے۔ اسی قسم سے ایک شخص کا آپ سے
 یہ سوال بھی ہے کہ میں آپ پر بہت زیادہ درود پڑھتا ہوں، بتلائیے اس میں سے کس قدر آپ
 کو بخشا کروں؟ فرمایا: جتنا تم چاہو۔ عرض کیا چوتھائی؟ فرمایا: جتنا چاہو اور اگر زیادہ کر دو تو
 تمہارے لیے اچھا ہے۔ عرض کیا تو پھر نصف؟ فرمایا: جتنا چاہو اور اگر زیادہ کر دو تو تمہارے
 لیے بہتر ہے۔ عرض کیا اچھا دو تہائی؟ فرمایا: جتنا چاہو اور اگر زیادہ کر دو تو تمہارے لیے
 بہتر ہے۔ اسی قبیل سے ایک شخص کا یہ سوال بھی ہے کہ میں آپ کے لیے ہفت دعا کرتا ہوں
 بتلائیے کتنے درود پڑھا کروں؟ فرمایا: جتنے چاہو، کہا چوتھائی؟ فرمایا: جتنے چاہو اور اگر زیادہ کر دو
 تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ عرض کیا تو نصف؟ فرمایا: جتنے چاہو اور اگر زیادہ کر دو تو تمہارے
 لیے بہتر ہے۔ عرض کیا اچھا دو تہائی؟ فرمایا: جتنے چاہو اور اگر زیادہ کر دو تو تمہارے لیے
 بہتر ہے۔ کہا تو میں آپ کے لیے اپنی پوری دعا کئے دیتا ہوں۔ فرمایا: تو تیری پریشانی دور
 اور گناہ معاف ہوں گے۔ (احمد و ترمذی)

یہ شخص دعا کیا کرتا تھا، جب اس نے دعا کی جگہ درود کو دے دی تو اللہ نے اس کی دنیا و
 آخرت کی پریشانیوں دور کیں۔ کیونکہ جو کوئی نبی پر ایک دفعہ درود بھیجتا ہے۔ خدا اس پر
 دس دفعہ درود بھیجتا ہے۔ اگر کسی ایک مسلمان کے حق میں دعا کرنے کی یہ فضیلت ہے کہ
 فرشتے کہنے لگتے ہیں۔

آمِينَ وَ لَكَ بِمِثْلِهِ ۝ آمین! اور تیرے لیے بھی ایسا ہوا ہو۔

نوبی ازم کے حق میں دعا کا جو مرتبہ ہوگا۔ وہ ظاہر ہے کتنا بلند ہوگا۔

اگر کوئی کسی سے کہے میرے لیے دعا کر، اور نیت یہ ہو کہ خود دعا کرنے والے کو اپنی دعا
 سے نفع و ثواب ہو، نیز قابل کو بھی اپنی اس نیک تعلیم کا ثواب ملے، تو ایسا شخص یقیناً معذور نبی ازم
 کے نقش قدم پر چلنے والا ہے اور اس کے سوال پر کسی طرح کا اعتراض نہیں ہو سکتا۔ لیکن اگر نیت
 یہ نہ ہو، خود دعا کرنے والے کے نفع کا خیال نہ ہو، محض اپنی غرض پیش نظر ہو، تو ایسا شخص
 اس بار سے میں نبی صلعم کا پیروکار نہیں اور اس کا یہ سوال کر وہ اور قابل اعتراض ہے۔ خدا اور

اس کے رسولؐ کی طرف رغبت کی وجہ سے ترک سوال اس سے بہتر ہے کہ مخلوق کی طرف اتا بہت دروغت و احتیاج ہو۔ لیکن زندگیوں سے اس طرح کا سوال جائز ہے۔

اس کے برعکس میت سے سوال نہ مشروع ہے نہ واجب **سوال کیوں منع ہے؟** نہ مستحب بلکہ سبوح بھی نہیں، اسے صحابہ رضی اللہ عنہم میں

سے کسی نے بھی اختیار نہیں کیا نہ سلف صالح میں سے کسی نے مستحب کہا ہے، کیونکہ اس میں مصرت زیادہ ہے اور کوئی بڑی مصلحت نہیں۔ شریعت کا یہ عام قاعدہ ہے کہ وہ خالص یا راجح مصالح ہی کا حکم دیتی ہے، سوال میں کوئی بھی راجح مصلحت نہیں بلکہ وہ یا تو خالص مصرت سے یا راجح مصرت، اور یہ دونوں غیر مشروع ہیں۔

یہ واضح ہو گیا کہ حضورؐ کا دوسروں سے اپنے لیے مطالبہ کرنا ان پر احسان کے لیے تھا جو واجب ہے یا مستحب۔

زیارت قبور کی مصلحت اسی طرح جنازہ پر نماز اور اس ایمان کی قبروں کی زیارت، ان پر سلام اور ان کے لیے دعا بردوں پر احسان کے لیے ہے جو واجب ہے یا مستحب۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو نماز و زکوٰۃ کا امر کیا ہے۔ نماز خدا کا حق ہے۔ اور زکوٰۃ مخلوق کا حق ہے۔ رسول اللہ نے لوگوں کو حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کی بجا آوری کا حکم دیا ہے کہ اللہ ہی کی خالص عبادت کریں اللہ اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرائیں۔ اور اللہ کی عبادت میں ایک عبادت مخلوق پر احسان بھی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے۔ مثلاً نماز جنازہ اور قبور کی زیارت۔ لیکن شیطان نے اپنے متبعین کو بہلا کر اور گمراہ کر کے اس نیکی کو خالق کے ساتھ شریک اور مخلوق کی ایذا رسانی سے بدل دیا ہے کیونکہ جب وہ انبیاء اور صالحین کی قبروں کی زیارت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ ان سے سوال کریں یا ان کے پاس سوال کریں یا یہ کہ اس زیارت سے ان کا مقصود نماز جنازہ کی طرح مردہ پر سلام دعا نہیں ہوتا تو ان کا یہ عمل شرک ہوتا ہے۔ جن سے سوال کرتے ہیں۔ انہیں ایذا پہنچاتے ہیں اور خود اپنے اوپر بھی ظلم کرتے ہیں۔ اس طرح عظیم کینوں تمہیں اکٹھی ہو جاتی ہیں۔

خدا اور اس کے رسولؐ نے جو کچھ مقرر کیا ہے وہ توحید ہے، عدل ہے، احسان ہے، اخلاص ہے، بندوں کے لیے دنیا و آخرت میں خیر و بھلائی ہے۔ اور خدا اور اس کے رسولؐ نے خود سے اپنے عبادتوں سے جو مقرر نہیں کیا اس میں شرک ہے، ظلم ہے، تکلیف ہے، بندوں

کے لیے دنیا و آخرت میں فساد و نقصان ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کو اپنی بندگی اور اپنی مخلوق سے احسان کا حکم دیا ہے۔ فرمایا۔

خدا کی پرستش کرو، اس کے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک نہ بناؤ، والدین اور رشتہ داروں سے اچھا برتاؤ کرو۔

وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِأُولَئِكَ مِنْ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ ۝

(النساء: ۳۶)

یہی محاسن اخلاق ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ محاسن اخلاق پسند فرماتا ہے اور برے اخلاق ناپسند کرتا ہے۔ نبی صلعم نے ارشاد فرمایا۔

محاسن اخلاق

میں اس لیے بیجا گیا ہوں کہ مکارم اخلاق کی تکمیل کروں۔

بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ لَهُ

بخاری شریف میں ہے۔

اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔

أَيْدِي الْأَعْلَىٰ خَيْرٌ مِنَ الْأَيْدِي السُّفْلَىٰ ۝

نیز فرمایا۔

بند ہاتھ عطا کنندہ ہے اور نچلا ہاتھ مانگنے والا ہے۔

أَيْدِي الْأَعْلَىٰ هِيَ الْأَعْطِيَّةُ وَالْأَيْدِي السُّفْلَىٰ السَّائِلَةُ ۝

کہاں یہ اسوۂ رسول، لوگوں پر احسان، اور کہاں سوال کر کے مخلوق خدا کی ایذا رسانی اور گدائی؟ کہاں صرف ایک ایسے خدا کی طرف رجوع، انابت، امید، توکل کے وسیعہ سے توحید خالص کا نمونہ بناؤ اور کہاں مخلوق کی طرف رجوع، انابت، امید، بھروسہ، اور من دون اللہ سے اللہ جیسی محبت کر کے خالق کے ساتھ شریک کرنا؟ کہاں خدا کی بندگی، اسی کے سامنے زاری، اسی کی عبادت، اور کہاں مخلوق کی غلامی، اس کے آگے تضرع، اس کی تمنا، دو دنوں کیسے یکساں ہو سکتے ہیں؟ رسول اللہ صلعم نے ان تینوں نیک دستمسن چیزوں کا حکم دیا ہے جو دنیا و عقبے میں انسان کی بھلائی اور نجات کی ضامن ہیں اور ان تینوں ذلیل و ناسد چیزوں سے روکا ہے جو انسان کو پستی و ذلت کی طرف لے جاتی ہیں۔ لیکن شیطان، رسول کی راہ راست سے بہکا تا اور کج روی کا حکم دیتا ہے۔ فرمایا۔

کیا میں نے تم کو اطلاع نہ دی تھی کہ اے بنی آدم

الْحَصَا عَهْدًا بَيْنَكَمُ بَيْنِي ۝ أَدَمَ أَنْ

شیطان کی اطاعت مت کرنا وہ تمہارا صریح دشمن ہے۔ اور میری اطاعت کرنا یہی سیدھی راہ ہے اور وہ تم میں سے بہتوں کو گمراہ بھی کر چکا تھا کیا پھر بھی تم نہیں سمجھتے تھے؟

يَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ اسْتَأْذَنُوا لَكُمْ عَدُوًّا
مِنْ دُونِ اللَّهِ وَرَبِّي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ
لَقَدْ أَهَلَّ بِكُمْ جَلًّا كَثِيرًا أَقَلَّمْ
سُكُونًا تَعْقِلُونَ ه

(یس ۶۰)

اور فرمایا۔

کہ میرے نیک بندوں پر تیرا زور اور تیرا بول نہیں چلے گا، مگر انہیں یہ ہو گا جو تیرے دشمن ہوں گے۔

إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ
إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ ه

(بنی اسرائیل: ۶۵)

اور فرمایا۔

پس تو جب قرآن پڑھنا چاہے تو سیدھے
مردود سے خدا کی پناہ لیا کرو۔ جو دوسرا
کامل ایمان رکھتے ہیں اور اپنے رب سے
کرتے ہیں۔ ان پر اس کا کسی طرح سے
چل سکتا۔ اس کا زور تو بس انہیں لوگوں پر
جو اس سے تعلق رکھتے ہیں اور جو اس کے
سبب سے شرک کرتے ہیں۔

فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ
مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ
سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى
رَبِّهِمْ يُتَوَكَّلُونَ إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى
الَّذِينَ يَتَّبِعُونَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ ه

(انحل ۹۸)

اور فرمایا۔

جو کوئی قرآن کے ذکر سے فائدہ چاہے جو کہ
ہے۔ ہم اس پر شیطان مسلط کر دیتے ہیں
پس وہ اس کا ساتھی رہتا ہے۔ اور وہ ان کو
سیدھے رستے سے روکتی ہیں۔ اور جہاں گتے
پس کہ وہ سیدھے رستے پر جا رہے ہیں۔

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا
مِنْ شَيْطَانٍ فَهُوَ كَسْبٌ وَاللَّهُ
يَهْدِي لِرَبِّهِمْ سُبُلًا وَيَجْعَلْ لَكُمْ
لَهُمْ مَخْرَجًا وَنَهَى

(الزخرف ۳۹)

رہن کا ذرہ ہی ہے جو اللہ نے اپنے رسول پر اتارا ہے۔ (یعنی قرآن مجید جیسا فرمایا۔)

ہم نے ہی قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ۝

(الحجر: ۹)

اور فرمایا۔

پھر اگر تم کو میری طرف سے ہدایت پہنچے، پس جو کوئی میری ہدایت کا پیرو ہوگا، وہ نہ گمراہ ہوگا نہ بد نصیب اور جو کوئی میری نصیحت سے منہ پھیرے گا پس اس کی تمام زندگی بد نصیبی کی ہوگی اور قیامت کے روز ہم اس کو اندھا کر کے اٹھائیں گے کہے گا اے میرے پروردگار مجھے تو نے اندھا کر کے کیوں اٹھایا۔ حالانکہ میں سوا نکھا تھا۔ خدا کہے گا اسی طرح تیرے پاس ہمارے احکام پہنچے تھے پھر بھی تو ان کو بھول گیا۔ اسی طرح آج تیری بھی خبر نہ لی جاوے گی۔

تَا مَّا يَا أَيُّسُّكُمْ مَتَىٰ هُدَىٰ نَمُنَّ
سَبَّحَ هُدَىٰ فَلَآ يُعْبَلُ وَلَا يَشْفَىٰ
مَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً
سَنَنًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ
تَاللَّهِ إِنِّي لَأَعْلَمُ بِمَا كُنْتُمْ
بِعِبْرَتِهِمْ، قَالَ كَذَّبْتُمْ
أَيَّا يَتَنَّىٰ فَنَسِيْبُهُمْ كَذَّبْتُمْ
الْيَوْمَ تُنْفِئُونَ ۝

(الزمر: ۱۷۳)

نیز فرمایا۔

میں ہوں اللہ بڑا جاننے والا صادق القول۔ یہ کتاب اتاری گئی ہے کہ تو ڈرو اور سزاؤں کے لیے نصیحت ہو۔ پس تو اس سے دل تنگ نہ ہو جو کچھ تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر اترا ہے اس پر سبوا اور اس کے سوا اور دوستوں کی چال نہ چلو۔ تم بہت ہی کم سوچتے ہو۔

الْقَسْرِ، كِتَابٌ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ
فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِنْهُ يَتَذَكَّرُ بِهِ
وَذِكْرًا لِّلْمُؤْمِنِينَ، اتَّبِعُوا مَا
أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ مِنْ مَّا بَكُمُ وَلَا
تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ
قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ۝

(اعراف: ۱۰)

اور فرمایا۔

سَمَاءٌ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ لِيُخْرِجَ النَّاسَ
مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ
إِلَى صِرَاطٍ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ اللَّهُ الَّذِي
لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ
وَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ عَذَابِ
شَدِيدٍ ۝

(ابراہیم : ۲۰۱)

میں ہوں دیکھتا۔ اس کتاب کو ہم نے اس لیے
اتارا ہے کہ تو خدا کے حکم سے لوگوں کو اندھیروں
سے نور کی طرف نکال کر لے چلے۔ اور غالب
تعریف کے حق کے راہ کی طرف، جس کی حکومت
آسمانوں اور زمین کی تمام چیزوں پر ہے۔ اور
کافروں کے لیے سخت عذاب سے افسوس ہے۔

اور فرمایا۔

وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُبَيِّنَ إِلَيْكَ مَوْعِدًا مِّنْ
أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَشَاهِي مَا الْكِتَابُ
بِوَلَايَةِ يَمَانٍ وَالْكِتَابُ جَعَلَهُ نُورًا هَدَى
بِهِ مَنْ تَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِلَيْكَ لَنُفِئَنَّ
إِلَى صِرَاطٍ اللَّهُ الَّذِي لَهُ مَا فِي
السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ
إِلَّا إِلَى اللَّهِ تَصْوِيرُ
الْأَشْيَاءِ ۝

اور اسی طرح ہم نے تیری طرف اپنے حکم سے
روح بھیجی ہے تو نہ جانتا تھا۔ کتاب کیا ہوتی ہے
نہ ایمان جانتا تھا۔ لیکن ہم نے اس کو نور بنایا۔ اس
کے ساتھ ہم اپنے بندوں میں سے جسے چاہیں
گے ہدایت کریں گے اس میں شک نہیں کہ تو سیدھی
راہ کی طرف راہنمائی کرتا ہے یعنی اس اللہ کی راہ
آسمانوں اور زمینوں کی سب چیزیں جس کی ملک
ہیں، سنا، تمام امور اللہ کی طرف رجوع
ہوتے ہیں۔

(الشوریٰ : ۵۲، ۵۳)

صراطِ مستقیم کیا ہے؟

صراطِ مستقیم وہی ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولؐ
کو بھیجا۔ پس وہی کام کرنا چاہیے جس کا اس نے حکم دیا
ہے اور اسے چھوڑ دینا چاہیے۔ جس سے اس نے روکا ہے، اس کے رسولؐ کی تمام باتوں
میں تصدیق کی جائے۔ یہی صراطِ مستقیم ہے یہی خوفِ خدا رکھنے والے اولیاء کا راستہ ہے یہی
نورِ نجات پانے والے امی اللہ کا طریقہ ہے، یہی طلبِ بانیانے والے لشکریانِ خدا کا دستور العمل
ہے جو اس کے خلاف ہے فضالت ہے، کجی ہے، مگر ہوں کا راستہ ہے، حاضرین کی راہ

ہے جس سے اللہ نے اپنے رسول کو الگ رکھا ہے۔

بڑے ستارے کی قسم ہے جب وہ بھکتا ہے
تمہارا ہم نشین نہ گمراہ ہوا نہ بہکا ہے۔ اور وہ
اپنی نفسانی خواہش سے نہیں بولتا۔ وہ خدا کی
طرف سے وی ہے جو اس کی طرف نیچھی
جاتی ہیں۔

وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ ۖ مَا ضَلَّ صِجَاةً
وَمَا غَوَىٰ ۖ مَا رَمَىٰ نَبْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۗ
إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ۗ

(النجم : آتا ۴)

خدا نے ہمیں علم دیا ہے کہ اپنی نمازوں میں کہیں۔

ہیں سیدھی راہ دکھان ان کی راہ جن پر تونے
احسان کیا کہ نہ غضب کیا گیا ان پر اور نہ وہ گمراہ
ہیں۔

هَبْطًا صَوَاطِئَ الْمُسْتَقِيمِ صَوَاطِئَ
الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ
عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ۗ

(سورہ فاتحہ)

ترمذی وغیرہ نے حضرت علی بن حاتم رضی سے روایت
کیا ہے کہ رسول خدا نے فرمایا یہودی مفسنوب علیہم ہیں
اور عیسائی اضا لون ہیں۔ سفیان بن عیینہ رضی کا قول ہے کہ سلف کہتے تھے "ہمارے علماء میں سے
جو گمراہے اس میں یہودیوں کی خوبو ہے اور ہمارے عابدوں میں سے جو بہک جائے اس
میں عیسائیوں کی خوبو ہے۔"

یہود و نصاریٰ کی مشابہت

علمائے سلف امت کو ڈرایا کرتے تھے کہ "عالم بے عمل
اور عابد بے علم کے فتنے سے بچو کیونکہ ان کا فتنہ بڑھ کر
کے بعد اس پر عمل نہ کیا وہ یہودوں کے مشابہ
ہے جن کے حق میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔

عالم بے عمل اور عابد بے علم

کیا لوگوں کو پہلی باتیں بتلاتے ہو اور اپنے آپ
کو باوجود کتاب پڑھنے کے بھلا دیتے ہو؟

أَكَا مَرُوفَاتِ النَّاسِ بِاللَّهِ وَتَسْنُونَ
أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَمْلُونَ الْكَلْبَ ۗ

(البقرہ : ۲۰۵)

اور جس نے بغیر علم، مگر غلو و شرک کی آمیزش عبادت کی وہ نصاریٰ کی مانند ہے جن کے

میں اللہ عزوجل نے فرمایا۔

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ
بِحَقِّهِ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا
مِنْ قَبْلُ وَآضَلُوا كَثِيرًا وَضَلُّوا
عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ ۝

اے کتاب والو! دین میں ناسخ زیادتی نہ کرو اور
اپنے سے پہلے لوگوں کو جو خود بھی گمراہ ہوئے
اور جنہوں کو سیدھی راہ سے گمراہ کر گئے۔ ان
کی خواہشوں پر نہ چلو۔

(المائدہ : ۷۷)

پہلے اصحابِ نبی ہیں اور دوسرے اصحابِ صلاحت۔ نبی، نفس کی پیروی ہے، اور صلاحت

ہم ہدایت۔ جیسے کہ قرآن میں فرمایا۔

رَأَيْتُ لِحْيَتَهُ نَبِيًّا الَّذِي أَنْتَبَهَهُ
إِيَّائِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا مَا تُبْعَثُ
الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْعَادِينَ وَكَوْنُنَا
لَمَنْعَتَاهُمْ يَا وَكِنْتَهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ
وَاتَّبَعَهُ هَوَاهُ فَمَثَلَهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ
إِنْ عَمِلَ عَلَيْهِ يَلْهَثُ أَوْ تَوَكَّهْ
يَلْهَثُ ذَٰلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ
كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَانْصَبْ
الْقَمَصَّ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ۝

اور ان کو اس کا قہقہہ سنا جس کو ہم نے اپنے
احکام دینے پھر وہ ان حکموں سے ممانعت ہی
نہل گیا۔ پس شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا،
پس وہ راہ بھولوں میں جمایا۔ اور اگر ہم چاہتے
تو ان کے ساتھ اس کو بندرتبہ کرتے، لیکن اس
خود ہی پستی میں گرنا چاہا۔ اور اپنی خواہش کے
پیچھے لگا۔ پس اس کی مثال کتے کی سی ہے جس
پر تو بوجھ لادے تو ہانپتا ہے اور اگر چھوڑے
تو بھی ہانپتا ہے۔ یہ تمہیں اس قوم کی ہے، جو
ہم سے حکموں سے منکر ہوں پس تو قہقہہ بتلایا کہ
تا کہ یہ غل کر رہیں۔

(الاعراف : ۱۷۵-۱۷۶)

اور فرمایا۔

سَاءَ صُوفٍ عَنِ آيَاتِي الَّذِينَ
يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإِنْ
تَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا ج وَإِنْ
بُرُوا سَبِيلَ الْمُرْشِدِ لَا يَتَّخِذُوا سَبِيلًا

جو لوگ زمین میں ناسخ بڑائی کرتے ہیں، ان کو
اپنے حکموں سے پھیر دوں گا اگرچہ ہر قسم کے
نشان اور معجزے بھی دیکھیں تو بھی ان پر
ایمان نہ لائیں گے۔ اور اگر ہدایت کی راہ دیکھیں

گئے تو اس پر نہ چلیں گے۔ اگر گراہی کی راہ دیکھ
پادیں گے تو اس کو اپنی راہ بنا لیں گے کیونکہ وہ
ہمارے حکم سے انکار ہی اور بے پرواہ
ہوں گے۔

وَاِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَسْتَنْدُوا
سَبِيلًا ذَاكَ يَأْتُهُمُ كَذِبًا
يَأْتِينَا وَكَانُوا عَنْهَا
قَافِلِينَ ۝

(الاعراف: ۱۴۶)

پس جس میں غی و ضلالت دونوں بذمہ صحتیں جمع ہو گئیں وہ یہود و نصاریٰ دونوں کے مشابہ ہو
گیا ہے۔ رب العزت سے اتنا ہے کہ ہمیں اور ہمارے سب بھائیوں کو اجباؤ، صدیقین، شہداء
اور صالحین کی راہ پر چلائے! (آمین)

×

باب

لفظ ”وسیلہ“ کے مختلف استعمال | اس تفصیل مذکور سے ظاہر ہو گیا کہ لفظ ”وسیلہ“

کا سمجھنا اور ہر معنی کو اس کے صحیح مقام پر چسپاں کرنا ضروری ہے۔ قرآن و حدیث میں اس کا استعمال ہوا ہے تو کن معانی میں ہوا ہے، صحابہ رضی اللہ عنہم نے اس لفظ کا استعمال کن معنوں میں کیا ہے؟ اس سے کیا مراد لی ہے؟ ان سب کا فرق جاننا بہت ضروری ہے۔ اس بارے میں لوگوں کو زیادہ تر پریشانی صرف الفاظ کے اجمال و اشتراک اور معانی کے نہ سمجھنے کی وجہ سے ہوئی ہے حقیقت کھو کر رہ گئی ہے۔

قرآن میں لفظ ”وسیلہ“ دو آیتوں میں آتا ہے۔

۱۱. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ ۝

مسلمانو! اللہ سے ڈرتے رہو اور اس کی طرف توجہ تلاش کرو۔

(المائدہ: ۳۵)

تو کہہ کر اللہ کے سوا جن لوگوں کو تم اختیار نہ لے سکتے ہو ان کو پکارو پھر وہ تم سے تکلیف نہ در کر سکیں گے اور نہ پھیر سکیں گے جن لوگوں کو یہ پکارتے ہیں وہ تو خود اپنے بزرگوار کے پاس قرب پا جتے تھے کہ کون زیادہ مقرب ہے اور اسی کی رحمت کی امید رکھتے تھے اور اس کے عذاب سے ڈرتے تھے۔ تیرے بزرگوار کا عذاب واقعی ڈرنے کی چیز ہے۔

۱۲. قُلْ اذْعُوا الَّذِينَ سَأَلْتُمْ مَزَادَهِمْ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّعْفِ عَنْكُمْ وَلَا غَوْلًا أَوَالَيْدُ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَتَّبِعُونَ إِلَىٰ مَا يَشَاءُونَ الْوَسِيلَةَ ۚ إِنَّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ مَا حَسَنَةٌ وَيَسْتَأْذِنُونَ عَن آيَةٍ إِنَّ عَلَىٰ آبَائِكُمْ مَعْنٌ وَمَا

(بنی اسرائیل: ۵۷، ۵۸)

پس اللہ کی طرف جس وسیلہ کا حکم دیا گیا ہے اور جس کے متعلق بتایا گیا ہے کہ فرشتے و انجیل چاہتے ہیں، وہ انہی واجب و مستحب عبادات کے ذریعہ سے اس عظیم الشان ہستی سے تقریر ہے۔ پس یہ وسیلہ جس کی تلاش کا خدا نے مومنوں کو حکم دیا ہے تمام واجبات و مستحبات پر مشتمل ہے، لہذا جو کام واجب و مستحب نہیں وہ اس کی تعریف سے خارج ہے خواہ وہ حرام ہو یا مکروہ ہو یا مباح ہو، کیونکہ واجبات و مستحبات ہی وہ امور ہیں جن کا نبیؐ نے وجوب یا استحباب کے ساتھ حکم دیا ہے اور ان سب کی بنیاد اس شریعت پر ایمان کو ٹھہرایا ہے جسے رسولؐ خدا نے لکھا ہے۔ لہذا وسیلہ جس کی جستجو کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ پس یہی ہے کہ رسول اللہؐ کی تابعداری کے ذریعہ سے قرب حاصل کیا جائے، بجز اس کے خدا تک کسی کے لیے کوئی اور وسیلہ نہیں۔

کلام نبویؐ میں لفظ وسیلہ

لفظ "وسیلہ" احادیث میں بھی آیا ہے جیسا حضورؐ نے فرمایا۔

میرے لیے "وسیلہ" طلب کرو اور وہ جنت میں ایک درجہ ہے جو اللہ کے بندوں میں سے ایک ہی بندے کے لائق ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ وہ جہنم میں ہی ہوں، جس نے میرے لیے اللہ سے "وسیلہ" کا سوال کیا، اس کے لیے قیامت کے روز میری شفاعت واجب ہوگی۔

نیز آپؐ نے فرمایا جس نے اذان سننے کے بعد یہ دعا پڑھی۔

اے خدا، اس دعوت تامر و صلوة قائمہ کے رب! محمدؐ کو "وسیلہ" فضیلہ دے اور اس مقام محمود میں اسے اٹھا جس کا تو نے اس سے وعدہ کیا ہے۔

أَلْفَلْهُ رَبِّ هَذِهِ التَّعْوِذَةُ الْقَائِمَةُ
وَالصَّلَاةُ الْقَائِمَةُ آتِ مُحَمَّدًا تَوْسِيلًا
وَالضَّيِّقَةَ وَابْتِنُهُ مَقَامًا مَحْمُودًا
الَّذِي وَعَدْتَهُ

تو اس کے لیے سفارش کر لیں گا۔ یہ وسیلہ صرف حضورؐ کے لیے ہے لہذا آپؐ نے ہمیں فرمایا ہے کہ ہم آپؐ کے لیے اس کی دعا کرتے رہیں۔ نیز آپؐ نے یہ بھی واضح کر دیا ہے کہ وسیلہ اللہ کے بندوں میں صرف ایک ہی بندہ کے نمایاں شان ہے اور امید ظاہر کی ہے کہ وہ بندہ میں ہی ہوں۔ نیز خوشخبری دی ہے کہ جو کوئی آپؐ کے لیے یہ "وسیلہ" مانگے قیامت کے روز اس کے لیے آپؐ کی شفاعت ضرور ہوگی، کیونکہ تو اب اس کی جنس سے ہوتا ہے، ہم رسول اللہؐ کے لیے

دعا کریں گے تو آپ بھی ہمارے لیے دعا کریں گے، شفاعت بھی دعا کی ایک قسم ہے، جیسا کہ فرمایا جس نے مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجا خدا اس پر دس دفعہ درود بھیجے گا۔

اصحاب رسولؐ کے کلام میں یہ لفظ ”وسیلہ“ آیا ہے، تو اس سے ان کی مراد حضورؐ کی دعا و شفاعت سے توسل کرنا ہے۔

”وسیلہ“ بعد کے لوگوں کے کلام میں ہوتی ہے کہ اللہ کو اس کے رسولؐ کی قسم دلائیں یا آپ کی ذات سے توسل کریں، جیسا کہ دوسرے انبیاء و صالحین کے ساتھ کرتے ہیں۔

اس بنا پر لفظ ”وسیلہ“ کے تین مفہوم ہیں اور تیسرا سنت میں کہیں وارد نہیں ہوا۔ پہلے دو صحیح معنی میں اول تو ایمان و اسلام کی بنیاد ہے، یعنی نبی اکرمؐ پر ایمان اور آپ کی اطاعت کے ذریعہ سے ”وسیلہ“ چاہنا۔ اور دوسرا معنی آپ کی دعا و شفاعت ہے جیسا کہ بیان ہوا۔ ”وسیلہ“ کی یہ دونوں صورتیں بغیر اختلاف کے جائز ہیں، اور اسی قبیل سے حضرت عمرؓ کا استسقا کے موقع پر یہ قول ہے۔

اے اللہ! جب ہم تھل سال کے شکار ہوتے تو تیرے حضورؐ میں اپنے نبیؐ کا وسیلہ لاتے تھے، اب ہم تیرے پاس حکم رسولؐ کا وسیلہ لاتے ہیں، ہمیں پانی پلا۔ یعنی حضرت عباسؓ حضورؐ کے چچا کی دعا و شفاعت سے وسیلہ چاہتے ہیں۔

اللَّهُمَّ إِنِّي كُنْتُ إِذَا أَحْدَبْنَا
تَوَسَّلْنَا إِلَيْكَ بِنَبِيِّنَا فَتَسْقِنَا وَإِنَّا
نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمْرِ
نَبِيِّنَا فَاسْقِنَا

رہی آیت۔

قَابِتَعُوا إِلَيْهَا الْوَسِيلَةَ ط
تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ کی اطاعت کے ذریعہ سے تقرب حاصل کرو، نیز اللہ کے رسولؐ کی پیروی و اتباع کو وسیلہ بناؤ کیونکہ رسولؐ کی اتباع خود اللہ کی اتباع ہے جیسے

ارشاد فرمایا۔

وَمَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ
أَطَاعَ اللَّهَ ۖ

جو شخص خدا کے رسول کی تابعداری کرتا ہے
وہ اللہ کی تابعداری کرتا ہے

(النساء : ۸۰)

پس وسیلہ کی پہلی صورت اصل دین ہے اور کوئی ایک مسلمان بھی اس کا منکر نہیں۔ باقی آپ کی دعا و شفاعت کے ذریعہ سے وسیلہ، جیسا کہ حضرت عمرؓ سے مروی ہوا، تو واضح رہے وہ آپ کی دعا سے وسیلہ ہے نہ کہ آپ کی ذات سے۔ اسی لیے حضورؐ کے دصال کے بعد آپ سے وسیلہ طلب کرنے کے بجائے آپ کے چچا حضرت عباسؓ کا وسیلہ چاہا گیا۔ درنہ اگر آپ کی ذات سے وسیلہ جائز ہوتا تو ظاہر ہے آپ عباسؓ کے وسیلہ سے بدرجہ اولیٰ تھے۔ لیکن جب اصحابؓ رسولؐ آپ کی وفات کے بعد آپ کا نہیں بلکہ عباسؓ کا وسیلہ چاہا تو معلوم ہوا کہ یہ چیز دعا، جو آپ کی حیات میں ممکن تھی دصال کے بعد ناممکن ہو گئی، بخلاف اس وسیلہ کے جو آپ کے ایمان و اطاعت کے ذریعہ سے ہے تو وہ ہر وقت جائز و موجود رہے۔

”وسیلہ“ کے کون معنی درست نہیں
پس ”وسیلہ“ سے تین معنی مراد لیے جاتے ہیں
اول۔ یعنی آپ کی اطاعت سے وسیلہ تو وہ
فرض ہے اور اس کے بغیر ایمان نامکمل رہتا ہے۔

دوسرا ”وسیلہ“ آپ کی دعا و شفاعت کا وسیلہ ہے جو آپ کی حیات میں تھا اور قیامت کے دن بھی ہوگا۔

اور تیسرا ”وسیلہ“ خدا کو آپ کی قسم دلانا اور آپ کی ذات بیچ میں رکھ کر سوال کرنا ہے، تو ایسا اصحابؓ رسولؐ نے کبھی نہیں کیا، نہ استسقا میں نہ کسی اور موقع پر، نہ آپ کی حیات میں نہ وفات کے بعد، نہ آپ کی قبر پر نہ کسی اللہ کی قبر پر، اور ان کی مشہور ادعیہ میں یہ کہیں مستعمل ہے۔ البتہ ضعیف احادیث میں یا ایسے لوگوں سے یہ منقول ہے جو کسی طرح بھی حجت نہیں جیسا کہ انشاء اللہ آگے آئے گا۔

امام ابو حنیفہ اور ان کے اصحاب کا مذہب
یہی امام ابو حنیفہؒ اور ان کے
مقلدین کا مسلک ہے کہ اس

طرح کا وسیلہ بنانا ناجائز ہے، بلکہ موصوف اس سے منع کیا ہے اور کہا ہے کہ کسی بھی مخلوق کی ذات کو بیچ میں ڈال کر سوال کرنا یا کہنا "خسدا یا! میں تیرے انبیاء کے حق کا تجھے واسطہ دیتا ہوں... ہائز نہیں جیسا کہ ابو الحسین القدری نے اپنی کتاب شرح الکرخی میں ذکر کیا ہے۔ بشر الولید نے امام ابو یوسف سے روایت کی ہے کہ امام ابو حنیفہ ہم سے کہا کرتے "کسی کے لیے اللہ سے بجز اس کی ذات کے حوالہ سے دعا درست نہیں" میں دعائیں "علاں کے حق سے یا تیرے نبیوں اور رسولوں کرتا" اور یہی قول ابو یوسف کا بھی ہے میں دعائیں "علاں کے حق سے یا تیرے نبیوں اور رسولوں کے حق سے اور عانہ کعبہ اور مشعر الحرام کے حق سے۔ کہنا ناپسند کرتا ہوں" قدری کا قول ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اس کی مخلوق کا واسطہ دے کر سوال کرنا جائز نہیں، کیونکہ کسی مخلوق کا بھی خالق پر کوئی حق نہیں، ابو حنیفہ اور ان کے مقلدین کے اس قول (یعنی مخلوق کے ذریعہ دعا جائز نہیں) کے دو معنی ہیں جن میں سے ایک پر سب اماموں کا اتفاق ہے کہ کسی کے لیے جائز نہیں کہ مخلوق کی قسم کھائے یا دلائے، پس اگر کسی مخلوق کے لیے یہ ٹھیک نہیں تو خالق کو مخلوق کی قسم دلا تا بدرجہ اولیٰ ناجائز ہوگا۔ لیکن خود خدا کا اپنی مخلوق کی قسم کھانا اس سے متغائر ہے جیسا کہ قرآن مجید میں کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے رات، دن، سورج، ستاروں وغیرہ کی قسمیں کھائی ہیں۔ کیونکہ اس سے مقصود ان نشانیوں پر دلالت ہے جو اس کی قدرت، حکمت اور وحدانیت کی تثبیت و مظہر ہے اس کے برعکس مخلوق کا مخلوق کی قسم کھانا خالق کے ساتھ شرک ہے جیسا کہ کتب سنن میں مروی ہے کہ فرمایا۔

مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ
أَشْرَكَ بِهِ
جس نے غیر اللہ کا حلف اٹھایا، اس نے
شرک کا ارتکاب کیا۔
ایک روایت میں "فَقَدْ أَشْرَكَ" کے بجائے "فَقَدْ كَفَرَ" ہے۔ بخاری و مسلم
میں روایت ہے "جسے قسم کھانا ہے خدا کی قسم کھائے۔"

نیز فرمایا۔
لَا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ فَإِنَّ اللَّهَ يَتَعَاكَمُ
أَنَّ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ
اپنے آباؤ اجداد کی قسم نہ کھاؤ کیونکہ خدا تمہیں
اپنے آباؤ اجداد کی قسم کھانے سے منع کرتا ہے۔
اور فرمایا۔
مَنْ حَلَفَ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ
جس نے لائ و عتری (بت میں) کی قسم کھائی تو

تَلَيْقُلٌ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ ۝

لا اِلهَ اِلَّا اللّٰهُ كِتَابًا جَيِّسًا -

تمام مسلمان اس بات پر متفق ہیں کہ جس نے محترم مخلوقات مثلاً عرش، کرسی، کعبہ، مسجد حرام، مسجد اقصیٰ، مسجد نبویؐ، ملائکہ، نیک لوگوں، بادشاہوں، مجاہدین کی تلواروں، انبیاء و صالحین کی تبروں، کی قسم کھائی، نہ اس کی قسم واقع ہوئی نہ اس پر کوئی کفارہ ہے۔

مخلوقات کی قسم کھانا جہور علماء کے نزدیک حرام ہے۔ یہی امام ابو حنیفہؒ کا مذہب ہے، اور یہی شافعیؒ کا مسلک ہے اور احمدؒ کا ایک قول اسی کی تائید میں ہے، اور اسی پر صحابہؓ کا اجماع وارد ہے۔

بعضوں نے کہا ہے یہ مکروہ تنزیہی ہے لیکن پہلا قول قبیح صحیح ائمہ اربعہ کا مذہب ہے، حتیٰ کہ عبد اللہ بن مسعودؓ، عبد اللہ بن عباسؓ اور عبد اللہ بن عمرؓ نے فرمایا ہے۔

خدا کی جھوٹی قسم کھانے میں اپنے لیے غیر اللہ کی سچی قسم کھانے سے بہتر سمجھتا ہوں۔ اور یہ اس لیے کہ غیر اللہ کی قسم شرک جھوٹ سے کہیں بدتر جہا بڑا جرم ہے۔ ہاں انبیاءؑ کی قسم کھانے میں اختلاف ضرور ہے، چنانچہ امام احمدؒ سے اس باب میں دو قول روایت کیے جاتے ہیں۔ ایک یہ کہ سرے سے قسم کا واقع ہی نہ ہوگی جیسا کہ جہور علماء، مالکؒ و ابو حنیفہؒ و شافعیؒ کا مسلک ہے۔ اور دوسرا یہ کہ قسم واقع ہو جائے گی، اصحاب احمدؒ میں سے ایک فرقہ مثل قاضی لہران کے اتباع کا یہی مسلک ہے اور ابن المنذرؒ نے بھی ان کی تائید کی ہے۔ پھر ان میں بھی نہ زیادہ تر اختلاف خاص نبی صلعم کی قسم کے بارے میں ہے اور ابن عقیلؒ نے اسے تمام انبیاء میں عام کر دیا ہے۔ مخلوق کی قسم میں کفارہ واجب بتانا اگرچہ وہ مخلوق نبی ہی کیوں نہ ہو ایک نہایت ہی ضعیف اور اصولی دفعوں کے خلاف قول ہے۔ پس اللہ کو اس کے رسولؐ کی قسم دلانا اور قسم دلانے کے معنی میں آپ کے فدایہ سے اس سے سوال کرنا اسی قسم سے ہے۔

ربا مخلوق سے سوال تو دیکھنا چاہیے جملہ میں (بے) کس قسم کی ہے؟ سبب لغوی بحث کی ہے یا قسم کی؟ اور دونوں میں فرق ہے، کیونکہ نبی صلعم نے قسم پوری

سے علیٰ سبب (ب) کئی معانی کے اظہار کے لیے آتی ہے۔ لفظ سوال کے ساتھ جب (ب) کا استعمال ہوتا ہے تو اس سے بھلا کئی معنی پیدا ہوتے ہیں مثلاً قسم لڑ سبب، قرینہ سنی کو متیں کرتا ہے (مترجم)

کرنے کا حکم دیا ہے، اور صحیحین میں آپ سے مروی ہے کہ فرمایا:

إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ مَنْ لَوْ أَسْمَعَهُ عَلَىٰ | خدائے بعض ایسے بندے ہیں جو اگر اُسے قسم
اللَّهُ لَا بَرَّةَ ۚ | دلائیں تو وہ اُسے پوری کر دیتا ہے۔

یہ اس وقت فرمایا تھا جب انس رضی اللہ عنہ کی ایک رشتہ دار عورت کا دانت توڑا جانے لگا، انس نے کہا کہ کیا ربیع کا دانت توڑا جائے گا؟ نہیں قسم ہے اس کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا، اس کا دانت نہیں توڑا جائے گا؛ آپ نے جواب دیا کہ انس! کتاب اللہ تو تعاص کا حکم دیتی ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا کہ دانت توڑنے کی نوبت ہی نہ آئی اور مدعی نے صلح کر لی اس پر آپ نے فرمایا۔

إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ مَنْ لَوْ أَسْمَعَهُ عَلَىٰ اللَّهُ لَا بَرَّةَ ۚ
رَبِّي أَشَعَثَ أَغْبَرُ مَدَّ خَوْبِ بِلَاؤِ أَبِي لَوْ
خدا کو قسم دلانا | نیز فرمایا۔ اَسْمَعَهُ عَلَىٰ اللَّهُ لَا بَرَّةَ ۚ

کتنے ہی پریشان بالوں والے، عبادِ اکو، در بدر ٹھوکرین کھانے والے ایسے ہیں کہ اگر خدا کو قسم دلائیں تو خدا ان کی قسم پوری کر دے۔

الَا أَخْبَرُكُمْ يَا هَلِ الْجَنَّةُ كُلِّ ضَعِيفٍ
مُتَضَعِّفٍ لَوْ أَسْمَعَهُ عَلَىٰ اللَّهُ لَا بَرَّةَ ۚ
الَا أَخْبَرُكُمْ يَا هَلِ النَّارُ كُلِّ حَيْلٍ حِوَارٍ مُسْتَكْبِرٍ
علاوہ ازیں آپ کا یہ ارشاد بھی ہے۔

کیا تمہیں جنتیوں کی خبر دوں؟ ہرگز درنا تو ان جو اگر خدا کو قسم دلائے تو..... خدا اس کی قسم پوری کرے کیا تمہیں دوزخیوں کی خبر دوں؟ چٹو سر کش حکمران۔

الَا أَخْبَرُكُمْ يَا هَلِ الْجَنَّةُ كُلِّ ضَعِيفٍ
مُتَضَعِّفٍ لَوْ أَسْمَعَهُ عَلَىٰ اللَّهُ لَا بَرَّةَ ۚ
الَا أَخْبَرُكُمْ يَا هَلِ النَّارُ كُلِّ حَيْلٍ حِوَارٍ مُسْتَكْبِرٍ ۚ

حدیث "لَوْ أَسْمَعَهُ عَلَىٰ اللَّهُ" کے آخر میں اتنا اور روایت کیا جاتا ہے۔

وَمِنْهُمْ أَبُو كَوَيْلٍ ۚ | ان میں سے براہ بن مالک ہے۔

براہ انس بن مالک کے بھائی تھے، ان کی حالت یہ تھی کہ جب جنگ شدت اختیار کر جاتی تو مسلمان ان سے کہتے براہ، اپنے رب کو قسم لاؤ، چنانچہ وہ قسم دلاتے اور کفار کے پاؤں تترزل ہو جاتے ہیں۔ سو میں یہی ہوا، گھسان کی جنگ تھی، مسلمانوں نے قسم کی درخواست کی، انہوں نے اللہ کو پکارا۔

”اسے اللہ! میں تجھے قسم دلاتا ہوں کہ ہمیں ان پر غلبہ دے دے اور مجھے پہلا شہید کر دے“

چنانچہ یہی ہوا دشمن کو شکست فاش ہوئی اور انہوں نے جام شہادت نوش کی! برادر، وہ مرد شجاع ہیں، جنہوں نے تنہا سو کا فر قتل کئے تھے۔ جنگِ مسیلہ میں انہیں ڈھال پر رکھ کر قلعہ میں پھینک دیا گیا تھا۔ اور انہوں نے بڑی جرأت و ہمت کے ساتھ دروازے کھول دئے تھے!“

کسی کو قسم دلانے کا مطلب یہ ہے کہ کہے تمہیں قسم ہے ایسا کرو لیکن اگر وہ نہ کرے تو عام نقہاء کے نزدیک کھانا قسم دلانے والے پر

پڑتا ہے نہ جیسے قسم دلائی گئی، بالکل اسی طرح جس طرح اپنے غلام یا لڑکے یا دوست کے بارے میں خود قسم کھا کے کہے کہ اسے یہ کرنا پڑے گا، اور وہ نہ کرے تو کفارہ خود اسی پر لازم آتا ہے۔ لیکن اس طرح کہنا کہ اللہ کے لیے ایسا کرو تو یہ سوال ہے قسم نہیں۔ حدیث میں ہے۔

مَنْ سَأَلَكَ بِاللهِ فَأَعْطَوْكَ ۖ | جو خدا کا حوالہ دے کر تم سے مانگے اسے دیدے۔

اور اگر سوال پورا نہ کیا جائے تو کفارہ نہیں، کیونکہ تمام مخلوق مومن و کافر سبھی خدا سے سوال کرتے ہیں، جسے وہ کبھی منظور بھی کرتا ہے۔ کبھی کفار کا سوال پورا کر دیتا ہے اور مومن کا رد کر دیتا ہے، وہ رزق مانگتے ہیں تو دیتا ہے، بارش مانگتے تو آتا رہتا ہے، مصیبت سے آہ و فغا کرتے ہیں تو اسے دور کر دیتا ہے۔ مگر جو لوگ اسے قسم دلاتے اور وہ ان کی قسم پوری کر دیتا ہے تو وہ خاص مقرب لوگ ہوتے ہیں، ہر کس و نا کس کا یہ مقام نہیں۔

اللہ سے مانگنے کے طریقے | پس اللہ تعالیٰ سے اس طرح سوال کرنا جیسے کوئی کہے۔

اسے ذوالجلال والا کرام تیرے لیے تمام تعریفیں ہیں تو عمن ہے، آسمانوں اور زمین کا خالق ہے، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، چونکہ خدا نے واحد ہے، بے نیاز ہے جس نے نہ جنا ہے اور جو نہ جنا گیا اور جس کا کوئی ہمسر نہیں،

أَسْأَلُكَ يَا مَنْ لَكَ الْحَمْدُ أَنتَ اللهُ
الْمَنَّانُ بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَا
ذَ الْجَلَالِ مَا لَا كُورَامِ وَأَسْأَلُكَ يَا مَنْ
أَنْتَ اللهُ الْوَاحِدُ الْعَزِيزُ الَّذِي لَمْ يَلِدْ

اس لیے تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ میں تیرے
ہر اس نام کے حوالہ سے مانگتا ہوں جو تیرا ہے
جسے تو نے اپنا نام اختیار کیا ہے یا جسے اپنی
کتاب میں نازل کیا ہے یا اپنی مخلوق کو سکھایا ہے
یا اپنے پاس علم غیب میں محفوظ رکھا ہے۔
تویرب ذوالجلال اس کے ناموں اور صفوں

وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدًا
وَأَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ سَمِيَتْ بِهِ
نَفْسُكَ أَوْ أُنزِلَتْ فِي كِتَابِكَ أَوْ عَلَّمْتَهُ أَهْلًا
مِنْ خَلْقِكَ أَوْ اسْتَأْذَنْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ
تُوِيرِبْ ذُو الْجَلَالِ اسْمِ كَالنَّامِ وَأَوَّلِ صِفَاتِهِ

اس کے افعال اس کے اسماء و صفات کے متقنات ہیں، مثلاً اس کی مغفرت اور رحمت اس
کے غفور اور رحیم نام کا مقضی ہے، اور عفو اس کے نام عفو کا مقضی ہے۔ اس لیے جب حضرت
عائشہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر شب قدر پالوں تو کیا سوال کروں؟ فرمایا یہ دعا کرتا ہے
اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ عَفُوٌّ غَفِيْرٌ اَسْأَلُكَ عَفْوًا وَغَفِيْرًا
تَا عَفْ غَفِيْرًا

اسی طرح اس کی ہدایت اس کے نام "ہادی" کا مقضی ہے، چنانچہ امام احمد بن حنبل سے
مروی ہے کہ انہوں نے ایک شخص کو یہ دعا سکھائی ہے:

اے جو لے ہوئے ہوئے انسانوں کے ہادی مجھے نیکوں
کا راستہ دکھا ادا اپنے صالح بندوں میں کے
زمرہ میں مجھے کر دے۔

يَا دَلِيْلَ الْخَيْرِ اِذْ لَيْتِي عَلَى الْهَوِي
الْمَعَادِيْتِيْنَ وَاجْعَلْنِيْ مِنْ عِبَادِكَ
الْعَبَادِ الْخَيْرِيْنَ

اسی طرح اللہ اپنے بندوں کے ساتھ جس قدر بھلائی کرتا ہے وہ اس کے اسم رب کا مقضی
ہے۔ اسی وجہ سے دعائیں "رَبِّتَا، رَبِّيَّتَا" (مے رب) کہا جاتا ہے جیسا کہ حضرت
آدم علیہ السلام نے عرض کیا۔

اے ہمارے پروردگار ہم نے اپنی جانوں پر
خود ظلم کیا اگر تو ہم کو نہ بخشے گا اور نہ رحم کرے
گا، تو یقیناً ہم زیاں کاروں سے ہو جائیں
گے۔

رَبِّيْتَ فَلَمَّا اَنْفُسَنَا اِنْ كَمْ تَغْفِرُ
لَنَا وَتَرْحَمُنَا لَمَّا نَكُوْنُ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ

(الاعراف، ۲۳)

اور نوح (علیہ السلام) نے یوں پناہ مانگی۔

اے میرے مولا! جس چیز کی صحت کا مجھے علم نہ ہو اس کا سوال کرنے سے میں تیری پناہ لیتا ہوں اور اگر تو میرا گناہ نہ بخشے گا اور نہ رحم کرے گا تو میں بالکل خسارہ پا جاؤں گا۔

رَبِّ اِنِّي اَعُوْذُ بِكَ اَنْ اَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ بِى مِنْ عِلْمِكَ وَاِلَّا تَغْفِرْ لِيْ وَتَرْحَمْنِيْ اَكُنْ مِنْ الْخٰسِرِيْنَ ۝

(جمہ : ۴۷)

اور ابراہیم (علیہ السلام) کی دعا یہ ہے۔

اے ہمارے مولا! میں اپنی اولاد تیرے بیت المحرم کے پاس بے کبر و جھگل میں لا بسایا ہوں۔

رَبِّتَنَا اِنِّي اَسْأَلُكَ مِنْ ذُرِّيَّتِيْ

يُوَادُّ غَيْرِ ذُرِّيِّ ذُرِّيَّاتِ الْخَطَا

(ابراہیم : ۳۷)

اللہ کو کیسے مخاطب کرتا چاہیے؟ امام مالک اور اصحاب ابو حنیفہ میں سے ابن ابی عمران وغیرہ نے دعائیں اللہ تعالیٰ

کو ”یا سَبِّدْنِيْ يَا سَبِّدْنِيْ“ سے مخاطب کرنا مکروہ بتایا ہے اور کہا ہے پیغمبروں کی طرح ”اے رب! اے رب! کہہ کر دعانا ناکار کرو۔ اسماء الہی میں ”اَلْحَمْدُ الْقَيُّوْمُ“ تمام اسماء و صفات کے بنیادی معنوں پر حاوی ہے جیسا کہ کسی دوسرے مقام پر ہم اس فصل پر مفصل بحث کر چکے ہیں۔ اسی لیے حضورؐ جب دعائیں بہت ذرا ہی کرتے تو اللہ کو ”اَلْحَمْدُ الْقَيُّوْمُ“ کی صفات سے پکارتے۔

دعا کیسے قبول ہوتی ہے؟ پس جب کسی سے سوال کیا جاتا ہے اور ”ب“ سبب کی ہوتی ہے تو سوال ایسے سبب کے ساتھ ہوتا ہے جو دہرہ دستوں کو مقصی ہے۔ مثلاً اگر سائل کہتا ہے۔

اس بنا پر تجھ سے مانگتا ہوں کہ تیرے لیے ہر طرح کی تعریف ہے اور تو ہی خداوند محسن ہے۔

اَسْأَلُكَ بِاَنَّ لَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ اللهُ الْمَنَّانُ الْخَطَا

تو معنی یہ ہوتے ہیں کہ ”متان“ (احسان کرنے والا) ہونے کی وجہ سے اسے اپنے سائل بندہ پر احسان کرنا اللہ محمود ہونے کی بنا پر اسے وہی کرنا چاہیے جس پر اس کی حمد و ثنا کی جائے۔

اللہ کے معلوم ہے کہ بندہ کی حمد و ثنا اس کی دعا کی قبولیت کا سبب ہے، اسی لیے نمازی کو یہ کہنے کا حکم دیا گیا ہے کہ: "سَمِعَ اللَّهُ لَكُمْ حَمْدًا" جس کا مطلب یہ ہے خدا نے اس کی دعا کو شرف قبولیت بخشا جس نے اس کی حمد کی۔ یہاں "سَمِعَ" اجابت و قبول کے معنی میں ہے جیسا کہ حدیث میں آیا ہے۔

تیری پناہ اس علم سے جو غیر نافع ہے، اس دل سے جو خشوع سے خالی ہو، اس نفس سے جو سیر نہ ہو، اس دعا سے جو مستجاب نہ ہو۔

أَعُوذُ بِكَ مِنْ حَلِبٍ لَا يَنْفَعُ وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَسْبِيحُ وَمِنْ دَعَاءٍ لَا يَسْمَعُ

اور قرآن میں بھی ہے۔

میرا رب دعا قبول کرنے والا ہے۔

۱۱) رَبِّ السَّمِيعِ الدَّاعِيَ

(ابراہیم)

تم میں ان کی ماننے والے ہیں۔

۱۲) وَفِيكُمْ سَمَاعُونَ لِقَاطِ

(المائدہ)

اسی لیے نمازی کو حکم دیا گیا ہے کہ حمد و ثنا کے بعد دعا کرے۔ نبی صلعم نے ایک شخص کو نماز پڑھتے اور غیر اللہ کی حمد اور اس کے نبی پر درود کے دعا کرتے دیکھا تو فرمایا اس نے جلد بازی سے کام لیا، پھر اسے بلا کر کہا۔

جب نماز پڑھو تو اللہ کی حمد و ثنا سے ابتدا کرو، اس کے نبی پر درود بھیجو، پھر جو چاہو مانگو۔ (ترمذی)

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ ایک دفعہ نماز پڑھ رہے تھے، نبی کریم ﷺ تشریف فرما تھے، ابریکہ رضی اللہ عنہما کے ساتھ تھے، جب وہ (ابن مسعود) بیٹھے تو پہلے اللہ کی حمد کی پھر اس کے نبی پر درود بھیجا پھر اپنے حق میں دعا مانگی، اس پر حضور ﷺ نے فرمایا۔

سَلِّ تَعَطُّةً ۙ

مانگ دیا جائے گا۔

(ترمذی)

پس لفظ سمع کے معنی اور اک صوت اور معرفت معنی بھی ہیں، اور فہم کے ساتھ قبول و

اجابت بھی۔

قرآن میں ہے۔

اور اگر خدا ان میں کچھ قابلیت پاتا تو ضرور ان کو سنا دیتا۔

وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ مِمَّا فَعَلْتُمْ خَيْرًا لَّأَسْمَعَهُمْ
سَمْعَهُمْ

(الانفال ۲۳۰)

پھر فرمایا: **لَوْ أَسْمَعَهُمْ** یعنی اگر ان کی اس موجودہ حالت میں انہیں سنائے بھی تو وہ حق کو قبول نہ کریں گے بلکہ۔

لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ | اعراض کرتے ہو۔ تمہیں پیٹھ پھیر دیتے۔

پس ان کی مذمت کی ہے کہ قرآن نہیں سمجھتے اور اگر سمجھیں تو عمل نہیں کرتے۔ اگر سائل کہے: "أَسْأَلُكَ يَا اللَّهُ" تو مطلب یہ ہو گا کہ وہ ایمان یا اللہ کے عوالم سے رابطہ

رہا ہے جو سوال کے پورا ہونے کا ایک سبب ہے۔ اس لیے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ اپنی مخلوق پر احسان کو پسند کرتا ہے خصوصاً اگر سوال دفع ظلم کے لیے ہو تو وہ اسے اور بھی زیادہ پسند کرتا ہے کیونکہ وہ عدل کا حکم دیتا اور ظلم سے روکتا ہے، اور اس کا حکم وہ سب سے بڑی چیز ہے جسے یاد دلا کر فاعل کو نفس پر آمادہ کیا جاسکتا ہے، اس لیے کہ حکم الہی سے بڑھ کر اللہ کون سا سبب ہوگا جو سبب کا موجود کرنے والا ہو گا۔

حضرت ابو سعید خدریؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ نے نماز
تھا پر سائلوں کا حق | کے لیے جانے والوں کو یہ دعا سکھائی تھی۔

تجربہ پر سائلین کے حق اور اپنی اس رفتار کے حق کے حوالہ سے میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، کیونکہ میں غرور، فخر، ریا کاری اور دکھاوے کی غرض سے نہیں بلکہ تیرے غضب سے بچنے اور تیری رضا جوئی کی غرض سے نکلتا ہوں۔

أَسْأَلُكَ بِحَقِّ الْمَسْأَلِينَ عَلَيْكَ وَبِحَقِّ مَسْأَلِي هَذَا يَا رَبِّ لِمَ أَخْرَجْتَنِي وَأَنَا بَاطِلٌ وَلَا رِيَاءَ وَلَا سُوءَ ظَنٍّ وَأَنَا مَرْغُوبٌ فِي الْقَاءِ سَخَطِكَ وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِكَ

اس سے معلوم ہوا کہ خود اللہ اپنے سائلین کے حق کی بنا پر ان کا سوال پورا کرتا اور اپنے پرستاروں کی پرستش کے سبب انہیں اجر دیتا ہے اور یہ ایک ایسا حق ہے جو اس نے خود اپنے ذمہ لیا ہے۔ اسی طرح ایمان و عمل صالح کے واسطے سے سوال ہوتا ہے جسے اس نے قبولیت دعا کا سبب بنا دیا ہے جیسا کہ قرآن میں آیا ہے۔

وَلِيَسْتَعِينِبِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ | اور جو لوگ ایمان لاتے اور نیک اعمال کرتے

کی سفارش مقبول ہونے کا سبب ہے۔ حالانکہ خدا نے اس کے ساتھ یہ بھی فرمایا ہے۔

مَنْ تَوَكَّلَ عَلَيْنَا لَا يَلِمْهُ اللَّهُ | کون ہے جو بلا اجازت اس کے پاس
سفارش کرے۔

(البقرة: ۲۵۵)

نیز اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جو لوگ ایسے اخبار کی ان امور میں اقتدار کریں گے جن میں اقتدار مشروع ہے تو وہ بھی سعادت یاب ہوں گے۔ مگر خیال رہے کہ صرف ان کی سعادت و منزلت اور عزت و حرمت کے حوالہ سے ضروری نہیں کہ سائل کی دعا قبول ہو جائے۔ البتہ یہ چیز اس وقت نافع ہوگی، جب ان کی بتائی ہوئی ہدایت کی پیروی کی جائے، نیز ان کی دعا و شفاعت بھی نفع بخش ہوگی اگر وہ دعا و شفاعت کریں۔ لیکن اگر خدا خواستہ اطاعت و اتباع موجود نہ ہو تو ان کی عزت و حرمت کے حوالہ سے دعا کچھ بھی مفید نہ ہوگی۔ کیونکہ اس صورت میں یہ چیز ایک اجنبی اور غیر متعلق چیز ہوگی۔ قبولیت دعا کا فائدہ یہ نہ بن سکے گی۔ اس کی مثال یہ ہے کہ اگر کسی بادشاہ سے کہا جائے کہ فلاں شخص تیرا بہت فرمانبردار ہے، تو اس کی اطاعت کی وجہ سے اس سے محبت کرتا ہے، اس کی اطاعت کی وجہ سے تیری نظ میں جو اس کی عزت ہے، میں تجھے اس کا واسطہ دیتا ہوں کہ میرا سوال پورا کر دے، تو یہ ایک ایسا سوال ہوگا جو ایک غیر متعلق چیز کے حوالہ سے کیا گیا ہے۔ اسی طرح اللہ کا اپنے مقربین پر احسان، ان سے محبت، ان کی اطاعت و عبادت، ان میں سے کوئی چیز بھی ایسی نہیں جس کا حوالہ دعا کی اجابت کا سبب بن سکے، کیونکہ دعایا تو خود سوال کی طرف سے کسی سبب کی وجہ سے قبول ہو گے، مثلاً یہ کہ ان مقربین کا تابع فرمان ہو، یا خدا ان مقربوں کی طرف سے کوئی سبب موجود ہو، مثلاً یہ کہ اس کے حق میں شفاعت کریں۔ اور جب دونوں میں سے کوئی سبب بھی موجود نہ ہو تو پھر دعا کیسے قبول ہوگی؟

قبولیت دعا کا سبب سے بڑا سبب | ہاں اگر سائل محمد مسلم پر اپنے ایمان
آپ کی محبت و اطاعت کا حوالہ

دے کر سوال کرے تو یقیناً یہ دعا ایک بڑے سبب پر مبنی ہوگی جو قبولیت دعا کا سبب ہے بلکہ یہ سب سے بڑا سبب اور سب سے بڑا وسیلہ ہے جو دعا کے قبول ہونے کا

ذرا ہر ہو سکتا ہے۔ مگر حضورؐ نے واشگاف الفاظ میں فرمادیا ہے کہ قیامت میں آپ کی شفاعت صرف اہل توحید کے لیے ہوگی مشرکین کے لیے نہ ہوگی۔ نیز خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہوگی جو آپ کے لیے وسیلہ طلب کریں گے جیسا کہ صحیح بخاری میں آیا ہے۔

”جب مؤذن کو سنو تو دیا ہی کہو جیسا کہ کہتا ہے پھر تمہارے درود بھیجو، کیونکہ جو تمہارے ایک مرتبہ درود بھیجے گا، خدا اس پر دس مرتبہ درود بھیجے گا، پھر میرے لیے ”وسیلہ“ طلب کرو، کیونکہ وہ جنت میں ایک درجہ ہے اور خدا کے بندوں میں سے صرف ایک ہی کے شایان شان ہے، میں امید کرتا ہوں کہ وہ بندہ میں ہوں جس نے میرے لیے وسیلہ کی دعا کی قیامت کے روز وہ میری شفاعت کا اہل ہو گیا۔“

نیز صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہؓ نے سوال کیا یہ قیامت میں آپ کی شفاعت سے سب سے زیادہ خوش نصیب کون ہوگا؟ فرمایا۔

”جس نے عواموں سے لا الہ الا اللہ کہا۔“

اس میں آپ نے کہا حق واضح کر دیا کہ آپ کی شفاعت کے سب سے زیادہ اہل وہ ہوں گے جو سب سے زیادہ توحید و اخلاص رکھتے ہوں گے۔ کیونکہ یہی دین کی اصل ہے اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا اور اس کے علاوہ دیگر گناہ جس کے چاہے گا، معاف کر دے گا، اس کے دربار میں اس کی اجازت کے بغیر کوئی شفاعت نہ کر سکے گا، جب رسول اللہ شفاعت کے لیے آگے بڑھیں گے تو اللہ آپ کے لیے ایک حد مقرر کر دے گا، اور اس کے اندر کے سب لوگوں کو جنت میں داخل کر دے گا اور یہ ان کے تلوپ کی توحید و ایمان کے لحاظ سے ہوگا۔ نبی صلعم نے واضح فرمادیا ہے کہ جو کوئی آپ کے لیے ”وسیلہ“ کی دعا کرے گا قیامت کے روز آپ کی شفاعت اس کے لیے ہوگی۔ یعنی آپ کی شفاعت آپ کی لائی ہوئی توحید و ایمان کی پیروی اور آپ کے لیے اس دعا کی بنا پر حاصل ہوگی جس کا آپ نے ہمیں حکم دیا ہے۔

کیا خدا پر مخلوق کا حق ہے؟ کسی کے حق کے حوالہ سے دعا کرتا دو مشلوں پر اور دوسرے یہ کہ کیا عزت و جاہ کی طرح اس حق کی بنا پر بھی سوال درست ہے؟ پہلے مسئلہ

میں معتزلہ وغیرہ کہتے ہیں کہ ہاں جس طرح خالق کا مخلوق پر حق ہے، اسی طرح مخلوق کا بھی خالق پر حق ہے۔ بر خلاف ان کے جہمیہ و اشعریہ وغیرہ فرتے جو اپنی سنت ہونے کے مدعی ہیں کہتے ہیں کہ مخلوق کا خالق پر کسی حال میں بھی کوئی حق نہیں، لیکن وہ اپنے وعدہ اور علم کے مطابق عمل ضرور کرتا ہے۔ ایک تیسری جماعت بھی ہے جس کی راہ بین بین ہے، وہ کہتی ہے، خدا نے جس طرح اپنے لیے ظلم حرام کر لیا ہے ٹھیک اسی طرح اپنے اور رحمت فرمائی اور اپنے عوام بندوں کا حق واجب کر لیا ہے۔ اس پر یہ پابندیاں کسی مخلوق نے نہیں لگائیں اور نہ اسے مخلوقات پر قیاس کرنا چاہیے، بلکہ اس نے محض اپنی رحمت و حکمت و عدالت کے مطابق اپنے اور پر رحم و کرم لازم اور ظلم و جور حرام کیا ہے۔ جیسا کہ حدیث قدسی میں ہے۔

اے میرے بندوں میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دیا ہے اور تمہارے درمیان بھی اسے حرام کیا ہے پس آپس میں ظلم نہ کرو۔

يَا عِبَادِى اِنِّى حَرَمْتُ الظُّلْمَ عَنْ نَفْسِى وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا تَظَالُمُوْا

قرآن میں فرمایا۔

تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت فرض کر لی ہے۔

كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ

(انعام: ۵۴)

صحیحین میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نے ان سے فرمایا۔

اے معاذ، تجھے معلوم ہے خدا کا حق اس کے بندوں پر کیا ہے؟ میں نے عرض کی اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں، فرمایا ان پر اس کا حق یہ ہے کہ اس کی بندگی کریں، اور اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کریں، اے معاذ، تجھے معلوم ہے کہ بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے اگر وہ ایسا کریں؟ اس پر ان کا حق یہ ہے کہ وہ انہیں خدایں بتلا نہ کرے۔

يَا مَعَاذُ اَسْتَدْرِجِي مَا حَقَّ اللّٰهُ عَلٰى عِبَادِهِ؟ قُلْتُ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ اَعْلَمُ قَالَ حَقُّهُ عَلَيْهِمْ اَنْ يَعْبُدُوْهُ وَلَا يَشْرِكُوْا بِاَشْيَاؤِهَا يٰ مَعَاذُ اَسْتَدْرِجِي مَا حَقَّ الْعِبَادِ عَلَى اللّٰهِ اِذَا فَعَلُوْا ذٰلِكَ؟ قَالَ حَقُّهُمْ عَلَيْهِ اَنْ لَا يُعْبَدُوْهُ

پس اس آخری قول کے بموجب انبیاء و صالحین کا اللہ تعالیٰ پر حق ہے۔ جو اس نے اپنے اوپر فرض کر لیا ہے اور جس کی خبر بھی دے دی ہے۔ اور دوسرے قول کے مطابق صحتِ سکتا یہ ہوگی کہ جو عدسے خدا نے انبیاء و صالحین سے کیے ہیں وہ تمام اچھے ہوں گے اگرچہ وہ اس پر مجبور نہیں۔

جن لوگوں کا خیال ہے کہ مخلوق کا خالق پر کوئی ایسا حق نہیں جس کی بنیاد پر سوال کیا جاسکے جیسا کہ ہدایت کیا جاتا ہے کہ اللہ نے حضرت داؤد سے کہا: بھلا ابابیل کا ٹھہر کر کیا حق ہے؟ تو یہ خیال صحیح ہے اگر اس سے مقصود یہ ہو کہ خدا پر کسی مخلوق کا ویسا حق نہیں جیسا کہ مخلوق کا مخلوق پر ہوتا ہے، جیسا کہ بہت سے بے علم عابد سمجھ بیٹھے ہیں کہ عبادت و ریاضت کی وجہ سے خدا پر ان کا حق ہو گیا ہے۔ ان کم آنوں کو یہ خیال اس وجہ سے ہو جاتا ہے کہ جہالت کی بنا پر انسان کو ظاہر ما ہو جاتا ہے کہ عبادت و علم کے سبب فانی انسان کا اللہ پر اسی طرح حق ہو جاتا ہے جس طرح مخلوق کا مخلوق پر ہوتا ہے۔ یہ عابد و مہجور کو بادشاہ اور اس کے خدام پر قیاس کرتے ہیں جو اپنے آقاؤں کی چارواکے ہیں، نفع پہنچاتے ہیں، نقصان سے بچاتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کا اپنے آقاؤں پر حق ہو جاتا ہے جس کے مفاد کے ہمیشہ مقنی رہتے اور خدا کی بے اعتنائی پر اگر زبانِ حال سے نہیں تو زبانِ حلال سے فوراً کہہ دیتے ہیں کیا میں نے تیرے لیے یہ اورہ نہیں کیا؟

رب ذوالجلال کی جناب میں ایسا خیال انسان کے علم اور جہالت کا ثبوت ہے۔ اس کی ذات مخلوق کی مشابہت سے جدا ہے۔ اس نے واضح الفاظ میں فرمایا ہے کہ انسان اپنے عمل کا ثمرہ خود ہی پالیتا ہے، خدا کو اس سے کوئی نفع نقصان نہیں، وہ تمام مخلوقات سے مستغنی ہے قرآن مجید میں ہے۔

اگر تم نے نیک کام کیے تو اپنے لیے کر دو گے اور اگر برائی کر گے تو اس کا وبال تم ہی پر ہو گا۔

ان احسنتم احسنتم لانفسکم
و ان اساتم فلکماہ

(بنی اسرائیل، ۷۰)

اور فرمایا۔

جو کوئی نیک کام کرتا ہے وہ اپنے لیے کرتا ہے اور جو برا کرتا ہے وہ بھی اس کی جان پر

من عمل صائلاً فلنفسه ومن
اساء فعليه وما سائل

ہوتا ہے اور تمہارا پروردگار بندوں کے حق میں ظالم نہیں۔

(تم السجدہ: ۲۶)

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقْلُبُوْا اَعْيُنَكُمْ عَلٰۤى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا سَخِيْطَ الشَّيْطٰنِ الَّذِيْ يَبْغِيْ الْفِتْنَةَ ۗ

اگر تم منکر ہو گے تو خدا تم سے بے نیاز ہے اور وہ اپنے بندوں سے کفر پسند نہیں کرتا، اور اگر تم شکر کرو تو وہ اسے تمہارے حق میں پسند کرے گا۔

اور فرمایا: اِنَّ تَتَقَفُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ عَمَّكُمْ وَاِيْرَضٰى لِعِبَادَةِ الْكٰفِرِ وَاِنَّ تَشْكُرُوْا يَرْضٰهُ لَكُمْ ۗ

