

مَشْرُوعٌ أَوْ مَمْنُونٌ

وسیلہ کی حقیقت

○ ازاد سجاد

علامہ شیخ محمد سعید الرفاعی

○ ترجمان و تلخیص

مختار احمد ندوی

LIBRARY
JAMIA HAMDARD

U32675

الذَّارِبُ السَّالِفِيَّةُ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مشروع اور ممنوع

وسیلہ کی حقیقت

ازافہ کاغذ

علامہ شیخ محمد نسیب الرفاعی

مقدمہ

علامہ شیخ محمد ناصر الدین الالبانی

تحریر و تلخیص

مختار احمد ندوی

★

نشر

الدار السلفیہ

حامد بلڈنگ، مومن پورہ، مولانا آزاد روڈ، ممبئی نمبر ۱۱۰۰۰

LIBRARY
JAMIA HAMDARD

U32675

32675

21 JUL 1986
ہر حق پسند کی خدمت میں

جو

خواہشِ نفس اور تعصب سے الگ ہو کر

صرف دلیل سے

حق کا طالب ہے

از

مؤلف، و مترجم

297.2

N 266

○

فہرستِ مضامین

- ۱۲ عرضِ ناشر
- ۲۰ توسلِ انواع اور احکام از علامہ محمد ناصر الدین الالبانی
- ۶۷ مقدمہ
- ۷۵ وسیلہ کا لغوی اور شرعی معنی
- ۷۵ آیت وابتغوا الیہ الوسیلہ کی تشریح
- ۷۷ آیات وسیلہ کا تاریخی پس منظر
- ۷۷ ایک مثال
- ۷۸ دعوتِ فیکر
- ۷۹ وسیلہ کی قسمیں - مشروع اور ممنوع
- ۷۹ شرعی وسیلہ کی تعریف
- ۷۹ مشروع وسیلہ کی تین قسمیں
- ۸۰ مشروع وسیلہ کی پہلی قسم
- ۸۱ اللہ کے اسماءِ حسنیٰ اور ان کی صفاتِ عالیہ کا وسیلہ
- ۸۱ اور اس کے دلائلِ قرآنی کی روشنی میں -
- ۸۱ پہلی دلیل - ولله الاسماء الحسنی -

- ۸۲ امام ابو حنیفہؒ کا مسلک
- ۸۲ دوسری دلیل
- ۸۲ ابراہیم علیہ السلام کی دعا۔ ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن
- ۸۳ تیسری دلیل۔ دعا ابراہیمی
- اسماء و صفات و ذات الہی کا وسیلہ
- ۸۶ احادیث کی روشنی میں
- ۸۶ پہلی حدیث۔ اللہم انی اسئلك بانى اشهد انک انت اللہ
- ۸۷ دوسری حدیث۔ اللہم انی اسئلك بان لك الحمد
- ۸۸ تیسری حدیث۔ دعاء استفتاح اللہم رب جبرائیل و میکائیل
- ۸۹ چوتھی حدیث۔ دعاء النوم
- ۹۱ پانچویں حدیث۔ قرآن کا وسیلہ
- مشروع وسیلہ کی دوسری قسم
- اعمال صالحہ کا وسیلہ
- ۹۵ قرآنی دلائل
- ۹۵ پہلی دلیل۔ ”الفاتحہ“
- ۹۸ دوسری دلیل۔ آدم علیہ السلام کا اعترافِ قصور، ندامت و دعا
- ۱۰۰ تیسری دلیل۔ تعمیر بیت اللہ کا وسیلہ

- ۱۰۲ چوتھی دلیل - بیت اللہ کے قریب خاندانِ ابراہیمی کو آباد کر نیکا وسیلہ
- ۱۰۴ پانچویں دلیل - حمد و تسبیح و استغفار کا وسیلہ
- ۱۰۶ چھٹی دلیل - ایمان خالص کا وسیلہ
- ۱۰۹ ساتویں دلیل - دشمن کے مقابل ثابت قدمی کا وسیلہ
- ۱۱۱ آٹھویں دلیل - اللہ پر توکل کا وسیلہ
- اعمالِ صالحہ کے وسیلہ کے دلائل
- ۱۱۵ صحیح احادیث کی روشنی میں
- ۱۱۶ حدیث کی شرعی حیثیت
- ۱۱۶ علامہ ابن قیم کا بیان
- ۱۱۸ پہلی دلیل - نماز تہجد کی نورانی دعا
- ۱۲۱ دوسری دلیل - سید الاستغفار
- ۱۲۲ تیسری دلیل - غار والوں کا قصہ
- ۱۲۷ چوتھی دلیل - سونے کے وقت کی دعا کا وسیلہ
- ۱۲۹ پانچویں دلیل - اعمالِ صالحہ کا وسیلہ صحابہ کرام کے عمل کی روشنی میں
- ۱۲۹ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما کا عمل
- ۱۳۰ حضرت انس رضی اللہ عنہ بن مالک کا عمل

- ۶
- ۱۳۳ مشروع وسیلہ کی تیسری قسم (قرآن کی روشنی میں)
- ۱۳۳ مومن کی دعا کا وسیلہ
- ۱۳۵ پہلی دلیل - رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے استغفار کا وسیلہ
- ۱۳۷ ایک غلط فہمی کا ازالہ
- ۱۳۸ دوسری دلیل - برادرانِ یوسف کا اپنے والد کی دعا کو وسیلہ بنانا
- ۱۴۱ تیسری دلیل - مومن کی دعا کا وسیلہ
- ۱۴۲ چوتھی دلیل - ملائکہ مقربین کی دعا کا وسیلہ
- ۱۴۶ پانچویں دلیل - اہل ایمان کی غائبانہ دعا کا وسیلہ
- مومن کی دعا کا وسیلہ
- ۱۴۸ صحیح احادیث کی روشنی میں
- ۱۴۹ پہلی دلیل - اذان کے بعد کی دعا
- ۱۵۲ دوسری دلیل - حضرت عمر رضی سے دعا کی فرمائش
- ۱۵۴ تیسری دلیل - حدیث عکاشہ رضی
- ۱۵۷ چوتھی دلیل - حدیث الاعمی
- ۱۵۹ پانچویں دلیل - دعا راسْتَقَاء
- چھٹی دلیل - آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ کرام رضی
- ۱۶۳ نے آپ کا وسیلہ ترک کر دیا۔

- ۱۶۷ ساتویں دلیل - حاجی کی دعا کا وسیلہ
- ۱۶۹ ممنوع وسیلہ کا بیان
- ۱۷۱ ممنوع وسیلہ کی تعریف
- ۱۷۱ ممنوع وسیلہ کا حکم
- ۱۷۲ ممنوع وسیلہ کی اقسام
- ۱۷۶ ممنوع وسیلہ کی پہلی قسم - کسی شخص و ذات کا وسیلہ
- ۱۷۷ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا ارشاد
- ۱۷۹ امام ابو حنیفہ کا ارشاد
- ۱۷۹ ابن عربی کا قول
- ممنوع وسیلہ کی دوسری قسم
- ۱۸۰ اللہ کے یہاں کسی کے مرتبہ یا حق یا حرمت وغیرہ کا وسیلہ چاہنا
- ۱۸۲ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے فرمایا
- ۱۸۳ شارح عقیدہ طحاویہ کا بیان
- ممنوع وسیلہ کی تیسری قسم
- ۱۸۴ اللہ پر صاحب وسیلہ کی قسم کھانا
- قائلین ممنوع وسیلہ کے دلائل
- قائلین ممنوع وسیلہ کے دلائل کا تحقیقی جواب

- ۲۰۶ پہلی آیت
- ۲۰۸ دوسری آیت
- ۲۱۰ تیسری آیت
- ۲۱۵ آیات و احادیث سے بے محل استدلال اور اس کا جواب
- ۲۱۷ اللهم بحق السائلین کا جواب
- حضرت آدم علیہ السلام کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے
- ۲۲۱ سے دعا مانگنے کا جواب
- ۲۲۶ لو لا محمد ما خلقتک
- ۲۲۸ اس حدیث کی سند پر بحث
- ۲۲۹ ۳ امام مالک اور ابو جعفر المنصور کا واقعہ
- ۲۳۲ اس قصے کی سند پر بحث
- ۲۳۳ ۴ حدیث فاطمہ بنت اسد
- ۲۳۶ ۵ اندھے کا قصہ
- ۲۳۹ ۶ حضرت عثمانؓ اور ایک حاجتمند کا واقعہ
- ۲۴۳ ۷ حدیث تو سألوا بجا ہی
- ۲۴۷ ۸ اذا اعیبتکم الامور
- ۲۴۹ ۹ حدیث استقاء بلال بن حارث

- ۲۵۱ مردوں سے خطاب
- ۲۵۲ کیا مردے سنتے ہیں؟
- ۲۵۲ خواب کی دینی حیثیت
- ۲۵۳ صحابی کی شرعی حیثیت
- ۲۵۴ نامعلوم شخص کا اجتہاد
- ۲۵۴ سندِ حدیث پر بحث
- ۲۵۵ عنہ حضرت عباسؓ سے دعاء استسقاء کی درخواست
- ۲۶۲ ۱۱ حدیث عام الفتح
- ۲۶۲ اس حدیث کے متن پر غور
- ۲۶۶ اس حدیث کی سند پر بحث
- ۲۶۸ ۱۲ حدیث توصل الاعرابی
- ۲۷۶ اس حدیث کی سند پر بحث
- ۲۷۷ دوسری روایت حدیث العتبی
- ۲۸۸ اس حدیث کی سند پر بحث
- ۲۸۳ تیسری روایت
- ۲۸۵ ۱۳ عنہ عتق کی روایت
- ۲۹۲ روایت کی سند پر بحث

- ۲۹۳ ۱۴ دیہاتی کے اشعار
- ۲۹۳ متن حدیث پر بحث
- ۲۹۷ اس حدیث کی سند پر بحث
- ۲۹۸ ۱۵ حدیث الاعرابی
- ۲۹۸ تشریح و جواب
- ۳۰۰ ۱۶ حدیث سواد بن طارق
- ۳۰۰ متن حدیث پر غور
- ۳۰۳ حدیث کی سند پر بحث
- ۳۰۴ ۱۷ حدیث اللہم جبرائیل ومیکائیل
- ۳۰۷ ۱۸ حدیث لو لا عباد رکع
- ۳۰۹ ۱۹ حدیث السؤال بمحمد والانبیاء
- ۳۰۹ متن حدیث پر غور
- ۳۱۱ اس حدیث کی سند پر بحث
- ۳۱۳ ۲۰ حدیث دعاء حفظ القرآن
- ۳۱۳ متن حدیث پر غور
- ۳۱۵ ۲۱ حدیث استفتاح الیہود
- ۳۱۵ متن حدیث پر بحث

- ۳۱۹ ۲۲ حدیث "انا فاعل"
- ۳۲۲ ۲۳ حضرت صفیہؓ کا مثنیہ
- ۳۲۲ اس مثنیہ کی روایت پر بحث
- ۳۲۴ اس روایت کی سند پر بحث
- ۳۲۵ ۲۴ امام ترمذیؒ کا خواب
- ۳۲۸ ۲۵ امام شافعیؒ اور آل بیت کا وسیلہ
- ۳۳۰ ۲۶ امام ابوحنیفہؒ کا وسیلہ
- ۳۳۰ اس روایت کے متن پر غور
- قبر پرستی اور وسیلہ اولیاء اللہ کی بابت شیخ حسن مامون
- ۳۳۳ مفتی الدیار المصریہ کا سرکاری فتویٰ
- ۳۳۶ خاتمہ

سلسلہ مطبوعات الدار السلفیہ نمبر
حمد حقوق بحق مسترحم وناشر محفوظ ہیں

عمر بن الخطاب

مسئلہ آخرت کا ہو یا دنیا کا انسان "وسیلہ" کا محتاج ہے وسیلہ زندگی کی ایک بنیادی ضرورت ہے۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کا اعتراف ہر حقیقت پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو وسیلہ کا حکم دیا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ

وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ

وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ

تُفْلِحُونَ ﴿المائدہ ۳۵﴾ کامیاب ہو جاؤ۔

ان سطروں کو پڑھتے ہی وہ حضرات جو بد نصیبی سے وسیلہ ہی کے بیوپاری ہیں اور جن کا دھندہ ہی وسیلہ کا کاروبار بن گیا ہے ان کی اچھیں کھل گئی ہوں گی اور وہ اپنی خانقاہوں اور مزاروں کے قبوں سے نکل کر یہ ڈھول پٹیتے ہوں گے کہ "لو ایک" سلفی "بھی وسیلہ کی تبلیغ کر رہا ہے۔"

لہذا — ٹھہریے آپ نے اکبر الہ آبادی مرحوم کا یہ واقعہ سنا ہوگا کہ

زاہدان خشک کی ایک مجلس میں انہوں نے جب اپنے شعر کا یہ پہلا مصرع پیش کیا

”قرآن یہ کہتا ہے خدا حُسن سے خوش ہے“ تو کتنوں کی جبینِ تقدس پر شکن پڑ گئی کہ بھلا قرآن کو مسائلِ حُسن سے کیا تعلق؟ لیکن جب دوسرا مصرعہ ”کس حُسن سے یہ بھی تو سنو حُسنِ عمل سے“ پڑھ کر شعر پورا کیا تو مجلس کا رنگ ہی بدل گیا۔ آج بھی معاملہ بالکل یہی ہے، لوگ کسی موجد اور تتبعِ کتاب و سنت سے وسیلہ کا لفظ سنتے ہی اچھل پڑتے ہیں کہ لو یہ بھی وسیلہ کے قائل ہیں لیکن جب ان کے خود ساختہ وسیلہ کا پوسٹ مارٹم کر کے وسیلہ کی حقیقی اور شرعی شکل قرآن و احادیثِ صحیحہ کی روشنی میں ان کے سامنے پیش کر دی جاتی ہے تو منہ بگاڑ لیتے ہیں اور ان کے کام و دہن کا ذائقہ ہی بدل جاتا ہے۔

وسیلہ کی اہمیت کا تقاضہ ہے کہ اس کی تحقیق و تفہیم پر محنت کی جائے اور عوام و خواص دونوں ہی کو اس کی طرف متوجہ کیا جائے کیونکہ مروجہ وسیلہ کے خود ساختہ مفہوم نے اسلام کے عقائدِ حقہ کی شکل و صورت ہی بدل ڈالی ہے۔ اور تقویٰ و طہارت اور نواہی کی اہمیت اور فرائض و واجبات کی ادائیگی، سُنن و مستحبات پر مداومت کی ضرورت ہی باقی نہیں رہ گئی۔

جب وسیلہ کا مفہوم ہی یہ رہ گیا کہ جو جی چاہے کر و بس کسی بزرگ کا دامن پکڑو اور مراد حاصل کر لو، ایک فاسق و فاجر گناہوں کے بوجھ سے لدا ہوا شرک و بدعات کی سیاہ چادر اوڑھے ہوئے غفلت و جبرائیم کی بدست زندگی گزار رہا ہے۔ پھر بھی وہ مطمئن ہے کہ اسے کسی بزرگ کی دستگیری حاصل ہے اور کسی کے

جاہ و مرتبہ کا سہارا موجود ہے۔

جب کسی کا یہ عقیدہ ہی ہو جائے کہ نجات کی کنجی فلاں بزرگ کے ہاتھ میں ہے اور شفاء و برکت کا خزانہ فلاں کے ہاتھوں تقسیم ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ فلاں کے بغیر نہ دعائیں سنتا نہ بندگی تسلیم کرتا تو جب معاملہ قبول و رد کا کسی بزرگ ہی پر آکر ٹھہرا تو کون ہے جو اس عقیدے کی روشنی میں "فلاں" کو چھوڑ کر صرف اللہ واحد کی وحدانیت کا خشک نعروں لگائے۔ جب اللہ اور بندوں کے درمیان واسطوں کا حجاب حائل ہو گیا اور "وسیلہ" کی دیوار خالق و مخلوق کے درمیان کھڑی کر دی گئی تو اب اہمیت (معاذ اللہ) نہ خالق و مالک کی رہی نہ اس کے لئے بندگی و اطاعت کی۔

اللہ رب العالمین جس کا نہ کوئی شریک ہے نہ کفو، لیکن اس خود ساختہ رواجی وسیلوں نے (معاذ اللہ) اللہ کے ہزاروں کفو پیدا کئے اور بندگی کے جو اعمال صرف اللہ کے لئے کئے جاتے تھے وہ اصحاب و وسیلہ کیلئے بھی کئے جانے لگے، قیام و رکوع، سجدہ و دعا، نذر و استعانت، خوف و رجاء غرض بندگی کے سارے مراسم بحق فلاں محفوظ کر دئے گئے۔

اللہ کو خالق کون و مکان سب ہی مانتے ہیں موقد و مشرک دہری اور خدا پرست کسی کو بھی مجال انکار نہیں، لیکن اس اقرار کے ساتھ ساتھ بندگی وہ پہلے کسی "واسطہ" وسیلہ اور "سفارشی" ہی کی کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ

اپنی حاکمیت و آقاویت میں (معاذ اللہ) اتنا پابند و مجبور ہے کہ وہ وسیلوں کے بغیر کسی کی سُن ہی نہیں سکتا۔

وسیدہ کی یہ گمراہی جہالت کے روزِ اول ہی سے پروان چڑھ رہی ہے۔ اہل کتاب بھی اسی گمراہی کا شکار ہوئے اور جو صاحب کتاب نہیں تھے وہ اتار اور چلوں کے چکر میں پھنسے حق سے محروم رہے اور مسلمانوں کی بڑی تعداد بھی اسی جاہلی پروپیگنڈہ سے متاثر ہو کر آخرت کی نجات اور مشکلاتِ دنیا کے حل کیلئے "بحق فلاں" "بجاہ فلاں" "بحرمت فلاں" کی قائل ہے۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اسلام جو بلاشبہ فلاح دارین کا ضامن ہے آج "شخصیات" کے گورکھندوں میں پھنس کر رہ گیا ہے۔

اپنا ذاتی مشاہدہ ہے کہ ایک آسٹریلین مسیحی انجینئر نذاہب عالم کے تقابلی مطالعہ کے بعد محض اسی بنیاد پر اسلام کی حقانیت کا قائل ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعائیں کسی وسیلہ کے بغیر براہِ راست سنتا اور قبول کرتا ہے، اور وہ کسی واسطہ اور وسیلہ کا محتاج نہیں اور ایک عام معمولی مسلمان بھی اسکو جب چاہے "یا اللہ" کہہ کر پکارے تو وہ اپنے بندوں سے قریب ہے اور سب کی سنتا اور قبول کرتا ہے، اسے یہ بات فطرت کے عین مطابق معلوم ہوتی اور وہ اپنے ضمیر کی آواز پر لبیک کہتا ہوا مسلمان ہو گیا۔

لیکن کچھ عرصہ بعد جب اسے ایک بڑی خانقاہ میں جانے کا اتفاق ہوا تو

اس کو بتایا گیا کہ اس کا اسلام ابھی معتبر نہیں اور وہ ابھی بدستور کافر ہی ہے
 کیونکہ اب تک اس نے کسی سلسلہ بیعت و ارادت کو قبول نہیں کیا ہے اور جب تک
 وہ کسی کو اپنا پیر و مرشد نہ بنا لے گا اور اس کی ہدایت کے مطابق کسی بزرگ کا
 وسیلہ نہ پکڑے گا اس کا اسلام مقبول ہوگا نہ ہی اس کی دعائیں سنی جائیں گی نہ
 عبادت قبول ہوگی۔ تو اس کو بڑا دھک لگا اور یہ کہہ کر وہ پھر مُرتد ہو گیا کہ جو خدا دوسروں
 کے بغیر اپنے بندوں کی فریاد نہیں سن سکتا وہ خدا کہے جانے کا مستحق نہیں اور جو دین
 ایسے وسیلوں کی تعلیم دیتا ہے وہ آسمانی دین نہیں۔

وسیلہ کے موضوع پر شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک
 مشہور رسالہ "قاعدة جلیلة فی التوسل والوسيلة" سند کی حیثیت
 رکھتا ہے اس کی ہر سطر آبِ زر سے لکھے جانے کے قابل ہے، لیکن علامہ
 مرحوم کی بھاری بھر کم علمی شخصیت کی طرح وہ بڑا دقیق اور منطقی طرز استدلال کا حامل ہے۔
 ضرورت تھی کہ اس اہم موضوع کو عام فہم انداز میں اس طرح پیش کیا جائے
 کہ وسیلہ کی حقیقت خاص و عام پر منکشف ہو جائے اور لوگ کتاب سنت
 کی روشنی میں مشروع وسیلہ کو اچھی طرح سمجھ جائیں، چونکہ ممنوع وسیلہ کی
 گمراہی عام طور پر عوام الناس اور دین سے غافل لوگوں میں زیادہ پائی
 جاتی ہے، اس لئے اس نازک مسئلے کو دل نشین کرنے کے لئے ان کی فہم و
 استعداد کے مطابق آسان اور عام فہم کتاب کی ضرورت عرصہ سے محسوس

کی جا رہی تھی۔

خوش قسمتی سے سال گذشتہ سفر حج کے موقع پر علامہ شیخ محمد نسیب الرفاعی جو حلب کے مشہور سلفی عالم اور کتاب و سنت کے پرجوش داعی اور مبلغ ہیں سے ملاقات کا کئی بار موقع ملا۔ علامہ موصوف نے اپنی تازہ تصنیف "التوصل الی حقیقۃ التوسل" مجھے ازراہ محبت ہدیہ پیش کی۔ کتاب کا موضوع، طرز تحریر، ترتیب اور افادیت ہر اعتبار سے کتاب جاذب اور مرغوب خاطر ثابت ہوئی۔

چند ماہ کی محنت کے بعد جب ترجمہ و کتابت کے مراحل طے کر کے کتاب طباعت کے لئے پریس کے حوالہ کی جا رہی تھی تو جامعہ اسلامیہ مدینہ کے ایک ہونہار اور صالح طالب علم نے محدث العصر علامہ شیخ محمد ناصر الدین البانی کی کتاب "التوسل انواعہ و احکامہ" مجھے پیش کی، علامہ موصوف کی نادرہ روزگار شخصیت اور ان کے موجودہ علمی مقام کا تصور کر کے وسیلہ کے موضوع پر ان کی یہ کتاب مجھے ایک بیش بہا علمی تحفہ معلوم ہوئی، اگرچہ دونوں کتابوں کے طرز نگارش اور انداز بیان میں بڑا نمایاں فرق ہے، لیکن یہ دونوں ہی کتابیں انتہائی قابل قدر اور لائق استفادہ ہیں، احباب و مخلصین کے مشورہ سے علامہ البانی کی کتاب کا ابتدائی ثلث حصہ بطور مقدمہ کتاب کے شروع میں شامل کر دیا گیا تاکہ کتاب مجمع البحرین کی حیثیت سے

دو گونہ مفید ثابت ہو، وسیلہ کی بابت عوام میں جو گمراہیاں پھیلی ہوئی ہیں اور جس سے عوام الناس کا عقیدہ زیر و بالا ہو چکا ہے، اس کے پیش نظر کتاب کی عام اور بڑی تعداد میں اشاعت کی ضرورت ہے۔

دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دورِ حاضر کے ان دونوں عظیم سلفی علماء کی کوششوں کو قبول فرمائے اور مترجم اور ناشر کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے اور کتاب کی اشاعت کو ہم سب کے لئے وسیلہ نجات بنائے۔ آمین ❖

آج دنیات سے متعلق تحقیقی اور

”کچھ دارالسلفیہ کے بارے میں“ معیاری کتابوں کی کمی کا گلہ عام ہے

قرآن کی ایسی تفسیر جو تفسیر بالرائے سے ہٹ کر احادیث صحیحہ کی روشنی میں مرتب کی گئی ہو عنقا ہو گئی ہے، یہی حال احادیث اور ان کے تراجم کا ہے اکثر تراجم پر مسلکی اور فقہی حواشی لگا کر احادیث کو بھی کسی مخصوص مذہب کی ترجمان اور تائید کا ذریعہ بنا دیا گیا ہے، عام دینی کتابیں بھی گروہی اور فرقہ وارانہ رجحانات کی حامل ہیں، اسی طرح مساجد اور مدارس اور تنظیمات کی طرح عام دینی کتابیں بھی دینِ خالص کی ترجمانی کے بجائے مصنف اور ناشر کے فقہی رجحانات ہی کی علمبردار ہو کر رہ گئی ہیں۔

ایسی تنگ و تاریک فضا میں دارالسلفیہ کا قیام بڑے حوصلہ

اور جرات کا کام ہے، اور محض تائید ایزدی سے یہ ادارہ ترقی کر رہا ہے۔

الدارالسلفیہ کے قیام کا مقصد ہی یہ ہے کہ مسلمانوں کو
گروہی عصبیت سے نکال کر کتاب و سنت کی وسیع وسیطی شاہراہ پر
گامزن کر دیا جاتے۔

الحمد للہ دارالسلفیہ کے قیام کا ملک اور بیرون ملک کے ہر طبقہ کی طرف
سے نخیبہ مقدم کیا جا رہا ہے۔ "التوحید" کے بعد "الوسیلہ" کی یہ اشاعت
امید ہے علمی اور دینی حلقوں میں تدر و محبت کی نظر سے دیکھی جاتے گی۔
آخر میں اپنے مخدوم و مرتبی استاذ العلماء حضرت مولانا عبید اللہ صاحب
شیخ الحدیث رحمانی مدظلہ العالی کا خاص طور پر شکر گزار ہوں جن کی تربیت
اور سرپرستی میں دارالسلفیہ کا اشاعتی پروگرام روز بروز ترقی کے منازل طے
کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ علامہ موصوف کا سایہ علم و تربیت تادیر ہم پر قائم
رکھے اور ان کے علمی اور روحانی فیوض و برکات سے ہم سب کو استفادہ
کی بیش از بیش توفیق عطا فرماتے۔ آمین الوسیلہ کا دوسرا ایڈیشن
اہل علم کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے امید ہے پہلے سے زیادہ قابل قبول ہوگا۔
اور انشاء اللہ یہ نقش ثانی نقش اول سے بہتر ثابت ہوگا۔ والسلام

مختار احمد سلفی ندوی

مدیر "الدارالسلفیہ"، جمہای الاول ۱۳۹۷ھ

توسل

اجکام اور انواع

از محدث العصر علامہ شیخ محمد ناصر الدین الالبانی

توسل اور اس کے دینی حکم کے بارے میں لوگوں کو بڑا اضطراب و اختلاف رہا ہے۔ کچھ اس کو حلال سمجھتے ہیں اور کچھ حرام، کچھ کو بڑا غلو ہے اور کچھ متساہل ہیں۔ اور طویل صدیوں سے عام مسلمان اس کے عادی رہے ہیں کہ اپنی دعاؤں میں کچھ اس طرح کے الفاظ کہتے رہے ہیں، مثلاً:

اللَّهُمَّ بِحَقِّ نَبِيِّكَ أَوْ بِجَاهِهِ
 اَوْ بِقَدْرِهِ عِنْدَكَ، عَافِنِي وَاعْفُ
 عَنِّي، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِحَقِّ
 الْبَيْتِ الْحَرَامِ أَنْ تَغْفِرَ لِي،
 اللَّهُمَّ بِجَاهِ الْأَوْلِيَاءِ وَالصَّالِحِينَ
 مِثْلَ فُلَانٍ وَفُلَانٍ، اللَّهُمَّ بِكَرَاهَةِ
 رِجَالِ اللَّهِ عِنْدَكَ، وَبِجَاهِ مَنْ
 نَحْنُ فِي حَضْرَتِهِ وَتَحْتِ مَدَدِهِ
 اے اللہ! تیرے نبی کے حق کے واسطے سے یا تیرے
 پاس ان کے مرتبہ اور عزت کے واسطے سے، مجھ کو
 عافیت دے اور مجھ کو معاف فرما۔ اے اللہ، بیت الحرام کے حق
 کی واسطے سے تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ مجھ کو تو بخش دے
 اے اللہ اولیاء اور صالحین مثلاً فلاں اور فلاں کے
 جاہ کی واسطے سے۔ اے اللہ، اللہ والوں کی تیرے پاس
 بزرگی کی واسطے سے اور ان لوگوں کے جاہ کے واسطے
 سے جن کی بارگاہ اور مدد کے تحت ہم ہیں،

فَرِحَ اللَّهُمَّ عَنَّا وَعَنِ الْمُؤْمِنِينَ ، ہم سے اور غمزدہ لوگوں سے غم کو دور فرما۔
 اللَّهُمَّ قَدْ بَسَطْنَا إِلَيْكَ أَكْفَ الضَّرَاعَةِ ، مُتَوَسِّلِينَ إِلَيْكَ اے اللہ! ہم نے تیری طرف عاجزی کا ہاتھ پھیلا دیا ہے وسیلہ اور شفاعت والے کو تیری بارگاہ میں بِصَاحِبِ الْوَسِيلَةِ وَالشَّفَاعَةِ وسیلہ بنا کر کہ تو اسلام اور مسلمانوں کی أَنْ تَنْصُرَ الْإِسْلَامَ وَالْمُسْلِمِينَ۔ مدد فرما۔ وغیرہ وغیرہ۔

لوگ اسی کو وسیلہ کہتے ہیں اور دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ یہی رائج اور مشروع ہے اور اس کے بارے میں بعض ایسی آیات اور احادیث بھی وارد ہیں جو اس کو نثبات اور مشروع کرتی ہیں بلکہ اسی وسیلہ کا حکم بھی دیتی ہیں اور ترغیب بھی۔

اور کچھ لوگوں نے تو اس وسیلہ کے مباح ہونے میں ایسا غلو کیا کہ اللہ کی بارگاہ میں اس کی بعض ایسی مخلوقات کا وسیلہ بھی جائز قرار دیا جن کی نہ کوئی حیثیت ہے نہ وقعت۔ مثلاً اولیاء کی قبریں، ان قبروں پر لگی ہوئی لوہے کی جالیاں، قبر کی مٹی، پتھر اور قبر کے قریب کا درخت۔ اس خیال سے کہ بڑے کا پڑوسی بھی بڑا ہوتا ہے۔ اور صاحبِ قبر کے لئے اللہ کا اکرام قبر کو بھی پہنچتا ہے جس کی وجہ سے قبر کا وسیلہ بھی اللہ کے پاس درست ہو جاتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ بعض متاخرین نے تو غیر اللہ سے استغاثہ کو بھی جائز قرار دے دیا اور دعویٰ یہ کیا کہ یہ بھی وسیلہ ہے۔ حالانکہ یہ خالص شرک ہے جو توحید کی بنیاد کے خلاف ہے۔

سوال یہ ہے کہ وسیلہ ہے کیا؟ اس کے انواع کیا ہیں؟ اور اس

بارے میں جو آیات و احادیث وارد ہیں ان کا معنی کیا ہے؟ اور اسلام میں وسیلہ کا صحیح حکم کیا ہے؟

توسُّل لغت اور قرآن میں

توسُّل لغت عرب میں

اصل موضوع پر تفصیلی بحث کرنے سے پہلے میں پسند کرتا ہوں کہ اس خاص سبب پر توجہ دوں جس کی بنا پر عام طور پر لوگ وسیلہ کا معنی نہیں سمجھتے اور وسیلہ کو وسعت دے دیتے ہیں اور اس میں ایسی چیزیں بھی داخل کر دیتے ہیں جو وسیلہ کے معنی میں نہیں آتیں اور ایسا محض اس لئے ہوتا ہے کہ لوگ وسیلہ کا لغوی معنی نہیں سمجھتے اور نہ اس کو اصلی دلائل سے معلوم کرتے ہیں۔

”توسُّل“ خالص عربی لفظ ہے جو قرآن اور سنت اور کلام عرب میں شعر و نثر دونوں ہی طرح آیا ہے اور وسیلہ کا مطلب ہے ”مطلوب تک تقرب حاصل کرنا اور رغبت کے ساتھ اس تک پہنچنا“ (النِّهَایَةُ)۔ ”الْوَسِیْلَةُ“ یعنی راغب، ”وسیلہ“ یعنی ”قربت اور واسطہ“ اور جس کے ذریعہ کسی چیز تک پہنچا جائے اور اس کے ذریعہ قرب حاصل کیا جائے۔ وسیلہ کی جمع وسائل ہے۔ اور فیروز آبادی نے قاموس میں کہا، ”وَسَّلَ إِلَى اللَّهِ تَوْسِيْلًا“ یعنی ایسا عمل کیا جس سے اس کا تقرب حاصل ہوا۔ اور ابن فارس نے معجم المقاییس میں لکھا ہے، ”الْوَسِيْلَةُ، الرَّغْبَةُ وَالطَّلَبُ“

وَسَلَّ كَمَا جَاءَ هُوَ جَبَّ أَدْمَى كَسَى كِي طَرَف رَغْبَت كَرَى . اور "وَإِسْل" كَهْتَى هِيں
 اللہ كِي طَرَف رَغْبَت كَرْنَى وَاَلَى كُو . لَبِيَد كَهْتَا هَى ے

أَرَى النَّاسَ لَا يَدْرُونَ مَا قَدْرُ أَمْرِهِمْ ۞ بَلَى ، كُلُّ ذِي دِينٍ إِلَى اللَّهِ وَاسِلٌ
 مِيں دِكِهْتَا هُوں كَه لُوگ اِنِے كَا كِي قَدْر نَهِيں جَانْتَى ہَاں بِيَشَك ، ہر دِين دَار اللہ كِي طَرَف رَاغِب ہَى

اور عِلاَمَہ رَاغِب اَصْفَهَانِي نَى " الْمَفْرَدَات " مِيں كَهَا : الْوَسِيلَةُ ، التَّوَسُّلُ
 إِلَى الشَّيْءِ بِرَغْبَةٍ (وَسِيلَه لَعْنِي كَسَى چِيز كِي طَرَف رَغْبَت كَى سَاكُه پَهِنِيَا) اور يَه وَصِيلَه سَى خَاص
 هَى كِيونَكِه وَه رَغْبَت كَى مَعْنَى كُو شَامِل هَى . اللہ كَا ارشَاد هَى : وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ .
 اور وَسِيلَه إِلَى اللہ كِي حَقِيقَت يَه هَى كَه " عِلْم اور عِبَادَت اور مَكَارِم شَرِيعَت كِي طَلِب كَى
 سَاكُه رَاہِ الْهِي كِي رِعَايَت كَرْنَا : اور وَسِيلَه قُرْبَت كِي طَرَح هَى ، اور "وَإِسْل" رَاغِب
 إِلَى اللہ كُو كَهْتَى هِيں . اور عِلاَمَہ اِبْن جَرِير نَى بَهِي اِسَى مَعْنَى كُو نَقْل كِيَا هَى اور اِس پَر
 شَاعِر كَا يَه قَوْل پيش كِيَا هَى ے

إِذَا غَفَلَ الْوَاشُونَ عُدْنَا لَوْصَلْنَا ۞ وَعَادَ التَّصَافِي بَدِينْنَا وَالْوَسَائِلُ
 جَب جُغَلِي كَهَانَى وَاَلَى غَاغَل هُو كَغَى تُو هِم اِنِے وَصِل كِي طَرَف لُوٹ پُڑَى ، اور ہَاكِر دَر مِيَاں دَرُوتِي اور دَسَائِل بَهِي كُو .

اور وَسِيلَه كَا اِيك مَعْنَى يِهَاں اور بَهِي هَى اور وَه هَى " بَادِشَاه كَى پَاس
 مَرْتَبَه اور دَرَجَه اور قُرْبَت " جِيسَا كَه حَدِيث مِيں اِس كُو جَنَّت كَا سَب سَى اَعْلَى مَقَام كَهَا
 كِيَا هَى . چِنَا چِر رَسُوْل اللہ صَلَّى اللہ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَا ارشَاد هَى : " جَب تَم مَوْذَن سَى سُنُو تُو
 كَهُو جِيسَى مَوْذَن كَهْتَا هَى پَهْر مَجْهُر پَر دُرُودِ صَبِيحُو . جُو شَخْص مَجْهُر پَر اِيك مَرْتَبَه دَرُودِ صَبِيحَى كَا ، اللہ

اُس پر دس بار درود بھیجے گا۔ پھر میرے لئے اللہ سے وسیلہ مانگو، کیونکہ وسیلہ جنت میں ایک مرتبہ ہے جو بندگانِ خدا میں سے کسی ایک بندہ کے لئے بنایا گیا ہے اور مجھے اُمید ہے کہ وہ بندہ میں ہوں۔ لہذا جو شخص میرے لئے وسیلہ کا سوال کرے گا اس کے لئے میری شفاعت حلال ہوگی“ (مسلم)

یہ آخری دو معنی وسیلہ کے اصلی معنی سے گہرا ربط رکھتے ہیں، لیکن وہ ہماری اس بحث میں نہیں لئے جاسکتے۔

وسیلہ کا معنی قرآن میں

توسل کا جو معنی میں نے گذشتہ صفحات میں بیان کیا ہے لغت میں وہی مشہور و معروف ہے اور کسی نے بھی اس کی مخالفت نہیں کی ہے، اور سلفِ صالح اور ائمہٗ تفسیر نے بھی ان دونوں آیاتِ کریمہ میں ”وسیلہ“ کی تعریف یہی کی ہے۔ وہ دونوں آیتیں یہ ہیں:

۱۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ
وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا
فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔
”اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف
وسیلہ تلاش کرو اور اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ
تم کامیاب ہو جاؤ“

(المائدہ-۲۵)

۲۔ اُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ
”بہی وہ لوگ ہیں پکارتے ہیں جو اپنے رب کی طرف

إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ إِلَيْهِمْ أَقْرَبُ ۚ وَسِيَاةَ تَلَاثٍ كَرْتِي هِيَ كَمِ انِّ مِثْلِ كُونِ قَرِيبٍ ۖ وَرَأْسُ
 وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ ۚ كِي رَحْمَتِ كِي أُمِيدُ رَكَّعْتِي هِيَ اَوْرَأْسِ كِي عَذَابٍ ۖ وَرَبُّ
 إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا ۚ هِي بِي شَكِّ تِيرِي رِبِ كَا عَذَابِ ۖ وَرَبُّ كِي قَابِلٌ هِيَ ۖ

(الاسراء - ۵۷)

پہلی آیت کی تفسیر میں امام المفسرین الحافظ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا:
 فَآيَةُ تَعْنِي إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ يَعْنِي أَطْلُبُوا الْقُرْبَةَ إِلَيْهِ بِالْعَمَلِ بِمَا يُرْضِيهِ،
 (یعنی اللہ کی طرف اس عمل کے ذریعہ قربت حاصل کرو جس کو وہ پسند کرتا ہے)

اور حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت میں وسیلہ کا معنی "قربت" کیا
 ہے، اور یہی معنی مجاہد، ابو وائل، حسن، عبداللہ بن کثیر، سدی اور ابن زید وغیرہ سے
 بھی نقل کیا ہے۔ اور حافظ ابن کثیر نے عبداللہ بن عباسؓ سے نقل کیا ہے کہ اس آیت
 میں وسیلہ کا معنی "قربت" ہے۔ اور قتادہ کا قول بھی نقل کیا ہے کہ وسیلہ کا مطلب ہے
 کہ "اللہ کی اطاعت اور اس کے پسندیدہ عمل کے ذریعہ اللہ کا قرب حاصل کرو"
 علامہ ابن کثیر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ وسیلہ کا جو مفہوم ان ائمہ تفسیر نے بیان
 کیا ہے اس میں ان کے درمیان کوئی اختلاف نہیں، اور وسیلہ وہی ہے جس کے ذریعہ
 حصول مقصود تک پہنچا جائے۔ (تفسیر ابن کثیر - ۲، ۵۲، ۵۳)

رہی دوسری آیت تو صحابی جلیل حضرت عبداللہ بن مسعودؓ اس کا سبب
 نزول بیان کرتے ہوئے آیت کے معنی کی توضیح فرمائی ہے کہ "یہ عرب کی ایک جگہ

کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو جنوں کے ایک گروہ کی عبادت کرتی تھی۔ بعد میں جن مسلمان ہو گئے اور ان پجاری انسانوں کو اس کا علم نہ ہوا:

اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ انسان تو جنوں کی عبادت پر قائم رہے لیکن جن خود اس کو پسند نہیں کرتے تھے کیونکہ وہ مسلمان ہو گئے تھے اور وہ خود اپنے رب کا وسیلہ تلاش کر رہے تھے: آیت کی یہ تفسیر سب سے معتمد ہے۔

اس تفسیر میں اس بات کی صراحت ہے کہ وسیلہ سے مراد وہ عمل ہے جس سے اللہ کا تقرب حاصل کیا جائے۔ اللہ نے اسی لئے لفظ "يَبْتَغُونَ" فرمایا، یعنی ایسے اعمال صالحہ تلاش کرتے ہیں جن سے وہ اللہ کا تقرب حاصل کر سکیں۔ نیز یہ آیت اشارہ کر رہی ہے اس عجیب و غریب معاملے کی طرف جو ہر فکر سلیم کے مخالف ہے کہ کچھ لوگ اپنی عبادت اور دعا کے ذریعہ اللہ کے کچھ بندوں کی طرف متوجہ ہوں، ان سے خوف کھائیں اور امید رکھیں، حالانکہ یہ عبادت گزار بندے جن کو معبود بنا دیا گیا تھا انہوں نے اپنے اسلام کا اعلان کر دیا اور اپنی عبودیت کا اللہ سے اقرار کیا اور ان اعمال صالحہ کے ذریعہ جن کو اللہ پسند کرتا ہے، اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لئے آپس میں مسابقت کرنے لگے اور وہ رحمت الہی کے حرص میں اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت میں ان جہلاء کی عقلوں کا مذاق اڑاتا ہے جو جنوں کے پرستار تھے اور ان کی پرستش پر ڈٹے ہوئے تھے جبکہ یہ جن خود مخلوق ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عبادت گزار ہیں اور ان انسانوں کی طرح کمزور و ضعیف ہیں

خود اپنے لئے نفع و ضرر کے مالک نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس پر تعجب کا اظہار فرماتا ہے کہ یہ آدم زاد اللہ واحد کی بندگی کیوں نہیں کرتے جو تنہا نفع و ضرر کا مالک ہے اور اسی کے ہاتھ میں ہر چیز کی تقدیر ہے اور وہی تمام اشیاء کا محافظ ہے۔

صرف اعمالِ صالحہ ہی تقربِ الہی کا وسیلہ ہیں

نہایت عجیب بات ہے کہ بعض مدعیانِ علم نے مذکورہ بالا دونوں آیتوں سے انبیاءِ کرام کی ذات، ان کی حرمت، ان کے حق اور جاہ کے وسیلہ پر استدلال کیا ہے جبکہ یہ استدلال بالکل غلط اور دونوں آیتوں کا اس پر محمول کرنا بہرگز صحیح نہیں۔ کیونکہ شرع سے یہ ثابت نہیں کہ یہ وسیلہ مرغوب و مشروع ہے۔ اسی لئے سلفِ صالح میں سے کسی نے بھی اس استدلال کا ذکر نہیں کیا، نہ ہی کسی نے اس مذکورہ وسیلہ کو پسند کیا، بلکہ انہوں نے اس آیت سے جو کچھ بھی سمجھا بس وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دیتا ہے کہ ہم ہر پسندیدہ عمل کے ذریعہ اور اس کی بارگاہ میں طاعت و بندگی پیش کر کے اور اس کی رضا کی تمام راہوں پر چل کر اس کا وسیلہ اور تقرب حاصل کریں۔

اور اللہ تعالیٰ نے تو دوسری آیات کے ذریعہ ہم کو تعلیم دے دی ہے کہ ہم جب بھی اللہ کا تقرب حاصل کرنا چاہیں تو اس کی جناب میں ان اعمالِ صالحہ کو پیش کریں جن کو اللہ پسند کرتا ہے اور جن سے خوش ہوتا ہے۔ پھر اللہ نے ان اعمال کو

ہماری عقل اور ہمارے ذوق پر نہیں چھوڑ دیا اور نہ بڑا اختلاف و اضطراب اور تضاد

و تخصم پیدا ہوتا۔ بلکہ اس نے ہم کو پابند کر دیا کہ اس معاملے میں ہم اسی کی طرف رجوع کریں اور اس بارے میں اسی کے ارشاد و تعلیم کی پیروی کریں، کیونکہ اللہ کو نسا عمل پسند ہے یہ تو صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ لہذا ہمارا فرض ہے کہ اللہ کے قریب کرنے والے وسائل کو جاننے کے لئے ہر مسئلے میں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی طرف رجوع ہوں۔ اسی کی تاکید آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو کی ہے، جیسا کہ ارشاد ہے:

تَرَكَتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا
مِمَّا تَمَسَّكْتُمُ بِهِمَا، كِتَابَ اللَّهِ
وَسُنَّةَ رَسُولِهِ -

”میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑی ہیں تم کبھی گمراہ نہ ہو گے جب تک کہ تم ان کو مضبوط پکڑے رہو گے۔“

اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت“

(رواہ مالک و حاکم)

عمل کمپ صراح ہوتا ہے؟

کتاب و سنت سے یہ بات واضح ہو گئی کہ عمل جیب صراح مقبول ہو گا تو بارگاہِ الہی میں پیش کیا جائے گا۔ اس کے لئے ضروری ہے کہ اس میں دو عظیم باتیں پوری طرح پائی جائیں۔

اول یہ کہ عمل کرنے والے کا مقصد صرف رضاءِ الہی کا حصول ہو۔

دوم یہ کہ وہ اس طریقہ کے موافق ہو جو اللہ نے اپنی کتاب میں مشروع

کیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی سنت میں بیان کیا ہو۔

ان شرطوں میں سے ایک شرط بھی خراب ہوئی تو وہ عمل نہ صالح ہوگا نہ

مقبول۔ اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے:

فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ ۖ « جو شخص اپنے رب کی ملاقات کی آرزو رکھتا ہے

فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ ۚ اس کو چاہئے کہ صالح عمل کرے اور اپنے رب کی

بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ۝۱۰۱ بندگی میں کسی کو شریک نہ کرے۔»

(سورۃ الکہف - ۱۱۰)

یہاں اللہ نے یہی حکم فرمایا ہے کہ عمل صالح ہو یعنی سنت کے موافق ہو،

پھر فرمایا کہ عمل کرنے والا صرف اللہ کے لئے وہ عمل کر رہا ہو، اس کے سوا کسی کی

اس کو چاہت نہ ہو۔

حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں فرمایا ہے کہ مقبول عمل کے

یہ دو رکن ہیں یعنی ضروری ہے کہ عمل اللہ کے لئے خالص ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ

وسلم کی شریعت کے مطابق ہو۔ قاضی عیاضؒ سے بھی بالکل ایسی ہی روایت ہے۔

دُنیاوی اور شرعی وسائل

جب ہم یہ سمجھ گئے کہ وسیلہ وہ سبب ہے جو اطاعت کے ذریعہ مطلوب

تک پہنچاتا ہے تو اب ہم کو جاننا چاہئے کہ وسیلہ کی دو قسم ہے:

اور صلہ رحمی طولِ عمر اور وسعتِ رزق کا وسیلہ ہے۔ وغیرہ

یہ اور اس جیسے اُمور کی بابت ہم کو معلوم ہو گیا کہ یہ مقاصد اور غایات صرف شرعی طریقہ پر پورے کئے جاتے ہیں۔ سائنس یا تجربہ یا جو اس سے ان کا کچھ تعلق نہیں۔ یہ بات کہ صلہ رحمی عمر کو بڑھاتا اور روزی میں وسعت پیدا کرتا ہے ہمیں اس کا علم صرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے ہوا:

مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ
وَأَنْ يُنْسَأَ لَهُ فِي إِشْرِهِ فَلْيَصِلْ
رَحِمَتَهُ - (رواہ الشیخان) ساتھ حسن سلوک کرے۔

اور اکثر لوگ ان دونوں ہی قسم کے وسیلوں کو سمجھنے میں بڑی غلطی کرتے ہیں اور بہت ہی خراب توہمات کے شکار ہیں، اور سببِ کوئی بس اسی کو سمجھتے ہیں جو کسی معینہ مقصد کو حاصل کرادے جبکہ معاملہ ان کے ظن کے خلاف ہوتا ہے۔ اسی طرح کبھی کسی شرعی سبب کو محض اس لئے شرعی سمجھ لیتے ہیں کہ اس سے کوئی شرعی مقصد حل ہو جاتا ہے حالانکہ حق ان کے معتقدات کے خلاف ہوتا ہے۔

ان وسائلِ باطلہ کی مثال جو بیک وقت شرعی اور کوئی دونوں ہیں وہ ہے جس کو دمشق کی شارع النضر پر گزرنے والا اکثر دیکھا کرتا ہے کہ کچھ لوگ اپنے سامنے چھوٹے چھوٹے ٹیلیں رکھے رہتے ہیں اور اس پر ایک چھوٹا جانور جو بڑے چوہے کی طرح ہوتا ہے، بیٹھا رہتا ہے اور اس کے آس پاس چھوٹے چھوٹے کارڈ

پڑے رہتے ہیں جن میں لوگوں کے نصیبوں کی امیدوں سے متعلق عبارتیں لکھی رہتی ہیں جن کو جانور کا مالک لکھے رہتا ہے یا کچھ لوگ اپنے جہل اور خواہش کے مطابق لکھائے رہتے ہیں، اور راستہ سے گذرتے ہوئے گہرے دوست آپس میں کہتے ہیں، 'اُو ذرا اپنی قسمت ملاحظہ کریں۔ پھر وہ چند پیسے اس آدمی کو دیتے ہیں اور وہ اُس جانور کو ڈھکیلتا ہے کہ کوئی کارڈ اٹھا لائے۔ جانور ایک ایک کارڈ اٹھا کر ان کو دے دیتا ہے اور یہ اس کو پڑھ کر اپنے خیال کے مطابق اپنی قسمت کا مطالعہ کر لیتے ہیں۔

آپ اس آدمی کی عقل کی رسائی دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایک جانور کو اپنا معلم سمجھ رہا ہے اور وہ جانور اس کی قسمت کو بتا رہا ہے اور اس کی اپنی حیثیت جو اس کی نگاہ اور علم سے غائب تھی اس کو یہ جانور بتا رہا ہے؛ اگر حقیقتاً وہ یہی سمجھ رہا ہے کہ جانور غیب جانتا ہے تو پھر جانور اس سے بہتر ہوا۔ اور اگر وہ اس پر عقیدہ نہیں رکھتا تو اس کا یہ سب فعل بیہودہ مذاق اور وقت اور مال کی بربادی ہے جس سے سمجھ دار لوگوں کو بچنا چاہئے۔ خود اس دھندے کو کرنا ہی فریب دہی، گمراہی اور لوگوں کا مال باطل طریقہ سے کھانا ہے۔

بلاشبہ لوگوں کا اس حیوان کے پاس غیب جاننے کے لئے جانا ان کے

نزدیک وسیلہ کونہیہ ہے حالانکہ یہ سراسر غلط اور باطل ہے جس کو تجربہ نے غلط ثابت کر دیا ہے اور نظر سلیم اس کو رد کرتی ہے۔ یہ وسیلہ کونہیہ نہیں وسیلہ خرافیہ ہے جو جہل اور دجل کی پیداوار ہے اور یہ شرعی اعتبار سے بھی

باطل ہے۔ کتاب و سنت اور اجماع اس کے خلاف ہے۔ اس کی مخالفت کے لئے تو بس اللہ کا یہ قول ہی کافی ہے جس میں اللہ سبحانہ نے اپنی ثنا بیان کی ہے:-
 عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِنْ رَسُولٍ۔
 (وہی غیب کا جاننے والا ہے اور کسی پر اپنے غیب کو ظاہر نہیں کرتا، ہاں جس پیغمبر کو پسند فرمائے تو اس کو اپنے غیب کی باتیں بتا دیتا ہے۔)

اور مومن کوئی اسباب میں سے یہ بھی ہے کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ جب کوئی شخص بدھ کے دن سفر کرتا یا شادی کرتا ہے تو سفر میں محروم رہتا ہے اور شادی میں ناکام۔ اور ان کا یہ عقیدہ بھی ہے کہ جو شخص کوئی اہم کام شروع کرے اور کسی اندھے کو دیکھ لے یا کسی مصیبت زدہ پر نظر پڑ جائے تو اس کا کام نہ تو پورا ہوتا ہے نہ ہی وہ کامیاب ہوتا ہے۔

اور انہیں سب اسباب سے آج کے اکثر مسلمان اور عرب یہ سمجھتے ہیں کہ وہ صرف اپنی بڑی تعداد ہی سے اپنے یہودی اور سامراجی دشمنوں پر فتح پالیں گے، اور وہ اپنی موجودہ وضع اور طور طریقے ہی سے یہودیوں کو سمندر میں پھینک دیں گے، اور تجربات نے اس قسم کے خیالات کے بطلان اور غلط ہونے کو ثابت کر دیا ہے۔
 حالانکہ یہ مسئلہ اس سطحی طریقہ علاج سے کہیں زیادہ سنگین ہے۔

اور ان مومن شرعی اسباب میں سے کچھ ایسے اسباب ہیں جن کو لوگوں نے اختیار کر رکھا ہے اور سمجھتے ہیں کہ یہ اسباب ان کو اللہ کے قریب کر دیں گے،

وسیلہ کو تیرہ، وسیلہ شریعیہ۔

وسیلہ کو تیرہ :- ہر اس طبعی و قدرتی سبب کو کہتے ہیں جو اپنی اس خلقت کی وجہ سے مقصود تک پہنچانے جس پر اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے اور اس فطرت کے ذریعہ جو اللہ نے اس کے لئے مقرر کی ہے مطلوب حاصل کر دے۔ اور یہ وسیلہ بلا تفریق مومن و کافر سب کے درمیان مشترک ہے۔ جیسے پانی جو انسان کی پیاس بجھانے کا وسیلہ ہے اور کھانا جو اس کے آسودہ ہونے کا ذریعہ ہے اور لباس جو سردی اور گرمی سے بچانے کا ذریعہ ہے اور گاڑی جو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے کا ذریعہ ہے، وغیرہ۔

وسیلہ شریعیہ :- ہر اس سبب کو کہتے ہیں جو اس طریقہ سے مقصود تک پہنچانے جسے اللہ نے مشروع فرمایا ہے اور جس کو اپنی کتاب اور اپنے رسول کی سنت میں بیان کر دیا ہے، اور یہ وسیلہ صرف اس مومن کے ساتھ خاص ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کا پابند ہے۔

اس وسیلہ کی چند مثالیں یہ ہیں :-

اخلاص اور نہم کے ساتھ توحید و رسالت کی شہادت دینا۔ یہ وسیلہ ہے جنت میں داخل ہونے کا اور جہنم میں ہمیشہ رہنے سے نجات پانے کا۔ اور برائی کے بعد سچی کرتا وسیلہ ہے گناہوں کی معافی کا، اور اذان کے بعد دُعا کا پڑھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پانے کا وسیلہ ہے۔

حالانکہ وہ حقیقت میں ان کو اللہ سے دُور کرتے ہیں اور اللہ کی ناراضگی اور غضب بلکہ لعنت اور عذاب کا باعث بنتے ہیں۔ مثلاً مُردہ مدفون اولیاء و صالحین سے استغاثہ کرنا۔ وہ ان کی ایسی ضروریات پوری کر دین جس کو اللہ کے سوا کوئی پوری نہیں کر سکتا۔ جیسے کہ وہ ان اصحابِ قبور سے اپنی تکلیف دور کرنے اور بیماری سے شفا پانے کی درخواست کرتے ہیں، انھیں سے روزی مانگتے ہیں، بانچھ پن دور کرنے کی فریاد کرتے ہیں اور ان سے دشمن پر غلبہ چاہتے ہیں۔ وغیرہ وغیرہ۔

پھر وہ قبروں کی آہنی جالیاں اور ان کے پتھر کو چھوتے اور سہلاتے ہیں، اور ان کو بکڑ کر ہلاتے ہیں اور کاغذ پر لکھ کر ایسی درخواستیں ان پر لٹکاتے ہیں جن میں ان کی مُرادیں اور خواہشات لکھی رہتی ہیں۔ بس ان کی نگاہ میں یہی سب شرعی وسیلے ہیں۔ جبکہ حقیقت میں یہ سب باطل ہیں اور اس عظیم اسلام کے مخالف ہیں جس کی بنیاد ہی صرف اللہ واحد کی بندگی ہے اور عبادت کے تمام انواع و فروع میں صرف اللہ ہی کو خالص کرنا اس کی بنیاد ہی تسلیم ہے۔

اور انہیں لغویات میں سے یہ بھی ہے کہ کچھ لوگ اُس خبر کو سچ سمجھ لیتے ہیں جس کو بیان کرتے وقت بیان کرنے والے کو یا حاضرین میں سے کسی کو چھینک آجائے یہ

لے شاید اس عقیدہ کی بنیاد یہ حدیث ہو، مَنْ حَدَّثَ حَدِيثًا فَعَطِسَ عِنْدَهُ فَهُوَ حَقٌّ! حالانکہ حدیث

باطل ہے۔ علامہ شوکانی نے "الفتاویٰ المجموعۃ فی الاحادیث الموضوعۃ" میں اس کو بھی بیان کیا ہے اور میری کتاب

"سلسلہ احادیث الضعیفۃ والموضوعۃ" میں ص ۱۳ کے تحت اس کا مفصل بیان ملے گا۔

انہیں عقائدِ فاسدہ میں سے یہ بھی ہے کہ جب کوئی دوست یا رشتہ دار ان کا ذکر خیر کرتا ہے تو ان کا کان بچنے لگتا ہے۔

اور یہ عقیدہ بھی — کہ جب لوگ رات میں ناخن تراشیں یا سینچر اور اتوار کو یا جب رات میں گھر صاف کریں تو ان پر بلائیں نازل ہوتی ہیں۔

اور یہ عقیدہ بھی — کہ جب لوگ کسی پتھر کے ساتھ بھی حُسنِ ظن کر لیں اور اس پر عقیدہ رکھ لیں تو وہ ان کو نفع پہنچاتا ہے۔

یہ اور اس قسم کے باطل عقائد جو خرافات اور ظنون و ادہام ہیں جن کے متعلق اللہ نے کوئی دلیل نہیں نازل کی بلکہ ان کی اصل موضوع اور جھوٹی حدیثیں ہیں جن کے گھڑنے والوں پر اللہ لعنت کرے اور ان کو ذلیل کرے۔

وسائلِ کونبیہ میں سے کچھ تو مباح ہیں جن کی اللہ نے اجازت دی ہے اور

لے اس عقیدہ کی بنیاد یہ موضوع حدیث ہے: "جب تم میں سے کسی کا کان بچے تو مجھ پر درود بھیجو اور کہو،

اللہ اس کو بھلائی سے یاد کرے جس نے مجھ کو یاد کیا" (الفوائد المجموعۃ للشوکانی، ص ۲۲۲)

لے اس گمراہ کن عقیدہ کی بنیاد یہ ہے کہ "لَوْ أَحْسَنَ أَحَدُكُمْ ظَنَّهُ، بَحَجْرٍ لَنَفَعَهُ اللَّهُ بِهِ"

حافظ عجاوونی نے اس کو "کشف الخفاء" ۱۵۲/۲ میں ذکر کیا ہے، اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے

اس کو "کذب" کہا ہے، اور حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ اس کی کوئی اصل نہیں، اور صاحب المقاصد کا

بیان ہے کہ یہ روایت صحیح نہیں، اور علامہ ابن القیم فرماتے ہیں کہ یہ اُن بت پرستوں کا کلام

ہے جو پتھروں کے ساتھ حُسنِ عقیدت رکھتے ہیں۔

کچھ حرام میں جن سے اللہ نے منع فرمایا ہے۔ پچھلے صفحات میں ان دونوں انواع کے وسائل کا ذکر میں نے کر دیا ہے جن کو لوگ مباح اور مقصود تک پہنچنے کا ذریعہ سمجھتے تھے حالانکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ اور اب میں بعض مشروع اور غیر مشروع کوئی وسائل کی چند مثالیں پیش کرتا ہوں۔

وسیلہ کوئی مشروعہ کی ایک مثال "کسب اور حصولِ رزق کے لئے بیع و شرار اور تجارت و زراعت" وغیرہ بھی ہے۔

اور وسیلہ کوئی محسومہ کی مثال حصولِ رزق کے لئے سودی قرض دینا، بیعِ علیینہ، ذخیرہ اندوزی، خیانت، چوری، ہوا، شراب اور مورتیوں کی تجارت ہے، جس کی دلیل اللہ کا ارشاد **وَاحِلَ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَسَمَ الرِّبُو** (اور اللہ نے تجارتِ حلال کی اور سود کو حرام کیا سوۃ البقرہ آیت ۲۱۵) ہے۔

تجارت اور سود دونوں ہی حصولِ رزق کے لئے سببِ کوئی ہیں لیکن اللہ نے اول کو حلال کیا اور دوسرے کو حرام۔

وسائل کی صحت اور مشروعیت معلوم کرنے کا طریقہ

وسائلِ کوئیہ اور شرعیہ کو معلوم کرنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کتاب و سنت کی طرف رجوع کیا جائے اور ان وسائل کے متعلق جو کچھ کتاب و سنت میں مذکور ہے ان پر ثبات قدم رہا جائے اور ان کے دلائل پر اچھی طرح غور و فکر کیا جائے اس کے علاوہ

وسائل کی معرفت کا اور کوئی دوسرا طریقہ نہیں ہے۔

اور وسائل کو تہ کی صحت کو جاننے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ معروف علمی طریقہ پر
 جو اس اور تجربہ کے ذریعہ جانچ کی جائے اور نظر سلیم سے کام لیا جائے۔ لہذا کسی بھی
 سبب کوئی استعمال کرنے کے جواز کی دو دلیلیں ہیں۔

اول یہ کہ وہ وسیلہ شرعاً مباح ہو۔

دوسرے یہ کہ مقصود کے لئے اس کا مفید ہونا ثابت ہو یا مفید ہونے

کے لئے گمان غالب ہو۔

لیکن وسیلہ شرعیہ کے استعمال کی صرف ایک ہی شرط ہے کہ وہ شرع سے
 ثابت ہو۔ لہذا گذشتہ مثال میں جانور کو غیب جاننے کے لئے اپنے خیال کے مطابق
 وسیلہ بنانا دنیاوی اعتبار سے بھی باطل ہے، کیونکہ تجربہ اور نظر سلیم دونوں حیثیت سے
 وہ ناقابل اعتبار اور شرعی حیثیت سے وہ کفر اور ضلال ہے۔ اللہ نے اس کے
 باطل ہونے کو واضح کر دیا ہے اور اس سے منع بھی فرمایا ہے۔

اور اکثر لوگ ان امور میں اُلجھے ہوئے ہیں۔ اگر کسی ذریعہ سے ذرا بھی فائدہ
 ہو جاتا ہے تو اس کو جائز شرعی وسیلہ سمجھ لیتے ہیں۔ ایسا ہوا ہے کہ کسی ولی کو
 پکارا یا کسی مردہ سے استغاثہ کیا اور اس کا کام بن گیا اور مراد پوری ہو گئی تو وہ اس کو
 دلیل بنا کر دعویٰ کرنے لگ جاتا ہے کہ مردے اور اولیاء لوگوں کی فریادری پر قادر
 ہیں اور ان کو پکارنا اور ان سے استغاثہ کرنا جائز ہے، اور اس کی دلیل صرف اتنی ہے

کہ اس کے ذریعہ اس مدعی کا کام بن گیا۔

ہمیں افسوس ہے کہ اس طرح کی بہت سی باتیں ہم نے دینی کتابوں میں پڑھی ہیں جن میں لکھنے والا خود لکھتا ہے یا دوسروں سے نقل کرتا ہے کہ وہ ایک مرتبہ بڑی تکلیف میں پڑ گیا تھا تو فسلاں بزرگ یا مردِ صالح سے استغاثہ کیا اور ان کا نام لے کر آواز دی تو وہ فوراً حاضر ہو گئے یا اس کے خواب میں تشریف لائے اور اس کی فریادری کی اور مراد پوری فرمائی۔

افسوس! یہ بے چارہ اور اسی جیسے دوسرے لوگ یہ نہیں سمجھ پاتے کہ اگر اس کا کہنا صحیح بھی ہو تو یہ مشرکین اور اہل بدعت کے لئے اللہ کی طرف سے استدراج (ڈھیل دینا) اور آزمائش اور کتاب و سنت سے روگردانی اور اپنی خواہشات و شیاطین کی اتباع پر اس کی سزا ہے۔

جو شخص ایسی بات کہتا ہے وہ غیر اللہ سے استغاثہ کو جائز قرار دیتا ہے، حالانکہ یہ استغاثہ تو شرکِ اکبر ہے۔ یہ واقعہ اس کے ساتھ یا دوسرے کے ساتھ کسی حادثہ کے سبب پیش آیا ہے اور ممکن ہے کہ یہ حادثہ سرے سے بناوٹی ہو یا لوگوں کو گمراہ کرنے کے لئے گڑھا گیا ہو۔ اسی طرح یہ بھی ممکن ہے کہ واقعہ صحیح ہو اور اس کا راوی بھی سچا ہو لیکن اس سے یہ فیصلہ کرنے میں غلطی ہوئی ہے کہ بچانے والا اور فریاد پوری کرنے والا کون ہے؟ اس مسکین نے تو کسی ولی صالح کو فریادیں سمجھا حالانکہ حقیقت میں وہ شیطانِ مردود تھا جس نے ایسا محض نہایت پھیلانے کے لئے کیا تھا۔

تاکہ وہ لوگوں کو بہکانے اور ان کو کفر و ضلال کے جال میں اس طرح پھانس دے کہ لوگ اس مکر کو سمجھ پائیں یا نہ سمجھ پائیں (لیکن اس کا مکر کام کر جائے)

اور روایات اس پر متفق ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں مشرکین بتوں کے پاس آتے تھے اور ان کو پکارتے تھے۔ اس وقت وہ کچھ آواز سنتے تھے تو سمجھتے تھے کہ یہی بت ہی جو ان کے خود ساختہ معبود ہیں، ان سے بات کر رہے ہیں اور ان کی پکار کا جواب دے رہے ہیں جبکہ حقیقت یہ نہیں ہوتی تھی بلکہ شیطان لعین ان کو گمراہ کرنے اور انہیں ان کے باطل عقیدہ میں مزید غرق کرنے کے لئے یہ حرکتیں کیا کرتا تھا۔

اس تفصیل کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس بات کو سمجھ جائیں کہ تجربے اور روایات اعمال دینیہ کی مشروعیت کو جاننے کا صحیح وسیلہ نہیں ہیں، بلکہ اس کے لئے واحد مقبول وسیلہ صرف یہ ہے کہ اس شریعت کو فیصلہ کُن بنایا جائے جو کتاب و سنت میں نمائندہ حیثیت رکھتی ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔

اور اس سلسلے کی سب سے اہم بات جس میں اکثر لوگ خلط ماط کرتے ہیں وہ ہے طرق صوفیہ میں سے کسی طریقہ کے ذریعہ کسی غیب داں کے پاس جانا، جیسے کاہنوں، نجومیوں، منجمین، جادوگروں اور شعبدہ بازوں کے پاس جانا۔ تم کو معلوم ہوگا کہ لوگ ان کے بارے میں یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ یہ لوگ غیب جانتے ہیں۔ کیونکہ انہوں نے ان کو کبھی بعض ایسی غیبی خبریں بتائی ہیں جو ان کے بتانے کے مطابق صحیح ثابت ہوئی ہیں۔ بس اسی سے وہ ان کے پاس جانا اور ان پر اعتقاد رکھنا جائز اور مباح سمجھنے لگتے

ہیں، کیونکہ اس کے جواز کے لئے وہ اس بات کو دلیل سمجھتے ہیں کہ انہوں نے جو کہا
تھا وہ درست نکلا۔ حالانکہ یہ بڑی زبردست خطا اور کھلی ہوئی گمراہی ہے، کیونکہ کسی طبی
واسطہ سے کچھ نفع کا حاصل ہو جانا اس واسطہ کی مشروعیت ثابت کرنے کے لئے
کافی نہیں ہے۔ مثلاً شراب کی تجارت کبھی کبھی تاجر کو بے شمار نفع دیتی ہے اور اس کی
دولت و ثروت کا ذریعہ بن جاتی ہے، اور ایسے ہی کبھی کبھی جوا اور لائٹری بھی۔ اسی لئے
اللہ نے فرمایا:

وَلَيْسَ لَكَ مِنَ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۚ اور لوگ آپ شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے
قُلْ فِيهِمَا آثَمٌ كَثِيرٌ وَمَنْ فَاعِلٌ ہیں، کہہ دیجئے ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے اور لوگوں
لِلنَّاسِ، وَإِنَّهُمَا آكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا۔ کے لئے بڑا نفع بھی لیکن ان کا گناہ ان کے نفع سے بھی
(البقرہ - ۲۱۶) بڑھ کر ہے۔

ان میں نفع ہونے کے باوجود بھی شراب اور جوا دونوں ہی حرام اور ملعون
ہیں، اور شراب کے سلسلے میں دس افراد پر لعنت کی گئی ہے۔

اسی طرح کاہنوں کے پاس جانا بھی حرام ہے، کیونکہ اس سے منع اور تنبیہ
دین میں ثابت ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: "جو شخص کاہن کے پاس
جائے اور اس کی کبھی ہوئی بات کی تصدیق کرے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری
گئی شریعت سے الگ ہے۔" (ابوداؤد)۔ نیز آپ کا ارشاد ہے: "جو شخص کسی
بخومی کے پاس آئے اور اس سے کسی چیز کی بابت سوال کرے تو چالیس دن تک اس کی

نماز قبول نہیں کی جاتی: (مسلم)۔ اور معاویہ بن حکم السلمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا: ہم میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو کاہنوں کے پاس جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا: تم ان کے پاس مت جاؤ: (مسلم)

اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتا دیا ہے کہ کاہن اور جادوگر بعض غیبی باتیں کس طریقہ سے حاصل کرتے ہیں، چنانچہ فرمایا: جب اللہ آسمان میں کسی بات کا فیصلہ کرتا ہے تو فرشتے فرمان الہی کی تابعداری میں اپنے پروں کو ہارتے ہیں جیسے چٹان پر زنجیر۔ جب ان کے دل کی گھبراہٹ ختم ہوتی ہے تو کہتے ہیں، تمہارے رب نے کیا فرمایا؟ کہتے ہیں، البتہ جس نے کہا وہ حق اور بلند و کبریائی والا ہے۔ اس وقت اس بات کو شیاطین چوری سے سُنتے ہیں اور ان سے دوسرے شیاطین سُنتے ہیں۔ اس طرح ایک پر ایک سُنتے جاتے ہیں، اور سفیان بن عیینہ (جو اس حدیث کے راوی ہیں) نے اپنے ہاتھ سے شکل بنا کر بتایا اس طرح کہ انھوں نے اپنے داہنے ہاتھ کی ہتھیلیوں کو کشادہ کیا اور ایک دوسرے پر کھڑی کر دیا۔ کبھی کبھی ان کو شہابِ ثاقب عین اُس وقت پکڑ لیتا ہے کہ ابھی وہ اپنے ساتھی کو یہ خبریں بتائے بھی نہیں ہوتے اور پھر وہ انہیں جلا کر خاک کر دیتا ہے۔

اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ اپنے نیچے والے ساتھی شیطان کو یہ

خبر پہنچا دیتے ہیں اور وہ اپنے سے نیچے والے کو، یہاں تک کہ وہ زمین تک

اس کو پہنچا دیتے ہیں اور پھر یہی خبر شیطان ان جادوگروں تک لے جاتے ہیں،

اور وہ اس میں تو جھوٹ ملا دیتے ہیں۔ جب ایک سچی خبر کی تصدیق ہو جاتی ہے تو لوگ کہنے لگتے ہیں کہ کیا اس شخص نے فلاں فلاں دن یہ نہیں کہا تھا کہ ایسا ایسا ہوگا اور وہ خبر ہم نے سچی پائی۔ (یعنی وہی بات جو آسمان سے سُنی گئی تھی)۔ (بخاری)

اور ایسے ہی دوسری حدیث میں عبداللہ بن عباسؓ سے مروی ہے کہ:
 ”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کی ایک جماعت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک ستارہ روشن ہوا۔ آپ نے پوچھا: جاہلیت میں جب ایسا ہوتا تھا تو آپ لوگ کیا کہتے تھے؟ لوگوں نے کہا: ”ہم کہتے تھے کہ کوئی بڑا آدمی پیدا ہوگا یا کوئی بڑا آدمی مرے گا! تو آپ نے فرمایا: ”یہ کسی کی موت یا زندگی کے لئے نہیں بھینکا جاتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی امر کا فیصلہ کرتا ہے تو عرشِ الہی کے اٹھانے والے تسبیح کرتے ہیں، پھر اس آسمان والے فرشتے تسبیح کرتے ہیں جو حاملینِ عرش کے قریب ہیں۔ اس طرح تسبیح آسمانِ دنیا تک پہنچتی ہے، اور حاملینِ عرش کے قریب آسمان پر رہنے والے ان سے خبر دریافت کرتے ہیں کہ تمہارے رب نے کیا فرمایا؟ تو یہ ان کو بتاتے ہیں اور ہر آسمان والے دوسرے آسمان والوں کو بتاتے ہیں یہاں تک کہ یہ خبر آسمانِ دنیا تک پہنچتی ہے اور جن کان لگا کر خبر اچک لینے کی فکر میں رہتے ہیں۔ جو خبر وہ اس طریقہ پر لے آتے ہیں وہ تو سچی ہوتی ہے، لیکن وہ اس میں بڑھاتے اور ملاتے ہیں۔“

ان دونوں حدیثوں سے ہم جان گئے کہ جنوں اور انسانوں کے درمیان بلا

ہوتا ہے اور جن ان کاہنوں کو بعض سچی خبریں بتاتے ہیں اور کاہن ان میں اپنی طرف سے دوسری خبریں ملا کر لوگوں سے بیان کرتے ہیں۔ اس طرح لوگ کچھ سچی خبروں کی اطلاع پا جاتے ہیں، اور شارع حکیم علیہ السلام نے ان کاہنوں کے پاس جانے اور ان کی کبھی ہوئی باتوں کی تصدیق کرنے سے منع فرمایا ہے، جیسا کہ ابھی اوپر ہی ہم لکھ آئے ہیں۔

اس موقع پر ہمیں یہ بات بھی یاد دلانی ہے کہ کہانت اور علم نجوم وغیرہ کا اب بھی لوگوں پر بڑا اثر ہے، یہاں تک کہ ہمارے اس دور میں بھی جس کے متعلق یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یہ علم و شعور اور تمدن و تہذیب کا دور ہے اور لوگ سمجھتے ہیں کہ کہانت، شعبہ بازی اور جادو وغیرہ کا زمانہ چلا گیا اور اس کا زور ختم ہو گیا، لیکن جو شخص بھی گہری نظر ڈالے گا اور جو حادثات آئے دن یہاں اور وہاں ہوتے رہتے ہیں ان سے باخبر ہو گا وہ یقینی طور پر جان لے گا کہ یہ ابھی تک لوگوں پر مسلط ہیں۔ البتہ آج ان چیزوں نے نیا لبادہ اوڑھ لیا ہے اور عصر حاضر کا رنگ و روپ دھا لیا ہے جس کی حقیقت کو بہت کم ہی لوگ سمجھ سکتے ہیں۔

رہا روجوں کو حاضر کرنا اور ان سے بات چیت کرنا اور مختلف طریقوں سے ان سے ملاپ کرنا تو یہ وہی جدید کہانت کی ایک شکل ہے جو آج لوگوں کو گمراہ کر رہی ہے، اور ان کو دین سے بھڑکا کر اوہام و اباطیل میں جکڑ رہی ہے اور لوگ اس کو علم اور دین ہی سمجھے بیٹھے ہیں جبکہ علم اور دین کا اس خرافات سے کوئی تعلق نہیں۔

خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اسبابِ کونیہ اور جس کے بارے میں بھی سمجھا جائے کہ یہ اسبابِ شرعیہ ہیں تو ان کا اثبات اس وقت تک جائز نہیں جب تک کہ اس کا جواز شرع سے ثابت نہ ہو جائے۔ اسی طرح اسبابِ کونیہ کے لئے بھی ضروری ہے کہ تحقیق و تجربہ سے اس کی صحت اور اقداریت کو ثابت کیا جائے۔

یہ بھی یاد رہے کہ جس چیز کا وسیلہ کونیہ ہونا ثابت ہو جائے تو اس کے مباح ہونے اور استعمال کرنے کے لئے یہ کافی ہے کہ شریعت نے اس سے منع نہیں کیا ہے۔ ایسے ہی موقع پر فقہاء کہتے ہیں کہ "اشیاء میں اصل اباحت ہے۔" لیکن وسائلِ شرعیہ کو استعمال کرنے کے جواز میں یہ بات کافی نہیں ہے کہ شارع نے اس سے منع نہیں کیا ہے، جیسا کہ اکثر لوگ سمجھتے ہیں، بلکہ اس کے لئے ایسی نصِ شرعی کی ضرورت ہے جو اس کی مشروعیت اور استحباب کو ضروری قرار دیتی ہو، کیونکہ استحبابِ اباحت پر ایک زائد شے ہے، اس سے تقربِ الہی حاصل ہوتا ہے اور ایسی طاعات صرف عدمِ ممانعت سے ثابت نہیں ہو سکتیں۔ اسی بنا پر بعض سلف کا کہنا ہے کہ "جس عبادت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے نہیں کیا وہ تم لوگ بھی مت کرو" اور یہ بات ان احادیث سے اخذ ہوتی ہے جن میں دین میں نئی ایجاد سے منع کیا گیا ہے۔ اسی اصول کے تحت شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ نے فرمایا ہے: اصل عبادات میں منع ہے، البتہ کسی نص کے ذریعہ وہ چیز مباح ہوتی ہے، اور عادات میں اصل اباحت ہے، البتہ کسی نص کے ذریعہ وہ ممنوع ہوتی ہے۔ "یہ نہایت اہم اور"

بنیادی باتیں تھیں جنہیں یاد رکھنا چاہئے، کیونکہ اختلافات کے موقع پر حق کے سمجھنے میں یہ مددگار ہوں گی۔

مَشْرُوعٌ وَسِيلَةٌ أَوْ رَأْسٌ كِأَقْسَامٍ

پہلی بحث سے ہم نے یہ سمجھا کہ یہاں دو مستقل مسئلے ہیں۔ اول اس بات کا وجوب کہ وسیلہ شرعی ہو اور یہ کتاب و سنت کی صحیح دلیل کے بغیر معلوم نہیں ہو سکتا۔ اور دوسرے یہ کہ وسیلہ سبب کوئی نہ ہو جس سے مقصود حاصل ہو جاتا ہو۔

ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم فرمایا ہے کہ ہم اس سے دُعا مانگیں

اور مدد چاہیں۔ اس کا ارشاد ہے:

”تم مجھ سے دُعا کرو میں تمہاری دُعا قبول کروں گا۔ جو لوگ میری عبادت سے اذراۃ تکبر کرتے ہیں عنقریب جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے۔“

أَدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ۝

(سورہ غافر۔ ۶۰)

نیز اس کا ارشاد ہے:

”جب آپ میرے بند میری بابت دریافت کریں تو کہہ دو میں تمہارا پاس ہوں، جب کوئی پکارے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دُعا قبول کرتا ہوں تو ان کو چاہئے کہ میرے حکم کو مانیں

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي

لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ۝ (البقرہ-۱۸۶) اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ نیک راستہ پائیں۔“

اور اللہ عزوجل نے بہت سے مشروع وسیلے مقرر فرمائے ہیں جو مفید ہیں اور مراد کو پوری کرنے کا ذریعہ ہیں۔ اور ان وسائل کے ذریعہ جو شخص اللہ سے دعا کرے گا اللہ نے اس کی قبولیت کا ذمہ لیا ہے، بشرطیکہ دعا کے دوسرے شرائط پورے ہوں۔ اس وقت ہم کو کسی تعصب اور سختی کے بغیر ان نصوص شرعیہ پر غور کرنا چاہئے جن سے وسیلہ کا ثبوت ملتا ہے۔

قرآن کریم اور سنتِ مطہرہ پر غور کرنے کے بعد تین قسم کے وسیلے کا پتہ چلتا ہے جنہیں اللہ نے مشروع فرمایا ہے اور ان کے استعمال کی ترغیب دلائی ہے ان میں سے کچھ تو قرآن میں موجود ہیں اور کچھ کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا اور ہمیں اس کا حکم فرمایا، لیکن ان وسیلوں میں کہیں جساہ، حقوق اور مقامات کا کوئی وسیلہ نہیں، جس سے معلوم ہوا کہ اس قسم کے وسیلے مذکورہ بالا دونوں آیتوں میں بیان کردہ مشروع وسیلوں کی فہرست سے خارج ہیں۔

مشروع وسیلوں میں سے ”پہلا وسیلہ“ اللہ تعالیٰ کے اسماءِ حسنیٰ اور صفاتِ علیا کا وسیلہ ہے۔ مثلاً مسلمان اپنی دعا میں کہے :
 اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُکَ بِاَنَّکَ
 اَنْتَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِیْمُ اللَّطِیْفُ
 کہ تو رحمان و رحیم، لطیف و خبیر ہے کہ تو مجھے
 عافیت عطا فرما۔ الخبیر اَنْ تَعَافِیْتِیْ۔

یا یوں کہے :

اَسْئَلُكَ بِرَحْمَتِكَ الَّتِي وَسِعَتْ
سارے اللہ تیری اس رحمت کے وسیلہ سے سوال کرتا ہوں جو
مُكَلِّ شَيْءٍ اَنْ تَرْحَمَنِي وَتَغْفِرَ لِي۔ ہر شے پر چھائی ہوئی ہے کہ تو مجھ پر رحم فرما اور مجھے بخندے۔

یا یوں کہے :

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْئَلُكَ بِحُبِّكَ لِ مُحَمَّدٍ
”اے اللہ، تجھ سے سوال کرتا ہوں اس وسیلہ سے کہ تو
صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے۔“

کیونکہ محبت بھی اللہ کی ایک صفت ہے۔

اس وسیلہ کی مشروعیت کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے :

وَاللّٰهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰى فَاَدْعُوْهُ
”اور اللہ کے اچھے نام ہیں، انھیں سے اس کو

پکارو۔“ (اعراف - ۱۸۰)

یعنی اللہ سے دعا کرو تو اس کے اسماءِ حسنیٰ کو وسیلہ بنا کر دعا کرو، کیوں کہ

اللہ کے اسماءِ حسنیٰ اس کی صفات ہیں جو صرف ذاتِ الہی کے ساتھ خاص ہیں۔

اور ایک دلیل حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ دعا بھی ہے جس کا اللہ نے قرآن میں

ذکر فرمایا ہے :

رَبِّ اَوْزِعْنِيْ اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ
”اے میرے رب، مجھے توفیق دے کہ تیری اس نعمت کا شکر

الَّتِيْ اَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلٰى وَالِدَيَّ ادا کروں جو تو نے مجھے اور میرے والد کو عطا فرمائی اور مجھے

وَاَنْ اَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَاَدْخِلْنِيْ توفیق دے کہ ایسا نیک عمل کروں جس سے تو راضی ہو اور مجھے

بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ ۝ اپنی رحمت و وسیلے سے اپنے صالح بندوں میں داخل فرما۔

(سورۃ النمل - آیت ۱۹)

انہیں دلائل میں سے ایک دلیل آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بھی ہے جو نماز میں سلام سے قبل آپ اپنی دعاؤں میں پڑھا کرتے تھے:

اللَّهُمَّ بِعِلْمِكَ الْغَيْبِ وَقُدْرَتِكَ
عَلَى الْخَلْقِ أَحْيَيْتَنِي مَا عَلِمْتَ الْحَيَاةَ
خَيْرًا لِي وَتَوَفَّيْتَنِي إِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ
خَيْرًا لِي - (النسائی والحاکم)

اگر وفات میرے لئے بہتر ہے۔
ایک دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے سنا
جو تشہد میں یہ دعا پڑھ رہا تھا:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ يَا اللَّهُ الْوَاحِدُ
الْأَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ
وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ أَنْ تَغْفِرَ لِي
ذُنُوبِي، إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ
فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ غُفِرَ لَكَ -
"اے اللہ! تجھ سے سوال کرتا ہوں، یا اللہ جو ایک، اکیلا،
بے نیاز ہے، نہ جنما نہ جنا گیا، نہ اس کے برابر کوئی
ہے، کہ تو میرے گناہ بخش دے۔ بے شک تو ہی
بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے، تو آپ نے
فرمایا، اس کی بخشش کی گئی۔"

(ابوداؤد والنسائی)

اور آپ نے ایک دوسرے شخص سے سنا جو اپنے تشہد میں کہہ رہا تھا:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنَّ لَكَ
 الْحَمْدُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَحْدَكَ
 لَا شَرِيكَ لَكَ، الْمَلَنَاتُ بَدِيعُ
 السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَا ذَا الْجَلَالِ
 وَالْإِكْرَامِ، يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ، إِنِّي
 أَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ
 النَّارِ۔

”اے اللہ، تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تیرے ہی لئے سب
 تعریف ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو اکیلا ہے،
 تیرا کوئی شریک نہیں، اے احسان کرنے والے، اے
 آسمان و زمین کے ایجاد کرنے والے، اے جلال و بزرگی
 والے، اے ہمیشہ زندہ رہنے والے، انگرائی کرنے والے،
 میں تجھ سے جنت مانگتا ہوں اور جہنم سے پناہ
 چاہتا ہوں۔“

آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا: ”جانتے ہو اس نے کس وسیلہ سے دعا کی؟“
 صحابہ کرام نے فرمایا: ”اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں“ تب آپ نے فرمایا:
 ”اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اس نے اللہ کو اس کے اس
 عظیم نام سے (اور ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے سب سے بڑے نام سے) پکارا
 ہے کہ جب بھی اس کو اس نام سے پکارا جاتا ہے تو وہ قبول کرتا ہے اور جب بھی اس
 نام سے سوال کیا جاتا ہے تو وہ دیتا ہے۔“

اور ایک دلیل یہ بھی ہے کہ آپ کا ارشاد ہے کہ جس کو زیادہ غم و فکر ہو
 وہ اس دعا کو پڑھے:

اللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ، وَابْنُ عَبْدِكَ،
 وَابْنُ أُمَّتِكَ، نَاصِيَتِي بِيدِكَ،

”اے اللہ، بے شک میں تیرا بندہ ہوں اور تیرے بندے کا
 بیٹا ہوں اور تیری بندی کا بیٹا ہوں، میری پشتانی تیرے ہاتھ میں“

مَا ضِ فِي حُكْمِكَ، عَدَلُ فِي قَضَائِكَ، أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ، سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ أَوْ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ، أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ رَبِيعَ قَلْبِي، وَنُورَ صَدْرِي، وَجِلَاءَ حُزْنِي، وَذِهَابَ غَمِّي، إِلَّا أَذْهَبَ اللَّهُ هَمَّهُ وَحُزْنَهُ وَأَبْدَلَهُ مَكَانَهُ فَرَجًا. (مسند احمد) کسادگی دے دیتا ہے۔

اور انھیں میں سے آپ کا یہ استعاذہ بھی ہے:
 اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِعِزَّتِكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَنْ تُضِلَّنِي - (مشفق علیہ)
 اے اللہ! پناہ چاہتا ہوں تیری عزت کے وسیلے سے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، اس بات سے کہ تو مجھے گمراہ کر دے۔

اور یہ دعا بھی جو حضرت ابو نعیم فرمادی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی امر درپیش ہوتا تو فرماتے تھے: يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيثُ "اے زندہ، قائم رہنے والا، تیری رحمت کے وسیلے فریاد کرتا ہوں۔"

یہ اور اس جیسی احادیث سے بصراحت واضح ہو گیا کہ بارگاہِ الہی کا مشروع
 وسیلہ اس کے ناموں میں سے کسی نام کا ہے یا اس کی صفات میں سے کسی صفت کا،
 نیز یہ کہ یہ وسیلہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند ہے۔ اسی بنا پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 نے بھی اپنی دعائیں اس کو استعمال فرمایا ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے:
 وَمَا اتَّكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ - "اور اللہ کے رسول جو کچھ دیں اس کو لے لو"

(الحشر - ۸)

اس آیت کی روشنی میں ہمارے لئے یہ مشروع ہو گیا کہ ہم بھی اپنی دعاؤں میں
 انہیں الفاظ کے ذریعہ اللہ سے مانگیں جن کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا۔
 یہ بات ہزار درجہ بہتر ہے اس سے کہ ہم اپنی طبیعت سے دعائیں گڑھیاں اور ان کے
 جملے بتائیں۔

عملِ صالح کا وسیلہ

مثلاً مسلمان اپنی دعائیں یوں کہے: "اے اللہ! تجھ پر میرے ایمان،
 تیرے لئے میری محبت اور تیرے رسول کے لئے میری اتباع کے وسیلے سے میری
 مغفرت فرما" یا یوں کہے: "اے اللہ! تجھ سے سوال کرتا ہوں حضرت محمد
 صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے میری محبت اور ان پر میرے ایمان کے وسیلے سے کہ
 تو میری مصیبت دور فرما"

عملِ صالح کا وسیلہ یہ بھی ہے کہ دعا کرنے والا کسی ایسے صالح عمل کو یاد کرے جس میں اللہ تعالیٰ سے اس کا خوف، اللہ سے اس کا تقویٰ اور اللہ کی رضا کو ہر چیز پر ترجیح دینا اور اللہ جل شانہ کی اطاعت کا ذکر ہو اور ان اعمال کو اپنی دعائیں اللہ کی طرف وسیلہ بنائے تاکہ دعا کی قبولیت و اجابت کے لئے زیادہ باعثِ اُمید ہو۔ یہ نہایت عمدہ وسیلہ ہے جسے اللہ نے مشروع اور پسند فرمایا ہے۔ اس کی مشروعیت پر اللہ کا یہ ارشاد دلیل ہے:

۱۔ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اِنَّا
 اٰمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا قِنَا
 عَذَابَ النَّارِ (آل عمران - ۱۶)

ووزخ کے عذاب سے محفوظ رکھ:۔

۲۔ رَبَّنَا اِمَّا اَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا
 الرَّسُوْلَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِيْنَ۔
 (آل عمران - ۵۲)

”اے ہمارے رب، ہم ایمان لے آئے اس کتاب پر جو نازل فرمائی اور تیرے پیغمبر کے متبع ہو چکے تو ہم کو ماخوذ والوں میں لکھ رکھ:۔“

۳۔ رَبَّنَا اِنَّا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي
 لِلْاِيْمَانِ اَنْ اٰمِنُوْا بِرَبِّكُمْ فَاٰمَنَّا
 رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا
 سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْاَبْرَارِ۔

”اے پروردگار، ہم نے ایک ندا کرنے والے کو سنا کہ ایمان کے لئے پکار رہا تھا یعنی اپنے پروردگار پر ایمان لاؤ تو ہم ایمان لے آئے۔ اپروردگار ہمارے گناہ معاف فرما اور ہماری برائیوں کو ہم سے محو کر اور ہم کو دنیا سے نیک

بندوں کے ساتھ اکٹھا:۔“ (آل عمران - ۱۹۳، ۱۹۴)

اسی قسم کی دوسری آیاتِ کریمہ ہیں جو اس تو سئل کی مشروعیت کو ثابت کرتی ہیں۔

اسی طرح بریدہ بن الخصیب کی وہ حدیث بھی ہے جس میں ہے کہ رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو سنا جو کہہ رہا تھا:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنِّي أَشْهَدُ ۝ لے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس وسیلہ سے کہ

أَنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا ۝ بے شک میں گواہی دیتا ہوں کہ یقیناً تو ہی وہ اللہ ہے

أَنْتَ الْوَاحِدُ الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ يَلِدْ ۝ کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو اکیلا بے نیاز ہے جس کے

وَلَمْ يُولَدْ ۝ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ۝ نہ اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے نہ اس کے برابر کوئی ہے۔

فَقَالَ قَدْ سَأَلَ بِاسْمِهِ الْأَعْظَمِ ۝ تو اپنے فرمایا: اس نے اس اسمِ اعظم کے ذریعہ سوال

الَّذِي إِذَا سُئِلَ بِهِ أُعْطِيَ وَإِذَا ۝ کیا ہے کہ جس سے بھی سوال کیا گیا اس نے دیا اور اس کے

دُعِيَ بِهِ أُجَابَ ۝ ذریعہ سے بھی دعا کی گئی اس نے قبول کیا۔

(احمد)

اور اعمالِ صالحہ کے ضمن میں اصحابِ غار کا قصہ بھی آتا ہے، جسے حضرت

عبداللہ بن عمرؓ روایت فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے

سنا ہے کہ ”تم سے پہلے جو لوگ گذر چکے ہیں ان میں سے تین آدمیوں کی ایک

جماعت سفر کر رہی تھی کہ رات بسر کرنے کے لئے وہ لوگ ایک غار میں پناہ گزیں

ہوئے۔ جب وہ غار میں داخل ہوئے تو پہاڑ پر سے ایک چٹان لڑھک کر گری

اور غار کا منہ ان پر بند کر دیا، تب وہ لوگ آپس میں کہنے لگے کہ تم کو چٹان سے اب

صرف یہی عمل بچا سکتا ہے کہ تم اپنے صالح اعمال کے وسیلہ سے اللہ سے دعا مانگو۔ اور "مسلم" میں ہے کہ ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا: "ایسے صالح اعمال کو دیکھو جو تم نے خالصتہً اللہ کیا ہے اور انہیں اعمال کے وسیلہ سے اللہ سے دعا مانگو، شاید اللہ اس چٹان کو تم سے ہٹا دے۔" ان میں سے ایک شخص نے کہا: "اے اللہ، میرے ماں باپ دونوں ہی بوڑھے تھے اور شام کا دودھ ان سے پہلے نہ اپنے بال بچوں کو پلاتا نہ دوسروں کو۔ ایک دن ایک درخت کی تلاش میں دُور نکل گیا اور میں اپنے جانوروں کو لے کر ان کے پاس بہت دیر سے واپس ہوا جبکہ وہ دونوں ہی سوچکے تھے۔ میں نے ان کے لئے دودھ دُوبا تو وہ سوتے ہوئے تھے۔ میں نے پسند نہیں کیا کہ ان کو دودھ پلانے سے پہلے اپنے بال بچوں اور دوسروں کو پلاؤں۔ میں پیالہ ہاتھ میں لے کر کھڑا ان کے بیدار ہونے کا انتظار کرتا رہا یہاں تک کہ فجر روشن ہو گئی تب وہ جاگے اور دودھ پیا۔ اے اللہ، اگر میں نے ایسا محض تیری رضا کے لئے کیا ہے تو اس چٹان کے سبب ہم جس مصیبت میں ہیں اس کو دور فرما۔" چٹان تھوڑی سی کھسک گئی لیکن اتنی نہیں کہ وہ لوگ نکل سکیں۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دوسرے شخص نے کہا: "میرے چچا کی ایک لڑکی تھی جو مجھے سب سے زیادہ پیاری تھی۔ میں نے اس سے بُرائی کا ارادہ کیا لیکن اس نے انکار کر دیا۔ پھر وہ ایک سال بدترین قحط سالی کا

شکار ہو کر میرے پاس آئی۔ میں نے اس کو ایک سو بیس دینار اس شرط پر دیا کہ وہ میرے اور اپنے درمیان تخلیہ کرادے۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ جب میں نے اس پر قابو پایا تو کہنے لگی، اے بندہ خدا! اللہ سے ڈر اور اس مہر کو اس کے حق کے ساتھ ہی توڑ۔ یہ سن کر میں اس پر بار ہونے سے رک گیا اور اس کو چھوڑ کر واپس ہو گیا حالانکہ وہ مجھے سب سے زیادہ محبوب تھی اور وہ دینار بھی میں نے چھوڑ دیا جو اس کو دے چکا تھا۔ اے اللہ، اگر میں نے ایسا محض تیری رضا کی خاطر کیا ہے تو ہم جس مصیبت میں ہیں اس کو ہم سے دور کر دے۔ چٹان کھسک گئی لیکن اتنی نہیں کہ وہ سب نکل سکیں۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تمیرے شخص نے کہا: "اے اللہ میں نے بہت سے مزدوروں سے مزدوری کرائی اور سب کو ان کی اجرت دیدی سوائے ایک شخص کے جو اپنی مزدوری چھوڑ کر چلا گیا۔ میں نے اس کی مزدوری کو خوب بڑھایا یہاں تک کہ اس کی مزدوری سے مال کی بہتات ہو گئی۔ بہت دنوں بعد وہ شخص میرے پاس آیا اور کہنے لگا بندہ خدا، میری مزدوری دیدو۔ میں نے اس سے کہا، یہ جتنے اونٹ، گائے، بکری اور غلام تم دیکھ رہے ہو سب تمہاری ہی مزدوری کے ہیں۔" اس نے کہا، اللہ کے بندے، مجھ سے مذاق کرتے ہو؟ میں نے کہا: "تم سے میں مذاق نہیں کرتا۔" تب اس نے سب کو لیا اور ہانک کر لے گیا اور کچھ نہیں چھوڑا۔ اے اللہ، اگر میں نے ایسا محض تیری رضا کے لئے کیا ہے تو اس

چٹان کے سبب ہم جس مصیبت میں ہیں اس کو ہم سے دُور فرما۔“ چٹان کھسک گئی اور سب لوگ نکل کر چلے گئے۔

اس حدیث سے واضح ہو گیا کہ ان تینوں مومن مردوں کو جب مصیبت نے جکڑ لیا اور وہ تنگی میں پڑ گئے اور اپنی نجات کی تمام راہوں سے وہ مایوس ہو گئے اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی راہ کو کھلی پایا تو وہ سب اللہ ہی کی طرف رجوع ہوئے اور اس کو پورے خلوص سے پکارا اور دُعا کرتے وقت اپنے ان صالح اعمال کو یاد کیا جنہیں انھوں نے امن اور اطمینان کے وقت کیا تھا اس اُمید پر کہ مصیبت کے وقت میں ان اعمال کے سبب اللہ ان پر رحم فرمائے گا، جیسا کہ حدیث نبوی میں وارد ہے۔ سہولت کے وقت اللہ کی معرفت حاصل کرو، مشکل کے وقت اللہ تم کو پہچان لے گا۔“ سب نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں ان اعمال کا وسیلہ لیا۔ پہلے شخص نے والدین کے ساتھ اپنے حُسن سلوک اور اپنی اس شدید محبت اور نرمی کا وسیلہ لیا۔ ایسی رافت و رحمت تو انبیاء کرام کے علاوہ شاید ہی کوئی دوسرا انسان اپنے والدین کے ساتھ کر سکتا ہو۔

دوسرے شخص نے اپنی اس چچا زاد محبوبہ کے ساتھ زنا سے بچنے کا وسیلہ لیا جس سے وہ سب سے زیادہ محبت کرتا تھا حالانکہ وہ اس پر پوری طرح قابو پا چکا تھا اور لڑکی اپنی بھوک اور تنگی کے سبب دل کی کراہت کے باوجود خود کو اس کے سپرد کر چکی تھی، پھر بھی اس نے اس کو اللہ کی یاد دلائی جس سے اس کا

دل بیدار ہو گیا اور اس کے ہاتھ پاؤں ڈھیلے پڑ گئے اور اس نے لڑکی کو بھی آزاد کر دیا اور اس کو دیا ہوا مال بھی چھوڑ دیا۔

اور تیسرے شخص نے اپنے مزدور کی چھوڑی ہوئی اجرت کی نگہداشت کا وسیلہ لیا جو صرف تین صاع چاول کے برابر تھی، جیسا کہ صحیح روایت میں موجود ہے۔ مزدور تو اپنی مزدوری چھوڑ کر چلا گیا لیکن اس کام کرانے والے نے اس کو اتنا بڑھایا کہ گائے، اونٹ اور بکریوں کا ریوڑ بن گیا۔ مزدور کو جب اپنی حقیر و معمولی مزدوری یاد آئی تو وہ مالک کے پاس آیا اور اپنا حق مانگا۔ مالک نے وہ سارا مال اس کے حوالہ کر دیا جس سے وہ گھبرا گیا اور سمجھا کہ مالک اس سے مذاق کر رہا ہے، لیکن جب اس کو پورا یقین ہو گیا اور اس کو معلوم ہو گیا کہ مالک نے اس کے مال کو بڑھا کر یہ پورا خزانہ بنا دیا ہے تو وہ خوش خوش سب لے کر چلا گیا۔

یہ حقیقت ہے کہ کام کرانے والے کا یہ کارنامہ مزدوروں کے ساتھ احسان کرنے کا ایک نادر واقعہ ہے اور مزدور کی رعایت اور اکرام کی ایک اعلیٰ مثال ہے، اور جو لوگ آج مزدوروں کی حمایت اور ان کے ساتھ انصاف کا دم بھرتے ہیں اس کے عشرِ عشرت بھی خدمت و سلوک نہیں کر سکتے۔

ان تینوں نے اپنے ان اعمالِ صالحہ کے وسیلہ سے اللہ رب العالمین کو پکارا۔ انہوں نے صاف طور پر واضح کر دیا کہ یہ اعمال انہوں نے صرف اللہ کی رضا کی خاطر کئے تھے۔ دنیا کی کسی ادنیٰ غرض یا مصلحتِ وقت یا جاہ و مال کی قطعاً نیت ان کے

دل میں نہ تھی۔ اللہ سے انھوں نے دعا کی کہ ان کی تنگی کو دور فرمائے اور اس مصیبت سے ان کو نجات دے۔ اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی، ان کی مشکل آسان کی، اللہ نے ان کے ساتھ ان کے حُسنِ ظن کے مطابق ہی معاملہ کیا۔ ان کے لئے عادات کو توڑ ڈالا اور اس کرامتِ ظاہرہ کے ساتھ ان کو عزت دی اور تین مراحل میں چٹان کو بتدریج اس طرح سرکایا کہ جب ان میں سے کسی نے دعا کی تو چٹان تھوڑی سی سرک گئی، یہاں تک کہ تیسرے کی دعا کے وقت پورے طور پر چٹان ہٹ گئی۔ حالانکہ وہ یقینی طور پر موت کے منٹھ میں جا چکے تھے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بہترین قصہ جو پردہ غیب میں تھا اور جس کو اللہ کے سوا کوئی نہ جانتا تھا، ہم سے محض اس لئے بیان فرمایا تاکہ پھلی اُمتوں کے مثالی حضرات کے قابلِ نمونہ اعمال کی یاد تازہ ہو اور ہم ان کی اقتدار کریں اور ان کے حالات سے بہترین درس اور کامل عبرت و مواعظت حاصل کریں۔

یہاں کسی کو یہ اعتراض نہیں ہونا چاہیے کہ یہ اعمال تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے قبل کے ہیں، ہم پر کیسے لاگو ہو سکتے ہیں؟ اس لئے کہ علمِ اصول کا یہ مسئلہ ہے کہ ہم سے پہلے والوں کی شرع ہمارے لئے شرع نہیں ہے۔ یہ اعتراض اس لئے صحیح نہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ محض مدح و ثنا کے طور پر بیان فرمایا ہے اور آپ نے اسے بطور خود ثابت بھی فرمایا ہے، بلکہ اس اقرار و اثبات سے بڑھ کر

ان کا وہ وسیلہ عمل بھی ہے جسے انھوں نے بارگاہِ الہی میں پیش کیا اور یہ واقعہ وسیلہ والی

ان آیات کی عملی شرح و تطبیق بھی ہے جن کا ذکر پہلے آچکا ہے۔ اور آسمانی شریعتیں اپنے مقاصدِ تعلیم و توجیہ اور اغراض و اہداف کے اعتبار سے ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی ہیں۔ اور یہ کوئی نئی بات بھی نہیں ہے کیونکہ یہ سب ایک ہی چشمہ سے چھوٹی ہیں اور ایک ہی مرکزِ نور سے نکلتی ہیں اور خاص طور پر ان معاملات میں جو بندوں اور رب العالمین سے متعلق ہیں۔

مردِ صالح کی دُعا کا وسیلہ

مثلاً کوئی مسلمان کسی شدید تنگی کا شکار ہو یا اس پر کوئی بڑی مصیبت آ پڑی ہو اور وہ جانتا ہو کہ اللہ کی اطاعت میں اس کی طرف سے بڑی کوتاہی واقع ہوئی ہے، اب وہ چاہتا ہے کہ بارگاہِ الہی تک کوئی مضبوط ذریعہ حاصل کرے لہذا وہ کسی ایسے شخص کے پاس جاتا ہے جس کے صلاح و تقویٰ اور کتاب و سنت کے ساتھ اس کے علم و فضل پر اس کو پورا اعتماد ہوتا ہے اور وہ اس مردِ صالح سے درخواست کرتا ہے کہ میرے لئے اللہ سے دُعا فرمائیں کہ وہ میری مصیبت دور کر دے اور غم و الم کا ازالہ فرمادے تو یہ بھی مشروع وسیلہ کی ایک قسم ہے۔ شریعتِ مطہرہ اس کی طرف رہنمائی کرتی ہے اور سنتِ شریفہ میں اس کی بہت سی مثالیں موجود ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے فعل سے اس کے نمونے ملتے ہیں، جس کی ایک مثال حضرت انسؓ کی یہ روایت بھی ہے۔ وہ فرماتے ہیں:

”آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگوں پر قحط پڑا۔ ایک جمعہ کو
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر کھڑے خطبہ دے رہے تھے کہ ایک دیہاتی منبر کے
 سامنے والے دروازے سے مسجد میں داخل ہوا۔ آپ کھڑے ہی تھے کہ اس نے
 سامنے آکر کہا: یا رسول اللہ! مال تباہ ہو گیا، بچے بھوکے ہو گئے، جانور ہلاک
 ہو گئے، روزی کے سارے دروازے بند ہو گئے۔ اللہ سے ہمارے لئے دعا فرمائیے
 کہ ہمیں بارش سے سیراب فرمائے۔ آپ نے دعا کے لئے دونوں ہاتھ اٹھائے اتنے کہ
 میں نے آپ کے بغل کی چمک دیکھ لی۔ آپ دعائیں کہہ رہے تھے، اے اللہ! ہماری
 فریاد سن لے، اے اللہ! ہماری فریاد سن لے۔“ آپ کے ساتھ سب ہی لوگ ہاتھ اٹھا
 دعا کر رہے تھے۔ البتہ حضرت انسؓ نے اس موقع پر یہ نہیں بتایا کہ آپ نے اپنی چادر
 پلٹ دی اور نہ ہی یہ کہ قبلہ کو سامنے کر لیا۔ اور بخدا ہم نے آسمان میں بدلی وغیرہ
 کچھ نہیں دیکھی جبکہ ہمارے اور سلع کے درمیان نہ گھر تھا نہ مکان اور آسمان بھی بالکل
 شیشے کی طرح صاف و شفاف تھا۔ اس کے ساتھ ہی سلع کے پیچھے سے ڈھال کے
 مانند ایک بدلی نکلی، آسمان کے نیچ میں آکر پھیل گئی اور بارش ہونے لگی۔ قسم ہے
 اللہ کی، بدلی پہاڑوں کی طرح پھٹ گئی۔ آپ ابھی منبر سے اترے نہیں تھے کہ بارش
 آپ کی داڑھی سے ٹپکنے لگی۔“

ایک دوسری روایت میں یوں ہے کہ ”ہوا کا جھکڑ اٹھا جس سے بدلی پیدا

ہوئی اور گھنٹی ہو گئی اور آسمان نے اپنے دہانے کھول دیئے۔ آپ منبر سے اترے اور

نماز پڑھی۔ ہم لوگ مسجد سے نکلے اور پانی میں چلتے ہوئے گھروں تک پہنچے:

اور ایک روایت میں تو یہاں تک ہے کہ "بارش اتنی ہوتی کہ آدمی کا گھر تک پہنچنا مشکل ہو گیا۔ اس روز پورے دن بارش ہوتی رہی، پھر دوسرے تیسرے دن صبحی کہ دوسرے جمعہ تک ہوتی رہی، بند ہی نہیں ہوئی۔ مدینہ کی تالیوں میں سیلابی کیفیت پیدا ہو گئی۔ خدا گواہ ہم نے چھ دن تک سورج نہیں دیکھا:"

پھر وہی دیہاتی دوسرے جمعہ کو اسی دروازے سے مسجد میں داخل ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، وہ آپ کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا: گھر گر گئے، راستے کٹ گئے، مویشی ہلاک ہو گئے اور مال پانی میں غرق ہو گئے۔ آپ اللہ سے دعا فرمائیے کہ بارش بند کر دے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا اٹھے، اپنا ہاتھ دعا کے لئے اٹھایا اور فرمایا:

اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا، اللَّهُمَّ عَلَى رُءُوسِ الْجِبَالِ وَالْأَكَامِ، وَ بَطُونِ الْأَوْدِيَةِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ۔
 اے اللہ، بارش ہم پر نہیں ہمارے اس پاس برسا۔ اے اللہ، پہاڑوں اور ٹیلوں کی چوٹیوں پر برسا اور وادیوں کے نشیب اور جنگلوں پر برسا۔

آپ ہاتھ سے بدلی کی طرف اشارہ کرتے اور بدلی گڑھے کی طرح پھٹتی جاتی تھی۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں نے آسمان کی طرف دیکھا تو مدینہ کے سمت کی بدلیاں داہنے بائیں طرف پھٹنے لگیں، جیسے پردہ ہٹا لیا گیا ہو۔ ہم مسجد سے نکلے تو دھوپ چمک رہی تھی۔ اللہ نے اپنے نبی کی کرامت اور دعا کی قبولیت لوگوں پر

واضح کر دی۔ وادی ایک ماہ تک تہر کی طرح بہتی رہی۔ کوئی کسی بھی سمت سے مدینہ آتا تو اس بارش سے اس کو سابقہ پڑتا۔

اور اسی سلسلے کی وہ حدیث بھی ہے جسے حضرت انسؓ نے روایت کیا ہے کہ لوگ جب قحط میں مبتلا ہوتے تو حضرت عمرؓ حضرت عباسؓ بن عبدالمطلب کے ذریعہ بارش طلب کرتے اور یوں دعا کرتے۔ "اے اللہ، ہم تجھ سے اپنے نبیؐ کے وسیلہ سے بارش مانگا کرتے تھے تو ہمیں سیراب کرتا تھا اور اب ہم تیرے نبیؐ کے چچا کے وسیلہ سے بارش طلب کر رہے ہیں لہذا تو ہمیں بارش عطا فرما۔"

حضرت انسؓ کا بیان ہے کہ ایسا کہنے پر لوگوں کو بارش ملتی تھی۔

حضرت عمرؓ کے اس کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ، ہم تیرے نبیؐ کے پاس ان کی زندگی میں جایا کرتے تھے اور ان سے درخواست کرتے تھے کہ ہمارے لئے بارش کی دعا فرمائیں اور ان کی دعا کے ذریعہ ہم تقرب الہی حاصل کرتے تھے، اور اب جبکہ وہ رفیقِ اعلیٰ سے جا ملے اور ان کے لئے اب ممکن نہ رہا کہ ہمارے لئے دعا فرمائیں تو اب ہم اپنے نبیؐ کے چچا حضرت عباسؓ کے پاس جاتے ہیں اور ان سے اپنے لئے دعا کی درخواست کرتے ہیں۔

حضرت عمرؓ کے مذکورہ بالا قول کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ لوگ اپنی دعاؤں میں یوں کہا کرتے تھے "اے اللہ، ہمیں اپنے نبیؐ کے جاہ سے بارش دے، اور اب آپ کی وفات کے بعد لوگ یوں کہنے لگے "اے اللہ، حضرت عباسؓ کے

جاہ سے ہمیں بارش عطا کرے کیونکہ اس طرح دعا کرنا بدعت ہے۔ کتاب و سنت میں اس کی اصل و بنیاد نہیں ہے اور نہ ہی سلف صالح میں سے کسی نے ایسا کیا ہے۔

اور اسی ضمن میں یہ روایت بھی آتی ہے جس کو حافظ ابن عساکر نے اپنی تاریخ میں سند صحیح کے ساتھ تابعی جلیل سلیم بن عامر الحنبلری سے روایت کیا ہے کہ آسمانی قحط نازل ہوا تو حضرت معاویہ بن ابی سفیان اور اہل دمشق استسقاء کے لئے نکلے۔ جب حضرت معاویہ منبر پر تشریف لے گئے تو فرمایا: یزید بن الاسود الجرجسی کہاں ہیں؟ لوگوں نے ان کو آواز دی۔ حضرت یزید لوگوں کو پھاندتے ہوئے آئے۔ حضرت معاویہ نے حکم دیا تو وہ بھی منبر پر چڑھے اور حضرت معاویہ کے پاؤں کے پاس بیٹھ گئے۔ حضرت معاویہ نے فرمایا: اے اللہ، ہم تیرے پاس سفارش لے کر آئے ہیں اپنے سب سے بہتر اور افضل شخص کے ذریعہ۔ اے اللہ، ہم تجھ سے آج سفارش کرتے ہیں یزید بن الاسود الجرجسی کے ذریعہ۔ اے یزید اپنے دونوں ہاتھ اللہ کی طرف اٹھاؤ۔ انھوں نے دونوں ہاتھ اٹھائے اور سب لوگوں نے بھی ہاتھ اٹھائے۔ تھوڑی ہی دیر بعد مغرب کی سمت میں ایک بدلی ڈھال کی مانند نکلی اور اس کو ہوا لیکر اڑی اور ہم کو اس طرح سیراب کر ڈالا کہ لوگ اپنے مکانوں تک نہیں پہنچ پاتے تھے۔ اور ابن عساکر نے سند صحیح سے یہ بھی روایت کیا ہے کہ ضحاک بن قیس استسقاء کے لئے لوگوں کو لے کر نکلے اور یزید بن الاسود سے کہا: اے رونے والے اٹھ، چنانچہ انھوں نے ابھی تین بار ہی دُعا کی تھی کہ اتنی شدید بارش ہونے لگی کہ

لوگوں کے ڈوب جانے کا خطرہ معلوم ہونے لگا:

دیکھئے حضرت معاویہؓ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ نہیں لیتے تھے، بلکہ

اس مرد صالح یزید بن الاسود کے وسیلہ سے دُعا مانگتے تھے اور ایسا ہی حضرت

ضحاک بن قیس کے عہدِ ولایت میں بھی ہوا تو انھوں نے بھی ایسا ہی کیا اور اللہ نے

دونوں کی دعائیں قبول فرمائیں۔

خُلَاصَةُ كَلَامِ

وسیلہ کی ان تین مشروع قسموں کے علاوہ ہر قسم کا وسیلہ حرام و باطل ہے

جس کی کتاب و سنت سے کوئی دلیل ثابت نہیں اور علماء محققین نے ہر دور میں ان

مخالف شرع وسیلوں کی سخت تردید کی ہے اور مخلوق کے وسیلہ سے سب ہی منع کیا ہے۔

قرآن مجید کی تمام دعائیں پڑھ ڈالنے کسی میں بھی کسی کے جاہ، حق، یا

حرمت و مرتبہ کے وسیلہ کا ذکر نہیں۔ انبیاء سابقین میں سے بھی کسی کی دعائیں ایسا

اشارہ تک موجود نہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جن دعاؤں کی تعلیم دی

ہے وہ سب کی سب ان اختراعی اور من گھڑت وسیلوں سے یکسر پاک و صاف

ہیں۔ دعا، استخارہ، ہو یا دعا، حاجت، کسی قسم کی دعائیں بھی اس غیر مشروع وسیلہ کا

ذکر نہیں ہے۔ اس کے باوجود لوگ مستون و مشروع وسیلہ کو چھوڑ کر حرام و باطل

وسیلہ کو استعمال کر رہے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس قسم کے لوگ مشروع وسیلہ کی

حقیقت ہی سے نا آشنا ہو گئے ہیں، اور اب سوائے باطل و حرام وسیلہ کے ان کی زبان پر کبھی مشروع وسیلہ کا ذکر نہیں آتا۔ تابعی جلیل حضرت حسان بن عطیہ المحاربی نے بالکل صحیح کہا ہے۔ "جب لوگ دین میں کسی بدعت کا اضافہ کرتے ہیں تو اس جیسی کوئی سنت ان سے چھین لی جاتی ہے، پھر قیامت تک وہ سنت ان میں لوٹائی نہیں جاتی۔" اس غیر مشروع وسیلہ کی تردید صرف ہم ہی نہیں بلکہ ائمہ کبار و علماءِ راسخین نے بھی کی ہے۔ چنانچہ در مختار (ج ۲ ص ۶۳۰) میں جو حنفیہ کی مشہور کتاب ہے، حضرت امام ابو حنیفہؒ کا یہ قول موجود ہے۔ "کسی کے لئے مناسب نہیں کہ اللہ سے اس کے اسماءِ حسنیٰ کے علاوہ کسی اور ذریعہ سے دعا کرے۔ کیونکہ مازون و ماثور دعا کا طریقہ تو اللہ کے اس ارشاد سے معلوم ہو جاتا ہے:

وَلِلّٰهِ اِلْسَامُ الْحُسْنٰی فَاَدْعُوْهُ
بِهَا۔

پکارو۔

اور بشر بن الولید کا بیان ہے کہ امام ابو یوسف نے کہا کہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: کسی کے لئے جائز نہیں کہ اللہ کے سوا کسی اور کے واسطے سے دعا کرے۔ اور میں حیران سمجھتا ہوں کہ کوئی یوں دعا مانگے، "اے اللہ، تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے عرش کی منزل عزت کے وسیلہ سے، تیری مخلوق کے حق کے وسیلے سے" اور قدرتی تے کہا: "مخلوق کے واسطے سے سوال کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ

مخلوق کا خالق پر کوئی حق نہیں۔"

اور زبیدی نے "شرح الاحیاء" میں لکھا ہے کہ "ابوحنیفہ" اور ان کے
 دونوں اصحاب نے اس طرح کہنا حرام قرار دیا ہے "اے اللہ، فلاں کے حق کے
 واسطے سے سوال کرتا ہوں، یا تیرے انبیاء اور رسول یا بیت الحرام اور مشعر الحرام کے
 حق سے سوال کرتا ہوں۔" کیونکہ اللہ پر کسی کا کوئی حق نہیں ہے۔

علامہ ناصر الدین البانی کی کتاب "التوسلُ انواعُهُ وَأَحْکَامُهُ" کی
 ابتدائی تین فصلوں کا یہ خلاصہ مقدمہ کتاب کی حیثیت سے پیش کر دیا ہے۔
 اِنْ شَاءَ اللّٰهُ عَنْقَرِيبٍ عَلّٰمَهُ مَوْصُوفٍ كِىْ اِسْ كِتَابِ كَامْمَلِ اَرْدُو تَرْجَمَه شَالِعُ
 كِىَا جَايْ كَا۔

مُقَدِّمَةٌ

ان الحمد لله، نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من
شرورنا ونفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا
مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله
الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمداً عبده و
رسوله - يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته . ولا

تموتن الا وانتم مسلمون - (ال عمران ١٠٢)

يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة
وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساءً و
اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان
عليكم رقيباً - (النساء ١-٢)

يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح
لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله

فقد فاز فوزاً عظيماً - (الاحزاب ۷۰)

اما بعد، فان خير الكلام كلام الله وخير الهدى
هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها
وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة
في النار ۞

اس کتاب کے پڑھنے والے میرے معزز مسلمان بھائیو!
آپ کے سامنے میں ایک ایسی کتاب پیش کر رہا ہوں جس میں نے بڑی
محنت کی ہے اور اس بات کا التزام کیا ہے کہ اس میں صرف وہی حق باتیں
پیش کروں جن کی تائید قرآنی دلائل اور براہین سنت اور سلف صالحین
کی سیرت و منہج سے ہوتی ہے۔

سلف صالح کی تعریف کی میں ضرورت محسوس نہیں کرتا سب کو
معلوم ہے کہ سلف صالح سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے
اصحاب کرام اور خیرون القرون کے لوگ ہیں جن کے صاحب خیر ہونے کی
شہادت دی جاتی ہے اور جو لوگ بھی ان کے طور طریقے پر چلے۔

یہ کتاب ایک ایسے عظیم موضوع پر بحث کر رہی ہے جس میں سلف و
خلف کا اختلاف و نزاع قائم کر رہا ہے اور وہ موضوع "توسل" کا ہے
یعنی اللہ کی مرضی اور پسند کی باتوں کے ذریعہ اللہ کا قرب چاہنا۔

لیکن اس مطلوب و مقصود تک پہنچنے کی راہ پر سلف سے خلف تک لوگ بہت شاذ و نادر اسی پر چلے ہیں لوگ ایسی مختلف راہوں پر چلتے رہے یعنی ان راہوں پر جو سیدھی اور صراطِ مستقیم نہ تھی جو انہیں فوز و رضا کی بلندیوں تک پہنچا سکتی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انہیں ان راستوں نے سیدھی راہ سے ہٹا دیا اور مقصود و مطلوب تک پہنچنے سے بھٹکا دیا، ارشاد الہی ہے

وَأَنَّ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ اور یہ میری راہ ہے سیدھی پس
فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ اسی پر چلو اور دوسری راہوں پر
فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ مت چلو ورنہ وہ تم کو صراطِ مستقیم سے
ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ جدا کر دے گی یہ وہ بات ہے جس کی
لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ اللہ نے تم کو تاکید کی ہے تاکہ تم ڈرو

(الانعام ۱۵۳)

ہمارا یہ موضوع بحث خالص سلفی ہے جو علمی اسلوب پر سہل اور جدید طریقے پر ابواب کی تفصیل کے ساتھ ایسا سلسلہ وار پیش کیا گیا ہے جس سے پڑھنے والا بہت آسان، بسیط اور پرکشش انداز میں موضوع کو سمجھ جاتا ہے، ساتھ ہی اس میں دلائل واضح ہیں جو سلف کی حجّت اور خلف کی رائے پر مشتمل ہیں۔ اس طرح پڑھنے والا خود بخود اس پہلو کو متعین کر لیتا ہے جس پر وہ دلیل سے مطمئن ہو گیا ہے اور تحقیق و تدقیق کے بعد جو راستہ اس نے اختیار کیا اس پر

چل پڑتا ہے یہ سمجھ کر کہ یہی اللہ کا متعین کردہ حق راستہ ہے اس کے بعد جو کچھ
بھی ہے وہ سب ضلالت ہے۔

میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میں نے کوئی نیا موضوع بحث چھیڑا ہے۔

نہیں ہرگز نہیں یہ بحث تو اس وقت سے چل رہی ہے جب سے حق و باطل
اور ہدایت و ضلالت کی کشمکش شروع ہوئی ہے اور رسالت و نبوت کا
سلسلہ بھی محض اس لئے شروع کیا گیا تھا کہ حق کی راہ کو ضلالت سے الگ
کیا جائے اور انسانیت کو صراطِ مستقیم پر چلایا جائے۔ لہذا جس نے
مشکاۃ نبوت اور مصابیح رسالت سے روشنی حاصل کی وہ گمراہی اور سستی
سے بچ گیا اور جوان راہوں پر چلتا رہا وہ صراطِ مستقیم سے الگ ہو گیا۔

ہماری یہ بحث بھی مقصد و اسلوب کے اعتبار سے انبیاء و مرسلین
ہی کی راہ پر چل رہی ہے اور ہم اس میں انہیں کی راہ و طریقے کی تحقیق کریں گے
جس کی تحقیق کی دعوت انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد
صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک تک دی۔

لہذا یہ بحث اسلام کی خالص دعوت ہے اگر آپ اس پر چلے تو

آپ کے لئے یہ پل ثابت ہوگی جس کو عبور کر کے آپ جنتِ نعیم تک پہنچ
جائیں گے، لیکن اگر آپ نے انبیاء اور مرسلین کی اس راہ کو چھوڑ کر دوسری

راہ اختیار کی تو آپ کو بھی انہیں ہلاکت کی پستیوں میں لے جا کر گرا دیں گی

جن میں آپ سے قبل وہ سب لوگ گر کر ہلاک ہوئے جنہوں نے راہِ حق چھوڑ کر ضلالت و کجروی اختیار کی۔ اس موضوع کا حق ادا کرنے کے لئے میں نے یہ کوشش کی ہے کہ کتاب و سنت کے دلائل کو خوب واضح اور روشن کر دوں تاکہ حق و باطل کے درمیان تمیز کرنے کی علامات بالکل عیاں ہو جائیں، سب سے پہلے میں نے توہل کے لغوی اور شرعی معنی کی تحقیق ہے اور اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے "مشروع اور ممنوع" اور مشروع وسیلہ کی بھی تین قسمیں کیں

۱۔ اللہ کی ذات اور اس کے اسماء اور صفات کا وسیلہ

۲۔ مومن کے اعمالِ صالحہ کا وسیلہ

۳۔ مومن کی غائبانہ دعا کا وسیلہ

پھر ان تینوں قسموں کی الگ الگ تعریف و تفصیل کی اور اس کو آیات قرآنی کے دلائل سے اچھی طرح ثابت کیا اور اس کی کئی کئی مثالیں دیں تاکہ اچھی طرح وہ ذہن نشین ہو جائے۔ اسی طرح وسیلہ کے تمام اقسام کے دلائل احادیثِ صحیحہ سے بھی پیش کئے اور یہ ثابت کیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سے قبل انبیاء اور ان کی امتوں کے لوگ اپنی دعاؤں سے کس طرح بارگاہِ الہی کا وسیلہ چاہتے تھے کیونکہ وہ سب ہمارے لئے قدوہ اور اُسوہ ہیں۔ اسی طرح ممنوع وسیلہ کی بھی تین قسمیں کیں :-

۱۔ اللہ کی بارگاہ میں مخلوقات کی ذات اور شخصیت کا وسیلہ ۔

۲۔ بارگاہِ الہی میں کسی کے جاہ، حق اور حرمت و برکت کا وسیلہ ۔

۳۔ جس کا وسیلہ لیا گیا ہے اللہ پر اس کی قسم کھانا ۔

اور میں نے ہر ایک کو کتاب و سنت کے دلائل اور سیرتِ سلف صالح اور ائمہ مجتہدین کے اقوال سے پوری طرح رد کر دیا ہے ۔

ساتھ ہی ممنوع و وسیلہ کے قائلین کے بھی اقوال و دلائل جو

انہوں نے اپنے زعم کے مطابق قرآن و حدیث سے پیش کئے تھے سب کو نقل کر دیا اور تقریباً تیس اعتراضات اور ان کے دعاوی کو میں نے بلا کم و کاست قارئین کے سامنے رکھ دیا ہے پھر ایک ایک کر کے سب کا جواب دیا ہے ۔ ان کے متن اور سند سب پر بحث کی ہے ۔ یہ دلائل انہوں نے بے محل پیش کئے تھے اور احادیث ایسی ضعیف اور ناقابلِ اعتبار پیش کی تھیں جن کو کسی طرح بھی دلیل و حجت قرار ہی نہیں دیا جاسکتا ۔

پھر ان کے دلائل خواہ مخواہ ضد اور ہٹ دھرمی سے رد نہیں کئے ہیں ، اللہ گواہ ہے کہ اگر ان کی ایک دلیل بھی صحیح ہوتی تو میں ضرور کھلے دل سے اس کو تسلیم کرتا ، لیکن اے کاش ایک دلیل بھی صحیح ہوتی ، پھر ان بے چاروں کا قصور ہی کیا ان کے دلائل ہی سب بناوٹی بے محل اور بر خود غلط تھے ان کی تغلیط و تردید میں نے نہیں ماہرینِ علم حدیث اور اصحابِ جرح

و تعدیل نے کی ہے۔

ان کو تو میرا شکر گزار ہونا چاہئے کہ ان کے شبہات اور مزعومات کی میں نے اچھی طرح قلعی کھول کر ان کے لئے حق و ہدایت کی راہ روشن کر دی اور اب جبکہ حق ان کے سامنے روشن ہو گیا اور باطل پاش پاش ہو کر ذلیل و رسوا ہو گیا تو ان کو چاہئے کہ مومنین صادقین کی طرح اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائیں اور اپنے عقائد باطلہ سے صدقِ دل کے ساتھ توبہ کریں اللہ تو اب و رحیم ہے ان کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیگا۔

یہ عجیب بات ہے کہ ایک طرف تو یہ حضرات بھی ہماری طرح مشروع وسیلہ کے قائل ہیں لیکن قول و عمل کے تضاد کا یہ حال ہے کہ وسیلہ اختیار کر کے وقت کبھی بھی مشروع وسیلہ پر عمل نہیں کرتے ہم نے زندگی میں ایک بار بھی نہیں سنا کہ انہوں نے اللہ کے اسماءِ حسنیٰ اور صفاتِ عالیہ اور اپنے اعمالِ صالحہ کو وسیلہ بنایا ہو جب بھی وہ اپنے نازک وقتوں میں وسیلہ کے محتاج ہوئے تو انبیاء کے حق، اولیاء کے جاہ و مرتبہ اور صالحین کی برکت ہی کا وسیلہ لیتے ہیں حالانکہ وہ خوب جانتے ہیں کہ یہ ہستیاں اب دنیا میں موجود نہیں ہیں اور انہیں خود اپنا بھی احساس نہیں تو اپنے پکارنے والوں سے کیسے باخبر ہو سکتی ہیں۔

ان کا یہی تضادِ عمل ہے جس نے مجھے مجبور کیا کہ میں اس کتاب کو

لکھوں اور ان کو اور خود کو وسیلہ حق سے روشناس کراؤں تاکہ باطل و فاسد
عقائد مٹ جائیں اور حق ثابت اور واضح ہو جائے اور ہم سب بیک بان
پکار اٹھیں۔

قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا

ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم

وصل على محمد وعلى اله وصحبه ، التابعين

وتابعيهم باحسان الى ما شاء الله وسلم تسليما كثيرا

واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين .

محمد نسیب الرضائی

خادم الدعوة السلفية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وسیلہ کا لغوی اور شرعی معنی

وسیلہ کا لغوی معنی ہے: وسیلہ، وہ عمل ہے جس کے ذریعہ کسی کا قرب حاصل کیا جائے۔ کہا جاتا ہے: تَوَسَّلَ إِلَيْهِ بِوَسِيلَةٍ - اَى تَقَرَّبَ إِلَيْهِ بِعَمَلٍ - یعنی عمل کے ذریعہ اس کا تقرب حاصل کیا۔ (صحاح للبخاری)

بادشاہ کے نزدیک مرتبہ، درجہ، قربت پاتا۔ (فاموس)

وسیلہ کا شرعی معنی ہے: شریعت میں وسیلہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنا۔ اس کی اطاعت، عبادت اور اس کے انبیاء و رسل کی اتباع کر کے اور ہر اس عمل کے ذریعہ جس کو اللہ پسند کرے اور خوش ہو۔

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا ارشاد ہے: "وسیلہ قربت کو

کہتے ہیں۔"

تمادہ نے "قربت" کی تفسیر میں کہا: "اللہ کا تقرب حاصل کرو اسکی اطاعت

کر کے اور اس عمل کے ذریعہ جس کو اللہ پسند کرتا ہے۔" اس لئے کہ شریعت نے جتنے

بھی واجبات اور مستحبات کا حکم دیا ہے وہ سب تقرب کا ذریعہ اور شرعی وسیلہ ہیں۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ "اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف

وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا
فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝

پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو اور اُس کی راہ میں جہاد
کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔

(المائدہ، ۲۵)

نیز ارشاد فرمایا:

قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ
فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ
وَلَا تَحْوِيلًا ۝ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ
يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ
أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ
عَذَابَهُ ۚ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ
مَحْدُورًا ۝ (الاسراء ۵۶-۵۷)

”کہہ دیجئے کہ تم اللہ کے سوا جن کو معبود قرار دے رہے
ہو ذرا ان کو پکارو، وہ نہ تم سے تکلیف دور کرنے کا
اختیار رکھتے ہیں اور نہ اس کے بدل ڈالنے کا۔ یہ
لوگ جن کو مشرکین پکار رہے ہیں وہ خود ہی اپنے رب
کی طرف وسیلہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ ان میں کون زیادہ مقرب
بنتا ہے اور وہ اسکی رحمت کے امیدوار ہیں اور اس کے عذاب سے
ڈرتے ہیں اور واقعی آپ کے رب کا عذاب ہی ڈرنے کے قابل۔“

اس تشریح سے معلوم ہوا کہ لعنت اور شریعت دونوں ہی اعتبار سے

وسیلہ کا معنی ”تقرب“ ہے۔ یعنی اعمالِ صالحہ کے ذریعہ اللہ کا قرب حاصل کرنا۔

براہِ اِنِ اسلَام! سورہ مائدہ والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں

کو ایمان، تقویٰ اور جہاد کے ذریعہ اپنی طرف وسیلہ تلاش کرنے کا حکم دیا ہے،

اور ان اعمالِ صالحہ کے انعام میں ان کی کامیابی اور رحمت کا وعدہ فرمایا ہے۔

اور سورہ اسراء والی دونوں آیتوں میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو

توجہ دلائی ہے کہ مشرکین جو اشخاص و مخلوقات کے ذریعہ اللہ کا تقرب ڈھونڈتے ہیں تو ان کا یہ عمل بے فائدہ ہے، کیونکہ یہ اشخاص، مشرکین کی تکالیف نہ دور کر سکتے نہ ہی ٹال سکتے۔ ان شخصیتوں کو پکارنے سے مشرکین کا نہ کوئی کام آگے ہو سکتا نہ پیچھے اور نہ ہی یہ ان کو ان کی منزل مقصود تک پہنچا سکتے۔ کیونکہ مشرکین نے اللہ تک پہنچنے کا راستہ ہی غلط اختیار کیا ہے۔

آیات کا تاریخی پس منظر:- کچھ عرب چند جنوں کی عبادت کرتے تھے۔ خوش قسمتی سے یہ جن مسلمان ہو گئے، جبکہ ان کے عبادت گزار انسانوں کو اس کی خبر بھی نہ ہوئی اور وہ بدستور ان جنوں کی عبادت میں لگے رہے تو اللہ نے سورہ اسراء کی ان دونوں آیات میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ ان مشرکین کو متنبہ کیجئے کہ جن جنوں کے ذریعہ یہ اللہ کا تقرب حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ تو خود اپنے اعمالِ صالحہ کے ذریعہ اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لئے ایک دوسرے پر سبقت حاصل کرنے کی جدوجہد میں مصروف ہیں اور وہ تو خود ہی اللہ کی رحمت کے اُمیدوار اور اس کے عذاب سے خائف ہیں۔ بھلا وہ تمہاری تکلیفوں کو کیسے دور کر سکتے ہیں؟ جو چیزیں تم ان کے ذریعہ چاہتے ہو، ان چیزوں کے تو وہ تم سے زیادہ خود اپنے لئے محتاج ہیں، جو خود نادار ہے وہ بھلا دوسروں کو کیا دے سکتا ہے؟

ایک مثال :- اس معاملے میں تمہاری مثال تو اس مریض جیسی ہے جو علاج

کی نیت سے کسی طبیب کے پاس جائے اور اُس طبیب کو اس حالت میں دیکھے کہ وہ خود بیمار ہے اور کسی دوسرے طبیب سے علاج کر رہا ہے، تو کیا اس مریض کا فرض نہیں کہ اپنا علاج بھی اسی طبیب سے کرالے جس کے پاس اپنے طبیب کو علاج کراتے پایا۔ کیونکہ اُس کا طبیب اگر ذرا بھی مفید ہوتا تو پہلے خود کو فائدہ پہنچاتا اور دوسرے طبیب کا محتاج نہ رہتا۔

جن شخصیتوں کو تم اپنے لئے پکار رہے ہو وہ تو خود اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں اور اپنے اعمالِ صالحہ کے ذریعہ اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لئے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو آخر تم بھی انہیں کی طرح کیوں نہیں کرتے، تاکہ جس طرح وہ اللہ تک پہنچ گئے، تم بھی پہنچ جاؤ۔

ذرا سوچو! جن لوگوں کو تم اپنا واسطہ بنا رہے ہو کیا انہوں نے اپنے توکل میں کسی کو واسطہ بنایا تھا؟ یا انہوں نے اللہ تک پہنچنے کے لئے صرف اپنے اعمالِ صالحہ کو وسیلہ بنایا تھا؟

بلاشبہ! اس کا صرف ایک ہی جواب ہے، کہ انہوں نے اپنے اعمالِ صالحہ کو وسیلہ بنایا تھا۔ جن کے ذریعہ وہ اللہ کا تقرب چاہتے تھے، تو آخر تم کو کیا ہو گیا ہے کہ انہیں کی طرح تم بھی اپنے نیک اعمال کو تقربِ الہی کا ذریعہ نہیں بتاتے؛ جب تم کو ان بزرگوں سے نسبت ہے اور تم ان کی بزرگی پر پورا بھروسہ بھی رکھتے ہو تو آخر ان کی اقتدار کیوں نہیں کرتے؛ ایک طرف اُن سے عقیدت، دوسری طرف ان کی مخالفت؛ تمہاری یہ دوزخی صاف

پُغلی کھا رہی ہے کہ تم کو نہ ان سے محبت ہے نہ عقیدت، اگر تمہاری محبت سچی ہوتی تو ضرور تم ان کو اپنا پیشوا بناتے اور اللہ تک پہنچنے کے لئے انہیں کی راہ کو اختیار کرتے۔

وسیلہ کی قسمیں :- مطلق وسیلہ کا لفظ شرعی اور غیر شرعی دونوں پر بولا جاتا ہے، یہی صورت میں ہمارے لئے ضروری ہے کہ صحیح دلائل سے وسیلہ کے تمام اقسام کو اچھی طرح پہچان لیں تاکہ اچھے اور بُرے میں تمیز کر سکیں اور اپنے لئے شرعی وسیلہ کو اختیار کر سکیں۔ پھر ہم اپنے اچھے بُرے عمل کے ذمہ دار ہوں گے۔ یعنی فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ۝

وسیلہ کی دو قسمیں ہیں: مشروع اور ممنوع۔

شرعی وسیلہ کی تعریف :- شرعی وسیلہ جس کا اللہ نے ہمیں اپنی کتاب میں حکم فرمایا ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی وضاحت فرمائی ہے۔ یعنی اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لئے شریعت کے موافق اعمالِ صالحہ اور طاعات کو ذریعہ بنانا جن کو اللہ پسند کرتا اور راضی ہے اور اللہ صرف انہیں باتوں کا حکم فرماتا ہے جنہیں پسند کرتا اور جن سے وہ راضی ہے۔

مشروع وسیلہ کی تین قسمیں ہیں :-

۱۔ مومن کا اللہ تعالیٰ سے وسیلہ چاہنا اس کی برتر ذات اس کے اسماءِ حسنیٰ اور صفاتِ عالیہ کے ذریعہ۔

۲۔ مومن کا اللہ تعالیٰ سے وسیلہ چاہنا اپنے اعمالِ صالحہ کے ذریعہ۔

۳۔ مومن کا اللہ تعالیٰ سے وسیلہ چاہنا اپنے حق میں مومن بھائی کی دُعا کے ذریعہ۔

مشروع وسیلہ کی پہلی قسم

اللہ کی بلند ذات، اُس کے اسماءِ حسنیٰ اور صفاتِ عالیہ کے ذریعہ

اُس کا وسیلہ چاہنا

اس مقبول ترین وسیلہ کی تعریف یہ ہے کہ اللہ رب العزت سے دُعا مانگنے سے قبل اُس کی جناب میں اُس کی بزرگی، حمد، اُس کی ذاتِ برتر کی تقدیس، اُس کے اسماءِ حسنیٰ اور صفاتِ علیا کو پیش کیا جائے۔ پھر جو کچھ حاجت ہو دعا کی جائے، تاکہ یہ سب تسبیحات اُس کی بارگاہ میں وسیلہ بن جائیں اور اللہ ہماری دعائیں قبول کر لے اور ہم اپنا مطلوب حاصل کر لیں۔

مذکورہ بالا وسیلہ اپنی نوعیت اور قبولیت کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ ترین وسیلہ ہے، کیونکہ یہ سراسر ایا تقدیس و تمجید اور اللہ کی ویسی ہی تعریف ہے جیسی خود اللہ نے اپنے لئے کی ہے۔ قرآن و حدیث کے صفحات اس وسیلہ کی ترغیب و فضیلت سے بھر پور ہیں۔ مزید وضاحت کے لئے ہم یہاں چند مثالیں پیش کرتے ہیں، تاکہ مثال کے ساتھ ساتھ یہ اس صحیح وسیلہ کی دلیل بھی بن سکیں جس کی طرف ہم تمام مسلمانوں کو دعوت دے رہے ہیں، اور جسے ہم اس شرعی وسیلہ کے لئے صحیح طریقہ اور مثالی راہ سمجھتے ہیں۔ جس کا حکم اللہ نے دیا اور اس کی وضاحت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔

پہلی دلیل - وَ لِلّٰهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنٰی "اور اللہ ہی کے لئے اچھے اچھے نام ہیں تو تم اللہ کو
 فَادْعُوهُ بِهَا وَ ذُرُّوا الَّذِينَ يُبَدِّلُونَ انہیں ناموں سے پکارو، اور ان کو چھوڑ دو جو اللہ کے
 فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا ناموں میں بگردی کرتے ہیں اُن کو ان کے لئے کی ضرور
 يَعْمَلُونَ ۝ (الاعراف - ۱۸۰) سزا ملے گی :-

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو حکم دیا ہے کہ وہ اُس کو اُس کے
 اچھے ناموں سے پکاریں، تاکہ ان کی دعا جلد قبول ہو اور اُن لوگوں سے کچھ تعلق نہ رکھیں جو
 اللہ کے ناموں میں ہیرا پھیری کرتے ہیں، کیوں کہ وہ اس کی بھرپور سزا پائیں گے۔

یہاں الحاد کا مطلب یہ ہے کہ ان اسماءِ حسنیٰ کے ذریعہ اللہ کو پکارنے کے
 بجائے غیر اللہ کو پکارا جائے جو بدترین گناہ ہے۔ جو لوگ ایسا کریں گے وہ اس کی ضرور
 سزا پائیں گے۔ مسلمانوں کو حکم ہے کہ ایسے لوگوں سے کوئی تعلق نہ رکھیں۔ نیز معلوم ہوا کہ
 مشروع و مسائل میں سب سے اعلیٰ و افضل وسیلہ یہی ہے کہ اللہ کے اسماءِ حسنیٰ، اس کی
 مقدس ذات و صفات کو اس کی بارگاہ میں وسیلہ بنا یا جائے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات
 مخلوقات کی ذاتوں سے بزرگ، اس کے نام مخلوقات کے ناموں سے بلند اور اس کی
 صفات مخلوقات کی صفات سے مقدس اور اعلیٰ ہیں۔

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ۚ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ۝

یہ سب سے مؤثر وسیلہ ہے۔ اللہ اس وسیلے کے ذریعہ دعا مانگنے والے کی

دعا سب سے پہلے قبول کرتا ہے۔

امام ابو حنیفہ کا مسلک :- امام ابو یوسفؒ نے امام ابو حنیفہؒ سے روایت کی ہے کہ کسی بھی شخص کے لئے جائز نہیں کہ اسماءِ حسنیٰ کے بغیر اللہ سے دعا کرے۔ کیونکہ جس دعا کی اجازت اور حکم ہے وہ وہی ہے جس کی ہدایت و لِلّٰہِ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰی فَادْعُوْہَا میں دی گئی ہے۔

اور انبیاء و رسل اور اولیاء اور بیت اللہ کے حق کا واسطہ دے کر دعا مانگنے کو مکروہ کہا ہے، اس لئے کہ مخلوقات کا خالق پر کوئی حق نہیں۔ اور علانی نے تاتار خانہ سے نقل کرتے ہوئے لکھا ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہؒ کا فتویٰ ہے کہ کسی کے لئے جائز نہیں کہ اللہ کے ناموں کے سوا غیر اللہ سے دعا مانگے۔ اور تمام حنفی کتابوں میں موجود ہے کہ انبیاء، اولیاء اور بیت اللہ الحرام کے حق کا واسطہ دے کر دعا مانگنا مکروہ تحریمی ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اس کی حرمت ایسی ہے جس کی سزا جہنم ہے۔ ان حوالوں کا جو انکار کرے وہ مذہب حنفی سے ناواقف ہے۔

دوسری دلیل

ابراہیم علیہ السلام کی دعا :- ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کرتے وقت کون سا وسیلہ استعمال کیا، اس کی ایک مثال ذیل کی آیتوں سے پیش کی جا رہی ہے :-

رَبَّنَا اِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نَعْلَمُ
لے ہمارے رب، بے شک تو جانتا ہے جو ہم چھپاتے ہیں اور جو ہم ظاہر کرتے ہیں اور اللہ پر کچھ بھی پوشیدہ نہیں۔

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 ۝
 (سورہ ابراہیم - ۳۸ تا ۴۱)

۸۳
 نہ زمین میں نہ آسمان میں، سب تعریف اُس اللہ کے لئے ہے
 جس نے بڑھاپے میں مجھ کو اسمعیل اور اسحاق عطا کئے بیشک
 میرا رب دعا کا بڑا سننے والا ہے۔ اے اللہ مجھ کو اور
 میری اولاد میں سے نماز کا قائم کرنے والا بنا اور میرے
 رب میری دعا قبول فرما۔ اے ہمارے رب، مجھ کو اور میرے
 والدین کو اور سب ایمان والوں کو بخش دے حساب
 قائم ہونے کے دن ۝

ابوالانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دعاؤں میں جن وسیلوں کو استعمال
 کیا ان میں سے یہ ایک نمونہ پیش نظر ہے۔ آپ خود غور فرمائیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے
 اور اپنی اولاد کے لئے پابند نماز ہونے اور اپنی اور اپنے والدین اور تمام ایمان والوں کی مغفرت
 کی دعا اللہ سے مانگتے ہیں۔ لیکن دعا سے پہلے اللہ کے علم کو جو آسمان و زمین کو محیط ہے
 اور ایک ذرہ بھی اُس کے علم سے باہر نہیں، پھر اللہ رب العزت کی تعریف فرمائی کہ اُس نے
 ان کے بڑھاپے اور ان کی بیوی کے بانجھ پن کے باوجود بھی انھیں اسمعیل و اسحاق جیسے فرزند
 عطا فرمائے اور یہ کہ وہی اپنی سب مخلوقات کی دعائیں سنتا اور قبول کرتا ہے خواہ وہ کسی بھی
 زبان میں ہوں اور کسی مقصد کے لئے ہوں۔

اللہ تعالیٰ کی حمد، سمع اور عطا، جیسی اعلیٰ صفات کا وسیلہ بارگاہِ الہی میں پیش

کر کے پھر دعا مانگتے ہیں، رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ

جب ابوالانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور وسیلہ کا یہ طریقہ تھا، تو کیا ہمارا بھی فرض یہی نہیں کہ ان کی اقتداء کریں؟ ان آیات میں اسی کا حکم و اشارہ ہے۔

تیسری دلیل

قَالَ أَفَرَأَيْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ ۝
 أَنْتُمْ وَأَبَاؤُكُمْ الْأَقْدَامُونَ ۝
 فَإِنَّهُمْ عَادُوْنَ لِيَ إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ ۝
 الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ ۝
 وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ ۝
 وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ ۝
 وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ ۝
 وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي ۝
 يَوْمَ الدِّينِ ۝ رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا ۝
 وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ ۝ وَاجْعَلْ
 لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ ۝
 وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ ۝

”ابراہیم نے کہا کہ تم نے دیکھا کہ جن کو تم پوجتے رہے ہو، تم بھی اور تمہارے اگلے باپ دادا بھی وہ میرے دشمن ہیں لیکن خدائے رب العالمین (میرا دوست ہے) جس نے مجھے پیدا کیا اور وہی مجھے رستہ دکھاتا ہے۔ اور وہ مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے۔ اور جب میں بیمار پڑتا ہوں تو وہی مجھے شفا بخشتا ہے۔ اور وہ جو مجھے مارے گا اور پھر زندہ کرے گا۔ اور وہ جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ قیامت کے دن میرے گناہ بخشے گا۔ اے پروردگار، مجھے علم و دانش عطا فرما اور مجھے نیکو کاروں میں شامل فرما۔ اور کھلے لوگوں میں میرا ذکر نیک (جاری) کر۔ اور مجھے نعمت کی بہشت کے داروں میں کر۔“

ان آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم سے بحث کر رہے ہیں اور ان کو سمجھا رہے ہیں کہ جن بتوں کو تم اور تمہارے آباء و اجداد پوجتے رہے ہیں وہ ہرگز بندگی کے مستحق نہیں ہیں۔ عبادت کے لائق تو صرف اللہ کی ذات ہے، وہی سب کا رب ہے، وہی بندوں کو حق کی راہ دکھاتا ہے، وہی کھلاتا اور پلاتا ہے، بیمار پڑو تو وہی شفا دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے اور زندگی بخشتا ہے، اور وہی قیامت کے دن اپنے غفور و کرم سے اپنے بندوں کی خطائیں معاف کرے گا۔

اللہ رب العزت کی ان اصلی صفات کے ذکر کو وسیلہ بنا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام اب دعا فرماتے ہیں کہ اے میرے رب، مجھے علم و دانش عطا فرما اور تیرے کاروں میں شامل کر اور پچھلے لوگوں میں میرا ذکر خیر جاری رکھ اور مجھے جنت النعیم کا وارث بنا۔ آمین، غور فرمائیے: حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس وسیلہ کی تعلیم کس نے دی؟ ظاہر ہے کہ انھوں نے خود اپنی طبیعت سے تو ایسا کیا نہیں ہو گا، کیونکہ انبیاء کرام اپنی من مانی تو کہتے نہیں تھے، بلکہ ان کا قول و عمل سب اللہ کے حکم اور وحی کے مطابق ہونا تھا۔

اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ان دعاؤں کا ذکر بھی محض اس لئے کیا ہے کہ ہم ان کے وسیلے کا طریقہ سیکھیں اور اس پر عمل کریں۔

ابراہیم علیہ السلام کے علاوہ قرآن مجید میں دوسرے مشہور انبیاء کرام کی دعائیں بھی اسی مشروع وسیلے اور طریقے کے ساتھ مذکور ہیں، لیکن طوالت کے خوف سے ان کا ذکر نہیں کیا جا رہا ہے۔ نیز انبیاء سابقین میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو اعلیٰ مقام ہے

اس کے پیش نظر وسیلہ کے بارے میں اُن کا نمونہ عمل کافی ہے۔ آپ چاہیں تو قرآن مجید میں دیگر انبیاء کرام کی دعاؤں اور اُن کے حالات پڑھ کر حقیقتِ حال سے واقف ہو جائیں۔

اسماء و صفات و ذاتِ الہی کا وسیلہ

احادیث کی روشنی میں

جس طرح اللہ کی ذات اس کے اسماء و صفات کا وسیلہ لینے کی مثالیں قرآن کریم سے پیش کی گئیں اسی طرح اس بارے میں چند احادیث بھی پیش کی جا رہی ہیں جن سے آپ پر واضح ہو جائے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعاؤں سے قبل اللہ تعالیٰ کی ذات اس کے اسماءِ حسنیٰ اور صفاتِ عالیہ کا وسیلہ اللہ کی جناب میں پیش کرتے تھے۔ اور چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیشوا ہیں اس لئے آپ کی اقتداء و اتباع ہم پر فرض ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ
حَسَنَةٌ - (الاحزاب ۲۱) نمونہ ہے۔

