

www.KitaboSunnat.com

حقیقتِ وسیلہ

تالیف
مفت محمد حسن فیضی

چوزا سید الامام اکبرؑ

لاہور — پاکستان

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
قُلْ أَطِيعُوا اللّٰهَ
وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ

مجلس التحقیق الاسلامی اربنہ
محدث لائبریری

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

معزز قارئین توجہ فرمائیں

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

تنبیہ

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

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

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

✉ KitaboSunnat@gmail.com

🌐 www.KitaboSunnat.com

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

(المائدة : ٣٥)

حَقِيقَتِ وَسِيلَةِ

حاصل مطالعہ از قلم
مولانا مقصود الحسن فیضی
الغاط - الرياض - سعودی عرب

www.KitaboSunnat.com

نورِ اسلام اکیڈمی

پوسٹ بکس 5166، ناول ٹاؤن لاہور، فون 5884789

جملہ حقوق طباعت و اشاعت بحق
نور اسلام اکیڈمی لاہور
محفوظ ہیں

ناشر ————— حافظ خالد محمود خضر

مدیر عمومی نور اسلام اکیڈمی لاہور، فون : 1789 588

مطبع ————— شرکت پرنٹنگ پریس، 43 نسبت روڈ لاہور

اشاعت :

اول ————— جولائی 2000

ملنے کے لیے

◆ قرآن اکیڈمی 'K-36 ماڈل ٹاؤن لاہور' فون : 5869501-2-3

◆ مکتبہ سلفیہ 'شیش محل روڈ لاہور' فون : 7237184

◆ نعمانی کتب خانہ 'حق سٹریٹ' اردو بازار لاہور' فون : 7321865

◆ ادارہ منشورات اسلامی 'بالقابل منصورہ' ملتان روڈ لاہور

◆ حافظ وسیم اختر '4901 سیرت حج ڈریا آباد' ٹولمنڈی راولپنڈی

◆ مکتبہ نور حرم '60 نعمان سٹریٹ' راشد مناس روڈ، گلشن اقبال 5، راپی

◆ دار الفرقان للنشر والتوزیع

ص ب 21441، الریاض 11475، سعودی عرب

قیمت : 72 روپے

ترتیب

۵	دل کی بات
۲۱	کیا مردے سنتے ہیں؟
۳۶	حقیقت و وسیلہ
۳۶	وسیلہ کا معنی
۳۷	قرآن و حدیث میں وسیلہ کا مفہوم اور اس کی قسمیں
۳۷	ائمہ تفسیر کے نزدیک لفظ وسیلہ کی تعریف
۴۱	وسیلہ کی ضرورت اور اقسام
۴۴	شرعا ثابت و وسیلہ
۴۵	۱ پہلی صورت: اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا وسیلہ
۵۲	۲ دوسری صورت: اعمالِ صالحہ کا وسیلہ
۵۴	قرآن حکیم سے مثال
۵۵	احادیثِ نبویہؐ سے مثال
۶۰	۳ تیسری صورت: نیک اور صالح بندے کی دُعا کا وسیلہ
۶۱	قرآن کریم سے دلائل
۶۳	احادیثِ نبویہؐ سے دلائل
۶۸	وسیلے کے ناجائز طریقے
۶۸	۱ کسی کی ذات کا وسیلہ
۷۰	۲ کسی کے رتبے اور مقام کا وسیلہ
۷۱	۳ کسی مخلوق کے حق کا وسیلہ
۷۳	۴ غیر موجود زندہ یا کسی مردے کی دُعا کا وسیلہ

- ۷۹ شہادت کا ازالہ
- ۸۰ پہلے بحث: آیات کریمہ سے غلط استدلال
- ۸۷ زیر غور آیات پر ایک نظر
- ۹۵ اولاً: ایک مغالطہ اور اس کا ازالہ
- ۹۶ ثانیاً: ضعیف حدیث پر عمل اور اس سے استدلال کا حکم
- ۱۰۰ وسیلہ کے ثبوت میں پیش کی جانے والی بعض احادیث کا جائزہ
- ۱۰۰ ① حدیث: توبہ آدم
- ۱۰۱ ② حدیث: حق نبی
- ۱۰۴ ③ حدیث: اہل قبر کی شفاعت
- ۱۰۵ ④ حدیث: جاہ رسول کا وسیلہ
- ۱۰۸ ⑤ حدیث: الضریر انا بنیائے متعلق حدیث
- ۱۲۰ ⑥ حدیث: عرض الاعمال (اللہ کے رسول ﷺ پر اعمال امت کا پیش کیا جانا)
- ۱۲۳ ⑦ سواد بن قارب کے اسلام لانے کا واقعہ
- ۱۲۶ ⑧ قوت ذکرہ کی روایت
- ۱۲۸ ⑨ نیبر کے یہود کا اللہ کے رسول ﷺ کا وسیلہ لینا
- ۱۳۱ قصوں اور خوابوں سے استدلال
- ۱۳۸ عتبی کا واقعہ
- ۱۴۱ ایک اعرابی کا خواب
- ۱۴۴ حجرہ مبارکہ پر روشن دان کھولنے کا واقعہ
- ۱۴۶ امام شافعی کا امام ابو حنیفہ کی قبر سے تبرک حاصل کرنا
- ۱۴۸ دوسرا شبہ: لوگوں کا عمل اور علماء کا سکوت
- ۱۵۲ علماء کی بات کب قابل عمل ہوتی ہے؟
- ۱۵۶ تیسرا شبہ: خالق کو مخلوق پر قیاس کرنا
- ۱۶۸ آیت مذکورہ کا شان نزول
- ۱۷۲ مرزہ وسیلہ اسلام کے منافی امور میں کیوں داخل ہے؟

دل کی بات

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ
وَأَتَّبَعِهِ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ — أَمَّا بَعْدُ :

ہر باشعور کا یقین ہے کہ آگ سے ہاتھ جل جاتا ہے، لہذا کوئی سمجھ دار جان بوجھ کر آگ کو ہاتھ نہیں لگاتا۔ اسی طرح ہر انسان کا یقین ہے کہ مال و متاع ضرورت پوری کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ چنانچہ ہر صاحب استطاعت انسان مال کمانے میں اپنی جان عزیز کا بڑا حصہ خرچ کر ڈالتا ہے۔ معلوم ہوا کہ یقین اور عقیدے کا انسان کے کردار پر گہرا اور لازمی اثر ہے۔

جس شخص کا عقیدہ یہ ہے کہ ایمان اور اعمالِ صالحہ کے بغیر آخرت میں نجات نہیں مل سکتی وہ پوری محنت کے ساتھ ایمان کو حاصل کرے گا اور اعمالِ صالحہ کے لئے وقت اور سرمائے کو خرچ کرے گا۔ اور یہی نجات کا محفوظ راستہ ہے۔ البتہ اگر کسی کا عقیدہ بگڑ گیا اور اُس نے سمجھ لیا کہ فلاں صاحب کا وسیلہ کام دے دے گا یا فلاں ہستی کی شفاعت کام آجائے گی تو بھلا وہ کیونکر مشقت اٹھا کر اعمال کی محنت کرے گا اور اپنی ذات و خواہشات کو پابندیوں میں جکڑے گا۔

اس وقت جب ہم عمومی مسلمانوں کا حال دیکھتے ہیں اور بالخصوص پاک و ہند میں بسنے والے مسلمانوں کے حال پر غور کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ غلط عقائد کی وجہ سے بے عملی کے گھٹا ٹوپ اندھیروں میں بس رہے ہیں۔ لہذا راقم

السطور نے مولانا مقصود الحسن فیضی صاحب حال سکنہ الغاط سعودی عرب سے درخواست کی کہ ویلے کے عنوان پر ایک جامع ومدلل کتاب تالیف فرمائیں۔ انہوں نے ہماری درخواست قبول کرتے ہوئے بڑی محنت کے ساتھ اس مضمون کو جملہ تفصیلات کے ساتھ بیان کیا اور روشن دلائل کو آسان زبان میں سمودیا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے محترم دوست کی محنت کو قبول فرما کر اسے مخلوق کی ہدایت کا ذریعہ بنا دے۔

نورِ اسلام اکیڈمی لاہور اس مختصر مگر جامع تالیف کو قارئین کے سامنے پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہی ہے۔ وباللہ التوفیق

محتاج دعا و اصلاح
ابو عبد الرحمن شبیر بن نور
الدوادمی (الریاض)

۱۴۲۰/۱۲/۱۸ھ

بروز جمعہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰی سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ وَعَلٰی آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ ، وَمَنْ اهْتَدٰی بِهِدْيِهِمْ اِلٰی يَوْمِ الدِّينِ — اَمَّا بَعْدُ :

ہر انسان خواہش مند ہے کہ وہ صراطِ مستقیم پر ہو اور ہدایت یافتہ ہو۔ اب سوال یہ ہے کہ ہدایت کہاں سے ملے گی؟ مسلمانوں کے لئے اس کا جواب بہت واضح ہے کہ ہدایت کا مستند ترین ذریعہ قرآن حکیم ہے اور اس کے بعد رسول اللہ ﷺ سے ثابت شدہ احادیثِ مبارکہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم کو مستند ذریعہ ہدایت قرار دیا اور سورۃ البقرۃ کی ابتدائی آیات میں فرمایا :

﴿ اَلَمْ يَكُنْ لَكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ ۚ فِيْهِ ۚ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ ۝۱ ﴾

(البقرۃ: ۲۱)

”الف لام میم۔ یہ کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، سراپا ہدایت ہے متقین کے لئے۔“

اہلِ تقویٰ کے ساتھ ساتھ یہ قرآن تمام انسانوں کے لئے بھی سرچشمہ ہدایت ہے۔ فرمایا :

﴿ شَهْرَ رَمَضَانَ الَّذِي اُنزِلَ فِيْهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنٰتٍ

مِّنَ الْهُدٰى وَالْفُرْقَانِ ۝۱۸۵ ﴾ (البقرۃ: ۱۸۵)

”رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو انسانوں کے لئے سراپا ہدایت ہے اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہِ راست دکھانے والی اور حق و باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہیں۔“

اور پھر قرآن حکیم کی تاثیر ہدایت کسی خاص قوم، علاقے اور زمانے تک محدود

نہیں، بلکہ جہاں تک اللہ تعالیٰ کی حکومت و حاکمیت قائم ہے قرآن حکیم کی تاثیر ہدایت موجود ہے۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ نے متعدد جگہ فرمایا :

﴿ اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعٰلَمِيْنَ ۝ (ص: ۸۷) ﴾

”یہ تو ایک نصیحت ہے تمام جہان والوں کے لئے۔“

جب واضح اور روشن آیات کریمہ سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ ہدایت کا مستقل ذریعہ قرآن حکیم ہے تو ہم قرآن حکیم سے سوال کرتے ہیں کہ :

”ہمیں دنیا میں صراطِ مستقیم کی ہدایت اور آخرت میں نجات کا فارمولا اور اصول بتایا جائے۔“

اس سوال کے جواب میں قرآن حکیم ہماری رہنمائی کی خاطر مندرجہ ذیل آیات پر غور کی دعوت دیتا ہے۔ فرمایا :

① ﴿ اَلَمْ ۝ ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ ۝ فِيْهِ ۝ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ ۝
الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ
يُنْفِقُوْنَ ۝ وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَا اُنزِلَ اِلَيْكَ وَمَا اَنْزِلَ مِنْ
قَبْلِكَ ۝ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُوْنَ ۝ اُولٰٓئِكَ عَلٰى هُدًى مِّنْ
رَّبِّهِمْ ۝ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۝ ﴾ (البقرة: ۱-۵)

”السلام میم۔ یہ الکتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ہدایت ہے ان پر ہیزگار لوگوں کے لئے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اور جو کتاب تم پر نازل کی گئی ہے (قرآن) اور جو کتابیں تم سے پہلے نازل کی گئی تھیں (زبور، تورات، انجیل) ان سب پر ایمان لاتے ہیں، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ ایسے لوگ اپنے رب کی طرف سے راہِ راست پر ہیں اور وہی فلاح پانے والے ہیں۔“

﴿۲﴾ اَلَمْ تَرَ اَنَّ اَيُّ الْكَيْبِ الْحَكِيمِ ۝ هُدًى وَرَحْمَةً
لِّلْمُحْسِنِينَ ۝ الَّذِيْنَ يَّقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُوْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ
بِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوقِنُوْنَ ۝ اُولٰٓئِكَ عَلٰى هُدًى مِّنْ رَبِّهِمْ ۝ اُولٰٓئِكَ
هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ﴿۱۵﴾ (لقمن: ۱-۵)

”الف لام میم۔ یہ کتاب حکیم کی آیات ہیں۔ ہدایت و رحمت ہیں
نیوکار لوگوں کے لئے، جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور
آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے راہ
راست پر ہیں اور یہی فلاح پانے والے ہیں۔“

﴿۳﴾ الَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ الرَّسُوْلَ النَّبِيَّ الَّذِيْ يَجِدُوْنَهُ
مَكْتُوْبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْاِنْجِيْلِ ۝ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ
وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ
الْخَبِيْثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ اِصْرَهُمْ وَالْاَغْلَالَ الَّتِيْ كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۝
فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِهِ وَعَزَّرُوْهُ وَنَصَرُوْهُ وَاتَّبَعُوا الَّذِيْ اُنزِلَ
مَعَهُ ۝ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۝ قُلْ يَاۤيُّهَا النَّاسُ اِنِّيْ رَسُوْلُ
اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِيْعًا الَّذِيْ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۝ لَا اِلٰهَ
اِلَّا هُوَ يُحْيِيْ وَيُمِيْتُ ۝ فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ النَّبِيِّ الَّذِيْ
الَّذِيْ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَكَلِمٰتِهِ وَاتَّبِعُوْهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ﴿۱۵﴾

(الاعراف: ۱۵۷، ۱۵۸)

”جو اس پیغمبر، نبی امی (ﷺ) کی پیروی اختیار کریں جس کا ذکر انہیں
اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا ملتا ہے، وہ انہیں نیکی کا حکم دیتا
ہے، بدی سے روکتا ہے، ان کے لئے پاک چیزیں حلال اور ناپاک چیزیں
حرام کرتا ہے، اور ان پر سے وہ بوجھ اتارتا ہے جو ان پر لدے ہوئے

تھے اور وہ بندشیں کھولتا ہے جن میں وہ جکڑے ہوئے تھے۔ لہذا جو لوگ اس پر ایمان لائیں اور اس کی حمایت اور نصرت کریں اور اس روشنی کی پیروی اختیار کریں جو اس کے ساتھ نازل کی گئی ہے، وہی فلاح پانے والے ہیں۔ (اے محمد ﷺ) کہو کہ اے انسانو! میں تم سب کی طرف اُس اللہ کا پیغمبر ہوں جو زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، وہی زندگی بخشتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، پس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے بھیجے ہوئے نبی اُمّی پر جو اللہ اور اس کے ارشادات کو مانتا ہے اور پیروی اختیار کرو اس کی، امید ہے کہ تم راہِ راست پا لو گے۔“

﴿ فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ ۝ ﴾ (القصص: ۶۷)

”البتہ جس نے آج توبہ کر لی اور ایمان لے آیا اور نیک عمل کئے، وہی یہ توقع کر سکتا ہے کہ وہاں فلاح پانے والوں میں سے ہوگا۔“

﴿ لَكِنَّ الرُّسُلَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ جَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ ۖ وَأَوْلِيكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ ۗ وَأَوْلِيكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۗ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۝ ﴾ (التوبة: ۸۸، ۸۹)

”لیکن رسول (ﷺ) نے اور ان لوگوں نے جو رسول کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنی جان و مال سے جہاد کیا، اور اب ساری بھلائیاں، انہی کے لئے ہیں اور وہی فلاح پانے والے ہیں۔ اللہ نے ان کے لئے ایسے باغ تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ ہے عظیم الشان کامیابی۔“

① ﴿ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ ۚ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ ۝ ﴾ (الاعراف: ۸، ۹)

”اور وزن اُس روز عین حق ہو گا۔ جن کے پلڑے بھاری ہوں گے وہی فلاح پانے والے ہوں گے اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے وہی اپنے آپ کو خسارے میں مبتلا کرنے والے ہوں گے، کیونکہ وہ ہماری آیات کے ساتھ ظالمانہ برتاؤ کرتے رہے تھے۔“ (۱)

قرآن حکیم سے ہم نے چند آیات پیش کی ہیں، ورنہ یہ مضامین سارے قرآن میں پھیلے ہوئے ہیں کہ انسان کی نجات اور ہدایت کا دار و مدار مندرجہ ذیل اصولوں پر کار بند رہنے میں ہے:

- ① اللہ تعالیٰ، انبیاء و رسل، فرشتوں، کتابوں اور آخرت پر ایمان لانا۔
- ② سید الاولین والآخرین محمد الامین خاتم المرسلین ﷺ کی ہدایات کے مطابق زندگی بسر کرنا۔
- ③ عمل صالح کو دل و جان سے اپنانا۔
- ④ جان و مال سے اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔

نیز قرآن حکیم پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ آخرت میں نجات کا دار و مدار اعمال کی بنیاد پر ہو گا۔ جس کے اعمال کا پلڑا بھاری ہو گا وہ کامیاب و کامران قرار پائے گا اور جس کے اعمال کا پلڑا ہلکا ہو گا وہ ناکام و نامراد ٹھہرے گا۔ اس سلسلے میں کسی ذات محترم کے ساتھ رشتہ و تعلق کسی کام کا نہ ہو گا۔ چند مثالوں پر غور کر لیں، بات مزید واضح ہو جائے گی۔ قرآن حکیم واقعات کو اپنے خاص تاثری

(۱) نیز یہی مضمون سورۃ المؤمنون آیت ۱۰۲ تا ۱۰۳ اور سورۃ القارعہ آیت ۶ تا ۱۱ میں دیکھا جاسکتا ہے۔

اسلوب میں بیان کرتا ہے۔ فرمایا :

﴿وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَكَمِينَ ۝ قَالَ يُنُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ ۚ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْتَلِنَ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۗ إِنِّي أَعْطَكُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ ۝﴾

(ہود: ۳۵، ۳۶)

(اولوالعزم رسول حضرت نوح علیہ الصلوٰۃ والسلام کا بیٹا حالت کفر میں پانی میں ڈوب کر ہلاک ہو گیا۔ اس موقع پر حضرت نوح علیہ السلام دعا کرتے ہیں کہ) نوح نے اپنے رب کو پکارا، کہا: اے رب! میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے اور تیرا وعدہ سچا ہے اور تُو سب حاکموں سے بڑا اور بہتر حاکم ہے۔ جو اب میں ارشاد ہوا: اے نوح! وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے وہ تو ایک گنہگار ہوا کام ہے، لہذا تو اس بات کی مجھ سے درخواست نہ کر جس کی حقیقت تو نہیں جانتا۔ میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو جاہلوں کی طرح نہ بنالے۔“

ابوالانبیاء ملتِ ابراہیمی کے سالارِ اعلیٰ حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام نہ صرف خاندانِ بلکہ والد تک سے قطع تعلق کر لیتے ہیں اور دولتِ ایمان کی خاطر ان سے اعلانِ جنگ کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس عظیم اور مثالی واقعے کو ان الفاظ میں بیان فرمایا :

﴿قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ ۚ إِذْ قَالُوا الْقَوْمِ هُمْ إِنَّا بَرَاءٌ وَإِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّىٰ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحَدَهُ ۗ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَا سَفْعِرَنَّ لَكَ وَمَا

أَمَلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ۗ ﴿٣﴾ (الممتحنة: ۳)

”تم لوگوں کے لئے حضرت ابراہیم اور ان کے ساتھیوں میں ایک اچھا نمونہ ہے کہ انہوں نے اپنی قوم سے صاف کہہ دیا: ”ہم تم سے اور تمہارے ان معبودوں سے جن کو تم خدا کو چھوڑ کر پوجتے ہو قطعی بیزار ہیں، ہم نے تم سے کفر کیا اور ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ کے لئے عداوت بھوگئی اور بیر پڑ گیا جب تک تم اللہ واحد پر ایمان نہ لاؤ۔ مگر ابراہیم کا اپنے باپ سے یہ کہنا (اس سے مستثنیٰ ہے) کہ: ”میں آپ کے لئے مغفرت کی درخواست ضرور کروں گا اور (یہ بھی واضح کر دوں کہ) اللہ سے آپ کے لئے کچھ حاصل کر لینا میرے بس میں نہیں ہے۔“

تو گویا حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام جیسا اولوالعزم اور جلیل القدر رسول خدا بھی اپنی مرضی سے اپنے باپ کے لئے کچھ حاصل کر لینے کا دعویٰ نہیں اور نہ کوئی اور ہو سکتا ہے۔

درج ذیل حدیث پر غور کر لیں تو بات اور زیادہ روشن و واضح ہو جاتی ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا :

«يَلْقَىٰ إِبْرَاهِيمَ أَبَاهُ أَرْزَىٰ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلَىٰ وَجْهِهِ آرَازٌ قَتْرَةٌ وَغَبْرَةٌ، فَيَقُولُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ: أَلَمْ أَقُلْ لَكَ لَا تَعْصِنِي، فَيَقُولُ أَبُوهُ: فَالْيَوْمَ لَا أَعْصِيكَ، فَيَقُولُ إِبْرَاهِيمُ: يَا رَبِّ إِنَّكَ وَعَدْتَنِي أَنْ لَا تُخْرِجَنِي يَوْمَ يُنْعَثُونَ، فَأَيُّ خَزْيٍ آخِرِي مِنْ أَبِي الْأَبْعَدِ؟ فَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: إِنِّي حَرَمْتُ الْجَنَّةَ عَلَى الْكُفْرَيْنِ، ثُمَّ يُقَالُ: يَا إِبْرَاهِيمُ، مَا تَحْتَ رَجْلِكَ؟ فَيَنْظُرُ، فَإِذَا هُوَ بِذَنَبِ مَلْطَخٍ، فَيُؤْخَذُ بِقَوَائِمِهِ فَيُلْقَى فِي النَّارِ»

”قیامت کے روز حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ اپنے باپ آزر سے ملیں گے اور

آزرا کا چہرہ کالا اور غبار آلود ہو گا۔ حضرت ابراہیم اپنے باپ سے مخاطب ہو کر کہیں گے: ”میں نے کہا نہیں تھا کہ میری نافرمانی نہ کرو!“ ان کا باپ جواب دے گا: ”آج میں تمہاری نافرمانی نہیں کروں گا۔“ حضرت ابراہیم عرض کریں گے: ”اے مولیٰ! تیرا مجھ سے وعدہ تھا کہ قیامت کے دن مجھے رسوا نہیں کرے گا۔ میرے محرومِ رحمت والد کی موجودہ حالت سے بڑھ کر اور کیا رسوائی ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے: ”میں نے جنت کو کافروں پر حرام کر رکھا ہے۔“ پھر حضرت ابراہیم سے کہا جائے گا: ”اے ابراہیم! ذرا دیکھو تمہارے پاؤں کے نیچے کیا ہے؟“ حضرت ابراہیم دیکھیں گے کہ ان کا باپ خون میں لت پت بجو کی شکل میں ہو گا، پھر اسے ٹانگوں سے پکڑ کر آگ میں پھینک دیا جائے گا۔“ (۱۲)

زندگی میں بیوی کا رشتہ بہت گہرا اور مخلصانہ ہوتا ہے، لیکن اللہ کے مقابلے میں کوئی رشتہ کسی کام کا نہیں۔ ذرا غور کریں :

﴿صَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَاتِ نُوحٍ وَّ امْرَأَاتِ لُوطٍ
كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَهُمَا فَلَمْ
يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّٰخِلِينَ ۝﴾

(التَّحْرِيم: ۱۰)

”اللہ کافروں کے معاملے میں نوح اور لوط کی بیویوں کو بطورِ مثال پیش کرتا ہے: وہ ہمارے دو صالح بندوں کی زوجیت میں تھیں، مگر انہوں نے اپنے شوہروں سے خیانت کی، وہ اللہ کے مقابلے میں ان کے کچھ بھی کام نہ آسکے۔ دونوں سے کہہ دیا گیا کہ جاؤ، آگ میں جانے والوں کے ساتھ

(۲) صحیح البخاری: ۳۱۷۲، کتاب الانبیاء، باب ۱۱، قول اللہ تعالیٰ: ﴿وَ اتَّخَذَ

اللَّهُ اِبْرٰهِيْمَ خَلِيْلًا ۝﴾

تم بھی چلی جاؤ!“

ادھر آنحضور ﷺ نے بھی اس بات کو بہت واضح اور زوردار الفاظ میں بیان فرمادیا تاکہ کسی کو یہ زعم نہ رہے کہ اس کا کوئی نعلیق سید المرسلین سے ہے، لہذا اس ناطے اس کی بخشش و نجات ہو جائے گی، بلکہ واضح کر دیا کہ ہر کسی کی نجات اس کے ذاتی عمل سے ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی: ﴿وَإَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ﴾ (الشعراء: ۲۱۳) اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو متنبہ کرو“ تو آپ ﷺ نے فرمایا:

((يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ اشْتَرُوا أَنْفُسَكُمْ لَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ لَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا يَا عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ لَا أُغْنِي عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا يَا صَفِيَّةُ عَمَّةَ رَسُولِ اللَّهِ لَا أُغْنِي عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَيَا فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَلِينِي مَا شِئْتَ مِنْ مَالِي لَا أُغْنِي عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا)) (۳)

”اے خاندانِ قریش! اپنے آپ کو خود ہی آگ سے بچالو، میں اللہ کے پاس تمہارے کسی کام نہ آسکوں گا۔ اے اولادِ عبد مناف! میں اللہ کے پاس تمہارے بھی کسی کام نہ آسکوں گا۔ اے پچا عباس بن عبدالمطلب! میں اللہ کے پاس تمہارے بھی کسی کام نہ آسکوں گا۔ اے رسول اللہ کی چھو بھی صفیہ! میں اللہ کے پاس تمہارے بھی کسی کام نہ آسکوں گا۔ اے جانِ جگر فاطمہ بنت محمد! میرے مال میں سے جو چاہو مانگ لو، البتہ اللہ کے

(۳) صحیح البخاری: ۲۶۰۲، کتاب الوصایا، باب هل يدخل النسء والولد

فی الاقارب۔ صحیح مسلم: ۲۰۰۳، کتاب الایمان، باب فی قوله تعالیٰ:

﴿وَإَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ﴾

ہاں میں تمہارے کسی کام نہ آسکوں گا۔“
 اتنی واضح، دو ٹوک اور صحیح ترین حدیث کی موجودگی میں اگر کسی کو کسی پیر، امام،
 ولی، بزرگ، آستانے یا مزار سے نسبت کی وجہ سے مغالطہ ہو تو آج ہی دور کر
 لے، ورنہ وہ اپنی ذات کو دھوکہ دینے کے علاوہ کچھ حاصل نہ کر سکے گا۔

سابقہ بحث سے یہ بات واضح ہو گئی کہ ہدایت اور نجات کا دار و مدار ایمان
 اور عمل صالح پر منحصر ہے، اس کو چھوڑ کر کوئی دوسرا راستہ نہیں، چاہے قبیلہ،
 برادری، رشتہ داری و ولی مناسبت کے اعتبار سے کسی نیک ہستی کے ساتھ کیسا ہی
 گہرا رشتہ موجود ہو۔ اس موقع پر ایک اور مغالطہ بھی وضاحت طلب ہے کہ
 جب ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں تو ہم مسلمان ہیں، جب مسلمان ہیں تو
 آخرت میں بالآخر نجات ہو ہی جائے گی۔

حقیقت یہ ہے کہ ہمارے زبانی اظہار یا دعویٰ کا نام اسلام ہے۔ اور دنیا
 میں سارے احکام اس اصول و قاعدے کے اعتبار سے طے ہوں گے۔ اس اعتبار
 سے ایک مسلمان معاشرے میں ایک سچے مسلمان اور منافق مسلمان دونوں برابر
 کے قانونی و معاشرتی حقوق رکھتے ہیں، کیونکہ قانون و نظام کے اعتبار سے دونوں
 برابر ہیں۔ مثلاً ایک باپ کے دو بیٹے ہوں، ایک سچا پکا، باعمل مسلمان اور دوسرا
 منافق و بے عمل مسلمان، تو رشتے داری میں اور تقسیم وراثت کے اعتبار سے
 دونوں مساوی و برابر حقوق پائیں گے۔ البتہ آخرت میں نجات ایمان کی بنیاد پر ہو
 گی۔ وہاں نسلی نسبت یا زبانی دعویٰ کسی کام کا نہ ہو گا۔ ایمان کیا ہوتا ہے اور اس
 کے زندگی پر اثرات کس طرح مرتب ہوتے ہیں؟ اس کی تفصیل امام العصر، مفسر
 قرآن مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی بریلوی نے اس طرح بیان کی ہے :

”اب رہا یہ سوال کہ ایمان لانے سے کن چیزوں پر ایمان لانا مراد ہے“ تو قرآن مجید میں پوری طرح اس بات کو بھی کھول کھول کر بیان کر دیا گیا ہے۔ اس سے مراد اولاً اللہ کو ماننا ہے۔ محض اس کے وجود کو ماننا نہیں بلکہ اُسے اس حیثیت سے ماننا ہے کہ وہی ایک خدا ہے، خدائی میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے، وہی اس کا مستحق ہے کہ انسان اس کی عبادت، بندگی اور اطاعت بجالائے۔ وہی قسمیں بنانے اور بگاڑنے والا ہے۔ بندے کو اسی سے دعا مانگنی چاہیے اور اسی پر توکل کرنا چاہیے۔ وہی حکم دینے اور منع کرنے والا ہے۔ بندے کا فرض ہے کہ اُس کے حکم کی اطاعت کرے اور جس چیز سے اُس نے منع کیا ہے اس سے رک جائے۔ وہ سب کچھ دیکھنے والا اور سننے والا ہے۔ اس سے انسان کا کوئی فعل تو درکنار، وہ مقصد اور نیت بھی مخفی نہیں ہے جس کے ساتھ اس نے کوئی فعل کیا ہے۔ ہاں نیا رسول کو ماننا، اس حیثیت سے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا مورا کیا ہوا ہادی و رہنما ہے، اور جس چیز کی تعلیم بھی اُس نے دی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، برحق ہے اور واجب التسليم ہے۔ اسی ایمان بالرسالت میں ملائکہ، انبیاء اور کتب الہیہ پر، اور خود قرآن پر بھی ایمان لانا شامل ہے، کیونکہ یہ اُن تعلیمات میں سے ہے جو اللہ کے رسول نے دی ہیں۔ ثالثاً آخرت کو ماننا، اس حیثیت سے کہ انسان کی موجودہ زندگی پہلی اور آخری زندگی نہیں ہے، بلکہ مرنے کے بعد انسان کو دوبارہ زندہ ہو کر اٹھنا ہے، اپنے اُن اعمال کا جو اُس نے دنیا کی اس زندگی میں کئے ہیں، خدا کو حساب دینا ہے، اور اس محاسبہ میں جو لوگ نیک قرار پائیں انہیں جزا، اور جو بد قرار پائیں ان کو سزا ملنی ہے۔ یہ ایمان اخلاق اور سیرت و کردار کے لئے ایک مضبوط بنیاد فراہم کر دیتا ہے جس پر ایک پاکیزہ زندگی کی عمارت قائم ہو سکتی ہے۔ ورنہ جہاں

سرے سے یہ ایمان ہی موجود نہ ہو وہاں انسان کی زندگی خواہ کتنی ہی خوش نمائیکوں نہ ہو، اس کا حال ایک بے لنگر کے جہاز کا سا ہوتا ہے جو موجوں کے ساتھ بہتا چلا جاتا ہے اور کہیں قرار نہیں پکڑ سکتا۔“ (۴)

جب اس معیار کا ایمان دل میں گھر کر جاتا ہے تو پھر اس سے اعمالِ صالحہ کی خوشبو اور ممک خود بخود پھوٹنے لگتی ہے، جو چھپائے نہیں چھپ سکتی۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ اس حقیقت کی وضاحت ان الفاظ میں فرماتے ہیں :

”ایمان کے بعد دوسری صفت، جو انسان کو خسارے سے بچانے کے لئے ضروری ہے، وہ صالحات (نیک کاموں) پر عمل کرنا ہے۔ صالحات کا لفظ تمام نیکیوں کا جامع ہے جس سے نیکی اور بھلائی کی کوئی قسم چھوٹی نہیں رہ جاتی۔ لیکن قرآن کی رو سے کوئی عمل بھی اُس وقت تک عمل صالح نہیں ہو سکتا جب تک اُس کی جڑ میں ایمان موجود نہ ہو، اور وہ اس ہدایت کی پیروی میں نہ کیا جائے جو اللہ اور اس کے رسول نے دی ہے۔ اسی لئے قرآن مجید میں ہر جگہ عمل صالح سے پہلے ایمان کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور اس سورہ میں بھی اس کا ذکر ایمان کے بعد ہی آیا ہے۔ کسی ایک جگہ بھی قرآن میں ایمان کے بغیر کسی عمل کو صالح نہیں کہا گیا ہے اور نہ عمل بلا ایمان پر کسی اجر کی امید دلائی گئی ہے۔ دوسری طرف یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ایمان وہی معتبر اور مفید ہے جس کے صادق ہونے کا ثبوت انسان اپنے عمل سے پیش کرے۔ ورنہ ایمان بلا عمل صالح محض ایک دعویٰ ہے جس کی تردید آدمی خود ہی کر دیتا ہے جب وہ اس دعوے کے باوجود اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے سے ہٹ کر چلتا ہے۔ ایمان اور عمل صالح کا تعلق بیچ اور درخت کا سا ہے۔ جب

(۴) تفہیم القرآن، ج ۶، ص ۳۵۲، تفسیر سورۃ العصر

تک بیج زمین میں موجود نہ ہو کوئی درخت پیدا نہیں ہو سکتا۔ لیکن اگر بیج زمین میں ہو اور کوئی درخت پیدا نہ ہو رہا ہو تو اس کے معنی یہ ہیں کہ بیج زمین میں دفن ہو کر رہ گیا۔ اسی بناء پر قرآن پاک میں جتنی بشارتیں دی گئی ہیں انہی لوگوں کو دی گئی ہیں جو ایمان لا کر عمل صالح کریں، اور یہی بات اس سورہ میں بھی کہی گئی ہے کہ انسان کو خسارے سے بچانے کے لئے جو دوسری صفت ضروری ہے وہ ایمان کے بعد صالحات پر عمل کرنا ہے۔ بالفاظِ دیگر عمل صالح کے بغیر محض ایمان آدمی کو خسارے سے نہیں بچا سکتا۔“ (۵)

اس گفتگو کا نتیجہ یہ نکلا کہ دنیا میں چاہے انسان نسلِ اسلام یا زبانی دعوے کے ذریعے مسلمان کہلا لے، لیکن آخرت میں نجاتِ حقیقی ایمان اور اس کے نتیجے میں حاصل ہونے والے اعمالِ صالحہ کے بغیر ناممکن ہے۔

اب آئیے دیکھیں کہ وسیلہ کیا ہے؟ اور اس کی کتنی شکلیں ہیں؟

وسیلہ : کسی ذات کو اللہ تعالیٰ اور بندوں کے درمیان وسیلہ سمجھ کر پکارنا، اس سے سفارش کا طالب ہونا، اس پر توکل و بھروسہ کرنا، یہ عام لوگوں کا دانتہ یا نادانتہ خیال ہے۔ اور غالب اکثریت اسی اعتقاد کی حامل ہے، لیکن ذرا گہرائی میں جا کر دیکھیں تو وسیلے کی دو شکلیں ہیں: مشروع و غیر مشروع۔

مشروع وسیلے کا معنی ہے کہ جس شکل میں وسیلہ پکڑنا شریعت میں جائز ہے۔ اس کی تفصیلات آرہی ہیں، لیکن ان کا خلاصہ یہ ہے کہ وسیلہ ایمان و عمل صالح کے ذریعے ہی پکڑا جا سکتا ہے اور یہ بات شریعت میں مطلوب و محمود ہے۔

(۵) تفسیر القرآن، ج ۶، ص ۳۵۲، تفسیر سورۃ العصر

غیر مشروع وسیلے کا معنی ہے کہ جس شکل میں وسیلہ پکڑنا شریعت میں جائز نہیں۔ اس کی تفصیلات آرہی ہیں، لیکن ان کا خلاصہ یہ ہے کہ وسیلہ ایمان و عمل صالح کی بجائے کسی ذاتِ محترم کے ساتھ ذاتی تعلق، رشتہ داری یا نسبت کی بنا پر پکڑا جائے۔ جس کا دوسرا معنی یہ ہے کہ ایمان — عمل صالح — اور کبار سے اجتناب کی چنداں ضرورت نہیں، بس کسی محبوبِ خدا شخصیت کے ساتھ نسبت گانٹھ لو اور نجات ہو جائے گی۔ اسی کا لازمی نتیجہ ہے کہ درباروں، درگاہوں، آستانوں، اماموں، پیروں، فقیروں، قلندروں اور مجذوبوں کا دم بھرنے والے اکثر و بیشتر شرعی احکام سے نہ صرف آزاد بلکہ بے زار ہوتے ہیں اور یہ ہمہ قسم کے گناہوں اور جرموں کے دلدادہ ہوتے ہیں۔ ان لوگوں کا زعم ہوتا ہے کہ چونکہ ہم فلاں سرکار سے منسوب ہیں لہذا ہماری بخشش پکی ہے، چاہے ہم جیسے کیسے اعمال کرتے رہیں۔ اور چونکہ یہ خود ساختہ ”سرکاریں اور کرنی والی ہستیاں“ اس دنیا سے رخصت ہو چکی ہوتی ہیں اس لئے یہ عقیدہ از خود پروان چڑھ جاتا ہے کہ ہمارے مُردے سنتے ہیں اور کچھ کرنے اور کر گزرنے کا اختیار بھی رکھتے ہیں۔

کیا مُردے سنتے ہیں؟

عوام کے نزدیک مروجہ وسیلہ کی ساری بنیاد اس پر ہے کہ جن بزرگوں کو وسیلہ کی خاطر ہم پکارتے ہیں وہ اگرچہ مُردہ ہیں، لیکن وہ ہماری ہر بات دُور و نزدیک سے سنتے اور جانتے ہیں۔ اس لئے اصل موضوع شروع کرنے سے پہلے قرآن و حدیث کی روشنی میں اس مسئلے پر ایک نظر ڈال لینی چاہئے۔

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے زمانے ہی سے سماعِ موتی کا مسئلہ اختلافی رہا ہے۔ قرآن مجید کی واضح نصوص کی بنیاد پر اُم المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور بعض دوسرے علماء کی رائے ہے کہ مُردے قطعاً نہیں سنتے۔ کیونکہ قرآن مجید میں اللہ نے کفار کو جو ہدایت الہی پر کان نہیں دھرتے، مُردوں سے تشبیہ دی ہے، یعنی جس طرح مُردے زندہ کا کلام نہ سنتے ہیں اور نہ ہی اس سے استفادہ کر سکتے ہیں اسی طرح یہ لوگ بھی چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش کردہ باتوں اور تلاوت کردہ آیات سے کوئی استفادہ نہیں کرتے تو گویا یہ لوگ بھی مُردہ ہیں۔ ارشادِ باری تعالیٰ ہے :

﴿ إِنَّكَ لَا تَسْمِعُ الْمَوْتَىٰ وَلَا تَسْمِعُ الصُّمَّ الدَّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا

مُذْبِرِينَ ۝ ﴾ (النمل: ۸۰)

”آپ نہ مُردوں کو سنا سکتے ہیں اور نہ بہروں کو اپنی پکار سنا سکتے ہیں، جبکہ

وہ بیٹھ پھیرے بھاگ رہے ہوں۔“

ایک اور جگہ ارشاد ہے :

﴿ فَإِنَّكَ لَا تَسْمِعُ الْمَوْتَىٰ وَلَا تَسْمِعُ الصُّمَّ الدَّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا

مُذْبِرِينَ ۝ ﴾ (الرُّوم: ۵۲)

”پس آپ نہ مردوں کو سنا سکتے ہیں اور نہ بہروں کو اپنی پکار سنا سکتے ہیں“
جبکہ وہ پیٹھ پھیرے بھاگ رہے ہوں۔“

مندرجہ بالا اور اسی طرح کی دوسری آیات کی روشنی میں عام طور پر مفسرین کی رائے یہی ہے کہ مردے نہیں سنتے ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: **وهذا قول الاكثر (۶) ”عام مفسرین کی یہی رائے ہے۔“**

① امام المفسرین امام ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ اپنی مشہور تصنیف ”جامع البیان“ میں تحریر فرماتے ہیں کہ یہ فرمانِ الہی ایک مثال کے طور پر آیا ہے جس کا معنی ہے کہ :

”اے محمد (ﷺ) یہ مشرکین جن کے کانوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے اور قرآن مجید کے ذریعے جو نصح پیش کئے جا رہے ہیں اس کی سمجھ ان سے چھین لی ہے، لہذا آپ انہیں سمجھا نہیں سکتے، جس طرح کہ آپ ان مردوں کو بھی نہیں سمجھا سکتے جن کی قوتِ سماع کو اللہ نے چھین لیا ہے“
تھوڑا آگے فرماتے ہیں :

”اس آیت کے معنی میں جو کچھ ہم نے کہا ایسا ہی اہل تاویل بھی کہتے ہیں۔“

اس کے بعد حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک اثر ان الفاظ میں نقل فرمایا ہے :
”اللہ نے کافر کی مثال پیش کی ہے کہ جس طرح مردہ پکار کو نہیں سنتا اسی طرح کافر بھی نہیں سنتا۔“ (۷)

② مشہور مفسر امام ابن عطیہ اندلسی اپنی مشہور تفسیر ”المحجور الوجیز“ میں فرماتے ہیں :

(۶) فتح الباری ج ۷، ص ۳۰۳

(۷) تفسیر الطبری، تفسیر سورة الروم آیت ۵۲، ۵۳

”اللہ نے ان کافروں کو مردوں سے تشبیہ دی ہے، کیونکہ خواہ مردوں سے بات کی جائے یا کافروں سے بات کی جائے دونوں صورتوں میں مطلوبہ فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا۔“ (۸)

③ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں :

إِنَّكَ لَا تَسْمَعُ الْمَوْتَىٰ يَعْنِي الْكُفَّارَ لِتَرْكِهِمُ التَّدْبِيرَ فَهَمَّ كَالْمَوْتَىٰ لَا حِسَّ لَهُمْ وَلَا عَقْلَ (۹)

”آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے یعنی کافروں کو، اس لئے کہ وہ تدبیر سے کام نہیں لیتے، بلکہ وہ مردوں کی طرح ہیں جنہیں نہ ہی احساس ہے اور نہ ہی عقل۔“

تفصیل مزید کے لئے دیکھئے کتاب ”الآیَاتِ الْبَيِّنَاتِ“ کا مقدمہ از علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ ص ۲۱ سے ۴۱ تک۔

④ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ ابن التین کا قول نقل فرماتے ہیں کہ :

”اس میں کوئی شبہ نہیں کہ مردے سنتے نہیں ہیں۔“ (۱۰)

⑤ امام ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ :

الذی یوجہ القرآن والتَّنْظُرَ أَنَّ الْمَيِّتَ لَا يَسْمَعُ وَلَا يَحْسُ (۱۱)

”قرآن مجید اور عقل سلیم سے معلوم ہوتا ہے کہ مردے نہ سنتے ہیں اور نہ احساس رکھتے ہیں۔“

(۸) المحرر الوجیز، ج ۳، ص ۲۷۰

(۹) تفسیر جامع احکام القرآن، ج ۱۳، ص ۲۲۲

(۱۰) فتح الباری، ج ۳، ص ۲۳۵

(۱۱) الفروع لابن مفلح، ج ۲، ص ۳۰۱

① جمہور علماء احناف کا بھی یہی مسلک ہے کہ مُردے سنتے نہیں ہیں۔ چنانچہ علامہ ابن الہمام رحمۃ اللہ علیہ ہدایہ کی شرح فتح القدیر پر تحریر فرماتے ہیں کہ علمائے احناف کے نزدیک مُردے سنتے نہیں ہیں۔^(۱۲)

حتیٰ کہ علامہ نعمان الالوسی حنفی رحمۃ اللہ علیہ اپنی نادر و مفید کتاب الآیات البینات میں تحریر فرماتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ، صاحبین اور ائمہ مذہب رحمۃ اللہ علیہم کے مفتی بہ قول پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں ہر ایک سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ خروجِ روح کے بعد مُردے سنتے نہیں ہیں۔ گویا کہ اس بارے میں فقہائے احناف کا اجماع ہے۔ مؤلف نے اپنے اس دعوے پر دلیل کے طور پر در مختار، ردّ مختار، البحر الرائق، حاشیہ الطحاوی وغیرہ کتب فقہ سے علماء احناف کی عبارتیں نقل کی ہیں۔^(۱۳) دو سراً قول یہ ہے کہ مُردے سنتے ہیں۔

حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں اسے جمہور کا قول قرار دیا ہے۔^(۱۴) علامہ شنیطی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے جمہور کا قول بتلایا ہے اور اس مسلک کی تائید میں بیس سے زائد صفحات تحریر کئے ہیں۔^(۱۵)

اس مسلک کے قائلین علماء کا استدلال بعض ایسی احادیث سے ہے جن میں سماعِ موتیٰ کا ذکر موجود ہے۔ مثلاً :

① وَقَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى قَلْبِ بَدْرٍ فَقَالَ: ((هَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا؟)) ثُمَّ قَالَ: ((إِنَّهُمْ الْأَنَ يَسْمَعُونَ مَا أَقُولُ))

(۱۲) شرح فتح القدیر، ج ۲، ص ۱۰۴

(۱۳) الآيات البينات بتحقيق الالباني، ص ۶۱

(۱۴) فتح الباری، ج ۳، ص ۲۳۳

(۱۵) اضواء البیان، ج ۶، ص ۳۱۶-۳۳۹

”غزوة بدر سے فراغت کے بعد اللہ کے رسول ﷺ بدر کے کنوئیں پر (جس میں مشرکین کی لاشوں کو ڈال دیا گیا تھا) کھڑے ہوئے اور فرمایا: ”تمہارے رب نے تم سے جو وعدہ کیا تھا اسے تم نے سچ پایا؟“ پھر آپ نے فرمایا: ”یہ اس وقت میری باتوں کو سن رہے ہیں۔“ (۱۶)

② ((الْعَبْدُ إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ وَتَوَلَّى وَذَهَبَ أَصْحَابُهُ حَتَّى إِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نَعَالِهِمْ، أَنَاهُ مَلَكَانِ فَأَقْعَدَاهُ)) (۱۷)

”بندہ جب اپنی قبر میں رکھا جاتا ہے اور اس کے ساتھی اس سے رخصت ہوتے ہیں حتیٰ کہ ابھی وہ اپنے ساتھیوں کے جوتوں کی آوازیں سن رہا ہوتا ہے کہ اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں، پھر اسے بٹھا دیتے ہیں۔“

علامہ شنقیطی فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں اللہ کے رسول ﷺ کی طرف سے صراحت ہے کہ مردے اپنے ساتھیوں کے جوتوں کی آوازیں سنتے ہیں۔ یہ حدیث مردوں کے سننے کے بارے میں نص صریح ہے اور بظاہر ہر اس مردے کے بارے میں عام ہے جسے دفن کیا گیا ہے۔ (۱۸)

③ زیارت قبور کی مسنون دعائیں ان الفاظ کے ساتھ مردوں کو خطاب کیا جاتا ہے:

((السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ)) (۱۹)

(۱۶) صحیح البخاری: ۳۹۸۰، المغازی، عن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما۔ یہ حدیث مختصراً و مطولاً بخاری شریف میں کئی جگہ مذکور ہے۔ یہاں اختصار کی غرض سے صرف مختصر ترین الفاظ نقل کرنے پر اکتفا کیا گیا ہے۔

(۱۷) صحیح البخاری: ۱۳۳۸، الجنائز۔ صحیح مسلم: ۲۸۷۰، الجنة وصفة نعيمها، عن انس بن مالك وغيرهما من الكتب الستة (۱۸) اضواء البيان، ج ۶، ص ۳۲۵

(۱۹) صحیح مسلم: ۹۷۵، الجنائز۔ سنن النسائی ج ۳، ص ۹۳۔ سنن ابن

بات واضح ہے کہ خطاب ان لوگوں سے کیا جاتا ہے جو سن رہے ہوں۔

تفصیل کے لئے تفسیر روح المعانی اور تفسیر اضواء البیان اور امام ابن قیم کی کتاب الروح کا مطالعہ کیا جائے۔ (۲۰)

جو علماء سماعِ موتی کے قائل نہیں ہیں، خصوصاً علمائے احناف، وہ ان دلائل کا جواب کچھ اس طرح دیتے ہیں :

① مُردوں کا عدمِ سماعِ قرآن حکیم سے واضح ہے، اس لئے بدر کے کنوئیں میں پھینکے ہوئے مشرکین کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت اگرچہ سنداً صحیح ہے لیکن متناشاذ ہے۔ اسی لئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ان کی تردید فرمائی ہے۔ (۲۱)