اور جو کوئی شکر کرتا ہے وہ اپنے نفس کے لیے شکر کرتا ہے اور جو ناشکری کرتا ہے تو خدا بے نیاز اور کریم ہے۔

(الذمر: ۷)

وَمَنْ شَكَرَ نَاۤمًا يَّشْكُرْ لِنَفْسِهٖ ۗ وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ سَرِيَّ غَنِيٌّ كَرِيْمٌ ۗ

اگر شکر کر دے تو میں تم کو اور زیادہ دوں گا اور اگر ناشکری کر دے تو میں عذاب بہت سخت ہے اور موسیٰ نے کہا تھا کہ اگر تم اور تمام دنیا کے لوگ ناشکری کریں تو اللہ بے نیاز ستودہ صفات ہے۔

(النمل: ۴۰)

لَاۤ اِنَّ تَشْكُرُوْا لَاۤ اِنۡمِدَّ تِلْكَ وَاَلۡسِنَ كَفَرۡتُمْ اِنَّ هٰذَاۤ اِنۡ لِّشَدِيْدٍ وَّقَالَ مُوْسٰى اِنَّ تَكْفُرُوْا اَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْاَرْضِ جَمِيْعًا فَاِنَّ اللّٰهَ لَغَنِيٌّ حَمِيْدٌ ۗ

(ابراہیم: ۸۰)

اگر تم ایماندار ہو تو کفر میں کوشش کرنے والوں کی فکر نہ کرو۔ ہرگز اللہ کے دین کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔

اور فرمایا: وَلَا يَحۡزَنۡكَ الَّذِيْنَ يَسۡاۡرِعُوْنَ فِي الْكُفۡرِ اِنَّهٗمۡ لَنْ يَمۡضُوْا اللّٰهَ شَيْۡطٰنًا

(آل عمران: ۱۶۶)

اور فرمایا :-

تجھ پر احسان جتنا ہے میں کہ ہم مسلمان ہیں تو کہہ
مجھ پر اپنے اسلام کا احسان نہ جتاؤ بلکہ اگر تم
سچے ہو تو اس قدر تم پر احسان بتاتا ہے کہ اس
نے تم کو ایمان کی ہدایت کی ہے۔

(البحرات : ۱۷)

تم جان رکھو کہ تم میں اللہ کا رسول ہے اگر وہ بہت
سے امور میں تمہارا کہا مانتا جائے تو تم لوگ تکلیف
میں پڑ جاؤ گے، مگر خدا نے تم کو ایمان کی محبت
دی ہوئی ہے۔ اور تمہارے دلوں میں اس کو عزیز
کر رکھا ہے۔ اور کفر فسق اور بے فرمانی سے
تم کو نفرت دلائی ہے۔ وہی لوگ ہدایت یاب
ہیں۔ انہی لوگوں کو خدا تعالیٰ سے فضل اور
نعت ملے گی۔ اور اللہ بڑے علم والا بڑی
حکمت والا ہے۔

(البحرات : ۷)

يَسْرُونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قَلَّ لَا
تَمْنُوا عَلَى إِسْلَامِكُمْ بِلِ اللَّهِ يَمِينٌ
عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ
إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝

اور فرمایا۔

وَاعْلَمُوا أَنْ فَيَكْمُرُ رَسُولَ اللَّهِ طَلُّكَ
يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأُمُورِ لَعَنَتُهُ
وَإِنَّ اللَّهَ حَبِيبٌ إِلَيْكُمْ الْإِيمَانِ وَ
زِينَةٍ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَاهٍ إِلَيْكُمْ الْكُفْرُ
وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ طَأْذِلُكَ هُمْ
هُمْ الْمُرَادُونَ نَقَلًا مِنَ اللَّهِ وَنِعْمَةٌ
وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝

حدیث قدسی میں ہے۔

اے میرے بندو! اگر تمہارے پہلے اور پچھلے،
جن اور انسان تم میں سے عاجز تر ہیں ان کی مانند
ہو جائیں تو بھی میری سلطنت میں سے کچھ کم نہ
ہوگا۔ اے میرے بندو! اگر تمہارے پہلے اور
پچھلے، جن اور انسان تم میں سے زیادہ سے زیادہ
متقی شخص کی طرح ہو جائیں تو بھی اس سے میری
سلطنت میں کوئی اضافہ نہ ہوگا۔ اے میرے
بندو! اگر تمہارے پہلے اور پچھلے، جن اور انسان

يَا عِبَادِي لَوْ أَنَّ أَوْلَكُمْ وَأَجْرَكُمْ
وَأَسْلَمُوا وَجَنَلُوا عَلَى الْخَيْرِ قَلْبُ
رَجُلٍ وَاحِدٍ مِنْكُمْ مَا لَقِصَّ ذَلِكَ مِنْ
مَلِكِي شَيْئًا يَا عِبَادِي لَوْ أَنَّ أَوْلَكُمْ
أَجْرَكُمْ وَأَسْلَمُوا وَجَنَلُوا عَلَى
الْبَقِي قَلْبُ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِنْكُمْ مَا زَادَ
خَالِفِي فِي مَلِكِي شَيْئًا يَا عِبَادِي لَوْ أَنَّ
أَوْلَكُمْ وَأَجْرَكُمْ وَأَسْلَمُوا وَجَنَلُوا

قَامُوا فِي مَعْبُدِي وَاحِدًا تَشْتَأُونَ
 فَأَعْلَيْتُ كُلَّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ مَسْأَلَتَهُ
 مَا نَفَقَ ذَلِكَ مِنْ عِنْدِي إِلَّا كَمَا يَنْقُصُ
 الْخَيْطُ إِذَا أَدْخَلَ الْبَيْعَرَةَ

سب کے سب ایک ہی زمین پر کھڑے ہو کر
 مجھ سے سوال کریں اور میں ان میں سے ہر ایک کا
 سوال پورا کر دوں، تو بھی اس سے میرے خزانوں
 میں بھی کمی نہیں ہو سکتی، بجز اتنی کمی کے جتنی سمندر
 میں سوئی ڈال کر نکلنے سے ہوتی ہے۔

کہاں وہ ذات واحد جو اسوا سے بالکل بے نیاز ہے اور کہاں یہ
 گوشت پوست سے مرکب خانی حکم اور فرمانروا جو دوسروں
 کے تقاضا محتاج ہیں؟ خالق و مخلوق کے درمیان ذرہ برابر مشابہت کا بھی تصور نہیں کیا جاسکتا
 دونوں میں بے شمار فرق ہیں مثلاً یہ کہ اگر چہ وہ نیک اعمال کو پسند کرتا اور توبہ کرنے والوں سے
 خوش ہوتا ہے، لیکن دراصل وہی اعمال صالحہ اور توبہ کو خلق کرتا ہے اور آسان بناتا ہے
 پس اس کے پسندیدہ اعمال و افعال بھی خود اسی کی قدرت و مشیت سے ظہور میں آتے ہیں
 جیسا کہ ظواہر اور اہل سنت کا مذہب ہے جو کہتے ہیں کہ اللہ ہی اپنے بندوں کو ایمان کی
 توفیق بخشتا ہے۔ قدریہ کا عقیدہ اس کے خلاف ہے۔ لیکن مخلوق کی یہ حالت نہیں، اس کی
 تمام محبوبات و مرغوبات ہمیشہ اس کے اپنے افعال نہیں ہوتیں، بلکہ کبھی دوسروں کے
 ذریعہ سے حاصل ہوتی ہیں۔ اور یہ کہ رب العزت نے بندوں کو وہی حکم دیا ہے جس میں ان
 کی فلاح ہے اور اسی سے روکا ہے جس میں ان کے لیے نقصان ہے جیسا کہ حضرت
 قتادہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ۔

”اللہ نے بندوں کو جو حکم دیا ہے اپنی کسی حاجت یا منزلت کی وجہ سے نہیں دیا اور
 جو عاقبت کی ہے کسی بخل کی وجہ سے نہیں کی، بلکہ جو کچھ بھی امر و نہی ہے بندوں
 ہی کے نفع و نقصان کے لیے ہے۔“

برخلاف مخلوق کے جو اسی بات کا حکم دیتی ہے جس کی اسے احتیاج ہو اور اسی سے
 روکتی ہے جس میں اسے بخل ہو۔ یہ بھی ظواہر اور سلف صالح اور اہل سنت کا مذہب ہے
 جو خدا کی حکمت و رحمت کے قائل ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ نے بندوں کو وہی حکم دیا ہے جو
 ان کے لیے سود مند ہے، اور اسی سے روکا ہے جو ان کے لیے مضر رساں ہے۔ برخلاف
 جہریہ کے جو کہتے ہیں وہ کبھی ایسی بات کا بھی حکم کرتا ہے جو بندوں کے لیے مفید نہ ہو اور

ایسی بات سے روکتا ہے، جو ان کے لیے مفید ہوتی ہے۔ اور یہ کہ خدا تعالیٰ ہی نے رسولؐ بھیج کر ادرکتا میں نازل کر کے مطلق پر احسان کیا ہے۔ اسی نے طاقت، عقل اور حواس عطا کئے ہیں جن کے ذریعہ سے علم و عمل صالح کا اکتساب ہوتا ہے، وہی اپنے بندوں کا ہادی ہے۔ ادا اس ساری قوت و قدرت اسی کی طرف سے حاصل ہوتی ہے، اسی لیے جنتی کہیں گے:

اور کہیں گے کہ سب تعریفیں اللہ کو ہیں جس نے ہم کو اس کام کی راہنمائی کی تھی اور اگر ہم کو خدا ہدایت نہ کرتا تو ہم کبھی راہ نہ پا سکتے، ہمارے پروردگار کے رسولؐ سچی تعظیم کے لیے آئے تھے۔

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ لَقَدْ سَبَّحْنَا بِحَمْدِ رَبِّنَا بِمَا نَحْنُ ط

(الاعراف: ۴۳)

مخلوق کا معاملہ اس کے برعکس ہے جو اس طرح کی کسی چیز پر بھی قادر نہیں۔ اور یہ کہ اللہ کے اپنے بندوں پر احسان اتنے کثیر ہیں کہ شمار سے باہر ہیں۔ ادا اگر تسلیم بھی کر لیا جائے کہ عبادت، احسان کا عوض ہے تو بڑی سے بڑی عبادت بھی اس کے چھوٹے سے چھوٹے احسان کا شکر یہ نہیں بن سکتی، پھر اس حسن کا شکر کیسے ادا ہو جب کہ عبادت بھی اسی کی عطا کردہ ایک نعمت ہے۔ اور یہ کہ بندے ہمیشہ اس کی بارگاہ میں حاضر اور اس کی بخشش و معافی کے محتاج ہیں۔ کوئی بھی اپنے عمل کے زور سے جنت میں نہیں جاسکتا، کوئی نہیں جو گناہگار اور بخشش کے لیے اس کی رحمت کا محتاج نہ ہو۔ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا۔

دَلُّوْهُمْ عَلَىٰ ظُهُورِهِمْ ذَاتِ اٰیٰتِهِ ۝
اور اگر خدا لوگوں کو ان کے کاموں پر مواخذہ کرے تو کسی جاندار کو زمین پر نہ چھوڑے۔

(فاطر: ۲۵)

جنت خدا کی رحمت سے ملے گی | حضورؐ کا ارشاد ہے۔

تم میں سے کوئی بھی اپنے عمل کے بل پر جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔

لَنْ يَدْخُلَ جَنَّاتٍ اَحَدٌ مِنْكُمْ اِلَّا بِحَسَنَةٍ ۝

اس پر آیت -

جَزَاءُ لِكُلِّ كَفُوْرٍ يَعْمَلُوْنَ ۝

ان کے اعمال کا بدلہ -

(السجدة : ۱۷)

سے اعتراض نہیں ہو سکتا کیونکہ حدیث میں جو نفی ہے وہ ”بائے مقابلہ و معاوضہ“ کے ساتھ ہے یعنی جنت کے کسی عمل کا بدلہ نہیں ہو سکتی اور آیت میں جو اثبات ہے وہ ”بائے سببیت“ کے ساتھ ہے؛ یعنی جنت ان کے نیک اعمال کے سبب انہیں ملے گی۔ دونوں صورتوں میں زمین آسمان کا فرق ہے، عمل ثواب کا بدلہ و معاوضہ نہیں ہو سکتا بلکہ ثواب کا سبب ہوتا ہے اسی لیے جو کوئی خیال کرے کہ اس نے وہ سب انجام دے دیا جو اس پر فرض ہے اور یہ کہ وہ خدا کی بخشش و عفو کا محتاج نہیں تو وہ جاہل و گمراہ ہے جیسا کہ بخاری شریف میں ہے کہ حضورؐ نے فرمایا -

کوئی بھی اپنے عمل کے بدلے پر جنت میں نہیں جا سکتا، صحابہؓ نے عرض کی اے اللہ کے رسول! آپ بھی نہیں؟ فرمایا میں بھی نہیں؟ الایہ کہ اس کی رحمت اور فضل میرے شامل حال ہو۔

كُنْ يٰۤاٰدَمُ جَنَّۃً بَعْلٰہِ قَالُوْا
وَلَا اَنْتَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالِ دَلَاۤءَنَا اِلَّا
اَنْ نَّبْتَغِيْ فِي اللّٰهِ جَوْشَجًا مِّنْهُ وَفَضْلًا ۝

اسی قسم سے سنن میں ایک اور حدیث ہے کہ -

اگر اللہ تعالیٰ اپنے آسمانوں اور اپنی زمین کے بسنے والے سب لوگوں کو عذاب میں ڈال دے تو بھی وہ ظالم نہیں اور اگر ان پر رحم فرمائے تو اس کی رحمت ان کے حق میں ان کے عملوں سے بہتر ہوگی۔

اِنَّ اللّٰهَ اَوْعَدُۢبَ اَهْلِ السَّمٰوٰتِ وَاَهْلِ
اَرْضٍ لِّعَذَابٍۭ لِّهٖمْ وَهُمْ غٰیظُوْنَ ۝
وَلَوْ سَـَّحٰۤرُكُمْ لَكَانَتْ مَآحِمٰتُہٗمْ لِهٖمْ
حٰیثُ مِنْۢ مَّآحِمِہٖمْ ۝

جن لوگوں کا خیال ہے کہ خالق پر مخلوق کا حق ہے تو یہ بھی بجا ہے اگر اس سے مراد وہ حق ہے جس کی خود اس نے تجرہ ہی ہے، کیونکہ وہ صادق ہے، اور اسی نے اپنی حکمت و فضل

لہ (دب) کا استعمال جب کسی نکتہ کے ساتھ ہوتا ہے تو کبھی مقابلہ و معاوضہ کے معنی پیدا ہوتے ہیں، مثلاً کہتے ہیں ”بعثہ بیکذا“ (اسے اس کے مقابلہ یا معاوضہ میں فرودخت کر ڈالا۔) (مترجم)

اللہ رحمت کی بنا پر اپنے اور پرہیزگاروں کو واجب ٹھہرایا ہے۔ پس اس حق کا مستحق شخص اگر اس کا حوالہ دے کر دعا کرے تو گویا اس سے اس کے وعدہ کے ایجاب کی درخواست کرتا ہے۔ یا یہ کہ ان اسباب کے ساتھ دعا کرنے جن پر اللہ تعالیٰ نے مسجبات کو مطلق کیا ہے، مثلاً نیک اعمال، اور ایسا سوال درست ہے۔ لیکن اگر غیر مستحق، مستحق کے حق کا واسطہ دے کر مانگتا ہے تو یہ ایسا مانگتا ہے جیسا اس کی عزت و حرمت کے واسطہ سے مانگا جائے جو سائل سے ایک اجنبی چیز اور کسی ایسے سبب پر مبنی نہیں ہے جو قبولیت دعا سے مناسبت رکھتا ہو۔ لیکن اللہ جل شانہ سے اس کے ان ناموں اور صفیوں سے سوال کرنا جو بندوں کے لیے اس کی ہدایت، رزق، نصرت وغیرہ افعال کے مقصدیات ہیں تو یہ سوال کا بہترین طریقہ ہے اس بنا پر یہ بات کہ انبیاء کے حق کے ساتھ سوال ناہائز ہے، کیونکہ خالق پر کسی مخلوق کا حق نہیں، اور سبت نہیں ہے، اس لیے کہ بخاری و مسلم کی مولد بالا حدیث معاذرف سے ثابت ہے کہ بندوں کا خدا پر حق ہے۔ جیسا کہ خود اللہ نے قرآن میں فرمایا۔

«كَتَبَ مَا كُتِبَ عَلَيْكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَنُ» | تمہارے پروردگار نے تم کو اپنی بلازم کر دکھا ہے۔

(الانعام: ۵۴)

وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرَ الْمُؤْمِنِينَ ۝ | اور مومنوں کی مدد کرنا ہم پر لازم ہے۔

(الروم: ۴۷)

مخالف کو یہ بات اچھی طرح سے سمجھ لینی چاہیے کہ یہاں بحث دو مسئلوں میں ہے: ۱۔ خدا پر بندوں کا حق۔ اور اس حق کی بنا پر سوال کرنا۔ پہلے مسئلہ کے بارے میں کوئی شبہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مطیع بندوں سے وعدہ کیا ہے کہ انہیں اجر دے گا، اور سائلوں سے قبولیت سوال کا وعدہ کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ فرمایا۔

وَعَدَا اللَّهُ حَقًّا مِمَّنْ أَصَدَقُ مِنَ اللَّهِ | اور اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اللہ سے زیادہ کس کی بات سچی ہوگی۔

(النساء: ۱۲۲)

وَعَدَا اللَّهُ لَا يَخْلِفُ اللَّهُ وَعْدًا وَلَا يَكُنْ | اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے۔ اللہ کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ لیکن بہت سے لوگ نہیں جانتے۔

(الروم: ۶)

پس تو اشد کو رسولوں سے وعدہ خلاف
کرنے والا مت سمجھو۔

فَلَا تَحْسِبَنَّ اللَّهَ كَخَلْفِ وَعْدِهِ
رُسُلُهُ ط

(الحجر : ۴۷)

پس اللہ کا اپنے وعدے کے مطابق عمل کرنا، باتفاق جملہ علماء اسلام تعین امر ہے اور یہی
یہ بات کہ وعدے کے علاوہ بھی اللہ پر کسی مخلوق کا کوئی حق ہے تو اس میں علماء کے آراء
مختلف ہیں، جیسا کہ اوپر بیان ہو۔ بعض کا خیال ہے کہ بجز وعدہ کے خدا پر کچھ بھی واجب
نہیں اور بعض کا خیال ہے کہ مخلوق کی طرح اس پر بھی واجبات و محرمات ہیں۔ اور بعض کہتے
کہ خود اس نے اپنے اوپر بعض چیزیں واجب ٹھہرائی ہیں اور بعض حرام، اس پر وہی واجب
ہے جو خود اس نے واجب کیا ہے اور وہی حرام ہے جو خود اس نے حرام کیا ہے جیسا کہ
صحیح بخاری کی مذکورہ بالا حدیث ابو ذر رضی اللہ عنہ سے ثابت ہوتا ہے۔

خدا ظلم نہیں کرتا | رہا ظلم تو باتفاق سب علماء کے خدا کے حق میں محال ہے۔ لیکن
اس ظلم میں اختلاف ہے جو واقع نہیں ہوتا۔ ایک فرق کا خیال
ہے کہ وہ بھی محال ہے کیونکہ ہر ممکن جو اشد سے صادر ہو، عدل ہے ظلم نہیں کیونکہ ظلم کے معنی
یہ ہیں کہ کسی دوسرے کی ملکیت میں دست درازی کی جائے یا اس حکم سے اعراض کیا جائے
جس کی پیروی ضروری ہے، اور یہ دونوں صورتیں خدا کے حق میں محال ہیں۔ دوسرے فریق کا
خیال ہے کہ بندوں کا ظلم خود خدا کا ظلم ہے۔ بعض کہتے ہیں ظلم۔

وَضِعَ الشَّيْءُ فِي خَيْرٍ مَّا وَضَعَهُ ۗ
کا نام ہے اور اس کا تصور بھی خدائی نسبت نہیں ہو سکتا۔ وہ عادل حقیقی انصاف کرتا ہے کسی
پر ظلم نہیں کرتا۔ جیسا کہ فرمایا۔

وَمَنْ يَعْصِ مِنَ الْعَالَمَاتِ وَهُوَ
مُؤْمِنٌ فَلَا يَحَافُ ظُلْمًا وَلَا هَفْمًا ۗ
جو کوئی عدا پر ایمان لا کر نیک کام کرے گا
وہ کسی طرح کے ظلم اور نقصان سے نہ
ڈرے گا۔

(ظلم : ۱۱۲)

مفسرین نے آیت میں "ظلم" و "ہفم" کی تفسیر یہ کی ہے کہ ظلم ایک کے گناہ دوسرے پر
رکھنا اور سزا دینا ہے اور ہفم یہ ہے کہ کسی کی نیکیاں ضبط کر لی جائیں۔ فرمایا۔

خدا کی عبادت نہیں کر ایک ذرہ بھر بھی ظلم کے ذرہ جتنی بھی نیکی ہو تو اسے بھی دگن کرتا ہے اور بڑا بدلہ دیتا ہے۔

إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَ
إِنَّ تَكْوِينَهُ يَصْنَعُهَا وَيُؤْتِي مَنْ
تَدَانُهُ أَجْرًا عَظِيمًا ۝

(النساء : ۴۰)

ہم (خدا) نے ان پر ظلم نہ کیا تھا۔ لیکن وہ اپنے اوپر آپ ظلم کر رہے تھے۔

وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا
أَنْفُسَهُمْ ۝

(ہود : ۱۰۱)

کسی کے حق سے سوال کرنے کی حیثیت؟

بار سے میں فرمایا ہے کہ وہ خدا پر بندوں کا حق ہے تو تسلیم کیا جائے گا کہ وہ حق ہے۔ لیکن بحث اس حق کی بنیاد پر دعا کرنے میں ہے کہ آیا درست ہے یا غلط؟ جو اب یہ ہے کہ جس حق سے سوال کیا گیا ہے اگر وہ اجابت کا سبب ہے تو سوال صحیح ہے شہد اس حق کی بنیاد پر۔ سوال کیا جائے جو اس نے مسائلوں اور عابدوں کا اپنے ذمہ ٹھہرا لیا ہے۔ یہ مسئلہ واضح ہے البتہ غور طلب بات یہ ہے کہ دوسروں کے حق کی بنا پر سوال کرنا کیسا ہے؟ تو اگر چنانچہ لوگوں کا اللہ پر اس کے وعدہ کے مطابق حق ہے کہ انہیں عذاب میں مبتلا نہ کرے اگر وہ ثواب دے اور درجے بلند کرے، مگر کسی دوسرے کو ان کے حق کی بنا پر کیا استحقاق حاصل ہے کہ اس کی بھی دعا قبول ہو جائے؟ کیونکہ ان حضرات کو جو کچھ بھی استحقاق حاصل ہوا ہے ان کے ایمان و اطاعت کی بنا پر ہوا ہے اور یہ بات سائل کو حاصل نہیں۔ ان کی بزرگی اس کی اجابت دعا کا ذریعہ کیسے بن سکتی ہے؟ اگر کہا جائے ان کی شفاعت و دعا سبب ہے تو یقیناً یہ صحیح ہے، بشرطیکہ وہ اس کے لیے شفاعت و دعا کریں لیکن اگر نہ کریں تو پھر کوئی سبب بھی باقی نہیں رہتا۔ اگر کوئی شخص ہے کہ جناب رسول مقبولؐ میری محبت و شفقت اور آپ پر ایمان قبولیت دعا کا سبب ہے تو یقیناً یہ ایک مشروع سبب ہے اور اس کے معنی یہ ہوں گے کہ سائل: خدا سے سوال کرتا اور اس کی جناب میں اپنے ایمان اور اس کے رسولؐ سے اپنی محبت و اطاعت کو بحیثیت وسیلہ پیش کرتا ہے۔ لیکن اللہ کی محبت اور نیر اللہ کی محبت میں نزق کرنا چاہیے۔ کیونکہ جو شخص مخلوق سے ویسی محبت کرتا ہے جیسی

اس سے کرنی چاہیے تو درحقیقت وہ شرک کا مرتکب ہوتا ہے، اس کی محبت مفید ہونے کے بجائے اس کے حق میں مضر ہوگی۔ لیکن جس نے اپنے دل میں اللہ کی محبت کو سب سے زیادہ لگادی اور اس کے انبیاء اور صالحین انسانوں سے اس کی محبت کی وجہ سے محبت کی تو اس کے لیے اللہ کی محبت سب سے زیادہ مفید ہوگی۔ ان دونوں چیزوں میں فرق کرنا بہت ساری بات ہے۔

ممکن ہے کہا جائے کہ اگر رسول خدا پر ایمان اور آپ کی محبت و طاعت سے توسل کرنا کبھی معمولی ثواب و رحمت کے لیے ہوتا ہے۔ جو بقول تمہارے سب سے بڑا وسیلہ ہے، اور کبھی قبولیت دعا کے لیے ہوتا ہے، جیسا کہ تم مثالوں میں بتا چکے ہو، تو ”مَسْئَلَةُ مَنْ يَشَاءُ“ حدیث کو اس معنی پر کیوں نہ محمول کیا جائے کہ ”میں محمد (صلعم) کے ایمان و محبت کے ساتھ سوال کرتا اور اس ایمان و محبت کو وسیلہ بناتا ہوں“ اور تم کہہ چکے ہو کہ یہ بلا اختلاف صحیح ہے؟ جواب یہ ہے کہ اگر سائل کی نیت میں یہ معنی ہوں تو اس کے درست ہونے میں شک نہیں، اور اگر یہی معنی بعض صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اور امام احمد وغیرہ کے رسول اللہ کو دصال کے بعد ہی وسیلہ سمجھنے کے لیے جائیں تو حتمی ہے اس صورت میں مسئلہ بالکل واضح اور مسلم ہے۔ لیکن اکثر لوگ اس قسم کے الفاظ بول کر یہ معنی مراد نہیں لیتے، جو کچھ اعراض و انکار ہے انہیں پر ہے۔

اسی طرح اگر اس لفظ سے حضور کی دعا و شفاعت سے وسیلہ چاہنا مراد ہو جیسا کہ صحابہ رسول کا معمول تھا تو یہ بھی بلا اختلاف جائز ہے، مگر ردنا تو اسی بات کا ہے کہ ہمارے ہاتھ میں اکثر لوگ ان الفاظ سے یہ معنی مراد نہیں لیتے۔

اگر کہا جائے رشتہ کا حوالہ دے کر دعا کرنا کیسا ہے؟
رشتہ کے حوالہ سے سوال | تو ہم جواب دیں گے کہ صحیح ہے۔ کیونکہ رشتہ کی وجہ سے انسان کا اپنے رشتہ دار پر حق ہوتا ہے جیسا کہ اللہ نے فرمایا۔

وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ
 وَالْأَسْرَاحَامَ ۝

اور خداوند عالم سے ڈرو جس کے نام سے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو۔

(النساء : ۱)

اور حدیث میں ہے۔

رَحِمَ رَشْتَهُ ارْطَمَنَ كِي اِيك شَالِحِ هِي، جِسْنِي
 رَحِمًا يَكْتُمُهُ مِنَ الرَّحْمَنِ مِنْ دَوْلِيهَا

اسے ملایا، خدا بھی اسے جوڑے گا، جس نے
اسے کاٹا خدا بھی اسے کاٹے گا۔

وَصَلَّى اللَّهُ رَحْمَةً مِنْ قَطْعِهَا قَطَعَهُ اللَّهُ ط

نیز فرمایا۔

وَلَمَّا خَلَقَ اللَّهُ الرَّحْمَ تَعَلَّقَتْ بِحَجْوَى
الرَّحْمَنِ دَقَّالَتْ هَذَا مَقَامَ الْعَائِدِ يَدِ
مِنَ الْعَطِيَّةِ فَقَالَ الْأَوْصِيَاءُ إِنَّ أَصْلَ
مِنْ صِلَتِكَ وَأَقْطَعُ مِنْ قَطْعِكَ قَالَتْ بَلَى قَدْ رَمَيْتَ

جب رحمن نے رحم کو پیدا کیا تو وہ رحمن کی کمر سے
لٹک گئی اور کہنے لگی یہ قطع رحم سے تیری پناہ
مانگنے کی جگہ ہے۔ خدا نے فرمایا کیا تو اس پر
خوش نہیں کہ اسے میں جوڑوں گا جو تجھے جوڑے
اور اسے کاٹوں گا جو تجھے کاٹے؟ کہنے لگی،
ہاں میں خوش ہو گئی۔

ایک اور حدیث میں فرمایا۔

يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى أَنَا الرَّحْمَنُ خَلَقْتُ
الرَّحْمَةَ وَشَقَقْتُ لَهَا اسْمًا مِنْ اسْمِي
فَمَنْ وَصَلَهَا وَصَلْتَهُ وَمَنْ قَطَعَهَا جُتِنَتْ ط

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں رحمن نے رحم کو پیدا
کیا اور اپنے نام سے اس کے نام کو مشتق کیا
پس جو اسے ملائے گا میں بھی اسے ملاؤں گا
اور جو اسے کاٹے گا میں بھی اسے کاٹوں گا۔

حضرت علیؓ کے تعلق منقول ہے کہ آپ کے بھتیجے جب اپنے باپ حضرت جعفرؓ کے
حق کا واسطہ دے کر آپ سے مانگتے تو دے دیا کرتے تھے کیونکہ جعفرؓ آپ کے بھائی
تھے اور اس بنا پر حق رکھتے تھے۔ رشتہ دار کا حق اس کی وفات کے بعد بھی قائم رہتا ہے جس
طرح کہ حدیث میں آیا ہے کہ ایک آدمی نے عرض کی۔ اے رسول خدا، کیا والدین کے فوت ہو
جانے کے بعد بھی میرے اوپر ان کا کوئی حق باقی ہے جسے میں ادا کروں؟ فرمایا۔

نَعْمَ لِلدِّينِ مَا لِلْهَمَاءِ وَالْأَسْتِغْفَارُ لِقَوْمًا
وَأَقْدَادُ وَعِدِّ هَمًا مِنْ بَعْدِهَا وَصَلَةٌ رَحْمَةً
الَّتِي لَارْحَمَ كَذَلِكَ إِلَّا مِنْ بَيْلِهَا ط

ہاں ان کے لیے دعا کرنا اور بخشش مانگنا اور
ان کے بعد ان کے وعدہ کا ایفا کرنا اور اپنے
ان رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا کہ جن کا
رشتہ تیرے والدین کی وجہ سے قائم ہے۔

ربا امام ابو حنیفہؒ، ان کے اصحاب اور دوسرے
علماء کا یہ قول کہ اللہ تعالیٰ سے کسی مخلوق

امام ابو حنیفہؒ کے مذہب کی تشریح

کے بھی واسطہ سے دعا جائز نہیں، خواہ انبیاء ہوں یا کوئی اور۔ تو اس کے دو مطلب ہیں جیسا کہ اوپر ذکر ہوا۔ ایک یہ کہ اللہ کو اس کی مخلوق کی قسم دلانا اور یہ، جیسا کہ بیان ہو چکا، باتفاق جمہور علماء اسی طرح حرام ہے جس طرح باتفاق علماء کعبہ اللہ اور شعائر کی خدا کو قسم دلانا۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ کسی مخلوق کے ذریعہ سے سوال و دعا، تو اسے بعض لوگوں نے جائز کیا ہے۔ اور بعض سلف سے بھی اس بارے میں اقوال مروی ہیں اور بہت سے اور لوگوں کی دعاؤں میں بھی ایسے الفاظ ہیں۔

اس باب میں نبی صلعم سے کوئی حدیث ثابت نہیں | لیکن رسول اللہ سے اس باب میں جو

کچھ منقول ہے، ضعیف بلکہ موضوع ہے، کوئی حدیث بھی پائے ثبوت کو نہیں پہنچتی کہ جس سے استدلال کیا جا سکے سوائے حدیثِ اعلیٰ کے جس میں ہے کہ حضورؐ نے نابینا شخص کو تلقین کی کہ یوں دعا کر۔

أَسْأَلُكَ مَا تَوَجَّهَ إِلَيْكَ بِسَيِّئِكَ خُصِّمَ | میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیری طرف تو توجہ کرتا
سَيِّئِ الرَّحْمَةِ ۛ | ہوں تیرے ہی محمدؐ نبی الرحمة کے واسطہ سے۔

لیکن یہ حدیث بھی دلیل نہیں بن سکتی کیونکہ صاف بتا رہی ہے کہ نابینا نے آپؐ کی دعا و شفاعت سے وسیلہ چاہا تھا۔ واقعہ یہ ہے اس نے آپ سے دعا کی درخواست کی اور آپ نے اسے فرمایا کہ اس طرح کہہ "اے اللہ محمدؐ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میرا شفیع بنا دے" اسی جیسے جب آپ نے دعا کی تو اللہ نے اس کو بینا کر دیا یہ آپ کے معجزات کی قسم سے ہے اور نہ اگر اور اندھے جن کے بارے میں آپ نے دعا نہیں فرمائی اس طرح کا وسیلہ چاہتے یا چاہیں تو ان کا یہ حال نہ ہوگا۔

حضرت عمرؓ کی دعا | رہی عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہما استسقاء جو مہاجرین و انصار میں مشہور ہے اور آپ کا یہ کہنا کہ۔

اللَّهُمَّ إِنَّا كُنَّا إِذَا أَحَدٌ مِنَّا تَوَسَّلَ | اے اللہ، جب ہم تم کو سالی کا شکار ہوتے
إِلَيْكَ بِسَيِّئِنَا دَسَّيْنَا وَإِنَّا تَوَسَّلَ | تھے، تو تیری بارگاہ میں اپنے نبی کا وسیلہ
رَأَيْكَ بَعْدَ سَيِّئِنَا ۛ | لاتے تھے اور تو ہمیں سیراب کر دیتا تھا، اب ہم
اپنے نبی کے چچا کا وسیلہ لاتے ہیں۔

تو اس سے صراحت کے ساتھ ثابت ہوتا ہے، کہ جس طرح وسیلہ چاہنا صحابہ کرام
مروج تھا وہ آپ کی دعا و شفاعت کا وسیلہ تھا نہ کہ آپ کی ذات کو درمیان میں رکھ کر
کرنا۔ کیونکہ اگر یہ جائز ہوتا تو حضرت عمرؓ اور مہاجرین و انصار آپ کو چھوڑ کر دعائیں حضرت
عباسؓ رضی اللہ عنہما کے وسیلہ نہ پیش کرتے۔

سوال اور قسم انبیاء و صلحاء کے واسطے سے دعائیں نزار ہو سکتی ہے بر خلاف ان
قسم دلائے کے۔ کیونکہ سوال اور قسم دو مختلف چیزیں ہیں۔ سوال ناکس

دعوت نامہ ہے اور ایک ایسا ذریعہ ہے جو دعا کے قبول ہونے سے مناسبت رکھتا ہے
قسم کی نوعیت اس سے مختلف ہے، اس میں سوال پورا کر دینے کی تاکید ہوتی ہے۔
دینے والا اسی کو قسم دلاتا ہے جسے سمجھتا ہے کہ اس کی قسم پوری کرے گا۔ خدا کی بارگاہ میں
ہر کس و ناکس اس خیال کی جرأت نہیں کر سکتا کہ وہ اس کی قسم پوری کرے گا۔ کیونکہ اس
اس طرح کی قسمیں پوری کر دینے کا شرف اپنے خاص مقرب بندوں ہی کو دیا ہے۔ البتہ سوال
دعا کو عام رکھا ہے، چنانچہ وہ سب کے سوال پورے کرتا ہے، سب کی دعائیں قبول
کرتا ہے، محتاج کی بھی، مظلوم کی بھی، مومن کی بھی، کافر کی بھی۔ صحیح بخاری میں آنحضرت
ارشاد موجود ہے کہ۔

” جو دعا کر لے والا بھی خدا سے ایسی دعا کرتا ہے جس میں مددگار ہوتا ہے نہ رشتہ کنٹا۔
ہے تو خدا اسے تین باتوں میں سے ایک بات ضرور دیتا ہے، یا تو اس کی دعا قبول کر
یتا ہے، یا اس کے لیے ویسی ہی بھلائی جمع کر رکھتا ہے، یا اس سے ویسی ہی برائی
در کر دیتا ہے۔“

مذہب امام مالکؒ انبیاء سے اس طرح کا وسیلہ چاہنا کہ ان کے حوالہ سے سوال
جائے، تو اسے جیسا کہ اوپر مذکور ہوا۔ ابوحنیفہؒ اور ان کے اصحاب

نے ناجائز کیا ہے اور مشہور مذہب مالکؒ میں اس کے مخالف کوئی بات نہیں ملتی۔ جو کوئی
مالکؒ سے ایسی بات پیش کرتا ہے جس میں قسم یا سوال کے معنی میں وسیلہ کو درست بتایا گیا
تو وہ ایک بے حقیقت بات پیش کرتا ہے۔ کیونکہ امام مالکؒ اور ان کے اصحاب سے اس
میں کوئی چیز مروی نہیں بلکہ امام مالکؒ سے تو یہاں تک مشہور ہے کہ انہوں نے دعائیں
یٰسَعِدِیّ ” کہنے کو بھی مکرہ قرار دیا اور تاکید کی ہے کہ انبیاء کی طرح ”یاد ربّ یٰساعت

کرد۔ نیز "یا حنان، یا مقان" کہنے کو بھی مکروہ قرار دیا ہے۔ کیونکہ آنحضرتؐ سے منقول نہیں۔ پس اگر مالکؒ اس طرح کی دعا بھی ناپسند کرتے تھے جو ان کے خیال میں مشروع ہے، تو پھر کس طرح مانا جاسکتا ہے کہ انہوں نے خدا سے مخلوق کا حوالہ دے کر سوال کرنے کا حکم دیا ہو گا عام اس سے کہ مخلوق انبیاء ہوں یا غیر انبیاء۔

حضرت عمرؓ کا حضرت عباسؓ کی دعا کو وسیلہ بتانا بالخصوص جب ان کو معلوم تھا کہ عام الامارۃ

جب صحابہؓ سخت قحط سالی کا شکار ہوئے تو انہوں نے نبیؐ اور غیر نبیؐ کسی مخلوق کی بھی ذات کے حوالہ سے دعا نہیں مانگی بلکہ حضرت عمرؓ نے کہا۔

"اے خدا جب ہم قحط میں مبتلا ہوتے تھے تو تیرے پاس اپنے نبیؐ کا وسیلہ لاتے تھے، اب ہم تیری جناب اپنے نبیؐ کے چچا حضرت عباسؓ رضی اللہ عنہ کا دوسرا لاتے ہیں تو ہمیں سیراب کر۔"

یہی صحیح بخاری میں ابن عمرؓ وغیر صحابہ کرام سے ثابت ہے کہ جب کبھی قحط پڑتا تھا تو نبی صلعمؐ کی دعا کو وسیلہ بتاتے تھے۔ کہیں مذکور نہیں کہ صحابہ رضی اللہ عنہم سے کسی ایک نے بھی دعا کی حیات میں آپؐ کی ذات..... یا کسی اور مخلوق کی ذات کے وسیلہ سے استسقاء یا کسی اور موقع پر دعا کی ہو۔ رہی نابینا والی حدیث تو اس پر عنقریب بحث کی جائے گی اور اگر آپؐ کی ذات کے حوالہ سے سوال کرنا صحابہ رضی اللہ عنہم میں مروج ہوتا تو وہ حضرت عمرؓ سے یہ کہتے کہ رسول خداؐ کی ذات سے سوال دو وسیلہ، عباس رضی اللہ عنہ کے نزدیک سوال دو وسیلہ سے یہاں افضل و ادنیٰ ہے۔ ہم اس مشروع فعل سے انحراف نہیں کر سکتے جو آپؐ کی حیات میں کرتے تھے۔ ہم اشرف المخلوقات کا وسیلہ چھوڑ کر آپؐ کے بعض اقربا سے وسیلہ نہ چاہیں گے۔ کیونکہ اس سے سنت مشروعہ کا ترک، افضل و ادنیٰ سے انحراف اور اعلیٰ سبب کو چھوڑ کر سبب سے سوال کرنا لازم آتا ہے، حالانکہ ہم نہایت سخت خشک سالی میں مبتلا ہیں اور فوراً مصیبت سے رہائی چاہتے ہیں۔ لیکن ان میں سے کسی ایک نے بھی اس طرح کا کوئی اعتراض نہیں کیا۔ پھر حضرت عمرؓ نے جو کچھ کیا تھا وہی بہت سے صحابہ رضی اللہ عنہم کی موجودگی میں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کرنا شروع کیا اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ذریعہ سے دعا مانگی۔

اسی طرح امام شافعیؒ و احمدؒ کے اصحاب نے کہا ہے کہ استسقاء میں اہل غیر مصلح کی دعا

کا وسیلہ تلاش کرنا چاہیے، اگر رسول خدا کے رشتہ دار موجود ہوں تو حضرت عمرو بن لہویہ میں ان کا وسیلہ بہتر ہے۔ لیکن کسی عالم نے بھی نہیں کہا کہ نبی یا غیر نبی کسی مخلوق کی ذات کے حوالہ سے استغفار میں دعا کرنا درست ہے۔

اسی طرح جو کوئی روایت کرے کہ امام مالک نے جناب نبی کریمؐ یا کسی اور سے اس کی موت کے بعد سوال جائز بتایا، یا امام مالک کے علاوہ کسی دوسرے امام مثلاً شافعی، احمدی وغیرہ کی طرف اسے منسوب کرے تو وہ کذاب ہے اور ان ائمہ پر ایذا لگانے والا ہے۔

لیکن بد قسمتی سے بعض جہلاء نے اس طرح کی ایک بات امام مالک کے ذمہ لگا دی ہے اور ثبوت میں ایک جھوٹی حکایت ان کی طرف منسوب کر دی ہے، جو اگر پایہ ثبوت کو پہنچ جائے تو بھی اس سے وسیلہ کی یہ مختلف فیہ صورت جائز نہیں ہو سکتی بلکہ قیامت میں آپ کی شفاعت سے وسیلہ ثابت ہوتا ہے۔ لیکن ہمیں اس حکایت کے ماننے سے ہی انکار ہے، کیونکہ بالکل بے اصل اور خود ساختہ ہے جیسا کہ ذیل میں تفصیلاً مذکور ہے۔

امام مالک پر تمہمت

لیکن بد قسمتی سے بعض جہلاء نے اس طرح کی ایک بات امام مالک کے ذمہ لگا دی ہے اور ثبوت میں ایک جھوٹی حکایت ان کی طرف منسوب کر دی ہے، جو اگر پایہ ثبوت کو پہنچ جائے تو بھی اس سے وسیلہ کی یہ مختلف فیہ صورت جائز نہیں ہو سکتی بلکہ قیامت میں آپ کی شفاعت سے وسیلہ ثابت ہوتا ہے۔ لیکن ہمیں اس حکایت کے ماننے سے ہی انکار ہے، کیونکہ بالکل بے اصل اور خود ساختہ ہے جیسا کہ ذیل میں تفصیلاً مذکور ہے۔

سلف کی رسول اللہ سے محبت

قاضی عیاضؒ نے اپنی کتاب کے باب "زیارۃ قبر النبی صلعم" میں اس روایت کا ذکر نہیں کیا بلکہ صرف وہ روایتیں نقل کی ہیں جو امام مالک و اصحاب مالک سے شہور ہیں۔ یقیناً انہوں نے اسے اس بحث کے ذیل میں نقل کیا ہے کہ نبی علیہ السلام کی عزت و حرمت، وصال کے بعد بھی ویسی ہی ضروری ہے جیسی زندگی میں تھی۔ چنانچہ امام مالک کے متعلق نقل کیا ہے کہ ان سے ایوب سختیا نے "کی نسبت پوچھا گیا تو فرمایا۔

"جتنے لوگوں سے حدیث روایت کر کے میں تمہیں سنانا ہوں، ان سب سے ایوب افضل ہیں۔ انہوں نے رد دفعہ حج کیا۔ میں انہیں بغور دیکھا کرتا تھا، میں نے ہمیشہ یہی دیکھا کہ جب کبھی نبی کریمؐ کا ذکر کرتے تو اتنا روتے کہ مجھے زرس آنے لگتا! جب میں نے یہ باتیں خصوصاً آنحضرتؐ کی اس قدر تعظیم دیکھی تو ان سے حدیث لکھی۔"

مصعب بن عبد اللہ کہتے ہیں کہ امام مالک جب رسول خدا صلعم کا ذکر کرتے تو ان کا رنگ متغیر ہو جاتا اور جھک جاتے یہاں تک کہ ان کے ساتھی پریشان ہو جاتے! ایک مرتبہ ان سے اس کے متعلق پوچھا گیا، فرمانے لگے: "اگر تم وہ دیکھتے جو میں دیکھتا ہوں تو یوں اعتراض نہ کرتے۔ میں

نے محمد بن النکدر سید القراء کو دیکھا، جب کہی ہم ان سے کسی حدیث کے متعلق پوچھتے تو حضور
روتے اور اس قدر روتے کہ ہمیں ترس آجاتا! میں نے جعفر بن محمد کو دیکھا، وہ بہت ہنس کے اور
زندہ دل تھے، لیکن جوں ہی رسول خدا صلعم کا ذکر آتا ان کا رنگ پلا ہو جاتا، کبھی رسول اللہ کی حدیث
بغیر و ضرورت نہ کرتے۔ میری ان کے پاس ایک مدت تک آمد و رفت رہی اور ہمیشہ اسی حالت
میں دیکھا کہ یا نماز میں مشغول ہوتے یا خاموش رہتے یا تلاوت قرآن میں مشغول ہوتے، غیر ضروری
باتیں نہ کرتے تھے۔ وہ ان علماء و علماء میں سے تھے جو خدا کے خوف سے رزہ برآمد رہتے ہیں
میں نے عبدالرحمن بن القاسم کو دیکھا کہ جب نبی اکرم کا ذکر کرتے تو عیبت سے ان کی یہ حالت
ہو جاتی کہ چہرہ زرد ہو جاتا۔ گویا جیسے جسم میں خون سوکھ گیا ہے اور منہ میں زبان خشک ہو گئی ہے
میں عامر بن عبداللہ بن الزبیر کے پاس بھی آتا جاتا تھا، جب کبھی رسول خدا کا ذکر آجاتا اور نہ
گتے، یہاں تک کہ آنکھیں خشک ہو جاتیں! میں نے زہری کو دیکھا ہے جو نہایت خوش مزاج
اور طہنار تھے، مگر نبی صلعم کا ذکر آتے ہی ایسے ہو جاتے گویا نہ تمہیں جانتے ہیں نہ تم انہیں! میں
صفوان بن سلیم کے پاس بھی آتا جاتا تھا، بہت ہی عبادت گزار شخص تھے، حسب نبی کریم کا ذکر
سن لیتے تو روتے اور اس قدر روتے کہ لوگ الٹا کر انہیں مجلس میں تنہا چھوڑ کے چلے
جاتے تھے!

یہ تمام روایات درست ہیں اور قاضی عیاض نے اصحاب مالک کی مشہور کتب سے
روایت کی ہیں۔ پھر غریب و منقطع سند کے ساتھ وہ روایت ذکر کی ہے جو امام مالک کی طرف
منسوب ہے۔ لکھتے ہیں۔

..... ”امیر المؤمنین ابو جعفر نے امام مالک سے مسجد نبوی

جھوٹی حکایت

کہ اس مسجد میں شور نہ مچاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک گروہ کو یہ کہہ کر ادب سکھایا ہے۔
لَا تَرْفَعُوا اَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ | اپنی آوازوں کو نبی کی آواز پر بلند نہ کیا کرو۔

النَّبِيِّ هُ (المحجرات : ۲۲)

اور دوسرے کی تعریف میں فرمایا ہے۔

رَبِّكَ الَّذِي يُعْمَلُ مِنْكُمْ فَعَلُوا | جو لوگ رسول اللہ کے پاس اپنی آواز میں پست
رَسُولِ اللَّهِ الْجَمْعُ | کرتے ہیں۔

(المحجرات : ۳)

اور تیسرے کی مذمت کی ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ
بِآيَاتِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ
أُولَئِكَ هُمُ الْمُجْرِمُونَ

جو تیسرے مکان کے باہر سے تھے
بلاتے ہیں۔

(المحجرات: ۲۰)

وفات کے بعد بھی آپ کی عزت وہی ہے جو زندگی میں تھی، یہ سن کر خلیفہ دھیما پڑ گیا، اور اپنے لگا سے عبد اللہ (مالک) میں تبد کی طرف منہ کر کے دعا کر دیں یا رسول اللہ کی طرف، مالک نے تھوڑا ہی دیا "رسول اللہ سے کیوں منہ پھیرو جب کہ وہ قیامت میں خدا تک تمہارا وسیلہ ہوا ہے، اکرم (علیہ السلام) کا وسیلہ ہیں بلکہ آپ کی طرف منہ کرو اور آپ کی شفاعت طلب کرو! اللہ تعالیٰ یہ شفاعت قبول کرے گا۔ کیونکہ اس نے خود ہی فرمایا ہے۔

دَلُّوا نَفْسَكُمْ إِذَا ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ
فَإِنْ تَسْتَغْفِرُوا لِلذَّنْبِ فَاسْتَغْفِرْ
لَهُمُ الرَّسُولُ لَوْ جِدَّ اللَّهُ تَوَابًا
رَجِيمًا

اور جب انہوں نے اپنا برا کیا تھا تیسرے پاس
اگر خدا سے بخشش مانگتے اور رسول بھی ان
کے لیے بخشش مانگا تو اللہ کو معافی دینے والا
مہربان پاتے۔

(النساء: ۶۴)

حکایت کیوں جھوٹی ہے؟

یہ حکایت منقطع ہے کیونکہ محمد بن حمید الرازی نے مالک کو نہیں پایا، خصوصاً ابو جعفر منصور کے زمانہ میں۔ کیونکہ ابو جعفر نے ۱۵۵ھ میں مکہ میں وفات پائی، اور مالک ۱۷۹ھ اور محمد بن حمید ۲۳۵ھ میں فوت ہوئے۔ محمد بن حمید کبھی وطن سے باہر نہیں گئے اور جب حصول علم کی خاطر نکلے تو اچھی عمر کے ہو چکے تھے۔ علاوہ ازیں وہ اکثر اہل حدیث کے نزدیک ضعیف ہیں۔ ابو زرہ اور ابن دارہ نے انہیں جھوٹا بتایا ہے۔ صالح بن محمد الاسدی کہا کرتے تھے "میں نے محمد بن حمید سے زیادہ کسی کو اللہ پر جری اور کذب بیانی میں مہارت رکھنے والا نہیں دیکھا" یعقوب بن شیبہ کی رائے ہے "سخت منکر روایتوں والا" نسائی کا قول ہے "ثقة نہیں" ابن حبان کہتے ہیں "ثقات سے الگ ہو کر مقبول روایات بیان کرتا ہے" امام مالک سے ٹوٹا کے سب سے آخری راوی ابو مصعب ہیں جو ۱۷۲ھ میں فوت ہوئے اور سب سے آخری علی الاطلاق روایت کرنے والے احمد بن اسمعیل السہمی ہیں جو ۲۵۹ھ میں فوت ہوئے۔ ان میں سے کسی نے

یہی یہ حکایت ذکر نہیں کی۔ پھر سند میں ایسے لوگ موجود ہیں، جو جمہول اعمال ہیں۔ امام مالک کے مشہور اصحاب میں سے کسی نے بھی یہ روایت ذکر نہیں کی۔ محمد بن حمید اگر اسناد سے روایت کریں تو بھی اہل حدیث کے نزدیک ضعیف ہیں، پھر اگر ارسال کریں تو ظاہر ہے ان کی روایت کس درجہ کی ہوگی۔ اصحاب مالک متفق ہیں کہ ان کے امام سے اس طرح کی کوئی روایت کسی فقہی مسئلہ میں بھی معتبر نہیں۔ بلکہ اگر ان سے شامی مثل وید بن مسلم اور مروان بن محمد الطاطری روایت کرتے ہیں تو ان کی روایت بھی ضعیف قرار دیتے ہیں۔ ان کے ہاں صرف مدینوں اور مصریوں کی روایت معتبر ہے۔ جب حالت یہ ہے تو ایک ایسی روایت پر کیا حکم لگایا جائے گا جو مالک کے مشہور مذہب کے بالکل الٹ ہے اور صرف ایک ایسے غراسانی کی زبانی سنی گئی ہے جس نے مالک کو نہیں پایا۔ اور جس کو محدثین نے ضعیف کہا ہے۔

حکایت کی تشریح | پھر اس حکایت سے وہ بات بھی ثابت نہیں ہوتی جسے لوگ ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ کیونکہ امام مالک کا یہ کہنا کہ رسول اللہ تیرے باپ آدم کا خدا کے پاس قیامت کے روز وسیلہ ہیں، صاف بتا رہا ہے کہ آدم اور اولاد آدم قیامت میں آپ کا وسیلہ طلب کریں گے، یعنی آپ کی شفاعت کے خواستگار ہوں گے۔ اور یہ صحیح ہے، جیسا کہ صحیح حدیثوں سے ثابت ہے کہ جب قیامت میں لوگ آدم (علیہ السلام) کے پاس پہنچیں گے اور شفاعت طلب کریں گے تو وہ انہیں حضرت نوح علیہ السلام کے پاس بھیج دیں گے۔ پھر نوح، ابراہیم (علیہ السلام) کے پاس اور ابراہیم، موسیٰ (علیہ السلام) کے پاس اور موسیٰ، عیسیٰ (علیہ السلام) کے پاس اور عیسیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اور جیسا کہ ایک حدیث میں ہے کہ فرمایا۔

میں قیامت کے روز اولاد آدم کا سردار ہوں
میں غم نہیں کرتا، آدم اور جو ان کے بعد ہیں
قیامت میں سب میرے بھنڈے کے پیچھے
ہول گے، میں غم نہیں کرتا۔

أَنَا سَيِّدُ وُلْدِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
وَلَا تَحْزَنُوا لِمَنْ دُونَهُ تَحْتَ لَوَائِي
يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا تَحْزَنُوا

رسول اللہ صلعم پر سلام کا طریقہ | اس کے علاوہ یہ روایت کئی وجہ سے مذہب

امام مالک سے خلیفہ نے پوچھا کہ تیلہ کی طرف منہ کر دوں یا رسول اللہ کی طرف؟ تو انہوں نے کہا: رسول اللہ سے کیوں روگردانی کرو جب کہ وہ تمہارا اور تمہارے باپ آدم کا وسیلہ ہیں۔ کیونکہ

مالک اور دوسرے ائمہ اور تمام صحابہ رضو تا بعین و سلف صالحین کا قول و عمل اس کے خلاف ہے۔ سب نے یہی کہا ہے کہ مسجد نبویؐ میں رسول خدا پر سلام کے بعد اگر اپنے لیے دعا کا

ارادہ ہو تو تیلہ کی طرف رخ کرنا چاہیے نہ کہ آپ کی قبر کی طرف۔ ہاں سلام اور آپ کے لیے دعا کرتے وقت قبر شریف کی طرف منہ کرنا چاہیے۔ یہی قول اکثر علماء مشائخ مالک (فی احمدی الروایتیں) اور شافعی و احمدی وغیرہم کا ہے، اور اصحاب ابو حنیفہ رضو تا بعین و سلف صالحین کی جانب رخ

کرنے کو منع کرتے ہیں۔ بعضوں نے کہا ہے کہ سلام کے وقت حجرہ کو بائیں ہاتھ کی طرف کرے جیسا کہ ابن وہب نے مالک سے روایت کیا ہے اور بعض نے کہا بلکہ حجرہ کو پشت پر

کرنا چاہیے، اور اسی پر اس زمانہ میں عمل تھا۔ لیکن بر حال میں یہی ثابت ہے کہ امام مالک نے قبر کے پاس زیادہ دیر کھڑے ہونے کو کرہ کہا ہے، چنانچہ قاضی عیاضؒ نے بسوط میں مالک سے نقل کیا ہے کہ "میرے نزدیک قبر نبویؐ پر کھڑے ہو کر دعا نہ کرنا چاہیے بلکہ سلام کر کے

ہٹ جانا چاہیے..... کیونکہ نافع رضو تا بعین و سلف صالحین کہتے تھے کہ ابن عمر رضو تا بعین و سلف صالحین نے سینکڑوں مرتبہ دیکھا کہ قبر اٹھ پر آتے اور کہتے "رسول اللہ صلعم اللہ علیہ وسلم پر سلام

ابو بکر رضو تا بعین و سلف صالحین میرے باپ پر سلام!" پھر چلے جاتے "نیز ابن عمر رضو تا بعین و سلف صالحین کو دیکھا گیا کہ منبر پر نبی کریمؐ کی بیٹھنے کی جگہ پر ہاتھ رکھتے پھر اپنے چہرہ پر رکھتے۔ ابن ابی تیسطہ اور ثعلبی رضو تا بعین و سلف صالحین سے

روایت ہے کہ جب مسجد خالی ہوتی تو صحابہ رضو تا بعین و سلف صالحین کے اس بانیہ میں جو قبر کے سامنے ہے۔ بچھکتے اور پھر قبلہ رخ ہوتے اور دعا کرتے۔ یحییٰ بن یحییٰ اللیثی رضو تا بعین و سلف صالحین سے مروی ہے کہ ابن عمر رضو تا بعین و سلف صالحین پر کھڑے ہوتے اور نبی کریمؐ اور حضرت ابو بکر رضو تا بعین و سلف صالحین اور حضرت عمر (رضی اللہ عنہما) پر صلوة بھیجتے

ابن القاسم اور ثعلبیؒ کی روایت میں ہے کہ ابو بکر رضو تا بعین و سلف صالحین کے لیے دعا کرتے۔ روایت ابن وہب میں مالک کا قول ہے کہ کہتے "اَسْئَلُكَ عَلَيْهِمْ اَيْدِيَ النَّبِيِّ وَرَحْمَتَهُ وَاللَّهِ وَبِرَّكَانِهِ" اور بسوط میں ہے کہ حضرت ابو بکر رضو تا بعین و سلف صالحین پر سلام کرتے۔ ابو الولید الباجی رضو تا بعین و سلف صالحین کہتے ہیں "میرے

نزدیک بہتر یہ ہے کہ نبی صلعم کے لیے لفظ صلوة سے دعا کی جائے اور حضرت ابو بکر رضو تا بعین و سلف صالحین

کے لیے لفظ رحمت سے کیونکہ ابن عمرؓ کی حدیث میں اختلاف واقع ہو گیا ہے۔ یہ دعا اس دعا کی تشریح کرتی ہے جو روایت ابن وہبؓ میں ہے کہ مالکؓ نے کہا جب نبی صلعم پر سلام کرے اور دعا کرے تو اس طرح کھڑا ہو کہ رخ قبر کی جانب ہو، تریب ہو کہ سلام کرے مگر قبر کو ہاتھ نہ لگائے۔ یہ آپ پر سلام ہے، رہا صلوٰۃ کے ساتھ دعا تو اس کا بیان اوپر ہو چکا۔

اسی طرح ہر وہ دعا ہے

جسے اصحاب مالکؓ نے

قبر نبویؐ کی زیارت مدنیوں اور غیر مدنیوں کے لیے

نقل کیا ہے، جیسا کہ ابن حبیبؓ نے واقعہ میں اور دوسرے لوگوں نے روایت کیا ہے کہ امام مالکؓ نے مبسوط میں کہا اہل مدینہ میں سے جو شخص مسجد میں داخل ہو یا باہر نکلے۔ اس کے لیے آنحضرتؐ کی قبر پر کھڑا ہونا ضروری نہیں، یہ صرف پردہ سیوں کے لیے ہے۔ نیز مبسوط میں امام مالکؓ کا قول ہے کہ سفر پر جانے اور سفر سے لوٹنے والے کے لیے کوئی حرج نہیں اگر قبر اقدس پر کھڑا ہو، نبی کریمؐ پر درود بھیجے اور حضرت عمرؓ کے لیے دعا کرے۔ لوگوں نے عرض کی کہ مدینہ کے بعض لوگ ایسے ہیں جو سفر کے بغیر بھی اس طرح کرتے ہیں کبھی دن میں ایک دفعہ، کبھی اس سے بھی زیادہ بعض جوں میں ایک دفعہ، بعض اردنوں میں ایک دو اور کئی کئی مرتبہ قبر مبارک کے پاس آیام کرتے ہیں، سلام کرتے ہیں اور دیر تک دعا کرتے رہتے ہیں۔ امام مالکؓ نے فرمایا: اس شہر کے فقہا سے مجھے ایسی کوئی روایت نہیں پہنچی، اس کا چھوڑنا ہی بہتر ہے، اس امت کے کئی لوگ بھی ایسی چیز سے درست ہوں گے جس سے اس کے پیٹے لوگ درست ہوئے۔ یعنی قرآن و سنت، وہی امت کے اولین کے لیے راہ ہدایت تھا۔ اور آخرین کے لیے بھی وہی ہے، ہاں اس امت کے اولین کے متعلق معلوم نہیں ہوا کہ کسی نے ایسا کیا ہو، یہ صرف سفر پر جانے اور سفر سے آنے والوں کے لیے جائز ہے۔ اہل مدینہ کے لیے کہ وہ ابن قاسمؒ کہتے ہیں کہ میں نے اہل مدینہ کو دیکھا کہ جب سفر پر جانے گئے یا سفر سے لوٹتے تو قبر مبارک پر جا کر سلام کرتے۔ ابو الولید الباجیؒ کہتے ہیں کہ اہل مدینہ اور پردہ سیوں کے درمیان فرق ہے، کیونکہ پردہ سیوں اسی عرض سے آتے ہیں اور اہل مدینہ والے کہہ ہیں کے باشندے ہیں، قبر کی زیارت اور سلام کے لیے باہر سے نہیں آتے۔ رسولی خدا صلعم نے فرمایا۔

اے اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا کہ اس کی پوجا
اللَّهُ لَا تَجْعَلْ قَبْرِي وَتَنَاءً يَعْبُدُ

کی جائے، اللہ ان لوگوں پر رحمت نازل ہوا جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد قرار دیا۔

اَسْتَدْعَيْتُ اللّٰهَ حَلِيًّا قَوْمًا اِخْتَدَوْا
تُبْرًا اَنْبِيَاءِ بَيْتِ مَسَاجِدِ هـ
الذِّفْرَانِ

میرے مقبرہ کو پرستش کی جگہ نہ بناؤ۔

لَا تَجْعَلُوْا قَبْرِيْ جَمْعًا هـ

احمد بن شعبہ کی کتاب میں ہے کہ۔

”جو کوئی قبر اقدس پر جائے تو اس سے طے نہیں پڑا کہ اسے چھوئے نزدیک رہاں قیام کرے۔ عبید بن مالک کا قول ہے ”سلام سے چبہ مسجد نبوی میں توجیہ مسجد ادا کرے، نوافل کے لیے میں آنحضرتؐ کے مسئلے کو پسند کرتا ہوں، البتہ فرائض کے لیے اگلی منیں افضل ہیں، ہمدیسوں کے لیے میں نقلی نماز گھر کی نسبت مسجد میں ادا کرنے کو ترجیح دیتا ہوں۔“

سلف صالح، قبر شریف پر کیوں جاتے تھے؟

دعا بین سے ان کی روایات جس سے مراحتہ ثابت ہوتا ہے کہ سلف صالح، قبر مبارک پر صرف رسول خدا صلعم کے سلام اور آپ کے لیے دعا کرنے کی نیت سے جاتے تھے۔ ام مالک نے نبیوں طوین قیام کو بھی مکروہ اور مدینوں کے لیے ہر دفعہ مسجد میں آنے اور جاتے وقت قبر شریف پر جانے کو مکروہ بتایا ہے صرف باہر سے آنے والوں کے لیے ہے۔ یلدینہ کے ان باشندوں کے لیے جو سفر پر جا رہے ہوں یا واپس آئے ہوں، کیونکہ یہ رسول کریمؐ کے لیے سلام دعا ہے۔ رہی کسی شخص کی خود اپنے لیے دعا تو اس کا مقام مسجد نبوی ہے جس میں قبلہ رخ ہو کر دعا مانگنا چاہیے جیسا کہ اصحاب مالک وغیرہم نے صحیحہ سے روایت کیا ہے۔ کسی صحابی سے بھی مروی نہیں کہ اس نے اپنے لیے قبر نبویؐ کے پاس دعا کی ہو۔ اپنے لیے دعا کیا معنی خود حضورؐ کے لیے بھی دعا قبر کے پاس دیر تک کھڑے ہو کر کی ہو۔

نصورت کی قبر کے پاس دعا و سلام

مرادیں مانگنا، سفارش و شفاعت چاہنا سلف میں سے کسی ایک نے بھی ایسا نہیں کیا۔ خود سے دعا و شفاعت تو بڑی چیز ہے، اگر قبر شریف کے پاس دعا کرنا یا آپ کے حوالہ

کے لیے لفظ رحمت سے کیونکہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث میں اختلاف واقع ہو گیا ہے۔ یہ دعا اس دعا کی تشریح کرتی ہے جو روایت ابن مسعود میں ہے کہ مالک نے کہا: جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرے اور دعا کرے تو اس طرح کھڑا ہو کہ رخ قبر کی جانب ہو، تریب ہو کہ سلام کرے مگر قبر کو ہاتھ نہ لگائے یہ آپ پر سلام ہے، رہی صلوة کے ساتھ دعا تو اس کا بیان اوپر ہو چکا۔

اسی طرح ہر وہ دعا ہے

جسے اصحاب مالک نے

قبر نبویؐ کی زیارت مدینوں اور غیر مدینوں کے لیے

نقل کیا ہے، جیسا کہ ابن حبیب نے واقعہ میں اور دوسرے لوگوں نے روایت کیا ہے کہ امام مالک نے مبسوط میں کہا: اہل مدینہ میں سے جو شخص مسجد میں داخل ہو یا باہر نکلے۔ اس کے لیے آنحضرتؐ کی قبر پر کھڑا ہونا فرضی نہیں، یہ صرف پردیسوں کے لیے ہے۔ نیز مبسوط میں امام مالک کا قول ہے کہ: سفر پر جانے اور سفر سے لوٹنے والے کے لیے کوئی حرج نہیں اگر قبر اقدس پر کھڑا ہو، نبی کریمؐ پر درود بھیجے اور حضرت عمرؓ کے لیے دعا کرے، لوگوں نے عرض کی کہ مدینہ کے بعض لوگ ایسے ہیں جو سفر کے بغیر بھی اس طرح کرتے ہیں، کبھی دن میں ایک دفعہ، کبھی اس سے بھی زیادہ بعض جمعہ میں ایک دفعہ، بعض اہل دیوں میں ایک دو اور کئی کئی مرتبہ قبر مبارک کے پاس قیام کرتے ہیں، سلام کرتے ہیں اور دیر تک دعا کرتے رہتے ہیں۔ امام مالک نے فرمایا: اس شہر کے فقہاء سے مجھے ایسی کوئی روایت نہیں پہنچی، اس کا چھوڑنا ہی بہتر ہے، اس امت کے آخری لوگ بھی اسکی چیز سے درست ہوں گے جس سے اس کے پیچھے لوگ درست ہوئے، یعنی قرآن و سنت، دی امت کے اولین کے لیے راہ ہدایت تھا۔ اور آخرین کے لیے بھی وہی ہے، تاکہ اس امت کے اولین کے متعلق معلوم نہیں ہوا کہ کسی نے ایسا کیا ہو، یہ صرف سفر پر جانے اور سفر سے آنے والوں کے لیے جائز ہے۔ اہل مدینہ کے لیے مکروہ ابن قاسم کہتے ہیں کہ میں نے اہل مدینہ کو دیکھا کہ جب سفر پر جانے گئے یا سفر سے لوٹتے تو قبر مبارک پر جا کر سلام کرتے۔ ابو الولید الباجی کہتے ہیں کہ اہل مدینہ اور پردیسوں کے درمیان فرق ہے، کیونکہ پردیسی اسی عرض سے آتے ہیں اور اہل مدینہ وائے تہہ ہیں کے باشندے ہیں، قبر کی زیارت اور سلام کے لیے باہر سے نہیں آتے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

اے اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا کہ اس کی پوجا

اللہُمَّ لَا تَجْعَلْ قَبْرِيْ وَرَثَةً لِّعِبَادِكَ

کی جائے، اللہ ان لوگوں پر سخت نادم ہوا جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد قرار دیا۔

اَشْتَدَّ غَضَبُ اللَّهِ عَلَىٰ قَوْمٍ اخْتَدَوْا
قُبُورَ اَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ ۝
لَوْلَا رَمَىٰ-

میرا قبر کو پرستش کی جگہ نہ بناؤ۔

لَا تَجْعَلُوْا قُبُورِيْ حَيْدًا ۝

احمد بن شعبہ کی کتاب میں ہے کہ۔

”جو کوئی قبر اقدس پر جائے تو اس سے طے نہیں پڑا ہے پھر اُسے نہ دیر تک وہاں قیام کرے۔ عتبہ بن مالک کا قول ہے ”سلام سے پہلے مسجد نبویؐ میں تحفہ مسجد ادا کرے، نوافل کے لیے میں آنحضرتؐ کے مصطفیٰ کو پسند کرتا ہوں، البتہ نوافل کے لیے اگلی صفیں افضل ہیں، ہر دسیوں کے لیے میں نفل نماز گھر کی نسبت مسجد میں ادا کرنے کو ترجیح دیتا ہوں۔“

سلف صالح، قبر شریف پر کیوں جاتے تھے؟ یہ ہیں مالکؒ اور اصحابؓ

دعا بینہ سے ان کی روایات جس سے مراحتہ ثابت ہوتا ہے کہ سلف صالح، قبر مبارک پر صرف رسول خدا صلعم کے سلام اور آپ کے لیے دعا کرنے کی نیت سے جاتے تھے۔ اہم مالکؒ نے وہاں طویق قیام کو بھی مکروہ اور مدنیوں کے لیے ہر دفعہ مسجد میں آنے اور جاتے وقت قبر شریف پر جانے کو مکروہ بتایا ہے صرف باہر سے آنے والوں کے لیے ہے سیدئینہ کے ان باشندوں کے لیے جو سفر پر جا رہے ہوں یا واپس آئے ہوں، کیونکہ یہ رسول کریمؐ کے لیے سلام و دعا ہے۔ رہی کسی شخص کی خود اپنے لیے دعا تو اس کا مقام مسجد نبویؐ ہے جس میں قبل درج ہو کر دعا مانگنا چاہیے جیسا کہ اصحاب مالکؒ وغیر ہم نے صحیحہ سے روایت کیا ہے۔ کسی صحابیؓ سے بھی مروی نہیں کہ اس نے اپنے لیے قبر نبویؐ کے پاس دعا کی ہو۔ اپنے لیے دعا کیا معنی خود حضورؐ کے لیے بھی دعا قبر کے پاس دیر تک کھڑے ہو کر کی ہو۔

حضورؐ کی قبر کے پاس دعا و سلام رہا صل اللہ سے آپ کی قبر مبارک کے پاس یا آپ کے وصال کے بعد دعا

، مرادیں مانگنا، سفارش و شفاعت چاہنا تو سلف میں سے کسی ایک نے بھی ایسا نہیں کیا۔ خود سے دعا و شفاعت تو بڑی چیز ہے، اگر قبر شریف کے پاس دعا کرنا یا آپ کے حوالہ