پہلی حدیث: عن عبد اللہ بن
حضرت عبد اللہ بن بُریدہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو یہ کہتے ہوئے سنا: اے اللہ، میں تجھ سے

بُریدۃ عن ابيه انك رسول الله
صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: اللهم

إِنِّي أَسْأَلُكَ يَا نَبِيَّ أَشْهَدُ أَنَّكَ
 أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْوَاحِدُ
 الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ
 وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. فَقَالَ
 فَقَدْ سَأَلْتَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ بِاسْمِهِ
 الْأَعْظَمِ: (أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ)

سوال کرتا ہوں اس بات کے ساتھ کہ میں گواہی دیتا ہوں
 کہ بے شک تو ہی اللہ ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں،
 تو اکیلا ہے، بے نیاز ہے، جس کے کوئی اولاد نہیں اور نہ
 وہ کسی کی اولاد ہے، اور نہ اُس کے برابر کوئی ہے۔
 اپنے فرمایا: تو نے اللہ سے اس کے اسمِ اعظم کے
 ذریعہ سوال کیا۔ (ابوداؤد: ترمذی)

دوسری حدیث: عَنْ أَنَسِ بْنِ
 مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّكَ كَانَتْ مَعَ
 رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسًا
 وَرَجُلٌ يُصَلِّي ثُمَّ دَعَا، اللَّهُمَّ إِنِّي
 أَسْأَلُكَ بِأَنَّ لَكَ الْحُدُ لَا إِلَهَ إِلَّا
 أَنْتَ الْمَنَّانُ بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
 يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ
 فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ دَعَا
 اللَّهَ بِاسْمِهِ الْأَعْظَمِ الَّذِي إِذَا دُعِيَ بِهِ

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور
 ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا پھر اس نے دعائے مانگی لے کر اللہ
 میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس وسیلہ سے کہ بیشک تیرے
 ہی لئے سب تعریفا ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو ہی
 احسان کرنے والا ہے، تو ہی آسمانوں اور زمینوں کا پیدا
 کرنے والا ہے، اے جلال و بزرگی کے مالک، اے زندہ رہنے والے
 اے بتدو بست کرنے والا: آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
 اس نے اللہ کے اسمِ اعظم کی دعا مانگی جو شخص بھی اس وسیلہ سے دعا مانگے گا اللہ

أَجَابَ وَإِذَا سُئِلَ بِهِ أُعْطِيَ: (أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَةَ وَالتِّرْمِذِيُّ)

قبول کریگا اور جب بھی اس کے ذریعہ سوال کیا جائیگا اللہ دیکھا
 (مسند احمد، ابوداؤد، ابن ماجہ، ترمذی)

برادرانِ اسلام! آپ کے سامنے میں نے یہ دو حدیثیں پیش کیں تاکہ ان سے آپ پر واضح ہو جائے کہ اللہ کے اسماءِ حسنیٰ قبولیت کے لئے سب سے بہترین وسیلہ ہیں اور ان میں بھی خصوصیت سے اللہ کا اسمِ اعظم۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کے سامنے شہادت دی کہ اللہ کے اسمِ اعظم کے وسیلے سے جب بھی دعائیں مانگی جائے گی اللہ قبول کرے گا اور جب بھی اس کے وسیلے سے سوال کیا جائیگا اللہ دے گا۔ دونوں ہی حدیثوں میں دعا کرنے والے نے اللہ کے اسماءِ حسنیٰ اور اسمِ اعظم کے وسیلے سے دعائیں مانگی جس کی قبولیت کی شہادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ لہذا ہر مومن کا فرض ہے کہ اپنی دعا کے اول میں اللہ کے اسماءِ حسنیٰ کا ذکر کرے اور انہیں بطور وسیلہ بارگاہِ الہی میں پیش کرے، اس کے بعد دعائیں مانگی تاکہ اللہ رب العزت اُس کی دعا جلد قبول فرمائے۔

دعا کا یہی مسنون طریقہ ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اور اپنی امت کے لئے یہی طریقہ پسند فرمایا تھا۔ اسی پر امت کا عمل ہونا چاہئے تاکہ سب کا گوہر مقصود ہاتھ آئے، دعائیں قبول ہوں اور لوگ اپنی مرادیں پائیں۔

تیسری حدیث: حضرت ام سلمہؓ فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت عائشہؓ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز کس چیز سے شروع کرتے تھے؟ انہوں نے جواب دیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو اٹھتے تھے تو اپنی نماز اس دعا سے

شروع فرماتے تھے:

اللَّهُمَّ رَبَّ جِبْرَائِيلَ وَمِيكَائِيلَ " اے اللہ! جبرائیل اور میکائیل اور اسرافیل کے
وَإِسْرَافِيلَ، فَاطِرَ السَّمَوَاتِ رَبَّ، آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے والے
وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ غیب اور حاضر کو جاننے والے، تو ہی اپنے
أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا بندوں کے درمیان فیصلہ کرے گا جن باتوں میں
فِيهِ يَخْتَلِفُونَ. إِهْدِنِي لِمَا وہ اختلاف کرتے ہیں۔ تو مجھے ہدایت دے اس
اخْتِلَافٍ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ حق میں جس میں اختلاف کیا گیا۔ تو ہی
إِنَّكَ تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إِلَى جس کو چاہے سیدھی راہ کی طرف
صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ (بخاری و مسلم) چلاتا ہے "

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم حق و ہدایت کی راہ پر چلنے اور توفیق پانے کی اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں۔ کیونکہ حق کی راہ میں لوگوں نے بڑا اختلاف کیا ہے اور صراطِ مستقیم پر چلنے کی توفیق اللہ کے سوا کوئی نہیں دے سکتا۔ اس اہم ترین متاعِ کائنات کو اللہ سے مانگنے سے قبل آپ اللہ کی بارگاہ میں حمد و تقدیس، تمجید و تعظیم کا وسیلہ پیش کر رہے ہیں تاکہ اللہ رب العزت آپ کی دعا کو جلد قبول فرمائیں۔ اس دعا کے پردے میں امت کی تعلیم مقصود ہے اور انھیں مشروع وسیلہ کی ترغیب بھی دینی ہے۔

چوتھی حدیث: حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم

فرماتے تھے کہ جب ہم سونے لگیں تو یہ دُعا پڑھ لیا کریں:

اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَوَاتِ وَرَبَّ الْأَرْضِ
 وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، رَبَّنَا وَرَبَّ
 كُلِّ شَيْءٍ فَالِقُ الْحَبِّ وَالسَّوِی
 مُنْزِلُ التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْفُرْقَانِ
 أَنْتَ الَّذِي أَنْتَ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْءٍ أَنْتَ
 اخْتِذْنَا صِيَّتَهُ، اللَّهُمَّ أَنْتَ الْأَوَّلُ
 فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الْآخِرُ
 فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الظَّاهِرُ
 فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الْبَاطِنُ
 فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ. اقْضِ عَنَّا الدَّيْنَ
 وَأَغْنِنَا مِنَ الْفَقْرِ -

لے اللہ! آسمانوں اور زمینوں کے رب، اور عرشِ عظیم
 کے رب، ہمارے اور ہر چیز کے رب، دانے اور
 گٹھلیوں کو بچاڑنے والے
 تورات اور انجیل اور فرقان کے نازل کرنے والے،
 تیری پناہ پتاہتا ہوں ہر چیز کے شر سے جس کی
 پیشانی تو پکڑے ہوئے ہے۔ لے اللہ، تو ہی اول ہے
 تجھ سے قبل کچھ نہیں، تو ہی آخر ہے تیرے
 بعد کچھ نہیں۔ تو ہی ظاہر ہے تیرے اوپر
 کچھ نہیں۔ تو ہی باطن ہے تیرے سوا کچھ نہیں۔
 ہم سے قرض ادا فرما اور ہم کو فقر سے
 نجات دے۔

(أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم قرض اور محتاجگی سے نجات پانے کی دعا فرما رہے
 ہیں اور اس سے اللہ کی قدرت کا حوالہ دے رہے ہیں کہ وہ ارض و سماء اور کائنات کی
 ہر شے کا رب ہے۔ وہی دانوں اور گٹھلیوں کو نکالنے والا، انہیں مختلف شکلیں، رنگ
 اور مزاج بنانے والا ہے۔ اپنے بندوں کی ہدایت کے لئے انہیں نے مختلف زمانوں میں تورات،

انجیل اور قرآن کو نازل فرمایا۔

پھر آپ دنیا کی ہر شے کے شرے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں، کیونکہ کائنات کی ہر شے اللہ ہی کے قہر و سلطان کے تابع ہے۔ وہ نرالی شان والا سب سے اول ہے، اُس سے قبل کوئی چیز نہیں، وہی آخر ہے اُس کے بعد کوئی چیز نہیں، وہی ظاہر ہے اُس کے اوپر کوئی نہیں، وہی باطن ہے اُس کے سوا کچھ نہیں۔ اُس کی ذات، اسماء و صفات میں نہ اُس کا کوئی شریک نہ مثیل، نہ مشابہ نہ ہمسر۔

ان بلند ترین مقدس تسبیحات کو وسیلہ بنا کر آپ قرض کی ادائیگی اور فقر سے نجات کی دعا مانگ رہے ہیں۔ یہی آپ کا طریقہ تھا کہ اپنی دعاؤں سے قبل بارگاہِ الہی میں اُس کی ذات و صفات و اسماءِ حسنیٰ کا وسیلہ پیش کرتے تھے۔ یہی ہمارا بھی عمل ہونا چاہئے۔ یہی رسول کی اطاعت و محبت کا تقاضا بھی ہے۔

قُرْآنُ كَافٍ سِیْلَةٌ

پانچویں حدیث :- عمران بن حصین کا بیان ہے کہ وہ ایک قصہ گو کے پاس سے گزرے جو قرآن پڑھ کر بھیک مانگ رہا تھا تو انھوں نے انا اللہ پڑھا اور کہا: ”میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے۔“

مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فَلَيْسَ أَلِ اللَّهِ بِهِ
فَاتَتْ سَيِّئَاتِي أَقْوَامٌ رِيَّتْ رِيَّتَهُمْ
”جو شخص قرآن پڑھے اس کو چاہئے کہ قرآن کے ذریعہ اللہ سے مانگے، جلد ہی ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو قرآن پڑھ کر

يَسْأَلُونَ بِهٖ النَّاسَ - لوگوں سے بھیک مانگیں گے :-

(احمد والترمذی)

اس حدیث میں قرآن مجید کو اپنی دُعا کا وسیلہ بنانے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس لئے کہ قرآن اللہ کا کلام اور اس کی صفت ہے جو ذاتِ الہی کی طرح مقدس اور پاک ہے۔ اس کی تلاوت، اس کے معانی پر غور و تدبیر اور اپنی ذات، اہل و عیال اور اقربا و احباب کی زندگیوں کو اس کے مطابق ڈھالنا، مقبول عبادت اور اعلیٰ ترین وسیلہ ہے۔ کیوں نہ ہو، قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ اس میں تم سے پہلوں کی تاریخ ہے اور بعد والوں کی پیشین گوئی ہے۔ وہ تمہارے آپس کا فیصلہ ہے، وہ قطعی فیصلہ ہے، مذاق نہیں ہے۔ جس نے کسی ظالم کی وجہ سے اس کو چھوڑا، اللہ اس کو تباہ کر دے گا۔ جس نے قرآن کے علاوہ اور جگہ سے ہدایت چاہی، اللہ اس کو گمراہ کر دے گا۔ وہ اللہ کی مضبوط رسی ہے۔ وہ حکمت بھرا ذکر ہے، وہ صراطِ مستقیم ہے۔ قرآن وہ کتاب ہے جس سے خواہشات کج نہیں ہوتیں اور نہ اس سے زبانیں مشتبه ہوتیں اور نہ اس کے عجائبات ختم ہوں گے اور نہ علماء کبھی اس سے آسودہ ہوں گے۔ جس نے قرآن کے ذریعہ بات کی، سچ کہا، جس نے اس پر عمل کیا، ثواب پائے گا۔ جس نے اس کے ذریعہ فیصلہ کیا، انصاف کیا اور جس نے قرآن کی طرف بلایا، اسے صراطِ مستقیم کی طرف راہ نمائی کی گئی۔

جب ان اوصافِ کریمہ کو سامنے رکھ کر قرآن کی تلاوت کی جائیگی تو قاری

کو خود محسوس ہو جائے گا کہ قرآن مجید اللہ کی بارگاہِ نبی کتنا محبوب وسیلہ ہے اور اس

وسیلہ سے مانگی جانے والی دعا ضرور قبول ہوگی، کیونکہ اللہ کے کلام کا وسیلہ دراصل اس کی صفت کا وسیلہ ہے جو اللہ کے نزدیک محبوب و پسندیدہ عمل بھی ہے اور بسے اچھا وسیلہ بھی۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: ہر قرآن پڑھنے والے کے لئے ایک مقبول دعا ہے: یعنی جو شخص قرآن پڑھ کر اس کے وسیلے سے دعا مانگے گا، اس کی دعا قبول ہوگی۔

افسوس ————— آج قرآن کی صرف لفظی تلاوت باقی رہ گئی، قساری طوطوں کی طرح رٹ کر اس کو بلا سمجھے پڑھتے ہیں، اس کو زندگی کا دستور، درس عمل، عبرت و نصیحت، امر و نہی، حلال و حرام کا قانون اور ہدایت و برہان اور حجت و نور بتانے کے بجائے تعویذ و گستاخا، چھو منتر، مردوں پر قرآن خوانی، اس کی آیات سے ترنم و موسیقی کا سرور اور اس پر شعراء کی طرح داد اور واہ واہ کی بارش، دیواروں اور الماریوں کی تزئین وغیرہ، بس یہ ہے قرآن اور اس کا استعمال۔

اللہ ہم پر رحم فرمائے اور قرآن پر صحیح ایمان اور عمل کی توفیق بخشے اور دورنگی و نفاق سے بچائے۔ 'امین'!

مشروع وسیلہ کی دوسری قسم

اعمالِ صالحہ کا وسیلہ

قرآنی دلائل :- اسماءِ حسنیٰ اور صفاتِ عالیہ کے وسیلہ کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے وسیلہ کی ایک اور قسم کی طرف ہماری رہنمائی کی ہے اور وہ ہے "اعمالِ صالحہ کا وسیلہ"۔ صالح اور مقبول عمل کی اللہ کے یہاں دو شرطیں ہیں:

اولاً یہ کہ اعمال صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے کئے گئے ہوں، نہ ان میں شرک ہو، نہ زیاد، نہ شہرت کی لالچ۔

دوماً یہ کہ وہ حکم کے مطابق کئے گئے ہوں، یعنی بدعات سے پاک اور رأی و ہویٰ سے دور بلکہ کتاب و سنت کی ہدایات کے بالکل موافق کئے گئے ہوں۔

یہ شرطیں پوری ہوں تو انھیں اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بنا کر پیش کرنا چاہئے۔ ایسے اعمالِ صالحہ کے وسیلہ سے کی جانے والی دعائیں جلد یا بدیر قبول ہوتی ہیں۔

گذشتہ صفحات میں ہم نے جس طرح اسماءِ حسنیٰ کے وسیلہ کے دلائل قرآن کریم اور احادیث صحیحہ سے پیش کئے تھے، اسی طرح اعمالِ صالحہ کے وسیلہ کے لئے بھی قرآن و سنت کے دلائل پیش کئے جائیں گے۔

اس سلسلے میں دلائل تو بہت ہیں، لیکن ہم یہاں سب سے پہلی مثال قرآن مجید کی سب سے معروف، عظیم و جلیل سورہ "الفاتحہ" کو پیش کر رہے ہیں جو اعمالِ صالحہ کے وسیلہ پر شافی و وافی دلیل ہے۔

پہلی دلیل - الْفَاتِحَةُ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ الرَّحْمٰنِ ۝ سب تعریف اللہ رب العالمین کے لئے ہے جو بڑا
 الرَّحِيمِ ۝ مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ ۝ رحم کرنے والا، بڑی رحمت والا ہے۔ جزا کے دن کا مالک
 اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَايَّاكَ نَسْتَعِينُ ۝ ہے۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے
 اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ۝ مدد چاہتے ہیں۔ دکھا ہم کو سیدھا راستہ، اُن کا
 صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۝ راستہ جن پر انعام کیا تو نے۔ نہ اُن کا (راستہ)
 غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ ۝ جن پر غضب کیا گیا اور نہ گمراہوں کا
 وَلَا الضَّالِّينَ ۝

سورہ فاتحہ کی یہ سات آیات نمازوں میں بار بار دہرائی جاتی ہیں۔ اس کی ابتدائی چار آیات اللہ کی حمد، اُس کی ثناء، بزرگی اور عبادت و استعانت کو اللہ کے ساتھ خاص کرنے پر دلالت کرتی ہیں۔ اس کے بعد ہی بندہ اللہ سے صراطِ مستقیم کی طرف ہدایت کی دعا مانگتا ہے۔

حضرت ابو بکرؓ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں:

اللہ کا ارشاد ہے، میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندہ کے درمیان دو حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ بندہ جب الحمد للہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ فرماتا ہے، میرے بندے نے میری حمد کی۔ اور جب بندہ الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ فرماتا ہے، میرے بندے نے میری ثنا کی۔ اور جب وہ مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ کہتا ہے تو اللہ فرماتا ہے، "بندہ نے میری بزرگی بیان کی اور کبھی کہتا ہے، بندہ نے خود کو میرے سپرد کر دیا ہے، اور جب وہ اِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کہتا ہے تو اللہ فرماتا ہے، "یہ میرے اور میرے بندہ کے درمیان ہے اور میرے بندہ کیلئے وہ سب کچھ ہے جو وہ مانگ لے۔" اور بندہ جب اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ، کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، "یہ میرے بندہ کے لئے ہے اور میرے بندہ کے لئے وہ سب کچھ ہے جو وہ مانگ لے۔"

اللہ تعالیٰ نے سورہ الفاتحہ کو الصَّلَاةَ فرمایا۔ اس لئے کہ نماز

عمل ہے اور پوری سورہ فاتحہ دعوتِ عمل ہے۔ اس حدیث میں اللہ نے سورہ کو دو حصوں میں تقسیم فرمایا ہے۔ نصف اول الحمد للہ رب العالمین سے اِيَّاكَ نَسْتَعِينُ تک ہے۔ یہ نصف اول تمام تر اللہ کی حمد و ثنا پر مشتمل ہے جو بندہ کا بہترین عمل ہے۔ آخر حمد و ثنا، و تَجْبِدِ الْإِلٰهِي سے بڑھ کر بندہ کا کونسا عمل ہو سکتا ہے؟

ان چاروں آیات میں اللہ کی صفتِ رُبُوبِيَّة، رحمت، مالکیت کا بندہ کی طرف سے

اقرار ہے۔ بندہ اللہ کی ان اعلیٰ صفات کا ذکر کرتے کرتے اللہ سے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ اسے اپنے ایمان و احسان کی آنکھوں سے اللہ کا جلوہ نظر آنے لگتا ہے اور وہ خود کو اللہ کے سامنے موجود پاتا ہے۔ اس وقت وہ اس کو براہِ راست مخاطب کر کے پکار اٹھتا ہے :

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ "اے اللہ ہم صرف تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی

سے مدد چاہتے ہیں"

بندہ نے پہلے بندگی خالص کا اقرار کیا، پھر اللہ سے مدد چاہی، اس لئے کہ بندگی مقصدِ زندگی ہے اور استعانت وسیلہ ہے۔ بندہ نے شرک سے برأت کا اظہار کر کے بندگی صرف اللہ کے لئے خاص کر دی اور مدد و پتہ کے لئے صرف اسی کا سہارا حاصل کیا۔

سورہ کا نصف ثانی تمام تر سوال و دعا پر مشتمل ہے جو دراصل نصف اول کے وسیلہ کا تقاضا ہے۔ صراطِ مستقیم کی ہدایت کی دعا اور انبیاء و صدیقین و شہداء و صالحین کی راہ پر چلنے کا سوال اور معصوب و گمراہ یہود و نصاریٰ کی راہ سے بچنے کی دعا مومن کا سرمایہٴ حیات ہے۔

افسوس... قرآن مجید کی اس عظیم ترین سورہ کو جو "أُمُّ الْقُرْآن" کا درجہ رکھتی ہے اور جس کے مثل تورات و انجیل اور دوسرے آسمانی صحیفوں میں کوئی سورہ نازل ہی نہیں کی گئی اور جو ہمارے لئے "شافی" اور "کافی" ہے، آج اسے صرف

مَرْوَجَةٌ الْفَاتِحَةُ“ کے لئے رسماً استعمال کیا جاتا ہے اور بس، فَلَا حَوْلَ وَ
لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ

دوسری دلیل

آدم علیہ السلام کا اعترافِ قصور، ندامت و دُعا

قَالَ رَبِّنا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنا ۖ وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا
لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ۝

ان دونوں نے کہا: اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم
کیا اور اگر تو نے ہم کو معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم
بہت نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔“

(الاعراف ۲۳)

آیتِ کریمہ کے ان کلماتِ طیبہ کو اللہ تعالیٰ ہی نے حضرت آدم علیہ السلام کو
سکھایا تھا کہ وہ انہیں وسیلہ بنا کر اللہ سے توبہ کریں اور معافی کی درخواست گزاریں
جیسا کہ ارشاد ہے:

فَتَلَقَىٰ آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ ۖ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ
التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ۝

”پھر آدم نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھے (اور معافی مانگی)
تو اس نے ان کا قصور معاف کر دیا۔ بیشک وہ معاف
کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔“

(البقرہ ۳۷)

اور مشہور مفسرین کا اتفاق ہے کہ وہ سیکھے ہوئے کلمات آدم علیہ السلام کی یہی

مشہور دُعا استغفار ہے جس کے وسیلہ سے اُن کی دُعا اللہ نے قبول فرمائی۔

اس آیت میں ظاہری وسیلہ "گناہوں کا اقرار ہے اور خطا کا اعتراف" اور اس پر "توبہ کی ندامت" بڑا عظیم اور صالح عمل ہے جو مغفرت کے لئے بڑا محبوب وسیلہ ہے۔ چونکہ اس عمل صالح کی تعلیم خود اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دی تھی، اس لئے یہ اللہ کا تلقین کردہ وسیلہ ہے۔ اور قرآن میں اللہ نے اسے محض اسی لئے ذکر فرمایا ہے کہ یہ وسیلہ صرف آدم علیہ السلام کے لئے مخصوص نہیں، بلکہ عام مسلمانوں کو اس وسیلہ کی تلقین فرمائی گئی ہے، اور آدم علیہ السلام نے بھی جب تک اس وسیلہ کو استعمال نہیں کیا، اللہ نے اُن کی توبہ قبول نہیں فرمائی۔

حضرت عبداللہ بن عباسؓ کا بیان ہے کہ آدم علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا: "کیا تو نے مجھے اپنے ہاتھ سے پیدا نہیں کیا؟" فرمایا گیا: "بے شک۔" آدم نے کہا: "اور تو نے میرے اندر اپنی روح نہیں پھونکی؟" فرمایا گیا: "بے شک۔" آدم نے کہا: "اور کیا تو نے مجھ پر سرفراز نہیں کیا کہ میں اس وسیلہ پر عمل کروں؟" فرمایا گیا: "بے شک۔" آدم نے کہا: "اگر میں توبہ کر لوں تو کیا تو مجھے جنت میں دوبارہ نہیں بھیجے گا؟" فرمایا گیا: "ضرور۔" (مُستدرک حاکم)

بس، یہ ہے وہ عمل صالح کا وسیلہ جسے آدم وحواء نے اپنے قصور کے اعتراف و استغفار کے ذریعہ بارگاہِ الہی میں پیش کیا اور اللہ نے اسے قبول فرمایا اور تصدیق و ترغیب کے لئے اپنی کتاب قرآن کریم میں اس کا ذکر فرمایا۔

تیسری دلیل

حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیت اللہ کی تعمیر کو وسیلہ بنانا

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ
مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا
تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ
الْعَلِيمُ ۝ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ
لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً
لَّكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ
عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ الشَّوَّابُ
الرَّحِيمُ ۝ (البقرہ ۱۲۸)

”اور جب ابراہیم اور اسمعیل بیت اللہ کی بنیادیں
اوپھی کر رہے تھے (تو دعائے جباتے تھے) اے ہمارے
پروردگار! ہم سے یہ خدمت قبول فرما بیشک تو سنے
والا جاننے والا ہے۔ اے ہمارے پروردگار! ہم کو اپنا
فرمانبردار بنائے رکھ اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک گروہ
کو اپنا مطیع بناتے رہو اور اے ہمارے رب ہم کو ہمارے
طریقہ عبادت بتا اور ہمارے حال پر توجہ فرما بیشک
تو توجہ فرمانے والا مہربان ہے۔“

حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مکہ میں ”بیت اللہ“ کی تعمیر کا
حکم دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حکم کی تعمیل کے لئے مکہ تشریف لے گئے اور
ایک ٹیلے کی طرف اشارہ کر کے حضرت اسمعیل سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں مجھے
کعبہ کی تعمیر کا حکم فرمایا ہے۔ چنانچہ باپ بیٹے بیت اللہ کی تعمیر میں لگ گئے۔ حضرت
اسمعیل پتھر اٹھا کر لاتے اور حضرت ابراہیم تعمیر فرماتے۔

بنیاد باندھو گئی تو ایک بڑا پتھر دیوار کے پاس لا کر رکھ دیا اور اس پر

کھڑے ہو کر دیوار جوڑنے لگے۔ یہ وہی پتھر ہے جسے قرآن میں "مقام ابراہیم" کہا گیا ہے
 وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى "اور مقام ابراہیم کو مصلیٰ بناؤ"

باپ بیٹے دیوار چُن رہے تھے اور دونوں کی زبان پر یہی دُعا تھی:

رَبَّنَا اقْبَلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ
 وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةٌ مُّسْلِمَةٌ لَّكَ، وَارِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ
 أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ۝

یہاں حضرت ابراہیم و اسمعیل علیہما السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کو اپنی دعا
 کا وسیلہ بنایا اور اللہ کے گھر کی تعمیر سے بڑھ کر کونسا صالح عمل ہو سکتا تھا، جو
 روئے زمین پر سب سے مقدس مقام ہے اور جس کی طرف لوگوں کے دل محبت و شوق سے
 کھینچتے ہیں، اور معمار بھی ابوالانبیاء ابراہیم خلیل اللہ تھے، جنہیں خیر الانبیاء صلی اللہ
 علیہ وسلم کے جدِ اعلیٰ ہونے کا شرف بھی حاصل ہے۔ انہیں حق تھا کہ بیت اللہ کی
 تعمیر جیسے صالح عمل کو بارگاہِ الہی کا تقرب حاصل کرنے اور اپنی پاکیزہ دعاؤں کی
 قبولیت کے لئے وسیلہ بناتے۔

ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنی دعا سے قبل اپنی زندگی کے سب سے محبوب
 اور یادگار عمل تعمیرِ کعبہ کو وسیلہ بنایا۔ ہم ان کی ذریت ہیں "اُمتِ مسلمہ" ہیں۔ ہمارا بھی
 یہی فرض ہے کہ اپنی دعاؤں سے قبل اپنی زندگی کے کسی محبوب و مبارک عمل
 کو وسیلہ بنائیں۔

چوتھی دلیل

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کے پاس اپنے خاندان کی آبادی کو
وسیلہ بتایا

رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بُوَادٍ ۖ لَمْ يَرْوِدْ كَارِبًا مِنْهُمْ لِيُحْتَضِرُوا مَوَاطِنَهُمْ أَلَّا يَكْفُرُوا بِاللَّهِ عَدْوًا مِنْ غَيْرِهِ ۚ فَذَرْنِي فَعْبُدْ اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّ آبَائِيَ الْأَبْرَارِ ۚ
غَيْرِ ذِي زُرْعَةٍ عِنْدَ أَيْدِيكُمْ الْمُحْسَمِ
رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَقْدَامَهُمْ
مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ
مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ ۝

”لے پروردگار! میں نے اپنی اولاد میدان (مکہ) میں
جہاں کھیتی نہیں، تیرے عزت والے گھر کے پاس
لابسائی ہے، لے پروردگار! تاکہ یہ نماز پڑھیں، تو لوگوں
کے دلوں کو ایسا کر دے کہ ان کی طرف جھکے رہیں اور
ان کو پھیلوں سے روزی دے تاکہ (تیرا) شکر کریں“

(ابراہیم، ۳۷)

یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مشہور دعا ہے جو انھوں نے بیت اللہ کی
تعمیر کے بعد کی تھی۔ اُس وقت انھوں نے حکم الہی کے مطابق اس نعمتی ریت اور آگ براتی
دھوپ والی سبج اور غیر آباد زمین پر محض بیت اللہ کی آبادی اور اس میں نماز و عبادت
کی ادائیگی کی پاک نیت سے اپنی محبوب بیوی ہاجرہ اور نخت جگر اسمعیل علیہ السلام
کو آباد کر دیا تھا۔

بلاشبہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ کی ذات پر بھرپور توکل، اطمینان

اور اس کی مدد پر کامل یقین کا عظیم ترین مثالی عمل تھا جو اللہ تعالیٰ کی اطا، کامل سپردگی

اور ایثار کے لئے رہتی دنیا تک مومنین و مخلصین کے لئے اُسوۂ حسنہ کا کام دے گا۔
اس اطاعت و توکل اور اللہ کے گھر کی آبادی کے اس "صالح عمل" کو
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بارگاہِ الہی میں "وسیلہ" بنا کر اپنی وہ یادگار اور مقبول
دعا فرمائی جس کی قبولیت کے ثمرات و نتائج سے آج تک مساکین حرم مستفید
ہو رہے ہیں۔ فرمایا:

فَاَجْعَلْ اَفْعِدَاتَهُ مِنَ النَّاسِ . تو لوگوں کے دلوں کو ایسا کر دے کہ ان کی طرف
تَهْوِي الْيَتِيمَ وَارْزُقْهُمْ مِّنَ
الْثَّرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ . وہ تیرا شکر کریں :-

ابراہیم علیہ السلام کے اس مشروع وسیلہ کو اللہ نے قبول فرمایا اور مکہ کی
اس بجز اور بے آباد سرزمین کو دنیا کے کروڑوں موحدین کا مرکزِ محبت و عقیدت بنایا۔
عقیدت مند وہاں کی خاک کو سُرْمۂ بصیرت بنائے ہوئے ہیں اور ہر روز لاکھوں بے قرار دل
بیت اللہ کا طواف کر کے اور مقامِ ابراہیم پر نماز پڑھ کر اپنے قلوب کو تسکین دیتے
ہیں، اور ہر سال موسم حج میں عالمِ اسلام کا قلب اذانِ ابراہیمی پر لبیک کہتا ہوا یہاں
اُٹھاتا ہے۔ یہ سب وسیلہ ابراہیمی کی قبولیت اور ان کی دعا کی برکات ہیں۔

اسی طرح پوری وادیِ مکہ ہمیشہ دنیا بھر کے عمدہ اور لذیذ پھلوں سے بھری
ہوئی رہتی ہے جس کی شہادت خود اللہ نے دی ہے۔ فرمایا:

اَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا اٰمِنًا "کیا ہم نے ان کو حرم میں جو امن کا مقام ہے جگہ تہدی

يُجْبَىٰ إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِّزْقًا
 مِّنْ لَّدُنَّا۔ (الفصل، ۵۷) ہماری طرف سے ہے :-

اللہ کے گھر کی تعمیر اور منجر مقام پر محض خانہ خدا کی آبادی اور نماز کی ادائیگی
 کی نیت سے بستی آباد کرنا سنتِ ابراہیمی ہے اور اللہ کی بارگاہ تک تقریباً بہترین
 وسیلہ ہے جو ہم تمام بندگانِ خدا کے لئے لائق اتباع ہے :-

پانچویں دلیل

أَمْحَضْتَنَا لِلَّهِ عَلَيْهِ سَلَامٌ كَوْحِدٍ وَتَسْبِيحٍ وَاسْتِغْفَارٍ كَوْسِيلَةٍ بِنَا كَأَحْكَمٍ دِيَا كَغِيَا

إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ۝
 وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي
 دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا ۝ فَسَبِّحْ
 بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ لَهُ إِنَّهُ
 كَانَ تَوَّابًا ۝ (سورة النصر)

”اور جب اللہ کی مدد آئی ہے اور فتح حاصل ہو گئی اور
 تم نے دیکھ لیا کہ لوگ غول کے غول اللہ کے دین میں
 داخل ہو رہے ہیں تو اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ
 تسبیح کرو اور اس سے مغفرت مانگو۔ بے شک وہ
 معاف کرنے والا ہے۔“

یہ قرآن مجید کی سب سے آخری سورہ ہے جس میں خبر دی گئی ہے کہ اب
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیاوی حیات خاتمہ کے قریب ہے اور جلد ہی آپ رفیقِ اعلیٰ
 سے ملنے والے ہیں، کیونکہ اب آپ کی دینی مہم مکمل ہو چکی ہے اور دنیا میں آپ اپنی
 دعوت و تبلیغ رسالت کا کام پورا کر چکے ہیں۔ چنانچہ اس سورہ کے نزول کے چند ماہ بعد ہی

آپ کی زندگی کا سورج غروب ہو گیا۔ فَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

اس سورہ میں نہایت واضح الفاظ میں آپ کو سفرِ آخرت کی تیاری کا حکم دیا گیا ہے اور وہ ہے آپ کی بخشی بخشائی پاک و معصوم زندگی کے آخری حصے کو تسبیح و تحمید و استغفار کے نور سے منور کرنا، تاکہ "بندۂ مغفور" "عبد شکور" بن کر اپنے مولیٰ کے حضور حاضر ہو۔

اور یہی حمد و تسبیح و استغفار کے نئے بارگاہِ الہی میں آخری وسیلہ ثابت ہوں۔ رسول و مرشد اور قائد و شفیع صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ آخری اسوہ حسنہ کہ مومن کی اعمال صالحہ سے بھری پوری حیات مبارکہ پر آخری مہر اسی تسبیح و حمد و استغفار کے وسیلہ کی ہونی چاہئے۔ — وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَفَّسْ الْمُتَنَفِّسُونَ -

چھٹی دلیل

ایمانِ خالص کا وسیلہ

رَبَّنَا إِنَّا أَسْمَعُ نَادِيَائِنَا حُرًى
لِلْإِيمَانِ أَنْ آمَنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا
رَبَّنَا فَاعْفُ رَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا
سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ
رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ

"اے پروردگار ہم نے ایک ندا کو نوا لے کو سنا کہ ایمان کیلئے پکارا رہا تھا کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ تو ہم ایمان لائے۔ اے پروردگار! ہمارے گناہ معاف فرما اور ہماری برائیوں کو ہم سے محو کر اور ہم کو دنیا سے نیک بندوں کے ساتھ اٹھا۔ اے پروردگار! تو نے جن جن چیزوں کے وعدے اپنے پیغمبروں کے ذریعہ ہم کئے ہیں وہ ہمیں عطا فرما

وَلَا تَخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ
 لَا تَخْلِفُ الْمِيعَادَ ۝ فَاسْتَجَابَ لَهُمْ
 رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ
 مِّنْكُمْ مِّمَّنْ ذَكَرَ أَخِي أَوْ أُنْشِيَ بَعْضُكُمْ
 مِّنْ بَعْضٍ ۖ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا
 وَأَخْرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا
 فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ
 عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَا أَدْخِلَنَّهُمْ
 جَنَّتِ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
 ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ ۖ وَاللَّهُ
 عِنْدَهُ حَسَنُ الثَّوَابِ ۝

(آل عمران - ۱۹۵)

یہ آیاتِ کریمہ اس بات پر روشن دلیل ہیں کہ ایمان بڑا عظیم عمل صالح ہے۔
 بلکہ وہ اعمالِ صالحہ میں سب سے بلند ہے اور اس کی مضبوط بنیاد و اساس ہے،
 اس لئے کہ عملِ صالح کتنا ہی صالح کیوں نہ ہو، جب تک اس میں ایمان مضبوط نہ
 ہو وہ بیکار محض ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ایمان اللہ تعالیٰ کے نزدیک
 دعا کی قبولیت کے لئے مقبول وسیلہ ہے۔

اسی۔ اِسُحٰق کی آواز سُن کر عقل دہوش والے لوگ پُکاراٹھتے ہیں 'اَمَنَّا'۔

یعنی اے اللہ! ہم نے تیرے منادی کی آواز سُننی جو آواز دے رہا تھا، 'اَمِنُوْا بِرَبِّکُمْ'۔

اپنے رب پر ایمان لاؤ۔ پس اے ہمارے رب، ہم نے تیرے منادی کی آواز پر

لبیک کہا، اس کی تصدیق کی اور دل کی گھرائیوں سے اس کی دعوت قبول کر لی۔

اور تجھ پر ایمان لائے۔

'اَمَنَّا' کا یہ مختصر لفظ سُننے اور بولنے میں بڑا معمولی اور ہلکا معلوم ہوتا ہے

لیکن اس کی قدر و قیمت، ضخامت اور وزن پوری کائنات پر بھاری ہے۔ یہ ایمان

وَسَّیْع ہے اللہ کی ذات برحق پر، اُس کے فرشتوں پر، اُس کی کتابوں پر، اُس کے سب

رسولوں پر اور قیامت کے دن پر اور خیر و شر کی تقدیر پر۔

اور یہ ایمان کتاب اللہ کی تعلیمات کو سمیٹ کر قلوب میں داخل ہوتا ہے

اور اس پر چھپا جاتا ہے۔ پھر ان ایمان بھرے قلوب سے اعضاء و جوارح پر ایمانی علامات و

برکات کا ظہور ہوتا ہے، ان سے اللہ کی مرضی کے اعمال صادر ہوتے ہیں! احکاماتِ

الہی کی ان سے تطبیق ہوتی ہے، اور منہیاتِ الہی سے مکمل اجتناب۔

ایمانِ کامل کی قدر و قیمت اور اللہ کے یہاں اس کی محبوبیت کا علم اُن

اربابِ دانش کو خوب ہے، اسی لئے وہ اسے وسیلہ بنا کر پہلے بارگاہِ الہی میں

پیش کرتے ہیں پھر دل کی مُراد زبان پر لاتے ہیں:

رَبَّنَا فَاعْفُرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْاَبْرَارِ

یعنی اے اللہ ہم نے تیرے رسول کی آواز پر لبیک کہا اور اس کی حق و خیر و ہدایت سے معمور دعوت قبول کی۔ اب تو اس کے وسیلہ سے ہمارے گناہ بخش دے، ہماری خطائیں معاف فرما اور ہمیں اپنے پاس بلا کر انھیں صالح بندوں کے ساتھ شامل کر جو حق و ہدایت کی انھیں راہوں پر چل کر گئے ہیں اور اپنا وعدہ ہم سے پورا فرما اور قیامت کی رسوائی سے محفوظ رکھ۔

اللہ تعالیٰ نے اپنے ان مجنوس بندوں کے اس ایمانی وسیلہ کو قبول فرمایا اور ان کی دعاؤں کی قبولیت کی بشارت ان الفاظ میں دی۔

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّمَّنْ ذَكَرُوا أَوْ أُنْتَىٰ بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُودُوا فِي سَبِيلِي وَقُتِلُوا وَقَاتِلُوا لَا كُفْرَانَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَا دَخَلَتْهُمْ جَهَنَّمَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ تَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حَسَنُ التَّوَابِ ۝

ان آیات کا ترجمہ اوپر گزر چکا ہے۔ ان تفصیلات سے معلوم ہوا کہ ایمان

خالص اعلیٰ ترین وسیلہ و عمل صالح ہے۔

ساتویں دلیل

دشمن کے مقابل ثابت قدمی کا وسیلہ

وَمَا كَانُوا مِنْ نَبِيِّ قُتِلَ مَعَهُ رِيتُونَ
 كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ
 فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَ
 مَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ
 وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا
 رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا
 فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا
 وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ۝
 فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحَسُنَ
 ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ
 يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ۝

” اور کتنے نبی ہوئے ہیں جن کے ساتھ ہو کر اہل اللہ (خدا نے
 دشمنوں سے) لڑے ہیں۔ تو جو مصیبتیں ان پر راہِ خدا
 میں واقع ہوئیں ان کے سبب انہوں نے نہ تو ہمت ہاری
 اور نہ بزدلی کی نہ (کافروں سے) دیے، اور اللہ صبر کرنے والوں
 کو پسند کرتا ہے۔ اور اس حالت میں ان کے منہ سے کوئی
 بات نکلتی تو یہی کہ اے پروردگار، ہمارے گناہ اور زیادتیوں
 جو ہم اپنے کاموں میں کرتے ہیں، معاف فرما اور ہم کو
 ثابت قدم رکھ اور کافروں پر فتح عنایت فرما۔
 تو اللہ نے ان کو دنیا میں بھی بدلہ دیا اور آخرت
 میں بھی بہت اچھا بدلہ دے گا اور اللہ نیکو کاروں کو
 دوست رکھتا ہے۔“

(آل عمران، ۱۴۸)

ان آیتوں میں ان لوگوں کو عتاب کیا گیا ہے جنہوں نے معرکہ احد میں

شکست کھائی اور محض اس افواہ پر لڑائی چھوڑ دی اور پست ہمت ہو گئے کہ کسی نے

شور مچا دیا کہ معاذ اللہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیئے گئے۔

ایسے لوگوں کو عار دلاتے ہوئے اللہ تعالیٰ پچھلے انبیاء کے اصحاب کا حوالہ دے رہے ہیں کہ کتنے انبیاء کے ساتھ ایسا ہوا کہ نبی شہید کر دیئے گئے، لیکن ان کے ساتھ لڑنے والے صحابہ نہ تو لپست ہمت ہوئے، نہ کمزور پڑے، بلکہ پوری طاقت کے ساتھ دشمن کے مقابل ڈٹے رہے اور اپنے دین کا دفاع کرتے رہے اور اللہ تعالیٰ سے ثبات قدمی اور صبر و استقامت کی دعا بھی مانگتے رہے، اور میدان جنگ میں اپنی ثبات قدمی کو وسیلہ بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ثبات قدمی کو پسند فرمایا اور ان کی دعا قبول فرمائی۔

اس بحث کا خلاصہ یہ ہوا کہ دشمن خدا کے مقابل میدان جنگ میں ثابت قدم رہنا اور دین کی عزت کی خاطر صبر و استقامت کا ثبوت دینا بڑی عظیم نیکی اور کارِ ثواب ہے جس کو وسیلہ بنا کر اپنی منقرت اور لغزشوں کی معافی اور فتح و نصرت کی دعا مانگنی چاہئے، جیسا کہ آیات مذکورہ میں پچھلے انبیاء کے اصحاب نے کیا اور اللہ نے ان کے اس وسیلہ اور دعا کو قبول کرنے کی بشارت دی۔

فَاتْلُوهُمْ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحَسَنَ ثَوَابِ
الْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ۝
بدلہ دے گا اور اللہ نیکو کاروں کو پسند کرتا ہے ۝

موجودہ دور میں بھی ہماری ذلت و نکتیت کے تاتمہ اور دنیا و آخرت کے بہتر انجام کے حصول

کیلئے یہ آیا اپنے اندر کئی عبرت و موعظت رکھتی ہیں اور کتنے موثر وسیلہ کی ترغیب دیتی ہیں۔

۱۱۱ اٹھویں دلیل

اللہ پر توکل کا وسیلہ

وَقَالَ مُوسَىٰ يُقَوْمِرَ إِنْ كُنْتُمْ
 آمَنْتُمْ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِنْ
 كُنْتُمْ مُسْلِمِينَ ۝ فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ
 تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً
 لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ۝ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ
 مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ۝

” اور موسیٰ نے کہا، بھائیو اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو
 تو اگر فرمانبردار ہو تو اسی پر بھروسہ رکھو۔ تو وہ
 بولے، ہم اللہ ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ اے ہمارے
 پروردگار، ہم کو ظالم لوگوں کے ہاتھ سے آزماؤ
 میں نہ ڈال اور اپنی رحمت سے ہمیں قوم کفار سے
 نجات بخش۔

(یونس، ۸۶)

اللہ پر توکل کرنا اس کی عظیم عبادت ہے، لیکن ضروری ہے کہ توکل ہر چیز میں
 کیا جائے۔ جو شخص اللہ پر پوری طرح توکل کرے گا وہ اپنی آخرت اور دنیا کی کسی بھی
 کوشش میں ناکام نہ ہوگا۔ البتہ یہ ضروری ہے کہ توکل عمل اور اسباب کے ساتھ کیا
 جائے۔ جو شخص جنت میں جانے کے لئے اللہ پر توکل کرے، لیکن اس کے لئے عقیدہ،
 عبادت اور عمل کسی پر کاربند نہ ہو تو وہ ہرگز جنت میں نہ جاسکے گا۔ نیز اسی طرح
 دنیا کا کام ہو یا آخرت کا، ان کی کامیابی کے لئے صرف اعمال و اسباب پر بھی
 تکیہ نہیں کرنا چاہئے، بلکہ یہ ایمان و توکل رکھنا چاہئے کہ کامیابی کا مدار اللہ کی توفیق اور

اُس کی رحمت پر ہے۔ مثلاً کہنا چاہئے کہ مجھے اپنی تجارت میں نفع اور کھیتی میں پیداوار اور کسی کام میں کامیابی صرف اپنی مہارت اور عمل سے نہیں ہوتی، بلکہ ان سب اعمال و اسباب کی فراوانی کے باوجود نتائج کے ظہور اور کامیابی کے حصول کے لئے میں اللہ تعالیٰ پر ایمان و توکل رکھتا ہوں۔ اسی لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

لَا يَدْخُلُ أَحَدُكُمْ الْجَنَّةَ بِعَمَلِهِ "کوئی شخص محض اپنے عمل سے جنت میں نہیں داخل ہوگا
 قَالُوا وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ! لوگوں نے کہا، اور آپ بھی اے اللہ کے رسول!؛
 قَالَ وَلَا أَنَا إِلَّا أَنْ يَتَغَدَّنِي اللَّهُ بِرَحْمَتِهِ۔ فرمایا، میں بھی نہیں۔ ہاں مگر یہ کہ اللہ مجھے اپنی رحمت میں ڈھانپ لے۔"

پس معلوم ہوا کہ "عمل بلا توکل اور توکل بلا عمل" دونوں ہی غلط ہیں، بلکہ صحیح یہ ہے کہ عمل کر کے نتائج کے لئے اللہ پر توکل کیا جائے۔ ان تفصیلات سے توکل کی حقیقت معلوم ہوئی۔ یہی وہ توکل ہے جس کی تائید اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام انبیاء کرام کو فرمائی ہے۔

یہاں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی بابت فرمایا کہ وہ اپنی قوم کو نصیحت فرما رہے ہیں:

يَقَوْمِ إِن كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ "میرے بھائیو، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اس پر
 فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِن كُنْتُمْ مُسْلِمِينَ۔ توکل کرو، اگر تم فرمانبردار ہو تو ایسا کرو۔"

اس لئے کہ ایمان اور اسلام کا حقیقی تقاضا یہی ہے کہ تم اللہ پر توکل رکھو

اور اپنے امور کو اللہ کے حوالہ کرو اور ان کے نتائج پر اطمینان کرو۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے مومنوں نے دل سے اس کی اطاعت کی، اور عملاً اللہ پر توکل کیا اور بیک زبان ہو کر بول پڑے:

عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا
 "ہم نے اللہ پر توکل کیا۔"

موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے دو بڑے صالح اعمال کئے:

اول۔ اپنے نبی کی اطاعت، دوم۔ اللہ پر توکل

پھر انہیں دونوں صالح اعمال کو وسیلہ بنا کر اللہ کے حضور میں پیش کیا اور ظالم قوم کے تختہ مشق ہوتے سے نجات کی دعا کی:

رَبَّنَا لَا جُنَّةَ لَنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ "اے ہمارے رب ہم کو ظالم لوگوں کے ہاتھ سے آزمائش میں نہ ڈال۔"

برادرانِ اسلام! — غور فرمائیے کہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے

ان کے اصحاب نے کس طرح حضرت موسیٰ کی نصیحت پر عمل کیا اور اطاعت و توکل جیسے محبوب اور صالح عمل کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا، اور فرعون جیسے ظالم انسان اور اس کے حواریوں سے نجات کی دعا مانگی اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اس عمل صالح کے وسیلہ سے ان کی دعا قبول فرمائی اور انہیں فرعون اور اس کے لشکریوں سے نہ صرف نجات دی، بلکہ فرعون اور فرعونوں کو ہمیشہ کے لئے غرق اور تباہ کر کے رہتی دنیا تک کے لئے عبرت و نشانی بنا دیا۔

یہ ہے اطاعتِ رسول اور توکل کے وسیلہ اور دعا کی برکت و قبولیت کا انعام جو مومنین صادقین کو اللہ نے عطا کیا۔ آج ہم بھی اگر اسی وسیلہ کو اپنائیں اور اطاعت و توکل کو اپنا شعار بنالیں تو ہماری مُرادیں بھی پوری ہوں گی اور اپنے پچھلے مومن بھائیوں کی طرح ہم بھی کامیابی سے ہمکنار ہوں گے۔

اللہ کے بندو! — قرآن مجید اعمالِ صالحہ کے وسیلہ کی مثالوں سے بھرا ہوا ہے۔ ہم نے محض اختصار کی غرض سے یہ چند مثالیں پیش کی ہیں تفصیل کیلئے پورا قرآن آپ کے سامنے موجود ہے۔ اعمالِ صالحہ کے یہ شاندار نمونے قرآن میں محض اسی لئے پیش کئے گئے ہیں کہ ہم ان پر عمل کریں اور اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لئے انھیں نمونہ بنائیں۔

اعمالِ صالحہ بھی عبادت ہیں اور اُن کا وسیلہ بھی عبادت ہے۔ یہ نورِ علیٰ نور عبادت و تقرب اللہ کی رضا اور ہماری مغفرت کی ضمانت ہے۔

فَسُبْحَانَكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَرَبُّكَ سُبْحَانَكَ -

بارگاہِ الہی میں مومن کے اعمالِ صالحہ کا وسیلہ
اور اُس کے دلائل

صحیح احادیث کی روشنی میں

اعمالِ صالحہ کا وسیلہ لینے کی مثالیں احادیثِ صحیحہ میں بے شمار ہیں جن کے لئے کتاب کے یہ محدود اوراق کافی نہیں ہیں، لیکن نمونہ کے طور پر چند احادیث کا ایک گلدستہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے تاکہ اس کی خوشبو سے آپ اپنے مشامِ جاں کو معطر کر لیں اور آپ کے ساتھ دوسرے بھائی بھی لطف اندوز ہوں اور حقیقی لذت کا سرور تو اسی وقت حاصل ہوتا ہے جب آپ کے ساتھ دوسرے احباب بھی مسرور ہوں۔ اگر یہ بات نہ ہوتی تو علم دنیا میں نہ پھیلتا اور اس کی معرفت عام نہ ہوتی اور علماء اپنے سینوں ہی میں علم دبائے دنیا سے چلے جاتے اور ان کے مرنے سے علم بھی مرجاتا، لیکن یہ اللہ کی حکمت ہے کہ نیکی کرنے میں بھی اُس نے لذت بخشی ہے اور اس کی نشر و اشاعت کو بھی لذتوں سے معمور کر دیا ہے جس کا لطف وہی لوگ اٹھاتے اور جانتے ہیں جو اپنا عیش و آرام قربان کر کے رُوح و بدن میں بسی ہوئی اس کی لذت و رونق کو عام کرتے ہیں۔

اللہ تبارک و تعالیٰ ہے کہ تو نے یہ لذتِ علم و تبلیغ ہمیں بخشی۔ اب تیرے فضل و

کرم اور عزت و جلال کے واسطے سے یہ دُعا ہے کہ تو ہمیں دین کا علم صحیح عطا فرما اور

اپنے انعام پانے والے بندوں کی صراطِ مستقیم پر سہی چلا۔

حدیث کی شرعی حیثیت یہ یاد رہے کہ قرآن ہی کی طرح حدیث کو بھی دلیل و حجت کا درجہ حاصل ہے، اس لئے کہ حدیث بھی شریعت ہے اور قرآن بھی شریعت ہے اور جس طرح قرآن اللہ کی طرف سے وحی ہے، حدیث بھی اللہ کی طرف سے وحی ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام جس طرح قرآن لے کر حضور کے پاس آتے تھے اسی طرح احادیث بھی لے کر آتے تھے اور جس طرح آپ کو قرآن سکھاتے تھے اسی طرح حدیث بھی سکھاتے تھے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ بَعِثْتُ
بِالْقُرْآنِ وَمِثْلَهُ مَعَهُ - "اُس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں
قرآن اور اس کے مثل اور چیز کے ساتھ بھیجا گیا ہوں۔"

اور "مثل" سے مراد حدیث ہے۔

حدیث کی بابت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بیان وحی الہی کے مطابق ہے:

اس لئے کہ ارشادِ الہی ہے:

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، إِنْ هُوَ
إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ۝
وحی ہے جو آپ پر کی جاتی ہے۔"

معلوم ہوا کہ قرآن و حدیث استدلال میں دونوں برابر ہیں۔

علامہ ابن قیم کا بیان :- حجیت حدیث کے متعلق علامہ ابن قیم نے

اپنی کتاب "اعلام الموقعین" جلد اول صفحہ ۲۹ میں آیت "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا

أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ (لئے ایمان والوں! اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور اپنے میں سے حکم والوں کی) کی تفسیر میں کتنی عمدہ بات لکھی ہے کہ اللہ نے اپنی اور اپنے رسول کی اطاعت کا حکم دیا اور اطاعت کے فعل امر کو دو مرتبہ ارشاد فرمایا تاکہ واضح ہو جائے کہ اللہ کی طرح رسول کی اطاعت بھی مستقلاً واجب ہے۔ خواہ رسول کا حکم کتاب اللہ میں موجود ہو یا نہ ہو، اس لئے کہ اللہ نے کتاب کے ساتھ ساتھ اپنے رسول کو کتاب کے مثل اور چیز بھی دی ہے اور وہ حدیث ہے، لیکن اُولُو الْأَمْرِ کی اطاعت کے لئے "أَطِيعُوا" کا فعل امر نہیں بیان کیا بلکہ اُن کی اطاعت کو رسول کی اطاعت کے تابع کر دیا۔ یعنی اُولُو الْأَمْرِ رسول کی اطاعت کے مطابق جب تک حکم دیں تب تک اُن کی اطاعت جائز ہے، اور جب وہ رسول کی مخالفت کا حکم دیں تو ایسی اطاعت معصیت اور حرام ہے۔ جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: "لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ" خالق کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت جائز نہیں: اور فرمایا: "إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ" یعنی اطاعت معروف کاموں میں جائز ہے۔

بہر حال احادیث صحیحہ سے اعمالِ صالحہ کے توسط کی چند مثالیں یہاں

پیش کی جا رہی ہیں جن پر عمل اور اتباع ہمارا ایمانی فریضہ ہے۔

پہلی دلیل

نماز تہجد کی نورانی دعا

حضرت عبداللہ بن عباسؓ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کی نماز کے لئے اٹھتے تھے تو یہ دعا فرماتے تھے:

اللَّهُمَّ رَبِّنا وَلكَ الْحَمْدُ أَنْتَ
 قَیْمُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ
 فِیْهِنَّ وَلكَ الْحَمْدُ أَنْتَ رَبُّ
 السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِیْهِنَّ
 وَلكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمَوَاتِ
 وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِیْهِنَّ وَلكَ الْحَمْدُ
 أَنْتَ الْحَقُّ وَوَعْدُكَ الْحَقُّ وَلِفاوُكُ
 حَقٌّ وَقَوْلُكَ حَقٌّ وَالْجَنَّةُ حَقٌّ
 وَالنَّارُ حَقٌّ وَالنَّبِیُّونَ حَقٌّ
 وَ مُحَمَّدٌ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ حَقٌّ
 اللَّهُمَّ لَكَ اسَلَّمْتُ وَبِكَ اٰمَنْتُ
 وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْكَ اَنْبَتُ

”اے اللہ ہمارے رب تیرے ہی لئے سب تعریف ہے، تو ہی
 آسمانوں اور زمین کا اور ان میں رہنے والوں کا قائم کرنے والا
 ہے، اور سب تعریف تیرے ہی لئے ہے تو ہی آسمانوں اور
 زمین کا اور ان میں رہنے والوں کا رب ہے، اور سب
 تعریف تیرے ہی لئے ہے تو ہی آسمانوں اور زمینوں اور
 ان میں رہنے والوں کا نور ہے اور سب تعریف تیرے ہی لئے
 ہے، تو حق ہے اور تیرا وعدہ حق ہے اور تیری ملامت حق ہے
 اور تیرا قول حق ہے اور جنت حق ہے اور جہنم حق ہے
 اور سب انبیاء حق ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق ہیں
 اور قیامت حق ہے۔ اے اللہ میں تیرے لئے فرمانبردار
 ہوا اور تجھ پر ایمان لایا اور تیرے ہی اوپر توکل کیا
 اور تیری ہی طرف رجوع کیا اور تیری ہی مدد سے

وَبِكَ حَاصِمَةٌ وَاِلَيْكَ حَاكِمَةٌ
 فَاعْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا اَخَّرْتُ
 وَمَا اَسْرَرْتُ وَمَا اَعْلَنْتُ، وَمَا اَنْتَ
 اَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، اَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَ
 اَنْتَ الْمُؤَخِّرُ اِلَّا اِلَهَ الْاَنْتَ -
 ہے تیرے سوا کوئی معبود نہیں :-

(بخاری و مسلم)

اس طویل نورانی دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی صفات،
 اُس کے اسماءِ حسنیٰ اور عملِ صالح کا وسیلہ اپنی دعا کے پہلے پیش کیا۔ اس طرح اس دعا
 میں دوہرا وسیلہ ہے، صفاتِ الہیٰ اور اسماءِ حسنیٰ کا اور عملِ صالح کا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وسیلہ اللہ کی اس تعریف سے شروع
 کیا کہ وہ آسمانوں اور زمینوں کا رکھوالا ہے، پھر آپ اپنے اس ایمان کا اظہار
 فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذاتِ حق ہے اور ایمان والوں سے اس کا وعدہ رضا
 و جنت سچا ہے۔ اسی طرح کافروں کے لئے ناراضگی اور جہنم کا وعدہ بھی سچا ہے
 اور یہ کہ قیامت کے دن اپنے بندوں سے اللہ کی ملاقاتِ حق ہے اور اللہ نے جو
 کلام اپنے رسولوں پر نازل فرمایا ہے وہ سچا اور حق ہے اور حجت کا وجود اور
 اس کی نعمتوں کا حصول حق ہے اور وہی اہل ایمان کا ٹھکانا ہے جہاں وہ
 ہمیشہ رہیں گے، اور جہنم کا وجود اور اس کا عذاب بھی سچا ہے اور وہ مشرکین و کافروں کا

ٹھکانا ہے، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ نہ اُن کا عذاب ہلکا کیا جائے گا نہ انہیں ذرا مہلت دی جائے گی، بلکہ ان کے چمڑے جب بھی اُدھڑیں گے تو ان کی جگہ نئی جلد پیدا ہو جائے گی، تاکہ انہیں بھرپور عذاب کا مزہ ملتا رہے۔ اور تمام انبیاءِ سچے تھے جنہیں اللہ نے بت دوں تک اپنے امر و نہی کے پہنچانے کے لئے مبعوث کیا تھا، اور اُن میں سب سے آخری اور افضل اور اللہ کے نزدیک معزز حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آپ کی رسالت حق ہے۔ آپ ہدایت اور دینِ حق لے کر آئے، اور یہ کہ قیامت حق ہے، اس کے آنے میں کوئی شک نہیں۔

ان مذکورہ بالا باتوں پر صدقِ دل سے ایمان لانا ہر مسلمان کے لئے

ضروری ہے اور بلاشبہ یہ ایمان و یقین بڑا عظیم عملِ صالح ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس اسلام، ایمان، انابت، سپردگی اور اللہ پر توکل کے اس عملِ صالح کو اپنی دعا کی قبولیت کے لئے وسیلہ بنا کر پیش کیا اور پھر اپنے اگلے پچھلے، ظاہر و چھپے، بھولے پھرے سب گناہوں کی معافی کی درخواست فرمائی۔ یہی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ اپنی دعاؤں سے قبل اپنے اعمالِ صالحہ کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے تھے۔ یہی اُمت کے لئے بھی "اُسوۂ حسنہ" ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پلا کم و کاست اپنے رسول کی سنتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔

دوسری دلیل

سید الاستغفار

شداد بن اوس انصاریؓ کا بیان ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے

فرمایا کہ "سید الاستغفار" یہ ہے کہ بندہ کہے:

اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ " اے اللہ، تو ہی میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں،

خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا

عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا

اسْتَطَعْتُ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ

مَا صَنَعْتُ، وَأَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ

عَلَيَّ وَأَبُوءُ بِذَنْبِي، فَاعْفُرْ لِي

فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ۔

جس نے پورے یقین کے ساتھ یہ دعائیں دن کے شروع ہوتے میں

پڑھیں اور شام ہونے سے پہلے مرگیا تو وہ جنتی ہوگا، اور جس نے رات کو

یقین کے ساتھ کہا اور صبح ہونے سے پہلے مرگیا تو وہ بھی جنتی ہوگا۔ اس

حدیث کو امام احمد بن حنبل، بخاری، ترمذی اور نسائی نے روایت کیا ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کو سید الاستغفار فرمایا ہے۔

اس لئے کہ اس میں دُعا کی قبولیت کے بہت سے اسباب موجود ہیں، یعنی توحیدِ ربوبیت، توحیدِ الوہیت، توحیدِ اسماء و صفات کا ورد اور عملِ صالح یعنی اللہ کے عہد کو پابندی سے نبی ہونے کا عزم اور بندگیِ رب میں اخلاص کا وعدہ، نفس کے شر اور اُس کے بُرے کاموں سے اللہ کی پناہ، اللہ کی نعمت کا اعتراف، اپنے گناہوں کا اقرار، اور اللہ سے اس کی مغفرت کی دعا۔ اور اللہ کے سوا کون ہے جو بندوں کی خطائیں معاف کرے؟

یہ ہے سید الاستغفار جو بندے کا صالح ترین عمل ہے جسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وسیلہ بنا کر اپنی دعا کی قبولیت کے لئے بارگاہِ الہی میں پیش کیا۔ سید الاستغفار اپنے معافی، ایمانی جذبات، اعترافِ نعمت اور استغفار کے اعتبار سے اس لائق ہے کہ ہر فردِ مسلم اسے درسِ حیات بنا لے اور بارگاہِ الہی میں اپنی حاجات پیش کرنے سے قبل اسے وسیلہ بنائے۔

تیسری دلیل

غار والوں کا قصہ

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم سے پہلے والوں میں سے تین شخص راستہ چل رہے تھے کہ شام ہو گئی اور انھیں رات گزارنے کے لئے ایک غار میں پناہ لینی پڑی۔ غار میں جب وہ داخل ہوئے

تو پہاڑ پر سے ایک چٹان سرک کر غار کے مُنہ پر آگری اور تینوں غار میں پھنس کر رہ گئے۔ ان تینوں نے مشورہ کیا کہ اب نجات کا صرف ایک ہی راستہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص اپنے سب سے اچھے عمل کے وسیلہ سے اللہ سے دعا مانگے۔

چنانچہ اُن میں سے ایک شخص نے کہا: "اے اللہ! میرے بوڑھے والدین تھے میری عادت تھی کہ اُن کو دودھ پلانے سے پہلے میں اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلایا کرتا تھا۔ ایک دن میں ایک درخت کی تلاش میں دُور چلا گیا اور جب واپس آیا تو میرے ماں باپ سوچکے تھے۔ میں نے اُن کو دودھ پلانے بغیر اپنے بال بچوں کو دودھ پلانا پسند نہیں کیا، اور دودھ کا پیالہ ہاتھ میں لے کر اُن کے بیدار ہونے کا انتظار کرتا رہا۔ بچے میرے پاؤں سے لپٹ کر بے لکھے رہے، یہاں تک کہ فجر کا سویرا روشن ہو گیا، تب وہ بیدار ہوئے اور دودھ پیا۔ اے اللہ! اگر یہ عمل میں نے صرف تیری رضا کی خاطر کیا ہے تو اس کی برکت سے اس چٹان کی مصیبت سے ہمیں نجات دے۔"

چنانچہ چٹان تھوڑی سی سرک گئی، لیکن اتنی نہیں کہ وہ اس میں سے نکل سکیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ "دوسرے شخص نے کہا: اے اللہ! میری ایک چچا زاد بہن تھی جو مجھے سب سے زیادہ محبوب تھی۔ میں نے اُس سے اپنی بُری نیت کا اظہار کیا تو اُس نے انکار کر دیا، یہاں تک کہ وہ قحطِ سالی کے ہاتھوں مجبور ہو کر میرے پاس آئی اور میں نے اسے ایک سو بیس دینار اس شرط پر دیا کہ وہ مجھے خلوت کا موقع دے۔ وہ اس پر راضی ہو گئی اور جب میں نے اُس پر پوری طرح

قبضہ جمالیا تو وہ کہنے لگی کہ عصمت کی اس مہر کو تم ناحق مت توڑو۔ یہ سن کر اُس پر سوار ہونے سے میں رُک گیا اور اگرچہ وہ مجھے سب سے زیادہ محبوب تھی پھر بھی میں اس کے ساتھ اپنے بُرے خیال سے باز آ گیا اور وہ اشرفیاں بھی معاف کر دیں جو میں نے اُسے دی تھیں۔ اے اللہ! اگر میں نے یہ عمل محض تیری رضا کے لئے کیا ہے تو ہمیں اس چٹان کی مصیبت سے نجات دے۔“

چنانچہ چٹان تھوڑی سی اور سرک گئی، لیکن اتنی نہیں کہ وہ سب اس میں سے نکل سکیں۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تیسرے شخص نے کہا کہ اے اللہ! میں نے کئی مزدور اجرت پر رکھے اور سب کی مزدوری ادا کر دی لیکن ایک مزدور اپنی اجرت چھوڑ کر چلا گیا۔ میں نے اُس کی مزدوری کو خوب بڑھایا یہاں تک کہ بڑھ کر کافی مال ہو گیا۔ ایک مدت کے بعد وہ آیا اور مجھ سے اپنی اجرت مانگی میں نے کہا: یہ سب اُونٹ، گائے، بکریاں اور غلام جو تم دیکھ رہے ہو تمہارے ہیں۔ اُس نے کہا: بندہ خدا، مجھ سے مذاق مت کرو۔ میں نے کہا: میں تم سے مذاق نہیں کر رہا ہوں۔ تب اُس نے سارا مال لیا اور ہانک کر لے گیا۔ اے اللہ! یہ عمل اگر میں نے محض تیری رضا کے لئے کیا ہے تو اس کی برکت سے ہماری اس مصیبت کو دور فرما۔

تب چٹان پوری سرک گئی اور وہ سب نکل کر چلے گئے۔“

اس حدیث کو بخاری، مسلم اور نسائی نے روایت کیا ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلی امت کے تین مومن مردوں کا قصہ

یہاں بیان کیا ہے جنہوں نے اپنی مصیبت میں اللہ تعالیٰ سے اپنے اپنے صالح عمل

کے وسیلہ سے دُعا مانگی تھی اور اللہ نے تینوں کی دعائیں الگ الگ اس طرح

قبول فرمائی کہ تینوں کو اپنی اپنی دعاؤں اور وسیلہ کی قبولیت کا مشاہدہ ہو گیا۔

یہ قصہ آپ نے صحابہ کرام کے سامنے اس مناسبت سے ذکر کیا تھا کہ

وہ تازہ تازہ شرک و جاہلیت کی زندگی سے نکل کر اسلام میں داخل ہوئے تھے

اور ابھی پوری طرح سے جاہلی عادات دل و دماغ سے نکلی نہیں تھیں۔ چنانچہ کبھی کبھی

پرانی عادت کے مطابق غیر مشروع جاہلی وسیلہ اختیار کیا کرتے تھے اور بلا قصد و

ارادہ سبقتِ لسانی سے لات و عزیزی کی قسم کھا لیا کرتے تھے۔ اس موقع پر آنحضرت

صلی اللہ علیہ وسلم انہیں تاکید فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص غلطی سے لات و عزیزی کی

قسم کھالے اُسے فوراً لا الہ الا اللہ کہہ کر اپنے عقیدہ کی تصحیح کرنی چاہئے۔

پچھلے زمانہ کے اہل ایمان کا یہ واقعہ ایک اچھی مثال اور عملِ صالح کے

وسیلہ کی ترغیب کے لئے بیان فرمایا تھا۔ اس لئے کہ پچھلی امتوں کے صالح اعمال

ہمارے لئے نمونہ ہیں اور یہ شرعی اصول ہے کہ "پچھلی شریعت ہمارے لئے بھی شریعت

ہے، جب تک ہماری شریعت اسے منسوخ نہ کرے" اس لئے وسائلِ شرعیہ کے

ذریعہ اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ چاہنے کا معمول حضرت آدم علیہ السلام کے عہد سے

لے کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک تک جاری و ساری ہے۔ اس لئے کہ عقیدہ توحید کا بنیادی رشتہ سب کے درمیان مشترک تھا اور اس میں کبھی بھی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ اللہ کا ارشاد ہے:

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوْحِيْنَ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ ۝
میری ہی بندگی کرو۔

(سورۃ انبیاء - ۵۲)

اسی بنیادی اصول کے مطابق عملِ صالح سے تو تسل کی دلیل میں پھپھی امت کے اہل ایمان کا عمل پیش کیا جا رہا ہے، اس لئے کہ ہماری شریعت نے اسے منسوخ نہیں کیا ہے، بلکہ اس کی تاکید فرمائی ہے اور دعاؤں کی قبولیت کے لئے اس کو مؤثر ذریعہ بتایا ہے، اور تین قسم کے وسیلوں میں اس کو محدود کر دیا ہے جس کا ذکر اوپر آچکا ہے۔

اس تمہید سے اچھی طرح معلوم ہو گیا کہ وسیلہ کے متعلق اللہ اور اس کے رسول کی مراد کیا ہے اور ساتھ ہی اس تفصیل سے شیاطین کے وہ تمام چور دروازے بھی بند ہو جاتے ہیں جو بنی آدم کی گمراہی کے لئے اس لعین نے کھول رکھے تھے۔

اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی باخبر کیا جس طرح قوم عساکر اور دوسری قوموں کا ذکر فرمایا، تاکہ آپ کی امت پھپھی امتوں کے

حالات سے سبق حاصل کرے اور غار والوں کی طرح آپ کی اُمت کے لوگ بھی مہنا کے وقت اپنے صالح اعمال کو وسیلہ بنا کر اللہ سے دُعا کریں۔ غار والوں نے اس وسیلہ کی تعلیم یا تو اپنے وقت کے نبی سے حاصل کی ہوگی یا اپنے صالح والدین سے پائی ہوگی، اور اسی وجہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس عمل کو اپنی اُمت کے لئے مشروع قرار دیا۔

ان میں سے تینوں ہی کے اعمال نہایت عظیم، مقبول اور پسندیدہ تھے۔ پہلے شخص نے اپنے والدین کے ساتھ حُسن سلوک کو، دوسرے نے اپنی عفت اور حرام سے اجتناب کو، اور تیسرے نے اپنی امانت اور مزدوروں کے ساتھ حُسن معاملہ کو وسیلہ بنایا، اور یہ سب ہی اعمال اللہ کی مرضی کے ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے وسیلہ مشروع کی مثال میں اپنی اُمت کی ترغیب کے لئے پیش کیا ہے جس کی اقتدار ہم پر فرض ہے۔

پوتھی دلیل

سونے کے وقت کی دُعا کا وسیلہ

حضرت برادر بن عازب کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ

اے شخص، جب تم اپنے بستر پر سونے کے لئے لیٹو تو یہ دُعا پڑھو:

اللَّهُمَّ اسْلَمْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ، "اے اللہ، میں نے خود کو تیرے سپرد کیا، اور اپنی
 وَوَجَّهْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ، وَفَوَّضْتُ نجات کو تیری طرف متوجہ کیا اور اپنے معاملات کو
 أَمْرِي إِلَيْكَ، وَالْجِئْتُ ظَهْرِي تجھے سونپ دیا، اور اپنی پیٹھ کو تیری پناہ میں دے دیا،
 إِلَيْكَ، رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ، اپنی رغبت اور خوف کے پناہ اور نجات کی جگہ تیرے سوا
 لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنجِي مَنكَ إِلَّا إِلَيْكَ، کہیں نہیں، میں تیری اُس کتاب پر ایمان لایا
 'أَمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ جو تو نے اتاری اور اُس رسول پر ایمان لایا جسے
 وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ - تو نے مبعوث فرمایا"

(مسند احمد: بخاری، مسلم)

اگر تم اسی رات مر گئے تو فطرت (اسلام) پر مرو گے، اور اگر صبح کو اٹھے
 تو پھسلانی پاؤ گے۔"

اس پوری دعا پر غور کیجئے، کس طرح ایک بندہ مومن خود کو، اپنی ذات کو
 اور اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کر کے اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ میرے مولیٰ تیری
 کتاب اور تیرے رسول پر ایمان کی تجدید کے بعد اپنے شوق اور تیرے خوف سے
 تیری پناہ میں آتا ہوں۔ تیرے سوا نہ میری جائے پناہ ہے نہ نجات کا سہارا۔
 یہ پڑھ کر وہ گہری نیند سو جاتا ہے اور اپنا وجود اللہ کے حوالہ کر دیتا ہے۔

یہ ساری تسبیحات بندہ کا صالح ترین عمل ہیں جو تقرب الہی کا بہترین ذریعہ

اور مقبول ترین وسیلہ ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر دعاؤں میں تسبیحات سبحانی کا

وسیلہ لیا گیا ہے۔ یہ دُعا بھی اس کا ایک بہتر نمونہ ہے۔

پانچویں دلیل

اعمالِ صالحہ کا وسیلہ صحابہ کرامؓ کے عمل کی روشنی میں

صحابہ کرامؓ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ مبارکہ کا عملی نمونہ تھے۔ میراثِ نبوی کے سچے محافظ اور مبلغ تھے۔ جو کچھ آپ سے سنا اور سیکھا، اسے بلا کم و کاست اُمت تک پہنچا دیا۔ وہ اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی حقیقی اور زندہ مثال تھے۔ اعمالِ صالحہ کے وسیلہ کے سلسلے میں صحابہ کرامؓ کا طرزِ عمل بھی محبت ہے، ان کی چند مثالیں پیش کی جا رہی ہیں۔

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ تہجد کی نماز کے بعد اس طرح دُعا مانگا کرتے تھے:

اللَّهُمَّ أَمَرْتَنِي فَأَطَعْتُكَ، "اے اللہ، تو نے مجھے حکم دیا میں نے تیری اطاعت کی،
وَدَعَوْتَنِي فَأَجَبْتُكَ، وَهَذَا اور تو نے مجھے بلایا میں نے قبول کیا۔ یہ سحر کا
سِحْرٌ فَأَغْفِرْ لِي۔ وقت ہے تو مجھے بخش دے۔"

سحر کے وقت جب لوگ سوئے ہوئے ہوں، اٹھ کر نماز پڑھنی پڑا صالح

عمل ہے۔ حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ اللہ کی اطاعت، اس کے احکامات کی