= ماجہ: ۱۵۴، الجنائز عن بریدۃ۔

(۲۰) تفسیر روح المعانی ج ۲۱، ص ۵۵، ۵۸، اضواء البیان ج ۶، ص ۴۱۲، ۴۹۲۔

(۲۱) حاشیۃ الطحطاوی علی ذر المختار ج ۳، ص ۲۸۱۔ لیکن یہ جواب صحیح نہیں ہے، علمائے حدیث نے اس جواب کو قبول نہیں کیا ہے، بلکہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث سنداً و متناً صحیح ہے۔ البتہ حضرت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا ان کی تردید میں حق بجانب نہیں ہیں، کیونکہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی تائید دوسرے متعدد صحابہ نے بھی کی ہے، جیسے حضرات عمر بن الخطاب، عبداللہ بن مسعود، ابو طلحہ اور عبداللہ بن سیدان وغیرہم رضی اللہ عنہم۔ دیکھئے فتح الباری ج ۷، ص ۳۰۳ و حاشیۃ الآیات البینات للالبانی ص ۵۳، ۵۵۔ بلکہ صحیح جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مشرکین کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سنا دیا تھا، تاکہ ان کے لئے یہ مزید حسرت و ندامت اور افسوس کا سبب بنے۔ چنانچہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے شاگرد حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ: "احیاءہم اللہ حتی اسمعہم قولہ توبیخاً و تصغیراً و نقمۃً و حسرةً و ندماً"۔ مسند احمد ج ۲، ص ۳۹۔ صحیح البخاری ج ۷، ص ۳۰۱۔ مع الفتح۔ صحیح مسلم۔

علامہ ابن عابدین اور ابن نجیم رضی اللہ عنہما نے اس جواب کو اختیار کیا ہے۔ ردُّ المُحْتار ج ۵، ص ۶۵، ۶۵۸۔ الآیات البینات ص ۵۵۔

② حضرت عبد اللہ بن عمر اور حضرت بریدہ رضی اللہ عنہما کی احادیث میں وارد خطاب علی سبیل الموعظة والدعاء ہے۔ اس کا مقصد مُردوں کا سنا نہیں ہے۔ (۲۲)

حتیٰ کہ علامہ نعمان الآلوسی حنفی ریاضیہ دُرِّ مختار بظہیر یہ، حاشیہ الطحطاوی علی مراقی الفلاح وغیرہ کے حوالے سے نقل فرماتے ہیں کہ نمازِ جنازہ میں سلام پھیرتے وقت میت پر سلام کی نیت نہ کی جائے گی، کیونکہ وہ سنتا نہیں ہے، بلکہ حاضرین پر سلام کیا جائے گا۔ اس طرح مشہور فقہاء کے کلام سے معلوم ہوا کہ میت پر سلام کی نیت نہ کی جائے گی اور نہ ہی اسے مخاطب کیا جائے گا اور سلام کا مقصد صرف دعا کرنا ہے۔ (۲۳)

③ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت، جس میں مُردے کا اپنے ساتھیوں کے جوتوں کی آواز سننے کا ذکر ہے، اس سے مُراد وضعِ اَوَّل ہے نہ کہ دائمی۔ (۲۴)

گزشتہ سطور میں سماعِ موتی سے متعلق ثابت کرنے والے اور تردید کرنے والے دونوں قسم کے دلائل نقل کئے گئے، تاکہ ان دلائل پر غور کر کے ناظرین کسی نتیجے پر پہنچیں۔ راقم سطور کا دل جس بات پر مطمئن ہوتا ہے وہ ایک درمیانی صورت ہے جسے متعدد علماء نے پسند فرمایا ہے۔ اسکی تفصیل کچھ اس طرح ہے۔

نہ تو یہ صحیح ہے کہ مُردے زندوں کی ہر بات سنتے ہیں (۲۵) کیونکہ ”آواز کا

(۲۲) حاشیة الطحطاوی علی دُرِّ المختار ج ۲، ص ۳۸۱

(۲۳) الآیات البینات ص ۹۸

(۲۴) تفصیل کے لئے دیکھئے الآیات البینات و مقدماتہ للالبانی۔

(۲۵) خصوصاً یہ عقیدہ رکھنا کہ دُور و نزدیک سے سناؤں کے نزدیک برابر ہے، خواہ یہ عقیدہ انبیاء و صالحین اور اولیاء ہی کے بارے میں رکھا جائے۔ جبکہ یہ آخری بات تو سراسر گمراہی اور ضلالت ہے۔ قرآن و حدیث اور آثارِ صحابہ و تابعین سے اس پر کہیں کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔

سننا“ زندوں کا خاصہ ہے۔ جب انسان مر گیا تو اس کی قوتِ سماعت بھی ختم ہو گئی، پھر وہ اہل دنیا کی آواز کو نہ سنتا ہے اور نہ ہی اس کا اسے ادراک ہوتا ہے۔ (۲۶)

(۲۶) حتیٰ کہ افضل الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ سے متعلق بھی کوئی ایسی صحیح اور صریح دلیل نہیں کہ آپ لوگوں کے درود یا سلام کو بلا واسطہ سنتے ہیں، بلکہ بہت سی حدیثوں میں ہے کہ لوگوں کا درود و سلام آپ ﷺ تک فرشتوں کے ذریعے پہنچایا جاتا ہے، جس کا لازمی نتیجہ ہے کہ آپ ﷺ بلا واسطہ لوگوں کا سلام نہیں سنتے۔ درج ذیل احادیث غور طلب ہیں:

۱) اِنَّ لِلّٰهِ مَلَائِكَةً سَيَّاحِينَ يَبْلُغُونِي مِنَ اُمَّتِي السَّلَامَ (احمد ج ۱، ص ۴۵۲۔ صحیح سنن النسائی: ۱۳۱۵، ج ۱، ص ۲۴۳۔ الحاکم ج ۲، ص ۴۲۱ عن ابن مسعود) ”اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے زمین میں سیر کرنے والے ہیں جو میری امت کا سلام مجھ تک پہنچاتے ہیں۔“

۲) اس سے بھی زیادہ واضح حدیث وہ ہے جسے علامہ البانی رحمہ اللہ نے مسند الدیلمی وغیرہ کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ حضرت ابوبکر الصدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا:

((اَكْثَرُ وَالصَّلَاةَ عَلَيَّ فَإِنَّ اللَّهَ وَكُلَّ بَنِي مَلَكًا عِنْدَ قَبْرِي فَإِذَا صَلَّى عَلَيَّ رَجُلٌ مِنْ أُمَّتِي قَالَ لِي ذَلِكَ الْمَلَكُ: يَا مُحَمَّدُ إِنَّ فُلَانًا بَنَ فُلَانًا صَلَّى عَلَيْكَ الشَّاعَةَ)) (سلسلة الاحاديث الصحيحة: ۱۵۲۰)

”مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو میری قبر کے پاس مقرر فرمایا ہے۔ جب مجھ پر میرا کوئی امتی درود پڑھتا ہے تو وہ فرشتہ مجھے کہتا ہے: اے محمد (ﷺ)! اس وقت فلاں آدمی کے بیٹے فلاں نے آپ پر درود پڑھا ہے۔“

۳) اس معنی میں سنن ابوداؤد کی روایت ہے کہ: ((مَنْ أَحَدٌ يُسَلِّئُ عَلَيَّ الْآزِدَ اللَّهُ عَلَيَّ رُوحِي حَتَّىٰ أَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ)) ”جو کوئی بھی مجھ پر سلام بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ میری روح کو واپس کر دیتا ہے اور میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔“ (مسند احمد ج ۲، ص ۲۲۷۔ سنن ابی داؤد: ۲۰۳۱ المناسک۔ سنن الکبریٰ للبیہقی ج ۵، ص ۳۵۔ عن ابی ہریرة۔ دیکھئے الصحیحہ: ۲۲۶۶)

ایک شبہ کا ازالہ: ایک حدیث میں آیا ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ((مَنْ صَلَّى =

اور نہ ہی یہ دعویٰ کیا جا سکتا ہے کہ مُردے زندوں کی کوئی بات نہیں سنتے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ :

اصل قاعدہ یہ ہے کہ مُردے سنتے نہیں ہیں، البتہ بعض صورتیں ایسی ہیں جو اس عام قاعدے سے مستثنیٰ ہیں۔ خصوصاً وہ صورتیں جن کا ذکر احادیث صحیحہ میں آیا ہے۔ متعدد علمائے محققین نے اسی کو راجح قرار دیا ہے۔ علیٰ سبیل المثال ① علامہ ابن التین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ :

”حدیث ابن عمر (جس میں اہل بدر سے خطاب اور ان کے سننے کا ذکر ہے) اور آیت قرآنی میں کوئی تعارض نہیں ہے، کیونکہ اصل قاعدہ تو یہ ہے کہ مُردے سنتے نہیں ہیں، البتہ اگر اللہ کسی ایسی چیز کو سنانا چاہے جو عادتاً سنتی نہیں ہے تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔“ (۲۷)

② علامہ آلوسی رحمہ اللہ اپنی تفسیر روح المعانی میں ایک لمبی بحث کے بعد فرماتے ہیں کہ :

فيقتصر على القول بسماع ماورد السمع بسماعه من السلام ونحوه وهذا الوجه هو الذي يترجح عندى (۲۸)

= عَلِيٌّ عِنْدَ قَبْرِى سَمِعْتُهُ وَمَنْ صَلَّى عَلَيَّ نَائِبًا أَيْلَعْتُهُ ((الجامع الصغير نقلاً عن البيهقي فى شعب الايمان: ۸۸۱۲)) ”جو میری قبر کے پاس مجھ پر درود بھیجے تو اسے میں خود سنتا ہوں، اور جو دُور سے درود بھیجتا ہے وہ مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔“

وضاحت: اس کا جواب یہ ہے کہ علمائے محققین مثلاً ذہبی، ابن دحیہ، ابن الجوزی، ابن تیمیہ اور الابلبانی وغیرہم رحمہم اللہ کے نزدیک یہ حدیث موضوع (من گھڑت) ہے۔ تفصیل کے لئے دیکھیے: فیض القدیر ج ۶، ص ۲۲۰۔ الموضوعات لابن الجوزی: ۳۳۳۔ تلخیص الموضوعات للذہبی: ۲۵۸، ص ۱۳۱۔ سلسلۃ الاحادیث الضعیفۃ للالبانی ۲۰۳، ج ۱، ص ۲۳۹۔

(۲۷) فتح الباری ج ۳، ص ۲۲۵۔ (۲۸) تفسیر روح المعانی ج ۲۱، ص ۵۸۔

”جن چیزوں کے سماع سے متعلق نصوص وارد ہیں، مثلاً سلام وغیرہ، انہی چیزوں کے سننے پر اکتفا کیا جائے گا، یہی رائے میرے نزدیک راجح ہے۔“

③ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی مسلک اختیار کیا ہے۔ (۲۹)

④ سعودی عرب کی ”اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء“ نے اپنے ایک سے زائد فتوے میں اس رائے کو راجح قرار دیا ہے۔ (۳۰)

البتہ مطلقاً اور ہر وقت سماع کا دعویٰ کرنا اور ستم بالائے ستم انہیں مشکل اوقات میں پکارنا سراسر غلط ہے اور شرک ہے، جس پر قرآن و حدیث سے کوئی صریح دلیل نہیں ہے۔ بلکہ بعض آیات و احادیث کا تو یہ مفہوم ہے کہ اللہ کے مقرب ترین بندے انبیاء و رسل علیہم السلام بھی اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد اپنے ماننے والوں کے اعمال سے مطلع نہیں رہتے، چہ جائیکہ نیک لوگوں سے متعلق یہ عقیدہ رکھا جائے۔ درج ذیل آیت پر ذرا غور کریں کہ یہ آیت کتنے واضح الفاظ میں مشرکین کے عقیدہ تو سل کی تردید کر رہی ہے۔

﴿ ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ ۗ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ ۝ اِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دَعَاءَكُمْ ۗ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ ۗ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشُرْكِكُمْ ۗ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ ۝ ﴾ (فاطر: ۱۳، ۱۴)

”وہی اللہ تمہارا رب ہے، بادشاہی اسی کی ہے، اسے چھوڑ کر جن دوسروں کو تم پکارتے ہو وہ ایک پرکاش کے مالک بھی نہیں ہیں۔ انہیں پکارو تو وہ تمہاری دعائیں نہیں سن سکتے، اور سن لیں تو ان کا تمہیں کوئی جواب نہیں دے سکتے۔ اور قیامت کے روز وہ تمہارے شرک کا انکار

(۲۹) مقدمة الآيات البيّنات، ص ۳۰

(۳۰) فتاوى اللجنة الدائمة ج ۱، ص ۳۱۳، ۳۱۸

کر دیں گے۔ حقیقتِ حال کی ایسی خبر تمہیں ایک خبردار کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا۔

اس موضوع کو مختصر کرتے ہوئے صرف ایک آیت اور اس کی تفسیر میں ایک حدیث نقل کرنے پر اکتفا کیا جاتا ہے۔

سورۃ المائدۃ کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے سامنے حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی پیشی کا جس انداز میں ذکر فرمایا ہے ذرا اس کا منظر دیکھئے اور اس سے عبرت حاصل کیجئے۔

﴿وَإِذْ قَالَ اللَّهُ لِيَعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ ءَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمَّي الْهَيْئَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ۗ قَالَ سُبْحٰنَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي ۗ بِحَقِّ ۗ إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ ۗ تَعَلَّمْ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ ۗ إِنَّكَ أَنْتَ عَلٰمُ الْغُيُوبِ ۗ مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنْ عٰبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ ۗ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيهِمْ ۗ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتُ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ ۗ وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ۗ﴾ (المائدۃ: ۱۱۶، ۱۱۷)

”اور وہ وقت بھی قابلِ ذکر ہے جب کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے عیسیٰ ابنِ مریم! کیا تم نے ان لوگوں سے کہا تھا کہ مجھ کو اور میری ماں کو بھی اللہ کے علاوہ معبود قرار دے لو؟ عیسیٰ ﷺ عرض کریں گے کہ میں تو تجھ کو منزه سمجھتا ہوں، مجھ کو کسی طرح زبانا نہ تھا کہ میں ایسی بات کہتا جس کے کہنے کا مجھ کو کوئی حق نہیں، اگر میں نے کہا ہو گا تو تجھ کو اس کا علم ہو گا، تو تو میرے دل کے اندر کی بات جانتا ہے اور میں تیرے نفس میں جو کچھ ہے اس کو نہیں جانتا۔ تمام غیبوں کا جاننے والا تو ہی ہے۔ میں نے تو ان

سے اور کچھ نہیں کہا مگر صرف وہی جو تو نے مجھ سے کہنے کو فرمایا تھا کہ تم اللہ کی بندگی اختیار کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ میں ان پر گواہ رہا جب تک ان میں رہا، پھر جب تو نے مجھ کو اٹھالیا تو وہی ان پر مطلع رہا اور تو ہر چیز کی پوری خبر رکھتا ہے۔“

آیت اور اس کے ترجمے کے خط کشیدہ الفاظ پر غور کریں کہ حضرت عیسیٰ ﷺ کس طرح اپنے لئے علم غیب کی نفی اور اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد اپنی امت کے اعمال سے باخبر ہونے کی تردید فرما رہے ہیں۔ یعنی اے اللہ جب تک میں ان کے بیچ موجود تھا تو ان کے اعمال پر مطلع تھا، لیکن جب آپ نے مجھے اس دنیا سے اٹھالیا تو مجھے ان کے کسی عمل کی کوئی خبر نہیں رہی۔

امام المفسرین حضرت ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ مذکورہ بالا دوسری آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ :

”اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ ﷺ کے جواب کی خبر دے رہا ہے کہ اے اللہ! ہم نے تو ان سے وہی بات کہی تھی جس کا آپ نے ہمیں کہنے کا حکم دیا تھا، وہ یہ کہ صرف اسی اللہ کی عبادت کرو جو ہمارا اور تمہارا رب ہے اور اے اللہ! جب تک میں ان کے درمیان موجود رہا تو ان کے اعمال پر مطلع رہا اور میری موجودگی میں جو کچھ وہ کہہ یا کر رہے تھے میں اس کا مشاہدہ کر رہا تھا، پھر جب آپ نے مجھے اپنی طرف بلا لیا تو آپ ہی ان پر نگران تھے، یعنی میرے بعد آپ ہی ان کے اعمال کے حفظ (محفوظ رکھنے والے) تھے، کیونکہ میں نے تو ان کے وہی اعمال دیکھے جو انہوں نے میرے سامنے کئے تھے۔ اور آپ ہر چیز پر خبردار ہیں، یعنی آپ ہر چیز کو دیکھتے ہیں، کیونکہ آپ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، اور جہاں تک میرا تعلق ہے تو میں نے تو بعض چیزوں کا مشاہدہ کیا ہے اور بس انہی

چیزوں کا جنمیں میں نے ان کے درمیان موجودگی میں دیکھا، اس لئے میں اسی چیز پر گواہ ہوں جسے میں نے دیکھا اور مشاہدہ کیا ہے۔“ (۳۱)

اس آیت اور اس کی تفسیر سے صاف ظاہر ہے کہ عیسیٰ ﷺ نہ تو عالم الغیب تھے اور نہ وفات کے بعد اپنے امتیوں کے اعمال کی انہیں کوئی خبر تھی، جبکہ یہ بات ہماری آنکھوں کے سامنے ہے کہ آپ کے امتی جب گمراہ ہوئے تو آپ ہی کو پکارنا شروع کر دیا اور آپ کی عبادت شروع کر دی۔

تفسیر مذکور کی تائید صحیحین کی درج ذیل حدیث سے ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ ایک دن اللہ کے رسول ﷺ نے خطبہ کے دوران فرمایا:

”اے لوگو! تم سب کے سب اللہ کی طرف اٹھائے جاؤ گے، ننگے پیر، ننگے بدن اور غیر مختون (ختنے کے بغیر اصلی حالت پر)۔“ پھر آپ ﷺ نے یہ آیت تلاوت فرمائی:

﴿ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ ۖ وَعَدَّا عَلَيْهَا ۖ إِنَّا كُنَّا فَعَلِينَ ﴾

(الانبیاء: ۱۰۳)

”جیسا کہ ہم نے پہلی دفعہ پیدا کیا تھا اسی طرح دوبارہ کریں گے۔ یہ ہمارے ذمہ وعدہ ہے اور ہم اسے ضرور کر کے رہیں گے۔“

اس کے بعد آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”سن لو! مخلوقات میں سب سے پہلے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کو لباس پہنایا جائے گا، اور یہ بھی جان لو کہ (جب میں حوض پر ہوں گا تو) میری امت کے کچھ لوگوں کو لایا جائے گا، پھر انہیں بائیں جانب ہانک دیا جائے گا، میں کہوں گا کہ اے میرے رب! یہ تو میرے ساتھی ہیں۔ جواب میں کہا جائے گا کہ آپ کو نہیں معلوم کہ

(۳۱) تفسیر جامع البیان ج ۵، ص ۱۳۹۔ اختصار کی غرض سے صرف ترجمہ ہی پر اکتفا کیا گیا ہے۔

ان لوگوں نے آپ کے بعد کیا کیا تبدیلیاں کی تھیں۔ میں وہی کموں گا جو نیک بندے (عیسیٰ ﷺ) نے کہا تھا کہ

﴿ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيهِمْ ۚ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتُ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ ۗ وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ۚ إِنَّ تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عَبَادُكَ ۚ وَإِنْ تُعْفِرَ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝ ﴾ (المائدة: ۱۱۷، ۱۱۸)

”میں ان پر نگران رہا جب تک میں ان میں موجود تھا، پھر جب تو نے مجھے واپس بلا لیا تو پھر تو ہی ان پر نگران تھا، اور تو تو ساری چیزوں پر شاہد ہے۔ اگر تو انہیں سزا دے تو وہ تیرے بندے ہی ہیں، اور اگر تو انہیں معاف کر دے تو بلاشبہ تو غالب اور دانا ہے۔“

پھر مجھ سے کہا جائے گا جب سے آپ ان سے جدا ہوئے ہیں یہ لوگ برابر (دین سے) پیچھے ہی ہتے گئے ہیں۔“ (۳۲)

اس لمبی حدیث میں بہت سے فوائد اور عبرتیں بیان ہوئی ہیں۔ ذرا ملاحظہ فرمائیں :

- ① یومِ حشر جب ساری دنیا کے لوگ برہنہ اٹھائے جائیں گے تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اپنے خلیل حضرت ابراہیم ﷺ کو لباس سے نوازے گا (پھر اپنے حبیب ﷺ کو جنتی جوڑے میں ملبوس فرمائے گا)۔ (فتح الباری، ۱۱/۳۸۴)
- ② بعض اعراب، جن کے دل میں ایمان جاں گزریں نہیں ہو تھا، وہ وفاتِ نبوی کے بعد اپنے دین پر قائم نہ رہے۔ واضح رہے کہ ان میں کوئی ایسا صحابی یقیناً نہ تھا جو عرصہ تک آپ ﷺ کی صحبت سے فیض یاب رہا ہو۔

(۳۲) مسند احمد ج ۲، ص ۳۵۱۔ صحیح البخاری: ۳۶۲۵، التفسیر۔

صحیح مسلم: ۲۸۶۰، الحنة و صفة نعیمها۔

۳) جس طرح حضرت عیسیٰ ﷺ کے ماننے والوں نے دین صحیح میں رد و بدل کیا تھا اسی طرح امت محمدیہ کے بعض لوگ بھی اس راہ پر چلیں گے۔

۴) اللہ کے سوا کسی کو معبود ماننے کا یہ معنی قطعاً نہیں ہے کہ وہ صرف پتھروں اور لکڑیوں کی مورتیاں ہی ہوں، بلکہ اگر کسی نبی و ولی یا کسی کے لئے بھی وہی اعمال کئے گئے جو باری تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں تو یہ معبودانِ باطل کی عبادت شمار ہوگی۔

۵) دین میں رد و بدل کرنے والوں کی سزا جہنم سے پہلے میدانِ حشر میں یہ ہوگی کہ وہ نبی کریم ﷺ کے دستِ مبارک سے حوضِ کوثر کا پیالہ نہ لے سکیں گے۔

۶) ہر نبی اپنے امتیوں کے انہی اعمال سے باخبر ہوتا ہے جو اس کی زندگی میں اور اس کے سامنے پیش آئیں۔ وفات کے بعد امت کے حالات نبی سے مخفی رہتے ہیں (۳۳) اِلا یہ کہ اللہ کسی چیز کو ان پر ظاہر کرنا چاہے تو یہ قدرتِ الہی سے بعید نہیں ہے، جیسے امت محمدیہ کا رد و سلام آپ ﷺ پر پیش ہوتا ہے۔

۷) پھر جب انبیاء علیہم السلام اپنے امتیوں کے اعمال پر مطلع نہیں ہو سکتے تو عام مشائخ یا ائمہ یا مرشدوں کا اعمال سے واقف ہونا تو بہت دُور کی بات ہے۔

۸) بعض بزرگوں اور ولیوں کے بہت سے قصے جو زبانِ زدِ خاص و عام ہیں ان کی حقیقت قصے کہانیوں سے بڑھ کر اور کچھ نہیں ہے۔

خلاصہ یہ کہ مذکورہ آیات و احادیث کی روشنی میں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ وفات کے بعد میت کا سلسلہ اس دنیا کے اخبار و حالات سے منقطع ہو جاتا ہے، خواہ وہ میت انبیاء و رسل ہوں، اولیاء و شہداء یا عام لوگ۔ البتہ عالمِ برزخ میں ان کے فرق مراتب اپنی جگہ مسلم ہیں۔ واللہ اعلم و علمہ اتم

حقیقتِ وسیلہ

وسیلہ کا معنی :

وسیلہ خاص عربی زبان کا لفظ ہے۔ اس کا مادہ ”وسل“ ہے، جس کا معنی عربی زبان میں ”برضا و رغبت کسی کا قرب حاصل کرنا“ مذکور ہے۔ (۳۴)

وسیلہ کا یہ معنی شرعی اصطلاح کے بہت قریب ہے، یعنی ”وہ نیک اعمال جن کے ذریعے بندہ اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے“۔

اردو زبان میں بھی قریب قریب یہی معنی مراد لیا جاتا ہے، بلکہ عام استعمال میں صرف سبب اور ذریعہ کے معنی میں مستعمل ہوتا ہے۔

لکھی تاریخ امیر اس لغت کے مجموعے کی میں نے جو صفحہ ہے وہ اک سچا وسیلہ ہے شفاعت کا! (۳۵)

لیکن عوام کے ہاں لفظ وسیلہ بہت ہی محدود معنی میں مستعمل ہے جس کی تفصیل

(۳۳) ہمارے بعض بھائیوں کو یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ بعض احادیث میں صراحت کے ساتھ اللہ کے رسول ﷺ اور اقارب پر اعمال کے پیش کرنے کا ذکر ہے، لیکن حق یہ ہے کہ وہ تمام حدیثیں ضعیف اور موضوع ہیں جن سے کسی عقیدے کے مسئلہ پر استدلال نہیں کیا جا سکتا۔ ان احادیث کو علامہ البانی کی سلسلہ احادیث ضعیفہ جلد ثانی و ثالث میں دیکھا جا سکتا ہے۔ نیز دیکھئے الدعاء و منزلتہ من العقیدۃ ج ۲ ص ۵۹-۷۸۰

(۳۴) دیکھئے معجم مقابیس اللغة ۱۱۰/۶۔ مفردات القرآن للراغب ص ۵۲۲۔ الکلیات لابی البقاء ص ۹۳۔ مشہور لغوی امام ابو منصور الازہری فرماتے ہیں کہ امام لغت الیث نے کہا: ”جب کسی نے کوئی اچھا اور نیک کام کر کے اللہ کا قرب حاصل کیا تو لغت کے اعتبار سے کہا جائے گا کہ: ارسل فلانٌ الی ربِّہ الوسیلۃ“ فلاں نے اپنے رب کے ہاں قربت کا ذریعہ بھیجا ہے۔“ نیز دیکھئے: المصباح مادہ: ”وسل“ و دیگر کتب لغات۔

(۳۵) نور اللغات ج ۲ ص ۱۱۳

آگے آرہی ہے۔

قرآن و حدیث میں وسیلہ کا مفہوم اور اس کی قسمیں :

قرآن حکیم میں دو جگہ لفظ وسیلہ استعمال ہوا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے :

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ
وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝ ﴾ (المائدة: ۳۵)

”مسلمانو! اللہ سے ڈرتے رہو اور اس کا وسیلہ تلاش کرو اور اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تمہارا بھلا ہو۔“

ائمہ تفسیر کے نزدیک لفظ وسیلہ کی تعریف :

”عمل طاعات اور اجتنابِ محرمات کے ذریعے قربِ الہی کا حصول وسیلہ کہلاتا ہے۔“ ان ائمہ میں ترجمان القرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، حسن بصری اور مجاہد وغیرہم کا نام خاص طور پر قابل ذکر ہے، حتیٰ کہ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ :

أَيُّ تَقَرُّبُؤا إِلَيْهِ بِطَاعَتِهِ وَالْعَمَلِ بِمَا يُرْضِيهِ
”اطاعتِ الہی اور اس کی مرضی کے مطابق عمل کر کے اس کا قرب حاصل کرو۔“ (۳۶)

حافظ ابن کثیر ان اقوال کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ ان ائمہ نے وسیلہ کی جو تفسیر بیان کی ہے اس میں علمائے تفسیر میں سے کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ (۳۷)

(۳۶) تفسیر الطبری ج ۳، ص ۵۶۷۔ تفسیر ابن کثیر ج ۲، ص ۷۳۔ تفسیر

الذُّمَّ الْمُنْتَهَى ج ۳، ص ۷۱ وغیرہما من کتب التفسیر۔

(۳۷) تفسیر ابن کثیر ج ۳، ص ۷۳۔ ۷۴۔ امام ابو جعفر طبری نے بھی اسی معنی پر

اعتماد کیا ہے۔ ج ۳، ص ۵۶۶۔

دوسری جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے :

﴿ أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ ۗ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا ۝ ﴾ (الاسراء: ۵۷)

”جنہیں یہ لوگ پکارتے ہیں وہ خود اپنے رب کے تقرب کی جستجو میں رہتے ہیں کہ ان میں کون زیادہ نزدیک ہو جائے۔ وہ خود اس کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور اس کے عذاب سے خوف زدہ رہتے ہیں۔ تیرے رب کا عذاب واقعی ڈرنے کی چیز ہے۔“

اس آیت میں بھی وارد لفظ وسیلہ کا وہی مفہوم ہے جو پچھلی آیت کی تفسیر میں گزرا ہے۔ چنانچہ تفسیر جلالین میں الوسیلہ کی تفسیر ”القربة بالطاعة“ کے لفظ سے مذکور ہے، یعنی طاعت و فرماں برداری کے ذریعے تقرب حاصل کرنا۔^(۳۸)

علامہ اسماعیل حقی حنفی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی وسیلہ کی یہی تفسیر کی ہے :

ای القربة بالطاعة والعبادة^(۳۹) ”اطاعت و عبادت کے ذریعے

(۳۸) تفسیر الجلالین ص ۲۳۷۔ ط مطبع محمد علی صبیح واولادہ، الازھر، مصر

(۳۹) تفسیر روح البیان ج ۵، ص ۱۷۳۔ اس آیت کے شان نزول میں وارد صحیحین کی روایت آیت کے مفہوم کو اور واضح کر دیتی ہے:

حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عرب کے لوگ جنوں کی پوجا کرتے اور ان کی دہائی دیا کرتے تھے۔ بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ جن تو اسلام لے آئے اور قرب الہی کی طلب میں رواں دواں رہے، لیکن یہ جاہل انسان پھر بھی انہی جنوں کی عبادت میں مشغول رہے اور ان مجوروں کے دامن کو بزعم خود پکڑے ہوئے مالک حقیقی تک پہنچنے کے متمنی رہے، جس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ (صحیح البخاری: ۴۷۱۳، التفسیر۔ صحیح مسلم: ۳۰۳۰، التفسیر۔ نیز دیکھئے تفسیر الطبری ج ۸، ص ۹۵، تفسیر ابن کثیر ج ۳، ص ۴۳)

قرب الہی حاصل کرنا۔“

قرآن مجید میں لفظ وسیلہ صرف انہی دو مقامات میں وارد ہوا ہے اور دونوں جگہ ایک ہی معنی مراد ہے، یعنی عبادات، تقویٰ، نیکیوں پر عمل اور محرمات و فواحش سے اجتناب کر کے قرب الہی کا حصول۔ اور یہ ایسی چیز ہے جس پر تمام علماء و مفسرین کا اتفاق ہے۔

البتہ حدیث شریف میں لفظ وسیلہ ایک اور معنی میں استعمال ہوا ہے، جو اگرچہ لغوی معنی سے باہر نہیں ہے بلکہ اس کے عین مطابق ہے، لیکن استعمال قرآنی پر ایک زائد چیز ہے۔ اس وسیلہ کا ذکر آذان کے بعد والی دُعا میں آیا ہے جس سے مراد مقام محمود ہے جو پوری کائنات میں سے صرف سید المرسلین ﷺ کو ملنے والا ہے۔ حضرت عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا :

((إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ، ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ، فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرَةَ، ثُمَّ سَلُّوا اللَّهَ لِي "الْوَسِيلَةَ" فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ لَا تَنْبَغِي إِلَّا لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ، فَمَنْ سَأَلَ لِي الْوَسِيلَةَ حُلَّتْ عَلَيْهِ الشَّفَاعَةُ)) (۳۰)

”جب تم مؤذن کی آواز سنو تو انہی الفاظ کو تم بھی دہراؤ، پھر میرے اوپر درود بھیجو، کیونکہ جو میرے اوپر ایک بار درود بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر اپنی دس رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اس کے بعد اللہ سے میرے لئے مقام وسیلہ کی دُعا کرو۔ وسیلہ ایک بلند مقام ہے جو اللہ کے صرف ایک

(۳۰) صحیح مسلم: ۳۸۳۔ الصلاة۔ ابوداؤد: ۵۲۳، الصلاة۔ الترمذی:

۳۶۱۳، المناقب۔ صحیح سنن النسائی: ۶۵۳، الاذان۔

ہی بندے کے لئے مناسب ہے اور میں امید رکھتا ہوں کہ وہ بندہ میں ہی ہوں۔ تو جس نے میرے لئے وسیلہ کی دعا کی اس کے لئے میری شفاعت ثابت ہو گئی۔“

اس حدیث میں وارد وسیلہ قرآن میں وارد وسیلہ سے مختلف ہے، لیکن زیر بحث مسئلہ میں وسیلہ سے مراد وہی پہلا معنی ہے جس کی حقیقت سمجھنے میں بعض متاخرین نے بہت فاش غلطی کی ہے جس کے سبب اُمت میں اختلافات کا ایک سیلاب اٹھ کھڑا ہوا۔ حتیٰ کہ ایک مخصوص جماعت کے نزدیک سارے دین کا دار و مدار ہی اس کلمے پر ہے۔ اس لئے ضرورت محسوس ہوئی کہ اس موضوع کو قدرے تفصیل سے ناظرین کے سامنے رکھا جائے، خصوصاً جبکہ وسیلہ کی جو صورتیں اس وقت رائج ہیں ان میں سے بعض صورتیں بدعت اور شرکِ اصغر ہیں اور بعض صورتیں شرکِ اکبر اور اسلام کے قطعاً منافی ہیں۔

وسیلہ کی تعریف سے واضح ہے کہ یہ کلمہ اپنے اندر بہت ہی وسیع مفہوم رکھتا ہے، یعنی ایمان باللہ وبالرسول وسیلہ ہے، جملہ عبادات وسیلہ ہیں، تمام اعمالِ خیر وسیلہ ہیں، شرک و کفر اور نفاق سے اجتناب وسیلہ ہے، محرّمات و کبائر سے اجتناب وسیلہ ہے۔ غرضیکہ ہر وہ عمل جس کے کرنے یا نہ کرنے سے بندہ قربِ الہی سے شرف یا ب ہو سکتا ہے اصطلاحِ شرع میں اسے وسیلہ کہا جاتا ہے، لیکن عوام کی اصطلاح میں وسیلہ صرف ایک مخصوص معنی میں محدود ہو کر رہ گیا ہے کہ ”طلبِ مطلوب کے لئے یا کسی مصیبت سے چھٹکارا پانے کے لئے کسی عظیم ذات کا وسیلہ پکڑا جائے۔“ (۴۱)

(۴۱) کسی عظیم ذات کا وسیلہ لینے کی کیا شکل ہوتی ہے؟ اس کی وضاحت ان لوگوں کی زبانی سنئے جو افراد کے وسیلے کے قائل ہیں۔

”بزرگ یا عظیم ذات کا وسیلہ“ کی تین صورتیں ہوتی ہیں:

چنانچہ ہم اس نکتہ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں پرکھتے ہیں کہ وسیلہ کب اور کس طرح صحیح اور جائز ہے اور کب اور کس طرح منع ہے۔

وسیلہ کی ضرورت اور اقسام :

انسان 'یہ بندہ ضعیف ہر دم و ہر لمحہ رحمتِ الہیہ کا محتاج رہتا ہے۔ زندگی کا کوئی لمحہ بھی اس کے فضل و کرم سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ حدیثِ قدسی میں ارشادِ باری تعالیٰ ہے :

((يَا عِبَادِي كُلُّكُمْ ضَالٌّ إِلَّا مَنْ هَدَيْتُهُ فَاسْتَهْدُونِي أَهْدِيكُمْ
يَا عِبَادِي كُلُّكُمْ جَائِعٌ إِلَّا مَنْ أَطْعَمْتُهُ فَاسْتَطْعَمُونِي
أُطْعِمُكُمْ يَا عِبَادِي كُلُّكُمْ عَارٍ إِلَّا مَنْ كَسَوْتُهُ
فَأَسْتَكْسُوْنِي اَكْسُكُمْ)) (۴۲)

”اے میرے بندو! تم سب کے سب گمراہ ہو، سوائے اُس شخص کے جسے میں ہدایت دوں۔ اس لئے تم مجھ سے ہدایت طلب کرو، میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ اے میرے بندو! تم سب کے سب بھوکے ہو، سوائے

(۱) ان بزرگوں کے واسطے سے اللہ تعالیٰ سے مانگا جائے، مثلاً کہا جائے: ”اے اللہ میں تجھ سے تیرے نبی کے واسطے سے مانگتا ہوں۔“

(۲) کسی بزرگ سے سفارش طلب کی جائے کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ آدمی کا فلاں کام ہو جائے، خواہ وہ بزرگ مردہ ہوں یا زندہ۔

(۳) خود اسی بزرگ سے مانگا جائے اور نیت یہ رہے کہ یہ بزرگ اللہ سے میرا یہ کام کروا دیں گے۔ دیکھئے فرقان القرآن سلامہ بن ہندی العزازی ص ۱۱۷، ۱۲۲۔ نقلاً عن کتاب الدعاء ومنزلته من العقيدة ج ۲، ص ۲۳۰

(۴۲) صحیح مسلم: ۲۵۷۷۔ البر والصلة۔ مسند احمد ج ۵، ص ۱۵۳، ۱۶۰ عن ابی ذر رضی اللہ عنہ

اُس شخص کے جسے میں کھلاؤں۔ اس لئے مجھ سے کھانا مانگو، میں تمہیں کھلاؤں گا۔ اے میرے بندو! تم سب کے سب ننگے ہو، سوائے اُس شخص کے جسے میں کپڑا پہنادوں۔ اس لئے مجھ سے کپڑا مانگو، میں تمہیں کپڑا پہناؤں گا۔“

ان تمام ضرورتوں کے علاوہ اس مجبور و ضعیف انسان کی زندگی میں متعدد بار ایسی خطرناک گھائیاں آتی ہیں جنہیں پار کرنے کے لئے وہ عرشِ عظیم کی طرف اپنی توجہ مبذول کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے اور دُعاء و استغفار کے ذریعے عرشِ عظیم کے مالک کا دامن پکڑ کر اس گھائی کو پار کرنا چاہتا ہے۔ اور یقیناً اللہ وحدہ لا شریک لہ کے علاوہ کوئی ایسی ذات نہیں ہے جو ایسے مشکل وقت میں اس عاجز بندے کے کام آسکے۔ ارشادِ باری تعالیٰ ہے :

﴿ اَمَّنْ يُّجِيبُ الْمُضْطَّرَّ اِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوْءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْاَرْضِ ؕ اِنَّ اِلٰهَ مَعِ اللّٰهُ ؕ قَلِيْلًا مَّا تَذَكَّرُوْنَ ۝ ﴾ (النمل: ۶۲)

”کون ہے جو بے کس کی پکار کو، جب وہ پکارے، قبول کر کے سختی کو دور کرتا ہے اور تمہیں زمین کا خلیفہ بناتا ہے۔ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ تم بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو۔“

مفہوم واضح ہے کہ مضطر و لاچار کیلئے اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا کوئی نہیں ہے جسے وہ شداہد و مصائب کے وقت پکارے اور مصیبتوں اور پریشانیوں کے وقت اس سے امیدیں وابستہ رکھے۔ ایسی ذات تو صرف قادرِ مطلق ہی کی ہے۔

اسی لئے اللہ کے نیک بندے، انبیاء و رسل، اولیاء و صلحاء، صدیقین و شہداء ہر چھوٹی بڑی مصیبت و ضرورت کے وقت صرف اور صرف اسی ذاتِ بابرکات کی طرف متوجہ ہوتے رہے ہیں اور یہ بات ان کی سیرتوں کا مطالعہ کرنے

والے حضرات سے پوشیدہ نہیں ہے۔

پھر اس توجہ اور دُعا کے کچھ آداب ہیں جنہیں اللہ نے اپنے بندوں کو سکھلایا ہے جن کے اہتمام سے دُعا کی قبولیت کی پوری امید ہوتی ہے۔ انہی آداب میں سے ایک ادب وسیلہ کا ہے۔ باقی آداب و شرائط اس موضوع پر تصنیف شدہ کتابوں میں دیکھے جاسکتے ہیں۔

بد قسمتی سے جہاں دوسرے اعمال و عبادات کی شرعی حیثیت و کیفیت اور ان کے مفاہیم عام لوگوں کے نزدیک بدل گئے ہیں اسی طرح وسیلہ کا صحیح مفہوم و صحیح طریقہ بالکل مفقود ہو کر رہ گیا ہے، اور ستم بالائے ستم اس کی جگہ وسیلے کے متعدد بدعی اور مشرکانہ طریقے رواج پا چکے ہیں۔^(۴۳) لہذا ضروری ہے کہ پہلے مشروع و مسائل کا ذکر کیا جائے، اس کے بعد بدعی و مسائل پر روشنی ڈالی جائے۔ اس طرح وسیلہ کی دو قسمیں ہیں :

① شرعاً ثابت وسیلہ   ② وسیلے کے ناجائز طریقے

(۴۳) ایسے ہی حالات سے متعلق صحابی رسول حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما کا اپنے ساتھیوں سے ارشاد ہے:

كيف بكم اذا البستكم الفتنة يربو فيها الصغير ويهرم فيها الكبير وتتخذ سنة فان غيرت يوم اقبل: هذا منكر، قيل ومتى ذلك؟ قال: اذا قلت اناؤكم وكثرت امرؤكم وقلت فقهاؤكم وكثرت قراؤكم وتفقه لغير الدين والتسمت الدنيا بعمل الاخرة (مصنف عبدالرزاق ج ۱۱، ص ۳۵۲۔ متدرک الحاکم ج ۳، ص ۵۱۳۔ سنن الدارمی: ۱۸۵، ۱۸۶، ج ۱، ص ۴۵)۔

”اس وقت تمہاری کیا کیفیت ہوگی جب فتنہ تم پر چھا جائے گا۔ اسی فتنے میں بچنے کی نشوونما ہوگی، بڑا اسی میں بوڑھا ہو جائے گا۔ لوگ اسے سنت سمجھیں گے، اگر اسے بدلا گیا تو کہیں گے کہ سنت ترک کر دی گئی۔ پوچھا گیا: ایسا کب ہوگا؟ تو آپ ﷺ نے جواب دیا: جب لیڈر تو زیادہ ہوں گے لیکن امانت دار کم، پڑھنے والے تو زیادہ ہوں گے لیکن سمجھ دار۔“

شرعاً ثابت وسیلہ

علمائے اہل سنت نے قرآن و حدیث پر گہری نظر رکھ کر مشروع وسیلے کی متعدد صورتیں (۳۴) بیان فرمائی ہیں جنہیں درج ذیل تین قسموں میں بیان کیا جاسکتا ہے۔

= کم۔ اور بے دینی کی چیزوں کی سمجھ حاصل کی جائے گی۔ عمل آخرت کے ذریعے لوگ دنیا حاصل کریں گے۔“

(۳۴) فضیلۃ الشیخ علامہ محمد بن صالح العثیمین رضی اللہ عنہ نے اپنے رسالہ ”التوسل“ میں وسیلے کا معنی بیان کرتے ہوئے فرمایا: اس کی دو قسمیں ہیں:

(۱) عبادات، جن سے اللہ کی رضامندی اور حصولِ جنت مقصود ہو۔ جیسے رمضان المبارک کے روزے رکھنا، لیلة القدر کا قیام وغیرہ امور عبادیہ جن کے ذریعے بندے اپنے گناہوں کی مغفرت اور جہنم سے نجات کے طالب ہوتے ہیں۔ (قرآن مجید میں مذکورہ لفظ وسیلہ کا یہی مفہوم ہے۔)

(۲) وہ وسیلہ جو دعا کی قبولیت کا ذریعہ بنے۔ پھر اس دوسری قسم کی علامہ موصوف نے چھ صورتیں بتلائی ہیں:

(۱) اللہ کے پیارے پیارے ناموں کا وسیلہ، خواہ کسی خاص نام کا وسیلہ لیا جائے یا جملہ ناموں کا وسیلہ۔

(ب) اللہ کی صفات کا وسیلہ، خواہ عمومی طور پر ہو یا خصوصی طور پر۔

(ج) اللہ تعالیٰ پر ایمان کا وسیلہ اور اللہ کے رسول ﷺ پر ایمان کا وسیلہ۔

(د) دعا کرنے والا اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی مسکنت اور خستہ حالی کو وسیلہ بنائے، جیسے حضرت

موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا: ﴿رَبِّ اِنِّیْ لِمَا اَنْزَلْتَ اِلَیَّ مِنْ خَیْرِ فَاقْبَلْهُ﴾ (القصص ۲۴)

(ه) کسی ایسی ذات کی دعا کا وسیلہ جس کی دعا کی قبولیت کی امید کی جاتی ہو۔

(و) اعمال صالحہ کا وسیلہ (دیکھئے مجموع فتاویٰ و رسائل الشیخ ج ۵، ص ۷۹، بعدہا)

① پہلی صورت: اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا وسیلہ

جن وسیلوں کا ثبوت قرآن و حدیث سے ملتا ہے ان میں اللہ تعالیٰ کے پیارے ناموں اور پاک صفتوں کا وسیلہ سرفہرست ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا ۖ وَذُرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ ۖ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝﴾

(الاعراف: ۱۸۰)

”اور اللہ تعالیٰ کے تمام نام اچھے ہیں، انہی ناموں سے اسے پکارو اور ایسے لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے ناموں میں کج روی سے کام لیتے ہیں۔ انہیں ان کی کج روی کی سزا مل کر رہے گی۔“

اللہ کے رسول ﷺ کا ارشاد ہے:

((الْظُّوْا بِمَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ)) (۳۵)

”یا ذوالجلال والاکرام“ سے چنے رہو۔“

یعنی اپنی دعاؤں میں کثرت سے اس کا استعمال کرو۔

اسماء و صفات کی بحث میں گزر چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بہت سارے پیارے

پیارے نام اور اچھی اچھی صفات ہیں جن میں اس کی مختلف خوبیوں کا بیان ہے۔ بعض اس کی رحمت کو بیان کر رہی ہیں، بعض سے اس کی شانِ غفاریت ظاہر ہوتی ہے اور بعض میں اس کی رزاقیت کا ذکر ہے اور بعض اس کی شانِ قہاریت کو ظاہر کرتی ہیں۔ الیٰ آخرہ

(۳۵) سنن الترمذی: ۳۵۲۳، الدعوات، باب ۹۲ عن انس۔ و مسند احمد

ج ۳، ص ۱۷۷۔ الحاکم ج ۱، ص ۳۵۸، ۳۹۹ عن ربیعہ بن عامر۔ انظر سلسلة

الاحادیث الصحیحة: ۱۵۳۶

اس لئے بندے کو جس قسم کی ضرورت درپیش ہو اللہ تعالیٰ کو اس کے مناسب حال صفت سے یاد کرے، جیسے اے اللہ! تو رحمن و رحیم ہے، لہذا ہمارے اوپر رحم فرما! اے اللہ! تو رزاق ہے، ہر کس و ناکس اور چرند و پرند کو روزی دیتا ہے، میری روزی میں بھی کشادگی فرما اور برکت دے! اے اللہ! تو غفور و غفار ہے، اپنے اس گناہگار بندے کو معاف فرما دے! اے اللہ! تو ہر نیک و بد کی دعا سنتا ہے، اس مسکین کی دعا کون لے۔ وغیرہ وغیرہ۔

قرآن مجید اور احادیث شریفہ میں اس وسیلے کے اس قدر دلائل موجود ہیں کہ اگر ان کا احاطہ کیا جائے تو ایک کتاب تیار ہو جائے گی۔ علی سمیل المثال صرف چند ایک کا ذکر کیا جاتا ہے :

امام الخلفاء حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اللہ کے حضور اپنے لئے، اپنی آل و اولاد، اپنے والدین، بلکہ تمام مسلمانوں کے لئے دست بدعا ہوتے ہیں تو یہ انداز اختیار فرماتے ہیں :

﴿ رَبَّنَا إِنَّكَ تَعَلَّمَ مَا نُخْفِي وَمَا نُعَلِنُ ۖ وَمَا يَخْفَىٰ عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ ۝ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ ۖ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ ۝ رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي ۖ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ ۝ رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ ۝ ﴾ (ابراہیم: ۳۸-۴۱)

”اے ہمارے رب! تو خوب جانتا ہے جو ہم چھپائیں اور جو ظاہر کریں اور زمین و آسمان کی کوئی چیز اللہ پر پوشیدہ نہیں ہے۔ اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے بڑھاپ میں اسماعیل اور اسحاق عطا فرمائے۔ بے شک میرا رب دعاؤں کا سننے والا ہے۔ اے میرے پالنے والے! مجھے نما: کا پابند رکھ

اور میری اولاد کو بھی 'اے ہمارے رب! میری دُعا قبول فرما۔ اے ہمارے پروردگار! مجھے بخش دے' میرے ماں باپ کو بھی بخش دے اور دیگر مومنوں کو بھی بخش دے جس دن حساب ہونے لگے۔"

غور کریں، امام الخنفاء رحمۃ اللہ علیہ کی اس دُعا میں دُعا کے متعدد آداب آگئے ہیں:

- ① اللہ کی قدرتِ کاملہ کا اعتراف
  - ② اس کی حمد و ثنا کا بیان
  - ③ اصل دُعا سے قبل اس کے مجیب الدعوات ہونے کا اعتراف
  - ④ اس سے قبل بھی دُعا کی اجابت و قبولیت کا ثبوت
  - ⑤ آخر میں اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی درخواست پیش کرتے ہیں کہ "رَبِّ اغْفِرْ لِيْ وَ لِوَالِدَيَّ وَ لِلْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ يَقُوْمُ الْحِسَابُ"
- قرآن مجید سے صرف ایک مثال پیش کی گئی ہے۔ اہل علم پر اس قسم کی دوسری مثالیں پوشیدہ نہیں ہیں۔ اس کے ساتھ جب ہم کتب احادیث پر نظر ڈالتے ہیں تو ایسی بے شمار مثالیں پاتے ہیں۔ ذیل میں ہم چند مثالیں پیش کرتے ہوئے ناظرین سے امید رکھتے ہیں کہ وہ ان دعاؤں کو حرزِ جان بنائیں گے۔
- رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

① ((اللَّهُمَّ بِعِلْمِكَ الْغَيْبِ وَقُدْرَتِكَ عَلَيَّ الْحَقِّ أَحْبَبْتَنِي مَا عَلِمْتَ الْحَيَاةَ خَيْرًا لِّي وَ تَوَفَّيْتَنِي إِذَا عَلِمْتَ الْوَفَاةَ خَيْرًا لِّي)) (۴۶)

"اے اللہ! تیرے علمِ غیب اور حق پر قدرت کا واسطہ ہے کہ جب تک تیرے علم میں زندگی میرے لئے بہتر ہے مجھے زندہ رکھ، اور جب تیرے

(۴۶) سنن النسائی؛ ج ۳، ص ۵۴۔ مستدرک الحاکم ج ۱، ص ۵۴۴۔
صحیح ابن حبان [۱۱۹۷۱ الاحسان] عن عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ

علم میں موت میرے لئے بہتر ہو تو مجھے وفات دے دے۔“

بسا اوقات انسان پر ایسی گھڑیاں آتی ہیں کہ وہ زندگی و موت میں سے کسی کو ترجیح نہیں دے پاتا۔ حتیٰ کہ کمزور ایمان کی وجہ سے موت کی تمنا کرنے لگتا ہے۔ لیکن چونکہ مستقبل کا علم صرف اللہ کو ہے کہ بندے کے حق میں زندگی بہتر ہے یا موت، اس لئے ایک مؤمن کے لئے ایسے موقع پر یہی طریقہ صحیح ہے کہ اللہ کی غیب دانی اور قدرتِ کاملہ کے وسیلے سے اپنے لئے اچھی اور بہتر چیز کا سوال کرے۔ مذکورہ دعائیں اس چیز کی تعلیم دی گئی ہے۔

② ((مَا أَصَابَ أَحَدًا قَطُّ هَمٌّ وَلَا حُزْنٌ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ، وَابْنُ عَبْدِكَ، وَابْنُ أَمَتِكَ، نَاصِئَتِي بِيَدِكَ، مَا ضِيقَ فِي حُكْمِكَ، عَذْلٌ فِي قَضَائِكَ، أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ، أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ، أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابٍ، أَوْ اسْتَأْذَنْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ، أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ الْكَرِيمَ رِبْعَ قَلْبِي وَنُورَ صَدْرِي وَجِلَاءَ حُزْنِي وَذَهَابَ هَمِّي، إِلَّا أَذْهَبَ اللَّهُ هَمَّهُ وَغَمَّهُ وَحُزْنَهُ وَأَبْدَلَهُ مَكَانَهُ فَرَجًا. قَالَ: فَقَبِلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا تَتَعَلَّمُهَا؟ فَقَالَ: بَلَى، يَنْبَغِي لِمَنْ سَمِعَهَا أَنْ يَتَعَلَّمَهَا)) (۳۷)

”جب کبھی کسی بندے کو فکر و پریشانی لاحق ہوئی، پھر اس نے کہا اللہمّ اِنِّی عَبْدُكَ... آخر تک تو اللہ تعالیٰ اس کی فکر، پریشانی اور غموں کو دور کر کے اس کی جگہ اسے کسادگی عطا فرمائے گا۔“

آپ ﷺ کا یہ فرمان سن کر ایک صحابی نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول

(۳۷) مسند احمد ج ۱، ص ۳۹۱۔ مستدرک الحاکم ج ۱، ص ۵۰۹۔ صحیح ابن

حبان [۱۹۷۲ احسان] عن عبد اللہ بن مسعود۔

ﷺ! کیا ہم اس دُعا کو سیکھ نہ لیں! آپ نے فرمایا: ”جو کوئی اس دُعا کو سنے اسے یہ سیکھ لینی چاہئے۔“

مذکورہ دُعا کا ترجمہ: ”اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تیرے بندے کا بیٹا ہوں، تیری ایک بندی کا بیٹا ہوں، میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، میرے بارے میں تیرا حکم لاگو ہو کر رہے گا، میرے بارے میں تیرا فیصلہ عین انصاف ہے۔ میں تیرے ہر اُس نام کے وسیلے سے تجھ سے استدعا کرتا ہوں جس سے آپ نے اپنی ذات کو موسوم کیا ہے، یا اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھلایا ہے، یا اپنی کتاب میں نازل فرمایا ہے، یا کہ اسے اپنے پاس علم غیب میں محفوظ رکھا ہے، کہ قرآن کریم کو میرے دل کی بہار بنا دے، میرے دل کا نور بنا دے، میرے غموں کو (اس کی برکت سے) دُور کر دے اور میری پریشانیوں کو اس کے ذریعے ختم کر دے!“

مذکورہ دُعا کے اندر بھی بندے کی کیفیات کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی بعض صفات اور عمومی طور پر اسمائے حسنیٰ کا وسیلہ لیا گیا ہے۔

③ استخارہ کی دعا: حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ ہر کام میں ہمیں استخارہ ^(۴۸) کی تعلیم اسی طرح دیا کرتے تھے جس طرح قرآن مجید کی کسی سورت کی تعلیم دیتے تھے۔ اور آپ ﷺ فرماتے تھے:

(۴۸) استخارہ کا معنی ہے خیر طلب کرنا، یعنی اللہ سے اس معاملہ میں خیر کا طلب گار ہونا۔ اس دعا اور نماز کے لئے یہ شرط ہے کہ ”استخارہ مباح کاموں کے لئے کرنا چاہئے، امور واجبہ یا حرمہ میں استخارہ کی ضرورت نہیں ہے، اس لئے کہ جو کام انسان پر واجب ہیں ان میں خیر طلب کرنے کی ضرورت نہیں، وہ خیر ہی خیر ہیں، اور جس کام کے چھوڑنے کا حکم ہے اس میں خیر کا پہلو نہیں ہوتا۔ لہذا اس میں استخارہ کی ضرورت نہیں ہے۔“

بد قسمتی سے یہ سنت آج مہجور ہو چکی ہے۔ عوام تو عوام اہل علم حضرات بھی اس سے نا آشنا ہوتے جا رہے ہیں۔ اس لئے خصوصی طور پر اس کا ذکر یہاں کیا گیا ہے۔

((إِذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالْأَمْرِ فَلْيَرْكَعْ رَكَعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيضَةِ
ثُمَّ يَقُولُ : اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْتَخِيْرُكَ بِعِلْمِكَ وَاَسْتَقْدِرُكَ
بِقُدْرَتِكَ وَاَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيْمِ ، فَاِنَّكَ تَقْدِرُ وَّلَا
اَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَّلَا اَعْلَمُ وَاَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ ، اَللّٰهُمَّ اِنْ كُنْتُ
تَعْلَمُ اَنَّ هٰذَا الْاَمْرَ خَيْرٌ لِّىْ فِىْ دِيْنِىْ وَمَعَاشِىْ وَعَاقِبَةِ اَمْرِىْ
— اَوْ قَالَ فِىْ عَاجِلِ اَمْرِىْ وَآجِلِهِ — فَاَقْدِرْهُ لِىْ ، وَاِنْ
كُنْتُ تَعْلَمُ اَنَّ هٰذَا الْاَمْرَ شَرٌّ لِّىْ فِىْ دِيْنِىْ وَمَعَاشِىْ وَعَاقِبَةِ
اَمْرِىْ — اَوْ قَالَ : عَاجِلِ اَمْرِىْ وَآجِلِهِ — فَاصْرِفْهُ عَنِّىْ
وَاصْرِفْنِىْ عَنْهُ ، وَاَقْدِرْ لِىْ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ رَضِّنِىْ بِهِ -
وَيُسَمَّى حَاجَتَهُ)) (۳۹)

”جب کوئی شخص کسی کام کا ارادہ کرے تو دو رکعت نفل نماز پڑھے اور
یہ دعا کرے۔ (دعا کا ترجمہ)

”اے اللہ! میں تیرے علم کی مدد سے خیر کا طالب ہوں اور تیری قدرت
کے ذریعے طاقت کا طالب ہوں، اور تجھ سے تیرے فضل عظیم کا سوال
کرتا ہوں، کیونکہ قدرت تیرے پاس ہے، میرے پاس نہیں۔ تو جانتا
ہے، میں نہیں جانتا۔ تو غیب دان ہے۔ اے اللہ! اگر تو جانتا ہے کہ یہ
کام (جس کام کے لئے استخارہ کر رہا ہے اس کا نام لے یا نیت کر لے)
میرے لئے دین و دنیا اور انجام کار میں بہتر ہے تو اس کو میرے لئے مقدر
فرمادے اور اسے میرے لئے آسان کر دے، اور پھر اس میں میرے
لئے برکت دے دے۔ اور اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام میرے لئے دین و

(۳۹) صحیح البخاری: ۶۳۸۲، الدعوات - سنن ابوداؤد: ۱۵۳۸، الصلاة-

سنن الترمذی: ۳۸۰، الصلاة- سنن النسائی ج ۶ ص ۸۰/۸۱

دنیا اور انجام کار میں بڑا ہے تو اس کو مجھ سے دُور کر دے اور مجھے اس سے دُور کر دے، اور خیر جہاں کہیں بھی ہو میرے لئے مقدر کر دے اور اس پر مجھے راضی کر دے..."

بسا اوقات بندہ ایسا کام کرنا چاہتا ہے جس کا مستقبل میں انجام اس پر واضح نہیں ہوتا کہ پیش آمدہ معاملے پر عمل درآمد میرے لئے بہتر ہے یا اس سے بچنا بہتر ہے۔ اس لئے بندہ اس بات کا محتاج ہوتا ہے کہ ماضی و مستقبل کے عالمِ علاّم الغیوب و الشہادۃ کی طرف رجوع کرے اور اسی سے انجامِ خیر کا طالب ہو۔ یہی چیز اصطلاحِ شرع میں استخارہ کہلاتی ہے جس کا طریقہ مذکورہ حدیث میں بیان ہوا ہے۔ اور اس حدیث میں بندہ اللہ کی قدرتِ کاملہ اور علمِ غیب کے واسطے سے پیش آمدہ معاملہ میں خیر کا طالب ہوتا ہے۔

④ خادمِ رسول ﷺ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار میں خدمتِ نبوی میں حاضر تھا اور کچھ ہی دُور ایک شخص کھڑا نماز پڑھ رہا تھا، جو رکوع و سجود اور تشہد سے فارغ ہوا تو دُعا کرنے لگا، وہ اپنی دُعا میں کہہ رہا تھا:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنَّ لَكَ الْحَمْدَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْمَنَّانُ
بَدِيعِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ يَا حَيُّ يَا
قَيُّوْمُ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ (۵۰)

اس کی یہ دُعا سن کر نبی اکرم ﷺ نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ تم لوگ کیا سمجھ رہے ہو کہ اس نے کس واسطے سے مانگا ہے؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے جواب دیا کہ اللہ

(۵۰) سنن النسائي ج ۲، ص ۵۲۔ سنن ابوداؤد: ۱۳۹۵ الصلاة، باب الدعاء۔

سنن ابن ماجه: ۳۸۵۸، الدعاء۔ مستدرک الحاکم ج ۱، ص ۵۰۳۔ دعا کے آخری الفاظ مستدرک حاکم کے ہیں اور باقی الفاظ سنن التسانی کے ہیں۔

اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”اُس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اُس نے اللہ کے اس عظیم نام کا وسیلہ دے کر دُعا کی ہے کہ جب اس نام کے وسیلے سے دُعا کی جائے تو وہ قبول کرتا ہے اور سوال کیا جائے تو وہ ضرور دیتا ہے۔“ دُعا کا ترجمہ :

”اے اللہ! میں تجھ سے اپنی حاجت مانگتا ہوں اس وسیلے سے کہ ساری تعریف تیرے ہی لئے زیبا ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو بہت احسان کرنے والا ہے، آسمان و زمین کو ایک نرالے انداز سے پیدا کرنے والا ہے۔ اے عزت و جلال والے! اے حی ذات اور ہر چیز کو قائم رکھنے والے! میں آپ سے جنت کا سوالی ہوں اور جہنم سے پناہ چاہتا ہوں۔“

اس مختصر مگر بہت ہی پیاری دُعا کے اندر اللہ تعالیٰ کے متعدد ناموں اور صفتوں کے وسیلے سے اپنا مطلوب طلب کیا گیا ہے۔ اس لئے اللہ کے رسول ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ ”اُس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اُس نے اللہ کے اُس اسمِ اعظم کا وسیلہ لیا ہے کہ جب اس نام کے وسیلے سے مانگا جائے تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔“

اس قسم کی اور بھی بہت ساری دعائیں ہیں جنہیں بغرضِ اختصار چھوڑ دیا گیا ہے۔ اب وسیلہ مشروع کی دوسری صورت سے متعلق چند باتیں کرتے ہیں۔

۲ دوسری صورت: اعمالِ صالحہ کا وسیلہ

جو عمل جس قدر خلوص کے ساتھ کیا جائے اللہ کو اسی قدر محبوب ہو گا اور جس نسبت سے اخلاص کی کمی ہو گی اسی اعتبار سے قبولیتِ الہی سے محروم ہو گا، حتیٰ کہ جو کام دنیاوی مفاد، برادری کی عصبیت، نام و نمود یا کسی دوسری غرض سے کیا جائے تو وہ بظاہر نیک ہونے کے باوجود عند اللہ ناقابلِ معافی جرم شمار ہو گا۔

اس لئے مؤمن سے ہر نیک کام پر صرف اور صرف ”مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنْفَاءَ لِلَّهِ“ کا مطالبہ ہے جس کا اندازہ درج ذیل حدیث سے بخوبی ہوتا ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے خدمت نبوی میں حاضر ہو کر عرض کیا: ”اس شخص کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں جو مالِ غنیمت اور نام و نمود کے لئے جہاد کرتا ہے؟“ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”لَا شَيْءَ لَهُ“ (اسے کچھ نہ ملے گا) ساکل نے یہی سوال تین بار دہرایا اور آپ ﷺ ہر بار یہی جواب دیتے رہے ”لَا شَيْءَ لَهُ“ (اسے کچھ نہ ملے گا) پھر آپ ﷺ نے فرمایا:

((إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبَلُ مِنَ الْعَمَلِ إِلَّا مَا كَانَ لَهُ خَالِصًا وَابْتِغَىٰ بِهِ وَجْهَهُ)) (۵۱)

”اللہ تبارک و تعالیٰ صرف وہ عمل قبول کرتا ہے جو خالصتاً اسی کے لئے کیا گیا ہو اور اس عمل کے ذریعے اس کی مرضی مطلوب ہو۔“

اخلاص کا اندازہ اس سے بھی ہو سکتا ہے کہ اپنی ساری نعمتوں کے باوجود یہ دنیا صاحبِ شرع کے نزدیک ملعون اور بے وقعت ہے، بجز اُس چیز کے جسے رضائے الہی حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا جائے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول ﷺ نے ارشاد فرمایا:

((الْذُّنْيَا مُلْعُونَةٌ وَمُلْعُونٌ مَا فِيهَا، إِلَّا مَا ابْتِغَىٰ بِهِ وَجْهَ اللَّهِ)) (۵۲)

”دنیا خود ملعون ہے، اور اس میں جو کچھ ہے وہ سب ملعون ہے، سوائے اس چیز کے جس کے ذریعے رضائے الہی حاصل کی جائے۔“

(۵۱) سنن النسائی ج ۶، ص ۲۵۔ دیکھئے سلسلۃ الاحادیث الصحیحۃ: ۵۲

(۵۲) معجم الطبرانی الکبیر [مجمع الزوائد ج ۱۰، ص ۲۲۲] دیکھئے صحیح

الترغیب: ۷، ج ۱، ص ۶

اسی لئے ہر مؤمن کو چاہئے کہ اس کے پاس ایسے اعمال کا کچھ نہ کچھ خزانہ ضرور ہو جس میں شرکت غیر کا کوئی شائبہ نہ ہو، پھر جس کے خزانہ میں جتنا زیادہ ایسا عمل ہو گا وہ اللہ کا اتنا ہی زیادہ مقرب ہو گا اور جو اللہ کا مقرب ہو گا تو اس سے متعلق حدیث قدسی میں ارشاد الہی ہے :

((وَلَيْنَ سَأَلْنِي لِأَعْطَيْتُهُ وَلَيْنَ اسْتَعَاذَنِي لِأُعِيذَنَّهُ)) (۵۳)

”اگر وہ مجھ سے سوال کر لے تو میں لازماً اس کا سوال پورا کروں گا اور اگر میری پناہ میں آنا چاہے تو میں لازماً اسے پناہ دوں گا۔“

اس تمہید کا مقصد یہ ہے کہ بندے نے اگر کوئی نیک عمل صرف اور صرف رضائے الہی کے لئے کیا ہے اور وقت ضرورت اس عمل خالص کا وسیلہ لے کر اللہ سے کسی چیز کا سوال کرتا ہے تو اللہ اس کی دعا ضرور قبول فرماتا ہے۔ قرآن مجید اور احادیث صحیحہ میں اس وسیلہ کا ذکر اس کثرت سے ہے کہ اس کا شمار کرنا مشکل ہے۔ صرف دو مثالیں برائے غور حاضر ہیں :

قرآن حکیم سے مثال:

ایمان باللہ اور اتباع رسول تمام اعمال کی روح ہے، ان کے بغیر بندے کا کوئی عمل مقبول نہیں ہے۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے اپنے نیک عمل کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت طلب کرتے رہے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک اور متقی بندوں کی ایک صفت یہ بیان فرمائی ہے کہ :

﴿الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّنَا أَمَتٌ فَأَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَفِنَا عَذَابَ

النَّارِ﴾ (آل عمران: ۱۶)

”جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب! ہم ایمان لا چکے، اس لئے ہمارے

(۵۳) اس کی تخریج قریب میں گزر چکی ہے۔

گناہ معاف فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔
یعنی یہ لوگ اپنے گناہوں کی مغفرت اور عذاب الیم سے نجات کی خاطر ایمان کا
وسیلہ پیش کرتے ہیں۔ عیسیٰ ﷺ کے حواریوں کے ذکر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا :

﴿ رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُفِنَا مَعَ
الشَّاهِدِينَ ۝ ﴾ (آل عمران: ۵۳)

”اے ہمارے پالنے والے معبود! ہم تیری اتاری ہوئی وحی پر ایمان لے
آئے اور ہم نے تیرے رسول کی اتباع کی، اس لئے تو ہمارا نام گواہی
دینے والوں کے ساتھ لکھ دے۔“

اسی طرح متعدد آیات میں اعمالِ صالحہ سے وسیلہ لینے کا ذکر موجود ہے۔ (۵۳)

احادیثِ نبویہ سے مثال :

احادیثِ شریفہ میں بھی اس وسیلہ کا ذکر کثرت سے موجود ہے۔ دو مثالیں
پیش خدمت ہیں، جس سے صورتِ مسئلہ بالکل واضح ہو جائے گی :

① جب حضرت ابراہیم ﷺ حضرت سارہ کو لے کر اپنی قوم کو خیر یاد کہہ کر
ارضِ مقدسہ کی طرف چلے تو راستے میں آپ کا گزر ایک ظالم و فاجر بادشاہ پر سے
ہوا، اور جب اس بادشاہ کو معلوم ہوا کہ ہماری حدود میں ایک بہت ہی
خوبصورت عورت داخل ہوئی ہے تو حضرت ابراہیم ﷺ کو بلا بھیجا اور حضرت
سارہ سے متعلق سوال کیا۔ جواب میں خلیل الرحمن ﷺ نے تو یہ سے کام لیتے
ہوئے فرمایا کہ یہ ہماری بہن ہے۔ اس ظالم نے حضرت ابراہیم ﷺ سے حضرت
سارہ کو اپنے پاس بھیجنے کا کہا، جب یہ پاک بی بی اس ظالم کے پاس پہنچی اور ظالم نے

(۵۳) علیٰ سبیل المثال دیکھئے آل عمران ۱۳، ۱۹۱، ۱۹۳ وغیرہ۔ تفصیل مزید کے لئے دیکھئے

التوصل الی حقیقة التوصل۔

ان کی طرف اپنا ہاتھ بڑھانا چاہا تو آپ با وضو ہو کر نماز پڑھنے لگیں اور پھر یوں دست بدعا ہوئیں :

((اللَّهُمَّ إِن كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي آمَنْتُ بِكَ وَبِرَسُولِكَ وَأَحْصَنْتُ

فِرْجِي إِلَّا عَلَى زَوْجِي فَلَا تُسَلِّطْ عَلَيَّ الْكَافِرَ)) (الحديث)

”اے اللہ! تو جانتا ہے کہ میں تجھ پر ایمان لائی ہوں اور تیرے رسول پر بھی ایمان لائی ہوں اور میں نے اپنے شوہر کے علاوہ شرم گاہ کی حفاظت کی ہے، پس تو مجھے اس ظالم سے نجات دے دے۔“

آپ ابھی اپنی دُعا سے فارغ بھی نہیں ہوئی تھیں کہ اس ظالم پر مرگی اور تشنج جیسی کیفیت طاری ہو گئی اور آپ سے اپنی نجات کیلئے دُعا کی التجا کرنے لگا۔ (۵۵)

یہ حدیث زیر غور مسئلہ پر واضح دلیل ہے کہ اس پاک بی بی نے ایک ظالم و فاجر سے نجات کے لئے اپنے بعض نیک اعمال کا وسیلہ لیا، یعنی ایمان باللہ، ایمان بالرسول اور عفت و پاک بازی، جس پر اللہ نے ان کی دُعا قبول فرمائی۔

② دوسری حدیث حدیث غار کے نام سے مشہور ہے جو اپنے اندر متعدد عبرتیں لئے ہوئے ہے۔ اس لیے اس کا مکمل ترجمہ نقل کیا جاتا ہے۔ ارشادِ نبویؐ ہے :

”تم سے پہلی قوموں کے تین آدمی ایک سفر پر نکلے، رات گزارنے کے لئے ایک غار میں داخل ہوئے، اتنے میں پہاڑ سے ایک بڑی چٹان لڑھکی اور ان پر غار کے دہانے کو بند کر دیا، (جب نکلنے کی کوئی صورت نظر نہ آئی تو) آپس میں کہنے لگے کہ اس چٹان سے تمہیں کوئی چیز نجات نہیں دے سکتی، سوائے اس کے کہ تم لوگ اپنے نیک اعمال کے وسیلے سے

(۵۵) مسند احمد ج ۲، ص ۴۰۳، ۴۰۴۔ صحیح البخاری: ۲۲۱۷، البيوع عن

ابی هريرة۔ تفصیل کے لئے دیکھئے فتح الباری ج ۶، ص ۲۹۲، ۲۹۳۔

اللہ سے دعا کرو۔

پہلا شخص بولا: اے اللہ! میرے بوڑھے ماں باپ تھے اور میں ان سے پہلے اہل و عیال میں سے کسی کو بھی شام کو دودھ نہیں پلاتا تھا، (ایک بار ایسا ہوا کہ) درخت کی تلاش مجھے بہت دُور لے گئی، پھر جب میں ان کے پاس واپس لوٹا تو وہ سو چکے تھے۔ ہم نے ان کے لئے شام کا دودھ نکالا لیکن انہیں سوتا ہوا پایا، انہیں جگانا مناسب نہ سمجھا اور نہ میں نے ان سے پہلے اہل و عیال کو دودھ پلانا گوارا کیا۔ ان کے بیدار ہونے کے انتظار میں اپنے ہاتھ میں پیالہ لئے ان کے سرہانے کھڑا رہا حتیٰ کہ صبح ہو گئی (ایک روایت کے مطابق: میرے پاؤں کے پاس میرے بچے بلبللا رہے تھے) پھر جب والدین صبح کو بیدار ہوئے تو اپنے حصے کا دودھ پیا۔ اے اللہ! اگر یہ کام میں نے صرف تیری رضا کے لئے کیا ہے تو اس چٹان کی وجہ سے ہم جس مصیبت میں ہیں اس سے ہمیں نجات دے دے، (اس دعا سے) چٹان تھوڑی سی اپنی جگہ سے ہٹ گئی، البتہ باہر نکلنے کا راستہ نہ بن سکا۔

دوسرا شخص بولا: اے اللہ میری ایک بچھا زاد بہن تھی جو مجھے سب سے زیادہ محبوب تھی (ایک روایت میں ہے کہ میں اس سے اتنی زیادہ محبت کرتا تھا جس قدر کوئی مرد کسی عورت سے کر سکتا ہے) اسے میں نے ایک بار اپنی خواہش پوری کرنے کے لئے بہلانا چاہا لیکن وہ مجھ سے دُور ہی رہی۔ یہاں تک کہ ایک سال خشک سالی نے اسے پریشان اور مجبور کر دیا تو وہ میرے پاس آئی، میں نے اسے ایک سو بیس دینار اس شرط پر دیئے کہ وہ اپنے آپ کو میرے حوالے کر دے گی۔ مجبوراً وہ اس پر راضی ہو گئی۔ حتیٰ کہ جب میں نے اس پر مکمل قدرت حاصل کر لی تو اس نے کہا (ایک روایت میں ہے کہ جب میں اپنی خواہش پوری کرنے

کے لئے اس کی دونوں ٹانگوں کے بیچ بیٹھ گیا تو اس نے کہا) جائز حق کے بغیر یہ راستہ استعمال کرنا میں تمہارے لئے حلال نہیں کرتی (بعض روایات میں ہے کہ اس لڑکی نے کہا: اللہ سے ڈرو اور مہر کو ناحق مت توڑو) اس کے اتنا کہنے پر میں غلط کام سے رک گیا اور اس سے دُور ہو گیا، حالانکہ وہ مجھے سب سے زیادہ محبوب تھی۔ اور میں نے وہ رقم بھی چھوڑ دی جو اسے دی تھی۔ اے اللہ! اگر یہ کام میں نے تیری رضا کے لئے کیا تھا تو ہم جس مصیبت میں ہیں اس سے ہمیں نجات دے دے، تو وہ چٹان کچھ اور کھسک گئی، لیکن پھر بھی نکلنے کا راستہ نہ مل سکا۔

تیسرے شخص نے کہا: اے اللہ! میں نے کچھ مزدوروں کو مزدوری پر رکھا اور سب کو ان کی مزدوری بھی دے دی، البتہ ایک شخص اپنا حق چھوڑ کر چلا گیا۔ میں نے اس کے مال کو کاروبار میں لگا دیا جس سے بہت سا مال بن گیا۔ ایک مدت کے بعد وہ میرے پاس آکر کہنے لگا کہ اے اللہ کے بندے! مجھے میری مزدوری دے دو۔ میں نے اس سے کہا: یہ اونٹ، بکری، گائے اور غلام جو تم دیکھ رہے ہو سب تمہارے ہیں۔ اس نے کہا: اللہ کے بندے! میرا مذاق نہ اڑاؤ (اور مجھے میرا حق دے دو) میں نے اس سے کہا: میں تجھ سے مذاق نہیں کر رہا (بلکہ یہ حقیقت ہے کہ یہ سب تیرے ہی مال کی ترقی و اضافہ ہے) اس نے وہ سارا مال لے لیا اور ہنکالے گیا اور اس میں سے کچھ بھی نہ چھوڑا۔ اے اللہ! اگر یہ کام میں نے صرف تیری رضا کے لئے کیا ہے تو ہم جس مصیبت میں ہیں اس سے ہمیں نجات دے دے۔

اس پر چٹان بالکل سرک گئی اور تینوں ساتھی چلتے بنے۔“ (۵۶)

(۵۶) صحیح البخاری: ۲۲۷۲۔ الاجارۃ، باب ۱۴۔ صحیح مسلم: ۲۷۴۳، الرقاق، باب ۲۷۔ اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں متعدد بار ملتے جلتے الفاظ =

یہ حدیث ”عمل صالح کے ذریعے وسیلہ“ پر واضح دلیل ہے کہ ان تینوں نیک بندوں نے اپنے اپنے نیک عمل کا وسیلہ لیا جو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لئے کیا تھا۔ ایسے اعمال کے وسیلے سے اللہ نے ان کی دعائیں قبول فرمائیں۔

اس چیز کو مزید واضح کرنے کے لئے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ صحیح مسلم میں یہ باب باندھتے ہیں :

باب قِصَّةِ اصْحَابِ الْغَارِ الثَّلَاثَةِ وَالتَّوَسُّلِ بِصَالِحِ
الاعمال (۵۷)

”تینوں غار والوں کا قصہ اور نیک اعمال کے ذریعے وسیلہ لینے کا باب۔“
اسی طرح حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں :

وفی هذا الحدیث استحباب الدعاء فی الكرب
والتقرب الی اللہ تعالیٰ بذکر صالح العمل واستنجاز
وعده بسواله (۵۸)

یعنی اس حدیث میں دلیل ہے کہ مصیبت و پریشانی میں دُعا کرنا مستحب ہے، اسی طرح اپنے اعمالِ صالحہ کے وسیلے سے اللہ کا تقرب حاصل کرنا بھی صحیح ہے اور اللہ تعالیٰ نے جو قبولیت دُعا کا وعدہ کیا ہے اسے پورا کرنے کی درخواست بھی کی جاسکتی ہے۔ یہ ایسا وسیلہ ہے کہ عہدِ نبویؐ کے بعد بھی اس کی مثالیں کثرت سے ملتی ہیں۔ مثلاً :

= سے نقل کیا ہے۔ جیسے کتاب البیوع، باب ۹۷۔ کتاب الانبیاء، باب ۵۳۔ کتاب

الحرث والمزارعة، باب ۱۱۳ اور کتاب الادب، باب ۵۔

(۵۷) شرح صحیح مسلم ج ۱ ص ۵۵۔

(۵۸) فتح الباری ج ۶ ص ۵۰۹، ۵۱۰۔

① کتب تفسیر میں ہے کہ صحابی رسول حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما جب تہجد کی نماز سے فارغ ہوتے تو یوں دست بدعا ہوتے :

يَا رَبِّ اَمْرَتْنِي فَاَطَعْتُكَ وَهَذَا السَّحْرُ فَاَغْفِرْ لِي (۵۹)

”اے اللہ! آپ نے ہمیں حکم دیا اور میں آپ کا حکم بجالایا۔ یہ سحر کا

وقت ہے، تو مجھے معاف کر دے۔“

② ایک دوسرے صحابی حضرت عبد اللہ بن عکیم رضی اللہ عنہما کا قصہ ان کے شاگرد حضرت ہلال بن بوزان نقل کرتے ہیں کہ جب حجاج بن یوسف نے حضرت عبد اللہ بن عکیم رضی اللہ عنہما کو بلا بھیجا تو آپ نے وضو فرما کر دو رکعت نماز پڑھی اور یوں دست بدعا ہوئے :

”اے اللہ! تو بہتر جانتا ہے کہ میں نے کبھی زنا نہیں کیا، کبھی چوری نہیں کی، کسی یتیم کا مال نہیں کھایا اور نہ ہی کسی پاک باز عورت پر کبھی تہمت لگائی۔ اے اللہ! اگر میں ان باتوں میں سچا ہوں تو مجھ سے اس مصیبت کو دور کر دے۔“ (۶۰)

③ تیسری صورت: نیک اور صالح بندے کی دُعا کا وسیلہ

اس دنیا میں اللہ کے کچھ ایسے نیک اور صالح بندے رہتے ہیں جنہوں نے اپنے دل کو دنیا میں لگنے سے دُور رکھا ہے۔ ہر وقت ان کی توجہ آخرت کی طرف رہتی ہے۔ لقاء الہی کی تڑپ ہر وقت ان کے دلوں میں موجزن رہتی ہے۔ ان کی زندگی کا کوئی لمحہ یا د الہی سے خالی نہیں ہوتا۔ اس لئے اللہ تعالیٰ کی توجہ بھی

(۵۹) تفسیر طبری، تفسیر سورہ آل عمران آیت ۱۷۔ نیز دیکھیے تفسیر القرطبی ج ۴، ص ۴۳، تفسیر ابن کثیر ج ۱، ص ۴۷۱۔

(۶۰) تاریخ بغداد ج ۱۰، ص ۴۔ کتاب المعرفة والتاریخ ج ۱، ص ۲۳۱۔

ان کی طرف خصوصی ہوا کرتی ہے۔ چنانچہ وہ لوگ ہر وقت معیتِ الہی کی فرحت سے سرفراز رہتے ہیں۔ جیسا کہ حدیثِ قدسی میں ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

((أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي، وَأَنَا مَعَهُ حَيْثُ ذَكَرَنِي)) (۶۱)

”میرا معاملہ بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق ہے، اور جب وہ

مجھے یاد کرتا ہے تو میں بالکل اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔“

اسی کا نتیجہ ہے کہ وہ کوئی چیز طلب کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں محروم نہیں کرتا۔ حدیثِ قدسی میں ہے:

((وَلَيْنُ سَأَلْنِي لَأُعْطِيَنَّهُ وَلَيْنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ)) (۶۲)

”اور اگر وہ مجھ سے کچھ مانگتا ہے تو میں لازماً اسے دے دیتا ہوں اور اگر

میری پناہ میں آنا چاہتا ہے تو اسے میں لازماً اپنی پناہ میں لے لیتا ہوں۔“

ایسے نیک اور صالح بندے، خواہ انبیاء و رسل ہوں یا اولیاء و صلحاء، ان کی خدمت میں حاضر ہو کر ان سے دُعا کی درخواست کرنا شرعاً صحیح ہے اور اللہ کے نزدیک یہ دُعا مقبول بھی ہے۔ اس چیز کو علماء کی اصطلاح میں ”صالح شخص کی دُعا کا وسیلہ“ کا نام دیا گیا ہے۔ قرآن و حدیث میں اس کے ثبوت و جواز میں متعدد دلائل موجود ہیں۔

قرآن کریم سے دلائل:

① حضرت یعقوب اور حضرت یوسف عليهما السلام کے سامنے جب برادرانِ یوسف کی غلطی کھل کر سامنے آگئی اور ان کی فریب کاریوں کا پردہ فاش ہو گیا، نیز وہ اپنے کئے پر شرمندہ بھی ہو گئے تو فوراً اپنے والد کے سامنے عرض پیش کر دی کہ:

(۶۱) صحیح البخاری: ۷۴۰۵، التوحید، باب ۱۵۔ صحیح مسلم: ۳۶۷۵

الذکر والدعاء، باب ۱۔

(۶۲) یہ حدیث گزر چکی ہے۔

﴿ يَا بَانَا اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا خُطِيئِينَ ۝ ﴾

(یوسف: ۹۷)

”اے ابا جان! اللہ سے ہمارے لئے گناہوں کی معافی طلب کیجئے، بے شک ہم ہی قصور وار ہیں۔“

یعنی غلطی تو ہو گئی، اب ہم اپنے قصور کا اعتراف کرتے ہیں۔ آپ اللہ سے دعا کریں کہ ہماری اس غلطی کو معاف کر دے۔ جس پر حضرت یعقوب عَلَيْهِ السَّلَامُ نے فرمایا:

﴿ قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي ۖ إِنَّهُ هُوَ الْعَفْوُورُ الرَّحِيمُ ۝ ﴾

(یوسف: ۹۸)

”کہا: اچھا میں جلد ہی تمہارے لئے اپنے پروردگار سے بخشش مانگوں گا۔ وہ بہت بڑا بخشنے والا اور نہایت مہربان ہے (قوی امید ہے کہ وہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا)۔“

② سورة النساء میں منافقین سے متعلق سلسلہ کلام موجود ہے، جہاں انہیں اللہ و رسول کو چھوڑ کر کسی غیر کے سامنے اپنے معاملات اور باہمی نزاعات لے جانے پر متنبہ کیا گیا ہے، وہیں ان سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر تم سچے مؤمن ہو تو تمہیں اپنے فیصلے رسول سے کروانا چاہئیں، پھر اگر تم سے غلطی ہو جائے اور تم اپنی غلطی پر پشیمان ہو کر خدمت نبوی میں حاضری دو، خود بھی اللہ سے استغفار کرو اور رسول بھی تمہارے لئے استغفار کرے، تو اللہ کو تواب و رحیم پاؤ گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ ۖ وَلَوْ أَنَّهُمْ

إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ

الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا ۝ ﴾ (النساء: ۶۴)

”ہم نے رسول کو صرف اسی لئے بھیجا ہے کہ اللہ کے حکم سے اس کی فرماں برداری کی جائے۔ اور اگر یہ لوگ، جب انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا، تمہارے پاس آتے اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے اور رسول بھی ان کے لئے استغفار کرتے تو یقیناً یہ لوگ اللہ کو معاف کرنے والا مہربان پاتے۔“ (۶۳)

احادیثِ نبویہ سے دلائل:

احادیثِ نبویہ میں دُعا کے ذریعے وسیلے پر دلائل کا انبار موجود ہے۔ کثرت سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم خدمتِ نبوی میں حاضر ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دُعا کی درخواست کیا کرتے تھے۔

① صحیحین کے حوالے سے حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت

ہے کہ:

فَقَامَ عُكَّاشَةُ بْنُ مَحْصَنِ فَقَالَ ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَ لِي مِنْهُمْ

(۶۳) سورة النساء کی مذکورہ آیت اس بارے میں صریح ہے کہ وہ منافقین جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر اپنا فیصلہ سردارانِ قریش اور علماء یہود کے پاس لے جانا چاہا تھا انہیں متنبہ کیا گیا ہے کہ اگر وہ خیر و بھلائی کے خواہاں اور حق کے متلاشی ہوتے تو ایسا ہرگز نہ کرتے، بلکہ ان کے لئے بہتر تو یہی تھا کہ اپنے نفاق سے اللہ کے حضور بصدق دل توبہ کرتے اور مشرکین و گمراہ لوگوں کے بجائے کاشانہٴ نبوی میں حاضر ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے لئے استغفار کی درخواست کرتے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لئے استغفار کرتے تو یقیناً اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں سے درگزر فرماتا۔ آیت کے سیاق و سباق سے یہی مفہوم واضح و متعین ہے اور جمہور مفسرین نے یہی مفہوم مراد لیا ہے۔ دیکھئے تفسیر طبری ج ۸، ص ۵۱۳ تا ۵۱۵۔ تحقیق احمد شاکر۔ اس لئے آیت کے اس مفہوم سے گریز کر کے آیت کو اس کے دوسرے مفہوم بلکہ قیامت تک گمناہ کرنے والوں سے متعلق قرار دینا اور انہیں قبرِ نبوی پر حاضر ہونے کی دعوت دینا سراسر غلط اور بے بنیاد ہے۔

فَقَالَ اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ مِنْهُمْ (۶۳)

”عکاشہ بن محسن نے کھڑے ہو کر عرض کی (اے اللہ کے رسول!) آپ اللہ سے میرے حق میں دعا کریں کہ وہ مجھے ایسے خوش نصیبوں میں سے بنا دے (جو بلا حساب جنت میں جائیں گے)۔ آپ ﷺ نے اُس وقت دعا فرمائی: اے اللہ اے ان لوگوں میں سے بنا دے۔“

اس حدیث میں جہاں حضرت عکاشہ بن محسن رضی اللہ عنہما کا اللہ کے رسول ﷺ سے دعا کی درخواست کا ذکر موجود ہے وہیں یہ بھی مذکور ہے کہ ان کے بارے میں اللہ کے رسول ﷺ کی دعا قبول بھی ہوئی۔

② اسی طرح وہ مبارک صحابیہ جن کا نام شاید اُمّ زفر ہے، خدمتِ نبویؐ میں حاضر ہو کر عرض کرتی ہیں کہ اے اللہ کے رسول ﷺ! میں مرگی کے دورے میں بے پردہ ہو جاتی ہوں، آپ اللہ سے دعا کیجئے (کہ مجھے اس خبیث مرض سے شفا مل جائے)۔ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ((إِنْ شِئْتَ صَبَرْتَ وَلَكَ الْجَنَّةُ وَإِنْ شِئْتَ دَعَوْتُ اللَّهَ أَنْ يُعَافِيكَ)) ”اگر چاہو تو صبر سے کام لو تو تمہارے لئے جنت ہے، اور اگر چاہو تو میں تمہاری شفاء کے لئے اللہ سے دعا کروں۔“ اس پر اس نیک بی بی نے عرض کیا کہ میں صبر سے کام لیتی ہوں، لیکن چونکہ اس حالت میں بے پردہ ہو جاتی ہوں اس لئے آپ اللہ سے دعا کریں کہ میں بے پردہ نہ ہوں۔ آپ ﷺ نے ان کے لئے دعا فرمائی۔ (۶۵)

③ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ لوگ عمدِ نبویؐ میں ایک

(۶۳) صحیح البخاری: ۶۵۳۱، کتاب الرقاق، باب ۵۔ صحیح مسلم: ۲۲۰۰،

کتاب الایمان، باب ۹۳۔

(۶۵) صحیح البخاری: ۵۱۵۲، المرضی، باب ۶۔ صحیح مسلم: ۲۵۷۶، البر

والصلة، باب ۱۳۔

بار سخت قحط زدہ ہوئے۔ ایک موقع پر رسول اللہ ﷺ منبر پر کھڑے خطبہ دے رہے تھے کہ دار القضا کی طرف سے جو دروازہ منبر کی طرف کھلتا ہے اس سے ایک اعرابی داخل ہوا اور آپ کے سامنے کھڑے ہو کر عرض کرنے لگا کہ: ”یا رسول اللہ! مال برباد ہو گئے، اہل و عیال بھوکے ہیں، چوپائے، اونٹ، گھوڑے اور بکریاں ہلاک ہو گئیں، راستہ منقطع ہو گیا، آپ ہمارے لئے دُعا کریں کہ اللہ ہمیں سیراب کر کے ہماری مدد کرے۔“

اس پر آپ ﷺ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر دُعا فرمائی یہاں تک کہ آپ کے بغل کی سفیدی ظاہر ہو گئی۔ آپ ﷺ کی دُعا یہ تھی: ((اللَّهُمَّ اغْنِنَا اللَّهُمَّ اغْنِنَا، اللَّهُمَّ اغْنِنَا، اللَّهُمَّ اغْنِنَا)) ”اے اللہ ہماری فریاد رسی کر! اے اللہ ہماری فریاد رسی کر! اے اللہ ہماری فریاد رسی کر!“۔ آپ کے ساتھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بھی ہاتھ اٹھادیئے اور دُعا میں شریک ہوئے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ قسم کھا کر کہتے ہیں کہ ہمیں آسمان میں نہ کوئی بدلی دکھائی دے رہی تھی اور نہ ہی بدلی کا کوئی ٹکڑا، اور کوئی چیز بدلی کے دیکھنے میں مانع بھی نہ تھی، بلکہ آسمان شیشے کی طرح بالکل صاف تھا۔ اسی دوران جبل سلع کی طرف سے ڈھال کے برابر بدلی اٹھی اور بیچ آسمان میں پہنچ کر چاروں طرف پھیل گئی اور بارش شروع ہو گئی۔

قسم ہے اللہ کی، آپ ﷺ نے ابھی اپنا دست مبارک نیچے بھی نہ کیا تھا کہ بدلی پہاڑوں کی طرح اٹھ پڑی اور آپ کے منبر سے نیچے آتے آتے یہ کیفیت ہو گئی کہ پانی آپ کی داڑھی مبارک سے ٹپکنے لگا۔ زور کی ہوا چلنے لگی، گھٹا چھائنی اور آسمان نے اپنے بندھن کھول دیئے۔ آپ ﷺ منبر سے نیچے تشریف لائے اور نماز پڑھائی۔ ایسی بارش ہوئی کہ لوگوں کا اپنے گھر پہنچنا مشکل ہو گیا۔ ہم لوگ پانی میں چل کر اپنے گھر پہنچے۔ وہ پورا دن بارش ہوتی رہی، اس کے بعد والادن

بھی، یہاں تک کہ دوسرے جمعہ تک برابر بارش ہوتی رہی اور ایک ہفتہ تک ہم نے سورج نہ دیکھا۔

دوسرے جمعہ کو رسول اللہ ﷺ خطبہ دے رہے تھے کہ اسی دروازے سے وہی اعرابی یا دوسرا اعرابی داخل ہوا اور کہنے لگا: یا رسول اللہ! مکانات گر گئے، راستے بند ہو گئے، جانور ہلاک ہو گئے، مسافر راستے میں پھنس گئے، مال برباد ہو گئے۔ آپ اللہ سے دُعا کیجئے کہ پانی رک جائے۔ اس کی بات پر آپ ﷺ مسکرا دیئے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر فرمایا: اَللّٰهُمَّ حَوِّاۤلَيْنَا وَّلَا عَلَيْنَا... ”اے اللہ! ارد گرد بارش ہو، ہمارے اوپر نہیں، اے اللہ وادیوں، پہاڑوں، ٹیلوں اور جنگلوں میں بارش ہو“۔ آپ ﷺ یہ دعائیہ کلمات پڑھتے جاتے اور آسمان کی طرف اپنے دستِ مبارک سے اشارہ کرتے جاتے۔ آپ ﷺ جس طرف بھی اشارہ کرتے بدلی چھٹی جاتی۔ ہم نے بدلی کی طرف دیکھا تو بدلی مدینہ منورہ کے اوپر سے ہٹ کر دائیں بائیں ہو رہی تھی اور کپڑے کے پھٹ جانے کی طرح ہٹ چکی تھی، گویا کہ وہ ایک تاج ہے۔ آس پاس بارش ہو رہی تھی لیکن مدینہ میں پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں گر رہا تھا، یہاں تک کہ لوگ دھوپ میں چل کر اپنے گھروں کو گئے۔ لوگوں کے سامنے اللہ نے اپنے نبی کی کرامت اور دُعا کی قبولیت کو ظاہر کر دیا۔ وادی قنات ایک مہینے تک بہتی رہی، جس طرف سے بھی کوئی آیا خیر ہی خیر بیان کرتا رہا۔ (۶۶)

(۶۶) مختصر صحیح البخاری: ۴۹۷ الجمعة، باب ۳۴۔ یہ حدیث صحیح بخاری کے علاوہ صحیح مسلم، سنن ابو داؤد، سنن نسائی اور موطا امام مالک وغیرہ میں متعدد جگہ مختصراً و مطولاً مروی ہے۔ دیکھئے جامع الاصول ج ۶، ص ۱۹۵-۲۰۱۔ لیکن چونکہ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی دقت کے ساتھ اس روایت کے تمام طرق کو جمع کر دیا ہے اس لئے ترجمے میں اس پر اعتماد کیا گیا ہے۔

اسی طرح وفاتِ نبوی کے بعد بھی سلف صالحین نے نیک اور صالح موجود شخص کی دُعا کا وسیلہ لیا ہے۔ جیسے کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول ﷺ کے چچا حضرت عباس کا وسیلہ لیا تھا۔ (۶۷)

اسی طرح حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور ضحاک بن قیس رضی اللہ عنہ نے حضرت یزید بن اسود الجرشى رضی اللہ عنہ کی دُعا کا وسیلہ لیا تھا۔ (۶۸)

بغرض اختصار ان آثار کی طرف اشارہ سے کام لیا گیا ہے۔ جسے تفصیل درکار ہو وہ علامہ البانی رضی اللہ عنہ کی کتاب ”التوسل: احکامہ و انواعہ“ کی طرف رجوع کر سکتا ہے۔ مختصراً یہ کہ ان احادیث و آثار سے یہ بات بخوبی واضح ہو گئی کہ کسی نیک ذات کی دُعا کا وسیلہ مسنون و مشروع ہے جس پر امت کا اتفاق ہے، لیکن یہ وسیلہ دو شرطوں کے ساتھ ہے۔

① جس ذات کی دُعا کا وسیلہ لیا جا رہا ہے وہ ذات زندہ، حاضر اور نیک و متبع سنت ہو، ورنہ یہ وسیلہ شرک و بدعت میں داخل ہو جائے گا اور وسیلہ لینے والے کی کم عقلی اور لادینی کی دلیل بنے گا۔

② جس بزرگ ذات کی دُعا کا وسیلہ لیا جا رہا ہے اس کے بارے میں یہ تصور جازم رہے کہ یہ شخص وسیلہ کی حیثیت رکھتا ہے، بجز دُعا کے اس کے پاس کوئی غیر فطری قوت نہیں ہے۔ لیکن اگر اس کے بارے میں یہ عقیدہ رکھا گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے سفارش کر کے بہر حال میرا کام کروا دے گا تو یہ سراسر ضلالت و گمراہی ہوگی اور یہ معاملہ جائز وسیلے میں داخل نہ ہوگا۔

(۶۷) حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب عہد فاروقی میں لوگ قحط زدہ ہوتے تو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ حضرت عباس بن عبد المطلب کے وسیلے سے پانی طلب کرتے اور فرماتے: اے اللہ ہم تیرے نبی کے وسیلے سے تجھ سے پانی طلب کرتے تھے تو تو ہمیں سیراب کرتا تھا، اور اب تیرے نبی کے چچا کے وسیلے سے تجھ سے پانی طلب کرتے ہیں، تو ہمیں ۳