سے سوال کرنا بھی مشروع ہوتا تو ظاہر ہے صحابہؓ و تابعینؓ ضرور ایسا کرتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مذکورہ حدیث منقطع روایت میں امام مالکؒ کی طرف یہ الفاظ منسوب کرنا کہ رسول اللہؐ کی طرف منہ کر دو اور آپ سے شفاعت مانگو امام مالکؒ پر بہتان لگانا ہے۔ یہ قول خود ان کے اپنے اور تمام صحابہ رضوانہ اللہ علیہم اجمعین کے اقوال و افعال کے برعکس ہے۔ کہ جن پر خود امام مالکؒ اور ان کے صحابہ کا عمل تھا اور جنہیں تمام علماء نے روایت کیا ہے۔ صحابہ رضوانہ اللہ علیہم اجمعین سے کسی ایک نے بھی قبر مبارک کی جانب منہ کر کے کبھی اللہ سے اپنے لیے دعا نہیں کی، کجا قبر کی طرف رخ کر کے خود نبی کریم صلعم سے عرض کرنا کہ اے آقا! میرے حق میں شفاعت کیجئے، دعا فرمائیے یہ بھی نہیں ہوا کہ آپ سے دینی یا دنیاوی مشکلات و مصائب کا شکوہ کیا گیا ہو، یا حضورؐ سے یا کسی اور مردہ سے عام اس سے کہ وہ نبیاءؑ میں سے ہو یا صالحین میں سے یا فرشتوں میں سے، خواہش کی ہو کہ وہ سفارشات کرے، مصیبتیں دور کرے۔ یہ باتیں مسلمانوں کی نہیں، نصاریٰ وغیرہ کفار و مشرکین اور اس امت میں سے ان کے ہم خیال لوگوں کی ہیں (یہ کام مہاجرین و انصار کے سابقین اور اولین نے نہیں کئے) نہ تابعین کے ہیں، نہ ائمہ میں سے کسی نے ان کا حکم دیا ہے۔ نبی اکرمؐ پر سلام بھیجنا درست ہے اور وہ سلام کہتے تھے، قریب کا سلام آپؐ خود سنتے ہیں اور دور کا سلام آپؐ کو پہنچا دیا جاتا ہے۔

قبر مبارک کے پاس سلام کو امام احمدؒ اور دوسرے ائمہ نے حیوۃ ابن شریح المصریؒ کی حدیث کی بنا پر درست کیا ہے اس کے الفاظ یہ ہیں۔

مَا مِنْ أَحَدٍ يُسَلِّمُ عَلَيَّ إِلَّا سَدَّ اللَّهُ
عَلَيَّ سُبُوحًا حَتَّىٰ أَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَةَ
جو کوئی مجھ پر سلام بھیجتا ہے اللہ اسے
میری روح تک پہنچا دیتا ہے تاکہ میں اس کے
سلام کا جواب دوں۔

ہیں قبر اطہر کی زیارت کی احادیث تو سب ضعیف اور ناقابل اعتماد ہیں،

اسی لیے اصحاب صحاح و سنن نے ان میں سے کوئی ایک بھی روایت نہیں کی۔ ان میں سب سے زیادہ قوی حدیث عبداللہ بن عمر المرمریؓ کی ہے، مگر فی نفسہ وہ بھی ضعیف اور جھوٹی ہے۔ وہ ہونگا۔

مَنْ نَادَىٰ بَعْدَ مَمَاتِي فَقَدْ كَاتَمَا | جس نے میری موت کے بعد میری زیارت کی

رَأَى فِيهَا نِسَاءً يَتَّبِعْنَ

گویا زندگی ہی میں میری زیارت سے مشرف ہوا۔

اس کا بظن اور دین حنیف کے عقائد سے ہونا بالکل واضح ہے۔ کیونکہ جس نے ایمان کی حالت آپ کی زندگی میں زیارت کی وہ صحابی ہے۔ اور آپ کی طرف ہجرت کی یا آپ کے ساتھ جہاد میں شریک ہوا تو اور بھی بلند درجہ کا عقدار ہے۔ اور معلوم ہے کہ بعد کا کوئی مسلمان کتنا ہی بڑھ جائے صحابہؓ کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا کیونکہ صحیحین میں روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ علیہ وسلم نے فرمایا۔

میرے صحابہؓ کو برا نہ کہو کیونکہ تم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے اگر تم احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کرو تو بھی ان کی ایک مٹھی بھر کو نہ پہنچو گے۔

لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِي فَوَالَّذِي نَفْسِي
بِيَدِهِ لَوَ انْفَقَ أَحَدُكُمْ مِثْلَ أَحَدِ ذَهَبًا
مَا يَلْغُ عَمَّا أَحَدِهِمْ وَلَا يُصَيِّفُهُ ۗ

پس اگر بعد کا کوئی مسلمان فرض و واجبات مثلاً نماز، روزہ، حج، جہاد وغیرہ کے فرائض سے بھی صحابہؓ رضوان اللہ علیہم کے برابر نہیں ہو سکتا تو ایک ایسے فعل (یعنی زیارتِ قبرِ نبوی) کے فدیہ سے کیونکر ان کا مرتبہ یا ان جیسا ہو سکتا ہے جو بالاتفاق جملہ علمائے اسلام فرض و واجب نہیں بلکہ اس کے ارادہ سے سفر کرنے کا بھی حکم نہیں دیا گیا، حکم کا کیا مطلب؟ اس قسم کے سفری سے روک دیا گیا ہے؛ ہاں مسجدِ نبوی اور مسجدِ اقصیٰ میں نماز کے لیے سفر مستحب اور حج کے لیے بیت اللہ کا سفر فرض ہے، مگر اس فرض و مستحب سفر سے بھی کوئی شخص صحابہؓ کے درجہ کو نہیں پہنچ سکتا، کیا ایسے سفر سے جس کی ممانعت ثابت ہے؟ تمام ائمہ کا اتفاق ہے۔ کہ اگر نبی کریمؐ یا دوسرے انبیاء و صالحین کی قبروں کی زیارت کے لیے منت مانی گئی تو اسے پورا کرنا درست نہیں، اس کے برعکس مسجدِ نبوی اور مسجدِ اقصیٰ میں نماز کی منت کا پورا کرنا مردی ہے۔ اس بارے میں امام شافعیؒ سے دو قول ملتے ہیں۔ ایک یہ کہ اس منت کا پورا کرنا واجب ہے اور امام احمدؒ اور امام مالکؒ کا مذہب بھی یہی ہے۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ واجب نہیں اور یہ امام ابو حنیفہؒ کا مذہب ہے۔ جن کا اصول یہ ہے کہ نذر اسی فعل کی واجب ہوگی جو شرطاً خود واجب ہے اور چونکہ ان دونوں مسجدوں کا سفر شرطاً واجب نہیں اس لیے ان کے نزدیک اس سفر کی نذر بھی واجب نہیں۔ جمہور علماء کی یہ رائے ہے کہ عبادات و طاعات کی نذر پوری کرنی چاہیے کیونکہ صحیح علیٰ سبب ہے کہ معنوی نے ارشاد فرمایا۔

جس نے اللہ کی اطاعت کی نذرانی، ایسے اطاعت
کرنی چاہیے اور جس نے نافرمانی کی نذرانی اسے
نافرمانی نہ کرنی چاہیے۔

مَنْ نَدَّأَنَّ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ لِيُطِيعَهُ وَمَنْ
نَدَّأَنَّ أَنْ يُعْصِيَ اللَّهَ فَلَا يُعْصِيَهُ ۝

لفظ "زیارت" اور امام مالک کی رائے

رہا قبورِ انبیاء و صالحین کی زیارت کے لیے
سفر تو وہ نذرمانی کی بنا پر اکرم میں سے

کسی کے نزدیک بھی واجب نہیں ہوتا۔ پھر یہ بات کیسے درست ہو سکتی ہے کہ جو ایسا کرے گا
صحابہ کا ہم مرتبہ ہو جائے گا؛ خصوصاً جب کہ امام مالک اس قول تک کو برا اور مکروہ کہتے ہیں کہ
"میں نے قبرِ نبوی کی زیارت کی" اور یہ اس لیے کہ لفظ "زیارت" مجس ہے جس میں زیارتِ بدیعہ
بھی داخل ہے جو شرک کی قسم سے ہے کیونکہ نبیوں اور مومنوں کی قبروں کی زیارت جیسا کہ اوپر بیان
ہو چکا اور قسم کی ہے "شرعی زیارت اور بدعی زیارت"۔ شرعی زیارت سے مقصود نمازِ جنازہ کی
طرح میت پر سلام اور اس کے لیے دعا ہوتی ہے۔ بدعی زیارت اہل شرک و بدعت کی زیارت
ہے جو اموات سے دعاؤں کرنے اور سنتیں ماننے کے لیے جاتے ہیں یا بدعت سمجھتے ہیں کہ کسی بزرگ
کی قبر کے نزدیک دعا مانگنا مساجد اور گھروں میں دعا مانگنے سے اعلیٰ ہے یا یہ کہ اللہ کو ان کی قسم
دلانا یا ان کی ذات کے حوالہ سے سوال کرنا مشرک اور استیجاب دعا کا ذریعہ ہے۔ یہ بدعی زیارت
ہے اور اس سے روکا گیا ہے۔ پس چونکہ لفظ "زیارت" مشتق بدعت و عمل اور حق و باطل دونوں پر
مشتمل تھا اس لیے امام مالک نے اسے پسند نہیں فرمایا اور ایسے الفاظ اختیار کیے جن میں اس
قسم کا اشتباہ نہیں، مثلاً نبی کریم پر سلام وغیرہ۔ امام مالک کی اس رائے پر قبرِ نبوی کی زیارت
والی احادیث سے اعتراض نہیں کیا جاسکتا کیونکہ وہ تمام ضعیف بلکہ موضوع ہیں جن پر کچھ اعتماد
نہیں کیا جاسکتا۔

حدیث "ما بین قبری و منبری پر سکھت" حضور نبی اکرم کا ارشاد ہے۔

یہ ہے گھر اور میرے منبر کے درمیان والی جگہ
جنت کے بانوں میں سے ایک بان ہے۔

مَا بَيْنَ بَيْتِي وَ مَنبَرِي مَكْرُومَةٌ
مَنْ سَلَكَ مِنْهَا جَنَّاتٍ ۝

یہ صحیح ترین و ثابت شدہ حدیث ہے۔ لیکن بعضوں نے اس حدیث کو باطنی
روایت کر دیا کہ۔

مَا يَبْنِي قَسْبِي وَ مَسْبُوعِي ۝ | میری قبر ادمیر سے منبر کے درمیان۔

حالانکہ آپ نے یہ اس وقت فرمایا تھا جب آپ بقیہ حیات تھے اور قبر کا نام و نشان تک نہ تھا۔ اسی لیے جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آپ کے مدفن کے بارے میں نزاع ہوا تو کسی نے بھی اس حدیث سے استدلال نہیں کیا، ورنہ اگر یہ حدیث لفظ ”قبری“ کے ساتھ ان کے سامنے ہوتی تو یقیناً شرعی کام دیتی اور کوئی اختلاف نہ پیدا ہوتا۔ ام المومنین حضرت عائشہؓ کے مجرہ میں دفن کیے گئے، پھر جب ولید بن عبد الملک کی خلافت اور مدینہ پر عمر بن عبدالعزیزؒ کی امارت کے زمانہ میں مسجد نبویؐ کو وسیع کیا گیا، تو اندراج مطہرات کے حجرے جو مشرق میں قبلہ کی جانب تھے خرید کر اس میں شامل کر دیئے گئے، حضرت عائشہؓ کا مجرہ بھی اسی وقت سے مسجد میں داخل ہو گیا اور بیرونی دیوار تر بھی بنا دی گئی، کیونکہ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ۔

لَا تَجْلِسُوا عَلَى الْقُبُورِ وَلَا تَقْلُبُوهَا | نذر قبروں پر بیٹھو اور نہ ان کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو۔

کیونکہ اس سے خود قبر کے لیے سجدہ معلوم ہوتا ہے اگرچہ مصلیٰ اپنی نماز اللہ ہی کے لیے پڑھ رہا ہو۔ اسی طرح قبروں کو مسجد قرار دینے یعنی قصد ان کے قریب جا کر نماز پڑھنے سے روکا ہے، اگرچہ مصلیٰ اللہ ہی کے لیے نماز کیوں نہ پڑھ رہا ہو۔ پس جو لوگ گنہگار کی قبروں پر نماز پڑھنے یا دعا کرنے کے لیے جاتے ہیں، تو وہ بعینہ اس حرام کے مرتکب ہوتے ہیں۔ جس کی راہیں اللہ اور اس کے رسولؐ نے بند کر دی ہیں۔ ہاں شرعی سلام اور میت کے حق میں دعا کے لیے جانا صحیح ہے جیسا کہ سابق میں ذکر ہو چکا۔

درود و سلام | سفیان ثوری رضی اللہ عنہ کی حدیث عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ میں ہے کہ نبی کریمؐ نے فرمایا۔

رَأَى اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ سَيِّدَاتِي فِي الْأَرْضِ | خدا کے کچھ ایسے فرشتے ہیں جو زمین میں گشت کرتے رہتے ہیں اور میری امت کا سلام مجھے پہنچاتے رہتے ہیں۔

اس سے ثابت ہوتا ہے کہ درود کا سلام حضور کو فرشتے پہنچاتے ہیں۔ حدیث مشہور

لَا اس حدیث کو نسائی نے روایت کیا ہے۔

میں ہے نبی کریمؐ نے فرمایا۔

أَكْثَرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِي كُلِّ يَوْمٍ
مِثْلَةَ نِزَانٍ صَلَاةٍ أَمَّتِي نَعْرَضُ عَلَيَّ
تُرْمِدُ مَنْ كَانَ أَكْثَرَهُمْ عَلَيَّ صَلَاةً
فَأَنْ أَقْرَبَهُمْ مِنِّي مَنْزِلَةً ۝

سند احمد میں حضورؐ کا ارشاد ہے۔

لَا تَتَّخِذُوا قَبْرِي عَيْدًا وَلَا تَجْعَلُوا
يَوْمَكُمْ يَوْمًا وَصَلُّوا عَلَيَّ حَيْثُ مَا كُنْتُمْ
فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ بِلُغْتِي ۝

ہر جمعہ کے روز مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو
کیونکہ اس دن میری امت کا درود میرے روز پر
پیش کیا جاتا ہے، جو مجھ پر جتنا زیادہ درود
بیچتا ہے اتنا ہی زیادہ میرے نزدیک ہوتا
ہے۔

میرے قبر کو پرستش گاہ نہ بناؤ اور نہ اپنے گھروں
کو قبریں بناؤ، جہاں بھی تم ہو مجھ پر درود بھیجو،
بیشک تمہارا درود مجھے پہنچ جائے گا۔

قاضی عیاضؒ کہتے ہیں کہ ”ابو بکر ابن ابی شیبہؒ کی حدیث ابو ہریرہؓ میں ہے کہ حضورؐ
نے فرمایا۔

مَنْ صَلَّى عَلَيَّ عِنْدَ قَبْرِي سَمِعْتُهُ
وَمَنْ صَلَّى عَلَيَّ نَائِيًا أُبْلِغْتُهُ ۝

جو میری قبر کے پاس پڑھے گا اسے میں
خود سن لوں گا اور جو کہیں سے پڑھے گا وہ
مجھے پہنچا دیا جائے گا۔

سند ابی نعیم میں حسن بن علیؒ نے فرمایا۔

صَلُّوا عَلَيَّ يَوْمَ يَوْمِكُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا فِيهَا يَوْمًا
لَا تَتَّخِذُوا أَيَّتِي عِيدًا صَلُّوا عَلَيَّ وَ
سَلِّمُوا فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ وَسَلَامَكُمْ بِلُغْتِي ۝

اپنے گھروں میں نماز پڑھو اور انہیں قبرستان
نہ بناؤ، میرے گھر کو عبادت گاہ نہ بناؤ بلکہ جہاں
کہیں بھی ہو مجھ پر درود بھیجو، تمہارا درود و سلام
مجھے پہنچ جائے گا۔

سنن سعید بن منصورؒ میں ہے کہ امام حسنؑ کے پوتے عبداللہ بن الحسین نے ایک شخص کو
بارگاہِ نبویؐ پر آتے جاتے دیکھا تو اس سے کہا۔

يَا هَذَا إِنَّ مَا سَأَلَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَالَ لَا تَتَّخِذُوا قَبْرِي
عِيدًا وَصَلُّوا عَلَيَّ حَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَإِنَّ

اسے شخص، نبی اللہ صلعم نے فرمایا ہے میری
قبر کو عبادت گاہ نہ بناؤ، بلکہ جہاں بھی ہو مجھ پر
درود پڑھو، مجھے پہنچ جائے گا، پس اس معاملہ

میں تو اردو جو اندلس میں ہے، دونوں برابر ہیں۔

صَلَاتُكُمْ تَبْلُغُنِي نَمَا أَنْتَ دَرَجَاتٍ
بِالْأُتَادِ لَيْسَ مِنْهُ إِلَّا سَوَاءٌ ۝

بالکل یہی بات امام زین العابدین رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے، مختار الحافظ المقدسی (قاضی عیاض) کہتے ہیں کہ امام حسن نے فرمایا۔

جب تو داخل ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیج، کیونکہ آپ نے فرمایا ہے میرے گھر کو عبادت گاہ نہ بناؤ اور نہ اپنے گھر کو قبرستان بناؤ، جہاں کہیں ہو مجھ پر درود بھیجو، کیونکہ جہاں کہیں بھی ہو گئے تمہارا درود مجھے پہنچ جائے گا۔

إِذَا دَخَلْتَ فَسَلِّمْ عَلَيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُخْذُوا بِنَبِيِّ عَيْدٍ أَوْ لَا تُخْذُوا بِبُيُوتِكُمْ بِيَوْمِ وَصَلُّوا عَلَيَّ حَيْثُ كُنْتُمْ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبْلُغُنِي حَيْثُ كُنْتُمْ ۝

امام مالک والی حکایت کو جو چیز اور بھی کوزر بتلاوتی ہے یہ ہے کہ انہوں نے کہا۔

حکایت امام مالک پر مزید تبصرہ

تم رسول اللہ سے کیوں منہ پھیرو جب کہ آپ تمہارا اور تمہارے باپ آدم کا قیامت کے روز وسیلہ ہیں۔

كَلِمٌ تَعْرِفُ دَجَمَكَ عَنْهُ وَهُوَ وَسِيلَتُكَ وَوَسِيلَةُ أَبِيكَ أَدَمُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۝

اس سے صرف اتنا ثابت ہوتا ہے کہ قیامت میں لوگ آپ کی شفاعت کو وسیلہ بنائیں گے اور یہ درست ہے جیسا کہ بہت سی احادیث سے ثابت۔ یعنی قیامت کے دن لوگ آپ کی سفارش و دعا کو اسی طرح وسیلہ بنائیں گے جس طرح حضور کی حین حیات صحابہ رضی اللہ عنہم کیا کرتے تھے یعنی آپ سے دعا و شفاعت کی درخواست کریں گے۔ لیکن اگر اس سے کوئی یہ معنی لے کہ دنیا میں آپ کی قبر کے پاس کھڑے ہو کر آپ سے دعا و شفاعت کی درخواست کی جائے تو ظاہر ہے اس کا آپ نے امت کو حکم دیا نہ کسی صحابی اور تابعی نے ایسا کیا اور نہ کسی امام نے اسے مستحسن کہا ہے۔ پھر ایسی بات امام مالک کی طرف منسوب کرنے کی گنجائش کہاں ہے کہ جسے کوئی ایسا ہی جاہل کہہ سکتا ہے جو دلائل شرعیہ اور احکام قطعہ سے بالکل ناواقف ہے نہ مالک جیسا عظیم الشان عالم متبحر، حاشی سنت اور اصحی بدعت امام! اس طرح کی بات کہنے والا اور اس کا حکم دینے والا بدعتی ہی ہو سکتا ہے امام مالک ہرگز نہیں ہو سکتے! اگر اس حکایت کے خلاف

امام مالکؒ سے کوئی قول بھی موجود نہ ہوتا جب بھی یقین سے کہا جاسکتا تھا کہ آپ نے ایسا ہرگز نہ کہا
 گا کیونکہ یہ ان کی غلط شان کے بالکل متضاد ہے!

پھر حکایت میں ہے کہ امام مالکؒ نے کہا۔

اللہ کو مخلوق کے سامنے سفارشیں بنانا

”اس کی یعنی قبر مقدس کی جانب رخ کرو اور انہیں اپنا شفیع بناؤ پس اللہ

مغفورؑ کو تمہارا شفیع بنا دے گا“

لغت میں ”استشفاع“ کے معنی ہیں، شفاعت طلب کرنا، یعنی آپ سے شفاعت کی
 درخواست کرو جیسا کہ زندگی میں صحابہ کرام کرتے تھے اور قیامت کے دن مخلوق رُسنے گی۔ اسی
 طرح کی سنن میں ایک حدیث ہے کہ ایک بدو نے آکر عرض کی: ”اے رسول خدا جانو ہلاک ہو
 گئے، اہل و عیال پر ناتہ ٹوٹا، مال و متاع تباہ ہو گیا“ آپ اللہ سے دعا کیجئے، ہم اللہ کی سفارش
 آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور آپ کی سفارشیں اللہ کے سامنے۔ اس پر نبی کریمؐ
 نے ”سبحان اللہ سبحان اللہ“ کہنا شروع کیا، یہاں تک کہ ہیبت سے صحابہ رضہ کے چہرے
 زرد ہو گئے۔ پھر آپ نے فرمایا۔

وَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْ مَا فَعَلْتُ؟ شَانَ اللَّهِ

جو کچھ تو کہہ رہا ہے اسے سمجھتا بھی ہے؟
 اللہ کی شان اس سے بدلہ جہا بند ہے، اس
 کو کسی مخلوق کے سامنے سفارشیں بنا کر پیش
 نہیں کیا جاسکتا۔

أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ إِنَّهُ لَا يَسْتَشْفَعُ بِهِ

عَلَى أَحَدٍ مِّنْ خَلْقِهِ الْخ

پس حدیث میں مخلوق کے روزِ برزخ خدا تعالیٰ کی سفارش لانے کے خیال کو برا قرار دیا گیا
 ہے، کیونکہ اللہ کے نام پر مخلوق سے سوال ہو سکتا ہے اور معاذ اللہ خدا کسی مخلوق کے سامنے
 شفیع نہیں بن سکتا۔ اسی لیے بدو کی بات۔

ہم آپ کی سفارش خدا کے سامنے پیش
 کرتے ہیں۔

نَسْتَشْفَعُ بِكَ عَلَى اللَّهِ ۝

براہِ امتراض نہیں کیا کیونکہ آپ شافع و شفیع ہیں، اور اسی لیے حکایت کے آخر میں قرآن کی
 آیت پیش کی۔

جب انہوں نے اپنے اوپر غلط کیا اگر آپ کے

دَلُّوا نَهَضُوا قَلْبَهُمْ أَن يَنْفَعَهُمْ

جَعَادُكَ الْحَيُّ ۝

۱ | پاس آتے۔

پس اگر بعد وفات بھی آپ سے شفاعت و استغفار طلب کرنا جائز ہو اور آپ اسے قبول کر لیں تو معنی یہ ہو گا کہ آپ ان کے لیے استغفار کریں، اور آپ کا استغفار، آپ کی شفاعت ہے کہ اللہ انہیں معاف فرمادے۔ پس اگر ”استشفاع“ کے معنی طلب شفاعت ہیں تو فقرہ یوں ہو گا ”استشفع به فيشفعه الله فيك ۝“ نہ یوں ”فیشفعك الله“ یہ بات بالکل واضح اور قواعد لغت اور نبی صلعم، صحابہ رضو اور جملہ علماء کے کلام میں معروف ہے۔

وقات کے بعد آپ سے دعا و شفاعت درست نہیں | پھر یہ کہ

قبر شریف کے پاس آپ سے شفاعت و دعا و استغفار کی درخواست کسی امام کے نزدیک بھی جائز نہیں۔ ائمہ اربعہ اذنان کے قدیم اصحاب نے اس کا کہیں ذکر نہیں کیا، البتہ بعض متاخرین نے اس طرح کی بات کہی ہے اور ایک حکایت بھی بیان کی ہے کہ ایک بدو حضورؐ کی قبر پر حاضر ہوا اور آیت ”وَلَوْ أَنفَسْنَا إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ لَآلَحْنَا“ پڑھی، پھر اس نے خواب میں کہ اللہ نے اسے بخش دیا۔ لیکن مجتہدین اصحابِ مذاہب میں سے کسی ایک نے بھی اس طرح کی کوئی چیز روایت نہیں کی اور یہ لوگ بھی جو کچھ بیان کرتے ہیں، بلا کسی شرعی دلیل کے ہے جس کا کوئی اعتبار نہیں۔ اور ظاہر ہے قبر کے پاس آپ سے دعا و شفاعت و استغفار کی التجا اگر جائز ہوتی تو صحابہ رضو اور تابعینؓ اسے سب سے پہلے جانتے اور اس پر سب سے پہلے عمل پیرا ہوتے، نیز ائمہ اسلامؒ اسے نقل و روایت کرتے۔ امام مالکؒ نے کیا ہی خوب فرمایا ہے: ”اس مات کا آخرہ بھی اسی سے درست ہو گا جس سے اس کا اولیٰ درست ہوا ہے“ اور کہا ”اس امت کے اولین سے مجھے یہ بات نہیں پہنچی“ پس ایسا امام جس کا یہ قول ہے کیا ایسا دین اختراع کرے گا جو سلف میں سے کسی سے بھی مروی نہیں اور امت کو حکم دے گا کہ انبیاء و صالحین سے ان کی قبروں کے پاس دعا و شفاعت و استغفار طلب کریں، ایک ایسی بات جو سلف صالحین میں سے کسی نے بھی نہیں کہی! اور اس پر عمل کیا! حکایت میں لفظ ”شفاعت“ اس طرح آیا ہے جس طرح بہت سے عوام بولتے اور اس سے ”وسیلہ“ کی تحقیق

یعنی مراد لیتے ہیں۔ چنانچہ کہتے ہیں۔ ”ہم آپ کے سامنے فلاں فلاں شخص کی سفارش کرتے ہیں“ اور مطلب یہ ہوتا ہے کہ وسیلہ لاتے ہیں۔ اسی طرح جب دعائیں کسی نبیؐ کی کا وسیلہ چاہتے ہیں تو کہتے ہیں ”فلاں کی شفاعت حاصل ہوئی“ عام اس سے کہ اس نے ان کے حق میں دعا و شفاعت کی ہو یا نہ کی ہو، بلکہ کبھی تو یوں ہوتا ہے کہ جس سے سفارش چاہتے ہیں وہ موجود نہیں ہوتا، نہ ان کی بات سنتا ہے نہ ان کے لیے شفاعت کرتا ہے۔ ”استشفاع“ (طلب شفاعت) کا اس معنی میں عام استعمال رسول خدا، صحابہ کرام اور علماء کرام کی زبان بلکہ لغت عرب کے بھی بالکل خلاف ہے۔ کیونکہ استشفاع کے معنی ہیں شفاعت طلب کرنا۔ شافع، سائل کی سفارش کرتا اور اس کے حق میں مسئول سے دعا کرتا ہے۔ پس اس نے نہ شفاعت کی نہ سائل کی مراد مانگی، بلکہ شاید اس کے سوال سے بے خبر ہے، تو اس سے شفاعت چاہنا اور استشفاع کا غلط اس موقع پر استعمال کرنا نہ باعتبار لغت درست ہے اور نہ کسی ایسے شخص کے کلام میں آسکتا ہے جو عقل کی بات کرتا ہے۔ یہ استشفاع نہیں ہے بلکہ اس بزرگ کے وسیلہ سے سوال ہے۔ لیکن چونکہ ان لوگوں نے شریعت کی طرح لغت میں بھی تحریف کرنے سے گریز نہیں کیا اس لیے اس طرح کے سوال دعا کو استشفاع کا نام دے دیا اور کہنا شروع کر دیا۔

یعنی نیری دعا پوری کرے گا۔

استشفع یم فیشفعل ۵

اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ یہ حکایت کسی ایسے نادان نے اختراع کی ہے جو شریعت و لغت دونوں سے سراسر ناواقف ہے، ورنہ کہاں امام مالکؒ اور ان کی فصاحت اور کہاں یہ لغت اور اس کے غلط الفاظ؟“

مکن ہے اس حکایت کی بنیاد صحیح ہو، امام مالکؒ نے خلیفہ کو مسجد نبویؐ میں چلانے سے روکنا جو میسا کہ حضرت عمرؓ فرمادیا کرتے تھے اور حکم الہی کے مطابق رسول خدا کی عزت و حرمت کی پاسداری کی نسیحت کی ہو، وغیرہ باتیں جو امام مالکؒ کے شایان شان ہیں۔ لیکن اس سے ان کا وہ مقصود ہرگز نہیں ہو سکتا جو اس حکایت سے سمجھا جاتا ہے۔

اس طرح کی غلطی ہر اس شخص سے سرزد ہو سکتی ہے، جو نبی کریمؐ اور صحابہ رضوان اللہ علیہم کی زبان اور انداز سخن طلب سے بے خبر ہے۔ بارہا ایسا ہوتا ہے کہ لوگ کسی خاص گروہ کی مدح اور طرز گفتگو کے عادی ہو جاتے ہیں، پھر وہی الفاظ، خدا، رسولؐ، صحابہؓ کے کلام

میں پاتے ہیں تو خیال کرتے ہیں کہ خدا، رسول اور صحابہ رضی اللہ عنہم کی بھی مراد ان سے وہی ہے جو اصطلاح والوں کی ہے۔ حالانکہ کبھی ایسا نہیں ہوتا اور خدا، رسول اور صحابہ رضی اللہ عنہم کی مراد بالکل الگ ہوتی ہے۔

چنانچہ یہ صورت حال بھی موجود ہے اور اپنی عقل فقہ، نحو اور علم کی بڑی بڑی جماعتیں اس غلطی

ملاحظہ کی لغت میں تحریف

مبتلا ہیں۔ یہی نہیں بلکہ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو انبیاء اور ان کے متبعین کے الفاظ کو جان بوجہ ایسے معانی پہناتے دیتے ہیں جو ان کے اصلی معنی کے خلاف ہوتے ہیں۔ پھر وہ لوگ یہ الفاظ بولتے ہیں اور اپنے خود ساختہ معانی مراد لیتے اور بڑے شدید سے کہتے ہیں کہ ہم نبیوں کے مخالف نہیں بلکہ ان کے مطیع اور ان کی لائی ہوئی ہدایت کے قائل ہیں۔ یہ چیز بہت سے

مہمہ متفلسفہ، اسماعیلیہ اور ان جیسے دیگر محدث متکلمین اور متفویہوں کے کلام میں کثرت سے موجود ہے۔ بعض لوگ "محدث و مخلوق و مصنوع" کا اطلاق اس شے پر کرنے کے جو معلول ہو

اگرچہ یہ معلول قدیم و ازلی ہی کیوں نہ ہو اور اسے "حدوث ذاتی" کا نام دیتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں ہم بھی قائل ہیں کہ عالم محدث ہے، حالانکہ اس سے مراد، اپنے خود ساختہ معانی ہوتے ہیں جو تمام اقوام کی بول چال کے سراسر خلاف ہیں، کیونکہ محدث سے سب یہی سمجھتے ہیں کہ ایسی چیز جو معلوم حتی اور وجود میں آئی۔

اسی طرح وہ "ملائکہ جن، شبیا ملین" کا اطلاق عقول و قوی نفسیہ پر کرتے اور کہتے ہیں کہ انبیاء کی وحی پر جس طرح تمام امت ایمان رکھتی ہے ویسے ہی ہم بھی رکھتے ہیں اور ملائکہ و جن و شبیا ملین کے وجود کے قائل ہیں۔ حالانکہ جو شخص انبیاء کی مراد اور ان کی اصطلاحات سے واقف ہے خوب جانتا ہے کہ دونوں میں کوئی مناسبت نہیں۔

اسی طرح "عقل اول" سے وہ خاص معنی مراد لیتے ہیں۔ ان کے خیال میں عقل اول، انزل تا ابد رب العالمین کے ساتھ ہے اور رب العالمین کے سوا تمام کائنات کی موجود یا کم از کم اس کے وجود کا ذریعہ ہے۔ "عقل تعالیٰ" ان کے ہاں وہ ہے جن سے فلکِ قمر کے نیچے جو امور و اشیا صادر ہوتی ہیں۔ حالانکہ انبیاء کی تعلیم کو سمجھنے والا جانتا ہے کہ ان کے ہاں ذاتِ باری تعالیٰ کے سوا کوئی ایسی چیز نہیں مافی جاتی جو تمام کائنات کی یا فلکِ قمر کے نیچے جملہ موجودات کی پروردگار، یا قدیم، ازلی، ابدی ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ نیز جانتا ہے کہ رسول اللہ کی طرف سے جو حدیث منسوب کی جاتی ہے کہ "أَدَّلَ مَا خَلَقَ اللَّهُ أَنْعَلَ ط"۔

باطل ہے، اور اگر بالفرض صحیح ہوتی تو خود ان ملحدوں ہی پر حجت ہوتی، کیونکہ پوری حدیث یوں ہے۔

جب اللہ نے عقل کو پیدا کیا، تو اس سے کہا آگے آؤ اور آگے، پھر کہا لوٹ جاؤ لوٹ گئی، تب فرمایا قسم اپنے جلال کی، میں نے تجھ سے زیادہ عزیز کوئی چیز پیدا نہیں کی، میں تیرے ذریعہ سے لوں گا اللہ تیرے ہی ذریعہ سے دوں گا، کبھی سے ثواب ہے اور کبھی سے عذاب۔

قُلْ مَا خَلَقَ اللَّهُ الْعَقْلَ، فَقَالَ لَهُ أَتَيْتَ
فَأَقْبَلَ لِحَاظِي أَدْبُرًا فَاذْبُرْ فَقَالَ
عِزِّي مَا خَلَقْتُ خَلْقًا أَكْرَهَ عَلَيَّ مِنْكَ
فَلَا أَخَذُ مِنْكَ أَهْلِي وَمَنْكَ أَتَى بِكَ الْعَقْلَ

دوسری روایت میں یوں ہے: "لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ الْعَقْلَ" پس اگر یہ روایت صحیح ہوتی تو مطلب یہ ہوتا کہ اللہ نے جب عقل کو پیدا کیا تو سب سے پہلے اس سے یہ فرمایا، اور یہ کہ اس سے پہلے اللہ کچھ بھی پیدا کر چکا تھا، اور یہ کہ اس کے ذریعہ یہ چار باتیں واقع ہوتی ہیں نہ جملہ مصنوعات "عقل" مسلمانوں کی زبان میں ایک مصدر ہے۔ "عَقْلٌ يَعْقِلُ عَقْلًا ط" اور اس سے مراد وہ استعداد ہے جس کے ذریعہ سے تیز اور علوم و اعمال حاصل ہوتے ہیں۔ لغت میں کبھی بھی اس سے ایسا جو ہر مراد نہیں لیا گیا جو "قائم بنفسہ" ہو۔ ہم دوسرے مقامات میں عقل مزیح سے ثابت کر چکے ہیں کہ یہ لوگ جو کچھ کہتے ہیں، غلط ہے اور یہ کہ مجردات و مفارقات کی جنس سے جو کچھ ان کی ہر نہ سرائی ہے، اس سے ان کا مقصود اثبات نفس ہے جسے موت جسم سے جدا کر دیتی ہے، نیز ان علوم و معقولات کا اثبات ہے جو نفس سے قائم ہیں۔ یہ ہے وہ زیادہ سے زیادہ حق جسے وہ اس بارے میں ثابت کرتے ہیں۔

یہاں مقصد یہ بیان کرنا ہے کہ کلام اللہ اور کلام رسول اللہ کو یہ لوگ اور ان کے ہم مشرب بولتے تو ہیں مگر مراد وہ نہیں لیتے جو خدا اور رسول کی ہے بلکہ اپنے خود ساختہ معنی مراد لیتے ہیں۔ مثلاً مولف "الکتاب المنفون بہا" اور اس کے ہم مشربوں نے "لوح محفوظ" کو نفس بلکہ قرار دیا ہے، "عقل اول" "ملکوت و جبروت و ملک" کو نفس و عقل کہا ہے "شفاعت" کو ایک فیض کہا ہے جو طالب شفاعت پر شفیع کی طرف سے جاری ہوتا ہے اگرچہ خود شفیع کو اکثر اوقات اس کا پتہ نہیں چلتا وغیرہ خرافات جن میں ابن سینا کی تقلید ہے جسے کسی اور جگہ تفصیلاً بیان ہو چکا۔

مقصود یہ ہے کہ اس قسم کے لوگ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نہ سمجھنے کی وجہ سے کسی کیسی غلطیوں کے مرتکب ہوتے ہیں۔ چنانچہ لفظ "قدیم" ہی کو دیکھو جس کے معنی نبیؐ کی زبان میں جس میں قرآن نازل ہوا، خلاف "حدیث" (یعنی جدید) ہیں اگرچہ اس سے پہلے کسی اور کا بھی وجود ہو چکا جیسا کہ قرآن میں ہے۔

سَحَىٰ عَادَ كَالْعُرِيَّاتِ جَوْثِ الْعُقَدِ يُجِدُ | یہاں تک کہ کجھور کی پرانی شاخ کی طرح ہو گیا۔
(یس: ۳۹)

اور برادران یوسف کی زبانی کہا۔
رَأَيْتَ لَيْفَىٰ فَمَلَأَ بِكَ الْعُقَدِ يُجِدُ

تم اپنی بلانی گراہی میں پڑے ہو۔
(یوسف: ۹۵)

اور
أَفَرَأَيْتُم مَّا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ أَتَنْتَوْنَ
وَأَبَاءَكُمْ الْأَقْدَامُونَ
کیا تم نے دیکھا کہ تم اور تمہارے پرانے باپ دلا
کس چیز کی پرستش کرتے تھے؟
(الشعراء: ۷۵، ۷۶)

حالانکہ متکلموں کی اصطلاح میں لفظ قدیم اس چیز سے عبارت ہے یا جس سے پہلے اور کوئی وجود نہ تھا۔ اسی طرح لفظ کلمہ قرآن و سنت اور تمام عربی زبان میں جملہ نامہ کو کہتے ہیں جیسا کہ نبی کریمؐ نے فرمایا۔

دو کلمے ایسے ہیں جو رحمن کو پسند ہیں زبان
مکمل ہیں، ترازو میں ذرنی ہیں سبحان اللہ
وہ کلمہ، سبحان اللہ العظیم۔
كَلِمَاتٌ حَبِيبَاتٌ إِلَى الرَّحْمَنِ حَبِيبَاتٌ
عَلَىٰ أَلْسَانٍ، نَفِيسَاتٌ فِي الْمِيزَانِ
سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ
اور فرمایا۔

سب سے زیادہ سچی بات جو کسی شاعر نے
کہی ہے، امید کی بات ہے کہ خدا کے سوا
سب کچھ بے اصل ہے۔
إِنَّ أَصْدَقَ كَلِمَةٍ وَأَقْوَمُ شَاعِرٍ كَلِمَةٌ
يُبَيِّنُهَا لِكُلِّ شَيْءٍ مَا خَلَقَ اللَّهُ بَاطِلًا

اسی طرح قرآن میں ہے۔
كِبْرَتًا كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ

ان يَعْلَمُونَ اِلَّا كَذِبًا هـ | یہ ترا جھوٹ کہتے ہیں۔
(کہف: ۴۰)

اور فرمایا۔
قُلْ يَا اَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا اِلَىٰ
كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ هـ
ایک بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے
میں سادی ہے۔
(آل عمران: ۶۴)

اور فرمایا۔
وَيَقُلْ كَلِمَةً ۙ الَّذِينَ كَفَرُوا اِلَّا السُّفٰلٰی
وَكَلِمَةً ۙ اَللّٰهُ هِيَ الْعَلِیٰۤیٰ ط
اور کافروں کا بول پست کر دیا انرا اشدہ کا بول تو
ہمیشہ بالا ہے۔
(التوبہ: ۴۰)

لغت عرب میں "کلمہ" و "کلام" صرف اسی معنی میں بولا جاتا ہے لیکن نحویوں کی اصطلاح
میں صرف اسم و فعل و حرف کو کلمہ کہتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس اصطلاح کا عادی اس دہم
میں پڑ جاتا ہے کہ لغت عرب بھی یہی ہے۔ اسی طرح "ذوی الارحام" قرآن و سنت میں
ماں اور باپ دونوں کے رشتہ داروں کو کہتے ہیں۔ اس میں عصبہ و ذوی الفردن بھی داخل
ہیں اور وہ بھی جو محبوب الارث ہیں۔ لیکن فقہاء کی اصطلاح میں یہ لفظ محض ان لوگوں کے لیے
مخصوص ہو گیا ہے جس سے ناواقف غلطی کا شکار ہو جاتے ہیں اور سمجھ لیتے ہیں کہ اشد و
رسول اور صحابہ رض کے کلام میں بھی اس لفظ کے یہی معنی ہیں۔ اس قسم کی مثالیں بہت
موجود ہیں۔

لفظ "شفاعت" اور وسیلہ کی تحقیق | لفظ "توسل" و وسیلہ چاہنا اور
"استشفاع" "شفاعت طلب کرنا"

میں بھی یہی صورت ہوئی ہے کہ نبی اکرمؐ اور صحابہؓ کی زبان میں تخریف ہو گئی ہے جس کی وجہ
سے لوگوں کو شریعت و لغت کے سمجھنے میں سخت ٹھوکر لگی ہے۔ علم کے لیے ضروری
ہے کہ اس کی نقل و روایت صحت کے ساتھ ہو اور تحقیق سے اس میں کام لیا جائے۔ خدا
نبی، سلف اور اہل علم سے جو کچھ روایت کیا جائے اس کے لیے ضروری ہے کہ الفاظ کی صحت
کو پرکھا جائے اور ان کی دلالت و مفہوم کی تحقیق میں پوری کوشش کی جائے۔ قرآن و حدیث

متفق ہیں۔ کہ اللہ نے ہمیں رسول کریم پر ہر جگہ درود و سلام بھیجنے کا حکم دیا ہے۔ حدیث صحیحہ میں ہمیں رغبت دلائی گئی ہے کہ آپ کے لیے وسیلہ و سفیلہ مانگیں اور دعا کریں کہ حسبِ علم اللہ تعالیٰ آپ کو مقامِ محمود پر فائز کرے۔ پس بڑھ و سفیلہ ہے جس کا اللہ سے مانگنا مشروع ہے جیسا کہ آپ پر درود و سلام مشروع ہے۔ آپ کے لیے وسیلہ کی دعا امت پر آپ کا دیا ہی حق ہے جیسا درود و سلام مشروع ہے۔ لیکن وہ وسیلہ جس کی تلاش کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے وہ اتباع کے ذریعہ سے بارگاہِ الہی میں قرب حاصل کرنا ہے اس وسیلہ کے ضمن میں وہ تمام حکم داخل ہو جاتے ہیں جو اللہ کی طرف سے اس کے رسول کی طرف سے ہمیں پہنچے ہیں۔ نیز اس کے حصول کی اس کے سوا کوئی صورت نہیں کہ ایمان و اتباع کے ساتھ رسول مقبول کی پیروی کی جائے۔ اس وسیلہ کی جستجو ہر انسان پر فرض ہے باقی آپ کی دعا و شفاعت کا وسیلہ جیسا کہ لوگ قیامت کے روز شفاعت کی التجا کریں گے اور جیسا کہ صحابہ رضی اللہ عنہم استسقا وغیرہ مواقع پر آپ کی شفاعت کو وسیلہ بنایا کرتے تھے اور جیسا کہ نابینا شخص نے آپ کی دعا کو وسیلہ بنایا اور خدا نے آپ کی دعا و شفاعت کی برکت سے اس کو بینا کر دیا۔ تو یہ وسیلہ کی تعمیری صورت ہے۔ امدان امتیازات میں سے ہے جو اللہ نے آپ کو عطا کیے ہیں کہ آپ کی بزرگی کی بنا پر آپ کی دعا و سفارش قبول کر لیتا ہے۔ لیکن یہاں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اس وسیلہ میں آپ کا دعا و شفاعت کرنا شرط ہے ورنہ کچھ بھی نہیں۔ کیونکہ جن کے لیے آپ کی دعا و شفاعت ہے اور جن کے حق میں نہیں، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ لیکن بعض لوگوں نے یہاں پر سخت غٹو کر کھائی ہے اور سمجھ بیٹھے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا آپ کو وسیلہ بنانا یہ معنی رکھتا ہے کہ وہ اللہ کو آپ کی قسم دلائے اور آپ کی ذات کے حوالہ سے سوال کرتے تھے۔ اس غلطی میں چھینس کر دوسری غلطی انہوں نے یہ کی کہ اس طرح کے غلط سمجھے ہوئے وسیلہ کو علی الاطلاق مشروع سمجھ لیا کہ فرشتوں اور نبیوں بلکہ صحیح اور جعلی اولیاء و صالحین میں سے جسے چاہو اس کی زندگی میں یا بعد وفات وسیلہ بناؤ۔ اس قسم کے وسیلہ کے متعلق جتنی مرفوع حدیثیں بیان کی جاتی ہیں ان میں کوئی ایک بھی حدیث کی کسی معتد کتاب میں موجود نہیں، نہ صحیحین میں نہ کتب سنن میں نہ معتبر سانید مثل مسند امام احمد بن حنبلہ وغیرہ کسی میں بھی نہیں، ہاں وہ ایسی کتب میں پائی جاتی ہیں۔ جن کے بارے میں معلوم ہو چکا ہے کہ ان میں ایسی حدیثیں بھی موجود ہیں جو سراسر موضوع اور کذابوں

کی خود ساختہ ہیں۔ حدیث کے راویوں کی بھی کئی قسمیں ہیں، ایک تو وہ ہیں جو تصدراً جھوٹ بولتے ہیں، ایسے لوگوں کی روایت کسی معتبر محدث نے قبول نہیں کی۔ اور ایک وہ ہیں جو کبھی غلطی کرتے ہیں، مگر عمدتاً جھوٹ نہیں بولتے، سوان کی روایات سنن اور مسند امام احمد وغیرہ میں موجود ہیں۔ امام احمد نے اپنی مسند میں کسی ایک جھوٹے شخص سے بھی روایت نہیں لی، اسی لیے حافظ ابوالعلاء ہمدانی اور شیخ ابوالفرج ابن جوزیؒ میں بحث ہو گئی۔

مسند احمد کی احادیث پر تبصرہ | حافظ ابوالعلاء کہتے تھے کہ سند میں کوئی موضوع حدیث ہے یا نہیں؟

اسی حدیث موجود نہیں اور ابن جوزیؒ کہتے تھے کہ اس میں بعض ایسی حدیثیں موجود ہیں جن کے متعلق حتمی طور پر معلوم ہو چکا ہے کہ جھوٹی ہیں۔ لیکن دونوں اقوال میں کوئی بڑا اختلاف نہیں کیونکہ ابن جوزیؒ کی اصطلاح میں موضوع وہ حدیث ہے جس کے بطلان پر دلیل قائم ہو جائے اگرچہ اس کے راوی نے عمدتاً غلط بیانی نہ بھی کی ہو بلکہ سہو کا شکار ٹھہرا ہو۔ یہاں وجہ ہے کہ انہوں نے اپنی کتاب ”موضوعات“ میں اس قسم کی بہت سی حدیثیں لکھ دی ہیں اور اہل علم کی ایک جماعت نے ان کی موضوع عظمیٰ ہوئی اکثر احادیث سے اختلاف کیا ہے۔ لیکن حتمی یہ ہے کہ موضوعات کے باب میں ابن جوزیؒ کی رائے باتفاق علماء و دانشمندان صحیح ہے۔ رہے حافظ ابوالعلاء اور ان کے ہم مشرب تو ان کی اصطلاح میں موضوع وہی حدیث ہے جسے راوی نے تصدراً گھڑا ہو، اور حتمی نہیں سلف میں جھوٹ کم تھا۔

چنانچہ بعض الہی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے کسی ایک کے متعلق بھی معلوم نہیں ہوا کہ رسول خدا پر جھوٹ بولا ہو۔ اسی طرح ان میں کوئی بھی خوارج، روافض، قدریہ، مرجئہ وغیرہ اہل بدعت کا ہمنوا نہ تھا۔

حضرت خضر مرچکے | نیران میں سے کسی سے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ وہ خضر سے راہ رسم رکھتا ہے، کیونکہ حضرت موسیٰؑ والے خضر تو مرچکے

میں جیسا کہ ہم کسی اور جگہ بیان کر چکے ہیں کہ وہ ”خضر“ جو عام لوگوں کے پاس پوشیدہ طور پر تشریف لایا کرتے ہیں، دراصل شریک جن ہے جو آدمی کا روپ بھریتا ہے یا وہ خود ہو کہ بازانسان ہی ہوتا ہے، جو جاہلوں کو بیوقوف بناتا ہے۔ ظاہر ہے وہ فرشتہ تو ہوتا نہیں سکتا کیونکہ فرشتے کذب بیانی نہیں کرتے۔ دروغ گوئی تو صرف جن وانس ہی میں ہے۔ مجھے خدایا

لوگوں کا علم ہے جن کے پاس خضر آیا، جیسا کہ انہیں یقین تھا، لیکن وہ جن تھا۔ تفصیل کی یہاں گنجائش نہیں۔ مگر صحابہؓ ایسے ضعیف العقیدہ نہ تھے کہ اس طرح کی جعل سازیوں میں آجاتے۔ اسی طرح ان میں کوئی ایسا نہ تھا جسے جن، مکہ اور عرفات تک اڑانے گئے ہوں کہ بغیر تمکاوٹ حج ہو جائے جیسا کہ بہت سے جاہل عابدوں پر ان کی یہ کرم تواریی ہوتی ہے اور نہ ہی ان میں ایسے حضرات موجود تھے جن کے پاس دوسرے لوگوں کا مال اور خوراک چرا لاتے ہوں اور اسے کلاہت سمجھا جاتا ہو۔

یہی حال تابعین کا تھا، مکہ، مدینہ، شام اور بصرہ کے تابعین کے متعلق معلوم نہیں ہوا کہ انہوں نے عمداً جھوٹ بولے ہوں۔ برخلاف شیعہ کے جن میں جھوٹ عام ہے۔ اتناح تابعین میں سے بعض جماعتوں میں جھوٹ پایا جاتا ہے۔ یہی معمول چوک اور سہو تو کم لوگ اس سے محفوظ ہیں۔ بلکہ خود صحابہؓ میں ایسے لوگ موجود تھے جن سے کبھی سہو ہو جاتا تھا۔ اسی لیے ان کتب حدیث میں، جن میں صحیح احادیث کا التزام کیا گیا ہے ایسی احادیث موجود ہیں جن کا غلط ہونا معلوم ہو چکا ہے۔ اگرچہ بخاری و مسلم کے متن عام طور حق اور مستقیم ہیں۔ یہ بات نہیں کہ حافظ ابوالعلاء غلط حدیثوں سے بے خبر ہوں، بلکہ خود امام احمد نے اس کی صراحت کر دی ہے کہ مسند میں چند ایسی احادیث صرف اس لیے روایت کر دی ہیں کہ لوگ ان سے واقف ہو جائیں۔ لیکن وہ لوگ جو جان بوجہ کہ دروغ بانی کرتے تھے، سو امام احمد نے ان سے کوئی حدیث روایت نہیں کی۔ حتیٰ کہ انہوں نے ایک ایسے گروہ کی حدیثوں سے بھی اپنی مسند کو پاک رکھا ہے جن سے ابوداؤد اور ترمذی وغیرہ اصحاب سنن روایت کرتے ہیں۔ مثلاً مشیحہ بن کثیر بن عبداللہ بن عمرو بن عوف المزنی عن ابیہ عن جہمہ کہ جس سے ابوداؤد نے روایت کی۔ ہے کہ امام احمد نے نہیں کی۔ اس سے معلوم ہوا کہ مسند احمد کی شروط روایت سنن ابوداؤد کی شروط سے بہتر ہیں۔

احادیث دربارہ کریم و کریمہ
مقصود یہ بتانا ہے کہ جو حدیثیں اس باب میں روایت کی جاتی ہیں وہ ان غریب، منکر بلکہ موضوع احادیث میں سے ہیں جنہیں فضائل و مناقب کے سلسلہ میں کھری کھوٹی ہر طرح کی روایتیں جمع کرنے والوں نے نقل کیا ہے۔ لوگات و مقامات، عبادات و اخلاق، انبیاء و اصحاب کے فضائل میں لوگوں نے ہر طرح کی احادیث روایت کر دی ہیں،

جن میں صحیح بھی ہیں، حسن بھی، ضعیف بھی، اور سراسر موضوع و جھوٹی بھی۔ لیکن شریعت میں محض صحیح و حسن حدیثوں پر امتداد کیا جاتا ہے، ضعیف احادیث لینا درست نہیں۔ البتہ امام احمد و غیرہ بعض علماء نے فضائلِ اعمال میں ضعیف احادیث کی روایت کو جائز قرار دیا ہے بشرطیکہ ان کا کذب پایہ ثبوت کو نہ پہنچا ہو۔ اور یہ اس درجہ سے کہ جب کوئی عمل، شرعی دلیل سے ثابت ہو جائے کہ مشروع ہے اور اس کی فضیلت میں ضعیف حدیث روایت کی گئی، تو سمجھا جاتا ہے کہ ثواب درست ہو گا۔ لیکن کسی امام نے بھی یہ نہیں کہا کہ ضعیف حدیث سے کوئی عمل بھی واجب یا مستحب قرار دیا جاسکتا ہے۔ جو کوئی یہ کہتا ہے، اجماع کا مخالف ہے۔ اسی طرح کوئی چیز بغیر شرعی دلیل کے حرام نہیں قرار دی جاسکتی۔ لیکن اگر حرمت ثابت ہو گئی پھر اس کی وعید میں کوئی حدیث روایت کی گئی تو اس کی روایت رد ہے، بشرطیکہ اس کا جھوٹ ثابت نہ ہو چکا ہو۔ اس بنا پر ترغیب و ترہیب میں غیر موضوع احادیث کی روایت جائز ہے مگر شرط یہی ہے کہ دوسرے قوی دلائل سے معلوم ہو گیا ہو کہ خدا کی طرف سے اس فعل کی ترغیب یا ترہیب ہوئی ہے، ورنہ نہیں۔

اسی طرح ان اسرائیلیات کی روایت بھی درست ہے جن کا غلط ہونا ثابت نہ ہو چکا ہو، مگر

اسرائیلی روایات کی حقیقت

صرف انہیں اعمال کی ترغیب یا ترہیب میں جن کے بارے میں معلوم ہو چکا ہے کہ خدا نے ہمارے دین میں ان کا حکم دیا یا ان سے روکا ہے۔ لیکن محض اسرائیلیات کو دلیل شرعی قرار دینا اور ان سے کسی فعل کی حلت یا حرمت ثابت کرنا روا نہیں۔ ایسی کوئی بات صاحبِ علم بھی نہ کہے گا۔ چنانچہ امام احمد بن حنبلہ اور کسی امام نے بھی اس قسم کی احادیث کو شریعت میں معتبر قرار نہیں دیا ہے۔ اس بنا پر جو کوئی کہتا ہے کہ احمدؒ ایسی ضعیف حدیث سے، جو نہ صحیح ہے نہ حسن، حجت لاتے ہیں، تو وہ سخت غلطی کا شکار ہے، اور امام احمدؒ کے مسلک سے سراسر بے خبر ہے۔ امام احمدؒ اور ان کے پیشرو علماء کی اصطلاح میں حدیث کی یہ تقسیم ہی نہ تھی کہ ایک صحیح ہے اور ایک ضعیف، پھر ضعیف کی دو قسمیں ہیں۔ متروک اور ضعیف حسن۔

سب سے پہلے ابو عیسیٰ ترمذی نے اپنی کتاب میں احادیث کو صحیح، حسن اور ضعیف میں تقسیم کیا ہے۔ ان کی اصطلاح میں حسن وہ حدیث ہے جس کے طرق روایت متعدد

ہوں، اس کے روادے میں کوئی مہتمم نہ ہو، اور حدیث شاذ نہ ہو۔ لیکن امام احمد کے نزدیک ایسی حدیث کا نام ضعیف ہے اور اس سے وہ استدلال کرتے ہیں۔ چنانچہ خود انہوں نے ایسی ضعیف حدیث کی مثال بھی دے دی ہے جس سے وہ حجت لاتے ہیں اور وہ عمرو بن شعیبہ اور ابیہم البجری وغیرہ کی حدیثیں ہیں۔ یہ بحث اپنی جگہ پر مفصل موجود ہے۔

وسیلہ کے متعلق موضوع احادیث | غرضکہ اس باب میں جتنی حدیثیں بھی روایت کی گئی ہیں، سب کی سب ضعیف

بالکل بے بنیاد بلکہ موضوع ہیں، انہما اسلام میں سے کسی ایک نے ان سے حجت نہیں پکڑی اور نہ انہیں قابل اعتماد کہا ہے۔ مثلاً وہ حدیث جو عبدالملک بن ہارون بن عنترہ عن ابیہ عن جدہ سے روایت کی جاتی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نبی کریم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ میں قرآن سیکھتا ہوں مگر یاد نہیں رہتا۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ اس طرح دعا کرو۔

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ بِمُحَمَّدٍ نَبِيِّكَ وَبِابْرٰهِيْمَ خَلِيْلِكَ وَبِمُوسٰى كَهْنٰتِكَ وَبِیْسٰى مَدْرَجَتِكَ وَبِیُوْنٰسَ مَوْسٰى وَبِاٰخِيْلَ عِيْسٰى وَبِمَا جُوْرَدَا اُوْدَ وَفِرْعٰوْنَ مُحَمَّدٍ وَبِكُلِّ دَعْوٰی اَوْعِيْتَتْ وَرَقَصَا وَفَعِيْتَتْ ۝

یہ حدیث زرین بن معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنی کتاب میں درج کی ہے اور ابن اثیر نے اپنی "جامع الاصول" میں نقل کی ہے۔ گردنوں میں سے کسی نے بھی اس کی بنیاد نہیں بتائی، اور نہ اہل اسلام کی کسی کتاب کا حوالہ دیا۔ لیکن اسے ابن اسنی والیونیم وغیرہ نے نقل کیا ہے۔ اس طرح کی کتابوں میں بہت سی حدیثیں موضوع ہیں اللہ شریعت میں ان پر اعتماد بافتاق علماء اسلام درست نہیں۔ نیز ابو الشیخ الاصغہانی نے اسے کتاب "فضائل الاعمال" میں روایت کیا ہے مگر اس کتاب میں بھی بہت سی جھوٹی اور موضوع احادیث ہیں۔ نیز اسے ابو موسیٰ مدنی نے زید بن الخطاب عن عبدالملک بن ہارون بن عنترہ سے روایت کیا ہے اور کہا ہے یہ حدیث حسن ہے۔ حالانکہ وہ متصل بھی نہیں ابو موسیٰ کہتے ہیں اسے محرز بن ہشام نے عبدالملک عن ابیہ عن جدہ عن ابی بکر الصدیق رضی اللہ عنہ روایت کیا ہے۔ حالانکہ یہ عبدالملک وہ عبدالملک القریٰ نہیں ہیں، جو محدثین کے نزدیک ثقہ ہیں، وہ "ری" میں تھے، اردان کے باپ اور دادا ثقہ ہیں۔

لے نوٹ (یعنی مخلوق کی ذات کے حوالہ سے دعا کرنا)

ان کے برعکس یہ عبدالملک بن ہارون بن عنترہ ایک مشہور کذاب ہے۔ یحییٰ بن معین اور سعدی کہتے ہیں "وہ دجال و کذاب ہے" ابو حاتم بن حیان کہتے ہیں "اس کی حدیث نہ لی جائے" نسائی کا قول ہے "متردک ہے" بخاری کی رائے ہے "منکر الحدیث ہے" احمد بن حنبل فرماتے ہیں "ضعیف ہے" ابن عدی کہتے ہیں "وہ ایسی روایتیں بیان کرتا ہے جن میں کوئی اس کا ہمنوا نہیں" دارقطنی کی رائے ہے وہ اور اس کا باپ دونوں ضعیف ہیں "حاکم کتاب المدخل" میں کہتے ہیں "عبدالملک بن ہارون بن عنترہ الشیبانی نے اپنے باپ سے موضوع حدیثیں نقل کی ہیں: ابن جوزی نے اسے کتاب "الموضوعات" میں درج کیا ہے حافظ ابو موسیٰ کا قول ہے کہ یہ حدیث منقطع ہے جس سے ان کی مراد یہ ہے کہ اگر اس کے رواۃ ثقہ ہوں تو بھی چونکہ اس کی اسناد منقطع ہے لہذا قابل التفات نہیں۔ عبدالملک نے اسی کے ہم معنی استفحار اہل کتاب کے متعلق اور حدیثیں بھی روایت کی ہیں۔ اور اس طرح عام طور پر مفسرین داہل سیر کی نقل اور قرآن کی دلالت کے صریح خلاف کیا ہے۔ اسی سے ثابت ہوتا ہے کہ علماء نے اس کے بارے میں کیوں جرح کی ہے اور اس کے عسداً جھوٹ یا سواد حفظ کی بنا پر اسے متردک کہا ہے۔ لہذا وہ نہ اس حدیث میں حجت ہے اور ان احادیث میں قابل اعتماد ہے۔

اسی طرح وہ حدیث بھی ہے جو عبدالرحمن بن زید بن اسلم نے اپنے باپ اور دادا کے واسطے سے حضرت عمرؓ سے مروی ہے مرفوعاً و موقوفاً روایت کی ہے کہ۔

جب آدمؑ نے گناہ کیا تو عرض کی "اے اللہ" میں تجھے محمدؐ کے حق کا حوالہ دیتا ہوں کہ مجھے سزا کر دے۔ اس پر اللہ نے کہا تو نے محمدؐ کو کیسے پہچانا؟ کہا اس طرح کہ جب تو نے مجھے اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا اور مجھ میں اپنی روح ڈالی، تو میں نے اپنا سراغٹھایا اور عرش کے پایوں پر کھڑا ہوا دیکھا "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ" اس سے میں سمجھ گیا کہ تو نے اپنے نام کے ساتھ اسی نام کو ترجیح دی ہے جو تمام مخلوقات سے

رَبَّنَا نَتَا فَاثَرَكِ اَدَمَ الْخَلْقِ
قَالَ يَا رَبِّ اسْمَاكَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ
رَبَّنَا غَفَرْتَ لِي قَالَ وَكَيْفَ غَفَرْتَ مُحَمَّدًا
قَالَ لِذَلِكَ لَسَا خَلَقْتَنِي بِيَدِكَ وَدَفَعْتَ
فِي مَنْ مَرَجَلِكَ مَا نَعَتْ رَأْسِي فَرَأَيْتَ عَلَيَّ
قَوْلَ شَرِّ الْفَرَسِ مَكْتُوبًا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ فَعَلَيْتَ لَكَ لِي بِضَعْفِ
رِسْمِكَ إِلَّا أَحَبَّ الْخَلْقِ إِلَيْكَ قَالَ صَدَقْتَ
يَا أَدَمُ ذَكَرْنَا مُحَمَّدًا مَا خَلَقْتَنِي مَا

تجھے زیان محبوب ہے، اللہ نے فرمایا ہے
 آدمؑ نے سچ کہا! اور اگر محمدؐ نہ ہوتا تو میں تجھے
 بھی پیدا نہ کرتا۔

یہ حدیث حاکم نے اپنی مستدرک میں عبد اللہ بن مسلم انہری عن اسمعیل بن سلمہ سے
 روایت کی ہے اور اس کے بعد کہا ہے: یہ پہلی حدیث ہے جو میں نے اس کتاب میں
 عبدالرحمن سے روایت کی اور صحیح قرار دی ہے: ابو بکر الابرص نے بھی اسے کتاب
 "الشریۃ" میں عبد اللہ بن اسمعیل بن ابی مریم سے عبد الرحمن بن زید بن مسلم سے، نیز ایک دوسرے
 طریق سے توفیٰ اس طرح روایت کیا ہے کہ۔

مِنْ أَنْكَسَاتِ آيَاتِي تَابَ اللَّهُ بِهَا
 عَلَىٰ آدَمَ. اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِحَقِّ
 مُحَمَّدٍ عَلَيْكَ. قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ وَمَا
 يُدْبِرُكَ مَا مُحَمَّدٌ؟ قَالَ يَا سَمِيَّةُ كَذَبْتُ
 دَأْبِي فَوَأَيْتُ مَلَكُوتِيَا عَلَىٰ عَرْشِكَ لَأَكْفُرَنَّ
 بِاللَّهِ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ فَخَلَعْتُ
 أَتَىٰ أَمْرُ خَلْقِكَ ط

جن کلمات کی وجہ سے اللہ نے آدمؑ کی توبہ
 قبول کی ان میں یہ بھی ہے کہ "اے اللہ میں محمدؐ
 کے اس حق کے واسطے سے التجا کرتا ہوں جو تجھ
 پر ہے اللہ نے فرمایا تو نے محمدؐ کو کوئی نہ جانا؟
 کہا اے رب میں نے سراغ لگایا تو دیکھا کہ تیرے
 عرش پر لا اِلهَ اِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللهُ
 لکھا ہے اس سے میں جان گیا کہ وہ تیری مخلوق
 میں سب سے زیادہ باعزت ہے۔

حالانکہ حاکم کا اس روایت کو بیان کرنا سخت قابل مواخذہ ہے۔ کیونکہ خود اس نے کتاب
 "المدخل" میں مراحمت کردی ہے کہ عبد الرحمن بن زید بن مسلم نے اپنے باپ سے موضوع
 احادیث روایت کی ہیں۔ یہ عبد الرحمن بن زید با تفاق محدثین ضعیف ہے، بہت غلطیاں کرتا
 ہے۔ احمد بن حنبل، ابو زرعی، ابو حاتم، نسائی، دارقطنی وغیرہ نے اس کو ضعیف کہا ہے
 ابو حاتم ربیع بن حبان کا قول ہے کہ حدیث کو نادانستہ منقلب کر دیا کرتا تھا۔ چنانچہ بیشتر
 مرسن حدیثیں مرفوع بنیادی ہیں اور موقوف، متصل، اسی وجہ سے اس کا مقام گر گیا۔

حاکم پر اس حدیث اور اس جیسی دوسری احادیث کی تصحیح کی بنا پر
 ائمہ حدیث نے سخت نکتہ چینی کی ہے اور کہا ہے وہ ایسی
 حدیثوں کی بھی تصحیح کر دیتے ہیں جو محدثین کے ہاں بالکل جھوٹی اور موضوع ہوتی ہیں۔

اسی لیے علماء حدیث تنہا حاکم کی تصحیح پر کبھی اعتماد نہیں کرتے۔ یہ سجا ہے کہ حاکم کی تصحیح کردہ بہت سی حدیثیں صحیح ہیں، لیکن تصحیح کرنے والوں میں ان کا مرتبہ وہی ہے جو کسی ایسے تقریباتی کا ہو سکتا ہے جو روایت میں بہت غلطی کرتا ہے اگرچہ محفوظ روایات بھی اس کے پاس بہت ہیں۔ اس فن میں حاکم کی تصحیح سے کمزور کسی کی تصحیح نہیں، برخلاف حاکم ابن حبان البستی کے کہ جن کی تصحیح حاکم سے کہیں بلند ہے۔ اسی طرح ترمذی، دارقطنی، ابن خزیمہ، ابن مندہ وغیرہ صحیحین حدیث ہیں کہ گوان کی کسی کسی رائے میں اختلاف ہے مگر وہ حاکم سے بہت زیادہ مہارت رکھتے ہیں۔

بخاری اور مسلم | پھر ان میں سے کسی کی بھی تصحیح مسلم کے ہم پایہ نہیں، اور مسلم کی اعلیٰ تصنیف ہے اور خود امام بخاری "تھاہت" کے ساتھ "پوری مخلوق میں حدیث کے سب سے بڑے ماہر اور نقاد ہیں۔ ترمذی نے کہا کہ میں نے بخاری سے زیادہ حدیث کے کھرے اور کھوٹے کو جاننے والا کوئی نہیں دیکھا" یہی وجہ ہے کہ بخاری کی تصحیح میں اگر کسی نے اختلاف کیا تو عموماً ترجیح بخاری ہی کی رائے کو دی گئی۔ بخلاف امام مسلم کے کہ جن کی بعض حدیثوں سے علماء نے اختلاف کیا ہے اور پرکھنے سے ثابت ہو گیا کہ اختلاف صحیح تھا۔ مثلاً مسلم، حدیث کسوف میں روایت کر گئے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے تین، چار اور در کوع سے نماز پڑھی۔ حالانکہ حقیقت ہے کہ آپ نے صرف دو ہی رکوع سے نماز پڑھی تھی اور یہ کہ صلوٰۃ کسوف صرف ایک دفعہ اپنے بیٹے ابراہیم کی وفات کے دن پڑھی تھی۔ امام شافعی نے اسے بیان کیا ہے۔ اور یہی امام بخاری اور احمد بن حنبل کا ایک قول ہے۔ جن حدیثوں میں تین اور چار رکوع کا ذکر ہے ان میں یہ بھی ہے کہ آپ نے یہ نماز ابراہیم کی وفات کے دن ادا کی تھی۔ حالانکہ ظاہر ہے اس دن دو دفعہ کسوف نہیں ہوا تھا اور نہ آپ کے ابراہیم نام کے دو بیٹے تھے! اسی طرح مسلم نے روایت کیا ہے کہ خداوند قدوس نے زمین و آسمان کے دن پیدا کی۔ اس حدیث میں ایسے لوگوں نے نزاع کی ہے جو فن حدیث میں ان سے زیادہ مہارت رکھتے ہیں مثلاً یحییٰ بن معین اور امام بخاری اور انہوں نے ثابت کیا ہے کہ یہ حضور کا کلام نہیں۔ اس اختلاف میں بی حدیثی لوگ ہیں کیونکہ قرآن و سنت و اجماع سے ثابت ہو چکا ہے کہ اللہ نے آسمان و زمین کو چھ دن میں پیدا کیا اور سب سے آخر جمعہ کے روز

حضرت آدمؑ کو پیدا کیا۔ دوسرے اگلیہ مختلف فیہ حدیث درست تسلیم کر لی جائے تو ماننا ہیٹ سے گما کر دنیا کی پیدائش سات دن میں ہوئی ہے۔ حالانکہ نہایت صحیح سند سے روایت ہے کہ پیدائش کا آذرک شنبہ کو ہوا تھا۔ اسی طرح انہوں نے (مسلم) روایت کیا ہے کہ ابوسفیانؓ جب اسلام لائے تو توجی اکرمؑ سے خواہش کی کہ ان کی دستراجم جلیبہ رنو سے شادی کریں اور ان کے فرزند سوادیرنو کو کاتب مقرر فرمائیں۔ حقاظ حدیث کی ایک جماعت نے اس میں بھی ان کے ساتھ اختلاف کیا ہے۔

لیکن صحیحین کا متن عموماً صحیح ہے، ائمہ حدیث نے اسے قبول کیا اور اس کی صحت پر اجماع کر لیا ہے۔ اس بحث کی تفصیل کا یہ موقع نہیں۔

حضرت آدمؑ کے بارہ میں مذکورہ بالا حدیث اور اس جیسی دوسری حدیثوں کو بعض اصنافوں کے ساتھ بغیر اسناد کے بھی مصنفین کے ایک گروہ نے روایت کیا ہے جیسا کہ قاضی عیاضؒ نے کہا کہ ابو محمدؒ کی اور ابواللیث سمرقندیؒ نے بیان کیا ہے کہ۔

آدمؑ نے اپنے گناہ کے دنت کہا اسے اللہ تجھے حمد کے حق کی قسم میری خطا بخش دے، اللہ نے کہا تو نے محمدؐ کو کیسے جانا، آدمؑ نے جواب دیا میں نے جنت کے ہر مقام پر لگا دیا کیا
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
میں سمجھ گیا کہ وہ تجھے ساری نعمتوں سے زیادہ عزیز
جس پر اللہ نے ان کی توبہ قبول کی اور عاف
کر دیا۔

رَأَىٰ آدَمَ عِنْدَ مَعْصِيَتِهِ قَالَ اللَّهُ
خَيْرٌ شَيْئًا عَشَرَ فِي حَبْلِ طَبَقِي (قال ويزيد)
فَقِيلَ تَوْبَتِي (نَقَلَ) اللَّهُ لَهُ مِنْ آيِنِ حَقِّ مَن
مُحَمَّدٌ ۹ قَالَ سَأَيْتُ فِي كُلِّ مَوْجِعٍ مِّنْ
الْبَيْتِ مَكْرُومًا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ (قال
يزيد) مُحَمَّدٌ عَبْدٌ وَرَسُولِي (نَعِمَتْ أَسْمَاءُ
أَسْرَمُ تَخْلُقُكَ عَلَيْكَ قَبَابِ
عَلَيْهِ رَغْفَرٌ كَلْبُ ط