تعمیل اور سحر کے وقت کی نماز و بیداری کا وسیلہ بارگاہِ الہی میں پیش کر کے اپنی

مغفرت کی دُعا مانگتے ہیں جو مغفرت اور دعا کی قبولیت کا بہترین وقت ہے۔

حضرت عراق بن مالکؓ جمعہ کی نماز پڑھ کر واپس ہونے تو مسجد کے

دروازے پر کھڑے ہو کر کہتے :

اللَّهُمَّ إِنِّي أَجِيتُ دَعْوَتَكَ ، " اے اللہ میں نے تیری دعوت قبول کی اور فریضہ جمعہ

وَصَلَّيْتُ فَرِيضَتَكَ ، وَأَنْتَ شَرْتُ ، ادا کیا اور تیرے حکم کے مطابق میں منتشر ہو گیا۔

كَمَا أَمَرْتَنِي ، فَأَرْزُقْنِي مِنْ اب تو مجھے اپنا فضل عطا کر اور تو ہی بہترین

فَضْلِكَ ، وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ روزی دینے والا ہے "۔

حضرت عراق بن مالکؓ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے فضل و رزق کی

دُعا مانگی، لیکن اس سے قبل اذان جمعہ کے جواب، فریضہ جمعہ کی ادائیگی اور جمعہ کے بعد

مسجد سے منتشر ہو جانے کے خداوندی حکم کی تعمیل کا وسیلہ پیش کیا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا

ارشاد ہے :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا سُوِّدِيَ " اے ایمان والو! جب جمعہ کے دن نماز کے لئے اذان

لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا کہی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو اور خریدو

إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذُرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ فروخت چھوڑ دو۔ یہ تمہارا سہ لے بہتر ہے اگر

خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝ تم جانو۔

لے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ صحابہؓ جمعہ کی نماز کے بعد منتشر ہو جاتے تھے اور آج کے

بعض اہل بدعت کی طرح ظہر احتیاطی نہیں پڑھتے تھے۔

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا
 اور جب نماز ادا کر لی جائے تو زمین میں پھیل جاؤ،
 فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ
 اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کو بہت یاد
 وَادْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝
 کرو، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ ۝

(الجمعة)

اور اپنے اس عمل صالح کا وسیلہ پیش کرنے کے بعد دعائمانگی، فَأَرْزُقْنِي
 مِنْ فَضْلِكَ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ اے اللہ اپنا فضل عطا کر تو ہی سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔
 یہاں حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت عراق بن مالک دو صحابہ کرام
 کے عملی نمونے پیش کئے گئے ہیں۔ یہی طریقہ تمام صحابہ کرام کا تھا۔ آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم کی سنت کے اتباع اور اس کی عملی تطبیق میں تمام صحابہ کرام پیش پیش تھے
 اور ہم کو بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ کا علم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے
 طریق عمل سے معلوم ہوا۔ مشروع وسیلہ بھی ہم نے انھیں سے سیکھا۔

افسوس! بدقسمتی سے دھیرے دھیرے مسلمانوں میں بھی غیر مشروع
 وسیلہ کی بدعت پھیل گئی، اور اب اکثر عوام بلکہ خواص میں بھی (الآمن شاء اللہ)
 وسیلہ کے وقت اللہ کی ذات، اس کے اسماء حسنیٰ و صفات علیا یا اپنے اعمال
 صالحہ کے وسیلہ کا تصور بھی دل میں نہیں آتا، اور مخلوقات و شخصیات کا ممنوع وسیلہ
 اختیار کرتے ہیں اور اسی کو نیکی اور عمل خیر سمجھتے ہیں۔ اس طرح سنت بدعت بن گئی
 اور بدعت سنت ہو گئی۔ فلاحول ولا قوۃ الا باللہ۔

اور اس سے زیادہ افسوس اس پر ہے کہ ان نادان لوگوں کو قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے تو سمجھنے اور غور کرنے کے بجائے بھڑک اُٹھتے ہیں اور غیظ و غضب سے ان کی آنکھوں سے سُرخ شرارے پھوٹنے لگتے ہیں۔ اللہ ان پر رحم کرے اور انھیں صراطِ مستقیم پر چلنے کی توفیق دے۔ آمین

برادرانِ اسلام! ضرورت ہے کہ مسلمانوں کو عملِ خیر کی دعوت دی جائے اور تمام چھوٹی بڑی سنتوں کے زندہ کرنے کے لئے جدوجہد کی جائے اور انہیں سمجھایا جائے کہ ایمان کی تمام شانیں لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کے اقرار سے لے کر راستہ سے تکالیفِ دہ چیزوں کے ہٹانے تک سب چیزیں عملِ صالح ہیں اور مسلم معاشرے میں ان سب حسنات و اعمالِ خیر کی اشاعت کے لئے بھرپور جدوجہد کی ضرورت ہے، تاکہ عقیدہ صحیحہ اور عملِ صالح اور اسلامی زندگی کا نور مسلمانوں کے گھسروں، سڑکوں، بازاروں، مساجد، دوکانوں اور کارخانوں پہرچکے پھیل جائے اور مسلمانوں کی زندگی کے تمام شعبے اسلام کے رنگ میں رنگ جائیں۔

یہی اسلامی زندگی عملِ صالح کا بہترین وسیلہ اور مسلمانوں کی فلاح و کامرانی کی ضمانت ہے اور امتِ مسلمہ کا یہی شعار ہے کہ وہ اسلامی تعلیمات کو زندگی کی تمام شاہراہوں کے لئے مشعلِ ہدایت اور وسیلہٴ نجات بنائے۔

مشروع وسیلہ کی تیسری قسم اپنے مومن بھائی کی دعا کا وسیلہ

گذشتہ صفحات میں مشروع وسیلہ کی تین قسموں میں سے دو یعنی اللہ کی ذات اور اس کے اسماء و صفات کا وسیلہ، دوم اعمالِ صالحہ کا وسیلہ۔ یہ دونوں مباحث کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں پورے ہوئے۔ امید ہے کہ قارئین کتاب وسیلہ کی ان دونوں قسموں کے مباحث سے پوری طرح مطمئن ہوئے ہوں گے۔ اس لئے کہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے بعد نہ کوئی دوسری دلیل ہے نہ محبت و برہان۔ وما ذابعد الحق الا الضلال (حق کے بعد گمراہی کے سوا کچھ نہیں)

اب ہم مشروع وسیلہ کی تیسری قسم کی بحث شروع کر رہے ہیں اور وہ ہے "مومن کا وسیلہ حاصل کرنا اپنے مومن بھائی کے لئے" اور یہ دو طریقے سے ممکن ہے۔ اول: ایک مومن بھائی کا دوسرے مومن بھائی سے درخواست کرنا کہ وہ اپنی دعا کے وسیلہ سے اللہ سے اس کی حاجات پوری کرنے کی استدعا کرے۔ مثلاً یوں کہے کہ "آپ میرے لئے اللہ سے دعا فرمائیں کہ وہ مجھے عافیت دے، یا میری فلاں ضرورت پوری فرمائے۔"

دوم: ایک مومن دوسرے مومن کے لئے اس کے کہے بغیر اللہ سے دعا کرے۔ مثلاً کسی بھائی کو کسی مصیبت میں مبتلا پائے اور اس کو دیکھ کر اللہ سے

کشادگی کی دعا کرے۔ خواہ وہ بھائی دعا کرتے والے کے پاس ہو یا نہ ہو۔ مثلاً
 اس کے پٹھیہ پیچھے اس کے لئے دعا کرنا، یا نمازِ جنازہ، یا قبر کی زیارت کے وقت
 مسلمانوں کے لئے دعا کرنا۔ اس سے بھی کچھ فرق نہیں پڑتا کہ بڑا چھوٹے کے لئے دعا
 مانگے یا چھوٹا بڑے کے لئے دعا مانگے، سب جائز ہے اور اللہ چاہے تو سب مقبول
 ہے، اور جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے تو اس وقت مسلمان استسقاء
 میں آنحضرت کی دعا کا وسیلہ اللہ کے سامنے پیش کرتے تھے۔ حضور مسلمانوں کے لئے
 دعا کرتے تھے اور اللہ آپ کی دعائیں قبول کرتا تھا۔

اسی طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی اُمت سے اپنے لئے اجتماعی یا
 انفرادی طور پر دعا مانگنے کی درخواست کرتے تھے۔ مثلاً آپ کا فرمان ہے کہ جو شخص بھی
 اذان سُنے وہ مؤذن کی اذان کا جواب دے۔ پھر آپ پر درود بھیجے اور آپ کے لئے
 وسیلہ، فضیلت اور اس مقام محمود کے لئے دعا کرے جس کا اللہ نے آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم سے وعدہ فرمایا ہے۔

اسی طرح آپ نے حضرت عمرؓ سے ان کے عمرہ کچن اپنے لئے دعا کی درخواست کی۔
 اور قرآن و حدیث کے صفحات مومن کی دعا کے وسیلے کی مثالوں سے بھرے
 ہوئے ہیں۔ یہاں ان کا ایک جامع اور حسین خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے تاکہ آپ کو
 اس بارے میں اطمینان کُلّی حاصل ہو جائے اور علم و یقین کی روشنی میں حُجّت بھی

قائم ہو جائے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے استغفار کا وسیلہ

اللہ کا ارشاد ہے:

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا ۝

"اور ہم نے جو رسول بھی بھیجا ہے اسی لئے بھیجا ہے کہ اذن خداوندی کے مطابق اس کی اطاعت کی جائے، اگر انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا ہوتا کہ جب یہ اپنے نفسوں پر ظلم کر بیٹھے تھے تو تمہارا پاس آجاتے اور اللہ سے معافی مانگتے اور رسول بھی ان کے لئے معافی کی درخواست کرتا تو یقیناً اللہ کو بخشنے والا اور رحم کرنے والا پاتے ۝"

(النساء - ۶۴)

یہ آیت کریمہ صاف و ضاحت کر رہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی تو اب و رحیم ہے اور جب اس کے بندے خطا و عصیان کے مرتکب ہوں اور پھر اس نیت سے اللہ کی طرف رجوع کریں کہ پھر کبھی وہ اس گناہ کے قریب نہیں جائیں گے اور انہیں اس بات کا یقین بھی ہو کہ صرف اللہ ہی ان کی توبہ قبول کرے گا اور صرف وہی انہیں مہمان فرمائے گا تو وہ انہیں مہمان کر دیتا ہے۔

اللہ نے اپنی رحمت و فضل و کرم سے اس آیت کے ذریعہ وہ طریقہ بھی بتا دیا ہے

جس کے ذریعہ بندے اللہ سے اپنی مغفرت کرا سکیں۔ اور وہ یہ ہے کہ جو لوگ حکیم الہی کے مطابق رسول کی اطاعت کریں گے ان کے لئے اللہ کے یہاں بلند درجہ ہیں۔ اور جو لوگ خود پر ظلم کر کے نافرمانی کریں گے تو ان کے لئے اللہ نے استغفار کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ وہ جب بھی اللہ کی طرف رجوع کریں گے اللہ کو تواب اور رحیم پائیں گے، جیسا کہ اللہ کا ارشاد ہے:

وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا ۝

اور جب انہوں نے اپنی جاتوں پر ظلم کیا تھا تو ایسا کیوں نہیں کیا کہ اللہ سے استغفار کرتے اور رسول بھی ان کے لئے استغفار کرتا تو وہ اللہ کو تواب و رحیم پاتے۔

اور وہ اس طرح سے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور آپ کی مجلس میں اللہ سے معافی کے طلبکار ہوتے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی درخواست کرتے کہ آپ بھی ان کے لئے اللہ سے استغفار کریں تو ان کا اور رسول کا استغفار دونوں ان کی توبہ کی قبولیت اور رحمت الہی کا سبب بنتے۔

اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں دو وسیلوں کی طرف رہنمائی کی ہے جو ان کے توبہ کی قبولیت اور رحمت الہی کے حصول کا ذریعہ ہیں۔

اول: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ان کا خود اللہ سے استغفار کرنا۔

دوم: اللہ کے رسول سے درخواست کرنا کہ آپ بھی ان کے لئے اللہ سے

معفرت کی دُعا مانگیں۔

اس طرح پہلا وسیلہ ائمالِ صالحہ کا وسیلہ ہوا۔ کیونکہ توبہ واستغفار
بندہ کا عملِ صالح ہے۔

دوسرا اپنے بھائی کے لئے مومن کی دعا کا وسیلہ۔

یہ دونوں ہی وسیلے اللہ کے حکم و ارشاد کے عین مطابق ہیں جو اس
آیتِ کریمہ سے ثابت ہوئے۔ ان دونوں وسیلوں کی مشروعیت پر اس آیت سے
بڑھ کر بھی کوئی دلیل ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے مومن کے لئے اس کے مومن
بھائی کی دعا کو مشروع وسیلہ قرار دیا ہے اور اپنے بندوں کو اس کی تلقین کی ہے۔

ایک غلط فہمی کا ازالہ :- یہ بات اچھی طرح یاد رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم کی مجالس میں جا کر اللہ سے استغفار کرنا اور آپ سے بھی اللہ سے
بخشش کی دُعا کی درخواست کرنا، یہ سب بلاشبہ آپ کی زندگی میں تو جائز
تھا، لیکن اب آپ کی وفات کے بعد کسی کے لئے بھی جائز نہیں کہ آپ کی قبر کے
پاس آکر آپ سے استغفار کی درخواست کرے، اس لئے کہ جب آپ اس دُعا
سے انتقال فرما کر رفیقِ اعلیٰ سے جا ملے تو اب آپ کے استغفار کا سلسلہ بھی
ختم ہو گیا۔ لہذا آپ کی وفات کے بعد آپ سے کسی بھی قسم کا سوال کرنا حرام
ہے، اور کوئی شخص اس آیت سے یہ استدلال بھی نہیں کر سکتا کہ آیت مطلقاً ہے

زندگی اور موت دونوں کو شامل ہے، اس لئے کہ آیت میں صاف اشارہ موجود ہے کہ یہ آپ کے عہد مبارک کے منافقین کی بابت ہے۔ اللہ نے ہماری نصیحت کے لئے اس کا ذکر فرمایا ہے اور یہ ہدایت بھی دی ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اپنے لئے کسی سے استغفار و دعا کی درخواست کریں، یا خود ہم دوسروں کے لئے کریں تو اس میں کچھ حرج نہیں۔ لیکن کسی مردے کی قبر پر جا کر استغفار کی درخواست کرنا حرام و ممنوع ہے۔

دوسری دلیل

برادرانِ یوسف کا اپنے والد کی دعا کو وسیلہ بنانا

قَالُوا يَا أَبَانَا اسْتَغْفِرْ لَنَا ۝
 دُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا خَاطِئِينَ ۝
 قَالَ سَوْفَ اسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي ۝
 إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ۝

”یوسف کے بھائیوں نے کہا، اے ہمارے باپ! ہمارے لئے
 ہمارے گناہوں کی معافی طلب کیجئے، بیشک ہم لوگ خطاکار
 تھے۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا، عنقریب میں تمہارے لئے اپنے
 رب سے مغفرت چاہوں گا، بیشک وہ بخشنے والا رحیم ہے۔“

(یوسف - ۹۸)

یہ آیت کریمہ اس بات کو واضح کر رہی ہے کہ مومن کا اپنے مومن بھائی کی

دعا کو اپنے لئے وسیلہ بنانا، ہم سے پہلی امتوں میں بھی رائج و معروف عمل تھا۔ دیکھو

حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے جہنہوں نے اپنے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے

معاملہ میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تھی۔ پھر اپنے والد سے جھوٹا بیان دیا کہ بھئی ٹریا
حضرت یوسفؑ کو کھٹا گیا ہے، جبکہ یہ بات حقیقت کے خلاف تھی، اور جب اصل معاملے کا
پتہ چل گیا تو بھاگے ہوئے اپنے والد کے پاس آئے اور ان سے درخواست کی کہ وہ
ان کے لئے اللہ سے معافی و بخشش طلب فرمائیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام ایک
بزرگ نبی تھے، مستجاب الدعوتہ تھے۔ انھوں نے اللہ کے حضور اپنے خطا کار بیٹوں کی
مغفرت کے لئے دعا کا وسیلہ پیش کیا جو مقبول ہوا۔

ہمیں یہاں غور کرنا چاہئے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کی
درخواست پر کیا طرز عمل اختیار کیا، ان کی بات مان لی یا رد کر دی، تاکہ ان کے
جواب کی روشنی میں ہم بھی جواز یا عدم جواز کا فتویٰ دیں۔ لیکن قرآن صاف لفظوں
میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے جواب کو نقل کر رہا ہے کہ حضرت یعقوب
علیہ السلام اپنے بیٹوں کی بات مان رہے ہیں اور بخشش کی دعا کا وعدہ کر رہے ہیں،
سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي

”میں عنقریب تمہارے لئے اپنے رب سے بخشش کی

دعا کروں گا“

اور بلاشبہ انھوں نے اپنا وعدہ پورا کیا اور حضرت یوسف علیہ السلام
کے ساتھ ان بیٹوں کی بدسلوکی پر اللہ سے ان کے حق میں مغفرت و رحمت کی
دعا فرمائی۔

حضرت یعقوب علیہ السلام کے اس استغفار سے یہ بات ثابت ہوئی کہ

دوسرے سے دُعا کی درخواست کرنا اور مومن کا دوسرے مومن بھائی کی دعا کو اپنے لئے وسیلہ بنانا مشروع ہے، اور اس واقعہ کا قرآن میں ذکر بھی اسی مقصد سے ہے کہ اہل ایمان کو اس طرف توجہ دلائی جائے کہ وہ بھی دوسروں سے دُعا کی درخواست کریں۔ نیز اس واقعہ میں اپنے مومن بھائی کی دُعا کے وسیلہ ہونے کی مشروعیت کی دلیل بھی ہے۔ اس لئے کہ تمام آسمانی دین ایک ہی عقیدہ کی بنیاد پر تھے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک تک اس مشترک بنیادی عقیدہ میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔

حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے اپنا وعدہ پورا کیا، اُن کے لئے اللہ سے مغفرت چاہی اور اللہ تعالیٰ نے اُن کی دُعا قبول فرمائی اور اُن کے بیٹوں کو معاف فرمایا، کیونکہ وہ غفور و رحیم ہے۔

ٹھیک اسی طرح ہم مسلمانوں کو بھی سوچنا چاہئے کہ دُعا کی قبولیت، توبہ اور مغفرت کے اسباب میں سے ایک سبب، مومن کا اپنے مومن بھائی کی دعا کو وسیلہ بنانا بھی ہے، اور بلاشبہ یہ ایک مشروع وسیلہ ہے اور دوسرے مشروع وسیلوں کی طرح یہ بھی اللہ کی رحمت، مغفرت اور رضا کے حصول کا ذریعہ ہے۔

لہذا ہمیں بھی اس کو اختیار کرنا چاہئے۔ ان مشروع وسیلوں کو زندہ کرتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنا ہے جو ایک روشن شریعت ہے جس کی رات بھی دن کی طرح پُر نور ہے، اور ہر قسم کے ممنوع وسیلوں کو

ترک کر دینا چاہئے، کیونکہ وہ سب بدعت و ضلالت ہیں جن کا آخری انجام جہنم ہے۔ فنعوذ بالله من ذلك۔

تیسری دلیل مومن کی دعا کا وسیلہ

سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ
شَغَلْتَنَا مَوَالِنَا وَأَهْلُونَا
فَاَسْتَغْفِرْ لَنَا، يَقُولُونَ
بِالسِّنِّيهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ
قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا
إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ
نَفْعًا بَلْ كَانَ اللَّهُ بِمَا
تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۝

”جو دیہاتی پیچھے رہ گئے وہ عنقریب تم سے کہیں گے
کہ ہم کو ہمارے مال اور اہل و عیال نے روک
رکھا، آپ ہمارے لئے اللہ سے بخشش مانگیں۔
یہ لوگ اپنی زبان سے وہ بات کہتے ہیں جو ان کے
دل میں نہیں ہے۔ کہہ دو کہ اگر اللہ تم کو نقصان پہنچانا
چاہے یا فائدہ پہنچانے کا ارادہ فرمائے تو کون
ہے جو اس کے سامنے تمہارے لئے کسی بات کا کچھ اختیار
رکھے (کوئی نہیں) بلکہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے

واقف ہے“

(الفتح، ۱۱)

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان دیہاتیوں کی غلط بیانی کا ذکر فرمایا ہے

جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں جانے کے بجائے جان بوجھ کر
بلا عذر اپنے گھروں میں بیٹھے کاروبار میں مصروف تھے اور جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

اور صحابہ کرامؓ مدینہ منورہ واپس تشریف لائے تو یہ سب دیہاتی حضورؐ کے پاس آ کر جھوٹا عذر کرنے لگے کہ ہم کو ہمارے مال و عیال نے جہاد میں شرکت سے روک رکھا اور محض آپ کو توش کرنے کے لئے بناؤنی طور پر آپ سے درخواست کرتے تھے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے ان کی بخشش کی دعا فرمائیں۔

اگرچہ یہ دیہاتی بناؤنی عذر کر رہے تھے اور اللہ سے اپنی معافی کیلئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے استغفار کی دعا کی درخواست بھی محض تقیہ اور بناوٹ تھی۔ لیکن اس سے قطع نظر یہ بات صاف ظاہر ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی درخواست کرنا ایک مشروع اور معروف چیز تھی۔ اگر یہ بات غیر مشروع ہوتی تو آپ ان دیہاتیوں کو اس دعا کی درخواست کرنے سے فوراً روک دیتے۔ لیکن آپ کا ان کی درخواست کو قبول فرم لینا اور انہیں اس سے منع نہ کرنا اس کے مشروع ہونے کی دلیل ہے۔

اور اسی دلیل سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ مومن کا اپنے مومن بھائی کی دعا کو اللہ کے یہاں وسیلہ بنانا مشروع ہے اور اس کی مشروعیت پر اس آیت سے استدلال کرنا بھی صحیح ہے اور اسی مقصد سے یہ آیت ہم نے پیش بھی کی ہے۔ اس کے علاوہ دوسرے اور بھی مشروع وسیلوں کا ذکر قرآن میں موجود ہے، مثلاً موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے اپنے اوپر سے طوفان اور ٹنڈی اور

وسیلہ بنایا۔ جیسا کہ اللہ کا ارشاد ہے :

وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا
يَا مُوسَى اذْعُ لَنَا رَبِّكَ بِمَا
عٰهَدَا عِنْدَكَ لَئِن كُشِفَتْ عَنَّا
الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ
مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ ط

اور جب اُن پر عذاب واقع ہوتا تو کہتے کہ اے موسیٰ
ہمارے لئے اپنے پروردگار سے دعا کرو جیسا کہ اُس نے
تم سے وعدہ کر رکھا ہے کہ اگر تم ہم سے عذاب کو
ٹال دو گے تو ہم تم پر ایمان بھی لائیں گے اور بنی اسرائیل کو
بھی تمہارا ساتھ جانے کی (اجازت) دیں گے۔

(۱۴۴ - الاعراف)

یہاں ہم نے مومن کی دعا کے وسیلے کی مشرور عیت کیلئے موسیٰ علیہ السلام
کی قوم کے وسیلے کی دلیل کی طرف محض اشارہ کر دینا کافی سمجھا ہے، اور پچھلے صفحات
میں جو قرآنی دلائل اس سلسلے میں پیش کئے گئے ہیں وہ بھی بہت کافی و توفیقی ہیں۔
اب ذرا آپ اس بحث کے ابتدائی حصے پر غور فرمائیے کہ مومن کا اپنے
بھائی کی دعا کو وسیلہ بنانے کی دو قسم ہے :

اقول :- مومن اپنے بھائی کی دعا کو بارگاہِ الہی میں وسیلہ بنا کر اپنی حاجات
پوری کرانے کی درخواست کرے۔ اس قسم کے متعلق ہم نے بہت سی قرآنی دلیلیں
پیش کیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعہ عام مسلمانوں کو فائدہ پہنچائے۔

دوسری قسم یہ ہے کہ، مومن اپنے مومن بھائی کے لئے غائبانہ طور پر بلا طلب
دعا کرے، مثلاً اس کو کسی مصیبت میں پھنسا دیکھے اور اللہ سے دعا کرے کہ

اس کی مصیبت دُور ہو جائے۔ کچھ ضروری نہیں کہ دُعا کرنے والا موجود ہو یا غائب۔
 اب ہم چاہتے ہیں کہ وسیلہ کی اس دوسری قسم کے دلائل بھی قرآن سے
 پیش کریں جس سے اس کی مشروعیت کا ثبوت ملتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے
 اس کی تاکید بھی فرمائی ہے۔ ہمارا فرض ہے کہ اس مشروع وسیلہ کو اختیار کریں
 اور اللہ سے اس کے ذریعہ اپنی مرادیں مانگیں۔

چوتھی دلیل

ملائکہ مقربین کی دعا کا وسیلہ

اللہ کا ارشاد ہے:

الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ
 لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ
 لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ رَبَّنَا
 وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي

”جو لوگ عرش کو اٹھائے ہوئے اور جو اس کے گرداگرد
 (حلقہ باندھ) ہیں (یعنی فرشتے) وہ اپنے پروردگار کی تعریف
 کے ساتھ تسبیح کرتے رہتے ہیں اور مومنوں کے لئے بخشش
 مانگتے رہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، تیری رحمت اور تیرا علم
 ہر چیز پر احاطہ کئے ہوئے ہے، تو جن لوگوں نے توبہ کی
 اور تیرے راستے پر چلے ان کو بخش دے اور دوزخ
 کے عذاب سے بچالے۔ اے ہمارے پروردگار ان کو
 ہمیشہ رہنے کے بہشتوں میں داخل کر جن کا تو نے

وَعَدَّتْهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ
 وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمْ إِنَّكَ
 أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝
 اُن سے وعدہ کیا ہے اور اُن کے باپ دادا، اُن کی
 بیویوں اور اُن کی اولاد میں سے جو نیک ہوں ان کو بھی
 بے شک تو غالب حکمت والا ہے۔“

(المومن - ۸)

اس میں شک نہیں کہ ”توبہ“ ایسا عمل ہے کہ توبہ کرنے والا بارگاہِ الہی تک
 پہنچ جاتا ہے اور وہاں سے دعاؤں کی قبولیت اور رحمت و مغفرت کا انعام و
 اعزاز لے کر واپس ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے خاص مقرب فرشتوں کو جو اس کے
 عرش کے آس پاس حمد و تسبیح میں مصروف ہیں، حکم دیتا ہے کہ وہ ان توبہ کرنے والوں
 کی مغفرت اور صراطِ مستقیم پر چلنے اور ثابت قدم رہنے، ان کے گناہوں کی معافی
 اور عذاب سے بچنے کی دعا مانگیں، اور اپنی دعا کو ان کے لئے وسیلہ بنا لیں،
 اور یہ سب دعائیں ان کی اولاد، ان کے آباء و ازواج سب کی بھلائی و صلاح
 کے لئے بھی وسیلہ بنیں۔

غور فرمائیے کہ ملائکہ مقربین کس طرح اپنی دعاؤں سے اللہ کا تقرب
 حاصل کر رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو ثابت قدم
 رکھے، ان کو بخش دے، ان پر رحم فرمائے اور ان کے باپ، دادا، بیوی بچوں،
 سب کے سمیت اُن کو جنتِ عدن میں داخل فرمائے۔

معلوم ہوا کہ مومنین صادقین کے لئے ملائکہ کی دعا کا وسیلہ مشروع ہے۔

اس لئے کہ ملائکہ کا ہر عمل صحیح ہوتا ہے۔ کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کا حکم پہنچاتا ہے، اور ملائکہ اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے۔ اور جب اللہ تعالیٰ ہی نے ان کو یہ حکم فرمایا ہے کہ وہ اپنے مومن بھائیوں کے لئے غائبانہ طور پر دعائیں مانگیں تاکہ ان کی دعاؤں کے وسیلہ سے توبہ کرنے والے مومنوں کی مغفرت ہو، توبہ بات کتنی آسانی سے ثابت ہو گئی کہ ایک مومن کی دعا دوسرے مومن کے لئے وسیلہ ثابت ہوتی ہے اور اس کو وسیلہ بنانا مشروع امر ہے۔ لہذا ہمیں چاہئے کہ اپنے مومن بھائیوں کے لئے ان کے غائبانہ میں ان کی مغفرت، رحمت، کی دعا مانگیں تاکہ فرشتے ہماری دعاؤں پر آمین کہتے ہوئے ہمارے حق میں بھی انھیں دعاؤں کو دہرائیں اور ان کی دعائیں ہماری مرادوں کے لئے وسیلہ بن جائیں۔

پانچویں دلیل

وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ
 رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ
 سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي
 قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا
 إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ ۝

”اور جو ان تمہا جہین“ کے بعد آئے، دعا کرتے ہیں کہ اے
 ہمارے رب، ہمارے اور ہمارے بھائیوں کے جو ہم سے پہلے ایمان
 لائے، گناہ معاف فرما اور مومنوں کی طرف سے ہمارے دل
 میں کینہ نہ پیدا ہونے دے۔ اے ہمارے پروردگار،
 تو بڑا شفقت کرنے والا مہربان ہے۔“

إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ ۝

وہ مہاجر صحابہ جنہوں نے اپنا مال اور وطن دونوں کو محض اللہ کی رضا کی خاطر اور اس کے رسول کی مدد کے لئے قربان کر دیا اور اپنے قول و عمل میں سچے ثابت ہوئے۔ اور وہ انصاری صحابہ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، اور جب اللہ کے رسول ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے گئے تو آپ کو اور اپنے مہاجر بھائیوں کو پناہ دی، اپنا مال ان میں تقسیم کیا اور اپنے اوپر تنگی برداشت کر کے ان کو ہر طرح راحت پہنچائی، اور ان کے بعد جو مخلص اور سچے تابعدار مسلمان، مہاجرین و انصار کے صحیح جانشین پیدا ہوئے وہ اپنے پیشرو مہاجرین و انصار کے حق میں دعا کیا کرتے تھے۔ کیونکہ دین دراصل مہاجرین و انصار ہی کی بدولت بعد والوں کو پہنچا، اس لئے اس نعمت کبریٰ کے اپنی حقیقی حالت میں پانے کے شکرانے میں بعد والے سچے مسلمان ان مومنین سابقین کے لئے دُعا ئے مغفرت کرنا اپنا اخلاقی اور دینی فرض سمجھتے تھے، اور آج صدیاں گزر جانے کے بعد بھی بعد والے مومنین مہاجرین اپنے مہاجر و انصار دینی بھائیوں کی مغفرت کے لئے دعائیں کر رہے ہیں اور انشاء اللہ یہ سلسلہ قیامت تک قائم رہے گا۔

اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کے اس پاکیزہ عمل کو پسند فرمایا اور مہاجرین و انصار کے حق میں ان کے بھائیوں کی دعا کو ہمیشہ کے لئے یادگار بنا دیا اور بعد والوں کو بھی اس کی ترغیب فرمائی اور اللہ رب العزت کی تائیدی

اس بات کی قطعی دلیل ہے کہ ایک مومن کا دوسرے مومن کے لئے دعا کرنا اور اس کی دعا کو وسیلہ بنانا مشروع ہے، اور انشاء اللہ یہ وسیلہ اہل ایمان قیامت تک استعمال کرتے رہیں گے، جو سلف صالحین کے اعمالِ حسنہ کو ان کے اہل و عیال کی طرف سے خراجِ تحسین بھی ہے اور جزائے خیر بھی۔

مومن کی دعا کا وسیلہ

صحیح احادیث کی روشنی میں

گذشتہ صفحات میں ایک مومن کا دوسرے مومن کی دعا کو وسیلہ بنانے کی مشروعیت کا ذکر اور قرآن سے اس کے دلائل کا بیان مفصل طور پر کیا گیا۔ اب آئندہ صفحات میں احادیث سے اس کی مشروعیت کے دلائل بیان کئے جا رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہئے کہ احادیث قرآن پاک کی شرح ہیں۔ جن باتوں کو قرآن میں مجمل بیان کیا گیا ہے انہیں باتوں کی احادیث میں تفصیل ہے۔

مومن کی دعا بارگاہِ الہی میں ایک بہترین وسیلہ ہے۔ یہاں احادیث سے

اس کی مشروعیت کی چند مثالیں پیش کی جا رہی ہیں :-

پہلی نائیل

اذان کے بعد کی دعا

حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے یہ فرماتے ہوئے سنا ہے :-

”جب تم مؤذن کو (اذان دیتے ہوئے) سُنو تو تم بھی ویسے ہی کہو جیسے مؤذن کہتا ہے۔ اس کے بعد مجھ پر درود بھیجو، اس لئے کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا، اللہ اس پر دس مرتبہ درود بھیجے گا، پھر میرے لئے اللہ سے وسیلہ مانگو، اس لئے کہ وسیلہ جنت میں ایک درجہ کا نام ہے جو صرف ایک ہی بندہ خدا کے لئے مناسب ہے، اور مجھے اُمید ہے کہ وہ ایک بندہ میں ہوں گا۔ پس جو شخص میرے لئے (اللہ سے) وسیلہ مانگے گا اُس کے لئے میری شفاعت حلال ہوگی“

(مسلم، ابوداؤد، ترمذی، نسائی)

اس حدیث سے ثابت ہوا کہ مؤذن کی اذان کے جواب کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے اور آپ کے لئے اللہ سے وسیلہ مانگنے کا ثواب یہ ہے کہ آنحضرت پر ایک مرتبہ درود بھیجنے والے پر اللہ تعالیٰ دس بار درود بھیجے گا، اور آنحضرت کے لئے وسیلہ مانگنے والے کے لئے آپ کی شفاعت واجب ہو جائے گی۔

اس حدیث پر غور فرمائیے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اُمت کو

حکم فرما رہے ہیں کہ لوگ آپ کے لئے اللہ سے وسیلہ مانگیں۔ آپ فرماتے ہیں:
 "تَمَّ سَلُوا اللَّهَ لِي الْوَسِيلَةَ" میرے لئے اللہ سے وسیلہ مانگو اور وسیلہ جنت کے
 ایک بلند درجہ کا نام ہے۔

اس حدیث سے یہ بات کتنی صاف طور پر واضح ہو گئی کہ مومن کی دعا
 دوسرے مومن کے لئے بارگاہِ الہی میں بہترین وسیلہ ہے۔ اسی لئے آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اُمت کو حکم فرما رہے ہیں کہ آپ کے لئے اللہ سے جنت کا
 سب سے بلند مقام (مقام محمود) مانگیں۔ اور اس کے لئے اذان اور اس کے جوآ
 کے بعد اور درود شریف پڑھ کر یہ اہم دعا مانگنے کی ہدایت کی گئی، کیونکہ یہ دعا کی
 قبولیت کا خاص وقت اور درود مؤثر ذریعہ ہے۔

اس حدیث سے ایک بات اور بھی معلوم ہوئی کہ اعلیٰ شخصیت کے لئے
 ادنیٰ شخص کی دعا بھی وسیلہ بن سکتی ہے، کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی
 سب سے اشرف مخلوق اور اللہ کے نزدیک اس کی مخلوقات میں سب سے معزز
 ہستی ہیں، اور اسی لئے جنت کے سب سے بلند مقام، مقام محمود کا امیدوار و
 حتمہ! رہی آپ صرف اپنے کو قرار دے رہے ہیں۔

حضرت جابر بن عبد اللہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
 کہ جو شخص اذان سننے کے بعد کہے گا:

اللَّهُمَّ رَبِّ هَذِهِ الدَّعْوَةُ التَّامَّةُ "اے اللہ! اس پوری دعا کے رب! اور کھڑی ہوئی

وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ اِنَّ مُحَمَّدًا
 نواز کے رب، عطا فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو "وسیلہ"
 اور فضیلت اور بھیج ان کو مقام محمود میں جس کا
 تُوْنے ان سے وعدہ فرمایا ہے: تو اس دعا مانگنے والے
 حَلَّتْ لَهٗ شَفَاعَتِيْ .
 کے لئے میری شفاعت حلال ہوگی :

(رواہ البخاری، ابوداؤد، الترمذی، النسائی، ابن ماجہ)

یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے لئے ایک ترغیب ہے۔
 جس کو یہ بات محبوب ہو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اس کی شفاعت
 فرمائیں تو اس کو چاہئے کہ ہمیشہ ہر اذان کے بعد یہ دعا پڑھ لیا کرے۔
 اذان کے بعد اس دعا کو پڑھنے کی تاکید اس لئے کی گئی کہ یہ دعا کی قبولیت
 کا وقت ہے، جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا
 ارشاد ہے:

الدُّعَاءُ بَيْنَ الْاِذَانِ وَالْاِقَامَةِ "اذان اور اقامت کے درمیان کی دعا
 لا يُبَدُّ"
 رد نہیں کی جاتی۔

(ابوداؤد، ترمذی، نسائی)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لئے سلاح دارین کا کتنا
 بہتر نسخہ تجویز فرمایا کہ ایک طرف وہ اپنے ہادی اور پیغمبر کے لئے دعا کریں اور
 امت کی دعا آپ کے درجات کی بلندی اور مقام محمود کے حصول کے لئے

بارگاہِ الہی میں مقبول ”وسیلہ“ بن جائے اور اس دُعا کی برکت سے آپ کی شرفیت آپ کی اُمت کے لئے حلال ہو جائے۔ انشاء اللہ، اللہ کا وعدہ پورا ہوگا اور اُمت کی دُعا میں آپ کے حق میں وسیلہ ثابت ہوں گی، اور قیامت کے دن آپ مقامِ محمود میں داخل ہوں گے۔

مومن کے لئے دوسرے مومن بھائی کی دُعا کے مشروع وسیلہ ہونے کی اس سے بہتر دلیل آپ کو اور کہاں مل سکتی ہے؟

ذَوِی سِرِّیٰ یٰ لَیْلُ حضرت عمرؓ سے دُعا کی قرآنش

حضرت عمرؓ فرماتے ہیں کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عُسْرہ کی اجازت مانگی۔ آپ نے اجازت دیتے ہوئے فرمایا:

لَا تَسْنَأِیَا اَخِیَّ مِنْ دُعَائِکَ ، ”میرے بھائی، اپنی دُعا میں مجھے نہ بھولنا۔“

ذَوِی رِوَایَۃٍ ، ایک دوسری روایت یوں ہے،

اَشْرَکْنَا یَا اَخِیَّ فِی دُعَائِکَ ، ”اے بھائی، اپنی دُعا میں مجھے بھی شریک رکھنا۔“

(ترمذی)

مومن کی دُعا کے مشروع وسیلہ ہونے کی یہ دوسری دلیل ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لئے حضرت عمرؓ کی دُعا کو وسیلہ بنایا اور ان سے اپنے لئے

دعا کی فرمائش کی، لہذا آپ کا یہ عمل ہمارے لئے درس و تعلیم ہے جس کی اقتداء ہم پر فرض ہے۔ حضرت عمرؓ کو آپ کی اس فرمائش سے اتنی خوشی ہوئی کہ بقول ان حضورؐ کی اس فرمائش کے مقابلے میں ان کے لئے دنیا و مافیہا سب بیچ ہے۔

یہاں قابلِ غور بات یہ ہے کہ دین کے بارے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر قول و عمل شریعت و قانون ہے جس کے لئے آپ اور آپ کی امت دونوں ہی پابند ہیں، لہذا آپ کا حضرت عمرؓ سے یہ فرمانا کہ ”بھائی اپنی دعائیں ہمیں نہ بھولنا۔“ دراصل یہ بتانا ہے کہ آپ کو حضرت عمرؓ کی دعا سے اپنے لئے خیر و برکت کی اُمید تھی اور امت کو یہ ہمنوہ پیش کرنا مقصود تھا کہ اسی طرح وہ اپنے لئے بھی اپنے مومن بھائیوں سے دعا کی تاکید کریں، تاکہ اہل ایمان کی دعائیں دوسرے مومنوں کے لئے بارگاہِ الہی میں وسیلہ بنیں، اور مومن آپس میں ایک دوسرے کو اپنی دعاؤں کی برکت سے فیض پہنچا سکیں۔ اس طرح حضرت عمرؓ کو اپنے لئے دعا کی تاکید فرما کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مومن کی دعا کو دوسرے مومن کے لئے وسیلہ ہونے کی مشروعیت کی طرف اشارہ فرمایا۔

اس سے یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ ادنیٰ شخص کی دعا اعلیٰ شخص کے لئے وسیلہ ہو سکتی ہے، اور اعلیٰ شخص کی دعا ادنیٰ شخص کے لئے تو بدرجہا بہتر وسیلہ ہو سکتی ہے۔

صحابہ کرام آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی درخواست کرتے ہیں۔

حَدِيثُ عَكَاثَةَ

جس طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب اور اپنی امت سے اپنے لئے دعا کی فرمائش کرتے تھے اور ان کی دعاؤں کو اپنے لئے بارگاہِ الہی میں وسیلہ بناتے تھے، اسی طرح صحابہ کرام بھی آپ سے اپنے لئے دعا کی درخواست کرتے تھے اور آپ کی دعا کو بارگاہِ الہی میں اپنے لئے وسیلہ بناتے تھے۔

یہاں اس دوسری نوع کی دعاؤں کی چند مثالیں پیش کی جاتی ہیں، اور اس کی ابتداء حضرت عکاثہؓ کی دعا سے کی جاتی ہے۔

حضرت حصین بن عبدالرحمن فرماتے ہیں کہ میں حضرت سعید بن جبیرؓ کے پاس موجود تھا کہ انھوں نے پوچھا کہ رات جو ستارہ ٹوٹا تھا اس کو کس نے دیکھا؟ میں نے عرض کیا، "میں نے" لیکن میں اس وقت نماز نہیں پڑھ رہا تھا، بلکہ مجھے پچھوتے ڈنک مار دیا تھا۔ حضرت سعید بن جبیرؓ نے پوچھا، "پھر آپ نے کیا کیا؟" میں نے کہا، "جھاڑ پھونک کر الیا" انھوں نے کہا، "ایسا کیوں کیا؟" میں نے کہا،

بُرَيْدَةُ بْنُ حَصِيْبٍ نَعَى عَنْهُمُ فِي هَذِهِ الْحَدِيثِ بَيَانَ كَيْفَ كُنْ:

"جھاڑ پھونک کر نظر بد یا زہر و ڈنک سے ہے"

لَا رُقِيَةَ إِلَّا مِنْ عَيْنٍ أَوْ حَمَةٍ

فرمایا، ٹھیک کہا۔ ابنتہ ہم سے عبداللہ بن عباسؓ نے روایت کی ہے کہ آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ، "میرے سامنے تمام امتیں پیش کی گئیں، میں نے
دیکھا کہ کسی نبی کے ساتھ ایک جماعت ہے، اور کسی نبی کے ساتھ صرف ایک اور دو
آدمی ہیں اور کسی نبی کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے۔ اسی دوران میرے سامنے ایک
عظیم گروہ پیش کیا گیا۔ میں نے سمجھا شاید یہ لوگ میری امت کے ہوں۔
لیکن مجھ سے کہا گیا کہ نہیں، یہ حضرت موسیٰ اور ان کی قوم والے ہیں۔ پھر میں نے
دوسرے بڑے عظیم گروہ کو دیکھا، تب مجھ سے کہا گیا کہ یہ آپ کی امت کے
لوگ ہیں اور ان میں ستر ہزار ایسے لوگ ہیں جو بلا حساب و کتاب جنت میں داخل
کئے جائیں گے۔ یہ فرما کر آپ اٹھے اور مکانہ کے اندر تشریف لے گئے اور مجلس کے
لوگ اس ستر ہزار کے بارے میں چہ میگوئیاں کرنے لگے۔ کچھ لوگوں نے کہا،
شاید یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے رسول اللہؐ کی صحبت اٹھائی ہے۔
پھر لوگوں نے کہا، شاید یہ وہ لوگ ہوں گے جو اسلام پر پیدا ہوئے، اور
اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا۔ کچھ لوگوں نے اور بھی کچھ کہا، تب تک
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں تشریف لائے اور لوگوں نے اپنی
قیاس آرائیوں کا ذکر آپ سے کیا تو آپ نے فرمایا، "یہ وہ لوگ ہوں گے
جو جبار پھونک نہیں کراتے ہوں گے اور نہ آگ سے دغواتے ہوں گے، اور نہ
قول لیتے ہوں گے، باکرا اپنے رب پر توکل کرتے ہوں گے۔"

اس کی بصارت کو ٹامادی۔ ایک عورت کو مرگی کا مرض تھا اور دورہ پڑتا تو وہ بے ستر ہو جاتی تھی۔ اس نے دعا کی درخواست کی کہ دورہ کے وقت بے ستری نہ ہو۔ آپ نے دعا فرمادی۔ صحابہ کرامؓ نے قحط سالی کے موقع پر بارش کے لئے دعا کی درخواست کی۔ آپ کی دعا کی برکت سے بارش ہوئی۔ اسی طرح کی بہت سی مثالیں ہیں، جن سے صاف واضح ہے کہ مومن کی دعا دوسرے مومن کے لئے وسیلہ ہے اور یہ وسیلہ مشروع ہے۔

چوتھی دلیل

اندھے کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو وسیلہ بنانا

حضرت عثمان بن حنیفؓ فرماتے ہیں کہ ایک نابینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہا، "آپ میرے لئے دعا فرمادیں کہ اللہ مجھے عاقبت دے۔" آپ نے فرمایا، "اگر تم چاہو تو میں دعا کر دوں، ورنہ چاہو تو صبر کرو اور صبری بہتر ہے۔" نابینا نے کہا، "آپ دعا ہی فرمادیں مجھے۔" آپ نے اسے اچھی طرح وضو کرنے اور یہ دعا مانگنے کا حکم دیا۔

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ وَالتَّوَجُّبَهُ "اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیری طرف

إِلَيْكَ بِبَيْتِكَ مُحَمَّدٍ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ متوجہ ہوتا ہوں تیرے نبی حضرت محمد صلعم کے ذریعہ جو

يَا مُحَمَّدُ إِنِّي أَتُوجِّبُهُ بِكَ نبی رحمت ہیں، اے محمد صلعم متوجہ کرتا ہوں آپ کو

إِلَىٰ رَبِّي فِي حَاجَتِي لِتَقْنِيَا میرے رب کی طرف میری اس حاجت میں تاکہ تو پوری
 اللَّهُمَّ شَفِّعْهُ فِيَّ - کرادے، اللہ، میرے بارے میں آپکی شفاعت قبول فرما:

(ترمذی، نسائی، مستدرک حاکم)

تابیتا دعا سے فارغ ہوا اور اس کی روشنی لوٹ آئی۔

اس اندھے نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی درخواست کی اور
 اللہ سے آپ کی دعا کی قبولیت کے لئے خود بھی دعا کی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
 اس کے اصرار پر خود بھی دعا فرمائی اور اس سے بھی دعا کرائی۔ اللہ نے اس کے
 بارے میں آپ کی دعا قبول فرمائی اور وہ اندھا فوراً اسی مجلس میں بینا اور
 روشنی کا مالک ہو گیا۔ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ -

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مومن اپنے دوسرے مومن بھائی کی دعا کو
 بارگاہِ الہی میں وسیلہ بنا سکتا ہے۔ یہ ایک مشروع کام ہے۔
 اس حدیث سے کچھ لوگوں کو زبردست غلط فہمی ہو گئی ہے جس کے متعلق
 آئندہ مفصل بحث آ رہی ہے۔

یا حیوین دینا

صحابہ کرام بارش طلب کرنے کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
زندگی میں آپ کی دعا کو وسیلہ بناتے تھے۔

۱۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر
تشریف لاتے، تو اصنع، سادگی، خشوع، نرم رفتاری اور عاجزی کی حالت میں اور عید کی
دو رکعت کی طرح دو رکعت نماز پڑھا کرتے تھے اور تمہارے اس خطبہ کی طرح خطبہ
تہیں دیتے تھے۔ (رواہ الخمسة)

۲۔ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بارش رک جانے کی شکایت
کی، آپ نے حکم دیا تو مصیٰ میں آپ کے لئے منبر رکھا گیا اور ایک دن سب کے جمع
ہونے کا وقت مقرر کیا، اور جب آفتاب کی روشنی نمودار ہوئی تو آپ نکلے اور منبر پر
بیٹھے، پہلے اللہ کی بڑائی بیان کی اور اس کی تعریف کی، اس کے بعد فرمایا، آپ لوگوں نے
اپنے شہر کی خشک سالی کی شکایت کی ہے اور اللہ نے آپ لوگوں کو حکم دیا ہے کہ اس سے
دعا مانگیں اور آپ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ آپ لوگوں کی دعائیں قبول کرے گا،
اس کے بعد فرمایا:

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، الرَّحْمَنِ

الرَّحِيمِ، مَا لَكَ يَوْمَ الدِّينِ، لَا إِلَهَ
كِرْمِيَا، بَرِي حَمْتُوا لَسَب، بَرَا كَا مَارَكْت، اَس سَا

إِلَّا اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَرِيدُ، اللَّهُمَّ
 لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَنْتَ الْغَنِيُّ وَنَحْنُ
 الْفُقَرَاءُ، أَنْزِلْ عَلَيْنَا الْغَيْثَ، وَ
 اجْعَلْ مَا أَنْزَلْتَ عَلَيْنَا قُوَّةً وَ
 كُوْنِي مَعْبُودًا نَهِيں، جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، اے اللہ!
 تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو غنی ہے اور ہم سب فقیر
 ہیں، ہم پر بارش نازل فرما، اور جو کچھ تو ہم پر نازل فرما
 اسے ایک مدت کے لئے قوت اور پہنچنے کا ذریعہ
 بلاغاً الیٰ حین۔ بتادے ۛ

پھر آپ نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور دعا فرمائی، یہاں تک کہ آپ
 کی بگلوں کی چمک نظر آئی۔ پھر آپ نے لوگوں کی طرف اپنی کُشت پھیری، اور اپنی چادر
 کو پٹا، جبکہ آپ کے ہاتھ بدستور اٹھے رہے۔ پھر لوگوں کی طرف رخ پھیرا، اور
 منبر سے اترے اور دو رکعت نماز پڑھی۔ اللہ تعالیٰ نے بدلی پیدا کی، جو گرجی پھر
 چمکی، پھر اللہ کے حکم سے برسی۔ آپ اپنی مسجد تک پہنچے بھی نہ تھے کہ سیلاب کے
 دھارے بہنے لگے۔ جب آپ نے دیکھا کہ لوگ تیزی سے پناہ گاہوں کی طرف
 بھاگ رہے ہیں تو ہنس پڑے، یہاں تک کہ آپ کے دانت چمک اٹھے اور فرمایا:
 أَشْهَدُ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ
 قَدِيرٌ وَأَنِّي عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ
 "میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور میں
 اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں" ۛ

(حاکم، ابوداؤد)

۳۰۔ حضرت عبد اللہ بن زید فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو

استسقاء کی دعا کے وقت دیکھا کہ آپ نے بہت لمبی دعا مانگی اور بہت دیر تک

سوال کرتے رہے، اس کے بعد قبلہ کی طرف مڑ گئے اور اپنی چادر بھی پلٹ دی اور اس کے نیچے کی تہہ کو اوپر کر دیا اور لوگوں نے بھی آپ کے ساتھ ہی رخ پھیر لیا (مسند احمد)۔
 مکہ :- حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص جمعہ کے دن مسجد نبوی میں آیا، آپ اس وقت خطبہ دے رہے تھے، اسی حالت میں وہ کہنے لگا: اے رسول خدا! مال تباہ ہو گئے، راستے بند ہو گئے۔ آپ اللہ سے دعا فرمائیے کہ ہمیں بارش عطا فرمائے: آپ نے دونوں ہاتھ دعا کے لئے اٹھائے اور فرمایا: اَللّٰهُمَّ اَغِثْنَا، اَللّٰهُمَّ اَغِثْنَا، اَللّٰهُمَّ اَغِثْنَا۔ (اے اللہ ہماری فریاد سن لے، اے اللہ ہماری فریاد سن لے، اے اللہ ہماری فریاد سن لے، اے اللہ ہماری فریاد سن لے)۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ اُس وقت تک نہ ہم نے آسمان میں کوئی بدلی دیکھی نہ بادل کا کوئی ٹکڑا، اور ہمارے اور سلع پہاڑ کے درمیان نہ کوئی گھر تھا نہ مکان۔ یکایک سلع پہاڑ کے پیچھے سے ڈھال کی طرح ایک بدلی نمودار ہوئی اور آسمان کے نیچ میں آتے آتے پھیل گئی، پھر برس پڑی۔ بخدا، ہم نے ایک ہفتہ تک سورج نہیں دیکھا۔

پھر اگلے جمعہ اسی دروازے سے وہی شخص آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ہی دے رہے تھے کہ وہ شخص سامنے آکر کہنے لگا: اے رسول خدا! مال تباہ ہو گئے، اور راستے بند ہو گئے، اللہ سے دعا فرمائیے کہ ہم سے بارش روک دے: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھ اٹھائے اور فرمایا:

اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا، اللَّهُمَّ " اے اللہ! ہمارے اُس پاس بارش ہو، ہمارے اوپر نہ ہو،

عَلَى الْأَكَامِ وَالظَّرَابِ وَبَطُونِ اے اللہ! ٹیلوں، پہاڑوں، نالوں اور

الْأودية وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ۔ جنگلوں میں برسا۔

بارش بند ہوگئی اور سہم دھوپ میں چلتے ہوئے نکلے۔ (بخاری و مسلم)

یہاں آپ کے سامنے چار صحیح حدیثیں نقل کی گئیں جن سے ثابت

ہوا کہ صحابہ کرامؓ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرتے تھے کہ آپ

بارش کے لئے دعا فرمائیں۔ آپ کا معمول تھا کہ آپ فوراً دعا کے لئے ہاتھ اٹھا

دیتے اور اللہ تعالیٰ سے بارش طلب فرماتے اور اللہ تعالیٰ ہر بار آپ کی دعا

قبول فرما کر بارش برساتا۔

معلوم ہوا کہ بارش کے لئے صحابہ کرامؓ آپ کی دعا کو وسیلہ بناتے

اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی دعا کے وسیلہ کو قبول فرما کر بارش نازل فرماتا،

صحابہ کرامؓ نہ حضورؐ کی ذات کو وسیلہ بناتے، نہ کسی اور نبی یا مخلوق کی ذات

کو، بلکہ وسیلہ صرف آپ کی دعا کا مانگتے۔ جس کا صاف مطلب یہ ہے کہ آپ سے

دعا کی درخواست کرتے۔ آپ استجاب الدعوة تھے اس لئے آپ کی دعا اللہ تعالیٰ

فوراً قبول فرماتے۔

ان احادیث میں کہیں بھی نہ آپ کے جاہ، نہ مرتبہ، نہ ذات بہ منصب،

نہ شخصیت کے وسیلہ کا اشارہ ہے نہ حکم۔ وسیلہ ہے تو صرف دعا کا

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ کرام نے آپ کا وسیلہ ترک کر دیا

پچھلی بحث سے ثابت ہو گیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب تک
حیات تھے صحابہ کرام استسقاء اور دوسری ضروریات کے لئے آپ ہی کی دعا کو
وسیلہ بناتے تھے۔ لیکن جب آپ وفات پا گئے اور رفیقِ اعلیٰ سے جا ملے تو
مخط سالی اور دوسری آفات کے موقع پر ان حضرات کو دعا کے لئے تلاش کرتے تھے
جن کے زہد و تقویٰ اور صلاح و سیرت پر سب کا اعتماد ہوتا تھا، البتہ ان اوصاف کے
علاوہ خاندانِ نبوت سے رشتہ و قرابت کو بھی ترجیح دی جاتی تھی۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ صاحبِ زہد و ورع اور کون ہو سکتا
تھا؛ چنانچہ آپ کی زندگی میں تو صحابہ کرام آپ کی دعا کا وسیلہ لیتے تھے، لیکن آپ کی
وفات کے بعد آپ سے دعا کی درخواست ممکن ہی نہ تھی، اس لئے کہ انسان جب مرجاتا
ہے تو اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے اور دعا بلاشبہ عمل اور عبادت ہے جس کا کرنا
موت کی وجہ سے ممکن نہیں۔

چنانچہ حضرت عمرؓ اپنی خلافت کے زمانہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے
چچا حضرت عباسؓ سے استسقاء کی دعا کی درخواست کرتے تھے، جیسا کہ حضرت

انسؓ سے روایت ہے کہ جب قحط پڑتا تو حضرت عمرؓ حضرت عباسؓ سے دعا کی درخواست کرتے ہوئے فرماتے تھے:

اللَّهُمَّ كُنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ " اے اللہ، ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بنا کر دعا
 كِرْتُمْ تَحْتَهُ تَوْ تَوْ هُمْ بَارِشٌ دَتِيَا تَحْتَا. اور اب ہم اپنے
 وَ إِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا نبی کے چچا کا وسیلہ لے کر بارش مانگتے ہیں، تو ہمیں بارش
 فَاسْقِنَا، قَالَ فَيَسْقُونَ - فرما حضرت انسؓ کا بیان ہے کہ اس وقت بھی بارش

ہوتی تھی۔"

(بخاری)

اس روایت سے ثابت ہوا کہ حضرت عمرؓ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کے چچا حضرت عباسؓ کو وسیلہ بنا کر بارش کی دعا کرائی، اور صحابہ کرامؓ میں سے کسی نے بھی حضرت عمرؓ کے اس عمل پر اعتراض نہیں کیا، کیونکہ سب کو اس بات کا علم تھا کہ استسقاء کے لئے وسیلہ دعا ہی کے ذریعہ ممکن تھا۔ جب تک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے آپ دعا فرمایا کرتے تھے، آپ کی وفات کے بعد یہ ممکن ہی نہ رہا کہ آپ سے دعا کرائی جائے، اور آپ کی جگہ کسی دوسرے کو تلاش کرنا ضروری تھا، چنانچہ حضرت عمرؓ نے آپ کے چچا حضرت عباسؓ کو اس کے لئے منتخب کیا۔

حضرت عباسؓ کا انتخاب اس لئے مناسب تھا کہ آپ رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے۔ اس قرابت کا خاص لحاظ رکھا، ورنہ زندہ و ورع میں

حضرت عباسؓ سے بڑھ کر دوسرے صحابہؓ موجود تھے۔ حضرت عمرؓ کے اس انتخاب کو تمام صحابہؓ نے بالاتفاق تسلیم کیا، کسی نے بھی مخالفت نہیں کی۔ یہ ایک طرح سے صحابہؓ کا اجماع تھا، اور اجماع دلیل و حجت میں شریعت کا چوتھا جزو ہے۔ اس طرح حضرت عمرؓ کے اس عمل سے ثابت ہوا کہ مومن کی دعا کا وسیلہ مشروع ہے۔ اصل بحث سے ذرا ہٹتے ہوئے یہاں ہم اُس دعا کو بھی نقل کر دینا چاہتے ہیں جسے حضرت عباسؓ نے اس موقع پر حضرت عمرؓ کے حکم کے مطابق مانگی تھی۔ حافظ ابن حجر عسقلانیؒ نے "فتح الباری" میں زبیر بن یحیٰ کی روایت سے حضرت عباسؓ کی دعا نقل کی ہے۔ حضرت عباسؓ نے فرمایا:

اللَّهُمَّ إِنَّهُ لَمْ يَنْزَلْ بَلَاءٌ إِلَّا
 بِذَنْبٍ، وَلَمْ يَكْشَفْ إِلَّا بِتُوبَةٍ
 وَقَدْ تَوَجَّهَ الْقَوْمُ بِي إِلَيْكَ،
 لِمَكَانِي مِنْ نَبِيِّكَ، وَهَذِهِ أَيْدِيْنَا
 إِلَيْكَ بِالذُّنُوبِ، وَتَوَاصِيْنَا
 إِلَيْكَ بِالتَّوْبَةِ، فَاسْقِنَا التَّعِيثَ،
 فَإِنَّتِ كَالْبَيْبَانِ -

اے اللہ، بلاؤں کا نزول صرف گناہ کے سبب ہوتا ہے، اور وہ صرف توبہ ہی کے ذریعہ دور بھی کی جاتی ہے، اور قوم نے مجھے تیری طرف متوجہ کیا، کیونکہ تیرے نبی سے میرا رشتہ ہے۔ ہمارے یہ ہاتھ جو تیری طرف اٹھے ہیں گناہوں سے بھر پور ہیں، اور ہماری پیشانیاں تیری بارگاہ میں توبہ سے جھکی ہوئی ہیں۔ تو ہمیں بارش سے سیراب فرما۔ اس کے بعد بارش پہاڑوں کی طرح موسلا دھار آئی۔“

حضرت عباسؓ نے گناہوں کے اعتراف اور اُن سے توبہ کو وسیلہ بنایا

جو بلاشبہ عظیم صالح عمل ہے۔ حضرت عباسؓ دعا مانگ رہے تھے اور تمام مسلمان

آپ کی دعا پر آمین کہہ رہے تھے۔ ابھی لوگوں کے ہاتھ دعا سے جھکے بھی نہ تھے کہ
موسلا دھار بارش آئی۔

استسقار کے بارے میں ہمارے سلف صالحین کا یہی طریقہ تھا کہ
خشک سالی کے وقت وہ شہر سے باہر نکل جاتے تھے اور اپنے سب سے صالح
شخص کے ذریعہ بارش کی دعائیں مانگتے تھے۔ چنانچہ حضرت معاویہؓ کے زمانے میں
حضرت یزید بن الاسود کے ذریعہ مسلمانوں نے دعائیں مانگی اور اسی پر آج تک امت کا
عمل و اتفاق ہے۔

ان احادیث میں صرف بزرگوں کی دعا کے وسیلہ کا اثبات ہے انکی
شخصیت اور ذات کو وسیلہ بنانے کا وہم بھی اس سے نہیں ہوتا۔
مومن کی دعا اپنے مومن بھائی کے لئے ایک مشروع وسیلہ ہے۔
استسقار کے لئے بزرگوں کی دعا کو وسیلہ بنانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے
اصحاب اور سلف صالح سے ثابت اور معمول بہ امر ہے۔ آج بھی مشکلات اور
مصائب، قحط سالی، بد امنی، ظلم و بربریت کے وقت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں
اپنی التجا، دعا و مناجات پیش کرنے کے لئے اپنے میں سے کسی مرد صالح کو
دعا کے لئے آگے بڑھایا جائے اور اس سے دعا کی درخواست کی جائے۔
صالحانے امت کی دعا سب کے لئے وسیلہ ہوگی۔

بَيِّنَاتُ بَدَلِيْنِ

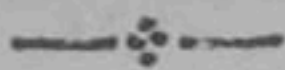
حاجی کی دعا کا وسیلہ

ابوالزبیر صفوان بن عبد اللہ بن صفوان سے روایت کرتے ہیں کہ شام آیا اور ابو دردائذ کے گھر گیا تو ان کو موجود نہیں پایا، البتہ اُمّ درداء ملیں اور مجھ سے پوچھا کہ اس سال تم حج کا ارادہ رکھتے ہو؟ میں نے کہا: ہاں۔ اُمّ درداء نے کہا، ”پھر ہمارے لئے دعائے خیر کرنا۔ اس لئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے: مسلمان کی دعا اپنے بھائی کے لئے اس کے غائبانہ قبول ہوتی ہے۔ دعا کرنے والے کے پاس ایک فرشتہ مقرر ہوتا ہے جو دعا کرنے والے کے لئے کہتا ہے، تیرے لئے بھی ایسا ہی ہو اور اس کی دعا پر آمین کہتا ہے۔“ صفوان کہتے ہیں کہ میں بازار کی طرف نکلا تو ابو دردائذ بھی مل گئے اور انھوں نے بھی اُمّ درداء ہی کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے روایت کرتے ہوئے کہا: (مسلم) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ہم اپنے بھائی کی دعا کا وسیلہ بارگاہِ الہی میں لیں، اور جو لوگ اپنے بھائی کے لئے غائبانہ طور پر دعا مانگتے ہیں، ان کے اس عمل صالح کا یہ ثواب ہے کہ خود ان کی دعا پر فرشتے آمین کہہ کر ان کے لئے بھی اسی قسم کی دعا کرتے ہیں۔

اس طرح اُمّ درداء نے حضرت صفوان کی دعا کو وسیلہ بنایا اور

صفا و ان نے اپنے لئے فرشتوں کی دعا کو وسیلہ بنایا: معلوم ہوا کہ مومن کی دعا اپنے بھائی کے لئے مشروع وسیلہ ہے، اور صحابہ کرامؓ میں اس کا رواج عام تھا۔ حضرت امّ سلیم نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو حضرت انسؓ کے لئے وسیلہ بنایا۔ مرگی کی مریض عورت نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو وسیلہ بنایا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرامؓ کو اسی قرنی کی دعا کو وسیلہ بنانے کا حکم دیا تھا۔

اس طرح اس مضمون کی متعدد احادیث کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر دیا گیا جس سے اس مشروع وسیلہ کی وضاحت کما حقہ ہو گئی۔ مشروع وسیلے کی تینوں اقسام کا تفصیل سے ذکر کر دیا گیا اور استطاعت بھر اس کی مشروعیت کا ثبوت پیش کر دیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ آمین،

ممنوع وسیلہ کا بیان

اس کتاب کی تالیف کا اصل مقصد ہی یہ ہے کہ ممنوع وسیلہ کی تعریف اور اس کا تفصیلی بیان کیا جائے۔ لیکن ممنوع وسیلہ کے بیان سے قبل مشروع وسیلہ کا ذکر اس لئے کیا گیا کہ لوگ اس کے مضبوط دلائل پڑھ کر یقین کر لیں کہ اللہ تعالیٰ صرف اسی وسیلہ و تقرب کو قبول کرتا ہے جو اس نے خود مشروع کیا ہے، اور مشروع وسیلہ کو اسی لئے "مشروع" کہا بھی گیا ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے۔ لہذا تمام اہل ایمان کا فرض ہے کہ اسی وسیلہ کو اختیار کریں، اپنی من مانی نہیں، بلکہ اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے مشروع و مامور سمجھ کر اختیار کریں۔

جب ہم مشروع وسیلہ کا بیان، اُس کے مضبوط اور روشن دلائل کا ذکر کرتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اسی وسیلہ کو اللہ تعالیٰ سے سیکھا تھا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء نے اسی وسیلہ کو اختیار کیا اور قیامت تک یہی وسیلہ امت کے لئے مشروع و مقبول ہے، تو ہم محسوس کرتے ہیں کہ اس سے عام مسلمانوں پر گہرا اثر پڑے گا۔

جو لوگ ممنوع وسیلہ کے قائل ہیں وہ مشروع وسیلہ کے مضبوط دلائل

اور الہامی حجت و براہین کو پڑھ کر اپنے بے بنیاد و غلط معتقدات پر نظر ثانی

کے لئے مجبور ہوں گے اور حیب دلائلِ محمدیہ اور براہینِ مصطفویہ کی طاقت و زور کے سامنے اپنے کمزور و پھسپھسے تصورات کی بے وقعتی کا مشاہدہ کریں گے تو وہ مشروع و وسیلہ کی اسی روشن اور حق و ہدایت سے معمور شاہراہ پر چل پڑیں گے۔

اور جو لوگ مشروع و وسیلہ پر ایمان رکھتے ہیں وہ اس کے دلائلِ پڑھ کر مزید اطمینان حاصل کریں گے۔ اُن کے قلوب حق کے نور سے مزید روشن ہوں گے اور انہیں مشروع و وسیلہ کی حقانیت و مقبولیت پر اور زیادہ جماؤ اور رُسوخ حاصل ہوگا۔ اور وہ اپنے اُن بھائیوں کی طرف محبت اور جوش کے ساتھ لپکیں گے جنہوں نے مشروع و وسیلہ کے ایمان افروز دلائلِ پڑھ کر اپنے قلوب کو روشن کیا اور حق کی اسی شاہراہ پر چل پڑے جس پر یہ پہلے سے چلتے آ رہے تھے اور دونوں مل کر حق و ہدایت کے لئے توفیق پانے پر اللہ کا شکر ادا کریں گے۔

بس اس کتاب کی تالیف کا حقیقی مقصد ہی یہ ہے کہ اُمتِ مسلمہ کی صف بند کی جائے اور حق و ہدایت کے مرکز پر سب کو جمع کیا جائے اور اُمتِ محمدیہ کے انتشار و افتراق کو ختم کر کے سب میں "ایک اُمت" ہونے کا جذبہ پیدا کیا جائے، اور غلبہ عقائد کی بنیاد پر خود ساختہ دلائل کی اڑلے کر جو لوگ اُمتِ مسلمہ میں اختلاف و گروہ بندی پیدا کر رہے ہیں اُن کا منہ بند کیا جائے۔ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اُس نے اس دین کی حفاظت کا انتظام کیا، اور حق کی راہ خوب روشن کر دی ہے۔ جن کی آنکھیں کھلی ہوگی وہ نورِ حق کی روشنی میں صراطِ مستقیم ہی پر چلیں گے اور جو منہ بند ہیں ان پر قائم رہیں گے اُن کے لئے خسران و ضلالت کے سوا کچھ نہیں۔

ممنوع وسیلہ کی تعریف

ممنوع وسیلہ کی تعریف یہ ہے کہ بندہ اللہ کا تقرب ایسے عمل کے ذریعہ حاصل کرنا چاہے جو اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت کے خلاف ہو۔ مثلاً، آسمان و زمین میں اللہ کی جو مخلوقات ہیں ان کی ذات کو اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بنایا جائے۔ جیسے فرشتے، انبیاء، صالحین۔ ان بزرگوں کے صالح اعمال کی اتباع کئے بغیر صرف ان کی ذات کو وسیلہ بنائے۔ اسی طرح مقدس مقامات کا وسیلہ لے۔ مثلاً کعبۃ اللہ، مشعر الحرام، رمضان المبارک، شبِ قدر، ذی الحجہ اور دوسرے حرمت والے مہینوں کو وسیلہ بنائے، لیکن ان میں جن اعمال کے ادا کرنے کی ہدایت کی گئی ہے اس کی پروا نہ کرے۔

ممنوع وسیلہ کا حکم

ممنوع وسیلہ حرام ہے۔ البتہ اس کی حرمت، وسیلہ کی نوعیت اور اس کے طریقوں کے اعتبار سے سمجھی جائے گی۔
حرام وسیلہ کی اعلیٰ قسم تو کفر ہے، اور سب سے ادنیٰ قسم وہ ہے جس میں کسی شرعی عمل کی مخالفت ہوتی ہو۔

حرام وسیلہ اختیار کرنے والے کو روکنا چاہئے۔ پہلے اس سے توبہ کرانی چاہئے۔

درتہ مسلمانوں کے امام و پیشوا کو اختیار ہے کہ ہر اُس حد کو جاری کر سکتا ہے جس سے حرام و وسیلہ اختیار کرنے والے کو از نکابِ جرم سے باز رکھا جاسکے۔ البتہ سزا سے قبل اس کو دلائل و براہین سے قائل کیا جائے اور وعظ و نصیحت کر کے اس کو فعلِ حرام سے بچنے کی تلقین کی جائے۔ لیکن اگر کوئی شخص ممنوع و حرام وسیلہ کا مرتکب ہی ہو جائے تو خواہ جان بوجھ کر کہا ہو یا جہالت و لاعلمی سے کہا ہو، بھول چوک سے کیا ہو یا قصداً جان بوجھ کر کیا ہو، جس درجہ و نوعیت کا وسیلہ اختیار کیا ہو گا اسی قسم کی سزا و حکم کا مستحق ہو گا۔

اللہ تعالیٰ ہمیں صراطِ مستقیم پر چلنے کی توفیق بخشنے اور ضلالت کی راہ پر بھٹکنے سے بچائے اور حق سنتے اور اُس پر عمل و اتباع کی سعادت عطا فرمائے۔ آمین

ممنوع و وسیلہ کے اقسام

جو لوگ ممنوع و حرام وسیلہ کو حلال سمجھتے ہیں وہ اسے تین طریقے سے

کرتے ہیں :-

اقول :- کسی ذات اور شخص کو وسیلہ بنانا۔ مثلاً کسی مخصوص آدمی کا نام لے کر کہے کہ اے اللہ! میں تیری بارگاہ میں فلاں شخص کو وسیلہ بنا کر پیش کرتا ہوں کہ تو

اس کے وسیلے سے میری حاجت پوری فرمادے۔ وسیلہ لینے والے کے دل میں

”فلاں شخص“ سے اس شخص کی ذات مراد ہو۔

نقص :- کسی کے جہاد، حق، حرمت اور برکت کا وسیلہ لینا۔ مثلاً،

وسیلہ لینے والا کہے: "اے اللہ، فلاں شخص کا تیرے پاس جو مرتبہ ہے اُس کو
وسیلہ بنانا ہوں، یا فلاں شخص کا تجھ پر جو حق ہے اس کو وسیلہ بنانا ہوں، یا
اس شخص کی حرمت اور برکت کو وسیلہ بنانا ہوں کہ تو میری حاجت پوری فرمادے"
سوم :- کسی کے وسیلہ سے اللہ پر قسم کھانا۔ مثلاً کہتے والا کہے: "اے
اللہ، فلاں شخص کے وسیلہ سے تجھ پر قسم کھاتا ہوں کہ تو میری حاجت
پوری فرمادے"

ممنوع وسیلہ کو حلال سمجھنے والے انھیں تین طریقوں پر وسیلہ لیتے ہیں جبکہ
حقیقت یہ ہے کہ یہ تینوں ہی طریقے باطل اور اصولِ دین کے مخالف ہیں۔

جب ہم یہ کہتے ہیں کہ وسیلہ کے مذکورہ بالا تینوں طریقے شرع کے خلاف
اور ممنوع و حرام ہیں، لہذا کسی شخص کے لئے جائز نہیں کہ ان میں سے کسی بھی طریقہ کو
استعمال کرے، اور ان تینوں کو حلال سمجھنے والے انھیں تقربِ الہی کا بہتر ذریعہ سمجھتے
ہیں اور ان کو دعائی قبولیت کا موثر وسیلہ سمجھتے ہیں تو آخر یہ تضاد اور اختلاف کیسے
ختم ہو؟ لیکن یہ کچھ مشکل بات نہیں۔

اختلافات کوئی نئی چیز نہیں، اور صرف ہمارے ہی اندر اختلاف نہیں
ہوا ہے۔ اختلافات کا ہونا بالکل قدرتی بات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے
دور کرنے کی بھی راہ متعین فرمادی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب ہم کسی بات میں

اختلاف کریں تو اللہ اور اس کے رسول کو یعنی اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت کو حاکم بنالیں اور اپنا اختلاف ان کے سامنے پیش کر دیں، جیسا کہ اللہ کا ارشاد ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ
 وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ
 مِنْكُمْ، فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ
 فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ
 كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
 الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

”لے ایمان والو! اللہ اور اُس کے رسول کی اطاعت کرو اور جو تم میں سے صاحب حکومت ہیں اُن کی بھی۔ اور اگر کسی بات پر تم میں اختلاف واقع ہو تو اگر تم اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو اس میں اللہ اور اُس کے رسول کے حکم کی طرف رجوع کرو۔ یہ بہت اچھی بات ہے اور اس کا انجام بھی اچھا ہے“

(النساء - ۵۹)

ظاہر ہے کہ اس آیت کی روشنی میں اختلاف کرنے والے دونوں ہی گروہ اللہ اور اس کے رسول کو حاکم بنانے اور اُن کے فیصلے کو برحق ماننے اور اُن پر عمل کرنے کے لئے پابند ہیں، کیونکہ اگر ایسا نہیں تو پھر ایمان ہی نہیں جیسا کہ اللہ کا ارشاد ہے:

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحْكُمُوا
 بِكُنْزِكَ وَلَا يَمُنُّوا بِمَا نَزَّلَ
 اللَّهُ مِنْ رَبِّهِمْ حَتَّىٰ يَسْأَلُوهُم
 تِلْكَ آيَاتُ الَّذِينَ آمَنُوا وَأُولِي
 الْأَلْبَابِ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا أَلَّا يَكُونَ
 لِلنَّاسِ حُرْمَةٌ فِي شَيْءٍ مِّنْهُم
 سَبِيحًا مِّنْهُم سَبِيحًا مِّنْهُم سَبِيحًا

”تیرے رب کی قسم، یہ لوگ جب تک اپنے تنازعات میں تمہیں منصف نہ بنائیں اور جو فیصلہ تم کو دواُس سے اپنے دل میں تنگ نہ ہوں بلکہ اس کو خوشی سے مان لیں تب تک مومن نہیں ہوں گے“

(النساء - ۶۵)

لہذا جب دونوں ہی فریق اللہ اور اس کے رسول کی عدالت میں اپنا مقدمہ پیش کرنے اور ان کا فیصلہ ماننے اور عمل کرنے پر متفق اور راضی ہیں تو آئیے، دونوں ہی فریق اپنا اپنا مقدمہ اپنے دلائل کے ساتھ پیش کریں۔

بہاں تک ہمارا تعلق ہے، ہم نے شروع ہی میں مشروع وسیلہ کی وضاحت کر دی ہے، اور قرآن و حدیث، نیز صحابہ کرامؓ اور سلف صالحین کے اعمال سے اس کے مشروع ہونے کے دلائل دے دیئے ہیں اور یہ بھی بتا دیا کہ شارع علیہ السلام نے اسی مشروع وسیلہ کو اختیار کرنے اور اس پر عمل کرنے کی ترغیب دی ہے۔

اب یہ ہم نے کتاب اللہ و سنت رسول اللہ میں کہیں بھی اس ممنوع وسیلہ کا ذکر نہیں پایا جس کے حلال و مشروع ہونے کا ہمارے مخالفین دعویٰ کر رہے ہیں۔ اگر یہ وسیلہ بھی مشروع ہوتا تو اس کا ذکر شارع علیہ السلام ضرور کرتے اور اس پر بھی عمل کرنے کی ترغیب دیتے۔ یہ بات عقل کے خلاف ہے کہ اتنی اہم بات کو اللہ رب العالمین بیان نہ فرماتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تبلیغ سے باز رہتے اور صحابہ کرامؓ بھی اس پر عمل نہ کرتے! معلوم ہوا کہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ میں اس کا ذکر نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ وسیلہ مشروع ہی نہیں۔ اور جب مشروع نہیں تو صاف و واضح ہے کہ یہ ممنوع اور حرام ہے۔

اگرچہ مذکورہ بالا تفصیلات سے فریق مخالف کے ممنوع وسیلہ کا غیر شرعی ہونا

ثابت ہو گیا، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اس کے ممنوع و حرام ہونے کے مزید
دلائل بھی بیان کر دیں۔

مَمْنُوعٌ وَسَيِّئَاتُهَا كِيْ تَهْتَكُوْنَ قِسْمًا

کسی شخص و ذات کا وسیلہ

اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کسی کی ذات اور شخصیت کا وسیلہ لینا ایک
غیر شرعی عمل ہے جس کا نہ اللہ نے حکم دیا ہے، نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس کی تبلیغ فرمائی ہے، بلکہ اللہ نے عمل اور اتباع سے خالی اس وسیلہ کی مذمت
بھی فرمائی ہے۔ جیسا کہ اس مذموم وسیلہ کے مرتکب مشرکین کی بابت اللہ نے فرمایا ہے:

اَلَا لِلّٰهِ الدِّيْنُ الْخَالِصُ وَالَّذِيْنَ
اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖ اَوْلِيَاءُ
مَا نَعْبُدُهُمْ اِلَّا لِيُقْرِبُوْنَا اِلَى
اللّٰهِ زُلْفٰى، اِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ
فِيْ مَا هُمْ فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ
لَا يَهْدِيْ مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفّٰرٌ

”دیکھو خالص عبادت اللہ ہی کے لئے ہے، اور جن لوگوں
نے اس کے سوا اور دوست بنائے ہیں (وہ کہتے ہیں) ہم انکو
اس لئے پوجتے ہیں کہ ہم کو اللہ کا مقرب بنا دیں،
تو جن باتوں میں یہ اختلاف کرتے ہیں اللہ ان میں
ان کا فیصلہ کر دے گا۔ بے شک اللہ اس شخص کو
جو جھوٹا، ناشکر ہے، ہدایت نہیں دیتا۔“

(الزمر- ۲)

اس آیت میں کسی شخص کی ذات کو وسیلہ بنانے کو اللہ نے رد کر دیا ہے اور

اے قبول نہیں فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں دو باتوں پر مذمت فرمائی ہے۔

اول :- اللہ کے سوا دوسروں کی بندگی پر۔

دوم :- اثناس اور مخلوقات کو اللہ کی بارگاہ میں تقرب کا ذریعہ بنانے پر۔

کیونکہ یہ دونوں ہی باتیں عیب اور گناہ، باطل اور جھوٹ اور گمراہی ہیں۔

اللہ کا ارشاد ہے :

وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِآيَاتِنَا

تُقَرَّبُ بِكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَىٰ إِلَّا مَنَ آمَنَ

وَعَمِلَ صَالِحًا فَاُولَٰئِكَ لَهُمْ

جَزَاءُ الضَّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ

فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ ۝

بالاتر خانوں میں بیٹھے ہوں گے۔“

(سبا - ۲۷)

اس آیت سے معلوم ہوا کہ جو اللہ کے نزدیک مقرب ہوتے ہیں اور بڑے

بڑے رتبے پاتے ہیں اور جن کی نیکیوں کا اجر بڑھایا جاتا ہے تو یہ سب کچھ ان کے

اعمال صالحہ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ان کے مرتبہ اور واسطے سے کچھ نہیں ملتا۔

شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا ارشاد :- شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ سے

یہ پوچھا گیا کہ دو آدمیوں نے آپس میں مناظرہ کیا۔ ایک نے کہا: اللہ اور ہمارے

درمیان واسطہ ہونا ضروری ہے، کیونکہ ہم اس کے بغیر اللہ تک نہیں پہنچ سکتے :-

اس کا جواب حضرت شیخ الاسلام نے یہ دیا:

" الحمد للہ رب العالمین! اگر سائل نے واسطہ سے مراد یہ لی ہے کہ ایسا

واسطہ ضروری ہے جو ہمیں اللہ کا حکم پہنچائے تو یہ حق اور درست ہے۔ اس لئے

کہ لوگ نہیں جانتے کہ اللہ کی مرضی اور پسند کیا ہے؛ کس چیز کا اس نے حکم

دیا اور کس سے منع کیا؛ اور اپنے دوستوں کے لئے کیا انعام و اکرام تیار کر رکھا

ہے، اور اپنے دشمنوں کے لئے کس عذاب کا وعدہ کیا ہے؛ لوگوں کو یہ بھی معلوم

نہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے کن اسماءِ حسنیٰ اور صفاتِ علیا کا حقدار ہے جن کو جانتے

سے عقل عاجز ہے۔ یہ سب باتیں صرف انھیں رسولوں کے ذریعہ معلوم ہو سکتی ہیں

جنھیں اللہ نے اپنے بندوں کی طرف بھیجا ہے۔ تو جو لوگ رسولوں پر ایمان

لاتے ہیں، اُن کی اتباع کرتے ہیں، وہ ہدایت پر ہیں۔ انھیں اللہ اپنے نزدیک

کرتا ہے، ان کے درجات بلند کرتا ہے، انھیں دنیا اور آخرت میں عزت دیتا ہے

اور جو لوگ رسولوں کی مخالفت کرتے ہیں، وہ ملعون ہیں، اپنے رب سے دُور اور

محروم ہیں۔

لیکن اگر سائل کی مراد واسطہ سے یہ ہے کہ یہ واسطہ نفع حاصل کرنے،

نقصان دُور کرانے کے لئے ہے۔ مثلاً یہ واسطہ لوگوں کو روزی دلانے، اُن کی

مدد اور ہدایت کے لئے ہے اور اسی کا لوگ اُن سے سوال کرتے ہیں اور اسی کیلئے

اُن کے پاس جائیں، تو یہ وہ عظیم ترین شرک ہے جس کی بنا پر اللہ نے مشرکین کو کافر کہا ہے۔ کیونکہ ان مشرکین نے اللہ کے علاوہ دوسروں کو سفارشی بنایا تھا، انھیں سے نفع حاصل کرنے اور نقصان دُور کرنے کی درخواست کرتے تھے۔“

امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد: ”دُرِّ مَحْتَار“ اور ”تاتار تھانیہ“ میں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ امام ابو حنیفہ ”کافر مان ہے کہ کسی کے لئے جائز نہیں کہ اللہ کو اس کی ذات کے سوا کسی اور ذریعہ سے پکارے، اور جس دُعا کا حکم اور اجازت دی گئی ہے وہ اس آیت کے مطابق ہے۔“

وَبِاللّٰهِ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰی فَادْعُوْهُ بِهَا ”اور اللہ کے اچھے نام ہیں انھیں ناموں سے

اُس کو پکارو۔“

(الاعراف - ۱۸۰)

ابن عربی کا قول: ”مشہور صوفی ابن عربی نے ”فتوحاتِ مکیہ“ میں کہا، ”اللہ نے اپنی حجت بندوں پر قائم کر دی ہے اور ان کو اللہ پر حجت قائم کرنے کا موقع نہیں دیا ہے۔ لہذا اللہ کے پاس اُس کی ذات کے سوا کسی اور چیز کا وسیلہ لینا جائز نہیں۔ اس لئے کہ وسیلہ کہتے ہیں ”قرب حاصل کرنے کو“ اور اللہ نے ہمیں خبر دی ہے کہ وہ ہم سے قریب ہے اور اُس کی خبر سچی ہے۔“

مَمْنُوعٌ وَسَيْلَانٌ كِي دُورِي قَسِيمٌ

اللہ کے یہاں کسی کے مرتبہ یا حق یا حرمت وغیرہ کا
وسیلہ چاہتا

اللہ کے یہاں کسی کے مرتبہ یا اُس کی حرمت و عزت کا وسیلہ لینا غیر شرعی
عمل ہے۔ اللہ نے نہ اسے مشروع کیا، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے
ہم تک پہنچایا، نہ اس کا حکم دیا، نہ تاکید کی، اور نہ ہی صحابہ کرام میں سے
کسی کا عمل اس پر ثابت ہوا۔

جو لوگ اس قسم کے وسیلہ کو جائز سمجھتے ہیں، ہم ان کے سامنے ایک
سوال پیش کرتے ہیں، کہ جس شخص کے جاہ و مرتبہ اور حرمت کے وسیلہ سے
تم اللہ سے سوال کرتے ہو، اللہ کے نزدیک ان کو یہ مرتبہ اور یہ عزت کیسے مل گئی؟
کیا یہ سب عزت و مرتبہ انھیں محض اس لئے نہیں ملا کہ انھوں نے اپنے رب کی
اطاعت کی، اس کے احکامات پر عمل کیا، اس کی منع کی ہوئی باتوں سے باز رہے؟
انھوں نے اچھے بھلائی کے کام کئے، اللہ کی راہ میں جہاد کیا، لوگوں میں اُس کی
دعوت کو پھیلایا، اللہ کی راہ میں تکالیف برداشت کیں۔ کیا ایسا نہیں ہوا؟
اگر انھوں نے ایسا نہ کیا ہوتا تو نہ انھیں یہ جاہ و عزت ملتی اور نہ یہ مرتبہ بلند
نصیب ہوتا۔

جب حقیقت یہی ہے تو بتاؤ کہ ان کے ان اعمالِ حسنة میں سے کیا تم کو بھی کچھ حصہ ملے گا؟ ظاہر ہے کہ تم یہی جواب دو گے کہ ہم کو ان کی نیکیوں میں سے کچھ نہیں ملے گا، بلکہ ان کا عمل صرف انہیں کے لئے ہے، اور کسی کو بھی اس میں سے کچھ نہیں ملے گا۔ ہم کہیں گے کہ آپ کا یہ جواب بالکل حق اور درست ہے۔

جب آپ لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ یہ عزت و مرتبہ انہیں محض ان کی اپنی کوشش سے حاصل ہوا، اور ان کی کوشش کا پھل صرف انہیں کو ملے گا، کسی کو ان میں سے کچھ نہیں ملنے والا ہے، تو بتاؤ کہ جس جاہ و مرتبہ کے تم مالک نہیں ہو اُس کو اللہ کے یہاں وسیلہ کیوں بتاتے ہو؟ جب تمہارا اس پر ذرہ برابر حق نہیں تو اس حق کا واسطہ کیوں دیتے ہو؟ اللہ کا تو ارشاد ہے:

وَ اَنْ لِّیْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَاسَعٰیؕ
وَ اَنْ سَعِیْہٖ سَوْفَ یُریؕ ثُمَّ
یُجْزَاہُ الْجِزَاۃَ الْاَوْفٰیؕ ۵

اور یہ کہ انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے؟
اور یہ کہ اُس کی کوشش دیکھی جائے گی، پھر اس کو اُس کا
پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔

(العنکبوت - ۴۱)

مذکورہ بالا تفصیلات سے ثابت ہوا کہ غیر مشروع وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں مردود ہے۔ کیونکہ وہ شرع و حکمِ الہی کے مطابق نہیں۔ نیز یہ حکمِ الہی کی خلاف ورزی بھی ہے، اس لئے اس پر سزا بھی ہوگی۔ کیونکہ حکمِ الہی کی مخالفت گناہ ہے، اور گناہ کی سزا لازم ہے۔

اُمت کے جو صالح افراد اپنے اعمالِ صالحہ کے ساتھ اللہ کو پیارے ہو گئے وہ انشاء اللہ، اللہ کی رحمت و مغفرت، عفو و کرم اور انعام و رضا کی وسیع جنت میں لطف اندوز ہو رہے ہوں گے، کیونکہ یہ اُن کی نیکیوں کی حسرت اور کوششوں کا پھل ہے۔ کسی اور کو حق نہیں پہنچتا کہ اُن کی نیکیوں کو اپنے لئے وسیلہ بنائے۔

شیخ الاسلام ابن تیمیہؒ نے فرمایا ہے۔ کسی کے لئے جائز نہیں کہ اپنے اسلاف کی نیکیوں کا احسان اللہ پر جتانے اور اس پر بھروسہ کرے۔ کیونکہ یہ نیکیاں اُس کا ذاتی عمل نہیں ہیں جن کے ثواب کا وہ مستحق ہو۔ غار میں پناہ لینے والے تینوں اشخاص کی مثال سامنے ہے کہ انہوں نے اپنے اسلاف کے اعمال کا وسیلہ نہیں لیا، بلکہ خود اپنے اعمال کو وسیلہ بنایا۔

بزرگانِ دین کے اعمالِ صالحہ کا وسیلہ لینے والوں سے ہم کہیں گے کہ آپ لوگ بھی ویسے ہی اعمال کیوں نہیں کرتے جیسے آپ کے بزرگ کیا کرتے تھے اور جس طرح وہ اپنے اعمال کا وسیلہ لیا کرتے تھے آپ لوگ بھی اپنے اعمال کا وسیلہ کیوں نہیں لیتے، تاکہ جس طرح انہیں قُربِ الہی حاصل ہوا، آپ کو بھی حاصل ہو۔ شاعر نے کیا خوب کہا ہے ے

لَسْنَا وَانِ احْسَابُنَا كَرُمَاتٍ ۝ يَوْمًا عَلَى الْاِبَاءِ نَتَّكِلُ

نَبِيِّ كَمَا كَانَتْ أَوَّلُنَا ۞ تَبَيَّنْ، وَنَفْعَلْ مِثْلَ مَا فَعَلُوا

ہمارے بزرگوں نے جس طرح اعمال کئے ویسے ہی ہم بھی کرتے ہیں۔

تشریح عقیدہ طحاویہ کا بیان بہ دعا کی قبولیت اور صاحبِ وسیلہ کی نیکی کے درمیان کیا تعلق؟ مثلاً وسیلہ لینے والا کہے گا کہ "اے اللہ! تیرے فلاں بندہ کے صلح ہونے کے سبب سے میری دعا قبول فرما" آخر دعا سے اس کا کیا تعلق؟ یہ تو دعائیں ایک طرح کی ہٹ دھرمی ہوئی، حالانکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

أَدْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً ۝ "لوگو اپنے رب سے چپکے چپکے اور عاجزی سے دعائیں مانگا کرو،
إِنَّهُ لَا يَحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ۝ وہ حد سے بڑھنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔"

(الاعراف - ۵۵)

یہ اور اس قسم کی دعائیں اہل بدعت ہی کا وظیفہ ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، تابعین عظام، ائمہ مجتہدین غرض کسی سے بھی اس قسم کی دعائیں منقول نہیں ہیں، بلکہ ان کا رواج تعویذ و گنڈے والے اصحابِ طریقت ہی کے یہاں ہے۔ دعا تو افضل ترین عبادت ہے اور عبادت کی بنیاد سنت اور اتباع پر ہے، ہوئی و بدعات پر نہیں۔

بِمَنْعٍ فِي سَبِيلِهَا كَيْ تَبْسُرَ فِي قَسْمٍ

اللہ پر صاحبِ وسیلہ کی قسم کھانا

قسم اور حلف کی حقیقت یہ ہے کہ وہ اللہ کے نام سے لی جائے۔ کیونکہ قسم عبادت ہے اور عبادت غیر اللہ کی جائز نہیں۔ صحیحین میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ”جس کو قسم کھانی ہو وہ اللہ کے نام کی قسم کھائے ورنہ چپ رہے اور تریندی میں ہے کہ ”جس نے غیر اللہ کی قسم کھانی اُس نے شرک کیا“

اس سے معلوم ہوا کہ جب مخلوق کی قسم مخلوق پر حرام ہے تو پھر کسی مخلوق کے نام کی قسم خالق پر کیسے جائز ہو سکتی ہے؛ مثلاً کوئی کہے کہ ”اے اللہ! تجھ پر فلاں بزرگ کی قسم کھاتا ہوں، یا فلاں کے حق کے وسیلے سے تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ میری حاجت پوری کر“ ایسا کہنا سراسر حرام ہے۔

مخلوق کے بارے میں تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اگر اُس کے سامنے کسی بڑے یا معزز شخص کی قسم کھائی جائے تو وہ اس سے متاثر ہو کر اپنا ارادہ بدل سکتا ہے اور آپ جیسی کر سکتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین کسی کی قسم سے متاثر ہو کر اپنا ارادہ نہیں بدلتا۔ نہ اللہ پر کوئی اپنی جیسی مسلط کر سکتا نہ اس کے ارادے سے کوئی اس کو باز رکھ سکتا ہے۔ وہ ان باتوں سے بہت بلند ہے۔ اس کا تو

ارشاد ہے:

وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ
 ”اور وہ پناہ دیتا ہے اور اُس کے مقابل کوئی پناہ نہیں دے سکتا“

(المومنون - ۸۸)

اللہ تو اُس عظمت کا مالک ہے کہ جس سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں۔ اُس کے حکم کو ٹالنے والا کوئی نہیں، نہ کوئی اس کی مخالفت کر سکتا نہ اسے روک سکتا ہے۔ جو اُس نے چاہا، ہوا، جو نہیں چاہا، نہیں ہوا۔ جب اللہ کی یہ عظیم شان ہے تو بھلا اُس پر کسی مخلوق کی قسم کیسے کھائی جاسکتی ہے؟ اس کی ذات تو ایسی برتر و مقدس و اعلیٰ ہے کہ مخلوق پر اس کی قسم کھانی چاہئے، نہ کہ اُلٹے مخلوق کی قسم اس پر کھائی جائے۔ ذرا سوچئے! اللہ پر کسی مخلوق کی قسم کھانی صرف شرک ہی نہیں، بلکہ شرک کے ذریعہ اللہ کا تقرب حاصل کرنا ہے۔ اور تقرب کے لئے تو ضروری ہے کہ ایسی چیز کے ذریعہ حاصل کیا جائے جس سے تقرب دینے والا خوش ہو، اور یہ بات کوئی عقل مند آدمی سوچ بھی نہیں سکتا کہ کسی کا تقرب اس کی ناپسندیدہ چیز سے حاصل کیا جائے۔

یہ حضرات اللہ پر اُس کی مخلوق کی قسم کھاتے ہیں اور اسی قسم کے ذریعہ اس کا تقرب حاصل کرتے ہیں، جبکہ اللہ کو یہ پسند نہیں کہ اس کے ساتھ بندوں کو شریک کیا جائے۔ یہ لوگ نہ صرف یہ کہ شرک کرتے ہیں، بلکہ شرک کو تقرب الہی کا ذریعہ بھی بناتے ہیں۔ ایسی عقل پر ماتم کرنا چاہئے۔

ہم یہ بھی پوچھتے ہیں کہ جب قسم عبادت ہے تو بتاؤ کہ جس کی قسم کھانی جائے

وہ بڑا ہوتا ہے یا جس پر قسم کھائی جائے وہ بڑا ہوتا ہے؛ سب یہی کہیں گے کہ جس کی قسم کھائی جائے وہ بڑا ہوتا ہے۔ تو سوچو کہ جب ہم کسی مخلوق کی قسم اللہ پر کھاتے ہیں تو ایسی صورت میں مخلوق خالق سے بڑی ہو گئی۔ (اس شرک اور کفر سے اللہ کی پناہ) علماء نے مخلوق کی قسم کھانے سے شدت کے ساتھ روکا ہے اور اس پر سخت تنبیہ کی ہے، کیونکہ اس میں شرک کے ساتھ ساتھ اکوہیت ربانی کے ساتھ زبردست ٹکراؤ بھی ہے۔

شارح عقیدہ طحاویہ کا بیان ہے کہ کسی کے حق کی اللہ پر قسم کھانی حرام ہے، کیونکہ مخلوق کی قسم مخلوق پر تو جائز نہیں، پھر بھلا خالق پر کیسے جائز ہو سکتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ أَشْرَكَ "جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی اس نے شرک کیا۔"

امام ابو حنیفہؒ اور ان کے صاحبین کا قول ہے کہ "دعا کرنے والے کے لئے یہ حرام ہے کہ وہ یوں دعا کرے: "اے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں فلاں کے حق کے واسطے سے، تیرے نبیوں کے اور رسولوں کے حق کے واسطے سے، بیت اللہ الحرام اور مشعر الحرام کے حق کے واسطے سے، ایسا کہنا بھی حرام ہے کہ اے اللہ، تیرے نزدیک فلاں کے مرتبہ کے واسطے سے سوال کرتا ہوں، تیرے انبیاء اور اولیاء کے واسطے سے سوال کرتا ہوں۔"

اگر یہ وسیلے صحابہ کرامؓ، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں

لیتے تھے تو ایسا ہی وہ آپ کی وفات کے بعد بھی کرتے۔ حالانکہ وہ آپ کی زندگی میں آپ کی دعا کا وسیلہ لیتے تھے، آپ سے دعا کی درخواست کرتے تھے اور پھر آپ کی دعا پر سب مل کر آمین کہتے تھے، جیسا کہ استسقاء وغیرہ میں ان کا معمول تھا۔ لیکن جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی اور لوگ استسقاء کے لئے نکلے تو حضرت عمرؓ نے فرمایا: "اے اللہ، جب ہم قحط سالی کا شکار ہوتے تھے تو ہم تیری بارگاہ میں تیرے نبیؐ کو وسیلہ بناتے تھے اور تو ہمیں سیراب کرتا تھا، اور اب ہم تیرے نبیؐ کے چچا کا وسیلہ لیتے ہیں"۔ یعنی تیرے نبیؐ کی زندگی میں ان کی دعا وسیلہ ہوتی تھی اور اب ان کی وفات کے بعد ان کے چچا کی دعا ہمارے لئے وسیلہ ہے۔ یہ ہرگز نہیں کہتے تھے کہ ہم تجھ پر تیرے نبیؐ کی یا تیرے نبیؐ کے چچا کی قسم کھاتے ہیں، یا ان کے جاہ و حق کے واسطے سے دعا کرتے ہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر حضرت عباسؓ کی دعا کو وسیلہ بنانے کی ضرورت ہی نہ ہوتی، کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ آپ کے چچا سے بہر حال بلند تھا۔

حضرت داؤد علیہ السلام کے متعلق بیان کیا جاتا ہے کہ انھوں نے اس طرح دعا مانگی: "اے اللہ! میرے باپ دادا کا تجھ پر جو حق ہے اس کے واسطے سے تجھ سے سوال کرتا ہوں" اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام سے وحی کے ذریعہ پوچھا: "داؤد! تیرے باپ دادا کا مجھ پر کیا حق ہے؟"

ہے، کیونکہ غیر اللہ کا اللہ پر کوئی حق نہیں۔ حق تو اللہ کا اس کی مخلوق پر ہے۔ جب مخلوق کا خالق پر کوئی حق نہیں تو اس حق کے واسطے سے سوال کرنا کس طرح جائز ہے؟ ابن بلاجی نے "شرح المختار" میں کہا ہے کہ "اللہ سے صرف اسی کے نام سے دعا مانگی جائے اور یوں نہ کہا جائے کہ اے اللہ، تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے فرشتوں یا تیرے انبیاء کے واسطے سے۔ کیونکہ مخلوق کا خالق پر کوئی حق نہیں۔" اور شیخ نعمان خیر الدین حنفی نے "جلاء العینین" میں کہا کہ امام ابو حنیفہ کا قول ہے کہ کسی کے لئے جائز نہیں کہ اللہ کے سوا کسی اور کے نام سے دعا مانگے۔ اور تمام حنفی کتابوں میں یہ صراحت موجود ہے کہ انبیاء، اولیاء اور بیت اللہ کے حق کا واسطہ دے کر دعا مانگنا مکروہ تحریمی ہے اور یہ ایسی حرمت ہے جس کی سزا جہنم ہے۔ مخلوقات کی ذات کو وسیلہ بنانے کی حرمت اور اس کے غیر شرعی ہونے کے دلائل کو اب ہم بیان ختم کر رہے ہیں۔ اس ممنوع وسیلہ کے تمام اقسام کے باطل و حرام ہونے کو ہم نے الحمد للہ پوری طرح ثابت کر دیا اور یہ واضح ہو گیا کہ یہ وسیلے کتاب و سنت کے خلاف اور حق و صواب سے دور و نفور ہیں۔

اور اب ہم اس ممنوع وسیلہ کو حلال سمجھنے والوں کو موقع دیتے ہیں کہ وہ اپنے دلائل پیش کریں۔ اگر ان کے دلائل فی الواقع قرآن اور سنت صحیحہ کے مطابق ثابت ہوں تو ہم کھلے دل سے وعدہ کرتے ہیں کہ ان کے دلائل کی حقانیت ثابت ہوتے ہی ہم حق کے سامنے بھٹک جائیں گے۔

اسی طرح ہم ان سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ وہ اپنے دلائل کے باطل ہونے کا ثبوت پاتے ہی حق کا ساتھ دیں، اور اپنے فاسد عقیدہ سے توبہ کریں، اور اللہ سے معافی کے طلبکار ہوں، تاکہ دونوں ہی صورتوں میں حق کی فسطح ہو، اور باطل شکست خوردہ اور مغلوب ہو جائے، اور ہم دونوں ہی مل کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا اٹھام لیں اور آپ کی اس وراثت کو حاصل کر لیں جس کا حضور نے ہمیں وارث بنایا ہے۔ یعنی اللہ کی کتاب اور آپ کی سنت۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

تَرَكَتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا ۖ "میں نے تم میں دو چیزیں چھوڑ دی ہیں۔ جب تک تم مَاتَمَسَكْتُمْ بِهِمَا، كِتَابَ اللَّهِ ۖ ان کو مضبوط تھامے رہو گے ہرگز گمراہ نہ ہو گے۔ وَ سُنَّتِي ۖ"

اللہ کی کتاب اور میری سنت ۖ"

اؤ، ہم اس روشن اور مبارک عہد کی طرف لوٹیں جو قیامت تک کے لئے خیر القرون ہے۔ اگرچہ ہم اور ہماری اولاد نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی صحبت نہیں پائی، لیکن آپ کی پاک سانس جو ان سطروں میں خوشبو پھیلا رہی ہے اسے ضرور مشرف ہوئے ہیں۔ سچ ہے ۷

أَهْلُ الْحَدِيثِ هُمُ أَهْلُ النَّبِيِّ وَإِنْ — لَمْ يَصْحَبُوا نَفْسَهُ أَنْفَاسَهُ صَحَبُوا

"اہل حدیث ہی حقیقت میں نبی کے ساتھی ہیں۔ انہوں نے آپ کی صحبت ذاتی اگرچہ نہیں پائی لیکن آپ کے مبارک سانسوں (ارشاداتِ طیبہ) کی صحبت ضرور پائی۔"

لیجئے، اب ہمارے دوستوں سے ان کے دلائل سنئے، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ حق و صواب پر کون ہے؟

ممنوع وسیلہ کا بیان

فتاویٰ کے دلائل

جو لوگ ممنوع وسیلہ کے قائل ہیں وہ اپنی تائید میں قرآن مجید کی ان

آیات کو عموماً پیش کرتے ہیں :-

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

اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ
تلاش کرو اور اس کی راہ میں جہاد کرو، تاکہ تم
کا میاب ہو جاؤ۔

(المائدہ - ۲۵)

۲- قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ
فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفِ الضُّرِّ عَنْكُمْ
وَلَا تَحْوِيلًا ۝ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ
يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ
أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ
عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ
كَانَ مَحْذُورًا ۝

”کہو (کہ مشرکوں) جن لوگوں کی نسبت (تمہیں معبود ہونے کا)
گمان ہے ان کو بلا دیکھو۔ وہ تم سے تکلیف دور کرنے
یا اس کو بدل دینے کا کچھ بھی اختیار نہیں رکھتے یہ لوگ
جن کو (خدا کے سوا) پکارتے ہیں وہ خود اپنے پروردگار کے
ہاں ذریعہ (تقریب) تلاش کرتے رہتے ہیں کہ کون ان میں
(خدا کا) زیادہ مقرب ہے اور اس کی رحمت امیدوار رہتے ہیں
اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ بیشک تمہارے پروردگار کا عذاب

ڈرنے کی چیز ہے :-

(الاسراء - ۵۷)

۳۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا ۝

”اور ہم نے جو پیغمبر بھیجا ہے اس لئے بھیجا ہے کہ اللہ کے فرمان کے مطابق اس کا حکم مانا جائے اور یہ لوگ جب اپنے حق میں ظلم کر بیٹھے تھے اگر تمہارے پاس آتے اور اللہ سے بخشش مانگتے اور رسول خدا بھی ان کیلئے بخشش طلب کرتے تو اللہ کو معاف کرنے والا مہربان پاتے۔“

(النساء - ۶۴)

ان آیات قرآنی کے علاوہ بہت سی احادیث کو بھی وہ اپنی دلیل میں پیش کرتے ہیں جنہیں ترتیب کے ساتھ یہاں بیان کیا جا رہا ہے۔

۱۔ حضرت ابو سعید خدریؓ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”جو شخص اپنے گھر سے نماز کے لئے نکلے اور یہ کہے: ۷
 مَا خَرَجَ رَجُلٌ مِنْ بَيْتِهِ إِلَى الصَّلَاةِ فَقَالَ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِحَقِّ السَّائِلِينَ وَبِحَقِّ مُمْشَيْ هَذَا، فَإِنِّي لَمْ أَخْرُجْ أَشْرًا وَلَا بَطْرًا وَلَا رِيَاءً وَلَا سُمْعَةً، خَرَجْتُ اتِّقَاءَ سَخَطِكَ، وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِكَ، أَسْأَلُكَ أَنْ تُنْقِذَنِي مِنَ النَّارِ وَأَنْ تَغْفِرَ لِي ذُنُوبِي، إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ“

اللہ، تجھ سے سوال کرتا ہوں، سوال کرنے والوں کے حق کے واسطے سے اور اپنے اس چلنے کے حق سے، کیونکہ میں گھر سے نہ تکبر سے نکلا، نہ اترتے ہوئے، نہ دکھاوے کے لئے، نہ پروپیگنڈے کے لئے، بلکہ نکلا ہوں تیری ناراضگی سے بچنے کیلئے، اور تیری رضا کی طلب میں۔ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ مجھ کو جہنم کی آگ سے بچالے، اور میرے گناہ معاف کر دے، تیرے سوال کوئی گناہوں کو معاف کرنے والا نہیں،

إِلَّا وَكَلَّ اللَّهُ بِهِ سَبْعِينَ أَلْفَ
 تُوَاثِدُ تَعَالَى أَسْ بِرِشْرَهْرَارِ فَرِشْتُوْنَ كُوْمَقْرَرُ كُوْدِيْكَ
 مَلَكٌ يَسْتَغْفِرُ وْنَ لَهُ، وَاقْبَلَ اللَّهُ
 جُوْأَسْ كَلْ لْ اِسْتِغْفَارِ كَرِيْ كْ اِدْرَا لْ اِعْزُوْجِيْلَ
 عَنَّا وَجَلَّ عَلَيْهِ بِوَجْهِهِ حَتَّى يَفْرُغَ
 اُسْ كِي طَرْفِ مَتُوْجِيْهْ هُوْكَ، يِيْهَانَ تَمَكْ كُوْهْ شَمْحَسْ اِنْبِيْ نَمَازِ
 مِنْ صَلَاتِهِ -
 سِيْ فَا رِغْ هُوْ جَا لْ اِيْ

(ابن ماجہ)

۲ - بیہقی نے ”دلائل التیوۃ“ میں حضرت عمرؓ سے روایت کی ہے کہ آنحضرت
 صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کا ارشاد ہے کہ آدم علیہ السلام نے جب غلطی کی تو انہوں نے کہا:
 يَا رَبِّ اَسْأَلُكَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ
 اے میرے رب، محمد صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کے حق کے واسطے
 اَلْاَمَّا عَفَرْتُ لِيْ -
 سوال کرتا ہوں کہ مجھے بخش دے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم! تم نے محمدؐ کو کیسے پہچانا، میں نے تو ابھی انہیں
 پیدا ہی نہیں کیا۔ آدم علیہ السلام نے کہا: میرے رب! تو نے جب مجھے پیدا کیا اور
 میں نے اپنا سراٹھایا تو عرش کے پایوں پر لکھا ہوا پایا، لَا اِلَهَ اِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللهِ -
 جس سے میں نے یقین کر لیا کہ تو اپنے نام کے ساتھ صرف اسی کا نام بڑھا سکتا ہے جو
 تیری مخلوق میں تجھے سب سے زیادہ محبوب ہوگا۔ اللہ نے فرمایا: آدم، تم نے سچ کہا، محمدؐ
 میری مخلوق میں مجھے سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ جب تم نے ان کے حق کے واسطے
 سوال کیا ہے تو میں نے تم کو بخش دیا۔ اور محمدؐ نہ ہوتے تو میں تم کو بھی پیدا
 نہ کرتا۔ (مُتَدْرِكْ حَاكَم)

۳۔ ابو جعفر المنصور نے امام مالک سے پوچھا، ابو عبد اللہ! میں دعا قبلہ رخ ہو کر مانگوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہو کر؟ امام مالک نے جواب دیا، ”تم اپنا رخ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کیوں پھیرو گے، جب کہ آپ قیامت تک کے لئے تمہارے بھی وسیلہ ہیں اور تمہارے باپ آدم علیہ السلام کے بھی، آپ ہی کی طرف رخ کرو اور آپ سے شفاعت چاہو“

۴۔ فاطمہ بنت اسد کی حدیث :-

اللَّهُ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ، وَهُوَ "اللہ جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے اور وہ ہمیشہ زندہ رہے گا۔" لا يموت، اغفر لأمي رہنے والا ہے کبھی نہیں مرے گا۔ میری ماں فاطمہ بنت اسد کو بخش دے اور انہیں ان کی حجت کی تلقین فرما، وَسِعَ عَلَيْهِمَا مَا دَخَلَهَا بَحْتِي نَبِيَّكَ اور ان کی قبر کو وسیع کر دے، اپنے نبی اور ان تمام وَالْأَنْبِيَاءِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِي فَإِنَّكَ انبیاء کے حق کے واسطے سے جو مجھ سے پہلے گزرے، أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ۝ بے شک تو ارحم الراحمین ہے۔"

۵۔ عثمان بن حنیف سے روایت ہے کہ ایک نابینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا کہ آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ مجھے اندھے پن سے عافیت دے۔ آپ نے فرمایا: اگر چاہو تو میں دعا کر دوں اور چاہو تو صبر کرو، اور صبر تمہارے لئے بہتر ہے۔ اندھے نے کہا: "آپ دعا ہی فرمادے مجھے" آپ نے اسے حکم فرمایا کہ خوب اچھی طرح وضو کر کے آئے اور یہ دعا پڑھے:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ وَآتُوجِّهُهُ
إِلَيْكَ بِنَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ
يَا مُحَمَّدُ إِنِّي أَتُوجِّهُ بِكَ إِلَى رَبِّي
فِي حَاجَتِي لِتَقْضِي لِي حَاجَتِي
شَفِّعَهُ فِيَّ -

”اے اللہ! سوال کرتا ہوں تجھ سے اور متوجہ ہوتا ہوں تیری
طرف تیرے نبی رحمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے“
اے محمد! میں متوجہ ہوتا ہوں آپ کے وسیلے سے اپنے رب کی طرف
اپنی ضرورت کے بارے میں تاکہ آپ اسے پوری کر دیں۔ ۴
اللہ! ان کی شفاعت میرے بارے میں قبول فرما۔“

روشنی لوٹ آئی اور وہ دیکھنے لگا۔ ابن حنیف کا بیان ہے کہ ابھی ہم مجلس سے
اُٹھے بھی نہ تھے اور گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ وہ ہمارے پاس اس حالت میں آیا کہ لگتا
تھا کہ وہ کبھی اندھا ہی نہ تھا۔“

۶۔ ایک شخص حضرت عثمان بن عفانؓ کے پاس ان کی خلافت کے زمانے میں
اپنی ایک ضرورت لے کر برابر آیا کرتا تھا، لیکن حضرت عثمانؓ اس کی طرف متوجہ نہیں
ہوتے تھے۔ اس شخص نے عثمان بن حنیف سے اس کی شکایت کی۔ انہوں نے اس کو
مشورہ دیا کہ وضو خانے میں جا کر وضو کرو اور مسجد میں آکر نماز پڑھ کر یہ دعا پڑھو:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ وَآتُوجِّهُهُ
إِلَيْكَ بِنَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ
يَا مُحَمَّدُ إِنِّي أَتُوجِّهُ بِكَ إِلَى
رَبِّي فِي حَاجَتِي لِتَقْضِي لِي
تَذَكَّرْ حَاجَتَكَ -

”اے اللہ! تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیری طرف توجہ
کرتا ہوں تیرے نبی رحمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے
سے۔ اے محمد! میں اپنے رب کی طرف آپ کے واسطے
توجہ کرتا ہوں تاکہ میری قلاں حاجت تو پوری کر دے۔“
اس کے بعد تم اپنی حاجت کو دہراؤ۔“

وہ شخص گیا اور ایسا ہی کیا، پھر حضرت عثمان بن عفانؓ کے دروازے پر آیا تو دربان گھر سے نکلا اور اس شخص کا ہاتھ پکڑا اور حضرت عثمانؓ کے پاس لے جا کر بٹھا دیا۔ حضرت عثمانؓ نے اس سے کہا: "اپنی ضرورت بیان کرو۔" اس نے بیان کیا۔ آپ نے فوراً پوری کر دی اور فرمایا: "جو بھی ضرورت رہا کرے کہہ دیا کرتا۔ وہ شخص وہاں سے نکل کر سیدھے ابن حنیف کے پاس گیا اور کہا: "اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ وہ تو پہلے میری ضرورت سنتے ہی نہ تھے۔ جب آپ نے ان سے کہا تب سنا۔" ابن حنیف نے کہا: "بخدا! میں نے حضرت عثمانؓ سے بات تک نہیں کی۔ البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا تھا، وہاں آپ کے پاس ایک نابینا آیا اور حضورؐ سے اپنی بھارت ختم ہو جانے کی شکایت کی۔" اس کے بعد اوپر والی حدیث پوری بیان کر دی۔

۷۔ اِذَا سَأَلْتُمُ اللّٰهَ فَاسْئَلُوْا "جب تم اللہ سے مانگو تو میری جاہ کے وسیلے سے بِجَاهِيْ فَاِنَّ جَاهِيْ عِنْدَ اللّٰهِ عَظِيْمٌ" مانگو، کیونکہ میرا مرتبہ اللہ کے نزدیک بڑا ہے۔"

۸۔ اِذَا اَعْيَبْتُمْ اَلْاُمُوْرَ فَعَلَيْكُمْ "جب مسائل تم کو تنگ کریں تو قبر والوں سے بِاَصْحَابِ الْقُبُوْرِ" مدد لو۔"

۹۔ بیہقی اور ابن شیبہ نے روایت کیا ہے کہ "حضرت عمرؓ کے عہدِ خلافت میں قحط پڑا تو حضرت بلالؓ بن عمارت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے، آپ کی قبر کے پاس آئے اور کہا: "یا رسول اللہ! اپنی امت کے لئے پانی طلب کیجئے، لوگ

تباہ ہو رہے ہیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں ان کے پاس آئے اور انھیں بشارت دی کہ عنقریب لوگوں کو پانی دیا جائے گا۔

۱۰۔ صحیح بخاری میں حضرت انس سے روایت ہے کہ حضرت عمرؓ کا معمول تھا کہ جب لوگ قحط کا شکار ہوتے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباسؓ کے ذریعہ پانی طلب کرتے اور کہتے:

اللَّهُمَّ كُنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ "اے اللہ ہم تیری طرف تیرے نبی کا وسیلہ لیتے تھے تو تو ہمیں سیراب
بِنَبِيِّنَا فَتَسْقِينَا وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ کرتا تھا، اور اب ہم تیرے نبی کے چچا کے وسیلہ سے پانی
إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا فَاسْقِنَا، قَالَ طلب کرتے ہیں تو ہمیں سیرا فرما۔ راوی کا بیان ہے کہ لوگ
فَيُسْقَوْنَ۔ سیراب کئے جاتے تھے۔"

۱۱۔ مسند دارمی میں ابوالجوزاء سے روایت ہے کہ اہل مدینہ سخت قحط میں مبتلا ہوئے اور حضرت عائشہؓ کے پاس شکایت لے کر گئے۔ آپ نے فرمایا کہ "رسول اللہ کی قبر کی طرف دیکھو اور قبر کے پاس سے آسمان تک ایک روشندان بناؤ، اس طرح کہ قبر اور آسمان کے درمیان چھت باقی نہ رہے۔" لوگوں نے ایسا ہی کیا، جس کے بعد بارش ہوئی، یہاں تک کہ ہریالی آگئی اور اونٹ فریبہ ہو گئے اتنے کہ چربی سے لد گئے۔ اسی مناسبت سے اس سال کا نام ہی "عام الفتح" پڑ گیا۔

۱۲۔ حضرت علیؓ بن ابی طالب کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو

دفن کر دینے کے تین دن بعد ہمارے پاس ایک دیہاتی آیا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی

قبر پر اپنے کو ڈال دیا اور اپنے سر پر مٹی بہانے لگا اور کہا، اے رسول اللہ! آپ نے کہا اور ہم نے آپ کی بات سنی۔ آپ نے اللہ کی طرف سے یاد کیا، ہم نے آپ کی طرف سے یاد کیا۔ اللہ نے جو آیات آپ پر اتاریں ان میں یہ بھی تھی :-

وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ۖ وَآذَىٰ لُؤْلُؤًا مِّنْ عِندِ اللَّهِ ۖ لَظَنُّوا أَنَّهُم مُّجْرِبُونَ ۚ لَئِن لَّمْ يَظْهَرِ لَهُمْ لَآئِنَ يُذْخِرِ اللَّهُ لِشَرِّهِمْ إِحْسَابًا مَّا أَلَمُوا لَوَلَّوْا الْوَجْهَ الْآخَرَ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَظِيمًا ۝

اور یہ لوگ جب اپنے حق میں ظلم کر بیٹھے تھے، اگر تمہارے پاس آتے اور اللہ سے بخشش مانگتے اور رسول خدا کو بھی ان کے لئے بخشش طلب کرتے تو اللہ کو معاف کرنے والا مہربان پاتے :-

(النساء - ۶۴)

اور میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے اور آپ کے پاس آیا ہوں کہ آپ میرے لئے مغفرت طلب فرمائیں۔ قبر سے آواز آئی، اللہ نے تم کو بخش دیا۔

۱۳۔ "الجوهل لمنظم" میں روایت ہے کہ ایک دیہاتی قبر شریف پر کھڑا ہوا، اور کہا :-

"اے اللہ! یہ تیرے حبیب ہیں، اور میں تیرا بندہ ہوں، اور شیطان تیرا دشمن ہے۔ اگر تو نے مجھے بخش دیا تو تیرا حبیب خوش ہوگا، اور تیرا بندہ کامیاب ہوگا اور تیرا دشمن غضبناک ہوگا۔ اور اگر تو نے مجھے نہیں بخشا تو تیرا حبیب غصہ ہوگا، اور تیرا دشمن خوش ہوگا۔ اور تیرا بندہ ہلاک ہو جائے گا۔"

اور اے میرے رب! تو اس بات سے کریم ہے کہ تیرا حبیب غصہ ہو،

اور تیرا دشمن خوش ہو، اور تیرا بندہ ہلاک ہو۔

اے اللہ! عرب میں جب کوئی سردار مرتا ہے تو اُس کی قبر پر سلام
آزاد کرتے ہیں، اور یہ سید العالمین ہیں اے ارحم الراحمین، مجھے ان کی قبر
پر آزاد کر دے۔“

حاضرین قبر میں سے کسی نے اس دیہاتی سے کہا: ”اے عرب بھائی!
تیرے اس بہترین سوال پر اللہ نے مجھے بخش دیا۔“

۱۴۔ بیہقی نے حضرت انسؓ سے روایت کی ہے کہ ایک دیہاتی نبی سلی اللہ علیہ
وسلم کے پاس بارش طلب کرنے کے لئے آیا اور یہ اشعار پڑھے:

اَتَيْتَاكَ وَالْعَذْرَاءُ يَدْمِي لَبَانَهَا ۖ وَقَدْ شَغَلَتْ اُمُّ الصَّبِيِّ عَنِ الْوَلَدِ

ہم آپ کے پاس اس حالت میں آئے کہ کنواریوں کے سینے خون آلود تھے، اور بچے کی ماں اپنے
بچے سے بے پروا ہو چکی تھی۔“

وَ لَيْسَ لَنَا اِلَّا اِلَيْكَ فِرَارُنَا ۖ وَ اَنْتَ فِرَارُ الْخَلْقِ اِلَّا اِلَى الرَّسْلِ

”اور ہمارے لئے تیری طرف بھاگ آنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا، اور لوگ رسولوں کے سوا

کس کے پاس بھاگ کر جائیں؟“

ان اشعار پر آپ نے کوئی اعتراض نہیں کیا، بلکہ حضرت انسؓ کا بیان
ہے کہ جب دیہاتی نے یہ اشعار پڑھے تو آپ اپنی چادر گھسیٹتے ہوئے منبر پر
تشریف لائے اور خطبہ دیا، اور لوگوں کے لئے دُعا کرتے رہے۔“

یہاں تک کہ بارش ہونے لگی۔

۱۵۔ اور صحیح بخاری میں ہے کہ جب اعرابی آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قحط کی شکایت کی تو آپ نے دعا فرمائی اور آسمان بارش سے پھٹ پڑا آپ نے فرمایا اگر ابوطالب زندہ ہوتے تو ان کی آنکھیں (خوشی سے) ٹھنڈی ہو جاتیں، ہمیں ان کا یہ شعر کون سنائے گا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا، شاید آپ ان کے اس شعر کی بابت فرما رہے ہیں

وابيض يستسقى الغمام بوجهه

شمال الیتامی، عصمة للارامل

ترجمہ: اور وہ حسین شخص جس کے چہرے کے واسطے سے بدلیوں سے بارش مانگی

جاتی ہے یتیموں کا کفیل بیواؤں کا محافظ:

یہ سن کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور کھلکھلا اٹھا اور نہ تو اس شعر ہی پر آپ نے ناگواری فرمائی اور "یستسقی الغمام بوجهہ" کے فقرے پر اگر ایسا کہنا حرام اور شرک ہوتا تو ضرور آپ انکار فرما دیتے اور یہ شعر سننے کی خواہش نہ فرماتے۔

۱۶۔ طبرانی نے "الکبیر" میں روایت کی ہے کہ سواد بن قارب نے

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ قصیدہ پڑھا جس میں وسیلہ کا ذکر

ہے اور آپ نے اس پر انکار نہیں کیا، اس قصیدہ کے چند اشعار یہ ہیں:

و اشهد ان الله لا رب غيره

وانك مامون على كل غائب

اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی رب نہیں ہے

اور بے شک آپ محفوظ ہیں ہر پوشیدہ بات سے

وانك ادنى المرسلين وسيلة

الی اللہ یا ابن الاکرمین الاطائب

اور تمام پیغمبروں میں آپ ہی بارگاہِ الہی میں سب سے قریبی

وسیلہ ہیں، اے شریف پاکیزہ والدین کے بیٹے

فمرنا بماياتك يا خير مرسل

وان كان فيما فيه شيبا الذوائب

اے خیر مرسل، آپ کے پاس جو حکم آتا ہے اسکا ہم کو حکم فرمادیں

اگرچہ اس کی تعمیل میں پہاڑوں کی چوٹیاں کیوں نہ سر کرنی پڑیں

وكن لي شفيعا يوم لا ذوشفاعة

بمغن فتيلاعن سوادبن قارب

اور آپ میرے شفیع اس دن کے لئے بن جائیں، جس دن

سواد بن قارب کو کوئی شفاعت والا ذرا بھی فائدہ نہ پہنچا سکیگا

۱۸ - امام نووی نے "الاذکار" میں ذکر کیا ہے کہ "نبی صلی اللہ علیہ وسلم

نے حکم فرمایا کہ بندہ فجر کی نماز کے بعد تین مرتبہ یہ دعا پڑھے :-

"اللّٰهُمَّ رَبَّ جِبْرَائِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ وَ

مُحَمَّدَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْرِنِي مِنَ النَّارِ"

۱۸۔ اگر رکوع کرنے والے بندے اور چرنے والے جانور نہ ہوتے تو عذاب

تم پر ابل پڑتا۔

۱۹۔ عبد الملک بن ہارون بن غمترہ اپنے والد اور اپنے دادا سے روایت

کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس

تشریف لائے اور کہا میں قرآن سیکھتا ہوں اور وہ مجھ سے بھاگتا جاتا ہے،

آپ نے فرمایا۔ اس طرح کہو "اے اللہ تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے نبی

حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور تیرے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام اور

تیرے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور تیری روح اور کلمہ حضرت عیسیٰ

علیہ السلام کے واسطے سے اور موسیٰ کی توراہ اور عیسیٰ کی انجیل اور

داؤد کی زبور اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرقان اور ہر اس وحی کے

واسطے سے جو تو نے کی اور ہر اس فیصلہ کے واسطے سے جو تو نے کیا"

۲۰۔ دعاء حفظ القرآن؛

صاحب تفسیر موسیٰ بن عبد الرحمن الصنعانی نے اپنی سند

سے حضرت عبد اللہ بن عبد اس رضی اللہ تعالیٰ عنہ

سے مرفوعاً روایت کی ہے کہ انھوں نے فرمایا: ”جو چاہتا ہو کہ اللہ اسے قرآن حفظ کرادے اور علم کے تمام اقسام بھی اُسے یاد ہو جائیں تو اسے چاہئے کہ یہ دُعا شیشے کے ایک برتن میں شہدا اور زعفران اور بارش کے پانی سے لکھے اور نہار مُنہا سے پئے اور اسے تین دن روزہ رکھنا چاہئے اور اسی سے افطار بھی کرنا چاہئے اور نمازوں کے بعد یہ دُعا پڑھے:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنَّكَ مَسْئُوكٌ
لَمْ يُسْأَلْ بِمِثْلِكَ وَلَا يُسْأَلُ
وَأَسْأَلُكَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَنَبِيِّكَ
وَإِبْرَاهِيمَ خَلِيلِكَ وَمُوسَى نَجِيِّكَ
وَعِيسَى رُوحِكَ وَكَلِمَتِكَ وَوَجِيهِكَ
۱۲۔ حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے روایت ہے کہ خیبر کے یہودی قبیلہ غطفان سے لڑا کرتے تھے جب یہودی شکست کھاتے تو اس دُعا کے ذریعہ پناہ مانگتے:

اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ
النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي وَعَدْتَنَا
أَنْ تُخْرِجَهُ لَنَا إِخْرَ الزَّمَانِ
أَلَا نَصَرْتَنَا عَلَيْهِمْ ۝

۱۳۔ اے اللہ! ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں نبی امی محمدؐ کے حق کے واسطے سے جن کے بارے میں تو نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ آخر زمانے میں تو انہیں ہمارے لئے مبعوث کرے گا اور ان کفار پر تو ہمیں فتح دے گا:

یہودی جب بھی یہ دُعا مانگتے تو غطفان شکست کھا جاتے، لیکن

جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو انھوں نے آپ کا انکار کیا۔

اسی کی یابت اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی:

وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتُونَ

عَلَى الذَّابِقِينَ كَقَوْمِ وَادٍ

مانگا کرتے تھے

۲۲۔ ترمذی میں حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ انھوں نے

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ قیامت کے دن آپ میری شفقت

فرمائیں: آپ نے فرمایا: کروں گا:

۲۳۔ صفیہ بنت عبدالمطلب نے آپ کی وفات کے بعد آپ کی

شان میں مرثیہ لکھا جس میں انھوں نے کہا تھا،

أَلَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْتَ رَجَاؤُنَا

وَكَنتَ بِنَابِرًا وَلَمْ تَكُ جَافِيًا

اے اللہ کے رسول آپ ہماری امید ہیں اور آپ ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرتے تھے ظالم تھے

اس مرثیہ میں آپ کی وفات کے بعد آپ کو "أَنْتَ رَجَاؤُنَا" کہہ کر

پکارا گیا ہے۔ اس شعر کو صحابہ کرام نے سنا لیکن کسی نے اعتراض و انکار نہیں

کیا۔

۲۴۔ ترمذی کا خواب: طاہر بن ہاشم باعلوی نے اپنی کتاب

"مجمع الاحباب" میں امام ابوعلیسی الترمذی صاحب السنن کے ذکر میں

لکھا ہے کہ انھوں نے تو اب میں اللہ تعالیٰ کو دیکھا اور پوچھا کہ ایمان زندگی بھر کیسے سلامت رہ سکتا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا: "کہو"

اللہی بجرمۃ الحسنِ وَاخِیہِ وَجَدَّیَا ۝ سَرَّجُکُمَا ۝

وَبَنِيہِ وَأُمَّہِ وَأَبِیہِ نَجْتِی مِنَ النِّعَمِ
 الذی أَنَا فِیہِ، یَا حَجُّ یَا قَیُّوْمُ
 یَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِکْرَامِ أَسْأَلُکَ
 أَنْ تُحِیَّ قَلْبِی بِسُورِ مَعْرِفَتِکَ یَا اللّٰهُ
 یَا اللّٰهُ یَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِیْنَ ۝

”اے اللہ احسن، اُن۔ کہ بھائی، اور اُن کے تانا،
 اور اُن کے بیٹوں اور اُن کی ماں اُن کے باپ کی
 عزت کے ساتھ میں مجھے اس نعم سے بتا دے کہ میں پھینسا ہوا
 اے زندہ رہنے والے، اے قیوم، اے جلال و بزرگی والے
 تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ میرا دل اپنی معرفت کے نور سے
 زندہ کر دے۔ یا اللہ، یا اللہ، یا ارحم الراحمین۔“

۲۵:-۔ امام شافعی کا آل بیت سے وسیلہ لینا:- ابن حجر مکی نے
 الصواعق المحرقة لآخوان الضلال والزنداقہ میں ذکر کیا ہے کہ امام شافعی
 نے آل بیت نبوی کا وسیلہ لیا، جیسا کہ انھوں نے اپنے اشعار میں کہا،

آلُ النَّبِیِّ ذَرِیْعَتِی وَهُمُ الْبِیْدُ وَسِیْلَتِی ۝
 أَرْجُو بِهِمْ أَعْطَى غَدًا بَیْدِی الْیَمِیْنِ صَحِیْفَتِی ۝

”نبی کے آل میرا ذریعہ نجات ہیں، وہی لوگ اللہ تک میرا وسیلہ ہیں۔“

میں امیدوار ہوں کہ کل انہیں ذریعہ میرے داہنے ہاتھ میں میرا صحیفہ عمل دیا جائیگا۔

۲۶:-۔ امام شافعی کا امام ابو حنیفہ کی قبر کے پتے کا وسیلہ لینا

ابن حجر مکی نے ”الخیرات الحسان“ کی پچیسویں فصل میں امام ابو حنیفہ کے مناقب کے

ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ جب امام شافعی بغداد میں مقیم تھے تو آپ حاجات پوری کرنے کے لئے امام ابوحنیفہ کی قبر پر ان کے وسیلہ سے دُعا مانگتے تھے۔

ممنوع اور حرام وسیلہ کو جائز کہنے والے حضرات انھیں دلائل کا سہارا لیتے ہیں اور عوام الناس کو انھیں شبہات کا شکار بنا کر ممنوع وسیلہ اختیار کرنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ لیکن افسوس ہے کہ ہم علم اور تحقیق کی نگاہ سے جب ان دلائل کا (جنہیں دلائل کے بجائے شبہات کہنا بہتر ہوگا) مطالعہ کرتے ہیں تو ان حضرات کے علمی افلاس پر بڑا ترس آتا ہے۔ ہم اگلے صفحات میں تفصیل کے ساتھ ان میں سے ایک ایک شبہ پر خالص علم و تحقیق کی روشنی میں بحث کریں گے۔ ہم نے پوری وسعت نظرئی کے ساتھ ان کے تمام چھوٹے بڑے دلائل کو یہاں جمع کر دیا ہے اور بلا کم و کاست ناظرین کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ ناظرین کتاب سے گزارش ہے کہ وہ ان دلائل کو پڑھیں اور اس کے بعد ہمارا جواب ملاحظہ فرمائیں۔ انشاء اللہ صواب و خطا اور حق و ضلالت ان پر پوری طرح واضح ہو جائے گا۔

مخلوقات کا وسیلہ لینے والے حضرات نے تین آیات قرآنی اور

۲۶ اقوال و احادیث اپنے ثبوت میں پیش کئے ہیں۔ عوام کو قرآن اور

احادیث سنا دینا ہی کافی نہیں، بلکہ یہ بتانا چاہئے کہ یہ آیات کس موقع

اور محل کے لئے ہیں اور ان سے کیا ثابت ہو رہا ہے؛ جب تک آیات کا وہ مفہوم نہ پیش کیا جائے جس پر جمہور مفسرین متفق ہیں تب تک ان سے استدلال کرنا ہی غلط ہے۔ اور احادیث کے متعلق تو تمام اہل علم جانتے ہیں کہ وہ سب صحیح نہیں ہیں، بلکہ ان میں صحیح، ضعیف، موضوع، جھوٹی اور بے اصل ہر طرح کی ہیں۔ احادیث سے استدلال کرنے والے بالعموم ان کے درجات سے بے خبر ہوتے ہیں۔ انھیں صحیح اور غلط کا فرق معلوم ہی نہیں رہتا۔ اور اگر صحیح احادیث کبھی پیش بھی کرتے ہیں تو انھیں ان کے صحیح مفہوم اور موقع و محل کا پتہ نہیں رہتا۔ ان کو یہ بھی معلوم نہیں رہتا کہ ان حدیثوں سے کیا ثابت ہو رہا ہے اور ان کا تاریخی پس منظر کیا ہے؟

سب سے پہلے ہم ان کی پیش کردہ آیات قرآنی پر بحث کر رہے ہیں:

پہلی دلیل

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

”اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو اور اس کی
طرف وسیلہ تلاش کرو اور اس کی راہ میں جہاد
کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔“

اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اپنے مومن بندوں کو تقویٰ کا حکم دیا ہے

یعنی اللہ کی اطاعت کے ساتھ ساتھ حرام اور ممنوع چیزوں سے بچنا اور وسیلہ

تلاش کرنے کا حکم دیا ہے۔

حضرت عبداللہ بن عباسؓ کا بیان ہے کہ وسیلہ اُن نیک اعمال کو کہتے ہیں جن سے اللہ کا قرب حاصل ہو۔ اور یہی قول مجاہد، ابو وائل، حسن، قتادہ اور سدی کا بھی ہے۔ تمام مفسرین یہی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں وسیلہ کے اعمال کو متعین فرما دیا ہے اور وہ ہیں، اللہ پر ایمان، اُس کا تقویٰ، اُس کی اطاعت، اُس کی راہ میں جہاد۔ اور یہی وہ اعمال ہیں جن سے فلاح و رشد کی راہیں کھلتی ہیں، اور مومن جنت الفردوس کا حقدار ہوتا ہے۔

آیت کے اس حقیقی مفہوم پر غور فرمائیے کہ اس میں مخلوقات اور صالحین کی ذات کے وسیلہ کا ذکر کہاں ہے؟ اس میں تو صرف اُس شرعی وسیلہ کا ذکر ہے جو نیک اعمال کے ذریعہ حاصل ہوتا ہے اور اس پر سب کا اتفاق ہے، اور یہی حکم خداوندی ہے جس سے کسی مومن کو انکار کی مجال نہیں! انکار تو اُس حرام اور ممنوع وسیلہ سے ہے جو مخلوقات اور شخصیات کی ذاتوں کا لیا جائے۔ اس آیت میں نہ اس کا کوئی ذکر ہے نہ تعلق۔ بلکہ ایمان، تقویٰ اور جہاد فی سبیل اللہ کا حکم فرما کر اللہ تعالیٰ نے اعمالِ صالحہ کے شرعی وسیلہ کو متعین فرما دیا ہے۔ لہذا مخلوقات کی ذات کے وسیلہ پر اس آیت سے استدلال کرنا غلط ہے۔ اور اعمالِ صالحہ کو وسیلہ بنانے کی مشروعیت کا جو دعویٰ ہم نے پچھلے صفحات میں کیا ہے، اس کی مکرر تائید ہوئی۔

دوسری دلیل

قُلْ اَدْعُوا الَّذِيْنَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِيْ ۗ فَلَا يَمْلِكُوْنَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيْلًا ۗ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ يَتَّبِعُوْنَ اِلٰى رَبِّهِمْ الْوَسِيْلَةَ اَيُّهُمْ اَقْرَبُ وَيَرْجُوْنَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُوْنَ عَذَابَهُ ۗ اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُوْرًا ۝ (الاسراء - ۵۷)

کہو (کہ مشرکوں) جن لوگوں کی نسبت تمہیں مہرودہوں کا گمان ہے ان کو بلا دیکھو، وہ تم سے تکلیف دور کرنے یا اس کو بدل دینے کا کچھ بھی اختیار نہیں رکھتے۔ یہ لوگ جن کو خدا کے سوا پکارتے ہیں وہ خود اپنے پروردگار کے ہاں ذریعہ تقرب تلاش کرتے رہتے ہیں کہ کون ان میں خدا زیادہ مقرب ہے اور اس کی رحمت کے امیدوار رہتے ہیں اور اس کے عذاب سے خوف رکھتے ہیں۔ بیشک تمہارا پروردگار کا عذاب ڈرنے کی چیز ہے۔

یہ دونوں آیتیں عرب کی ایک جماعت کے بارے میں نازل ہوئیں جو جنوں کے ایک گروہ کی عبادت کرتی تھی۔ بعد میں یہ جن مسلمان ہو گئے لیکن عرب عبادت گزاروں کی اس جماعت کو جنوں کے اسلام کا علم نہ تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ آپ ان مشرکین سے کہہ دیں کہ جن جنوں کی تم اللہ کے سوا عبادت کر رہے ہو، ذرا ان کو پکار کر دیکھو کہ وہ تمہارے کسی کام کے نہیں ہیں۔ تم جو ان سے تکلیف دور کرنے اور نفع حاصل کرنے کی درخواست کر رہے ہو تو ان کو اس کا اختیار نہیں ہے۔ یہ حق اور خصوصیت تو صرف اللہ کو حاصل ہے۔

اور ان مشرکین کو معلوم ہونا چاہئے کہ یہ جن جنہیں یہ معبود بنائے ہوئے ہیں وہ تو مسلمان ہو کر اللہ کی بندگی میں لگ گئے ہیں اور اطاعت و فرمانبرداری میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ان میں سے ہر ایک جن اپنے اعمال صالحہ کے ذریعہ اس دُھن میں لگا ہے کہ کون اللہ سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اور پھر بندگی کر کے بھی وہ رحمتِ الہی کے اُمیدوار اور عذابِ الہی سے ڈر رہے ہیں۔

یہ ہے ان دونوں آیتوں کا صحیح مفہوم، جن میں مشرکین کو یہ حقیقت سمجھانی جا رہی ہے کہ جن جنوں کی تم عبادت کر رہے ہو ان سے سبق حاصل کرو۔ وہ اللہ پر سچے دل سے ایمان لا چکے ہیں۔ انہوں نے خود کو شرک سے بچا لیا ہے اور اللہ کی مرضی حاصل کرنے کے لئے عمل صالح کرنے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اللہ کا قُرب حاصل کرنے کے لئے اپنے اس عمل صالح کو وسیلہ بنائے ہوئے ہیں۔ ان کی اس حالت کو دیکھ کر تم کو سمجھنا چاہئے کہ یہ معبود نہیں ہیں۔ اگر یہ معبود ہوتے تو اللہ کی بندگی کیوں کرتے؟ اللہ کی رحمت کے طالب کیوں ہوتے؟ اللہ کے عذاب سے ڈرتے کیوں؟ یہ باتیں کسی عساید کی ہوتی ہیں یا معبود کی؟ تم اتنا بھی نہیں سمجھتے کہ عبادت کون کرتا ہے، عابد یا معبود؟ بھلا معبود بھی دوسروں کے عذاب سے ڈرتا ہے اور اُس کو بھی کسی کی رحمت کا سہارا لینا پڑتا ہے؟

غرض اس آیت کا تعلق تو شرک کی مذمت اور توحید کی ترغیب ہے۔

مخلوقات کی ذات کو وسیلہ بنانے سے اس کا کیا تعلق؟ شاید ان بیچاروں کو

اس بات سے دھوکہ ہوا ہے کہ آیت میں "الوسیلہ" کا لفظ آگیا ہے، پس

وسیلہ کا لفظ پڑھتے ہی سمجھ بیٹھے کہ وسیلہ سے مراد مخلوقات کا وسیلہ ہے۔

بریں عقل و دانش بیاید گر لیت

تیسری دلیل

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا

لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنْتُمْ إِذْ

ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا

اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ

لَوْجَدُوا وَاللَّهُ تَوَّابٌ رَحِيمٌ ۝

”اور ہم نے جو پیغمبر بھیجا ہے اس لئے بھیجا ہے کہ اللہ

کے فرمان کے مطابق اس کا حکم مانا جائے اور یہ لوگ

جب اپنے حق میں ظلم کر بیٹھے تھے اگر تمہارا پاس آتے

اور اللہ سے بخشش مانگتے اور رسول بھی ان کیلئے بخشش

طلب کرتے تو خدا کو معاف کرنے والا مہربان پاتے۔“

(۶۴- النساء)

اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ رسول جن لوگوں کی طرف بھیجے گئے ہیں ان

پر رسولوں کی اطاعت فرض ہے اور یہ اطاعت بھی وہی لوگ کرتے ہیں جن کو اس

کی توفیق نصیب ہو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کفار و منافقین کی بابت فرماتے

ہیں کہ اگر یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس میں آتے اور رسول اللہ سے

درخواست کرتے کہ آپ ان کے لئے اللہ سے مغفرت کی دعا مانگیں اور وہ خود بھی آنحضرت کے سامنے اللہ سے توبہ و استغفار کرتے تو اللہ ان کی مغفرت فرماتا اور ان کی توبہ قبول فرماتا جیسا کہ اللہ نے فرمایا: "لَوْ جَدُّوا لِلَّهِ تَوَّابًا رَحِيمًا" یعنی اللہ کو توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا پاتے۔

ہر مسلمان اور قرآن کا پڑھنے والا سمجھ سکتا ہے کہ یہ آیت اور اس کا مضمون آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تک کے لئے تھا۔ آپ کی مجلس میں آنا اور آپ کا استغفار کرنا یہ سب امور زندگی سے متعلق ہیں۔ استغفار اور توبہ یہ سب عمل ہیں جو زندگی ہی میں کئے جاسکتے ہیں۔ مرنے کے بعد ان کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ
 إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ، صَدَقَةٌ جَارِيَةٌ،
 وَعِلْمٌ يُنْتَفَعُ بِهِ، وَوَلَدٌ صَالِحٌ
 يَدْعُو لَهُ۔
 "جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے، سوائے تین راستے کے، صدقہ جاریہ، علم نافع، دعا کرنے والی صالح اولاد۔"

یہ حدیث آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شامل ہے۔ کیونکہ آپ بھی "ابن آدم" تھے۔ اللہ نے آپ کو بھی موت دی اور آپ رفیقِ اعلیٰ کو جا ملے۔

لیکن معلوم ہوا کہ اس آیت میں جتنے اعمال کا ذکر ہے مثلاً گنہگاروں کا آپ کی مجلس میں آنا، وہاں آکر اللہ سے توبہ و استغفار کرنا اور ان کا

آپ سے درخواست کرنا کہ آپ بھی اُن کے لئے اللہ سے مغفرت کی دعا فرمائیں۔
 یہ سب آپ کی زندگی تک کے لئے تھا۔ اب آپ کی وفات کے بعد یہ سب احکامات
 ختم ہو گئے۔ کیونکہ تمام عمل خواہ وہ دعا کرنی ہو یا استغفار، بات چیت ہو یا سُننا،
 یا دیکھنا۔ غرض زندگی کی تمام خصالتیں زندگی تک محدود ہیں۔ مرتے ہی سب
 ختم ہو جاتی ہیں۔

آپ کی وفات کے بعد صحابہ کرام کے سامنے بڑے بڑے سنگین مسائل
 کھڑے ہوئے جن کا تقاضا تھا کہ اصحاب کرام آپ کی قبر پر آتے، وہاں اللہ
 سے استغفار کرتے پھر آپ سے بھی استغفار کی دعا کرتے۔ لیکن تاریخ صحابہ شاہد ہے
 کہ ایسا کسی نے نہیں کیا، کیونکہ اُن کو خوب معلوم تھا کہ آپ وفات پا چکے ہیں اور
 زندگی کے ان اعمال کو مرنے کے بعد نہیں کر سکیں گے۔ یہ ایسی موٹی اور عام بات
 ہے جسے ہر شخص بخوبی سمجھ سکتا ہے، اور جہاں تک مسلمانوں کا تعلق ہے اُن کے
 سامنے تو کتاب اللہ کی یہ آیت موجود ہے:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَىٰ
 أَعْقَابِكُمْ ۗ

”اور محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) تو صرف (نہایت کراہیدہ) پیغمبر
 ہیں۔ اُن سے پہلے بھی بہت سے پیغمبر ہو گزرے ہیں۔
 بھلا اگر یہ مر جائیں یا مارے جائیں تو تم اُلٹے
 پاؤں پھر جاؤ؟ (یعنی مُرتد ہو جاؤ؟)“

اور یہ آیت: كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ۗ

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات میں کسی مسلمان کو شک نہیں۔ اسی لئے تمام مسلمان مسجد نبویؐ کی زیارت کے بعد قبر نبویؐ کی زیارت بھی کرتے ہیں اور آپ پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔

یہ ہے اس آیت کا خلاصہ جس میں اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے منافقین کا حال بیان فرمایا ہے اور ان کی بابت یہ ارشاد ہے کہ یہ منافقین آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے انکار و انحراف کرتے اور جب مجبور ہوتے تو آنحضرت کے پاس آکر معذرت و مغفرت چاہتے۔ اللہ نے بھی ان کے حال کی رعایت کرتے ہوئے ان کی معافی کا دروازہ کھلا رکھا اور انکی مغفرت کے لئے یہ طریقہ بتایا کہ اگر وہ آنحضرت کی مجلس میں آکر خود بھی توبہ و استغفار کریں اور آنحضرت سے درخواست کریں کہ آپ ان کے لئے مغفرت کی دعا فرمادیں تو اللہ توبہ قبول کرے گا۔

بھلا اس میں مخلوقات کے توسل کا کہاں ذکر ہے؟ اس کا تو اس میں کہیں اشارہ تک موجود نہیں۔ جب مخلوقات کی ذاتوں سے وسیلہ لینا اس آیت سے ثابت نہیں ہوتا تو اس کے لئے اس آیت کو دلیل بنانا ہی غلط ہے۔

اگر کوئی شخص یہ کہے کہ جس طرح عہد نبویؐ میں لوگوں نے آپ سے استغفار کی درخواست کی، ہم بھی آج آپ سے درخواست کرتے ہیں۔ جس طرح آپ کی حیات میں لوگ آپ کے پاس جاتے تھے اسی طرح ہم بھی آج آپ کے پاس جاتے ہیں۔

تو اس کا جواب یہ ہے کہ آیت سے یہ ثابت ہی نہیں ہوتا کہ یہ منافقین آپ کے پاس توبہ و استغفار کے لئے آئے اور آپ نے ان کی درخواست پر ان کے لئے مغفرت کی دعا کی ہو۔ آیت میں تو لفظ "لَوْ" یعنی "اگر" استعمال کیا گیا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ رسول اللہ کی مجلس میں آتے اور استغفار و توبہ کرتے اور اگر آپ سے استغفار کی دعا کے لئے درخواست کرتے اور آپ دعا فرمادیتے تو بے شک اللہ سے معافی پاتے۔

اب سوال یہ ہے کہ کیا وہ رسول اللہ کی مجلس میں آئے اور استغفار کیا؟ کیا رسول اللہ نے ان کے لئے مغفرت کی دعا کی؟ ان سوالوں کا جواب اس آیت سے نہیں ملتا۔ تو محض قیاس اور تخیل پر ایک عقیدہ کی بنیاد رکھ دی گئی! ان حقائق کے علاوہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس آیت سے یہ ضرور ثابت ہوتا ہے کہ منافقین اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آکر اللہ سے استغفار کرتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لئے دعائے مغفرت کرتے تو اللہ ضرور انہیں بخش دیتا اور ان پر رحم کرتا، بلکہ جو بھی ایسا کرتا اس کے لئے توبہ و رحمت کا دروازہ کھلا ملتا۔

لیکن یہ سب کب ممکن ہوتا، ظاہر ہے کہ یہ سب آپ کی زندگی میں ہوتا۔ کیونکہ آپ کی مجلس میں حاضری، آپ کا دعا فرمانا، یہ سب زندگی سے تعلق رکھتا ہے۔ لیکن اب تو آپ وفات پا چکے ہیں، اب نہ آپ کی مجلس موجود