وسیلے کے ناجائز طریقے

گزشتہ سطور میں ہماری گفتگو قرآن و حدیث سے ثابت شدہ وسیلے کے صحیح طریقوں سے متعلق تھی، جسے قدرے تفصیل کے ساتھ ناظرین کے سامنے رکھا گیا، تاکہ مسئلہ کی یہ صورت بھی لوگوں کے سامنے واضح رہے اور کسی کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ ہم وسیلے کا سرے سے انکار کرتے ہیں۔ اب چند باتیں ان وسیلوں سے متعلق پیش کی جاتی ہیں جن کا ثبوت نہ قرآن حکیم سے ہے اور نہ احادیث صحیحہ سے، اور نہ ہی خیر القرون میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم یا تابعین رضی اللہ عنہم کا ان پر عمل رہا ہے۔ اس تو سئل کو چار حصوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔

- ① کسی کی ذات کا وسیلہ
- ② کسی کی عظمت ورتبے کا وسیلہ
- ③ کسی کے حق کا وسیلہ
- ④ کسی غیر موجود یا مردہ ذات کی دعا کا وسیلہ

① کسی کی ذات کا وسیلہ

کسی نبی، ولی، شہید اور غازی کی ذات کا واسطہ دے کر اللہ سے کچھ طلب کرنا، مثلاً یوں کہنا کہ اے اللہ اپنے نبی کے صدقے مجھے بخش دے، اے اللہ تجھے

= سیراب کر، تو لوگ سیراب کئے جاتے۔ یعنی حضرت عباس رضی اللہ عنہ دعا کرتے اور اللہ ان کی دعا قبول فرماتا۔ دیکھئے صحیح البخاری: ۱۰۱۰، الاستسقاء، باب ۳۔ بخاری شریف کی شرح فتح الباری ج ۲، ص ۳۹۷۔

(۶۸) تہذیب تاریخ ابن عساکر ج ۲، ص ۳۱۹۔ ترجمہ یزید بن اسود۔

تیرے حبیب کا واسطہ ہے کہ میری یہ ضرورت پوری کر دے، اے اللہ اولادِ علی وفاطمہ (رضی اللہ عنہما) کے صدقے میری مصیبت کو ٹال دے وغیرہ۔

چونکہ دُعا اور وسیلہ خالص شرعی عمل اور عبادت کا معاملہ ہے اس لئے ضروری ہے کہ اس کے ثبوت میں قرآنِ حکیم یا احادیثِ صحیحہ سے کوئی دلیل ہو۔ قاعدہ یہ ہے کہ جو عبادت قرآن و حدیث سے ثابت نہ ہو اسے اصطلاحِ شرع میں بدعت کہا جائے گا۔ چنانچہ ارشادِ نبویؐ ہے :

((مَنْ أَحَدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ)) (۶۹)

”جس نے دین میں کوئی ایسی چیز ایجاد کی جو اس میں نہیں ہے وہ ناقابلِ قبول ہے۔“

دوسرے لفظوں میں یہ حدیث یوں آئی ہے کہ :

((مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ)) (۷۰)

”جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا حکم نہیں ہے تو وہ مردود ہے۔“

اس قاعدے کو سامنے رکھ کر ”ذات کا وسیلہ“ لینے پر جب نظر ڈالتے ہیں تو قرآنِ حکیم یا حدیثِ نبویہ سے اس کا کہیں سے بھی ثبوت نہیں ملتا اور نہ ہی کسی صحابی و تابعی نے اس پر عمل کیا ہے اور نہ ہی ائمہ مشورین میں سے کسی کا قول معروف ہے۔ اس لئے بلاخوفِ تردید کہا جاسکتا ہے کہ یہ وسیلہ بدعت اور شرک کا راستہ ہے، بلکہ یہ کہنا زیادہ صحیح ہے کہ اس کے بدعت ہونے پر ائمہ کا اتفاق ہے۔ خیر القرون میں کسی نے بھی اس تو سئل کو جائز نہیں سمجھا۔ امام ابو حنیفہ اور امام

(۶۹) صحیح البخاری: ۲۶۹۷ الصلح، باب ۵۔ صحیح مسلم: ۱۷۱۸ الاقضية

باب ۸، عن عائشة رضی اللہ عنہا

(۷۰) صحیح مسلم ج ۳، ص ۱۳۳۵۔ مسند احمد ج ۶، ص ۱۸۰، ۱۳۶ عن

عائشة رضی اللہ عنہا۔

ابو یوسف رضی اللہ عنہما سے اس وسیلہ کا ناجائز اور مکروہ ہونا صراحت کے ساتھ ثابت ہے۔ فرمایا :

((لا ينبغي لاحد أن يدعو الله الآبِهْ، والدعاء المأذون فيه
والمأمورُ به ما استفيد من قوله تعالى ﴿ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ
الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا ﴾ (۷۱)

”کسی کے لئے مناسب نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو اس کے اسماء حسنیٰ کے
علاوہ کسی اور واسطے سے پکارے۔ اور جس دعا کی اجازت اور حکم ہے
وہ وہی ہے جس کا ثبوت آیت کریمہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا
میں موجود ہے۔“ (۷۲)

کسی کے رتبے اور مقام کا وسیلہ

کسی نبی، ولی اور شہید کے رتبے اور مقام کے وسیلہ سے اللہ سے کچھ طلب

(۷۱) در مختار اور اس کا حاشیہ رد مختار ج ۹، ص ۵۶۸، البحر الرائق ج ۸، ص ۲۳۵۔

(۷۲) ایک شبہ اور اس کا ازالہ: صحیح بخاری وغیرہ میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے دور
خلافت میں اللہ کے رسول ﷺ کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب کے وسیلے سے پانی
طلب کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ”اے اللہ ہم تیرے نبی کے وسیلے سے آپ سے بارش
طلب کرتے تھے اور آپ ہمیں بارش عطا فرماتے تھے۔ اور اب ہم تیرے نبی کے چچا کے
وسیلے سے پانی کے طالب ہیں تو آپ ہمیں بارش عطا فرمادیں۔“ [البخاری: ۱۰۱۰
الاستسقاء، باب ۳]

لیکن حق یہ ہے کہ جس طرح صحابہ کرام رضی اللہ عنہم حیات نبوی میں آپ ﷺ کی ذات کا نہیں بلکہ
آپ ﷺ کی دعاؤں کا وسیلہ لیتے تھے اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بھی حضرت عباس
رضی اللہ عنہ کی ذات کا نہیں بلکہ دعا کا وسیلہ لیا تھا۔ جیسا کہ اس حدیث کے تمام طرق کو جمع کر کے
حافظ ابن حجر رضی اللہ عنہ نے اس حقیقت کو واضح کر دیا ہے۔ دیکھئے فتح الباری ج ۲، ص ۳۹۷۔ اس
موضوع پر تفصیلی بحث کے لئے دیکھئے علامہ البانی رضی اللہ عنہ کی کتاب التوسل، ص ۵۳۔ ۷۳

کرنا، مثلاً اے اللہ! میں تجھے فلاں نبی کے جاہ و عظمت کا واسطہ دیتا ہوں کہ میرا فلاں کام کر دے۔ اے اللہ! تجھے تیرے پیارے حبیب کے جاہ و مقام کا واسطہ ہے کہ جس طرح تو نے انہیں بخشا ہے مجھے بھی معاف کر دے، وغیرہ وغیرہ۔

چونکہ احادیث صحیحہ و ثابتہ اور اقوال صحابہ رضی اللہ عنہم میں اس کا ثبوت نہیں ہے اس لئے یہ صورت بھی بدعت اور شرک اکبر کا ذریعہ ہونے کی وجہ سے ممنوع ہوگی۔ اگر وسیلہ کی یہ صورت کسی معنی میں جائز و مشروع ہوتی تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی پاک جماعت اسے ترک نہ کرتی۔ (۷۳)

۳ کسی مخلوق کے حق کا وسیلہ

جیسے کسی شاعر نے کہا :

اللی تجتجی بنی فاطمہؑ کہ بر قول ایماں کنی خاتمہ!

(۷۳) دو سرا شبہ: اس مشہور حدیث کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں جو ان الفاظ میں مروی ہے: ((توسلوا بجاہی فان جاہی عند اللہ عظیم)) ”میرے جاہ و رتبے کا وسیلہ لو اس لئے کہ میرا رتبہ اللہ کے نزدیک بہت عظیم ہے۔“

ازالہ شبہ: جو با عرض ہے کہ بلاشبہ نبی ﷺ کا رتبہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بلند اور نہایت عظیم ہے، لیکن اس کا وسیلہ لینا یہ ایک اور بات ہے۔ ثبوت کے لئے اس حدیث کا صحیح ہونا ضروری ہے۔ جبکہ علماء فرماتے ہیں کہ اس حدیث کی کوئی اصل نہیں ہے اور نہ ہی حدیث کی کتابوں میں اس کا کوئی ذکر ہے۔ چنانچہ علامہ محمود آلوسی حنفی بریلوی اپنی کتاب تفسیر روح المعانی میں تحریر فرماتے ہیں: لم یروہ احد من اهل العلم ولا ہوفی شیء من کتب الحدیث۔ یعنی نہ تو اس حدیث کو کسی عالم نے روایت کیا ہے اور نہ ہی کتب حدیث میں اس کا کہیں تذکرہ ہے۔ (روح المعانی ج ۶، ص ۱۳۷۔ نیز دیکھئے مجموع الفتاویٰ ج ۲۷، ص ۱۲۶، ج ۲۳، ص ۲۳۵، التوسل لابن تیمیہ، ص ۱۱۷۔ سننسلۃ الاحادیث الضعیفۃ: ۲۲۔ الدعاء ومکانتها من العقیدۃ الاسلامیۃ ج ۲، ص ۸۰۵ اور اس کے بعد)

”اے اللہ! اولادِ فاطمہ کے حق کے طفیل ایمان کے لفظ پر میرا خاتمہ کر دے۔“

یا مثلاً اے اللہ تجھے تیرے نبی کے حق کا واسطہ ہے کہ تو مجھے معاف کر دے۔ فلاں ولی و بزرگ کے حق کے وسیلے سے سوال ہے کہ میرا یہ کام ہو جائے۔

وسیلہ کی یہ صورت بھی کسی صحیح و صریح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اس سلسلے میں بعض حدیثیں پیش کی جاتی ہیں لیکن ان میں سے کوئی حدیث بھی پایہ ثبوت کو نہیں پہنچتی، جن میں سے بعض کا ذکر آگے آئے گا۔ پھر کسی شرعی مسئلے پر کسی ضعیف و موضوع حدیث سے استدلال نہیں کیا جاسکتا اور شاید یہی وجہ ہے کہ علماء امت خصوصاً علماء احناف نے اس وسیلے کو غیر مشروع قرار دیا ہے۔ چنانچہ فقہ حنفی کی مشہور اور معتمد کتاب ہدایہ میں ہے کہ :

يُكْرَهُ ان يَقُولَ الرَّجُلُ فِي دَعَائِهِ بِحَقِّ فُلَانٍ اَوْ بِحَقِّ انبِيَاءِكَ وُزُلَيْكَ لِانَّهُ لَاحِقٌ لِمَخْلُوقٍ عَلٰى الْخَالِقِ (۷۴)

(۷۴) الهدایہ ۳/۳۳۱، ۳۳۲۔ طبعة دار المعرفة بیروت ط ۱/ ۵۱۳۱۰ / ۱۹۹۰ء۔ نیز دیکھئے الدر المختار ج ۹، ص ۵۶۸، ۵۶۹ مع حاشیہ رد المحتار۔ البحر الرائق شرح کنز الدقائق لابن نجیم ج ۸، ص ۲۳۵۔ شرح العقیلة الطحاویة لابن ابی العز الحنفی ج ۱، ص ۲۹۷۔ شرح الفقه الاکبر للمقاری، ص ۱۹۸۔ اتحاف السادة المتقين شرح احياء علوم الدين ج ۲، ص ۲۸۵۔

ان میں سے اکثر کتابوں میں صراحت کے ساتھ مذکورہ صورت کے مکروہ ہونے کے بارے میں امام ابو حنیفہ اور صاحبین کا قول نقل کیا گیا ہے۔

نوٹ: یہاں پر یہ بات بھی واضح رہنی چاہیے کہ فقہ حنفی میں مکروہ حرام کے قریب ہے، یعنی جس طرح حرام کا ارتکاب کرنے والا عذابِ جنم کا مستحق ہے اسی طرح مکروہ تحریمی کا مرتکب بھی عذابِ جنم کا مستحق ہوگا۔ چنانچہ ہدایہ میں ہے:

المكروه حرام عند محمد واقرب الى الحرام عند ابى حنيفة ويوسف =

”کسی نبی اور رسول یا کسی اور کے حق کے وسیلے سے دُعا کرنا مکروہ ہے“
کیونکہ خالق پر کسی مخلوق کا کوئی حق نہیں ہے۔“

مشہور اور متداول کتاب قدوری کے مصنف امام قدوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ :

المسألة بخلقه لا تجوز لأنه لاحقٌ للخلق على الخالق فلا
تجوز وفاقاً (۷۵)

”کسی مخلوق کے وسیلے سے دُعا کرنا متفقہ طور پر ناجائز ہے، کیونکہ کسی
مخلوق کا خالق پر کوئی حق نہیں ہے۔“

وسیلہ ممنوعہ کی مذکورہ تینوں صورتیں اسلام کے منافی امور میں داخل نہیں
ہیں بلکہ بدعت اور شرک اصغر میں داخل ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اس اُمت
میں اور سابقہ اُمتوں میں شرک اکبر کا دروازہ انہی صورتوں سے کھلتا تھا۔ لہذا یہ
صورتیں اگرچہ کُلّی طور پر اسلام کے منافی نہیں ہیں لیکن خطرناک ہیں۔

۲۷ غیر موجود زندہ یا کسی مُردے کی دُعاء کا وسیلہ

وسیلہ ممنوعہ کی چوتھی صورت یہ ہے کہ کسی غیر موجود شخص کی دُعا کا وسیلہ

= ”امام محمد کے نزدیک مکروہ اور حرام برابر ہیں۔ البتہ امام ابوحنیفہ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہما کے
زادیک مکروہ حرام کے قریب تر ہے۔“ (الہدایہ ج ۳، ص ۳۱۴)
در مختار اور اس کے حاشیہ رو مختار میں ہے:

کل مکروہ ای کراهة تحريم حرام كالحرام في العقوبة بالنار عند محمد.
.. وعندهما وهو الصحيح المختار الى الحرام اقرب (ج ۹، ص ۳۸۶، ۳۸۷-
نیز دیکھئے البحر الرائق شرح کنز الدقائق ج ۸، ص ۲۰۳-۲۰۴)

”ہر مکروہ یعنی مکروہ تحریمی امام محمد کے نزدیک حرام ہے یعنی جہنم کے عذاب کے استحقاق کے
سلسلے میں۔ البتہ امام ابوحنیفہ اور امام ابو یوسف کے نزدیک حرام کے قریب ہے اور یہی
مذہب صحیح و مختار ہے۔“

(۷۵) قاعدة حلیة فی التوسل والوسيلة، ص ۵۰

لیا جائے، وہ ذاتِ مردہ ہو یا زندہ، خواہ وہ ذاتِ کسی نبی کی ہو یا ولی و شہید کی، خواہ کسی بزرگ سے دُعا کی درخواست کی جائے کہ اے فلاں ہستی! اللہ سے میرا یہ کام کرا دیجئے یا اس بزرگ ہی سے اپنی مراد مانگی جائے، بلکہ اس کی حرمت پر اہل سنت و الجماعت کا اجماع ہے، اور یہی وہ شرک ہے جو مشرکین عرب میں رائج تھا اور جسے انہوں نے وسیلہ کا نام دے رکھا تھا اور یہی وہ شرک تھا جو اللہ کے رسول ﷺ اور مشرکین کے مابین سب سے بڑے اختلاف کی بنیاد تھا۔ اس لئے بقول علامہ محمد بن صالح العثیمین اسے وسیلہ نہیں بلکہ شرک کہنا چاہیے۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں کہ ”یہ صحیح نہیں ہے کہ اسے ہم وسیلہ کا نام دیں، بلکہ اسے ہم شرک کہتے ہیں، کیونکہ غیر اللہ سے دُعا کرنا دین میں شرک اور گمراہی ہے۔ شرک اس لئے کہ ان لوگوں نے اللہ کے ساتھ عبادت میں شریک ٹھہرایا اور گمراہی اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے :

﴿وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ
إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَفْلُونَ ۝﴾

(الاحقاف: ۵)

”آخر اس شخص سے زیادہ بہکا ہوا انسان اور کون ہو گا جو اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارے جو قیامت تک اسے جواب نہیں دے سکتے، بلکہ اس سے بھی بے خبر ہیں کہ پکارنے والے ان کو پکار رہے ہیں۔“ (۷۶)

صورتِ مسئلہ کی مزید وضاحت کے لئے معروف سیرت نگار مولانا صفی الرحمن مبارک پوری کی مندرجہ ذیل تحریر کو غور سے پڑھیں، ان شاء اللہ

(۷۶) مجموع الفتاویٰ والرسائل لشیخ ابن العثیمین ج ۵، ص ۲۸۷۔ بلکہ علامہ نے کسی کے جاہ و حق کا وسیلہ ماننے کو بھی شرک قرار دیا ہے۔

حقیقت واضح ہو جائے گی:

”اب رہ جاتا ہے پہلا معاملہ یعنی توحید کا جو سارے اختلافات کی اصل بنیاد تھی تو اس کی شکل یہ تھی کہ مشرکین اللہ کو اس کی ذات، صفات اور افعال میں ایک مانتے تھے، وہ کہتے تھے کہ:

صرف اللہ ہی خالق ہے جس نے آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی ساری چیزیں پیدا کی ہیں۔ وہی ہر چیز کا خالق بھی ہے اور صرف وہی مالک بھی ہے، اسی کے ہاتھ میں آسمان و زمین اور ان کے بچ کی ساری چیزوں کی ملکیت ہے اور صرف وہی رازق ہے جو انسان، حیوان، چوپائے، درندے، پرندے، غرض ہر زندہ چیز کو روزی دیتا ہے اور صرف وہی مدبر ہے جو آسمان اور زمین تک کا سارا نظام چلاتا ہے اور چھوٹی بڑی ہر چیز یہاں تک کہ چیونٹی اور ذرے تک کے معاملات کا انتظام کرتا ہے اور صرف وہی آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان جو کچھ ہے ان سب کا رب ہے اور وہی عرشِ عظیم کا رب ہے اور ہر چیز کا رب ہے۔ اس نے سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، درخت، چوپائے، جن، انسان اور فرشتے سب کو اپنے تابع فرمان کر رکھا ہے اور سب کے سب اس کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، وہ جس کو چاہے پناہ دے کوئی پکڑ نہیں سکتا، اور جس کو چاہے پکڑ لے کوئی پناہ نہیں دے سکتا، وہی زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے اور جو حکم چاہتا ہے لگاتا ہے، نہ کوئی اس کا حکم روک سکتا ہے، نہ اس کا فیصلہ بدل سکتا ہے۔

یہ ساری باتیں مشرکین تسلیم کرتے تھے اور ان سب میں وہ اللہ کو اکیلا اور یکتا مانتے تھے، وہ اللہ کی ذات اور صفات اور افعال میں کسی کو شریک نہیں مانتے تھے، البتہ ان باتوں میں اللہ کو ایک ماننے کے بعد وہ کہتے تھے کہ:

اللہ نے اپنے بعض مقرب اور مقبول بندوں کو، مثلاً پیغمبروں اور نبیوں کو، اولیائے کرام اور بزرگانِ دین کو، اچھے اور نیکو کار لوگوں کو اس دنیا کے بعض کاموں میں کچھ تصرف کرنے کا اختیار دے دیا ہے اور وہ اللہ کے دیئے ہوئے اس اختیار کی بناء پر تصرف کرتے ہیں۔ مثلاً اولاد دے دیتے ہیں، مصیبت دُور کر دیتے ہیں، بیمار کو شفا دیتے ہیں اور بعض دیگر ضرورتیں پوری کر دیتے ہیں، اور اللہ نے انہیں یہ اختیار اس لئے دیا ہے کہ وہ اللہ کے مقرب ہیں اور اللہ کے نزدیک ان کا خاص مقام و مرتبہ ہے، اور چونکہ اللہ نے انہیں یہ تصرف و اختیار دے رکھا ہے اس لئے وہ بندوں کی ضرورتیں غیبی طریقے سے پوری کر دیتے ہیں۔ چنانچہ بعض مصیبتیں دُور کر دیتے ہیں، بعض بلائیں ٹال دیتے ہیں اور جس سے خوش ہو جاتے ہیں اسے اللہ کا مقرب بنا دیتے ہیں اور اللہ سے اس کی سفارش کر دیتے ہیں۔

مشرکین نے اپنے ان خیالات کی بناء پر ان انبیاءِ عظام، اولیائے کرام، بزرگانِ دین اور نیکو کار لوگوں کو اپنے اور اللہ کے درمیان وسیلہ بنایا اور ایسے ایسے اعمال ایجاد کئے جن کے ذریعے ان لوگوں کا قرب اور ان کی رضامندی حاصل ہو سکے، چنانچہ وہ مشرکین پہلے ان اعمال کو بجالاتے، پھر عاجزی کے ساتھ گڑگڑا کر ان ہستیوں سے فریاد کرتے اور کہتے ”ہماری ضرورت پوری کرو، ہماری مصیبت ٹال دو اور ہمارا خطرہ دُور کر دو!“

اب رہا یہ سوال کہ وہ کیا اعمال تھے جنہیں مشرکین نے ان ہستیوں کی رضامندی اور تقرب کے لئے ایجاد کیا تھا تو وہ اعمال یہ تھے کہ انہوں نے ان انبیاء، اولیاء اور بزرگانِ دین کے نام سے بعض مخصوص جگہوں پر آستانے بنا کر وہاں ان کی اصلی یا خیالی تصویریں یا مورتیاں سجا رکھی تھیں اور کہیں کہیں ایسا بھی ہوا کہ ان کے خیال میں بعض اولیائے کرام یا بزرگانِ دین کی قبریں مل گئیں

تو مورتی تراشنے کے بجائے انہی قبروں ہی پر آستانے بنا دیئے۔ اس کے بعد یہ لوگ ان آستانوں پر جاتے اور مورتیوں یا قبروں کو چھو کر ان سے برکت حاصل کرتے، ان کے گرد چکر لگاتے، تعظیم کے طور پر ان کے سامنے کھڑے ہوتے، نذر و نیاز پیش کرتے، چڑھاوے چڑھاتے اور ان طریقوں سے ان کی قربت اور ان کا فضل چاہتے۔ نیز نذر و نیاز اور چڑھاوے کے طور پر یہ لوگ اپنی کوئی بھی چیز پیش کر دیتے۔ کھیتی سے حاصل ہونے والے غلے، کھانے پینے کی چیزیں، جانور، چوپائے، سونا چاندی، مال و اسباب غرض جس سے جو ہو سکتا تھا نذر کر دیتا تھا۔

کھیتی، غلے اور کھانے پینے کی چیزیں، سونا چاندی اور مال و اسباب چڑھانے کا طریقہ یہ تھا کہ ان آستانوں پر کچھ مجاور اور درباری ہو کر تھے۔ مشرکین یہ چیزیں ان مجادروں کو پیش کرتے اور وہ مجاور انہیں قبروں اور مورتیوں پر چڑھا دیتے تھے۔ عام طور پر ان کے بغیر براہ راست کوئی چیز نہیں چڑھائی جاتی تھی۔

البتہ جانوروں اور چوپایوں کو چڑھانے کا طریقہ علیحدہ تھا اور اس کی بھی کئی شکلیں تھیں۔ چنانچہ وہ کبھی ایسا کرتے کہ ان اولیائے کرام اور بزرگان دین کی رضامندی کے لئے جانور کو ان کے نام پر آزاد چھوڑ دیتے۔ وہ جہاں چاہتا چرتا اور گھومتا پھرتا، کوئی اسے کسی طرح کی تکلیف نہ پہنچاتا، بلکہ تقدس کی نظر سے دیکھا جاتا۔ اور کبھی ایسا کرتے کہ جانور کو ان ولیوں اور بزرگوں کے آستانے پر لے جا کر ذبح کر دیتے اور کبھی ایسا کرتے کہ آستانے کی بجائے گھر پر ہی ذبح کر لیتے لیکن کسی ولی یا بزرگ کے نام پر ذبح کرتے۔

ان کاموں کے علاوہ مشرکین کا ایک کام یہ بھی تھا کہ وہ سال میں ایک یا دو مرتبہ ان ولیوں اور بزرگوں کے آستانوں پر میلہ لگاتے (جیسے ہمارے ہاں عرس لگتے ہیں) اس کے لئے خاص تاریخوں میں ہر طرف سے لوگ اکٹھے ہوتے اور اوپر ان کی جو حرکتیں ذکر کی گئی ہیں وہ سب کرتے، یعنی آستانوں کو چھو کر برکت

حاصل کرتے، ان کا طواف کرتے، نذر و نیاز پیش کرتے، چڑھاوے چڑھاتے، جانور ذبح کرتے وغیرہ۔ یہ سالانہ عرس یا میلہ ایسا اہم ہوتا کہ اس میں ذور و نزدیک سے چھوٹے بڑے ہر طرح کے لوگ حاضر ہو کر اپنی نیاز پیش کرتے اور اپنا مقصد حاصل ہونے کی امید رکھتے۔

پھر یہ سارا کام مشرکین اس غرض سے کرتے تھے کہ ان اولیائے کرام اور بزرگانِ دین کا تقرب اور ان کی خوشنودی حاصل کر کے انہیں اپنے اور اللہ کے درمیان وسیلہ بنائیں اور ان کا دامن پکڑ کر اللہ تک پہنچ جائیں، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ اولیائے کرام اور بزرگانِ دین انہیں اللہ کے قریب پہنچادیں گے اور ان کی ضرورتوں کے لئے اللہ سے سفارش کر دیں گے۔ چنانچہ یہ ساری نذر و نیاز پیش کرنے کے بعد ان ولیوں اور بزرگوں کو پکارتے کہ ”اے بابا! میرا فلاں فلاں کام بن جائے اور فلاں مصیبت ٹل جائے۔“

اور سمجھتے تھے کہ وہ ان کی باتیں سنتے ہیں اور جو مراد مانگی جائے وہ پوری کرتے ہیں، بگڑی بناتے ہیں، مصیبتیں ٹالتے ہیں اور ایسا یا تو خود اللہ کے دیئے ہوئے تصرف و اختیار کے ماتحت کر لیتے ہیں یا اللہ سے سفارش کر کے کرا لیتے ہیں۔ تو یہ تھا مشرکین کا شرک اور یہ تھی غیر اللہ کے لئے ان کی عبادت اور یہ تھا اللہ کے ماسوا کو معبود بنانا اور شریک ٹھہرانا اور یہ تھے انبیاءِ عظام، اولیائے کرام، بزرگانِ دین اور نیکو کار صالحین جن کو مشرکین نے معبود بنا رکھا تھا۔“ (۷۷)

اس طویل اور مفید اقتباس سے یہ بات اچھی طرح واضح ہو گئی کہ وسیلہ ممنوعہ کی مروجہ شکل غیر اللہ کی عبادت میں داخل ہے جو اسلام کے صراحتاً مخالف ہے، بلکہ اسے وسیلہ نہیں غیر اللہ کی عبادت اور شرک کا نام دینا زیادہ صحیح ہے۔

(۷۷) تجلیاتِ نبوت، ص: ۳۸، وبعده۔ طبع ۱۳۱۸ھ / ۱۹۹۷ء

شُبہات کا ازالہ

وسیلہ کی جائز و ناجائز صورتوں کا ذکر قدرے تفصیل سے گزر چکا، جس کے بعد ہر طالبِ حق کے سامنے حقیقت واضح ہو جاتی ہے۔ لیکن چونکہ اس موضوع سے متعلق کچھ شبہات بھی ہمارے ہاں پائے جاتے ہیں اس لئے چند باتیں ان کے ازالہ سے متعلق بھی ہو جانی چاہئیں، تاکہ ذہن صاف ہو جائے۔ ان تمام شبہات کا ازالہ اس مختصر بحث پر مشتمل ہے، جسے تفصیل درکار ہو اُسے درج ذیل کتابوں کا مطالعہ کر لینا چاہیے: امام ابن تیمیہ کی کتاب ”قاعدة جلیلة فی التوسل والوسيلة“۔ علامہ البانی کی کتاب ”التوسل، انواعه واحكامه“، علامہ نعمان الالوسی کی کتاب ”غایة الامانی“، شیخ نسیب الرفاعی کی کتاب ”التوصل الی حقیقة التوسل“ اور آخر میں ”کتاب الدعاء و منزلة من العقيدة الاسلامیة“ المجلد الثانی ص ۶۷۳ سے لے کر صفحہ ۱۰۰۰ تک۔

پہلے بحث: آیاتِ کریمہ سے غلط استدلال

ناجائز وسیلہ کی تائید میں بعض آیات سے استدلال کیا جاتا ہے۔ ان میں درج ذیل تین آیات بہت مشہور ہیں، حالانکہ اگر کوئی شخص ان آیات سے متعلق صحابہ کرام رضی اللہ عنہم و تابعین عظام سے مروی تفسیر پر غور کرے تو استدلال بے وزن ہو کر رہ جاتا ہے۔ وہ تین آیتیں یہ ہیں:

① ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا ۝ ﴾ (النساء: ۶۴)

”ہم نے ہر رسول کو صرف اس لئے بھیجا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی فرماں برداری کی جائے۔ اور اگر یہ لوگ، جب انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا، تمہارے پاس آجاتے اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے اور رسول بھی ان کے لئے استغفار کرتا تو یقیناً یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو معاف کرنے والا مہربان پاتے۔“

② ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝ ﴾ (المائدة: ۳۵)

”اے لوگو جو ایمان لائے ہو! اللہ سے ڈرتے رہو اور اس کی طرف نزدیکی کی جستجو کرو۔ اور اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تمہارا بھلا ہو۔“

③ ﴿ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ رَعِمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفِ الضَّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا ۝ أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ ۗ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا ۝ ﴾ (الاسراء: ۵۶، ۵۷)

”کہہ دیجئے کہ اللہ کے سوا جنہیں تم معبود سمجھ رہے ہو انہیں پکارو۔
لیکن نہ تو وہ تم سے کسی تکلیف کو دور کر سکتے ہیں اور نہ بدل سکتے ہیں۔
جنہیں یہ لوگ پکارتے ہیں وہ خود اپنے رب کے تقرب کی جستجو میں رہتے
ہیں کہ ان میں سے کون زیادہ قریب ہو جائے۔ وہ خود اس کی رحمت کی
امید رکھتے ہیں اور اس کے عذاب سے خوف زدہ رہتے ہیں۔“

پہلی آیت کی وضاحت : اس آیت میں گناہگاروں اور اپنے اوپر ظلم کرنے
والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ ہدایات ہیں کہ وہ خدمتِ نبویؐ میں
حاضر ہو کر اپنی غلطیوں کا اعتراف کریں، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی
چاہیں اور رسول اللہ ﷺ بھی ان کا عذر قبول کر کے ان کے لئے استغفار کریں تو
اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمادے گا۔

بعض لوگوں نے اس آیت کو اپنے عموم پر باقی رکھا اور قیامت تک آنے
والے گنہگاروں کے لئے اسے عام سمجھا۔ اور بد قسمتی سے بعض من گھڑت اور
جھوٹے قصوں سے ان کے موقف کی تائید ہوتی ہے جس سے عام لوگوں کا شبہ
اور بڑھ جاتا ہے۔ اس لئے ضروری ہے کہ اس آیت کا صحیح مفہوم واضح کیا
جائے، تاکہ حقیقت کھل کر سامنے آجائے۔

اس آیت کا صحیح مفہوم متعین کرنے کے لئے ضروری ہے کہ اسے سیاق و
سباق کے ساتھ پڑھ لیا جائے۔

﴿ اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ يَزْعُمُوْنَ اَنَّهُمْ اٰمَنُوْا بِمَا اَنْزَلَ اِلَيْكَ وَمَا
اَنْزَلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُوْنَ اَنْ يَتَحَاكَمُوْا اِلَى الطَّاغُوْتِ وَقَدْ
اُمِرُوْا اَنْ يَكْفُرُوْا بِهٖ ۗ وَيُرِيْدُ الشَّيْطٰنُ اَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلٰلًا
بَعِيْدًا ۝ وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ تَعَالَوْا اِلَى مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ وَاِلَى الرَّسُوْلِ
رَاٰتِ الْمُنٰفِقِيْنَ يَصُدُوْنَ عَنْكَ صُدُوْدًا ۝ فَكَيْفَ اِذَا

أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ ۚ
 بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا ۝ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ
 مَا فِي قُلُوبِهِمْ ۚ فَأَعْرَضَ عَنْهُمْ وَعِظَهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي
 أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا ۝ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ
 اللَّهِ ۗ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ
 وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا ۝ فَلَا
 وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا
 يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ۝

(التيساء: ۲۰-۲۵)

”اے نبی! تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اس کتاب پر جو تمہاری طرف نازل کی گئی اور ان کتابوں پر جو تم سے پہلے نازل کی گئی تھیں، مگر چاہتے یہ ہیں کہ اپنے معاملات کا فیصلہ کرانے کے لئے طاغوت کی طرف رجوع کریں، حالانکہ انہیں طاغوت کا کفر کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ شیطان انہیں بھٹکا کر راہِ راست سے بہت دُور لے جانا چاہتا ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل کی ہے اور آؤ رسول کی طرف تو ان منافقوں کو تم دیکھتے ہو کہ یہ تمہاری طرف آنے سے کتراتے ہیں۔ پھر اس وقت کیا ہوتا ہے جب ان کے اپنے ہاتھوں کی لائی ہوئی مصیبت ان پر آپڑتی ہے؟ اس وقت یہ تمہارے پاس قسمیں کھاتے ہوئے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم ہم تو صرف بھلائی چاہتے تھے اور ہماری نیت تو یہ تھی کہ فریقین میں کسی طرح موافقت ہو جائے۔ اللہ جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے، ان سے تعرض نہ کرو، انہیں سمجھاؤ اور ایسی نصیحت کرو

جو ان کے دلوں میں اتر جائے۔ (انہیں بتاؤ کہ) ہم نے جو بھی رسول بھیجا ہے اسی لئے بھیجا ہے کہ اذنِ الہی کی بناء پر اس کی اطاعت کی جائے، اگر انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا ہوتا کہ جب یہ اپنے نفس پر ظلم کر بیٹھے تھے تو تمہارے پاس آجاتے اور اللہ سے معافی مانگتے اور رسول بھی ان کے لئے معافی کی درخواست کرتا تو یقیناً اللہ تعالیٰ کو بخشے والا اور رحم کرنے والا پاتے۔ نہیں (اے محمد ﷺ) تمہارے رب کی قسم یہ کبھی مؤمن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے باہمی اختلافات میں یہ تم کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں، پھر جو کچھ تم فیصلہ کرو اس پر اپنے دلوں میں بھی کوئی تنگی محسوس نہ کریں، بلکہ سربسر تسلیم کر لیں۔“

زیر بحث آیت کو اس کے سیاق و سباق کے ساتھ نقل کر کے اس کا سلیس ترجمہ قارئین کے سامنے رکھ دیا گیا ہے۔ ان آیات کی مفصل تفسیر ذکر کرنے کا یہاں موقع نہیں ہے۔ البتہ راقمِ سطور نے مفسرین کے کلام کی روشنی میں جو کچھ سمجھا ہے ان میں سے چند فوائد کا انتخاب یہاں پیش کرتا ہے۔

① ان آیات میں بالخصوص ان منافقین کا ذکر ہے جن کا دعویٰ تو یہ تھا کہ ہم قرآن کریم اور اس سے قبل نازل شدہ کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، لیکن جب معاملہ اپنے آپس کے اختلافات کا ہوتا تو ان کا حل خدمتِ نبویؐ میں ڈھونڈنے کے بجائے طاغوتوں اور یہودیوں کے سرداروں کے پاس لے جاتے۔

② ان کی اس حرکت پر جب انہیں متنبہ کیا جاتا اور خدمتِ نبویؐ میں حاضر ہونے کے لئے کہا جاتا تو منہ موڑ کر کنارہ کش ہو جاتے اور حکمِ الہی پر کان نہ دھرتے۔

③ پھر جب اس نافرمانی کے بدلے ان پر کوئی عذاب نازل ہوتا یا رسول اللہ

ﷺ کی طرف سے عتاب کا شکار ہوتے تو حلف اٹھاتے اور لمبی لمبی قسمیں کھاتے کہ ہمارا مقصد اس سے صرف بھلائی اور فریقین کو ایک دوسرے سے قریب کرنے کا تھا، ہماری نیت بڑی نہیں تھی۔

④ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول ﷺ کو تسلی دی کہ وہ منافقوں کے سارے پوشیدہ عیوب کو اچھی طرح جانتا ہے، آپ صبر سے کام لیں اور ان سے چشم پوشی فرمائیں۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ آپ انہیں وعظ و نصیحت فرماتے رہیں اور نرم باتوں سے ان کا دل جیتنے کی کوشش کریں۔

⑤ منافقین کا یہ جرم کس قدر سنگین ہے کہ اللہ کا رسول بذاتِ خود ان کے درمیان موجود ہے، انہیں اختلافات کے شرعی حل کے لئے بلا بھی رہا ہے، پھر بھی منافقین کی یہ جرات کہ فرمانِ رسولؐ سے اعراض کر کے اپنے معاملات یہود و مشرکین کے پاس لے جا رہے ہیں۔ شانِ رسول ﷺ میں اس سے بڑی گستاخی اور کیا ہو سکتی ہے؟

⑥ اللہ تعالیٰ نے منافقین کو ان کی اس حرکت پر متنبہ کیا کہ غلطی تو کر بیٹھے ہو، لیکن اگر خدمتِ نبویؐ میں حاضری دو، رسول ﷺ کے سامنے اپنا عذر پیش کرو، اللہ سے مغفرت چاہو اور رسول بھی تمہاری سفارش کرے تو یقیناً اللہ تمہارے اوپر رحم کرے گا۔

⑦ چونکہ یہ گستاخی شانِ رسول میں بھی ہے اور رسول کی گستاخی بالواسطہ اللہ تعالیٰ کی معصیت شمار ہوتی ہے، اس لئے اللہ سے دعائے مغفرت کے ساتھ ساتھ خدمتِ رسول میں حاضری اور ان کی رضامندی بھی ضروری ہے۔

⑧ پھر یہ قاعدہ کلیہ بیان کر دیا گیا کہ اس دنیا میں رسول ﷺ کی بعثت کا مقصد صرف اس پر ایمان لانا نہیں ہے، بلکہ سارے امور و معاملات میں اس کی

تعلیم کے مطابق عمل کرنا بھی ضروری ہے۔

④ اور یہ قاعدہ بھی واضح کیا گیا کہ کسی بھی شخص کا ایمان اسی وقت مقبول ہوگا جب کہ وہ اپنے باہمی اختلافات میں رسول اللہ ﷺ کے فیصلے کو حرفِ آخر اور قولِ فیصل تسلیم کر لے۔

⑤ اور یہ تسلیم و سپردگی صرف زبان و جسم سے ہی کافی نہیں ہے بلکہ اپنے دل و دماغ اور خواہش و جذبات کو بھی اس کے تابع کر دے۔

ان آیات میں اس طرح کے اور بھی کتنے جو اہر پارے پوشیدہ ہیں۔ موضوع کی مناسبت سے صرف مذکورہ بالا نکات پر ہی اکتفا کیا جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ زیر بحث آیت مرؤجہ وسیلہ کے لئے کس طرح دلیل بن سکتی ہے؟ جبکہ آیت کے سیاق و سباق سے یہ واضح ہے کہ منافقوں کی مغفرت کو خدمتِ نبویؐ میں حاضری اور شفاعتِ رسول سے اس لئے مقید کیا گیا ہے کہ ان سے ذاتِ رسول ﷺ سے متعلق سخت گستاخی کا ارتکاب ہوا تھا۔ اس کا یہ مفہوم ہرگز نہیں ہے کہ قیامت تک آنے والے گناہگاروں اور ہر قسم کے گناہوں کے لئے کاشائہِ نبویؐ پر حاضری کو ضروری قرار دیا جائے۔ منافقوں سے متعلق اس حکم خاص کو عام کرنا کسی واضح دلیل کا محتاج ہے، یعنی ضروری ہے کہ صحابہ کرامؓ یا بعد کے مفسرین نے اس آیت کو اس کے عام مفہوم میں لیا ہو، جبکہ تاریخ و واقعات اس کے خلاف شہادت دیتے ہیں۔ چنانچہ صحابہ کرامؓ جو احکامِ الہی اور ارشاداتِ نبویؐ کو سب سے زیادہ سمجھنے اور ماننے والے تھے ان کے اوپر سخت سے سخت مراحل آئے، بسا اوقات فیصلہ اس قدر مشکل ہو گیا کہ دو جماعتیں آپس میں شمشیر و سناں لے کر آمنے سامنے ہو گئیں، لیکن کبھی کسی صحابی نے یہ طریقہ استعمال نہیں کیا جو ہمارے دور میں سمجھا جا رہا ہے، حالانکہ صحابہ اپنے

چھوٹے چھوٹے مسائل حتیٰ کہ میاں بیوی کے معاملات بھی خدمتِ نبویؐ میں پیش کرتے تھے۔ اس لئے بلا جھجک یہ بات کہی جاسکتی ہے کہ اس آیت سے مروّجہ وسیلہ کا ثبوت پیش کرنا قرآن و حدیث اور سبیل المؤمنین کے خلاف ہے۔

یہاں ایک اور نکتہ قابل ذکر ہے کہ زیر بحث آیت مبارکہ میں حکم ہے کہ ”ثُمَّ جَاءَ ذَاكَ“ یعنی ”پھر آپ کے پاس آتے“۔ یہ الفاظ صراحت کے ساتھ دال ہیں کہ یہ معاملہ حیاتِ نبویؐ کا ہے، کیونکہ آپ ﷺ کی قبر کی زیارت کو آپ ﷺ کے پاس آنے سے تعبیر نہیں کیا جاتا، بلکہ عربی زبان میں اس کے لئے یہی تعبیر مستعمل ہے کہ جَاءَ إِلَى قَبْرِہِ اَوْ زَارَ قَبْرہِ یعنی آپ کی قبر کے پاس آیا یا آپ کی قبر کی زیارت کی۔ قبر مبارک کی زیارت کو آپ ﷺ کی زیارت یا آپ کے پاس حاضری سے تعبیر کرنا بدعت ہے، جس کا ثبوت سلف سے نہیں ملتا۔

خلاصہ یہ کہ زیر بحث آیت کا وسیلہ، مروّجہ سے دُور کا بھی واسطہ نہیں ہے اور نہ ہی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور ائمہ عظام کے اقوال و توضیحات سے اس کا ثبوت ملتا ہے۔ واللہ اعلم۔

دوسری اور تیسری آیت کی وضاحت : وسیلہ کے لغوی اور شرعی معنی کی وضاحت میں ان دونوں آیتوں کا ذکر آچکا ہے اور اس مقام پر مفسرین کے اقوال سے یہ بات واضح کر دی گئی ہے کہ ان آیات میں وار و لفظ وسیلہ کا تعلق وسیلہ مروّجہ سے نہیں ہے، بلکہ اطاعتِ الہی اور نیک اعمال اختیار کر کے اللہ کا تقرب حاصل کرنا وسیلہ ہے۔ تمام مفسرین نے یہی معنی مُراد لیا ہے۔ چنانچہ امام ابن کثیر رضی اللہ عنہ اپنی تفسیر میں بعض مفسرین سے وسیلہ کا معنی نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں :

وهذا الذي قاله هؤلاء الاثمة لا خلاف بين المفسرين فيه
”لفظ وسیلہ کی تفسیر میں ان ائمہ تفسیر نے یہی فرمایا ہے۔ اس بارے میں

مفسرین کا کوئی اختلاف نہیں۔“ (۷۸)

زیر غور آیات پر ایک نظر

سورۃ المائدہ کی آیت:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ
وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝ ﴾ (المائدة: ۳۵)
”اے ایمان والو! اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور اس کا قرب تلاش کرو
اور اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تمہارا بھلا ہو۔“

امام المفسرین ابو جعفر طبری رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں: اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ”اے وہ لوگو جو اللہ اور اس کے رسول کی بتلائی ہوئی باتوں پر ایمان لائے ہو، ان کے حسبِ وعدہ ثواب اور حسبِ وعید عذاب کی تصدیق کرتے ہو، اللہ سے ڈرو، وہ اس طرح کہ ادا مروا، ابھی پر اس کی اطاعت کر کے اس کی باتوں پر لپیک کہو۔ نیک عمل کر کے اپنے رب اور اس کے رسول پر ایمان کی تصدیق کرو اور اس تک پہنچنے کا وسیلہ ڈھونڈو، یعنی جو اعمال اُسے پسندیدہ ہوں ان پر عمل کر کے اس کا قرب تلاش کرو۔ اس کے بعد امام ابو جعفر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے ”وسیلہ“ کا لغوی معنی بیان کیا ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ اہل عرب جب یہ کہتے ہیں کہ ”تو تسلتُ الی فلانٍ بكذا“ تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ”کسی چیز کے ذریعے فلاں کے قریب ہوا۔“

مزید فرمایا کہ وسیلہ کا جو معنی یعنی قرب ہم نے بیان کیا ہے وہی معنی مفسرین

(۷۸) دیکھئے تفسیر ابن کثیر ج ۲، ص ۵۲۔ نیز دیکھئے تفسیر طبری ج ۶، ص ۲۲۶، ۲۲۷۔ تفسیر القرطبی ج ۶، ص ۱۵۹۔

بھی بیان کرتے ہیں۔ پھر دلیل کے طور پر عطاء، حسن بصری، ابو وائل، مجاہد، السدی اور قتادہ رضی اللہ عنہم وغیرہم کے اقوال نقل فرمائے ہیں۔ (۷۹)

ہندوستان کے مشہور صوفی عالم علی بن محمد المہامی (۸۰) اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ :

”اے ایمان والو! تمہارے ایمان کا تقاضا ہے کہ اللہ کی نافرمانی کر کے اس کے ساتھ لڑائی نہ چھیڑو۔ اس کے کسی حق کو ضائع کرنے سے بچو، کیونکہ اس کے حقوق کا ضائع کرنا اس کے ساتھ محبت کے رشتے کو توڑنا اور اس کے ساتھ لڑائی کا چھیڑنا ہے۔ اور اس کے ساتھ محبت کا رشتہ اس وقت تک استوار نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے وسائل اختیار نہ کئے جائیں۔ اس لئے صحیح عقائد، اچھے اخلاق اور نیک اعمال کر کے اس کا قرب حاصل کرو اور یہ وسیلہ اور قرب اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے نفس کے ساتھ جہاد نہ کرو۔ رہبانیت کے ذریعے نہیں بلکہ اس کے راستے میں نکل کر اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرو۔“ (۸۱)

دوسرے تمام مفسرین بھی قریب قریب یہی مفہوم بیان کرتے ہیں جنہیں سامنے رکھ کر درج ذیل اہم فائدے حاصل ہوتے ہیں:

① اس آیت کا تعلق کسی بزرگ کی ذات اور اس کے جاہ و مقام سے وسیلہ لینے

(۷۹) تفسیر طبری ج ۸، ص ۵۶۶

(۸۰) علی بن احمد المہامی، علاء الدین لقب اور ابو الحسن کنیت ہے۔ مخدوم شاہ کے نام سے مشہور ہوئے۔ ۷۷۶ھ میں مماتم (ماہم بمبئی) میں پیدا ہوئے اور وہیں پر ۸۳۵ھ میں وفات ہوئی۔ بمبئی ماہم میں مخدوم شاہ کے نام سے ان کا مزار آج بھی مشہور ہے۔ (الاعلام ج ۳، ص ۲۵۷)

(۸۱) تبصیر الرخصن ج ۱، ص ۱۸۷

سے نہیں ہے۔

② اس آیت میں ”وسیلہ ڈھونڈنے“ کا مفہوم یہ ہے کہ نیک اور صالح اعمال کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کیا جائے۔ اور یہ بعینہ وہی چیز ہے جسے حدیث شریف میں اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ ((قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ... وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ، وَمَا زَالَ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالتَّوَّافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ)) (۸۲) یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے نزدیک سب سے محبوب عمل جس کے ذریعے بندہ میری قربت حاصل کرے وہ فرائض ہیں، اور بندہ نوافل کے ذریعے مسلسل میرا تقرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ (الیٰ آخر الحدیث)۔

③ اس آیت میں بعض ان وسائل کا بھی ذکر آگیا ہے جس کے ذریعے بندہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکتا ہے، مثلاً:

(ا) تقویٰ یعنی محرمات سے پرہیز اور فرائض پر عمل

(ب) اللہ کے راستے میں جہاد، خواہ وہ جہاد بالنفس ہو یا جہاد بالسیف، یا جہاد بالمال یا جہاد باللسان۔

سورة الاسراء کی آیت:

﴿ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِّنْ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفِ الضَّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا ۝ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ ۚ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا ۝ ﴾ (الاسراء: ۵۶، ۵۷)

(۸۲) صحيح البخارى: ۶۵۰۳ الرقاق، باب ۳۸

”آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کے سوا جنہیں تم معبود سمجھ رہے ہو انہیں پکارو، لیکن نہ تو وہ تم سے کسی تکلیف کو دور کر سکتے ہیں اور نہ بدل سکتے ہیں۔ جنہیں یہ لوگ پکارتے ہیں خود وہ اپنے رب کے تقرب کی جستجو میں رہتے ہیں کہ ان میں کون زیادہ نزدیک ہو جائے۔ وہ خود اس کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور اس کے عذاب سے خوفزدہ رہتے ہیں (بات بھی یہی ہے کہ) آپ کے رب کا عذاب ڈرنے کی چیز ہی ہے۔“

سبب نزول: صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ جاہلیت کے زمانے میں کچھ لوگ جنوں کی ایک جماعت کی عبادت کیا کرتے تھے (یعنی انہیں بطور وسیلہ کے پکارتے تھے) جب اللہ کے رسول ﷺ کی بعثت ہوئی تو جنوں کی وہ جماعت مسلمان ہو گئی اور مشرکین کو چونکہ اس کی اطلاع نہ تھی اس لئے وہ ان جنوں کی عبادت میں لگے رہے، جس پر یہ آیت نازل ہوئی: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ ۗ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا ۝﴾ (الاسراء: ۵۷) (کہ تم جن کا وسیلہ لے رہے ہو وہ تو خود اپنے لئے حصولِ رحمت اور نجاتِ جہنم کی خاطر کسی قریب ترین راستے کی تلاش میں ہیں۔) (۸۳)

مختصر تشریح: یہ مشرکین اللہ کو چھوڑ کر جن لوگوں کے بارے میں یہ خیال رکھتے ہیں کہ وہ انہیں اللہ کا نزدیک بنا دیں گے اور اللہ کے نزدیک ان کی سفارش کریں گے تو یہ ان کا صرف گمان ہے۔ یہ لوگ اپنی عبادت کرنے والوں سے نہ ہی کسی تکلیف کو دور کر سکتے ہیں اور نہ ان کے حالات کو بدل سکتے ہیں کہ ان کی خشک

(۸۳) صحیح البخاری: ۴۷۱۴ التفسیر - صحیح مسلم: ۳۰۳۰ التفسیر

باب ۴ - تفسیر الطبری ج ۸ ص ۹۵ -

سالی کو سیرابی، مرض کو صحت، فقیری کو مالداری میں تبدیل کر دیں، بلکہ یہ اللہ کے بندے ہیں جن کی مشرکین عبادت کر رہے ہیں اور انہیں اپنا وسیلہ سمجھ کر پکار رہے ہیں۔ وہ تو خود اس قدر محتاج ہیں کہ اللہ تک پہنچنے کے لئے خود کسی وسیلے کی تلاش میں ہیں۔ وہ تو خود اس جستجو میں ہیں کہ اللہ کا قرب کن اعمال کے ذریعے حاصل کیا جاسکتا ہے؟ وہ کون سے اعمال ہیں جن کے کرنے سے اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو کر ہماری مغفرت فرمادے۔ ان نیک ہستیوں کا حال تو یہ ہے کہ وہ ہمہ وقت رحمت الہی کی امید رکھتے ہیں اور عذاب الہی سے خوفزدہ رہتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا عذاب بڑا بھیانک اور خوفناک ہے۔

مذکورہ بالا آیت سے متعلق مفسرین کی تفسیر کا یہی خلاصہ ہے (۸۴) اور اسی تفسیر پر مفسرین کا اتفاق ہے۔ چنانچہ امام ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ:

”ونحو الذي قلنا في ذلك قال اهل التاويل“ (۸۵)

”اس آیت کی تفسیر میں ہم نے جو کچھ کہا مفسرین بھی یہی کہتے ہیں۔“

مذکورہ آیت کے ترجمہ اور تفسیر سے درج ذیل اہم فائدے حاصل ہوتے ہیں:

① بندوں کے اوپر سے مصیبت کا ڈور کرنا، انہیں صحت و عافیت سے نواز دینا، فقیری کو مالداری میں تبدیل کر دینا — یہ سارے کام صرف ذات باری تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں، کسی مقرب سے مقرب بندے کو بھی یہ اختیارات نہیں دیئے گئے۔

② مشرکین جن باطل معبودوں کو پوجتے تھے اور جن کی وساطت و شفاعت کے متمنی تھے وہ صرف لکڑی اور پتھر کی مورتیاں نہیں تھیں، بلکہ مذکورہ بالا

(۸۴) دیکھئے اضواء البیان ۳/۵۹۸، ۵۹۹- تفسیر الطبری ۸/۹۵- تفسیر المحرر

الوجیز ۳/۲۶۵، ۲۶۶- تفسیر ابن کثیر ۳/۳۳ وغیرہ

(۸۵) تفسیر الطبری ج ۸، ص ۹۸

آیات سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ جاندار، عقل و خرد سے مالا مال، رضائے الہی کی متمنی و متلاشی اور قربِ الہی کی جستجو میں سرگرم ہستیاں تھیں۔
 ③ جن حضرات کا ذکر ان آیات میں ہے وہ کون لوگ تھے؟ اس سلسلے میں مفسرین کرام کی آراء میں اختلاف ہے۔

(ا) عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ وہ مسلمان جن ہیں، جیسا کہ سببِ نزول سے ظاہر ہے۔ امام ابن کثیر اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کو راجح قرار دیا ہے۔ (۸۶)

(ب) حضرت عبد اللہ بن عباس، عبد الرحمن بن زید اور مجاہد رضی اللہ عنہم وغیرہم نے اس سے مراد فرشتوں، حضرت عزیر اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو لیا ہے۔ (۸۷)

④ اس آیت میں وارد لفظ وسیلہ کا معنی وہی ہے جو سورۃ المائدہ کی آیت میں مذکور لفظ وسیلہ کا ہے، یعنی نیک اعمال کے ذریعے قربِ الہی کا حاصل کرنا۔

⑤ یہ آیت مروجہ وسیلہ پر کسی صورت میں بھی دلیل نہیں بن سکتی، بلکہ یہ آیت تو الثالیوں، بزرگوں سے وسیلہ لینے کے خلاف ہے۔ اور یہ حکم

قرآن مجید میں ایک سے زائد بار بیان ہوا ہے۔ مثال کے طور پر دیکھئے :

﴿ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ

مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ

شُرَكَاءٍ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِّنْ ظَهِيرٍ ﴿ سبأ: ۲۲ ﴾

(۸۶) تفسیر الطبری ج ۸، ص ۹۷۔ تفسیر ابن کثیر ج ۳، ص ۴۳۔ فتح

الباری ج ۸، ص ۳۹۷

(۸۷) تفسیر الطبری ج ۸، ص ۹۸۔ تفسیر المحرر الوجیز لابن عطیة

الاندلسی ج ۳، ص ۳۶۵

”ان مشرکین سے کہو کہ پکار دیکھو ان معبودوں کو جنہیں تم اللہ کے سوا اپنا معبود سمجھے بیٹھے ہو۔ وہ نہ تو آسمانوں میں کسی ذرہ برابر چیز کے مالک ہیں اور نہ زمین میں۔ وہ آسمان و زمین کی ملکیت میں شریک بھی نہیں ہیں۔ ان میں سے کوئی اللہ کا مددگار بھی نہیں ہے۔“

﴿وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ ۗ قُلْ اَفَرءَآ يَنْتَهِمْ مَّا تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ اَرَادَنِي اللّٰهُ بِضَرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفٰتُ ضَرِّهِۗ اَوْ اَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَتُ رَحْمَتِهٖ ۗ قُلْ حَسْبِيَ اللّٰهُ ۗ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُوْنَ ۝﴾

(الزمر: ۳۸)

”اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا ہے؟ تو یقیناً وہ یہی جواب دیں گے کہ اللہ نے۔ آپ ان سے کہئے کہ اچھا یہ تو بتاؤ جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، اگر اللہ تعالیٰ مجھے نقصان پہنچانا چاہے تو کیا یہ اس کے نقصان کو ہٹا سکتے ہیں؟ یا اللہ تعالیٰ مجھ پر مہربانی کا ارادہ کرے تو کیا یہ اس کی مہربانی کو روک سکتے ہیں؟ آپ کہہ دیں کہ اللہ مجھے کافی ہے، توکل کرنے والے اسی پر توکل کرتے ہیں۔“

- ⑥ ہر زمانے کے مشرکین جن نیک ہستیوں کا وسیلہ لیتے ہیں وہ ہستیاں ان کے عمل سے بے خبر ہوتی ہیں، بلکہ وہ تو خود ہی قرب الہی کی جستجو میں رہتی ہیں۔
- ⑦ وسیلہ اور تقرب الی اللہ کا سب سے بہتر طریقہ ایمانِ محکم، بڑے گناہوں سے اجتناب اور نیک اعمال پر کاربند رہنا ہے۔

- ⑧ اللہ کے نیک بندے ہر وقت عذابِ الہی سے خوفزدہ اور اس کی رحمتوں کے امیدوار رہتے ہیں، بلکہ جو بندہ اللہ کا جس قدر مقرب ہوتا ہے وہ اللہ کے عذاب سے اسی قدر خائف رہتا ہے۔

اس مختصر بحث سے واضح ہوا کہ جو وسیلہ مختلف فیہ ہے ان تینوں آیات کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔

ہمارے بھائیوں کو جو سب سے اہم شبہ درپیش ہوتا ہے وہ بعض آیات شریفہ اور احادیثِ نبویہؐ کی غلط تشریح یا بعض موضوع و ضعیف احادیث کی وجہ سے ہے جن کا ذکر عام طور پر صوفیاء کے یہاں ملتا ہے۔ شرکیہ وسیلہ کے مؤیدین علماء دانستہ یا نادانستہ اپنی کتابوں میں ان ہی احادیث سے استدلال کرتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے دو غلط فہمیوں کا ازالہ بہت ضروری ہے جو عام طور پر لوگوں کو درپیش رہتی ہیں، حتیٰ کہ بعض مدعیانِ علم نے بھی اپنے بعض رسائل میں ان کا اظہار کیا ہے۔ ان میں سے ایک یہ کہ حدیث کے ضعیف اور موضوع ہونے کا کیا معنی ہے جبکہ اللہ کے رسول ﷺ کے قول و فعل اور تائیدی فعل کو حدیث کہا جاتا ہے اور آپ ﷺ کا کوئی قول و فعل کس طرح ضعیف و کمزور اور ناقابلِ اعتماد ہو سکتا ہے؟ یہ وہ مغالطہ ہے جو بہت سے حقیقت سے ناواقف لوگوں کو رہتا ہے اور عوام کی لاعلمی سے فائدہ اٹھا کر دلوں میں کھوٹ اور بیماری رکھنے والے علماء اس حربے کو استعمال کرتے ہیں۔ اس لئے اس کی وضاحت ضروری ہے، اور اس وضاحت کے لئے ہم اپنے محترم دوست ابو عبد الرحمن شبیر بن نور کی تلخیص کردہ کتاب ”تہذیب اطفال“ کے مقدمہ سے ایک اقتباس نقل کرتے ہیں جس میں محترم دوست نے اس موضوع کو اچھی طرح واضح کیا ہے۔ اگر اسے غور سے پڑھ لیا جائے تو ہر طالبِ حق کے سامنے حدیث کے ضعیف و موضوع ہونے کا مفہوم واضح ہو جائے گا۔

اولاً: ایک مغالطہ اور اس کا ازالہ

”بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب یہ کہا جائے کہ ”فلاں حدیث ضعیف ہے“ تو اس کا معنی یہ ہے کہ کہنے والا رسول اللہ ﷺ کے فرمان کو نعوذ باللہ ضعیف اور کمزور قرار دے رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ کوئی ادنیٰ مسلمان بھی آنحضور ﷺ کے ارشادِ گرامی کو ضعیف یا کمزور نہیں کہہ سکتا۔ بلکہ اصل معاملہ یہ ہے کہ آپ ﷺ کے ارشادات براہِ راست تو ہمارے پاس نہیں آئے، بلکہ آپ ﷺ سے صحابہ رضی اللہ عنہم نے سنا، صحابہ سے تابعین نے، تابعین سے ان کے بعد آنے والوں نے اور بالآخر حدیثِ مصنفین کتبِ حدیث تک پہنچ گئی۔ آپ ﷺ سے چلتے چلتے حدیثِ امام بخاری یا دیگر مصنفین تک چار یا پانچ واسطوں سے پہنچتی ہے۔ لہذا حدیث میں کمی بیشی یا غلطی کا امکان موجود ہوتا ہے۔ چنانچہ محدثین نے کسی بھی حدیث کو پرکھنے اور جانچنے کے لئے مندرجہ ذیل پانچ اصول وضع کئے ہیں :

- ① ہر راوی کی اپنے استاد سے ملاقات ثابت ہو، ورنہ کیسے ممکن ہے کہ اس راوی نے اس استاد سے سن لیا ہوگا۔
  - ② ہر راوی عاقل بالغ مسلمان ہو اور گناہوں سے پرہیز کرنے والا ہو۔
  - ③ ہر راوی کا حافظہ عمدہ ہو، اس کی یادداشت مضبوط ہو، بھول چوک کی بیماری سے بچا ہوا ہو۔ کبھی کبھار بھول جانا بیماری نہیں ہے۔
  - ④ وہ حدیث کسی عمدہ اور بہتر درجے کی حدیث کی مخالفت بھی نہ کرے، یعنی شاذ نہ ہو!
  - ⑤ اہل علم محدثین نے اس حدیث کو تکنیسی وجہ سے رد بھی نہ کیا ہو۔
- جب یہ شرطیں پائی جائیں گی تو ہم حدیث کو صحیح قرار دیں گے اور اگر شرط

نمبر ۳ میں ذرا سی کوتاہی ہو تو ہم اسے حسن کہہ دیں گے۔ لہذا جب تک یہ پانچ شرطیں حدیث میں نہ پائی جائیں کسی حدیث کو صحیح قرار نہیں دیا جاسکتا، کیونکہ اگر ان شرطوں کا لحاظ نہ رکھا جائے تو جس کے منہ میں جو آتا آپ ﷺ کا نام لے کر بیان کر دیتا۔ لہذا یہ پانچ شرطیں بھی حدیث کی حفاظت کی خاطر رکھی گئی ہیں۔

اگر مذکورہ بالا پانچوں شرطیں موجود ہوں گی تو حدیث صحیح تسلیم ہوگی ورنہ اسے ضعیف کہنے پر مجبور ہیں۔ (۸۸)

ثانیاً: ضعیف حدیث پر عمل اور اس سے استدلال کا حکم

حدیث کے صحیح اور ضعیف ہونے کا حکم سمجھ لینے کے بعد یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ ضعیف حدیث پر عمل کا کیا حکم ہے۔ جس کا مختصراً جواب تو یہ ہے کہ چونکہ اس حدیث کی نسبت اللہ کے رسول ﷺ کی طرف صحیح نہیں ہے اور غالب گمان ہے کہ اس حدیث کے بیان میں غلطی واقع ہوئی ہے اس لئے اس پر عمل بھی جائز نہ ہوگا۔

اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ علماء نے احادیث کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے (۱) مقبول (۲) مردود (۸۹)۔ ان دونوں قسموں کی تعریف کرتے ہوئے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ :

”جمہور علماء کے نزدیک مقبول حدیث پر عمل کرنا واجب ہے اور مردود حدیث وہ ہے کہ اس خبر کی صداقت معلوم نہ ہو سکی۔“ (۹۰)

(۸۸) ملاحظہ ہو ”تہذیب اطفال“ کے ”عرض مرتب“ کی آخری بحث ”ایک مغالطہ اور اس کا ازالہ“ طبع نور اسلام اکیڈمی لاہور۔

(۸۹) دیکھئے شیخ الاسلام حافظ ابن حجر کی مشہور کتاب نخبۃ الفکر مع شرح نزہۃ النظر

ص ۲۵ اور امام سیوطی کی مشہور کتاب تدریب الروایۃ ج ۱ ص ۶۲

(۹۰) نفس المصدر

چونکہ اس حدیث کا اللہ کے رسول ﷺ کا قول و فعل ہونا ثابت نہ ہو سکا اس لئے اس کا رد کر دینا واجب ہے اور کسی طرح بھی اس پر عمل کرنا صحیح نہیں ہے۔

اسی بنیاد پر قدیم زمانے سے علمائے حق کی یہ رائے رہی ہے کہ عقائد و احکام کے باب میں ضعیف حدیثوں پر اعتماد نہ کیا جائے، البتہ فضائل و ترغیب و ترہیب کے بارے میں کچھ شرائط کے ساتھ کم ضعیف احادیث کا ذکر جائز رکھا گیا ہے، چنانچہ پانچویں صدی کے مشہور امام خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اپنی نادر کتاب "الکفاية في علم الرواية" میں ایک باب منعقد فرماتے ہیں :

"باب التشدد في احاديث الاحكام والتجوز في فضائل الاعمال"

"احکام سے متعلق احادیث کے بارے میں تشدد اور فضائل اعمال کے بارے میں نرمی کا بیان"

آگے تحریر فرماتے ہیں کہ :

"ہمت سے اہل علم سے یہ بات مروی ہے کہ جو حدیثیں حرام و حلال سے متعلق ہوں انہیں صرف ایسے راویوں سے لیا جائے گا جو ہر قسم کے الزامات سے بری ہوں، لیکن وعظ و ارشاد اور ترغیب و ترہیب کی حدیثیں ہر قسم کے راوی سے روایت کی جاسکتی ہیں۔"

اس کے بعد دلیل کے طور پر متعدد ائمہ کے اقوال نقل فرمائے ہیں، جیسے امام احمد بن حنبل، سفیان ثوری اور سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہم وغیرہ۔

اس ضمن میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول بھی نقل کیا ہے :

اذا روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحلال والحرام والسنن والاحكام تشددنا في الاسانيد، واذا روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضائل الاعمال.

وما لا يضع حكما ويرفعه تساهلنا في الاسانيد (۹۱)
 ”جب حلال و حرام اور احکام و سنن کے بارے میں اللہ کے رسول ﷺ کی کوئی حدیث ہم سے بیان کی جاتی ہے تو ہم سند کی جانچ پڑتال میں سختی سے کام لیتے ہیں، اور اگر فضائل اعمال سے متعلق کوئی حدیث بیان کی گئی جس میں نہ تو کوئی حکم لگایا گیا ہو اور نہ کوئی حکم اٹھایا گیا ہو تو ہم اس بارے میں نرمی اور تساہل سے کام لیتے ہیں۔“

ساتویں صدی کے مشہور عالم امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب ”التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير“ میں فرماتے ہیں کہ :

”اہل حدیث اور دوسرے علماء کے نزدیک موضوع احادیث کی بات علیحدہ ہے، البتہ ضعیف احادیث کا بیان کرنا، ان پر عمل کرنا اور ان کی جانچ پڑتال میں تساہل سے کام لینا جائز ہے، بشرطیکہ ان احادیث ضعیفہ کا تعلق صفات الہیہ، حلال و حرام اور عقائد سے نہ ہو۔“ (۹۲)

علماء کی ان تصریحات سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ کسی بھی ضعیف حدیث سے کوئی عقیدہ یا حلت و حرمت کا حکم تو ثابت نہیں ہو سکتا، البتہ فضائل اعمال پر اس کی کسی قدر گنجائش ہے، لیکن اس کے لئے بھی کچھ شرائط ہیں جنہیں خصوصاً متاخرین علماء نے بیان کیا ہے۔

مشہور محدث حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے متقدمین و متاخرین کے اقوال پر گہرائی کے ساتھ غور کرنے کے بعد فضائل اعمال میں ضعیف حدیث کے مقبول ہونے کیلئے تین شرطیں بیان کی ہیں، جنہیں بعد کے علماء کرام نے قبول کیا ہے۔ (۹۳)

(۹۱) الکفایة فی علم الروایة ص ۲۱۳، ۲۱۴

(۹۲) التقريب مع شرحه تدریب الراوی، ج ۱، ص ۲۹۸

(۹۳) دیکھئے: القول البديع للامام السخاوی، ص ۲۵۔ تدریب الراوی =

① وہ حدیث سخت ضعیف نہ ہو۔ (۹۴)

اس شرط کی رُو سے وہ ساری حدیثیں خارج ہو جاتی ہیں جو موضوع، سخت ضعیف اور شاذ و منکر ہوں۔

② اس ضعیف حدیث میں جو مسئلہ بیان کیا گیا ہے وہ مسئلہ بنیادی طور پر کسی دوسری شرعی دلیل سے ثابت ہو۔ یعنی جس عمل کی فضیلت اس ضعیف حدیث میں بیان ہوئی ہے یا جس عمل سے ڈرایا گیا ہے اس کے ثبوت میں کوئی شرعی دلیل موجود ہو، مثلاً نماز تہجد کا ثبوت قرآن و حدیث میں موجود ہے اس لئے اس کے بارے میں اگر کوئی ضعیف حدیث بھی آجائے تو اسے قبول کیا جاسکتا ہے۔ اسی طرح چونکہ زنا کی برائی قرآن و حدیث سے ثابت ہے اس لئے اگر کوئی ضعیف حدیث اس کی شاعت میں وارد ہو تو اسے قبول کیا جائے گا۔

③ اس ضعیف حدیث پر عمل کرتے ہوئے یہ اعتقاد نہ رکھا جائے کہ یہ اللہ کے رسول ﷺ کا فرمان ہے، بلکہ احتیاط سے کام لیا جائے، تاکہ اللہ کے رسول ﷺ کی طرف کسی ایسی بات کی نسبت نہ ہو جائے جو آپ سے ثابت نہ ہو۔ اس تفصیل سے واضح ہوا کہ کسی بھی ضعیف حدیث سے ایسا مسئلہ ثابت نہیں کیا جاسکتا جس کا تعلق احکام و عقائد سے ہو پھر چونکہ وسیلہ اور دُعا خاص عقیدہ سے متعلق ہیں اس لئے اس کے ثبوت کے لئے کسی صحیح و صریح اور غیر اختلافی دلیل کا ہونا ضروری ہے۔ اب اس اصول کی روشنی میں ان احادیث کا مطالعہ کیا جائے جنہیں وسیلہ کے ثبوت میں پیش کیا جاتا ہے۔

= نلسیوٹی ج' ۱، ص ۲۹۸، ۲۹۹۔ ظفر الامانی لعبد الحی اللکھنوی، ص ۲۱۰ اور

مقدمہ صحیح الترغیب والترہیب للالبانی ج' ۱، ص ۱۷ اور اس کے بعد۔

(۹۴) امام سخاوی برہنہ فرماتے ہیں کہ یہ قاعدہ متقدمین و متاخرین کے نزدیک متفق علیہ چلا =

وسیلہ کے ثبوت میں پیش کی جانے والی بعض احادیث کا جائزہ

زیر غور مسئلے میں بیان کی جانے والی بعض احادیث کا تذکرہ اور ان کی حقیقت بیان کرنے کے لئے اہل علم کا تبصرہ :

① حدیث: توبہ آدم

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

((لَمَّا أَذْنَبَ آدَمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ الذَّنْبَ الَّذِي أَذْنَبَهُ رَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى الْعَرْشِ فَقَالَ: أَسْأَلُكَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ إِلَّا غَفَرْتَ لِي)) (۱۹۵)
”جب حضرت آدم علیہ السلام سے وہ مشہور غلطی ہوئی تو آپ نے اپنا سر عرش کی طرف اٹھایا اور کہا ”اے اللہ میں محمد کے حق کے وسیلے سے آپ سے سوال کرتا ہوں کہ مجھے معاف کر دے۔“

ذات کے وسیلہ پر یہ حدیث بہت مشہور اور زبان زد خاص و عام ہے، حالانکہ یہ حدیث موضوع اور من گھڑت ہے۔ یقیناً یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے۔ بلا جھجک کہا جاسکتا ہے کہ علماء محققین کے نزدیک یہ حدیث بالاتفاق باطل ہے۔ چنانچہ امام ذہبی رضی اللہ عنہ نے تلخیص المستدرک میں اس حدیث

= آرہا ہے، جیسا کہ امام خلیل العلاءؒ وغیرہ نے نقل کیا ہے: القول البديع 'ص ۲۳۵'

تدريب الراوى ج ۱ ص ۲۹۸

(۹۵) معجم الطبرانی الصغير ج ۱ ص ۸۲، ۸۳ - معجم الطبرانی الاوسط

۶۳۹۸ ج ۷ ص ۲۵۹ - مستدرک الحاکم ج ۲ ص ۶۱۵

کو موضوع اور میزان الاعتدال میں باطل قرار دیا ہے۔ حافظ ابن حجر برقی نے لسان المیزان میں امام ذہبی کے حکم کی تائید کی ہے۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ برقی نے اسے موضوع اور بے بنیاد قرار دیا ہے۔ علامہ بیہقی برقی نے بھی مجمع الزوائد میں اسے ضعیف قرار دیا ہے۔ (۹۶)

حقیقت تو یہ ہے کہ حضرت آدم عَلَيْهِ السَّلَامُ جن کلمات کا وسیلہ لے کر اپنے گناہ کی معافی کے طالب ہوئے تھے اس کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے۔ حضرت آدم عَلَيْهِ السَّلَامُ نے اپنی طرف سے اور اپنی اہلیہ کی طرف سے ان الفاظ کے ساتھ درخواست کی تھی :

﴿ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ۝ ﴾ (الاعراف: ۲۳)

”اے ہمارے پروردگار! ہم نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے۔ اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم لازماً گھاٹا پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔“

۲ حدیث: حقیقی نبی

حضرت علی رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد کی وفات کا واقعہ روایات میں بیان ہوا ہے جس کے آخر میں آیا ہے کہ جب اللہ کے رسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نے انہیں اپنے دست مبارک سے قبر میں رکھا تو آپ نے یہ دعا فرمائی :

(۹۶) دیکھئے حاشیة المستدرک ج ۲، ص ۶۱۵ - میزان الاعتدال ج ۲، ص ۵۰۳۔
لسان المیزان ج ۳، ص ۳۶۰ - مجمع الزوائد ج ۸، ص ۲۵۳ - تفصیل کے لئے دیکھیں تفسیر طبری، ج ۱، ص ۵۳۲، ۵۳۶ وغیرہ کتب تفسیر۔ مزید تفصیل کے لئے دیکھئے التوسل للالبانی، ص ۱۱۳ - ۱۲۶ - سلسلة الاحادیث الضعیفة: ۲۵ - الدعاء ومنزلته من العقیة، ج ۲، ص ۴۸۹ - ۴۹۳۔

((اللَّهُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ اغْفِرْ لَامِي فَاطِمَةَ

بنت أسد ولقنها حجتها ووسع عليها مدخلها بحق نبيك

والانبياء الذين من قبلي فانك أرحم الراحمين)) (۹۷)

اس حدیث کو امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ معجم اوسط میں نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں :

لم يروى هذا الحديث عن عاصم الاسفيان تفرد به روح

بن صلاح (۹۸)

”اس حدیث کو عاصم سے صرف سفیان ثوری نے روایت کیا ہے جبکہ

روح بن صلاح اس حدیث کو بیان کرنے میں منفرد اور تنہا ہیں۔“

بعینہ یہی بات امام ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد فرمائی ہے (۹۹)

جس سے واضح ہوتا ہے کہ یہ حدیث صرف ایک سند سے مروی ہے اور اس کا

دار و مدار سفیان اور روح بن صلاح پر ہے۔ اس لئے ضروری ہے کہ اصول

حدیث کی بنیادوں پر اسے پرکھا جائے کہ آیا محدثین کے نزدیک یہ حدیث قابل

استدلال ہے یا نہیں۔ جہاں تک حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق ہے ان سے

متعلق کسی کلام کی گنجائش نہیں کیونکہ وہ بالاتفاق قابل اعتماد و اطمینان راوی

ہیں، لیکن جب ان سے روایت کرنے والے راوی روح بن صلاح پر نظر ڈالتے

ہیں تو یہ حدیث متعدد وجوہ سے ناقابل استدلال معلوم ہوتی ہے، جن میں سے

بعض حقائق کا ذکر کیا جاتا ہے۔ جسے مزید تفصیل درکار ہو وہ سلسلہ الاحادیث

الضعیفہ، التوسل، انواعہ و احکامہ للالبانی اور استاذ جیلان العروس کی

(۹۷) معجم الطبرانی الكبير ج ۲۳، ص ۳۵۱۔ معجم الطبرانی الاوسط ج ۱

ص ۱۵۳۔ حلیۃ الاولیاء ج ۳، ص ۱۲۱۔

(۹۸) معجم الطبرانی الاوسط ج ۱، ص ۱۵۲۔

(۹۹) حلیۃ الاولیاء ج ۳، ص ۱۲۱۔

کتاب الدعاء و منزلة من العقيدة الاسلامية كما مطالعہ کرے۔ (۱۰۰)

① روح بن صلاح ضعیف اور منکر الحدیث (جس کی روایات شدید ضعیف ہوں) راوی ہے۔ علمائے محققین جیسے امام الدار قطنی، حافظ ابن عدی، امام ذہبی، حافظ ابن حجر اور امام بیہقی رحمہم اللہ وغیرہم نے اسے ضعیف اور عجیب و غریب حدیثیں بیان کرنے والا لکھا ہے۔ (۱۰۱)

② امام طبرانی اور اصفہانی کے قول سے ظاہر ہوتا ہے کہ امام سفیان ثوری کے شاگردوں میں سے کسی نے بھی یہ حدیث بیان نہیں کی ہے، اس لئے بھی اصول حدیث کی بنیاد پر یہ حدیث منکر (شدید ضعیف) ہوگی، کیونکہ اگر کسی محدث کے شاگرد کثرت سے ہوں، اس کی حدیثیں چاروں طرف پھیل گئی ہوں، پھر اگر اس سے کوئی غیر معروف شاگرد، خواہ وہ بنفسہ ثقہ ہی کیوں نہ ہو، ایسی حدیث بیان کرتا ہے جسے اس کے مشہور اور بڑے شاگرد بیان نہیں کرتے تو وہ حدیث ناقابل قبول ہوتی ہے۔ (۱۰۲)

③ امام سفیان ثوری رحمہم اللہ کے شاگردوں کی فہرست میں کسی نے روح کا ذکر نہیں کیا ہے اور نہ ہی میرے پاس موجود کتب رجال میں روح کے اساتذہ میں امام سفیان کا ذکر ہے، بلکہ امام ابن حبان نے یہ تصریح کی ہے کہ وہ صرف مصریوں سے روایت کرتے ہیں اور اہل مصر ان سے روایت کرتے

(۱۰۰) سلسلة الاحاديث الضعيفة: ۲۳، التوسل انواعه واحكامه، ص ۱۰۱، ۱۰۳

وفي طبعة اخرى، ص ۱۰۹۔ الدعاء و منزلته من العقيدة ج ۲، ص ۴۹۳۔ ۸۰۰۔

(۱۰۱) الكامل في الضعفاء ج ۳، ص ۱۰۰۶، ۱۰۰۵۔ المغني في الضعفاء للذهبي

ج ۱، ص ۲۴۳۔ كتاب الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي ج ۱، ص ۲۸۷۔

لسان الميزان لابن حجر ج ۲، ص ۳۶۵، ۳۶۶۔

(۱۰۲) دیکھئے مقدمة صحيح مسلم ج ۱، ص ۷

ہیں (۱۰۳) جبکہ امام ثوری رضی اللہ عنہ کو فی ہیں۔ (۱۰۴)

③ یہ امر بھی قابل غور ہے کہ امام سفیان ثوری رضی اللہ عنہ کی وفات ۱۶۱ھ (۱۰۴) میں ہوئی جبکہ روح بن صلاح کا انتقال ۲۳۳ھ (۱۰۵) میں ہوا ہے، یعنی دونوں کی وفات میں ستر سال سے زائد کا فاصلہ ہے۔ اس لئے عین ممکن ہے کہ یہ سند ہی منقطع ہو۔

مذکور بالا بحث صرف سند حدیث سے متعلق ہے۔ متن کے لحاظ سے بھی یہ حدیث کئی وجوہ سے محل نظر ہے۔

مذکورہ امور کو سامنے رکھ کر یہ بات پورے یقین کے ساتھ کہی جاسکتی ہے کہ حدیث شدید ضعیف ہے، بلکہ غالب گمان ہے کہ شیعوں کی چالاکی سے یہ حدیث اہل سنت کی کتابوں میں داخل ہو گئی ہو۔ واللہ اعلم!

③ حدیث: اہل قبر کی شفاعت

بعض مخرب عقیدہ کتب میں درج ذیل حدیث بڑے دھڑلے سے بیان کی جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

((إِذَا تَحَيَّرْتُمْ فِي الْأُمُورِ فَعَلَيْكُمْ بِأَهْلِ الْقُبُورِ)) (۱۰۶)

”جب تم کاموں میں حیران ہو جاؤ تو مزاراتِ اولیاء سے مدد مانگو۔“

(الامن والعلا، ص ۴۴)

(۱۰۳) الثقات لابن حبان ۲۳۴/۸۔ لسان المیزان لابن حجر ۲/۲۶۶

(۱۰۴) دیکھئے تقریب التہذیب وغیرہ من کتب التراجم۔

(۱۰۵) میزان الاعتدال ج ۲، ص ۵۸۔ لسان المیزان ج ۳، ص ۳۶۵۔

(۱۰۶) كشف الخفاء ومزيل الالباس: ۲۱۳ ج ۱، ص ۸۸۔ نیز اس کی تردید کے لئے

دیکھئے قاعدة جلیلة فی التوسل والوسيلة لابن تیمیة، ص ۱۵۲۔ اغاثة اللہفان

ج ۱، ص ۳۲۱۔

یہ حدیث بھی باتفاقِ علماء جھوٹی اور من گھڑت ہے، حدیث کی کسی بھی کتاب میں اس کا ذکر نہیں ہے اور نہ ہی کسی بڑے عالم نے اس کا ذکر کیا ہے۔ شرک و بت پرستی کی بُو اس سے صاف ظاہر ہے، بلکہ معنی سے ہی اس کا بے بنیاد ہونا اس قدر ظاہر ہے کہ اسے بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ اگر اردو کی بعض کتابوں میں اس کا ذکر نہ ہوتا تو میں اسے بیان ہی نہ کرتا۔ (۱۰۷)

۲۷ حدیث: جاہِ رسولؐ کا وسیلہ

بعض لوگ مندرجہ ذیل حدیث پر اعتماد کر کے ساری عمارتِ وسیلہ کھڑی کر دیتے ہیں:

((تَوَسَّلُوا بِجَاهِي فَإِنَّ جَاهِي عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ))

”میرے جاہ و مقام کا وسیلہ لو، کیونکہ اللہ کے نزدیک میرا مقام بہت بلند ہے۔“

یا ان الفاظ میں ہے:

((إِذَا كَانَتْ لَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ حَاجَةٌ فَسَلُّوهُ بِجَاهِي))

اس حدیث پر مختصراً بحث چند صفحات پہلے گزر چکی ہے اور علماء کے اقوال کی روشنی میں ہم بیان کر چکے ہیں کہ یہ حدیث من گھڑت، موضوع اور باطل ہے، معتبر کتب حدیث میں اس کا کہیں ذکر نہیں ہے۔

مغالطہ آرائی کی وضاحت: حقیقت حال کی وضاحت کے لئے دو باتوں کو سامنے رکھنا ضروری ہے۔

① اس حدیث کو موضوع کہنے کا یہ معنی قطعاً نہیں کہ نبی اکرم ﷺ فداہِ ابی و اُمّی کے صاحبِ جاہ ہونے کا انکار ہے، ‘حاشا وکلا’ ایک مؤمن ایسا عقیدہ کیسے

رکھ سکتا ہے، جبکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ”وجیہہ“ یعنی صاحبِ جاہ فرمایا ہے (۱۰۸) اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو تمام انبیاء سے افضل اور اعلیٰ جاہ کے حامل ہیں، بلکہ آپ کے مقام کو سمجھ لینا اور پھر بیان کر لینا کسی صاحبِ علم کے قلم کے لئے ممکن ہی نہیں۔ خود اللہ تعالیٰ نے ”وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ“ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اوجِ ثریا تک بلکہ اس سے بھی اوپر پہنچا دیا، بلکہ شاعر نے ایک مصرعے میں اس حقیقت کی طرف اشارہ کر دیا ہے

”بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر!“

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو یہ ہے کہ حشر کے میدان میں حمد باری تعالیٰ کا جھنڈا آپ کے ہاتھ میں ہو گا اور آدم علیہ السلام اور ان کی ساری اولاد بشمول انبیاء و رسل اور اولیاء و شہداء سب کے سب اسی جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جاہ و مقام کو وہ بلندی بخشی ہے کہ آپ سے پہلے جنت میں کسی کو داخلہ نصیب نہ ہو گا۔ گویا کہ رحمن کی جنت کا افتتاح آپ کریں گے۔ ان تمام فضائل و مناقب پر ایمان رکھتے ہوئے وہ کون ظالم ہو گا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فداہ ابی دمی کے جاہ و مرتبے کا اعتراف نہ کرے گا۔

(۲) یہاں یہ بات بھی واضح رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جاہ و مقام کا اقرار اور اس پر یقین و ایمان اور چیز ہے اور اس جاہ کا وسیلہ لینا دوسری چیز ہے، کیونکہ وسیلہ لینا ایک خالص عبادت ہے اور سارے امورِ عبادت تو قیسی ہوتے ہیں۔ اس لئے اس سلسلے میں یہ دیکھنا ضروری ہے کہ خود صاحبِ جاہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اس جاہ و مقام کا وسیلہ لینے کی تعلیم دی ہے کہ نہیں؟ اگر دی ہے تو یقیناً یہ

(۱۰۸) حضرت موسیٰ علیہ السلام سے متعلق دیکھئے الاحزاب: ۶۹ ﴿وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا﴾ اور

حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق دیکھئے سورۃ آل عمران: ۴۵ ﴿وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ﴾

کام جائز ہے اور اگر نہیں دی تو اس پر عمل آپ کی اتباع نہیں بلکہ نافرمانی شمار ہو گی جسے ہم بدعت و ضلالت سے تعبیر کرتے ہیں، کیونکہ آپ ﷺ نے واضح لفظوں میں فرمادیا ہے کہ :

((مَا تَرَكْتُ شَيْئًا مِمَّا أَمَرَكُمُ اللَّهُ بِهِ إِلَّا وَقَدْ أَمَرْتُكُمْ بِهِ، وَلَا تَرَكْتُ شَيْئًا مِمَّا نَهَاكُمُ اللَّهُ عَنْهُ إِلَّا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ)) (۱۰۹)

”ہر وہ کام جس کے بیان کرنے کا اللہ نے مجھے حکم دیا اس کا میں نے حکم دے دیا ہے اور جس چیز سے اللہ نے روکنے کا حکم دیا اس سے میں نے تمہیں روک دیا ہے۔“

ایک دوسری حدیث میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ :

((لَقَدْ تَرَكْنَا مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا يُحَرِّكُ طَائِرٌ جَنَاحِيهِ فِي السَّمَاءِ إِلَّا أَذَكَّرْنَا مِنْهُ عِلْمًا)) (۱۱۰)

”حضرت محمد ﷺ نے ہمیں اس حال میں چھوڑا ہے کہ اگر کوئی پرندہ بھی

(۱۰۹) مسند امام شافعی [۶۷۵ شفاء العی ج ۲، ص ۲۱۳] الرسالة: ۲۹۰ ص ۸۷ شرح السنة: ۴۱۱ ج ۱۳، ص ۳۰۲ عن المطلب بن حنطب۔

(۱۱۰) مسند الامام احمد ج ۵، ص ۱۵۳، مسند البزار [كشف الاستار: ۱۳ ج ۱، ص ۸۸] معجم الطبرانی الكبير: ۱۳۳ ج ۲، ص ۱۵۵، ۱۵۶۔ معجم الطبرانی میں اتنا اضافہ ہے کہ: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ما بقى شىء يقرب من الجنة ويباعد من النار الا وقد بين لكم)) یعنی آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ: ”جنت سے قریب اور جہنم سے دور کرنے والی کوئی چیز باقی نہیں جسے تمہارے سامنے بیان نہ کر دیا گیا ہو۔“

ہر مسلمان جو اللہ اور یومِ آخرت پر ایمان رکھتا ہے، ان احادیث میں اس کے لئے دعوتِ تدبر ہے کہ قربِ الہی کے حصول، جنت میں داخلے اور محبت رسول ﷺ سے سرفراز ہونے کے لئے کسی ایسے کام کی اجازت نہیں ہے جس کا ثبوت قرآن و حدیث سے نہ ہو۔

آسمان میں اڑ رہا ہے تو اس کا بھی علم (شریعت میں اس پرندے سے متعلق احکام و مسائل کا علم) ہمیں دیا ہے۔“

اس لئے یہ بات ذہن میں ہر وقت موجود رہنی چاہئے کہ کسی چیز کا وجود ایک الگ مسئلہ ہے اور اس کا کس طرح استعمال ہو ایک دوسری چیز ہے۔ مثلاً نماز میں قراءت خصوصاً سورۃ الفاتحہ پڑھنے کا حکم ایک حتمی چیز ہے، لیکن اگر یہی قراءت رکوع و سجود اور حالتِ تشہد میں پڑھی جائے تو اس کا حکم بالکل بدل جائے گا اور ثواب کی بجائے الناکگناہ ہو گا۔ اس تفصیل کے بعد شاید اب کسی کو یہ شبہ نہیں ہو سکتا کہ حاشا و کلاہم پیارے نبی ﷺ کے جاہ و مقام اور مرتبے کے منکر ہیں۔ تفصیل کیلئے دیکھئے علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ”التوسل وانواعہ“ ص ۱۱۹۷۔

۵ حدیث الضّریر (ناہینا سے متعلق حدیث)

اس سلسلے کی سب سے مشہور حدیث ”حدیث الضّریر“ ہے جو سنن الترمذی وغیرہ میں حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک ناہینا شخص خدمتِ نبویؐ میں حاضر ہو کر عرض پر داز ہوا کہ اے اللہ کے رسول! ﷺ آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ مجھے شفا دے (یعنی میری بینائی واپس آجائے)۔ آپ ﷺ نے فرمایا:

((إِنْ شِئْتَ دَعَوْتُ لَكَ وَإِنْ شِئْتَ أَخَذْتُ ذَاكَ فَهُوَ خَيْرٌ))

وَفِي رِوَايَةٍ: ((وَإِنْ شِئْتَ صَبَرْتُ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ))

”اگر تم چاہو تو میں تمہارے لئے دُعا کروں اور اگر چاہو تو دُعا کو مؤخر کر دوں اور یہ تمہارے لئے بہتر ہو گا۔“ اور ایک روایت میں ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا: ”اور اگر صبر سے کام لو تو یہ تمہارے لئے بہتر ہے۔“

لیکن اس شخص نے کہا کہ آپ دُعا فرمادیں۔ اس کی اس خواہش پر آپ ﷺ نے

اسے حکم دیا کہ اچھی طرح وضو کر کے دو رکعت نماز پڑھے اور یہ دُعا کرے :

((اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْأَلُكَ وَاَتُوْجَّهٖ اِلَيْكَ بِنَبِيِّكَ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ يَا مُحَمَّدُ اِنِّىْ تَوَجَّهْتُ بِكَ اِلَى رَبِّىْ فِى حَاجَتِىْ هَذِهِ فَتَقْضِ لِىْ كَاللّٰهُمَّ فَشَفِّعْهُ فِىَّ وَشَفِّعْنِىْ فِيْهِ)) (۱۱۱)

”اے اللہ! میں تیرے نبی جو سراپا نبی رحمت ہیں کے واسطے سے سوال کرتا ہوں اور تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں۔ اور اے محمد! اپنی اس ضرورت کے لئے آپ کے ذریعے میں اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہوں کہ میری یہ ضرورت پوری ہو جائے۔ اے اللہ! ان کی شفاعت کو میرے بارے میں قبول فرما (کہ میری بینائی واپس آجائے) اور میری شفاعت کو ان کے بارے میں قبول کر لے (کہ میرے بارے میں ان کی دُعا قبول ہو جائے)۔“

یہ ہے اس حدیث کا ترجمہ جو عام طور پر کسی کی ذات یا مقام و مرتبہ کے وسیلے کے ثبوت میں پیش کیا جاتا ہے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ یہ حدیث وسیلہ مروجہ سے متعلق دلیل نہیں بن سکتی۔ اس حقیقت کو سمجھنے کے لئے اس حدیث پر دو پہلوؤں سے گفتگو کی جاتی ہے، سند کے اعتبار سے اور متن کے اعتبار سے۔

یہ حدیث متعدد کتب حدیث میں مذکور ہے، لیکن اس کا متن نقل کرنے میں ہم نے علامہ البانی کی کتاب التوسل پر اعتماد کیا ہے۔

سند کے اعتبار سے اس حدیث کا جائزہ:

قدیم زمانے سے ہی یہ حدیث علماء کے نزدیک مختلف فیہ رہی ہے، جس کی

(۱۱۱) سنن الترمذی: ۳۵۷۸ الدعوات، باب ۱۱۹، مسند احمد: ۱۷۲۱۰، ج ۳،

ص ۱۳۸۔ سنن ابن ماجہ: ۱۳۸۵ اقامة الصلاة، باب ۲۲۸۔ عمل اليوم والليلة

للنسائی: ۶۵۹، ص ۳۱۷۔

وجہ یہ ہے کہ اس حدیث میں تمام طرق کا دار و مدار ایک ایسے راوی پر ہے جس کی کنیت ”ابو جعفر“ ہے۔ بعض علماء نے انہیں ابو جعفر الرازی بتلایا ہے اور بعض نے انہیں ابو جعفر الخطمی قرار دیا ہے۔^(۱۱۲) امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ انہیں ابو جعفر الرازی قرار دیتے ہیں۔ صاحب مرعاة المفاتیح نے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کا بھی رجحان اسی طرف بتلایا ہے^(۱۱۳) جبکہ امام ابن تیمیہ اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کے مختلف طرق پر نظر رکھ کر انہیں ابو جعفر الخطمی قرار دیا ہے۔^(۱۱۴) اس اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ اس طبقے میں دو راوی ابو جعفر کے نام سے مشہور ہیں، ایک الرازی اور دوسرے الخطمی۔ اور چونکہ عام طور پر روایات میں صرف ابو جعفر مذکور ہے اس لئے اختلاف ناگزیر تھا۔

ابو جعفر کی اس نسبت کے اختلاف کے نتیجے میں یہ دو مختلف شخصیتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک ابو جعفر الرازی عیسیٰ بن ابی عیسیٰ ہیں۔ ان کے بارے میں علماء کے اقوال مختلف فیہ ہیں، بعض نے انہیں ضعیف اور بعض نے ثقہ قرار دیا ہے۔ امام ابن حبان فرماتے ہیں کہ یہ مشہور راویوں سے منکر (شدید ضعیف) حدیثیں بیان کرتا ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے تمام اقوال کا خلاصہ یوں نقل کیا ہے کہ ”صَدُوقٌ سَيِّئُ الْحِفْظِ“ یعنی سچے ہیں، لیکن حافظ بہت کمزور ہے۔^(۱۱۵)

(۱۱۲) سنن الترمذی، ج ۱، ص ۲۵ مع الشرح۔ اس سلسلے میں سنن الترمذی کے نسخے

اختلافی ہیں۔ بعض نسخوں میں انہیں الخطمی کہا گیا ہے۔ واللہ اعلم۔

(۱۱۳) مرعاة المفاتیح، ج ۶، ص ۱۵۹، ۱۶۰۔ صيانة الانسان، ص ۱۳۰، ۱۳۲۔

السنن والمبتدعات، ص ۱۲۵، ۱۲۶۔

(۱۱۴) قاعدة جلیله، ص ۹۲ وبعدها۔ التوسل، ص ۷۴، ۷۵۔

(۱۱۵) تہذیب التہذیب ج ۱۲، ص ۵۶، ۵۷۔ التقریب: ۸۰۱۹۔

اور دوسرے ابو جعفر الخطمی ہیں۔ ان کا نام عمر بن یزید الانصاری ہے۔ ان پر علماء کے کلام کا خلاصہ حافظ ابن حجر نے ”صدوق“ کے لفظ میں نقل کیا ہے، یعنی سچے ہیں۔^(۱۱۶) حافظ کے نزدیک یہ ادنیٰ درجے کی توثیق ہے، یعنی ایسے راوی کی حدیث حسن ہوگی۔