کیسی حدیثیں شریعت میں حجت بن سکتی ہیں | اس طرح کی حدیثوں پر شریعت کی بنا جائز نہیں اور باتفاق مسلمین ان سے دین میں قطعاً استدلال نہیں کیا جاسکتا کیونکہ یہ اسرائیلیات وغیرہ کی قسم سے ہیں کہ جن کی عقیدت بغیر صحیح وثابت حدیث کی شہادت کے معلوم نہیں کی جاسکتی۔ اس طرح کی حدیثیں اگر کعب الاحبار اور وہب بن منبہ وغیرہ بھی، جو اہل کتاب سے دنیا کی پیدائش اور متعین کے تھے نقل کرتے ہیں، روایت کرتے تو بھی باتفاق مسلمین، شریعت میں ان سے استدلال

تیری روح اور کلمہ اور وجہ حضرت عیسیٰ کے حق سے اتجا کرتا ہوں۔

خَلِيلِكَ وَمَوْلَىٰ خَلِيلِكَ وَوَعِيْلِكَ
مَوْلِيكَ وَكَلِمَتِكَ وَوَجِيْعَتِكَ ۝

حالانکہ یہ موسے بن عبد الرحمن کا ایک کذب مشہور ہے۔ اس کے متعلق ابو عبد بن عدی کی رائے ہے منکر الحدیث ہے۔ ابو حاتم بن حبان کہتے ہیں کہ رجال سبے اور حدیثیں گھڑتا ہے۔ چنانچہ اس نے تفسیر میں ایک کتاب عطاء و ابن عباس رضی اللہ عنہما کے حوالے سے ابن جریر کے ذمہ لگا دی ہے جس میں کئی اور مقالات کا کلام جمع کر دیا ہے۔ اسی خیرت روزہ کے متعلق موسے بن ابراہیم مروزی کی روایت ہے کہ "حدثنا وكيع عن عبيدة عن شقيق عن ابن عباس" حالانکہ اس موسیٰ بن ابراہیم کے متعلق یحییٰ بن معین نے تفسیر ح کی ہے کہ "کذاب ہے" دارقطنی کا قول ہے کہ "متردک ہے" ابن حبان کہتے ہیں "مغفل تھا جو کہہ دیا جاتا تھا اسے ہی روایت کرنے لگ جاتا تھا، اسی لیے متردک ہو گیا" یہی حدیث عمر بن عبد العزیز بن عمر بن مجاہد بن جسر عن ابن مسعود رضی اللہ عنہما سے اند بھی زیادہ ضعیف طریقہ سے مروی ہے۔ نیز اسے ابو شیخ الاصمہانی نے احمد بن اسحاق الجوهری کے طریق سے روایت کیا ہے کہ۔

حدثنا اسحق الجوهري، حدثنا ابو الاشعث، حدثنا ناهير بن العلاء العتبي، حدثنا يوسف بن يزيد عن الزهري ورافع الحديث قال "من سره ان يحفظ فليصم سبعة ايام او يكثر افطامه في آخر هذه الايام السبعة على هؤلاء الكلمات" جو شخص حفظ قرآن کی خوش بخشی حاصل کرنا چاہے، اسے چاہیے کہ سات دن روزہ رکھے اور ساتویں دن اس دعا پر افطار کرے۔

یہ اسانید بالکل بے بنیاد ہیں اور ان سے کچھ بھی ثابت نہیں ہوتا۔ اسے ابو موسیٰ مدینی نے اپنی

جامعین حدیث کے درجات

"امانی" میں اور ابو عبد اللہ المقدسی نے اپنے ہم مشربوں کے طریق کے مطابق ذکر کر دیا ہے، جو فضائل میں متاخرین کی طرح صحیح و ضعیف سب کچھ روایت کر جاتے اور ذمہ داری راوی پر ڈال دیتے ہیں۔ چنانچہ ابو شیخ الاصمہانی فضائل اعمال وغیرہ کے ابواب میں بہت حدیثیں روایت کرتے ہیں کیونکہ کثرت روایت کے شوگر ہیں جن میں ہر قسم کی حدیثیں ہوتی ہیں۔ صحیح بھی، حسن بھی، ضعیف بھی، بلکہ موضوع اور خود ساختہ بھی۔ یہی حال نسیم بن سلیمان ابو نعیم الاصمہانی، ابواللیث السمرقندی، عبد العزیز کنانی اور ابو علی بن البنا وغیرہ کا ہے۔ نیز یہی

روشن ابوبکر الخلیفہ، ابوالفضل بن ناصر، ابوموسیٰ المدنی، ابوالقاسم بن عساکر اور عبدالغنی وغیرہ بعض علماء حدیث نے بھی اختیار کی ہے کہ جو کچھ بھی کسی نے روایت کر دیا، لے لیا اور اپنی تصانیف میں نقل کر دیا۔ اس سے ان کی غرض یہ ہوتی ہے کہ اس باب میں جو کچھ بھی مروی ہے معلوم ہو جائے اور یہ غرض کبھی نہیں ہوتی کہ اس سے استدلال بھی کیا جائے۔ وہ کبھی خود ہی بتاتے جاتے ہیں کہ ان حدیث کس درجہ کی ہے اور کبھی یوں ہی چھوڑ دیتے ہیں۔

ان کے برعکس ائمہ حدیث، حدیث کی روایات محض مطابقت کے لیے نہیں کرتے بلکہ اسے اپنے دین کی بنیاد بناتے ہیں مثل مالک بن انس، شعبہ بن المجاز، یحییٰ بن سعید القطان، عبد الرحمن بن مہدی، سفیان بن عیینہ، عبداللہ بن مبارک، دیکع بن الجراح، شافعی، احمد بن حنبل، اسحاق بن راہویہ، علی ابن المدینی، بخاری، ابوزرعرہ، ابوحاتم، ابوداؤد، محمد بن نصر المرزوق، ابن خزیمہ، ابن المنذر، داؤد بن علی، محمد بن جریر الطبری وغیرہ علماء جو حدیث سے مسائل و احکام کا استخراج کرتے اور اس لیے مجبور ہوتے ہیں کہ خوب چھان بین کریں۔ اور غلط و صحیح کو جدا جدا کریں۔

اسی طرح وہ لوگ ہیں جنہوں نے حدیث درجہ کی جانچ میں محنت کی ہے تاکہ حدیث کا حسن و قبح ظاہر کریں مثل ابوالحسن بن عدی، ابوحاتم البستی، ابوالحسن دارقطنی، ابوبکر الاسماعیلی، ابوبکر البہقی، ابوالاسماعیلی الانصاری، ابوالقاسم الزنجانی، ابو عمر بن عبدالبر، ابو محمد بن حزم وغیرہ ائمہ و علماء یہاں ہم نے ان لوگوں کا ذکر نہیں کیا جو سند کے ساتھ روایت نہیں کرتے مثل عمر الملا الوصلی اپنی کتاب "وسیلۃ المتبعین" اور شہر یار ندیمی اپنی کتاب "فردوس" میں کہ جن کا درجہ مذکورہ بالا علماء سے بہت فروتر ہے۔ اور ان کا ذہب میں سے یہ جو کچھ روایت کرتے جاتے ہیں اس کا معاملہ بہت بڑا ہے۔

غرض کہ باتفاق جملہ محدثین اس بارے میں ایک بھی مرفوع حدیث موجود نہیں کہ جس پر ایسی شرعی مسئلہ کی بنیاد رکھی جاسکے۔ اور جو کچھ موجود ہے اسے علماء حدیث خوب جانتے ہیں کہ حدیث نہیں ہے بلکہ کذب و افتراء ہے خواہ عمداً ہو یا بغیر عمد کے۔

اس بارے میں سلف سے بھی آثار مروی ہیں اور اکثر ضعیف ہیں۔ مثلاً چاہے۔

استنار سلف آدمیوں دالی حدیث جسے ابن ابی الدنیانے کتاب "مجانہ الدعوات" میں بطریق اسماعیل بن ابان الغنوی عن سفیان الثوری عن طارق بن عبدالعزیز عن الشیبی روایت کیا ہے۔

کہ انہوں نے کہا میں نے ایک عجیب معاملہ دیکھا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، عبداللہ بن الزبیر رضی اللہ عنہما، مصعب بن النضر رضی اللہ عنہما اور عبدالملک بن مروان رضی اللہ عنہما، یہ چاروں کعبہ کے صحن میں بیٹھے تھے جب کفلو سے فارغ ہوئے، تو ایک دوسرے سے کہنے لگے ہم میں سے ہر شخص اٹھ کر رکن یمانی پر گڑے اور اللہ سے مانگے پھر عبداللہ بن الزبیر رضی اللہ عنہما سے کہا دھاڑو، کیونکہ ہجرت کے بعد تم سب سے پہلے پیدا ہوئے ہو۔ چنانچہ وہ رکن یمانی پر گڑے ہوئے اور دعا کی۔

اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَظِيمٌ تَرْتَمِي بِكُلِّ عَظِيمٍ
أَسْأَلُكَ بِحُرْمَةِ رَجْلِكَ وَحُرْمَةِ عَرْشِكَ
وَحُرْمَةِ نَبِيِّكَ أَلَّا تُنِيَّتِي مِنَ الدُّنْيَا حَتَّى
تَوَلِّيَنِي الْحِجَارَةَ يَسْأَلُكَ عَلَى بِأَخْلَافِهَا

خدا یا تو بڑا ہے اور تجھ سے ہر بڑی چیز کی تمنا کی جاتی ہے، میں تجھے تیری حرمت تیرے عرش کی حرمت اور تیرے نبی کی حرمت کے واسطے سے اتھا کر تا ہوں کہ مجھے دنیا سے نہ اٹھایا جاوے تک کہ تجھے حجاز کا حاکم بنا دے اور میری خلافت پر لوگ رضامند ہو جائیں۔

پھر مصعب بن الزبیر رضی اللہ عنہما آگے بڑھے اور دعا کی۔

اللَّهُمَّ إِنَّكَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَإِنَّكَ
يَصِيرُ كُلُّ شَيْءٍ أَسْأَلُكَ بِعَدَمَتِكَ
..... عَلَى كُلِّ شَيْءٍ أَلَّا تُنِيَّتِي
مِنَ الدُّنْيَا حَتَّى تَوَلِّيَنِي الْعِرَاقَ وَ
تُدَوِّجَنِي بِسَكِينَةِ بَنِي
الْحُسَيْنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ

اے اللہ تو ہر چیز کا رب ہے اور ہر چیز تیری طرف لوٹنے والی ہے، میں تجھ سے تیری قدرت کا نام کا واسطے سے کہ درخواست کرتا ہوں کہ تجھے اس وقت تک دنیا سے نہ اٹھایا جاوے تک کہ مجھے عراق کا حاکم نہ بنا دے اور سکینہ بنت حسینؑ کو میری ندرت میں نہ دے دے۔

پھر عبدالملک بن مروان رضی اللہ عنہ نے دعا کی۔

اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبَّ
الْأَرْضِ ذَاتِ النَّبْتِ بَعْدَ الْقَفْرِ
أَسْأَلُكَ بِمَا سَأَلَتْ بِهِ عِمَادُكَ
الْمَطْلُوعُونَ لِأَمْرِكَ وَأَسْأَلُكَ
بِحَقِّكَ عَلَى خَلْقِكَ وَ
بِحَقِّ الْمَلَائِكَةِ عَلَى خَلْقِكَ

اے اللہ ارب سات آسمانوں کے اور رب زمین کے جو بے آب و گیاہ ہونے کے بعد سرسبز ہونے والی ہے میں تیرے فرمانبردار بندوں کی تجھ سے دعاؤں کے واسطے سے اتھا کر تا ہوں اور اس حق کے واسطے سے دعا کرتا ہوں جو مخلوق پر تیری جانب سے ہے اور جو تیرے عرش کے گرد

عُرْوَةُ الْحِمْيَرِ

طوائف کرنے والوں کا ہے۔

یہ حدیث روایت کر دی گئی ہے، حالانکہ سفیان ثوری سے مروی ہے کہ اس کا راوی اسمعیل بن ابان
 مذکور ہے۔ احمد بن حنبل کا قول ہے کہ پہلے میں نے اس سے حدیث لکھی پھر جب اسے موضوع
 حدیثیں روایت کرتے دیکھا تو ترک کر دیا۔ یحییٰ بن یحییٰ کہتے ہیں کہ اس نے یہ حدیث لکھی کہ
 نسل عباس رضی اللہ عنہم میں ساتواں آدمی (یعنی ہاشمیوں) سبز لباس پہنے گا۔ بخاری و مسلم والیہ و ابن ماجہ
 نے کہا متروک ہے۔ جو زجاجی اور ابو حاتم کہتے ہیں کہ کذاب ہے۔ ابن حبان کا قول ہے
 ثقہ راویوں کے نام سے حدیثیں بنایا کرتا تھا۔

اسی طرح طارق بن عبدالعزیز، کہ جس سے سفیان کا روایت کرنا بیان کیا ہے۔ ایک جمہول راوی
 آدمی ہے۔ کیونکہ مشہور طارق بن عبدالعزیز کہ جن سے ابن ماجہ روایت کرتے ہیں اس طبقہ
 سے نہیں۔ پھر اس روایت کے مخالف روایت موجود ہے چنانچہ ابو نعیم نے طبرانی
 سے روایت کی ہے کہ۔

حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے بیٹے مصعب اور عروہ اور
 عبداللہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے عبداللہ
 بیت اللہ میں اکٹھے ہوئے اور کہنے لگے، اے
 اپنی اپنی آرزو میں بیان کریں، چنانچہ عبداللہ بن
 الزبیر نے کہا میں تو خلافت کی آرزو رکھتا ہوں
 عروہ نے کہا میری آرزو یہ ہے کہ مجھ سے علم
 حاصل کیا جائے۔ مصعب نے کہا میں یہ بتا رہا
 ہوں کہ حاکم عراق بنوں اور عائشہ بنت طلحہ اور
 سکینہ بنت حبیہ کو بیک وقت اپنی زوجیت
 میں لاؤں۔ عبداللہ بن عمر نے کہا مجھے صرف
 بخشش کی تمنا ہے۔ راوی کہتا ہے ہر ایک کی تمنا
 پوری ہو گئی اور شاید ابن عمر نے کی جی معفرت
 ہو گئی ہوگی۔

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ فِي الْجَوْشَنِ
 حَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ السَّجِسْتَانِيُّ، حَدَّثَنَا الْأَسْمَعِيُّ
 قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزُّنَادِ
 عَنْ أَبِيهِ تَالٍ أَجْمَعَ فِي الْحَجِّ مَعْنَيْ
 وَ عُرْوَةَ وَ عَجِدَ اللَّهُ أَبْنَاءَ الزُّبَيْرِ
 وَ قَبِلَ اللَّهُ مِنْ عُمَرَ فَقَالُوا
 تَمَنَّا فَقَالَ جَدُّ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ أَمَا أَلَا
 نَا تَمَنَّى الْخَلْفَةَ، وَقَالَ عُرْوَةُ أَمَا أَلَا
 نَا تَمَنَّى أَنْ يُوْحَدَ عَنِّي الْعِلْمُ وَقَالَ مَعْنَيْ
 أَمَا أَنَا فَا تَمَنَّى امْرَأَةَ الْعِرَاقِ وَالْحَجَّ
 بَيْنَ هَاتِلَتَيْ بَنِي طَلْحَةَ وَ سَكِينَةَ بِنْتِ
 الْحُسَيْنِ وَقَالَ هَذَا اللَّهُ نَزَعَهُ أَمَا أَنَا فَا تَمَنَّى الْمَغْرِبَ
 قَالَ تَمَنَّا وَ كَلِمَةٌ مَا تَمَنَّا وَ لَعَلَّ ابْنَ عُمَرَ فَلَمَّ غُرُكُهُ

یہ اسناد با اتفاق محدثین پہلی اسناد سے بہتر ہے۔ لیکن اس میں غلطیوں کے وسیع

سے دعا نہیں ہے۔ اس باب میں بعض لوگوں سے طرح طرح کی حکایات بھی بیان کی گئی ہیں۔ ان سے خواب میں کہا گیا کہ فلان فلان چیز کے واسطے سے دعا کرو۔ ظاہر ہے ایسے خواب باقائدہ علماء دلیل نہیں ہو سکتے۔ اس قسم کی حکایتیں ان لوگوں نے جمع کی ہیں جنہوں نے دعاؤں پر کتابیں لکھی ہیں اور بعض سلف سے آنتار بھی نقل کیے ہیں۔ مثلاً ابن ابی الدنیانے کتاب ”عمانی الدعاء“ میں روایت کیا ہے کہ ”ایک شخص عبد الملک بن سعید بن ابی جحر کے پاس آیا اور ان کا پیٹ دیکھ کر کہنے لگا آپ کو ایک ایسی بیماری ہے جو کبھی دور نہ ہوگی۔ راوی کہتا ہے کہ عبد الملک فوراً مڑے اور دعا کی۔“

اللہ، اللہ، اللہ میرا رب اللہ ہے میں کسی کو اس کے ساتھ شریک نہیں بناتا، الہی تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ذریعہ تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں، اسے محمد میں آپ کے ذریعہ آپ کے رب اور اپنے رب کی طرف متوجہ ہوا ہوں کہ میری بیماری میں ٹھہر کر رحم فرماوے۔

اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ رَبِّي لَا أُشْرِكُ بِكَ شَيْئًا، اللَّهُمَّ إِنِّي أَتُوجِّهُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا يَا مُحَمَّدُ رَبِّي أَتُوجِّهُ بِكَ إِلَى رَبِّكَ دُعَائِي بِرَحْمَتِكَ يَا رَبِّي ۝

اس کے بعد اس شخص نے پھر پیٹ دیکھا اور کہا ”تندرست ہو گیا، اب کوئی بیماری نہیں رہی۔“

یہ اور ایسی ہی بعض دعائیں سلف سے روایت کی جاتی ہیں۔ نیز احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے ”مسند الروزی“ میں نبی کریم ﷺ کو دعائیں وسیلہ بنا کر مروی ہے۔ ایک طرف یہ ہے اور دوسری طرف دیگر علماء و ائمہ کرام نے اس سے روکا ہے۔ اس بنا پر یہ کہا جائے گا کہ اگر وسیلہ چاہئے دالوں کی نیت رسول خدا پر ایمان اور آپ کی محبت، اموات و اطاعت سے وسیلہ ہے تو بلا اختلاف دونوں فریقوں کے نزدیک جائز ہے۔ اور اگر مقصود آپ کی ذات سے وسیلہ ہے تو یہ اس میں اختلاف ہے۔ اور ایسے اختلاف میں شریعت کا حکم ہے کہ فیصلہ اللہ اور اس کے رسول ﷺ سے لینا چاہیے۔ کوئی دعا شریعت میں محض صرف اس لیے صحیح نہیں ہو سکتی کہ اس سے کسی کی حاجت پوری ہو گئی۔ کیونکہ بہت سے لوگ اللہ کے چھوڑ کر نجوم اور دوسری مخلوقات سے بھی دعائیں کرتے اور عبادیں مانگتے ہیں، بعض مندرجہ اندکینوں میں جا کر بتوں کے سامنے کرتے ہیں پھر ایسے لوگوں کی جی کئی نہیں جو ایسی دعائیں کرتے ہیں جن کی حرمت پر تمام مسلمان متفق ہیں، مگر یہ کہ

کسی کام پورے ہو جاتے ہیں۔

پس کسی چیز سے مراد پوری ہو جانا اس کے جائز ہونے کی دلیل نہیں، کیونکہ بہت ممکن ہے کہ اس چیز میں مصلحت سے زیادہ مضرت ہو، اور شریعت کے آنے کا مقصد یہی ہے کہ مصالح کو جمع کرے اور مفاسد کو ختم کرے۔ ورنہ تمام محرمات مثلاً شرک، شراب، جھٹا، فواحش، غم وغیرہ سے کبھی انسان کو فائدہ ہوتا اور بعض مقصد پورے ہوتے ہیں لیکن چونکہ ان میں مفاسد بہ نسبت مصالح زیادہ ہیں اس لیے خدا اور اس کے رسول نے ان کا سد باب کر دیا۔ اسی طرح بہت سے امور مثلاً عبادات و جہاد و اتفاق فی سبیل اللہ میں کبھی مضرت بھی ہوتی ہے لیکن چونکہ ان کی مصلحت کا پلہ مضرت سے بھاری ہے اس لیے شارع نے ان کا حکم دیا۔ یہ ایک ایسی اصل ہے جس کا لحاظ اللہ ضروری ہے۔ کسی چیز کو بغیر ایسی شرعی دلیل کے واجب یا مستحب قرار دینا جو اس کے وجوب یا استحباب کو مقصدی طور پر واضح نہیں۔ عبادت کی دو ہی شکلیں ہو سکتی ہیں یا تو واجب ہوگی یا مستحب۔ اور جو نہ واجب ہے نہ مستحب تو وہ عبادت بھی نہیں ہو سکتی۔ بارگاہ الہی میں دعا بھی عبادت ہے اگر اس سے مقصود امر مباح ہو۔

غرضکہ بعض سلف اور علماء سے منقول ہے کہ انہوں نے نبی کریم کے وسیلہ سے دعا کرنا جائز کہا ہے، لیکن مردوں اور غائبوں سے عام خواہ طلبہ ہوں یا انبیاء یا صلحاء دعا کرنا یا مدد چاہنا یا فریاد کرنا تو اسے سلف صالح صحابہ اور تابعین میں سے کسی ایک نے بھی نہیں کیا اور نہ کسی امام نے اسے جائز قرار دیا ہے۔

دہی حدیثِ اعمیٰ جسے ترمذی و نسائی نے روایت کیا ہے تو حدیثِ اعمیٰ کی تحقیق

کی دعا سے تو سنا ہے کہ آپ کی ذات سے۔ کیونکہ نامینا شخص نے آپ سے التجا کی تھی کہ اللہ سے اس کی بنیائی کے لیے دعا فرمائیں۔ اس پر آپ نے فرمایا۔

اگر تو چاہے تو میرے لئے اور چاہے تو میرے لیے دعا کروں، اس نے عرض کی بلکہ دعا فرمائیے چنانچہ آپ نے حکم دیا کہ وضو کر کے دو رکعت نماز پڑھ اور یوں کہہ: الہی میں تیرے نبی محمد و رسول یا رحمتہ کے واسطے سے تجھ سے سوال کرتا ہوں، اے محمد

إِنَّ شَيْئًا حَبْرَتٌ وَإِنَّ شَيْئًا دَعْوَةٌ
لَقَدْ نَعَالَ بَلِ ادْعُهُ نَامِرَةً أَنْ يَتَوَضَّأَ
دَعِيْلِي مَعَلَيْنِي وَيَقُولَ اللَّهُمَّ إِنِّي

اے رسول خدا، میں آپ کے واسطے سے اپنے رب کی طرف ضرورت میں متوجہ ہوتا ہوں تاکہ فریاد سے، اے اللہ، اپنے رسول کی سفارش میرے حق میں قبول فرما۔

أَسْأَلُكَ بِنَبِيِّكَ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ يَا مُحَمَّدُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَتُوجِّهُ بِكَ إِلَى رَبِّي فِي حَاجَتِي هَذِهِ بَعْضُهَا أَلْبَسْتُ شَفِيعَتِي فِيهَا

تو یہ آپ کی دعا و شفاعت سے وسیلہ چاہتا ہے۔ چنانچہ آپ نے اس کے لیے دعا کی اسی لیے تینوں فرمائی۔

شَفِيعَتِي فِيهَا ط

میرے حق میں آپ کی سفارش قبول فرما۔

یعنی اللہ سے التجا کی کہ اپنے رسول کی سفارش (یعنی دعا) اس بار سے میں قبول فرما۔

یہ حدیث علماء نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے معجزات میں ذکر کی ہے کہ کس طرح خداوند تعالیٰ نے آپ کی دعا کی برکت سے طرح طرح کے خرق عادت امور نظر آئے، مصائب دور کیے اور کس طرح آپ کی دعا کی برکت سے اس تائبینا کی آنکھیں روشن ہو گئیں۔

اس حدیث کو نوٹین حدیث مثلاً بیہقی وغیرہ نے دلائل نبوت میں روایت کیا ہے۔ چنانچہ عثمان بن عمرو عن شعب بن ابی جعفر الخلی عن محمد بن حزمیہ بن ثابت عن عثمان بن حنیف سے یہی روایت کرتے ہیں کہ ایک تائبینا بنی کریمؐ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی مدعا فرمائیے کہ اللہ مجھے تندرست کر دے، آپ نے فرمایا: "اگر تو پسند کرے تو اسے وخر کر دے کہ تو نہ کہہ سکتا ہے میرے حق میں بہتر ہے اور اگر چاہے تو میں دعا کروں، اس نے کہا آپ دعا کیجئے، اس پر حضور نے اسے حکم دیا کہ اچھی طرح وضو کرے، دو رکعت نماز ادا کرے اور یہ دعا مانگے۔

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ دَاوُجِدَهُ
رَأَيْتُكَ بِنَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ
يَا مُحَمَّدُ إِنِّي أَتُوجِّهُ بِكَ إِلَى رَبِّي فِي حَاجَتِي
هَذِهِ بَعْضُهَا أَلْبَسْتُ شَفِيعَتِي فِيهَا
اللَّهُمَّ شَفِّعْنِي فِيهَا وَشَفِّعْنِي رِبِّي
قَالَ فَتَأَمَّرَ وَقَدْ أَبْصَرَا

الہی! میں تم سے سوال کرتا ہوں اور تیرے نبی محمدؐ متصف بالرحمۃ کے واسطے سے تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں، اسے محمد میں آپ کے وسیلہ سے اپنے رب کی طرف اپنی اس ضرورت میں توجہ کرتا ہوں تاکہ وہ اسے پوری کر دے، الہی! آپ کی شفاعت میرے حق اور میری دعا آپ کے حق میں قبول فرمادے، کہتا ہے فوراً اس کی آنکھیں بینا ہو گئیں۔

اس طریق ترمذی و سنائی و ابن ماجہ نے بھی اسے روایت کیا ہے۔ ترمذی کہتے ہیں یہ

شاہ حسن صحیح غریب ہے۔ صرف اسی صورت سے حدیث ابی جعفر سے معروف ہے۔ یہ
نفر ابو جعفر الغضلی نہیں ہیں۔ ترمذی نے یہی کہا ہے لیکن تمام علماء اس کے مخالف ہیں اور کہتے
کہ ابو جعفر الغضلی ہیں اور یہی درست ہے۔ نیز ترمذی اور ان کے ساتھیوں نے اور علماء کی طرح
حدیث کے تمام الفاظ کا احاطہ نہیں کیا بلکہ اسے صرف "اللہم نستغفر فی" تک روایت کیا ہے
چنانچہ کہتے ہیں۔

ایک نابینا شخص رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہوا
اور عرض کرنے لگا کہ دعا فرمائیے اللہ مجھے بینا
کر دے، فرمایا اگر تو پسند کرے تو اسے طوی
کرے کیونکہ یہ تیرے لیے بہتر ہے اس نے
کہا بلکہ آپ دعا کیجئے، اس پر آپ نے اسے
اچھی طرح وضو کر کے یہ دعا مانگنے کی تلقین کی کہ
اے اللہ! میں تجھ سے دعا کرتا ہوں اور تیرے
نبی محمد بنی الرحمۃ کے واسطے سے تیری طرف توجہ
کرتا ہوں، اے محمد میں اپنی حاجت میں آپ کے
وسیلے سے اپنے اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں تاکہ
پوری ہو جائے، اے خدا! اے میرا شفیع بنا۔

حدثنا محمود بن غیلان، حدثنا
عثمان بن عمر، حدثنا شعبۃ بن ابی
جعفر عن عمارۃ بن خزيمة بن ثابت
بن عثمان بن حنیف انما رجلاً ضریراً
المعوذی النبی صلی اللہ علیہ وسلم
فقال ادع اللہ ان یأذین قال ان شئت
صبرت فھر خیر لک قال فادعہ قال
فامرہ ان یوضا فی حین وضوہ و
یدعو ہذا الدعاء اللہ انی اسألتک واتوجہ
الیک نبیک محمد بنی الرحمۃ یا محمد انی توجہت
لیک الی ما تبت فی حاجتی ہذا لتعقن اللہ شفیعاً

یہی کہتے ہیں ہم نے اسے روح بن عمارہ عن شعبہ سے باسناد صحیح کتاب الدعوات میں
روایت کیا ہے کہ اندھے نے ایسا ہی کیا اور بینا ہو گیا۔ نیز یہی نے تصریح کی ہے کہ اسے
حمد نے سلم سے ابو سلمہ نے ابو جعفر الغضلی سے روایت کیا ہے۔
میں کہتا ہوں اسے امام احمد نے اپنی سند میں یہی کے قول کے مطابق روح بن عمارہ سے
روایت کیا ہے، چنانچہ کہتے ہیں۔

ایک نابینا نبی کریم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے
لگا اے رسول اللہ خدا سے دعا کیجئے کہ میں تند
ہو جاؤں۔ فرمایا اگر تو چاہے تو اسے طوی کرے
کیونکہ یہ تیرے لیے بہتر ہے اور اگر چاہے تو

حدثنا روح بن جادۃ حدثنا شعبۃ
بن ابی جعفر المدینی سمعت عمارۃ بن خزيمة
بن عثمان بن حنیف
انما رجلاً ضریراً اتی النبی صلی اللہ علیہ

دعا کروں؟ کہا بلکہ دعا کیجئے، چنانچہ آپ
اسے دُعا کرنے کے دو رکعت نماز پڑھنے اور
دعا کرنے کا حکم دیا کہ اسے اللہ میں تجھ
سوال کرتا ہوں اور تیرے نبی محمد بنی الرحمۃ
وسیلہ۔ یہ تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں، اسے
میں آپ کے واسطے سے اپنی اس ضرورت پر
کی طرف متوجہ ہوتا ہوں تاکہ پوری ہو جائے
اس کے بارے میں میری دعا قبول کر اور میری
حق میں اس کی دعا۔

نیز بہنقی نے اُسے شیب بن سعید الخَطَمی کی حدیث سے اس طرح روایت کیا ہے
عثمان بن حنیفؓ سے مروی ہے کہ میں نے نبی
کو ایک نابینا سے فرماتے سنا جو اپنی آنکھوں کا
لے کر آیا تھا، اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے
لاستہ دکھانے والا نہیں اللہ میں بہت تکلیف
پڑا ہوں۔ آپ نے فرمایا وضو کاہرے جا اور دُعا کر
دو رکعت نماز پڑھ پھر کہہ اسے اللہ میں تجھ سے
کرتا ہوں اور تیرے رسول محمد بنی الرحمۃ کے واسطے
سے تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں۔ اسے محمد بن
کے ذریعہ سے اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہے
تاکہ وہ میری نظر روشن کر دے، اسے اللہ اس
شفاعت میرے حق میں قبول کر اور میری اپنی دعا
میرے حق میں قبول فرما، عثمان بن حنیفؓ نے
میں بخدا نہ ہم جدا ہوئے اور نہ زیادہ دیر تک
کُفُو کی گرفتار کیا دیکھتے ہیں کہ اندھا اس طرح
ہے گویا کہ اسے کبھی کوئی تکلیف تھی ہی نہیں

وسلم فقال يا نبي الله ادع الله ان
يعافيني قال ان شئت احترت ذلك فهو خير
لاخرتك وان شئت دعوتك ذال بل ادع
الله لي فامرته ان يتوسل وان يصلي بعينين
وان يدعو بهذا الدعاء اللهم اني اسالك
وانوجه اليك بنبيك محمد بنى الرحمۃ يا محمد
اني اتوجه بك الى الله في حاجتي هذه فيشفيني
تفصيلى وتشفعنى فيه وتشفعنى
قال ففعل الرجل فبرأ

عن ادرح بن القاسم عن ابي جعفر
المديني وهو الخَطَمي عن ابي امامة سهل بن
حنيف بن عثمان بن حنيف قال سمعت رسول
الله صلى الله عليه واله وسلم وجاءه رجل ضريب
فجئى اليه ذهاب بصيرا فقال يا رسول
الله ليس لي قائد وقد شق علي فقال رسول
الله صلى الله عليه واله سلم ان الميضاة فتوسل
ثم صلى ما كعتين ثم قل اللهم اني اسالك
وانوجه اليك بنبيك بنى الرحمۃ يا محمد
اني اتوجه بك الى ما بيني وبينك
اللهم تشفعنى فيه وتشفعنى في نفسي قال
عثمان بن حنيف والله ما نفرت مما
لا اطال الحديث بنا حتى دخل الرجل
كاشفا لم يكن به
فقط

پس شیب رضی کی روح اور ابی جعفر الغضنی سے روایت، شعبہ و محمد بن سلمہ رضی کی روایت سے دو متن میں مختلف ہے کیونکہ اس میں ہے کہ ابو جعفر نے عمادہ بن خزیمہ سے روایت کی ہے اس میں ہے کہ انہوں نے ابوامامہ مہمل سے روایت کی ہے۔ اس روایت میں ہے کہ "سے نے کہا" شفعہ فی و شفعنی فیہ " اور اس میں ہے " و شفعنی فی نفسی " اس اسناد کا ہشام الدستوائی عن ابی جعفر سے ایک اور شاہد بھی موجود ہے۔

اسے پہنچانے کے لیے اسی طریق سے روایت کیا ہے اور

عثمان بن حنیف کا معاملہ

اس میں ایک قصہ بھی ہے جو اگر صحیح ہو تو ممکن ہے کہ اس سے وہ حجت پکڑیں، جنہوں نے آپ کے وصال کے بعد آپ سے وسیلہ چاہا۔ یہی ہے اسامیل بن شیبہ بن سعید الغضنی عن شیبہ بن سعید عن روح بن القاسم عن ابی جعفر المرینی عن ابی امامہ مہمل بن حنیف رضی سے روایت کیا ہے کہ ایک شخص اپنی غرض سے حضرت عثمان رضی کے پاس آتا جاتا تھا مگر وہ نہ اس کی طرف متوجہ ہوتے نہ اس کی مراد پوری کرتے تھے۔ اتفاق سے اس کی ملاقات عثمان بن حنیف سے ہوئی اور اس نے شکایت کی، عثمان بن حنیف رضی نے کہا دفن کر، مسجد میں جا اور در رکعت نماز پڑھ کر کہہ "اللہم انی استلک داوۃ الیک بنیتنا محمداً نبی الرحمة یا محمداً انی اتوجه بک الی اماتی" چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا اور حضرت عثمان رضی نے کہاں پہنچا۔ فوراً دربان نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اندر لے گیا جہاں حضرت عثمان رضی سے تالیف پر اپنے برابر بٹھایا اور کہا "کہو کیا غرض ہے؟" اس نے اپنی مراد بیان کی جسے پھر پورا کر دیا۔ پھر یہ شخص روانہ ہوا اور عثمان بن حنیف سے مل کر کہا "اللہ تمہیں برائے خیر سے اگر تم سفارش نہ کرتے تو عثمان رضی نہ میری طرف متوجہ ہوتے نہ میری مراد پوری کرتے" عثمان بن حنیف رضی نے کہا "میں نے ان سے کچھ بھی نہیں کہا، لیکن میں نے نبی صلعم کو ایک نابینا سے فرماتے سنا ہے جس نے آکر اپنی آنکھوں کا شکوہ کیا تھا کہ صبر کر، مگر اس نے کہا میرے پاس کوئی راستہ دکھانے والا نہیں ہے اور سخت مصیبت میں ہوں اس پر آپ نے فرمایا دونوں کے در رکعت نماز پڑھ کر کہہ "اللہم انی استلک داوۃ الیک بنیتنا محمداً یا محمداً انی اتوجه الی اماتی نبی الرحمة یا محمداً انی اتوجه بک الی اماتی" اللہم شفعہ فی شفعنی فی نفسی "۔ آخر میں عثمان بن حنیف رضی نے کہا اللہ نہ ہم جدا ہوئے نہ زیادہ

دیر تک باتیں کہیں کر کیا دیکھتے ہیں نابینا ایسے چلا کر رہا ہے گویا اس کی آنکھوں میں کبھی کوئی تکیہ ہی نہ تھی۔

لیکن ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، تینوں میں سے کسی نے بھی یہ حدیث شیب بن سعید عن ادرج بن القاسم کے عجیب و غریب طریق اور اس اصناف کے ساتھ روایت نہیں کی۔ لیکن حاکم نے اپنی مستدرک میں اُسے دو طریق سے روایت کیا ہے۔ "چنانچہ عثمان بن عمر کے طریق سے ہے کہ

حدثنا شعبة عن ابي جعفر المدني سمعت عمارة بن خزيمة يحدث عن عثمان بن حنيف ان ساجلاً منبرياً اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ادع الله ان يعاينني فقال ان شئت احقرت ذلك فهو خير لك وان شئت دعوت قال فادعها فامرأة ان يتوصاء فيحسن ومنوعاً وذهبتى ما كنتين ويدعوا هذا الدعاء اللهم اني اسئلك واتوجه اليك بنبيك محمد بنبي الرحمة يا محمد اني توجعت بك الى ما تي في حاجتي هذه اللهم نشفعني في شفعتي فيه ٥

شیب بن سعید رضی اللہ عنہما صحابی ہیں، بخاری نے ان سے روایت کی ہے۔ لیکن ابن وہب نے ان کے ادرج بن الفرج کے ذمہ سے منکر روایتیں بیان کی ہیں اور خیال کیا گیا ہے کہ خود ابن وہب نے روایت میں غلطی کی ہے نہ شیب نے۔ لیکن کبھی اس طرح کا الزام خود شیب پر لگایا جاتا ہے جب وہ ثقہ راویوں مثلاً شعبہ و حماد بن سلمہ و ہشام الدستوائی سے الگ ہو کر اصناف کے ساتھ حدیث روایت کرتے ہیں، بالخصوص اس روایت میں کہ انہوں نے کہا "نشفعني في شفعتي في نفسي" حالانکہ دوسرے راویوں نے اسے یوں روایت کیا ہے "نشفعني في شفعتي فيما" جس کے معنی ہیں "آپ کی دعا میرے حق میں ہو کہ ادرج میری درخواست آپ کی دعا قبول کرنے کے بارے میں قبول فرمادے اس طرح دونوں جملوں میں موافقت پیدا ہو جاتی ہے ورنہ دونوں ایک دوسرے سے اجنبی رہتے ہیں۔

ابو احمد بن عدی اپنی کتاب "الکامل فی اسماء الرجال" ذکر جو اس فن میں بہترین کتاب ہے میں کہتے ہیں "ابن وہب نے شیب بن سعید الحنفی سے مناکیر روایت کی ہیں، اور انہوں نے بواسطہ زہری سے خود زہری کے نسخہ سے مستقیم احادیث کی روایت کی ہے۔ نیز علی بن المدینی کا قول نقل کیا ہے کہ وہ ثقہ ہیں، یونس کے اصحاب میں سے ہیں، تجارت

سلسلہ میں نہ مصر آتے جاتے تھے۔ چنانچہ اپنے ساتھ ایک صحیح کتاب بھی لائے اور کہا
 حدیث اپنے بیٹے احمد بن شیبہ سے نقل ہیں۔ نیز ابن عدی نے شیبہ کی دو حدیثوں پر
 رح کی ہے جو انہوں نے روح بن القاسم سے روایت کی ہیں۔ ایسے ہی یہ نابینا والی حدیث
 انہوں نے روح بن القاسم سے روایت کی ہے اور ان سے ان کے بیٹے اور ابن
 وہب نے روایت کی ہے، بیٹے کی روایت بہتر ہے اور ابن وہب کی حسبِ عادت
 صحیح ہے۔

یہ حدیث طبرانی نے بجا معجم میں اس طرح روایت کی ہے کہ "حدثنا عبد الله بن وهب
 عن شبيب ابى سعيد المكي عن روح بن القاسم عن ابى جعفر الخطمي المدني
 عن ابى امامة بن سهل بن حنيف عن عمه عثمان بن حنيف ان رجلاً اعمى
 ابن وهب کی اس روایت سے ابن عدی کا قول اور بھی مضبوط ہو جاتا ہے، کہ ابن وہب حدیث
 کے الفاظ ضبط نہ کر سکے اور یوں ہی روایت کر دی کہ نابینا نے وہی دعا کی تھی جو عثمان بن حنیف
 نے ذکر کی ہے۔ حالانکہ یہ بالکل خلاف واقعہ ہے کیونکہ اس نے کہا تھا "اللهم شقعه في
 وشقعتي فيه" یا "شعني في نفسي" لیکن یہ الفاظ ابن وہب نے بیان نہیں کئے جس
 سے سمجھا جاتا ہے کہ انہوں نے یہ روایت محض اپنی یادداشت سے کر دی ہے جیسا کہ ابن
 عدی کہتے ہیں اور چونکہ ضبط نہ تھا اس لیے غلطی کر گئے ہیں۔

یہی حدیث ابو بکر بن ابی عیثمہ نے اپنی تاریخ میں اس طرح روایت کی ہے کہ۔

حدثنا مسلم بن ابراهيم، حدثنا
 حماد بن سلمة، اخبرنا ابو جعفر الخطمي
 عن عمارة بن خزيمة عن عثمان بن حنيف
 ان رجلاً اعمى قال انى النبى صلى الله عليه واله
 وسلم فقال انى اعميت في بصرتي فادع
 الله لى قال اذهب نورى وصل ركعتين
 ثم قل اللهم انى اسئلك واتوجه اليك
 بيبتي محمد بنى الرحمن يا محمد
 اللهم شفيعك لى انى فى ردي بصوري اللهم شفيعي

عثمان بن حنیف سے روایت ہے کہ ایک آدمی
 رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا میری
 بینائی جاتی رہی ہے، آپ حلا سے میرے لیے
 دعا فرمائیں، آپ نے فرمایا "جا وضو کر کے دو رکعت
 نماز پڑھا اور یہ دعا کہ" الہی میں تجھ سے سوال
 کرتا ہوں اور اپنے نبی محمدؐ، نبی الرحمۃ کے وسیلہ
 سے تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں۔ اے محمدؐ، میں اپنی
 بینائی کے لیے آپ کی سفارش اپنے رب کی
 بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، یا اللہ میری دعا میرے نبی

میں قبول فرما اور میری بیٹائی کی دلہنسی کے لیے
میرے نبیؐ کی سفارش قبول فرما اور اگر اللہ کوئی
ماجست ہو تو بھی ایسا ہی کرنا چنانچہ اللہ نے
اس کی بیٹائی کو ثادی۔

وَرِنْ كَمَا مَثَّ حَاجَةٌ فَا مَعْلٌ
مِثْلُ ذَلِكَ، فَرَدَّ اللَّهُ
عَلَيْهِ بِعَمْرَةٍ ۝

اس روایت میں بھی روح بن القاسم کی روایت کی طرح "نشفتنی فی نفسی" موجود ہے
اور اتنا اضافہ بھی ہے کہ "وان كانت حاجة فاضل مثل ذلك" یا کہا "فعل ذلك"
ایسا ہی کیا، ممکن ہے اسے عثمان بن حنیف کے قول کی تائید میں پیش کیا جائے۔ لیکن شعیبہ
روح بن القاسم، حماد بن مسلمہ سے بہتر راوی ہیں۔ نیز روایت کے الفاظ کا اختلاف صاف بتا رہا
ہے کہ اس طرح کی احادیث عام طور پر بالمعنی بیان کی جاتی ہیں۔ اور روایت کے الفاظ "وان
كانت حاجة فاضل مثل ذلك" ممکن ہے عثمان کے اپنے الفاظ ہوں نہ حضور صلعم کے کیونکہ
اگر یہ کلام رسول ہوتا تو ان الفاظ کے بجائے یوں ہوتا "وَرِنْ كَمَا مَثَّ حَاجَةٌ فَفَعَلْتُ
مِثْلُ ذَلِكَ"۔

اور اگر یہ اضافہ صحیح ثابت ہو جائے تو بھی اس سے استدلال نہیں کیا جاسکتا۔ بلکہ زیادہ سے
زیادہ جو کچھ ثابت ہو سکتا ہے یہ ہے کہ عثمان بن حنیف نے سمجھا کہ اصل دعا کے ایک ٹکڑے
سے بھی دعا کی جاسکتی ہے کیونکہ انہوں نے پوری مشورہ دعا نہیں بلکہ اس کا ایک حصہ ذکر کیا ہے
اور یہ کہ اس طرح کی دعا رسول اللہ کے وصل کے بعد بھی جائز ہے۔ حالانکہ خود حدیث کے الفاظ
اس خیال کی تردید کرتے ہیں، کیونکہ حدیث میں ہے کہ نبیؐ نے رسول اللہ سے دعا کی درخواست
کی اور آپ نے اسے دعا سکھائی جس میں یہ الفاظ بھی تھے:

اَللّٰهُمَّ فَشَقِّعْ رِجْلِي ۝ | اے خدا میرے حق میں اس کی شفاعت قبول کر۔
ظاہر ہے یہ دعا اسی وقت کی جاسکتی ہے جب نبی کریمؐ دعا و شفاعت کر رہے ہوں نہ کسی اور
حالت میں۔ یہ دعا آپ کی حیات میں لوگوں کے لیے آپ کی دعا و سفارش کی مناسبت سے تھی
اور قیامت کے روز اس وقت مؤثر ہوگی، جب آپ شفاعت فرمائیں گے۔ اسی روایت میں ہے
کہ نبیؐ نے کہا:

وَشَقِّعِي رِجْلِي ۝

میری دعا آپ کے لیے قبول فرما۔
ظاہر ہے نبیؐ کی مراد یہ تو ہو نہیں سکتی کہ وہ نبی صلعم کے حق میں آپ کی کسی غرض کے لیے

شفاعت کرنا چاہتا ہے۔ اگرچہ آپ کے حق میں بھی دعا کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے جیسا کہ صلوة وسلام میں ہے، نیز خود آپ نے ہم سے فرمایا ہے کہ آپ کے لیے وسیلہ طلب کریں پناہ صحیح بخاری میں جابر بن عبد اللہ سے روایت ہے کہ نبیؐ نے فرمایا:

جس نے اذان سن کر کہا یا اللہ! اس مکمل دعوت اور صلوة قائمہ کے اب محمدؐ کو وسیلہ و فضیلہ عطا کر اور اس مقام محمود میں انہیں اٹھا جس کا تو نے اس سے وعدہ فرمایا ہے، تو میری شفاعت قیامت کے دن اس کے حق میں حلال ہوگی۔

مَنْ تَلَّى إِذَا سَمِعَ التَّيْدَاءَ اللَّهُمَّ كُنْتُ
هَذِهِ الدَّعْوَةَ التَّامَّةَ وَالصَّلَاةَ الْعَاقِبَةَ
أَبِي مُحَمَّدٍ الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَابْتِغَاءَ
مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ حَلَّتْ لِي
شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۝

مسلم میں عبد اللہ بن عمرؓ سے مروی ہے کہ اللہم شفعہ فی وشفعنی فیہ۔
جب مؤذن کو سنو تو دیا ہی کہو جیسا وہ کہتا ہے پھر محمدؐ پر درود بھیجو، کیونکہ جو محمدؐ پر ایک دفعہ درود بھیجے گا، اللہ اس پر دس مرتبہ درود بھیجے گا، پھر میرے لیے وسیلہ کی دعا کر دو جو جنت میں ایک درجہ ہے، اور بندگانِ عدل میں سے صرف ایک بندے کے فانیانِ شان ہے اور مجھے امید ہے کہ وہ بندہ میں ہی ہوں، جس نے میرے لیے وسیلہ کی دعا کی اس کے لیے میری شفاعت قرار پائے گی۔

اور امت کا آپ کے لیے وسیلہ طلب کرنا آپ کے حق میں دعا ہے اور یہی معنی شفاعت کے ہیں، اسی لیے اجر عمل کی جنس سے رکھا گیا کہ جو کوئی آپ پر درود بھیجے گا اللہ اس پر درود بھیجے گا اور جو آپ کے لیے وسیلہ دے جس میں آپ کی سفارش داخل ہے، طلب کرے گا اس کے لیے آپ سفارش فرمائیں گے۔ چنانچہ یہی اس حدیث میں ہے کہ تاہینا نے آپ سے سفارش کی درخواست پر مخالفت کی سہ نے حکم دیا کہ اللہ سے میری شفاعت کی قبولیت کی دعا کر لو یا اس میں شفاعت در شفاعت ہے، اسی لیے کہا۔

اس کی شفاعت میرے حق میں اور میری اس کے حق میں قبول کر۔

اللَّهُمَّ شَفِّعْنِي فِي وَشَفِّعْنِي ۝

فِيهِ ۝

اور ظاہر ہے ایسے موقع پر نبی کریمؐ کی دعا قبول ہو جانا خدا کی نظر میں آپ کی عزت کی دلیل ہے۔ اسی لیے یہ واقعہ آپ کے معجزات اور نبوت کے دلائل میں شمار کیا گیا ہے۔

بیزوہ قیامت کے نذر آپ کی دعا کی طرح ہے، اسی لیے طالب دعا کو تلقین کی "شفعہ فی شفعہ" رقیبہ "بخلان" وشفعنی فی نفسی " کے کہ جسے اس غریب طریق کے علاوہ کسی نے بھی روایت نہیں کیا ہے۔ لیکن "شفعنی فیہ" کو دو عظیم اقدار راویوں "عثمان بن عمرہ اور روح بن عبادہ رض نے شعبہ رض سے روایت کیا ہے۔ اور معلوم ہے کہ اس حدیث کے راویوں میں شعبہ رض سے زیادہ جلیل المرتبت کوئی نہیں۔ نیز عثمان بن عمرہ عن شعبہ کی حدیث کو ترمذی و نسائی و ابن ماجہ نے بھی روایت کیا ہے۔ ترمذی نے بطریق محمود بن غیلان عن عثمان بن عمرہ عن شعبہ اور ابن ماجہ نے بطریق احمد بن یسار عن عثمان بن عمرہ روایت کیا ہے۔ نیز امام احمد نے بھی اپنی مسند میں روح بن عبادہ عن عمر روایت کیا ہے اور معلوم ہے یہ لوگ حدیث کے زیادہ حافظ و ماہر ہیں۔ پھر اگر

شفعنی فی نفسی ۵
 | میرے حق میں میری شفاعت قبول کرے۔

کا لفظ محفوظ تسلیم کر لیا جائے تو معنی یہ ہوں گے کہ سائل نے یہ دعا کی کہ رسول خدا کی شفاعت کے ساتھ خود بھی اپنا شفیع ہو۔ حالانکہ اگر حضورؐ اس کے حق میں دعا نہ فرماتے تو اور ساتوں کی طرح صرف ایک سائل ہوتا، اور ظاہر ہے ایسی حالت میں دعا کو شفاعت نہیں کہا جائے گا، کیونکہ شفاعت اسی وقت ہو سکتی ہے جب وہ شخص حاضر ہوں اور ایک دوسرے کے لیے درخواست کرے برعکس تنہا شخص کے جو خود اپنے لیے دعا کر رہا ہے اسے دعا کہا جائے گا، شفاعت نہیں۔

غرض کہ اس اضافہ میں کئی عمل موجود ہیں "راوی نے اپنے سے بڑے حفاظ سے منفرد ہو کر اسے روایت کیا ہے۔ اصحاب سنن نے اس سے اعراض کیا ہے، اس کے الفاظ مضرب

ہیں۔ اس کے راوی کے بارے میں ثابت ہو چکا ہے کہ روح بن عبادہ سے منکر روایات بیان کرتا ہے۔ یہ چیزیں اسے مشکوک و مشتبہ بنا دینے کے لیے بہت کافی ہیں، لہذا وہ حجت نہیں

بن سکتی کیونکہ صحابی کی روایت کا اعتبار ہے نہ اس کے پیروں کا و شفاعت کر اس کی روایت کے الفاظ اس کے سمجھے ہوئے معنی کے خلاف مطلب ظاہر کرتی ہوں، چنانچہ یہاں صورت حال ہے۔

کیونکہ ظاہر ہے اگر رسول کریم کی وفات کے بعد کوئی شخص دعا میں کہے اَللّٰهُمَّ شَفِّعْنِيْ فِيْ شَفْعِنِيْ رَضِيْبًا ۵ تو چونکہ حضورؐ اس کے لیے دعا نہیں کر رہے لہذا یہ کلام بے معنی ہو گا۔ پھر عثمان

بن حنیف نے اس شخص کو نبی کریم سے شفاعت طلب کرنے کا مشورہ نہیں دیا، نہ یہ تلقین کی کہ "شفعنی" نہ پوری ماثور دعا بتائی، بلکہ صرف اس کے ایک کلمے سے کی تلقین کی۔ چونکہ یہاں

نبی صلعم کی طرف سے نہ شفاعت ہے نہ شفاعت سے ملتی جلتی کوئی چیز، اس لیے آپ کی وفات کے بعد ایسا کلام بالکل لایعنی ہے، یہی وجہ ہے کہ عثمان رضی اللہ عنہ نے اس کا بلکہ دعاء ماثور کا بھی حکم نہیں دیا اور جو کچھ بتایا وہ رسول خدا سے منقول نہیں ہے۔ ظاہر ہے ایسی کوئی چیز بھی شریعت نہیں بن سکتی اور نہ اکاد کا صحابہ رضی اللہ عنہم کے آثار، حسن عبادات، اباحت، ایجابات یا تحریمات میں کوئی وزن رکھتے ہیں جب کہ دیگر صحابہ رضی اللہ عنہم کا تعامل اور رسول اللہ سے ثابت شدہ احکام اس کے موافق نہیں بلکہ مخالف ہوں۔ جب صورت حال یہ ہو جیسی کہ یہاں ہے تو صحابی کا فعل ہرگز سنت کا درجہ نہیں رکھتا کہ جس کی اطاعت مسلمانوں پر واجب ہو۔ بلکہ اس سے زیادہ سے زیادہ جو کچھ ثابت ہو سکتا ہے یہ ہے کہ اس مسئلہ میں اجتہاد درست ہے۔ اور یہ شریعت کا مسلمہ قاعدہ ہے کہ جس مسئلہ میں امت میں اختلاف پڑ جائے اسے فیصلہ کے لیے اللہ اور رسول کے سامنے پیش کرنا چاہیے۔

بعض افراد صحابہ کا فعل سنت کا درجہ نہیں رکھتا | اس کی مثالیں بکثرت موجود ہیں کہ ایسے حالات میں

بعض جلیل القدر صحابہ رضی اللہ عنہم کے بھی افعال، سنت نہیں بنے۔ مثلاً حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وضو میں پانی آنکھوں کے اندر داخل کیا کرتے اور کانوں کے لیے نیا پانی لیتے تھے۔ اسی طرح حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ وضو میں ہاتھ بازوؤں تک دھوتے اور کہتے تھے۔

جو اپنے غرہ کو داز کر کے اسے ایسا کر لینا
مَنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ
فَلْيَفْعَلْ ۝

نیز گردن کا مسح کرتے اور کہتے "اس سے گردن گناہوں کے بوجھ سے ہلکی ہوتی ہے" ان دونوں جلیل القدر صحابیوں کے فعل کو اگرچہ علماء کے ایک فریق نے مستحب کہا ہے مگر دوسروں نے اسی بنیاد پر مخلوق پر مخالفت کی ہے کہ تمام صحابہ کرام اس طرح وضو نہیں کیا کرتے تھے، نیز بخاری و مسلم وغیرہ میں جو دونوں نبی صلعم سے ثابت ہے، اس کے برعکس ہے، اس میں کانوں کے لیے نیا پانی لینا، ہاتھ پاؤں کہنیاں اور ٹخنوں کے اوپر تک دھونا اور گردن کا مسح کرنا نہیں ہے اور نہ آپ نے فرمایا "مَنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ" بلکہ یہ ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کا قول ہے جو بعض حدیثوں میں مدحاً روایت کر دیا گیا ہے۔ نبی نے صرف اتنا فرمایا "مَنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ" تم قیامت کے روز وضو کے آثار سے چھلکنا

الدُّعْوَى ۵

| گھوٹوں کی طرح آڈ گے۔

اور آپ کا دُعو یہ تھا کہ ہاتھ اور پاؤں دھوتے تو بازو اور پنڈلی کے قریب قریب ہوتا جاتے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما کے قول "من استغاب ان یطیل عرتہ علی فعل" سے بعض لوگوں کا یہ خیال کرنا کہ بازو کا دھونا غزہ کو طویل کرنا ہے، بے معنی ہے کیونکہ غزہ صرف چہرہ کی سفیدی کے لیے بولا جاتا ہے نہ ہاتھ پاؤں کے لیے، پاؤں کے لیے "جملہ" کا لفظ مخصوص ہے۔ پھر غزہ کی اطاعت ناممکن ہے کیونکہ پورے چہرہ کا دھونا پہلے ہی سے فرض ہے، سردھویا نہیں جاسکتا اور اگر دھویا بھی جائے تو اس میں غزہ ہوتا ہی نہیں۔ جملہ کا اطلاق بھی مستحسن نہیں بلکہ صورت کا بگاڑنا ہے۔

اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا طریقہ تھا کہ جن طرق پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے ہیں چلتے، اور جہاں ٹھہرے، دوران سفر اسی جگہ دھو کرتے جہاں آپ کو دھونو کرتے دیکھا ہے اور بچا ہوا پانی اسی درخت کو دیتے جیسے آپ نے پلایا۔ ان چیزوں کو بعض علماء نے مستحب کہا ہے۔ لیکن جمہور علماء نے انہیں مستحب قرار نہیں دیا۔ اور نہ اکابر صحابہ رضی اللہ عنہم مثل ابو کریم عثمان وعلی و ابن مسعود و معاذ بن جبل وغیرہم "دھوان اللہ علیہم اجمعین" نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی مانند ان پر عمل کیا حالانکہ اگر وہ انہیں مستحب سمجھتے تو ضرور کرتے کیونکہ سنت کی پیروی میں بہت مستعد تھے۔

اتباع سنت

ادیر اس لیے کہ اطاعت کا مطلب یہ ہے کہ وہی کچھ کیا جائے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اور اسی بنا پر کیا جائے جس بنا پر آپ نے کیا ہے۔ چنانچہ اگر کوئی فعل بطور عبادت کیا ہے تو ہمیں بھی وہ فعل، عبادت سمجھ کر کرنا چاہیے اگر کسی مقام یا وقت کو کسی عبادت کے لیے مخصوص کیا ہے تو ہمیں بھی ویسا ہی کرنا چاہیے مثلاً کعبہ کا طواف کرنا، حجر اسود کا چھونا، مقام ابراہیمؑ کے چپچھے نماز ادا کرنا، مسجد نبویؐ میں ستون کے پاس نماز کی کوشش کرنا، صفا و مروہ پر چڑھنا اور وہاں ذکر و دعا کرنا، نیز عروہ و مزدلفہ وغیرہ میں بالقصد جانا اور وہاں خاص عبادت کرنا۔ لیکن آپ کا جو فعل محض اتفاقی ہے عبادت نہیں کیا گیا مثلاً سفر کے دوران کسی جگہ اترے اور نماز ادا کی تو ظاہر ہے یہ نماز اس لیے نہیں تھی کہ خاص اس جگہ نماز پڑھنا افضل و اعلیٰ ہے بلکہ یہ صرف اتفاقی بات ہے کیونکہ وہاں اترے تھے اس لیے نماز بھی ادا کر لی۔ اس بنا پر اگر ہم اس جگہ کو نماز یا

تائیں تو ہم اس چیز میں متبع سنت نہیں گئے بلکہ یہ ان بدعات میں سے ایک بدعت ہوگی جن سے حضرت عمرؓ منع کیا کرتے تھے۔ چنانچہ حدیث صحیح سے ثابت ہے۔
 کہ ایک مرتبہ حضرت عمرؓ سفر میں تھے، نماز فجر کے بعد ایک جگہ گزر ہوا تو رفقاء اُدھر دڑ دڑ کے جانے اور کہنے لگے "یہاں نبی کریمؐ نے نماز ادا کی ہے اس پر حضرت عمرؓ نے کہا "اہل کتاب اسی طرح تباہ ہوئے کہ انہوں نے اپنے بیویوں کی یادگاروں کو کٹائیں اور معابد بنالیا، جسے نماز پڑھنا ضروری ہو پڑھ لے ورنہ آگے بڑھے۔"

لوریہ اسی بنا پر کہ حضورؐ نے وہ جگہ نماز کے لیے مخصوص نہیں کی تھی بلکہ چونکہ وہاں ٹھہرے تھے اس لیے نماز پڑھنی تھی۔ لہذا حضرت عمرؓ کی رائے ہوئی کہ ایسے فعل میں صرف ظاہری صورت میں شریک ہونا اور قصد نیت سے انماض کر لینا اتباع سنت نہیں ہے، بلکہ اس جگہ کو نماز کے لیے خاص کر دینا اہل کتاب کی بدعات کے مانند ہے کہ جن کی بنیاد وہ تباہ ہوئے اور جن کی تقلید سے مسلمانوں کو منع کیا گیا ہے۔ پس اگر اس پر بھی کوئی شخص ایسا کرے تو گویا وہ ظاہر میں اپنے ہاتھ پاؤں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع دکھائی دے، مگر اپنی نیت و ارادہ میں جو دل کا فعل ہے۔ یہود و نصاریٰ کا تقلد ہے۔

یہ ایک شرعی بنیاد ہے، کیونکہ سنت کی اتباع، عمل کی صرف ظاہری شکل و صورت کی نقل سے کہیں زیادہ ہے۔ اسی لیے جب نماز میں جلسہ استراحت بہت سے علماء پر مشتبہ ہو گیا کہ آیا حضورؐ نے مستحب جان کر کیا تھا یا کسی عارضی ضرورت سے تو اس میں خلاف ہو گیا۔

اسی قبیل سے حضرت عبداللہ بن عمرؓ کا نبی کریمؐ کی نشست گاہ پر ہاتھ رکھنا اور حضرت ابن عباسؓ رض کا بصرہ میں اور عمرو بن حریثؓ کا کوفہ میں تعریف کرنا ہے۔ چونکہ اسے ماک صحابہ کرام نے نہیں کیا اور نہ رسول خداؐ نے امت کے لیے مشروع کیا، اس لیے یہ نہ کہا جاسکا کہ وہ سنت مستحبہ ہے بلکہ زیادہ سے زیادہ یہ کہا گیا کہ اس معاملہ میں صحابہؓ نے اجتہاد کیا ہے یا یہ کہ اس کے کرنے والے پر مواخذہ نہ کیا جائے گا، کیونکہ اس میں اجتہاد جائز ہے نہ اس لیے کہ وہ سنت مستحبہ

بلکہ جلسہ استراحت میں حضورؐ جب پہلی رکعت سے فارغ ہوتے تو تھوڑا در کے لیے بیٹھتے پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے۔ اسی طرح تیسری رکعت میں کرتے۔

ہے جسے نبیؐ نے اپنی امت کے لیے قائم کیا ہے۔

یہ اور اس طرح کی مثالوں میں جید علماء کا ہاتھ یہ ہے کہ کبھی اسے مکروہ قرار دیتے ہیں، کبھی اس میں اجتہاد درست سمجھتے ہیں، اور کبھی اس پر عمل کی اجازت دیتے ہیں، بشرطیکہ اسے سنت کا درجہ نہ دے دیا جائے۔ لیکن کوئی عالم دین بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ سنت ہے، اور مسلمانوں کے لیے مشروع ہے۔ کیونکہ ایسی بات صرف اسی صورت میں کہی جاسکتی ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مشروع ٹھہرایا ہو۔ حضورؐ کے علاوہ سنت و شریعت قرار دینے کا کسی کو حق نہیں۔ یہ ہے خلفاء راشدین تو جو طریقے انہوں نے مقرر کئے وہ خود رسول مقبول کے حکم سے تھے اور لہذا سنت قرار پائے۔ یہ بات ذہن نشین کر لیتی چاہیے کہ دین میں نہ کوئی چیز واجب ہے، نہ حرام، نہ مستحب، نہ مکروہ، نہ مباح، ماسوائے اس کے جسے رسول اللہ نے واجب یا حرام یا مستحب یا مکروہ یا مباح قرار دیا ہے۔

اسی طرح اباحت میں جیسا کہ روزہ میں حضرت ابو طلحہؓ نے اولہ کھانا جائز سمجھا۔ اور حضرت خدیجہؓ نے سحری اس وقت تک صحیح سمجھی جب تک ناشتی اچھی طرح نہ پھیل گئی۔ یہاں تک کہ لوگوں نے شور مچایا وہ دن ہو گیا۔ مگر سورج نہیں نکلا تھا۔ لیکن چونکہ اور صحابہؓ عظام نے ایسا نہیں کیا اس لیے ان حضرات کا یہ فعل واجب الاطاعت نہیں سمجھا گیا بلکہ اسے قرآن و سنت پر پیش کرنا لازمی قرار دیا گیا ہے۔

اسی طرح کراہت و تحریم کے بارے میں ہے کہ حضرت عمرؓ اور ان کے بیٹے عبداللہ نے حج میں طواف بیت اللہ سے پہلے خوشبو لگانا مکروہ قرار دیا۔ یا بعض صحابہؓ نے حج نسج کر کے تمتع کی تہیت یا سرے سے تمتع ہی کو مکروہ بتایا۔ یا نماز قصر کے لیے مسافت مقرر کر دی اور کہا اس سے کم میں قصر نہ کیا جائے، یا فتویٰ دے دیا کہ مسافر کے لیے سفر میں روزہ جائز نہیں۔ اسی قسم سے مسلمان فارس و روم کا قول ہے کہ وہ لعاب ناپاک ہے۔ یا عبداللہ ابن عمرؓ کا کہنا کہ مکروہ سے نکاح ناجائز ہے، یا معاویہؓ کا کہنا کہ کافر کا وارث قرار دینا، یا حضرت عمرؓ اور عبداللہ بن مسعودؓ کا جنبی کو تتم سے روکنا۔ یا حضرت علیؓ، زبید، اور ابن عمرؓ کا کہنا کہ اگر شوہر فوت ہو جائے تو مفوضہ کے لیے مہر نہیں۔ یا حضرت علیؓ اور ابن عباسؓ کا فتویٰ دینا کہ "حاملہ بیوہ ہو جائے تو بعد الاہلیس عدت بیٹھے۔ یا ابن عمرؓ وغیرہ کا قول کہ محرم کے مرتے ہی اس کا احرام تنہم ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ وہی کرنا چاہیے جو غیر محرم کے ساتھ کیا جاتا

ہے وغیرہ وغیرہ مسائل جن میں صحابہؓ ایک دوسرے سے مختلف ہوئے ہیں۔ لیکن اہل علم کی بڑی جماعت نے بھی ان متنازعہ فیہ مسائل کو بعض صحابہؓ کے عمل کی بنا پر سنت قرار نہیں دیا۔ یہی فیصلہ کیا اور بجایا کہ انہیں خدا اور رسولؐ کی طرف پھیرنا چاہیے، کیونکہ امت کے لیے یہی چیز شریعت ہو سکتی ہے جسے اللہ کے نبیؐ نے شروع کیا ہے۔

جن علماء کی رائے ہے کہ قول صحابی حجت ہے وہ بھی یہ شرط لگاتے ہیں کہ دوسرے صحابہؓ اس کے مخالف نہ ہوں اور

فعل صحابی کی حیثیت

کوئی فعل اس کے خلاف نہ ہو۔ صحابہؓ کی خاموشی کو بھی اس بارے میں معتبر سمجھا جاتا ہے جس کی صورت یہ ہے کہ اگر کوئی فعل یا قول مشہور ہو گیا اور صحابہؓ اس پر اعتراض کرنے کے بجائے خاموش رہے تو سمجھا جائے گا کہ انہوں نے مخالفت نہیں کی اور اسے ”اجماع آراہی“ کہا جاسکتا ہے کیونکہ صحابہؓ کسی غلط فعل کو بغیر اعتراض کے نہیں چھوڑ سکتے۔ لیکن اگر اس نے شہرت نہیں پائی اور اس کے خلاف کوئی قول موجود نہیں ہے تو پھر وہ بالاتفاق حجت نہیں بن سکتا۔ اور جب یہ معلوم نہ ہو سکے کہ اس کی مخالفت ہوئی ہے یا موافقت تو اسے اسی حال میں معلق چھوڑ دیا جائے گا، کسی پہلو پر بھی جزم نہ کیا جائے گا۔ لیکن اگر سنت رسولؐ اس کے خلاف پر دلالت کرے تو علماء کے اتفاق سے حجت رسول اللہ کی سنت ہوگی نہ اس کے مخالف

قول و عمل۔

اگر یہ مسلم ہے تو پھر عثمان بن حنیف وغیرہ بعض صحابہؓ سے اگر یہ بات پائی ثبوت تک پہنچ جائے کہ انہوں نے وفات کے بعد حضورؐ کو وسیلہ بنانا (بغیر اس کے کہ آپ دعا یا شفاعت کریں) مشروع و مستحب بتایا ہے، تو چونکہ ہمیں معلوم ہو چکا ہے کہ حضرت عمرؓ اور دوسرے اکابر صحابہؓ کی رائے یہ نہ تھی بلکہ وہ اسے وصال کے بعد ناجائز سمجھتے تھے، اس لیے ان کا عثمان بن حنیف وغیرہ کا قول ہرگز حجت نہیں ہو سکتا۔ اس باب میں صحابہؓ کا تعامل یہ تھا کہ استفتاء کے موقع پر آپ کی حیات میں آپ کی دعا کو وسیلہ بناتے تھے، لیکن جب وفات ہو گئی تو پھر انہوں نے ایسا نہیں کیا بلکہ حضرت عمرؓ نے یہ اتفاق اہل علم اپنی صحیح و مشہور دعائیں جو عام الزامہ کے شدید قحط میں مہاجرین و انصار کے سامنے مانگی تھی، کہا تھا: اے اللہ! جب ہم قحط کے شکار ہوتے تھے اپنے نبیؐ کا وسیلہ تیرے حضورؐ پیش کرتے تھے

اللَّهُمَّ إِنَّا كُنَّا إِذَا أَحْبَبْنَا نُنَوِّسُكَ إِلَيْكَ

بِنَيْبِنَا نَسْتَعِينَا وَآتَا نَنْوَسَلُ
رَأَيْكَ بِعَوْنِ نَيْبِنَا فَاسْتَعِنَا ۝

اور تو ہمیں سیراب کر دیتا تھا، (اب) ہم اپنے
نہی کے چچا کا وسیلہ تیرے روبرو لاتے ہیں
پس ہمیں سیراب کر دے۔

اس دعا پر تمام صحابہ نے سکوت کیا اور باوجود شہرت کے کسی نے بھی اس کی تردید نہیں کی
اس بنا پر یہ دعا "اجماع اقراری" کی ایک نہایت یقین منال ہے۔ ایسی ہی دعائیں اور ابن ابی سفیان
نے بھی اپنے زمانہ خلافت میں استسقاء کے موقع پر پڑھائی تھی۔ حالانکہ اُردو سال کے بعد بھی نبی صلعم
کا وسیلہ چاہنا درست ہوتا تو صحابہ ضرور کہتے کہ رسول خدا کو چھوڑ کر عباس بن عبدالمطلب اور
یزید بن الاسود رضی وغیرہ کو ہم کیوں وسیلہ بنائیں، حالانکہ حضور تمام مخلوقات سے افضل ہیں اور
آپ کا وسیلہ خدا کی بارگاہ میں سب سے اعلیٰ اور سب سے بڑا وسیلہ ہے؛ لیکن چونکہ
ان میں سے کسی ایک نے بھی یہ نہیں کہا اور دوسری طرف ہمیں معلوم ہے کہ حیات میں وہ محض
آپ کی دعا و شفاعت کو وسیلہ بناتے اور وصال کے بعد دوسروں کی دعا و شفاعت کو وسیلہ بنا
تھے تو ثابت ہو گیا تو ثابت ہو گیا کہ جو وسیلہ ان کے نزدیک جائز تھا وہ دعا کا وسیلہ تھا
نہ کسی کی ذات کا۔

یہی تاہم ابوالیٰ حمیدؒ تو وہ حضرت عمر رضی اور عام صحابہ رضی کے لیے حجت ہے کیونکہ تاہم ابیٰ
گیا تھا کہ آنحضرت کی دعا و شفاعت کو وسیلہ بنانے نہ کہ آپ کی ذات خاص کو۔ لیکن اگر فرض کسی
صحابی رضی نے آپ کی شفاعت کے بجائے آپ کی ذات کو وسیلہ بنانے کے لیے کہا
اور پوری سنوں دعا کے بجائے اس کے صرف بعض ٹکڑوں کی تلقین کی، تو اس صورت میں بھی
یہی کہا جائے گا کہ حضرت عمر رضی کا فعل سنتِ نبویؐ کے موافق ہے اور اس صحابی کا فعل سنت
کے مخالف ہے اور یہ کہ جو حدیث اس نے بیان کی ہے خود اسی پر حجت ہے۔
واللہ اعلم!