نہ آپ سے کلام و درخواست ممکن، نہ آپ کا دُعاے مغفرت کرنا ممکن۔ یہ سب اعمال و افعال آپ کی زندگی تک کے لئے خاص تھے۔ وفات کے بعد انسان کے اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہی آیت کا صحیح مطلب ہے۔ اس کے خلاف نہ کسی صحابی نے سمجھا، نہ تابعی نے، نہ ہی طریقہ نبویؐ کی اتباع کرنے والے کسی عالم ربانی نے ایسا سمجھا۔ اس لئے اس آیت سے مخلوقات کی ذات سے وسیلہ لینے پر استدلال کرنا بے محل اور بالکل غلط ہے۔

پھر اس آیت میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دُعاے استغفار کرانے کا ذکر ہے۔ آپ کی ذات و شخصیت کو وسیلہ بنانے کا کہاں ذکر ہے؟ اس لئے آیت کو دلیل بنانا چاہئے رسول کی دُعا کو وسیلہ بنانے پر نہ کہ رسول کی شخصیت و ذات کو۔

اور مومن کی دُعا کے وسیلہ کی بابت تو ہم شروع و وسیلہ کی بحث میں تفصیل سے بیان کر چکے ہیں کہ یہ جائز اور مشروع و مستنون ہے۔ اس میں تو کسی مسلمان کو اختلاف نہیں، لیکن آیت کے مضمون سے ہٹ کر اس سے مخلوقات کی شخصیتوں اور ذاتوں کو وسیلہ بنانے پر استدلال کرنا محض بے عقلی اور جہالت ہے۔

آیات و احادیث سے بے محل استدلال

تینوں آیات پر آپ نے غور کر لیا۔ اس سے آپ پر یہ بات واضح ہو گئی ہے

کہ ان آیاتِ کریمہ سے مخلوقات کی ذات کا وسیلہ لینے پر استدلال کرنا کتنا بے محل اور غلط ہے اور ان آیات کا اس موضوع سے کوئی دُور کا بھی تعلق نہیں۔ لہذا ہمارے ان دوستوں کا دعویٰ خود بخود باطل اور ساقط ہو جاتا ہے۔ ان آیات کے علاوہ ۲۲ حدیثیں اور صفیہ بنت عبدالمطلب (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی) کے مرثیہ کا ایک شعر اور امام ترمذی کا خواب اور امام شافعی کے دو واقعات بھی مخلوقات کی ذات کا وسیلہ لینے کے ثبوت میں پیش کیا ہے۔

ہم آئندہ صفحات میں تفصیل سے ان احادیث پر بحث کریں گے اور جرح و تعدیل کے اصول پر ان احادیث کی تحقیق کریں گے۔ جو احادیث ان اصولوں کے مطابق صحیح ثابت ہوں گی ہم انھیں بلا چون و چرا قبول کر لیں گے اور جو غلط اور موضوع ثابت ہوں گی ان کے اسباب و وجوہات آپ کے سامنے پیش کر دیں گے۔

ہمارا مقصود حق کی تلاش ہے۔ ہم حق کو بلند دیکھنا چاہتے ہیں۔ حق سب پر بلند ہے۔ ساری عظمتیں حق پر قربان ہیں۔ اگر ایک طفلِ مکتب بھی حق کی آواز بلند کرے گا تو ہم اُس کی تائید و مدد کریں گے اور اگر کوئی بڑی سے بڑی عظیم شخصیت بھی باطل کا پرچار کرے گی تو ہم اُس کا مقابلہ کریں گے، اس لئے کہ حق ہی اس بات کا حقدار ہے کہ اُس کی حقانیت کے آگے سر جھکا یا جائے اور اُس کی بھرپور تائید و مدد کی جائے۔

اللَّهُمَّ بِحَقِّ السَّائِلِينَ عَلَيْكَ

۱۔ حضرت ابوسعید خدریؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص گھر سے نماز کے لئے نکلا اور یہ دعا پڑھی:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِحَقِّ السَّائِلِينَ

عَلَيْكَ وَبِحَقِّ مَمَشَايَ، فَإِنِّي لَمْ

أَخْرَجَ أَشْرًا وَلَا بَطْرًا وَلَا رِيَاءً

وَلَا سُمْعَةً، خَرَجْتُ إِتْقَاءَ سَخَطِكَ

وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِكَ، أَسْأَلُكَ أَنْ

تُنْقِذَنِي مِنَ النَّارِ، وَأَنْ تَغْفِرَ

لِي ذُنُوبِي إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ

إِلَّا أَنْتَ، الْوَكْلَ اللَّهُمَّ بِسَبْعِينَ

أَلْفَ مَلَكٍ يَسْتَغْفِرُونَ لَكَ وَأَقْبَلَ

اللَّهُ عِزًّا وَجَلَّ عَلَيْهِ بَوَجهٌ حَتَّىٰ

يَفْرُغَ مِنْ صَلَاتِهِ - (ابن ماجہ) فارغ ہو جائے

یہ حدیث ضعیف ہے۔ اہل علم نے اس پر سخت کلام کیا ہے اور

اس کے ضعیف ہونے پر اتفاق کیا ہے۔ اس لئے کہ اس حدیث کی سند میں

”عظیہ بن سعید العوفی“ ہے جس کے بارے میں امام ذہبی نے فرمایا ہے کہ ”وہ ضعیف ہے“۔ امام ابو حاتم کا بیان ہے کہ ”عظیہ ضعیف حدیثیں لکھا کرتا تھا“۔ سالم المرادی کا بیان ہے کہ ”وہ شیعہ ہے“۔ امام احمد بن حنبل نے فرمایا کہ ”وہ ضعیف الحدیث ہے، اور عظیہ، کلہبی کے پاس جایا کرتا تھا، اس سے تفسیر پڑھتا تھا، اور وہ اپنی کنیت ”ابو سعید“ رکھے ہوئے تھا اور ابو سعید کے نام سے روایت کرتا تھا جس سے دھوکہ ہوتا تھا کہ یہ مشہور صحابی ”حضرت ابو سعید خدری“ ہے۔ امام نسائی کا بیان ہے کہ وہ ”ضعیف“ ہے۔ ابن حجر کا بیان ہے کہ وہ صدوق ہیں لیکن کثرت سے غلطی کرتے ہیں، نیز شیعہ ہیں، تدلیس بھی کرتے ہیں۔ تیسرے طبقہ میں سے ہیں۔ اللہ اعلم ان کا انتقال ہوا“۔

یہ ہے اس حدیث کی حقیقت۔ جس حدیث کا راوی شیعہ ہو جس کے ضعف پر محدثین و علماء رجال کا فتویٰ صادر ہو چکا ہو اس حدیث کو عقیدہ کی بحث میں محبت بنانا کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟

اسی حدیث کو ابو بکر السنی نے اپنی کتاب ”عمل الیوم واللیلۃ“ میں بعض لفظی تبدیلیوں کے ساتھ ایک دوسری سند سے نقل کیا ہے۔ امام نووی نے ”الاذکار“ میں لکھا ہے کہ یہ حدیث موضوع ہے۔ اس کے ایک راوی وازع بن نافع کے ضعف اور منکر الحدیث ہونے پر سب کا اتفاق ہے۔ حافظ ابن حجر نے ”الاذکار“ کی شرح میں لکھا ہے کہ یہ حدیث

کمزور ہے: "دارقطنی نے بھی اسے ضعیف کہا ہے۔ ابن معین اور نسائی نے کہا کہ یہ "ثقة" نہیں ہے۔ ابو حاتم نے کہا یہ متروک ہے: "حاکم نے کہا" یہ موضوع حدیثیں روایت کرتا ہے: "ابن عدی نے کہا" اس کی سب حدیثیں غیر محفوظ ہیں: "امام بخاری نے کہا" یہ حدیث منکر ہے: "صیغی نے مجمع الزوائد میں کہا" ضعیف اور متروک ہے: "معلوم ہوا کہ حدیث کے دونوں طرق میں ضعف بلکہ ایسا شدید ضعف ہے جس کی وجہ سے اس حدیث کو حجت میں پیش ہی نہیں کیا جاسکتا۔ لہذا اس حدیث سے مخلوقات کی ذات کا وسیلہ صحیح ثابت نہیں ہوتا۔

بعض اہل علم کا قول ہے کہ اگر یہ حدیث صحیح تھی مان لی جائے تو اس سے مخلوقات کی ذات کا وسیلہ ثابت نہیں ہوتا۔ کیونکہ "اللَّهُمَّ بِحَقِّ السَّائِلِينَ عَلَيْكَ" کہنے والا اللہ کی صفتِ اجابت کا وسیلہ لیتا ہے۔ کیونکہ سوال کرنے والوں کا اللہ پر حق یہ ہے کہ اللہ ان کی دعائیں سن لے، جیسا کہ اللہ کا ارشاد ہے:

أَدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ

"مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔"

اور "اجابت" اللہ کی ایک صفت ہے اور صفاتِ الہی کا وسیلہ

اعلیٰ ترین مشروع وسیلہ ہے۔ یہاں ایک شبہ ہو سکتا ہے کہ جب

"بِحَقِّ السَّائِلِينَ عَلَيْكَ" کہنا صحیح ہو سکتا ہے تو "بِحَقِّ نَبِيِّكَ"

"بِحَقِّ فُلَانٍ" کہنا کیوں صحیح نہیں ہو سکتا؟ تو اس کا جواب یہ

کہ بحق السائلین کہنے والا خود بھی سائل ہوتا ہے، اس لئے وہ اپنے حق سوال کے وسیلہ سے دعا کرتا ہے جس کا اللہ نے حکم فرمایا ہے اور وعدہ بھی۔ لیکن جو شخص بحق فلاں کہتا ہے تو سائل کو فلاں کے حق سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ دوسرے لفظوں میں وہ یوں کہتا ہے کہ "اے اللہ! چونکہ تیرا فلاں بندہ صالح ہے اس لئے میری دعا قبول فرما!" تو کسی اور کی صالحیت اور حق سے سائل کو کیا تعلق؟ بلکہ یہ تو ایک طرح سے دعا میں زبردستی کرنی ہے، حالانکہ دعائیں تو عاجزی و مسکنت کی تاکید کی گئی ہے۔

ارشاد ہے،

أَدْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً ۗ
 إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ۝

اپنے رب سے دعا مانگو عاجزی سے اور چپکے چپکے،
 وہ حد سے بڑھنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔

(الاعراف - ۵۵)

نیز اس قسم کی دعائیں نہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں نہ صحابہ کرام نہ تابعین اور نہ ہی ائمہ مجتہدین میں سے کسی سے منقول ہیں۔ اور دعا افضل ترین عبادت ہے اور عبادات کی بنیاد سنت اور اتباع پر ہے نہ کہ ہوی و بدعت۔ لیکن اس حدیث کی صحت کو فرض کرنے اور سوال و جواب کی اس لمبی بحث کو چھیڑنے کی ضرورت ہی کیا، جب اللہ نے ہمیں اس سے بچایا تو خواہ مخواہ ہم اس میں کیوں پھنسیں۔ جب علمائے حدیث نے اس کے موضوع اور غیر صحیح ہونے پر اتفاق کر لیا ہے تو اس حدیث سے استدلال کرنا ہی غلط اور فضول ہے۔

حضرت آدم کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے دعائے مانگنا

دوسری حدیث :- بیہقی نے اپنی کتاب "دلائل النبوت" میں حضرت عمر بن الخطاب سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: آدم علیہ السلام سے جب خطا سرزد ہوئی تو انہوں نے کہا:

يَا رَبِّ، اَسْأَلُكَ بِمُحَمَّدٍ مُحَمَّدٍ "میرے رب! میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے
 اِلَّا مَا غَفَرْتَ لِي۔" حقیقت سے سوال کرتا ہوں کہ تو مجھے بخش دے۔"

اللہ تعالیٰ نے فرمایا: "اے آدم، تم نے محمد کو کیسے پہچان لیا، ابھی تو میں نے
 ان کو پیدا ہی نہیں کیا ہے۔ آدم نے کہا: "اے رب، تو نے جب مجھے پیدا کیا
 اور میں نے اپنا سر اٹھایا تو عرش کے پایوں پر لکھا ہوا دیکھا، لَا اِلَهَ اِلَّا اللهُ
 مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللهُ۔ جس سے میں نے جان لیا کہ تو اپنے نام کے ساتھ صرف
 اسی کا اضافہ کرتا ہے جو تیری مخلوق میں تجھے سب سے زیادہ محبوب ہو۔ اللہ نے
 فرمایا: "آدم، تم نے سچ کہا۔ محمد مجھے میری مخلوق میں سب سے زیادہ محبوب ہیں،
 جب تم نے اُن کے حق کے واسطے سے مجھ سے سوال کیا تو میں نے تم کو معاف
 کیا اور اگر محمد نہ ہوتے تو میں تم کو بھی پیدا نہ کرتا۔" (حاکم)

اس حدیث پر بحث کا خلاصہ :- بلاشبہ حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی
 ہوئی اور اللہ نے انہیں معاف فرمایا۔ ایسے اب اس بات کی تحقیق کریں کہ آدم

علیہ السلام کی خطا کس طرح معاف ہوئی؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو وسیلہ بنانے سے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے توبہ کے کلمات سیکھ کر توبہ کرنے سے؟ قرآن مجید اور احادیث صحیحہ پر غور کرنے سے بخوبی واضح ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی خطا ان کے استغفار و توبہ کی وجہ سے معاف ہوئی ہے نہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو وسیلہ بنانے سے۔

چنانچہ مجاہد، اور سعید بن جبیر، ابوالعالیہ، ربیع بن الس، حسن، قتادہ، محمد بن کعب القرظی، خالد معدان، عطاء الخراسانی سے روایت ہے کہ آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ان کلمات کو سیکھا:

قَالَ رَبِّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ۝ (۲۳ الاعل)

اور اگر تو نے ہم کو نہ بخشا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں ہوں گے۔

اور سفیان ثوری نے عبدالعزیز بن رفیع، مجاہد، عبید بن عمیر کی روایت سے بیان کیا کہ "آدم علیہ السلام نے کہا: میرے رب! میں نے جو خطا کی تو نے اُسے میری پیدائش سے قبل میرے اوپر نہیں لکھ دی تھی یا یہ کوئی نئی چیز ہے جسے میں نے اپنی طرف سے ایجاد کیا ہے؟" اللہ نے فرمایا: "نہیں، اسے میں نے تمہاری پیدائش سے پہلے ہی تم پر لکھ دیا تھا" حضرت آدم نے کہا: "جس طرح تو نے مجھ پر لکھا اسی طرح اسے معاف بھی کر دے۔ تب انھار، نہ دعا سکھا دی گئی۔ جیسا کہ ارشاد ہے:

فَتَلَقَىٰ آدَمَ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ " آدم نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھے تو
فَتَابَ عَلَيْهِ - اللہ نے اُن کی توبہ قبول کی :-

اور عبداللہ بن عباسؓ سے روایت ہے کہ " آدم علیہ السلام نے کہا:
اے رب، کیا تو نے مجھے اپنے ہاتھ سے پیدا نہیں کیا؟ کہا گیا: "بے شک" اور
کیا تو نے میرے اندر اپنی رُوح نہیں پھونکی؟ کہا گیا: "بے شک" اور کیا تو نے میرے
بارے میں یہ نہیں لکھا کہ میں ایسا کروں گا؟ کہا: "بے شک"۔

ان روایات سے ثابت ہوا کہ آدم اور حوا نے اپنی خطا کا اعتراف کیا
اور اسی "اعترافِ گناہ" کو وسیلہ بنا کر اللہ کی جناب میں توبہ کی۔ اللہ نے اُن کی
توبہ قبول فرمائی کہ وہ تواب اور رحیم ہے۔ یہی قرآن کی شہادت ہے، احادیث
سے اسی کی تائید ہوتی ہے، صحابہ کرامؓ اور سلف صالحین سب کا اسی پر اتفاق
ہے۔ ہمارا بھی یہی اعتقاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم و حوا کو توبہ کے کلمات سکھائے
اور جب انہوں نے رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا... الْآيَةُ وَالْمِثْرَةُ دُعَاؤُا تَوَّابٍ تَوَّابٍ تَوَّابٍ
انہیں معاف فرمایا اور اُن کی توبہ قبول کی۔ یہ دلیل نہایت روشن اور قوی ہے
جس میں نہ کوئی ابہام ہے نہ ضعف و شک۔

لیکن حضرت عمرؓ والی وہ حدیث جس سے مخلوقات کی ذات کے وسیلہ پر
استدلال کیا گیا ہے وہ سخت ضعیف بلکہ موضوع ہے جس کی وجوہاً حسبِ ذیل ہیں:-
۱- پہلے بیان ہو چکا ہے کہ اللہ پر مخلوقات کی قسم کھانا شرک کے مشاعرہ ہے

لہذا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ پر قسم کھانا جائز نہیں۔ اس لئے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق بلکہ اشرف المخلوقات ہیں۔ جب مخلوق کی قسم مخلوق پر کھانی حرام اور شرک اور غیر اللہ کی قسم کھانی ہے تو مخلوق کی قسم اللہ پر کھانی تو اور بھی زیادہ سخت جرم اور گناہ ہے۔ کیونکہ اس صورت میں قسم کھانے والا خالق کو مخلوق اور مخلوق کو خالق کے درجہ میں کر دیتا ہے۔ اس لئے کہ قسم کھانے والا مخلوق بہ (جس کی قسم کھائی جائے) کو مخلوق علیہ (جس پر قسم کھائی جائے) پر فوقیت دیتا ہے۔ اس طرح مخلوق کو خالق پر عظمت و سلو حاصل ہو جاتا ہے جو ہر امر شرک اور گناہ عظیم ہے۔

آدم علیہ السلام نبی و رسول تھے۔ وہ اس بات سے معصوم تھے کہ نبوت سے قبل یا نبوت کے بعد اللہ کے ساتھ شرک کرتے۔ سوچئے کہ شرک اللہ کی جناب میں سب سے بڑا گناہ ہے۔ لہذا حضرت آدم اللہ پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کھا کر اپنی پھپھی خطا سے بڑی خطا کو اپنی معافی اور تقرب کا ذریعہ کیسے بتاتے؛ اور کیا اللہ تعالیٰ شرک کے وسیلہ سے اپنے بندہ کی خطا معاف کرتا؛ آدم علیہ السلام اور اللہ رب العالمین کے بارے میں اس کا تصور کرنا بھی گناہ ہے۔

۲۔ زیر بحث حدیث میں یہ ہے کہ اللہ نے حضرت آدم سے پوچھا کہ تم نے حضرت

محمد کو کیسے پہچان لیا جبکہ میں نے انہیں ابھی پیدا بھی نہیں کیا ہے؛ آدم نے کہا: میرے رب! جب تو نے مجھے پیدا کیا اور میں نے اپنا سر عرش کے پایوں کی طرف اٹھایا تو اس پر لکھا ہوا پایا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ تو اس سے میں نے

سمجھ لیا کہ تو اپنے نام کے ساتھ صرف اسی کا اضافہ کرتا ہے جو تجھے تیری مخلوق میں
سب سے زیادہ محبوب ہے :

یہ مکالمہ دو وجہ سے قابل رد ہے۔ اول یہ کہ اللہ اور آدم کے درمیان
کی یہ بات چیت حضرت آدم کی خطا کے بعد ہوئی ہے جبکہ اللہ تعالیٰ نے خطا سے قبل ہی
آدم کو تمام چیزوں کے نام بتا دیئے تھے اور انہیں ناموں میں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم
کا نام بھی تھا۔ حضرت آدم جانتے تھے کہ آپ اللہ کے نبی و رسول اور اللہ کی مخلوق
میں سب سے بہتر ہیں۔ لہذا اگر کہتا ہی تھا تو حضرت آدم کو یوں کہنا چاہئے تھا
کہ اے اللہ! جب تو نے مجھے سب کے نام سکھائے تو اسی وقت حضرت محمد کا نام
بھی بتا دیا تھا کہ وہ ایسے ہیں اور ایسے ہیں :

دوم یہ کہ عرش کے پالیوں پر لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لکھنے کا ذکر صرف اسی موضوع
حدیث میں موجود ہے اس کے علاوہ کہیں نہیں ہے۔ تو بھلا ایک غیبی چیز موضوع حدیث
سے کیسے ثابت ہو سکتی ہے؟

۳۔ اس حدیث کا یہ ٹکڑا " آدم، تم نے سچ کہا، حضرت محمد مخلوق میں سب سے
زیادہ مجھے محبوب ہیں۔ اور جب تم نے ان کے حق کے واسطے سے سوال کیا ہے تو
میں نے تم کو بخش دیا۔" قیاس سے باہر ہے، کیونکہ یہ پہلے گذر چکا ہے کہ غیر اللہ کی
قسم کھانی شرک ہے۔ جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے :

مَنْ حَلَفَ لِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ أَشْرَكَ ، جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی اُس نے شرک کیا :

تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے آدم کو شرک کی تعلیم کیسے دے گا؟ اور پھر اسی شرک کو وسیلہ کی شکل میں قبول کر کے کس طرح بخش دیگا؟ جبکہ اللہ کا خود ارشاد ہے:

إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ
وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ
”اگر کفر کرو گے تو اللہ تم سے بے پروا ہے اور وہ اپنے بندوں کے لئے کفر پسند نہیں کرتا۔“

(۷۰۔ الزمر)

تو جب اللہ اپنے بندوں کے لئے کفر کو پسند نہیں کرتا تو انہیں کفر سیکھانا کیسے پسند کرے گا؟ سبحان اللہ! یہ کتنا بڑا بہتان ہے۔

۴۔ اور حدیث کا یہ ٹکڑا وَلَوْلَا مُحَمَّدٌ مَا خَلَقْتُكَ ”اگر محمد نہ ہوتے تو میں تم کو پیدا بھی نہ کرتا۔“ ہم اس جملہ کو کہنے سے اللہ کو پاک و بری سمجھتے ہیں۔ حاشا و کلا! یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ اللہ کا فرمایا ہوا جملہ ہو۔ کیونکہ اللہ کا تو ارشاد ہے:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا
لِيَعْبُدُونِ
”میں نے جن اور انس کو صرف اس لئے پیدا کیا کہ وہ میری بندگی کریں گے۔“

نیز اللہ کا ارشاد ہے:

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ
وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ
بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ
شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ
”خدا ہی تو ہے جس نے سات آسمان پیدا کئے اور وہی ہی زمینیں۔ ان میں (خدا کے) حکم اترتے رہتے ہیں۔ تاکہ تم لوگ جان لو کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور یہ کہ اللہ اپنے علم سے ہر چیز احاطہ“

بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ۝ (۱۲-الطلاق) کئے ہوئے ہے۔

ان دونوں آیات سے معلوم ہو گیا کہ مخلوقات کی پیدائش کا مقصد اللہ عزوجل کی عبادت ہے۔ خلق خدا میں سے کسی خاص آدمی کی پیدائش کے سبب یہ کائنات نہیں پیدا کی گئی۔ دوسرا مقصد یہ بھی ہے کہ بندے جان لیں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اور زمین و آسمان کی کوئی چیز اُس کے علم سے چھپی نہیں ہے۔

تو پھر لوگوں کا یہ کہنا کہ "لَوْلَا مُحَمَّدٌ لَّمَّا خَلَقْتُكَ" کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ یہ جملہ ان آیات کے صریحاً مخالف ہے اور جو کلام کتاب و سنت کے مخالف ہو وہ ساقط ہے۔ لہذا جس نے بھی یہ من گھڑت روایت نقل کی اُس نے اللہ اور اُس کے رسول اور حضرت آدم علیہ السلام پر جھوٹ کہا، اور کسی جھوٹ اور موضوع بات کو دلیل کیسے بنایا جاسکتا ہے؟

تعجب یہ ہے کہ اسی قسم کی من گھڑت اور جھوٹی احادیث کو لوگوں نے دین و عقیدہ کی بنیاد بنا رکھی ہے اور اصرار بھی ہے کہ لوگ اسے حدیث تسلیم کریں اور اسی کے مطابق عقیدہ رکھیں اور جو اُن کے اس جھوٹ کا انکار کرے اُس پر اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہ کرنے کا الزام رکھتے ہیں۔ یہ کتنی عجیب بات ہے کہ جو لوگ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو مضبوط پکڑیں اور مسلمانوں کو ان دونوں کی طرف رجوع ہونے کی دعوت دیں وہ تو دشمن خدا اور رسول ہیں،

اور جو اللہ اور اُس کے رسول کی طرف جھوٹ منسوب کریں اور کتاب و سنت کی عملاً مخالفت کریں وہ اللہ اور رسول کے شیدائی کہلائیں۔ کیا خوب منطوق ہے؟

اس حدیث کی سند پر بحث ہو۔ اس حدیث کی سند میں عبد الرحمن بن زید بن اسلم پر محدثین نے کلام کیا ہے کہ وہ ضعیف ہیں۔ خود حاکم نے اپنی کتاب "الضعفاء" میں ان کو ضعیف قرار دیا ہے۔ علامہ ابن تیمیہ نے اس پر تعجب کیا ہے کہ حاکم نے اس روایت کو کیسے نقل کر دیا جبکہ خود انھوں نے اپنی کتاب "المُدخلُ الی المَعْرِضِ الصَّحیحِ مِنَ التَّقْوِیْمِ" میں ذکر کیا ہے کہ عبد الرحمن بن زید بن اسلم اپنے والد سے موضوع احادیث کی روایت کرتے تھے۔ علامہ ابن تیمیہ کا بیان ہے کہ عبد الرحمن بن زید بالاتفاق ضعیف ہیں۔ کثرت سے غلطیاں کرتے ہیں۔ ان کو امام احمد بن حنبل، ابو زرعة، ابو حاتم، نسائی اور دارقطنی وغیرہ سب نے ضعیف کہا ہے۔ اور ابو حاتم بن حبان کا قول ہے کہ عبد الرحمن بے خبری میں احادیث کو اُلٹ پھیر کر کے بیان کرتے تھے۔ ان کی روایات میں ایسا بہت ہے کہ انھوں نے مُرسَل کو مرفوع بنا دیا اور موقوف کو مُسند قرار دے دیا۔ لہذا ان کی مرویات کو ترک کرنے کا فیصلہ کر دیا گیا۔ نیز حاکم تنہا جب کسی حدیث کو صحیح کہیں تو اس کی کوئی قیمت نہیں، جب تک امام ذہبی اس کی تائید نہ کریں، کیونکہ مُسند رک حاکم کی صحت و ضعف پر امام ذہبی نے سخت اعتراضات کئے ہیں۔

اپنے وقت کا عظیم ترین عالم تھا۔ اہلِ عسلم کا اس پر اتفاق ہے کہ ابو جعفر المنتہور روایت و درایت اور فہم ہر اعتبار سے علمی خزانوں کا حافظ تھا۔ جس سال اس نے حج کیا اور حج میں امام مالک سے ملا تو اُس نے امام مالک سے بر ملا کہا کہ ممکن ہے کہ ہم دونوں اس عصر کے سب سے بڑے عالم ہوں، لیکن مجھے عوام کی سیاست پھنسا رکھا ہے۔ آپ لوگوں کے لئے نرم رویہ اختیار کریں۔ عبداللہ بن عباسؓ کی رخصتوں اور عبداللہ بن عمرؓ کی شدتوں سے پرہیز کریں۔ اسی لئے امام مالک کی کتاب کا نام "الموطا" رکھا گیا۔ ابو جعفر علم کے بلند مقام پر فائز تھا۔ اُس کے بارے میں یہ سوچا بھی نہیں جاسکتا کہ وہ ایک معمولی سا سوال ایک ایسے آدمی سے کرے گا جو اس کا ہم پلہ ہو۔

ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ابو جعفر امام مالک کا امتحان لے رہا تھا کیونکہ اسے امام مالک کے علم کا اچھی طرح اندازہ تھا۔ خود اس نے امام مالک کو علم میں اپنا ہمسرہ قرار دیا تھا۔ اسے کیا ضرورت تھی کہ وہ امتحان لینے کے لئے ایسا معمولی سوال کرتا جسے ایک بچہ بھی جانتا ہے۔ معلوم ہوا کہ ابو جعفر المنصور نے تو جاہل تھا نہ ممتحن، بلکہ امام مالک کے برابر کا عالم تھا، اسے اس سوال کی ضرورت ہی نہ تھی۔

(۲) امام مالک کا یہ مذہب ان کے ثقہ اصحاب سے ان کی کتابوں میں ثابت ہے کہ جو شخص مسجد نبویؐ میں دعا کرے اس کو قبیلہ رُخ ہو کر دعا کرنی چاہئے اور قبر نبویؐ کی طرف ہرگز رُخ نہ کرے۔ تو جب یہ واقعہ امام مالک کے مذہب کے خلاف ہے تو

وہ اپنے مذہب مشہور کے خلاف ابو جعفر المنصور کو کیسے جواب دیتے؟

(۳) رہا امام مالک کا یہ کہنا کہ "آپ اپنا رُخ قبر کی طرف سے کیوں پھیریں گے جبکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن آپ کے اور آپ کے باپ آدم کے وسیلہ ہیں۔ آپ قبر ہی کی طرف رُخ کیجئے اور آپ سے شفاعت طلب کیجئے"۔ جہاں تک قیامت کے دن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے لئے وسیلہ یعنی "شفیع" ہونے کا مسئلہ ہے تو اس میں کسی کو اختلاف نہیں۔ بلاشبہ قیامت کے دن آپ خلیق خدا کی شفاعت فرمائیں گے۔

بلکہ اختلاف تو اس پر ہے کہ دنیا میں مخلوقات کی ذات کو اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بنا سکتے ہیں یا نہیں؟ لہذا اس کا اصل موضوع سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ سے شفاعت طلب کرنا بھی صحیح نہیں، کیونکہ شفاعت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے طلب نہیں کی جائے گی۔ کیونکہ وفات کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن ہی نہیں پاتے کہ آپ سے کون شفاعت طلب کر رہا ہے؟ اور اگر سنتے بھی تو فی الفور شفاعت نہیں فرما سکتے، کیونکہ اللہ کا ارشاد ہے:

مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ "کون ہے جو اللہ کے پاس اسکی اجازت کے بغیر شفاعت کرے؟"

اور اللہ کی اجازت قیامت ہی کے دن ملے گی۔ اس دن اللہ آپ

کے لئے ایک حد مقرر کرے گا اور آپ کو حکم ہوگا کہ ان لوگوں کی شفاعت فرمائیں۔

جس کی تفصیل شفاعت والی حدیث میں موجود ہے۔ البتہ شرعی طریقہ یہ ہے کہ مومن اللہ سے یوں دعا کرے کہ "اے اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا شفیع بنا اور مجھے ان لوگوں میں شامل کر جنہیں تو مخصوص کرے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی شفاعت کے لئے اجازت دے گا۔"

یہ سب باتیں امام مالک کے مسلک کے عین مطابق ہیں۔ لہذا یہ عقل کے خلاف ہے کہ امام موصوف ابو جعفر المنصور کو یہ کہتے کہ تم قبر کی طرف رخ کرو اور آنحضرت سے شفاعت کی درخواست کرو۔

اس قصے کی سند پر بحث ہے۔ اس قصے کی سند میں ایک راوی محمد بن حمید ہے جو منکر روایات نقل کرنے میں مشہور ہے۔ نیز اس کا امام مالک سے سماع بھی ثابت نہیں۔ اس طرح اس کی یہ روایت منقطع ہے۔ محمد بن حمید کے بارے میں اکثر ائمہ نے کلام کیا ہے۔ بعض نے اسے جھوٹا بھی کہا ہے۔ امام بخاری کا بیان ہے کہ اس کی سب روایات محل نظر ہیں۔ امام نسائی کا بیان ہے کہ وہ ثقہ نہیں۔ امام جوزجانی کا بیان ہے کہ وہ ردی المذہب اور غیر ثقہ ہے۔ اسحاق بن منصور کہتے تھے کہ میں قیامت کے دن اللہ کے حضور محمد بن حمید اور عبید بن اسحاق العطار کے بارے میں گواہی دوں گا کہ یہ دونوں کذاب تھے۔

پھر اس قصے میں امام مالک کا جو قول نقل کیا گیا ہے وہ امام موصوف

کے مذہب کے سراسر خلاف ہے۔ امام موصوف نے الملبس ط میں فرمایا ہے کہ

جو شخص سفر سے واپس آئے یا سفر کے لئے نکل رہا ہو اس کے لئے حرج نہیں کہ قبر نبویؐ کے سامنے کھڑا ہو کر آنحضرتؐ اور حضرت ابوبکرؓ اور حضرت عمرؓ کے لئے دُعا مانگے۔ آپ سے کہا گیا کہ مدینہ کے کچھ لوگ نہ تو سفر سے واپس ہوتے نہ سفر کے لئے نکلتے ہوئے بلکہ یونہی دن میں ایک یا دو مرتبہ ایسا کرتے ہیں اور جمعہ کو اکثر اور عام دنوں میں بھی ایک یا دو مرتبہ قبر کے پاس کھڑے ہو کر سلام کرتے ہیں اور دُعا کرتے ہیں۔ امام مالکؒ نے جواب دیا کہ اپنے شہر کے کسی عالم سے میں نے ایسا نہیں سنا اور نہ ہی اس اُمت کے دورِ اول کے لوگوں کی طرف سے یہ خبر ہم تک پہنچی کہ وہ ایسا کرتے تھے۔ قبر پر آکر سلام پڑھنا اور دُعا کرنا صرف اُسی کے لئے جائز ہے جو سفر سے واپس آیا ہو یا سفر کے لئے نکل رہا ہو، ان کے علاوہ دوسروں کے لئے جائز نہیں ہے۔

سلامہ ابن تیمیہ کا بیان ہے کہ یہ سارا قصہ ہی منقطع ہے، کیونکہ محمد بن حمید نے امام مالکؒ کو پایا ہی نہیں تبھو صلاً ابو جعفر کے زمانے میں۔ ابو جعفر کی وفات مکہ میں ۱۵۸ھ میں ہوئی اور امام مالکؒ نے ۱۷۹ھ میں وفات پائی اور محمد بن حمید ۱۸۸ھ میں مرا اور جب وہ اپنے والد کے ساتھ اپنے شہر سے حصولِ علم کے لئے نکلا تو اس کی عمر بہت تھی۔ اس کے باوجود محدثین اس کو ضعیف کہتے ہیں۔

ابوزرعہ اور ابن وارہ نے اس کو کذاب کہا ہے، اور صالح بن محمد الاسدی

کہتے کہ وہ اللہ پر جھوٹ بولنے میں بڑا جری اور چالاک ہے، جیسا کہ مذکور ہوا ہے۔

قصہ امام مالکؒ اور دوسرے ائمہ اور تمام سلف صالح کے مسلک کے خلاف ہے
 کیونکہ سب کا متفقہ مسلک یہی ہے کہ جب کوئی شخص آنحضرتؐ پر سلام کہے اور آپ
 کے لئے دعا کرے تو قبر کی طرف رخ کرے اور جب اپنے لئے دعا کرے تو قبلہ رخ
 ہو کر کرے۔

الغرض پچھلی بحث کا خلاصہ یہی ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے جس
 وسیلہ کی تعلیم دی تھی اور جس کے سبب اللہ نے ان کی توبہ قبول کی وہ یہ ہے۔
 رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ۝
 اس کے علاوہ جو کچھ کہا جاتا ہے وہ سب جھوٹ اور موضوع ہے۔

حدیثِ فاطمہ بنت اسد

۴۔ اللہ الذی یحییٰ ویمیتُ وهو
 حیُّ لایموتُ اغفرْ لائمی فاطمة بنت
 اسدِ ولقینہا حجتہا ووسع علیہا
 مدخلہا بحق نبیک والانبیاء
 الذین من قبلی فإناک
 أرحم الراحمین۔
 اللہ وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے اور وہ ہمیشہ
 زندہ رہنے والا ہے کبھی مرے گا نہیں۔ میری ماں فاطمہ
 بنت اسد کو بخش دے اور انھیں ان کی حجت کی تلقین
 فرما اور ان کی قبر کو وسیع کر دے، اپنے نبی اور مجھ سے
 پہلے کے تمام انبیاء کے حق کے واسطے سے۔ تو
 بے شک ارحم الراحمین ہے۔

ہم نے پچھلی بحثوں میں کتاب و سنت کے قطعی دلائل سے یہ اچھی طرح

ثابت کر دیا ہے کہ مخلوقات کی ذات کا وسیلہ لینا حرام ہے اور ان کی اللہ پر قسم کھانی بھی حرام ہے، اور کون مسلمان یہ کہنے کی جرأت کر سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے تو ہمیں اس حرام وسیلے سے منع فرمایا اور آپ ہی سب سے پہلے اپنے قول کی مخالفت کریں گے؟ اور معاذ اللہ حرام وسیلہ کے ذریعہ دعائیں مانگیں گے؟ کوئی مسلمان بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کلام میں ٹکراؤ کریں گے کیونکہ آپ نبی ہیں، خطا سے معصوم۔ اللہ کا ارشاد ہے:

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۖ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ۖ
 وحی ہوتی ہے جو آپ پر کی جاتی ہے۔“

اس متفقہ اصول کی روشنی میں یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ خود اپنی ذات کا وسیلہ اختیار کریں یا اللہ پر اپنا اوڑھ پھلے انبیاء کا حق جتائیں جبکہ خود آپ ہی نے ہمیں یہ بتایا کہ خالق پر مخلوق کا کوئی حق نہیں۔ لہذا یہ حدیث فہم و درایت، اصول شریعت اور تعلیمات نبوی کے لحاظ سے موضوع اور ناقابل حجت ہے۔

اس حدیث کی سند میں ایک راوی روح بن صلاح کو جمہور محدثین نے منکر اور ضعیف قرار دیا ہے۔ اس طرح متن کے علاوہ سند کے اعتبار سے بھی یہ حدیث دلیل و حجت بنانے کے قابل نہیں اور اس حدیث کو بھی پھپھی تمام موضوع احادیث کی فہرست میں ڈال کر رد کر دینا چاہئے۔

عقائدِ ایمان کا جزو ہیں جن پر نجات کا مدار ہے اس لئے عقائد کے اثبات کے لئے دلائل کا بالکل قطعی اور یقینی ہونا لازمی ہے۔ منکر، موضوع اور وہیات کمزور سند والی احادیث کو عقیدہ و ایمان کے لئے دلیل و حجت بنانا ہرگز جائز نہیں۔ ایسی نام نہاد احادیث سے تو لوگوں کا عقیدہ و ایمان خراب و برباد ہوا ہے۔

اللہ تعالیٰ ہمیں حق و ناسخ میں تمیز کی قوت و صلاحیت عطا کرے اور حق کو قبول کرنے اور ناسخ و باطل کو رد کرنے کی توفیق دے۔ آمین

اندھے کا قصہ

۵۔ حضرت عثمان بن حنیف کا بیان ہے کہ ایک نابینا شخص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا: اللہ سے میری عافیت کی دعا فرمائیے۔ آپ نے فرمایا: ”تم چاہو تو دعا کر دوں، لیکن صبر کرو تو بہتر ہے۔“ اندھے نے کہا: ”دعا ہی فرمائیے۔“ تو آپ نے اس کو حکم دیا کہ اچھی طرح وضو کر کے یہ دعا پڑھو:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ وَآتُوجِّهُ
إِلَيْكَ بِنَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ
يَا مُحَمَّدُ إِنِّي أَتُوجِّهُ بِكَ
إِلَى رَبِّي فِي حَاجَتِي لِتَقْنِي

”اے اللہ تجھ سے سوال کرتا ہوں اور متوجہ ہوتا ہوں تیری
طرف تیرے نبی محمدؐ کے ذریعہ، اے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
متوجہ کرتا ہوں آپ کو اپنے رب کی طرف اپنی حاجت کیلئے کہ آپ
پوری فرمائیں۔ اے اللہ، میرے بارے میں انکی شفا

قبول فرما:

اللَّهُمَّ شَفِّعْهُ فِيَّ -

ابن حنیف کا بیان ہے کہ ابھی ہم وہیں بیٹھے بات ہی کر رہے تھے کہ اندھا ہمارے پاس اس حالت میں آیا کہ گویا کبھی وہ اندھا تھا ہی نہیں۔

علامہ شیخ بشیر حسن سہسوانی مؤلف صیانة الانسان عن وسوسة الشيخ دحلان فرماتے ہیں کہ اس حدیث کی سند میں ایک شخص ابو جعفر ہے۔ اگر اس سے مراد عیسیٰ بن عیسیٰ ماہان ابو جعفر الرازی التیمی ہے، جیسا کہ حافظ ابن حجر کا خیال ہے تو اکثریت اس کے ضعیف ہونے پر متفق ہے۔ اور اگر وہ ابو جعفر المدینی ہے تو وہ مجہول ہے۔

لیکن شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ نے یہ ثابت کیا ہے کہ ابو جعفر سے مراد ابو جعفر الحظمی ہے جو ثقہ ہے۔ اس طرح یہ حدیث بلاشبہ صحیح ہے۔ لیکن حدیث کے صحیح ہونے سے یہ کہاں ثابت ہوتا ہے کہ اس سے مخلوقات کی ذات کا وسیلہ بھی ثابت ہوتا ہے؟ اس سے تو اُلٹے اس کی تردید ہوتی ہے، اور اس سے مومن کی دعا کے مشروع وسیلہ کا جواز ثابت ہوتا ہے۔

اس لئے کہ وہ نابینا شخص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو وسیلہ نہیں بنا رہا تھا، بلکہ آپ کی مقبول دعا کو وسیلہ بنا رہا تھا اور وہ حضور کی دعا، صحت ہی کی امید لے کر آیا تھا:

(۱) اِسْ لَئِ اَسْ نَ اَتَیْ سِیْ کَہَا اُدْعُ اللّٰہَ اَنْ یُّعَافِیَنِیْ (آپ اللہ

سے دعا فرمائیے کہ مجھے عافیت دے)

(۲) آپ نے جواب میں فرمایا: ”تم چاہو تو دعا کرو، لیکن صبر کرو تو بہتر ہے“

(۳) اندھا دعا پر اصرار کرتا ہے اور کہتا ہے ”فَادْعُهُ“ (آپ اللہ سے دعا فرمائیے)

(۴) آنحضرتؐ نے اندھے کو جو دعا سیکھائی تھی اُس کے آخر میں اُس نے کہا:

”اللَّهُمَّ شَفِّعْنِي فِيَّ“ (اے اللہ، میرے بارے میں آپکی شفاعت قبول فرما۔)

اس حدیث کا ہر ٹکڑا دعا کو ثابت کر رہا ہے۔ اندھے کا دعا کی درخواست

کرنا، آپ کی طرف سے دعا اور صبر میں سے کسی ایک کو اختیار کرنے کی تلقین

فرمانا، لیکن اندھے کا دعا پر اصرار کرنا، آپ کا اندھے کو دعا سیکھانا اور خود بھی

دعا فرمانا، اور اندھے کا دعا کی قبولیت کے لئے دعا کرنا۔ یہ سب باتیں اس بات

کا واضح ثبوت ہیں کہ اس حدیث میں حضورؐ کی ذات مبارک کا وسیلہ لینے کا کوئی

تصور ہی نہیں، بلکہ صرف دعا کے وسیلہ کی تکرار ہے اور دعا کا وسیلہ مشروع ہے۔

آپ نے دعا فرمائی اور اندھے نے بھی۔ اللہ نے دعا قبول فرمائی اور اندھا بینا ہو گیا۔

اور اگر آپ کے جاہ، حق اور ذات کا وسیلہ مقصود ہوتا تو اس اندھے کو

تکلیف اٹھا کر حضورؐ کی مجلس میں آنے کی ضرورت ہی نہ تھی۔ وہ اپنے گھس میں

بیٹھا بیٹھا یہ دعا کر لیتا کہ اے اللہ، اپنے نبی کے جاہ و مرتبہ کے وسیلہ سے میری

روشنی لوٹا دے۔ لیکن ایسا نہ وہ سمجھتا تھا، نہ صحابہ کرام ہی اس قسم کے وسیلہ سے

واقف تھے، نہ آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اس کی اجازت دیتے۔ نیز صحابہ کرام

محدثین و ائمہ کرام میں سے کسی نے اس واقعہ سے شخصیت اور ذات نبویؐ کے وسیلہ کو

نہیں سمجھا۔ سب نے دُعا کا وسیلہ سمجھا۔ اب جو بھائی اس حدیث کو اپنے مطلب کے مطابق استعمال کرنا چاہتے ہیں تو کسی کے چاہنے سے حدیث کا مفہوم کیسے بدل سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں فہم صحیح عطا فرمائے اور احادیث کو اسی طرح سمجھنے کی توفیق بخشنے جس طرح صحابہ کرامؓ اور ہمارے سلف صالحین سمجھتے تھے۔

حضرت عثمانؓ اور ایک حاجت مند کا واقعہ

۶۔ طبرانی اور بیہقی نے روایت کیا ہے کہ ایک شخص حضرت عثمانؓ کی خلافت کے زمانے میں ان کے پاس آیا کرتا تھا۔ لیکن حضرت عثمانؓ نہ اس کی طرف توجہ کرتے اور نہ شکایت پر کان دھرتے۔ اُس شخص نے عثمان بن حنیف سے اس کی شکایت کی تو انہوں نے کہا: وضو نہ نہ میں جا کر وضو کرو اور مسجد نبویؐ میں دو رکعت نماز پڑھو اور یہ دُعا کرو: "اے اللہ! تجھ سے تیرے نبیؐ کے واسطے سے سوال کرتا ہوں، اے محمدؐ! میں آپ کو آپ کے رب کی طرف متوجہ کرتا ہوں کہ آپ میری حاجت پوری فرمادیں۔" یہ دُعا پڑھ کر اپنی حاجت کا ذکر کرنا۔

اُس شخص نے ایسا ہی کیا، پھر حضرت عثمانؓ بن عفان کے دروازہ پر پہنچا تو دربان اس کا ہاتھ پکڑ کر حضرت عثمانؓ کے پاس لے گیا اور ان کے پاس بٹھا دیا۔ حضرت عثمانؓ نے اُس سے کہا، اپنی حاجت بیان کرو۔ اُس نے بیان کی تو اپنے پوری کر ڈالی اور فرمایا، جو بھی ضرورت ہو کہنا۔

وہ شخص وہاں سے اٹھ کر عثمان بن حنیف کے پاس گیا اور کہا، اللہ آپ کے
 جزائے خیر دے، حضرت عثمان تو میری طرف رخ ہی نہیں کرتے تھے، لیکن جب آپ نے
 اُن سے گفتگو کی تو متوجہ ہوئے۔ ابن حنیف نے کہا: بخدا! میں نے تو اُن سے بات
 تک نہیں کی، لیکن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھا کہ آپ کے پاس
 ایک اندھا آیا اور اپنے اندھے پن کی شکایت کی، پھر نابینا والی پوری حدیث
 بیان کی۔

تبصرہ :- اس حدیث کے الفاظ پر فوراً سمجھئے تو پورا متن ہی الفاظ کی بناوٹ اور
 افکار و معانی کی بناوٹ سے آراستہ ہے اور حقیقت و سچائی سے دور کا بھی واسطہ
 نہیں۔ ملاحظہ ہو:

گویا حضرت عثمانؓ اتنے بدخلق ہیں کہ مسلمانوں کے حالات اور ان کی ضروریات
 سے اُن کو کوئی دلچسپی نہیں۔ لوگ ان سے بار بار ملنے جاتے اور وہ ان کی طرف نظر
 اٹھا کر دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے۔ لوگ ان کی بدخلقی اور سخت گیری سے تنگ آ کر
 اُن کو متوجہ کرنے کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے دُعا مانگتے ہیں،
 تب کہیں جا کر وہ سُنتے اور نرم پڑتے ہیں۔ (نعوذ باللہ من ذلک)

خلیفہ راشد، امیر المؤمنین حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ جو قرابتِ نبویؐ
 کے لحاظ سے "ذوالنورین" تھے، جنہیں دربارِ نبوت سے "کامل الحیاء والایمان" کا
 خطاب ملا تھا، جو خلافت سے قبل بھی اور خلافت کے بعد بھی خلقِ خدا پر شفیق تھے۔

رفاہی کاموں میں سب سے آگے اور عوام کی خدمت میں پیش پیش رہا کرتے تھے مسلمانوں کی ضروریات پوری کرنے کے لئے انھوں نے جو بے مثال یادگاریں چھوڑیں وہ اسلامی تاریخ میں ہمیشہ سنہرے حروف سے لکھی جاتی رہیں گی اور محبت و عقیدت سے پڑھی جائیگی اُن کے متعلق اس قسم کی روایات کذب و افتراء نہیں تو اور کیا ہیں؟ خلیفہ ثالث کے متعلق یہ باتیں جو شخص بھی پڑھے گا وہ اس روایت کو موضوع ہی کہے گا، کیونکہ حقیقت کو حکایت سے نہیں بدلا جاسکتا۔

(۲) ہم اس سے پہلے یہ کہہ چکے ہیں کہ صحابہ کرامؓ کے زمانے میں وسیلہ اسی کو کہا جاتا تھا کہ کوئی شخص کسی بزرگ سے دعا کی درخواست کرتا اور اس کی دعا کے وسیلے سے اپنی حاجات اللہ سے طلب کرتا۔ یہ کوئی نہیں سمجھتا تھا کہ دعا کرنے والے کی شخصیت کو وسیلہ بنانا چاہئے۔

صحابی جلیل حضرت عثمان بن حنیف یہ خوب جانتے تھے کہ اس دعا کا تعلق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات پاک سے تھا اور آپ کی وفات کے بعد اس دعا کا پڑھنا ممنوع اور حرام ہے، کیونکہ اس سے مخلوق کی ذات کا وسیلہ ثابت ہوتا ہے۔ جب دعا کرنے والا موجود نہیں تو دعا کی اجازت کیسے دی جاسکتی تھی۔ اس لئے کسی صحابی رسولؐ کے بارے میں یہ سوچنا کہ انھوں نے فعل حرام کی تعلیم دی ہوگی، صاف کذب و افتراء ہے جس کا صداقت و حقیقت سے کوئی واسطہ نہیں۔

نیز دعائیں سب اہم چیز داعی کا وجود ہے۔ چونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

دنیا سے رحلت پاچکے اس لئے اب "یا مُحَمَّدُ اِنِّیْ اَتُوْجِّهٖ بِكَ اِلٰی رَبِّکَ لِتَقْضٰی حَاجَتِیْ" کہنا ممکن نہیں رہا۔ دُعا کے اس ٹکڑے ہی سے واضح ہو جاتا ہے کہ پورا قصہ مصنوعی ہے اور حضرت عثمان بن حنیف کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔

(۳) ایک وجہ اور بھی ہے کہ کسی مخلوق کی ذات کو وسیلہ بنانا جاہلیت کا شعار ہے جس سے اللہ نے تمام صحابہؓ اور اہل ایمان کو نجات دی، اُن کے قلوب کو اس سے پاک و صاف کیا۔ لہذا کسی مسلمان کے بارے میں بھی یہ تصور نہیں کیا جاسکتا کہ وہ شعارِ جاہلیت کی تعلیم دے گا، چہ جائیکہ کوئی صحابی رسول کے بارے میں سوچا جائے۔

(۴) اگر یہ دُعا جسے آپ نے اس اندھے کو سکھائی تھی، ہر زمانے اور ہر شخص اور ہر مرض کے لئے مفید تھی تو آج رُوئے زمین پر نہ کوئی اندھا موجود ہوتا نہ مریض و حاجت مند۔ کیا مسلم اور کیا غیر مسلم سب ہی اس سے فیض اٹھاتے کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہی دُعا ایک نابینا کو سکھائی تھی، اور حضرت عثمان بن حنیف نے یہی دُعا ایک حاجت مند کو سکھائی۔ لیکن کیا حقیقت یہی ہے؟ ہرگز نہیں، اس واقعہ سے تو ایک صریح بدت کی ترغیب دی جا رہی ہے جو فعلِ مردود و ملعون ہے۔

غرض یہ حدیث کسی اعتبار سے بھی صحیح نہیں، اس کا موضوع ہونا اظہر من الشمس ہے۔

حَدِيثُ تَوَسَّلُوا بِجَاهِي

۷۔ اِذَا سَأَلْتُمْ اللّٰهَ فَسَأَلُوهُ بِجَاهِي ۝ «جب تم اللہ سے سوال کرو تو میرے جاہ کے وسیلہ سے سوال کرو، کیونکہ اللہ کے نزدیک میرا جاہ بڑا ہے»

اس روایت کو حدیث کہتے ہوئے بھی کراہت معلوم ہوتی ہے۔ ساری آیت اس حدیث سے غافل ہے۔ اسے صرف وہی حضرات حدیث کہہ کر بیان کرتے ہیں جو مخلوقات کی ذات کے وسیلہ کے قائل اور اس پر عمل ہیں۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جاہ پر ہر مومن کا اعتقاد و ایمان ہے۔ ہم اپنے دل کی گہرائیوں سے اس کا اقرار کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جاہ و مرتبہ اللہ کے نزدیک آسمان و زمین کی تمام مخلوقات سے زیادہ برتر و اشرف ہے۔ اللہ رب العزت کے بعد کائنات میں علم و فضل اور جاہ و مرتبت کے لحاظ سے آپ ہی سب سے بلند و برتر ہیں۔ آپ کے جاہ و مرتبہ کا مقابلہ کوئی مخلوق نہیں کر سکتی۔

اور یہ جاہِ عظیم آپ کو اللہ نے آپ کے اعمالِ صالحہ، دعوت الی اللہ، جہاد فی سبیل اللہ، بے مثال بندگی، صبر و استقامت کے صلہ میں عطا فرمایا ہے۔ یہ آپ کے عمل اور سعی مشکور کا نتیجہ ہے، جس کی جزائے عظیم آپ ہی کو ملے گی اور کسی کو اس میں دخل ہے نہ حصہ۔ چنانچہ اپنے خاندان والوں کو بھی آپ نے صاف صاف باخبر کر دیا کہ آپ لوگ اپنے عمل سے اپنی نجات کا سامان کریں۔ میں آپ لوگوں کو

اللہ کے مقابلہ میں کچھ فائدہ نہ پہنچا سکوں گا، اور اللہ کا ارشاد ہے:

وَأَنْتَ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ
وَأَنْتَ سَعِيَةٌ سَوْفَ يُرَىٰ، ثُمَّ
يُجْزَىٰ الْجَزَاءَ الْآوْفَىٰ ۝

پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔

یعنی ہر انسان اپنے ہی اعمال کی جزا کا مستحق ہے۔ دوسروں کو اس سے کچھ تعلق نہیں۔ آپ کا کوئی دوست یا بھائی اگر بڑا عامل یا صالح ہے تو آپ کو یہ حق کیسے مل گیا کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ ”میرے بھائی بہت بزرگ اور صالح ہے، اس لئے اُس کے عمل کے واسطے سے مجھے بخش دے یا میری حاجت روائی فرما۔“ تو آپ خود سوچئے کہ آپ کا یہ عمل کہاں تک صحیح ہے؛ صحیح طریقہ تو یہ تھا کہ آپ بھی اپنے بھائی کی طرح اعمالِ صالحہ کرتے اور اپنے اعمال کا واسطہ دے کر اللہ سے جو چاہتے سوال کرتے۔

بس اسی طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جاہ و مرتبہ آپ کی کتاب میں لکھ دیا گیا ہے اور آپ کے لئے مخصوص ہے۔ ہم کو یا کسی اور کو اس سے کوئی حصہ نہیں ملنے والا ہے۔ لہذا کسی کو بھی یہ حق نہیں کہ آپ کے اعمال کا واسطہ دے کر اللہ سے دُعا مانگی جائے۔ بلکہ ہر شخص کو یہ حکم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے، تاکہ اتباعِ رسول کے صلہ میں اللہ اس کو بھی جاہ و مرتبہ عطا فرمائے اور اپنے اسی جاہ و مرتبہ کے وسیلہ سے مومن اللہ سے دُعا کرے۔

اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جاہ کا مطلب کوئی شخص یہ لیتا ہے کہ آپ اپنی امت کی شفاعت فرمائیں گے تو یہ بالکل حق اور درست ہے، لیکن اس میں کسی امتی کو کوئی دخل نہیں۔ شفاعت صرف آپ کا حق ہے اور وہ بھی محض اُس کے لئے جس کے لئے اللہ خاص اجازت دے، اور وہ بھی اس دنیا میں نہیں بلکہ وہ مخصوص ہے قیامت کے دن کے لئے۔ لہذا اس سے یہ کسی طرح ثابت نہیں ہوتا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے حق کا سہارا لے کر کوئی شخص آپ کے جاہ مرتبہ کا وسیلہ لینے لگے۔

اس پوری بحث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اس حدیث کا کوئی لفظ قول رسول نہیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بالکل بری ہیں۔ یہ قرآن و تسلیم نبوی دونوں کے خلاف ہے۔ یہ آپ پر سراسر کذب و افتراء ہے۔ یہ تصور بھی نہیں کیا جاسکتا کہ جس چیز سے آپ منع فرمائیں اُسی کی امت کو تسلیم دیں۔

ان کے علاوہ یہ ایسی بے سرپیر کی حدیث ہے جس کا نہ کتب حدیث میں کہیں پتہ ہے نہ نشان۔ علامہ ابن تیمیہ اس حدیث سے اپنی لاعلمی کا اظہار فرماتے ہیں کہ یہ حدیث بے نشان و بے لگام ہے جس کی نہ سند صحیح نہ متن۔

جو لوگ اس بے اصل اور موضوع حدیث کو صحیح مانتے ہیں وہ ہماری اس جرح کو پڑھ کر چراغ پا ہو جائیں گے اور شدت جذبات سے مغلوب ہو کر ہم کو توہین رسول کا مجرم گردانیں گے، ہم ایسے حضرات پر اچھی طرح واضح کر دیتے

ہیں کہ محبتِ رسولؐ میں ہم اُن سے زیادہ سخت اور جذباتی ہیں اور ہم اُس شخص کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے جو ایک نقطہ کے برابر بھی توہینِ رسولؐ کا مرتکب ہے، بلکہ ایسے شخص کا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ پڑھنا بھی بے سود ہے۔ اس لئے کہ رسولؐ کی کامل محبت دراصل اللہ کی محبت ہے۔ اور (معاذ اللہ) رسول اللہ سے نفرت دراصل اللہ سے نفرت کرنی ہے اور جو شخص اس درجہ پر پہنچ جائے اُس کا دین و ملت سے کوئی تعلق نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ جان و مال اور آل و اولاد سب سے زیادہ عزیز ہونی چاہئے۔ اگر کسی کو اللہ و رسولؐ اُس کی جان و مال اور اہل و عیال سے زیادہ عزیز نہیں ہیں تو اُس کا ایمان معتبر نہیں۔ لیکن محبتِ رسولؐ اطاعتِ رسولؐ کے بغیر ممکن نہیں۔ اللہ کے رسولؐ جس بات کا حکم دیں اُس پر عمل کرنا اور جس سے منع کریں اُس سے رُک جانا ہی محبت ہے۔

ہم تمام اہل ایمان سے پوچھتے ہیں کہ کیا باطل روایات اور موضوع و منکر احادیث پر اعتقاد رکھنا، اُن کی اشاعت کرنا، اُن پر عمل کرنا بھی محبتِ رسولؐ ہے؟ یا اُن کی توہین! محبت کا تقاضا تو یہ ہے کہ اُن کی طرف منسوب کی جانے والی تمام غلط باتوں کا رد کیا جائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے مشہور کی جانے والی جھوٹی باتوں کی قلعی کھولی جائے اور لوگوں کو اس سے روکا جائے۔ آپ خود ہی فیصلہ کریں کہ جو لوگ شرک و بدعات کو اللہ اور اُس کے رسولؐ کا نام لیکر پھیلاتے ہیں وہ محبت کرتے ہیں یا جو اُن کی تردید کر کے اللہ اور اس کے رسولؐ کی مقدس اور

بلند ذات کو بہتان و کذب سے صاف کرتے ہیں، وہ سچی محبت کرتے ہیں۔ آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان لوگوں کو مبارکباد دی ہے جو امت کے ذہنی و اعتقادی
 یگاڑ کی اصلاح کریں، اور دین میں داخل کی گئی تھی نئی باتوں کی تردید کر کے دین کو
 اصلی حالت میں رکھنے کی کوشش کریں، اور سنتِ صحیحہ کی تعلیم و اشاعت میں مصروف ہوں۔
 اللہ اور اُس کے رسول کی محبت کا تقاضا ہے کہ ہم ان کی طرف منسوب کی جانے والی
 من گھڑت باتوں کا کھوج لگائیں اور ان کے حقیقی اقوال و احکام کو عام کریں،
 اور دین و شریعت کو شرک و بدعات اور رسوم و خرافات سے پاک کریں۔

إِذَا أَعَيْتَكُمْ الْأُمُورُ

۸۔ "جب مشاغل تم کو عاجز کر دیں تو قیروالوں سے مدد طلب کرو۔"

یہ جملہ پڑھئے اور مسلمانوں میں پھیلائی گئی جہالت کا ماتم کیجئے۔ جہالت
 اور تعصب اور دنیا کمانے کی حرص نے لوگوں کو کس قدر اندھا اور بے عقل بنا دیا
 ہے کہ وہ اسلام کی بنیادی تعلیمات، قرآن کی روشن آیات اور رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم کی واضح ہدایات کا بھی مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کے کلام
 میں تضاد نہیں۔ اول تو مردے سنتے نہیں، وہ ہمیں مدد کس طرح پہنچائیں گے؟ وہ
 تو خود ہماری دعاؤں کے محتاج ہیں۔ نیز اللہ کا ارشاد ہے:

أَمَّنْ يَجِيبُ الْمُضْطَّرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ (کون ہے جو بقیہ راز کی

فریاد پوری کرتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے اور اس کی تکلیف دور کرتا ہے۔

اس آیت میں تو اللہ نے مسیبت زدہ کی فریاد مٹانے کی خود شہادت دی ہے، جبکہ اوپر والی روایت میں مردوں سے سہارا لینے کا حکم دیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کا توارشاد ہے:

أَدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ (”مجھے پکارو، میں تمہاری پکار سنوں گا“)

اور اس روایت میں قبر والوں سے مدد مانگنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ کا

توارشاد ہے:

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ (جب میری بابت بندے

آپ سے پوچھیں تو کہہ دیں ”میں قریب ہوں“)

أَجِيبْ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَا (جب پکارنے والے مجھے پکارتے

ہیں تو میں ان کی پکار کو سنتا اور قبول کرتا ہوں“)

اللہ تو اپنے بندوں کو حکم دیتا ہے کہ بندے ہر حال میں اپنے مولیٰ کو

پکاریں اور اس روایت میں قبر والوں سے مدد مانگنے اور سہارا لینے کا حکم ہے۔

ہر صاحب عقل سمجھ سکتا ہے کہ یہ ایک جھوٹی اور من گھڑت روایت ہے

جو اسلام کی بنیادی تعلیمات سے ٹکرا رہی ہے۔

حدیث استسقاء بلال بن حارث

۹۔ بیہقی اور ابن ابی شیبہ کی روایت ہے کہ ”حضرت عمرؓ کی خلافت کے زمانے میں قحط پڑا تو صحابی رسول بلال بن حارث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس آئے اور عرض کیا: یا رسول اللہ! اپنی اُمت کے لئے بارش طلب کیجئے، لوگ ہلاک ہو رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں ان کے پاس آئے اور ان کو بشارت دی کہ لوگوں کو جلد ہی بارش سے سیراب کر دیا جائے گا۔“

اس حدیث کے متن پر غور:- سب سے پہلے ہمیں چاہئے کہ اس حدیث کے الفاظ سے جو باتیں ثابت ہو رہی ہیں ان پر غور کر لیں اور انہیں شریعت کی میزان پر تول لیں، خود بخود معلوم ہو جائے گا کہ یہ حدیث کیسی ہے؟ اگر متن و سند دونوں اعتبار سے صحیح ثابت ہو جائے تو اس پر عمل کرنا چاہئے ورنہ رد کر دینا چاہئے۔

(۱) استسقاء کسے کہتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح استسقاء کرتے تھے؟

(۲) کیا شریعت اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ مردوں کو مخاطب کیا جائے اور زندہ لوگ مردوں سے اپنی حاجات پوری کرنے کے لئے سوال کریں؟

(۳) کیا مردے سُن سکتے ہیں اور پکارنے والے کے مطلب کا جواب دے سکتے ہیں؟

(۴) کیا خواب کی بھی دین میں کوئی اصولی حیثیت ہے اور کیا وہ دلیل بن سکتے ہیں؟
 (۵) اس حدیث میں جس شخص کا ذکر ہے کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے
 اُمت کے لئے بارش طلب کرنے کی درخواست کی تھی وہ بلال بن حارث ہیں
 یا نہیں؟

(۶) جب صحابی شریعت کی مخالفت کرے تو اُن کی اس مخالف بات کی اتباع
 جائز ہے یا اس کو تھپوڑ کر شریعت کی اتباع کی جائے؟
 (۷) اگر یہ ثابت ہو جائے کہ بلال بن حارث کا اس حدیث سے کوئی تعلق نہیں
 بلکہ وہ کوئی مجہول شخص ہے تو اس کے بعد اس کے اس عمل کی کیا حیثیت
 رہ جاتی ہے؟

(۸) سند کے اعتبار سے اس واقعہ کی تحقیق!

اب ہم سلسلہ وار تمام سوالات پر غور کرتے ہیں۔

۱۔ استسقاء یہ ہے کہ کسی زندہ صالح شخص سے درخواست کی جائے کہ وہ بارش
 کے لئے اللہ سے دعا کرے جس سے شہر اور بندگان خدا سیراب ہو جائیں۔ چنانچہ وہ
 مرد صالح دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے اور لوگ اُس کی دعا پر آمین کہیں بمشروع و سلیہ
 کی بحث میں ہم نے مومن کی دعا کے وسیلہ کے ذکر میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے
 استسقاء اور آپ کی وفات کے بعد آپ کی اُمت کے استسقاء کا بیان مفصل
 کر چکے ہیں، وہیں یہ بحث دوبارہ دیکھ لینی چاہئے۔

یہ ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی اُمت کے استسقاء کی پوری حقیقت۔ لیکن زیرِ بحث حدیث کا تو اس مسنون استسقاء سے کوئی تعلق نہیں کیونکہ جیسا کہ اس میں ذکر ہے، بلال بن حارث یا کسی اور نے بارش کی دعائے کے لئے کسی زندہ سے درخواست ہی نہیں کی، بلکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت عمرؓ کی خلافت کے زمانے میں آپ کی قبر پر جا کر آپ سے دعا کی درخواست کی ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ اللہ نے جس کو وفات دے کر اپنے پاس بلالیا اُس سے کس طرح دعا کی درخواست کی جاسکتی ہے اور کیا حقیقت میں آپ نے اس سائل کی درخواست پر اللہ سے دعا فرمائی؟ ہرگز نہیں۔ یہ ممکن بھی نہیں۔ اس لئے کہ وفات کی وجہ سے آپ کا عمل منقطع ہو گیا اور دعا ایک عمل ہے جسے مردہ شخص نہیں کر سکتا۔ معلوم ہوا کہ آپ نے دعا نہیں فرمائی اور استسقاء کا عمل واقع نہیں ہوا، کیونکہ اس کا سب سے اہم جزو ”دعاء“ عمل میں آیا ہی نہیں۔

۲۔ مُردوں سے خطاب۔ شریعتِ اسلامیہ میں مُردوں سے بات چیت، اُن سے سوال اور دعا کی درخواست جائز نہیں۔ کیونکہ اُن کا عمل ان کی وفات کی وجہ سے ختم ہو گیا۔ جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ، صَدَقَةٌ جَارِيَةٌ وَعِلْمٌ يَنْتَفَعُ بِهِ وَوَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ۔

جب انسان مر چکا تو اس کا عمل ختم ہو گیا سوائے تین طریقہ کے، صدقہ جاریہ، نفع بخش علم، صالح اولاد جو اس کے لئے دعا کرے۔

لوگ نہ جانے کس طرح مُردوں سے حاجات پوری کرانے کی درخواست

کرتے ہیں جبکہ زمین و آسمان کا خالق اللہ حی و قیوم موجود ہے، اس سے سوال نہیں کرتے۔ وہ تو ہمیشہ زندہ رہنے والا اور سُنتے والا ہے۔

۳۔ کیا مُردے سُنتے ہیں؟ :- سائل اور مجیب کے درمیان ربط و اتصال کا واحد ذریعہ سماعت (سُننا) ہے۔ لیکن جب صورت یہ ہو کہ سائل سوال کرے مگر جواب دینے والا سُن ہی نہ سکے تو جواب کیسے دے گا؟

یہاں یہی صورت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا کر سُنتے سے محروم ہو گئے، لہذا جو لوگ آپ کو پکارتے اور سوال کرتے ہیں، جب آپ اُن کی آواز ہی نہیں سُن سکتے، تو جواب کیسے دیں گے؟ اللہ کا ارشاد ہے:

إِنَّكَ لَا تَسْمَعُ الْمَوْتَىٰ

”آپ مُردوں کو سُننا نہیں سکتے“

وَمَا أَنْتَ بِمَسْمُوعٍ مِّنْ فِي الْقُبُورِ

”اور آپ نہیں سُننا سکتے اُن کو جو قبروں میں ہیں“

۴۔ خواب کی دینی حیثیت :- اور خواب اصولِ دین میں سے نہیں ہیں کہ وہ کسی مسئلے کی دلیل بن سکیں۔ البتہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں آپ کی بشری صورت میں دیکھا جائے تو وہ خواب حق ہے۔ اس لئے کہ شیطان آپکی صورت کی نقل نہیں اتار سکتا۔

اگر خواب میں بلال بن حارث ہی نے آپ کو دیکھا تھا تو وہ یقیناً آپ کو

پہچان گئے ہوں گے کیونکہ وہ صحابی رسول تھے اور ان کا خواب میں آپ کو دیکھنا حق و درست ہے اور آپ نے جو بشارت خواب میں دی وہ سچی ہے اور یہ خواب کا معاملہ ہے، اس کا قبر پر جانے اور حادثہ سے کوئی تعلق نہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں بشارت دینا کسی دعا اور درخواست کا محتاج نہیں۔ لہذا اس واقعہ کا اس حادثہ اور مسئلہ سے کوئی تعلق نہیں۔

۵۔ اس روایت میں بلال بن حارث کے نام کی تحقیق نہ ہو سکی۔ دوسری روایت میں بلال کے بجائے صرف "ایک شخص" کا ذکر ہے اور وہ شخص مجہول اور نامعلوم ہے۔ اس لئے واقعہ اپنی روایت کے اعتبار سے بھی مشتبہ اور کمزور ہے۔

۶۔ صحابی کی شرعی حیثیت :- اگر یہ مان لیا جائے کہ اس واقعہ کا تعلق بلال بن حارث ہی سے ہے تب بھی کچھ فرق نہیں پڑتا۔ اس لئے کہ انبیاء کے علاوہ کوئی معصوم نہیں، صحابی ہوں یا کوئی اور۔ خطا کا امکان سب سے ہے۔ لہذا اگر صحابی نے بھی کوئی غلطی کی بدعت کا ارتکاب کیا یا اجتہاد میں خطا ہوئی تو وہ بے شک ناقابل عمل ہے۔ نیز اجتہاد نص کے برابر تو ہے نہیں اور جب اجتہاد کے مقابلے میں نص موجود ہو تو اجتہاد کو قبول کرنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اور جب صحابی دیگر تمام صحابہ کرام کے خلاف اجتہاد کرے تو اس کو بھی رد کر دیا جائے گا۔

البتہ اگر کسی معاملے پر تمام صحابہ کا اجماع ہو جائے تو وہ حجت ہو گا کیونکہ

اجماع دین کے اصول اربعہ میں سے ایک اصل ہے۔

۷۔ نامعلوم شخص کا اجتہاد:- اگر استسقاء کا طالب کوئی نامعلوم شخص تھا تب تو اس کو دلیل بنانے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ تنہا کسی صحابی کا اجتہاد جب وہ عام صحابہ سے ہٹ کر اجتہاد کرے، قابل قبول نہیں تو کسی مجہول شخص کا کیا اعتبار؟

۸۔ سند حدیث پر بحث :- حافظ ابن حجر نے "فتح الباری" میں یہ روایت اس طرح نقل کی ہے:

"أَنَّ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى قَبْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كَذَا وَكَذَا"

اس روایت میں بلال بن حارث کے بجائے "رَجُلٌ" (ایک شخص) کا ذکر ہے۔ نہ معلوم وہ کوئی دیہاتی تھا یا کون تھا؟ اور جب بالفرض بلال بن حارث بھی ہوتے تو ان کا یہ عمل قابل قبول نہ تھا تو کسی دیہاتی مجہول شخص کا کیا شمار جو دین کے اصول و آداب سے بھی واقف نہیں۔

سیف بن عمر الضبی نے فتوح میں روایت کی ہے کہ خواب دیکھنے والے بلال بن حارث ہی ہیں۔ لیکن اس سیف کا حال یہ ہے کہ وہ محدثین کے نزدیک مجہول، ضعیف، متروک، اور زندقہ جیسے الفاظ سے یاد کئے جاتے ہیں۔ ان کی روایت کا کیا اعتبار؟

لہذا یہ پوری حدیث متن، مفہوم اور سند ہر اعتبار سے ناقابل حجت ہے

حضرت عباسؓ کے دعاء استسقاء کی درخواست

۱۰۔ حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ حضرت عمرؓ کا معمول تھا کہ جب لوگ قحط میں مبتلا ہوتے تو آپ حضرت عباسؓ بن عبدالمطلب سے استسقاء کے لئے دعاء کی درخواست کرتے تھے اور کہتے تھے کہ "اے اللہ! ہم تیرے نبی کے وسیلے سے بارش طلب کرتے تھے تو ہمیں تو سیراب کرتا تھا اور اب ہم تیرے نبی کے چچا کو وسیلہ بنا کر بارش مانگتے ہیں، تو ہمیں بارش عطا فرما" تو بارش ہوا کرتی تھی۔

یہ حدیث صحیح ہے۔ اور مشروع وسیلہ کی بحث میں مومن کی دعا کے عنوان کے تحت اس پر تفصیلی بحث ہو چکی ہے۔ یہ حدیث تو دلیل ہے اس بات کی کہ مومن کی دعا اپنے مومن بھائی کے لئے وسیلہ ہوتی ہے۔ لیکن لوگوں نے اسے نہ جانے کس طرح مخلوقات کی ذات کے وسیلہ کی دلیل بنا لیا۔ اس لئے اب اس پر از سر نو غور و تحقیق کی ضرورت ہے، تاکہ معلوم ہو سکے کہ اس سے کوئی حق بات ثابت ہو رہی ہے؟

اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ امیر المؤمنین عمرؓ نے حضرت عباسؓ کو اس بات کے لئے پابند کیا تھا کہ وہ مسلمانوں کے لئے بارش کی دعا کریں اور ان کو مقرر کرنے کی وجہ یہ بتانی کہ حضرت عباسؓ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، اور اسی نسبت کی بنا پر ان کو دوسرے صحابہ پر ترجیح دی جس سے دو باتیں صاف طور پر

اقال :- حضرت عمرؓ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کے علاوہ دوسرے سے دعا کی درخواست کی۔

دُوم :- آپ نے استسقاء کی دعا کے لئے خاص طور پر حضرت عباسؓ کا انتخاب فرمایا۔

یہ دونوں ہی باتیں نہایت اہم اور قابلِ غور ہیں۔ آپ نے آنحضرتؐ کی وفات کے بعد آپ کی دعا کا وسیلہ ترک کر دیا اور حضرت عباسؓ کو دعا کے لئے منتخب کیا جبکہ صحابہ کرامؓ میں اس وقت ان سے افضل صحابہ جیسے خود حضرت عمرؓ، حضرت عثمانؓ، حضرت علیؓ و حضرات عشرہ مبشرہ موجود تھے!