ایک غیر جانبدار محقق کے نزدیک بعض وجوہ کی بناء پر امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے راجح قرار پاتی ہے کہ ابو جعفر سے مراد ابو جعفر الخطمی اور بعض دوسری وجوہات کی بناء پر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے کو ترجیح حاصل ہوتی ہے کہ مذکورہ شخصیت ابو جعفر الرازی ہے۔ لیکن راقم السطور کی سمجھ میں ایک بات آتی ہے کہ ابو جعفر الخطمی کے حافظے پر کسی کو کلام نہیں، لیکن ابو جعفر الرازی کو علماء نے کمزور حافظہ والا قرار دیا ہے۔ اب جبکہ مذکورہ حدیث کے سند و متن پر نظر ڈالتے ہیں تو اس قدر اختلاف نظر آتا ہے کہ بسا اوقات تطبیق کی صورت ممکن نظر نہیں آتی۔ اس لئے یہ کہنا پڑتا ہے کہ یہ اختلاف ابو جعفر کے کمزور حافظے کا نتیجہ ہے، لہذا ہماری رائے میں وہ ابو جعفر الرازی ہے اور یہی رائے امام الترمذی کی ہے۔ جسے تفصیل درکار ہو وہ مرعاة المفاتیح، ج ۶، ص ۱۵۷ تا ۱۶۵ طبع لاہور اور کتاب ”الدعاء و منزلة من العقيدة الاسلامية“ کا مطالعہ کر لے۔ ہم یہاں پر سند کے حوالے سے ایک مثال پر اکتفا کرتے ہیں۔

جیسا کہ اوپر گزرا کہ اسی حدیث کے تمام طرق کا دار و مدار ابو جعفر پر ہے۔ اس حدیث کو ابو جعفر سے متعدد راویوں نے روایت کیا ہے۔ اسی حدیث کو جب شعبہ اور حماد بن سلمہ اپنے استاد ابو جعفر سے روایت کرتے ہیں تو ان کے شیخ کانام عمارۃ بن خزیمہ بتلاتے ہیں اور جب ابو جعفر کے دوسرے شاگرد ہشام

(۱۱۶) تہذیب التہذیب ج ۸، ص ۱۵۱۔ التقریب: ۵۱۹۰

الدستوائی اور روح بن القاسم ان سے یہ حدیث بیان کرتے ہیں تو ان کے استاذ کا نام ابو امامہ بن سہل بتلاتے ہیں۔ یہ اختلاف اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ ابو جعفر نے اس حدیث کو ضبط نہیں کیا اور جب ضبط حدیث ہی مشکوک ٹھہرا تو حدیث پر کیونکر اعتماد کیا جاسکتا ہے۔

قصہ مختصر جب اس حدیث کی صحت ہی علماء کے نزدیک مختلف فیہ ہے تو وسیلہ جیسے اہم مسئلہ پر اس سے استدلال نہیں کیا جاسکتا۔ چنانچہ علامہ عبید اللہ الرحمانیؒ اس حدیث کے سند و متن اور پس منظر پر ایک لمبی بحث کے بعد فرماتے ہیں:

”اس پوری بحث کا حاصل یہ کہ نابینا سے متعلق یہ حدیث ضعیف ہے جس سے استدلال جائز نہیں ہے۔ اولاً اس وجہ سے کہ اس حدیث کو عمارہ بن خزیمہ اور ابو امامہ بن سہل سے روایت کرنے والا راوی ابو جعفر ہے جو مجہول ہے، اہل علم کا ان کے بارے میں اختلاف ہے، اگر کچھ لوگوں نے انہیں ابو جعفر الخطمی بتایا ہے تو دوسرے علماء اسے ابو جعفر الرازی بتلاتے ہیں اور میرے نزدیک اس سلسلے میں کوئی فیصلہ کن بات واضح نہیں ہو سکی، اس لئے توقف بہتر ہے۔ ثانیاً اس لئے کہ ابو امامہ اور عمارہ کے شاگرد کثیر تعداد میں ہیں، لیکن اس مختلف فیہ اور مجہول شاگرد کے علاوہ کسی اور شاگرد نے اس حدیث کو روایت نہیں کیا۔ اگر اس روایت کی کوئی اصل ہوتی تو دوسرے شاگرد بھی اسے روایت کرتے۔ ثالثاً دین کے اندر عقائد و احکام سے متعلق جو باتیں خاص و عام میں معروف ہیں ان میں سے یہ مسئلہ بالکل الگ تھلگ ہے، کیونکہ کتاب اللہ اور سنت نبویؐ سے کوئی ایسی مثال نہیں ملتی کہ ذمہ اور استغاثہ کے وقت کسی ذات و شخصیت کے حق یا جاہ و مقام کا وسیلہ لیا گیا ہو، اور نہ ہی کسی صحابی اور امام سے کوئی ایسی بات ثابت ہے۔

ہاں! کچھ ضعیف اور موضوع روایات اس بارے میں ضرور آئی ہیں لیکن ایسی بے بنیاد روایات سے تو پانی اور وضو و طہارت کے متعلقہ مسائل بھی ثابت نہیں ہو سکتے، چہ جائیکہ وسیلہ جیسا اہم مسئلہ ثابت کیا جائے۔“ (۱۱۷)

متن حدیث کے لحاظ سے اس حدیث پر کلام:

اگر اس حدیث کو صحیح مان بھی لیا جائے تو بھی اس حدیث میں کسی کی ذات یا جاہ و مقام کے توہین کا ذکر نہیں ہے، کیونکہ اس حدیث کے متن پر غور کرنے کے بعد اس قصے کی صحیح صورت حال یوں سامنے آتی ہے کہ ایک نابینا صحابی خدمتِ نبویؐ میں حاضر ہو کر اپنی بینائی کی واپسی کے لئے رسول اللہ ﷺ سے دعا کی درخواست کرتے ہیں جس کے جواب میں آپ ﷺ نے دو باتوں میں سے ایک کے اختیار کا انہیں موقع دیا۔ ایک تو یہ کہ وہ صبر سے کام لیں تو آخرت میں ان کے لئے بہتر ہے، کیونکہ خود آپ ﷺ کا فرمان حدیثِ قدسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

((إِذَا ابْتَلَيْتُ عَبْدِي بِحَبِيبَتِيهِ فَصَبْرٌ عَوَّضْتُهُ مِنْهَا الْجَنَّةَ ،
يُرِيدُ عَيْنِيهِ)) (۱۱۸)

”جب میں اپنے کسی بندے کو اس کی آنکھوں کے بارے میں آزمائش میں ڈال دوں (یعنی اس کی بینائی چھین لوں) اور وہ صبر کر لے تو ان دونوں آنکھوں کے بدلے میں اسے جنت دوں گا۔“

(۱۱۷) مرعاة المفاتيح ج ۶، ص ۱۶۱۔ طبع لاہور پاکستان

(۱۱۸) صحيح البخارى: ۵۶۵۳ المرضي 'باب ۷۔ مسند احمد: ۱۲۳۵۳ ج ۳،

ص ۱۳۳ عن انس بن مالك رَوَاهُ

رسول اللہ ﷺ نے دوسری بات یہ فرمائی: ”اور اگر چاہو تو میں دُعا کر دوں کہ اللہ تمہاری بینائی واپس کر دے۔“ اس صحابی رسول نے کسی مصلحت کی بنیاد پر دوسری بات کا انتخاب کیا تو آپ ﷺ نے انہیں وضو کر کے دو رکعت نماز پڑھنے کا حکم دیا جو کہ بذاتِ خود ایک بہت بڑا وسیلہ ہے۔ اور یہ دُعا سکھلائی: اے اللہ! میں نے تیرے نبی ﷺ سے دُعا کی درخواست کی ہے اور انہوں نے دُعا کا وعدہ بھی کیا ہے، اس لئے آپ سے التجا ہے کہ ان کی شفاعت و دُعا میرے بارے میں قبول فرما کہ میری بینائی واپس ہو جائے اور میری شفاعت و دُعا ان کے بارے میں قبول فرما کہ ان کی دُعا میرے بارے میں قبول ہو جائے۔

نبی کریم ﷺ کے فرمان کے مطابق اس شخص نے ایسا ہی کیا۔ اور چونکہ آپ ﷺ نے دُعا کا وعدہ کیا تھا اس لئے یقیناً آپ ﷺ نے دُعا بھی فرمائی جس سے اس کی بینائی واپس ہو گئی۔ (۱۱۹)

یہ ہے وہ صاف اور سیدھا مفہوم جو اس حدیث سے واضح ہے، نہ اس میں آپ ﷺ کی ذات کا وسیلہ ہے اور نہ ہی جاہ و منزلت کا، بلکہ یہ وسیلہ کی ایک مشروع قسم ہے جس کی تفصیل گزر چکی ہے۔ اس لئے علماء نے اس واقعہ کو اللہ کے رسول ﷺ کے معجزات میں شمار کیا ہے۔ (۱۲۰)

خلاصہ کلام یہ کہ سند کے اعتبار سے تو اس حدیث کی صحت و ضعف سے متعلق دو علماء کی رائے مختلف ہو سکتی ہے، لیکن معنی و مفہوم کے سلسلے میں کسی اختلاف کی گنجائش نظر نہیں آتی، کیونکہ وہ شخص خدمتِ نبویؐ میں صرف اسی لئے حاضر ہوا تھا کہ رسول اللہ ﷺ اس کی بینائی کی واپسی کی دُعا کریں اور آپ

(۱۱۹) تفصیل کے لئے دیکھئے علامہ البانی راجیو کی کتاب التوسل ص ۷۱-۷۴۔

(۱۲۰) دیکھئے دلائل النبوة للبیہقی ج ۶، ص ۱۶۶

ﷺ نے صبر نہ کرنے کی صورت میں اس دُعا کا وعدہ بھی کیا تھا۔ مزید برآں یہ کہ آپ ﷺ نے اسے جو دُعا سکھائی اس میں بھی یہ جملہ سکھلایا کہ ”اللَّهُمَّ شَفِّعْنِي فِيهِ وَ شَفِّعَهُ فِيَّ“ اے اللہ ان کے بارے میں میری شفاعت یعنی دُعا قبول فرما اور میرے بارے میں ان کی شفاعت و دُعا قبول فرما۔

اب ہر صاحبِ ذوق سے سوال ہے کہ اس پورے قصبے کی روشنی میں ان دونوں جملوں پر غور کرے کہ اس کا کیا معنی ہو سکتا ہے؟ کیا اس سیدھی سادھی عبارت کا مفہوم اس کے علاوہ اور بھی کچھ ہو سکتا ہے کہ اے اللہ! تیرے نبی سے ہم نے دُعا کی درخواست کی ہے اور انہوں نے دُعا کا وعدہ بھی کیا ہے، اس لئے ان کے بارے میں میری سفارشی قبول فرما کہ وہ جو کچھ دُعا بھی میرے بارے میں کریں اسے قبول فرمالے اور ان کی شفاعت و دُعا میرے بارے میں قبول فرما کہ میری بینائی واپس ہو جائے۔

اب سوال یہ ہے کہ اس پورے قصبے میں کسی کی ذات، جاہ و منزلت اور وفات شدہ شخص کی دُعا کے وسیلہ کے لئے کہاں سے گنجائش نکل سکتی ہے؟ اس لئے یہ حدیث، خواہ صحیح و حسن ہو یا ضعیف و منکر، کسی طرح بھی مروجہ وسیلہ میں ذات و جاہ کے وسیلے پر دلیل نہیں بن سکتی۔

ایک ضروری وضاحت: اب تک کی بحث اس حدیث کے اس حصے سے متعلق تھی جو عام کتابوں میں موجود ہے اور اس کے صحت و ضعف کے سلسلے میں علماء کی رائے مختلف ہو سکتی ہے، لیکن اس حدیث کے بعض طرق میں کچھ ایسے اضافے ہیں جسے وسیلہ مروجہ کے قائلین اپنے مدعا کے ثبوت میں پیش کرتے ہیں اور بشرطِ صحت وہ کسی حد تک ان کی دستگیری بھی کر سکتی ہے۔ اس لئے ضروری ہے کہ ان کا بھی مطالعہ کر لیا جائے۔

پہلا اضافہ: اس حدیث کے آخر میں اضافہ ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا :
 ((وَإِنْ كَانَتْ لَكَ حَاجَةٌ فَافْعَلْ)) (۱۲۱)

”جب بھی تمہیں کوئی ضرورت پیش آئے تو ایسا ہی کیا کرو۔“

بظاہر اس جملے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ معاملہ عہدِ نبویؐ کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ جب بھی کوئی ضرورت درپیش ہو یہ دُعا پڑھی جاسکتی ہے۔ لیکن یہ اضافہ صحیح نہیں ہے، اس لئے اس سے استدلال نہیں کیا جاسکتا، کیونکہ زیر بحث حدیث متعدد کتابوں میں متعدد اسانید سے مروی ہے، لیکن کسی کتاب میں بھی اس کا ذکر نہیں ہے۔ اس زیادتی کو صرف امام ابو بکر بن خثیمہ نے اپنی تاریخ میں ذکر کیا ہے جس کی سند اس طرح ہے: مسلم بن ابراہیم حدثنا حماد بن سلمہ عن

ابی جعفر الخ

اس طرح اس سند میں دو کمزوریاں پائی جاتی ہیں:

- ① عام محدثین کا اس اضافے کے ذکر سے اعراض کرنا، جیسے کہ امام احمد بن حنبل، امام الترمذی، امام النسائی رضی اللہ عنہم وغیرہم نے یہ اضافہ ذکر نہیں کیا۔
- ② اس حدیث کو ابو جعفر سے ان کے چار شاگردوں نے روایت کیا ہے: امام شعبہ، ہشام الدستوائی، حماد بن سلمہ اور روح بن القاسم۔ جبکہ حماد بن سلمہ کے علاوہ کسی اور شاگرد نے اس اضافے کو روایت نہیں کیا۔ اور یہ اصول حدیث کا مسلمہ قاعدہ ہے کہ جب کم ثقہ راوی اپنے سے زیادہ ثقہ یعنی قابل اعتماد راوی کی مخالفت کرے یا ثقہ راویوں کی ایک جماعت کی مخالفت کرے تو ایسے راوی کی روایت شاذ یعنی غیر مقبول ہوتی ہے۔ (۱۲۲)

(۱۲۱) دیکھئے قاعدة جلیلة فی التوسل والوسيلة، ص ۹۸

(۱۲۲) تدریب الراوی ج ۱، ص ۲۳۲، ۲۳۳

اور یہ امر بھی مسلم ہے کہ حماد بن سلمہ کے مقابلے میں باقی تینوں راوی زیادہ ثقہ اور قابل اعتماد ہونے کے ساتھ ساتھ تعداد میں بھی زیادہ ہیں۔ اس لئے بلاشبہ یہ اضافہ غیر معتبر اور ضعیف ہے۔ (۱۲۳)

دوسرا اضافہ: بعینہ یہی روایت حدیث کے مشہور امام ابو القاسم طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور کتاب المعجم الکبیر اور المعجم الصغیر کے اندر ابو جعفر سے روایت کی ہے، جس کے شروع میں ایک قصہ مذکور ہے کہ ایک شخص حضرت عثمان بنی کی خدمت میں اپنی کسی ضرورت سے آتا لیکن حضرت عثمان بنی اس کی طرف کوئی توجہ نہ دیتے۔ ایک دن اس شخص کی ملاقات ایک مشہور صحابی حضرت عثمان بن حنیف بنی سے ہو گئی۔ حضرت عثمان بن حنیف سے اس نے اپنی شکایت کی تو آپ نے اس سے فرمایا کہ جا کر اچھی طرح سے وضو کرو، اس کے بعد دو رکعت نماز پڑھ کر یہ دُعا پڑھو: ”اے اللہ میں آپ سے مانگتا ہوں، آپ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی رحمت ہیں، کے وسیلے سے۔ اے محمد! آپ کے وسیلے سے میں اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں کہ وہ میری ضرورت پوری کر دے۔“ اور دُعا میں اپنی ضرورت کا ذکر کرو، اس کے بعد میرے پاس آؤ تو میں تمہارے ساتھ حضرت عثمان غنی بنی کی خدمت میں چل کر تمہاری سفارش کرتا ہوں۔ وہ شخص گیا اور حضرت عثمان بن حنیف بنی کے بتلائے ہوئے طریقے پر عمل کر کے حضرت عثمان بن عفان بنی کے دروازے پر آیا۔ ابھی وہ دروازے پر پہنچا ہی تھا کہ دربان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر حضرت عثمان بن عفان بنی کی خدمت میں پہنچا دیا۔ حضرت عثمان غنی بنی نے اسے اپنے قریبی بستر پر بٹھایا اور اس کی ضرورت سے متعلق دریافت کیا۔ اس نے اپنی ضرورت

(۱۲۳) تفصیل کے لئے دیکھئے التوسل انواعه واحكامه ص ۸۲، ۸۳

بیان کی اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اس کی ضرورت پوری فرمادی اور فرمایا کہ تمہارا کام مجھے بالکل بھول گیا تھا، ابھی ابھی یاد آیا ہے اور آئندہ جب بھی تمہیں کوئی ضرورت پیش آئے میرے پاس چلے آنا۔ یہ شخص جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس سے نکلا تو اس کی ملاقات عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ سے ہوئی تو اس نے ان کا شکریہ ادا کیا اور بتلایا کہ اب سے پہلے حضرت عثمان نہ تو میری طرف متوجہ ہوتے تھے اور نہ ہی میری ضرورت پر دھیان دیتے تھے، لیکن جب آپ نے ان سے میرے بارے میں بات کی تو میرا کام ہو گیا۔ حضرت عثمان بن حنیف نے فرمایا: واللہ! ہم نے تو ان سے کوئی بات نہیں کی، لیکن ہم نے رسول اللہ ﷺ کو دیکھا کہ ایک نابینا آپ کی خدمت میں حاضر ہوا... الخ۔ اس کے بعد زیر بحث پوری حدیث بیان فرمائی۔ (۱۲۳)

کسی کی ذات بالخصوص حضرت محمد ﷺ سے وسیلہ پر یہ قصہ دلیل صریح کی حیثیت رکھتا ہے اور چونکہ ایک صحابی کا عمل ہے اس لئے اپنی جگہ اس کا ایک وزن بھی ہے، لیکن بطور دلیل اس قصے کو قبول کرنے میں کئی رکاوٹیں ہیں۔

① اس قصے کا دار و مدار ابو سعید الخدیری پر ہے جن کا نام شیب بن سعید ہے۔ انہوں نے اس قصے کو روح بن القاسم سے روایت کیا ہے اور روح بن قاسم نے ابو جعفر سے۔ اور ابو سعید شیب کے بارے میں علمائے جرح و تعدیل کی رائے ہے کہ ان کی صرف وہی حدیثیں مقبول ہوں گی جنہیں وہ یونس بن یزید الایلی سے روایت کریں اور ان سے ان کا بیٹا احمد روایت کرے۔ شیب کی روایت کے مقبول ہونے کی ایک اہم شرط یہ بھی ہے کہ یونس بن یزید سے روایت کرتے وقت وہ اپنے حافظہ پر اعتماد نہ کریں بلکہ کتاب سے

پڑھ کر روایت کریں۔ اگر یہ دونوں شرطیں نہ پائی جائیں تو ان کی روایت ضعیف اور ناقابل قبول ہوگی۔ (۱۲۵)

اب محدثین کی اس تصریح کو مد نظر رکھ کر جب اس قصے پر نظر ڈالتے ہیں تو یہاں دونوں شرطیں مفقود دکھائی دیتی ہیں، کیونکہ شیب نے یہ حدیث نہ یونس بن یزید سے روایت کی ہے اور نہ ہی اپنی کتاب سے۔

② روح بن القاسم کے ایک دوسرے شاگرد عون بن عمارہ بصری نے بھی یہ حدیث روایت کی ہے، لیکن انہوں نے اس قصے کا ذکر نہیں کیا۔ (۱۲۶)

③ اس ضعیف قصے کے علاوہ کوئی دوسرا قصہ عہد صحابہ سے نہیں ملتا کہ کسی صحابی نے اس قسم کا وسیلہ استعمال کیا ہو، جبکہ یہ ایسا مسئلہ ہے جو عام طور پر لوگوں کو درپیش رہتا ہے، کسی کی آنکھ متاثر ہوتی ہے، کسی کا کان بیماری سے دوچار ہوتا ہے تو کسی کے پاؤں میں تکلیف ہوتی ہے، لیکن ان تمام ضروریات کے باوجود کسی صحابی نے بھی اس حدیث پر عمل نہیں کیا، جس کا صاف مطلب ہے کہ یہ قصہ عہد صحابہ میں مشہور نہیں تھا، اور اگر معروف تھا تو عام نہیں بلکہ اللہ کے رسول ﷺ کی زندگی کے ساتھ خاص تھا۔

④ عہد فاروقی میں قحط پڑا تو انہوں نے اللہ کے رسول ﷺ کے چچا عباس رضی اللہ عنہ کی دُعا کا وسیلہ لیا، جیسا کہ تفصیل گزر چکی ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر یہ قصہ صحیح ہو تا یا بشرطِ صحت عمومی حیثیت رکھتا تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اس سے کیوں اعراض فرماتے؟

(۱۲۵) دیکھئے تفصیل الکامل فی الضعفاء ج ۴، ص ۱۳۴۶۔ میزان الاعتدال ج ۲،

ص ۲۶۲۔ مقدمہ فتح الباری، ص ۳۰۹ وغیرہ

(۱۲۶) مستدرک الحاکم ج ۱، ص ۵۲۶

اس لئے ہم یہ کہنے میں حق بجانب ہیں کہ یہ قصہ ضعیف اور غیر مقبول ہے۔

خلاصہ: اس پوری بحث کو سامنے رکھ کر یہ کہا جاسکتا ہے کہ زیر بحث حدیث کسی کی ذات کا وسیلہ پکڑنے میں حجت نہیں بن سکتی، کیونکہ

① اس حدیث کی صحت علماء کے نزدیک مختلف فیہ ہے، اس لئے اسے وسیلہ جیسے اہم موضوع کے لئے دلیل نہیں بنایا جاسکتا۔

② اگر اس حدیث کو صحیح تسلیم کر لیا جائے تب بھی اس سے وسیلہ مشروع کی تیسری صورت ہی ثابت ہوتی ہے، یعنی کسی نیک انسان کی دُعا کا وسیلہ۔

③ اس کے شروع اور آخر میں جو اضافے ہیں ان سے وسیلہ مروجہ کے لئے کسی حد تک استدلال کیا جاسکتا ہے، لیکن وہ احادیث شدید ضعیف و شاذ ہیں لہذا استدلال کی گنجائش ختم ہو جاتی ہے۔

④ صحابہ و تابعین اور ائمہ کرام کی سیرتوں کا مطالعہ بتاتا ہے کہ ان کے ہاں ذات و جاہ کے وسیلے کا کوئی تصور موجود نہیں تھا۔

⑤ مصائب و پریشانی اور بیماری و آزاری ایک ایسی چیز ہے جو ہر معاشرے اور ہر ماحول کا جزو لاینفک ہے اور ہر شخص کا اس سے سابقہ پڑتا ہے، لیکن کسی بھی صحابی و تابعی سے اس قسم کا وسیلہ ثابت نہیں ہے۔

ان وجوہ کے علاوہ زیر بحث حدیث کے ضعیف اور ناقابل قبول ہونے کی اور بھی بہت سی وجوہات ہیں۔ جسے تفصیل درکار ہو وہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ”قاعدة جلیلیہ“ کا مطالعہ کر لے۔

⑥ حدیث عرض الاعمال (اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اعمال اُمت کا پیش کیا جانا)

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :
 ((إِنَّ لِلَّهِ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ سَيَّاحِينَ يَبْلُغُونِي مِنْ أُمَّتِي))

(السَّلَامُ) (۱۲۷)

”زمین میں اللہ تعالیٰ کے کچھ گھونسنے پھرنے والے فرشتے ہیں جو میری

امت کا ارسال کردہ سلام مجھ تک پہنچاتے ہیں۔“

حدیث کے دوسرے حصے میں اللہ کے رسول ﷺ کا ارشاد ہے:

((حَيَاتِي خَيْرٌ لَّكُمْ، تَخَذُتُونَ وَيُحَدِّثُ لَكُمْ، وَوَفَاتِي خَيْرٌ لَّكُمْ تُعَرِّضُ عَلَيَّ أَعْمَالَكُمْ، فَمَا رَأَيْتُ مِنْ خَيْرٍ حَمِدْتُ اللَّهَ عَلَيْهِ، وَمَا رَأَيْتُ مِنْ شَرٍّ اسْتَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ)) (۱۲۸)

”میری زندگی تمہارے لئے بہتر ہے، تم نئے کام کرتے ہو اور تمہیں ان کا حکم دیا جاتا ہے۔ اسی طرح میری وفات بھی تمہارے لئے بہتر ہے، تمہارے اعمال میرے سامنے پیش کئے جائیں گے، جو میں اچھا دیکھوں گا اس پر اللہ کی حمد بیان کروں گا اور جو غلط کام نظر آئیں گے تو تمہارے حق میں استغفار کروں گا۔“

چونکہ اس حدیث میں اللہ کے رسول ﷺ پر بندوں کے تمام اعمال کے پیش کئے جانے کا ذکر ہے اور یہ کہ بندوں کے برے اعمال پر اللہ کے رسول ﷺ ان کے لئے استغفار بھی کریں گے اس لئے بہت سے بھائیوں کو یہ غلط فہمی ہوئی کہ آپ ﷺ کی وفات کے بعد بھی آپ ﷺ سے استغفار کی درخواست کی جا سکتی ہے اور آپ ﷺ کا وسیلہ لیا جا سکتا ہے۔ لیکن مذکورہ حدیث کو وسیلہ جیسے اہم موضوع پر دلیل کے طور پر پیش نہیں کیا جا سکتا، جس کا اندازہ درج ذیل

(۱۲۷) سنن النسائی، کتاب السہو، باب السلام علی النبی، ح ۱۲۸۱۔ امام البانی نے حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ صحیح سنن النسائی، ح ۱۲۱۵۔ مسند احمد ۳۸۷/۱ ج ۳۶۶۶۔

(۱۲۸) مسند البزار [کشف الاستار: ۸۳۵ ج ۱، ص ۳۹۷]

تفصیل سے باسانی کیا جاسکتا ہے۔

① یہ حدیث ضعیف ہے، کیونکہ اس کے ایک راوی عبد المجید بن عبد العزیز بن ابی رواد پر محدثین نے کلام کیا ہے، حتیٰ کہ امام ابن حبان رحمہ اللہ نے اسے 'متروک قرار دیا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی اس کا ذکر کتاب الضعفاء میں کیا ہے۔ (۱۲۹)

② زیر بحث حدیث کو عبد المجید نے حضرت سفیان ثوریؒ سے روایت کیا ہے۔ اور جن ابتدائی جملوں کے ساتھ عبد المجید نے حدیث بیان کی ہے اس سیاق کے ساتھ سفیان ثوری کے دس شاگردوں نے بھی حدیث روایت کی ہے جن میں عبد الرحمن بن مہدی، ابن القطان، عبد اللہ بن مبارک وغیرہم جیسے بڑے بڑے امام بھی شامل ہیں، لیکن کسی نے بھی ابتدائی جملوں کے بعد اگلے اضافے کو ذکر نہیں کیا ہے۔ (۱۳۰) معلوم ہوا کہ اس اضافے کو بیان کرنے میں عبد المجید تنہا ہیں۔ اس لئے اگر عبد المجید کو ثقہ مان بھی لیا جائے تب بھی یہ حدیث مُصطلحات الحدیث کے اعتبار سے شاذ ہوگی جو ضعیف حدیث کی ایک قسم ہے۔

امام بزارؒ نے اس حدیث کو روایت کرنے کے بعد اس علت و کمزوری کی طرف اشارہ کیا ہے اور حافظ ابن کثیرؒ نے بھی ان کی تائید کی ہے۔ (۱۳۱)

③ اگر عبد المجید کو ثقہ تسلیم کر لیا جائے، جیسا کہ بعض علماء کی رائے ہے، تو بھی

(۱۲۹) دیکھئے المجروحین ج ۲، ص ۱۶۰۔ الضعفاء الصغیر ج ۲۳۹۔ الکامل فی

الضعفاء ج ۵، ص ۱۹۸۲

(۱۳۰) تفصیل کے لئے دیکھئے الدعاء ومنزلتہ من العقیدة الاسلامیة ج ۲، ص ۷۱

اور اس کے بعد۔

(۱۳۱) دیکھئے کشف الاستار ج ۲، ص ۴۰۲۔ البدایہ والنہایہ ج ۵، ص ۲۳۱

ان کی حدیث صحت کے سب سے نچلے درجے کی ہوگی (۱۳۲) جسے عقیدہ جیسے اہم مسئلہ پر بطور دلیل نہیں پیش کیا جاسکتا، خاص طور پر ایسی صورت میں کہ عبدالمجید عقیدہ کے طور پر مرجئی (۱۳۳) تھے، بلکہ اپنے مذہب میں سخت تھے اور اس کی تبلیغ بھی کرتے تھے، اور یہ حدیث ان کے مذہب کی کسی حد تک تائید کرتی ہے۔ (۱۳۴)

④ سواد بن قاربؓ کے اسلام لانے کا واقعہ

امام حاکم اور امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہما نے سواد بن قاربؓ کے اسلام لانے کا جو تفصیلی قصہ روایت کیا ہے اس میں مذکور ہے کہ اسلام لانے کے بعد سواد بن قاربؓ نے نعتِ نبیؐ میں ایک قصیدہ پڑھا، جس میں ایک شعر یہ بھی تھا کہ۔

وَإِنَّكَ أَدْنَى الْمُرْسَلِينَ وَسِيْلَةٌ
إِلَى اللَّهِ يَا ابْنَ الْأَكْرَمِينَ الْأَطَايِبِ (۱۳۵)

(۱۳۲) کیونکہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے عبدالمجید کے بارے میں تمام محققین کے کلام کا خلاصہ یوں نقل کیا ہے کہ: "صدوق یحطی وکان مرجئاً (تقریب التہذیب: ۳۱۶۰، ص ۳۶۱) یعنی "بچے ہیں، غلطیاں کرتے تھے اور عقیدہ کے لحاظ سے فرقہ مرجئ سے متعلق تھے"۔ اور صدوق یحطی سب سے ہلکے درجے کی توثیق ہے۔ (دیکھئے مقدمہ التقریب: ۷۳) علماء کے نزدیک ایسے راوی کی حدیث اس وقت قبول ہوگی جبکہ ثقات کی موافقت میں ہو۔

(۱۳۳) مرجئ اس فرقے کو کہتے ہیں جو یہ کہتا ہے کہ بندے کی نجات کے لئے صرف ایمان لانا کافی ہے، عمل ضروری نہیں۔

(۱۳۴) تفصیل کے لئے دیکھئے سلسلۃ الاحادیث الضعیفۃ للالبانی: ۹۷۵۔ الدعاء ومکانتہا ج ۲، ص ۷۵۹-۷۸۱

(۱۳۵) مستدرک الحاکم ۲/۶۰۸-۶۱۰۔ دلائل النبوة للبیہقی ۲/۲۵۱

”اور اے پاک و شریف خاندان کے بیٹے! دوسرے نبیوں کے مقابلے میں آپ اللہ تک پہنچنے کے سب سے قریبی وسیلہ ہیں۔“

چونکہ اس حدیث میں اللہ کے رسول ﷺ کو وسیلہ یا بعض روایات میں شفاعت کہا گیا ہے اس لئے بعض لوگوں نے اس حدیث کو وسیلہ مرؤجہ کے لئے دلیل کے طور پر پیش کیا ہے۔ اس لئے ضروری ہے کہ اس حدیث کو اصول حدیث کی بھٹی میں ڈالیں اور دیکھیں کہ اس میں کھرا پن کہاں تک اور ملاوٹ کس مقدار میں ہے، تاکہ لوگوں کے سامنے حقائق واضح ہو جائیں۔

① علماء و محدثین کے نزدیک یہ حدیث سخت ضعیف بلکہ موضوع کے قریب ہے۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تینوں کتابوں میں اسے منکر ^(۱۳۶) اور سخت ضعیف کہا ہے۔ تلخیص المستدرک ^(۱۳۷) میں اسے منقطع اور السیرة النبویة ^(۱۳۸) میں ”منکر بمرۃ“ یعنی سخت ضعیف کہا ہے، بلکہ تاریخ کبیر میں تو فرماتے ہیں کہ :

هذا حدیث منکر بالمرۃ، محمد بن ترا س و زیاد
مجهولان لا تقبل راویتهما و اخاف ان یکون موضوعا
علی ابی بکر بن عیاش ^(۱۳۹)

”یہ حدیث سخت منکر ہے، اس کی سند میں دو راوی محمد بن ترا س اور زیاد مجہول اور غیر معروف ہیں جن کی حدیث مقبول نہیں ہے، اور مجھے

(۱۳۶) اصطلاح محدثین میں منکر وہ حدیث ہوتی ہے جسے کوئی ضعیف راوی کسی سچے اور

با اعتماد راوی کے برعکس روایت کرے۔ تدریب الراوی ج ۱ ص ۲۳۰۔

(۱۳۷) تلخیص المستدرک مع المستدرک ج ۳ ص ۶۰۹

(۱۳۸) السیرة النبویة ص ۱۳۰/۱۳۱

(۱۳۹) تاریخ الاسلام ج ۱ ص ۲۰۶

ذہر ہے کہ کسی نے اس حدیث کو گھڑ کر ابو بکر بن عیاش کے نام سے مشہور کر دیا ہے۔“

علاوہ ازیں امام ابو بکر بن عیاشی نے بھی اسے ضعیف کہا ہے۔ (۱۳۰)

(۲) اور اگر سند کے اعتبار سے یہ حدیث ثابت بھی ہو جائے تو بھی اس کے معنی میں کوئی الجھن نہیں ہے، کیونکہ یہ بات تفصیل سے گزر چکی ہے کہ وسیلہ کے دو معنی لغت میں مذکور ہیں: قربت و نزدیکی اور ذریعہ و سبب۔ ان دونوں معانی کو سامنے رکھ کر جب اس حدیث پر غور کرتے ہیں تو، بشرطِ صحت، درج ذیل مفہوم ہوں گے:

(۱) اللہ کے رسول ﷺ کو جو قرب و منزلت اللہ کے نزدیک حاصل ہے وہ کسی دوسرے فرد کو حاصل نہیں ہے۔

بساطِ کھکشاں میں ہے کمندِ ارتقاء تیری

ترے مرغِ تخیل سے نہ آگے بڑھ سکے رہو!

اس طرح اس شعر کا ترجمہ ہوا کہ

”انبیاء و رسل کے مقابلے میں آپ کو اللہ تعالیٰ کا سب سے زیادہ قرب حاصل ہے۔“

اور یہ معنی از روئے اصولِ شرع صحیح ہے۔

(ب) آپ ﷺ کے ذریعے ہی لوگوں نے اپنے رب کو پہچانا، آپ ﷺ ہی کے وسیلے سے شرک و بدعت کے فرق کو سمجھا، کفر و الحاد کا فرق آپ ﷺ نے

(۱۳۰) مجمع الزوائد ج ۸، ص ۲۵۰۔ تفصیل کے لئے دیکھئے التوصل الی حقیقة التوسل ص ۳۰۸-۳۱۰ اور الدعاء و مکانته من العقیمة ج ۲ ص ۸۴ اور اس کے بعد۔ جو مفہوم ہمارے بھائیوں نے سمجھا ہے وہ اس سے قطعاً مختلف ہے۔ اور یہ حدیث اگر صحیح مان بھی لی جائے تو بھی کسی طرح ان کے لئے دلیل نہیں بن سکتی۔

ہی لوگوں کو سمجھایا، آپ ﷺ ہی کے واسطے سے اللہ نے لوگوں کو قرآن مجید جیسی مبارک کتاب عطا فرمائی، اور سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ آپ ﷺ کی بعثت کے بعد آپ ﷺ پر ایمان لائے بغیر کسی کی نجات ممکن نہیں ہے، حشر کے میدان میں بھی آپ ﷺ ہی کی شفاعت سے لوگوں کا فیصلہ ہوگا، حتیٰ کہ آپ ﷺ ہی کی سفارش سے جنت کا دروازہ مؤمنین کے لئے کھولا جائے گا۔ تو اب سوال یہ ہے کہ آپ ﷺ سے بڑھ کر اور کون وسیلہ بن سکتا ہے؟ لیکن یہ بات بھی مسلمہ ہے کہ وسیلہ کا جو مفہوم بعض لوگوں نے سمجھا ہے وہ اس سے قطعاً مختلف ہے۔ اور یہ حدیث اگر صحیح بھی مان لی جائے تو بھی کسی طرح ان کے لئے دلیل نہیں بن سکتی۔

۸ قوتِ ذاکرہ کی روایت

ابو الشیخ الاصفہانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب ثواب الاعمال میں ایک حدیث بیان کی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خدمتِ نبویؐ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول ﷺ! میں قرآن کو بھول جاتا ہوں۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ یہ دُعا پڑھو :

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُكَ بِمُحَمَّدٍ نَبِّیِّكَ وَاِبْرٰهٖمَ خَلِیْلِکَ
وَمُوسٰی نَجِیِّکَ وَعِیْسٰی کَلِمَتِکَ وَرُوحِکَ وَبِتُوْرٰةِ مُوسٰی
وَإِنجِیْلِ عِیْسٰی وَفُرْقَانِ مُحَمَّدٍ وَبِکُلِّ وَحِیٍّ اُوْحِیْتَهُ
وَقَضَاءِ قَضِیَّتِهِ (۱۴۱)

”اے اللہ! میں آپ سے سوال کرتا ہوں تیرے نبی محمد، تیرے خلیل

(۱۴۱) قاعدة جلیلة فی التوسل والوسيلة ص ۸۳۔ اللآلی المصنوعة ج ۲

ابراہیم، تیرے کلیم موسیٰ، تیرے کلمے اور روح عیسیٰ (علیہم الصلوة والسلام) موسیٰ کی تورات، عیسیٰ کی انجیل، محمد ﷺ کے قرآن کے وسیلے سے اور ہر اس وحی کے وسیلے سے جو آپ نے کسی کی طرف بھیجی ہے اور اس فیصلے کے وسیلے سے جو آپ نے کیا ہے۔ الی آخر اللہ عا۔

بظاہر یہ حدیث انبیاء و رسل ﷺ کی ذات کا وسیلہ لینے پر واضح دلیل ہے، لیکن حق یہ ہے کہ باتفاق محدثین یہ حدیث موضوع اور من گھڑت ہے، تمام علماء نے اسے موضوع قرار دیا ہے، کیونکہ اس کی سند میں ایک راوی عبد الملک بن ہارون بن عنترہ ہے جسے ائمہ حدیث نے سخت ضعیف بلکہ حدیثیں گھڑنے والا بتایا ہے۔ (۱۳۲) اسی طرح اس حدیث کو عبد الملک بن ہارون نے اپنے باپ ہارون بن عنترہ کے واسطے سے نقل کیا ہے اور ہارون کے بارے میں امام دارقطنی رحمہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ وہ متروک الحدیث ہے۔ (۱۳۳)

معلوم ہوا کہ یہ حدیث موضوع ہے، چنانچہ امام ابن الجوزی، امام ابن تیمیہ، امام السیوطی اور ابن عراق وغیرہم نے اسے موضوع قرار دیا ہے۔ (۱۳۴)

(۱۳۲) دیکھئے الضعفاء الصغیر للبخاری: ۲۱۸، ص ۷۳۔ الکامل لابن عدی

ج ۵، ص ۱۹۲۔ میزان الاعتدال للذہبی ج ۲، ص ۶۶۶ وغیرہ۔

(۱۳۳) الضعفاء والمتروکون للدارقطنی، ص ۶۸۷

(۱۳۴) دیکھئے الموضوعات لابن الجوزی ج ۳، ص ۱۷۴۔ قاعدة جلیلة لامام

ابن تیمیہ، ص ۸۳، ۸۴۔ اللآلی المصنوعة للسيوطی ج ۲، ص ۱۷۴۔ تنزیة

الشريعة ج ۲، ص ۳۲۲۔

امام ابو القاسم طبرانی نے اس معنی و مفہوم کی ایک حدیث حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے حوالے سے نقل کی ہے۔ بعض طلبہ کو اس پر عمل کرتے ہوئے بھی دیکھا گیا ہے، اس لئے اس کی طرف اشارہ ضروری ہے۔ حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص قرآن مجید اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے =

۹ خیر کے یہود کا اللہ کے رسول ﷺ کا وسیلہ لینا

سورۃ البقرۃ کی آیت ۸۹ کی تفسیر میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ قبیلہ غطفان کے مشرکین اور خیر کے یہود کے درمیان لڑائی کا سلسلہ جاری تھا جس میں غطفان کو فتح اور یہود کو شکست ہوتی تھی۔ ایک بار یہود نے آپس میں کہا کہ آؤ اپنی اس لڑائی میں محمد کے وسیلے سے فتح مانگیں، اور جب انہوں نے یہ دعا پڑھی تو ان کی شکست فتح میں تبدیل ہو گئی۔

اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي وَعَدْتَنَا

= علوم کو بھی یاد رکھنا چاہتا ہے اسے چاہئے کہ شیشے کے کسی صاف برتن پر شد، زعفران اور بارش کے پانی سے یہ دعا لکھ کر تین دن کا روزہ رکھے اور اسی سے انظار کرے اور ہر فرض نماز کے بعد بھی اس دعا کو پڑھے:

اللَّهُمَّ انى اسألك بانك مسئول لم يسأل مثلك ولا يسأل واسألك بحق محمد رسولك ونبيك وابراهيم خليلك وصفيك وموسى كلمك و نحيك وعيسى كلمتك وروحك الى آخر الدعاء (كتاب الدعاء للامام الطبرانى: ۱۳۳۳ ج ۳، ص ۱۳۲۲)

”اے اللہ! میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کیونکہ آپ ہی سے مانگا جاتا ہے۔ نہ آپ جتنا پہلے کسی اور سے سوال ہوا ہے اور نہ آئندہ ہوگا۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں آپ کے نبی و رسول محمد ﷺ کے حق کے واسطے سے، آپ کے خلیل و صفی ابراہیم رضی اللہ عنہما کے واسطے سے، آپ کے کلیم اور سرگوشی کرنے والے موسیٰ رضی اللہ عنہما کے واسطے سے اور آپ کے کلے اور روح عیسیٰ رضی اللہ عنہما کے واسطے سے۔“

لیکن یہ حدیث بھی من گھڑت ہے، کیونکہ اس کا دار و مدار ایک راوی موسیٰ بن عبد الرحمن الضعافی پر ہے جسے امام ابن عدی رضی اللہ عنہ نے منکر الحدیث، امام ابن حبان رضی اللہ عنہ نے رجال اور امام ذہبی رضی اللہ عنہ نے حاکم اور رجال کہا ہے۔ دیکھئے الکامل فی الضعفاء ج ۶، ص ۳۳۸۔
المغنی فی الضعفاء ج ۲، ص ۳۳۲۔ لسان المیزان ج ۶، ص ۱۲۳۔

أَنْ تُخْرِجَهُ لَنَا فِي آخِرِ الزَّمَانِ إِلَّا نَصَرْنَا عَلَيْهِمْ
 ”اے اللہ! ہم آپ سے نبی اُتی کے حق کے حوالے سے سوال کرتے
 ہیں جس کے بارے میں آپ نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ آپ اسے آخری
 زمانے میں مبعوث فرمائیں گے، تو آپ ہمیں کافروں کے مقابلہ میں فتح
 نصیب فرمائیں۔“

اور جب اللہ کے رسول ﷺ کی بعثت ہوئی تو یہود نے آپ ﷺ کا انکار کیا، جس
 پر یہ آیت نازل ہوئی:

﴿وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ
 وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا ۗ فَلَمَّا
 جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكُفَرِينَ ۝﴾
 (البقرة: ۸۹)

”اور ان کے پاس جب اللہ تعالیٰ کی کتاب آگئی جو ان کی کتاب کی
 تصدیق کرنے والی تھی، حالانکہ پہلے یہ خود اس کے ذریعے کافروں پر فتح
 کی دعائیں مانگا کرتے تھے، تو باوجود آجانے اور باوجود جان لینے کے پھر
 بھی کفر کرنے لگے، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو کافروں پر۔“ (۱۳۵)

یہ حدیث بھی سخت ضعیف ہے بلکہ موضوع ہے، کیونکہ اس حدیث کا دارودار
 عبد الملک بن ہارون بن عنترہ پر ہے اور قریب ہی گزرا کہ عبد الملک اور ان
 کے باپ جھوٹے اور غیر معتبر راوی ہیں، بلکہ حدیثیں گھڑ کر بیان کرتے تھے۔ امام
 حاکم برقی نے اپنی کتاب المدخل میں ان کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ اپنے والد
 سے گھڑی ہوئی حدیثیں بیان کرتا تھا۔ (۱۳۶)

(۱۳۵) الشریعة للاجری، ص ۳۳۷، ۳۳۸۔ الحاکم ج ۲، ص ۳۶۳۔ دلائل

النسوة نلبیہقی ج ۲، ص ۷۶، ۷۷۔ (۱۳۶) المدخل ج ۱، ص ۱۵۰۔

پھر تعجب ہے کہ امام حاکم رحمہ اللہ نے اسی عبد الملک بن ہارون کی حدیث کو اپنی اس کتاب میں جگہ دی ہے جسے صرف صحیح حدیثوں کے لئے خاص کیا ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ امام حاکم کو اس کا احساس ہے۔ چنانچہ اس حدیث کی تخریج کے بعد فرماتے ہیں کہ تفسیر کے بیان میں ضرورت کے تحت اس حدیث کی تخریج کی گئی ہے، حالانکہ امام ذہبی اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے امام حاکم کے اس عذر کو قبول نہیں فرمایا، بلکہ امام ذہبی رحمہ اللہ امام حاکم کی تردید میں فرماتے ہیں کہ:

لا ضرورة في ذلك فعبد الملك متروك هالك (۱۳۷)

”اس حدیث کے بیان کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ عبد الملک متروک اور ہالک ہے۔“ (۱۳۸)

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کا لہجہ اور بھی سخت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جس راوی کو یحییٰ بن معین کذاب اور بڑا جھوٹا کہیں صحیحین میں استدراک کے لئے اس کی حدیث کے اخراج کی کیا ضرورت ہو سکتی ہے، یہ تو گھنٹیا درجے کا ایک بہانہ ہے۔ (۱۳۹)

اس تفصیل سے پتہ چلتا ہے کہ یہ حدیث سخت ضعیف اور موضوع ہے جس سے استدلال جائز نہیں ہے۔

(۱۳۷) تلخیص المستدرک ج ۲، ص ۲۶۳۔

(۱۳۸) متروک اور ہالک وغیرہ الفاظ اس راوی کے لئے استعمال ہوتے ہیں جو بہت ہی گھنٹیا

درجے کا ہو۔ دیکھئے میزان الاعتدال ج ۱، ص ۴۔ ومقدمة التقريب، ص ۷۴۔

۱۔ استدراک کے معنی ہیں کسی کے ادھرے کام کو پورا کرنا۔ امام الحاکم کی کتاب کا نام المستدرک ہے۔ اس کتاب میں ان کا اصول یہ ہے کہ صحیح بخاری و صحیح مسلم کے معیار کی جو حدیثیں ان میں بیان ہونے سے رہ گئی ہیں انہیں میں اپنی کتاب میں جمع کر دوں گا۔

(ابن نور)

(۱۳۹) الدعاء ومنزلته ج ۲، ص ۶۸۸ نقلاً عن المعجاب فی بیان الاسباب۔

اب تک کی بحث اس حدیث کی سند سے متعلق تھی اور آگے بڑھ کر جب اس کے معنی پر غور کرتے ہیں تو یہ سبب نزول اور معنی نیز مفسرین کی طرف سے بیان کئے گئے سبب نزول اور معنی کے خلاف ہے۔ چنانچہ امام المفسرین ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں مشہور انصاری تابعی عاصم بن عمر بن قتادہ رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کرتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں کا بیان ہے کہ یہ آیت ہمارے اور یہود کے بارے میں نازل ہوئی ہے، کیونکہ جاہلیت میں ایک زمانے تک ہم یہود کو مغلوب و ذلیل کئے رہے، اُس وقت ہم لوگ اہل شرک کہلاتے اور یہود اہل کتاب کہلاتے تھے۔ وہ ہم سے کہا کرتے تھے کہ اب ایک نبی کے مبعوث ہونے کا زمانہ قریب آ گیا ہے، جب وہ آئے گا تو ہم اس کی اتباع کریں گے اور اس کے ساتھ مل کر تمہیں قوم عاد و ارم کی طرح قتل کریں گے۔ لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت قبیلہ بنو اسرائیل کے بجائے قبیلہ قریش میں ہوئی تو ہم لوگوں نے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر لی اور یہود نے حسب و نسب کے چکر میں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا۔ جس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ (۱۵۰)

اس اثر سے ملتے جلتے اور آثار بھی متعدد علمائے تفسیر سے امام الطبری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیے ہیں، لیکن کسی ایسے اثر کی طرف اشارہ بھی نہیں ملتا جو من گھڑت اور خود ساختہ سبب نزول کی تائید کر رہا ہو۔

قصوں اور خوابوں سے استدلال

مذکورہ آیات و احادیث کے علاوہ وسیلہ مرؤجہ کے قائلین کو بعض قصوں اور خوابوں سے بھی شبہ ہوا ہے، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ ان کی ساری بنیاد ہی

(۱۵۰) تفسیر جامع البیان: ۱۵۲۲ ج ۱، ص ۳۵۵۔ نیز تفسیر ابن کثیر ج ۱، ص ۱۱۱ وغیرہ کتب تفسیر۔

تقریباً قصوں اور خوابوں پر ہے تو غلط نہ ہو گا۔ اور چونکہ قصص و حکایات اور خواب انسانی ذہن پر اپنا ایک اثر رکھتے ہیں اس لئے عام لوگ بڑی آسانی سے ایسی باتوں پر یقین کر لیتے ہیں، حالانکہ قصوں اور خوابوں سے متعلق چند اصولی باتوں کا مد نظر رکھنا ضروری ہے۔

