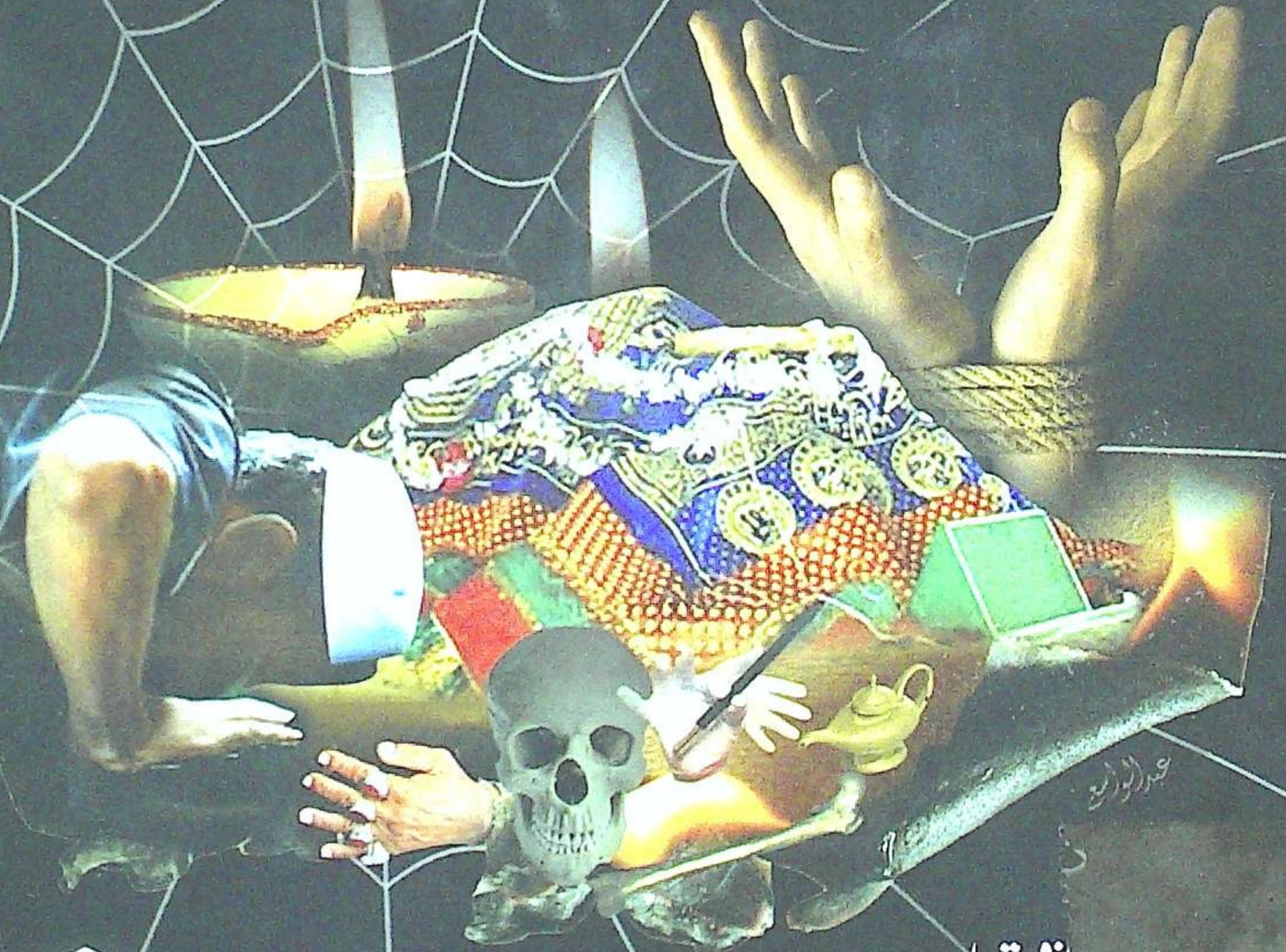

لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ

قبر پرستوں کے جال میں

قبر پرستوں کے جال میں ٹھنسی سسکتی بلکتی انسانیت اور بزرگوں
کی قبروں پر کیے جانے والے اعمال کا ایک حقیقت پسندانہ جائزہ

www.KitaboSunnat.com

از قلم
حافظ صبر علیہ السلام
مشیر وفاق شرعی عدالت پاکستان

معزز قارئین توجہ فرمائیں

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

تنبیہ

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

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

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

✉ KitaboSunnat@gmail.com

🌐 library@mohaddis.com

www.KitaboSunnat.com

قبر پرستوں کے جال میں

2013ء
جنوری

کتاب و سنت کی اشاعت کا مثالی ادارہ
جملہ حقوق اشاعت برائے دارالابلاغ محفوظ ہیں

پندرہ سو کے چالیس

تالیف

حافظ صلاح الدین یوسف
مشیر و ناشر عربیہ لائٹ پاکستان

اشاعت اول

جنوری 2013ء

پاکستان میں ہندی کتب مندرجہ ذیل اداروں سے مل سکتی ہیں

- د لاہور۔ دارالانوار 37230549 - دارالسلام شہرہم 37232400 - مکتبہ تہذیب 37230585 - مکتبہ سلفیہ 37237184 - کتاب مراے 37320318 - اسلامی اکیڈمی 37357587 - نعمانی کتب خانہ 37221865 - مکتبہ رحمانیہ 37224228 - مکتبہ دارالحدیثی 37639557 - ابلاغ 35717842 - ابلاغ (جیل روڈ) 042-35717842 گلبرگ 042-35717842 ماڈل ٹاؤن 042-35942233
- د راولپنڈی۔ تجلیات طیبہ کشمیری بازار۔ 5535168 - دارالانکر اسلامی 0321-5216287 - مکتبہ عائشہ 0321-5075075، 051-5551014 - د اسلام آباد۔ السعد اسلامک بکس 2261356 - ابلاغ 2281420 - دارالسلام شہرہم 0321-5370378 - الحدیثی انٹرنیشنل 0321-8014008، 051-4434615 - د کراچی۔ فضلی سنز 32212991 - مکتبہ دارالقرآن 021-32211998 - علمی کتب خانہ اردو بازار 32628939 - د فیصل آباد۔ مکتبہ اسلامیہ بیرون امن پور بازار، 631204 - مکتبہ الحدیث امن پور بازار 041-2629292، 0300-6620021 - د پشاور۔ معراج کتب خانہ 214720 - د حیدرآباد۔ مکتبہ دعوت السنافیہ 0333-2607264 - د واہگنٹ۔ ابلاغ 051-4541148 - د سیالکوٹ۔ مکتبہ رحمانیہ، ناصر روڈ سیالکوٹ 052-4591911 - مکتبہ الاذان 0332-8787866

دارالابلاغ پبلشرز اینڈ ڈسٹری بیوٹرز
رٹن مارکیٹ، غزنی سٹریٹ اردو بازار لاہور
0300-4453358, 042-37361428

ضروری نوٹ: اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور انسانی بساط و طاقت کے مطابق ہم نے اس کتاب کی کمپوزنگ، پروف ریڈنگ خاص طور پر عربی عبارات میں صحیح اغلاط میں پوری طرح احتیاط کی ہے۔ لیکن پھر بھی بشری تقاضے کے تحت اگر کوئی غلطی رہ گئی ہو تو ازراہ کرم مطلع فرمائیں۔
آئندہ ایڈیشن میں اس کا ازالہ کر دیا جائے گا۔ ان شاء اللہ (ادارہ)

لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ

قبر پرستوں کے جال میں

قبر پرستوں کے جال میں پھنسی جاسکتی بلکہ ہی انسانی اور بزرگوں
کی قبروں پر کئے جانے والے اعمال کا ایک حقیقت پسندانہ جائزہ

ازتلم
حافظ صلاح الدین یوسف
مشیر و فاضل شرعی عبدالکمال پاکستان

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

المكتبة البرکاتیہ
۹۹-۹۹ ہے ماڈل ٹاؤن - لاہور
۱۲۱

کے نام سے شروع کرتا ہوں
جو بڑا ہی مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے

لَعْنَةُ اللَّهِ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا
قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ

”اللہ تعالیٰ لعنت کرے یہودیوں اور عیسائیوں پر کہ
جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا
(یعنی ان کو سجدہ کرنا شروع کر دیا)“

انتساب

- اُنے فرزند اِنے توحید کے نام جو اسلام کا کلمہ تو پڑھتے ہیں لیکن اِسے میں بیان کر رہ توحید کے حقیقت سے نا آشنا ہیں۔
- رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت و محبت تو رکھتے ہیں لیکن آپ پر نازل کردہ شریعت اسلامیہ کی بجائے مذہب کے نام پر خانہ ساز ایجادات و رسومات جسے کو دینے سمجھے بیٹھے ہیں۔
- جو علماء و مشائخ اور اصحابِ جُتہ و دستار سے والہانہ لگاؤ رکھتے ہیں۔ لیکن اِنے و ارثانے منبر و محراب نے اپنے فرقہ بندیوں کو تحفظ دینے کے لیے دین سے بے خبر عوام کو بدعات و توہمات میں الجھایا ہوا ہے۔
- اسے کتاب کو غیر جانبداری سے اور طالبِ صادق بنے کر پڑھیے تو یقیناً اللہ آپ کو توحید کے حقیقت، سنت کے اہمیت اور منہاج صحابہ کے سمجھنے اور اسے اپنانے کے توفیق سے نوازے گا۔

مؤلف

آئینہ قبر پرستوں کے جال میں

..... ۱

- 15 ----- ❁ غیر اللہ کی مدد کے لیے پکارنا شرک ہے یا نہیں؟
- 15 ----- ❁ دعاء (پکارنا) عبادت ہے یا نہیں؟
- 18 ----- ❁ صحابہ و تابعین نے کسی بھی فوت شدہ کو کبھی نہیں پکارا
- 18 ----- ❁ فوت شدہ بزرگوں کا وسیلہ پکڑنا جائز نہیں
- 21 ----- ❁ امام ابوحنیفہؒ کا ایک واقعہ (قبر والے نہیں سن سکتے)
- 22 ----- ❁ علامہ آلوسیؒ کی وضاحت
- 23 ----- ❁ صنم پرست مشرکین بھی فاعل حقیقی اللہ ہی کو مانتے تھے
- 24 ----- ❁ قوم نوح کے پانچ بت۔ دراصل پانچ بزرگ تھے (صحیح بخاری)
- 26 ----- ❁ قبر پرست مسلمانوں کا شرک۔ بزرگان دین کی تصریحات
- 28 ----- ❁ فقہ حنفی کی صراحت (قبروں پر کیے جانے والے کام حرام ہیں)
- 30 ----- ❁ اللہ کے سوا کسی اور کو عالم الغیب سمجھنا کفر ہے (فقہ حنفی کا فتویٰ)
- 32 ----- ❁ ”یا شیخ عبدالقادر شیناً للہ“ وظیفہ کیوں ناجائز ہے؟
- 34 ----- ❁ قبر پرستوں کا شرک صریح (شیخ جیلانی کی شان میں شرکانہ نظم)
- 37 ----- ❁ دعوت توحید (مولانا خرم علی بلہوریؒ کی موحدانہ نظم)

..... ۲

- 39 ----- ❁ قبر پرستی کی ایک وکالت کا جائزہ (ڈاکٹر غلام جیلانی کے جواب میں)
- 43 ----- ❁ شہدائ کی برزخی زندگی سے غلط استدلال
- 44 ----- ❁ مردہ کے تصور سے باتیں کرنا اور ابتلاء میں مردہ سے استمداد الگ الگ چیزیں ہیں

8 ----- قبر پرستوں کے جال میں

45 ----- ❀ التحیات میں السلام علیک ایہا النبی تمیلاً اور حکایت پڑھا جاتا ہے

..... ❑

46 ----- ❀ نداء بغیر اللہ شرک و بدعت ہے یا نہیں؟

47 ----- ❀ واقعہ یا ساریۃ الجبل سے غلط استدلال؟

48 ----- ❀ ایک مجہول الحال آدمی کے خواب سے استدلال (مالک الدار کی روایت پر بحث)

50 ----- ❀ ”الادب المفرد“ کی ایک روایت سے استدلال اور اس کی حقیقت

54 ----- ❀ ”عبادت“ کسے کہتے ہیں اور ”معبود“ کون ہوتا ہے؟

57 ----- ❀ ایک اسکر کا تجزیہ (”یا رسول اللہ مد“ مشرکانہ نعرہ ہے)

61 ----- ❀ جوابات کی خدا کی قسم لا جواب کی!

..... ❑

65 ----- ❀ ماورائے اسباب طریقے سے استمداد بغیر اللہ شرک ہے (جناب طاہر القادری کے جواب میں)۔