ان سوالوں کے جوابات کے لئے ضروری ہے کہ ہم اس موقع پر استسقاء کے بارے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کا معمول کیا تھا؟ اس کے متعلق حضرت عائشہؓ کی ایک حدیث کا دہرا لینا مناسب اور کافی ہوگا۔ فرماتی ہیں:

”لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بارش کے قحط کی شکایت کی۔ آپ نے حکم فرمایا کہ ”مصلیٰ“ میں آپ کے لئے منبر رکھا جائے اور ایک دن مقرر کر کے اعلان کر دیا کہ اس دن لوگ جمع ہو جائیں۔ دھوپ نکل جانے کے بعد آپ سب کو لے کر نکلے اور منبر پر تشریف فرما ہوئے۔ پہلے اللہ کی حمد و تکبیر کی، پھر فرمایا: آپ لوگوں نے اپنے علاقوں کی خشکی کی شکایت کی ہے، جبکہ اللہ کا حکم

ہے کہ اُس سے دُعا مانگو، اُس کا وعدہ ہے کہ تمہاری دُعا قبول کرے گا۔ پھر
آپ نے یہ دُعا پڑھی:

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنِ
الرَّحِيمِ، مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ،
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ،
اللَّهُمَّ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَنْتَ
الْغَنِيُّ وَنَحْنُ الْفُقَرَاءُ، أَنْزِلْ
عَلَيْنَا الْغَيْثَ، وَاجْعَلْ مَا أَنْزَلْتَ
قُوَّةً وَبَلَاغًا إِلَى حِينٍ - قوت اور نفع بخش بنا۔

پھر آپ نے دونوں ہاتھ اٹھائے اور برابر دُعا کرتے رہے یہاں تک کہ
آپ کے بغلوں کی سفیدی نظر آنے لگی۔ پھر آپ نے لوگوں کی طرف اپنی پیٹھ پھیری،
اور اپنی چادر پٹی اور آپ ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے، پھر آپ لوگوں کی طرف متوجہ
ہوئے اور منبر سے اترے اور دو رکعت نماز پڑھائی۔

اللہ نے بدلی پیدا کی جو گرجی، چمکی، پھر حکم الہی سے برسی۔ آپ ابھی مسجد
تک واپس نہ لوٹے تھے کہ نالے، گُوچے سیلابی شکل میں بہنے لگے۔ آپ نے
لوگوں کو پناہ گاہوں کی طرف بھاگتے دیکھا تو ہنس پڑے یہاں تک کہ آپ کے
دندان مبارک چمک اٹھے اور فرمایا: اَشْهَدُ اَنَّ اللّٰهَ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَ اَنَّ

عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ. (حاکم، البوداؤد)

اور حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ ایک شخص مسجد میں جمعہ کے دن آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے مسجد میں خطبہ دے رہے تھے کہ وہ پکار اٹھا، یا رسول اللہ، مال تباہ ہو گئے، راستے بند ہو گئے، آپ اللہ سے ہماری داد رسی کی دعا فرمائیے۔ آپ نے دونوں ہاتھ اٹھائے اور فرمایا:

اللَّهُمَّ اغْنِنَا، اللَّهُمَّ اغْنِنَا، "اے اللہ، ہماری فریاد سن، اے اللہ، ہماری فریاد سن، اے اللہ، ہماری فریاد سن۔"

حضرت انسؓ کا بیان ہے کہ بخدا، اُس وقت تک آسمان میں نہ کوئی بدلی تھی نہ کوئی بدلی کا ٹکڑا، اور ہمارے اور سلع کے درمیان کوئی گھر بھی حائل نہ تھا کہ یکا یک سلع کے پیچھے سے ایک بدلی ڈھال کی طرح نمودار ہوئی اور جب آسمان کے درمیان آگئی تو پھیل گئی اور برسنے لگی۔ بخدا! پھر تو ہم نے ایک ہفتہ تک سورج ہی نہ دیکھا۔ اگلا جمعہ آیا تو وہی شخص اسی دروازہ سے پھر داخل ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر کھڑے خطبہ دے رہے تھے، اس نے کھڑے ہی کھڑے کہنا شروع کیا۔ یا رسول اللہ! مال برباد ہو گئے، راستے بند ہو گئے۔ آپ دعا فرمائیے کہ اللہ بارش بند فرمادے۔ آپ نے دونوں ہاتھ دعا کے لئے اٹھادیئے اور فرمایا:

اللَّهُمَّ حَوِّالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا، اللَّهُمَّ عَلَى الْآكَامِ وَالطَّرَابِ قَبْطُونَ الْأَوْدِيَةِ مِنْابِتِ الشَّجَرِ

اے اللہ، ہم پر نہیں، ہمارے آس پاس برسا۔ اے اللہ، پہاڑوں پر، ٹیلوں پر اور وادیوں اور درختوں کے پتوں کی جگہوں پر

بارش بند ہو گئی، ہم جمعہ پڑھ کر نکلے تو دھوپ چمک رہی تھی۔ (بخاری و مسلم)
 ان دونوں ہی حدیثوں سے ثابت ہو گیا کہ مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 سے استسقاء کے لئے دعا کی درخواست کرتے تھے، اور آپ دعا فرمادیا کرتے تھے۔ لہذا
 استسقاء کی سنت یہ ہوئی کہ صلوٰۃ الاستسقاء کے علاوہ کسی سے دعا کی درخواست
 کی جائے اور وہ دعا کر دیا کرے۔

اس تفصیل کے بعد اب آپ پچھلے سوالات کی طرف رجوع کیجئے۔ حضرت عمر رضی
 نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت عباس رضی سے محض اسی بنا پر
 دعا کی درخواست کی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی تھی اور استسقاء کی
 کوئی سنت بھی آپ ادا نہیں فرما سکتے تھے، نہ استسقاء کی نماز پڑھا سکتے تھے، نہ آپ سے
 دعا کی درخواست ممکن تھی، نہ ہی آپ دعا فرما سکتے تھے۔ یہ سب باتیں آپ کی وفات
 کی بنا پر آپ سے ناممکن ہو گئی تھیں، اس لئے حضرت عباس رضی سے اپنے دعا کی درخواست کی
 اب رہی یہ بات کہ حضرت عمر رضی نے حضرت عباس رضی کو دعاء استسقاء کے لئے
 منتخب فرمایا جبکہ ان کے علاوہ صحابہ میں عمل، صلاح اور اسلام میں اولیت کے لحاظ
 سے زیادہ افضل لوگ موجود تھے، مثلاً خود حضرت عمر رضی، حضرت عثمان رضی، حضرت علی رضی اور
 حضرات عشرہ مبشرہ وغیرہ، تو اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ یہاں حضرت عمر رضی نے آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبی تعلق کو زیادہ ترجیح دی۔ حضرت عباس رضی بن عبدالمطلب
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیا تھے، اس لئے آپ نے اس کا خاص طور پر خیال رکھا۔

حضرت عباسؓ نے اپنی دعائیں بھی اس کا خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا چنانچہ جب انھوں نے دُعا کے لئے ہاتھ اٹھائے تو فرمایا:

”اے اللہ! بلا صرف گناہ کے سبب نازل ہوتی ہے، اور وہ صرف توبہ ہی سے دور ہوتی ہے، اور لوگوں نے مجھے تیری طرف محض اسی لئے پیش کیا ہے کہ میرا تعلق تیرے نبیؐ سے ہے، اور گناہوں سے رنگین یہ ہاتھ تیری جناب میں اٹھے ہوئے ہیں اور ہماری پیشانیاں توبہ سے تیری بارگاہ میں ٹھکی ہوئی ہیں، اے اللہ تو ہمیں بارش عطا فرما۔“

پھر بارش موسلا دھار برسی۔

دیکھئے اس دعائیں حضرت عباسؓ نے صاف اس وجہ کو بیان کر دیا جس کے سبب دُعا کے لئے ان کا انتخاب ہوا تھا، یعنی لَمَّا كَانَتْ مِنْ نَيْدِيكَ (میرا نسبی رشتہ تیرے نبیؐ سے قائم ہے)۔

اس تفصیل سے آپ پر واضح ہو گیا کہ حضرت عمرؓ کا مقصد حضرت عباسؓ کی ذات کو وسیلہ بنانا نہ تھا۔ بلکہ صرف آپ کی دُعا کو وسیلہ بنانا تھا۔ اگر ذات مقصود ہوتی تو حضرت عباسؓ سے افضل آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک تھی، لیکن چونکہ اللہ کی بارگاہ میں کسی زندہ و مردہ شخص کی ذات وسیلہ نہیں بنتی، بلکہ اس کی دُعا وسیلہ ہوتی ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات پاک میں بھی آپ کی ذات کو لوگ وسیلہ نہیں بناتے تھے، بلکہ صرف آپ کی دُعا کا وسیلہ چاہتے تھے۔ ذات کا وسیلہ مقصود ہوتا تو حضرت عباسؓ کی دُعا کا سہارا

آپ منبر پر کھڑے ہو کر دعائے فرماتے بلکہ صحن مسجد میں آکر کھڑے ہو جاتے اور بارش ہو گئی ہوتی۔ لیکن۔ آپ نے ایسا نہیں کیا۔ کیا خود ساقی کو تڑھی کو یہ نسخہ معلوم نہ تھا؟

(۷) پھر جب ایسا ہی تھا تو قبر شریف کو ہمیشہ کے لئے کھلی رکھنا چاہئے تھا۔ اُس کو گنبد خضراء سے ڈھانکنے اور چھپانے کی کیا ضرورت تھی؟ تاکہ جب کبھی ضرورت پڑتی خود بخود بارش شروع ہو جاتی، اور حجاز کے لئے تو اور بھی اس کی ضرورت تھی، کیونکہ اس کے موسم پر خشکی غالب ہے اور وہ علاقہ دوسروں کی بہ نسبت پانی کا زیادہ محتاج ہے۔

(۸) اس حدیث سے واضح ہو رہا ہے کہ بارش کی کثرت سے خوب سبزہ اگا اوٹ اونٹ چر کر اتنے فریب ہو گئے کہ اُن کی چربی بہہ پڑی، اور اسی لئے اس سال کو عام الفتن کا نام دے دیا گیا۔

لیکن سوچئے کہ اس وقت لوگوں کے پاس صرف اونٹ ہی تو نہیں ہوں گے بلکہ اونٹ کے علاوہ بکریاں، گائے اور گھوڑے وغیرہ بھی رہے ہوں گے، لیکن یہاں ذکر صرف اونٹوں ہی کا ہے۔ ممکن ہے اختصار کے خیال سے صرف اونٹ کے ذکر پر اکتفا کیا ہو اور مراد سب ہی جانور ہوں کہ جزء کبہہ کر کل بھی سمجھا جاتا ہے۔

لیکن اگر مراد سب ہی جانور ہوں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ سال مکمل بربادی اور تباہی کا تھا اور اس بارش نے تمام جانوروں کو خراب اور ناکارہ بنا ڈالا۔

مخلوقات کی ذات کا وسیلہ لینے کی دلیل بنانا غلط اور محض جہالت ہے۔
 اللہ تعالیٰ ہمیں صراطِ مستقیم پر چلنے کی توفیق دے اور ہمیں رُسُلتِ سید الانام
 کو مضبوطی سے پکڑنے کی سعادت بخشے۔ آمین

حَدِيثِ عَامِ الْفِتَنِ

۱۱ - دارمی نے اپنی صحیح میں ابوالجوزاء سے روایت کی ہے کہ مدینہ منورہ کے لوگ
 بڑے شدید قحط میں مبتلا ہوئے اور حضرت عائشہؓ کے پاس شکایت لے کر گئے۔ آپ نے
 فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف دیکھو اور قبر سے آسمان تک ایک جھروکہ
 کھولو تاکہ آسمان اور قبر کے درمیان چھت حاصل نہ ہو۔ لوگوں نے ایسا ہی کیا تو بارش
 ہوئی اتنی کہ خوب سبزے اُگے، اُونٹ سبزے چر کر اتنے موٹے ہو گئے کہ چربی بہنے لگی۔
 حدیث کے متن پر بحث :- اس حدیث کے متن پر جو شخص بھی غور کرے گا اس پر اس کے
 من گھڑت اور موضوع ہونے کی پوری حقیقت واضح ہو جائے گی۔ اس حدیث کے
 الفاظ ہی اس کے من گھڑت ہونے کا ثبوت ہیں۔

(۱) حضرت عائشہؓ کی طرف یہ منسوب کرنا کہ انھوں نے لوگوں کو حُکم دیا کہ
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے اوپر مکان کی چھت کھول دی جائے تاکہ آسمان
 اور قبر کے درمیان چھت کا پردہ حاصل نہ ہو، یہ بات سمجھ سے بالاتر ہے! کیونکہ ہر
 مسلمان جانتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو آپ حضرت عائشہؓ

ہی کے گھر میں دفن کئے گئے اور حضرت عائشہؓ بھی بدستور اسی کمرے میں رہتی رہیں، پھر یہ کیسے کہا جاسکتا ہے کہ حضرت عائشہؓ اپنے ہی گھر کو منہدم کر دیئے اور ویرانہ بنا دینے کا حکم دیں گی اور گھر میں بلا چھت کے سکونت پذیر رہیں گی؟

(۲) اگر یہ بات صحیح ہے کہ حضرت عائشہؓ کے مشورہ کے مطابق چھت بھی ہٹا دی گئی اور قبر سے آسمان تک ایک جھروکہ نکال دیا گیا تو کیا جسم مبارک کو ظاہر کرنے کے لئے قبر بھی کھول دی گئی؟ اور اس حدیث کے الفاظ بتا رہے ہیں کہ ایسا کیا گیا تو بتایا جائے کہ ایسا کب کیا گیا اور کس طرح کیا گیا؟ اور اتنی اہم خبر تاریخ کے صفحات سے اب تک کیسے غائب اور مخفی رہ گئی؟

(۳) اگر جسم اطہر کو کھولتے ہی آسمان سے بارش شروع ہو جایا کرتی تھی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں جب قحط پڑا تھا اور لوگوں کے مال و اسباب تباہ ہو رہے تھے اُس وقت بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر آسمان کے سامنے کھلی فضا میں موجود تھا، لیکن اس کے سبب بارش نہیں ہوئی، بلکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو شہر سے نکل کر میدان میں جانا پڑا اور استسقاء کے لئے نماز پڑھانی پڑی اور تضرع و عاجزی کے ساتھ دُعا مانگنی پڑی پھر کہیں آپ کی نماز و دعا کی برکت سے بارش ہوئی۔

(۴) حضرت عائشہؓ کو جب بارش کا یہ نسخہ معلوم تھا تو قحط پڑنے پر فوراً ہی کیوں نہ حضرت عمرؓ سے کہلوادیا اور حضرت عمرؓ نے بھی قحط کی اس سختی و شدت میں عوام کو خواجوا مبتلا رکھا۔ قحط پڑتے ہی کیوں نہ قبر سے جسم اطہر کو جھروکے کے ذریعہ کھلی فضا کے سامنے

کر دیا؛ آخر کیا وجہ تھی کہ انہوں نے اس نسخہ کو استعمال نہیں کیا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح خود بھی لوگوں کو لے کر میدان میں پہنچے اور حضرت عباسؓ سے دُعا کرائی، تب کہیں جا کر بارش ہوئی۔

(۵) جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر سے آسمان تک روشن دان کھول دیا گیا ہوگا تو بارش آنے کے بعد پانی قبر میں بھی آیا ہوگا اور حجرے میں بھی، اُس وقت حضرت عائشہؓ کہاں رہی ہوں گی؟

(۶) صحیح روایات کے مطابق جب دیہاتی مسجد نبویؐ میں داخل ہوا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر کھڑے جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے اور دیہاتی نے شدید قحط سالی اور اس کے سبب مال و اسباب کی بربادی کی شکایت کی تو آپ نے فوراً دُعا کے لئے ہاتھ اٹھا دیئے اور دیکھتے ہی دیکھتے موسمِ سردی شروع ہو گئی جو ہفتہ بھر جاری رہی یہاں تک کہ دوسرے جمعہ کو پھر وہی دیہاتی ٹھیک اُسی وقت جبکہ آپ منبر پر کھڑے خطبہ دے رہے تھے، مسجد میں آیا اور بارش کی کثرت کا رونا رو کر فریاد کی کہ سیلاب سے راستے بند ہو گئے ہیں۔ آپ بارش بند ہونے کی دُعا فرمائی۔ آپ نے دُعا کے لئے ہاتھ اٹھائے، بارش تھم گئی اور سورج چمکنے لگا۔

یہ سب کچھ اس حالت میں ہوا جب آپ کا جسم اطہر مسجد کی چھت کے نیچے چھپا ہوا تھا۔ اس کے باوجود اللہ نے محض آپ کی دُعا کی برکت سے بارش نازل بھی فرمائی اور روک بھی دی۔ اگر جسم اطہر کے فضا میں کھلتے ہی بارش ہونے لگتی تو

لینے کی ضرورت ہی نہ پڑتی اور نہ حضرت عمرؓ یہ فرماتے کہ "اے اللہ، تیرے نبی کی زندگی میں تیرے نبی کی دعا کا وسیلہ لیتے تھے اور اب تیرے نبی کے چچا کی دعا کا وسیلہ لیتے ہیں اور نہ ہی یہ فرماتے: "ادْعُ يَا عِبَّاسُ" (اے عباسؓ، آپ دعا فرمائیے) بلکہ براہ راست فرماتے کہ اے اللہ، تیرے نبی کی ذات کے وسیلہ سے مجھ سے بارش طلب کرتے ہیں۔ (معاذ اللہ) لیکن حضرت عمرؓ یا کسی اور صحابی سے اس قسم کی کوئی دعا مذکور نہیں۔

لہذا اس حدیث سے مخلوقات کی ذات کو وسیلہ بنانے کا ثبوت پیش کرنا بالکل غلط اور حقیقت کے خلاف ہے۔ بلکہ یہ حدیث تو اس بات کی واضح دلیل ہے کہ مومن کی دعا اس کے بھائی کے لئے مشروع وسیلہ ہے۔

ذرا مسلمانوں کے تعامل پر بھی نظر ڈالئے۔ لوگ جب استسقاء کے لئے نکلتے ہیں تو شہر کے سب سے صالح شخص کو نماز و دعا کے لئے آگے بڑھاتے ہیں۔ اس وقت سب ہی یہ سمجھتے ہیں کہ اس مرد صالح کی دعا کی برکت سے اللہ ہماری فریاد سنے گا، جیسا کہ عہد نبویؐ سے ہوتا آیا ہے۔ کسی کے ذہن میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ وہ مرد صالح کی دعا کے بجائے ان کی ذات کو وسیلہ بنا رہے ہیں۔ اگر ان کی ذات مقصود ہوتی تو کسی کو لانے اور سامنے کرنے کی ضرورت نہ تھی، بلکہ ہر شخص اپنی دعا میں یہ کہہ دیتا کہ اے اللہ، فلاں کی ذات کے وسیلے سے یہیں بارش عطا فرما۔ کسی کو بلانے، اس کی اقتدار میں نماز پڑھنے اور اس کی دعا پر آمین کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ حالانکہ جمہور مسلمانوں کا عمل اس کے خلاف ہے، لہذا تعامل اہل اسلام سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ استسقاء کی اس حدیث کو

اور رحمت کے بجائے یہ عذاب ہی کا باعث بنی۔

لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس حدیث میں مذکور تمام باتیں محض موضوع،

اور من گھڑت ہیں اور ان کی نہ کوئی بنیاد ہے نہ اصل، بلکہ اوہام و قیاسات کے سوا کچھ نہیں۔ یہ حال تو متن کا تھا۔ اب ذرا اس کی سند پر بھی نظر ڈال لی جائے۔

اس حدیث کی سند پر بحث :- شیخ دحلان نے اپنی کتاب "الدّرر السنّیة فی الردّ علی الوہابیة" میں اس حدیث کو اس ثبوت میں نقل کیا ہے کہ مخلوقات کی ذات اور خصوصاً آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا وسیلہ جائز ہے۔

شیخ دحلان کا جواب علامہ بشیر سہسوانی رحمۃ اللہ علیہ نے "صیانتہ الانسان عن وسوسۃ الشیخ دحلان" میں خوب خوب دیا ہے۔ علامہ مرحوم نے فرمایا کہ مذکورہ حدیث مُسند داری کی ہے، اور داری کی حدیثوں کو صحیح کہنا صحیح نہیں۔ اس بارے میں علامہ حافظ ابن حجر کا بیان ہے کہ کسی معتمد شخص نے مُسند داری کی حدیثوں کو صحیح نہیں کہا ہے تو اس کی صحت کے بارے میں کسی غیر معتمد شخص کا بیان کیسے معتبر مانا جاسکتا ہے۔

۲۔ علامہ عراقی کا بیان ہے کہ مُسند داری میں مُرسل، مفصل، منقطع، مقطوع

حدیثیں بہت ہیں۔

۳۔ اس حدیث کی سند میں ایک راوی محمد بن فضل سدوسی ابو النعمان البصری ہے

جس کے بارے میں حافظ ابن حجر نے "تقریب" میں کہا ہے کہ اس کا لقب عارم تھا

جو آخر عمر میں نسیان اور خللِ دماغ کا شکار ہو گیا تھا۔ اس کے بارے میں امام بخاریؒ کا بیان بھی یہی ہے۔

اسی حدیث کے راوی سعید بن زید، عمر بن مالک المنکری اور ابوالجوزار اوس بن عبداللہ وغیرہ کے بارے میں بھی اسی قسم کی رائیں اجلہ محدثین نے دی ہیں۔
۴۔ یہ حدیث موقوف ہے لہذا محققین کے نزدیک یہ حجت نہیں۔

۵۔ یہ حدیث حضرت عمرؓ کی اس حدیث سے ٹکرا رہی ہے جسے محمد بن اسحق نے اپنی "مغازی" میں خالد بن دنیا عن ابی العالیہ کی روایت سے نقل کیا ہے کہ:
جب ہم نے "تستر" فتح کیا تو ہرمزان کے خزانے میں ہمیں ایک چارپائی ملی، جس پر ایک لاش تھی، اور لاش کے سر پہنے ایک مصحف رکھا تھا۔ ہم نے مصحف اٹھا کر حضرت عمرؓ کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ نے حضرت کعبؓ کو بلوایا اور اس نسخے کو عربی میں لکھوایا۔ ابوالعالیہ کا بیان ہے کہ سب سے پہلا شخص میں تھا جس نے اس مصحف کو بالکل قرآن کی طرح پڑھ دیا۔ ابوالعالیہ سے پوچھا گیا کہ اُس مصحف میں کیا تھا تو کہا: تمہاری ریت، تمہارے حالات، تمہاری بات چیت اور پیشین گوئیاں۔ میں نے پوچھا: اس لاش کو کیا کیا؟ کہا: ہم نے دن میں تیرہ جُدا جُدا قبریں کھودیں اور رات میں ایک قبر کے اندر لاش کو دفن کر دیا اور تمام قبروں کو ایک جیسی بنا دیا تاکہ لوگ پہچان نہ سکیں اور لاش کو کھودنے کا خطرہ ختم ہو جائے۔

میں نے پوچھا: لوگ اس لاش نے کیا چاہتے تھے؟ کہا: جب بارش

ڑک جاتی تو لوگ اُس چارپائی کو یا ہز نکالتے اور بارش ہوا کرتی تھی۔ میں نے پوچھا، یہ کس کی لاش تھی؟ کہا: دانیال علیہ السلام کی۔ میں نے پوچھا، کتنے دن سے اُن کو مرا ہوا پایا؟ کہا: تین سو سال سے۔ میں نے پوچھا: پھر لاش کچھ بدلی نہیں؟ کہا: صرف گڈی کے چند بال خراب ہوئے تھے۔ کیونکہ انبیاء کرام کے گوشت کو نہ زمین کھاتی نہ درندے۔ اس پورے قصے پر غور کیجئے کہ اصحاب کرام نے اس لاش کو کس طرح عوام کی نگاہ سے بچا کر دفن کر دیا تاکہ لوگ فتنے کا شکار نہ ہوں؟ انتہی۔

آپ نے اس تفصیل سے ملاحظہ کر لیا کہ یہ حدیث سند اور متن ہر اعتبار سے ناقابلِ حجت و دلیل ہے۔ اس سے مخلوقات کی ذات کو وسیلہ بنانے کا دعویٰ کرنا کتنا غلط اور بے محل ہے۔ بلکہ اُلٹے اس سے ان کے دعویٰ کا باطل ہونا ثابت ہو رہا ہے۔

حَدِيثُ تَوْسِيْلِ الْاَبْنِ ابْنِ

۱۲ - حضرت علی بن ابی طالب کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کر دینے کے تین دن بعد ایک دیہاتی ہمارے پاس آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر گڑھ اور قبر کی مٹی اپنے سر پر ڈالنے لگا، اور کہا: یا رسول اللہ! آپ نے فرمایا، ہم نے آپ کا ارشاد سنا، آپ نے اللہ سے سنا اور قبول کیا، ہم نے آپ سے سنا اور قبول کیا۔ اللہ تعالیٰ نے جو کلام آپ پر نازل فرمایا، اُس کا ایک حصہ یہ بھی ہے:

وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ
 جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ
 لَعْمُ الرَّسُولِ لَوَجَدُوا اللَّهَ
 تَوَّابًا رَحِيمًا (النساء) کرنے والا رحیم پاتے :-

اور میں نے اپنے اور پر ظلم کیا ہے اور آپ کے پاس آیا ہوں کہ میرے لئے
 معافی چاہیں۔ قبر سے آواز آئی کہ اللہ نے تم کو بخش دیا :-

اس حدیث کا غیر یقینی ہونا تو خود اس کے متن سے ظاہر ہے، سند کی بحث
 تو چھوڑیے۔ اور اس میں بعض ایسی باتیں ہیں جن کی وجہ سے اس حدیث کے موضوع ہونے
 میں کسی مسلمان کو کبھی شک نہ ہوگا۔ مثلاً :-

(۱) یہ تو سب کو معلوم ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے بعد حضرت عائشہ
 کے حجرے میں دفن کئے گئے، اور جیسا کہ اس حدیث میں مذکور ہے کہ وہ دیہاتی آیا اور اُس نے
 قبر پر مذکورہ حرکتیں کیں تو سوچے کہ اُس نے حجرہ میں داخلہ کی اجازت کب لی؟ اجازت
 کا ذکر تو اس حدیث میں ہے نہیں۔ اگر فرض کریں کہ اُس نے اجازت لے لی تھی تب بھی
 عقل یہ تسلیم نہیں کرتی کہ حضرت عائشہ کی موجودگی میں وہ قبر پر گڑ پڑتا اور قبر کی مٹی سر پر
 پھینکتا اور حضرت سیدہ اُسے نہ روکتیں؟

(۲) یہ حدیث حضرت علیؑ سے مروی ہے۔ آپ نے اس دیہاتی کا قصہ بیان

فرمایا۔ معلوم نہیں خود دیکھا یا کسی سے سُن کر بیان کیا۔ اگر کسی سے سُن کر بیان کیا۔
 EmaanLibrary.com

اُس شخص کا نام روایتوں میں ملنا چاہئے، جس کا کوئی ذکر نہیں۔ اگر خود دیکھ کر بیان کیا ہے تو عقل باور نہیں کرتی کہ آپ نے ایسا غیر شرعی عمل اپنی آنکھ سے دیکھا ہو اور اس کی روک ٹوک نہ کی ہو، جبکہ حضرت علیؑ کے بارے میں ایسا سوچا بھی نہیں جاسکتا۔ نیز اسی سند میں ابوصادق کا نام آتا ہے، جبکہ ابوصادق کا اسماع حضرت علیؑ سے ثابت ہی نہیں ہے۔

(۳) اس حدیث میں دیہاتی کا یہ بیان کہ: اے اللہ کے رسول! آپ نے فرمایا ہم نے سُنا۔ آپ نے اللہ کی طرف سے یاد کیا، ہم نے آپ کی طرف سے یاد کیا۔ جس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ دیہاتی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سُنا ہے۔ آپ سے سُننے اور سمجھنے والا شخص سمجھدار اور صاحب بصیرت ہوگا۔ لہذا جس صحابی کی یہ شان ہو کہ وہ با بصیرت اور دانا ہو وہ اس جاہلی حرکت کا مرتکب ہوگا کہ قبر پر لوٹنے لگے اور قبر کی مٹی اپنے سر پر اڑانے لگے، جس فعل سے کہ آپ نے صراحت کے ساتھ منع فرمایا ہو۔

(۴) دیہاتی نے قرآن کی یہ آیت وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا کی تلاوت کی، جس سے استدلال اس موقع پر بالکل بے محل ہے، کیونکہ اس آیت کا تعلق آپ کی زندگی سے تھا نہ کہ آپ کی وفات کے بعد سے۔ جب تک آپ حیات تھے آپ کی دعائیں قبول ہوتی تھیں۔ آپ مستجاب الدعوات بھی تھے۔ جس کے لئے بھی دعا فرادیتے قبول ہو جاتی تھی۔

لیکن وفات کے بعد دعا کرنا اور آپ سے دعا کی درخواست کرنا سب محال ہے، کیونکہ موت کی وجہ سے آپ کے عمل کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ آپ اب قیامت تک اپنی قبر میں آرام فرماہیں اور آپ پر موت کے سارے احکامات نافذ ہیں۔ اب آپ کی نہ زبان ہل سکتی ہے نہ جسم، اور قیامت تک عمل و حرکت سے مجبور و بے خبر ہیں۔ آپ کا ارشاد ہے :-

إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَنْهُ
عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ، صَدَقَةٌ جَارِيَةٌ،
وَعِلْمٌ نَفَعَهُ بِهِ، وَوَالِدٌ صَالِحٌ
جاریہ، نفع دینے والا علم اور وہ نیک اولاد جو اس کے لئے دعا کرے :-

رہی حیاتِ برزخی، تو یہ ایک ایسی زندگی ہے جس کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں اور اس کا دنیا کی زندگی سے کچھ تعلق نہیں، بلکہ وہ ایک مستقل زندگی ہے جسکی حقیقت کا علم ہمیں نہیں، لیکن ہم اس پر دل سے ایمان رکھتے ہیں۔ اور مردوں اور زندوں کے درمیان برزخ ایک حدِ فاصل ہے، ایک حجاب اور روک ہے، جس کی بنا پر دونوں کا اتصال خواہ ذاتی ہو یا صفاتی، کسی طرح کا بھی ممکن نہیں۔ اللہ کا ارشاد ہے :-

وَمِنْ قَدَرِ آيَاتِهِ بَرِزْخُ الْاٰلِیٰی
اور ان کے پیچھے برزخ ہے جہاں وہ اُس دن تک رہیں گے
یَوْمَ يُنْفَخُ السُّورَاتُ
جب تک کہ دوبارہ اٹھائے جائیں :-
(المومنون)

برزخ اس کو کہتے ہیں جو دو چیزوں کے درمیان حائل ہو اور دونوں کو ملنے سے

روک رکھے۔

اس کے علاوہ اللہ کا ارشاد ہے:

إِنَّكَ لَا تَسْمِعُ الْمَوْتَىٰ - (النمل) بے شک آپ مردوں کو بات نہیں سنا سکتے۔

نیز اللہ کا ارشاد ہے:

وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّنْ فِي الْقُبُورِ - (فاطر) اور تم ان کو قبروں میں ہی نہیں سنا سکتے۔

اور جب اللہ نے آپ کو وفات دے دی تو آپ بھی مردوں میں شامل

ہو گئے، لہذا آپ بھی دنیا والوں میں سے کسی کی پکار نہیں سن سکتے۔ اگرچہ یہ صحیح

حدیث سے ثابت ہے کہ انبیاء کا جسم اطہر خاک میں مل کر خاک نہیں ہوتا، لیکن

ان کا جسم مردہ بلا روح کا ہوتا ہے۔ جسم کا فنا نہ ہونا اور بات ہے، لیکن موت

حقیقی کے واقع ہونے میں ذرا بھی شک نہیں۔ اور میت کے لئے ممکن نہیں کہ وہ

زندوں کی آواز سن سکے، اور جب سننا ممکن نہیں تو جواب دینا بھی ممکن نہیں۔

لہذا آپ جب استغفار کی درخواست سن نہیں سکتے تو استغفار کر کیسے سکتے ہیں؟

اس تفصیل سے ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ اعرابی کا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

سے استغفار کی درخواست کرنا عبت اور بے فائدہ ہے۔

آخر کیا حرج تھا اگر وہ خود اللہ کی طرف متوجہ ہوتا اور اپنے گناہوں سے

تائب ہوتا اور اللہ سے مغفرت کا طالب ہوتا، یا زندہ لوگوں میں سے کسی

صالح بزرگ کو منتخب کرتا اور ان سے درخواست کرتا کہ وہ اس کے لئے دعا فرمائیں۔
 جیسا کہ حضرت عمرؓ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کے چچا حضرت
 عباسؓ سے دعاء استسقاء کی درخواست کی تھی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے
 بعد حضرت عمرؓ نے آپ کی قبر پر یا اور کہیں سے آپ کو دعاء استسقاء کے لئے نہیں پکارا۔
 اگر یہ فعل جائز ہوتا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر حضرت عمرؓ حضرت عباسؓ کو
 ہرگز دعا کے لئے نہ کہتے۔ لیکن حضرت عمرؓ نے ایسا محض اس لئے نہیں کیا کہ وہ جانتے
 تھے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے وفات پا چکے ہیں اور اب پکارے جانے کے
 مستحق نہیں ہیں اور نہ ہی آپ دعا وغیرہ کر سکتے ہیں۔

پھر اس آیت کا اس واقعہ سے کوئی تعلق بھی نہیں۔ یہ آیت تو ان منافقین
 کے بارے میں نازل ہوئی جو لوگوں کو اثنبار رسولؐ سے روکتے تھے اور طاعت کو
 حکم بناتے تھے اور جب کسی معاملے میں مجبور پڑ جاتے تھے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 کے پاس آتے اور قسم کھا کر معذرت کرتے تھے کہ ہم دوسروں کے پاس محض ان کی
 دلجوئی کے لئے گئے تھے، ورنہ ہمارا ان پر ایمان و اعتقاد نہیں۔ لہذا یہ منافقین جب
 آپ کی مجلس میں آکر اللہ سے استغفار کرتے اور آپ سے بھی استغفار کی درخواست
 کرتے تو اللہ ان کو بخش دیتا۔ ان کی اسی عادت کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ
 فرمایا کہ اگر یہ منافقین آتے اور استغفار کرتے تو اللہ کو تو اب و رحیم پاتے۔ لیکن یہ
 بد نصیب آئے ہی نہیں، نہ ہی استغفار کیا، نہ رسول نے ان کے لئے استغفار کیا۔

لہذا اعرابی کے واقعہ سے اس آیت کا کوئی تعلق نہیں۔ یہ واقعہ محض گمراہی اور فساد کے لئے خاص طور پر گڑھا گیا ہے۔ لیکن اللہ کے واضح ارشادات کے ہوتے ہوئے ان موضوع احادیث کا اثر دین پر کچھ نہیں پڑتا۔

۵۔ اس حدیث کا یہ ٹکڑا کہ ”فنودی من القبرانۃ غفر لک“ (قبر سے آواز دی گئی کہ اللہ نے تم کو بخش دیا) اُس ذہن کی ترجمانی کر رہا ہے جو ہر قسم کے وسیلہ کو حق اور مشروع سمجھتا ہے، چاہے اس سے دین کی بنیاد ہی کیوں نہ ہل جاتی ہو۔ دین سے ناواثق سیدھے سادے عوام جب اس واقعہ کو سنیں گے تو انہیں اپنی مغفرت کے لئے یہ آسان نسخہ معلوم ہوگا اور اس دیہاتی کی طرح وہ بھی اس کی نقل کرنے کی کوشش کریں گے، جیسا کہ آج عملاً اس کا رواج عام ہو چکا ہے۔ تاخواندہ تو کیا بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ اس جہالت و ضلالت کا شکار ہیں۔ فَالْعِيَاذُ بِاللّٰهِ۔

اس آخری ٹکڑے سے یہ لوگ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں زندہ ہیں اور بات کرنے والوں کی باتیں سنتے ہیں اور ان کا جواب بھی دیتے ہیں اور آپ کا جواب قبر سے سنا بھی جاتا ہے۔

اس واقعہ کو اگر صحیح مان لیا جائے تو قرآن مجید کا یہ دعویٰ غلط ثابت ہوتا ہے کہ مُردے نہ سنتے نہ جواب دیتے ہیں۔ اس واقعہ میں اللہ پر زبردستی قسم کھائی گئی ہے کہ اُس نے فلاں کو بخش دیا، جبکہ یہ ایک غیبی امر ہے جس کا علم اللہ کے

رسوا کسی کو نہیں۔

اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی کتاب میں خبر دی ہے کہ ہر نفس کو موت کا مزا چکھنا ہے، "كُلُّ نَفْسٍ ذَائِفَةٌ الْمَوْتِ" نیز اللہ کا ارشاد ہے: "وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ" اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، آپ سے پہلے بھی رسول ہو گزرے ہیں: "نیز فرمایا: "إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّكُمْ مَيِّتُونَ، بے شک آپ بھی مرنے والے ہیں اور سب لوگ بھی مرنے والے ہیں"۔

ان تمام آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح انتقال کر گئے جس طرح آپ سے قبل دوسرے انبیاء کرام نے انتقال فرمایا۔ اور موت کی وجہ سے جس کا سلسلہ بھی ختم ہو جائے اس کا عمل بھی ختم ہو جاتا ہے۔ کیونکہ آپ بھی بشر تھے۔ لہذا مرنے کے بعد آپ نہ سن سکتے نہ بول سکتے اور نہ اب اس دنیا سے آپ کا کسی قسم کا تعلق قائم ہے۔ اگر دنیا سے آپ کا تعلق ممکن ہوتا تو سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیقؓ اور دوسرے صحابہ کرامؓ اور بعد والوں سے قائم ہوا ہوتا، کیونکہ آپ کے بعد جو حادثات رونما ہوئے اس کے پیش نظر آپ سے تعلق قائم کرنا ضروری تھا۔ لیکن اس تعلق کا تاریخ میں کہیں نشان نہیں ملتا، کیونکہ تمام صحابہ کرام یقینی طور پر جانتے تھے کہ آپ وفات پا کر ہم سے بالکل بے تعلق ہو چکے ہیں اور قیامت تک دنیا میں آپ سے ربط و تعلق ممکن نہیں۔ اس صورت میں دیہاتی کا یہ عمل ناقابل فہم ہے۔

قرآن نے تو صاف واضح کر دیا ہے کہ مردے نہ سُنتے ہیں نہ بولتے ہیں، اور وہ دوسری دنیا میں ہیں جہاں سے اس دنیا کا کوئی ربط نہیں۔ ارشاد ہے،
 وَمِن ذُرِّيَّتِنَا نَبُرُدَّخُ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ۚ اور قبر بھی ایک برزخ ہے جس کے حالات سے ہم بے خبر ہیں، وہاں سے اس دنیا کا کوئی ربط نہیں، لہذا اُس اعرابی کو کس طرح قبر سے جواب مل گیا اور اس کو مغفرت کی بشارت ہو گئی عقل سے بعید اور حقیقت کے خلاف ہے۔

اس کے سوا اور کوئی بات نہیں کہ یہ سارا قصہ من گھڑت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف غلط منسوب ہے۔ لہذا اس کی روایت کرنے والوں کو بھی خوف کھانا چاہیے کہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹی بات منسوب کریں گے اُن کا مقام جہنم ہوگا۔ (اعاذنا اللہ منہ)

اس حدیث کی سند پر بحث

”الصائم المتكفي“ میں ہے کہ یہ حدیث مُتکَر اور موضوع ہے۔ یہ گھڑی ہوئی بناؤنی خبر ہے۔ اس پر اعتماد صحیح نہیں، اس کی سند پر تاریخی کچھتہ بہ تہہ پردے پڑے ہوئے ہیں۔

اس کے ایک راوی ہیثم بن عدی کی بابت یحییٰ بن معین کا کہنا ہے کہ، ہیثم بن عدی کوئی کذاب تھا۔ ابو داؤد نے بھی کہا کہ وہ کذاب ہے۔ ابو حاتم رازی،

تَوَابًا رَحِيمًا) وَقَدْ جِئْتُكَ مُسْتَغْفِرًا
 رجم کرنے والا پاتے۔ اور اب میں آپ کے پاس اپنے
 لَذُنْبِي مُسْتَشْفِعًا بِكَ إِلَىٰ رَبِّي ثُمَّ
 گناہوں کی بخشش کیلئے آیا ہوں، آپ کے ذریعے اپنے رب سے
 أَنشَأُ يَقُولُ:
 شفقت کا طالب ہوں۔ پھر وہ یہ اشعار پڑھنے لگا:

يَا خَيْرَ مَنْ دُفِنَتْ فِي الْقَاعِ أَعْظَمُهُ
 لے بہترین شخص جس کی ہڈیاں اس مسلح پہاڑی میں دفن کی گئیں۔
 فَطَابَ مِنْ طَيِّبِهِنَّ الْقَاعُ وَالْأَكْمُ،
 جن کی خوشبو سے پہاڑیاں اور ٹیلے معطر ہو گئے۔
 نَفْسِي الْقِدَاءُ لِقَبْرِ أَنْتِ سَاكِنَةٌ
 میری جان اس قبر پر فدا ہو جس میں آپ بسے ہوئے ہیں۔
 فِيهِ الْعَفَافُ وَفِيهِ الْجُودُ وَالْكَرَمُ
 اسی قبر میں پاکدامنی اور جود و کرم بھالیسے ہوئے ہیں۔

پہلی اور اس دوسری روایت میں معمولی سا فرق ہے۔ پہلی روایت میں ہے کہ
 ”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کرنے کے تین دن بعد ایک دیہاتی ہمارے پاس
 آیا اور خود کو حضور کی قبر پر ڈال دیا اور قبر کی مٹی سر پر پھینکنے لگا۔“

اور دوسری روایت (علتی کی روایت) میں ہے کہ ”میں رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم کی قبر پر بیٹھا ہوا تھا کہ ایک دیہاتی آیا۔“

(۱) ذرا غور فرمائیے، کہ یہ علتی جو خود کو اس واقعہ کا شاہد بتا رہا ہے، ۲۲۸ھ
 میں وفات پاتا ہے، اس صورت میں کیا یہ ممکن ہے کہ وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 کی وفات کے تیسرے دن اس واقعہ کے وقت موجود رہا ہو؟ فرض کر لو اس کی کل عمر
 سو سال رہی ہو، پھر بھی اس کی زندگی اور اس واقعہ کے درمیان ایک سو بیس سال کا
 فرق باقی رہ جاتا ہے۔ ایسی صورت میں اس روایت کی صحت یارہیں آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟

(۲) دونوں ہی روایتوں میں آیت "وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ" کا ذکر

آتا ہے کہ اعرابی نے اس آیت کو قبرِ نبوی پر پڑھا۔ جبکہ ہم پچھلے صفحات میں تفصیل سے یہ بتا چکے ہیں کہ آیت مذکورہ کا حیاتِ نبوی سے تعلق ہے، وفات کے بعد اس سے استدلال بے محل ہے، اور مخلوقات کی ذات کے وسیلے کا اس سے جواز تلاش کرنا تو بالکل ہی بے موقع اور غلط ہے۔ یہ آیت تو دراصل چند منافقین کے بارے میں نازل ہوئی تھی، نہ کہ مخلوقات کی ذات کے وسیلے کے لئے۔

(۳) دونوں روایتوں میں لفظی اختلاف بھی ہے۔ العتبی کی روایت میں یہ نہیں

ہے کہ دیہاتی نے خود کو قبرِ نبوی پر ڈال دیا تھا اور قبر کی مٹی سر پر پھینکنے لگا، جبکہ پہلی روایت میں یہ تفصیل موجود ہے۔ یہ لفظی اختلاف اور دونوں روایتوں کا اضطراب خود اس کی دلیل ہے کہ روایت سخت مضطرب، مشکوک و غیر صحیح اور ناقابلِ محبت و استدلال ہے۔

(۴) دونوں روایات کا مفہوم آیت "وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا" سے ٹکراتا ہے، کیونکہ

ان دونوں ہی روایتوں میں دیہاتی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہتا ہے: "وَجِئْتُكَ مُسْتَغْفِرًا لِدُنْيِي" جس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ دیہاتی حضور کی قبر پر آپ سے اپنے گناہ کی معافی کی درخواست کر رہا ہے، جبکہ قرآن کہتا ہے کہ "وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ" یعنی اپنے اور پر ظلم کر جانے کے بعد ان منافقین کو چاہئے تھا کہ آپ کے پاس آکر اللہ سے بخشش چاہتے، نہ کہ

اپ سے بخشش چاہتے۔ کیونکہ اللہ سے مغفرت مانگنا تو اللہ کی بندگی ہے اور یہ بندگی کسی مخلوق کے لئے جائز نہیں، صرف اللہ کے لئے کرنی جائز ہے۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گناہوں کی معافی مانگنا تو صاف شرک ہے۔ لہذا یہ روایت قرآن کی آیت سے صاف طور پر ٹکراتی ہے، جو اس کے غلط اور من گھڑت ہونے کی واضح دلیل ہے۔

آیت قرآنی کا تو سیدھا سادہ مطلب یہ تھا کہ یہ منافقین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے اور اللہ سے اپنی غلطی کی معافی مانگنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بناتے اور خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان لوگوں کے لئے اللہ سے استغفار کرتے تو اللہ کو تو اب و رحیم پاتے۔ لیکن یہ تو اس آیت میں کہیں نہیں کہ یہ لوگ خود آنحضرت سے استغفار کرتے، جیسا کہ دونوں روایتوں میں مذکور ہے۔

(۵) العتبی کی روایت میں یہ ٹکڑا مزید ہے ”مُسْتَشْفِعًا بِكَ اِلٰی رَبِّي“

یعنی دیہاتی کہتا ہے کہ یا رسول اللہ میں آپ کے پاس اس لئے آیا ہوں کہ آپ اللہ سے میری شفاعت کر دیں۔ یہ ایک ایسی درخواست ہے جو حضور کی وفات کے بعد ممکن العمل ہی نہیں ہے۔ کیونکہ وفات پا جانے کے سبب آپ کا عمل منقطع ہو گیا لہذا آپ شفاعت فرما ہی نہیں سکتے تھے اور آپ سے یہ سوال کرنا ہی غلط تھا۔ نیز شفاعت کے لئے اللہ کی اجازت ضروری ہے اور یہ اجازت قیامت کے دن کے لئے خاص ہے اور اس دن بھی اللہ صرف ان کے لئے اجازت دیکھا جن سے وہ راضی ہو گا۔

اگر یہ ممکن ہوتا تو سب سے زیادہ اہم و نازک وقت آپ کی ملاقات کا وہ تھا جب آپ کی وفات کے بعد حضرات صحابہ کرامؓ میں سخت خونریز جنگ چھڑ گئی تھی جس کے سبب ہزاروں صحابہ شہید ہوئے اور یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا تھا کہ حق کس فریق کے ساتھ ہے؟ یہ کتنے تعجب کی بات ہوگی کہ اپنی وفات کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دیہاتی سے تو کلام فرمائیں، لیکن جب آپ کی امت پر اختلاف و خونریزی کا سیلاب اُٹھ پڑا ہو اس وقت خاموش رہ جائیں؟

کیا یہ باتیں اس امر کی واضح علامت نہیں ہیں کہ سرے سے یہ سارا قصہ ہی غلط اور من گھڑت ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔

سندِ حدیث پر بحث :- یہ روایت اپنی سند کے اعتبار سے بھی ناقابلِ اعتماد و حجت ہے، کیونکہ اس روایت کا اصل راوی العتبی جو اس قصہ کو دیہاتی سے روایت کرتا ہے، اس دیہاتی اور عتبی کے درمیان دو سو برس کا فاصلہ ہے۔ دیہاتی کا یہ قصہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تیسرے دن بعد کا ہے اور عتبی کی وفات ۲۸ھ میں ہوتی ہے۔ راوی اور صاحبِ واقعہ کے درمیان دو صدیوں کا فاصلہ ہے۔ کون عقل اس کو باور کر سکتی ہے کہ راوی اور صاحبِ واقعہ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا ہوگا؟ العتبی کے حالات اور سنہ وفات کو تمام مشہور مؤرخین نے بصرحت لکھا ہے۔

شقاقت کے بارے میں یہ ایسی بنیادی باتیں ہیں جو ہر مومن کے عقیدہ سے تعلق رکھتی ہیں اور تمام مسلمانوں کو اس کا علم بھی ہے، اور شاید ہی کوئی مسلمان اس سے تاواقف ہو۔ لیکن صحابہ کرامؓ کے عہد مبارک میں کوئی ایسی بنیادی غلطی اور کھلی جہالت کا ارتکاب کرنے کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا، اور وہ بھی کوئی مجہول اور غیر معروف شخص نہیں، بلکہ حضرت علیؓ جیسے معروف و مخصوص صحابی سے اس کا صدور تعجب خیز ہی نہیں ناممکن بھی ہے۔ ایسی صورت میں ہر صاحب ایمان یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ پورا واقعہ ہی سرے سے غلط اور من گھڑت ہے۔

(۶) پہلی اور دوسری روایتوں میں کھلا ہوا تضاد ہے۔ پہلی روایت میں ہے کہ ”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبر سے جواب دیا کہ اللہ نے تم کو بخش دیا۔“ اور دوسری روایت میں ہے کہ ”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عتبی کو خواب میں نظر آئے اور عتبی سے کہا کہ اعرابی سے مل کر کہو کہ اللہ نے اس کو بخش دیا۔“

غور فرمائیے کہ جب پہلی روایت کے مطابق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اعرابی کو مغفرت کی بشارت خود بہ نفس نفیس دے دی تھی تو پھر دوسری روایت کے مطابق اسی کام کے لئے عتبی کو پابند کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ دونوں روایتوں کا یہ لاحقہ حاصل تکرار و تضاد خود اس کی دلیل ہے کہ واقعہ من گھڑت اور موضوع ہے۔

اس حدیث کا گڑھنے والا یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

بما وقات کے بعد بھی اپنی امت سے ملنا ممکن ہے، حالانکہ یہ محال و ناممکن ہے۔

تیسری روایت

یہ روایت عتبی سے بھی نہیں بلکہ کبھی محمد بن حرب الہلالی، عن الاعرابی، سے روایت کی جاتی ہے، اور کبھی محمد بن حرب الہلالی عن ابی محمد الحسن الزعفرانی عن الاعرابی سے روایت کی جاتی ہے۔ اور الزعفرانی، امام شافعی کے اجلہ اصحاب میں سے ہیں جن کی وفات ۲۴۹ھ میں ہوئی ہے۔ لہذا جو واقعہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کے تیسرے دن بعد کا ہے اس کی روایت وہ شخص کیسے کر سکتا ہے جو ڈھائی سو سال بعد کا ہے۔

غور کیجئے کہ اس قصے کو کبھی تو حضرت علیؑ کی روایت سے ثابت کیا جاتا ہے، اور کبھی العتبی کی روایت سے، اور کبھی محمد بن حرب الہلالی کی روایت سے، اور کبھی حسن الزعفرانی سے روایت کیا جاتا ہے۔ راویوں کا یہ اختلاف، اور راوی اور مروی عتہ کے زمانوں کا تفاوت، یہ سب باتیں اس روایت کے اضطراب اور وضع و کذب کی واضح علامات ہیں۔

ابن عبد اللہ ہادی نے اس روایت کی بابت لکھا ہے کہ اس روایت کو بعض نے عتبی سے بلا سند روایت کیا ہے، بعض نے محمد بن حرب الہلالی عن الاعرابی کی روایت سے، بعض نے محمد بن حرب عن الحسن الزعفرانی عن الاعرابی کی روایت سے، اور بیہقی نے شعب الایمان میں مجہول سند عن محمد بن روح بن یزید البصری حدیث

ابو حرب الھلالی سے روایت کی ہے، اور بعض کذاب راویوں نے اس کو
علی بن ابی طالب کی سند سے بھی روایت کیا ہے۔

الغرض، دیہاتی کا یہ قصہ اس قابل نہیں کہ اس کو دلیل بنایا جائے
اور اس پر اعتماد کیا جائے۔

پھر یہ بھی نہیں معلوم کہ یہ دیہاتی کون ہے جس کا نہ نام مذکور ہے نہ دیگر
کوئی تفصیل۔ لہذا ایسے مجہول اعرابی کی اس حکایت پر عمل و عقیدہ کی بنیاد قائم نہیں
کی جاسکتی۔ یہ بھی نہ معلوم ہو سکا کہ اعرابی صحابی تھا یا نہیں؛ لیکن کسی صحابی اعرابی
کا کوئی ایسا فعل احادیث و تاریخ میں مذکور نہیں۔

فرض کر لو کہ یہ واقعہ صحیح تھا تو بھی اس سے مخلوقات کی ذات کا وسیلہ
کہاں ثابت ہوتا ہے؟ یہ دیہاتی تو محض اس وہم میں قیر پرا گیا کہ ممکن ہے آپ
(معاذ اللہ) وفات کے بعد بھی شفاعت فرماتے ہوں۔ حالانکہ شفاعت کا صحیح
وقت تو قیامت کے دن کا ہے اور وہ اللہ کی اجازت و مرضی کے ساتھ مشروط ہے
چنانچہ بعض روایات میں اعرابی کے پڑھے ہوئے دونوں اشعار کے علاوہ ایک
تیسرا شعر بھی موجود ہے جس سے یہ صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ اعرابی کو یہ یقین و علم
حاصل تھا کہ شفاعت کا صحیح وقت قیامت کا دن ہے چنانچہ اس کا تیسرا شعر یہ ہے:
أَنْتَ النَّبِيُّ الَّذِي تُرَجَى شَفَاعَتُهُ ۖ عِنْدَ الصِّرَاطِ إِذَا مَازَلَتْ الْقَدَمُ
آپ ہی وہ نبی ہیں جن کی شفاعت کی امید کی جاتی ہے، پل صراط سے گذرتے وقت جب قدم ڈنگا جائے

یہ شعر بتا رہا ہے کہ اعرابی کو یہ اچھی طرح معلوم تھا کہ شفاعت کا وقت

قیامت کا دن ہے۔ اس کے باوجود وہ دنیا میں آپ سے شفاعت کا طالب

کیونکر ہو رہا ہے؟ یہ تناقض اور اختلاف اس روایت کے اضطراب کی پوری

دلیل ہے، اور صاف واضح ہے کہ اعرابی کا یہ قصہ ہی دراصل موضوع اور

طبعزاد ہے۔

اور حقیقت تو یہ ہے کہ یہ واقعہ اپنی اصل اور بنیاد کے اعتبار سے ہی

غلط ہے۔ یہ محض ان لوگوں کے وہم و تخیل کی پیداوار ہے جنہوں نے مخلوقات کی

ذات کے وسیلہ کے ثبوت میں اس کو گڑھا اور وضع کیا تھا۔

اللہ تعالیٰ کذب و افتراء کے ان بیوپاریوں کو قرار واقعی سزا دے اور

امت مسلمہ کو ان کی ضلالتوں سے محفوظ رکھے۔ آمین

عشق کی روایت

”الذرا المنظم“ کی روایت ہے کہ ایک دیہاتی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی

قبر پر کھڑا ہوا اور کہنے لگا:

اللَّهُمَّ إِنَّ هَذَا حَبِيبِي، وَأَنَا

عَبْدُكَ، وَالشَّيْطَانُ عَدُوُّكَ،

فَإِنْ غَفَرْتَ لِي سَرَّ حَبِيبِي،

مجھ کو معاف کر دیا تو تیرا حبیب خوش ہوگا،

وَفَاذِعْبُدُكَ، وَغَضِبَ عَدُوَّكَ
 وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لِي، غَضِبَ حَبِيبُكَ،
 وَرَضِيَ عَدُوَّكَ، وَهَلَكَ عَيْدُكَ،
 وَأَنْتَ يَا رَبِّ أَكْرَمُ مَنْ أَنْ
 تَغْضِبَ حَبِيبُكَ وَتَرْضَى عَدُوَّكَ
 وَتَهْلِكَ عَيْدُكَ -
 اور تیرا بندہ کامیاب ہوگا اور تیرا دشمن غضبناک
 ہوگا۔ اور اگر تو نے مجھ کو نہ بخشا تو تیرا حبیب غصہ
 ہوگا، اور تیرا دشمن خوش ہوگا، اور تیرا بندہ تباہ ہوگا۔
 اور اے میرے رب تو اس بات سے بلند و مکرم
 ہے کہ تیرا حبیب غصہ ہو اور تیرا دشمن خوش ہو
 اور تیرا بندہ تباہ ہو۔

اللَّهُمَّ إِنَّ الْعَرَبَ إِذَا مَاتَ فِيهِمْ
 سَيِّدًا أَعْتَقُوا عَلَى قَبْرِهِ، وَإِنَّ
 هَذَا سَيِّدُ الْعَلَمِينَ فَأَعْتَقْتَنِي
 عَلَى قَبْرِهِ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ -
 اے اللہ، عربوں میں جب کوئی سردار موتا تو اس کی قبر
 پر وہ غلام آزاد کرتے تھے، اور یہ دونوں جہان
 کے سردار ہیں، تو مجھے ان کی قبر پر آزاد کر دے
 یا ارحم الراحمین۔

دیہاتی کی یہ دعائیں کر حاضرین میں سے کسی نے کہا: اے عرب بھائی!
 اللہ نے تیرے حسن سوال کے سبب تجھ کو بخش دیا۔

توضیح :- اس روایت کے اندر جو مکرو فریب چھپا ہوا ہے وہ ایک اشارہ ہے
 ہر شخص سمجھ سکتا ہے۔ اس روایت کا ہر جملہ گواہی دے رہا ہے کہ وہ کتنی ہوشیاری
 اور عیاری سے گڑھا اور سجایا گیا ہے۔ معلوم نہیں کتنے سادہ لوح عوام اس قسم کی
 روایات سے گمراہی اور فساد عقیدہ کا شکار ہوئے ہوں گے۔ ایسے ذرا اس روایت
 کا بھی تحقیقی جائزہ لیں، تاکہ اصل حقیقت کھل کر سامنے آجائے :-

۱۔ سب سے پہلے یہ معلوم ہونا چاہئے کہ یہ واقعہ کس زمانے کا ہے؟ اور یہ دیہاتی کون تھا، صحابی، یا تابعی، یا کچھ اور؟ اور اس کا مقصد کیا تھا؟ اور وہ کون تھا جس نے دیہاتی کے سوال کی تعریف کی، اور اللہ کی طرف سے دعویٰ کرتے ہوئے دیہاتی کو مغفرت کی بشارت دی؟

۲۔ اس دیہاتی کا سوال اور حاضرین میں سے کسی کا جواب اور مغفرت کی بشارت، کیا اس میں سے کسی کی بھی کتاب و سنت سے تائید ہوتی ہے؟ یہ دونوں سوالات اس روایت پر غور و بحث کرنے سے پہلے ہر طالبِ حق کے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں، اور یہی دونوں سوالات دراصل اگلی بحث کے لئے تمہید بنتے ہیں۔ یہ روایت اور اس کے اندر مذکور اشخاص یعنی دیہاتی اور جواب و بشارت دینے والا شخص سب کے سب نامعلوم اور مجہول ہیں جن کا وجود صرف ان لوگوں کے دماغ میں ہے جنہوں نے یہ روایت گڑھی ہے، تاکہ لوگ اس دھوکہ میں آجائیں کہ محبتِ رسول کے اظہار کا یہی آسان طریقہ ہے، اور دیہاتی کے ان کلمات کے دہرانے سے مغفرت کی بشارت ہوتی ہے۔

لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان باتوں کی کھوج میں پڑنے کے بجائے ہمیں یہ چاہئے کہ اصل روایت پر غور کریں، تاکہ اس روایت کے کذب و ضلال کی حقیقت اچھی طرح کھل جائے۔ ذرا غور فرمائیے!

(۱) دیہاتی دعا کرتا ہے (وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لِي غَضِبَ حَبِيبُكَ) اگر تو نے

مجھ کو نہ بخشا تو تیرا حبیب غصہ ہو جائے گا۔" حبیب سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔

یعنی دیہاتی کہہ رہا ہے کہ اے اللہ، اگر تو نے مجھ کو نہ بخشا تو تیرے حبیب حضرت محمد

صلی اللہ علیہ وسلم تجھ پر ناراض ہو جائیں گے۔ (نفوذ باللہ) اللہ کا رسول اور اللہ کے

فیصلہ پر ناراض ہو جائے؟ کیا اللہ کے فیصلہ پر ناراض ہونا صریح کفر نہیں ہے؟

سوچو! کہ ان جاہلوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کشتی رکھی اور

جاہلانہ بات کہی ہے۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی مقام تھا اور یہی آپ کی

عادت مبارکہ تھی کہ اللہ کے فیصلوں پر آپ ناراض ہوا کریں؟ اور (معاذ اللہ) اللہ کے

خلاف اپنے غیظ و غضب کا اظہار فرمائیں؟ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کی شان میں

فرمایا ہے کہ "إِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔" (بے شک آپ بڑے بلند اخلاق پر فائز ہیں)۔

مسلمانو سوچو! ان جاہلوں نے قرآن کو بھی جھٹلا دیا اور رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم کی شان میں وہ بات کہہ دی جس سے اللہ اور اس کی کتاب بری اور بیزار ہے۔

(۲) فرض کر لو کہ اللہ نے اس دیہاتی کو نہ بخشنے کا فیصلہ فرمایا اور اب یہ

دیہاتی اللہ پر دباؤ ڈالتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ اے اللہ، اگر تو نے مجھ کو نہ بخشا تو

تیرا حبیب تجھ پر ناراض ہو جائے گا، تو کیا ایسی صورت میں (معاذ اللہ) دیہاتی کی

دھمکی سن کر اللہ اپنے فیصلہ کو فوراً بدل دے گا، اور اپنے حبیب کے غضب کے خوف سے

فوراً دیہاتی کو معاف کر دے گا؟ کیا اللہ کی یہی شان ہے؟ اور کیا اللہ پر بھی کوئی

اثر انداز ہو سکتا ہے؟ جبکہ اس کا ارشاد ہے: "وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ" (اللہ اپنے حکم پر غالب ہے)۔

وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ. (اور اللہ پناہ دیتا ہے اس کے مقابلہ میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا)

(۳) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بتایا کہ آپ کے والدین جہنم میں ہیں، کیونکہ وہ دونوں ہی مشرک تھے۔ تو کیا اللہ کے رسول اس خبر کو سن کر اللہ پر ناراض ہو گئے؟ یا اپنے والدین سے برأت کا اظہار کر لیا، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے بارے میں برأت ظاہر کر دی تھی؟

بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم الہی پر تسلیم خم کر دیا، اور اپنے والدین کے بارے میں برأت ظاہر کر دی۔ کیونکہ اللہ کا فیصلہ عدل و حکمت پر قائم ہے۔ اللہ کے بارے میں ظلم و نا انصافی کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔

سُبْحَانَ اللَّهِ! کیا عجیب بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والدین کی عدم مغفرت پر تو خوش رہیں، لیکن ایک دیہاتی کی مغفرت نہ ہونے پر اللہ سے ناراض ہو جائیں۔ (سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ)

(۴) دیہاتی کا یہ جملہ (أَنْتَ يَا رَبِّ أَكْرَمُ مِنْ أَنْ تَغْضِبَ جَبِيْبَكَ) ”

در اصل اللہ کو انصاف اور عادلانہ فیصلہ سے ہٹانا ہے۔ ظاہر ہے کہ دیہاتی کو نہ بخشنا دراصل اس کی کسی غلطی یا جرم کی بنا پر ہی ہوا۔ اب دیہاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کی دھمکی دے کر اللہ کو عادلانہ فیصلہ کرنے سے روک کر نا انصافی کرنے پر مجبور کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ محض اپنے حبیب کے غضب کے خوف سے نا انصافی کرنے پر مجبور ہے۔ (نعوذ باللہ)

ظلم و نا انصافی بجائے خود ایک مذموم فعل ہے، کسی معمولی آدمی کے لئے بھی زیبائیں نہیں۔ لیکن ذرا سوچئے کہ اس روایت کے گڑھنے والوں نے اس مذموم حرکت کو اللہ کے ساتھ منسوب کر دیا۔ وہ اللہ جو ہر عیب سے پاک ہے اور تمام صفات کمالیہ اور اسماءِ حسنیٰ کا مالک ہے۔ جس کی شان ہے کہ اپنے بندوں میں سے کسی کے ساتھ بیچ اویخ کو روا نہیں رکھتا۔ اس نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کر لیا ہے، اس کی شان میں ایسے کلمات کفر اور جرمِ عظیم نہیں تو کیا ہیں؟

(۵) دیہاتی کہتا ہے: إِنَّ الْعَرَبَ إِذَا مَاتَ فِيهِمْ سَيِّدًا أَعْتَقُوا عَلَى قَبْرِهِ
وَأَنَّ هَذَا سَيِّدُ الْعَالَمِينَ فَأَعْتَقْتَنِي عَلَى قَبْرِهِ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ۔
یعنی عربوں کی یہ قدیم عادت رہی ہے کہ جب ان میں کوئی سردار مرتا تھا تو اس کی قبر پر لوگ غلام آزاد کرتے تھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید العالمین ہیں، لہذا مجھے آپ کی قبر پر آزاد کر دے۔
یہ جملے اللہ کی شان میں کتنے رکیک اور توہین آمیز ہیں۔ دیہاتی اللہ کو بیوقوف پڑھا رہا ہے کہ وہ اس دیہاتی کے کہنے پر عربوں کی رسم اختیار کرے۔ گویا، معاذ اللہ، دیہاتی معلم و مرشد بن گیا ہے، اور اللہ کو اس نے اپنا شاگرد اور مقتدی بنا دیا۔
اور اللہ کو عربوں کی عادت سمجھا کر اس پر عمل کرنے کی نصیحت کر رہا ہے۔ (اس شیطانی بکو اس سے اللہ کی پناہ) کس بندہ خدا کے اندر اتنی ہمت ہے کہ وہ اس جہالت و اہانت کو برداشت کرے۔ (فَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الْكُفْرِ وَسُوءِ الْخَاتِمَةِ)

(۶) عرب اپنے سردار کی قبر پر غلاموں کو محض اس لئے آزاد کرتے تھے کہ وہ

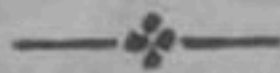
اس کے ذریعہ اللہ کا قرب اور اس کی رضا چاہتے تھے۔ لیکن یہ دیہاتی اللہ سے اپنی آزادی مانگ کر اللہ کی طرف سے کس کے لئے قربانی اور نذر پیش کر رہا ہے؟ کیا لغو ذبا اللہ، اللہ کو بھی بندوں کی طرح اس کی ضرورت ہے کہ وہ اپنا مطلب پورا کرانے کے لئے کسی کو نذر و قربانی پیش کرے؟ حالانکہ اللہ تو سارے جہان سے غنی اور بے نیاز ہے۔ بھلا اس کو کیا حاجت کہ اپنی مخلوقات میں سے کسی کے لئے نذر و قربانی پیش کرے۔)

(۷) دیہاتی کا یہ سوال بے ادبی اور اہانت کا منظر بھی ہے۔ وہ اللہ کے سامنے اللہ کے رسولؐ کی عظمت بیان کر کے شانِ الہی کو گھٹا رہا ہے۔ اس کے سوال کے ہر جملہ میں گمراہی، خرافات، بکواس ہے، اور ان سے کفر و زندقہ کا کھلا اظہار ہو رہا ہے۔ ایسی حالت میں اس کو نمونہ بنانا تو درکنار اس سے سختی کے ساتھ پرہیز کرنا چاہئے۔ پچھلی تفصیل سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اعرابی کا یہ سوال کتاب و سنت کی تعلیمات سے یکسر منحرف اور متضاد ہے۔ لہذا ایسے لغو سوال کو دلیل و حجت کیسے بنایا جاسکتا ہے؟

اس روایت کے گڑھنے والوں نے کمال ہوشیاری سے اس کی تصدیق و تحسین کے لئے ایک گواہ بھی گڑھ لیا جس نے گواہی دی کہ دیہاتی کی یہ دُعا بہت اچھی ہے اور محض اچھی ہونے کی وجہ سے دیہاتی کی مغفرت ہوئی ہے۔ ذرا سوچئے، کہ آخر یہ گواہ کون تھا؟ اور اس کو کہاں سے یہ خبر

مل گئی کہ اللہ نے دیہاتی کو بخش دیا؛ اور دیہاتی کی اس دعا پر تحسین و صداقت کا سرٹیفکیٹ دینے کا اس کو کہاں سے حق ملا؛ کیا اس پر وحی نازل ہو گئی تھی؛ یا اس نے یونہی ڈینگ مار دی؛ مغفرت کا علم تو اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ پھر اس شاہد نے دیہاتی کے اس سوال کو بہترین سوال قرار دیا، آخر اس میں کونسا حُسن ہے؛ جبکہ پورا سوال ہی بے ادبی، خرافات، زندقہ و ضلالت اور کفر و ادعا سے بھرا ہوا ہے۔ ایسے لغو قصے کو مخلوقات کے وسیلہ کے جواز میں کیسے دلیل بنایا جاسکتا ہے؟ اس کا تو ذکر کرنا بھی گناہ ہے، چہ جائیکہ اس کو دلیل بنایا جائے۔

روایت کی سند پر بحث :- اس روایت کی سند پر کوئی بحث ہی نہیں کی جاسکتی کیونکہ سرے سے اس کی کوئی سند ہی نہیں، نہ اس کا کوئی اتہ پتہ ہے، نہ حدیث کی کسی کتاب میں اس کا کوئی ذکر موجود ہے۔ تنزیہ کے کذب و دروغ اور وضع و ایجاد کے علاوہ اس کی کوئی تاریخی حیثیت بھی نہیں۔ اس کی بابت اس کے سوا اور کیا کہا جاسکتا ہے کہ جہلدار کی ہانک اور احمقوں کی بڑ کے سوا اس کی کچھ حیثیت نہیں۔

دیہاتی کے اشعار

بیہقی نے حضرت انسؓ سے روایت کی ہے کہ ایک دیہاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بارش کی دعا کے لئے حاضر ہوا، اور اُس نے چند اشعار پڑھے جن میں سے پہلا شعر یہ تھا:

أَتَيْنَاكَ وَالْعَذْرَاءُ يُدْمِي لَبَانُهَا ۞ وَقَدْ شَغَلَتْ أُمَّ الْقَيْسِي عَنِ الْوَلَدِ
ہم آپ کے پاس آئے اور کنواروں کے پستان خون آلود تھے، اور بچے کی ماں اپنے بچے سے بے پروا ہو چکی تھی۔

وَلَيْسَ لَنَا إِلَّا إِلَيْكَ فِرَارُنَا ۞ وَأَنَّى فِرَارُ الْخَلْقِ إِلَّا إِلَى الرَّسُولِ
اور آپ کی طرف بھاگ آنے کے سوا ہمارے لئے کوئی چارہ نہیں، اور لوگ رسول خدا کے سوا اور کہاں جاسکتے ہیں؟

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شعر پر اعتراض نہیں کیا، بلکہ حضرت انسؓ کا بیان ہے کہ جب اعرابی نے یہ اشعار پڑھے تو آپ اپنی چادر مبارک گھسیٹتے ہوئے منبر پر تشریف لائے اور خطبہ دیا اور لوگوں کے لئے دعا فرمائی۔ یہاں تک کہ آسمان سے بارش شروع ہو گئی۔

متن حدیث پر بحث :- افسوس ہے کہ کچھ لوگوں کی یہ عادت ہو گئی ہے کہ اپنے مقاصد کے حصول کے لئے بیجا تاویلات کرتے ہیں، چاہے الفاظ کے معانی اور

مفہوم لغت اور محاورے کے اعتبار سے ان کا ساتھ دیں یا نہ دیں، مگر وہ اپنے
 مزعومات کو ثابت کرنے میں اتنے حریص اور اندھے ہوتے ہیں کہ لغت اور محاورہ
 سب کی پرواہ کئے بغیر لاطائل اور غلط مفہوم کا پروپیگنڈہ کرتے ہیں۔ لیکن ان کے
 اس پروپیگنڈہ اور ذاتی تاویلات سے اصل مفہوم پر کچھ اثر نہیں پڑتا اور اہل علم و
 تحقیق ان کی غلط تاویلات سے کبھی فریب نہیں کھاتے۔

مثلاً، اسی حدیث میں لفظ "یَسْتَسْتَقِي" سے وہ سمجھ گئے کہ اعرابی
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ کے جاہ کے وسیلہ کا طالب تھا۔
 حالانکہ سب جانتے ہیں کہ اعرابی آپ سے محض یارش کی دعا کی درخواست کر رہا
 تھا۔ اگر اس کو آپ سے دعا کرانا مقصود نہ ہوتا، بلکہ وہ آپ کے جاہ و ذات کے
 وسیلہ کا طالب ہوتا تو اس کو مدینہ طیبہ آکر آپ کی خدمت میں حاضری دینے کی
 ضرورت ہی نہ پڑتی۔ وہ گھر ہی سے آپ کی ذات و جاہ کا وسیلہ لے کر دعا
 مانگ لیتا۔

لیکن مدینہ وہ محض اس لئے آیا کہ اسے آپ سے دعا کرانی تھی، جیسا
 کہ حدیث میں صاف و نہایت موجود ہے کہ آپ اس کی بات سُن کر منبر پر
 تشریف لائے اور استسقار کے لئے خطبہ دیا اور اللہ سے دعا مانگی۔ اگر
 دیہاتی آپ سے دعا کا طالب نہ ہوتا تو آپ اس کے لئے دعا بھی نہ فرماتے۔

اسی طرح ان لوگوں نے اعرابی کے اشعار کو بھی اپنے لئے دلیل بنایا

اور خاص طور پر یہ شعر:

ولیس لنا إلا إلیک فرارنا وأنی فرار الخلق إلا الی الرسل

اور سمجھ لیا کہ مصائب اور حوادث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کرام سے استغاثہ کرنا اور ان کی طرف رخ کرنا جائز ہے۔ حالانکہ کلام عرب اور تمام اہل زبان اس غلط مفہوم کو رد کر دیں گے اور کوئی بھی اس سے یہ من گھڑت مفہوم نہیں سمجھے گا۔

اس شعر کا پس منظر اور سیدھا سادا مطلب تو صرف یہ ہے کہ لوگ قحط اور خشک سالی کی شدت برداشت کرتے کرتے اس حد تک مجبور و ناتواں ہو گئے تھے کہ بچے کی ماں اپنے بچے کو بھی بھول گئی، اور اب ہم مجبور ہو کر اے رسول خدا آپ کی خدمت میں آئے ہیں کہ آپ ہمارے لئے اللہ سے بارش کی دعا فرمادیں۔ آپ کی دعا ہماری دعا کی طرح نہیں۔ آپ تو رسول اللہ ہیں، مستجاب الدعوات ہیں، لہذا اپنی دعا کے ذریعہ اس قحط اور بھوک مری کو دور کرنے میں ہماری مدد فرمائیں۔ چنانچہ آپ نے دعا فرمائی اور بارش سے لوگ سیراب ہوئے۔ اب اس پس منظر میں پہلے شعر پر غور فرمائیے کہ اعرابی اپنی شکایت اس طرح پیش کرتا ہے:

أنتینا والعدراء یدمی لبانہا وقد شغلت امّ الصبی عن التفل

ہم آپ کے پاس اس حالت میں آئے کہ کنواریوں کے پستان خون آلود تھے، اور بچے کی ماں

اپنے بچے سے بے پروا ہو چکی تھی۔

اور اس شعر پر اپنی درخواست ختم کرتا ہے:

ولیس لنا إلا الیک فلا ربنا ~~یبارک~~ وأنتی فرار الخلق إلا الی الرسل
 اور ہمارے لئے آپ کی طرف فرار کے سوا کوئی پتہ نہیں، اور خلیق خدا رسولوں کے سوا
 کس کے پاس جائے؟

یعنی آپ کی دعا کے سوا نزولِ باران کے لئے کوئی دوسرا راستہ دکھائی
 نہیں دیتا۔ آپ اس درخواست کو سن کر منبر پر تشریف لائے اور دعا فرمائی اور
 بارش ہوئی۔

اس تفصیل سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ان اشعار میں ذاتِ رسول کے
 وسیلہ کا کوئی اشارہ تک نہیں۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو وسیلہ بنا کر
 بارش مانگنا جائز ہوتا تو وہ دیہاتی گھر چھوڑ کر مدینہ کیوں آتا؟ اپنے گھر میں ہی بیٹھا بیٹھا
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے وسیلہ سے بارش طلب کر لیتا۔ لیکن ایسا کہا ہوا؟
 البتہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے بعد کسی صلح شخص سے دعا
 کی درخواست کرنا اور ان کی دعا کو وسیلہ بنانا بلاشبہ جائز اور مستنون ہے، اور
 مومن کی دعا اپنے مومن بھائی کے لئے مشروع وسیلہ ہے جس کی تفصیل مشروع وسیلہ
 کی بحث میں گذر چکی ہے۔

لیکن مخلوق کی ذات اور جاہ کا وسیلہ تو سراسر شرک ہے۔ اس کا تصور کسی

عامی کیلئے تو کیا نہیں جاسکتا، چہ جائیکہ کسی صحابی کی بابت ایسا سوچا جائے!۔

اس حدیث کی سند پر بحث ہے۔ اس حدیث کا متن مذکورہ بالا مفہوم کے اعتبار سے تو بلاشبہ صحیح ہے، لغت عرب اور صحابہ کرام کی فہم مبارک کے اعتبار سے بھی وسیلہ کا یہ مشروع مفہوم بالکل درست اور صحیح ہے۔ یعنی اعرابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا وسیلہ چاہتا تھا، اور آپ نے اس کی درخواست پر دعا فرمادی اور بارش ہو گئی۔ اس کے سوا ذاتِ رسول کے وسیلے کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ نہ وہ جائز ہے، نہ اعرابی کے ذہن میں وہ بات تھی، نہ شرع میں اس کی گنجائش ہے۔

لیکن کسی کلام کے صحیح ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیں۔ مثلاً یہ کہنا کہ "رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ شہد بہت لذیذ اور مفید کھانا ہے۔" کیونکہ یہ مفہوم و معنی کے اعتبار سے تو صحیح ہے، لیکن رسول اللہ کا یہ قول ہرگز نہیں۔ معلوم ہوا کہ ہر صحیح اور سچی بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دینا غلط اور جھوٹا ہے۔

یہی حال زیر بحث روایت کا بھی ہے کہ اس کا مفہوم و معنی صحیح ہونے کے باوجود یہ حدیث رسول نہیں ہے۔ اس حدیث کی سند میں ایک راوی "مسلم الملائی" سخت ضعیف، متروک اور غیر معتبر ہے۔ امام احمد بن حنبل، عیسیٰ بن معین، امام بخاری، نسائی، امام ذہبی اور دوسرے اجلہ محدثین نے اس پر سخت کلام کیا ہے اور اس کی روایات کو غیر معتبر قرار دیا ہے۔

حَدِيثُ الْأَعْرَابِيِّ

صحیح بخاری میں ہے کہ "جب اعرابی آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قحط کی شکایت کی تو آپ نے اللہ سے دعا فرمائی اور آسمان بارش سے پھٹ پڑا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "اگر ابو طالب زندہ ہوتے تو ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتیں۔ ہمیں ابو طالب کا شعر پڑھ کر کون سنائے گا؟"

حضرت علی بن ابی طالب نے فرمایا: "شاید آپ ابو طالب کے اس شعر کو سننا چاہتے ہیں:

وَابْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ ۖ ثِمَالُ الْيَتَامَى، عِصْمَةٌ لِلدَّرَامِلِ
یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ چمک اٹھا اور آپ نے اس شعر کے پڑھنے پر اعتراض نہیں کیا اور نہ ہی "یستسقی الغمام بوجهہ" پر کچھ ناگواری کا اظہار فرمایا۔ اگر یہ حرام ہوتا تو آپ ضرور اعتراض فرماتے اور شعر پڑھنے کا مطالبہ نہیں کرتے۔"

تشریح و جواب :- علامہ بشیر سہسوانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب "صیانتہ الانسان عن وسوسۃ الشیخ دحلان" میں لکھا ہے کہ دحلان نے اپنی کتاب "الدرر السنیۃ فی الرد علی الوہابیۃ" میں لکھا ہے کہ یہ حدیث بخاری میں موجود ہے، جبکہ یہ روایت بخاری میں سرے سے ہے ہی نہیں۔

البتہ یہ حدیث حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت سے اس طرح مروی ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ مولیٰ مر رہے ہیں، روزی کے ذرائع مسدود ہو رہے ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اور جمعہ سے جمعہ تک بارش ہوتی رہی۔ پھر وہی شخص آیا اور کہنے لگا، مکانا گر گئے، راستے بند ہو گئے اور مولیٰ ہلاک ہو گئے۔ اللہ سے دعا فرمائیے کہ بارش رک جائے۔ آپ نے فرمایا: اے اللہ، ٹیلوں، وادیوں اور جنگلوں کی طرف بارش کا رخ پھیر دے۔ چنانچہ بارش بند ہو گئی اور آسمان صاف ہو گیا۔“

بخاری میں یہ حدیث ان لفظوں کے ساتھ موجود ہے، لیکن اس میں کہیں بھی یہ جملہ نہیں ہے کہ ”اگر ابوطالب زندہ ہوتے تو ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتیں۔“ یہ ٹکڑا بخاری میں نہیں، بلکہ بیہقی میں ہے جس کی سند میں مسلم الملانی ایک راوی متروک، غیر معتمد، وضاع اور کذاب ہے۔ اس کی روایت مردود ہیں۔ کینتے افسوس کی بات ہے کہ دحلان نے حدیث بخاری کو کھتی ہوشیاری سے بیہقی والی موضوع حدیث سے ملا کر بدل ڈالا تھا۔ تاکہ لوگ بخاری کے نام سے دھوکہ کھا جائیں۔

اس کے علاوہ دحلان کی اس روایت میں بے شمار معنوی اور لفظی قاحش غلطیاں ہیں جن کا صدور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ممکن نہیں جو اقصیٰ العرب تھے اور جوامع الکلم کے ساتھ ممتاز تھے۔ لہذا اس موضوع روایت کو عقیدہ و ایمان

جیسے محکم چیز کے لئے دلیل بنانا کسی طرح جائز و درست نہیں ہو سکتا۔

حدیث سواد بن قاریب

طبرانی نے "الکبیر" میں روایت کیا ہے کہ سواد بن قاریب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنا وہ قصیدہ پڑھا جس میں تو سئل کا ذکر ہے اور بقولِ حلال اپنے اس قصیدے پر کوئی اعتراض نہیں کیا۔ اس قصیدہ کے چند اشعار یہ تھے:

وَ أَشْهَدُ أَنَّ اللَّهَ لَا رَبَّ غَيْرُهُ وَأَنْتَ مَأْمُونٌ عَلَى كُلِّ غَائِبٍ
وَأَنْتَ أَدْنَى الْمُرْسَلِينَ وَسِيْلَةٌ إِلَى اللَّهِ يَا ابْنَ الْأَكْرَمِينَ الْأَطَائِبِ
فَرُبَّنَا يَا يَا تَيْكَ يَا خَيْرَ مُرْسَلٍ وَإِنْ كَانَ فِيمَا فِيهِ شَيْبٌ لِلذَّوَائِبِ

وَ كُنْ لِي شَفِيعًا، يَوْمَ لَا ذَوْشَفَاعَةَ

بِمُعْنٍ فَتِيْلًا، عَنِ سَوَادِ بْنِ قَارِبٍ

ماتن حدیث پر بحث: — یہ چاروں اشعار جن سے شیخ و حلال نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا وسیلہ لینے کے جواز پر بحث کی ہے، دراصل ان سے اس وسیلہ کا کوئی مفہوم ہی نہیں ثابت ہوتا، جس کا دعویٰ و حلال کر رہے ہیں، اور خصوصاً دوسرا شعر: 'وَ أَنْتَ أَدْنَى الْمُرْسَلِينَ وَسِيْلَةٌ'۔

اس لئے کہ اس شعر سے بھی اسی وسیلہ کا ثبوت ملتا ہے جس کا ہم نے

کتاب کے بالکل شروع ہی میں ذکر کر دیا ہے کہ وسیلہ شرعی یہ ہے کہ عمل صالح کے

ذریعہ اللہ کا تقرب حاصل کیا جائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمالِ صالحہ تو تمام انبیاءِ کرام کے اعمال سے اعظم و برتر تھے۔ آپ کے اعمالِ حسنہ کا وسیلہ تو سب سے موثر و قریبی وسیلہ بارگاہِ الہیٰ یہ سمجھا جائے گا۔ اگر آپ اپنے اعمال کا وسیلہ لے کر اللہ سے دعا فرمادیں تو بلاشبہ آپ کی دعا مقبول بارگاہ ہوگی۔

اور یہی وہ وسیلہ ہے جس کی بابت آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ "جب تم مؤذن سے اذان سنو تو مؤذن جس طرح کہتا ہے تم بھی کہتے جاؤ۔ پھر مجھ پر درود بھیجو، جو شخص مجھ پر ایک بار درود بھیجے گا، اللہ اس پر دس بار رحمت نازل فرمائے گا پھر میرے لئے اللہ سے وسیلہ مانگو، کیونکہ وہ جنت میں ایک بلند درجہ ہے، اور مجھے اُمید ہے کہ بندگانِ خدا میں میرے سوا کسی بندہ کو یہ درجہ نصیب نہ ہوگا۔"

وسیلہ کے دونوں مذکورہ بالا مفہوم دراصل ایک ہی ہیں۔ لیکن دونوں میں کسی میں مخلوقات کی ذات کو وسیلہ بنانے کا کوئی ذکر و تشابہ تک موجود نہیں، لہذا دھلان کا ان اشعار سے ذاتِ رسول کا وسیلہ لینے کے جواز پر استدلال کرنا محض جہالت ہے۔

حضرت سواد بن قارب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست فرماتے ہیں کہ آپ اللہ سے دعا فرمائیں کہ قیامت کے دن مجھے آپ کی شفاعت نصیب ہو جائے، اور آپ میرے شفیع بن جائیں، اور یہ درخواست خود آنحضرت

دوّم، اعمالِ صالحہ کا وسیلہ، اور سوّم، مومن کی اپنے بھائی کے لئے دعا کا وسیلہ۔ ان میں سے ہر ایک کی مثالیں تفصیل سے دی جا چکی ہیں۔

ممنوع وسیلہ یعنی مخلوقات کی ذات کا وسیلہ تو اس کی تائید نہ تو اللہ کی کتاب سے ہوتی ہے اور نہ سنتِ رسول اللہ سے۔ نہ اس پر صحابہ کرام نے عمل کیا نہ خیر القرون کے مسلمانوں نے۔ اس کو تو صرف جاہلوں نے اختیار کیا، وہ کہتے تھے: مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُوا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ۔ (ہم ان کی بندگی محض اس لئے کرتے ہیں کہ یہ ہم کو اللہ کے قریب کر دیں گے۔)

اور یہی ممنوع وسیلہ تھا جس سے اللہ اور اُس کے رسول نے منع کیا تھا، اور جاہلوں کی اس تاویل کو اللہ نے قبول نہیں کیا تھا، اور اسی لئے انبیاء کرام کو بھیج کر اللہ نے اس وسیلہ کو منع کرایا تھا۔ لہذا یہ محال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز سے منع کریں، پھر اسی پر عمل بھی کریں اور جس چیز کو اللہ نے حرام کیا ہے اُس پر عمل کرنے کے لئے اپنی اُمت کو ترغیب دیں۔

اللہ نے قرآن مجید میں ہُوْدِ عَلِيْهِ السَّلَام کی بابت فرمایا ہے: وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَمْلِكُمْ إِلَىٰ ۖ اور میں نہیں چاہتا کہ جس چیز سے تم کو روکتا ہوں اُس سے کہ میں تمہارے خلاف کروں: مَا أَنُكَلِّمُكَ عَنْهُ۔ (ہُوْد-۴۸)

ظاہر ہے کہ دعوت و پیغام کے اعتبار سے تمام انبیاء کرام ایک ہی مسلک پر تھے، تو جس طرح ہُوْدِ عَلِيْهِ السَّلَام اپنی قوم کو ایک بات کہہ کر اپنے عمل سے

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کی مجلس میں آپ کے سامنے آپ کی حیات میں کی جا رہی ہے۔ اور اس طرح کی درخواست دعا کے لئے اکثر صحابہ کرام آپ سے کیا کرتے تھے۔ سب جانتے تھے کہ آپ اپنے اعمالِ صالحہ کے وسیلہ سے اللہ سے دعا فرمائیں گے تو ضرور قبول ہوگی۔ اس لئے لوگ آپ سے دعا کی درخواست کیا کرتے تھے، لیکن یہ سب کچھ آپ کی زندگی میں اور آپ کے رُوپر ہوا کرتا تھا۔ آپ کی وفات کے بعد اب آپ سے دعا کی درخواست، شفاعت کی گزارش سب بیسود اور حرام ہے۔ رہی یہ بات کہ اس قصیدہ میں رسول اللہ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کی ذاتِ مبارک کو وسیلہ بنانے کا ثبوت موجود ہے اور ان اشعار کو دلیل بنا کر اب بھی رسول اللہ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سے دعا کی درخواست کی جاسکتی ہے اور آپ کی ذات کو وسیلہ بنایا جاسکتا ہے، تو یہ بالکل غلط ہے۔ اس کا ان اشعار کے کسی لفظ سے لُغَةً وَ اِسْأَرَةً ثبوت نہیں ملتا۔

حدیث کی سند پر بحث :- مذکورہ بالا تفصیلات سے ثابت ہوا کہ متن حدیث سے کسی طرح یہ ثابت نہیں ہوتا کہ سواد بن قارب نے رسول اللہ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کی ذات کا وسیلہ مراد لیا تھا۔

جہاں تک اس حدیث کی سند کا تعلق ہے وہ اس قابل نہیں کہ اس پر بحث کر کے وقت ضائع کیا جائے۔ یہ حدیث بیہقی، ابوالعلی، ابوبکر محمد بن جعفر الخراطی وغیرہ میں جہاں جہاں بھی مروی ہے، ہر جگہ ایسے کذاب، وضاع اور متروک رُواۃ ہیں

جن کی روایتوں کو محدثین کرام مردود و ناقابل اعتبار سمجھتے ہیں، اور یہ حدیث اس لائق نہیں کہ اسے عقیدہ تو تسلیم جیسے اہم مسئلہ میں سند و حجت قرار دیا جائے۔

بِحَدِيثِ اَللّٰهِمَّ رَبِّ جِبْرَائِيْلَ وَمِيكَائِيْلَ

نووی نے "الاذکار" میں روایت کی ہے کہ "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْسَأَ أَنْ يَقُولَ الْعَبْدُ بَعْدَ رُكْعَتَيْ الْفَجْرِ ثَلَاثًا، اللَّهُمَّ رَبِّ جِبْرَائِيْلَ وَمِيكَائِيْلَ وَإِسْرَافِيْلَ وَمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْرُنِي مِنَ النَّارِ"۔
 متن حدیث پر بحث :- شیخ دحلان نے اپنی کتاب الدرر السنیة فی الرد علی الوصابیہ میں مذکورہ بالا حدیث نقل کی ہے اور نووی کی طرف بھی اس حدیث کو منسوب کر دیا ہے کہ انھوں نے اپنی کتاب "الاذکار" میں اس حدیث کو پوری ہی نقل کر دیا ہے۔ دحلان نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے کہ مخلوقات کی ذات کا وسیلہ لینا جائز ہے، اور اس کے جواز کی تائید کو شیخ ابن علان شارح "الاذکار" کی طرف بھی منسوب کیا ہے۔

یہ حدیث صحیح ہو یا غیر صحیح؟ ہمیں تو تعجب اس پر ہے کہ دحلان نے اس حدیث سے وسیلہ کا جواز کیسے نکال لیا؟ جبکہ وسیلہ کا خواہ وہ ممنوع ہو یا کہ مشروع، اس سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ حدیث میں تو صرف جہنم سے بچنے کی دعا کی گئی ہے، پس یہ کہ ہم سب اہل ایمان اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں جہنم سے بچائے

یہ دعاء ہے جس پر سب کا اتفاق ہے۔

ہمارا اختلاف تو اس پر ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں مخلوقات کی ذات کا وسیلہ حرام ہے، جبکہ دھلان اور ان کے گروہ کے لوگ اس کو جائز سمجھتے ہیں۔ لیکن اس حدیث سے تو کسی قسم کے وسیلہ کا سرے سے تعلق ہی نہیں۔

اگر حدیث میں حضرت جبرائیل و میکائیل و اسرافیل و محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء گرامی کی نسبت اللہ کی طرف کی گئی ہے اور بس اتنی سی بات سے ان کا وسیلہ جائز سمجھ لیا گیا تو اس سمجھ پر جتنا بھی ماتم کیا جائے کم ہے۔ کیونکہ اس عقل و فہم کا نہ کوئی جواب ہے نہ مثال و نظیر۔

اس حدیث کا تعلق دور و نزدیک کسی بھی قسم کے وسیلہ سے ہے ہی نہیں۔ اللہ کے نام کی طرف ان چند ناموں کی نسبت محض ان کی بزرگی اور کرامت کے لئے ہے، نہ کہ ان سے وسیلہ لینے کے لئے۔ یہ حقیقت سب کے نزدیک مسلم ہے اور اس پر کسی دلیل و ثبوت کی ضرورت نہیں۔

قرآن مجید میں بکثرت اس کی مثالیں موجود ہیں مثلاً رَبِّ الشَّعْرِی
رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِیْمِ، رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ، رَبُّ كُلِّ شَیْءٍ،
رَبُّ الْمَشْرِقِیْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبِیْنِ

ان چیزوں کی اللہ کی طرف جو نسبت کی گئی ہے تو کیا ان کا وسیلہ

بھی جائز ہے؟ ہرگز نہیں! اس کا تو کوئی بھی قائل نہیں۔ افسوس ہے کہ

مخلوقات کا وسیلہ ڈھونڈنے والے حضرات کسی کسی رکبک و مضحکہ خیز وسیلے میں
ڈھونڈتے پھرتے ہیں۔ کاشش! وہ کتاب و سنت کی واضح ہدایات کے متبع ہو کر
مشروع وسیلہ کو اختیار کرتے تو دارین کی سعادت پالیتے۔

دھلان نے اس حدیث کو اپنے مطلب کے مطابق توڑ مروڑ کر پیش کیا
ہے اور نقل بھی غلط کیا ہے۔ مثلاً، متن میں نووی کے حوالہ سے اس نے لکھا ہے
کہ "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ أَنْ يَقُولَ الْعَبْدُ بَعْدَ رُكْعَتَيْ الْعِزْرِ
ثَلَاثًا، اللَّهُمَّ رَبِّ جِبْرَائِيلَ... الخ یہ سراسر غلط ہے، کیونکہ نووی
کے "الاذکار" میں لفظ "أمر" نہیں ہے۔ بلکہ پوری حدیث اس طرح ہے۔
"رَوَيْنَا فِي كِتَابِ ابْنِ السَّنِيِّ عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ وَاسْمُهُ عَامِرُ بْنُ أُسَامَةَ
عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ صَلَّى رُكْعَتَيْ الْفَجْرِ وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى قِرْيَامِنَهُ رُكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ ثُمَّ سَمِعَهُ يَقُولُ،
وَهُوَ جَالِسٌ، اللَّهُمَّ رَبِّ جِبْرَائِيلَ وَاسْرَائِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَ مُحَمَّدٍ
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ؛"

نووی نے "الاذکار" میں اس حدیث کو انھیں الفاظ کے ساتھ نقل
کیا ہے۔ اس میں لفظ "أمر" موجود نہیں ہے، اور نہ لفظ "اللهم اجرنی من النار"
ہے، بلکہ "اعوذ بك من النار" ہے۔ دیکھئے، دھلان نے روایت میں کتنی تبدیلی
اور کتر بیونت کیا ہے۔ تبدیل و تحریف تو اُمتِ محمدیہ کا نہیں، بلکہ ہر دوزخ و نصاریٰ کا

شیوہ رہا ہے، اَللّٰهُمَّ لَا تَجْعَلْنَا مِنْهُمْ

دھلان نے بیک وقت ابنِ علان اور نووی دونوں کی طرف سے غلط بیانی کی ہے، جبکہ یہ حضرات ان سے بڑی ہیں۔ کیا دھلان اس جھوٹ و فریب کے ساتھ مخلوقات کا وسیلہ ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ لیکن کذب و تحریف تو کبھی بھی حجت و دلیل نہیں بن سکتی۔

اس کے علاوہ اس حدیث کی سند پر حافظ ابن حجر اور دوسرے محدثین نے بڑی جرح کی ہے اور اس کے اکثر رواۃ کو ضعیف و متروک قرار دیا ہے۔

لَوْلَا عِبَادُ رَكْعٍ

لَوْلَا عِبَادُ رَكْعٍ، وَصَبِيَّةٌ رَضِعَتْ
وَبِهَاتِمُ رَتَعٍ، لَصَبَتْ عَلَيْكُمُ
الْبَلَاءُ صَبَاتًا۔
عذاب پھٹ پڑتا۔

میں حدیث پر بحث :- بلاشبہ رُکوع کرنے والوں کی فضیلت ہے اور اللہ کے نزدیک ان کا بڑا مقام ہے، اور دودھ پیتے بچے معصوم و بے گناہ ہیں اور چرنے والے جانور غیر مسؤل ہیں، اور صاحبِ عقل نہیں ہیں، لیکن ان کی وجہ سے مستحقین پر عذاب کا نزول رُک نہیں سکتا۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، چاہے تو ان معصومین پر رحم و ترس کھا کر عذاب روک دے، اور چاہے تو سب رکعتوں

عذاب نازل کر دے، اور پھر ان میں جس کے جیسے اعمال ہوں اس کے مطابق ان کے ساتھ معاملہ کرے۔ لہذا ہم یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ مذکورہ لوگوں کی وجہ سے عذاب رُک جائے گا۔ اللہ کا ارشاد ہے:

وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا لِغَيْبِ الدِّينِ " اُس فتنے سے بچو جو تم میں سے صرف ظالموں ہی ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً۔ تک مخصوص نہ ہوگا۔"

(انفال)

ہو سکتا ہے کہ اللہ سب پر یکساں عذاب نازل فرمائے، پھر ان میں سے متقیوں کو جنت کی طرف بھیج دے اور مجرموں کو جہنم کی طرف ڈھکیل دے۔ لہذا روایت مذکورہ بالا مطلق صحیح نہیں ہے۔ اس کے باوجود اس میں وسیلہ کا کوئی ذکر و معنی بھی موجود نہیں۔ رُکوع و سجود کرنے والوں، دودھ پیتے بچوں، اور چرنے والوں کا وسیلہ لینے کا کوئی ذکر اس حدیث میں ہے ہی نہیں۔ اس سے تو بس اتنی بات معلوم ہوتی ہے کہ ممکن ہے اللہ ان پر ترس کھا کر عذاب روک دے، بس اور کچھ نہیں۔ لیکن ان سے وسیلہ لینا وغیرہ اس سے ثابت ہی نہیں ہوتا۔

پھر یہ حدیث اپنی سند کے اعتبار سے بھی قابل استدلال نہیں۔ اس کی سندیں دوہول راوی ہیں۔ مالک بن عبیدہ اور ان کے والد عبیدہ دونوں ہی مجہول ہیں۔ اور جس حدیث میں ایک راوی بھی مجہول ہو، وہ ضعیف اور ناقابل حجت ہوتی ہے۔ اس حدیث میں تو دو مجہول راوی ہیں۔ اس طرح یہ حدیث متن اور سند دونوں اعتبار سے حجت و دلیل نہیں بن سکتی۔

حَدِيثُ السُّؤَالِ بِمُحَمَّدٍ وَالْإِنْبِيَاءِ

(حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کرام کے نام سے سوال کرنا)

عبد الملک بن ہارون بن غنترہ عن ابیہ عن جدم سے روایت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیقؓ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور عرض کیا کہ میں قرآن پڑھتا ہوں اور وہ دماغ سے نکلتا رہتا ہے۔ تو آپ نے حضرت ابو بکرؓ سے فرمایا، کہو: اے اللہ، تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے نبی حضرت محمدؐ اور تیرے خلیل ابراہیمؑ اور تیرے کلیم موسیٰؑ اور تیری روح اور کلمہ عیسیٰ کے ذریعہ، اور موسیٰ کی توراہ اور عیسیٰ کی انجیل اور محمدؐ کی فرقان اور تیری تمام وحی کے ذریعہ اور تیرے تمام فیصلوں کے ذریعہ۔

تین حدیث پر غور ہے۔ اس حدیث پر غور کیجئے کہ یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی بنیاد کے خلاف ہے۔ کیونکہ یہ شروع میں ثابت کیا جا چکا ہے کہ وسیلہ کی دو قسمیں ہیں: مشروع اور ممنوع۔ مشروع جس کی اللہ اور اس کے رسول نے تاکید کی، صحابہ کرامؓ اور خیر القرون کے مسلمانوں نے اس پر عمل کیا اور جس کے محکم اور واضح دلائل کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے ثابت ہیں۔

اور یہ مشروع وسیلہ بھی تین قسموں پر مشتمل ہے،

اول اللہ کے اسماءِ حسنیٰ، اُس کی صفاتِ علیا اور ذاتِ عالی کا وسیلہ

دوم، اعمالِ صالحہ کا وسیلہ اور سوم مومن کی اپنے بھائی کے لئے دعا کا وسیلہ جس میں سے ہر ایک کی مثالیں تفصیل سے دی جا چکی ہیں۔

ممنوع وسیلہ یعنی مخلوقات کی ذات کا وسیلہ تو اس کی تائید نہ تو کتاب اللہ سے ہوتی ہے نہ سنت رسول اللہ سے نہ اس پر صحابہ کرام نے عمل کیا، نہ خیر القرون کے مسلمانوں نے، اسکو تو صرف جاہلونے اختیار کیا، وہ کہتے تھے (مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى) انہم ان کی محض اس لئے بندگی کرتے ہیں کہ یہ ہم کو اللہ کے قریب کر دیں گے، اور یہی ممنوع وسیلہ تھا جس سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا تھا اور جاہلون کی اس تاویل کو اللہ نے قبول نہیں کیا تھا اور اسی لئے انبیاء کرام کو بھی حکم اللہ نے اس وسیلہ کو منع کرایا تھا۔ لہذا یہ محال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز سے منع کریں پھر اسی پر عمل بھی کریں اور جس چیز کو اللہ نے حرام کیا ہے اس پر عمل کرنے کے لئے اپنی امت کو ترغیب دیں۔ اللہ نے قرآن مجید میں ہود علیہ السلام کی بابت فرماتا ہے :

وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَمْلِكُمْ
إِلَىٰ مَا أَنفَاكُمْ عَنْهُ

اور میں نہیں چاہتا کہ جس چیز سے تم کو
روکتا ہوں اس بارے میں تمہارے خلاف کروں

ظاہر ہے کہ دعوت و پیغام کے اعتبار سے تمام انبیاء کرام ایک ہی مسلک پر تھے تو جس طرح حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم کو ایک بات کہہ کر اپنے عمل سے

اس کی خلاف ورزی نہیں کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی
 امت کو جس چیز کی ہدایت فرماتے تھے، اپنے عمل سے اس کی مخالفت ہرگز نہیں کرتے تھے
 لہذا یہ کیسے صحیح سمجھ لیا جائے کہ آپ نے امت کو تو مخلوقات کے
 وسیلہ سے منع فرمایا اور خود ہی حضرت ابوبکرؓ کو اللہم اِنِّیْ اَسْئَلُکَ بِمُحَمَّدٍ نَبِیِّکَ
 وَ اَبْرَہِیْمَ خَلِیْلِکَ، الخ کی تعلیم دی ہو۔ بلاشبہ یہ ناممکن ہے، اور یہ
 اللہ کے اس ارشاد کے بھی خلاف ہے کہ:

وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِیْلِ "اگر یہ پیغمبر ہماری نسبت کوئی جھوٹا بات بنا
 لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْیَمِیْنِ، ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِیْنِ۔ لائے تو ہم اُن کا داہنا ہاتھ پکڑ لیتے، پھر اُن کی
 رگ گردن کاٹ ڈالتے۔"

(الحاقہ)

یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک سے محال ہے کہ مذکورہ
 بالاحديث میں جو مشرکانہ دعابتائی گئی ہے، اس کی آپ نے تعلیم دی ہو۔ مَسْئَلُکَ
 هَذَا أَبْهَتَانٌ عَظِیْمٌ۔ قول و فعل کا یہ تضاد خود اس حدیث کے موضوع ہونے
 کی بڑی دلیل ہے۔

اس حدیث کی سند پر بحث :- تن کے علاوہ اس حدیث کی سند بھی
 ناقابل اعتبار ہے۔ علامہ ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو ازین بن معاویہ
 صدیقی نے اپنی جامع میں اور ابن الاثیر نے جامع الاصول میں روایت کیا ہے۔

اور ان میں سے کسی نے بھی اس کو مسلمانوں کی کسی معتبر و متداول کتاب کی طرف منسوب نہیں کیا ہے۔ البتہ ابن السنی نے "عَمَلُ الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ" میں اور ابو نعیم نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے۔ لیکن ان کتابوں میں اتنی کثرت سے موضوع حدیثیں ہیں کہ شریعت کے مسائل میں ان کتابوں کی مرویات پر اعتماد کرنا باتفاق علماء اسلام جائز نہیں۔ اصیہانی نے بھی "فضائل الاعمال" میں اس کو روایت کیا ہے، جبکہ یہ کتاب بھی موضوع حدیثوں کا مجموعہ ہے۔

اس حدیث کا راوی عبد الملک بن ہارون بن عنترة مشہور کذاب ہے۔ یحییٰ بن معین نے بھی اس کو کذاب کہا ہے، اور السعدی نے اس کو دجال و کذاب کہا ہے، امام نسائی نے اس کو متروک کہا ہے، اور امام بخاری نے منکر الحدیث کہا ہے، اور امام احمد بن حنبل نے اس کو ضعیف کہا ہے، اور دارقطنی نے اس کو اور اس کے باپ دونوں کو ضعیف کہا ہے، اور علامہ ابن جوزی نے اس حدیث کو اپنی کتاب "الموضوعات" میں نقل کیا ہے۔

الغرض متن اور سند دونوں ہی اعتبار سے یہ حدیث ساقط الاعتیار اور ناقابل استدلال ہے۔ یہ اس قابل نہیں کہ اس پر حدیث کا اطلاق بھی کیا جاسکے۔ تحقیق و تفتیح کی میزان پر یہ پوری اتر ہی نہ سکتی، اس لئے مخلوقات کے وسیلے کے جواز میں اس کو پیش کرنا علم حدیث اور اس کی ثقاہت کا مذاق اڑانا ہے۔

دُعَاءُ حِفْظِ الْقُرْآنِ

موسیٰ بن عمیر الرحمن الصنعانی صاحب تفسیر نے اپنی اسناد کے ساتھ
عبداللہ بن عباسؓ سے مرفوعاً روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا: ”جس کو یہ پسند ہو
کہ قرآن اور دوسرے اقسامِ علم کو وہ یاد کرے تو اس کو یہ دعا کسی صاف برتن، یا
شیشے کی پلیٹ پر شہد اور زعفران اور بارش کے پانی سے لکھنی چاہئے اور تہارتمند
پیتا چاہئے اور تین دن روزہ رکھتا چاہئے اور اسی سے افطار کرنا چاہئے اور اپنی
نمازوں کے بعد یہ دعا پڑھنی چاہئے:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنَّكَ مَسْئُولٌ ۖ ”اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس وسیلے کہ تو مسئلہ سے
لَمْ يُسْأَلْ مِثْلَكَ وَلَا يُسْأَلُ، تیرے مثل سے سوال نہیں کیا جاتا نہ کیا جاگا، اور تجھ سے سوال
وَأَسْأَلُكَ بِمُحَمَّدٍ نَبِيِّكَ، وَإِبْرَاهِيمَ ۖ ہو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے نبی کے واسطے، اور ابراہیم تیرے
خَلِيلِكَ، وَمُوسَى نَجِيِّكَ، وَعِيسَى خَلِيلِكَ، وَرُوحِكَ وَكَلِمَتِكَ وَوَجْهِكَ - رُوح اور تیرے کلمہ اور تیرے وجہ سے۔“

متنِ حدیث پر بحث ہے۔ یہ بات تو سب ہی لوگ جانتے ہیں کہ قرآن یا اس کے
غلاوہ دوسرے علوم کا یاد رکھنا اور ان کا نہ بھولنا محض تکرارِ مستقل اور بار بار دہرانے
ہی سے ہوتا ہے۔ اس مستقل طور پر دہرانے اور تکرار کرنے ہی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن اور

دوسرے علوم کے حفظ رکھنے کا ذریعہ بتایا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی کی مدد اور تائید سے قرآن اور دوسرے علوم محفوظ رہتے ہیں۔ اگر اللہ کی مدد شامل حال نہ ہو تو قرآن اور کسی بھی علم کا ایک حرف تک یاد نہ رہے، جیسے دوا، کوہ صحت و شفا کا ذریعہ ہے، لیکن شافی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔

لیکن جو طریقہ اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ یہ دعا کسی صاف برتن میں شہد زعفران اور بارش کے پانی سے لکھ کر پی جائے، اور تین دن روزہ رکھا جائے اور اسی دوا سے افطار کیا جائے، اور اس دعا کو نمازوں کے بعد پڑھا جائے۔ تو یہ عجیب و غریب طریقہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بھی صحیح حدیث میں ثابت نہیں پایا۔ رہا پلیٹ پر زعفران اور بارش کے پانی سے لکھنا تو یہ تو تعویذ گنڈے والے مفت خور لوگ ہی حرام خوری کے لئے کرتے ہیں۔ اگر تم کو قرآن اور کوئی بھی علم یاد رکھنا ہے تو مستقل دُہراؤ اور تکرار کرو، اللہ کی مدد اور تائید سے وہ یاد رہے گا، اور شہد اور زعفران کی ضرورت نہیں پڑے گی۔

البتہ اس حدیث میں بعض ایسی باتیں ہیں جو اس حدیث کے جھوٹ اور موضوع ہونے کی کھلی دلیل ہیں۔ مثلاً "لَمْ يُسْئَلْ مِثْلَكَ" کا جملہ تو کوئی کافر یا کبہہ کہتا ہے۔ کیونکہ مِثْلَكَ یعنی تیرا مثل، جبکہ نہ اللہ کا کوئی مثل ہے نہ کفو۔ اللہ کا ارشاد ہے: "وَلَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ"۔ (الشوریٰ)

یہ تنہا ایک مثال ہی اس حدیث کے باطل و ناقابلِ حجت ہونے کی دلیل ہے۔

اس کے علاوہ یہ حدیث سند کے اعتبار سے بھی منکر اور موضوع ہے۔
اس حدیث کا راوی موسیٰ بن عبدالرحمن کذاب تھا۔ بعض محدثین نے اس کو
حدیثیں گڑھنے والا بتایا ہے۔

حَدِيثُ اسْتِفْحاحِ الْيَهُودِ

عبدالملک بن ہارون بن عنترہ اپنے والد سے، وہ سعید بن جبیر سے، اور
وہ عبداللہ بن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ "خیبر کے یہودی غطفان سے لڑتے
تھے۔ جب بھی لڑ بھڑ ہوتی تو یہودی شکست کھا جاتے تو انہوں نے اس دعا کے
ذریعہ پناہ مانگی: اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْأَلُكَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الَّذِي
وَعَدْتَنَا اَنْ تَخْرِجَهُ لَنَا اِخْرَ الزَّمَانِ، اَلَا نَصْرَتْنَا عَلَيْهِمْ؟ جب بھی
یہ دعا پڑھ کر لڑتے تو غطفان کو شکست دے دیتے۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو انہوں نے آپ کا انکار کر دیا، جس کی بابت اللہ نے یہ
آیت نازل فرمائی: وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا. (البقرہ-۱۸۹)

نہیں حدیث پر بحث :- آیت مذکورہ بالا (۱) کا تو اَمِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى
الَّذِينَ كَفَرُوا، خیبر کے یہودیوں کے بارے میں اُتری ہی نہیں ہے، بلکہ یہ تو اُن
یہودیوں کے بارے میں اُتری ہے جو مدینہ منورہ کے اُس پاس بنو قینقاع، بنو قریظہ،

اور بنو نضیر کے قبائل میں سے تھے۔ اسی پر اہل تفسیر و سیر کا اتفاق ہے۔

چنانچہ محمد بن اسحاق نے عامر بن عمر بن قتادہ الانصاری سے روایت کی ہے کہ وہ اپنی قوم کے کچھ لوگوں سے روایت کرتے ہیں کہ ہم کو اسلام کی طرف جن باتوں نے دعوت دی ان میں اللہ کی رحمت کے ساتھ ساتھ وہ باتیں بھی ہیں جنہیں ہم یہودیوں سے سنا کرتے تھے۔ ہم مشرک و بت پرست تھے، اہل کتاب کے پاس علم تھا، ہم علم سے بھی عاری تھے، ہمارے اُن کے درمیان برابر چھڑ چھاڑ ہوا کرتی تھی۔ جب ہماری طرف سے اُن کو کوئی تکلیف ہوتی تو وہ ہم سے کہتے "اب ایک نبی کا زمانہ قریب آگیا ہے" وہ جلد ہی ہم میں مبعوث ہوگا، تب ہم اُس کے ساتھ ہو کر تم سے عساور ام کی طرح لڑیں گے۔" یہ باتیں ہم اکثر اُن سے سنا کرتے تھے۔

اور جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے رسول بنا کر بھیجے گئے اور آپ نے ہمیں اللہ کی طرف بلایا تو ہم نے آپ کی دعوت قبول کر لی اور اس حقیقت کو بھی جان گئے جس کی وجہ سے یہودی ہمیں دھمکایا کرتے تھے، لہذا ہم آپ پر جلد ایمان لائے اور یہودیوں نے آپ کا انکار کر دیا۔ چنانچہ ہمارے اور اُن کے بارے میں یہ آیات نازل ہوئیں:

وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ
مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن
قَبْلِ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا
اور جب اللہ کے یہاں سے اُن کے پاس کتاب آئی
جو اُن کی کتاب کی بھی تصدیق کرتی ہے اور وہ
پہلے جس چیز کے ذریعہ کافروں پر فتح مانگتے تھے، تو

فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَسَاعِرُ قَوْمِهِمْ
 فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ ۝
 جس چیز کو وہ خوب پہچانتے تھے جب ان کے پاس آ
 پہنچی تو اس سے منکر ہو گئے، پس کافروں پر خدا کی لعنت ہو:

(البقرۃ - ۱۸۹)

۲ - اس حدیث میں ہے کہ یہودیوں نے غطفان سے جنگ کی، جبکہ یہودیوں
 نے کبھی بھی غطفان سے جنگ نہیں لڑی ہے، لہذا یہ کہتا کہ یہ آیت خیبہ کے
 یہودیوں اور غطفان کے بارے میں نازل ہوئی، غلط ہے۔ بلکہ جیسا کہ ابھی ذکر
 ہوا کہ یہ آیت مدینہ کے آس پاس کے یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔
 راوی کی یہ فاش غلط بیانی اس بات کی دلیل ہے کہ اس میں جو دعایا
 گڑھی گئی ہے وہ بھی اس تاریخی حقیقت کو مسخ کرنے کی طرح خود اپنے آپ
 بنائی گئی ہے۔

۳ - نیز اس پر بھی غور کرنا چاہئے کہ توراہ تو یہود و عرب کی جنگ کے پہلے
 سے موجود تھی، جب اس میں یہ دعایا موجود تھی تو یہودیوں نے اس دعا کو پہلے ہی کیوں
 نہ پڑھ کر عربوں پر فتح حاصل کر لی تھی، اور کیوں مذتوں اپنے بال بچوں کو قتل و برباد
 ہوتے دیکھتے رہے اور اس دعا کو پڑھ کر فتح نہیں حاصل کر لی؟
 معلوم ہوا کہ یہ حدیث خود ہی من گھڑت اور بے اصل ہے۔ اگر اس کا کوئی
 وجود ہوتا تو ضرور یہودی اس دعا کو پہلے ہی سے پڑھتے رہتے اور صدیوں تک
 عربوں کے ہاتھوں برباد نہ ہوتے رہتے۔

۴ - مذکورہ بالا دعائیں "بِحَقِّ مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ" یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک "محمد" موجود ہے، جبکہ یہودیوں نے اپنے کسی آدمی کا نام کبھی بھی محمد نہیں رکھا تھا۔ اس لئے کہ وہ توراہ کی اس پیشین گوئی کو جس میں نبی آخر الزماں کی بعثت کی بشارت ہے، اس نبی کو وہ اسرائیلی نبی سمجھتے تھے۔ چنانچہ ابوالعالیہ کی روایت ہے کہ جب یہودی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ عربوں پر مدد و فتح مانگتے تھے تو کہتے تھے: "اے اللہ، اُس نبی کو مبعوث فرما جس کے متعلق ہم اپنے پاس لکھا ہوا پاتے ہیں، تاکہ ہم مشرکین پر غالب ہو جائیں اور انھیں ہلاک کر ڈالیں"۔

لیکن جب اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور انھوں نے دیکھا کہ آپ تو ان میں سے نہیں، بلکہ عربوں میں سے ہیں تو حسد کے مارے آپ کا انکار کر دیا۔ حالانکہ دل سے وہ خوب جانتے تھے کہ آپ ہی نبی آخر الزماں ہیں، اسی کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی: "فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ"۔

۵ - اس روایت کے موضوع ہونے کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ محمد بن اسحاق اور ابوالعالیہ دونوں کی روایتوں میں لفظ "محمد" نہیں ہے، بلکہ صرف "نبی آخر الزماں" ہے، پھر دعائیں یہودی کس طرح "بحق محمد النبی" پڑھ سکتے تھے، جیسا کہ دعا میں مذکور ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ سب طبعاً و باتیں ہیں جو بے سوچے سمجھے گڑھی گئی ہیں۔

الغرض متنِ حدیث میں اتنا تضاد اور حقیقت کے خلاف مواد موجود ہے کہ کوئی بھی صاحبِ عقل اس کو صحیح تسلیم نہیں کر سکتا۔ نیز متن کی ان غلطیوں کے ساتھ ساتھ سند کی بھی اتنی نکارت موجود ہے کہ اس کو کسی طرح قابلِ حجت و دلیل بنایا ہی نہیں جاسکتا۔

اس روایت میں عبد الملک بن ہارون کے کذب کی بابت ابھی اوپر پوری تفصیل آچکی ہے۔ نیز علامہ ابن جوزی نے اس کو الموضوعات میں بھی شامل کر کے ثابت کر دیا ہے کہ یہ حدیث، صحیح حدیث کے شمار میں آہی نہیں سکتی۔

حَدِيثُ اِنْفَاعِلٍ

حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ آپ قیامت کے دن میرے لئے شفاعت فرمائیں، تو آپ نے فرمایا: "انفاعل" (میں کرنے والا ہوں)

یہ حدیث جیسا کہ آگے بحث آ رہی ہے، صحیح نہیں ہے۔ لیکن اگر صحیح مان بھی لیا جائے تو یہ مخلوقات کی ذات کو وسیلہ بنانے کی دلیل نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ اس حدیث میں تو اس کا بیان ہے کہ بندہ اپنے مومن بھائی کی دعا کو بارگاہِ الہی میں وسیلہ بنا سکتا ہے، اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس سے جو "انفاعل"

فرمایا تو یقیناً حضرت انسؓ کے لئے آپ کی شفاعت کی اجازت کا علم آپ کو اللہ کی طرف سے رہا ہوگا، جیسے حضرت عکاشہؓ کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا، "أَنْتَ مِنْهُمْ" کیونکہ جب تک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے معلوم نہ ہوتا کہ حضرت عکاشہؓ ان ستر ہزار لوگوں میں سے ہیں جو بلا حساب جنت میں داخل ہوں گے تو آپ "أَنْتَ مِنْهُمْ" ہرگز نہ فرماتے۔

نیز جب حضرت انسؓ نے آپ سے شفاعت کے لئے دعا کی درخواست کی تھی اس وقت حضرت انسؓ بھی زندہ تھے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی زندہ تھے، اس لئے آپ نے "أَنَا فَاعِلٌ" کہہ دیا تھا۔

حضرت انسؓ نے آپ سے قیامت کے دن شفاعت کا مطالبہ کیا تھا جس کا مطلب صرف یہی ہے کہ وہ چاہتے تھے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لئے اللہ سے دعا مانگیں کہ حضرت انسؓ کو ان لوگوں کی صف میں رکھا جائے جن کے لئے شفاعت کی اجازت اللہ کی طرف سے ملی ہوگی۔ اگر آپ اللہ سے اس بارے میں دعا فرمائیں تو آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی، کیونکہ آپ مستجاب الدعوات ہیں۔ اس طرح حضرت انسؓ جنت کے حصول اور آخرت کی کامیابی کے لالچ میں آپ سے دعا کی درخواست کر رہے تھے۔

"أَنَا فَاعِلٌ" کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ حضرت انسؓ کے لئے

پہلے ہی سے دعا کرتے رہے ہوں اور جب انہوں نے آپ سے شفاعت کیلئے دعا کی

درخواست کی تو آپ نے جواب میں فرما دیا کہ میں تو تمہارے کہنے کے پہلے ہی سے تمہارے لئے دعا کر رہا ہوں۔

نیز اب حضرت انس رضی اللہ عنہ کی اس حدیث کو پیش کرنے اور اس سے استدلال کرنے کا فائدہ ہی کیا؟ یہ سب تو آپ کی زندگی تک تھا۔ آپ کی وفات کے بعد آپ سے دعا کی درخواست اور آپ کا جواب سب ناممکن العمل ہے۔ کیا کوئی ایسا بھی ہے جو اس حدیث کی روشنی میں اب بھی جبکہ آپ کی وفات پر چودہ صدیاں گزر رہی ہیں، آپ سے دعا کی درخواست کر رہا ہے، اور کیا کبھی کسی نے آپ کی وفات کے بعد اپنی درخواست کا جواب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے؟ اور کیا صحابہ کرام نے آپ کی وفات کے بعد آپ سے دعا کی درخواست کی ہے کہ ہم بھی ان کی اتباع میں آپ سے دعا کی درخواست کریں؟ نہیں، ہرگز نہیں۔

لہذا حضرت انس رضی اللہ عنہ کی اس حدیث سے یہ استدلال کرنا بالکل مجمل اور سرسری غلط ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کا وسیلہ لیا تھا۔ نہیں بلکہ انھوں نے صرف آپ سے دعا کی درخواست کی تھی، جیسے ہر مومن اپنے مومن بھائی سے اپنے لئے دعا کی درخواست کر سکتا ہے۔

لہذا اس حدیث کو مخلوقات کی ذات کے وسیلہ کی دلیل میں پیش کرنا بالکل غلط اور بے محل ہے۔

اس کے علاوہ امام ترمذی نے اس حدیث کو حسن غریب کہا ہے اور

اس کی سند میں ابو الخطاب حرب بن میمون کو ضعیف قرار دیا ہے۔ امام بخاری نے اس کی تصنیف کی ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی حضرت صفیہؓ کا مرثیہ

شیخ دحلان نے حضرت صفیہؓ کے اس مرثیہ کو مخلوقات کی ذات کو وسیلہ بنانے کی دلیل میں پیش کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت صفیہؓ نے یہ مرثیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کہا ہے جس میں ایک شعر یہ بھی ہے:

ألا يا رسول الله أنت رجاءنا : و كنت بنا براء ولم تك جافيا
 "یا رسول اللہ! آپ ہی ہماری امیدوں کا مرکز ہیں، اور آپ ہمارے ساتھ تنہی کر نیوالے تھے، بخت گیر نہ تھے۔"
 اس قصیدہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کو صاف طور پر خطاب کر کے "یا رسول اللہ! انت رجاءنا" کہا گیا ہے۔

اس مرثیہ کی روایت پر بحث :-

۱ - کہا جاتا ہے کہ یہ مرثیہ حضرت صفیہؓ کا ہے ہی نہیں۔ چنانچہ ابن ہشام نے اپنی "سیرت" میں اس کو ان تمام مرثیوں کے ساتھ ذکر ہی نہیں کیا ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر کہے گئے ہیں۔

۲ - اس مرثیہ میں تحریف کی گئی ہے اور "كنت رجاءنا" کو "أنت رجاءنا" کر دیا گیا ہے۔ چنانچہ حافظ الہیثمی نے اپنی کتاب "مجمع الزوائد" جلد ۹ صفحہ ۲۹۹

باب فی وداعہ صلی اللہ علیہ وسلم میں لکھا ہے کہ طبرانی نے اسناد حسن کے ساتھ عمرو بن زبیر سے روایت کیا ہے کہ صفیہ بنت عبدالمطلب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتیہ کہتے ہوئے کہا:

الْآيَا رَسُولَ اللَّهِ كُنْتَ رَجَاءُنَا ۖ وَكُنْتَ بِنَا بَرًّا وَقَلَّمْتُكَ جَافِيًا
یہ طبرانی کی روایت ہے، لیکن دحلان نے تحریف کر کے اس شعر کو اپنی کتاب

الدرر السنیۃ فی الرد علی الوہابیۃ میں "كنت رجاءنا" کے بجائے "أنت رجاءنا" لکھ دیا ہے، تاکہ اس سے وہ ثابت کر سکیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح اپنی زندگی میں لوگوں کی امیدیں پوری کر دیا کرتے تھے، اب اپنی وفات کے بعد بھی اسی طرح پوری کر سکتے ہیں۔ دحلان کی یہ حرکت اس ارشادِ الہی کے مطابق ہے: فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ. ("ان ظالموں سے جو بات کہی گئی تھی اس کی جگہ انھوں نے دوسری بدل دی")

شیخ محبت الدین طبری نے "ذخائر العقبیٰ فی مناقب القربیٰ" میں لکھا ہے "كنت رجاءنا" ہے "أنت رجاءنا" نہیں۔ دحلان نے یہ گھلم گھلا تحریف کی ہے۔ بھلا بتائیے، کیا تحریف و تبدیل ہی کو اب محبت و دلیل بنایا جائے؟ ایسی دلیل تو کوئی بے حیا ہی پیش کر سکتا ہے!

حضرت صفیہ کا صحیح جملہ یعنی "كنت رجاءنا" تو دراصل ان لوگوں کے عقیدہ باطلہ کی کھلی تردید ہے، کیونکہ انھوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی

موت اور حیات میں واضح فرق بتا دیا ہے۔

”کُنْتَ رَجَاءُنَا“ کا مطلب یہ ہوا کہ جب آپ زندہ تھے تو لوگ اپنے مسائل آپ کے پاس لے کر پہنچتے تھے، اور آپ وحی الہی کی روشنی میں ان کے دنیاوی اور دینی مسائل حل کر دیا کرتے تھے۔ یہ مسائل تعلیم و تبلیغ اور رشد و ہدایت سے متعلق ہوا کرتے تھے۔ ورنہ رزق اور مصائب کا ٹالنا وغیرہ تو سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور ان میں کسی کو دخل نہیں۔

ان تفصیلات سے واضح ہو گیا کہ اس روایت کا جو متن شیخ دحلان نے پیش کیا ہے وہ بالکل محرف ہے اور ایسا محض قصداً کیا گیا ہے اور جان بوجھ کر یہ تبدیلی کی گئی ہے تاکہ مخلوقات کی ذات کے وسیلہ کا جواز مل جائے۔ افسوس!

اس روایت کی سند پر بحث :- یہ روایت منقطع ہے، اس لئے کہ اس کی سند میں عروہ بن زبیر بن جین کی ولادت ۲۹ سنہ ۱ھ میں ہوئی ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے ۱۹ سال بعد اور حضرت صفیہ کا مرتبہ آپ کی وفات کے فوراً بعد ہی کا ہے۔ یعنی عروہ بن زبیر اس قصیدہ کے لکھنے کے ۱۹ سال بعد پیدا ہوئے اور حضرت صفیہ ۲۹ سنہ ۱ھ میں وفات پا گئیں، یعنی عروہ بن زبیر کی پیدائش سے ۹ سال پہلے۔ اس طرح عروہ نے اپنی دادی صفیہ کا زمانہ پایا ہی نہیں۔ اس لئے حضرت صفیہ سے ان کی روایت منقطع ہو گئی۔ اس طرح یہ روایت متن کے اعتبار سے محرف اور سند کے اعتبار سے منقطع ہے، لہذا کسی طرح بھی حجت و دلیل کے قابل نہیں۔

امام ترمذی کا خواب

طاہر بن محمد بن ہاشم باعلوی نے اپنی کتاب "مجمع الاحیاب" میں امام ترمذی صاحب السنن کے ترجمہ میں لکھا ہے کہ انھوں نے خواب میں اللہ رب العزت کو دیکھا اور یہ سوال کیا کہ "ایمان کس چیز سے مرتے وقت تک سلامت رہتا ہے؟" تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا: "کہو،

إِلَهِي بِحُرْمَةِ الْحُسَيْنِ وَأَخِيهِ، وَ
 "اے اللہ، حسین اور ان کے بھائی، اور ان کے
 جَدِّهِ وَبَيْتِهِ، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ،
 نانا اور بیٹوں اور ان کی ماں اور باپ کی عزت کے
 نَجَّتِي مِنَ الْغَمِّ الَّذِي أَنَا فِيهِ، يَا
 صدقے میں مجھے اس غم سے نجات دے جس میں
 حَتَّى يَا قَيُّوْمُ، يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ
 میں مبتلا ہوں۔ یا حئی، یا قیوم، یا ذا الجلال والاکرام
 أَسْأَلُكَ أَنْ تُحْيِيَ قَلْبِي بِنُورِ
 تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ میرا قلب اپنی معرفت کے
 مَعْرِفَتِكَ، يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ
 نور سے زندہ رکھ۔ اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ،
 يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ - اے ارحم الراحمین"

یہ خواب شیخ دحلان نے اپنی کتاب "الدرر السنیة فی الرد علی الوهابیة" میں لکھا ہے، گویا دحلان نے قسم کھالی ہے کہ اس کے عقیدہ کے مطابق جو کچھ بھی ملے گا وہ اپنی کتاب میں بھر ڈالے گا، خواہ روایت ثابت شدہ ہو یا بے ثبوت ہو۔ مثلاً یہ خواب، جس کا کوئی اتہ پتہ نہیں، لیکن اس سے مخلوقات کی ذات کا وسیلہ

ثابت ہو رہا ہے، اس لئے دھلان نے اپنی کتاب میں اس کو جگہ دے دی۔ اگر کوئی دوسرا ایسا کرتا تو اس پر چھپٹ پڑتے کہ بھلا خواب بھی کہیں دلیل و حجت بن سکتا ہے؟ لیکن یہاں معاملہ اپنا خود کا ہے، اس لئے اٹا سیدھا جو کچھ مل جائے، سب کمزور دلائل کی ٹوکری میں ڈھیر کر دیا جائے۔ یہ اُس آدمی کا حال ہے جس کے علم و فضل کا کچھ لوگ پروپیگنڈہ کرتے ہیں اور جو کسی زمانہ میں مکہ کا قاضی بھی رہ چکا ہے۔

البتہ جن کو اپنے علم کا احساس ہے، اُن کا فرض ہے کہ علم کا حق ادا کریں، جادہ حق سے سر مُواخرف نہ کریں اور نصوص میں تحریف و تبدیل سے اجتناب کریں، کیونکہ یہ علماء کی شان کے خلاف ہے۔ بہر حال، دھلان مرچکے ہیں، ہمیں اُمید ہے کہ مرنے سے قبل انھوں نے ان لغویات سے توبہ کر لی ہوگی۔

اب ذرا اس خواب پر ایک نظر ڈال لی جائے جو حضرت امام ترمذیؒ کی طرف منسوب ہے :-

- ۱- اس خواب کی کوئی صحیح سند جو امام ترمذیؒ تک پہنچتی ہو، موجود نہیں۔
- ۲- خواب کی کوئی شرعی حیثیت نہیں، نہ وہ دین کی کوئی اصل ہے، خصوصاً وہ خواب جو کتاب و سنت کی نص کے خلاف ہو۔

ہم امام ترمذیؒ جیسے علم کے پہاڑ، ناصر السنۃ النبویۃ المظہرۃ کو اس سے بہت بلند سمجھتے ہیں کہ وہ اس طرح کی لغویات کہیں گے جس سے کذاب اور وضاع لوگ فائدہ اٹھائیں اور ان بزرگوں کے نام سے عوام کو گمراہ کریں۔ عوام تو علم و تحقیق سے

کورے ہوتے ہیں۔ اگر انہوں نے اپنے بزرگوں کے متعلق کچھ سُن لیا تو اس کو پکڑ
 نہ سکتے ہیں اور رفتہ رفتہ کچھ عرصہ بعد خواص بھی اس کے قائل ہو جاتے ہیں۔ اُمت
 میں کذاب و دجال لوگوں نے اسی طرح گمراہیاں پھیلانی ہیں۔ ہم دعویٰ سے کہتے
 ہیں کہ امام ترمذیؒ اس خواب سے بری ہیں، اور اُن کی طرف اس خواب کو منسوب
 کرنے والے جھوٹے فریبی لوگ اس کی کوئی صحیح و متصل سند نہیں پیش کر سکتے۔

اللہ تعالیٰ نے اس اُمت پر بڑا انعام و احسان فرمایا ہے کہ اس دین کی
 حفاظت کی ذمہ داری خود ہی قبول فرمائی ہے، اور اس دین کو مکمل کر دیا اور اس سے
 راضی ہوا۔ لہذا قرن اول میں جو چیز دین نہ تھی، وہ آج بھی دین نہ ہوگی۔ دین مکمل
 ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے:

الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ فِي
 اَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَ رَضِيْتُ
 لَكُمْ الْاِسْلَامَ دِينًا

اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لئے
 دین اسلام سے راضی ہوا۔

(السائدہ)

لہذا اب اس کے بعد ہم کو کسی خواب کی ضرورت نہیں جو ہمارے دین کی
 بنیاد کو ہلا ڈالے۔ اگر یہ خواب صحیح بھی مان لیا جائے تو واقعہ کے اعتبار سے ہر صحیح
 چیز قابل قبول نہ ہوگی، جب تک کہ وہ کتاب و سنت کے موافق نہ ہو، اور اس سے
 دین کی کوئی اصل ٹوٹی نہ ہو۔

شیطان عام طور پر جہلاء اور کمزور عقل والوں کو اسی قسم کے خواب کے ذریعہ گمراہ کرتا ہے۔ لیکن امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ تو توحید و سنت کے اس مقام پر فائز تھے جہاں شیطان کا مکرو فریب کارگر نہیں ہو سکتا تھا، اور وہ بھی واسطہ اور وسیلہ جیسے اہم مسئلہ میں۔ کیونکہ یہ حقیقت سب کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اور مخلوق کے درمیان کسی واسطہ کو ہرگز قبول نہیں کرتا، سوائے انبیاء کرام کے اس واسطہ کے کہ وہ اللہ کی وحی کو بندوں تک پہنچادیں اور بس۔

اس خواب کو گڑھنے والوں نے کتنی تو بصورتی سے گڑھا تھا، تاکہ عوام دھوکہ میں آکر اس کو مان لیں۔ حسن و حسین، علی و فاطمہ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء مبارک کو کتنی ہوشیاری سے ترتیب دے کر ان کی حرمت کا وسیلہ مانگا گیا تھا۔ نعوذ باللہ من ذلک۔

افسوس ہے کہ دھلان جیسے عالم جن کے علم کا کچھ چرچا بھی ہے، کس طرح اس خواب جیسی رکبیک اور بے ثبوت چیز کو مدارِ دین بنا کر پیش کر دیا۔

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا. ۱۱۰

امام شافعیؒ اور آل بیت کا وسیلہ

ابن حجر المکیؒ نے اپنی کتاب "الصواعق المحرقة لآخوان الضلال والزندقة" میں لکھا ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے آل بیت نبویؐ کا وسیلہ

لیا۔ چنانچہ ان کے یہ اشعار ہیں:

اَلْ نَّبِيِّ ذُرِّيَّتِيْ ۙ وَهُمْ اِلَيْهِ وَاَسِيَّتِيْ

اَل نَبِي مِير اذرعیہ ہیں، اور وہ اللہ تک میرا وسیلہ ہیں

اَزْجُوْبِهِمْ اَعْطَى غَدَا ۙ بِبَيْدِي الْيَمِيْنِ صَحِيْفَتِيْ

اُن کے وسیلہ سے مجھے لقمہ کھل، میرے ہاتھ میں میرا نانا اعمال دیا جاگا

یہ آسان ہے کہ کسی آدمی پر کوئی تہمت لگادی جائے، لیکن صرف الزام

کافی نہیں۔ اس کے ثبوت اور دلیل کی بھی ضرورت ہے۔ ورنہ دعویٰ بلا دلیل بے قیمت

ہے، اور بلا ثبوت جس پر بھی تہمت لگائی جائے گی وہ اس بڑی و پاک سمجھا جائے گا۔

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا جو دینی مقام اور کتاب و سنت کے ساتھ اُن کے

تمسک کا جو حال ہے، وہ سب پر عیاں ہے۔ ایسے ناصر السنۃ اور قارع البدعۃ

شیخ جلیل و امام کبیر کی بابت یہ کہنا کہ وہ عقیدہ توحید کی دھجیاں اڑائیں گے؟

ہمارا دعویٰ ہے کہ ان اشعار کی نسبت امام شافعیؒ کی طرف غلط اور جھوٹ ہے،

اور یہ اُن پر سراسر تہمت و الزام ہے جس کا نہ کوئی ثبوت ہے نہ دلیل۔

یہ صحیح ہے کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو اہل بیت سے بڑی محبت

تھی، لیکن ایسی محبت نہیں کہ جو کتاب و سنت کی تعلیمات کو پھاندا جائے۔ سب

جانتے ہیں کہ مخلوقات کی ذات کا وسیلہ شرع محمدیؐ میں نہیں، بلکہ وہ جاہلیت

کا شعار تھا جس سے امام عالی مقام ملت و پاک تھے۔ لہذا بلا ثبوت اُمت کے

اس نے عظیم امام و بطل جلیل کی بابت ایسا قبیح الزام سخت بے حیائی اور ظلم ہے۔
 اس روایت کی سند بھی بالکل تاریک اور مجہول ہے اور صرف تخمیلات اور
 زعموات پر مبنی ہے۔ اس کی سند تو دراصل صرف اُن لوگوں کے دماغ میں ہے
 جنہوں نے نہ صرف امام شافعیؒ، بلکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت من گھڑت
 اور موضوع باتیں پھیلائیں، لیکن اہل حق کبھی ان سے دھوکہ نہیں کھا سکتے۔

امام ابوحنیفہؒ کا وسیلہ

ابن حجر المکی نے اپنی کتاب "الخیرات الحسان فی مناقب ابی
 حنیفۃ النعمان" کی پچیسویں فصل میں لکھا ہے کہ حضرت امام شافعیؒ جب بغداد
 میں تھے تو امام ابوحنیفہؒ کا وسیلہ لیا کرتے تھے، وہ اس طرح کہ ان کی قبر پر جلتے،
 سلام کرتے، پھر اپنی حاجات پوری کرانے کے لئے اللہ کی بارگاہ میں اُن کا وسیلہ
 لیتے تھے۔

اس روایت کے متن پر غور۔ یہ معلوم ہے کہ وسیلہ کہتے ہیں کسی کی قربت
 حاصل کرنے کو، اور قربت انہیں چیزوں کے ذریعہ حاصل ہو سکتی ہے جس کو
 وہ شخص پسند کرتا ہو جس کی قربت حاصل کی جا رہی ہے۔ کیونکہ اپنی تالیف "تذکرہ چیزوں
 کے ذریعہ کوئی بھی کسی کو قریب نہیں ہونے دے گا۔

اس اصول کی بنیاد پر سوچئے، حضرت امام ابوحنیفہؒ رحمہما اللہ تعالیٰ کی

بارگاہ میں کسی مخلوق کے وسیلہ کو حرام سمجھتے تھے۔ کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کرام اسی عقیدہ کے داعی تھے کہ اللہ کو مخلوق کے واسطے کی ضرورت نہیں اور بارگاہ الہی میں ذات مخلوق کا وسیلہ حرام ہے۔ حضرت امام ابوحنیفہؒ کا ارشاد ہے: "کسی شخص کے لئے جائز نہیں کہ وہ اللہ کو اس کی ذات کے سوا کسی اور کے ذریعہ پکارے، اور میں حرام سمجھتا ہوں کہ کوئی اس طرح دعا کرے: اے اللہ، میں تیرے عرش کی کرسی کی عزت کے وسیلہ سے سوال کرتا ہوں، یا فلاں کے حق کے واسطے سے، یا تیرے انبیاء اور رسولوں اور بیت اللہ کے واسطے سے سوال کرتا ہوں۔"

اور حضرت امام شافعیؒ کو امام ابوحنیفہؒ کا یہ مسلک اچھی طرح معلوم تھا ایسی صورت میں وہ خود امام صاحب ہی کی ذات کا وسیلہ کیسے لے سکتے تھے؟ امام شافعیؒ اور امام ابوحنیفہؒ دونوں اللہ اور اس کے رسول کی محبت چاہتے تھے۔ جو بات اللہ اور اس کے رسول نے پسند کر لی وہی ان دونوں کو بھی پسند تھی، اور جن باتوں سے اللہ اور اس کے رسول غضبناک ہوتے تھے ان سے یہ دونوں بھی غضبناک ہوتے تھے۔ لہذا ایسی لغو اور ان کے عقیدہ و ایمان کے بالکل صریح مخالف بات کو ان کی طرف منسوب کر دینا سخت گناہ اور جرم ہے جن سے یہ دونوں ہی اُمتِ بری ہیں۔

جو لوگ مخلوقات کی ذات کے وسیلہ کے قائل نہیں وہ اعمالِ صالحہ کے وسیلہ کے قائل ہیں، حالانکہ اعمالِ اعراض ہیں (جو قائم بالذات نہیں، بلکہ جو سر کے ساتھ قائم ہیں) اور ذاتِ عرض سے بہتر ہے۔

علامہ رشید رضا نے اس کا جواب "صیانة الانسان عن وسوسة الشیخ دحلان" کے حاشیہ میں دیا ہے کہ "اعمالِ صالحہ کا وسیلہ، تقربِ الہی کا وہ مشروع طریقہ ہے جو اجماع اور خصوصِ قطعیہ سے ثابت ہے اور امر معقول بھی ہے کیونکہ اعمالِ صالحہ، عمل کرنے والے کے نفس کو پاک و صاف کرتے ہیں، اور اللہ کی رضا اور دعا کی قبولیت کا اس کو اہل بناتے ہیں۔ لیکن دوسرے کی ذات کو تمہارے نفس کے تزکیہ میں کیا دخل؟ کیونکہ یہ ذات بھی تو خود اپنے ہی عمل سے پاک و صاف ہوئی ہے۔ ارشادِ الہی ہے: قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا. (الشمس)

اور عمل ہی ذات کو سنوارتا ہے۔ اگر عمل نہ ہو تو ذات ذکر کے قابل بھی نہیں، اور عمل ہی خیر و شر میں ذات کی معرفت کا ذریعہ ہے۔ اگر عمل بہتر ہے تو ذات اسی بہتر عمل سے پہچانی جاتی ہے۔ اگر عمل بُرا ہے تو ذات بھی بُری مشہور ہوتی ہے۔ اس طرح یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ ذاتِ عمل کے تابع ہے، عمل ذات کے تابع نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء علیہم السلام، اسی طرح صدیقین، شہداء اور صالحین سب اپنے اعمالِ صالحہ ہی کی بدولت نیکت نام ہوئے۔ انھیں اعمال

عظیمہ ہی سے ان کی ذات مکرم و معزز ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. (الضحیٰ) اللہ نے آپ کو بھٹکا ہوا پایا تو راہ پر لگایا:

نیز فرمایا:

قُلْ مَا يَعْْبَأُكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ ۗ كَهْدُكُمْ أَكْرَمُ اللّٰهُ كَوْنُهُ يُكَارِتُهُ تَوَمِيرًا رَبِّهِ

(الفرقان) تمہاری کچھ پرواہ نہ کرتا:

معلوم ہوا کہ عمل ہی نے عامل کی ذات کو مقرب بنایا اور عمل عامل سے بہتر ہے۔ حضرت علیؓ فرمایا کرتے تھے: لوگوں کو حق سے پہچانو، حق کو لوگوں سے مت پہچانو۔ حق کی معرفت حاصل کرو تو اہل حق کو خود پہچان لو گے۔ ان تفصیلات سے شیخ دحلان کے کلام و دعویٰ کا فاسد ہونا ثابت ہو گیا۔

قبر پرستی اور وسیلہ اولیاء اللہ کی بابت شیخ حسن مامون مفتی الدیار المصریہ کا سرکاری فتویٰ

شیخ حسن مامون مفتی دیار مصریہ سے قبروں کی زیارت اور اولیاء اللہ کی ذات کا وسیلہ لینے کی بابت پوچھا گیا۔

سوال: اولیاء اللہ کی قبروں کی زیارت، اور ان کے مقصورہ کا طواف، ان کو بوسہ

دینا اور اولیاء اللہ کی ذات کا وسیلہ لینا شرعاً کیسا ہے؟

شیخ حسن مامون نے جواب دیا۔

پہلے یہ حقیقت معلوم کرنی چاہئے کہ اسلام کی دعوت کی اصل توحید پر قائم ہے، اور اسلام سختی کے ساتھ ہر اُس چیز کے خلاف لڑ رہا ہے جو شرک کے دلدل کے قریب لے جانے والی ہو۔ اور قبروں اور مردوں کا وسیلہ لینا شرک کی طرف کھینچنے والی چیز ہے، اور یہ قدیم جاہلیت کی عادت ہے، چنانچہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کو بت پرستی سے منع کیا تو انھوں نے یہی جواب دیا: مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ (ہم تو ان بتوں کی عبادت محض اس لئے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے) ٹھیک یہی دلیل آج وہ لوگ بھی دیتے ہیں جو حاجت روائی اور تقرب الہی کے لئے اولیاء اللہ کے وسیلہ کے داعی ہیں۔ اور ان زیارتوں میں جو اعمالِ قبیحہ کئے جاتے ہیں وہ سب اسلام کی تعلیمات کے بالکل منافی ہیں۔

مثلاً طَوَافُ، اسلام میں صرف کعبۃ اللہ ہی کے ارد گرد مشروع ہے۔ کعبہ کے علاوہ دوسرے مکان کا طواف شرعاً حرام ہے۔

بُوسَةُ دِينَا، اسلام میں صرف حجرِ اسود کے لئے مشروع ہے، حتیٰ کہ حجرِ اسود کے بارے میں بھی حضرت عمرؓ کا یہ قول موجود ہے جو انھوں نے حجرِ اسود کو بوسہ دیتے وقت فرمایا تھا: "اے حجرِ اسود، میں خوب جانتا ہوں کہ تو صرف ایک پتھر ہے، نفع و نقصان کا تو ذرا بھی مالک نہیں۔ اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں بھی بوسہ نہ دیتا۔"

معلوم ہوا کہ مزارات کی چوکھٹوں، مقبر کی جالیوں یا اور کسی جگہ کو بوسہ

دینا قطعاً حرام ہے۔

رہا شفاعت کا مسئلہ تو دنیا اور آخرت کی شفاعت میں بڑا فرق ہے۔

دنیا میں شفاعت کا مفہوم تو یہ ہے کہ خطا کار آدمی دوسرے کو واسطہ بناتا ہے

کہ رئیس کے پاس سے معافی دلوادے۔ خواہ یہ خطا کار سخت قسم کا مجرم اور غفور و کریم

کا مستحق نہ ہو جب بھی اس کی معافی محض لاگ لگاؤ سے کرا لی جاتی ہے۔

لیکن آخرت میں شفاعت کا معاملہ ہی دوسرا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آخرت

میں شفاعت کی راہ محدود کر دی ہے۔ یہ شفاعت صرف وہی لوگ کر سکتے ہیں،

جن سے اللہ راضی ہو اور جن کو شفاعت کی اجازت حاصل ہو، اور وہ بھی صرف ان

لوگوں کے حق میں شفاعت کی جاسکے گی جو اس کے مستحق ہوں گے۔ لہذا شفاعت کا

یہ سب معاملہ اللہ کے حکم و اجازت سے متعلق ہے۔ ہم یہ پہلے سے جان ہی نہیں سکتے

کہ اللہ کون کون کو اجازت دے گا اور کس کے لئے دے گا؟

بہر حال، قبروں کی غیر شرعی زیارت، اُن کا طواف، ان کی چوکھٹوں

اور مقصوروں کا چومنا، اولیاء اللہ سے شفاعت کا مانگنا سب قطعاً حرام ہیں۔

کیونکہ یہ سب شریعت کے متنافی ہیں اور شرک ہیں۔ لہذا علماء کرام کو چاہئے کہ

ان حقائق کی وضاحت کے لئے اچھے لوگوں کی تنظیم کریں۔ کیونکہ نہ صرف عوام بلکہ

کتنے خواص بھی ہیں جن کو اسلام کی صحیح معرفت حاصل نہیں ہے۔ وہ ان خلاء اسلام

جاہلی امور کے مرتکب اور مقلد ہیں۔ اگر نرمی اور محبت سے دعوت دی جائے تو امید ہے کہ عوام دعوت حق ضرور قبول کریں گے۔ کیونکہ وہ سب بلاشبہ دین حق کی معرفت کے لئے مشتاق و حریص ہیں۔

سوال :- کیا غیر اللہ کی نذرمانی جائز ہے؛ مثلاً کوئی شخص یہ نذرمانے کہ وہ اپنے مویشی کا بچہ، یا زمین کی پیداوار، یا مال میں سے کچھ حصہ کسی ولی اللہ کے لئے نذر کے طور پر دے دے۔ کیا اسلام ایسی نذرمانی کو جائز قرار دیتا ہے؟

ج :- صریح آیات وارد ہیں کہ نذر صرف اللہ کے لئے جائز ہے اور غیر اللہ کے لئے نذر شرک ہے۔ کیونکہ نذر طاعت و بندگی ہے اور طاعت غیر اللہ کے لئے حرام ہے۔

مطبوعہ: مجلۃ الاذاعۃ المصریۃ

مورخہ ۳/۳/۱۹۵۷ء

طابع و ناشر مختار احمد ندوی نے

پیپر پرنٹ انڈیا پوسٹ ٹیکس ۱۶۵۵۳ وری بمبئی ۱۸ میں چھپوا کر
دارالسلفیہ: حامد بلڈنگ مومن پورا بمبئی ۱۸ سے شائع کیا
تعداد اشاعت بار دوم - پانچ ہزار

قرآن مجید احادیث فتاویٰ اور

بہر قسم کی دینی کتب کتابوں کی طباعت و اشاعت عظیم مرکز

دارالعلوم حاقانیا

حامد بلڈنگ، مؤمن پورہ، مولانا آزاد روڈ، ممبئی نمبر ۱۱۰۰۰۲