باب (۳)

وسیلہ کی تیسری قسم

یہی تیسری قسم جسے وسیلہ کا نام دے دیا گیا ہے تو اس کی حمایت میں کوئی شخص رسول اللہ سے ایک لفظ بھی ایسا نقل نہیں کر سکتا جو علماء کے نزدیک حجت بن سکے، جیسا کہ تفصیل کے ساتھ بیان ہو چکا۔ اس تیسری قسم سے مراد وہ دعا ہے جس میں اللہ کو بیہوش و صابحوں کی قسمیں دلائی جاتی ہیں یا ان کی ذات کو درمیان میں رکھ کر سوال کیا جاتا ہے۔ اس باب میں آپ سے کوئی ایک بات بھی نقل نہیں کی جا سکتی، نہ خود آپ کی قسم دلانے اور آپ کی ذات کے وسیلہ سے دعا کرنے میں اور نہ کسی مخلوق کی ذات کے حوالہ سے دعا کے بارے میں۔ اور اگر تسلیم کر لیا جاوے کہ بعض علماء نے اسے جائز قرار دیا ہے تو یہ بھی تسلیم کرنا پڑے گا کہ اکثر علماء نے اسے ناجائز بتایا ہے۔ لہذا یہ ایک مختلف فیہ مسئلہ ہوا جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا اور اسے خدا اور اس کے رسول کی طرف لوٹنا ضروری ہو گیا۔ ہر کوئی اپنی دلیل پیش کرے اور دوسرے متنازعہ فیہ مسلوں کی طرح اس پر بحث کرے۔ یہ مسئلہ باجماع مسلمین ایسا نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے کسی کو سزا دی جائے بلکہ اس پر سزا دینے والا ظالم و جاہل ہے۔ کیونکہ اسے ناجائز کہنے والا کوئی نئی بات نہیں کہتا، وہی کہتا ہے جو بیشتر علماء کہہ چکے ہیں اور اس کے منکر کے پاس رسول اللہ یا صحابہ کرام سے کوئی ثبوت نہیں ہے جس کی اتباع واجب ہو، خصوصاً ایسی حالت میں کہ یہ ثابت ہو چکا ہے کہ اللہ کے سوا اہلبار، اولیاء کسی مخلوق کی بھی قسم کھانا روا نہیں جیسا کہ بیان ہو چکا۔ اور جملہ علماء متفق ہیں کہ اللہ کے کسی نبی، ولی ضرور کسی مخلوق کی بھی نذر جائز نہیں بلکہ ایسی نذر مشرکاً تہی ہے جسے پورا نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح کتاب اللہ اور دوسری مخلوقات کی بھی قسم درست نہیں اور اگر کھائی جائے تو نہ قسم واقع ہوگی نہ کفارہ پڑے گا حتیٰ کہ اگر رسول خدا کی قسم کھائی جائے تو وہ بھی واقع نہ ہوگی جیسا کہ بیان ہوا اور نہ جمہور علماء کے نزدیک اس میں کفارہ ضروری ہے۔ مالک، شافعی، ابو حنیفہ اور احمد (مطابق ایک روایت) کا یہی مسلک ہے۔ پس اگر مخلوق کی قسم کھانا اور مخلوق کو مخلوق کی قسم دلانا ناجائز نہیں تو اللہ جل شانہ کے بارے میں یہ کیسے جائز ہوگا؟

رہی نبی کریم کے واسطے سے بغیر قسم دلائے دعا تو اکثر علماء نے اس کی بھی ممانعت کی ہے

آنحضرت اور خلفاء راشدین کی سنت صحیحہ بھی اسی کی مؤید ہے۔ اور یہ اس لیے کہ جو کوئی ایسا کرتا ہے القرب و طاعت سمجھ کر کرتا ہے نیز یقین کرتا ہے کہ اس ذریعہ سے دعا قبول ہو جاتی ہے حالانکہ جو چیز اس طرح کی ہو وہ یا تو واجب ہوگی یا مستحب اور مخفی نہیں کہ عبادات و ادعیہ میں واجب و مستحب وہی چیز ہو سکتی ہے جسے رسول کریمؐ نے امت کے لیے مقرر کیا ہے۔ لیکن جسے مقرر نہیں کیا وہ نہ واجب ہو سکتی ہے نہ مستحب نہ تقرب و طاعت کا ذریعہ بن سکتی ہے نہ قبولیت دعا کا سبب۔ اس پر سے موضوع پر مفصل بحث ہو چکی ہے۔ پس جو کوئی ایسا اعتقاد رکھتا ہے یعنی مخلوق کی ذات کے واسطے سے دعا کو مستحب یا واجب سمجھتا ہے، وہ گمراہ ہے اور بدعت سیئہ کا مرتکب ہے۔ کیونکہ حدیث صحیحہ، سنت نبویؐ اور سنت خلفاء راشدین سے مکمل طور پر واضح ہو چکا ہے کہ یہ چیز ان کے ہاں مشروع نہ تھی۔

ایسے وسیلہ کے باب میں کوئی صحیح حدیث موجود نہیں | نیز یہ بھی واضح ہو گیا کہ اللہ سے اس

طرح کا سوال ایک ایسا سوال ہے جو کسی ایسے سبب پر مبنی نہیں جو قبولیت دعا سے مناسبت رکھتا ہو اور یہ کہ وہ ایسی ہی دعا ہے جیسی کعبہ، کرسی، مسجد و غیرہ مخلوقات کے نام کے ساتھ دعا، اور معلوم ہے، کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کو مخلوقات کی قسم دلاتا جائز نہیں اسی طرح مخلوقات کے حوالے سے اس سے دعا کرنا بھی درست نہیں، بلکہ اس سے رد کا گیا ہے۔ نیز کسی کے لیے جائز نہیں کہ کسی مخلوق کی قسم کھائے، یا خدا کو کسی مخلوق کی قسم دلائے یا مخلوق کی ذات کے وسیلہ سے سوال کرے بلکہ اس کے برعکس ایسے اسباب سے دعا کرنا چاہیئے، جو قبولیت دعا سے مناسبت رکھتے ہیں جس طرح کہ مفصل بیان ہو چکا ہے۔ اس کے جواز میں رسول کریمؐ سے کچھ بھی ثابت نہیں بلکہ جو کچھ روایت کیا جاتا ہے موضوع ہے۔ البتہ بعض اہل علم سے آثار و اقوال مروی ہیں جن میں سے بعض ثابت ہیں اور بعض غیر ثابت۔ مثلاً وہ حدیث جسے احمد و ابن ماجہ نے بیان کیا ہے اور جس میں ہے: "رَبِّحُوا الشَّائِلِينَ عَلَيْنَا وَرَبِّحُوا مَسْأَلَنَا هَذَا" پوری حدیث اس طرح ہے:

جس نے نماز کے لیے باہر جاتے ہوئے کہا
کہ اے اللہ میں تجھ سے اس حق کے ذریعہ سے
سوال کرتا ہوں جو تجھ پر سائلوں کا ہے اور اپنے

أَسْأَلُكَ عَنْ وَرَبِّحَ عَنْ قُنَيْلِ بْنِ
مَرْزُوقٍ عَنْ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ
الْحَدَّثَ بِي عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ

اس پلنے کے حق سے کیونکہ میں نہ تکبر سے نکلا ہوں نہ دکھاد سے اور شہرت کے خیال سے بلکہ صرف تیرے غضب سے بچنے اور تیرا رضا کی جستجو میں نکلا ہوں، میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں کہ مجھے جہنم کے عذاب سے بچانے جنت میں داخل کر میرے گناہ معاف فرما، کیونکہ تیرے سوا کوئی گناہ معاف کرنے والا نہیں، تو اس کے ساتھ سترہ لفظ شریف جملتے ہیں جو اس کی بخشش کی دعا کرتے ہیں اور اللہ اس کی جانب متوجہ ہو جاتا ہے یہاں تک کہ وہ نماز پڑھ لے۔

إِذَا خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِحَقِّ السَّائِلِينَ عَلَيْكَ وَبِحَقِّ مَنْشَأِي هَذَا فَإِنِّي لَمْ أَخْرِجْهُ إِشْرًا وَلَا بَطْرًا وَلَا رِيَاءً وَلَا سَعَةً خَرَجْتَ إِتْقَانًا سَعْيِكَ وَإِتْقَاءً مَرْضَاتِكَ أَسْأَلُكَ أَنْ تُنْقِضَ مِنِّي مِنَ النَّاسِ وَأَنْ تُدْخِلَنِي الْجَنَّةَ وَأَنْ تُقَيِّمَ لِي ذُنُوبِي إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ خَرَجَ مَعَهُ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ يُسْتَغْفِرُونَ لَهُ ذَنْبًا لَمْ يَلِكْ اللَّهُ عَلَيْهِ لُجُومًا حَتَّى يَقْضَى صَلَاتُهُ ۝

یہ حدیث عطیۃ الکونی کی روایات میں سے ہے جو جامع علماء ضعیف ہے۔ یہ ایک اور طریق سے بھی روایت کی گئی ہے گروہ طریقی بھی ضعیف ہے۔ پھر اس کے الفاظ میں کوئی حجت نہیں، کیونکہ اللہ پر سائلوں کا یہ حق ہے کہ ان کی دعا قبول فرمائے اور عابدوں کا یہ حق ہے کہ انہیں اجسط کرے۔ اور یہ ایک ایسا حق ہے جسے اتفاق علماء خود اس نے اپنے اوپر واجب کیا ہے۔ اس پر بھی تفصیلاً گفتگو ہو چکی ہے۔ یہ دعا دراصل اس دعا کی مانند ہے جو تین اشخاص نے اپنے اعمال کے واسطے سے غار میں مانگی تھی۔ ایک نے والدین کی اطاعت کا حوالہ دیا، دوسرے نے اپنی عفت کا ذکر کیا، تیسرے نے اپنی بے دماغی و امانت داری کا۔ اور یہ اس وجہ سے کہ اللہ نے ان اعمال کا حکم دیا ہے اور ان پر اجر دینے کا وعدہ فرمایا ہے۔ پس یہ چیز ویسی ہی ہے جیسی خدا نے مومنین کی زبان سے نقل کی ہے کہ۔

رَبَّنَا إِنَّا أَسْمَعُ مَا نَدِيَا بِمَا دِي
بِرَائِيَانِ أَنْ أَمْنًا بِرَبِّكُمْ وَأَمْتًا
سَمِينًا مَا غَفِرْنَا ذُنُوبَنَا وَكَفَّرْنَا
سَيِّئَاتِنَا وَتَوَقْنَا مَعَ الْآبِرَارِ ۝

۱۔ ہم ہمارے مولا ہم نے ایک پکارنے والے (محمد) کو ایمان کے لیے پکارتے ہوئے سنا کہ اپنے رب کو مان لو پس ہم مان گئے۔ اسے ہمارے مولا! تو ہمارے گناہ معاف کر اور ہماری برائیاں ہم سے دور کر دے اور ہم کو نیک بخوشی کے ساتھ موت دے۔

(آل عمران: ۱۹۲)

اور فرمایا۔

إِنَّكَ كَانَ فَرِحَ بِمِنْ عِبَادِي
يَعْبُدُونَ مَا بَيْنَا أُمَّتًا ذَا غَفْرٍ لَنَا وَ
دَأْتَتْ خَيْرَ الرَّاحِمِينَ ۝

میرے بندوں میں سے ایک گروہ تھا جو کہا کرتے
تھے کہ اسے ہمارے پروردگار ہم ایمان لائے
پس تو ہم کو بخش اور ہم پر رحم فرما اور تو سب سے
زیادہ رحم کرنے والا ہے۔

(المومنون : ۱۰۹)

اور فرمایا۔

قُلْ أَدْرَأَيْتُمْ خَيْرٌ مِّنْ ذَاكُمْ ۝
لَئِذِينَ اتَّعَا جَنْدًا مَّا تَهْتَجِبُونَ جَرِي
مِنْ خَيْرًا أَلَا نَهَاهُمْ خَالِدِينَ فِيهَا
وَأَزْوَاجًا مَّطَهَّرَةً وَبِضْوَانٍ مِّنْ
اللَّهِ وَاللَّهُ بِصَيْرٍ بِأَعْيَادٍ ۝
الَّذِينَ يَعْبُدُونَ مَا بَيْنَنَا أُمَّتًا
ذَا غَفْرٍ لَنَا ذُنُوبَنَا وَنَنَا
عَذَابَ النَّارِ ۝

تو ان سے کہہ سے کہ میں تم کو اس سے اچھی چیز
بتلاؤں جو لوگوں پر ہیز کرتے ہیں ان کے لیے اللہ
کے ہاں بائع ہیں جن کے نیچے نہیں بہت ہی ہیں۔
ہمیشہ ان میں رہیں گے اور ستھری بیویاں ہوں گی
اور خوشنودی خداوندی اور خدا اپنے بندوں کو دیکھ
رہا ہے۔ جو کہتے ہیں اسے ہمارے خدا شکر ہم
نے مانا پس تو ہمارے گناہ بخش دے اور ہم کو
عذاب جہنم سے بچائیں۔

(آل عمران : ۱۵)

اور جیسا کہ عبد اللہ ابن مسعود نے وقت سجدہ کیا کرتے تھے کہ۔

اللہی! تو نے مجھے پکارا میں نے بیٹک ہی تو نے
مجھے حکم دیا میں نے اطاعت کی، یہ وقت سجدہ ہے
مجھے معاف فرما۔

اللَّهُمَّ دَعَوْتَنِي فَأَجَبْتُ
وَأَمَرْتَنِي فَأَطَعْتُ وَهَذَا سَجْدَةٌ
فَاغْفِرْ لِي ۝

خدا کو قسم دلاتا کیسا ہے؟ اصل اس بار سے میں یہ ہے کہ اللہ کو کسی مخلوق کی قسم دلاتا یا کسی
مخلوق کی ذات کے ذریعہ سے دعا کرنا واجب ہو گا یا مستحب
حرام ہو گا یا مکروہ، اور یا مباح ہو گا کہ جس کا ذریعہ ہے نہ ممانعت۔ اگر کہا جائے کہ وہ واجب یا
مستحب یا مباح ہے تو یا مخلوقات میں فرق کرنا پڑے گا اور یا کہا جائے گا کہ تمام یا بعض محترم
مخلوقات کے ذریعہ سے ہے۔ پس جو کہتا ہے کہ یہ تمام مخلوقات کے ساتھ واجب یا مستحب یا

مبارک ہے تو لازم آئے گا کہ تمام جن دامن اور شیاطین کے واسطے سے بھی سوال کرے جس کا ظاہر ہے کوئی مسلمان جن قائل نہیں۔ اور اگر کہا جائے کہ نہیں، صرف محترم مخلوقات کو ہی وسیلہ بنانا چاہیے، مثلاً وہ مخلوقات جن کی خود اللہ نے قسم کھائی ہے، تو اس سے لازم آئے گا کہ "وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ وَالذَّكْرِ وَالْأُنْحَىٰ" اور "وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَّهَا وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّهَا، وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰهَا، وَالسَّمَاءِ وَمَا بَيْنَهُمَا، وَالْأَرْضِ وَمَا عَلَيْهَا، وَالنَّفْسِ وَمَا سَوَّاهَا" سب ہی کچھ دعائیں کہے، نیز کہے "الْحُسْنِ الْجَوَارِي الْكَلْبِيِّ، اور وَاللَّيْلِ إِذَا عَسَسَ، وَالصَّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ" اور "الذَّارِيَاتِ ذُرَّاتٍ، وَالْحَامِلَاتِ وِقْرًا، وَالْجَارِيَاتِ يُسْرًا، وَالْمُتَّبِعَاتِ أُمْرًا" اور "الطُّورِ وَكِتَابٍ مُّسْتَوٍ فِي ذِي قُنُوسٍ، وَالْبَيْتِ الْمُحَرَّمِ، وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ، وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ" اور "الْقَمَرِ إِذَا تَلَّهَا" وغیرہ مخلوقات جن کی خود خدا تعالیٰ نے اپنی کتاب میں قسم کھائی ہے؛ حالانکہ اس نے ان کی قسم محض اس لیے کھائی ہے کہ وہ اس کی قدرت کی نشانیاں اور اس کی مخلوقات ہیں، اس کی ربوبیت، الوہیت، وحدانیت، علم قدرت، مشیت، رحمت، حکمت، عظمت، عزت و ولادت کرتی ہیں، پس وہ صاحبِ عظمت و جلالت ان کی قسم اس لیے کھاتا ہے کہ اس قسم میں اس کی اپنی بزرگی و عظمت ہے۔ لیکن ہمارے لیے از روئے نص و اجماع ان کی قسم کھانا درست نہیں۔ بلکہ متعدد علماء نے مخلوقات کی قسم کے حرام ہونے پر خود صحابہؓ کا اجماع نقل کیا ہے بلکہ یہ شرک ہے جس کی شدید ممانعت آئی ہے۔ مخلوقات کے حوالہ سے دعا کرنے سے لازم آتا ہے کہ ہر ذکر و انشی کا حوالہ دیا جائے، آندھیوں، بادلوں، چاند، سورج، ستاروں، رات دن، انجیر، زیتون، طور سنینین، بدامین، کعبہ، صفا، مروہ، عرفہ، مزدلفہ، منیٰ وغیرہ ص ب کو وسیلہ بنایا جائے۔ نیز اس سے لازم آئے گا کہ ان مخلوقات کو بھی وسیلہ قرار دیا جائے جن کی خدا کے سوا پرستش کی گئی ہے مثلاً چاند، سورج، ستارے، ملائکہ، عزیر، مسیح وغیرہ مخلوقات۔

حالانکہ ظاہر ہے ان مخلوقات کے ذریعہ سے دعا کرنا یا اللہ کو ان کی قسم دلانا، شریعتِ محمدیٰ میں عظیم ترین اور بدترین بدعات میں سے ایک بدعت ہے اور اس کی قباحت ہر خاص دعا پر ظاہر ہے۔ نیز اس طرح کی دعا سے لازم آئے گا کہ خدا کو ان سنتوں جنہوں کی بھی قسم دلائی جائے جنہیں عامل اور جادوگر تو بیذوں اور گندوں میں لکھتے ہیں۔ بلکہ اس صورت میں کہا جائے گا کہ اگر

اللہ کو ان چیزوں کی قسم دلانا جائز ہے تو مخلوق کو دلانا بدرجہ اولیٰ جائز ہوگا، اور اس سے لائن آئے گا کہ یہ تمام ٹوٹنے، ٹوٹنے، جتر منتر اور جنات کو جو قسمیں دلائی جاتی ہیں سب کی سب اسلام میں جائز ہوں، حالانکہ یہ بات کفر ہے اور اپنے قائل کو اسلام بلکہ تمام نبیوں کے دینوں سے خارج کر دینے والی ہے۔

اگر کوئی کہے کہ تمام معترم مخلوقات نہیں بلکہ بعض کے ذریعہ میں دعا کروں گا یا اللہ کو ان کی قسم دلاؤں گا، مثلاً صرف نبیوں کی یا صرف کسی ایک نبی کی، جیسا کہ بعضوں نے صرف انبیاء و صالحین کی قسم جائز قرار دی ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بعض مخلوقات اگرچہ سب سے اعلیٰ ہوں مگر پھر بھی اس بات میں تو برابر ہیں کہ کسی کو خدا کا شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ یعنی اللہ وحدہ لا شریک لا کے سوا نہ کسی کی عبادت کرنی چاہیے، نہ کسی پر توکل کرنا چاہیے، نہ کسی سے ڈرنا چاہیے، نہ کسی کے لیے رزق رکھنا چاہیے، نہ کسی کو سجدہ کرنا چاہیے، نہ کسی کی طرف رعبت کرنی چاہیے اور نہ کسی کی قسم کھانی چاہیے جیسا کہ صحیح بخاری میں ہے کہ فرمایا۔

مَنْ كَانَ خَالِفًا فَلْيُخَلِّفْ بِاللَّهِ
أَوْ لِيَمُتْ ۗ

جسے قسم کھانا ہو صرف اللہ کی قسم کھائے ورنہ
چمپ رہے۔

نیز فرمایا۔

لَا تَخْلِفُوا إِلَّا بِاللَّهِ ۗ

اور سنن میں بھی ہے۔

مَنْ خَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ أَشْرَكَ ۗ

جس نے اللہ کے سوا کسی کی قسم کھانی مشرک ہوا۔ پس نعوس صریح سے ثابت ہے کہ کسی مخلوق کی بھی قسم کھانا جائز نہیں، اس میں کوئی استثناء نہیں، نہ فرشتوں کا نہ نبیوں کا نہ صالحین کا نہ کسی خاص نبی یا ولی کا۔

اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے شرک کے بارے میں تمام مخلوقات کو ایک درجہ میں

کیا شرک میں کوئی استثناء ہے؟

رکھا ہے اور ان میں اس نے اعلیٰ کا فرق نہیں کیا، کہ اس مخلوق کو شریک بنانا جائز ہے اور اس کو نہیں۔ قرآن مجید میں ہے۔

مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ
الْكِتَابَ وَالْحِكْمَ وَالنَّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ

کسی بشر کا یہ کام نہیں کہ خدا اس کو کتاب اور علم اور نبوت دے پھر وہ لوگوں سے کہنے لگے کہ

خدا کے دوسے مجھے بھی خدا سمجھو یا تم کتاب اللہ
کو پڑھ پڑھا کر اللہ لوگ بنو اور یہ حکم بھی نہ کہے
گا کہ تم فرشتوں اور نبیوں کو اپنا مرنی بنا لو۔ کیا مسلمان
ہونے کے بعد تم کو کفر بتلائے گا؟

بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ۝ (آل عمران: ۸۰، ۷۹)

اور فرمایا۔

تو کہہ کہ اللہ کے سوا جن لوگوں کو تم اختیار دانے
سمجھتے ہو ان کو پکارو پھر وہ تم سے تکلیف نہ دور کر
سکیں گے اور نہ پھیر سکیں گے۔ جن لوگوں کو یہ
لوگ پکارتے ہیں وہ تو خود اپنے پروردگار کے
پاس قرب چاہتے کہ کون زیادہ مقرب ہے اور
اس کی رحمت کی امید رکھتے تھے لو اس کے
عذاب سے ڈرتے تھے۔ نیز پروردگار کا
عذاب واقعی ڈرنے کی چیز ہے۔

قُلْ ادْعُوا الَّذِينَ رَزَقْتُمْ مِنْ دُونِهِ
فَلَا يَمْلِكُونَ كَسْفَ الضَّرِّ عَنْكُمْ وَلَا جُنْدًا
أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ
رَبِّهِمُ الْمَوْسِلَةَ آفَهِمًا قُرْبَ و
يُرْجَوْنَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ
إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ
كَانَ مُحْدَثًا ۝

دینی اسرائیل: (۵۷، ۵۶)

بعض علماء سلف کا کہنا ہے کہ بعض اقوام حضرت مسیح، حضرت عزیر اور فرشتوں کو پکارا کرتی
تھیں، اس پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ لوگ جنہیں تم پکارتے ہو میرے بندے ہیں،
میری رحمت کے امیدوار اور میرے عذاب سے خوفزدہ ہیں، تمہاری ہی طرح وہ بھی مجھ سے
ڈرتے اور تقرب چاہتے ہیں۔ ارشاد فرمایا۔

جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کریں
گے اور خدا سے ڈرتے رہیں گے اور چاہیں گے
پس وہی لوگ کامیاب ہوں گے۔

وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشِ
اللَّهَ وَيَتَّقْهُ فَإِنَّ آلَٰتِ رَبِّكَ
الْمَخْفُوءَاتِ ۝

(النور: ۵۲)

یعنی اتباع خدا اور رسول دونوں کے لیے ہے، اور رسول کی اطاعت میں اللہ کی اطاعت
ہے، لیکن خشیت و تقویٰ محض اللہ ہی کے لیے ہے جس میں کوئی اس کا شریک نہیں،

سچی کہ رسولؐ بھی نہیں فرمایا۔

اور اگر لوگ اللہ اور رسولؐ کے دینے ہوئے
راہی رہتے اور کہتے کہ اللہ ہم کو کافی ہے بہت
جلد اللہ اپنے فضل سے اور اس کا رسولؐ ہم کو
دیں گے بے شک ہم اللہ کی طرف ہی راغب
ہیں۔

وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ
وَمَا سَأَلَهُمْ رَبُّهُمُ اللَّهُ سَيُؤْتِينَا
اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَمَا سَأَلَهُمُ إِنَّا إِلَى
اللَّهِ رَاغِبُونَ ۝

(التوبة: ۵۹)

اس آیت میں واضح کیا کہ انہیں مناسب تھا کہ خدا اور نبیؐ کے دئے ہوئے پر خوش ہو
جاتے اور کہتے۔

اللہ ہم کو کافی ہے بہت جلد اللہ اپنے فضل
سے اور اس کا رسولؐ ہم کو دیں گے بے شک ہم
اللہ کی طرف ہی راغب ہیں۔

مَسْبِينَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ
مِنْ فَضْلِهِ وَمَا سَأَلَهُمُ إِنَّا إِلَى
اللَّهِ رَاغِبُونَ ۝

(التوبة: ۵۹)

اس میں خدا اور نبیؐ کے دین پر رضامندی کا ذکر کیا ہے، کیونکہ نبیؐ ہی ہمارے اور خدا کے درمیان
واسطہ ہے جس کے ذریعہ ہمیں اس کا امر و نہی، حلال و حرام، وعدہ و وعید کا پتہ چلتا ہے، پس حلال
وہی ہے جسے خدا اور اس کے رسولؐ نے حلال کہا اور حرام وہی ہے جسے خدا اور اس کے رسولؐ
نے حرام قرار دیا ہے اور دین وہی ہے جس کا خدا اور اس کے نبیؐ نے حکم دیا ہے۔ اسی لیے
قرآن میں فرمایا۔

اور جو کچھ رسولؐ اللہ تم کو دیں وہ قبول کیا کرو اور
جس سے رو کے اس سے روک جایا کرو۔

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ
وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۝

(الحشر: ۷)

لہذا کسی کے لیے رو نہیں کر اس مال کے سوا جسے اللہ اور اس کے نبیؐ نے حلال کیا ہے
کسی مال کو ہاتھ لگائے، نیز مشترک مال مثلاً نبیؐ و عنیت و صدقات میں اتنے پر رقناعت کرے جتنا
خدا اور رسولؐ نے عطا کیا ہے۔ کیونکہ صرف وہی اس کا حق تھا، زیادہ طلب نہیں کرنا چاہیے
پھر فرمایا۔

وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ ۖ
 اور انہوں نے کہا ہمارے لیے اللہ کافی ہے۔
 یہ نہیں کہا "دَسَّ سَوَّلَنَا" (یعنی اللہ اور رسولؐ) دونوں ہمارے لیے کافی ہے، کیونکہ "حسب" کے معنی ہیں "کافی" اور کافی بس اللہ ہی ہے جس نے اپنے بندوں کو اسوا سے بے نیاز کر دیا ہے، جیسا کہ فرمایا۔

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ۖ
 اے نبیؐ تجھے اور تیرے تابعدار مومنوں کو اللہ ہی کافی ہے۔

(الأنفال : ۶۴)

یعنی تنہا وہی تیرے اور تیرے متبعین کے لیے کافی ہے۔ پس جو کوئی رسولؐ کی اطاعت کرتا ہے، اللہ اس کے لیے کافی ہے، ہادی، ناصر اور رازق ہوتا ہے۔ پھر فرمایا۔
 سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ
 بہت جلد اللہ اپنے فضل سے اللہ اس کا رسولؐ ہم کو دیں گے۔

(التوبة : ۵۹)

اس میں عطا کرنا اللہ اور رسولؐ دونوں کی جانب منسوب کیا ہے لیکن "فضل" کا لفظ درمیان میں لاکر دونوں میں فصل کر دیا ہے کیونکہ حقیقی فضل محض اللہ ہی کا ہے۔ پھر فرمایا۔
 إِنَّا إِلَى اللَّهِ دَاعِبُونَ
 اس میں رغبت فقط اللہ ہی کی طرف بتائی ہے، نبیؐ یا کسی دوسری مخلوق کو اس میں اس کا شریک نہیں بتایا۔

معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے شرک کی ممانعت میں تمام مخلوقات کو برابر قرار دیا ہے اور کسی مخلوق کے حق میں بھی خواہ وہ پیغمبر ہو یا فرشتہ جائز نہیں رکھا کہ اس کی قسم کھائی جائے اس پر جبر و سد کیا جائے، اس کی طرف رغبت کی جائے، اس سے ڈرا جائے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔

تو کہہ کہ اللہ کے سوا جن لوگوں کو تم اختیار والے سمجھتے ہو ان کو ذرا پکارو وہ نہ تو آسمانوں میں ذرہ جتنا اختیار رکھتے ہیں نہ زمینوں میں اور نہ ان دونوں میں کسی قسم کا سا بجا ہے۔ اور نہ ان میں سے کوئی خدا کا مددگار ہے۔ اللہ کے پاس

مَلِئُوا أَعْيُنَ الَّذِينَ رَعَيْتُمْ مِنْ
 دُونِ اللَّهِ بِمَا لَا يَسْلُكُونَ مِنْهَا
 ذَمًّا فِي السَّمٰوٰتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ
 وَمَا بَيْنَهُنَّ مِنْ شَيْءٍ مِمَّنْ
 وَهَلْ مِنْهُنَّ مِنْ مُّشْرِكٍ وَلَا
 مُنْفَعٍ مِنْهُنَّ ۗ

اَلشَّفَاعَةُ عِنْدَنَا اِلَّا بِاِذْنِنَا
ان کی سفارش بھی کچھ کام نہیں دے سکتی۔ مگر اسی کو جس کے لیے وہ اجازت بخشے۔

(سبا: ۲۳)

اس میں خدا نے ان لوگوں کو تنبیہ کی ہے جو غیر اللہ سے مانگتے ہیں اور بتایا ہے کہ اللہ کی حکومت کے ساتھ نہ ان کی کوئی حکومت ہے اور نہ اس کی حکومت میں ان کی کوئی شرکت ہے، اور یہ کہ مخلوقات میں نہ کوئی اس کا معاون ہے نہ پشت پناہ۔ اس طرح اس نے غیر اللہ سے دلوں کا رشتہ توڑ دیا ہے، نہ رغبت روا رکھی ہے نہ خشیت، نہ پرستش نہ استمداد، عرض کوئی ایسی چیز باقی نہیں چھوڑی جس میں شرک کا معمولی شائبہ بھی ہو، ہاں ایک شفاعت رکھی ہے مگر اس کے متعلق بھی صاف فرمایا ہے۔

وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَنَا اِلَّا بِاِذْنِنَا
اللہ کے پاس ان کی سفارش بھی کچھ کام نہیں دے سکتی مگر اسی کو جس کے لیے وہ اجازت بخشے

(سبا: ۲۳)

اسی طرح صحیح حدیثوں سے ثابت ہے کہ قیامت کے دن جب مخلوق شفاعت کے لیے آئے اور دوسرے اولوالعزم پیغمبروں سے لے کر نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ (علیہم السلام) کے پاس آئے گی تو ان میں سے ہر ایک اپنے بعد والے نبی کے پاس جانے کو کہے گا یہاں تک کہ لوگ حضرت عیسیٰ کے پاس آئیں گے اور وہ کہیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ جن کے تمام گناہ اللہ معاف کر چکا ہے و حضورؐ نے فرمایا چنانچہ سب لوگ میرے پاس آئیں گے میں اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا، اور اسے دیکھتے ہی..... سجدہ میں گر پڑوں گا اور اس کی حد ثنا کروں گا، یہ حمد ثنا اس وقت مجھے معلوم نہیں، اسی وقت مجھے بتائی جائے گی پھر کہا جائے گا، اے محمد! سراٹھا اور کہہ، سنا جائے گا، مانگ تجھے دیا جائے گا، شفاعت کو قبول کی جائے گی، فرمایا چنانچہ میرے لیے ایک حد مقرر کر دی جائے گی اور میں اس حد کے اندر اندر بہشت میں داخل کروں گا، الخ، اس سے معلوم ہوا کہ حضرت عیسیٰ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شافع اس لیے بتائیں گے کہ وہ ایک ایسا بندہ ہے جس کے تمام گناہ اللہ نے معاف کر دیے ہیں، پھر خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ کے بندے اور رسول ہیں باوجود افضل ترین مخلوق معزز ترین شفیع، اللہ اللہ کی نظر میں بزرگ ترین، سستی ہونے کے صاف فرمایا ہے کہ

وہ بارگاہِ الہی میں سجدہ کریں گے اور اپنے رب کی تعریف و ستائش لکھیں گے، لیکن شفاعت کے لیے اس وقت تک زبان نہ کھولیں گے جب تک اللہ کی طرف سے اجازت نہ دی جائے کہ ”سراٹھا، مانگ دیا جائے گا، شفاعت کر قبول کی جائے گی“ پھر راحت کر دی کہ رب تعالیٰ آپ کے لیے ایک حد مقرر کر دے گا، جس کے اندر کے لوگوں کو آپ جنت میں داخل کریں گے۔ پس شفاعت بھی اسی کی قدرت و ارادے پر موقوف ہے، کوئی بھی بدن اس کی رضا و اجازت کے منہ نہیں کھول سکتا، کیونکہ معزز ترین شفیع اور بزرگ ترین مخلوق (جس کی شفاعت سنی جائے گی) وہی ہے جسے اس نے اس کی کمال بندگی، اطاعت و رغبت اور اپنے اللہ کی پسند و مرضی پر عمل کی بنا پر سب پر فوقیت دی، پسند کیا، اور چن لیا ہے۔

پس جب غیر اللہ کی قسم، اس کی طرف رغبت و امانت، اس سے خوف و خشیت وغیرہ وہ احکام ہیں جو حمد و مخلوقات کے لیے ماکہیں تو کسی مخلوق کے لیے بھی جائز نہ ہوگا کہ اس کی قسم کھائی جائے، اس سے ڈرا جائے، اس پر بھروسہ کیا جائے، اگر چہ وہ مخلوق کتنی ہی افضل و اعلیٰ ہو۔ اس کے مستحق ملائکہ و انبیاء نہیں تو مشائخ و صالحین کیسے ہو سکتے ہیں؟

غرض ان مخلوقات کے واسطے سے دعا، جن کی اللہ نے قسم کھائی اور جنہیں بزرگی دی ہے اگر جائز ہے تو ان سب کے حوالہ سے جائز ہوگی، اور اگر جائز نہیں تو کسی ایک کے بھی حوالہ سے جائز نہ ہوگی۔ رہی محترم مخلوقات میں تفریق کر ان کے حوالہ سے دعا کریں گے اور ان کے حوالہ سے نہیں، سو ویسی ہی تفریق ہے جیسی بعض لوگوں نے قسم کے بارے میں کی ہے۔ فلاں مخلوق کی قسم کھانا جائز ہے اور فلاں نہیں۔ حالانکہ دونوں تفریقیں غلط اور بے بنیاد ہیں۔ اسی طرح اگر یہ تفریق کی جائے کہ جن مخلوقات پر ایمان لانا لازمی ہے ان کی قسم کھائی جائے گی اور ان کے ذریعہ سے دعا کی جائے گی، اور جن پر ایمان لانا لازمی نہیں نہ ان کی قسم کھائی جائے گی نہ ان کے ذریعہ سے دعا کی جائے گی، تو اس صورت میں بھی کہا جائے گا کہ کیا فرشتوں، نبیوں، منکر، نکیر، جنت کی حور و غلمان وغیرہ تمام چیزوں کی قسم کھاؤ گے اور ان کے واسطے سے دعا کر گے کیونکہ ان پر بلکہ ان تمام چیزوں پر ایمان لانا لازمی ہے۔ جس کی نبی صلعم نے خبر دی ہے؟

ایسی کوئی تفریق نہ دعائیں ہو سکتی ہے نہ قسم میں۔ یہ سب ممنوع ہے جیسا کہ اکثر علماء

نے مزاح کر دی ہے۔ واللہ اعلم۔

آیت استفتاح کی حدیث بحث | رہی یہ آیت :-

حالانکہ اس سے پہلے کفار پر فتح بیان چاہا کرتے تھے۔

وَمَا تَرَوْا مِنْ قَبْلِ يَسْتَفْتِحُونَ
عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا ۗ

(البقرہ : ۸۹)

تو اس کی تفصیل یہ ہے کہ یہودی، مشرکوں سے کہتے تھے کہ "مشرکوں کو اللہ ایک رسول مبعوث فرمایا ہے" اس کے ساتھ ہو کر تم سے جہاد کریں گے اور تمہیں قتل کریں گے" یہ نہیں تھا کہ اللہ کو آپ کی ذات کی قسم دلاتے یا آپ کے وسیلہ سے دعا کرتے تھے، بلکہ کہتے تھے کہ "اے اللہ! اس نبی اُمی کو مبعوث فرماتا کہ ہم اس کی اتباع کریں اور اس کے ساتھ ہو کر ان مشرکین کو قتل و غلبت کریں" "مشرکین کے نزدیک یہی بات صحیح ہے ادا اسی پر قرآن بھی دلالت کرتا ہے۔ فرمایا "وَمَا تَرَوْا مِنْ قَبْلِ يَسْتَفْتِحُونَ" "استفتاح کے معنی ہیں استنصار" یعنی فتح و نصرت چاہنا۔ آپ کے ذریعہ فتح و نصرت چاہنے کا مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ آپ مبعوث ہوں، آپ کا ساتھ دیں اور فتح حاصل کریں، نیز یہ کہ اللہ کو آپ کی قسمیں دلائیں اور آپ کی ذات کے واسطے سے بیٹھ کر دعائیں کرتے رہیں۔ کیونکہ اگر صورت حال یہی ہوتی تو یہود جب کبھی اس طرح دعا کرتے یا قسم دلاتے تو فتح پاتے، حالانکہ واقعہ اس کے برعکس ہے، بلکہ جب اللہ تعالیٰ نے آنحضرت کو مبعوث فرمایا، تو جو آپ پر ایمان لائے اور آپ کے ساتھ شریک جہاد ہوئے وہی حکم الہی کے ثمنوں پر غالب و فاتح ہوئے۔

اور بعض مفسرین نے جو یہ کہا ہے کہ یہودی آپ کی قسم دلاتے یا آپ کے واسطے سے دعا کرتے تھے تو ایک شاذ قول ہے، اور اکثر مشہور روایات کے مراسر خلاف ہے جس میں سے بعض کو ہم "دلائل نبوت" اور "کتاب الاستغاثہ" میں ذکر کر چکے ہیں، نیز کتب سیر و تفسیر بھی ان سے بھری پڑی ہیں۔ چنانچہ ابو العالیہ وغیرہ کی روایت ہے کہ یہودی جب نبی کریم کے ذریعہ مشرکوں پر فتح کی دعا کرتے تو یوں کہتے تھے۔

اللہ! اس نبی کو مبعوث فرما کہ جسے ہم اپنی کتابوں میں لکھا ہے، تاکہ مشرکین پر غلبہ پائیں اور

يَا مُنْتَهَى الْبَيْتِ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي
يُحْرَمُ مَكْتُوبًا عِنْدَنَا حَتَّى تَقُولَ

الْمُشْرِكِينَ وَنَقَلَهُمْ

انہیں قتل کریں۔

لیکن جب آپ مبعوث ہوئے اور انہوں نے دیکھا کہ آپ ان کی قوم میں سے نہیں ہیں تو عربوں کی حسد کی وجہ سے منکر ہو گئے، حالانکہ خوب جانتے تھے کہ آپ خدا کے نبی ہیں اس پر یہ آیتیں نازل ہوئیں۔

پس جب وہ آگیا ان کے پاس جس کو پہچان چکے تو اس سے انکاری ہو گئے۔ پس اللہ کی لعنت ہو ان کافروں پر۔

فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ

(البقرة : ۸۹)

محمد بن اسماعیل نے عامر بن عمر بن قتادہ انصاری رضی اللہ عنہما کے واسطے سے ان کی قوم کے لوگوں سے ہدایت کی ہے کہ اللہ کی رحمت و ہدایت کے ساتھ منجملہ اور باتوں کے جس بات نے ہمیں اسلام کی طرف راغب کیا، یہ تھی کہ ہم مشرک اور بت پرست تھے اور یہودی، اہل کتاب اور ہم سے زیادہ عالم تھے، ہمارے اور ان کے مابین برابر دشمنی چلی جاتی تھی، جب کبھی ہم انہیں شکست دیتے تو ہم سے کہا کرتے تھے ”یاد رکھو! ایک نبی کی بغت کا زمانہ قریب ہے، وہ آئے گا، ہم اس کی محبت میں ہیں ماد و نمود کی طرح قتل کریں گے؟ ہم ان سے بار بار یہ سنا کرتے تھے، چنانچہ جب اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی بنا کر بھیجا اور اس نے ہمیں اللہ کی طرف بلایا تو ہم نے فوراً ایک کہی کیونکہ ہم نے جان لیا کہ یہودی ہمیں اس نبی کے گھمنڈ پر دھمکایا کرتے تھے، چنانچہ ہم نے پیش قدمی کی اور ایمان سے شاکم ہوئے، مگر خود انہوں نے کفر کیا، سورہ بقرہ کی یہ آیات ہمارے اور ان کے متعلق نازل

ہوتی ہیں۔

فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ
فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ
فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ
فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ

اور جب اللہ کی طرف سے ان کے پاس ایک کتاب پہنچی جس کو پہچان چکے ہیں جو ان کے ساتھ والی کو اتارتا ہے۔ تو اس سے انکاری ہو گئے، حالانکہ اس سے پہلے کفار پر فتح یابی چاہا کرتے تھے۔ پس جب وہ آگیا ان کے پاس جس کو پہچان چکے تھے تو اس سے

انکاری ہو گئے۔ پس اللہ کی لعنت ہوان
کافروں پر۔

فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ ۝

(البقرة: ۸۹)

یزابن ابی یاقم وغیرہ (جنہوں نے مفسرین سلف کے اقوال جمع کئے ہیں) اس طرح کی روایات کے علاوہ اور کچھ ذکر نہیں کرتے، سلف میں سے کسی ایک شخص سے بھی منقول نہیں کہ یہود آپ کی ذات کے حوالے سے مانگا کرتے تھے، بلکہ سب نے ہی کہا ہے کہ وہ مشرکین سے کہا کرتے تھے یا اللہ سے مانگا کرتے تھے کہ نبیؐ کو جلد مبعوث فرمائے۔ چنانچہ ابن ابی حاتم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اس آیت **وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا** کی تفسیر میں نقل کیا ہے کہ وہ فتح طلب کیا کرتے تھے، کہتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوں گے، ہم ان کے معاد ہوں گے اور مشرکین کو قتل کریں گے، حالانکہ وہ جوڑے تھے، انہوں نے کچھ بھی مدد نہ کی۔ نیز اسی آیت کی تفسیر میں معمر بن قنَادہ سے روایت کی ہے کہ یہودی کہا کرتے تھے مغرب ایک نبی ظاہر ہو گا، مگر **فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا** جب وہ آگیا تو انہوں نے اسے پہچانا بلکہ اس کے منکر ہو گئے۔ نیز بواسطہ ابن اسحاق حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ بخت سے پیشتر یہودی اس دن خرمج پر رسول کریم کے واسطے سے فتح مانگا کرتے تھے، مگر جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو عرب میں مبعوث کیا تو منکر ہو گئے اور قنَادہ اپنے قول سے مغرب ہو گئے، اس پر معاذ بن جبل، بشر بن البراء بن معرور اور داؤد بن سلمہ نے جا کر کہا کہ وہ اے یہودی! اللہ سے ڈرو اور اسلام قبول کرو، ہم مشرک تھے اور تم محمد کے ذریعہ ہم پر علیہ مانگا کرتے تھے، ہم سے کہا کرتے تھے کہ وہ مغرب پیدا ہو گا اور اس کی علامات بیان کیا کرتے تھے۔ اس پر سلام بن مشکم نے فرمایا کہ تم کوئی ایسی چیز لے کر نہیں آئے جسے ہم پہچانتے ہوں، وہ وہ (یہودی مترجم) نہیں ہیں جس کا ذکر ہم تم سے کیا کرتے تھے۔ اس پر آیت نازل ہوئی۔ **وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا، فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ**

الْكَافِرِينَ ۝ (البقرة: ۸۹)

یزابن ابی یاقم وغیرہ (جنہوں نے مفسرین سلف کے اقوال جمع کئے ہیں) اس طرح کی روایات کے علاوہ اور کچھ ذکر نہیں کرتے، سلف میں سے کسی ایک شخص سے بھی منقول نہیں کہ یہود آپ کی ذات کے حوالے سے مانگا کرتے تھے، بلکہ سب نے ہی کہا ہے کہ وہ مشرکین سے کہا کرتے تھے یا اللہ سے مانگا کرتے تھے کہ نبیؐ کو جلد مبعوث فرمائے۔ چنانچہ ابن ابی حاتم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اس آیت **وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا** کی تفسیر میں نقل کیا ہے کہ وہ فتح طلب کیا کرتے تھے، کہتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوں گے، ہم ان کے معاد ہوں گے اور مشرکین کو قتل کریں گے، حالانکہ وہ جوڑے تھے، انہوں نے کچھ بھی مدد نہ کی۔ نیز اسی آیت کی تفسیر میں معمر بن قنَادہ سے روایت کی ہے کہ یہودی کہا کرتے تھے مغرب ایک نبی ظاہر ہو گا، مگر **فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا** جب وہ آگیا تو انہوں نے اسے پہچانا بلکہ اس کے منکر ہو گئے۔ نیز بواسطہ ابن اسحاق حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ بخت سے پیشتر یہودی اس دن خرمج پر رسول کریم کے واسطے سے فتح مانگا کرتے تھے، مگر جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو عرب میں مبعوث کیا تو منکر ہو گئے اور قنَادہ اپنے قول سے مغرب ہو گئے، اس پر معاذ بن جبل، بشر بن البراء بن معرور اور داؤد بن سلمہ نے جا کر کہا کہ وہ اے یہودی! اللہ سے ڈرو اور اسلام قبول کرو، ہم مشرک تھے اور تم محمد کے ذریعہ ہم پر علیہ مانگا کرتے تھے، ہم سے کہا کرتے تھے کہ وہ مغرب پیدا ہو گا اور اس کی علامات بیان کیا کرتے تھے۔ اس پر سلام بن مشکم نے فرمایا کہ تم کوئی ایسی چیز لے کر نہیں آئے جسے ہم پہچانتے ہوں، وہ وہ (یہودی مترجم) نہیں ہیں جس کا ذکر ہم تم سے کیا کرتے تھے۔ اس پر آیت نازل ہوئی۔ **وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا، فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ**

بنی عقیقہ پر حملہ کیا پھر بنی نضیر، رفوح کشی کی کہ جن کے بارے میں سورہ حشر نازل ہوئی۔ پھر جنگ خندق کے بعد ہی بنی قریظہ پر دھاوا کیا۔ اس لیے کیسے کہا جاسکتا ہے کہ یہ آیت۔ ہود خیر اور بنی عطفان کے متعلق نازل ہوئی ہے؟ یہ کسی ایسے جاہل کا کذب ہے جو اچھی طرح دلدخ بانی بھی نہ کر سکا۔ پھر اس روایت میں کہا گیا ہے کہ ہود نے جب یہ دعا کی تو فتح مند ہو گئے۔ حالانکہ یہ بھی از سر تاپا جھوٹ ہے اور بجز اس کذاب کے کسی نے بھی ان کے علم کی روایت نہیں کی ہے، حالانکہ اگر کبھی ایسا ہوتا تو بکثرت فقہ راوی ہا سے روایت کرتے۔ پھر یہ بھی ذہن نشین کر لیتا چاہیے کہ اس طرح کی روایت، اگرچہ اس سے آپ کی ذات کے حوالے سے دعایا اللہ کو آپ کی قسم دلانا ظاہر ہو، ہرگز کسی حکم شرعی کی دلیل نہیں بن سکتی، کیونکہ اول تو وہ خود ہی ثابت نہیں، پھر آیت میں کوئی ایسی بات موجود نہیں جس سے اس کی تائید کا شبہ بھی ہوتا ہو، لیکن اگر وہ کسی طرح ثابت بھی ہو جائے تو بھی مزوری نہیں کہ ہمارے لیے مشرور ہو۔ کیونکہ بہت سی باتیں ایسی ہیں جو اگلی قوموں کے لیے جائز تھیں مگر ہمارے لیے جائز نہیں، مثلاً خود خدا نے بیان کیا ہے کہ حضرت یوسفؑ کے والدین اور بھائیوں نے انہیں سجدہ کیا تھا اور یہ کہ فریق غالب نے اہل کہف کے متعلق کہا کہ۔

لَنْ نَحْنِذَنَّ عَلَيْكُمْ مَسْجِدًا ۝ | ہم مزدان پر مسجد تعمیر کریں گے۔

(الکہف : ۲۱)

لیکن ہم مسلمانوں کو ان دونوں چیزوں سے روکا گیا ہے۔ آیت میں تو صرف اتنا ہے کہ وہ کفار پر فتح مانگا کرتے تھے مگر جب آپ جھوٹ ہوئے تو نہ پہچانا اور نہ ہو گئے۔ اس آیت میں "استفاح" کے دو معنی ہیں وہی دوسری آیت۔

اِنْ كَسَفْتُمْ مَاءَ الْفُجِّ مَا | اَلرَّمِ فُجَّ يَاسْتَيْتِي تَحْتِي تَوَلُّوْا فُجَّ بَحْرِ قَمِ نِي
دیکھو۔

(الافصال : ۱۹)

اور واضح ہے استفاح کے معنی بجز طلبِ فتح و نصرت اللہ کچھ نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح کی یہ حدیث بھی ہے کہ رسول اللہ فرما دیا جو برین یعنی ان کی دعا کے ذریعہ فتح طلب کیا کرتے تھے جیسا کہ آپ نے خود تصریح کر دی ہے:

وَهَلْ تُرَدُّونَ ذُنُوبَكُمْ اِلَّا
| تمہیں روزی و نصرت صرف تمہارے کرموں ہی

بِضَعْفَاءٍ كَمْ يَصَلَا تَبَهُوْا
دَعَا تَبَهُوْا اِخْلَا مِهِمْ ط

ان کی نماز دعا اور اخلاص ہی کی وجہ سے حاصل ہوتی ہے۔

آیت کا مفہوم صرف یہ ہے کہ یہودی اللہ سے دعا کیا کرتے تھے کہ تمام انبیسین کے قدیر انہیں فتح دے، یعنی جلد اس نبی کو مبعوث کرے تاکہ اس کے واسطے سے گرفتار پر غلبہ پائیں۔ نیز یہ کہ وہ اللہ کو اسی نبی کی قسمیں دلاتے یا اس کے طفیل غرادر میں مانگتے تھے۔ اسی لیے فرمایا: نَلَمَّا جَاءَهُمْ مَخَاعَوْهُمُ كَفَرُوا بِهٖ فَخَلَعْنَا اللّٰهَ عَلٰى الْكَافِرِيْنَ اگر یہ معنی احادیث و آثار سے ثابت نہ بھی ہوتے جب بھی کسی کے لیے دعا نہ تھا کہ آیت کو اس متنازعہ ذمہ معنی پر بلا دلیل محمول کرے کیونکہ خود آیت میں کوئی ایسا قرینہ موجود نہیں جو اس پر دلالت کرتی ہو۔ پھر یہ کیونکہ جائز ہو سکتا ہے خصوصاً جب کہ اس کے متعلق احادیث و آثار موجود ہیں۔

لیا اس روایت میں یہودیوں کی فتح یابی کا قصہ نہ تو ہم بیان کر چکے ہیں کہ مراد غیر معروف ہے کیونکہ یہودیوں کے متعلق یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ انہوں نے عربوں کو کسی وقت بھی شکست دی ہو بلکہ ہمیشہ خود ہی مغلوب ہوا کرتے تھے۔ اسی لیے ان کے مختلف قبائل عرب کے مختلف قبائل سے اتحاد کر کے جتھے بناتے تھے اپنا پنجہ بنی قریظہ قبیلہ اوس کے جتھے میں تھے اور بنو النضیر خزرج کے پھر خود کلام اللہ میں ان کی شکست و ذلت کی شہادت موجود ہے۔

جہاں کہیں پائے جائے ذلت میں جے ہوئے ہوں گے مگر اللہ کی پناہ میں یا لوگوں کی آڑ میں۔ اور خدا کے غضب میں آنے ہوئے ہیں اور ان پر خواری برس رہی ہے کیونکہ اللہ کے حکموں سے انکار کرتے اور بیسوں کو ناحق قتل کرے تھے یہ اس لیے کہ بے فرائی کتے اور مد سے بڑھتے تھے۔

مَنْ بَشَّ عَيْنَهُمُ الذَّلِيْمَةَ اِسْمًا
تُفْقَرُوا اِلَّا جِبِلَّ مِنَ اللّٰهِ وَجِبِلَّ
مِنَ النَّاسِ وَبِاَدَا بَغْضَبٍ مِّنَ اللّٰهِ
وَمَنْ بَشَّ عَلَيْهِمُ الْمَشْكَنَةَ ذَا لِكْ
بَا تَهُمْ كَا نُوْا يَكْفُرُوْنَ بِآيَاتِ اللّٰهِ
وَيَقْتُلُوْنَ الْاَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَتٰى ذَا لِكْ
بِاَعْمَهُوْا وَكَانُوْا يَعْتَدُوْنَ هٗ

(آل عمران: ۱۱۴)

پس چونکہ یہودیوں پر ذلت و رسوائی کی مہر لگ چکی تھی اس لیے وہ تنہا نہ عربوں سے

اگے بڑھ سکتے تھے، دیکھی اور سے بلکہ ہمیشہ اپنے جیٹوں کی پناہ میں لڑائی کیا کرتے تھے ان پر ذلت کی مار اس وقت سے پڑی ہے جب سے انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کی۔ فرمایا۔

اے عیسیٰ میں تجھے فوت کرنے والا اور اپنی طرف اٹھانے والا، اور ان کافروں سے پاک کرنے والا اور تیرے تابعداروں کو منکروں پر قیامت تک غالب رکھنے والا ہوں۔

يَا هَيْسَلِي اِنِّي مُتَوَكِّلٌ دَمَا اَنْعَكَ
اِلَى وَمُطَهَّرٌ مِّنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا
جَاعِلٌ لِّلَّذِيْنَ اَشْبَعُوْكَ فَوْقَ الَّذِيْنَ
كَفَرُوْا اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ۝

(آل عمران : ۵۵)

نیز فرمایا۔

اے ایمان والو! تم سب اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ جیسے حضرت عیسیٰ بن مریم نے کہا تھا کون میرا مددگار ہے۔ حواریوں نے کہا کہ ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں پس بنی اسرائیل کی ایک جماعت ایمان پر پختہ رہی اور ایک جماعت منکر رہی پھر ہم نے ایمانداروں کو ان کے دشمنوں پر مدد دی تو وہ ان پر غالب آگئے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا كُونُوا اَنْصَارًا
لِّلّٰهِ كَمَا كَانْ هَيْسَلِيْ بِنِ مَرْيَمَ الْخَوَارِجِ
مِّنَ اَنْصَارِيْ اِلَى اللّٰهِ ۚ قَالَ الْخَوَارِجُ
كَيْفَ اَنْصَارًا لِلّٰهِ ۚ فَاَمْنَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ
بَنِيْ اِسْرَائِيْلَ وَكَفَرَتْ طَائِفَةٌ
فَاَتَيْنَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا عَلٰى عَدُوِّهِمْ
فَاَهْبَطُوْا طَائِفَةٌ ۝

(الصف : ۱۴)

نیز اس لیے بھی مورد عتاب ہوئے کہ وہ حضرت یحییٰ علیہ السلام اور دیگر نبیوں کے خون سے ہاتھ رنگ چکے تھے، جیسے کہ فرمایا۔

جہاں کہیں پلٹے جائیں ذلت میں ڈبے ہونے ہوں گے مگر اللہ کی پناہ میں یا لوگوں کی آڑ میں اور خدا کے غضب میں آئے ہوئے ہیں اور ان پر خورجی برس نہ ہی ہے کیونکہ اللہ کے حکموں سے انکار کرتے ہیں اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے یہ اس لیے کہ نافرمانی کرتے اور حد سے شتھے تھے،

وَضَرَبْتَ عَلَيْهِمُ الدِّنَارَ وَالْمَسْكَنَةَ
رَبَّآ مَا يَغْضَبُ مِنَ اللّٰهِ لَ اَذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ
كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ بِآيَاتِ اللّٰهِ وَيَهْتَلُوْنَ
الْبَيْتِيْنَ بِغَيْرِ حَقٍّ ۚ ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا
وَكَانُوْا يَسْتَكْبَرُوْنَ ۝

(البقرة : ۶۱)

نظریہ توحید | پس جب صحابہ کرام مثلاً حضرت عمرؓ وغیرہ آپ کی زندگی میں اور سوال کے بعد آپ کی قسم خود نہ کھاتے تھے نہ کسی اور کو دلاتے تھے بلکہ صرف آپ کی سفارش و طاعت کو وسیلہ بناتے تھے تو فرشتوں، نبیوں اور صالحین وغیرہ مخلوقات کو ان کی وفات کے بعد یا ان کی غیر حاضری میں پکارنا اور ان سے دعائیں مانگنا یکے درمست ہو سکتا ہے؟“ خصوصاً جب کہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرمایا ہے؛

تو کہہ کر اللہ کے سوا جن لوگوں کو تم اختیار والے سمجھتے ہو ان کو پکارو پھر وہ تم سے تکلیف نہ دہ کر سکیں گے اور نہ پھیر سکیں گے، جن لوگوں کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ تو خود اپنے پروردگار کے پاس قرب چاہتے تھے کہ کون زیادہ مقرب ہے اور اسی کی رحمت کی امید رکھتے تھے اور اس کے عذاب سے ڈرتے تھے۔ تیرے پروردگار کا عذاب واقعی ڈرنے کی چیز ہے۔

قُلْ اَدْعُوا الَّذِيْنَ رَعَيْنٰهُ مِنْ دُونِهِ فَلَا يَسْتَجِيبُوْنَ سَعْتَكُمْ الْعَتْرَةَ عَلَيْكُمْ وَلَا تَحْتَوِيْكُمْ اِنَّ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ يَسْتَعُوْنَ اِلَىٰ سَائِلَةٍ اِلَيْكُمْ اَقْرَبُ وَيَرْجُوْنَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُوْنَ عَذَابَ اِيْمَانٍ اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَرِيْطًا مَّخْذُوْمًا ۝۵

(بنی اسرائیل: ۵۷، ۵۸)

سلف کی ایک جماعت کا قول ہے کہ لوگ فرشتوں و نبیوں مثلاً عیسیٰ و عزیر وغیرہ کو پکارا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس سے ممانعت کر دی اور بتایا ہے کہ یہ لوگ بھی خدا کی رحمت کی امید رکھتے ہیں، اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں، اس کا قرب چاہتے ہیں، اور یہ کہ وہ دعا کرنے والوں کی مصیبت کو ہٹا سکتے ہیں نہ دردر کہہ سکتے ہیں۔ نارشاد فرمایا۔

کسی بشر کا یہ کام نہیں کہ خدا اس کو کتاب اور علم اور نبوت دے پھر وہ لوگوں سے کہنے لگے کہ خدا کے واسطے مجھے ہی خدا سمجھو ہاں تم کتاب اللہ کو پڑھ پڑھا کر اللہ لوگ بنو۔ اور یہ حکم بھی نہ کرے گا کہ تم فرشتوں اور نبیوں کو اپنا رب بنا لو کیا مسلمان ہونے کے بعد تم کو کفر بتلائے گا؟

مَا كَانَ لِشَرِّ اَنْ يُدْعِيَ اللّٰهَ اَكْبَدًا وَّ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ تَقُوْلُ لِيَّاْسُ كُوْنُوْا عِبَادًا لِّيْ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ لٰكِنْ كُوْنُوْا سَابِقِيْنَ بِالْحَمْدِ فَعَلِمُوْنَ اَللّٰهَ وَّ مَا كُنْتُمْ تَدْرُسُوْنَ وَلَا يَأْتِيْكُمْ اَنْ تَسْجُدُوْا لِلْمَلَائِكَةِ وَالنَّبِيِّْنَ اَرَبَابًا اَيُّ مَرْكَبًا لِّلَّذِيْنَ اِذْ اَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ ۝۵

(ال عمران: ۸۰، ۸۱)

اسی لیے نبی کریمؐ نے شدید ممانعت فرمادی کہ آپ کی قبر نہ مسجد بنائی جائے نہ زیارت گاہ چنانچہ مرض الموت میں فرمایا۔

یہود و نصاریٰ پر اللہ کی لعنت ہو کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجدیں بنا لیا (ان کے فعل قبیح سے ڈراتے تھے۔

لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى
أَخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدًا
(يُحَذِّرُ مِمَّا صَنَعُوا ط)

اور فرمایا۔

اللَّهُمَّ اجْعَلْ قَبْرِي ذِمَّةً يَتَّبِعُ
أَنْتَ عَصَبُ اللَّهِ عَلَى أُمَّةٍ أَخَذُوا
قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدًا (مُرطأ)

نصاریا میری قبر کو بت نہ بنانا کہ لوگ اس کی پوجا کریں، ان لوگوں پر اللہ سخت نफٹے ہوا جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کی ساجد بنا لیا ہے۔

نیز فرمایا۔

لَا تَطْرُقُونِي كَمَا أَطْرَقَتِ النَّصَارَى
مِثْلَ ابْنِ مَرْيَمَ إِنَّمَا أَنَا عَبْدٌ خَلَقْتُمُوهُ
عِنْدَ اللَّهِ وَسْئَلُهُ ط

میری ویسی تعریف نہ کرو جیسی نصاریٰ نے میں نے بنی مریمؑ کی کی، میں تو محض بندہ ہوں تم مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہو۔

اور فرمایا۔

لَا تَقُولُوا مَا شَاءَ اللَّهُ وَشَاءَ
بِحَمْدِهِ بَلْ مَا شَاءَ اللَّهُ تَحْرُشَاءَ
مُحَمَّدٌ ه

یوں مت کہو کہ جو اللہ اور محمدؐ چاہے بلکہ ایسے کہو جو اللہ چاہے اور پھر (اس کے بعد) جو محمدؐ چاہے۔

ایک دن نے آپ سے کہا۔

مَا شَاءَ اللَّهُ وَشِئْتُ ه

جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں۔

اس پر حضورؐ نے فرمایا۔

أَجَلْتَنِي اللَّهُ بِمَا أَهْلُ بَنِي إِسْرَائِيلَ
وَحَدَّثَهُ

کیا تو مجھے اللہ کا شریک بنا تا ہے؟ بلکہ یہ کہہ کر کہہ رہا ہے۔

اللہ اللہ نے آپ کو حکم دیا کہ اعلان فرمادیں۔

قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لِيُعْلَمَ نَفْعًا وَلَا
شَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ

تو کہہ دے میں تو اپنے نفس کے لیے جو نفع و ضرر کا اختیار نہیں رکھتا ہاں جو خدا چاہے۔

اور اگر میں غیب جانتا ہوتا تو اپنا بہت سا جملہ کر لیتا اور مجھے کبھی تکلیف نہ پہنچتی۔

وَلَوْ كُنْتُ اعْلَمُ الْغَيْبِ لَأَسْتَكْرَثُ مِنَ الْخَيْرِ مَا مَسَّنِيَ السُّوءُ ۗ

(الاعراف: ۱۸۸)

اور فرمایا۔

تو جس کو چاہے ہدایت نہیں کر سکتا لیکن خدا ہی جس کو چاہے ہدایت پر لائے۔

إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ۗ

(القصص: ۵۶)

اور۔

تجھے کوئی اختیار نہیں۔

لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ

(آل عمران: ۳۸)

یہ ہے توحید ا حالانکہ آپ اللہ کی نظر میں سید کائنات اور افضل ترین انسان ہے۔

برائی نے ”عجم کبیر“ میں روایت کی ہے کہ ایک منافق مومنوں کو اذیت دیا کرتا تھا، حضرت ابو بکر نے کہا یہ جو اس منافق سے رسول خدا کی پناہ مانگیں آپ نے سنا تو فرمایا۔

اِنَّهُ لَا يَسْتَعَاذُ بِي وَارْتِمَا يَسْتَعَاذُ بِاَللّٰهِ

مجھ سے نہیں بلکہ صرف اللہ ہی سے پناہ حاصل کی جا سکتی ہے۔

صحیح مسلم میں ہے کہ وفات سے صرف پانچ روز پیشتر فرمایا۔

جو تم سے پہلے تھے قبروں کو مساجد بنا لیتے تھے انجر دار تم قبروں کو مساجد نہ بناؤ، میں نہیں اس سے منع کر رہا ہوں۔

إِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَتَّخِذُونَ الْقُبُورَ مَسَاجِدَ ۚ وَلَا تَتَّخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ فَمَنْ فَعَلَهَا فَأُولَٰئِكَ سَخَّرْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعْرِضًا ۗ

نیز صحیح مسلم وغیرہ میں ہے۔

نہ ہی قبروں پر بیٹھو نہ ان کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو۔

لَا تَجْلِسُوا عَلَى الْقُبُورِ وَلَا تَعْمَلُوا عَلَيْهَا مَا

صحیحین میں ابو سعید رضی اللہ عنہما اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما اور دوسرے طرق سے روایت ہے کہ فرمایا۔

بجائے نہ باندھے جائیں مگر صرف تین ہی مسجدوں کے لیے ہے میری یہ مسجد، مسجد حرام،

لَا تَشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ ۖ مَسْجِدِي هَذَا، وَالْمَسْجِدِ

الْحَرَامَ وَالْمَسْجِدَ الْأَقْصَىٰ ۖ اور مسجد اقصیٰ۔

امام مالک سے ایسے شخص کے متعلق سوال کیا گیا جس نے قبر نبویؐ پر آنے کی نذر مانا ہے۔ نبیوں نے جواب فرمایا "اگر قبر کا ارادہ ہے تو نہ آئے لیکن اگر مسجد کا ارادہ ہے تو آئے پھر حدیث "لا تشد الرحال" روایت کی۔ قاضی عیاض نے اسے مبسوط میں ذکر کیا ہے۔

بند و اس پر خدا کا حق | اگر کوئی شخص کسی مخلوق کی قسم کھاتا ہے تو اس کی قسم لغو ہے۔ اس بارے میں انبیاء و ملائکہ کسی کو بھی مستثنیٰ قرار نہیں دیا جاسکتا۔ جس طرح انبیاء اور مومنین کے حقوق ہیں اسی طرح اللہ کا بھی حق ہے جس میں اسے کسی کی بھی شریک نہ بنایا جائے۔ اور وہ حق یہ ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے اور اس کے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک نہ بنایا جائے جیسا کہ حدیث معاذ بن میں گذر چکا۔ اور اللہ کی بندگی یہی ہے کہ عبادت اسی کے لیے خالص ہو، توکل اسی پر ہو اور نعمت و انابت اسی کی طرف ہو، اس کی محبت و خشیت میں، اس سے دعا و استمداد میں کسی کو بھی اس کا شریک اور ساتھی نہ بنایا جائے۔ جیسا کہ صحیحین میں ہے حضورؐ نے فرمایا۔

مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ دَاحِلَ النَّارِ ۖ جو اس حالت میں مرے گا کہ اللہ کے سوا کسی اور کو بھی پکارتا ہے وہ جہنم میں داخل ہوگا۔

کسی نے پوچھا سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ ارشاد فرمایا۔

إِنَّ جَعَلَ لِلَّهِ شِرْكًا ۖ وَهُوَ خَلَقَ ۖ یہ کہ تو خدا کا کسی کو شریک بنائے حالانکہ اس نے تجھے پیدا کیا ہے۔

اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں فرماتا ہے۔

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ۖ یہ تو ہرگز نہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ شریک کو معاف کر دے اس کے سوا جس کو چاہے گا، بخش دے گا۔

(النسأ: ۴۸)

اور فرمایا۔

فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أُندَادًا ۖ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۖ پس تم دیدہ دانستہ اللہ کے لیے شریک نہ بناؤ۔

(البقرہ: ۲۲)

اللہ نے حکم دے رکھا ہے کہ متعدد معبود نہ
بناؤ تحقیقی معبود بس ایک ہی ہے۔ پس محمد
(عدا) ہی سے ڈرو۔

(النحل : ۵۱)

پس محمد (عدا کی) ہی عبادت کرو۔

(العنکبوت : ۵۶)

۱۶۷ وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا الْمُعْتَدِينَ
اِئْتِنِينَ إِنَّمَا هُوَ إِلَهُكَ وَارْحَمُهُ
فَاتَّبِعْنِي فَإِنَّهُ يَمُنَّ بِكَ ۝

۱۶۸ فَاتَّبِعْنِي فَإِنَّهُ يَمُنَّ بِكَ ۝

اور فرمایا۔

پس جب تو بکلی قانع ہو جائے زیادہ محنت
کیجیو اور اپنے پروردگار کی طرف متوجہ
ہو جائیو۔

فَإِذَا قَرَّبْتَ كَأْسَ فَالْحَبِيبِ ۝ وَإِلَى
رَبِّكَ فَاتَّبِعْنِي ۝

(الم نشرح : ۸۱۷)

اور سورہ فاتحہ میں ام الكتاب ہے فرمایا۔

ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے
مدد چاہتے ہیں۔

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ
نَسْتَعِينُ ۝

(فاتحہ)

اور فرمایا۔

بعض لوگ ایسے ہیں کہ اللہ کے سوا اور معبود
بناتے ہیں ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی
خدا سے چاہیے۔ اور جو مومن ہیں وہ سب سے
زیادہ اللہ سے دلی لگاؤ رکھتے ہیں۔

وَمِنَ الْمُتَكَبِّرِينَ ۝ وَمِنَ الْمُتَكَبِّرِينَ
دُونَ اللَّهِ إِتَدَّ اِيْحْتَوِيهِمْ
كُتِبَ اللَّهُ، وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدَّ
حُبًّا لِلَّهِ ۝

(البقرہ : ۱۷۵)

اور فرمایا۔

پس لوگوں سے نڈر دو اور محمد (عدا) ہی
سے ڈرو۔

فَلَا تَخْشَوْنَ الْبَشَرَ خَشْيَةَ اللَّهِ
فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْخَاشِعُونَ ۝

(المائدہ : ۴۴)

اور فرمایا۔

الَّذِينَ يَمْلِكُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ
وَيَحْمِسُونَ، وَلَا يَحْمِسُونَ أَحَدًا
إِلَّا اللَّهُ ط

جو لوگ اللہ کے احکام پہنچاتے اور اس سے
ڈرتے تھے۔ اور اللہ کے سوا کسی اور کو
ڈرتے تھے۔

(ازراب: ۳۹)

اسی لیے جب مشرکین حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو ڈرانے لگے تو انہوں نے فرمایا۔
اس کی قوم نے اس سے جھگڑا کیا۔ اس نے کہا
تم مجھ سے اللہ کے بارے میں جھگڑتے
ہو حالانکہ اس نے مجھے ہدایت کی ہے اور میں
تمہارے ساجھیوں سے نہیں ڈرتا لیکن جو پروردگار
چاہے۔ میرے پروردگار کو ہر چیز کا علم ہے
کیا تم نصیحت نہیں پاتے، بھلا میں تمہارے
ساجھیوں سے کیونکر ڈروں تم تو بے دلیل
اللہ کا ساجھی بنانے سے نہیں ڈرتے، پس
وہ دونوں فریقوں میں سے کون زیادہ امن کا
مستحق ہے اگر تم کو علم ہے۔ جو لوگ ایمان
لائے اور اپنے ایمان کو بے راہی سے بچاتے
رہے انہی کو امن ہو گا اور وہی راہ راست
ہے۔