..... ❑

70 ----- ❀ بریلویوں کے ترجمان ”رضائے مصطفیٰ“ کے سوالات کے جوابات

71 ----- ❀ غلو کی انتہا کیا ہے؟ اور شرعاً اس کا کیا حکم ہے؟

75 ----- ❀ شرک کی تعریف کیا ہے؟ اور شرک کی انتہا سے کیا مراد ہے؟

76 ----- ❀ اموات پرستی اور گور پرستی اور حیات برزخی کا کیا مطلب ہے؟

77 ----- ❀ ”غوث اعظم“ کی زیر بحث منقبت میں شرک و پرستش کی باتیں کون سی ہیں؟

77 ----- ❀ کچھ کرامات ثابت بھی ہیں یا سب بے ثبوت ہیں؟

78 ----- ❀ بے ثبوت کرامات نقل و بیان کرنے والوں کا کیا حکم ہے؟

78 ----- ❀ کیا ”غوث اعظم“ صاحب کرامات کثیرہ ہیں یا نہیں؟

79 ----- ❀ بے ثبوت کہانیوں اور باثبوت کرامات جاننے کا کیا اصول و ضابطہ ہے؟

79 ----- ❀ ”بہتجہ آثار“ وغیرہ کتابیں اور ان کے مصنفین معتبر ہیں یا نہیں؟

79 ----- ❀ کیا بریلوی مسلمان ہیں یا دائرہ اسلام سے خارج؟

82 ----- ❀ مدیر ”رضائے مصطفیٰ“ کی بے حواسی

قبر پرستوں کے جال میں 9

..... ۶

84 کیا یہ سب کچھ فقہ حنفی سے ثابت ہے؟ مدیر ”رئسائے منہ طائفہ“ سے سوال

87 پروفیسر طاہر القادری کی خدمت میں

..... ۷

88 بزرگان دین کی قبروں پر میلوں ٹھیلوں کا اہتمام۔ شریعت اسلامیہ کی نظر میں

..... ۸

94 عرس کے اثبات میں ڈاکٹر طاہر القادری کے ”دلائل“ اور ان کا تجزیہ

95 ڈاکٹر صاحب کے ”دلائل“ کا خلاصہ

97 مذکورہ استدلالات کی حقیقت۔ مسئلے کی نوعیت اور اس کی تنقیح

99 قدموں کی آہٹ سننے سے سماع موتی پر استدلال؟

100 ”دلہن کی طرح سو جا“ کے الفاظ سے عرس کا اثبات

102 ڈاکٹر صاحب کا مبلغ علم۔ مسئلہ شفاعت

103 کیا ہر قبر میں رسول اللہ ﷺ حاضر ہوتے ہیں؟!؟

106 عرس کی اصل حقیقت

..... ۹

107 استخوان فروشی (قبر پرستی) کا یہ فروغ پذیر کاروبار (ایک بریلوی عالم کا اعتراف)

108 ماہنامہ ”البر“ کے ادارے کی تلخیص اور ہماری گزارشات

..... ۱۰

118 قبر میں مدفون بزرگ اور حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی

118 شاہ صاحب کی طرف منسوب غلط عقائد کی وضاحت

..... ۱۱

125 محکمہ اوقاف کے ذرائع آمدنی۔ حرام اور حلال آمدنی کو الگ الگ کرنے کی ضرورت

..... ۱۲

130 ”نوائے وقت“ کے ”نور بصیرت“ کے جواب میں

133 وسیلے کا صحیح مفہوم اور صحابہ کرام کا طرز عمل

10 ----- قبر پرستوں کے جال میں

- 133 ----- * فوت شدہ کے وسیلے سے دعاء جائز نہیں۔ فقہائے احناف کا فتویٰ
- 135 ----- * کیا ”مسلمان“ شرک کا مرتکب نہیں ہو سکتا؟
- 138 ----- * قبروں پر کیے جانے والے امور شرکیہ ہیں یا بت پرستوں کی مشابہت ہے
- 140 ----- * کالم نگار کی چند مثالوں کی حقیقت
- 140 ----- ○ التحیات میں السلام علیٰ ایہا النبی اور خود ساختہ صلاۃ و سلام میں بڑا فرق ہے۔
- 141 ----- ○ ماورائے اسباب اور ماتحت اسباب میں فرقِ عظیم ہے
- 142 ----- ○ شرکِ ظلمِ عظیم ہے، اسی لیے اہل حدیث اس کے استیصال میں سرگرم ہیں
- 143 ----- * کچھ بدعات کے بارے میں
- 144 ----- * کیا تسبیح اور ترجمہ قرآن بھی بدعت ہے؟
- 145 ----- * عہد صحابہ کا واقعہ، عبداللہ بن مسعودؓ کا مجلسِ ذکر پر اعتراض
- 148 ----- * بدعت کی صحیح تعریف

..... ۱۳

- 150 ----- * ترجمہ و تفسیر کے لیے صحابہ کرام اور سلف کی تعبیر کو ضروری قرار دیا جائے
- 151 ----- * بریلوی ترجمہ و حاشیہ قرآن میں تحریفاتِ معنوی کی چند مثالیں

..... ۱۴

- 156 ----- * حضرت بلالؓ سے منسوب ایک واقعہ کی تحقیق اور مسئلہ وفات النبیؐ
- 156 ----- * ”منہاج القرآن“ اور ”رضائے مصطفیٰ“ کے جواب میں
- 158 ----- * حضرت بلالؓ کی طرف منسوب واقعہ اذان کی تحقیق
- 161 ----- * وفات النبیؐ پر ”منہاج القرآن“ کی پیش کردہ روایات

..... ۱۵

- 166 ----- * کون کہتا ہے کہ انبیاء و اولیاء مرے نہیں؟ بجواب ”کون کہتا ہے کہ وہ مر گئے؟“
- 171 ----- * ماہنامہ ”ضیائے حرم“ لاہور کے ایک مضمون کے جواب میں
- 174 ----- * ”ضیائے حرم“ کی بے سرو پا حکایات اور وضعی داستانیں!۔
- 174 ----- * کیا ان حکایات اور داستانوں سے قرآن و حدیث کے محکم دلائل کا رد ممکن ہے؟

قبر پرستوں کے جال میں

11

..... ۱۶

- 178 - قبروں کو پختہ کرنے یا ان پر گنبد وغیرہ بنانے کی ممانعت کے بارے میں احادیثِ نبویؐ -
- 181 - بعض ضروری وضاحتیں (قبر مُسطَّح بنائی جائے یا مُسنَم؟) -----
- 182 - فقہ حنفی سے قبروں کو پختہ بنانے کی ممانعت کی صراحت -----
- 184 - ایک ضروری وضاحت، مطلق کراہت سے مراد کراہت تحریمی ہے -----

..... ۱۷

- 185 - زیارتِ قبور اور دعاء کا صحیح اور مسنون طریقہ -----
- 187 - توحید کی تین قسمیں -----

..... ۱۸

- 189 - زیارتِ قبرِ نبویؐ کی شرعی حیثیت اور اس کا مسنون طریقہ -----

..... ۱۹

- 193 - سلطان عبدالعزیزؒ، حرمین شریفین اور انہدامِ قبور -----
- 193 - شریعت، تاریخ اور واقعات کی روشنی میں -----
- 198 - سعودی حکومت کا عظیم تاریخی و اسلامی کارنامہ -----
- 200 - سلطان عبدالعزیزؒ کا اعلانِ عام -----
- 203 - ایک ضروری وضاحت - تین وفودِ خلافت کمیٹی -----
- 205 - تائید مزید - مولانا سید سلیمان ندویؒ کی وضاحت -----
- 206 - مولانا ابوالکلام آزادؒ کی تفصیلی وضاحت -----
- 211 - مولانا ظفر علی خاںؒ کا نعرہٴ حق -----
- 214 - تطہیرِ یشرب (مولانا ظفر علی خاںؒ کی نظم) -----
- 215 - امیر المؤمنین ابن سعودؒ (مولانا ظفر علی خاںؒ کی نظم) -----

میں گرائی ہوئی پختہ قبروں کو سونے چاندی سے دوبارہ تعمیر کرنے کے لیے تیار ہوں بشرطیکہ...