① جو لوگ بزرگوں سے متعلق قصے اور خواب سنتے ہیں اور عقیدہ تمندی میں انہیں اپنی زندگی کے لئے مشعلِ راہ بنا لیتے ہیں ایسے لوگوں کے لئے ضروری ہے کہ سب سے پہلے ان قصوں کو قرآن و حدیث پر پیش کریں، اگر وہ قرآن و حدیث سے مطابقت رکھیں تو قابل قبول سمجھیں، ورنہ انہیں رد کر دیا جائے، خواہ یہ قصے کتنی ہی عظیم شخصیت سے متعلق ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو صرف کتاب و سنت کی اتباع کا مکلف بنایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ ۝ ﴾ (مُحَمَّد: ۳۳)

”اے ایمان والو! اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور (ان کی نافرمانی کر کے) اپنے اعمال کو برباد نہ کرو۔“

اور اس سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت اور کیا ہو سکتی ہے کہ مسلمان قرآن و حدیث کے احکام کو ایک طرف رکھ دے اور قصوں و خوابوں پر اعتماد کرنے لگے۔ شاید بنی اسرائیل کی یہی وہ حالت ہے جس کا ذکر درج ذیل حدیث میں آیا ہے۔ اللہ کے رسول ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ

((إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَمَّا هَلَكُوا قَصُورًا)) (۱۵۱)

(۱۵۱) الطبرانی الكبير: ۳۷۵، ج ۳، ص ۸۰۔ حلیۃ الاولیاء ج ۳، ص ۳۶۲
عن حباب بن ارت بنحو - امام ابو بکر ہثمی [مجمع الزوائد ج ۱، ص ۱۹۹] امام سیوطی [جامع =

”بنی اسرائیل جب ہلاکت کے راستے پر چل پڑے تو قصہ گوئی میں مشغول ہو گئے۔“

یعنی کتاب الہی اور سنتِ رسول سے ہٹ کر ان کا اعتماد قصوں پر ہو گیا۔

② قصوں کے بیان کے سلسلے میں عام طور پر نہ ہی دقت نقل کا اہتمام ہوتا ہے اور نہ ہی صحت کا، بلکہ اس میں مبالغہ آمیزی اور بناوٹ سے زیادہ کام لیا جاتا ہے۔ اسی لئے آپ دیکھیں گے کہ بسا اوقات ایک ہی قصہ اتنے مختلف الفاظ میں نقل کیا جاتا ہے کہ عام قاری کے لئے اصل حقیقت تک پہنچنا مشکل ہوتا ہے، بلکہ سطحی نظر رکھنے والے لوگ اسے متعدد قصے خیال کرتے ہیں۔

③ بسا اوقات قصے کا راوی اختصار یا تفصیل کی غرض سے بعض ایسے الفاظ کا اضافہ یا کمی کر دیتا ہے جس سے اصل قصے کی نوعیت ہی بدل جاتی ہے اور وہ حق و توحید پر دلیل بننے کے بجائے باطل و شرک کے لئے دلیل بن جاتا ہے، کیونکہ قصص و حکایات کے نقل کرنے میں علماء نے اس دقت نقل کا اہتمام نہیں کیا ہے جو احادیثِ رسول ﷺ نقل کرتے وقت کیا کرتے تھے۔

④ اگر کوئی ایسا قصہ ہمارے سامنے آیا کہ اس میں کسی کی دُعا سے کوئی مُراد پوری ہو جانے کا ذکر ہے تو اس کے لئے نہ تو یہ ضروری ہے کہ وہ شخص مؤمن ہو اور نہ ہی یہ شرط ہے کہ وہ دُعا کے پورے آداب کو ملحوظ رکھتا ہو، بلکہ بسا اوقات انسان کی دُعا اللہ تعالیٰ اس لئے قبول کرتا ہے کہ وہ بے کسی اور حالتِ اضطراب میں ہوتا ہے، کیونکہ دُعا کی قبولیت کا تعلق اللہ تعالیٰ کی شانِ ربوبیت سے ہے جس طرح کہ اُس کا تعلق اس کی شانِ الوہیت سے ہے۔ چنانچہ ارشادِ باری

= الصغیر: ۲۲۵۵] اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے۔ دیکھئے سلسلہ

الاحادیث الصحیحہ: ۱۶۸۱

تعالیٰ ہے :

﴿ كَلَّا تُمِدُّ هُوَ لَاءٌ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ ۗ وَمَا كَانَ عَطَاءُ

رَبِّكَ مَحْظُورًا ۝ ﴾ (الاسراء: ۲۰)

”ہر ایک کو ہم بہم پہنچائے جاتے ہیں تیرے رب کے انعام سے، انہیں بھی اور انہیں بھی، تیرے پروردگار کی بخشش رکی ہوئی نہیں ہے۔“

ایک دوسری جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے :

﴿ اَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَّرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ

وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ ۗ ؕ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا فَلْيَرْجِعُوا

تَذَكَّرُونَ ۝ ﴾ (النحل: ۶۲)

”بے کس کی پکار کو جب وہ پکارے کون قبول کر کے سختی کو دور کرتا ہے، اور تمہیں زمین کا خلیفہ بناتا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور معبود ہے؟ تم بہت کم نصیحت و عبرت حاصل کرتے ہو۔“

اس قسم کی اور بھی متعدد آیات ہیں، لیکن بطور اختصار ان ہی دو آیتوں پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ اگر ان دونوں آیتوں کو ان کے سیاق و سباق میں دیکھا جائے تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شانِ ربوبیت کا تقاضا ہے کہ اس کی نعمتیں مؤمن و کافر ہر ایک کے لئے عام ہوں۔ علیٰ سبیل المثال سورۃ الاسراء کی مذکورہ بالا آیت کو لیجئے۔

اس آیت کا مدعا یہ ہے کہ دنیا چاہنے والوں اور آخرت چاہنے والوں کا انجام کیا ہوگا۔ اس سے پہلی آیات میں فرمایا گیا کہ جو شخص دنیا کا طالب ہوتا ہے اسے ہم اس دنیا سے ایک حصہ دیتے ہیں، لیکن اس کی خواہش کے مطابق نہیں، بلکہ جتنا ہم اس کے لئے فیصلہ کریں، پھر اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ البتہ جو آخرت کا

طالب ہوتا ہے اور اپنی طلب میں مخلص اور متبع سنت بھی ہوتا ہے تو اس کی طلب کی پوری قدر دانی کی جائے گی اور آخرت میں اسے بے حساب اجر سے نوازا جائے گا۔ اور جہاں تک دنیاوی نعمتوں کا تعلق ہے تو دنیا کا رزق اور آسائشیں بلا تفریق مؤمن و کافر سب کو ملتی ہیں، کسی سے رکی ہوئی نہیں ہیں۔

دوسری آیت (التخل : ۶۲) اپنے مدعاے ثبوت میں اور بھی واضح ہے، کیونکہ یہ سورت مکی ہے اور اس میں خطاب بھی مشرکین سے ہے کہ حضرات! تمہیں یہ تو اقرار ہے کہ وہی اللہ ہے جسے شائد کے وقت پکارا جاتا ہے، مصیبتوں کے وقت اس سے امیدیں وابستہ کی جاتی ہیں، لاچار و بے کس اس کی طرف رجوع کرتا ہے اور وہی بے کس و مضطر کی دُعاؤں کو سنتا ہے۔ اس تمام اقرار کے باوجود پھر اس کے ساتھ شرک کیوں کرتے ہو؟

⑤ بسا اوقات اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی دُعا (اگرچہ اس نے صحیح وسیلہ استعمال نہ کیا ہو) اس لئے بھی قبول کرتا ہے کہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ بندے کو آزمائش اور فتنہ میں ڈالنا چاہتا ہے۔ ارشادِ باری تعالیٰ ہے :

﴿ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِم ابْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ ؕ

حَتَّىٰ إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ ﴿

(الانعام : ۴۴)

”پھر جب وہ لوگ ان چیزوں کو بھولے رہے جن کی ان کو نصیحت کی جاتی تھی تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کشادہ کر دیئے، یہاں تک کہ جب ان چیزوں پر جو کہ انہیں ملی تھیں وہ خوب اتر آگئے تو ہم نے ان کو یکایک پکڑ لیا، پھر تو وہ بالکل مایوس ہو گئے۔“

اس دنیا میں کتنے ہی ایسے واقعات ہیں کہ بندے نے دُعا کے ذریعے ایک چیز کا مطالبہ کیا، اللہ نے اس کی دُعا کو قبول بھی کر لیا، حالانکہ نتیجتاً وہی چیز اس کی

ہلاکت و بربادی کا سبب بن گئی۔ (۱۵۲)

⑥ بسا اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ جب بندہ دُعا میں کوئی غیر شرعی طریقہ استعمال کرتا ہے، خصوصاً جبکہ وہ طریقہ شرک و کفر ہو تو شیطان اس کی مُراد پوری کرنے میں کوشاں ہوتا ہے اور بندہ کوئی مادی چیز طلب کرتا ہے تو وہ اسے لا کر حاضر بھی کر دیتا ہے تاکہ اسکے ذریعے وہ بندے کو صحیح راستے سے بھٹکا دے (۱۵۳) شیطان کا یہ وہ حربہ ہے جسے عام لوگ نہیں سمجھتے، حالانکہ راقم سطور کے ذہن میں متقدمین و متاخرین کے متعدد سچے واقعات ہیں، لیکن طوالت کے خوف سے ان سے تعرض نہیں کیا جاسکتا۔ جسے تفصیل درکار ہو وہ مجموع فتاویٰ از شیخ الاسلام، ج ۷ اور عالم الجن و الشیاطین تالیف سلیمان الاشقر کا مطالعہ کرے۔ امام ابن الجوزی کی تلبیس ابلیس کا مطالعہ بھی اس بات کو سمجھنے میں مفید ہے۔

④ اگر اس قسم کے قصص و حکایات پر اعتماد حق تک رسائی کے لئے کافی ہوتا تو اللہ تعالیٰ کو رسول بھیجنے، کتابیں نازل کرنے، حق و باطل کے معرکے پناہ کرنے اور اہل علم کو تبلیغ کا حکم دینے کی قطعاً ضرورت نہ ہوتی، بلکہ یہ سارا کام خوابوں، قصوں اور کہانیوں کے ذریعے ہی پورا ہو جاتا۔ اور پھر اس قسم کے واقعات ہندوؤں، یہودیوں اور نصاریٰ وغیرہ مشرک قوموں کے یہاں بھی بڑی کثرت سے پائے جاتے ہیں، بلکہ بعض مذاہبِ باطلہ تو ایسے ہیں کہ ان کی بنیاد ہی قصوں، کہانیوں اور حکایات پر کھڑی ہے۔

اب سوال یہ ہے کہ کن اصولوں کی بنیاد پر ایک فریق کے واقعات جھوٹے

(۱۵۲) تفصیل کے لئے دیکھئے اقتضاء الصراط المستقیمہ ج ۲، ص ۷۸۹ اور اس کے

بعد۔ ج ۳، ص ۶۹۸

(۱۵۳) دیکھئے مشہور مفسر علامہ محمود آلوسی حنفی رحمہ اللہ کی تفسیر روح البیان ج ۶، ص ۱۲۹۔

اور دوسرے کے سچے ہیں۔ ہر ذی عقل انسان سمجھ سکتا ہے کہ انہیں پرکھنے کا بہتر طریقہ اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے کہ انہیں کتاب و سنت کے پیمانے سے ناپا جائے۔

⑧ خواب سے متعلق یہاں پر ایک مسئلہ خصوصی طور پر قابل ذکر ہے کہ کیا خواب علمائے اہل سنت و الجماعت کے نزدیک کسی بھی شکل میں دلیل شرعی بن سکتا ہے یا نہیں؟ کیونکہ خواب میں نظر آنے والا اگر کوئی صاحبِ کرامت بزرگ، کوئی صحابی یا اللہ کے رسول ﷺ ہوں تو اس کی تاثیر و بالا ہو جاتی ہے۔ اس لئے تجربہ شاہد ہے کہ بہت سے لوگ عوام کی سادگی اور لاعلمی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس قسم کے بہت سے جھوٹے خواب گھڑ کر بیان کرتے ہیں۔ (۱۵۴) اس لئے اس موضوع پر بھی ایک نظر ڈال لی جائے تاکہ بہت سے شبہات کا ازالہ ہو سکے۔

علمائے سلف و خلف کا اس بات پر اتفاق ہے کہ خواب دلیل شرعی نہیں ہے، حتیٰ کہ اگر کسی شخص کو خواب میں اللہ کے رسول ﷺ کا دیدار ہوتا ہے تو بھی اس کا کوئی اعتبار نہ ہوگا۔

چنانچہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح مقدمہ صحیح مسلم میں اس مسئلہ کو واضح کر دیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ قاضی عیاض اور دوسرے علماء نے اس مسئلے پر اجماع

(۱۵۴) حالانکہ جھوٹا خواب بیان کرنا علماء کے نزدیک کبیرہ گناہوں میں شمار ہوتا ہے۔ صحیح

بخاری شریف میں ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ کا ارشاد ہے:

((مَنْ نَحَلَّمْ بِحُلْمٍ لَمْ يَزِدْهُ كُفْلًا أَنْ يَعْقِدَ بَيْنَ شَعْبَيْتَيْنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَنْ يَفْعَلَ))

(صحیح البخاری: ۷۰۴۲، التبعیر، باب ۴۵، عن ابن عباس رضی اللہ عنہما)

”جس شخص نے دیکھے بغیر کوئی خواب بیان کیا اسے قیامت کے روز جو کے دو دانوں کے درمیان گانٹھ باندھنے کا حکم دیا جائے گا جو وہ نہ کر پائے گا۔“

نقل کیا ہے کہ خواب کے ذریعے کسی حکم پر کوئی قطعی فیصلہ نہیں کیا جاسکتا اور نہ ہی کسی ثابت شدہ سنت کو چھوڑا جاسکتا ہے اور نہ ہی اس کے ذریعے کسی سنت کو ثابت کیا جاسکتا ہے۔ اس مسئلہ میں مسلک شافعی کے علماء اور دوسرے علماء متفق ہیں۔

امام نووی رحمۃ اللہ علیہ مزید فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں آنا برحق ہے، کیونکہ شیطان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں نہیں آسکتا۔ یہ امر تو مسلمہ ہے لیکن اس خواب سے کسی حکم شرعی کا اثبات جائز نہ ہوگا۔ (۱۵۵)

حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فتح الباری میں ایک سے زائد جگہ اس قاعدہ کا ذکر فرمایا ہے۔ (۱۵۶)

ناظرین سے گزارش ہے کہ قصص و حکایات سے متعلق میری مذکورہ گزارشات کو سامنے رکھیں، پھر ذیل کی سطور کو غور سے پڑھیں۔
مروجہ وسیلہ سے متعلق قصوں اور خوابوں کی فہرست تو بہت لمبی ہے جنہیں کسی ایک دفتر میں جمع نہیں کیا جاسکتا، لیکن یہاں چند مشہور واقعات لکھ کر ان پر گفتگو کی جاتی ہے، خاص طور پر ایسے واقعات جن کی نسبت کسی اہم شخصیت کی طرف ہے۔

عتبی کا واقعہ

ابو منصور الصباغ بیان کرتے ہیں کہ عتبی نے کہا کہ میں قبر نبویؐ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، ایک بدوی آیا اور قبر کے پاس کھڑے ہو کر کہنے لگا: "اَلسَّلَامُ عَلَیْكَ يَا سُوْنَةَ اللّٰهِ! ہم نے اللہ تعالیٰ کو فرماتے سنا ہے کہ:

(۱۵۵) شرح صحیح مسلم للنوی ج ۱، ص ۱۱۵

(۱۵۶) فتح الباری ج ۱۳، ص ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۸۹

﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ
وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا ﴾

(النساء: ۶۴)

(اگر انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا ہوتا کہ جب اپنے نفس پر ظلم کر بیٹھے تھے تو تمہارے پاس آجاتے اور اللہ سے معافی مانگتے اور رسول بھی ان کے لئے معافی کی درخواست کرتا تو یقیناً اللہ تعالیٰ کو بخشنے والا اور رحم کرنے والا پاتے۔)

اور ادھر میری کیفیت یہ ہے کہ میں اپنے گناہوں کی مغفرت چاہتے اور اپنے رب کے پاس آپ کو سفارشی بناتے ہوئے حاضر خدمت ہوا ہوں۔ “عتبی کہتے ہیں کہ اس کے بعد اس نے چند اشعار پڑھے اور واپس ہو گیا۔ اس دوران میری آنکھ لگ گئی اور خواب میں نبی ﷺ کی زیارت ہوئی، آپ ﷺ نے فرمایا کہ اے عتبی اس بدو کو جا پکڑو اور اسے یہ خوشخبری دے دو کہ اللہ نے اسے معاف فرمادیا۔ (۱۵۷)

یہ قصہ بہت مشہور ہونے کے ساتھ ساتھ چونکہ ایک معتمد علیہ تفسیر میں ہے اس لئے لوگ اسے بہت زور دے کر بیان کرتے ہیں، جبکہ حق یہ ہے کہ یہ قصہ کئی اعتبار سے لائق استدلال نہیں ہے۔

① امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس قصے کو ساتویں صدی کے مشہور طبیب ابو منصور الصباغ کے حوالے سے روایت کیا ہے جن کی وفات ۶۸۲ھ (۱۵۸) میں ہے اور ابو منصور نے اس واقعہ کی کوئی سند بیان نہیں کی ہے، بلکہ تیسری صدی کے ایک عالم محمد بن عبید اللہ بن عمرو عتبی سے نقل کیا ہے جن کی وفات

(۱۵۷) تفسیر ابن کثیر ج ۱، ص ۳۳۶

(۱۵۸) الاعلام للزرکلی، ح ۵، ص ۲۷۲

۲۲۸ھ میں ہے۔^(۱۵۹) اب سوال یہ ہے کہ ابو منصور اور عتبی کے درمیان چار سو سال کے قریب کا فاصلہ ہے جس کی سند کا کوئی پتہ نہیں ہے۔

② امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کے بیان سے پتہ چلتا ہے کہ یہ قصہ عتبی اور اعرابی کے ساتھ پیش آیا ہے، جبکہ امام ابن عبد الہادی نے امام ابن الجوزی کی کتاب منیر العزم الساکن کے حوالے سے یہی واقعہ نقل کیا ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ واقعہ محمد بن حرب اور ایک اعرابی کے درمیان پیش آیا ہے۔ نیز امام ابن عبد الہادی نے یہی واقعہ جب امام بیہقی سے نقل کیا تو اس واقعہ کے کردار امام شافعی کے شاگرد الحسن الزعفرانی اور اعرابی کو بتلایا ہے۔^(۱۶۰)

③ بعض روایات میں یہ قصہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تین دن بعد کا مذکور ہے جس کی سند اس طرح ہے: ابو الحسن علی بن ابراہیم الکرخی عن علی بن محمد عن احمد بن محمد بن الہیثم الطائی عن ابیہ عن جدہ عن سلمہ بن کہیل عن ابی صادق عن علی بن فضال۔^(۱۶۱)

اب اگر اس سند کے راویوں کو دیکھتے ہیں تو اس سند میں کئی راوی ضعیف نظر آتے ہیں۔

(۱) ہیثم بن عدی الکوفی: امام یحییٰ بن معین، امام بخاری، امام ابو داؤد اور امام عجل وغیرہم نے اس راوی کو کذاب، حدیث گھڑنے والا اور سخت ضعیف کہا ہے۔^(۱۶۲)

(۱۵۹) اللاعلام للزرکلی، ج ۶، ص ۲۵۸ و سیر اعلام النبلاء، ج ۱۱، ص ۹۶

(۱۶۰) ویکھے الصارم المنکی فی الرد علی السبکی، ص ۲۵۲، ۲۵۳

(۱۶۱) الصارم المنکی، ص ۳۲۱۔

(۱۶۲) ویکھے الضعفاء الصغیر للبخاری: ۱۱۷۔ الکامل لابن عدی ج ۷،

ص ۲۵۶۳۔ المیزان للذہبی ج ۳، ص ۳۲۳۔

ب) احمد بن محمد اور ان کے باپ محمد: کتب تراجم ان دونوں راویوں کے ذکر سے خالی ہیں، یعنی یہ دونوں مجہول راوی ہیں۔

③ متن کے لحاظ سے بھی یہ قصہ غیر مقبول ہے۔ تفصیل کے لئے الصارم المنکی لابن عبدہامدی اور التوسل الی حقیقة التوسل للرفاعی کو دیکھا جائے۔ (۱۶۳)

ایک اعرابی کا خواب

ایک تابعی مالک الدار بیان کرتے ہیں کہ ایک بار حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں قحط پڑا۔ ایک شخص قبر نبوی ﷺ کے پاس حاضر ہوا اور کہنے لگا: اے اللہ کے رسول (ﷺ) اپنی امت کے لئے پانی طلب کیجئے، کیونکہ لوگ ہلاک ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد اس شخص نے خواب میں دیکھا کہ اس سے کوئی کہہ رہا ہے کہ عمر کے پاس جا کر ان سے میرا سلام کہو اور یہ بتلا دو کہ تمہیں سیراب کیا جائے گا، تمہیں چاہیے کہ عقلمندی کو لازم پکڑو۔ وہ شخص حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور سارا ماجرا کہہ سنایا۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ رو پڑے اور کہنے لگے کہ اے اللہ میں کو تاہی نہیں کرتا، اللہ کہ میں عاجز رہوں! (۱۶۴)

وسیلہ مرّوجہ کے قائلین کے نزدیک اس دلیل کی بڑی اہمیت ہے، خصوصاً اس لئے کہ بعض علماء نے اس قصہ کو صحیح قرار دیا ہے، لیکن بہ چند وجوہ یہ قصہ قابل استدلال نہیں ہے۔

① اس قصے کا دارودار مالک الدار پر ہے جن کا پورا نام مالک بن عیاض ہے۔

(۱۶۳) الصارم المنکی، ص ۲۵۲، ۲۵۳، ۳۲۰، ۳۲۱۔ التوسل الی حقیقة التوسل

ص ۲۸۹-۲۷۳

(۱۶۴) مصنف ابن ابی شیبہ: ۱۴۰: ۱۱ ج ۳، ص ۳۱-۳۳۔

کتب تراجم سے ان کے متعلق جو معلومات فراہم ہوتی ہے اس میں کہیں بھی اس کا ذکر نہیں ہے کہ کسی بھی محدث نے انہیں ثقہ قرار دیا ہو۔ اسی لئے امام المنذری، حافظ نور الدین الیثمی اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہم نے انہیں مجہول (جس کے حالات زندگی غیر معروف ہیں) قرار دیا ہے۔ (۱۶۵) اب ظاہر ہے کہ عقیدہ اور حلال و حرام جیسے مسائل میں ایک مجہول الحال راوی کی روایت پر اعتماد نہیں کیا جاسکتا۔

② یہ ایک عجیب و غریب واقعہ تھا جسے لوگوں کے مابین بہت مشہور ہو جانا چاہیے تھا، جیسا کہ اس قسم کے اہم واقعات کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن مالک الدار کے علاوہ کسی دوسرے صحابی یا راوی نے اس واقعہ کا ذکر نہیں کیا ہے۔

③ بعض علماء کی رائے کے مطابق اگر اس قصہ کو صحیح مان لیا جائے، جیسا کہ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہے (۱۶۶) تو بھی یہ کسی عقیدہ کے مسئلے پر قطعاً دلیل نہیں بن سکتا، کیونکہ قرآن و سنت کے مقابلے میں خواب کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔

④ یہ واقعہ حضرت عمر بن الخطاب کی عادت شریفہ کے خلاف ہے، کیونکہ آپ کے بارے میں یہی وارد ہے کہ ایسے موقع پر آپ استسقاء کے لئے نکلتے تھے اور آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کی دعا کے وسیلے سے پانی طلب کرتے تھے۔ تفصیل گزر چکی ہے۔

⑤ عہد فاروقی سے متعلق کتب حدیث و سیر میں دو اثر اور مذکور ہیں جن کو

(۱۶۵) الترغیب والترہیب ج ۲، ص ۳۱، ۳۲۔ مجمع الزوائد ج ۳، ص ۱۲۵۔

التوسل، ص ۱۲۰، ۱۲۱۔

(۱۶۶) البدایة والنہایة ج ۷، ص ۹۳، ۹۴۔

سامنے رکھیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ مالک الدار سے مروی واقعہ اپنی اصلی شکل پر باقی نہیں ہے۔

مشہور تابعی عبد اللہ بن عبید بن عمیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عہدِ فاروقی میں ایک بار قحط پڑا، ایک شخص صحرا میں رہتا تھا جہاں اس نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ دو رکعت نماز استسقاء پڑھی اور سو گیا۔ خواب میں اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: عمر کو میرا سلام پہنچاؤ اور انہیں بتلا دو کہ اللہ نے تمہاری دعائیں قبول کر لی ہیں (حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی نماز استسقاء پڑھی تھی) اور ان سے کہو کہ وعدہ پورا کریں، معاہدے کو مضبوطی سے تھامیں۔ وہ شخص حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دروازے پر آیا اور ان الفاظ میں اجازت چاہی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول کو داخلے کی اجازت دو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب یہ بات سنی تو کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کون الزام تراشی کر رہا ہے؟ اس شخص نے کہا کہ آپ جلد بازی نہ کریں، پہلے میری بات سن لیں۔ اس کے بعد اس نے سارا قصہ سنایا جسے سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ رونے لگے۔ (۱۶۷)

ایک اور مشہور تابعی حضرت عبدالرحمن بن کعب بن مالک انصاری رضی اللہ عنہ نے اسی سے ملتا جلتا واقعہ روایت کیا ہے، لیکن اس میں اعرابی کے بجائے بلال بن الحارث المزنی کا ذکر کیا ہے۔ اس اثر میں بھی نماز استسقاء اور دعا کا ذکر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر حاضری اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے توسل کا ذکر نہیں ہے۔ (۱۶۸)

یہ دونوں قصے بھی اگرچہ بہت زیادہ قابل اعتماد نہیں ہیں، لیکن روح

(۱۶۷) مصنف عبدالرزاق، ج ۳، ص ۹۳، ۹۴

(۱۶۸) دیکھئے تاریخ الامم والملوک للطبری، ج ۳، ص ۹۸، ۱۸۸ھ کے واقعات۔

البدایة والنهاية، ج ۷، ص ۹۳

شریعت، سنتِ نبویؐ اور طریقہ خلفائے راشدین کے زیادہ قریب ہیں۔ یہیں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مالک الدار کا بیان کیا ہوا قصہ اولاً تو صحیح نہیں ہے، اور اگر صحیح ہے تو راویوں کے تصرف سے اپنی اصل صورت کھو بیٹھا ہے، جیسا کہ عام طور پر قصوں میں ہوتا ہے۔

مذکورہ بالا وجوہات کے پیش نظر اس اثر کی صحت پر دل مطمئن نہیں ہے اور نہ ہی اصولِ محدثین و فقہاء کو مد نظر رکھتے ہوئے اس سے کسی مسئلے کا ثبوت پیش کیا جاسکتا ہے۔ واللہ اعلم!

حجرہ مبارکہ پر روشن دان کھولنے کا واقعہ

ابو الجوزاء بیان کرتے ہیں کہ ایک بار اہل مدینہ سخت قحط سالی کا شکار ہوئے۔ لوگوں نے آکر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے شکایت کی تو آپؓ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول ﷺ کی قبر مبارک اور آسمان کے بیچ ایک ایسا روشن دان کھول دو جس سے آسمان نظر آئے، حتیٰ کہ آسمان اور قبر مبارک کے بیچ کوئی چیز حائل نہ ہو۔ راوی کہتا ہے کہ ایسا ہی کیا گیا، جس سے خوب بارش ہوئی، یہاں تک کہ سبزہ اُگ آیا، جس سے اونٹ موٹے ہو گئے، ان کے جسم چربی سے بھر گئے۔ اسی مناسبت سے اس سال کا نام عام الفتح رکھا گیا۔ (۱۶۹)

کسی کی ذات یا جاہ و مقام کا وسیلہ لینے کے لئے یہ اثر بھی بطور دلیل پیش کیا جاتا ہے، حالانکہ جب اسے اصولِ نقد کی بھٹی میں ڈالتے ہیں تو سند و متن دونوں اعتبار سے کھرائیں اترتا، جس کا اندازہ درج ذیل امور سے ہوتا ہے۔

مسند دارمی میں اس اثر کی سند اس طرح مذکور ہے: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا

سے اس قصہ کو ابو الجوزاء نے روایت کیا، ابو الجوزاء سے عمرو بن مالک نے، عمرو بن مالک سے سعید بن زید نے اور سعید سے ابو النعمان نے اور ابو النعمان سے امام الدارمی نے۔ (۱۶۹)

① حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرنے والے راوی ابو الجوزاء کا نام اس بن عبد اللہ ہے جو بذاتِ خود توثیق ہیں لیکن دو وجوہ کی بناء پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ان کی روایت پر کلام ہے۔ اولاً تو اس وجہ سے کہ وہ ارسال کثرت سے کرتے ہیں، یعنی جس راوی سے سنا ہے اسے حذف کرتے اور اس سے اوپر والے راوی کو اپنا استاذ ظاہر کرتے ہیں، ثانیاً امام بخاری جیسے نقاد فن نے بتلایا ہے کہ ان کی حضرت عائشہ سے ملاقات نہیں ہے۔ (۱۷۰)

② ابو الجوزاء سے روایت کرنے والے راوی عمرو بن مالک اور ان کی روایت ابو الجوزاء سے منکر اور غیر محفوظ ہے۔ (۱۷۱)

③ عمرو بن مالک سے اس قصہ کو سعید بن زید نے روایت کیا اور ائمہ کے نزدیک سعید بن زید ضعیف راوی ہیں۔ (۱۷۲)

④ سعید بن زید سے اس قصہ کو ان کے شاگرد ابو النعمان محمد بن الفضل نے روایت کیا ہے جن کا لقب عارم ہے جو ثقہ راوی ہیں، لیکن آخری عمر میں ان کا حافظہ خراب ہو گیا تھا اور یہ نہیں معلوم ہو سکا کہ امام دارمی نے ان سے حافظہ بگڑنے سے پہلے روایت لی ہے یا بعد میں۔ اس لئے ان کی روایت مقبول نہ ہوگی۔ (۱۷۳) (تفصیل کے لئے دیکھئے علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب

(۱۷۰) الکامل للضعفاء ج ۱، ص ۴۰۲۔ التہذیب ج ۱، ص ۳۸۳

(۱۷۱) التہذیب ج ۱، ص ۳۸۳ وغیرہ۔

(۱۷۲) الکامل ۳/۱۲۱۲۔ میزان الاعتدال ۲/۱۲۸۔ التہذیب ۳/۳۳۔

(۱۷۳) الاغنیاء ج ۲، ص ۲۳۔ التوسل، ص ۱۲۸، ۱۲۹

التوسل احکامہ وانواعہ)

⑤ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ثابت کیا ہے کہ تاریخی اعتبار سے یہ بات مسلم ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرہ شریفہ میں، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کیا گیا تھا، ولید بن عبد الملک کے زمانے تک کوئی روشن دان نہ تھا اور نہ ہی اس کی ضرورت تھی، کیونکہ گھر کا آدھا حصہ کھلا تھا اور آدھے حصے پر چھت تھی۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ قصہ گھڑا ہوا ہے۔ (۱۷۴)

⑥ قابلِ توجہ امر یہ ہے کہ اس اثر میں کہیں بھی وسیلہ کا ذکر نہیں ہے اور نہ ہی کسی بھی شکل میں اسے وسیلہ کے لئے دلیل کے طور پر استعمال کیا جاسکتا ہے۔ اگر کسی حد تک اس قصے سے کسی چیز کا ثبوت ہوتا ہے تو یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر سے برکت کا حصول ممکن ہے۔

⑦ بشرطِ صحت یہ ایک صحابی کا عمل ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں ہے کہ اس سے کسی عقیدہ سے متعلق مسئلہ پر استدلال کیا جائے۔ واللہ اعلم

امام شافعیؒ کا امام ابو حنیفہؒ کی قبر سے تبرک حاصل کرنا

ہمارے بہت سے بھائی بڑے زوردار انداز میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا درج ذیل واقعہ بطور دلیل پیش کرتے ہیں۔

امام خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور کتاب ”تاریخ بغداد“ میں بغداد کے مقبروں کے ذکر میں لکھا ہے کہ علی بن میمون بیان کرتے ہیں کہ ہم نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو بیان کرتے ہوئے سنا کہ میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی قبر سے برکت حاصل کرتا ہوں اور ہر روز میں ان کی قبر کی زیارت کے لئے جاتا ہوں۔ اگر مجھے کوئی ضرورت درپیش ہوتی ہے تو دو رکعت نماز پڑھ کر ان کی قبر کے پاس آ کر

(۱۷۴) الرد علی البکری، ص ۷۸، ۷۹

اللہ سے دُعا کرتا ہوں اور میری ضرورت پوری ہو جاتی ہے۔ (۱۷۵)

① یہ قصہ ضعیف اور من گھڑت ہے۔ امام ابو حنیفہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہما کے

کبار تلامذہ میں سے کسی نے بھی اس واقعہ کا ذکر نہیں کیا ہے۔ (۱۷۶)

② اس قصے کی سند میں امام شافعی تک متعدد راوی مجہول اور غیر معروف ہیں،

علی سبیل المثال عمر بن اسحاق بن ابراہیم۔ (۱۷۶)

③ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور کتاب ”الأمم“ میں قبر کے پاس دُعا کرنا اور نماز

پڑھنا مکروہ لکھا ہے، کیونکہ اس کے ذریعے لوگوں کے فتنہ میں پڑنے کا

خوف ہے۔ (۱۷۷)

(۱۷۵) تاریخ بغداد، ج ۱، ص ۱۲۳۔

(۱۷۶) سلسلة الاحادیث الضعیفة ۷۸/۱۔ الدعاء ومكانتها ۸۳۶/۲

(۱۷۷) الأم ج ۱، ص ۲۳۶

نیز تفصیل کے لئے دیکھئے امام ابن تیمیہ کی کتاب اقتضاء الصراط المستقیم۔

دوسرا شبہ: لوگوں کا عمل اور علماء کا سکوت

یہ شبہ بس خیالی شبہ ہی نہیں بلکہ بطور دلیل عوام اور عام پڑھے لکھے لوگوں سے بارہا سنا گیا ہے کہ جب ان کے سامنے مرۃ وجہ وسیلہ کی غیر مشروعیت بلکہ اس کا بدعت و شرک ہونا رکھا جاتا ہے تو وہ سارا معاملہ اپنے باپ دادا کے عمل 'لوگوں کے تعامل یا اپنے علماء کے کندھوں پر ڈال دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ: زمانے سے لوگوں کا یہی عمل چلا آ رہا ہے۔ ہمارے باپ دادا بھی یہی سب کچھ کرتے رہے ہیں۔ کیا ان لوگوں کے سامنے یہ آیات و احادیث نہیں تھیں اور کیا ہمارے یہاں کے علماء قرآن و حدیث نہیں سمجھتے؟

بلکہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ سعودی عربیہ کے مشرقی علاقے میں ربیع الاول ۱۴۱۹ھ کو ایک جلسہ عام سے خطاب کا مجھے موقع ملا۔ لوگوں کی خواہش پر "بدعت اور اس کے مضراثرات" میرے خطاب کا موضوع تھا۔ جلسہ کے آخر میں جب سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوا تو ایک سوال کچھ اس طرح تھا کہ "آج کی تقریر میں آپ نے جو حدیثیں بیان کی ہیں کیا ہمارے یہاں کے علماء کو وہ حدیثیں معلوم نہیں ہیں؟"

اس لئے ضروری ہے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اس شبہ کو صاف کر دیا جائے۔

اس شبہ کی دو شقیں ہیں :

① لوگوں یا باپ دادا کا عمل

② علماء کا سکوت

حق بات تو یہ ہے کہ یہ دونوں چیزیں ہی شرعی دلیل نہیں ہیں، بلکہ ہر زمانے

کے ناواقف حال لوگ حق کے مقابلے میں ایسی ہی دلیلیں پیش کرتے رہے ہیں، جن کی تردید قرآن مجید میں بڑی تفصیل سے وارد ہے۔ کیا باپ دادا کا عمل ہدایت کی دلیل ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب اس طرح دیا ہے، فرمایا :

﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا آَلَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا ۗ أَوْلُو كَانِ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ۝﴾ (البقرة: ۱۷۰)

”اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی اتاری ہوئی کتاب کی پیروی کرو تو جواب دیتے ہیں کہ ہم تو اس طریقے کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ اگرچہ ان کے باپ دادے بے عقل اور گم کردہ راہ ہوں۔“

اور ایک جگہ ارشاد ہے :

﴿وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ ۝ قَالَ أَوْلُو جِئْتُكُمْ بِأَهْدَىٰ مِمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ ۗ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ ۝﴾

(الزخرف: ۲۳، ۲۴)

”اسی طرح آپ سے پہلے بھی جس بستی میں ہم نے کوئی ڈرانے والا بھیجا وہاں کے آسودہ حال لوگوں نے یہی جواب دیا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک راہ پر اور ایک دین پر پایا اور ہم تو انہی کے نقش پا کی پیروی کرنے والے ہیں۔ نبی نے کہا: اگرچہ میں تمہارے پاس اس سے بہت بہتر طریقہ لے کر آیا ہوں جس پر تم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے تب بھی؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم تو اس کے مکر ہیں جسے دے کر تمہیں

بھیجا گیا ہے۔“

قرآن مجید میں متعدد جگہ (۱۷۸) اس شبہ کو ذکر کر کے اس کی تردید کی گئی ہے، جس کا صاف اور واضح مفہوم یہ ہے کہ کتابِ الہی کے مقابلے میں سیدھی راہ سے بھٹکے ہوئے لوگ اپنے شرک و بدعت کے لئے بطور دلیل باپ دادا سے نسل در نسل چلی آرہی رسموں کو پیش کرتے رہے ہیں، حالانکہ جس طرح یہ لوگ دینی بصیرت سے بے بہرہ اور ناواقف ہیں اسی طرح ان کے آباء و اجداد بھی صراطِ مستقیم سے بھٹکے ہوئے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی اس گمراہی کی ایک دلچسپ مثال پیش کی ہے۔ ارشادِ باری تعالیٰ ہے :

﴿ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الدِّمِيِّ يَنْعُقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءَ وَنِدَاءً ۗ صُمُّ بَكُمْ عُمِّي فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ۝ ﴾

(البقرة: ۱۷۸)

”کفار کی مثال اُن جانوروں کی طرح ہے جو اپنے چرواہے کی صرف پکار اور آواز سنتے ہیں (سمجھتے نہیں) وہ بہرے ہیں، گونگے اور اندھے ہیں، انہیں عقل نہیں ہے۔“

یعنی وہ کافر جو باپ دادا کی تقلید میں اس قدر ڈوبے ہوئے ہیں کہ داعیِ حق کی بات پر دھیان ہی نہیں دیتے ان کی مثال اس ریوڑ کی سی ہے جو اپنے چرواہے کی آواز تو سنتا ہے، اسے مانتا بھی ہے، لیکن وہ یہ نہیں سمجھتا کہ اسے کیوں بلایا جا رہا ہے۔ اندھے مقلدین کا بھی یہی حال ہے کہ وہ اپنے باپ دادا کی رسم پر چل رہے ہیں لیکن انہیں یہ تمیز نہیں ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ (۱۷۹)

اب بات واضح ہو گئی کہ قرآن و سنت کے مقابلے میں لوگوں کے عمل کا اور

(۱۷۸) دیکھئے المائدة: ۱۰۴، لقمان: ۲۱، الصافات: ۶۹، ۷۰، الانبیاء: ۵۳، ۵۴۔

(۱۷۹) دیکھئے تفسیر ابن کثیر ج ۱، ص ۲۷۸۔

باپ دادا کے عمل کا کوئی وزن نہیں اور نہ ہی باپ دادا کی رسموں کو بطور دلیل پیش کیا جاسکتا ہے، خواہ اس پر عمل کرنے والے لوگ تعداد میں کتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہوں۔ جو چیز کتاب اللہ اور سنتِ رسول ﷺ کے موافق ہوگی وہ حق ہے، خواہ اس پر عمل کرنے والے لوگ تھوڑے ہی کیوں نہ ہوں، اور جو چیز وحی الہی کے خلاف ہوگی وہ باطل و گمراہی ہے، خواہ اس پر عمل کرنے والے لوگ کتنے زیادہ ہی کیوں نہ ہوں۔ اسی لئے قرآن حکیم میں تنها حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک اُمت کہا گیا ہے :

﴿ اِنَّ اِبْرٰهٖمَ كَانَ اُمَّةً قٰنِتًا لِلّٰهِ حٰنِفًا ۗ وَلَمْ يَكُ مِنْ الْمُشْرِكِيْنَ ۝ ﴾ (النحل: ۱۲۰)

”واقعہ یہ ہے کہ ابراہیم (علیہ السلام) اپنی ذات میں ایک پوری امت تھا، اللہ کا مطیع فرمان اور یکسو، وہ کبھی مشرک نہ تھا۔“

صحابی رسول حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما کا درج ذیل فرمان بھی قابل غور ہے :

اَلْجَمَاعَةُ مَا وَاَفَقَ الْحَقُّ وَاِنْ كُنْتَ وَحْدَكَ (۱۸۰)

”جماعت (۱۸۱) وہ ہے جو حق کے موافق ہو اگرچہ تو اکیلا ہو۔“

(۱۸۰) علامہ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس اثر کو حافظ ابن عساکر نے اپنی تاریخ ۲/۳۲۲/۳ میں صحیح سند سے نقل کیا ہے۔ دیکھئے التعلیق علی المشکاة ج ۱ ص ۶۱

(۱۸۱) صحابی رسول کے فرمان میں جماعت سے بعینہ وہی جماعت مراد ہے جس سے متعلق ارشاد نبوی ہے: ((يَدُ اللّٰهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ)) ”جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہے۔“ (سنن الترمذی: ۲۶۶۶، المغنی باب ۷، عن ابن عباس رضی اللہ عنہما دیکھئے صحیح الجامع: ۸۰۶۵ ج ۳، ص ۱۳۳۰۔ اور اس جماعت سے وہی مبارک گروہ مراد ہے جن سے متعلق ارشاد نبوی ہے کہ اختلاف سے بچنے کے لئے، فتنوں سے دُور رہنے کے لئے، صراطِ مستقیم پر گامزن رہنے کے لئے رضائے الہی اور جنت کا وارث بننے کے لئے اسی جماعت کا دامن پکڑنا ہوگا۔ ارشاد ہے: =

علماء کی بات کب قابل عمل ہوتی ہے؟

علماء خود دین ساز نہیں ہوتے، بلکہ دین کی باتیں بندوں تک پہنچانے کے ذمہ دار ہوتے ہیں، اس لئے اگر وہ دین کی بات دلیل کے ساتھ بتلائیں تو ان کی بات قابل قبول اور ان کی ذات قابل احترام ہے، ورنہ بے دلیل علم خود ایک فتنہ ہے۔ بے بنیاد اور من گھڑت باتیں کرنے والے خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ ایسے دین کے لٹیروں سے بچنا اشد ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا :

﴿يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَلَيْتَنَّا أَطَعْنَا اللَّهَ
وَاطَعْنَا الرَّسُولَ ۝ وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَّرَاءَنَا
فَأَضَلُّونَا السَّبِيلًا ۝﴾ (الاجزاب: ۶۶، ۶۷)

”اس دن ان کے چہرے آگ میں الٹ پلٹ کئے جائیں گے (تو وہ حسرت و افسوس سے) کہیں گے کہ کاش ہم اللہ تعالیٰ اور رسول کی اطاعت کرتے۔ اور کہیں گے اے ہمارے رب ہم نے اپنے سرداروں اور بڑوں کی بات مانی جنہوں نے ہمیں راہِ راست سے بھٹکا دیا۔“

اس آیت کے اندر ”سادة“ اور ”كبراء“ کا لفظ استعمال ہوا ہے، جس کی تفسیر میں امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ حضرت طاؤس رضی اللہ عنہ کا قول نقل فرماتے ہیں کہ ”سادتنا“

= ((عَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ وَإِيَّاكُمْ وَالْفِرْقَةَ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ وَهُوَ مَعَ الْاِثْنَيْنِ
أَبْعَدُ وَمَنْ ارَادَ بِحُبُوحَةِ الْجَنَّةِ فَعَلَيْهِ بِالْجَمَاعَةِ)) (سنن الترمذی: ۲۱۶۵)
الفتن باب ۷۔ مسند احمد ج ۱ ص ۱۸ و ۲۶۔ مستدرک الحاکم ج ۱ ص ۱۱۳
عن عمر بن الخطاب)۔ یعنی ”جماعت کو تھانے رکھو“ اختلاف سے دور رہو، کیونکہ
شیطان ایک کے ساتھ رہتا ہے اور دو سے ایک کے مقابلے میں دور رہتا ہے، اور نئے جنت
کا درمیانی حصہ پسند ہو وہ جماعت کو لازم پکڑے۔“

سے مراد اشراف و سردار ہیں اور ”کبراء نا“ سے مراد علماء ہیں۔ (۱۸۲)

دوسری جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے :

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ
لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ﴾
(التَّوْبَةُ: ۳۴)

”اے ایمان والو! اکثر علماء اور عابد لوگوں کا مال ناحق کھا جاتے ہیں
اور اللہ کی راہ سے روک دیتے ہیں۔“

اس آیت میں بھی دو لفظ استعمال ہوئے ہیں ”احبار“ اور ”رہبان“۔
احبار ”جبر“ کی جمع ہے۔ جبر ایسے شخص کو کہا جاتا ہے جو بات کو خوبصورت طریقہ
سے پیش کرنے کا سلیقہ رکھتا ہو۔ اس سے مراد علماء یہود ہیں۔ ”رہبان“ راہب
کی جمع ہے جو راہب سے بنا ہے۔ اس سے مراد علماء نصاریٰ ہیں۔ یہ دونوں
ایک تو کلام اللہ میں تحریف و تغیر کر کے لوگوں کی خواہشات کے مطابق مسئلے
بناتے اور یوں لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے، دوسرے اس طرح لوگوں
سے مال اٹھتے جو ان کے لئے باطل اور حرام تھا۔ بد قسمتی سے بہت سے علمائے
مسلمین کا بھی یہی حال ہے اور یوں نبی ﷺ کی پیشین گوئی کا مصداق ہیں جس میں
آپ ﷺ نے فرمایا تھا :

((لَتَتَّبِعَنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ)) (۱۸۳)

”تم پچھلی امتوں کے طور طریقوں کی ضرور پیروی کرو گے۔“ (۱۸۳)

(۱۸۲) تفسیر ابن کثیر ج ۳ ص ۵۱۹۔ بحوالہ تفسیر ابن ابی حاتم

(۱۸۳) صحیح البخاری: ۷۴۲۰ الاعتصام باب ۱۴۔ صحیح مسلم: ۲۶۶۹

العلم عن ابی سعید بن جریج

(۱۸۴) احسن البیان ص ۵۱۸۔ نیز دیکھئے تفسیر ابن کثیر ج ۲ ص ۳۵۰

مندرجہ بالا تفصیل سے درج ذیل حقائق سامنے آتے ہیں :

اولاً: پچھلی قوموں نے حق کے مقابلے میں اپنے باپ دادا کے عمل کو بطور دلیل پیش کیا تھا جس کی تردید اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑے واضح طور پر اور شدید بلجے میں فرمائی، بلکہ ایسے لوگوں کو جانوروں اور چوپایوں سے تشبیہ دی۔

ثانیاً: جو لوگ بغیر چھان بین کئے اپنے سرداروں اور علماء اور مفتیانِ دین کی تقلید کرتے ہیں، خواہ ان کے سردار و علماء گمراہی کے راستے پر ہوں، وہ حشر کے میدان میں اپنے پیروؤں سے براءت کا اظہار کریں گے۔

ثالثاً: چونکہ اللہ تعالیٰ اپنے علم ازلی کی بنیاد پر یہ جانتا تھا کہ امتِ محمدیہ میں سے کچھ لوگ اُممِ سابقہ کی راہ پر چلیں گے اس لئے مسلمانوں کو متنبہ کیا کہ ایسے لوگوں سے بچتے رہنا۔

ایک اور بات قابل لحاظ ہے کہ ہمارے ماحول میں عموماً جن شخصیات کی علیت کے گن گائے جاتے ہیں ان میں سے اکثریت ایسے لوگوں کی ہوتی ہے جو علم سے کوسوں دُور ہوتے ہیں۔ اور عام طور پر ایسے ہی لوگ عوام کی سادگی اور بے علمی سے فائدہ اٹھا کر انہیں اپنے لمبے چوڑے مسور کن لیکچروں اور مبالغہ آرائی پر مبنی تقریروں کے ذریعے اپنے جال میں پھانسنے رکھتے ہیں اور ان پر ایسا جادو کرتے ہیں کہ انہیں حق و باطل کی تمیز ہی نہیں ہوتی اور وہ آنکھیں بند کر کے ان کے پیچھے پیچھے چلتے رہتے ہیں۔