وَأَجْمَعًا قَوْمَهُ قَالَ أَتَأْتُونَ
فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ وَلَا أَخَافُ
مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَن يُشَاقِقَنِي
شَيْعًا فَرَسِعَ بِرَأْيِي كُلَّ شَيْءٍ عَلَيَّ.
أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ؟ كَذِبٌ أَخَافُ
مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا أَخَافُونَ أَشْرَكْتُمْ
بِاللَّهِ مَا لَكُمْ بِمَنْزِلِ بِهِ
عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا، نَاقِي الْعَرِيقِينَ
أَحَقُّ بِالْأَمْنِ؟ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ؟
الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ
بِظُلْمٍ أُوذِيَكَ لَهُم بِالْأَمْنِ وَ
هُمْ مَعْتَدُونَ ط

(الانعام: ۸۲)

صحیحین میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما سے روایت
کہ جب آیت۔ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا

شُرک سے بڑا ظلم ہے

إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ (الانعام: ۸۲) نازل ہوئی تو صحابہ رضی اللہ عنہم بہت پریشان ہوئے اور کہنے
لگے ہم میں کون ہے جس نے اپنے نفس پر ظلم نہیں کیا؟ حضورؐ نے سنا تو ارشاد
فرمایا۔

وہ شرک ہے جیسا کہ اللہ کے نیک بندے (لقمان) نے کہا: "اے میرے لڑکے اللہ کے ساتھ شرک نہ کر کیونکہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔"

(لقمان : ۱۳)

إِنَّمَا ذَاكَ الشِّرْكُ كَمَا قَالَ
الْعَبْدُ الصَّالِحُ يَا بَنِيَّ لَا تَشْرِكْ
بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ نَظْمٌ عَظِيمٌ ۝

اور فرمایا۔

جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کریں گے اور خدا سے ڈرتے رہیں گے اور بچیں گے پس وہی لوگ کامیاب ہوں گے۔

ذَمَّنْ يَطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَ
يُحْشِشُ اللَّهَ وَيُحْشِشُ ذَاوَاتِكَ هُمْ
الْعَازِمُونَ ۝

(النور : ۵۲)

اس میں خدا اور رسول دونوں کی اطاعت کا حکم دیا ہے، کیونکہ رسول کی اطاعت بعینہ خدا کی اطاعت ہے۔ لیکن خشیت و تقویٰ کو صرف اللہ ہی کے لیے خاص رکھا ہے کیونکہ یہ سوائے اس کے کسی اور کے لیے روا نہیں۔

اور فرمایا۔

پس لوگوں سے نہ ڈرو اور مجھ (خدا) ہی سے ڈرو اور میری آیتوں کو محتوڑی قیمت کے بدلے میں فروخت نہ کرو۔

فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَخَشَوْنِي
وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا
تَدْلِيلًا ۝

(المائدہ : ۴۴)

سو اس (شیطان) کے دوستوں سے نہ ڈرو اور مجھ سے ہی ڈرو اگر تم ایسا نارا ہو۔

فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُوا مِنِّي
كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۝

(آل عمران : ۱۷۵)

اور اگر یہ لوگ اللہ اور رسول کے دشمن ہوئے پر راضی رہتے اور کہتے کہ اللہ ہم کو کافی ہے بہت جلد اللہ اپنے فضل سے اور اس کا رسول ہم کو دیں گے بیشک ہم اللہ کی طرف راغب ہیں۔

وَلَوْ كَفَرُوا فَهُمْ أُمَّةٌ مِمَّا اتَّاهُمُ
اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا
اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُنَا إِنَّ إِلَى اللَّهِ
سَابِيلًا ۝

(التوبہ : ۵۹)

وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوا
وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۝

اور جو اللہ کا رسول تم کو حکم کرے اس کو اپنالو
اور جس سے روکے اس سے باز آجاؤ۔

(الحشر: ۷)

بخاری شریف میں حضرت ابن عباس رضی سے آیت ”حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ“ کی تفسیر میں مروی ہے کہ یہ ابراہیم (علیہ السلام) نے اس وقت کہا جب آگ میں ڈالے گئے تھے اور محمد (صلعم) نے اس وقت کہا جب لوگوں نے آکر مشہور کیا۔

کہ سب لوگ تمہارے مارنے کو جمع ہو رہے ہیں
تو تم ان سے ڈرتے رہو تو ان کو ایمان میں
ترقی ہوئی اور بولے اللہ ہم کو کافی ہے اور
وہ اچھا کارساز ہے۔

إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكَ
وَأَخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا
وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ
الْوَكِيلُ ۝

(آل عمران: ۱۷۳)

اور فرمایا۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ۝

اے نبی تیرے لیے اور تیرے تابعوں
کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔

(الانفال: ۶۴)

اس کے معنی تمام سلف و خلف کے نزدیک یہی ہیں کہ تنہا اللہ ہی آپ کے لیے اور آپ کے متبعین اہل ایمان کے لیے کافی ہے، جیسا کہ مدلل بیان ہو چکا ہے۔ اور یہ اس طرح کہ انبیاء ہی خدا اور اس کی مخلوق کے درمیان واسطہ ہوتے ہیں اور اس کا امر و نہی اور وعدہ و وعید پہنچاتے ہیں۔ پس حلال وہی ہے جسے خدا اور اس کے نبی نے حلال کہا ہے اور حرام وہی ہے جسے خدا اور اس کے نبی نے حرام قرار دیا ہے اور دین وہی ہے جسے اللہ اور اس کے رسول نے مقرر کر دیا ہے۔

اللہ اور رسول کی محبت

اس بنا پر ہمارے لیے ضروری ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کریں، اور اس کے رسول کی اتباع کریں، اللہ اور

اس کے رسول کو خوش رکھیں۔ فرمایا۔

أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ ۝

اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔

(النساء: ۵۸)

جو شخص خدا کے رسول کی تابعداری کرتا ہے وہ
اللہ کی تابعداری کرتا ہے۔

مَنْ يَطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطَاعَ
اللَّهَ ط

(النساء : ۸۰)

حالانکہ اللہ اور اس کا رسول راہی کیئے جانے
کے زیادہ حقدار ہیں اگر ایماندار ہیں۔

وَاللَّهُ دَرَسَ سَمُوعَةَ أَحَقُّ أَنْ
يُرْضَوْنَ إِنَّ كَانُوا عَرَفِينَ ط

(التوبة : ۶۲)

اگر تمہارے باپ اور بیٹے اور بھائی بند اور بیویاں
اور کنبے اور برادری کے لوگ اور تمہارے
مال و اسباب جو تم نے کمائے ہیں اور تجارت
جس کے خسارہ سے تم ڈرتے ہو اور مکانات
جن کو تم پسند کرتے ہو تم کو اللہ اور اس کے
رسول سے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے
زیادہ پسند ہیں تو صبر کرو جب تک کہ خدا اپنا
حکم بھیجے۔

إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَ
أَحْوَابُكُمْ وَأُمَّهَاتُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ
وَأَمْوَالٌ أُكْتِرْتُمْوهَا وَبِجَارَةٍ
تُحْتَشِرُونَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِينُ تَرْضَوْنَهَا
أَحَبُّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَ
جِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرْتَبِعُوا
حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ
بِأَمْرٍ ط

(التوبة : ۶۴)

صحیحین میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ نبی کریم نے فرمایا۔

تین باتیں جس میں ہوں گی وہ ایمان کی حلاوت
پائیک: جیسے اللہ اور اس کا رسول ماسوا سے
زیادہ پیارا ہوگا، جو کوئی کسی سے محض اللہ کے
یے محبت کرے گا، کفر سے نکل آنے کے
بعد اس میں لوٹنے کو ویسا ہی ناپسند کرے گا
جیسا کہ آگ میں گرنے کو ناپسند کرتا ہے۔

ثَلَاثًا مِمَّنْ كُنَّ رِيْبُهُ وَجَدَّهِنَّ
حَلَاوَةٌ الْإِيْمَانِ ط مَنْ كَانَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ
أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّنْ سِوَاهُمَا وَ مَنْ
كَانَ يُحِبُّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا اللَّهُ
وَمَنْ كَانَ يَكْرَهُهُ أَنْ يَرْجِعَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ
إِذْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ
أَوْ اللَّهُ تَعَالَى نَفْرًا ط

اسے رسول! ہم نے تجھ کو گواہ اور خوشخبری سنانے
والا اور ڈرانے والا بنا کر۔ جیسا ہے تاکہ تم لوگ

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَ
مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ط

دَسَا سَوْلِبِ رُفَعَزِ رُوَا وَ نُوْرُوْدَا وَ
تَسْبِيْحُوْرَا مَبْكُوْرَا
وَ اَمِيْلَا

اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ اور
اس کی مدد کرو اور اس کی عظمت کرو اور اس کو
صبح شام پائی سے یاد کرو۔

(الفتح: ۸۰، ۹)

توحید باری تعالیٰ
پس خدا اور اس کے نبی پر ایمان ہونا چاہیے، نبی کی عزت و احترام
اور نصرت و حمایت ہونی چاہیے، صبح و شام عرف اللہ ہی کی
تسبیح ہونی چاہیے کیونکہ یہ عبادت ہے۔ اور عبادت صرف اسی کے لیے سزاوار ہے، نماز
صرف اسی کے لیے ہونی چاہیے، روزہ صرف اسی کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، حج صرف
اُسے کے گھر کا ہونا چاہیے، شہرِ حلال صرف تین مساجد ہی کی طرف ہونا چاہیے، کیونکہ انہی اسی کے
انہیں اللہ کے حکم سے بتایا ہے، نذر صرف اللہ ہی کے لیے ہونی چاہیے، قسم صرف اللہ ہی کی
کھانی چاہیے، دما صرف اللہ ہی سے کرنی چاہیے، اور پکار صرف اللہ ہی کی ہونی چاہیے۔ ان
باتوں میں اللہ کو کسی کی بھی شرکت پسند نہیں، کیونکہ یہ صرف اسی کے لائق ہیں۔

حیوانات و نباتات، سورج، چاند، بارش غرض کہ اپنی تمام مخلوقات کے پیدا کرنے میں
اس نے کسی مخلوق کو بھی واسطہ قرار نہیں دیا بلکہ اس نے خود ہی انہیں بھی اور ان کے اسباب کو بھی
پیدا کیا ہے۔ کوئی مخلوق بھی مدد کو موجود نہیں کر سکتی، کیونکہ وجود کے لیے اسباب کا ہونا
اور کادوں کا دور ہونا ضروری ہے، اور یہ ایک ایسی چیز ہے جس کی طاقت سوائے اللہ کے اور
کسی میں بھی نہیں اور جو چاہتا ہے ہوتا ہے اور جو نہیں چاہتا نہیں ہوتا۔ لیکن تبلیغ و رسالت کا
مسئلہ الگ ہے، اس نے اسے سرانجام دینے کے لیے واسطہ بنایا ہے اور وہ واسطہ خود
اس کا نبی ہوتا ہے جو اس کے حکم سے اس کے احکام بندوں تک پہنچاتا ہے۔

رہا بندوں کے دلوں میں ہدایت پیدا کرنا تو اس کی طاقت نبی کو بھی نہیں، ہدایت محض اللہ
ہی کے فضل سے آتی ہے، وہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ فرمایا۔

رَاٰلَہٗ لَا تَکْفُرُیْ مِنْ اٰحِبِّہٖ وَ
لٰکِنَّ اللّٰہَ یُعَذِّبُ مَنْ یَّشَآءُ

تم جس کو چاہے ہدایت نہیں کر سکتا لیکن خدا ہی
جس کو چاہے ہدایت پر لائے۔

(القصص: ۵۶)

لا تَشْرَکْ بِاللّٰہِ اِلَّا الٰہِیُّ ثَلَاثًا مَّحْبُوْبًا ط
طالب مدینہ کی طرف اشارہ ہے۔

اِنَّ غَيْرَ مَنْ حَمَلَىٰ هٰذَا هَمَّ فَاِنَّ اللّٰهَ
لَا يَهْدِيْ مَنْ يَّغِيْبُ ط

اگر تو ان کی ہدایت کی خواہش بھی کرے تو اللہ
جس کو گمراہ کر چکے اس کو ہدایت نہیں کیا کرتا۔

(النحل : ۳۷)

یقیناً انبیاء کی دعا، شفاعت، استغفار، ایک ایسی چیز ہے جو نافع ہے، مگر اس شرط سے کہ
مستحق کے لیے ہو، ورنہ اگر نبی کفار و منافقوں کے لیے دعا کرنے لگے تو اس کی دعا کچھ بھی فائدہ
نہیں دے گی۔ جیسا کہ فرمایا۔

اے نبی ان کے حق میں برا رہے کہ تو بخشش
دے امر لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ
اللّٰهُ لَهُمْ ۗ

مانگے یا نہ مانگے خدا ان کو ہرگز نہیں بخشے گا۔

(التائون : ۶)

پس جب یہ معلوم ہو گیا کہ انبیاء ہم تک ہمارے اللہ کا اور نبی اور وعدہ دو عید پہنچانے والے
ہیں تو ہم پر فرض ہو گیا کہ ان کی لائی ہوئی تمام باتوں کی تصدیق اور ان کے دیئے ہوئے تمام احکام
کی اطاعت کریں۔ نیز ہم پر فرض ہو گیا کہ تمام انبیاء کی تصدیق کریں اور کسی کو بھی اس سے الگ نہ کریں۔
کیونکہ ان میں سے کسی ایک کو بھی ملعون کرنے والا کافر و مرتد ہے اس کا قتل جائز ہے۔ لیکن باوجود
اس تمام تصدیق و طاعت و تقسیم کے جب توحید کا مسئلہ سامنے آئے گا تو ہمیں صاف کہنا
پڑے گا کہ جو حق اللہ کے ہیں ان میں انبیاء بھی اس کے ساجھی نہیں، انہیں اللہ کا شریک نہ
بنایا جائے گا، تو ان پر تو کھل و تکیہ نہ کیا جائے گا، ان سے پناہ نہ طلب کی جائے گی، ان کی
قسم اللہ کو نہ دلائی جائے گی، ان کی ذات کو وسیلہ نہ بنایا جائے گا، بلکہ ان کے ایمان، ان
کی محبت و طاعت ان کی تقسیم و تکریم ان کے اعدا کی دشمنی، ان کی لائی ہوئی ہدایت کی تصدیق
ان کی حلال کی ہوئی چیزوں کی تحمیل اور ان کی حرام کی ہوئی چیزوں کی تحریم کو نجات کا وسیلہ
قرار دیا جائے گا۔

اس طرح وسیلہ کی دو صورتیں ہیں۔ ایک یہ کہ اپنے اس عمل کو قبولیت دعا کا وسیلہ بنائے
جیسا کہ غار میں پناہ لینے والے تین اشخاص نے کیا تھا کہ اپنے اعمال صالحہ کو وسیلہ قرار
دے کر دعا کی اور دوسرے یہ کہ اپنے عمل کو اللہ کے ثواب، جنت اور خوشنودی کا وسیلہ
بنائے، کیونکہ بات مسلم و معلوم ہے کہ اعمال صالحہ جن کا نبی کریم نے حکم دیا ہے، نبوی و
مشرودی سعادت و مسرفرازی کا مکمل وسیلہ ہیں۔ اس کی مثال ویسی ہے جیسی یونین کے اس

فل میں بیان کی گئی ہے کہ

رَبَّنَا اِنَّا سَمِعْنَا مَنَادًا يُّنَادِي
بِاللَّيْسَانِ اَنْ اِمْنُوا بِرَبِّكُمْ فَاَمَنَّا
رَبَّنَا فَاَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا
سَيِّئَاتِنَا وَتَوَقَّنَا مَعَ الْاَبْرَارِ

اے ہمارے مولا! ہم نے ایک پکارنے والے
(محمدؐ) کو ایمان کے لیے پکارتے ہوئے
سنا کہ اپنے رب کو مان لو پس ہم مان گئے اے
ہمارے مولا! تو ہمارے گناہ معاف کر اور ہماری
برائیاں ہم سے دور کر دے اور ہم کو نیک بختوں
کے ساتھ موت دے۔

(آل عمران: ۱۹۳)

اس میں مومنوں نے دعا سے پہلے ایمان کا ذکر کیا ہے تاکہ وسیلہ بن سکے۔ اسی طرح
دوسری آیت میں فرمایا۔

میرے بندوں میں سے ایک گروہ تھا جو کہا کرتے
تھے کہ اے ہمارے پروردگار ہم ایمان
لائے پس تو ہم کو بخش اور ہم پر رحم فرما اور تو
سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔

اِنَّكَ كَانَتْ فِرْقَتِي مِمَّنْ يُّعْبَدِي يَوْمَئِذٍ
رَبَّنَا اُمَّتًا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا
وَاَنْتَ اَرْحَمُ

التَّوَّابِينَ (المؤمنون: ۱۰۹)

اس کی مثالیں قرآن میں بکثرت موجود ہیں۔

اسی طرح نبی صلعم کی دعا و شفاعت سے وسیلہ دو طرح پر ہو گا۔ ایک یہ کہ آپ سے
درخواست کی جائے اور آپ دعا و شفاعت فرمائیں جیسا کہ آپ کی زندگی میں ہوتا تھا اور جیسا
کہ آپ کی زندگی میں ہوتا تھا اور جیسا کہ قیامت کے روز ہو گا کہ مخلوق، آدمؑ و نوحؑ، ابراہیمؑ علیہم
السلام، اور جیسے روح اللہ (صلوات اللہ علیہم اجمعین) کے بعد محمد صلی اللہ
علیہ وسلم کے پاس سب سے آخر میں حاضر ہوگی، اور آپ شفاعت کریں گے۔ اور دوسرے یہ
کہ آپ سے درخواست کے ساتھ خدا سے دعا کی جائے کہ آپ کی شفاعت و دعا قبول
فرمائے جیسا کہ حدیث اعمیٰ میں ہے کہ اس نے آپ سے دعا و شفاعت چاہی، آپ نے
اسے منظور کیا، اور دعا و شفاعت کی، مگر ساتھ ہی حکم دیا کہ خود بھی دعا کرے کہ اللہ آپ کی دعا
قبول فرمائے۔ لیکن اگر یہ صورت نہ ہو یعنی آپ سائل کے حق میں دعا نہ کر رہے ہوں تو پھر

آپ کی دعا سے وسیلہ ایک معدوم شے سے وسیلہ ہوگا۔ آپ کی دعا و شفاعت سے وسیلہ
اسی وقت وسیلہ ہے جب آپ دعا کریں، ورنہ وہ وسیلہ ہی نہیں ہے۔ اسی طرح سے
استسقا میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی دعا ہے جو پہلے گزری ہے۔ اس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور مسلمانوں
نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی دعا کو وسیلہ بنایا مگر ساتھ ہی خود بھی دعا کی تھی۔ اس طرح نبی کی اتباع
اور آپ کی شفاعت دونوں وسیلوں کے لیے ضروری ہوا کہ خود وسیلہ چاہنے والا بھی ساتھ ساتھ
دعا کرے، ورنہ وہ وسیلہ نہ ہوگا۔ وسیلہ کی یہ چار قسمیں ہیں اور سب کی سب مشروع، اہل علم و
ایمان میں سے کوئی بھی ان سے انکار نہیں کر سکتا۔

اسلام کے دو جزو | دین اسلام دو بنیادوں پر قائم ہے ایک "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ"
اور دوسرے "خَيْرٌ مِنْهُ لِيُؤْتِيَهُ اللَّهُ حَظَّهُ" پہلی بنیاد یہ ہے کہ

اللہ کے ساتھ کوئی اللہ معبود نہ بنایا جائے، یعنی کسی مخلوق سے ویسی محبت نہ کی جائے جیسی
اللہ سے کی جاتی ہے، کسی مخلوق سے ویسی امید نہ لگائی جائے جیسی اللہ کی ذات سے لگائی
جاتی ہے، کسی سے اس طرح ڈرا نہ جائے جس طرح اللہ سے ڈرا جاتا ہے، کیونکہ ان باتوں
میں کسی مخلوق کو بھی خالق کے برابر رکھنا، اللہ کے شس بنانا اور اللہ کے ساتھ معبود ٹھہرانا ہے
اگرچہ ساتھ ہی یہ عقیدہ بھی رکھے کہ اللہ ہی نے آسمان و زمین پیدا کیے ہیں۔ کیونکہ مشرکین
عرب بھی اس بات کے قائل تھے کہ خدا ہی نے کائنات پیدا کی ہے جیسا کہ
قرآن میں ہے۔

وَلَيْسَ سِوَا اللَّهِ مِنْ خَلْقِ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ، لِيَعْبُدَنَّ اللَّهَ

(الزمر ۳۸۱)
لیکن باوجود اس تکرار کے بھی مشرک تھے اور اللہ کے ساتھ دیگر معبود بنا رکھے تھے

فسرایا۔
أَيُّكُمْ لَمْ يَشْفِدْ وَذَنْ أَنْ مَعَ اللَّهِ
الْهِمَّةَ أُخْرَى، قُلْ كَلَّا
أَشْهَدُ

تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ اور
معبود بھی ہیں؟ تو کہہ کر میں تو گواہی نہیں
دیتا۔

(انعام ۱۹۰)

اور فرمایا۔

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِنْ
دُونِ اللَّهِ أَشْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ
كَحُبِّ اللَّهِ، وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ
حُبًّا لِلَّهِ ط

اور بعض لوگ ایسے ہیں کہ اللہ کے سوا اور مع
بناتے ہیں ان سے ایسی محبت کرتے ہیں
جیسے خدا سے چاہیے۔ اور جو مومن ہے وہ
سب سے زیادہ دلی لگاؤ اللہ سے رکھتے ہیں۔

(البقرة : ۱۶۵)

وہ مشرک ہو گئے نہ اس لیے کہ اپنے معبودوں کو اللہ کے ساتھ خالق مانتے تھے بلکہ اس
لیے کہ وہ ان سے اللہ کی سی محبت کرتے تھے، کیونکہ وہ خالق تو محض اللہ ہی کو تسلیم کرتے تھے
اور اس صفت میں کسی کو بھی اس کا شریک نہ بناتے تھے جیسا کہ فرمایا۔

جن لوگوں کو انہوں نے اللہ کا سا بھی بنا رکھا ہے
کیا انہوں نے بھی خدا جیسی کوئی مخلوق بنائی ہے
کہ مخلوقات ان پر مشتبہ ہو گئی ہیں۔

أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا
مَخْلُوقًا مِثْلَ خَلْقِهِ تَشَابُهًا
مَخْلُوقَاتِ انْ يَشْتَبِهُوا عَلَيْهِمْ ط

(الاحقاف : ۱۶)

یہ استفہام انکاری ہے یعنی انہوں نے ایسے شریک نہیں بنائے جنہوں نے (ان کے خیال
میں بھی) اللہ کی طرح مخلوق پیدا کی، بلکہ صاف اقرار کرتے رہے کہ ان کے معبودوں نے ہرگز
کوئی چیز بھی پیدا نہیں کی۔ یہ تو انہوں نے نہیں کیا البتہ انہیں اپنا شفیق اور واسطہ قرار دیا اور اسی
لیے اللہ کے نزدیک شرک ٹھہرے۔ فرمایا۔

وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا
يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَيَقُولُونَ
مَلَأُوا لَنَا سُبْحَانَ اللَّهِ عِندَ اللَّهِ ط
قُلِ اسْتَبْسِئُوا بِرَبِّكُمْ فِي السَّمَاوَاتِ
وَلَا فِي الْأَرْضِ صَبَّحَتْكُمْ
وَدَعَا لِي عَمَّا يُشْرِكُونَ ط

اور اللہ کے سوا ان چیزوں کو پوجتے ہیں جو نہ
ان کو نفع دیں اور نہ نقصان کہتے ہیں کہ یہ لوگ
اللہ کی جناب میں ہمارے سفارشی ہیں تو کہہ کیا تم
اللہ کو ان کی باتوں کی خبر بتلا تے ہو جن کو وہ آسمانوں
اور زمینوں میں نہیں جانتا۔ وہ ان کے شرک سے
پاک اور بہت بلند ہے۔

(یونس : ۱۸)

اور صاحبِ یسین نے کہا۔

کہا، میرا کیا عذر کہ میں اس خدا کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور اس کی طرف تم بھی رجوع ہو۔ کیا میں اس کے سوا اوروں کو بھی معبود بناؤں حالانکہ خدا نے رحمان اگر مجھ کو کسی قسم کا ضرر پہنچانا چاہے تو ان کی تو سفارش بھی میرے کسی کام نہ آئے گی اور نہ وہ مجھ کو چھوڑ سکیں گے کچھ شک نہیں کہ میں فوراً ہی صریح گمراہی میں جا پڑوں گا۔ یقیناً میں تمہارے پروردگار پر ایمان لایا ہوں پس تم میری سنو۔

وَمَا لِي لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي
وَأَلِيهِ تَرْجِعُونَ، أَمْ تَأْتِدُونَ
الْبَهْتَ إِنْ يُرِيدَنَّ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ
لَّعَنَ حَتَّىٰ شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا
يُنْقِذَنَّ رَأْيِي إِذَا تَلَفِي مَنَاصِلَ
قَبِيحٍ إِنِّي آمَنْتُ بِرَبِّكُمْ نَأْسُوعُونَ ط

(یس، ۲۲ تا ۲۵)

یہ اسلام کی پہلی بنیاد ہے اور دوسری بنیاد کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کی بندگی اسی طریق سے کریں جس طریقہ پر اس نے اپنے انبیاء کے ذریعہ ہمیں بتادی ہے۔ پس اس کی عبادت صرف واجبات و مستحباب ہی سے ہونا چاہیے، رہا مباح تو اگر اس سے نیت، طاعت الہی ہو تو وہ بھی مستحب میں داخل ہے۔ دعا بھی تجملہ عبادات کے ہے اس لیے صرف اللہ ہی سے ہونی چاہیے۔ جو کوئی مردہ یا غیر حاضر مخلوقات سے دعا کرتا، پناہ مانگتا اور فریاد کرتا ہے، تو چونکہ اس فعل کا نہ اللہ نے حکم دیا نہ اس نے رسولؐ نے اسے واجب یا مستحب بتایا، اس لیے وہ بدعت ہے، اس کا مرتکب بدعتی کے ساتھ شرک کرنے والا اور غیر سبعین المؤمنین پر چلنے والا ہے اس طرح جو کوئی کسی مخلوق کی ذات کے واسطے سے دعا کرتا یا خدا کو مخلوقات کی قسم دلاتا ہے وہ بھی ایک ایسی بدعت کا مرتکب ہے جس کی شریعت میں کوئی اصل نہیں۔ اگر ایسا شخص اس بدعت کے خلاف کی مذمت کرتا یا اسے سزا دینا چاہتا ہے تو ظالم و جاہل ہے۔ اگر اس کے جواز کا حکم دیتا ہے تو ایک تو ایک ایسا حکم دیتا ہے جو خدا کے دین کے بالکل خلاف اور باجماع مسلمان مردود ہے، اس کے حکم کی تعمیل اور اس کی مدد کے بجائے اس سے توبہ طلب کرنی چاہیے، کیونکہ وہ خود سزا پانے کے لائق ہے۔ یہ سب باتیں تمام مسلمانوں کے نزدیک متفق علیہ ہیں کسی نے بھی ان میں نزاع نہیں کیا، نہ ائمہ اربعہ نے اور نہ دوسرے علماء نے۔ ان امور پر منصف، محنت ہم نغم کتابوں میں کہ چکے ہیں، جن میں ایک مستقل کتاب

خاص اس۔ بحث پر ہے کہ حکام کے لیے کن مسائل میں حکم دینا جائز ہے اور کن مسائل میں نہیں۔ یہاں اس کو دہرانے کا موقع نہیں کیونکہ اس وقت ہمارا موضوع توحید اور اس کے تعلقات ہیں۔

باب (۴)

اللہ میں جب میں معر میں تھا تو رسول اللہ کو وسیلہ بنانے کے متعلق میرے سامنے ایک استفسار پیش کیا گیا تھا، جس کا میں نے مفصل جواب لکھا تھا، مناسبت معلوم ہوتا ہے کہ اُسے یہاں درج کر دیا جائے، کیونکہ توحید اور اس کے متعلقات، شرک اور اس کے سد باب پر بحث جتنی مفصل اور متنوع ہوگی، اتنا ہی فائدہ زیادہ اور نور علی نور ہوگا، واللہ المستعان۔ استفسار اور اس کا جواب درج ذیل ہے۔

استفسار

علماء کرام اللہ دین سے درخواست ہے کہ یہ مسئلہ بیان فرمائیں کہ ایثار کو وسیلہ بنانے اور ان سے شفاعت چاہنے کی کون سی صورتیں جائز ہیں اور کون سی ناجائز؟

جواب

«أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ»

مسئلہ شفاعت اور مذہب اہل سنت

تمام مسلمان اس بات پر متفق ہیں کہ آنحضرت قیامت کے دن مخلوق کی شفاعت فرمائیں گے، اگرچہ اس کے کہ مخلوق آپ سے شفاعت کی درخواست کرے، نیز اللہ آپ کو اس کی اجازت دیدے۔ اس بارے میں اہل سنت وجماعت وہی کہتے ہیں جس پر صحابہؓ کا اجماع تھا اور جسے متعدد احادیث ثابت کر رہی ہیں، یعنی یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے گنہگاروں کو اللہ کی شفاعت کریں گے، نیز تمام مخلوق کے لیے بھی شفاعت ہوگی۔ اس سے معلوم ہوا کہ آپ کو کئی قسم کی شفاعتیں حاصل ہیں بعض خاص ہیں جن میں کوئی بھی شریک نہیں، اور بعض عام ہیں جو دوسرے نبیوں و صالحین کو بھی حاصل ہیں، مگر ان میں بھی آپ کا حصہ سب سے زیادہ اور بہتر ہے، کیونکہ آپ مخلوقات میں سب سے افضل اور اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ معتز ہیں۔ آپ کے مناقب و عبادت خواص اتنے ہیں کہ یہاں بیان نہیں ہو سکتے، انہیں میں ایک مقام محمود ہے جس پر تمام اعلیٰ خلک کریں گے۔

شفاعت کی حدیثیں بہت ہیں اور متواتر ہیں متعدد حدیثیں صحیحین میں موجود ہیں اور بہت سی سنن و مسانید میں ملتی ہیں۔ لیکن ویدیدہ (خوارج کا ایک فرقہ ہے) اور معتزلہ کہتے ہیں کہ آپ صرف مومنین کے لیے ہی شفاعت کریں گے اور یہ کہ شفاعت صرف رنج و درجہات کے لیے ہوگی ان میں سے بعض تو شفاعت کے قطعی طور پر منکر ہیں۔

حضورؐ کی حیات میں صحابہ کی دعا کے لیے درخواست

تمام علماء متفق ہیں کہ صحابہ آپ کی حیات اور موجودگی میں آپ سے شفاعت چاہتے اور آپ کو وسیلہ بناتے تھے، چنانچہ صحیح بخاری میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب تمطہ پڑھتا تھا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہما سے عرض کیا کہ میں عبدالمطلب کے واسطے سے بارش کے لیے یوں دعا کرتے تھے۔

اللہم! اِنَّا اِذَا اَجَلْنَا
نَتَوَسَّلُ اِلَيْكَ بِنَبِيِّنَا فَتَسْقِينَا
اِنَّا نَتَوَسَّلُ اِلَيْكَ بِعَبْدِ نَبِيِّنَا
فَتَسْقِينَا

اللہ! جب ہم تمھارے بتلا ہوتے تھے تو تیرے حضور اپنے نبیؐ کا وسیلہ لاتے تھے اور تو میرا کر دیتا تھا، آج ہم اپنے نبیؐ کے چچا کا وسیلہ لاتے ہیں تو ہمیں سیراب کر دے۔

نیز بخاری میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ بارہا ایسا ہوا کہ نبی کریمؐ بارش کے لیے دعا مانگ رہے ہوتے اور میں چہرہ انور پر نظریں جمائے شاعر کا یہ شعر دل میں پڑھتا ہوتا ہے

وابيض يستسقى الغمام بوجهه
شمال الينابيع العممة للارامل

گورے رنگ والا جس کے مبارک چہرہ پر بادلوں سے پانی چاہا جاتا ہے وہ تمیموں کا سہارا ہے اور بیواؤں کا والی۔

آپ دعا ختم کر کے منبر سے اترنے بھی نہ پاتے کہ پرنا لے پلٹے لگتے «سابق حدیث میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول»

«ہم اپنے نبیؐ کو وسیلہ بناتے تھے»

تمام احادیث استسقا میں بطور تفسیر و تشریح کے آیا ہے، اور اس سے مقصود طلب شفاعت ہے، یعنی یہ کہ صحابہؓ آپ سے دعا و شفاعت کی درخواست کرتے تھے اور اللہ

سے التجا کرتے تھے کہ آپ کی دعا و شفاعت قبول فرمائے۔ خود ہم بھی آپ کو ہمارے ماں باپ
کربان! اپنا شفیع اور وسیلہ بناتے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے!

اسی طرح جب شام میں قحط پڑا تو معاویہ بن ابی سفیانؓ نے یزید بن الاسود رضی اللہ عنہما کو دعائیں
وسیلہ بنایا، انہوں نے کہا۔

اللہم! ہم اپنے شرفاویہ سفارش (یا وسیلہ) لائے
ہیں۔ اسے یزید اپنے ہاتھ اٹھا۔ چنانچہ یزید
نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی نیز تمام
مسلمانوں نے دعا کی اور پانی برسنے لگا۔

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْتَشْفِعُ (اَوْتَوَسَّلُ)
بِحَنِيْرِنَا يَا يَزِيْدُ اِرْفَعْ يَدَكَ
فَرَفَعْتَ يَدَيْهِ وَدَعَا وَدَعَا النَّاسُ
حَتّٰى سَقَطَتْ

اسی بے علماء نے کہا ہے کہ بارش کے لیے دینداروں اور نیکو کاروں کے واسطے سے
دعا کی جائے اور اگر وہ اہل بیت میں سے ہوں تو بہتر ہے۔

اس استشفاع و توسل کی حقیقت صرف دعا چاہنا ہے، چنانچہ جس
سے شفاعت یا دعا کی درخواست کی جاتی ہے وہ دعا کرتا ہے اور

حقیقت توسل

لوگ اس کے ساتھ مل کر دعا کرتے ہیں۔ جیسا کہ حدیث میں ہے کہ جب حضورؐ کے زمانہ میں قحط
پڑا تو ایک بدو حاضر ہوا اور کہنے لگا: یا رسول اللہ! مال و متاع تباہ ہو گیا اور راستے بند ہو گئے
آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ ہمیں اس مصیبت سے بچائے۔ چنانچہ آپ نے ہاتھ اٹھائے
اور دعا کی۔

اللّٰهُمَّ اغْنِنَا مِنَ الْفَقْرِ اغْنِنَا مِنَ الْفَقْرِ اغْنِنَا
حدیث میں ہے کہ آسمان بالکل صاف تھا، کہیں ایک ٹکڑا بھی بادل کا نہ تھا کہ اچانک سمندر
کی جانب سے بادل اٹھا اور بارش شروع ہو گئی، پھر ایک ہفتہ گزر گیا اور کسی نے سورج نہ
دیکھا۔ جب حالت یہ ہوئی تو وہی یا کوئی اور بدو حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا: اے رسول خدا!
تمام راستے بند ہو گئے اور مکانات گر پڑے، دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں اس سے بچائے۔
آپ نے پھر ہاتھ اٹھائے اور دعا کی۔

اے اللہ! ہم پر نہیں ہمارے اندر گد
اللہی جھاڑیوں، جنگلوں، کھیتوں اور
داویوں پر۔

اَللّٰهُمَّ حَوِّ اَلَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا اَللّٰهُمَّ
حَلِّ الْاَكَامِ وَالْمَطْرَابِ وَصَابِ السَّجْرِ
وَبَطْنِ الْاَوْدِيَّتِ

فردا بادل اس طرح پھیلا جس طرح کپڑا پھیلتا ہے اور دیکھتے دیکھتے آسمان صاف ہو گیا۔
یہ حدیث صحیحین وغیرہ میں مشہور ہے۔ اسی طرح سنن ابوداؤد وغیرہ میں حدیث ہے کہ ایک شخص
نے نبی اکرم سے درخواست کی۔

رَبِّ اجْعَلْ لِي سَفَرًا مِّنْكَ عَلَى اللَّهِ

ہم آپ کی سفارش اللہ کے پاس چاہتے ہیں
اور اللہ کی سفارش آپ کے سامنے
لاتے ہیں۔

وَأَسْتَشْفِعُ بِكَ عَلَى اللَّهِ

اللہ کو کسی مخلوق کے سامنے سفارشی نہیں بنا یا جاسکتا | یہ سن کر آپ
نے سبحان اللہ

سبحان اللہ کہنا شروع کیا یہاں تک کہ خوف سے صحابہ رض کے چہرے تغیر ہو گئے پھر فرمایا۔
وَجِدْكَ أَتَدْرِي مَا تَقُولُ؟ إِنَّ اللَّهَ
لَا يَسْتَشْفِعُ بِمَنْ عَلَى أَحَدٍ مِنْ خَلْقِهِ
شأنُ اللَّهِ أَهْظَأَ مِنْ ذَالِكَ ۝

اس سے ثابت ہوتا ہے کہ نبی اکرم اور صحابہ رض کے علاوہ سے میں کسی شخص سے شفاعت
چاہنے کا مطلب اس کی دعا سے شفاعت چاہنا تھا نہ کہ اس کی ذات سے
کیونکہ اگر ذات سے شفاعت وسیلہ مراد ہوتا تو اللہ کے واسطے سے مخلوق سے سوال، مخلوق
کے واسطے سے اللہ سے سوال کرنے سے اولی تھا، اگرچہ اس کا مطلب یہی ہے جو ہم
نے اوپر بیان کیا ہے، اس لیے نبی صلعم نے۔

نَسْتَشْفِعُ بِكَ عَلَى اللَّهِ

اللہ کو آپ کے سامنے سفارشی بناتے ہیں۔

کو ناپسند فرمایا اور۔

نَسْتَشْفِعُ بِكَ عَلَى اللَّهِ

آپ کی سفارش اللہ کے سامنے پیش
کرتے ہیں۔

پہلے اعتراض نہیں کیا۔ اور یہ اس لیے کہ جس ذات سے دعا مقصود ہوتی، شفیع اس سے درخواست
کرتا ہے کہ سائل کی حاجت روائی کر دے، اور ظاہر ہے کہ خدا اپنے بندہ سے التجا نہیں کر سکتا
کہ سائل کی مراد پوری کر دے۔ رہا شاعر کا یہ کہنا کہ۔

شَفِيعِي رَأَيْكَ اللَّهُ لَا رَبَّ خَيْرٌ ۝ وَكَيْسَ زَيْدٍ ادْعَى الشَّفِيعَ سَبَّ بَدَلُ

تیرے پاس میرا سفارشی وہ اللہ ہے جس کے سوا کوئی رب نہیں، اور اس سفارشی کی سفارش رد کرنے کی کوئی صورت نہیں۔

اسی طرح بعض "اتحادیہ" (ایک گروہ فرتے کا نام ہے) کی یہ روایت کہ رسول اللہ کی خدمت میں اللہ تعالیٰ کی سفارش پیش کی گئی، تو یہ سب غلط اور گمراہی ہے۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی سے درخواست نہیں کرتا، خود اس سے التجائیں کی جاتی ہیں اور اسی سے دعائیں ہوتی ہیں، اور وہی حاجت لوائی کرتا ہے۔ اطاعت صرف اسی کی اطاعت ہے اور کسی کی نہیں۔ البتہ چونکہ خود اس نے اپنے انبیاء کی بھی اطاعت فرض کر دی ہے، اس لیے ان کی اطاعت کی جاتی ہے اور وہ بھی محض اس لیے کہ ان کی اطاعت خود اللہ کی اطاعت ہے۔ کیونکہ نبی، اللہ کا پیغام پہنچاتے اور اس کے امر و نہی سے باخبر کرتے ہیں، اس لیے جو ان کی اطاعت کرتا ہے، خدا کی اطاعت کرتا ہے اور جو ان سے بیعت کرتا ہے، خود اللہ تعالیٰ سے بیعت کرتا ہے۔ فرمایا۔

وَمَا أَمْرُنَا مِنْ شَيْءٍ إِلَّا نَيْطَاعِ بِإِذْنِ اللَّهِ
اور رسول ہم اس لیے بھیجتے ہیں کہ ہمارے
حکم سے لوگ اس کی تابعداری کریں۔

(النساء : ۶۴)

انسرایا۔

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ
جو شخص خدا کے رسول کی تابعداری کرتا ہے وہ
اللہ کی تابعداری کرتا ہے۔

(النساء : ۸۰)

اسی طرح علماء اور حکومت میں سے اولوالامر کی اطاعت بھی ضروری ہے مگر صرف اسی وقت جب وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا حکم دیں۔ جیسا کہ حدیث میں ہے کہ فرمایا۔

عَلَى الرَّسُولِ الْمَسْلُومِ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ
فِي عُسْرِهِ وَرَيْبِهِ وَكُنْشَطِهِ وَ
مَكْرَهُهِ مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ
اللَّهُ فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ اللَّهِ فَلَا
سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ
جب تک اللہ کی نافرمانی کا حکم نہ دیا جائے
مسلمان پر تنگی و فراخی، تکلیف و راحت ہر حال
میں اطاعت واجب ہے، لیکن جب اللہ کی
نافرمانی کا حکم دیا جائے تو نہ سفارشی ضروری ہے
نہ اطاعت کرنا۔

اور فرمایا۔
لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ
الْمَخْلُوقِ ۝

خالق کی نافرمانی کی صورت میں کسی مخلوق کی بھی
اطاعت جائز نہیں۔

رہا سفارش کرنے والا تو وہ ایک سائل
ہے اور سفارش میں اس کی اطاعت واجب
شفاعت کی مقبولیت ضروری نہیں

نہیں اگرچہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، چنانچہ حدیث صحیح میں ہے کہ جب بریرہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک گدے سے اختیار لے لیا کہ اسے اپنے خاندان کے ساتھ رہے یا الگ ہو جائے، تو اس نے خاندان کو الگ کر دیا جس سے وہ نہایت رنجیدہ ہوا اور رات دن آہ و فغان کرنے لگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی حالت پر ترس آیا اور بریرہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ جہاد کرے، اس پر اس نے پوچھا۔
”أَتَاْمُرُونِي“ (کیا یہ آپ کا حکم ہے؟) آپ نے فرمایا ”لَا أَلْمَأَا أَنَا مُشَارِفٌ“ (نہیں میں تو صرف سفارش کر رہا ہوں۔ دیکھو عورت نے فوراً پوچھا کیا آپ حکم دیتے ہیں؟ اور آپ نے جواب دیا کہ حکم نہیں دیتا بلکہ سفارش کرتا ہوں، تو چونکہ مسلمانوں کے ہاں یہ مستحکم تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم واجب الامتثال ہے نہ کہ آپ کی شفاعت و سفارش، اس لیے جب بریرہ رضی اللہ عنہا نے آپ کا مشورہ ماننے سے انکار کر دیا تو اسے خدا بھی ملامت نہ کی۔ جب نبی کریم ﷺ کی شفاعت کا یہ حال ہے تو اور مخلوقات کی شفاعت کیا حیثیت رکھتی ہے؟ پھر اللہ جل شانہ کا مقام اس سے کہیں ارفع و اعلیٰ ہے کہ وہ اپنی کسی مخلوق کے سامنے سفارشی بن کر جائے اور اس کے سامنے کوئی بغیر اس کی اجازت شفاعت کی جرأت کر سکے۔ فرمایا۔

اور کہتے ہیں رحمان نے اولاد بنائی ہے وہ پاک ہے۔ بلکہ یہ تو اس کے معزز بندے ہیں، اس کے سامنے بات ہی نہیں کر سکتے اور وہ ایسی کے فرمودہ پر عمل کرتے ہیں۔ وہ ان سے پہلے اور پچھلے واقعات بھی جانتا ہے اور وہ سفارش بھی نہیں کرتے مگر جس کے حق میں خدا پسند فرما دے اور وہ اس کے خوف سے کانپتے ہیں اور جو کوئی ان میں کانپیں کہہ دے کہ میں بھی خدا سے طے سے ایک مجبور ہوں

وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا
سُبْحَانَہٗ ۚ بَلْ عِبَادٌ مُّشْكُرُونَ لَا
لَا يَسْبِقُونَهُ ۚ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِآيَاتِهِ
يَعْمَلُونَ ۚ يَعْلَمُونَ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ
وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُشْفَعُونَ إِلَّا لِبِإِذْنِ
الرَّحْمٰنِ ۗ تَعْنٰی وَهٗمْ مِنْ خَشِيَّتِهِ
مُشْفَعُونَ ۗ وَمَنْ يَعْلَمْ مِنْهُمْ
رَاقِي ۗ اَللّٰهُ مِنْ دُونِہَا

فَإِنَّكَ جَزِيَةٌ مِّمَّنْ كُنَّا لَكَ | تُوَسَّلُ كَوْمِ جَهَنَّمَ كِي سَزَادِيں۔ اسی طرح ہم نفلوں
جَزِيَةُ الظَّالِمِينَ ۵ | کو بدل دیا کرتے ہیں۔

(الانبیاء: ۲۶، ۲۷)

رسول اللہ کی شفاعت کے مستحق کون لوگ ہیں؟

سابق حدیث بتاتی ہے کہ نبی صلعم کی شفاعت بعد اٹالے کے درپردہ پیش کی جا سکتی ہے، یعنی آپ کو دنیا و آخرت میں شفیع بنانا جائز ہے۔ آخرت میں آپ کی شفاعت یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ مخلوق کے درمیان فیصلہ کرے اور انہیں جنت میں داخل کرے، نیز آپ اپنی امت کے اہل کبائر اور بعض ایسے لوگوں کے لیے بھی شفاعت فرمائیں گے جو دوزخ کے مستحق ہو گئے کہ ان پر رحم کیا جائے اور بعض جو دوزخ میں پہنچنے والے نکال لیے جائیں گے۔

جمہور علماء و ائمہ متفق ہیں صحابین اور ثواب کے مستحقین کے لیے آپ شفاعت فرمائیں گے لیکن بہت سے بدعتی، خارجی اور معتزلی اہل کبائر کے لیے حضور کی شفاعت کے منکر ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کے لیے آپ بالکل شفاعت نہ کریں گے، کیونکہ ان کے خیال میں اہل کبائر کی مغفرت نہ ہوگی اور نہ دوزخ میں جانے کے بعد وہ نکالے جائیں گے۔ ان کے برعکس صحابہؓ صحابین، ائمہ اسلام اور تمام اہل سنت و جماعت کا مذہب یہ ہے کہ آپ اہل کبائر کے لیے بھی شفاعت کریں گے اور یہ کہ مومنین میں سے کوئی بھی جہنم میں ہمیشہ کے لیے نہ رہے گا بلکہ جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہے وہ ایک نہ ایک دن عذاب سے خلاصی پائے گا۔

دعا و شفاعت کی درخواست زندگی میں ہی درست ہے

لیکن یہ استسقاء (پانی مانگنا)، استشفاع (شفاعت چاہنا) اور توسل (وسیلہ بنانا) آپ سے ہو یا کسی دوسرے سے صرف زندگی میں ہی ہو سکتا ہے، یعنی یہ کہ حیات مبارک میں آپ سے دعا کی التجا کی جاتی اور آپ دعا کر دیتے۔ صحابہؓ آپ کو جو وسیلہ بناتے تھے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کا دعا وسیلہ ہوتی ہے، اور شفاعت بھی دعا ہے۔

اس کے برعکس آپ کی موجودگی یا عدم موجودگی یا دعائے خود کے بعد آپ کی ذات سے وسیلہ

چاہنا، مثلاً اللہ کو آپ کی یا کسی اور نبی کی ذات کی قسم دلانا، یا ان کی دعاؤں کو چھوڑ کر صرف ان کی ذات کے واسطے سے دعا کرنا، تو یہ بات صحابہ رضو و تابعین میں مشہور نہ تھی، بلکہ ان کا عمل اس کے برعکس تھا۔ چنانچہ حضرت عمر بن الخطابؓ، اصحابہ رضو و تابعین نے جب قحط پڑا، تو دعائیں ان لوگوں کو وسیلہ بنایا جو زندہ تھے مثلاً عباس بن عبدالمطلب اور زید بن الاسود، اور ایسی سخت تکلیف میں بھی نہ رسول اللہ کو وسیلہ بنایا نہ آپ سے دعا کی التجا کی، نہ آپ کی قبر مبارک پر جا کر نہ کہیں اور، بلکہ آپ کے بجائے زندہ لوگوں کو لیا، اور حضرت عمرؓ نے اپنی دعا میں اس فعل کی تشریح یہ کہہ کر دی کہ کہہ "اے اللہ ہم تیرے سامنے اپنے نبیؐ کا وسیلہ لایا کرتے تھے اور تو ہمیں سیراب کرتا تھا اب ہم اپنے نبیؐ کے چچا کا وسیلہ لائے ہیں، ہمیں سیراب کر، حضرت عمرؓ اور صحابہ رضو نے حضرت عباسؓ کے وسیلہ کو رسول اللہ کے وسیلہ کا بدل قرار دیا کیونکہ اب وفات کے بعد آپ سے اس طرح وسیلہ چاہنے کی کوئی مشروع صورت باقی نہ رہی تھی، اور اگر ہوتی تو ان کے لیے آسان تھا کہ سیدھے حضورؐ کی قبر پر چلے جاتے اور اس طرح کی کوئی دعا کرتے جس طرح کی بعض لوگ کیا کرتے ہیں، مثلاً کہتے کہ اے اللہ ہم تجھے تیرے نبیؐ کا واسطہ دیتے یا تیرے نبیؐ کی حرمت سے سوال کرتے ہیں۔

رسول اللہ کی جاہ و حرمت کا واسطہ

بعض جاہل یہ ایک حدیث بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا جب دعا کرو تو میرے جاہ و حرمت کا حوالہ دیا کرو کیونکہ اللہ کے نزدیک میرا جاہ بہت بڑا ہے یہ حدیث سراسر جھوٹی ہے اور مسلمانوں کی کسی ایسی کتاب میں موجود نہیں جو محدثین کے ہاں معتبر ہو بلکہ کسی محدث نے بھی اسے روایت نہیں کیا اور نہ کسی نے اس کی تصدیق کی ہے یہ بالکل درست ہے کہ نبی کریمؐ کا جاہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام انبیاء و مرسلین کے جاہ سے بلند تر ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ موسیٰؑ علیہ السلام جو جبریلؑ میں فرمایا۔

اے مسلمانو! تم ان لوگوں کی طرح نہ بننا جنہوں نے
موسےؑ کو ایذا دی تھی تو خدا نے ان کی یہودہ کو
سے اس کو پاک کیا اور وہ خدا کے نزدیک ایک
بڑی عزت والا تھا۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْخَرُوا
كَالَّذِينَ إِذْ دَامَسُوا مُوسَىٰ فَتَبَوَّأُوا اللَّهَ
وَمَخَّأُوا قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ بِسَخِرَاتِهِمْ

اور فرمایا۔

جب فرشتے نے مریم سے کہا کہ خدا تعالیٰ نے اپنے ایک حکم کی خوشخبری دیتا ہے اس کا نام سید بن مریم ہوگا۔ دنیا اور آخرت میں بڑی عزت والا اور مقرب بندوں سے ہوگا۔

إِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ فَاسْمِعِي مِنَ الْمَسِيحِ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَجِهًا مَنِ فِي النَّبِيِّاتِ وَالْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ وَكَرَّمَتْ أَلْقَابًا لَّيْسَ فِيهَا

(آل عمران : ۴۵)

پس جب موسیٰ و عیسیٰ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وحیہ ہیں تو پھر نبی کریمؐ کی جاہ کا کیا پوچھنا ہے کہ آپ سید ولد آدم ہیں صاحب مقام محمود ہیں کہ جس پر تمام اگلے پچھلے رشک کریں گے، گوژرد و حوض کے پانے والے ہیں کہ جس کے آبخور سے آسمان کے ستاروں کی طرح اجالت ہوں گے اور جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ شیریں اور ایسا ہوگا کہ جو ایک مرتبہ پی لے گا پھر کبھی پیسا نہ ہوگا، قیامت کے دن شفاعت کریں گے جب کہ تمام مسلمان اس سے شرا جائیں گے، آدمؑ، نوحؑ، ابراہیمؑ، موسیٰؑ و عیسیٰؑ (صلوات اللہ علیہم اجمعین) میں سے کوئی بھی اس کے لیے آگے نہ بڑھے گا تو اس وقت آگے بڑھیں گے اور شفاعت کریں گے پھر آپ ہی صاحبِ لوہا ہیں۔ کہ جس کے نیچے آدم اور ان کی تمام اولاد ہوگی، جب انبیاء جمع ہوں گے تو آپ ہی ان کے امام ہوں گے اور جب بارگاہِ الہی میں حاضر ہوں گے تو آپ ہی ان کے خطیب ہوں گے، آپ کا جاہ خدا کی نظر میں تمام انبیاء سے زیادہ ہے کیونکہ آپ سب سے افضل و اعلیٰ ہیں۔

لیکن اس کے باوجود یاد رکھنا چاہیے کہ مخلوق کا جاہ اللہ کے نزدیک ویسا نہیں ہوتا جیسا خود دوسری مخلوق کی نظر میں ہوتا ہے، کیونکہ دربارِ خداوندی میں بغیر اس کی اجازت کے کسی میں بھی لب کشتائی اور شفاعت کی ہمت نہ ہوگی۔ فرمایا۔

تمام آسمانوں اور زمینوں والے رحمان کے سامنے علامتہ حاضر ہوں گے۔ اس لئے ان کو گھیر رکھا ہے اور گن ہوا ہے۔

إِنَّ كُلَّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا لَقَدْ أَحْصَاهُ وَعَدَّهُ عِدًّا

(مریم : ۹۳ تا ۹۴)

نیز فرمایا۔

كُنْ يَسْتَكْبِعُ الْمَسِيحَ اِنْ يَكُوْنُ
عَبْدًا لِلّٰهِ وَلَا السَّلَاطِيْكَ الْمَقْرَبُوْنَ
وَمَنْ يَسْتَكْبِعُ عَنْ هَيْدَرِيْهِ وَ
يَسْتَكْبِرُ فَيَسْخَرُوْهُمُ الْيَوْمَ جَمِيْعًا
فَاَمَّا الَّذِيْنَ اَعْمَوْا وَعَمَلُوْا
السَّعْيَاجَاتِ يَوْمَئِذٍ هُمْ كَقَوْمِ
يَزِيْدُ هُمْ مِنْ فِعْلِهِ وَاَمَّا الَّذِيْنَ
اسْتَكْبَرُوْا وَاسْتَكْبَرُوْا فَيُعَذِّبُهُمْ
عَذَابًا اَلِيْمًا وَلَا يَجْدُوْنَ لَهُمْ
مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ دَلِيْلًا وَلَا نَصِيْرًا

نزدق سے کو خدا کا بندہ بننے سے عار ہے اور
نزدقرب فرشتوں کو جو کوئی اللہ کی بندگی سے عار
سمجھے یا تکبر کرے سو اللہ ان سب کو اپنے
پاس جمع کرے گا۔ پھر جو لوگ ایمان لائے اور
عمل اچھے کیے ان کو پورا بدلہ دے کر اور
نوا مید بھی اپنے فضل سے عطا کرے گا۔ اور
جنہوں نے اس کی بندگی سے عار اور تکبر کیا
ہوگا ان کو دردناک عذاب سے معذب کرے
گا۔ اللہ کے سوا مددگار کسی کو پاویں گے اور نہ
ہی کوئی ان کا ساتھی ہوگا۔

(انشاء: ۲۰ تا ۲۳)

اس کے برعکاف مخلوق دوسری مخلوق کے پاس بغیر اجازت بھی سفارش کر سکتی ہے
کیونکہ وہ حصولِ مطلوب میں اس کی شریک کے لیکن اللہ کا کوئی بھی شریک اور سہیم نہیں
فرمایا۔

تو کہہ کہ جن لوگوں کو تم اللہ کے سوا کچھ سمجھے
بیٹھے ہوں گے اور اے پکارو وہ نہ تو انسانوں میں
ذرہ جتنا اختیار رکھتے ہیں نہ زمینوں میں
اور نہ دونوں میں کس قسم کا سا جھاسے اور نہ ان
میں سے کوئی خدا کا مددگار ہے، اللہ کے
پاس ان کی سفارش بھی کچھ کام نہیں دے سکتی
مگر اسی کی جس کے لیے وہ اجازت بخشے۔

قُلْ اَدْعُوْا الَّذِيْنَ رَعَيْتُمْ مِنْ
دُوْنِ اللّٰهِ لَا يَمْلِكُوْنَ شَيْئًا
فِي السَّمٰوٰتِ وَلَا فِى الْاَرْضِ وَمَا
بَيْنَهُمَا مِنْ شَيْءٍ وَمَا لَهُمْ
هِنْدٌ مِنْ تَقْوِيْرِ وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ
عِنْدَ اللّٰهِ اِلَّا مَنْ اِذِنَ لَهُ

(سبا: ۲۲ تا ۲۳)

بکثرت احادیث موجود ہیں کہ رسول اللہ نے قبروں کو مسجد قرار
دینے سے روکا اور ایسا کرنے والوں پر لعنت فرمائی۔ پھر خود
بنی قبر کو بھی عبادت گاہ بنا نے کی لعنت کر دی۔ اور یہ اس لیے کہ انسانوں میں سب سے

قبرہستی کا آغاز

پہلے شرک قوم نوح میں پیدا ہوا جیسا کہ ابن عباس نے کہا کہ آدم اور نوح (علیہ السلام) کے درمیان دس صدیاں گزریں کہ سب لوگ اسلام پر تھے۔ صحیحین میں روایت ہے نبی صلعم نے فرمایا کہ نوح کی حالت اللہ نے اس طرح بیان کی ہے کہ اس نے آپس میں کہا۔

کہ اپنے بیوروں کو دست چھوڑنا ادا کیا کہ نہ دیکھو
چھوڑنا نہ سواغ کو نہ بیوث کو نہ بیوث کو اور
اور نہ نسر کو۔ انہوں نے بہت سی مخلوق کو
گمراہ کیا ہے۔

لَا تَدْعُوا إِلَى الْعِتْقِ وَلَا تَدْعُوا إِلَى
وَدَّاءٍ وَلَا سَعَاءً وَلَا يَعْزُبُ وَيَعْوَقُ
وَسَمَاءً وَوَدَّاءٍ وَوَدَّاءٍ وَوَدَّاءٍ

(نوح : ۲۳)

متعدد علماء سلف نے کہا ہے کہ اس آیت میں جو اسماء آئے ہیں وہ قوم نوح کے صحابہ لوگوں کے نام تھے جب وہ مرے تو ان کی قوم ان کی قبروں کی تعظیم کرنے لگی اور جب اس طرح ایک مدت گزر گئی تو ان کی پوجا کرنے لگے۔ امام بخاری نے اس سے اپنی صحیح میں ابن عباس سے نقل کیا ہے اور تصریح کی ہے کہ پھر یہ معبود سرزمین عرب میں لائے گئے۔

چونکہ صحابہ کرام اچھی طرح سمجھ چکے تھے کہ رسول اللہ صلعم نے قبروں کو مسیور قرار دینے کی ممانعت کر کے شرک کی

صحابہ کا عمل حجت ہے

بیج گئی کر دی ہے اگرچہ نماز پڑھنے والا خدا ہی کے لیے نماز پڑھے یا جو اس لیے وہ ایسا نہ کرتے تھے۔ اسی طرح صحابہؓ کو معلوم تھا کہ نبی کریمؐ سے وسیلہ چاہنا، آپ پر ایمان، آپ کی اطاعت و محبت و موالات سے اور آپ کی دعا و خفاعت سے وسیلہ چاہنا ہے۔ اس لیے وہ آپ کی ذات کو وسیلہ نہ بناتے تھے۔ پس جب صحابہؓ نے اس طرح کی کوئی بات نہیں کی اور نہ اس طرح کی دعائیں مانگیں، حالانکہ وہ ہم سے زیادہ عالم تھے اور خوب جانتے تھے کہ خدا اور اس کا رسولؐ کون سی بات پسند کرتا ہے، اس نے کن اعادوں کی تلقین کی ہے اور کون سی دعائیں قبولیت کے لائق ہیں۔ بلکہ انہوں نے حضورؐ کی وفات کے بعد حضرت عباسؓ وغیرہ کو وسیلہ بنایا جو رسول خدا کی نسبت کم درجہ تھے، تو اس سے معلوم ہوا کہ وہاں کے بعد آپ کو وسیلہ بنانا ممکن نہ رہا تھا اگر ممکن ہوتا تو صحابہؓ آپ کو چھوڑ کر ہرگز کسی دوسرے کو وسیلہ نہ بناتے۔

نہ تربت کو میری صنم تم بنانا
ام مالک نے مؤطا میں روایت کی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا۔

الہی میری قبر کو بت نہ بنانا کہ جس کی پوجا کی جائے
خدا ان لوگوں پر سخت غضبناک ہے جنہوں نے
اپنے بیویوں کی قبروں کو مسجد بنالیا۔

میرے قبر کو زیارت گاہ نہ بنالینا بلکہ جہاں کہیں مجھی ہو
عجبر پر درود بھیجو کیونکہ درود مجھے پہنچ جاتا
ہے۔

صحیحین میں ہے کہ آپ نے مرض الموت میں فرمایا۔

یہود و نصاریٰ پر خدا کی لعنت ہے کہ انہوں نے
اپنے پیغمبروں کی قبروں کو مسجد قرار دے لیا۔ راوی
کہتا ہے آپ نے ایسا کرنے سے مسلمانوں کو
تنبیہ کی ہے۔ حضرت عائشہؓ کہتی ہیں اگر یہ
ڈرنہ ہوتا تو آپ کی قبر کھلی جگہ میں بنائی جاتی مگر مسجد
بن جانے کے خوف سے یہ ناپسند کیا گیا۔

اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ قَبْرِي دُتًّا يُعْبَدُ
اِنَّتَّ دُتًّا غَضِبَ اللهُ عَلَى قَوْمٍ اتَّخَذُوا
قُبُورَ اَنْبِيَآءِهِمْ مَسَاجِدًا ط
سنن ابوداؤد میں ہے کہ فرمایا۔

لَا تَتَّخِذُوا قَبْرِي حَيْدًا اَوْ مَلُوكًا
عَلَى حَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَاِنَّ عَمَلَاتِكُمْ
تُبَلِّغُنِي هُ

لَعْنُ اللهِ اَلْيَهُودَ وَالنَّصَارَى
اِتَّخَذُوا قُبُورَ اَنْبِيَآءِهِمْ مَسَاجِدًا
يُحَدِّثُ مَا فَعَلُوا فَاِنَّتَ عَائِشَةُ وَ
لَوْلَا ذَا لِكَ لَدَبَّرْتُمْ قَبْرِي وَالْكِتَابُ
كِبْرَةٌ اَنْ يَتَّخِذَ مَسْجِدًا

صحیح مسلم میں حضرت جناب سے روایت ہے کہ نبی کریمؐ نے دھماکا سے صرف پانچ روز
بیشتر فرمایا۔

میں اس بات سے اپنی برأت کا اعلان کرتا ہوں
کہ تم میں سے کوئی شخص میرا خلیل ہو اگر میں اپنی
امت میں سے کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا۔
یہ اس لیے کہ اللہ نے مجھے اسی طرح خلیل بنا
لیا ہے جس طرح ابراہیمؑ کو بنایا تھا۔ جو لوگ
تم سے پہلے تھے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد
بنالیا کرتے تھے، جو وارث تم قبروں کو مسجد نہ بنانا، یہ
تمہیں اس سے منع کرتا ہوں۔

اِنِّي اَبْرُؤُ اِلَى اللهِ اَنْ يَكُوْنَ
لِي مَسْجِدٌ خَلِيْلٌ رَوَيْتُمْ مَسْجِدًا
بَيْنَ اَبِي بَكْرٍ وَخَلِيْلًا لَا تَتَّخِذُتْ اَبِي
بَكْرٍ خَلِيْلًا، فَاِنَّ اللهَ قَدْ اَخْتَارَنِي
خَلِيْلًا كَمَا اَخْتَارَ اِبْرَاهِيْمَ خَلِيْلًا
وَاَنْ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَتَّخِذُوْنَ
الْقُبُورَ مَسَاجِدًا الْاَفْلَا تَتَّخِذُوا
الْقُبُورَ مَسَاجِدًا فَاِنِّي اَنْهَاكُمُ عَنْ ذٰلِكَ
صحیح بخاری میں ہے کہ فرمایا۔

مجھے اس طرح نہ بڑھانا جس طرح مسائیہوں نے
یہی بن مریم کو بڑھا دیا ہے، میں تو صرف ایک
بندہ ہوں، لہذا مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا
رسول کہو۔

لَا تَطْرُدْنِي كَمَا أَطْرَتِ النَّصَارَى
يَسَىٰ بَن مَّرْيَمَ فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدٌ مَّقُولٌ
عَبْدُ اللَّهِ وَمَا سُئِلْتُ

ترندی نے ایک حدیث صحیح میں روایت کیا ہے کہ رسول اللہ نے ایک شخص کو
یہ دعا تلقین فرمائی۔

الہی میں تیرے حضور تیرے نبی محمد الرحمن کا
وسیلہ لاتا ہوں، اے محمد! اے رسول اللہ
میں اپنی اس حاجت میں تجھے اپنے رب کے
سامنے وسیلہ بناتا ہوں تاکہ وہ اسے پورا کرے
اے اللہ میرے لیے رسول اللہ کی سفارش
منظور کر۔

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ دَاوُسَلُّ
إِلَيْكَ بِنَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ يَا مُحَمَّدُ
يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي أَسْأَلُ بِكَ
إِلَىٰ رَبِّي فِي حَاجَتِي لِيُقْبِلَنِي إِلَى اللَّهِ شَفِيعًا

نیز ترندی داہن ماہر میں عثمان بن حنیف سے روایت ہے
حدیث اعمیٰ پر تبصرہ

کہ ایک اندھا رسول اللہ کی خدمت میں آیا اور عرض کرنے لگا
دعا کیجئے کہ اللہ مجھے اچھا کر دے۔ آپ نے فرمایا اگر تو چاہے تو دعا کروں اور اگر چاہے تو
میرا کہ جو تیرے حق میں زیادہ بہتر ہے؟ اس نے کہا نہیں، دعا کیجئے۔ چنانچہ آپ نے اُسے
حکم دیا کہ اچھی طرح وضو کرے اور یہ دعا مانگے۔

الہی میں تیرے نبی محمد موصوف بار رحمتہ کے ذریعہ
تجھ سے سوال کرتا اور تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں
اے رسول خدا! اے محمد میں تیرے واسطے سے
اپنے رب کی طرف اپنی اس حاجت کے لیے
متوجہ ہوتا ہوں تاکہ پوری ہو جائے اے خدا
میرے حق رسول اللہ کی سفارش منظور فرما۔

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ دَاوُسَلُّ
إِلَيْكَ بِنَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ
يَا رَسُولَ اللَّهِ! يَا مُحَمَّدُ! إِنِّي
أَسْأَلُ بِكَ إِلَىٰ رَبِّي فِي حَاجَتِي
هَذِهِ لِتُقْبِلَنِي إِلَى اللَّهِ
شَفِيعًا

امام احمد نے بھی اپنی مسند میں یہی حدیث روایت کی ہے اور دعا اس طرح نقل کی
ہے کہ نایب نے کہا۔

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ دَاوُجَهَ
رَأْسِكَ بِنَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ يَا مُحَمَّدُ
إِنِّي أَتُوجَّهُ بِكَ إِلَى سَائِرِ قِيَمَاتِي خَائِبِي
هَذِهِ فَتَقْنِنِي اللَّهُمَّ فَتَقْنِنِي
رَيْفَةً وَتَشْفَعَهُ رَيْفَةً

خدا یا میں تیرے نبی محمد کو صوفیہ بالرحمۃ کے ذریعہ
اپنی اس حاجت میں تیری طرف توجہ ہوتا ہوں
تا کہ پوری ہو جائے۔ اسے اللہ میری سفارش
رسول اللہ کے حق میں اور رسول اللہ کی میرے
حق میں قبول فرما۔

اس حدیث میں آپ کے وسیلہ سے دعا کرنا ثابت ہے۔ جس سے بعض لوگوں نے یہ
سمجھا ہے کہ حیات اور ممات ہر حالت میں آپ سے وسیلہ طلب کرنا جائز ہے اور یہ کہ
اللہ دعا اور صحابہ رضی اللہ عنہم کی حیات میں آپ کی ذات سے وسیلہ چاہتے تھے، یعنی اللہ کو آپ
کی قسم دلاتے یا آپ کی ذات کے واسطے سے دعا کرتے تھے، اور یہ کہ آپ کو وسیلہ
بنانے کے لیے یہ لازمی نہیں ہے کہ آپ بھی دعا کریں یا اطاعت کی جائے، بلکہ ان کے
نیالی میں خدا صرف یہ کہہ دینے سے مراد پوری کر دیتا ہے کہ ہم نبی کریم کو وسیلہ بناتے ہیں
خواہ آپ موجود ہوں یا نہ ہوں یا دعات پاچکے ہوں یا نہ ہوں، خواہ آپ کی اطاعت
کی جائے یا نہ کی جائے۔ حالانکہ یہ خیالی باطل اور شریعت اور قنون الہی دونوں کے مخالف
ہے۔

پھر بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ نابینا کا واقعہ ایک مثال ہے اور اس طرح کے
تمام حالات میں حجت ہے۔ حالانکہ یہ غلط ہے، کیونکہ ان دونوں صورتوں میں شرعاً عقلاً برفراق
ہے کہ رسول اللہ نے دعا کی یا نہیں کی، اگر دعا کی تو اس کا حکم جلا ہے، دونوں صورتیں ایک جیسی نہیں
ہیں کہ ایک کو دوسری پر قیاس کر لیا جائے۔ نابینا والی حدیث میں تصریح موجود ہے کہ نبی صلعم
نے اس کے حق میں شفاعت کی تھی اور اسی لیے نابینا کو دعا میں یہ کہنے کا حکم دیا تھا کہ۔

اللَّهُمَّ تَشْفَعْنِي فِي ۞
اے خدا رسول اللہ کی دعا میرے حق میں
قبول فرما۔

پھر اسی حدیث میں ہے کہ آپ نے اس سے فرمایا۔

رَأْسُ شَيْئٍ صَبْرَتٍ وَإِنْ شِئْتَ
دَعْوَتُكَ لَكَ ۞
اگر تو چاہے تو صبر کر اور چاہے تو میں تیرے
لیے دعا کروں۔

اس نے کہا بلکہ دعا کیجئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس نے آپ سے دعا کی درخواست کی تھی

آپ نے اسے حکم دیا کہ نماز پڑھے اور خود بھی اپنے حق میں دعا کرے اور کہے۔
 "نشفعہ فی" | میرے حق میں رسول صلا کی دعا قبول فرما۔

اس سے ثابت ہوا کہ اس کا دعائیں کہنا کہ۔
 اِسْتَاذَكَ وَاسْتَوَجَدَكَ اِيَّكَ | تیرے نبی محمد کے ذریعہ سے تجھ سے سوال
 کرنا اور تیری طرف توجہ کرنا ہوں۔