سلطان عبد العزیزؒ والی نجد و حجاز کا فرمان

ہندوستانی وفد کے اس استفسار پر کہ انہوں نے آثار و آثار پختہ قبریں اور قبے کیوں گرائے؟ سلطان عبد العزیزؒ والی نجد و حجاز نے حسب ذیل جواب دیا:

”آثار و مہمانی کی سروسٹ اس طرح اصلاح کرادی جائے گی کہ ان کا احترام قائم رہے اور یہ محفوظ رہیں۔ لیکن ان کی دوبارہ تعمیر کے متعلق انہوں نے عین صاف و سہلایا کہ بلا و مقدسہ میں صرف شریعت اسلامیہ ہی کے موافق فیصلہ کیا جائے گا اور اسی قانون شرعی کا یہاں نفاذ ہوگا جس کی تشریح سلف صالح اور ائمہ اربعہ نے کی ہے۔ اگر ذیاب کے محققین علماء اس کا فیصلہ کر دیں کہ دوبارہ ان آثار کا تعمیر کرنا ضروری ہے تو میں سونے چاندی سے انہیں تعمیر کرانے کے لیے مستعد ہوں۔“

روضۃ الرسول کے متعلق کسی سختی کی ضرورت نہیں۔ اس کا تحفظ اور بقا ہر مسلمان کے لیے فرض ہے اور جس کی حفاظت کے لیے میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ میں اپنی جان اور تمام خاندان کو اس پر قربان کر دوں گا۔“

حرفِ تمنا:

قبر پرستی سے شخصیت پرستی تک

براعظم ایشیا میں بالعموم اور پاک و ہند میں بالخصوص قبر پرستی کی وبا بہت تیزی سے پھیل رہی ہے۔ کہتے ہیں علم بہت بڑھ گیا ہے، کمپیوٹر کا دور ہے، انسان چاند تک جا پہنچا ہے، علم کے زور پر سمندروں کی تہوں میں پہنچ کر آج تک دنیا والوں سے مخفی سربستہ رازوں کا پتہ چلا لیا گیا ہے۔ آج کا مظلوم و بد نصیب انسان علم سائنس و معاشیات و اقتصادیات میں اس قدر انجلی سطح کی ترقی کرنے کے باوجود اعتقادات کے معاملہ میں بالکل زیرو ہے اور اوہام و وساوس کا شکار ہو کر، شرک کی دلدل میں دھنس کر اپنے خالق و مالک کو پہچاننے اور اس کی قدر کرنے سے بالکل تہی دامن ہے۔ وہ دنیا کے اتنے بڑے بڑے سمندروں، خلاؤں، اور پہاڑوں میں مدفون رازوں کو نکال لایا ہے لیکن کسی قدر ستم ظریفی ہے کہ عقیدہ توحید کے علم کو حاصل نہ کر سکا۔ وہ ابھی تک اس کائنات رنگ و بو کے خالق کو فراموش کیے بیٹھا ہے۔ اور اپنے اوپر اس کی بے شمار کرم نوازیوں، کرم فرمائیوں، نعمتوں کی فراوانیوں کا شکر ادا کرنے کے لیے اپنی جبین نیاز مند کو اس کے دربار میں جھکانے کی بجائے فوت شدہ انسانوں اور حیوانوں کے مدفونوں اور قبروں پر سجدوں میں مصروف کیے ہوئے ہے۔

آج وطن عزیز میں قبر پرستی کا مہلک مرض تیزی سے پھیل رہا ہے۔ مفسر قرآن سابق مشیر و قاضی شرعی عدالت حافظ صلاح الدین یوسف حفظہ اللہ نے اس مسئلہ کا اس کتاب ”قبر پرستوں کے جال میں“ بہت باریک بینی سے جائزہ لیا ہے اور اس کے متعلق شیطان اور اس کے نمائندوں کی طرف سے پھیلانے گئے شکوک و شبہات اور تاویلات فاسدہ کی حقیقت، قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کر کے ان کا خوب بطلان کرتے ہوئے احقاق حق کا فریضہ سرانجام دیا ہے۔ آج معاملہ قبر پرستی سے بڑھ کر شخصیت پرستی تک جا پہنچا ہے، بعض ضمیر کے مردہ مگر سانس کے زندہ انسان اپنی مسندوں پر خدائے بیٹھے ہیں۔ ان لوگوں نے مسجدوں میں اللہ واحد کو ہونے والے سجدے چھڑوا کر اپنے پلید خاکی وجود کو سجدے کروانے شروع کر دیے ہیں۔ آپ یہ سب داستان خون رنگ پڑھیں اور دامن توحید کو شرک کے کانٹوں کی دستبرد سے بچائیں۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ وہ حافظ صلاح الدین یوسف حفظہ اللہ کی امت مسلمہ جو کہ آج کل قبر پرستوں کے جال میں پھنسی ہوئی ہے، کو ان کے تسلط و قبضہ اور اپنی پھندے سے آزاد کروا کر توحید کے گلستانوں میں بسانے کی کوشش کو کامیاب کرے اور ان کے لیے صدقہ جاریہ اور شرک کی دلدل میں دھنسی امت کے لیے راہنمائی کا باعث بنائے۔ آمین یا رب العالمین

خادم کتاب و سنت

محمد طاہر نقاش

۸ مارچ ۲۰۱۳ء لاہور

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

میش لفظ

اس کتابچے میں راقم الحروف کے چند وہ مضامین شامل ہیں جو قبر پرستی کے رد میں تحریر کیے گئے تھے اور "الاعتصام" میں مختلف اوقات میں شائع ہو چکے ہیں۔

ان مضامین میں "ان دلائل" کا مختصراً جائزہ لیا گیا ہے جو قبر پرستی جیسے شرک صریح کے جواز میں بالعموم بریلوی علماء یا ان کے ہمنوا اہل قلم کی طرف سے پیش کیے جاتے ہیں۔

جن حضرات کی نظر سے یہ مضامین گزرے تھے، ان کی خواہش تھی، کہ انہیں کتابی شکل میں شائع

کروایا جاتے تاکہ ان کا دائرہ افادیت زیادہ وسیع ہو جائے۔

انہی احباب اور بزرگوں کی خواہش پر یہ مجموعہ شائع کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے کوئی

بعید نہیں کہ وہ اس کے ذریعے سے گم گشتگان راہ کو توحید و سنت کی صراطِ مستقیم کی سمجھ عطا فرمادے

اور شرک و بدعت سے تائب ہونے کی توفیق سے نواز دے۔ وما ذالك على الله بعزيز

یہ مضامین چونکہ مختلف اوقات میں لکھے گئے ہیں اور موضوع سب کا تقریباً ایک ہی ہے اس

لیئے بعض جگہ تکرار کی صورت بن گئی۔ تاہم اسے اس لیے رہنے دیا گیا کہ تکرار بھی بات کو ذہن نشین کرانے

کے لیے مفید ہے۔ واللہ یهدی من یشاء الی صراط مستقیم۔

غیر اللہ کو مدد کے لیے پکارنا، شرک ہے یا نہیں ہے

ایک علمی جائزہ

روزنامہ ”جنگ“ لاہور کی متعدد قسطوں میں مدیر ”رضوان“ لاہور، جناب مولانا محمود احمد رضوی کا ایک مضمون شائع ہوا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ غیر اللہ کو مدد کے لیے پکارنا شرک نہیں ہے کیونکہ ”غیر اللہ کو مدد کے لیے پکارنا شرک ہے تو معلوم ہونا چاہیے کہ شروع سے یعنی صحابہ کرام سے لے کر اب تک مسلمانوں کا اس پر اجماع و اتفاق رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو مؤثر حقیقی و فاعل حقیقی اعتقاد کرتے ہوئے اور بزرگان دین کو وسیلہ امداد و مظہر اعانت الہی قرار دیتے ہوئے ان سے استغاثہ کرنا اور ان کو امداد کے لیے پکارنا جائز ہے۔ چنانچہ فتاویٰ کی کتابوں میں سے مشہور کتاب فتاویٰ خیرہ میں ہے: ”یا شیخ عبدالقادر شیعاً اللہ“ کہنا جائز ہے کیونکہ یہ پکار محض ہے اور اللہ کے لیے ان سے سوال ہے۔ اسی طرح امام سہیل الدین الرملی الشافعی اپنے فتاویٰ میں فرماتے ہیں: ”انبیاء، رسولوں، اولیاء و علماء اور صالحین سے استغاثہ کرنا (ان کو امداد کے لیے پکارنا) جائز ہے۔ اللہ کے رسول و پیغمبر و اولیاء و صالحین وصال کے بعد بھی مدد کر سکتے ہیں۔“ (خلاصہ از اخبار مذکور قسط ۲، ۳)