اس اکثریت اور سوادِ اعظم سے الگ کچھ لوگ یقیناً موجود ہیں جو حق و ناحق کو سمجھتے ہیں، توحید و شرک کے فرق کو پہچانتے ہیں، اسلامی امور اور اسلام کے منافی امور میں امتیاز بھی کر سکتے ہیں، لیکن کچھ مصلحتوں کی وجہ سے یا شیطان کی پیروی میں اظہارِ حق سے قاصر ہیں، ان سے مزید کچھ کہنے کے بجائے صرف اتنا

کہنے پر اکتفا کرتا ہوں کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے :

﴿وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ
وَلَا تَكْفُرُونَهُ فَبَدُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا
فَبُئْسَ مَا يَشْتَرُونَ ۝﴾ (آل عمران: ۱۸۷)

”اور ان اہل کتاب کو وہ عہد بھی یاد دلاؤ جو اللہ نے ان سے لیا تھا کہ تمہیں کتاب کی تعلیمات کو لوگوں میں پھیلانا ہوگا، انہیں پوشیدہ نہیں رکھنا ہوگا، مگر انہوں نے کتاب کو پس پشت ڈال دیا اور تھوڑی قیمت میں اسے بیچ ڈالا۔ سو کتنا بڑا کاروبار ہے جو یہ کر رہے ہیں۔“

امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس کے ذریعے گویا علمائے اسلام کو متنبہ کیا گیا ہے کہ جو نفع بخش علم ان کے پاس ہے اور جس سے عمل صالح کی طرف رہنمائی ہوتی ہے اسے لوگوں کے سامنے کھول کھول کر بیان کریں اور اس میں سے کوئی چھوٹی بڑی بات نہ چھپائیں۔ چنانچہ متعدد سند سے یہ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ :

((مَنْ سئِلَ عَنْ عِلْمٍ فَكَتَمَهُ أُلْجِمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِلِجَامٍ
مِنْ نَارٍ)) (۱۸۵)

”جس سے علم کی کوئی بات پوچھی گئی، پھر اس نے اس علم کو چھپایا، تو قیامت کے دن اس کے منہ میں آگ کی لگام دی جائے گی۔“ (۱۸۶)

(۱۸۵) سنن ابوداؤد: ۳۶۵۸ العلم باب ۹- سنن الترمذی: ۲۶۳۹ العلم باب ۳-

سنن ابن ماجہ: ۲۶۶ المقدمہ باب ۲۳ عن ابی ہریرۃ-

دیکھئے صحیح الجامع: ۲۳۸۳

(۱۸۶) تفسیر ابن کثیر ج ۱، ص ۳۷۵

تیسرا شبہ: خالق کو مخلوق پر قیاس کرنا

مروجہ ویلے کو ماننے والے کہتے ہیں کہ ہمارا مشاہدہ ہے کہ کسی وزیر یا صدر

تک پہنچنے اور ان سے اپنی ضروریات پوری کروانے کے لئے کسی واسطے یا سفارش کی ضرورت ہوتی ہے، ہر کس و ناکس کا کسی سفارش کے بغیر ان کے پاس پہنچنا ناممکن ہوتا ہے۔ اسی طرح ہم بہت چھوٹے اور گناہگار لوگ ہیں، جناب الہی تک پہنچنے کے لئے نبیوں، ولیوں اور صالحین کے وسیلے کے محتاج ہیں۔

یہ ایسا شبہ ہے جو عوام اور کم علم حضرات کو بہت زیادہ اپیل کرتا ہے، اس لئے ہر کوئی اسے دلیل بنائے بیٹھا ہے۔ یہ آج ہی سے نہیں بلکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور تابعین کے بعد جب بدعات کا ظہور شروع ہوا اور علمائے سوء نے بدعات کو رواج دینا شروع کیا تو وسیلہ کی تائید میں یہ عقلی دلیل ضرور پیش کی گئی۔ اس لئے ضروری ہے کہ اس عقلی دلیل کو قرآن و سنت کی روشنی میں دیکھ لیا جائے کہ اس دلیل کی کیا حیثیت ہے۔ ہم نے بات کو واضح کرنے کے لئے اپنے جواب کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا ہے :

① سفارش (شفاعت) کی شرعی حیثیت

② مذکورہ دلیل کی غیر معقولیت

”شفاعت“ کا معنی بعینہ وہی ہے جسے ہماری زبان میں سفارش کہا جاتا ہے۔ یعنی کسی بڑے کے پاس جا کر اس کے کسی قریبی تعلق والے کا کسی ضرورت مند کے لئے حاجت طلب کرنا، خواہ اس حاجت و ضرورت کی شکل نفع کا حصول ہو یا کسی مشکل کو نالینا یا رفع دفع کرنا ہو۔ شرعی اصطلاح میں بھی شفاعت قریباً اسی معنی میں مستعمل ہے، مثلاً انبیاء، اولیاء اور عام مؤمنین کا دوسرے مسلمانوں کے حق

میں اللہ تعالیٰ کے حضور سفارش کرنا۔

بد قسمتی سے عام اسلامی اصطلاحوں کی طرح اس کلمہ کا بھی صحیح مفہوم لوگوں کے ذہنوں سے غائب ہو چکا ہے اور اس کی جگہ شفاعت کے غلط تصورات لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھ گئے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ بعض ایسے امور جن میں شفاعت کی گنجائش نہیں ہوتی، لوگوں نے ان کے بارے میں بھی شفاعت کا عقیدہ اپنے ذہنوں میں راسخ کر لیا ہے۔ اس بحث کے اندر شفاعت پر تفصیلی روشنی تو نہیں ڈالی جاسکتی، البتہ چند اصولی باتیں رکھی جاتی ہیں، جن کا لحاظ رکھ کر اصل موضوع کو سمجھا جاسکتا ہے۔

قرآن و حدیث کے گہرے مطالعہ کے بعد یہ معلومات حاصل ہوتی ہیں کہ شفاعت کی کچھ صورتیں اللہ کے نزدیک مقبول ہیں اور وہ شرعاً جائز ہیں، البتہ کچھ دوسری شکلیں اللہ کے ہاں مقبول نہیں، لہذا جائز بھی نہیں۔ اس لئے علمائے دین نے شفاعت کی دو قسمیں بیان کی ہیں۔ شفاعت مفیدہ اور شفاعت غیر مفیدہ۔ شفاعت کے ثبوت اور مشروعیت کے لئے آیاتِ قرآنیہ کی روشنی میں علماء نے دو شرطیں بیان کی ہیں :

① اللہ وحدہ لا شریک کی طرف سے شفاعت کرنے والے کو شفاعت کرنے کی

اجازت ہو۔ قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت میں ارشادِ باری تعالیٰ ہے :

﴿ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۗ ﴾ (البقرة: ۲۵۵)

”کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے کسی کی سفارش کرے؟“

② جس کی شفاعت کی جا رہی ہے اس کے عمل سے اللہ راضی بھی ہو۔ سورۃ

الانبیاء میں ارشادِ باری تعالیٰ ہے :

﴿ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنْ ارْتَضَىٰ... ﴾ (الانبیاء: ۲۸)

”وہ فرشتے صرف اسی کی سفارش کریں گے جس سے اللہ راضی ہوگا۔“
 شفاعتِ مفیدہ کی انہی دونوں شرطوں کو قرآن مجید میں ایک سے زائد جگہ
 ایک ہی ساتھ بیان کیا گیا ہے، مثلاً سورۃ النجم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے :

﴿ وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا

مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى ۝ ﴾ (النجم: ۲۹)

”پھر آسمانوں میں کتنے ہی فرشتے موجود ہیں کہ ان کی شفاعت کچھ بھی
 کام نہیں آسکتی جب تک کہ اللہ تعالیٰ اجازت نہ دے جس کے لئے
 چاہے اور راضی ہو۔“

سورۃ النبأ میں ارشاد ہے :

﴿ يَوْمَ يَقُومُ الزُّوجُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أذِنَ

لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا ۝ ﴾ (النبأ: ۳۸)

”جس روز حضرت جبرئیل علیہ السلام اور فرشتے صف بستہ کھڑے ہوں گے،
 کوئی نہ بولے گا سوائے اُس کے جسے رحمن اجازت دے، اور وہ بھی
 ٹھیک بات کہے گا۔“

قرآن مجید کے بعد جب احادیث پر نظر ڈالتے ہیں تو وہاں بھی شفاعتِ ثابتہ و
 مفیدہ کے لئے ان دونوں شرطوں کا ذکر ملتا ہے۔ چنانچہ شفاعتِ کبریٰ ^(۱۸۷) جو نبی

(۱۸۷) علماء نے شفاعتِ حقہ کی مختلف صورتیں بیان کی ہیں جن میں سے بعض صورتیں
 اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہیں، جبکہ بعض ایسی صورتیں بھی ہیں جو عام مسلمانوں
 کے لئے ہیں اور پھر کچھ ایسی شکلیں ہیں جو آخرت ہی میں پیش آئیں گی اور بعض شکلیں
 اس دنیا میں بھی پائی جاتی ہیں۔ یہ تمام صورتیں دلیل کے ساتھ یہاں نہیں بیان کی جاسکتیں،
 جسے تفصیل درکار ہو وہ امام ابو عبد اللہ القرطبی کی کتاب التذکرہ، امام ابن ابی العزائمینی کی
 کتاب شرح العقیدۃ الطحاویۃ، علامہ قسیم، فضیلہ، الشیخ ابن عثیمین کی کتاب =

اکرم ﷺ کے لئے خاص ہے، سے متعلقہ احادیث پر نظر ڈالتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ شفاعت بھی بغیر اذنِ الہی کے ممکن نہیں ہوگی۔

صحیحین میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی طویل حدیث ہے، اس میں بیان ہوا ہے کہ :

((فَأَنْطَلِقُ، فَإِنِّي تَحْتَ الْعَرْشِ فَأَقْعُ سَاجِدًا لِرَبِّي عَزَّوَجَلَّ، ثُمَّ يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَيَّ مِنْ مَحَامِدِهِ وَحُسْنِ الثَّنَاءِ عَلَيْهِ شَيْئًا لَمْ يَفْتَحْهُ عَلَيَّ أَحَدٌ قَبْلِي، ثُمَّ يُقَالُ: يَا مُحَمَّدُ ارْفَعْ رَأْسَكَ، سَلْ نِعْمَتَهُ، وَاشْفَعْ تُشْفَعُ)) (۱۸۸)

”(حشر کے میدان میں جب لوگ سارے انبیاء سے مایوس ہو کر میرے

= القول المفید اور شرح العقیدة الواسطیة کی طرف رجوع کر لے۔ یہاں اختصار کے ساتھ صرف شفاعت کی صورتیں ذکر کی جاتی ہیں۔
نبی ﷺ کے لئے شفاعت کی خاص شکلیں:

- ① شفاعت کبریٰ جو غلوقات کے درمیان فیصلہ شروع کرنے کیلئے ہوگی۔
  - ② بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخلے کے لئے شفاعت۔
  - ③ جنتیوں کے جنت میں داخلے کے لئے شفاعت
  - ④ ابوطالب کے عذاب میں تخفیف کی شفاعت۔
- عام مؤمنین کے لئے شفاعت کی شکلیں:

- ① جس پر جنم واجب ہے اس کے جنم سے بچنے کے لئے شفاعت۔
- ② جنت میں درجات کی بلندی کے لئے شفاعت۔
- ③ جنم میں داخلے کے بعد اس سے نکلنے کے لئے شفاعت۔

دیکھیے التذکرہ ج ۱، ص ۳۷۸۔ شرح العقیدة الطحاویة ص ۲۵۲-۲۵۸۔ القول المفید ج ۱، ص ۳۳۲-۳۳۵ شرح العقیدة الواسطیة

(۱۸۸) صحیح البخاری: ۴۷۱۴ التفسیر۔ صحیح مسلم: ۱۹۴ الایمان۔

پاس آئیں گے) تو میں جا کر عرش کے نیچے اپنے رب کے حضور سجدے میں گر جاؤں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ مجھ پر اپنی حمد و ثنا کے ایسے کلمات کالقاء فرمائے گا کہ جو مجھ سے پہلے کسی پر نہیں کیا ہو گا۔ پھر کہا جائے گا: اے محمد! سر اٹھائیے، مانگ لیجئے دیا جائے گا، شفاعت کیجئے قبول کی جائے گی۔“

اس حدیث سے صاف ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر نبی ﷺ کو بھی شفاعت کی مجال نہ ہوگی۔

صحیحین کی ایک دوسری حدیث میں ہے :

((لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ، فَتَعَجَّلَ كُلُّ نَبِيٍّ دَعْوَتَهُ وَانْتَبَهَتْ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِّأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَهِيَ نَائِلَةٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا)) (۱۸۹)

”ہر نبی کی ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے، پس ہر نبی نے اپنی وہ خاص دعا دنیا ہی میں استعمال کر لی ہے اور میں نے اپنی اس دعا کو قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کے لئے باقی رکھا ہے۔ ان شاء اللہ یہ شفاعت ہر اُس شخص کو ملنے والی ہے جو اس حال میں مرا کہ اس نے کبھی بھی اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا۔“

قرآن حکیم نے بتلایا ہے کہ شفاعت کرنے والے کے ساتھ ساتھ جس کے حق میں شفاعت کی جا رہی ہے اس سے بھی اللہ تعالیٰ کا راضی ہونا ضروری ہے۔ اسی بات کو یہ حدیث واضح کرتی ہے کہ اس سے مراد توحید ہے۔ یعنی جس بندے کے اندر خالص توحید پائی جائے گی اس کے لئے شفاعت کرنے کی اجازت دی جائے گی۔ اور جو شخص مشرک ہو گا انبیاء و صلحاء کو اس کے لئے شفاعت کی

(۱۸۹) صحیح البخاری: ۶۳۰۴/۶۳۰۵ الدعاء باب ۱۱ صحیح مسلم: ۱۹۹/۲۰۰

الایمان باب ۸۶ عن ابی ہریرۃ و انس رضی اللہ عنہما

اجازت نہ ہوگی۔ اس چیز کو درج ذیل حدیث مزید واضح کر سکتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ: ”مَنْ أَسْعَدَ النَّاسَ بِشَفَاعَتِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟“ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم! وہ کون سا خوش نصیب ہے جو آپ کی شفاعت کا سب سے زیادہ مستحق ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا:

((لَقَدْ ظَنَنْتُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ أَنْ لَا يَسْأَلَنِي عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ أَحَدٌ أَوْلَ مِنْكَ لَمَّا رَأَيْتُ مِنْ حِرْصِكَ عَلَى الْحَدِيثِ أَسْعَدَ النَّاسَ بِشَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ خَالِصًا مِنْ قَلْبِهِ أَوْ نَفْسِهِ)) (۱۹۰)

”اے ابو ہریرہ! مجھے یقین تھا کہ تجھ سے پہلے کوئی یہ بات مجھ سے نہیں پوچھے گا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تجھے حدیث سننے کی شدید خواہش ہے۔ میری شفاعت کا سب سے زیادہ حق دار وہ خوش نصیب ہے جو دل کے خلوص سے لا الہ الا اللہ کہے۔“

خلاصہ کلام یہ کہ جس شفاعت میں یہ دونوں شرطیں نہ پائی جائیں وہ شفاعت ناقابل قبول اور غیر مفید ہے، خواہ اپنے طور پر لوگ جس قدر چاہیں خوش فہمی میں مبتلا رہیں، اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، بلکہ اگر شفاعت نبوی کے متمنی ہیں تو توحید خالص کو اپنائیں تاکہ شفاعت محمدیہ کے مستحق بن سکیں، ورنہ اس آیت کو غور سے پڑھ لیں، عقلمندوں کی یقیناً آنکھیں کھل جائیں گی۔

﴿ اِمَّا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ ۗ قُلْ أَوْلَوْ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُونَ ۝ قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا ۗ لَهُ

(۱۹۰) صحیح البخاری: ۹۹ العلم باب ۳۳ و مسند احمد: ۸۸۴۳

مَلِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿۱۹۱﴾

(الزمر: ۳۳، ۳۴)

”کیا ان لوگوں نے اللہ کے سوا اوروں کو سفارشی مقرر کر رکھا ہے؟ آپ کہہ دیجئے کہ خواہ وہ کچھ بھی اختیار نہ رکھتے ہوں اور نہ علم رکھتے ہوں۔ کہہ دیجئے کہ تمام سفارش کا مختار اللہ ہی ہے، تمام آسمانوں اور زمین کا راج اسی کے لئے ہے، تم سب اسی کی طرف پھیرے جاؤ گے۔“

شفاعت سے متعلق قرآن و حدیث سے ثابت اس تفصیل پر غور کیا جائے، پھر دیکھا جائے کہ کیا ہمارے بھائیوں کا عقیدہ شفاعت و وساطت مذکورہ باتوں سے میل کھاتا ہے؟ یا ان کا عقیدہ شفاعت بعینہ وہی ہے جو مشرکانہ قوموں کا تھا جس کی تردید قرآن مجید میں بار بار کی گئی ہے۔

چنانچہ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ سورۃ الزمر کی آیت نمبر ۲^(۱۹۱) کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ :

وحاصل الکلام لعباد الاصنام ان قالوا: ان لا اله الا عظم
احل من بعده البشر لكن اللائق بالبشر ان يشتغلوا
بعبادة الاكابر مثل الكواكب ومثل الارواح السماوية

(۱۹۱) پوری آیت اس طرح ہے:

﴿اَلَا لِلّٰهِ الدِّينُ الْخَالِصُ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُوْنِهٖ اَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ اِلَّا لِيُقْرَبُوْنَا اِلَى اللّٰهِ زُلْفٰى اِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِى مَا هُمْ فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِىْ مَنْ هُوَ كٰذِبٌ كَفّٰرٌ ۝۱۹۱﴾

”خبردار! اللہ تعالیٰ ہی کے لئے خالص عبادت ہے اور جن لوگوں نے اس کے سوا اولیاء بنا رکھے ہیں (اور کہتے ہیں کہ) ہم ان کی عبادت صرف اس لئے کرتے ہیں کہ یہ بزرگ اللہ کی نزدیکی کے مرتبہ تک ہماری رسائی کرا دیں گے۔ یہ لوگ جس پارے میں اختلاف کر رہے ہیں اس کا سچا فیصلہ اللہ کرے گا، جسو نے اور ناشکرے لوگوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔“

ثم انها تستعمل لعبادة الاله الاكبر، فهذا هو الصواب من قولهم: وَمَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ (۱۹۲)

”یعنی جنوں کے بچاریوں کے کلام کا حاصل یہ ہے کہ اللہ اعظم یعنی اللہ کا مقام و مرتبہ اس سے کہیں بلند ہے کہ عام انسان اس کی عبادت (۱۹۲) کریں، اس لئے عام انسانوں کو چاہیے کہ وہ بڑوں کی عبادت میں مشغول ہوں، جیسے ستارے یا آسمانی روحیں (فرشتے اور اولیائے کرام وغیرہ) اور یہ بڑے اللہ اعظم یعنی اللہ کی عبادت میں مشغول رہیں، مشرکین کے قول: ﴿ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ ﴾ کا یہی مفہوم ہے۔ (ہم ان دیوتاؤں یا بتوں کی صرف اس لئے عبادت کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے)۔

امام رازی اس موضوع پر ایک اور جگہ گفتگو فرماتے ہیں کہ :

ونظيره في هذا الزمان اشتغال كثير من الخلق بتعظيم قبور الاكابر على اعتقاد انهم اذا عظموا قبورهم فانهم يكونون شفعاء لهم عند الله (۱۹۳)

”اس دور میں اس کی مثال بعینہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ قبروں کی تعظیم میں مشغول رہتے ہیں، ان کا عقیدہ ہے کہ جب وہ ان قبروں کی تعظیم

(۱۹۲) التفسیر الکبیر للرازی ج ۲۶ ص ۶۳۔ اس کے علاوہ بھی اس موضوع کو امام رازی نے متعدد جگہ چھیڑا ہے اور سب کا حاصل ایک ہی ہے۔

(۱۹۳) بعینہ یہی بات آج بھی عام لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو گناہگار ہیں، اللہ کے حضور حاضری کے لائق نہیں ہیں اور نہ ہی ہم اس تک آسانی سے پہنچ سکتے ہیں، جبکہ اولیائے کرام کا اللہ کے نزدیک ایک مقام ہے، اس لئے ہم پہلے اپنی عرض و درخواست ان کے سامنے رکھتے ہیں اور وہ ہماری درخواست اللہ تک پہنچا دیتے ہیں۔

(۱۹۳) التفسیر الکبیر ج ۱، ص ۶۳

کریں گے تو قبر والے بزرگ اللہ کے پاس ان کی سفارش کریں گے۔“
 قابل غور بات یہ ہے کہ دورِ حاضر کے مسلمانوں کے عقیدہ شفاعت و
 وساطت اور مشرکین اولین کے عقیدہ شفاعت میں کیا فرق ہے؟ کیونکہ
 اولاً: توجن سینکڑوں اور لاکھوں بزرگوں کی قبروں کی تعظیم، ان کی روحوں
 سے استغاثہ و استعانہ کیا جا رہا ہے ان سے متعلق کسی کو علم ہی نہیں کہ اللہ کی
 طرف سے انہیں شفاعت کی اجازت ہوگی یا نہیں۔

ثانیاً: جن کی شفاعت کی امید ہم رکھے ہوئے ہیں وہ ہماری باتوں کو سُن بھی
 سکتے ہیں یا نہیں۔

ثالثاً: ہمارا یہ عمل اللہ کو پسند ہے بھی کہ نہیں؟ اور اس کے بعد ہمارے
 حق میں متعلقہ فرد کو شفاعت کی اجازت ملے گی۔

اب ظاہر بات ہے کہ ان تینوں باتوں کا کوئی صحیح جواب ان عاشقانِ اولیاء
 اور مجاہدانِ شفاعت کے پاس نہیں ہے۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ نے چیلنج کے انداز میں
 سوال کیا ہے :

﴿ قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا ﴾ (الانعام: ۱۳۸)

”کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے جسے ہمارے سامنے پیش کر سکو۔“

خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ شفاعت کرنے والے سے راضی ہوں،
 جس کے حق میں شفاعت کی جا رہی ہو اس سے راضی ہوں، تو ان شاء اللہ
 قیامت کے دن شفاعت قبول ہوگی، ورنہ ایک جاہلانہ سراپ ہے جس میں نادان
 مشرک زمانہ قدیم میں بھٹکتے رہے اور دورِ حاضر کے پڑھے لکھے جاہل بھی بھٹک
 رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح عقیدے کی سمجھ عطا فرمائے اور اس کے بعد
 اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ آمین ثم آمین۔

دوسرا شبہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ: ”اللہ تعالیٰ کی ذاتِ اقدس عظیم و اعلیٰ و ارفع ہے، وہاں تک پہنچنا ہر کس و ناکس کا کام نہیں، کیا یہ شبہ فی الواقع صحیح ہے؟“
 ① سب سے اہم بات یہ ہے کہ خالق کائنات کے کاموں کو مخلوق کے معاملات سے تشبیہ دینا بہت بڑا جرم ہے، جو کہ کفار و مشرکین کا شیوہ رہا ہے۔
 اس کی تردید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ ۗ﴾ (التَّحْلِيلُ: ۷۴)

”اللہ کی مثالیں نہ بیان کرو۔“

مولانا امین احسن اصلاحی مرحوم ”تدبر قرآن“ میں رقم طراز ہیں:
 ”ضرب مثل“ سے یہاں مراد تمثیل و تشبیہ کو ذریعہ بنا کر خدا کے لئے صفتیں بیان کرنا ہے، مثلاً یہ کہ اپنے اوپر قیاس کر کے یہ کہا جائے کہ خدا کی بیٹیاں ہیں، یا دنیا کے بادشاہوں پر قیاس کر کے خدا کو ان کی جیسی صفات سے متصف کیا جائے۔ شرک کے بیشتر دروازے اسی تمثیل و تشبیہ سے کھلے ہیں۔ اسی وجہ سے اوپر کی آیات میں خدا کی صفات کے باب میں صحیح رہنمائی دے کر اس فتنہ کے دروازے کو بند کر دیا۔ فرمایا کہ خدا کی صفات کے معاملے پر تشبیہ و قیاس آرائی کو رہنمانہ بناؤ۔ خدا اپنی صفات کو خود ہی جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ اس وجہ سے اپنی صفتیں جو وہ بتاتا ہے ان کو مانو اور ان پر ایمان لاؤ، یہی راستہ ہدایت کا ہے۔“ (۱۹۵)

امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس آیت کی تفسیر میں تین مفہوم ہیں:

① عام طور پر مفسرین نے کہا کہ اللہ کو مخلوق سے تشبیہ نہ دو۔

② زجاج رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ کسی کو اللہ کا شبیہ و تشبیل نہ قرار دو (۱۹۶) کیونکہ وہ اکیلا اور بے نظیر ہے۔

③ اور میں (امام الرزای) کہتا ہوں کہ اس آیت کی ایک توجیہ یہ بھی ہو سکتی ہے جیسا کہ بتوں کے پجاری کہا کرتے تھے کہ سب سے بڑا معبود اس سے کہیں بلند ہے کہ ہم جیسے لوگ اس کی عبادت کر سکیں، اس لئے ہم ان ستاروں یا بتوں کو پوجتے ہیں، پھر یہ ستارے اور بت بڑے معبود کو پوجتے ہیں۔ اس کی مثال یوں ہے کہ عام لوگ تو بادشاہ اعظم کے مقررین و وزراء و امراء کی خدمت کرتے ہیں اور یہ بڑے لوگ بادشاہ اعظم کی خدمت انجام دیتے ہیں (اور لوگوں کی ضروریات پوری کرتے ہیں) اسی طرح اللہ اور دوسرے لوگوں کا معاملہ ہے۔ ان کی اس حجت پر اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ ان بتوں اور کواکب کی عبادت کو چھوڑ دو اور ان مثالوں کے پیچھے نہ پڑو اور اللہ واحد و حکیم و قدیر کی عبادت میں خلوص سے ہمہ تن مشغول ہو جاؤ۔“ (۱۹۷)

④ امر واقعہ تو یہ ہے کہ یہ مثال اللہ وحدہ لا شریک لہ کی شان میں گستاخی ہے کہ اللہ تعالیٰ اور دنیا کے فاسق و فاجرو ظالم بادشاہوں کو ایک ہی صف میں کھڑا کر دیا گیا ہے، بلکہ اللہ کے ساتھ بہت بڑی بدگمانی ہے کہ ظالم بادشاہوں کی طرح اللہ بھی سفارشات پر ہی عطا کرتا ہے، جس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ :

① زور دار سفارش والا اپنے حق سے زیادہ لے سکتا ہے۔

(۱۹۶) یہ دوسرا قول پہلے کے بالکل برعکس ہے، یعنی نہ تو اللہ تعالیٰ کے اعمال کو مخلوق پر قیاس کر کے ان سے تشبیہ دو اور نہ ہی مخلوق کے اندر ان صفات کا تصور کرو جو اللہ کے ساتھ خاص ہیں۔

(۱۹۷) التفسیر الکبیر ج ۲۰، ص ۸۵

۲) جس کے پاس سفارش نہ رہی وہ اپنے خالص حق سے بھی محروم ہو سکتا ہے۔

اور یہ دونوں ظلم کی شکلیں ہیں۔ کیا ایسی مثالیں بیان کرنے والوں کی نگاہ میں اللہ ظالم ہے؟ ﴿تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُصِفُونَ﴾ شاید خلیل الرحمن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی مشرک قوم کو اسی غلطی پر تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا تھا:

﴿أَنفَكُمُ إِلَهَةً دُونِ اللَّهِ تُرِيدُونَ ۖ فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ۝﴾ (الصُّفَّت: ۸۶، ۸۷)

”کیا تم اللہ کے علاوہ گھڑے ہوئے معبود چاہتے ہو؟ تو یہ بتلاؤ کہ رب العالمین کو تم نے کیا سمجھ رکھا ہے؟“

کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ بھی دوسرے بادشاہوں کی طرح بندوں کے سارے معاملات اور احوال و کوائف سے باخبر نہیں ہے اور دنیاوی رئیسوں اور بادشاہوں کی طرح اسے بھی وسیلوں کی ضرورت ہوتی ہے؟ حاشا اللہ۔

اللہ کی معرفت رکھنے والا کوئی شخص ایسی جسارت نہیں کر سکتا۔ سوال یہ ہے کہ دنیا کے بادشاہ تک کسی مجبور کا بغیر کسی واسطے کے پہنچ جانا تو باعثِ فخر ہو اور اس کی سیرت کے زریں صفحات کی زینت بنے اور جب معاملہ احکم الحاکمین اور اعدل العادلین تک پہنچے تو اس کے لئے وسیلہ کی ضرورت درپیش ہو کیسی بہکی بہکی باتیں کرتے ہو:

﴿مَا لَكُمْ لَكَيْفَ تَحْكُمُونَ ۝﴾ (الصُّفَّت: ۱۵۳)

”تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم کیسا فیصلہ کر رہے ہو!“

۳) قابلِ غور بات ہے کہ کسی تک پہنچنے کے لئے واسطے کی ضرورت وہاں پڑتی ہے جہاں کوئی شخص اس قدر ڈور یا اونچا ہو کہ وہاں تک رسائی نہ ہو سکتی ہو، جبکہ معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے اور اللہ تعالیٰ بندوں کے بہت قریب ہے۔

ارشادِ ربّانی ہے :

﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ
الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ
يَرْشُدُونَ﴾ (البقرة: ۱۸۶)

”جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو آپ کہہ دیجئے کہ میں بہت ہی قریب ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کو، جب بھی وہ مجھے پکارے، قبول کرتا ہوں، اس لئے لوگوں کو چاہئے کہ وہ میری بات مان لیا کریں اور مجھ پر ایمان رکھیں، یہی ان کی بھلائی کا باعث ہے۔“

آیت مذکورہ کا شانِ نزول

عام طور پر مفسرین اس آیت کا شانِ نزول کچھ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ کسی نے اللہ کے رسول ﷺ سے سوال کیا: یا مُحَمَّدُ أَقْرَبُ رُبَّنَا فَنُجِيبُهُ أَمْ بَعِيدٌ فَنُؤَدِّيهِ؟ ”اے محمد! ہمارا رب قریب ہے کہ ہم اس سے سرگوشی کریں یا کہ ہم سے دُور ہے کہ ہم اسے پکاریں؟“ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی، جس میں اللہ نے بتلادیا کہ میں اپنے بندے کے بہت قریب ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کسی بھی دُعا کرنے والے کی دُعا کو نہ تو (بلا سبب) رد کرتا ہے اور نہ ہی اسے دُعا سننے سے کوئی چیز مشغول رکھتی ہے، بلکہ وہ دعاؤں کا سننے والا ہے۔ (۱۹۸)

نیز اس کی تائید متعدد احادیثِ قدسیہ سے بھی ہوتی ہے۔ چنانچہ صحیحین کی ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے :

(۱۹۸) دیکھئے تفسیر الطبری ج ۲، ص ۱۶۳، ۱۶۵۔ تفسیر البغوی ج ۱، ص ۲۰۳۔

المحرر الوجیز ج ۱، ص ۲۵۵۔ تفسیر ابن کثیر ج ۱، ص ۲۵۵ وغیرہ کتب تفسیر

((أَنَا مَعَ ظَنِّ عَبْدِي بِي، وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي)) (۱۹۹)

”میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں، اور جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔“

ایک دوسری حدیثِ قدسی میں ہے :

((أَنَا مَعَ عَبْدِي إِذَا ذَكَرَنِي وَتَحَرَّكَتْ بِي شَفْتَاهُ)) (۲۰۰)

”اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: جب بھی میرا بندہ مجھے یاد کرتا ہے اور اس کے ہونٹ میرے نام سے حرکت کرتے ہیں تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔“

⑤ امر واقعہ میں بات صرف وسیلے کی حد تک نہیں رہ گئی بلکہ وسیلے کے نام پر توحیدِ الہی کی ساری بنیادیں ہی ڈھادی گئی ہیں، خصوصاً خوف ورجا، توکل، خشوع اور محبت سب کچھ غیر اللہ کے نام وقف ہو کر رہ گیا ہے، کیونکہ عام لوگ وسیلہ سے آگے بڑھ کر سب کچھ نبیوں اور ولیوں سے مانگنے لگے ہیں اور ان کے دل پر اس نبی یا ولی کا اس قدر خوف، خضوع و انکسار اور دلی تعلق ہوتا ہے کہ مالکِ حقیقی اور معبودِ برحق کے ساتھ نہیں ہوتا۔ یہ بات ہر شخص کے مشاہدے میں ہے کہ مسجد بلکہ حرمین شریفین میں داخل ہوتے وقت ان لوگوں کے دلوں کی وہ کیفیت نہیں ہوتی جو کسی مزار یا قبر پر حاضری کے وقت ہوتی ہے۔ نماز پڑھتے وقت ان کے دل و دماغ پر خشوع و خضوع کا وہ جذبہ نہیں ہوتا جو بابا کے مزار پر

(۱۹۹) صحیح البخاری: ۷۴۰۵ التوحید باب ۱۵۔ صحیح مسلم: ۲۶۷۵

الاذکار باب ۱۔ عن ابی ہریرۃ

(۲۰۰) صحیح البخاری کتاب التوحید باب ۳۲ معلقاً۔ سنن ابن ماجہ:

۲۷۹۳ الادب باب ۵۳۔ صحیح ابن حبان: [۲۳۱۶ الموارد] مستدرک

الحاکم ج ۱ ص ۲۹۶ عن ابی ہریرۃ۔

فاتحہ پڑھتے وقت ہوتا ہے۔ چنانچہ نماز پڑھتے وقت یا نماز کے بعد دعا مانگتے وقت آپ شاید ہی کسی کو گریہ و زاری میں مشغول پائیں گے، اسی طرح مسجد میں شاید ہی کوئی آپ کو ملے جو رو رو کر اور گڑ گڑا کر اللہ سے اپنی بگڑی ہوئی بنوارہا ہو، برخلاف اس کے آپ کسی مزار پر چلے جائیں تو وہاں رگڑیہ و زاری اور نالہ و فریاد کی وہ کیفیت نظر آئے گی کہ ویسی آپ کسی دو سہری جگہ نہ پائیں گے۔

اہل عقل اور اصحاب فکر و نظر کے لئے ایسے منظر میں غور و فکر کی اپیل ہے کہ آخر ایسی صورت حال ایک مسلم معاشرے میں کیوں نکری پیدا ہوئی۔ پھر شاید ہی کوئی میری اس رائے سے اختلاف رکھے کہ یہ ساری حرکات و برکات اس وسیلہ مروجہ کا نتیجہ ہیں جسے ثابت کرنے کے لئے قائلین وسیلہ ایڑی چوٹی کا زور صرف کرتے ہیں۔

سوچیں تو وسیلہ کے نام پر بات کہاں سے کہاں پہنچ گئی — ﴿فَإِنَّ تَذَهُبُونَ﴾ ”کہاں بھٹکے جا رہے ہو؟“

اس جنونی کو ذرا دھوپ سے روکو مخدوم
چھوڑ کر چھاؤں گل تر کی کہاں جانے لگے!

⑥ مزید برآں ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں حضرت آدم سے لے کر حضرت داؤد و سلیمان، حضرت موسیٰ و ایوب سے ہوتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے حواریین کی دعاؤں کا ذکر موجود ہے، بلکہ بعض مقامات پر اس امت کی دعاؤں کا تذکرہ ہے، لیکن کسی بھی جگہ کسی نبی و ولی کی ذات و مقام و دعا کے وسیلے کا نشان تک نہیں ہے۔ قرآن حکیم کو ذرا کھول کر ایک نظر دیکھ لیں (۲۰۱)

(۲۰۱) ملاحظہ ہو یوسف: ۱۰۱، التمل: ۱۹، الانبیاء: ۸۳، آل عمران (۵۳، ۵۴، ۵۵، ۵۶، ۵۷، ۵۸، ۵۹، ۶۰، ۶۱، ۶۲، ۶۳، ۶۴، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۸، ۶۹، ۷۰، ۷۱، ۷۲، ۷۳، ۷۴، ۷۵، ۷۶، ۷۷، ۷۸، ۷۹، ۸۰، ۸۱، ۸۲، ۸۳، ۸۴، ۸۵، ۸۶، ۸۷، ۸۸، ۸۹، ۹۰، ۹۱، ۹۲، ۹۳، ۹۴، ۹۵، ۹۶، ۹۷، ۹۸، ۹۹، ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۰۴، ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۳)

البقرہ: ۲۵۰، النساء: ۷۵، المائدہ: ۸۳، الحشر: ۱۰۔ مزید متعدد آیات دیکھی جاسکتی ہیں۔

بادشاہ سے قربت کی وجہ سے لوگوں کی ضروریات بادشاہ سے طلب کرتے ہیں اور عام لوگ ادباً بادشاہ سے مانگنے کی بجائے ان واسطوں سے طلب کرتے ہیں، کیونکہ عوام کا ان وسیلوں اور واسطوں سے مانگنا بلا واسطہ مانگنے کے مقابلہ میں زیادہ مفید ثابت ہوتا ہے، کیونکہ مانگنے والوں کے مقابلے میں یہ وزیر مشیر اور درباری بادشاہ سے زیادہ قریب ہوتے ہیں، تو جس نے اللہ اور بندوں کے درمیان اس طرح کے واسطے ثابت کئے وہ کافر و مشرک ہے، اس سے توبہ کرنا ضروری ہے، اگر توبہ کرے تو ٹھیک ورنہ اسے قتل کر دیا جائے۔ ایسے لوگ اللہ کو مخلوق سے تشبیہ دے رہے ہیں اور اس کے لئے شریک و شیل ثابت کر رہے ہیں۔“

مروجہ وسیلہ اسلام کے منافی امور میں کیوں داخل ہے؟

پچھلی تفصیل سے معلوم ہوا کہ وسیلہ کی دو قسمیں ہیں :

① مشروع و جائز

② ممنوع و حرام

اور ان دونوں میں سے ہر ایک کی متعدد صورتیں ہیں :

سابقہ بحث سے واضح ہو چکا ہے کہ ممنوع وسیلہ کی تمام صورتیں اسلام کے منافی امور میں داخل نہیں ہیں، بلکہ اس کی صرف چوتھی صورت اسلام کے منافی ہے۔ البتہ باقی تین صورتیں بدعت، حرام، شرکِ اصغر اور شرکِ اکبر تک پہنچنے کا ذریعہ تو ضرور ہیں لیکن انہیں اسلام کے منافی امور میں شمار نہیں کیا جاسکتا ہے۔

وسیلہ ممنوعہ کی چوتھی صورت اور اس سے متعلق شبہات پر جو بحث کی گئی ہے اس سے صاف معلوم ہو چکا ہے کہ یہ قسم اسلام کے منافی ہے۔ مزید تفصیل

کے لئے چند باتیں لکھی جاتی ہیں کہ آخریہ وسیلہ اسلام کے منافی کس وجہ سے ہے؟ اس کی متعدد وجوہ ہو سکتی ہیں :

① وسیلہ طلب کرنے والا جس مخلوق کا وسیلہ لے رہا ہے اس کے اندر اس نے غیبی اور غیر فطری قوت کا عقیدہ گھڑ لیا ہے کہ وہ شخص عالم الغیب ہے اور اس کے اندر یہ طاقت ہے کہ وہ غیر فطری وسائل سے تصرف کر سکتا ہے، مردہ ہونے کے باوجود اس کے آنکھ کان نہ صرف کام کر رہے ہیں بلکہ ان کے اندر مزید قوت پیدا ہو گئی ہے اور معروف وسائل کے بغیر بھی ان کے اندر نفع و نقصان کی قوت موجود ہے، جبکہ یہ عقیدہ سراسر گمراہی اور ضلالت ہے۔ عالم الغیب ہونا اور نفع و نقصان کا مالک ہونا صرف اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے۔ (۲۰۲) اس عالم میں تصرف اسی کا ہے۔ (۲۰۳)

(۲۰۲) ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ﴾ (الزلزلہ: ۶۵) ”ان سے کہہ دو کہ اللہ کے سوا آسمانوں اور زمین والوں میں کوئی غیب کا علم نہیں رکھتا اور وہ (تمہارے معبود) تو یہ بھی نہیں جانتے کہ کب اٹھائے جائیں گے؟“

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ”وَمَنْ حَدَّثَكَ أَنَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ فَقَدْ كَذَّبَ“ (صحیح البخاری: ۲۸۵۵، التفسیر باب ۵۳)۔ ”جو تم سے یہ بیان کرے کہ اللہ کے رسول ﷺ کل کی بات (یعنی غیب) جانتے تھے تو اس نے جھوٹ بولا۔“

(۲۰۳) ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿قُلْ مَنْ يَبْدِئُ مَلَكُوتَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيزُهُ وَلَا يُجَاوِزُ عَلَيْهِ إِذَنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ (سُورَةُ الْبَقَرَةِ: ۲۸۸، ۲۸۹)

”ان سے کہو، بتاؤ اگر تم جانتے ہو کہ تمام چیزوں کا اختیار کس کے ہاتھ میں ہے؟ جو پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا۔ وہ یہی جواب دیں گے کہ اللہ ہی ہے۔ کہہ دیجئے پھر تم کدھر جاؤ کر دیئے جاتے ہو۔“ (یعنی تمہاری عقلوں کو کیا ہو گیا ہے کہ اس اعتراف کے باوجود تم دوسروں کو اس کی عبادت میں شریک کرتے ہو)۔“

۱۰۔ اسی نے ”توکل“ جیسی اہم عبادت قلبی کو غیر اللہ کے لئے خالص کیا جبکہ ”توکل“ صرف اللہ تعالیٰ پر کیا جاسکتا ہے۔ (۲۰۴)

۱۱۔ اس نے دعا جیسی اہم عبادت کو غیر اللہ کے لئے صرف کیا۔ یہ تمام باتیں تفصیل سے گزر چکی ہیں کہ کسی بھی قسم کی دعا غیر اللہ سے جائز نہیں ہے بلکہ یہ شرک اکبر میں داخل ہے۔ (۲۰۵)

۱۲۔ عام طور پر جو لوگ اس وسیلہ کے قائل ہیں وہ نام تو وسیلہ کا لیتے ہیں لیکن فی الواقع وہ ضرورت و مصیبت کے وقت استغاثہ یا اپنی ضروریات غیر اللہ کے سامنے کچھ اس طرح پیش کرتے ہیں کہ گویا ساری کائنات کا مالک اور تصرف کی بزرگ ہیں۔ اور ایسا کرنا بعینہ وہی شرک ہے جس کا ذکر کتاب عرب

(۲۰۳) ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۝﴾ (المائدة: ۲۴)

”اگر تم مومن ہو تو صرف اللہ ہی پر بھروسہ کرو۔“

ایک اور جگہ ارشاد ہے:

﴿فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ ۝ وَالِلَّهِ رَبِّكَ فَارْغَبْ ۝﴾ (الانشراح: ۷۸)

”جب تم فارغ ہو تو عبادت کی مشقت میں لگ جاؤ اور اپنے رب ہی کی طرف راغب ہو جاؤ۔“

(۲۰۵) یہ ایسا عمل ہے جس کے شرک ہونے پر تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے۔ ہندوستان

عجرات کے مشہور عالم علامہ محمد طاہر پٹنی حنفی بریلوی متوفی ۱۹۸۷ء اپنی مشہور و نادر کتاب مجمع

بحار الانوار میں تحریر فرماتے ہیں کہ:

”اگر کوئی شخص انبیاء و صلحاء کی قبر کی زیارت اس نیت سے کرتا ہے کہ وہاں نماز پڑھے یا دعا

کرتے یا ان سے اپنی ضروریات پوری کرانے کی درخواست کرے تو یہ کام تمام علمائے

مسلمین کے نزدیک ناجائز ہوگا، کیونکہ عبادت، ضروریات کا طلب کرنا یا مدد طلب کرنا صرف

اللہ کا حق ہے۔“ (ج ۳، ص ۲۴۳، ماوۃ زور)

محقق دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

کے مشرکین کیا کرتے تھے (۲۰۶) جس کی تفصیل گزر چکی ہے۔

سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿١٨﴾

بہت کھلی ہوئی جگہ ہے۔ یہاں پر کئی کئی بار اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿١٨﴾ اور یہ لوگ اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہیں جو نہ ان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ نفع پہنچا سکتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ کیا تم اللہ کو ایسی چیز کی خبر دیتے ہو جو اللہ تعالیٰ کو معلوم نہیں، نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں، وہ ان لوگوں کے شرک سے پاک اور برتر ہے۔“

(۲۰۶) ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَنْصُرُهُمْ وَأُولَٰئِكَ شَفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ ۗ قُلْ أَنْتَبِئُوكُمُ اللَّهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمٰوٰتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ ۗ سُبْحٰنَهُ وَتَعٰلٰی عَمَّا يُشْرِكُونَ ۝ (یونس: ۱۸)﴾

”اور یہ لوگ اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہیں جو نہ ان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ نفع پہنچا سکتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ کیا تم اللہ کو ایسی چیز کی خبر دیتے ہو جو اللہ تعالیٰ کو معلوم نہیں، نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں، وہ ان لوگوں کے شرک سے پاک اور برتر ہے۔“

نورِ اسلام اکیڈمی کی چند مطبوعات کا تعارف

☆ جنت کی راہ تالیف: ابو عبد الرحمن شبیر بن نور

نظر ثانی و تقدیم: ڈاکٹر محمد نذیر مسلم (رحیم یار خان)

اللہ تعالیٰ کی جنت کیسے ہوگی، اہل جنت کو وہاں کیا کچھ ملے گا؟ جنت میں داخلے کی شرائط کیا ہیں؟ اور کون کون سے کام جنت سے محرومی کا سبب بن سکتے ہیں؟ نیز جنت میں لے جانے والے کاموں کی تفصیل — قرآن و حدیث کی روشنی میں جاننے کیلئے اس کتاب کا مطالعہ نہایت مفید ہے۔ صفحات: 280، قیمت: 100 روپے

☆ غلطیوں کی اصلاح کا نبوی طریق کار

تالیف: الاستاذ محمد بن صالح المنجد، ترجمہ و تفسیر: مولانا عطاء اللہ ساجد

نبی اکرم ﷺ کی ذات اقدس ہمارے لیے اسوۂ حسنہ ہے اور دوسروں سے سرزد ہونے والی غلطیوں کی اصلاح کے سلسلے میں رسول اللہ ﷺ کا طرز عمل انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ آنحضرت ﷺ نے مختلف اشخاص کے مقام و مرتبہ کے فرق اور ذہن و فکر کے اختلافات کو سامنے رکھتے ہوئے ان کی غلطیوں کے بارے میں جو مختلف انداز کارویہ اختیار فرمایا، زیر نظر کتاب میں ان اسالیب کو جمع کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔
صفحات: 144، قیمت: 54 روپے

☆ کبیرہ گناہوں کی حقیقت تالیف: ابو عبد الرحمن شبیر بن نور

کتاب ہذا میں اپنے موضوع کا مختلف پہلوؤں سے احاطہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ نیز پندرہ کبیرہ گناہوں کے بارے میں جامع اور مستند معلومات فراہم کی گئی ہیں۔ اردو زبان میں اس موضوع پر پہلی مفصل اور مدلل تالیف ہے۔ صفحات: 220، قیمت: 90 روپے

☆ پھول پھول خوشبو تالیف: عتیق الرحمن صدیقی

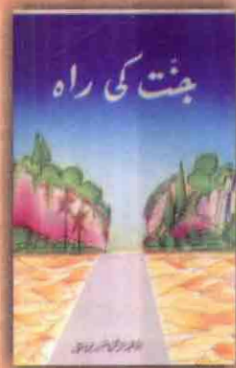
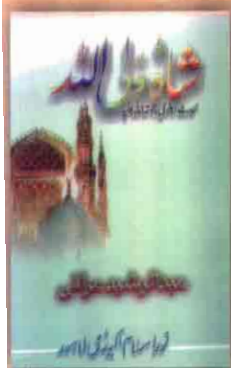
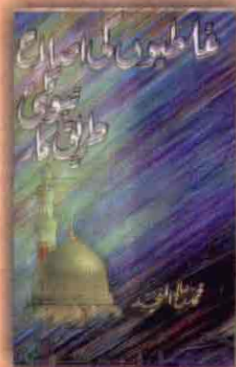
نوملانا ملت کے لئے عام فہم اسلوب میں اسلامی تعلیمات پر مبنی چھوٹے چھوٹے مضامین کا خوبصورت گلدستہ۔
خوبصورت ڈیزائن، دوست احباب کو تحفہ میں دیجئے! صفحات: 204، قیمت: 80 روپے

☆ تہذیب اطفال تلخیص، ترجمہ و تخریج احادیث: ابو عبد الرحمن شبیر بن نور

مفکر اسلام علامہ ابن قیم الجوزیہ کی شہرہ آفاق تصنیف ”تحفة الودود و باحکام السعداء“ سے ماخوذ ولادت سے بلوغت تک کے احکام و مسائل پر مشتمل — مسلمان بچوں کی تربیت کے تقصیر میں ایک راہنما کتاب جس کا ہر گھر میں ہونا ضروری ہے۔ (نظر ثانی و اضافہ شدہ ایڈیشن)
صفحات: 104، قیمت: 45 روپے

ہماری چند معیاری مطبوعات

تحریک اسلامی کیٹیجی