بِسْمِكَ مُحَمَّدًا

کے معنی یہ تھے کہ تیرے نبی محمد کی دعا و شفاعت سے وسیلہ چاہتا ہوں جیسا کہ حضرت
 عمر نے اپنی دعائیں کہا تھا کہ وہ دعایا جب ہم غلط میں مبتلا ہوتے تھے تو تیرے رسول کا وسیلہ
 لاتے تھے اور سیراب کر دیتا تھا پس یہ دونوں حدیثیں ایک ہی قسم کی ہیں اور ایک ہی معنی پر
 دلالت کرتی ہیں۔ اور یہ کہ رسول اللہ کی حیات میں صحابہ کرام آپ کی دعا و شفاعت کو وسیلہ
 بناتے تھے۔ یہ نہ تھا کہ آپ کی ذات کو واسطہ قرار دیتے ہوں یا وفات کے بعد بھی آپ
 سے وسیلہ طلب کرتے ہوں۔ بلکہ وفات کے بعد وہ آپ کی جگہ اور لوگوں کو وسیلہ بناتے
 تھے۔ حالانکہ اگر زندگی اور موت دونوں صورتوں میں آپ سے وسیلہ کیساں ہوتا اور آپ
 کے دعا کرنے اور نہ کرنے میں کوئی فرق نہ ہوتا تو وہ کسی حال میں بھی آپ کو چھوڑ کر دوسروں
 کی طرف توجہ نہ کرتے۔ اسی طرح اگر وہ نابینا آپ کو وسیلہ بناتے جس کے لیے آپ نے
 دعائیں کی، اس نابینا کی طرح ہوتا جس کا ذکر حدیث میں ہے تو تمام نابینا صحابہ رضی اللہ عنہم سے
 کوئی مدد ہی ایسا کرتے۔ لیکن جب ان میں سے کسی نے بھی اس طرح کی کوئی بات نہیں کی بلکہ
 اس کے برعکس عمل کیا تو معلوم ہوا کہ جس چیز کو انہوں نے ترک کر دیا وہ شروع نہیں ہے اور
 جس پر عمل کیا وہ مشروع ہے، کیونکہ وہی لوگ سابقون الاولون ہیں، مہاجرین و انصار اور تابعون
 لهم باحسان ہیں، ہم سے زیادہ خدا اور رسول کو پہچانتے تھے، ہم سے زیادہ خدا اور رسول
 کے حقوق جانتے تھے اور ہم سے زیادہ سمجھتے تھے کہ کونسی دعا جائز ہے، کون سی ناجائز ہے
 اور کون سی غیر مفید ہے۔ حالانکہ وہ سخت سے سخت آفات میں پڑے اور ان سے خلاصی پانے
 کے لیے سب ہی جیلے کیے مگر یہ بات کسی نہ کی۔ اسی لیے فقہاء نے اپنی کتابوں میں استسقاء
 کے متعلق وہی لکھا ہے جو صحابہ نے کیا تھا اور جو انہوں نے نہیں کیا اس کا ذکر تک نہیں
 کیا ہے۔

اور یہ اس لیے کہ آپ کی حیات مبارکہ میں آپ سے وسیلہ چاہنا آپ سے دعا کی

التجارت کرنا تھا جو جائز تھا۔ چنانچہ مسلمان آپ کی زندگی میں ہمیشہ آپ سے دعا کی درخواست کیا کرتے تھے۔ لیکن جب آپ کی وفات ہو گئی۔ تو صحابہ رضی اللہ عنہم نے آپ سے کبھی دعا کی التجار نہیں کی نہ آپ کی قبر پر کھڑے ہو کر اور کسی اور کی قبر پر، جیسا کہ بہت سے لوگ صالحین کی قبروں پر جا کر اپنی مرادیں مانگتے اور اللہ کو ان کی نہیں دلاتے ہیں۔

دوسروں سے دعا کی درخواست بلکہ ہر مومن سے دعا طلب کرنا جائز ہے حتیٰ کہ اگر حدیث صحیح ہو تو خود نبی کریم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے جب وہ عمرہ کے لیے جانے لگے فرمایا۔

لَا تَسْتَنْدِ يَا أُمِّي مِنْ دُعَائِكَ ۖ بَعَائِي! إِنِّي مِمَّنْ هُمْ لَا يَمْلِكُونَ

اسی طرح حکم دیا کہ اویس رضی اللہ عنہ سے بخشش کی دعا چاہتا اگرچہ دعا چاہنے والا اویس رضی اللہ عنہ سے کہیں افضل تھا۔ بلکہ حدیث صحیح میں ہے کہ رسول کریم صلعم نے فرمایا۔

”إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَتَقَرَّوْا مِثْلًا

مَا يَعْرَفُونَ ثُمَّ صَبَرُوا عَلَى قَاتِلِهِ مَرَّةً

صَلَّى عَلَى مَرَّةٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكُمْ سُبْحًا

ثُمَّ سَلُّوا اللَّهُ بِالرِّسَالَةِ فَإِنَّهَا دَرَجَةٌ

فِي الْجَنَّةِ لَا تَنْبَغِي إِلَّا لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ ذُو

أَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنْ ذَاكَ الْغَبْرَةُ

مَنْ سَأَلَ اللَّهَ لِي أَوْ سَيِّئَةً حَلَّتْ عَلَيْهِ

شَقٌّ عَنِّي بَرَّ مَا بَقِيَ مَعَهُ مَا

جب مؤذن کو سنو تو ویسا ہی کہو جیسا کہ وہ کہتا ہے اچھے نچے پر درود بھیجو کہ جو محمد پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ اس پر دس مرتبہ درود بھیجتا ہے۔ پھر میرے لیے وسیلہ کی دعا کرو جو جنت میں ایک درجہ ہے اور اللہ کے بندوں میں سے صرف ایک ہی بندے کے شایانِ شان ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ وہ بندہ میں ہی ہوں، جس نے میرے لیے وسیلہ کی دعا کی اس کے لیے قیامت کے روز میری شفاعت تقرر ہوئی۔

حالانکہ آپ کا امت سے چنے لیے دعا چاہتا، مخلوق سے حاجت طلب کرنا نہ تھا بلکہ امت کو ایک تعلیم تھی جس سے اسے دین میں فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ چنانچہ جب ہم ایک دفعہ آپ پر درود بھیجتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم پر دس دفعہ درود بھیجتا ہے اور اگر ہم آپ کے لیے ”وسیلہ“ کی دعا کرنے ہیں، قیامت کے دن آپ کی شفاعت ہمارے لیے واجب ہو جاتی ہے۔ پھر جتنا اجر اپنی حسرت پر ہمیں ملتا ہے اتنا ہی آپ کو بھی حاصل ہوتا ہے بغیر اس کے

کہ ہمارے اجر میں ذرہ برابر کمی ہو، کیونکہ آپ نے فرمایا ہے۔
 مَنْ دَعَا إِلَى الْفِتْنِ كَمَا كَانَ
 كَسًا مِنَ الْأَخْبَرِ مِثْلُ أُجْرٍ
 مَنْ يَبْعُهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ ذَلِكَ
 مِنْ أُجْرِهِ هَذَا شَيْئًا مَا

جس نے کسی ہدایت کی طرف بلایا تو اسے
 ان لوگوں کے ثوابوں کی طرح ثواب ملے گا
 جنہوں نے اس کی اتباع کی بغیر اس کے کہ خود
 ان کے اجر میں کچھ بھی کمی کی جائے۔

صحابہ و سلف صالح حضور کو ثواب نہ بخشتے تھے | لفظ ہر ہے آپ ہی
 نے امت کو ہر نیکی کی

طرف دعوت اور ہر عمل صالح کی تعلیم دی ہے اس لیے آپ کی امت جو کچھ بھی کرتی ہے
 اس کا ثواب اسی کے برابر آپ کو بھی مل جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ رضہ اور سلف صالح
 نے اپنے اعمال کا ثواب آپ کو ہدیہ کرتے تھے، نہ آپ کی طرف سے حج کرتے، صدقہ دیتے
 قرآن پڑھتے تھے، کیونکہ خوب جانتے تھے کہ یہ تمام رزقہ، نماز، حج، زکوٰۃ وغیرہ اعمال
 جو کچھ بھی مسلمان انجام دیتے ہیں، انہیں کے برابر ان کا ثواب آپ کو بھی حاصل ہو جاتا ہے
 عام اس سے کہ ہدیہ کیا جائے یا نہ کیا جائے۔ لیکن والدین کا معاملہ دوسرا ہے، انہیں اپنی
 اولاد کے تمام اعمال کا ثواب حاصل نہیں ہوتا اس لیے انہیں ثواب بخشا جاتا ہے۔

امت سے حضور کا اپنے لیے دعا چاہنا | اور معلوم ہے کہ رسول خدا اپنے
 رب کے اس حکم کے تابع

تھے کہ
 فَإِذَا قَرَعْتَ قَائِمًا وَدَائِي
 وَرَيْتَ قَائِمًا غَبَدًا

جب فارغ ہو جائے تو محنت کراؤ اپنے رب
 کی طرف رغبت کر۔

پس ظاہر ہے کہ آپ غیر اللہ کی طرف ہرگز رغبت نہ رکھیں گے۔ پھر صحیح بخاری
 میں ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا۔

يَدْخُلُ مِنْ أُمَّتِي سَبْعُونَ
 أَلْفًا بَغِيرِ حِسَابٍ وَ هُمْ أَكْثَرُ
 لَا يَسْتَوُونَ وَلَا يَكْتَوُونَ وَلَا
 يَطْفِرُونَ وَ هَلْ دِيَهُمْ يَتَوَكَّلُونَ

میری امت میں سے ستر ہزار بغیر حساب جنت
 میں داخل ہوں گے۔ وہ ان لوگ ہیں جو نہ جھاڑ
 پھونک کراتے ہیں نہ دعوتے ہیں نہ شگون بد
 لیتے ہیں بلکہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔

اس حدیث میں جنتیوں کا ایک وصف یہ بھی قرار دیا ہے کہ وہ جھاڑ پھونک نہیں کرتے اور ظاہر ہے پھونک دعا کی قسم سے ہے۔ اسی لیے آپ اگرچہ خود اپنے اور دوسروں پر پھونک ڈالنا کرتے تھے مگر کسی اور سے کبھی اس کی خواہش نہ کرتے تھے۔ اس سے یہ حقیقت صاف ہو جاتی ہے کہ آپ کا امت سے اپنے لیے دعا چاہنا، مخلوق کے مخلوق سے سوال کرنے کی قسم میں داخل نہیں ہے۔ کیونکہ یہ مسلم ہے کہ سوال نہ کرنے والا مسائل سے برتر ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام بنی آدم کے سید اور آقا ہیں، پھر آپ کیونکر مخلوق سے کوئی اتجاہ کریں گے۔

غیر حاضر کے لیے دعا
غیر حاضر کی غیر حاضر کے لیے دعا زیادہ قبولیت کی صلاحیت رکھتی ہے کیونکہ اس میں احوال زیادہ ہوتا ہے چنانچہ حدیث میں ہے۔

سب سے زیادہ مقبول ہونے والی دعا اس شخص کی دعا ہے جو ایسے شخص کے حق میں دعا کرتا ہے جو موجود نہیں۔

أَعْظَمُ الدُّعَاوِ اجَابَةً دُعَاؤُ غَائِبٍ بِغَائِبٍ۔

اور صحیح مسلم میں ہے کہ فرمایا۔

جو کوئی اپنے بھائی کے حق میں اس کی مدد مہر جیوگی میں کوئی دعا کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے ایک فرشتہ مقرر کرتا ہے جو اپنے بھائی کے لیے اس کی ہر دعا پڑھتا ہے آمین! اور تیرے لیے بھی ایسا ہی ہو۔

مَا مِنْ دَعْوَةٍ يُدْعُو لِأَخِيهِ بِكَلِمَةِ الْغَيْبِ يَدْعُوهُ إِلَّا دَاخَلَ اللَّهُ مَلَكَ كَلِمًا دَعَا لِأَخِيهِ بِدَعْوَةٍ، مَا كَانَ الْمَلَكَ الْمُرْسَلُ بِهِ إِلَّا يَمِينًا، ذَلِكَ بِمِثْلِ مَا

اور یہ اس درجے سے کہ مخلوق، مخلوق سے وہی چیز طلب کر سکتی ہے جس کی وہ طاقت رکھتی ہے اور ظاہر ہے مخلوق کو اللہ سے دعا کرنے کی طاقت حاصل ہے، اسی لیے اس سے دعا کی درخواست فرنانا اور ان چیزوں میں مخلوق سے مدد مانگنا جائز ہے جن کی اسے طاقت حاصل ہے۔

مخلوق سے کونسا سوال جائز ہے اور کونسا ناجائز
اس کے برعکس وہ اشیا جن کی طاقت سوائے خدا

کے کسی کو نہیں تو ان میں صرف اسی برتر ہستی کی طرف رجوع کرنا چاہیے، انبیاء و ملائکہ وغیرہ کی طرف ان میں رجوع ناجائز ہے۔ پس اللہ کو پھوڑ کر کسی مخلوق سے یہی یہ کہنا جائز نہیں کہ صاف کر دو، امیر اب کر دو، کافروں پر فتح دو، ہدایت دو کیونکہ یہ اور اس طرح کی جو باتیں ہیں ان کا نتیجہ صرف اللہ وحدہ لا شریک لہ ہی کو حاصل ہے۔ اسی بنا پر طرانی نے اپنی تعجم میں روایت کیا ہے کہ عہد نبوی میں ایک منافق مومنوں کو بہت اذیت پہنچایا کرتا تھا۔ ایک روز حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے تنگ آ کر کہا "چلو اس منافق کے شر سے رسول خدا کی پناہ حاصل کریں" آپ نے سنا تو فرمایا۔

مجھ سے پناہ مانگتا ٹھیک نہیں، پناہ صرف اللہ سے مانگی جاتی ہے۔

رَأَيْتُمْ لِمَا سَأَلْتُمْ بِي دَائِمًا سَسْتَعَاثُ

يا الله

قرآن میں ہے کہ۔

جب تم اپنے پروردگار سے فریاد کرتے تھے تو اس نے تمہاری سن لی۔

إِذْ سَأَلْتُمُونِ دَائِمًا نَاسْتَعَاثُ بِكُمْ

(الانفال : ۹)

حضرت موسیٰ کی دعا میں ہے۔

الہی تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں، تجھی سے ہر طرح کا شلوہ ہے، تجھی سے مدد مانگی جاتی ہے، تجھی سے فریاد کی جاتی ہے، تجھی پر جھروسہ ہے اور ہر طرح کی طاقت و قوت تیری ہی جانب سے ہے۔

اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ دَرَيْتَكَ الْمَشْكُو
دَرَيْتَكَ الْمُسْتَعَاثُ دَرَيْتَكَ الْمُسْتَعَاثُ
دَعْوَتِكَ الْمَشْكَلَانُ دَعْوَتِكَ الْمَشْكَلَانُ
دَعْوَتِكَ الْمَشْكَلَانُ

ایزید بسطامی کا قول ہے "مخلوق کا مخلوق سے پناہ مانگنا ایسا ہی ہے جیسے ڈوبتا ڈوبتے سے پناہ مانگنے ابو عبد اللہ اقرشی کا منقولہ ہے "مخلوق کا مخلوق سے پناہ مانگنا ویسا ہے جیسا قیدی، قیدی سے فریاد کرے" اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

تو کہہ کہ اللہ کے سوا جو لوگوں کو تم اختیار والے سمجھتے ہو ان کو پکارو پھر وہ تم سے تکلیف زدور کر سکیں گے اور نہ پھر سکیں گے جن

تَزَادُ عَوَالِدِيْنَ تَرَعْنَتُمْ مِّنْ
دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضَّرِّ
عَنْكُمْ وَلَا اخْرَاجًا لِّلَّذِيْنَ

يَذُوقُونَ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ اِلٰى دَرِيْطِهِمْ
 لَوْ سَبَّحْتَ بِحَمْدِ رَبِّكَ لَوَدَّعُوْنَ
 رَحْمَتَكَ وَيَخَافُوْنَ عَذَابَكَ اِنَّ
 عَذَابَ سَاجِدٍ لَّكَ اَوْفٍ مَّا هُوَ

لوگوں کو یہ لوگ پکارتے ہیں۔ وہ تو خود اپنے
 پروردگار کے پاس قرب چاہتے تھے کہ لوگوں
 زیادہ مقرب ہے اور اسی کی رحمت کی امید
 رکھتے تھے۔ اور اس کے عذاب سے ڈرتے
 تھے۔ تیرے پروردگار کا عذاب واقعی ڈرنے
 کی چیز ہے۔

(بنی اسرائیل، ۱۵۶، ۱۵۷)

ایک جماعتِ سلف نے اس آیت کی تفسیر میں کہا ہے کہ لوگ فرشتوں اور نبیوں کو
 پکارتے تھے، اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ جنہیں تم پکارتے ہو میرے ہی بندے
 ہیں، تمہاری طرح وہ بھی میری رحمت کی امید کرتے، میرے عذاب سے ڈرتے اور مجھ سے
 سے تقرب کی تمنا رکھتے ہیں۔ پس اللہ تعالیٰ نے ملائکہ و انبیاء کے پکارنے اور ان سے
 دعا طلب کرنے سے روک دیا ہے۔ حالانکہ خود اسی نے ہمیں یہ بھی بتایا ہے کہ ملائکہ
 ہمارے لیے دعائیں کرتے اور بخشش مانگتے ہیں، اگر باوجود اس کے ہمارے لیے جائز
 نہیں رکھا کہ ان سے اس کی درخواست کریں۔ اسی طرح انبیاء و صالحین اگرچہ اپنی قبروں میں
 زندہ ہی کیوں نہ ہوں، مگر ہر زندہ کے حق میں دعائیں نہ کرتے ہوں، اگرچہ اس بارے
 میں کتنے ہی آثار و اقوال موجود کیوں نہ ہوں، لیکن کسی کے لیے دعا نہیں کہ ان سے یہ چیز طلب
 کرے، خصوصاً جب کہ سلف صالح میں سے کسی ایک شخص نے بھی کبھی ایسا نہیں کیا، کیونکہ
 یہ ان کے شرک اور ان کی عبادت کا فدیہ بن سکتا ہے۔ اس کے برخلاف ان کی حیات میں
 ان سے اس طرح کی التجا کرنے سے شرک کا خطرہ نہیں ہے اور اس لیے وہ جائز ہے۔ پھر
 یہاں یہ نکتہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ملائکہ یا انبیاء و صالحین اپنی موت کے بعد زندوں کے
 لیے جو کچھ دعائیں کرتے ہیں تو قانونِ قدرت کے ساتھ کرتے ہیں اور برابر کرتے نہیں
 گئے، خواہ ان سے دعا طلب کی جائے یا نہ کی جائے۔ سائل کی التجا ان کے لیے بالکل
 بے معنی ہے، کیونکہ سائل کی مراد پوری کرنے کا حکم اس دارالتکلیف میں ہے جس سے
 بعد الحیات وہ قدرتاً مستغنی ہو گئے ہیں۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

کسی بشر کا یہ کام نہیں کہ خدا اس کو کتاب احمد علم اور نبوت دے پھر وہ لوگوں سے کہنے لگے کہ خدا سے دے مجھے ہی خدا سمجھو ہاں تم کتاب اللہ کو پڑھو پڑھا کر اللہ لوگ بنو اور یہ حکم بھی نہ کرے گا کہ تم فرشتوں اور نبیوں کو اپنا ربی بنا لو۔ کیا مسلمان ہونے کے بعد تم کو کفر بتلائے گا؟

مُسْلِمُونَ ۵ (آل عمران: ۸۰، ۸۹)

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے واشرکاف العظامین فرمایا ہے کہ جو کوئی ملانکہ اور انبیاء

کو رب بنائے گا۔ وہ کافر ہے۔ اور فرمایا۔

تو کہہ کہ جن لوگوں کو تم اللہ کے سوا کچھ سمجھتے بیٹھے ہو ان کو ذرا پکارو وہ نہ تو آسمانوں میں ذرہ جتنا اختیار رکھتے ہیں نہ زمینوں میں اور نہ ان دونوں میں کسی قسم کا سا جہا ہے اور نہ ان میں سے کوئی خدا کا مددگار ہے، اللہ کے پاس ان کی سفارش بھی کچھ کام نہیں دے سکتی گرامی کو جس کے لیے وہ اجازت بخشے۔

قُلْ اَدْعُوا الَّذِيْنَ مِنْ عِندِ رَبِّكُمْ
دُونِ اللّٰهِ ۚ لَا يَسْتَلِيْضُوْنَ مِنْهَا شَيْءٌ
فِي السَّمٰوٰتِ وَلَا فِى الْاَرْضِ وَمَا لِيْكُمْ
بِهٰمِمْا مِنْ شُرَكَائِكُمْ وَمَا لَكُمْ مِنْ
مِنْ ظٰلِمِيْنَ ۚ وَلَا تَتَّبِعِ الشُّفَعَاۗءَ
عِنْدَهٗ ۚ وَلَا لِمَنْ اٰذِنَ لَهُ ۚ

(سبا: ۲۲، ۲۳)

اور فرمایا۔

کون ہے جو بلا اجازت اس کے پاس سفارش کرے۔

مَنْ ذَا الَّذِيْ يَشْفَعُ عِنْدَآ

اِلَّا بِاِذْنِهٖ ۚ

(البقرة: ۵۰)

اور فرمایا۔

اس کی جناب میں بغیر اذن کوئی بھی سفارش

مَا مِنْ شٰفِعٍ اِلَّا مِنْ اَعِزِّ

نہیں ہو سکتا۔

(یونس: ۳)

اذْنِهِ ؕ

اور فرمایا۔

اس کے سوا نہ تو کوئی تمہارا مددگار ہے نہ
سفارشی۔

(السمیۃ: ۲۱)

مَا كُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ
لَا يَشْفِعُ ؕ

اور فرمایا۔

اور اللہ کے سوا ان چیزوں کو پوجتے ہیں جو
ان کو نفع دین اور نہ نقصان کہتے ہیں کہ یہ لوگ
اللہ کی جناب میں ہمارے سفارشی ہیں تو کہہ کیا
تم اللہ کو ان باتوں کی خبر بتلاتے ہو جن کو وہ
آسمانوں اور زمین میں نہیں جانتا وہ ان کے شرک
سے پاک اور بہت بلند ہے۔

(یونس: ۱۹)

وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا
لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ
لَا يَشْفَعُونَ عِنْدَ اللَّهِ، قُلْ
أَتَسْتَبْسِئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ
السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ إِنَّكَ
رَبُّ الْعَالَمِينَ عَمَّا يُشْرِكُونَ ؕ

اور صاحب یونس کی زبانی کہلویا۔

اللہ نے کیا حذر کر میں اس عالمی عبادت نہ
کون جس نے مجھے پیدا کیا اور اس کی طرف
تو بھی رجوع ہو۔ کیا میں اس کے سوا اور
کو بھی مورد بناؤں حالانکہ تمہارے رحمان اگر مجھ کو
کسی قسم کا ضرر پہنچانا چاہیں ان کی تو سفارش بھی
میرے کسی کام نہ آئے گی، اور نہ وہ مجھ کو
چھوڑا سکیں گے۔ کچھ شک نہیں کہ میں فوراً
ہی مرجع گراؤں گا۔ یقیناً میں تمہارے
پلادو کا پر ایمان لایا ہوں۔ پس تم میری سنو۔

(یونس: ۲۰)

وَمَا لِي لَا أَعْبُدُ إِلَهِي فُقَرْتُ
إِلَيْهِ مُرْجِعُونَ ؕ أَوَأَتَّخِذُ مِنْ دُونِهِ
الِهَةً إِن يَرُدَّنَّ الرَّحْمَنُ بِعَذَابٍ
لَا تَنْفَعُ عَنْتِيَ شَيْئًا مِنْهُ إِذْ
يُعَذِّبُنِي

إِنِّي إِذَا كُنْتُ ضَلَّالٌ مُبِينٌ
إِنِّي أَنُكِرُ بِرَبِّكَ ؕ
فَأَسْمَعُونَ ؕ

اقسام شفاعت شفاعت کی دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ ہے جس کی اللہ تعالیٰ تشریح کر دے اور وہ دوسری قسمیں ہیں۔ اور وہ وہی ہے جس کے مشرکین عرب قائل تھے، اللہ جسے اس امت کے جاہل مانتے ہیں۔ اور دوسری شفاعت وہ ہے شفاعت کرنے والا خدا کے اذن سے کرتا ہے، اور یہ اللہ کے نیک بندوں کے لیے ثابت ہے۔ چنانچہ جب سید الشفعا (حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم) سے قیامت کے روز مخلوق شفاعت کے لیے درخواست کرے گی تو آپ پروردگار کے حضور حاضر ہوں گے اور سجدہ میں گر پڑیں گے۔ فرمایا۔

میں اپنے رب کی ایسی صفات سے تعریف کروں گا جو اس وقت مجھے معلوم نہیں، اسی وقت مجھ پر کھولی جائیں گی، پھر کہا جائے گا اسے محمدؐ اپنا سر اٹھا اور کہہ سنا جائے گا، مانگ دیا جائے گا شفاعت کر قبول کی جائے۔

فَأَخَذَ رَبِّي بِسَاحِمِدٍ يَفْتَحُهَا
عَلَىٰ لَا أَحْسَنُهَا الْآنَ يَقَالُ أَيُّ مُحَمَّدٍ
ارْفَعِ رَأْسَكَ دَقِلْ تُسَبِّحُ
سَلِّ تَحْطَهُ دَا شَفَعِ تَشْفَعُ.

چنانچہ اذن ہو گا تو آپ شفاعت کریں گے (صحتی اللہ علیہ وسلم تسلیماً)

آپ کی درجات کے بعد آپ سے دعا کی درخواست اس قول کے قائل کہتے ہیں کہ آپ کو وسیلہ بنانے

اور آپ سے شفاعت چاہنے یعنی مسائل کے حق میں آپ کی دعا کے جواز سے لازم نہیں آتا کہ آپ کی درجات کے بعد یا عدم موجودگی میں بھی یہ بات (یعنی آپ کو وسیلہ بنانا یا آپ سے دعا کی درخواست کرنا) جائز ہو جائے حالانکہ آپ نے مسائل کے لیے دعا نہیں کی، بلکہ اس نے اللہ تعالیٰ کو آپ کی قسم دلائی یا آپ کی ذات کے واسطے سے دعا کی ہے حالانکہ صحابہ کرام نے ان دونوں صورتوں میں تفریق کی ہے۔ اور یہ اس لیے کہ آپ کی حیات میں جو کوئی آپ سے وسیلہ چاہتا تھا آپ اس کے لیے دعا کرتے تھے، اور معلوم ہے کہ آپ کی دعا تمام دعاؤں سے افضل ہے کیونکہ آپ تمام مخلوقات سے افضل ہیں، پس جس کے حق میں آپ نے دعا و شفاعت کی اسے وہ افضل سے افضل دعا حاصل ہوگی جو مخلوق، مخلوق کے لیے کر سکتی ہے، اور وہ کسی طرح بھی اس کے برابر نہیں ہو سکتا جس کے حق میں آپ نے دعا و شفاعت نہیں کی ہے۔ جو کوئی ان دونوں کو برابر سمجھتا اور آپ کی زندگی میں وسیلہ

چاہتے اور اوقات کے بعد وسیلہ چاہنے کو یکساں قرار دیتا ہے و سخت گمراہ ہے۔ پھر یہ کہ آپ کی زندگی میں آپ سے دعا کی درخواست کرنے، آپ کی دعا سے وسیلہ چاہنے اور خود آپ کے دعا کرنے سے کسی مصفرت و شرک کا خطرہ نہیں ہے بلکہ بالکل خیر ہی خیر ہے، کیونکہ اسی نبی کی بھی اس کی زندگی اور موجودگی میں پوجا نہیں کی گئی، بلکہ ہر نبی برابر شرک کی تیغ کھنی کرتا اور اپنی عبادت اور درجہ شرک تک پہنچنے والی تعظیم سے روکتا رہا۔ چنانچہ جب ایک شخص نے نبی صلعم کو مسجدہ کیا تو آپ نے فوراً منع کر دیا۔ نیز ایک اور موقعہ پر فرمایا۔

لا تَقْرُبُوا مَا شَاءَ اللَّهُ وَمَشَاءَ مُحَمَّدٍ
وَكَيْفَ تَقْرُبُوا مَا شَاءَ اللَّهُ لَمْ شَاءَ مُحَمَّدٌ ط

یوں مت کہو کہ جو اللہ اور محمد چاہے بلکہ یہ کہو کہ جو اللہ چاہے اور پھر محمد چاہے۔

لیکن آپ کی وفات کے بعد فتنہ اور شرک کا ڈر ہے جیسا کہ مسیح اور عزیر (علیہما السلام) وغیرہ کے بارے میں ہو چکا ہے۔ اسی لیے فرمایا۔

لَا تُطْرُقُونِي كَمَا أَطْرَقَتِ الْمُتَضَارِي
حَيْسَلِي ابْنُ مَرْثَمَةَ فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدٌ
تَقْرُبُوا - عَبْدُ اللَّهِ رَدَّ سَوْكَةَ ط

مجھے اس طرح نہ بڑھاؤ جس طرح میسائیوں نے عیسیٰ بن مریمؑ کو بڑھا دیا ہے، میں تو محض ایک بندہ ہوں، لہذا مجھے اللہ کا بندہ اور رسولؐ کہا کرو۔

اور فرمایا۔

أَلَمْ تَرَ لَا يَخْلُقُ تَبْرِي وَ
وَتَمَّ يَعْبُدُ ط

الہی میری قبر کو بت نہ بنانا کہ پوجی جائے۔

نیز فرمایا۔

لَعَنَ اللَّهُ الْبَعْرَةَ وَالْمُضَارِي
اِخْتَدُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ
مُحَدِّثُ مَا صَنَعُوا ط

یہود و نصاریٰ نے پرانے کی لعنت کی انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں میں مسجدیں بنالیا ایسا کہنے سے آپ نے ڈرایا ہے۔

دوبنیادی اصول غرض ہمد سے پاس دو عظیم الشان اصول ہیں جو دین کی جڑ ہیں۔ ایک یہ کہ سوائے خدا کے کسی کی عبادت نہ کریں۔ اور دوسرے یہ کہ اس کی عبادت صرف اسی طور پر کریں جس طور پر خود اس نے بتایا ہے، یعنی کوئی بدعی اور

من گھڑت عبادت نہ کریں۔ یہی دونوں بنیادیں ہیں جنہیں کلمہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ محمد رسول الله استوار کرتا ہے۔ فضیل بن عیاض نے ایک ترمیم کہا۔

”أَخْلَصَهُ“ و
”أَصَوَّبَهُ“
سب سے زیادہ خالص اور سب سے زیادہ درست۔

لوگوں نے پوچھا حضرت یہ اَخْلَصَهُ وَأَصَوَّبَهُ ”کیا ہے؟“ فرمایا اگر عمل خالص ہوا اور صواب (درست) نہ ہوا تو غیر مقبول ہے، اور اگر صواب ہوا مگر خالص نہ ہوا تو بھی غیر مقبول ہے..... عمل اسی وقت مقبول ہے، جب تک وقت خالص اور صواب ہو۔ خالص کے معنی یہ ہیں کہ صرف اللہ کے لیے ہوا اور صواب کا مطلب یہ ہے کہ سنت نبوی کے مطابق ہو۔ یہی معنی ہیں اس آیت کے۔

فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْلَمْ
عَمَلًا صَابِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ
رَبِّهِ أَحَدًا ۝

پس جو کوئی اپنے پروردگار کی ملاقات کا امیدوار ہے وہ نیک عمل کرے اور اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بناوے۔

(الکہف : ۱۱۰)

امیر المؤمنین حضرت عمر دغانگا کرتے تھے۔

يَا خَلَايَا! مِيرے پورے عمل کو صالح کر دے
اور اسے خاص اپنے لیے خالص کر لے اور
اس میں کسی اور کا کوئی حصہ بھی نہ رہنے
دے۔

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ عَمَلِي كَلِمَةً
صَابِحًا دَا جَعَلَهُ لِرَوْحِكَ
خَاصًّا وَلَا تَجْعَلْ لِأَحَدٍ
فِيهِ شَيْئًا ۝

اور قرآن میں ہے۔

كَيَاں لوگوں کے شریک ہیں جنہوں نے ان کو
دین میں ایسے کاموں کی اجازت دے رکھی
ہے جن کی بابت خدا نے حکم نہیں بھیجا۔

أَمْ لَمْ يَشْرِكُوا بِشُرُكُوهُمْ
مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن
بِهِ اللَّهُ ۝

(الشوریٰ : ۲۱۰)

اور صحیحین میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ نبی کریم نے بدعت کیا ہے؟ فرمایا۔

جس نے ہمارے دین میں کوئی ایسی بات پیدا کی جو اس میں نہیں ہے تو وہ بات مردود ہے۔

مَنْ أَحَدَثَ فِي أُمْرِنَا هَذَا
مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ سَدٌّ ط

دوسری روایت بخاری میں ہے۔

جس کسی نے ایسا کام کیا جس پر ہمارا حکم نہ ہو تو وہ کام مردود ہے۔

مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ
أَمْرُنَا فَهُوَ سَدٌّ ط

ابو بخاری وغیرہ کتب صحاح میں ہے کہ فرمایا۔

میں شرک سے سب سے زیادہ مستغنی ہوں جس کسی نے اپنے عمل میں میرے سوا کسی کو شریک کیا تو میں اس سے بری ہوں اور وہ پورا کا پورا اس کے لیے ہے جسے شریک بنایا گیا ہے۔

أَنَا أَغْنِي الشِّرْكَاءَ عَنِ الشِّرْكَ
مَنْ عَمِلَ عَمَلًا اشْرَكَ فِيهِ غَيْرِي
..... فَاتَّجَمَتْهُ بَرِيٌّ وَهُوَ كَلْبٌ
بَلَدِي اشْرَكَ ط

اسی لیے فقہار نے کہا ہے کہ عبادات کی نیاد توثیف پر ہے، یعنی جو اورد جس طریقہ پر عبادت مقرر کی گئی ہے اسی پر رہنا چاہیے۔ چنانچہ بخاری مسلم وغیرہ میں ہے کہ حضرت

حضرت عمر کا حجر اسود سے معاملہ

عمر نے حجر اسود کو بوسہ دیتے ہوئے کہا۔

واللہ میں جانتا ہوں کہ تو صرف ایک پتھر ہے جو نہ نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان، اگر میں رسول اللہ کو تجھے بوسہ دیتے نہ دیکھتا تو ہرگز تجھے بوسہ نہ دیتا۔

وَاللَّهِ إِنِّي لَا أَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ
لَا تَنْفَعُ وَلَا تَنْفَعُ دَلْوٌ لَا إِنِّي
ذُأْبِتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وآلِهِ وَسَلَّمَ يُعْبِتُكَ لَسَا يُبَلِّغُكَ ط

اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اس کے رسول کی پیروی، اطاعت، محبت، موافقت سے اپنے دل منور کریں اور یہ کہ نما اور اس کا نبی ماسوا سے زیادہ پیار سے ہوں، نیز وہ وہ کیا ہے کہ رسول کی اتباع و محبت سے ہیں اللہ کی محبت و ولایت حاصل ہوگی فرمایا۔ اے پیغمبر تو کہہ دے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میرے پیچھے چلو خدا تم سے

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ
اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ

محبت کرے گا۔ اور تمہارے گناہ معاف
کر دے گا۔

وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ط

(آل عمران: ۳۱)

اور فرمایا۔
اگر تم رسول کی فرمانبرداری کرو گے تو ہدایت
پاؤ گے۔

إِنَّ تَطِيعُوا
هُمَّ دُوا

(النور: ۵)

اور فرمایا۔
جو لوگ خدا اور اس کے رسول کے حکم پر
چلیں گے خدا ان کو ایسے باغوں میں داخل
کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی
ہمیشہ کے لیے ان ہی میں رہیں گے اور
یہی بڑی کامیابی ہے۔

وَمَنْ يَطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا
الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا
وَذَٰلِكَ الْفَوْزُ
الْعَظِيمُ ط

(النساء: ۱۳)

ذمیرہ بکثرت آیات قرآن مجید میں موجود ہیں۔

اس باب میں کسی کے لیے درست نہیں کہ اس دائرہ سے تجاوز کرے جو شریعت
اور کتاب و سنت نے بنا دیا ہے اور جس پر سلف صالح یا بر قائم رہے۔ نیز ہر شخص کو
وہی کہنا چاہیے جس کا علم رکھتا ہے اور جو نہیں جانتا اس پر نالوش رہنا چاہیے، اللہ کے بارے
میں بغیر علم کچھ کہتا صحیح نہیں، کیونکہ اس نے یہ سب باتیں حرام کر دی ہیں۔

صحیح حدیثوں میں ان چیزوں کا ذکر موجود ہے جن کے حوالہ
رسول اللہ کی دعائیں سے رسول اللہ صلعم دعا کرتے تھے، مثلاً: **اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ**

میں ہے کہ فرمایا۔
میں تجھ سے اس لیے دعا کرتا ہوں کہ تیرے لیے
ہر طرح کی تسلیت ہے، تیرے سوا کوئی معبود
نہیں ہے، تو مٹا ہے، آسمانوں اور زمین کا

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنَّ لَكَ الْحَمْدُ
لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْغَنِيُّ الْكَدُّ
السَّلَامَاتِ وَالْأَسْمَاءِ مِنْ يَا ذَا الْجَلَالِ

خالق ہے، اسے شان و شوکت والے ایسے جی
اسے قیوم!

وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا
يَا قَيْئُومٌ

نیز اوداؤد، انسائی، اور ابن ماجہ میں ہے کہ فرمایا۔

میں تجھ سے اس لیے مانگتا ہوں کہ میں اس بات
کی شہادت دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود
نہیں تو لیکتا ہے، بے نیاز ہے کہ جس نے نہ
کسی کو جتا ہے نہ اسے کسی نے جتا ہے اور
جس کا کوئی ہمسر نہیں۔

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَيِّ اسْتَعْدَدُّ
أَنْتَ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ
الْأَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ يَلِدْ
وَلَمْ يُولَدْ لَمْ يَكُنْ
لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ

تمام علماء و متفق ہیں کہ سوائے اللہ کے کسی کی قسم کھانا
ردا نہیں۔ چنانچہ اگر کسی نے مخلوقات مثلاً کبیر، ملائکہ

غیر اللہ کی قسم شرک ہے

یا کسی پیر یا بادشاہ کی قسم کھائی تو وہ قسم لغو ہوگی اور اسے تحریم یا تنزیہاً ممنوع قرار دیا جائے گا
کیونکہ بخاری شریف میں ہے کہ فرمایا۔

جسے قسم کھانی ہو تو اللہ کی قسم کھائے ورنہ خاموش
رہے۔

مَنْ كَانَ حَايِعًا فَلْيَحْلِفْ
بِاللَّهِ أَوْ لِيَقِمْتُ

ترجمہ میں ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا۔

جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی اس نے شرک
کیا۔

مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ
أَشْرَكَ

علماء و سلف میں سے کسی نے بھی نہیں کہا کہ مخلوق کی قسم جائز ہے۔ البتہ بنی کریم کی
قسم کے بارے میں امام احمد سے ایک روایت آئی ہے کہ درست ہے۔ لیکن یہ ایک
ضعیف اور شاذ قول ہے اور جہاں تک ہماری معلومات کا تعلق ہے میں کوئی عالم بھی اس کا قائل
نہیں۔ بلکہ جمہور علماء مثلاً مالک وشافعی و ابو حنیفہ رحمہم اللہ کا یہی مذہب ہے کہ وہ قسم
صحیح نہیں جیسا کہ امام احمد سے بھی ایک دوسری روایت میں مذکور ہے۔ اور یہی
درست ہے۔

اسی طرح مخلوقات سے پناہ مانگنا بھی جائز نہیں۔ پناہ محض
خدا اور اس کے اسماء و صفات ہی سے مانگنی چاہیے

صرف اللہ سے پناہ مانگو

اسی لیے امام احمدہ وغیرہ علماء سلف نے کلام اللہ کے غیر مخلوق ہونے پر منجملہ اولادوں کے ایک دلیل یہ بھی پیش کی تھی کہ نبی کریمؐ نے: **أَخُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ الشَّامِكَاتِ** | اللہ کے کلمات تائات کی پناہ مانگتا ہوں۔
 فرما کہ کلام اللہ سے پناہ مانگی ہے حالانکہ مخلوقات سے پناہ مانگنا جائز نہیں، حدیث صحیح میں ہے کہ فرمایا۔

لَا بَأْسَ بِاللَّذِي مَا لَكَ يَكُنْ شِرْكًا | جھاڑ پھونک میں کوئی ہرج نہیں جب تک کہ شرک نہ ہو۔

اس سے اس جھاڑ پھونک کی حرمت ثابت ہوتی ہے، جس میں شرک ہو، مثلاً محاسن جنوں اور شیطانوں وغیرہ سے پناہ مانگی جاتی ہے۔ جیسا کہ قرآن میں ہے۔

مَا تَدْعُوْنَ إِلَّا لِلَّهِ عَالِمِ الْغُيُوبِ | اور انسان جنوں کی پناہ لدا کرتے تھے، پھر وہ جن بان کو نقصان پہنچاتے۔
 (الجن ۶۰)

اسی لیے علماء نے ان تمام شرکیہ ٹوٹوں ٹوٹکوں اور تعویذات سے منع کر دیا ہے جو مرگی یا دوسرے امراض میں لوگ استعمال کرتے ہیں۔ بلکہ ایسے تمام تعویذات سے بھی منع کیا گیا ہے جن کے معنی سمجھ میں نہ آتے ہوں کیونکہ ممکن ہے ان میں شرک موجود ہو۔ پس واضح ہوا کہ سوائے خدا کے کسی کی بھی قسم کھانا یا دلانا جائز نہیں۔

توسل کا مفہوم | اور جو کوئی اللہ سے کسی مخلوق کے وسیلہ سے سوال کرتا ہے تو اس کا یہی معنی ہو سکتا ہے کہ یا تو اسے مخلوق کی قسم دے رہا ہے،

یا اس مخلوق کی دعا سے وسیلہ چاہتا ہے۔ یا خود مخلوق کی ذات کو واسطہ بناتا ہے، پہلی صورت یعنی اللہ کو مخلوق کی قسم دینا درست نہیں۔ دوسری صورت یعنی اہیاد و صلحا کی حیات میں ان کی دعا سے وسیلہ چاہنا درست ہے، نیز ہر ایسے سبب کو دعا میں وسیلہ بنانا جائز ہے جو قبولیت دعا کا ذریعہ ہے، جیسا کہ عاروا لے تین اشخاص نے اپنے اپنے عمل صالح کو وسیلہ بنایا تھا، اور جیسا کہ رسول خدا صلعم پر ایمان، آپ کی اطاعت و محبت و عموالات کو جو قبولیت دعا کا ذریعہ ہے۔ یہی تیسری صورت یعنی مسلیں و صالحین کی خفات کے حوالہ سے دعا تو یہ غیر مشروع ہے۔ بہت سے علماء نے اس سے رد کا ہے اگرچہ

بعض نے اجازت بھی دی ہے، لیکن پہلا قول اصح ہے جیسا کہ ذکر ہوا۔ اور یہ اس لیے کہ مخلوق کی ذات کے واسطے سے دعا، ایک ایسی بنیاد پر دعا ہے جو مقبولیت کا سبب نہیں اس کے برعکس سائل کا اپنے نیک اعمال کی وجہ سے دعا کرنا یا صالحین کی دعا کو وسیلہ بنانا قبولیت کا سبب ہے اور جائز ہے جیسا کہ قرآن مجید میں ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ
وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ ۝

مسلمانو! اللہ سے ڈرتے رہو اور اس کی
طرف قرب تلاش کرو۔

(المائدہ: ۳۵)

اور فرمایا۔

أَوَلَيْتَ الَّذِينَ يَدْعُونَ
يَسْتَعِينُونَ إِلَيْهِمْ يَدْعُونَ

جن لوگوں کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ تو خود اپنے
پروردگار کے پاس قرب چاہتے تھے۔

(بنی اسرائیل: ۵۷)

اور وسیلہ "اعمال صالحہ" ہی کا دوسرا نام ہے۔

لیکن اگر ہم اپنے عموں یا صحابہ کی دعاؤں کو وسیلہ بنانے
کو قسا و وسیلہ نافع نہیں | کے بجائے خود ان کی ذات کو وسیلہ بناتے ہیں تو

واضح ہے یہ وسیلہ ہمارے لیے کچھ بھی نفع بخش نہ ہو گا کیونکہ وہ قبولیت دعا کا سبب
ہی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ چیز نہ صحیح طور پر رسول اللہ سے مروی ہے اور نہ سلف صالح
سے۔ البتہ منسک الروضی میں امام احمد سے ایک دعا منقول ہے، جس میں نبی کریم کے
ذریعہ سوال کیا گیا ہے۔ مگر ممکن ہے اس سے مقصود آپ کی قسم کا جواز ہو جیسا کہ ان سے
ایک روایت میں منقول ہے۔ لیکن امت کے علماء و کبار اسی طرف گئے ہیں کہ خدا کو مخلوق
کی قسم دلاتا یا مخلوق کی ذات کو وسیلہ بنانا ناجائز ہے۔

انبیاء کی عظمت و جہاں کیسے نافع ہو سکتی ہے | یقیناً انبیاء کا مرتبہ اللہ کے
ہاں بہت ارفع ہے جیسا کہ

موسے علیہ السلام کے متعلق آیات گزر چکیں، لیکن ان کے درجات کی رفعت و
بلندی خود ان کے لیے ہے نہ کہ ہمارے لیے نہ ان کے لیے نافع ہے نہ ہمارے
لیے۔ ہاں ہمیں ان کی حرمت و جہاں سے اس وقت نفع پہنچ سکتا ہے جب ہم اتباع کریں

اور ان سے محبت رکھیں۔ چنانچہ اگر ہم اللہ سے اس کے رسول پر اپنے ایمان اور اس کی محبت و موالات و اطاعت کے ذریعہ دعا کریں تو یہ قبولیت دعا کا سب سے بڑا سبب ہے۔ لیکن ایمان و اطاعت کو چھوڑ کر صرف ان کی ذات کو وسیلہ قرار دینا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ یہ حقیقت میں وسیلہ ہی نہیں ہے۔ کیونکہ انسان جب کسی کو کسی کے پاس وسیلہ بناتا ہے تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ یا تو اس سے سفارش چاہتا ہے، مثلاً جس سے کوئی غرض مطلوب ہے اس کے باپ، بھائی، دوست سے کہتا ہے کہ میری سفارش کر دو اور یہ درست ہے۔ اور یا وسیلہ بنانے سے مقصود قسم دلانا ہوتا ہے اور معلوم ہے کہ اللہ کو مخلوق کی قسم ملہ مخلوق کی قسم دینا بھی جائز نہیں۔ اور یا پھر وسیلہ ایسے سبب کو بناتا ہے جو حصول مطلوب کا ذریعہ ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔

وَاقْرَأْ لِلَّهِ الَّذِي مَسَّءَلُونَكَ
بِهِ ذَا الْأَرْحَامِ ﴿۱۶﴾

اور خدا اور عالم سے ڈرو جس کے نام سے
ایک دوسرے سے سوال کیا کرتے ہو۔

(النساء : ۱)

جیسا کہ متفرق بیان ہو گا۔

یہ واضح ہو چکا ہے کہ اللہ کو مخلوق کی قسم دینا یا خود مخلوق کی قسم کھانا قطعاً ممنوع ہے بلکہ لوگوں کی شفاعت کو وسیلہ بنانا جنہیں شفاعت کی اجازت دی گئی ہے، تو جائز ہے۔ تاہم اللہ نے آنحضرت صلعم سے وہی درخواست کی تھی جو صحابہ رضہ استسقاء وغیرہ میں کیا کرتے تھے ایمنہ دعا چاہی تھی، اسی لیے حدیث کے آخر میں یہ الفاظ ہیں:

اللَّهُمَّ امِيرُ بَرِّ الْعَالَمِينَ
قَبُولُ فَرَا۔

پس حدیث میں جو کچھ ہے اس کے ہماز پر تمام طوائف متفق ہیں اللہ ہماری بحث سے خارج ہے۔

اسی آیت: وَاقْرَأْ لِلَّهِ الَّذِي مَسَّءَلُونَكَ
بِهِ ذَا الْأَرْحَامِ ﴿۱۶﴾ (النساء : ۱۶)

ایک آیت کی تحقیق |

تو اس کی قرأت میں اختلاف ہے۔ جمہور قرار لے اَرْحَامِ کو ضروب (ذریعے)

پڑھا ہے۔ اس صورت میں معنی یہ ہوں گے کہ اللہ کا خوف کرو جس کے نام پر ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو اور شدتہ داری کا خیال کرو اللہ کے نام پر سوال کرنے میں اللہ کی قسم دلانا اور اس کے نام پر عہد کرنا داخل ہے۔

مگر دوسرے سے پڑھا ہے۔ اس صورت میں معنی یہ ہوں گے کہ اللہ سے ڈرو جس کے نام پر ایک دوسرے سے عہد کرنا داخل ہے۔

اس قرأت کی بنا پر سلف کی ایک جماعت نے کہا ہے کہ عرب ایک دوسرے کو اللہ اور شدتہ کا واسطہ دیا کرتے تھے۔ آیت میں اسی واقعہ کی تفسیر دی گئی ہے۔ بنا بیٹا کہا جاسکتا ہے کہ آیت میں شدتہ داری سے سوال کرنے کے جواز پر کوئی دلیل نہیں ہے اور اگر بالفرض تسلیم کر لیا جائے کہ اس کے جواز پر دلیل ہے تو

أَسْتَأْذِنُكَ يَا لَوْ كَضِحِدٌ

اس میں بگے رشتہ کا واسطہ دینا ہوں۔

کہنے سے قسم لازم نہیں آتی بلکہ سرے سے یہاں قسم کے معنی ہی نہیں ہیں۔ ہاں رشتہ داری کے حقوق کی یاد دہانی ثابت ہوتی ہے۔ اور یہ جائز ہے کیونکہ رشتہ داروں کے انسان پر حقوق ہوتے ہیں جن کا ادا کرنا لازمی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب سے جب ان کے بیٹے عبداللہ بن جعفر اپنے باپ ادران کے بھائی جعفر کا حق یاد دلا کر کچھ مانگتے ہیں تو آپ فوراً دے دیتے تھے کیونکہ جعفر کے آپ پر حقوق تھے جن کا ادا کرنا واجب سمجھتے تھے۔ لیکن اس میں قسم دلانا نہیں ہے۔ کیونکہ اگر عبداللہ کا مقصود قسم دلانا ہوتا تو جعفر کے بجائے اللہ کی قسم دلاتے۔

کسی حق کی بنا پر اللہ سے سوال کرنا

کیا ہے کہ نبی کریم نے نماز کے لیے جاتے وقت یہ دعا سکھائی تھی۔

اللہم انی استأذنتک بحقیقتی
استأذنتک علیک بحقیقتی منشاہی
ہذا فانی لک اخرج اشراً ولا

اللہم انی استأذنتک بحقیقتی
استأذنتک علیک بحقیقتی منشاہی
ہذا فانی لک اخرج اشراً ولا

سے نکلا ہوں انہ کبر سے نہ ریا ان شہرت
کے خیال سے بلکہ اس لیے نکلا ہوں کہ تیرے
غصہ سے بچوں اور تیری رضا حاصل کروں میں
تجھ سے درخواست کرتا ہوں کہ مجھے جہنم سے
بچا میرے گناہ معاف فرما کیونکہ تیرے سوا
کوئی گناہ معاف کرنے والا نہیں۔

بَطْرًا وَلَا بِرِيَاءٍ وَلَا سُمْعَةً وَلَكِنْ
خَرَجْتُ ابْتِغَاءَ سَعْيِكَ وَابْتِغَاءَ
مَرْضَاتِكَ أَسْأَلُكَ أَنْ
تُنْقِذَنِي مِنَ النَّارِ وَأَنْ
تَغْفِرَ لِي ذُنُوبِي فَإِنَّهُ لَا
يُغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ ۝

اس حدیث کی اسناد میں عطیہ الکوئی رضوی موجود ہے جو محدثین کے نزدیک ضعیف
ہے۔ لیکن اگر یہ صحیح ہو تو اس کی دو توجیہیں ہیں۔

ایک یہ کہ اس میں ساتوں کے حق اور خدا کی فرمانبرداری کی راہ میں چلنے والوں کے حق
سے سوال کیا گیا ہے۔ جو درست ہے کیونکہ ساتوں کا حق اللہ پر ہے کہ ان کی حاجت
پوری کرے اور اس کی راہ میں چلنے والوں کا حق یہ ہے کہ انہیں ابو عطا کرے۔ اور یہ حق
وہ ہے جسے خود اس ذات برتر نے اپنے اوپر واجب کیا ہے کیونکہ کسی مخلوق کو بھی
یہ شائبہ حاصل نہیں کہ خدا پر کوئی بات فرض کر سکے، خود قرآن میں ہے۔

تہا سے پروردگار نے رحم کرنا اپنے اوپر
لازم کر رکھا ہے۔

كُنْتُ رَجِيئًا عَلَى نَفْسِي
الْمَرْحُومَةِ ۝

(الانعام: ۵۴)

اللہ۔
وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ

(الروم: ۴۷)

الْمُؤْمِنِينَ ۝

سچا وعدہ اس نے تو دیتا اور انہیں اور
قرآن میں کیا ہوا ہے اللہ سے بڑھ کر وعدہ
پورا کرنے والا کون ہے۔

اللہ۔
وَعَدًّا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَةِ
وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ، وَمَنْ
أَذْنَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ
اللَّهِ ۝

(التوبة: ۱۱۱)

کیا اللہ پر بندوں کا کوئی حق ہے؟

اللہ صبح بخامدی میں حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا۔

اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ اس کی کھدائی کریں اور اس کے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک نہ کریں اور بندوں کا اللہ پر یہ حق ہے کہ اگر وہ ایسا کریں تو انہیں عذاب میں مبتلا نہ کرے۔

عَنْ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ أَنْ يَجِدُوهُ
وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَحَقُّ
الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ إِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ
أَنْ لَا يُعَذِّبَهُمْ

اور حدیث ترمذی میں ہے۔

يَا عِبَادِ رَأَيْتِي حَرَمْتُ
السُّلُوَ عَلَى نَفْسِي وَجَعَلْتُ
بَيْنَكُمْ حَرَمًا فَلَا
تَطْلُقُوا

اے میرے بندو میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دیا ہے اور اے تمہارے درمیان بھی حرام ٹھہرایا ہے، لہذا آپس میں ظلم نہ کرو۔

پس جب ساتوں اور عابدوں کا حق یہ ہے کہ ان کی دعا قبول ہو اور انہیں ثواب ملے تو ایسے حق کے حوالہ سے دعا کرنا درست اور نافع ہے۔ اسی طرح اس حدیث میں نبی اکرم کا پناہ مانگنا ہے کہ

أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَ
بِعَافَاةِكَ مِنْ عِقَابِكَ وَأَعُوذُ بِكَ
مِنْكَ لِأَحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ
أَنْتَ كَمَا أَشِيتُ
عَلَى نَفْسِكَ

الہی تیرے غصہ سے تیری رضامندی کی اور تیری سزا سے تیری بخشش کی پناہ مانگتا ہوں اور تجھ سے تیری پناہ مانگتا ہوں اور تیری تعریف شمار سے باہر ہے تو ویسا ہی ہے جیسی تو نے خود اپنی تعریف کی ہے۔

پس بس طرح اللہ کی مغفرت سے کہ جو خود اسی کا نفل ہے پناہ مانگنا درست ہے اسی اس کے دوسرے فعل یعنی ثواب کے حوالہ سے دعا کرنا بھی جائز ہے۔

دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا اور خاص اسی کی رضا کے لیے عمل کرنا بندے کی مراد ہی ہونے کا سبب و ذریعہ ہے۔ پس وہ بالکل رسول اللہ اور امت کے نیک لوگوں کی دعاؤں سے وسیلہ چاہنے کی طرح ہے۔ اور یہ اور پر تفصیل کے ساتھ بیان ہو چکا ہے کہ نبی صلعم یا ماسلمین کو ذریعہ بنانے سے مقصود یا تو اللہ کو ان کی قسم دینا ہو گا، یا

انہیں سبب قرار دینا ہوگا۔ اس وجہ سے اگر حدیث کے لفظ۔

بِحَقِّ الْمَسْأَلِينَ
عَلَيْهِمْ ط

اس حق سے سوال کرتا ہوں جو مسائلوں کا
تجربہ ہے۔

سے نعر من قسم دینا ہے تو یہ ناجائز ہے کیونکہ اگر اللہ کو کسی کی قسم دینا جائز ہے تو وہ خود
اسی کی قسم ہے۔ لیکن اگر اس سے مقصود اس حق کو قبولیت دعا کا سبب قرار دینا ہے تو یہ
ٹھیک ہے کیونکہ خود اللہ ہی نے اسے سبب قرار دے دیا ہے اور وہ سبب ہی ہے
کہ اس سے دعا کی جائے اور اس کی عبادت کی جائے۔ اس تفصیل سے واضح ہوتا ہے کہ
تمام صورتیں ایک دوسرے کے شاہد ہیں اور ان میں سے کسی صورت میں بھی مخلوق کے طفیل
بغیر اس کی دعا اور ہمارے نیک عمل کے سوال کرنا ثابت نہیں ہے۔

اگر مسائل کے لیے یہ کہنا جائز ہے کہ میں تجھ سے فرشتوں کے حق سے یا نبیوں کے حق

یا صالحین کے حق سے سوال کرتا ہوں، تو پھر اس کے لیے یہ کہنا بھی جائز ہو گا کہ میں ان لوگوں
کے حق کی تجھے قسم دیتا ہوں۔ لیکن اگر وہ اسے جائز نہیں رکھتا کہ مخلوق کو مخلوق کی قسم دلائے

تو پھر اللہ کی جناب میں ایسی قسمیں کیونکر جائز رکھتا ہے؟ اگر وہ کہے کہ اس قول سے میری مراد

قسم دینا نہیں بلکہ ان کے حق کو قبولیت دعا کا سبب بنانا ہے۔ تو اس سے کہا جائے گا کہ ان

شیعوں کی شخصیات میں کوئی ایسا سبب موجود نہیں ہے جو تیری حاجت پوری کرنے کا ذریعہ

ہو سکے۔ ہاں اگر تو چاہتا ہے کہ ان کے وسیلہ سے فائدہ حاصل کرے تو اس کی صورت

صرف یہ ہے کہ یا تو اپنے اندر بھی وہ بات پیدا کر جو حاجت دعا کا سبب ہے مثلاً فرشتوں اور

نبیوں پر ایمان لا، اور یا پھر اس کے ساتھ خود ان کی طرف سے تیرے حق میں کوئی ایسی

بات صادر ہو، مراد پوری ہونے کا ذریعہ ہے، مثلاً وہ تیرے لیے دعا کریں۔ لیکن بہت

سے لوگ بزرگوں کی ذات کو وسیلہ ٹھہراتے یا اللہ کو ان کی قسم دلانے اور خود کھانے کے

مادی بن چکے ہیں چنانچہ ان کی زبانوں پر اس طرح کی قسمیں چڑھی ہوتی ہیں۔

”وَحَقِّكَ عَلَى الْهَوَا“ وَحَقِّكَ هَلْبَه
الشَّيْبَةِ عَلَى اللَّهِ!

اللہ پر تیرے حق کی قسم اللہ تعالیٰ پر اس
بڑھاپے کے حق کی قسم۔

کیسا سوال جائز ہے؟ | جب سائل کہتا ہے۔

ظنوں کے حق یا مرتبے سے درخواست کرتا ہوں۔

أَسْأَلُكَ بِحَقِّ فُلَانٍ أَدْبَارَهُ ط

اور نیت یہ ہوتی ہے کہ اس پر اپنے ایمان اور اس کی محبت کی بنا پر سوال کرتا ہوں تو یہ جائز ہے، لیکن عام طور پر لوگوں کی یہ نیت نہیں ہوتی۔ مسائل کا اس طرح دعا کرنا کہ اے اللہ میں تجھ پر ابدتیرے نبی پر اپنے ایمان اور محبت کے ذریعہ سے دعا کرتا ہوں، انہایت بہتر دعا ہے جیسا کہ قرآن میں مومنین کی دعا بتائی گئی ہے کہ۔

اے ہمارے مولا! ہم نے ایک پکارنے والے دُعا کو ایمان کے لیے پکارتے ہوئے سنا اپنے رب کو مان لو۔ پس ہم مان گئے، اے ہمارے مولا! تو ہمارے گناہ معاف کر اور ہماری برائیاں ہم سے دور کر دے اور ہم کو نیک بختوں کے ساتھ موت دے۔

رَبَّنَا إِنَّا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِنْسَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَأَمَّا رَبَّنَا فَأَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَقَّنَا مِنَ الْأَبْرَارِ ط

(آل عمران: ۱۹۳)

اور فرمایا۔

جو کہتے ہیں اے ہمارے خدا بیشک ہم نے مانا پس تو ہمارے گناہ بخش دے اور ہم کو عذاب جہنم سے بچائیو۔

مَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّا أَمَّا تَنَا فَأَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَرَبَّنَا عَذَابِ الْعَارِ ط

(آل عمران: ۱۶)

میرے بندوں میں سے ایک گروہ تھا جو کہا کرتے تھے کہ اے ہمارے پروردگار ہم ایمان لائے پس تو ہم کو بخش اور ہم پر رحم فرما اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔

اللَّهُ كَانَ فَرِحَ مِنَ جِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّا أَمَّا تَنَا فَأَغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ ط

(الرحمنون: ۱۰۹)

اور۔

اسے ہمارے خدام تیری اتاری کتاب کو ماننے
ہیں اور رسول کے تابع ہیں تو ہم کو گواہی
دینے والوں میں لکھ رکھ۔

رَبِّكَ اَمَّا بِسَا اَنْزَلَتْ
رَاتِبَعْنَا الْمَرْسُولَ فَاَنْحَسْنَا
مَعَ الْمَشَاهِدِينَ ؕ

(آل عمران ۵۲)

حضرت ابن مسعود دعا کرتے تھے۔

خدایا! تو نے حکم دیا میں نے اطاعت کی تو
نے بلایا میں نے نیک لہی، یہ وقت سحر ہے
پس مجھے بخش دے۔

اَللّٰهُمَّ اَمْرَتْنِيْ نَا طَعَنْتُكَ
دَعْوَتْنِيْ نَا جَبَبْتُ رَهْلَةً اَسْهَرًا
كَافِقْرِيْ ؕ

اسی قسم سے ان میں اشخاص کا بھی قصہ ہے جو بارش سے بچنے کے لیے غار میں چپ
گئے تھے، مگر اس کے منہ پر چٹان اُگنی اور واپسی ناممکن ہو گئی اس وقت انہوں نے اپنے
نیک اعمال کی بنا پر دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی۔

ابو بکر بن ابی الدینا نے اپنے سلسلہ سے روایت کی ہے کہ حضرت
انس رضی اللہ عنہ نے کہا "ہم ایک انصاری کی بیمار پر سیا کے لیے گئے، جو
مردہ زندہ ہو گیا"

سخت بیمار تھا، ہماری موجودگی ہی میں اس نے دم توڑ دیا، ہم نے اس پر چادر پھیلا دی اور
اس کی عمر سیدہ ماں سے گھوم کر کہا "اے بی بی! اپنی مصیبت پر مبرکرا" اس نے پریشان
ہو کر پوچھا "کیا میرا بچہ فوت ہو گیا؟" جواب "ہاں" اور زیادہ بے چین ہو کر بولی "کیا تم
سبح کہتے ہو؟" ہم نے کہا "ہاں ہاں" اس نے فوراً ہاتھ اٹھائے اور دعا کی "اللہ! تو جانتا
ہے میں اسلام لائی اور تیرے رسول کی طرف ہجرت کر کے آئی تاکہ تو ہر شخص میں میری دستگیری
فرمانے، اے میرے آقا! یہ مصیبت مجھ پر نہ ڈال!" پھر اس نے چادر الٹ دی اور وہ زندہ
تندرست ہو گیا یہاں تک کہ ہم نے اس کے ساتھ کھانا کھایا اور پھر گھر لوٹے؛

ابو نعیم نے اپنی کتاب "الحلیۃ" میں لکھا ہے کہ حضرت داؤد نے
حضرت داؤد کی دعا

دعا میں کہا میں اپنے باپ داؤد: ابراہیم و اسحاق و یعقوب کے
حق کا تجھے داسط دیتا ہوں، اس پر اللہ تھا۔ لڑنے دمی کی کہ اے داؤد تیرے باپ داؤد
کا مجھ پر کیا حق ہے جو تو مجھے بادلاتا ہے۔ یہ چیز اگرچہ دلیل شرعی نہیں اور نہ اسرائیلیات
قابلِ حجت ہیں مگر ان سے مدد لینا صحیح ہے۔

اصطلاح صحابہ کرام سے ثابت ہوتا ہے کہ زندہ آدمی سے جس طرح ان تمام چیزوں کا سوال جائز ہے جی کی وہ طاقت رکھتا ہے، اسی طرح اس سے دعا کی بھی خواہش جائز ہے، لیکن غیر حاضر یا مردہ سے کچھ مانگنا ٹھیک نہیں نبی کریمؐ کو وہ وسیلہ بنانے اور آپ کے ذریعہ سے اللہ سے سوال کرنے کے الفاظ میں اجمال و اشکال ہے۔ صحابہؓ کے علاوہ میں تو اس کے معنی یہ تھے کہ آپ سے دعا و شفاعت کی التجا کرتے اور آپ کی دعا و شفاعت کو وسیلہ قرار دیتے تھے۔ اور معلوم ہے کہ یہ سب اعظم ترین اسباب ہے۔ لیکن بہت سے لوگوں نے اپنی اصطلاح الگ بنالی ہے، وہ ان الفاظ کو ان معانی میں استعمال نہیں کرتے جن میں اصحاب رسولؐ کرتے تھے، بلکہ ان کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ اللہ کو آنحضرتؐ صلعم کی قسم دلائیں اور آپ کی ذات کو وسیلہ بنائیں۔ حالانکہ اللہ کو مخلوقات میں سے کسی کی بھی قسم دلاتا درست نہیں بلکہ خود مخلوق کے لیے بھی ان کی قسم کھانا روا نہیں ہے۔ اس بنا پر یہ کہنا درست نہ ہو گا کہ اسے اللہ میں تجھے تیرے فرشتوں کی یا تیرے کعبہ کی یا تیرے نیک بندوں کی قسم دلاتا ہوں، جیسا کہ خود کسی انسان کے لیے بھی ان کی قسم کھانا درست نہ ہو گا۔ کیونکہ قسم صرف اللہ اور اس کے اسماء و صفات ہی کی کھائی جاسکتی ہے۔ اسی لیے سنت یہ ہے کہ اللہ سے دعا اس کے اسماء و صفات کے حوالہ سے کی جائے مثلاً کہا جائے۔

اَسْئَلُكَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ يَا حَمِيْدٌ يَا قَيُّوْمٌ وَاَسْئَلُكَ يَا اَنْتَ اللهُ الْاَحَدُ الْعَزِيْزُ الْعَلِيْمُ الْكَرِيْمُ الْوَلِيْدُ الْوَكِيْلُ لَنْدَكَ لَمْ يَكُنْ لَكَ كُفُوًا اَحَدًا اِسْمِي طَرَحِيْرٌ دَعَا هُوَ۔

الہی میں تجھ سے تیرے عرش پر عزت کی گڑبڑ تیری کتاب میں سے متہبائے رحمت، اور تیرے اسم اعظم اور تیرے سر تیرے اعلیٰ اور تیرے کلمات ثلاث کے علاوہ صد مائے تامل۔

اَسْئَلُكَ يَا اَسْمَاءُكَ بِمَا تَدْعُ الْعِبْرَةَ مِنْ حَوْشِكَ وَمُنْتَهَى الرَّحْمَةِ مِنْ كِتَابِكَ وَيَا سَمِيْعَ الْاَعْظَمِ وَجَدَلِكَ الْاَعْظَمِ اَدْبَلِكُ يَا اَسْمَاءُ۔

لیکن اس دعا کے جواز میں بھی علماء کا اختلاف ہے۔ شیخ ابوالحسن تھوری اپنی کتاب شرح الکافی میں لکھتے ہیں کہ ابو یوسفؒ نے کہا کہ کسی کے لیے جو جائز نہیں کہ دعائیں سولے سے

کے کسی کو بھی وسیلہ بنائے اور میرے نزدیک یہ کہنا مکروہ ہے کہ

بِمَا قَدِ اعْتَزَلَهُ مِنْ عَزَائِكُمْ
أَوْ بِحَقِّ خَلْقِكَ ۝

تیرے عرش میں سے عزت کی گروہوں یا تیری
خلوق کے حق کے واسطے سے مانگتا ہوں۔

امام ابو یوسفؒ کہتے ہیں چونکہ مَنْعِدُ الْعَزَّةِ مِنْ عَرَشِهَا "نوحہ خدا ہے
اس لیے میں اس میں کوئی حرج نہیں دیکھتا البتہ انبیاء اکبیرہ اشعرا الحوام وغیرہ کے حق سے
دعا کو مکروہ سمجھتا ہوں" تدوری کہتے ہیں "خلوق کے حوالہ سے دعا ناجائز ہے کیونکہ مخلوق
کا خالق پر کوئی حق ہی نہیں ہے" اس سے واضح ہوا کہ ابو حنیفہؒ ابو یوسفؒ وغیرہ علماء غیر اللہ
کے واسطے سے دعا کو منوع سمجھتے ہیں۔

اگر پوچھا جائے کہ جب نوحہ اللہ نکالے
خدا نے مخلوقات کی قسمیں کیوں کھائی ہیں

تو یہ تسلیم کرتے ہوئے کہ مخلوق کو مخلوق کی قسم نہیں کھانا چاہئے یہ کیوں جائز نہ ہو کہ اللہ کو
اس کی مخلوقات کی قسم دی جائے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ خدا نے مخلوقات کی جو
قسمیں کھائی ہیں تو اس سے خدا کی حمد و ثنا اور اس کی نشانیوں کی یاد دہانی مقصود ہے
لیکن ہمارا اُسے مخلوقات کی قسم دلا تا شرک ہے اگر ہم اس ذریعہ سے کچھ لینا یا روکنا یا خبر کی
تصدیق یا تکذیب چاہتے ہیں۔ اور جو کوئی کسی مخلوق کے ذریعہ سے کسی سے مانگتا ہے تو
اس سے مقصود یا قسم دینا ہو گا جو جائز نہیں اور کفارہ، قسم دینے والے پر ہے نہ اس پر
جسے قسم دی گئی جیسا کہ فقہاء نے صراحت کی ہے اور یا مقصود قسم نہ ہوگی تو اس صورت
میں وہ معنی ایک سوال ہو گا اور کفارہ کسی پر بھی عاید نہیں ہو گا۔

اس سے ظاہر ہوا کہ مخلوق کے واسطے سے سوال کرنے والا
قسم کی ایک اور صورت

معنی ذریعہ وسیلہ نہاتا ہے، جس کی تفصیل اوپر گزری چکی ہے۔ اگر کوئی کہے "بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَلِيِّ"
تو کسی پر بھی کفارہ نہیں۔ لیکن اگر کہے "میں تجھے یہ کرنے کی قسم دلاتا ہوں" یا "بخدا تجھے یہ کرنا
ہو گا" تو اگر محتاج اس کی قسم پوری نہ کرے تو کہنے والے پر قسم کا کفارہ ہے۔ رہا اللہ کو
ویسی قسم دلاتا جیسی حضرت بلالؓ مالکؓ وغیرہ صحابہ دلوایا کرتے، اَشْفَاءُ اَلْهٰی اٰیْمٰی جَعْلے ایسا
کرنے کی قسم دیتا ہوں، تو یہ ثابت ہے چنانچہ صحیح بخاری میں روایت کہ رسول اللہؐ نے

نے فرمایا۔

بہت سے گروہ آلودہ راگندہ ہاؤں والے اپنے اپنے کپڑے پہننے والے ایسے ہیں کہ اگر خدا کو قسم دلاؤ تو وہ ان کی قسم پوری کر دے۔