(یہی مضمون جناب ضوی صاحب کے ماہوار رسالے ”رضوان“ لاہور (جولائی ۱۹۸۲ء) میں

بھی شائع ہوا ہے)

ما فوق الاسباب طریقے سے پکارنا (دعا کرنا) عبادت ہے

ہم اب مختصراً اخبار مذکور کے ”دلائل“ کی حیثیت واضح کرتے ہیں۔
سب سے پہلے تو یہ کہا گیا ہے کہ غیر اللہ کو مطلقاً پکارنا شرک نہیں ہے، البتہ غیر اللہ کی عبادت و

قبر پرستوں کے جال میں

پرستش شرک ہے۔

بلاشبہ مطلقاً پکارنا شرک نہیں ہے، ہم اپنے بچے کو پکار کر بلا تے ہیں، کسی دوست کو آواز دیتے ہیں اور کسی کو زور سے ندا دیتے ہیں۔ یہ شرک نہیں ہے نہ یہ پکارنا ماہہ النزاع ہے۔ ماہہ النزاع پکارنا (جو شرک کی ایک صورت ہے) وہ ہے جو لوگ مُردہ (قبروں میں مدفون) لوگوں کو مافوق الاسباب طریق سے پکارتے ہیں۔ جیسے ”یا شیخ عبدالقادر شیعناً للہ“ ”یا رسول اللہ اَعْتِنَا“ ”یا علی مدو“ وغیرہ یہ پکارنا شرک ہی کے ذیل میں آتا ہے کیونکہ پکارنے والا ان کی بابت یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ ہزاروں میل کے فاصلے کے باوجود یہ فوت شدہ بزرگ میری آواز کو سنتا ہے۔ میرے حالات سے باخبر ہے۔ وہ حاضر ناظر ہے اور کائنات میں تصرف کرنے کا اختیار رکھتا ہے۔ اسی لیے یہ شخص اس بزرگ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اس کے نام کی نذر نیاز دیتا ہے۔ اس کے نام پر جانور قربان کرتا ہے۔ اس کی قبر پر غلاف چڑھاتا ہے۔ اور اس کی ناراضی سے ڈرتا ہے۔ اس کا اعتقاد ہوتا ہے کہ اگر میں نے گیارہویں ندی (یعنی اس بزرگ کے نام کی نیاز ندی) تو وہ مجھ سے ناراض ہو جائے گی۔ میرے کاروبار کو نقصان پہنچائے گی۔ حالانکہ عالم الغیب، نافع و ضار، حاضر و ناظر اور تصرف فی الامور صرف اللہ کی ذات ہے اور یہ تمام صفات اللہ کے لیے خاص ہیں۔ جن میں اس کا کوئی شریک نہیں لیکن ”یا علی مدو“ یا ”یا شیخ عبدالقادر شیعناً للہ“ وغیرہ پکارنے والا یہ تمام صفات خداوندی اس مُردہ بزرگ میں تسلیم کرتا ہے اور اس بزرگ کو اُن الٰہی صفات میں شریک مانتا ہے۔

اس عقیدے کے ساتھ کسی بھی مُردہ شخص کو پکارنا یہی اس کی عبادت و پرستش ہے۔ اسی کو قرآن نے ”یَدْعُوْنَ“ کے لفظ سے تعبیر کیا ہے جس کے معنی ”جنگ“ کے مضمون نگار نے خود ہی ”عبادت و پوجا“ کیے ہیں۔

شاید موصوف سمجھتے ہیں کہ عوام کو اس طرح مغالطہ دنیا آسان ہے کہ ہم تو بزرگوں کو صرف پکارتے ہیں، ان کی عبادت و پرستش نہیں کرتے حالانکہ اس طرح مافوق الاسباب طریقے سے کسی کو پکارنا، یہی اس کی عبادت ہے۔ اسی لیے دعا (پکارنا) بھی بلا اختلاف عبادت ہی سمجھی جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے:

اللَّهُ عَاهُوَ الْعِبَادَةُ (مشکوٰۃ۔ کتاب الدعوات ص ۱۹۴) ”پکارنا (دعا کرنا) یہی عبادت ہے۔“

بلکہ دوسری روایت میں فرمایا:

الدُّعَاءُ مَخَّ الْعِبَادَةِ! (حوالہ مذکور) ”دُعَا (پکارنا) عبادت کا مغز ہے۔“

اور قرآن کریم نے بھی دُعَا کو عبادت ہی کہا ہے، فرمایا:

وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ

عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ (المؤمن - ۶۰)

”اور تمہارے رب نے فرمایا۔ مجھے پکارو۔ میں تمہاری پکار کو قبول کروں گا، بلاشبہ جو لوگ

میری عبادت (یعنی مجھے پکارنے اور مجھ سے دعائیں کرنے) سے انکار کرتے ہیں، مغنم تیرا

وہ جہنم میں ذلیل و خوار ہو کر داخل ہوں گے۔“

یہاں ”يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ دَعْوَتِي“ کی جگہ اللہ تعالیٰ نے ”عَنْ عِبَادَتِي“ کے الفاظ

استعمال فرمائے اور قرآن مجید کا یہ سیاق صاف بتا رہا ہے کہ مافوق الاسباب طریق سے کسی کو پکارنا اور

حاجت روا اور مشکل کشا سمجھ کر اس سے دُعَا کرنا اس کی عبادت ہی ہے۔ اس لیے مردہ بزرگوں کو

ہمد کے لیے پکارنا اور ان سے استغاثہ کرنا اور ”یا شیخ عبد القادر شیعنا للہ“ ”یا علی مدد“ وغیرہ کہنا ان کی

عبادت و پرستش ہی ہے۔ قیامت کے دن یہ بزرگ اپنی اس عبادت و پرستش کا بالکل انکار کریں

گے اور بارگاہِ الہی میں عرض کریں گے کہ مولا نے کریم ہم تو ان کی عبادت اور پوجا سے (جو یہ دُعَا و

استغاثہ کی صورت میں ہماری کرتے تھے) بالکل بے خبر تھے۔

إِنْ كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ - (یونس - ۲۹)

یہاں بھی فوت شدہ بزرگوں سے دُعَا کو ان کی عبادت ہی کہا گیا ہے جس سے وہ روز قیامت

انکار کریں گے اور کہیں گے کہ ہمیں تو ان کی عبادت (دُعَا و پکار) کا کوئی علم ہی نہیں۔ بہر حال کسی شخص

کو مافوق الاسباب طریق سے اسے حاجت روا اور مشکل کشا سمجھ کر پکارنا، اس سے استمداد کرنا اور

اس سے دعائیں کرنا یہ اس کی عبادت ہی ہے۔ اسے غلط اور تفاسیر کے خلاف کہنا خود غلط بلکہ

مغالطہ انگیزی ہے۔

دیتے ہیں دھوکہ یہ بازی گر گھٹلا

صحابہ و تابعین نے کسی بھی فوت شدہ کو کبھی نہیں پکارا

یہ دعویٰ کرنا کہ:

”صحابہ کرامؓ سے لے کر اب تک مسلمانوں کا اس پر اجماع و اتفاق رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو مؤثر حقیقی و قائل حقیقی اعتقاد کرتے ہوئے فوت شدہ بزرگان دین کو بطور وسیلہ پکارنا، ان سے استغاثہ کرنا اور ان کو امداد کے لیے پکارنا جائز ہے۔“

صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور امت مسلمہ پر بہت بڑا افترا اور بہتان عظیم ہے۔ سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ۔ اگر ایسا ہوتا تو صحابہ کرامؓ کے دور کی کوئی دلیل پیش کرنی چاہیے تھی۔ تابعین و تبع تابعین کا کوئی واقعہ پیش کرنا چاہیے تھا اور کچھ نہیں تو اپنے (امام ابوحنیفہؒ) ہی کا کوئی قول پیش کیا ہوتا۔ فقہ حنفی کی مشہور و متداول کتاب کا کوئی حوالہ دیا ہوتا۔ دعویٰ تو مقالہ نگار نے اتنا بڑا کیا ہے۔ لیکن حوالہ اگر وہ دے سکے ہیں تو صرف دو غیر معروف کتابوں کا جن میں سے ایک گیارہویں صدی ہجری کے ایک شافعی فتاویٰ کا ہے نہ صحابہ و تابعین کا کوئی مستند یا غیر مستند حوالہ نہ ائمہ اربعہ نہ مجتہدین سے کسی کا ارشاد اور نہ فقہ حنفی سے کوئی دلیل۔ یہ عجیب اجماع و اتفاق ہے۔ امر واقعہ یہ ہے کہ صحابہ کرامؓ اور ائمہ عظامؒ اور فقہائے احناف ان میں سے کسی نے بھی کسی مردہ کو امداد کے لیے نہیں پکارا۔ کبھی ان سے استغاثہ نہیں کیا۔ کیونکہ ان کا عقیدہ یہی تھا کہ مرنے کے بعد کوئی مردہ کسی کی فریاد نہیں سن سکتا جس کی صراحت قرآن نے کی ہے۔

وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ۔ (سورہ فاطر- ۲۲)

”اے پیغمبر! تو قبر والوں کو کوئی بات نہیں سنا سکتا۔“

فوت شدہ بزرگوں سے استغاثہ کرنا اور ان کا وسیلہ پکڑنا جائز نہیں

اس کے دلائل سنئے۔!

صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے۔

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ إِذَا قُحِطُوا

اسْتَسْقَى بِالْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ اللَّهُمَّ
 إِنَّا كُنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِبَنِي نَاصِلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَسْقِينَا
 وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمْرِ نَبِينَا فَاسْقِنَا قَالَ فَيُسْقَوْنَ

(صحیح بخاری، ج ۱، ص ۱۳۷، باب سوال الناس الامام الاستسقاء اذا قحطوا)

حضرت انسؓ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمرؓ کے دور میں جب بھی قحط سالی ہوتی تو حضرت
 عمرؓ حضرت عباسؓ سے بارش کی دعا کرواتے، اور فرماتے اسے اللہ پہلے ہم تیرے نبیؐ سے
 بارش کے لیے دعا کرولتے (جب وہ زندہ ہم میں موجود تھے) تو تو ہمیں بارانِ رحمت سے
 سیراب فرماتا۔ اب (جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں موجود نہیں ہیں) تیرے نبیؐ کے چچا کو ہم
 تیری بارگاہ میں بطور وسیلہ (یعنی دعا کے لیے) پیش کر کے دعا کر رہے ہیں یا اللہ اس دعا
 کو قبول فرما۔ ہم پر بارش کا نزول فرما۔ (راوی کہتا ہے) کہ اس پر بارش ہو جاتی۔

اور فتح الباری میں حضرت عباسؓ کی دعا کے یہ الفاظ منقول ہیں:

اللَّهُمَّ إِنَّهُ لَمْ يَنْزِلْ بِلَاءٌ إِلَّا يَذُنُّبٍ وَلَمْ يَكْشِفِ التَّوْبَةَ
 وَقَدْ تَوَجَّهَ الْقَوْمُ بِى إِلَيْكَ لِمَكَانِي مِنْ نَبِيِّكَ وَهَذِهِ أَيْدِينَا
 إِلَيْكَ بِالدُّنُوبِ وَنَوَاصِينَا إِلَيْكَ بِالتَّوْبَةِ فَاسْقِنَا الْغَيْثَ.

”یا اللہ بلاؤں کا نزول گناہوں کی وجہ سے ہی ہوتا ہے اور توبہ کے ذریعے سے وہ دور ہو
 جاتی ہیں۔ یا اللہ! تیرے نبیؐ کے ساتھ مجھ کو قریبی تعلق اور نسبت کی وجہ سے جو عزت و مقام
 حاصل ہے۔ اس کے پیش نظر انہوں نے مجھے تیری بارگاہ میں ذریعہ بنایا ہے (یعنی دعا
 کے لیے لاتے ہیں) یا اللہ! یہ گناہ آلود ہاتھ تیری طرف پھیلے ہوئے ہیں اور ہماری پشیمانیاں
 توبہ کے لیے تیری طرف جھکی ہوئی ہیں، یا اللہ! ہم پر بارش نازل فرما!“

روایت کے الفاظ ہیں:

فَارُخَتِ السَّمَاءُ مِثْلَ الْجِبَالِ حَتَّى اخْصَبَتِ الْأَرْضُ وَ

عَاشَ النَّاسُ۔ (فتح الباری، باب، مذکور، ج ۲، ص ۴۹۷، طبع جدید)

”اس دعا کے بعد آسمان نے پہاڑوں جیسے دھانے کھول دیئے۔ زمین خوب شاداب ہو گئی

اور لوگوں میں زندگی کی لہر دوڑ گئی۔

اس واقعے سے صحابہ کرام کا طرز عمل واضح ہو جاتا ہے کہ انہوں نے کسی مردہ شخص سے دعا نہیں کرائی۔ حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے استغاثہ نہیں کیا۔ انہیں مدد کے لیے یہیں پکارا۔ اور ان کا واسطہ دے کر دعا نہیں مانگی بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے آپ کے چچا حضرت عباس رضی سے درخواست کی کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ استسقاء کی دعا اور نماز جمعہ عام میں ہوتی ہے تو گویا صحابہ کرام کا عام فعل یہی قرار پایا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ تک سے دعا کرائی جائز نہیں تو آپ سے زیادہ صاحب فضیلت کون ہے کہ جس سے اب دعا کرائی جائے؟

صحابہ کرام ہی کے دور کا ایک اور واقعہ ہے جسے ملا علی قاری حنفی نے مرقاة شرح مشکوٰۃ