رُبِّكَ أَشْفَعُ أَغْيَرُ ذِي طَلْحِ بْنِ
مَدْفُوعٍ بِالْأَنْبَابِ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ
لَا يَبْرَأُ ط

نیز انس رض بن النضر اور ربیع رض کے قسم میں ہے کہ فرمایا۔

اللہ کے بعض ایسے بندے ہیں جو اگر خدا کو قسم دلاؤ تو وہ پوری کر دے۔

إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ
عَلَى اللَّهِ لَا يَبْرَأُ ط

خلوق کو چاہیے کہ صرف وہ ماٹور دعائیں مانگا کرے جو کتاب و سنت سے ثابت ہو چکی ہیں۔ کیونکہ ان

بہتر دعائیں مسنون دعائیں ہیں

کی اخصیئت مسلم ہے اور یہی ان لوگوں کا راستہ ہے جو انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کے گروہ میں اللہ کی نعمتوں سے مالا مال ہو چکے ہیں۔ اور یہ اوپر گزر چکا ہے، کہ عوام الناس جو یہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ جب تمہیں کوئی ضرورت پیش آئے تو میرے مرتبہ و عزت کے وسیلہ سے دعا کرو تو ایک محض باطل حدیث ہے، نہ کسی اہل علم نے اسے روایت کیا ہے اور نہ کسی معتبر کتاب میں موجود ہے۔ البتہ ہر دعائیں آپ پر درود پڑھنا ضرور مشروع ہے۔ اسی لیے علماء نے جب استفادہ وغیرہ کی دعا ذکر کی تو ساتھ ساتھ آپ پر درود کا بھی ذکر کرتے گئے لیکن یہ ان میں سے کسی ایک نے بھی روایت نہیں کیا کہ درود کی طرح ہر دعائیں آپ کو وسیلہ بنانا بھی قوی ہے یا یہ کہ غیر اللہ سے دعا کرنا یا مدد طلب کرنا چاہیے۔ سلف صالح اور علماء میں سے کسی کے متعلق منقول نہیں کہ اس نے مردوں یا غیر حاضر زندوں سے دعا مانگی ہو یا اس کی اجازت دی ہو۔ ان بعض متاخرین سے یہ مروی ہے کہ وہ ائمہ علم مجتہدین میں سے نہیں کہ ان کا قول و فعل قابل اعتناء ہو۔ نیز بعض منتقدین سے بھی منقول ہے کہ وہ رسول اللہ کے مرتبہ یا حق کے ذریعہ سے دعا کرتے تھے مگر یہ بات نہ تو اس زمانہ میں مشہور تھی نہ سنت ہی سے اس کی تائید ہوتی ہے بلکہ سنت میں اس کے خلاف دلائل موجود ہیں جیسا کہ ابو حنیفہ رحمہ و ابو یوسف وغیرہ سے منقول ہے۔

ابو محمد بن عبد السلام نقیہ کے فتاویٰ میں ہے، خدا کی بارگاہ میں کسی مخلوق کو بھی وسیلہ

بتانا جائز نہیں، سوائے نبی صلعم کے اگر نا بینا والی حدیث صحیح ثابت ہو جائے لیکن جیسا کہ تم پڑھ چکے ہو نا بینا والی حدیث سے یہ ثابت ہی نہیں ہوتا کہ خدا کو مخلوق کی قسم دینا یا رسول اللہ صلعم کی ذات کو وسیلہ قرار دینا جائز ہے بلکہ اس میں صرف آپ کی دعا سے وسیلہ چاہنا ثابت ہوتا ہے۔ پھر دعا کے مشروع دماور پر طریقہ کو چھوڑ کر دوسرے طریقوں سے دعا کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ نبی کریم پر درود، اجابت دعا کا سب سے بڑا سبب ہے لہذا کتاب و سنت و اجماع امت سے ثابت ہے۔ چنانچہ قرآن میں ہے۔

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَيْكَ
الَّتِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا
عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ط

خدا اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے
ہیں اے مسلمانو! تم بھی اس پر درود اور سلام
بھیجا کرو۔

(الاحزاب: ۵۶)

اور صحیح بخاری میں ہے کہ فرمایا۔

مَنْ صَلَّى عَلَيَّ مَرَّةً صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ عَشْرًا ط

جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا اللہ اس
پر دس مرتبہ درود بھیجے گا۔

ابن فضال بن علیہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول خدا نے ایک شخص کو اللہ کی ثنا اور
اس کے رسول پر درود بھیجے بغیر دعا کرتے دیکھا تو فرمایا۔

هَجَلٌ هَذَا ط

اس نے جلد بازی سے کام لیا۔

پھر اسے بلوایا اور اس سے یا کسی دوسرے سے فرمایا۔

إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِحَمْدِ
رَبِّهِ ثُمَّ يُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ لَعَلَّ
يُذْعَرُوا بَعْدَ مَا شَاءَ ط

جب تم میں سے کوئی دعا کرے تو اپنے رب
کی حمد سے آغاز کرے پھر نبی پر درود بھیجے
پھر اس کے بعد جو چاہے مانگے۔

یہ حدیث احمد و ابوداؤد و نسائی و ترمذی نے روایت کی ہے۔ صحیح مسلم میں علامہ
بن عمرو بن العاصم سے مروی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا۔

إِذَا سَمِعْتُمْ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا
مِثْلَ مَا يَقُولُ ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ فَإِنَّ
مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

جب مؤذن کو سنتو جیسا کہ کہتا ہے ویسا ہی کہو
پھر مجھ پر درود بھیجو کیونکہ مجھ پر ایک دفعہ
درود بھیجتا ہے اللہ اس پر دس دفعہ درود

بیجوتا ہے، پھر میرے لیے وسیلہ کی دعا
 کرو جو جنت میں ایک ایسا درجہ ہے کہ اللہ
 کے بندوں میں سے صرف ایک ہی بندے
 کے شانیاں شان ہے اور مجھے امید ہے کہ
 وہ بندہ میں ہی ہوں۔ جس نے میرے لیے
 وسیلہ کی دعا کی، اس کے لیے میری
 شفا مت واجب ہوگئی۔

عَشْرًا ثُمَّ سَأَلُوا اللَّهَ فِي الْوَسِيلَةِ
 فَأَنْشَأَ مَا جَاءَ فِي الْحَبِيبَةِ لَا
 تَسْبِيحِي إِلَّا لِعَبْدٍ مِّنْ عِبَادِ اللَّهِ
 وَأَرْجُوا أَنْ أَكُونُ
 أَمَّا هُوَ فَمَنْ سَأَلَ
 اللَّهَ فِي الْوَسِيلَةِ كَلَّمَتْ
 حَلِيمَةَ الشَّفَاعَةَ

سنن ابوداؤد و نسائی میں ہے کہ ایک شخص نے آنحضرت صلعم سے عرض کی کہ موذن ہم
 سے زیادہ فضیلت حاصل کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا۔

جیسا کہ کہتے ہیں تو بھی کہہ، جب اذان نغم ہو
 جائے تو دعا کر قبول ہوگی۔
 سند احمد میں جابر بن عبد اللہ سے مروی ہے کہ جس نے اذان سن کر کہا۔

قُلْ كَمَا يَقُولُونَ فَإِذَا أُنشِئَتْ
 سَلَّ نَفْطَةً

اے خدا رب اس دعوتے قائمہ اور صلاحہ تافہ
 کے، محمد پر درود بھیج اور آپ سے ایسا
 راضی ہو کہ پھر کسی نذر امن نہ ہو۔

• اللَّهُمَّ حَرِّبْ هَذِهِ الدُّعْوَةَ
 الْقَائِمَةَ وَالْمَقَامَ الْثَانِعَةَ صَلِّ
 عَلَى مُحَمَّدٍ عَارِضًا مِنْ غَيْرِ رَمَاءٍ لَا حَسْبَ بَعْدَهُ

تو اللہ اس کی دعا قبول کرے گا۔ احمد و ابوداؤد و ترمذی و نسائی میں حضرت انس سے
 مروی ہے کہ آنحضرت صلعم نے فرمایا۔

اذان اور آقامت کے درمیان دعا رو
 نہیں کی جاتی۔

الدُّعَاؤُ لَا يُرَدُّ بَيْنَ الْأَذَانِ
 وَالْإِقَامَةِ

ابوداؤد میں سہل بن سعد سے روایت ہے کہ نبی صلعم نے فرمایا۔

وہ وقت ایسے ہیں جن میں آسمان کے دروازے
 کھل جاتے ہیں اور کم ہی کسی کی دعا رو کی جاتی
 ہے، بیماری کے وقت اور راہ نما میں
 (جہاد کے لیے) صف باندھ کر کھڑے کلمہ
 کے وقت۔

• سَأَلْتَانِ مَتَى يَنْفَعُ أَبْوَابُ
 السَّمَاءِ قُلَّ مَا تُرَدُّ عَلَيَّ
 دَاخِرَ دَعْوَتِي

عِنْدَ حُجُورِ الدَّاءِ وَالصَّفِّ
 فِي سَبِيلِ اللَّهِ

مسند احمد و ترمذی وغیرہ میں ابی بن کعبؓ سے منقول ہے کہ جب رات کا پور تھا
حتمہ گذر جاتا تو حضور اٹھے اور فرماتے -

اسے لوگو! اللہ کو یاد کرو اور زلزلہ آگیا اور اس
کے پیچھے دوسرا زلزلہ ہے، موت اپنی
سب حالتوں کے ساتھ آگئی!۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِذْ كُرُوا اللَّهَ جَاءَتْ
الرَّاحِقَةُ تُنْبِئُهَا السَّوَادِ فَتًا ،
جَاءَ الْمَوْتُ بِمَا رِيَهُ

ابی بن کعبؓ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریمؐ سے عرض کی کہ میں آپ پر بہت درود
بھیجتا ہوں، فرمائیے اپنے درود میں سے کتنا آپ کے لیے کر دوں؟ فرمایا -
جتنا چاہو۔

مَا شِئْتَ ۚ

میں نے کہا، پور تھا؟ فرمایا
جس قدر چاہو اور اگر زیادہ کر دو تو تمہارے
حق میں بہتر ہے۔

میں نے کہا، پور تھا؟ فرمایا

مَا شِئْتَ وَإِنْ زِدْتَ فَهَوُ

خَيْرٌ لَكَ ۚ

جس قدر چاہو اور اگر زیادہ کر دو تو تمہارے
حق میں بہتر ہے۔

میں نے کہا، تو آدھا؟ فرمایا

مَا شِئْتَ وَإِنْ زِدْتَ فَهَوُ

خَيْرٌ لَكَ ۚ

جتنی چاہو اور اگر زیادہ کر دو تو تمہارے سے حق
میں بہتر ہے۔

میں نے کہا، اچھا تین حصے؟ فرمایا

مَا شِئْتَ وَإِنْ زِدْتَ فَهَوُ

خَيْرٌ لَكَ ۚ

اس پر میں نے عرض کی تو میں اپنی تمام صلاحیتیں آپ ہی کے لیے خاص کیے جیتا
ہوں۔ فرمائیے ملے۔

میں نے کہا، اچھا تین حصے؟ فرمایا

مَا شِئْتَ وَإِنْ زِدْتَ فَهَوُ

خَيْرٌ لَكَ ۚ

تو پھر اللہ تجھے دنیا و آخرت کی پریشانیوں
سے سبکدوش کر دے گا۔

دوسری روایت میں ہے کہ یہ الفاظ فرمائے۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِذْ كُرُوا اللَّهَ جَاءَتْ

الرَّاحِقَةُ تُنْبِئُهَا السَّوَادِ فَتًا ،

جَاءَ الْمَوْتُ بِمَا رِيَهُ

تو پھر تجھے بنے نگر کر دے گا اور تیرے گناہ
صاف کر دے گا۔

صلوہ کے معنی ہیں "دعا" قرآن میں ہے۔

وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ
سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

ان کے حق میں دعا کرو کیونکہ تیری دعا ان کے
لیے تسکین کا باعث ہے۔

(التوبۃ : ۱۰۴)

حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى أَبِي أَبِي آدْنَى ۝
یا اللہ! ابراہیمؑ کے خاندان پر تیری رحمت ہو۔
ایک عورت نے عرض کی: "اے اللہ کے رسول! میرے اور میرے خاوند کے
لیے دعا کیجئے: فرمایا

سَلِّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ دَعْوَى ذُرِّيَّتِكَ ۝
تجھ پر اور تیرے شوہر پر اللہ کا درود۔

اپنی دالی حدیث میں چونکہ مسائل کا مقصود یہ تھا کہ میں جب خیر اور دفع شر کے لیے
دعائیں مانگا کرتا ہوں، بتائیے ان میں سے آپ کے لیے کتنی کر دوں؟ اس لیے آپ
برابر ہی فرماتے رہے کہ جتنی چاہو اور اگر زیادہ کر دو تو تمہارے حق میں بہتر ہے، چنانچہ
جب اس نے کہا کہ میں اپنی تمام دعائیں آپ ہی کے لیے خاص کیسے دیتا ہوں تو فرمایا: تو
عدا تجھے دین و دنیا کے افکار سے نجات دے گا۔ اللہ ظاہر ہے یہ وہ بڑی سے بڑی
اور زیادہ سے زیادہ چیز ہے جس کے لیے دعا کی جاسکتی ہے۔ ملاء اسلام نے شرعی
دعائیں بیان کر دی ہیں اور بدعی دعاؤں سے اعراض کیا ہے لہذا ہمیں بھی چاہئے کہ ان کی
اتباع کریں۔

اس باب میں تین درجے ہیں: ایک یہ کہ غیر اللہ کو پکارا جائے جو مرچکا ہے یا غیر حاضر
ہے (عام اس سے کہ کوئی نیا ہو یا ولی۔ مثلاً کہے "اے فلان" مجھے پناہ دے، یا تیری دعا
ہے، یا دشمن کو مغلوب کر دے۔ اور اس سے بھی بڑھ کر یہ ہے کہ اس سے بخشش و
توبہ چاہے جیسا کہ بہت سے جاہلی مشرک کرتے ہیں۔ اور اس سے بھی بڑھ کر یہ ہے کہ
اس کی قبر کو سجدہ کرے یا اس کی قبر کی جانب رخ کر کے نماز پڑھے اور تجھے کہ یہ نماز
قبلہ نماز سے بہتر ہے۔ بلکہ بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں: یہ قبر، خواص کا
قبلہ ہے اور کعبہ، حرم کا قبلہ، اور یہ کہ اس کی زیارت کے لیے سفر، حج کے سفر کی
طرح ہے، اور یہ کہ اس کی زیارت کے لیے چند دفعہ کا سفر ایک حج کا ثواب رکھتا ہے
بلکہ بہت سے خالی تو ایک مرتبہ کی زیارت کو متعدد حجوں سے بھی افضل قرار دیتے ہیں۔

یہ چیز اسرارِ شرک ہے اگرچہ بہت سے لوگ اس کے مرتکب کیوں نہ ہوں۔
 دوسرا درجہ یہ ہے کہ نبیوں یا نیک لوگوں میں سے جو فوت ہو گئے ہیں یا غیر حاضر
 ہیں ان سے کہا جائے: اللہ سے میرے لیے دعا کرو یا اپنے پروردگار سے ہمارے
 لیے درخواست کرو۔ جیسا کہ عیسائی مریم وغیرہ سے درخواستیں کرتے ہیں۔ اس چیز میں کسی عالم
 کو بھی اختلاف نہیں ہو سکتا کہ وہ ناجائز ہے اور ایک ایسی بدعت ہے جس کا سلفِ امت
 میں سے کوئی بھی مرتکب نہیں ہوا۔ ان اہل قبور پر سلام بھیجنا اور انہیں مخاطب کرنا وہاں ہے
 چنانچہ نبی صلعم صحابہ کو تعلیم دیتے تھے کہ جب قبروں پر جائیں تو کہیں۔

اس جگہ لیسنے والے مسلمانوں اور مومنوں تم پر
 سلامتی ہو، ہم انشاء اللہ تم سے مل جانے والے
 ہیں، خدا ہمیں اور تمہیں بخشے، ہم اللہ سے
 اپنے اور تمہارے لیے سعادت مانگتے ہیں
 اسے اللہ ہمیں ان کے اجر سے محروم نہ کرنا
 اور ان کے بعد تقفہ میں نہ ڈالتا اور ہمیں اللہ
 انہیں بخش دینا۔

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ
 مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ قَرَأْنَا
 شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَا حَقْرَ لَكُمْ بَعْدَ مَا نُنَا
 وَكَلَّمْنَا سَأَلَ اللَّهُ تَنَا وَكَلَّمْنَا
 اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُمْ وَلَا
 تَقْنَبْنَا بَعْدَهُمْ وَاعْفُ رَنَا
 وَاهْلَهُمْ

ابو عمر بن عبدالریض نے نبی کریم سے روایت کی ہے کہ فرمایا۔

جب آدمی کسی ایسے شخص کی قبر پر سے گزرتا
 ہے جسے دنیا میں جانتا تھا اور اسے سلام
 کرتا ہے تو خدا اس کی روح اسے لوٹا دیتا
 ہے تاکہ اس کے سلام کا جواب دیدے۔

مَا مِنْ رَجُلٍ مَرَّ بِقَبْرِ الرَّجُلِ
 كَانَ يَعْرِفُهُ فِي الدُّنْيَا فَيُسَلِّمُ عَلَيْهِ
 إِلَّا سَادَّ اللَّهُ عَلَيْهِ رُوحَهُ حَتَّى يَرُدَّ
 عَلَيْهِ السَّلَامَ

سنن ابوداؤد میں ہے کہ فرمایا

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُسَلِّمُ عَلَيَّ إِلَّا
 سَادَّ اللَّهُ عَلَيَّ رُوحِي حَتَّى أَسَادَّ
 عَلَيْهِ السَّلَامَ

جو مسلمان بھی مجھ پر سلام بھیجے گا تو خدا میری
 روح لوٹا دے گا تاکہ اس کے سلام کا جواب
 دے سکوں۔

یہ مشروع ہے لیکن مردہ سے دعا چاہنا یا اور کوئی عواہش کرنا مشروع نہیں۔ موطا
 میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر جب قبر نبوی پر جاتے تو یہ کہہ کر فوراً ہٹ جاتے

اَسْلَامًا عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اَسْلَامًا عَلَيْكَ
 يَا اَبَا بَكْرٍ اَسْلَامًا عَلَيْكَ يَا اَبِي بَكْرٍ
 اے رسول اللہ آپ پر سلام، اے ابو بکر
 آپ پر سلام، اے ماپ آپ پر سلام۔

عبداللہ بن دینار رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، کہ میں نے عبداللہ بن عمروؓ کو دیکھا کہ حجرہ میں کھڑے ہیں اور رسول اللہ پر درود بھیج رہے ہیں اور ابو بکر کے لیے دعا کر رہے ہیں اسی طرح حضرت انس رضی اللہ عنہ کی بابت منقول ہے کہ وہ نبی کریمؐ پر سلام بھیجتے اور جب دعا کرنا چاہتے تو قبلہ رخ ہو جاتے تھے۔ کسی ایک صحابی کے متعلق بھی مروی نہیں کہ اس نے حجرہ کی طرف رخ کر کے دعا مانگی ہو۔ بلاشبہ بعد کے بہت سے فقہاء و مسوفیہ اور عوام نے اس معاملے میں لغزش کھائی مگر کوئی ایک ایسا امام بھی اس طرف نہیں گیا جس کی رائے تسلیم کی جاتی ہو اور جسے امت میں مقبولیت کا رخ حاصل ہو۔

ائمہ اربعہ: مالک و ابو حنیفہ رضی اللہ عنہما و شافعی و احمدؒ اور دوسرے ائمہ اسلام کا مذہب یہ ہے کہ زائر جب نبی کریمؐ کو چمکے اور اپنے لیے دعا کرنا چاہے تو قبلہ رخ ہو جائے۔ پھر سلام کے متعلق اختلاف ہے کہ کس طرح کیا جائے۔ مالک و شافعی و احمد کا مذہب ہے کہ حجرہ کی جانب منہ کر کے سلام کرنا چاہیے اور امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ سلام کے وقت حجرہ کی طرف منہ بھی نہ کرے۔ پھر اس باب میں ان کے مذہب میں دو قول ہیں کہ آیا حجرہ کو پشت دے کر سلام کرے یا بائیں جانب رکھے۔ یہ سلام کے متعلق ائمہ کا اختلاف ہے مگر دعائیں سب متفق ہیں کہ قبلہ رخ ہونا چاہیے۔

رہیں حکایت جو امام مالک کی طرف منسوب کی جاتی ہے کہ ان سے جب خلیفہ منصور نے کہا: اہم مالک والی روایت پر تنقید
 حجرہ کی طرف منہ کر کے دعا مانگنے کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے اس کی اجازت دی اور کہا۔

هَرَدَسِيْنُكَ دَرَسِيْلُهُ اَيْنِكَ
 اَدَمْرُهُ
 وہ یعنی نبی کریمؐ تیرا اور تیرے ماپ آدمؑ کا
 وسیلہ ہیں۔

تو یہ امام مالکؒ پر ایک صریح بہتان ہے۔ اس کا سلسلہ روایت مجہول ہے اور وہ ان کے مذہب کی کتب اور ان سے مستند روایات کے بالکل خلاف ہے جیسا کہ اطمینان بن اسحاق وغیرہ نے بیان کیا ہے۔ چنانچہ امام مالکؒ سے روایت ہے کہ جب ان سے

ان لوگوں کے متعلق پوچھا گیا جو حجرہ کے سامنے دیر تک کھڑے ہوتے اور اپنے لیے دعا کرتے ہیں تو انہوں نے اس فعل کی شدید مذمت کی اور کہا یہ ایک ایسی بدعت ہے جسے سلف امت یعنی صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کسی نے بھی نہیں کیا اور فرمایا: ”اس امت کا آخر بھی اسی سے درست ہوگا جس سے اس کا اول

درست ہوا ہے“

امام مالکؒ نے جو کچھ کہا ہے وہی صحیح ہے کیونکہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سوانح سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ چیز ان میں نہ تھی حالانکہ اگر دعا کے وقت حجرہ کی جانب منہ کرنا جائز ہوتا تو وہ اس سے یقیناً باخبر ہوتے اور اس پر سب سے پہلے عمل ہوتے۔ دعا صرف اللہ ہی سے کی جاتی ہے اس لیے دعا کے وقت حجرہ کی طرف منہ کرنے سے اسی طرح ممانعت کی گئی۔ جس طرح نماز کے وقت حجرہ یا قبر کی طرف رخ کرنا ممنوع قرار دیا گیا۔ جیسا کہ صحیح مسلم وغیرہ میں ثابت ہے کہ رسول اللہؐ نے فرمایا:

” لَا تَجْعَلُونَا عَلَى الْقَبْرِ دَلَالًا | نہ قبروں پر بیٹھو اور نہ ان کی طرف منہ
تَصَلُّوا إِلَيْنَا“ | کر کے نماز پڑھو۔

لہذا اس حدیث صحیح کے بموجب قبروں کی جانب منہ کر کے نہ نماز پڑھنا جائز ہے اور نہ دعا کرنا، قبروں میں کوئی شخصیں یا امتیاز نہیں، انبیاء اور غیر انبیاء سب کی قبریں اس حکم میں برابر ہیں۔

اس بارے میں جملہ اہل اسلام کا اتفاق ہے کہ نماز کے لیے قبر پر جانا اور قبر کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا جائز نہیں بلکہ یہ ایک قبیح بدعت اور معصیت ہے، اسی طرح دعا کے لیے قبروں پر جانا خواہ انبیاء کی قبریں ہوں یا صالحین کی درست نہیں پس جب قبر کی طرف نماز اور قبر کے پاس دعا جائز نہیں تو خود میت اور صاحب قبر سے دعا مانگنا یا دعا کی درخواست کرنا بدرجہ اولیٰ ناجائز ہوگا۔ اس بنا پر میت سے اس طرح کی درخواستیں کرنا کہ اللہ سے دعا کرو یا یہ مانگو اور وہ مانگو ناجائز ہے۔ اور کسی حال میں بھی اس کی اجازت نہیں۔ ہاں البتہ اگر وہ زندہ ہوتا تو یہ بات درست ہوتی۔ کیونکہ زندگی میں وہ مکلف تھا اور اجر و ثواب حاصل کرنے کے لیے مسائل کا سوال پورا کرنے کے لیے تیار ہو سکتا تھا مگر وفات کے بعد مکلف نہیں۔ ہاں بلکہ تمام قیود سے آزاد ہو گیا۔ لہذا یہ بات

کہ حضرت موسیٰ اپنی قبر میں نماز پڑھتے ہیں یا یہ کہ شبِ معراج میں انبیاء نے نبی صلعم کے پیچھے نماز ادا کی یا یہ کہ اس عالم میں بھی صالحین ذکرِ الہی اور تسبیح و تہلیل میں مشغول ہوتے ہیں تو یہ اس درجے سے نہیں کہ وہ اس کے مکلف ہیں بلکہ محض اپنی خوشی اور تقدیرِ الہی سے کرتے ہیں تاکہ ان کی روح لطف و مسرت حاصل کرے۔

لہذا میت سے سوال کرنا سراسر بے فائدہ ہے کیونکہ وہ اس سے ذرا بھی متاثر نہیں ہوتا، جو کچھ اللہ نے مقدر کر دیا ہے اس پر مردے سے عمل کرتے ہیں اور جو نہیں کیا اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے خواہ انہیں کتنا ہی بلند آواز سے پکارا جائے۔ جیسا کہ ملائکہ کے بارے میں ہے کہ صرف حکمِ الہی کی تعمیل کرتے ہیں۔

اللہ کہتے ہیں رحمان نے اولاد بتائی ہے وہ پاک ہے بلکہ یہ تو اس کے معزز بندے ہیں اس کے سامنے بات بھی نہیں کر سکتے اور وہ اسی کے فرمودہ پر عمل کرتے ہیں۔

«وَقَالُوا اخَذَ الرَّحْمَنُ رِكْدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ لَّا يَسْتَفْتُونَہٗ وَلَا يَنْفَعُونَہٗمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ»

(الانبیاء: ۲۶، ۲۷)

نبی اکرمؐ کی حیات میں کسی چیز کے جائز ہونے سے لازم نہیں آتا کہ وہ وفات کے بعد بھی جائز ہو، کیونکہ مثلاً آپ کے گھر میں نماز ادا کرتا درست تھا، اسے مسجد بنانا جائز تھا۔ لیکن وفات کے بعد جب آپ اس میں دفن ہو گئے تو ایسا کرنا ممنوع ہو گیا، چنانچہ فرمایا۔

یہود و نصاریٰ پر اللہ کی لعنت کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنالیا۔ آپ نے ایسا کرنے سے ڈرایا ہے، اگر یہ خیال نہ ہوتا تو آپ کی قبر کھلی جگہ میں بنائی جاتی مگر یہ ناپسند کیا گیا کہ وہ مسجد بنالی جائے۔

لَعْنَةُ اللَّهِ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ اذْخَذُوا قَبْرِنَا اُنْبِيَا وِهٰمْ مَسَاجِدَ مَّجَدِّہُمْ مَا فَعَلُوا وَكُوْلًا ذٰلِكَ لَا يَبْرُدُ قَبْرِنَا وَ لٰمَلِكٍ مَّكْرًا اَنْ يُّتَّخَذَ مَسْجِدًا ؕ

اسی طرح صحیح مسلم وغیرہ میں ہے کہ آپ نے فرمایا۔

مہ تم سے پہلے لوگ قبروں کو مسجد ٹھہرا لیا کرتے تھے خبردار تم قبروں کو ہرگز مسجد نہ بنانا میں تمہیں اس سے منع کرتا ہوں۔

یا شفق یہ کہ آپ کی زندگی میں آپ کے پیچھے نماز پڑھنا جائز بلکہ افضل ترین عمل تھا۔ لیکن وفات کے بعد جائز نہیں کہ آپ کی قبر کے پیچھے نماز پڑھی جائے۔ اسی طرح زندگی میں آپ سے درخواست کی جاسکتی تھی کہ حکم دیں، تو نئے صادر کریں، فیصلہ فرمائیں لیکن اب وفات کے بعد یہ جائز نہیں رہا۔

قبر نبویؐ کی زیارت | امام مالکؒ وغیرہ علماء نے تو اس بارے میں یہاں تک کہہ دیا ہے کہ یہ کہنا بھی مکروہ ہے کہ میں نے قبر نبویؐ کی زیارت کی کیونکہ یہ لفظ وارد نہیں ہے اور قبر اطہر کی زیارت کے متعلق جتنی احادیث بھی روایات کی گئی ہیں سب کی سب ضعیف بلکہ بالکل باطل اور جھوٹی ہیں۔ پھر یہ لفظ (یعنی "زیارت") متاخرین کے عرف میں دو معنی کے لیے استعمال ہونے لگا ہے اول اس سے اکثرہ بدعی زیارت مراد لی جاتی ہے جو شرک کی قسم سے ہے شائد اس اراد سے قبر کی زیارت کہ خود اس سے دعا کی جائے یا اس کے واسطے سے اشد سے دعا کی جائے یا اس کے پاس دعا کرنے کو بہتر سمجھا جائے۔

اور شرعی زیارت یہ ہے کہ نماز جنازہ کی طرح میت کی قبر پر محض اشد کی رضا کے لیے جائے۔ اس پر سلام بھیجے اس کے حق میں دعا کرے۔ یہی زیارت مشروع ہے لیکن چونکہ بہت سے لوگ لفظ زیارت سے پہلے معنی یعنی بدعی زیارت مراد لیتے ہیں اس لیے امام مالکؒ نے یہ کہنا ہی مکروہ قرار دیا کہ میں نے حضورؐ کی زیارت کی کیونکہ اس میں ابہام و اشتباہ ہے اور وہ معنی بھی نکلتے ہیں جو بدعتوں اور شرکوں میں مقبول ہیں۔

تیسرا درجہ یہ ہے کہ اس طرح دعا کرے "اے اشد! میں تجھ سے غلام شخص کے حوالے سے یا اس کی عزت و مرتبت کے ذریعہ سے درخواست کرتا ہوں۔ تو اس کے بارے میں اور پرگند چکا ہے کہ امام ابو حنیفہؒ و ابو یوسفؒ کے نزدیک تا جائز ہے نیز یہ بھی مذکور ہو چکا کہ یہ چیز صحابہ رضی اللہ عنہم میں مشہور نہ تھی بلکہ انہوں نے حضورؐ کے وصال کے بعد آپ کے بجائے حضرت عباسؓ رضی اللہ عنہ اور دوسرے لوگوں کی دعاؤں کو وسیلہ قرار دیا تھا۔

اب واضح ہو گیا کہ لفظ "توسل" وہ تو "تجرہ" دو معنی پر مشتمل ہے: ایک وہ جو صحابہؓ مراد

لیتے تھے اللہ ایک وہ جو صحابہؓ مراد نہیں لیتے تھے۔ اس کے معنی ان کے معاملہ میں یہی تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا و شفا عت کو وسیلہ بنایا جاسکتا ہے۔

یہی وہ حدیث جو بہت سے مشائخ اپنے مریدوں سے بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا نے فرمایا۔

ایک موضوع روایت

إِذَا أَهَيْتُمْ الْأَمْرَ فَتَكَلَّمُوا
بِأَهْلِ الْقُبُورِ (اد) نَأْسِنِيْنُوا بِأَهْلِ الْقُبُورِ
جب کسی مصیبت میں پھنسو تو اہل قبور کی طرف
رجوع کر دیا اہل قبور سے مدد طلب کرو۔
تو یہ ایک باطل اور جھوٹی حدیث ہے، تمام محدثین کا اس پر اتفاق ہے، نہ کسی
محدث نے اسے روایت کیا ہے اور نہ کسی معتبر کتاب میں موجود ہے۔ بلکہ اس کا
بھوٹ ہوتا بالکل ظاہر ہے۔ قرآن مجید میں ہے۔

اس زائد جاوید پر توکل کرو جو کسی نہیں مرے گا
اور اسی کی تعریف کے ساتھ تسبیح پڑھتا ہو
اور وہ اپنے بندوں کے گناہوں سے
پورا خیر دار ہے۔

”وَتَوَكَّلْ عَلَى الْيَوْمِ الَّذِي لَا
يَمُوتُ وَتَسْبِحْ بِحَمْدِهِ وَتَكْفِي بِهٖ
بِدُّنُوْبِ عِبَادِہٖ
جَنِيْرًا“

(الفرقان: ۵۹)

بلکہ نبی صلعم نے وہ چیز بھی ناجائز قرار دے دی ہے جو اس سے قریب تھی، یعنی
قبروں کا مسجد بنانا اور وہاں دعا وغیرہ کی عرض سے جانا بلکہ اسکے مرتکب پر نکتہ ہے اور ایسے لوگوں کی
شلاست کلیا ہے کہ نہ کہ یہ شرک کی بڑے ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

اور ان بڑے لوگوں نے کہا کہ اپنے محبوبوں
کو مت چھوڑنا اور کہا کہ نہ دو کہ چھوڑنا نہ
سماح کو نہ بیفوت کو نہ بیفوت کو اور نہ
نسر کو۔

وَتَكَلَّمُوا لَا تَدْعُوا رَبَّكُمْ
وَلَا تَدْعُوا دَدًا وَلَا سَوَاعِدًا
لَا يَعْوَنُكَ وَيَعْوَنُكَ
فَسُوا ۝

(نوح: ۲۳۱)

یہ لوگ اور اسوا ع یفوت، انسرا قوم نوح میں نیک لوگ تھے، جب
مرے تو لوگ ان کی قبروں کی تعظیم کرنے لگے، پھر ان کی تصاویر بنائیں اور اس کے بعد
ان کے بت گمراہ پرستش کرنے لگے۔ جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے

کا قول او پر ذکر ہوا ہے۔

یہ شرک جس سے نبی کریمؐ نے روکا ہے، دوسرے تمام نبیوں کے ادیان میں بھی حرام ہے۔ چنانچہ تورات میں ہے کہ وہ سب نے بنی اسرائیل کو مردوں سے دعا کرنے اور شرک کی اور تمام قسموں سے منع کیا اور کہا اس سے اللہ ناراض ہوتا اور سزا دیتا ہے۔ اور یہ اس لیے کہ تمام انبیاء کا دین ایک ہی ہے اگرچہ شریعتیں مختلف ہیں جیسا کہ صحیح بخاری میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا:

”ہم نبیوں کا دین ایک ہی ہے!“

اور قرآن میں ہے۔

تہارے لیے وہی دین تقریباً ہے جس کی بابت نوحؑ کو ہدایت کی تھی اور جو بندہ جو تہاری طرف حکم بھیجا ہے اے جس کی ابراہیمؑ موسیٰؑ اور عیسیٰؑ کو ہدایت کی تھی۔ یہ کہ دین الہی کو قائم رکھو۔ اور اس میں متفرق نہ ہو جس مطلب کی طرف تم لوگوں کو بلا تے ہو۔ وہ ان مشرکوں پر ناگوار ہے۔

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ أَنْ أَنْيَسُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ ، كَتَبْنَا عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ ۗ

(الشوریٰ: ۱۳)

اور فرمایا۔

اے رسولو! حلال طیب غذا کھایا کرو، اور نیک عمل کیا کرو بے شک میں تمہارے کاموں پر مطلع ہوں اور یہ جماعت تمہاری ہی پارٹی کے ہیں تم ایک ہی گروہ ہو اور میں تمہارا پروردگار ہوں۔ پس تم مجھ سے ڈرتے رہو لوگوں نے آپس میں جھوٹ ڈالی جو کچھ کسی فریق کے پاس تھا اور۔ ہے اسی کے ساتھ خوش خرم

يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَامْتَلُوا مِنْهَا إِنَّهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ خَالِيَةٌ وَّان هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّتًا وَاحِدَةً وَأَنَا سَابِقُكُمْ تَقْوَىٰ ، فَتَعْلَمُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ سَابِقًا كَلِّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ

فِرْحُونَ ط
| ہیں
(المون: ۵۱ تا ۵۳)

اور فریاد۔

تَارِقَةً دَحْمِكِ لِلدِّينِ حَنِيفًا
فَطَوْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا
لَا تَبَدِيلَ لِمَنْ خَلَقَ اللَّهُ ذَٰلِكَ الدِّينَ
الْقَيِّمًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا
يَعْلَمُونَ، مَنِيعِينَ إِلَيْهِمْ وَأَنْفُورًا
وَأَمِيمَةً الْمَهْلُوكَةَ وَلَا تَكُونُوا
مِنَ الْمُشْرِكِينَ، مِنَ الدِّينِ
مَوْحُوا دِيْنَهُمْ وَكَانُوا
فِرْحِينَ، كُلُّ حِزْبٍ
بِمَا لَدَيْهِمْ
فِرْحُونَ ط

پس تو ایک طرف ہو کر اپنے آپ کو خالص دین
کی طرف لگا لئے رکھ۔ اشد کی بنائی ہوئی شریعت
جس پر اشد نے لوگوں کو پیدا کیا ہے اتنی ہی کہ
اشد کی بناوٹ میں تبدیلی مناسب نہیں۔ یہی
مضبوط طریق ہے لیکن بہت سے لوگ
نہیں جانتے۔ تم اسی کی طرف رجوع ہو کر
اس تعلیم کے پابند رہنا اور اس سے فطرت
رہنا اور نماز قائم رکھنا۔ اور ان مشرکوں سے
کبھی نہ بننا جنہوں نے اپنے دین میں تفرقہ
ڈالا۔ اور گروہ گردہ ہو گئے۔ ہر ایک فریق کے
پاس جو کچھ ہے وہ اسی پر غور ہے۔

(الم: ۳۰ تا ۳۲)

یہی اسلام ہے اور یہی وہ دینِ فطرت ہے جس کے سوا اور کوئی دین اشد کو پسند
نہیں۔ اس موضوع پر مفصل بحث دوسرے مقامات پر کی جا چکی ہے۔

باب (۵)

جب واضح ہو گیا کہ خدا اور اس کے نبیؐ نے جو چیز (یعنی شرک) خاتم النبیینؐ سید الاولین والآخرینؐ، اشرف المخلوقات، افضل الشفعاء صلے اللہ علیہ وسلم کے حق میں ممنوع نہیں رکھی وہ آپ سے کم درجہ اولیاء و صلحاء کے حق میں بدرجہ اولیٰ ممنوع ہوگی۔ چنانچہ کسی کو نہ اللہ کے ساتھ شریک کیا جائے گا، نہ اس کی قبر کی پرستش کی جائے، نہ اللہ کو چھوڑ کر اسے زندگی میں اور موت کے بعد پکارا جائے گا۔

اس بنا پر کسی کے لیے جائز نہیں کہ کسی ولی یا بزرگ کو اس کی غیر حاضری یا وفات کے پیچھے پکارے اور کہے "اے میرے آقا! مجھے فتح نصیب کر، میری دستگیری کر، مجھ سے صحبت در کر، میں تیری پناہ چاہتا ہوں" وغیرہ امور جو شرک ہیں اور جنہیں اللہ اور اس کے رسولؐ نے حرام قرار دیا ہے، اور جن کی حرمت، دین اسلام میں بالکل صاف و واضح ہے۔

رہے وہ مکاشفات و احوال جن کا ظہور قبر پرستوں پر قبروں کے پاس ہوتا ہے، تو ان سے کسی کو **شیطان کی قریب کاریاں** پر قبروں کے پاس ہوتا ہے، تو ان سے کسی کو دعوہ نہ کھانا چاہیے، کیونکہ وہ اکثر من گھڑت باتیں اور افسانے ہوتے ہیں، اور اگر ان میں کوئی حقیقت ہوتا بھی ہے تو شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ یہ اس طرح کہ شیطان کبھی صاحب قبر کی صورت میں ظاہر ہوتا اور ان گمراہوں کی گمراہی پختہ کرنے کے لیے ان سے کلام کرتا ہے اور ان کی بعض حاجات پوری کر دیتا ہے۔ یہ سادہ لوح سمجھتے ہیں کہ وہ خود بزرگ ہے جو انہی کرامت سے اس طرح زندہ ہو کر سامنے آ گیا ہے حالانکہ وہ نہ بزرگ ہوتا ہے نہ اس کی کرامت، بلکہ شیطان ہوتا ہے جو ان کی گمراہی بڑھانے کے لیے جیسے بدل کر آتا ہے۔ یہ کوئی عجیب بات نہیں کیونکہ شیطان اسی طرح مشرکین کو بہاتا ہے۔ بت پرستوں پر بھی ایسے ہی حالات ظاہر ہوتے ہیں جنہیں وہ اپنے

توں کی کرامت سمجھ بیٹھتے ہیں۔

مجھے اس قسم کے بہت سے واقعات معلوم ہیں، چنانچہ میں نے عمداً لوگوں کو دیکھا ہے جنہوں نے میری اور دوسرے بزرگوں کی ہماری عام موجودگی میں، دہائی دی تھی۔ ان کا بیان ہے کہ انہوں نے مجھے اور ان بزرگوں کو ہوا میں اڑ کر آتے اور ان کی شکل دودھ کرتے دیکھا۔ لیکن میں نے انہیں بتا دیا کہ یہ سب شیطان کی فریب کاریاں ہیں، وہی میری اور دوسرے بزرگوں کی صورت میں آیا تھا تاکہ غیر موجود یا قوت شدہ بزرگوں کے پکارنے میں ان کی حوصلہ افزائی کرے اور گمراہی کو اور زیادہ پکا کر دے۔ اسی قسم کے واقعات جیساٹیوں کو بھی پیش آتے ہیں جو اپنے بزرگوں کو پکارتے اور ان سے فریادیں کرتے ہیں۔ چنانچہ انہیں بھی نظر آتا ہے کہ اپنے جس شیخ کو انہوں نے پکارا تھا، آگیا اور ان کی مراد پوری کر گیا۔ حالانکہ یہ سب شیطان کے شعبدے ہوتے ہیں۔

یہ لوگ جو متوقی انبیاء، صالحین، مشائخ اور اہل بیت وغیرہ سے رجوع کرتے ہیں، ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس قسم کے مکاشفات ان پر بھی ہو جائیں۔ چنانچہ اگر کسی کو اس میں کامیابی ہو جاتی ہے تو اسے اپنے اس مشرکانه فعل کی کرامت و معجزہ سمجھنے لگتا ہے۔ مثلاً اگر کسی کو اس بزرگ کی قبر پر جسے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرتا ہے کوئی آواز سنائی دیتی یا کوئی شکل دکھائی دیتی یا اوپر سے کھاتا یا روپیہ وغیرہ آرتے نظر آتا ہے تو اسے اس شیخ کی ولایت و کرامت سمجھنے لگتا ہے اور ایک لمحہ کے لیے غور نہیں کرتا کہ یہ سب شیطان کی کاروائی ہے جو اسے گمراہ کرنے کی نکر میں ہے اور جس کے ذریعہ وہ بت پرستی عام کر چکا ہے۔ قرآن میں ہے کہ حضرت ابراہیم صلی اللہ نے دعائی ہے۔

اور مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچائو۔ بہت سے لوگوں کو انہوں نے گمراہ کیا۔

«وَأَجِئْنَا رَبَّنَا أَتَيْنَاكَ
مَوَدَّةً وَإِنَّا لَنَحْنُ
بِأَعْيُنِنَا»

(ابراہیم: ۳۵، ۳۶)

حالانکہ ظاہر ہے خود پتھر کسی کو گمراہ نہیں کر سکتا، البتہ اس کے ساتھ کوئی اور سبب

موجود ہوتا ہے جو گمراہ کرتا ہے۔ کوئی بت پرست بھی یہ عقیدہ نہیں رکھتا کہ تموں نے آسمان و زمین پیدا کیے ہیں بلکہ وہ انہیں اللہ کے ہاں اپنا سرف سفاشی اور وسیلہ سمجھتے تھے۔

بعض لوگوں نے انبیاء و صالحین کی نادانستہ طور پر شیطان کی پرستش چاند اور ستاروں کے بت بنائے، بعضوں نے فرشتوں کے اور بعضوں نے جنات کے جیسے ساخت کیے اور یہ سمجھ کر ان کی پوجا کرنے لگے کہ اس طرح وہ ملائکہ و انبیاء و صالحین یا سورج و چاند کی پوجا کرتے تھے۔ کیونکہ شیطان ہی اپنی پوجا سے خوش ہوتے اور طرح طرح کے حیلوں سے اس کی رغبت دیتے ہیں۔ رہے ملائکہ تو وہ ہرگز اسے پسند نہیں کرتے۔ قرآن میں ہے۔

اور جس روز نذا ان سب کو جمع کرے گا تو فرشتوں کو کہے گا کیا یہ لوگ تمہاری عبادت کرتے تھے؟ وہ کہیں گے تو بیاک ہے۔ ہمارا تو والی ہے ان سے ہمارا تعلق نہیں بلکہ یہ لوگ جنوں کی عبادت کرتے تھے۔ اکثر ان میں کے انہی کو مانتے تھے۔

وَيَوْمَ يُحْشَرُهُمْ جُنَيْدًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهؤُلاءِ أَمْ آيَاتُ مَا كُنُوا يَعْبُدُونَ مَا كُنُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ رَبُّنَا مِنْ دُونِهِمْ؟ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرَهُمْ بِهِمْ مَوْمِنُونَ ۝

(سبا: ۴۰ تا ۴۱)

شیاطین کا دستور ہے کہ اگر عابد شیطان پرستی کو جائز نہیں سمجھتا تو پھر اسے براہ راست اس کی دعوت نہیں دیتے بلکہ انبیاء و صالحین اور ملائکہ وغیرہ مخلوقات کی عبادت کی طرف راہ جن سے اسے سن ظنی ہوتا ہے، مائل کرنے اور اس طرح بتدریج اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں۔ چنانچہ فریب خوردہ انسان سمجھتا ہے کہ میں شیطان پرستی سے کوسوں دور خدا کی نیک مخلوق کی تنظیم و تکویم و تقدیس میں مشغول ہوں۔ لیکن اصل میں وہ شیطان کی پوجا کر رہا ہوتا ہے لہذا انبیاء و صالحین وغیرہ کے نام سے شیطان کی پرستش کرتا ہے۔ برخلاف اس کے جو لوگ شیطان پرستی جائز رکھتے ہیں تو ان پر وہ اول دن سے ہی کھل جاتا اور اپنی حقیقت ظاہر کر دیتا ہے۔ انسان کا بھیس بدل کر آنے والا شیطان

کبھی اس قسم کے مطالبے بھی کرتا ہے کہ اُسے سجدہ کیا جائے یا اُس سے بد فعلی کی جائے یا مردار کھایا اور شراب پی جائے۔ اکثر دیکھنے والے حقیقت سے ناواقف ہونے کی وجہ سے یقین کرتے ہیں کہ جو شکلیں دکھائی دے گی ہیں وہ یا فرشتے ہیں یا جنات ہیں جو ان سے باتیں کرنے کے لیے اتر آئے ہیں۔ ان لوگوں کا یہ اعتقاد بھی ہے کہ جو شکلیں دکھائی دیتی ہیں وہ اولیاء اللہ جنوں کی ہیں جو نظروں سے ہمیشہ اور جمل رہتے ہیں اور جن کا نام بقول ان کے "رجل الغیب" ہے۔ حالانکہ وہ سب شیطان ہی ہوتے ہیں جو انسان یا دوسری مخلوقات کے روپ میں ہوتے ہیں۔

عرب میں جنات کی پرستش | عرب میں قاعدہ تھا کہ لوگ جنات کو پکارا کرتے تھے۔ جب کوئی کسی ایسے علاقہ میں جاتا تھا

جہاں کے باشندوں سے دوستی نہ ہوتی تو کہتا تھا "میں اس علاقہ کے سردار جنات سے پناہ مانگتا ہوں کہ مجھے شریعوں کے شر سے محفوظ رکھے" اس عقیدے نے جنات کو ابد بھی حاوی کر دیا تھا اور وہ انہیں گمراہ کرنے میں اور بھی زیادہ مستعد ہو گئے تھے۔ چنانچہ قرآن میں ہے۔

وَآتَاكَ كَانٍ وَجَائٍ مِّنَ الْإِنْسِ
يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ
رَهَقًا (الجن: ۶)

اور انسان جنوں کی پناہ لیا کرتے تھے
بھروسہ بھی ان کو نقصان پہنچاتے۔

اسی طرح عمومی تعویذات میں بھی جنات کے نام آتے ہیں جن سے دعائیں اور فریادیں کی جاتی ہیں اور کبھی کبھی جنات اور شیطان ان تعویذوں کی وجہ سے کچھ کام بھی آتے ہیں۔ لیکن یہ چیزیں جاوہد و شرک کی قبیل سے ہیں اور شریعت میں حرام ہیں، قرآن میں ہے۔

وَاتَّبِعُوا مَا تَشَاءُوا لَشَيْءٍ مِّنْ عَلِيٍّ
مُنْكَ سُلَيْمَانَ ۚ وَمَا كَفَر سُلَيْمَانُ
وَأَكْرَمُ الشَّيْءِ طِينٌ كَفَرُوا يَعْلَمُونَ
النَّاسِ الْمَشْكُورَ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيَّ
الْمَلَكِينَ بِبَابِ حَامٍ وَرَبِّ دَعَاؤِكَ

اور چہچھے جو ایسے ہیں ان باتوں کے جو
شے یا طین سلیمان کے زمانے میں پڑتے تھے
تھے اور سلیمان نے کبھی کفر نہیں کیا اور
لوگوں کو جاوہد سکھاتے تھے اور نہ آتا رہا گیا
تھا اور فرشتوں پر بابل میں اور کسی کو جاوہد نہ

تلاتے جب تک یہ نہ کہے لیتے کہ ہم بلا
میں ہیں پس تو کافر مت ہو۔ پس سیکھتے ان
سے وہ کلمات جن کی دجر سے خاوند بیوی
میں جھڑائی ڈالتے اور کسی کو سواٹے اذن خدا
کے فرزند دے سکتے تھے اور لوگ وہی چیز
سیکھتے جو ان کو فرزند سے اور نفع نہ بخشے حالانکہ
یقیناً جان چکے ہیں کہ جو شخص ان کو لے گا۔
قیامت میں اس کے لیے حسد نہیں ہے۔
برابے وہ کام جس کے بدلے میں وہ اپنی بائیں
کو عذاب میں دے چکے ہیں اگر جانتے ہوں۔

وَمَا يَكْتُمُونَ مِنْ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولَ
إِنَّمَا عَنَّمْ فَيَكْتُمُونَ فَلَا تَكْفُرْ بِيَعْلَمُونَ
مِنْهُمَا مَا يَقُولُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ
وَرَبِّهِمْ وَمَا هُمْ بِبَصَائِرٍ بِشَيْءٍ
مِّنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ط وَ
يَعْلَمُونَ مَا يَكْتُمُهُمْ وَلَا
يَعْلَمُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهَا
مَالَهُ فِي الْأُخْرَةِ مِنْ خَلْقٍ وَ
لَيْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ
كَانُوا يَعْلَمُونَ ط

(البقرة : ۱۰۲)

کراتِ شیطانی کی حقیقت

ان کفریات پر اعتقاد و عمل رکھنے والے کبھی ہوا
میں بھی پہنچا کرتے ہیں شیطان انہیں احسا
یتے اور مکہ وغیرہ دور دراز ملک تک اڑا لے جاتے ہیں۔ لوگ اسے کتنی ہی بڑی کرامت
سمجھیں مگر ایسا شخص زندگی کافر ہی ہوتا ہے، نماز اور دوسرے فرائض سے انحراف دانکار
کرتا ہے، اللہ اور رسول کی حرام عظیم اٹی ہوئی باتوں کو حلال قرار دیتا ہے اور ہر قسم کے
مکروہات و منکرات میں مشغول رہتا ہے۔ شیطان ایسے لوگوں کے ساتھ محض اس کفر و
فسوق کی دجر سے میل ملاپ رکھتے ہیں جو ان میں مغنی یا علانیہ پایا جاتا ہے۔ لیکن جو ہی
وہ سچی توبہ کے ساتھ اللہ اور اس کے نبی پر ایمان لاتے اور کتاب و سنت کو مضبوطی سے
پکڑتے ہیں، فوراً شیطان الگ ہو جاتے ہیں اور اس قسم کے تمام شیطانی مکاشفات و
سالات و تاثیرات کا سلسلہ ٹوٹ جاتا ہے۔ میں بہت سے ایسے لوگوں سے آسٹیا
ہوں جو شام، مصر، حجاز اور یمن میں موجود ہیں۔ جزیرہ، عراق، خراسان اور روم میں ان کی
تعداد اور بھی زیادہ ہے۔ پھر مشرق میں اور اہل کعب کے ملکوں میں وہ بہ کثرت موجود ہیں ان
اس قسم کے شیطانی کراتوں کا شکار ہو رہے ہیں۔
یہ شیطانی احوال جن کا نام کفر و فسوق ہے اپنے اسباب کی کمی بیشی اور قوت و ضعف

کی مناسبت سے ظاہر ہوتے ہیں۔ جہاں ایمان توحید کا ستون مضبوطی سے بلند ہوتا ہے قرآن و سنت و سراج منوشاں ہوتا ہے، وہاں یہ احوال بھی بہت کم اور کمزور ہو جاتے ہیں اور جہاں کفر و فسق و عصیان کا غلبہ ہوتا ہے وہاں شیطان بھی اپنے کرتب کھل کر دکھاتے ہیں تاکہ گمراہی اور بھی زیادہ ہو جائے۔ اسی طرح جس شخص میں کفر و ایمان دونوں کے مادے جمع ہوتے ہیں تو اس پر غمائی و شیطانی دونوں حالتیں طاری ہو کر آتی ہیں۔ جس وقت جس مادہ کا زور و غلبہ ہوتا ہے اس کے اثرات ظاہر ہو جاتے ہیں۔ خاص مشرکین جو اسلام و ایمان کی لذت سے بالکل نادانگہ ہیں مثلاً بخوشی طوبیہ، ہدی وغیرہ ترک دہند و خطا و عین کے علماء و مشرکین و مشائخ کفار کے فرقوں میں شیطانی احوال کا ظہور بہت زیادہ ہوتا ہے۔ چنانچہ وہ ہوا میں اڑتے اور عیب کی باتیں بناتے ہیں، ان کا دف بھی اڑتا اور ان لوگوں کے سروں پر خود بخود پڑتا ہے جو ان کے مقررہ طریقے کے خلاف جاتے ہیں۔ اسی طرح جس پیالے میں وہ شراب پیتے ہیں وہ بھی ادھر ادھر حرکت کرتا نظر آتا ہے اور اس کا محرک کوئی دکھائی نہیں دیتا۔ اسی طرح اگر ان میں سے کوئی غیر آباد جگہ میں ہوتا ہے اور یہاں آجاتے ہیں تو ان کے لیے طرح طرح کے لہانے خود بخود اترتے دکھائی دیتے ہیں اور قسم قسم کی شرابیں آمو جو ہوتی ہیں۔ دیکھنے والے ان باتوں پر متعجب ہوتے ہیں اور ان مشرکین کی کرامت سمجھتے ہیں حالانکہ یہ سب شیطانوں کے کرتب ہیں جو قریب کی آبادیوں سے کھانا اور شراب وغیرہ چوری کر کے لے آتے ہیں۔ اسی طرح نو مسلم ترکوں میں بھی جو یا تو مشرک ہوتے ہیں یا کمزور ایمان والے اس قسم کی باتیں اکثر دیکھنے میں آتی ہیں اور ہنسنے ناساری جو بالکل کافر ہیں تو ان کے درمیان ان کی اور بھی زیادہ گرم بازاری ہے۔

کیسے مسلمان شیطان کے قریب میں بھینس جاتے ہیں؟ | اسی طرح ان مسلمانوں

میں بھی جو توحید سے بے خبر، اطاعت رسولؐ سے دہرا اور شاخ وغیرہ کو پکارتے اور اپنا قبضہ حاجات بناتے ہیں، شیطانی احوال پائے جاتے ہیں۔ جو کوئی شیطان کو جتنا زیادہ خوش رکھتا ہے اتنا ہی زیادہ اس پر اس کا اثر ہوتا ہے۔ اس گروہ میں ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں جو دیندار اور عبادت گزار سمجھتے ہیں۔ مگر چونکہ جہالت

عبادت کی تاریکیاں چھائی ہوتی ہیں، اس لیے شیطان کو ان پر قابو پالیتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ان میں سے کوئی اڑ کر عرفات میں پہنچ جاتا اور اپنے آپ کو حاجیوں کے ساتھ کھڑا پاتا ہے۔ وہ بنا بر جہالت اسے کرامت و عمل صالح یقین کر کے خوش ہوتا ہے اور ایک لمحہ کے لیے بھی خور نہیں کرتا کہ یہ نہ عبادت ہوئی نہ کرامت بلکہ محض شیطان کی ایک شعبہ بانسی ہوئی جس نے اس پر غر محسوس طریقہ سے تسلط حاصل کر لیا ہے۔ کیونکہ جس حج کے لیے نہ احرام باندھا گیا، نہ مزدغہ میں قیام کیا گیا، نہ طواف اٹا منہ کیا گیا، اور نہ اڑکان کی شریطن پوری کی گئیں، وہ کسی مسلمان کے نزدیک بھی حج نہیں بلکہ ایک معصیت ہے اور ہرگز جائز نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انبیاء و صحابہ جو مشائخ و صوفیہ سے کہیں افضل تھے، ان میں سے کسی ایک کو بھی اس طرح کی کوئی صورت پیش نہیں آئی بلکہ وہ عام لوگوں کی طرح سفر کی مشقتیں برداشت کر کے حج اور دوسری عبادات اٹا کرتے رہے۔ اس قسم کا واقعہ ایک بزرگ کے متعلق بیان کیا جاتا ہے کہ وہ اسکندریہ سے اڑ کر عرفات پہنچ گیا تھا جہاں اس نے دیکھا کہ فرشتے اترتے ہیں اور حاجیوں کے نام لکھ رہے ہیں اس نے ان سے پوچھا تم نے میرا نام بھی لکھ لیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ نہیں کیونکہ تو نے نہ شققت اٹھائی نہ اس طور پر آیا جس طور پر تمام حاجی آتے ہیں، اس لیے تیرا حج ہی نہیں ہوا۔ اسی طرح بعض مشائخ کی بابت مروی ہے کہ ان سے اس قسم کے حج کے متعلق سوال کیا گیا تو کہا: ایسے حج سے فرض پورا نہیں ہوا کیونکہ تم نے اللہ و رسولؐ کے حکم کے مطابق حج نہیں کیا۔

اسلام کی دو بنیادیں: توحید و رسالت

دین اسلام دو بنیادوں پر استوار ہے ایک یہ کہ بلا شریکت غیر صرف اللہ ہی کی عبادت کی جائے اور دوسرے یہ کہ اس طور پر کی جائے جس طور پر اس نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی مقرر کر دی ہے۔ یہی وہ دو اصل بنیادیں ہیں جنہیں کلمہ "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللَّهِ" پیش کرتا ہے۔ احد الاکھ کے معنی یہ ہیں کہ جس کی عبادت و محبت، تکریم و تعظیم، خوف و دعا، اجلال و اکرام دلوں کو گمراہ لے۔ اللہ تعالیٰ کا بندوں پر یہی حق ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کیا جائے۔ پس اسی کو پکارا جائے، اسی کی عبادت کی جائے، اسی سے ڈرا جائے، اسی

سے امید رکھی جائے اور اسی کی عبادت کی جائے، نبی اکرم صلعم کا مرتبہ یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے اولیٰ و خواہی کے پہنچانے والے ہیں۔ پس حلال وہی ہے جسے اللہ نے حلال کیا ہے اور حرام وہی ہے جسے اللہ نے حرام ٹھہرایا ہے اور دین وہی ہے جو خود اس نے مقرر کر دیا ہے۔ رسول اللہ صلعم، اللہ اور اس کی مخلوق کے درمیان واسطہ نہیں جو اس کے پیغام پہنچاتے، اس کے حکموں سے آگاہ کرتے، اس کے وعدہ و وعید کی بخیریتے ہیں۔ رہا دعائوں کا قبول کرنا، مصیبتوں کا دور کرنا، ہدایت دینا، دولت و نعمت سے مالامال کرنا تو یہ سب صرف اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ وہی بندوں کی التجائیں سناتا ہے، ان کے ٹھکانے جانتا ہے، ان کا ظاہر و باطن دیکھتا ہے، اسی کے قبضہ قدرت میں ہے کہ جس پر چاہے رحمت کی بارش نازل کرے، جس کی تکلیفیں چاہے دور کر دے، جسے چاہے دنیا بھر کے خزانے عطا کر دے۔ وہ اپنے بندوں کی حالت معلوم کرنے میں کسی کا بھی محتاج نہیں، ان کی حاجات پوری کرنے میں کسی کی مدد کا بھی محتاج نہیں، کیونکہ وہ خود سمیع ہے، علیم ہے، قادر ہے۔ اسی نے وہ تمام اسباب و وسائل پیدا کئے ہیں جن سے حاجت روائی ہوتی اور خوشی و سعادت نصیب ہوتی ہے، وہ مسبب الاسباب ہے، اتہاد یگانہ ہے، معنی و تہیہ نیاز ہے، نہ کسی کا باپ ہے نہ کوئی اس کا بیٹا ہے، اس کے بندے اور اس کی مخلوق ہیں، نہ اس کا کوئی ہمسرہ ہے نہ مشیل ہے نہ ساتھی ہے۔

کل اسمان والے اور زمین والے سب لوگ
اپنی حاجات اسی سے مانگتے ہیں اور وہ
ہر آن ایک نئی شان میں ہوتا ہے۔

يَسْأَلُكَ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَ
الْاَرْضِ كُلٌّ بِخُبْرٍ هُوَ فِيْ
شَاوِعٍ

(الرحمن : ۲۹)

پس آسمان والے بھی اسی سے مانگتے ہیں، زمین والے بھی اسی سے مانگتے ہیں، وہ سب کی دعائیں یکساں طور پر سنتا اور سب کی بولیاں سمجھتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ ایک کی سنتے وقت دوسرے کی نہ سنتے یا ایک کو دیتے وقت دوسرے کو نہ دے سکے۔ زبانوں کا اختلاف، بولیوں کی کثرت، اساتکوں کا شور و غصہ پریشان نہیں کر سکتا، اس کے کان بیک وقت سب کے لیے کھلے ہوتے اور اس کے ہاتھ سب کو جھاکتے رہتے

ہیں۔ بلکہ وہ سائنسوں کی تضرع و زاری اور دعا و فریاد کو پسند کرتا ہے۔ چنانچہ جب صحابہ کرام رسول خدا صلعم سے احکام دریافت کرتے تھے، تو خود اللہ تعالیٰ جواب دیتا تھا۔ مثلاً فرمایا۔

تجربہ سے چاند کا حال دریافت کرتے ہیں تو
کہہ دے یہ لوگوں کے اوقات اور حج کے
لیے ہے۔

يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَعْتَثِط
قُلْ هِيَ مَوَاسِيْتُ بِلَيْسَاءِ
رَا حُجَّجِط

(البقرة : ۱۸۹)

وہ تجربہ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا خرچ کریں
تو کہہ دے زائد خرچ کرو۔

وَيَسْئَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ
قُلِ الْمَعْنُوط

(البقرة : ۲۱۹)

تجربہ سے حرام پینے میں لڑنے کا حکم
پوچھتے ہیں۔ تو کہہ دے کہ اس میں لڑنا
بڑا گناہ ہے۔

يَسْئَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ
الْحَوَامِرِ قُلْ فِيهِ قُلُوبُ
بِيهِ كَيْدُط

(البقرة : ۲۱۷)

بلکہ جب خود اس ذات برتر کے بارے میں سوال کیا گیا تو فرمایا۔

ادب جب میرے بندے تجھ سے میرا
سال دریافت کریں تو تو کہہ دے کہ میں
قریب ہوں۔ پکارنے والے کی پکار جب
بکسی کا مجھے پکارے تو قبول کرتا ہوں۔

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي
عَنِّي قُلْ أَنِّي مَا أُجِيبُكُمْ دَعْوَةً
الْمَدَائِعِ إِذَا
دَعَانِط

(البقرة : ۱۸۶)

اس آیت میں یہ نہیں کہا کہ کہہ دے... بلکہ براہِ راست خود ہی جواب دے
دیا کہ میں تمہارے سے بالکل قریب ہوں اور تمہاری پکار میں سنتا اور قبول کرتا ہوں، اس بنا پر
اللہ کے بندوں کو اللہ ہی سے دعا کرنا چاہیے کیونکہ وہ ان سے بالکل قریب ہے۔
جیسا کہ حدیث میں ہے کہ جب نبی کریمؐ نے صحابہؓ کو ذکر دعا میں چلائے دیکھا تو
یہ کہہ کر منع کیا۔

اسے لوگو اپنے آپ کو قابو میں رکھو تم کسی
بہر سے یا غائب کو نہیں پکار رہے ہو،
تم سمیع و قریب کو پکار رہے ہو، جسے
تم پکار رہے ہو وہ تم سے تمہاری سواری
کی گردن سے بھی زیادہ نزدیک ہے۔

أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا نَعُوذُ بِكُمْ
فَمَا تَعْمَلُونَ لَأَنْتُمْ عَدُوٌّ أَمَّامٌ
وَلَا غَائِبٌ إِنَّمَا تَدْعُونَ سَمِيعًا
قَرِيبًا إِنَّ الَّذِي تَدْعُونَ أَقْرَبُ إِلَيْهِ
أَحَدِكُمْ مِمَّنْ عُنُقُكَ رَأَى حَلِيْبَهُ ۝
الذہری رایا۔

”جب کوئی نماز پڑھے تو اپنے منہ کے سامنے نہ تھو کے
کیونکہ اللہ اس کے منہ کے سامنے ہے، اندامیں جانب
تھو کے کیونکہ اس کے دائیں طرف ایک فرشتہ ہوتا ہے
لیکن بائیں بائیں جانب اور اپنے پیروں کے نیچے تھوک
لے۔“

یہ حدیث صحیح بخاری میں متعدد وجوہ سے مروی ہے۔

وہ (اللہ) جل جلالہ آسمانوں کے اوپر اپنے عرش پر مستوی ہے، اپنی مخلوق سے
اگ ہے، مخلوقات میں کوئی چیز بھی اس کی ذات کا عقدہ نہیں اور نہ اس کی ذات میں
مخلوقات میں سے کوئی چیز شامل ہے۔ وہ معنی و حمید عرش و کرسی اور تمام مخلوقات سے
بے نیاز ہے، کسی کا بھی محتاج نہیں، بلکہ وہی اپنی طاقت سے عرش اور اس کے اٹھانے
والے فرشتوں اور تمام جہانوں کو سنبھالے ہوئے ہے۔

اس بلند ہستی نے کائنات کے درجہات اور طبقات بنا دئے ہیں مگر نہ اعلیٰ کوئی
اونے کا محتاج کیا ہے اور نہ اونے کو اعلیٰ کا۔ وہ خود سب سے بلند و ارفع ہے آسمانوں
زمینوں کا رب ہے اور ویسا ہے جیسا کہ خود اس نے اپنے متعلق فرمادیا ہے۔

اللہ کی شان کے مطابق اس کی تہ نہیں کرتے
حالانکہ قیمت کے روز ساری زمین اس کی مٹی
میں ہوگی اور سارے آسمان اس کے داہنے ہاتھ
میں بیٹھے ہوئے ہونگے وہ پاک ہے اور ان
لوگوں کے شرک و افعال سے بہرہ مند ہے۔

مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ۗ وَاللَّهُ
دَالِدٌ مَّا يَتَّبِعُهُ يَوْمَ يَأْتِي السَّمَاءُ
وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٍ بِيَمِينِهِ
سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى
عَمَّا يُشْرِكُونَ ۝

وہ عظیم الشان ہستی اس سے کہیں اعلیٰ و ارفع ہے کہ اسے کوئی اٹھائے، سنبھالے، سہارا دے، مدد دے، بلکہ وہ تنہا دیگانہ ہے، مستغنی و بے نیاز ہے، نہ اسے کسی نے جنا ہے نہ اس نے کسی کو جنا ہے، وہ بے مثل ہے، ایکلا ہے، سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا بھی محتاج نہیں، بلکہ وہ خود سب کا آقا اور سب کا دینے والا ہے۔

یہ تمام مباحث دوسرے مقامات میں مفصل بیان ہوئے ہیں جہاں نبی کریمؐ کی طائی ہوئی قولی و عملی توحید پر پوری طرح روشنی ڈالی جا چکی ہے۔ لیکن یہاں بھی ایک اشارہ ضروری معلوم ہوتا ہے۔ چنانچہ توحیدِ قلی سورہ "قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ" میں موجود ہے اور توحیدِ عملی سورہ "قَدْ بَيَّضْنَا لَكُمْ فُرُوجًا" میں بھی دہرایا ہے کہ نبی صلعمؐ یہ دونوں سورتیں نمازِ فجر اور سنتِ طواف وغیرہ میں پڑھا کرتے تھے۔ نیز ان دونوں مسازوں میں ذیل کی آیتیں بھی بکثرت تلاوت کرتے تھے، چنانچہ پہلی رکعت میں پڑھتے۔

تم کہہ دو کہ ہم خدا کو اور اس کتاب کو ماننے میں جو ہماری طرف اتری اور اس کو بھی مانتے ہیں، جو براہیم اور اسمعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اس کی اولاد کی طرف اتاری گئی اور جو کچھ موسیٰ اور ہارون نے اور سب نبیوں کو خدا کی طرف سے ملا (تسلیم) کرتے ہیں، اور ہم (اللہ کے) نبیوں میں تفریق نہیں کرتے اور ہم اس کے تاجدار ہیں۔

قُولُوا إِنَّمَا يَلَهُ دِمَا
أَنْزَلَ إِلَيْنَا وَمَا أَنْزَلَ إِلَى
أَبَوَاهِمْ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ
يَعْقُوبَ وَالْإِسْبَاطَ وَمَا أَنْزَلْنَا
وَعِيسَى وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى
مَنْ لَمْ يَنْزَلْنَا عَلَيْهِمْ لَآ نَفْتَرِقَ بَيْنَ أَحَدٍ
مِّنْهُمْ هَذَا وَهَذَا
لَهُ
مُسْلِمُونَ ه

(البقرة: ۱۳۶)

اور دوسری رکعت میں پڑھتے۔

تو کہہ دے اسے کہ اب مالولیک بات
کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے
بین مساوی ہے یہ کہ ہم تم سے خدا
کے کسی کی عبادت نہ کریں اور نہ اس کے
ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں اور نہ کوئی
ہم میں سے سوائے خدا کے کسی دوسرے
کو ربی سمجھے پس اگر منہ پھیریں تو تم
کہہ دو کہ گواہ رہو ہم تاجدار ہیں۔

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ
تَقَالُوا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنِنَا
وَبَيْنَكُمْ أَنْ لَا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ
وَلَا نُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَلَا
يُخَلِّفَ بَعْضُنَا بِعُضَا آخَرِيًّا
مَنْ دُذِّنَ اللَّهُ فَإِنْ تَوَلَّوْا
نَعُوْا : اٰشْهَدُوْا
بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ ؕ

(آل عمران : ۶۴)

پہلی آیات میں قولی ایمان اور اسلام کا ذکر ہے اور دوسری آیات میں اسلام اور عملی ایمان
موجود ہے۔ اللہ کا اپنے بندوں پر جو احسان سب سے بڑا ہے وہ "اسلام و ایمان"
ہے اور وہ ان دونوں آیتوں میں بدلہ برائے تم موجود ہے۔

یہ استفتاء اور اس کا جواب ہے جسے میں نے یہاں پیش کر دیا تھا سب
سمجھا کیونکہ اس میں مختصر طور پر اہم مقاصد، مفید قواعد اور توحید پر روشنی ڈالی گئی
ہے۔ توحید ہی قرآن اور ایمان کی تمام کتابوں کی جان ہے، اور بحث کی
وسعت اور عبارات کا تنوع نہایت مزوری اور بندوں کے دینی و دنیاوی منافع
کے لیے از حد مفید ہے۔

تمت بالخیر

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ

۶۹۔۔۔ جے ماڈل ٹاؤن۔ لاہور

.....D.2556.....

www.KitaboSunnat.com