میں دسویں صدی ہجری کے شافعی فقیہ ابن حجر کی ستیمی کے حوالے سے نقل کیا ہے۔

قَالَ ابْنُ حَجْرٍ وَاسْتَسْقَىٰ مَعَاوِيَةَ بِيَزِيدِ بْنِ الْأَسْوَدِ فَقَالَ
اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَسْقِي بِخَيْرِنَا وَأَفْضَلِنَا اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَسْقِي
بِيَزِيدِ بْنِ الْأَسْوَدِ يَا زَيْدُ اِرْفَعْ يَدَيْكَ إِلَى اللَّهِ فَرَفَعَ يَدَيْهِ
وَرَفَعَ النَّاسُ أَيْدِيَهُمْ فَتَارَتْ سَحَابَةٌ مِنَ الْمَغْرِبِ كَأَنَّهَا
تُرْسٌ وَهَبَتْ رِيحٌ فَسُقُوا حَتَّىٰ كَادَ النَّاسُ لَا يَبْلُغُونَ مَنَازِلَهُمْ

(مرقاة ج ۲ - ص ۲۸۸ - طبع قدیم)

یعنی ابن حجر (مکی) کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی نے حضرت یزید بن اسود کو ساتھ لے کر بارش کے لیے دعا کرائی اور فرمایا: اے اللہ! ہم میں جو بہتر اور افضل ہے۔ اس کے ذریعے سے ہم تیری بارگاہ میں بارش کی دعا کرتے ہیں۔ اے اللہ! ہم یزید بن اسود کو ساتھ لائے ہیں اور استسقاء کر رہے ہیں“ (پھر حضرت معاویہ نے کہا) اے یزید! بارگاہ الہی میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیے۔ انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ اور لوگوں نے بھی ہاتھ اٹھائے۔ پس مغرب کی طرف سے ڈھال کی طرح ایک گھٹا اٹھی اور ہوا چلی اور ان کے لیے بارش کا اس طرح نزول ہوا کہ قریب تھا کہ لوگ اپنے گھروں کو نہ پہنچ سکیں۔

اس واقعے سے بھی معلوم ہوا کہ صحابہ کرامؓ کا عمل زندہ سے دعا کرانے کا تو تھا لیکن فوت شدہ سے دعا کرانے کا ان کے ہاں کوئی تصور نہ تھا۔ چنانچہ شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ حضرت عباسؓ سے بارش کے لیے دعا کرانے کی حدیث ذکر کر کے فرماتے ہیں۔

”ازیں جا ثابت شد کہ تو سئل بہ گزشتگان و غائبان جائز نہ داشتند و گرنہ عباس از سرور عالم بہتر نہ بود چنانہ گفت کہ تو سئل می کردیم بی پیغمبر تو و الحال تو سئل می کنیم بد روح پیغمبر تو“
(البلاغ المبین - ص ۱۶ - طبع لاہور)

یعنی ”اس واقعے سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرامؓ گزرے ہوئے (فوت شدگان) اور غائب لوگوں کا وسیلہ پکڑنا جائز نہیں سمجھتے تھے ورنہ حضرت عباسؓ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر نہ تھے (اگر وفات شدہ سے دعا کرنا جائز ہوتا) تو انہوں نے کیوں نہ کہا کہ یا اللہ! پہلے ہم تیرے نبی کے ساتھ وسیلہ پکڑتے تھے اب ہم تیرے نبی کی روح کے ساتھ وسیلہ پکڑتے ہیں“

امام ابو حنیفہؒ کا ایک واقعہ

یہ تو واقعات ہوئے عہد صحابہؓ و تابعین کے، اب خاص امام ابو حنیفہؒ کا ایک واقعہ ملاحظہ ہو جس کو شاہ محمد اسحاق دہلویؒ کے ایک شاگرد رشید مولانا محمد بشیر الدین تنوچی (متوفی ۱۲۹۶ھ) نے فقہ کی ایک کتاب ”غرائب فی تحقیق مذاہب“ کے حوالہ سے لکھا ہے۔

رَأَى الْإِمَامَ أَبُو حَنِيفَةَ مَنْ يَأْتِي الْقُبُورَ لِأَهْلِ الصَّلَاحِ
فَيَسَلُهُمْ وَيُخَاطِبُهُمْ وَيُكَلِّمُهُمْ وَيَقُولُ يَا أَهْلَ الْقُبُورِ هَلْ
لَكُمْ مِنْ خَبْرٍ وَهَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ أَثَرٍ أَيْتَكُمْ
مِنْ شُهُورٍ وَلَيْسَ سُؤَالِي إِلَّا الدُّعَاءُ فَهَلْ دَرَيْتُمْ أَمْ عَفَلْتُمْ
فَسَمِعَ أَبُو حَنِيفَةَ يَقُولُ يُخَاطِبُهُ بِهِمْ فَقَالَ هَلْ
أَجَابُواكَ بِهِ قَالَ لَا فَقَالَ لَهُ سَحَقَاكَ وَتَرَبَّتْ يَدَاكَ
كَيْفَ تَكَلِّمُ أَجْسَادًا لَا يَسْتَطِيعُونَ جَوَابًا وَلَا يَمْلِكُونَ
شَيْئًا وَلَا يَسْمَعُونَ صَوْتًا وَقَرَأَ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ

مَنْ فِي الْقُبُورِ - "تفہیم السائل" مولانا محمد بشیر الدین قنوجی
 "امام ابوحنیفہؒ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ کچھ لوگوں کی قبروں کے پاس آکر ان سے کہہ رہا تھا۔
 اے قبر والو! کیا تمہیں کچھ خبر بھی ہے اور کیا تمہارے پاس کچھ اثر بھی ہے۔ میں تمہارے
 پاس کئی مہینوں سے آ رہا ہوں۔ اور تمہیں پکار رہا ہوں۔ تم سے میرا سوال بجز دعا کرانے
 کے اور کچھ نہیں۔ تم میرے حال کو جانتے ہو یا میرے حال سے بے خبر ہو؟ امام ابوحنیفہؒ
 نے اس کی یہ بات سن کر اس سے پوچھا۔ کیا (ان قبر والوں نے) تیری بات کا جواب
 دیا؟ وہ کہنے لگا "نہیں" تو آپ نے فرمایا۔ "تجھ پر پھٹکار ہو، تیرے ہاتھ خاک آلودہ
 ہوں، تو ایسے (مردہ) جسموں سے بات کرتا ہے جو نہ جواب دینے کی طاقت رکھتے
 ہوں۔ نہ کسی چیز کا اختیار رکھتے ہیں اور نہ کسی کی آواز (فراہ) سن سکتے ہیں۔ پھر امام
 صاحب نے یہ آیت پڑھی۔ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ (سورہ فاطر)
 "اے پیغمبر! تو ان کو نہیں سنا سکتا جو قبروں میں ہیں۔"

علامہ آلوسی بغدادیؒ کی وضاحت

علامہ آلوسی حنفی بغدادیؒ اپنی تفسیر روح المعانی میں لکھتے ہیں:
 إِنَّ الْأَسْتِغَاثَةَ بِمَخْلُوقٍ وَجَعَلَهُ وَسِيلَةً بِمَعْنَى طَلْبِ الدُّعَاءِ
 مِنْهُ لَا شَكَّ فِي جَوَازِهِ إِنْ كَانَ الْمَطْلُوبُ مِنْهُ حَيًّا
 --- وَأَمَّا إِذَا كَانَ الْمَطْلُوبُ مِنْهُ مَيِّتًا أَوْ غَائِبًا فَلَا
 يَسْتَرِيبُ عَالِمٌ أَنَّهُ غَيْرُ جَائِزٍ وَأَنَّهُ مِنَ الْبِدْعِ الَّتِي
 لَمْ يَفْعَلْهَا أَحَدٌ مِنَ السَّلَفِ - (ج ۲ - ص ۲۹۷ طبع قدیم ۱۳۰۱ھ)
 کسی شخص سے درخواست کرنا اور اس کو اس معنی میں وسیلہ بنانا کہ وہ اس کے حق میں دعا
 کرے اس کے جوار میں کوئی شک نہیں بشرطیکہ جس سے درخواست کی جائے وہ زندہ ہو۔

مولانا محمد اسحاق دہلویؒ کی کتاب "ماتہ مسائل" کے رد میں ایک کتاب "تصحیح المسائل" نامی مولوی فضل رسول بدایونی نے لکھی
 تھی اس کا جواب مولانا محمد بشیر الدین قنوجیؒ نے تفہیم السائل کے نام سے دیا تھا خوب دلیل کتاب ہے پہلے ۱۲۶۹ھ
 میں پہلی دفعہ مطبع الرحمن شاہجہان آباد میں طبع ہوئی پھر دوسری دفعہ محمدی پریس لاہور میں چھپی۔ تاریخ طبع معلوم نہیں۔

.... لیکن اگر وہ شخص جس سے درخواست کی جائے مردہ ہو یا غائب، تو ایسے استغاثے کے ناجائز ہونے میں کسی عالم کو شک نہیں اور مردوں سے استغاثہ ان بدعات میں سے ہے جن کو سلف میں سے کسی نے نہیں کیا۔

اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ و تابعین، ائمہ کرام اور تمام اسلاف صالحین زندہ نیک لوگوں سے تو دعا کرانے کے قائل تھے لیکن کسی مردہ کو انہوں نے مدد کے لیے نہیں پکارا۔ ان سے استغاثہ نہیں کیا۔ حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سے استغاثہ نہیں کیا۔ اب آپ کے بعد اور کونسی ہستی ایسی ہے جو آپ سے زیادہ فضیلت رکھتی ہو کہ اُسے مدد کے لیے پکارا جائے اور اس سے استغانت کی جائے؟ فَهَلْ مِنْ مَّدَكِرٍ!

صنم پرست مشرکین بھی قائل حقیقی اللہ ہی کو مانتے تھے

یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ کو قائل حقیقی مانتے ہونے کسی کو مدد کے لیے پکارا جائے، تو یہ شرک نہیں۔ تو عرض ہے کہ اس صورت میں ماننا پڑے گا کہ دنیا میں شرک کا وجود کبھی رہا ہی نہیں ہے اور قرآن کریم میں (نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نے خواہ مخواہ لوگوں کو مشرک قرار دیا ہے۔ قرآن مجید میں بڑی وضاحت کے ساتھ بار بار یہ بات بیان کی گئی ہے کہ عرب کے مشرکین جو دعوتِ توحید کے مخاطبِ اول تھے، وہ یہ مانتے تھے کہ زمین و آسمان اور کائنات کا خالق و مالک اور پروردگار صرف اللہ ہے اور وہی واحد ہستی ہے جس کے ہاتھ میں کائنات کی تدبیر اور تصرف ہے لیکن اس کے باوجود قرآن نے ان عربوں کو مشرک کہا۔ سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ماننے کے باوجود وہ مشرک کیوں قرار پاتے؟

یہی وہ نکتہ ہے جس پر غور کرنے سے شرک کی حقیقت واضح ہوتی ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ مشرکین عرب نے خدا کے سوا جن ہستیوں کو معبود اور دیوتا مان رکھا تھا۔ وہ ان کو خدا تعالیٰ کی مخلوق، اس کا مملوک اور بندہ ہی جانتے تھے لیکن اس کے ساتھ ان کا دعویٰ یہ تھا کہ چونکہ یہ لوگ اپنے اپنے وقتوں میں اللہ کے نیک بندے اور اس کے چہیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے ان انہیں خاص مقام حاصل تھا اس بنا پر وہ بھی کچھ اختیارات اپنے پاس رکھتے ہیں۔ ہم ان کی عبادت (پوجا) اس لیے

نہیں کرتے کہ یہ خدائی اختیارات کے حامل ہیں، ہم تو ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرتے ہیں۔ اور بطور وسیلہ اور سفارش ان کو پکارتے ہیں اور ان سے استغاثہ کرتے ہیں۔ خود قرآن کریم میں مشرکین کے یہ اقوال نقل کیے گئے ہیں۔

سورہ یونس میں فرمایا:

وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ
وَيَقُولُونَ هُوَ لَآءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ - (آیت ۱۸)

”اور وہ مشرکین (عرب) اللہ کے سوا ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں، جو ان کو نقصان پہنچا سکیں اور نہ نفع۔ اور کہتے (یہ) ہیں کہ یہ تو ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے پاس۔“

دوسرے مقام پر فرمایا:

الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا قَعِبَدُهُمُ إِلَّا لِيُقَرَّبُونَا
إِلَى اللَّهِ زُلْفَى! (الزمر- ۲)

”جن لوگوں نے اللہ کے سوا اپنے حمایتی پکڑ رکھے ہیں (ان کا کہنا ہے) کہ ہم تو ان کی طرف

اس واسطے عبادت کرتے ہیں کہ ہم کو یہ اللہ کے قریب پہنچادیں۔“

اور صحیح احادیث میں آتا ہے کہ مشرکین عرب حج میں یہ تلبیہ پڑھا کرتے تھے:

لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ إِلَّا شَرِيكًا هُوَ لَكَ تَمَلِّكُهُ وَمَا مَلَكَ -

(صحیح مسلم کتاب الحج - باب التلبیة وصفتها و وقتها)

”خداوند! ہم تیرے حضور حاضر ہیں تیرا کوئی شریک نہیں، سوائے اس شریک کے جو تیرا

ہی ہے۔ تو اس کا مالک ہے، جن پر اس کی ملکیت اور حکومت ہے، ان کا مالک بھی تو ہی ہے۔“

قوم نوح کے پانچ بھت - صحیح بخاری کی روایت

اور صحیح بخاری میں حضرت ابن عباسؓ کی صراحت موجود ہے کہ قوم نوح کے وہ پانچ

بھت، جن کا ذکر قرآن مجید (سورہ نوح) میں کیا گیا ہے۔ جن کی وہ عبادت و پرستش کرتے تھے۔

ان کے نیک بندوں کے بھت تھے۔

أَسْمَاءُ رِجَالٍ صَالِحِينَ مِنْ قَوْمِ نُوحٍ فَلَمَّا هَلَكُوا أَوْحَى
الشَّيْطَانُ إِلَى قَوْمِهِمْ أَنْ انصِبُوا إِلَيَّ مَجَالِسِهِمُ الَّتِي كَانُوا
يَجْلِسُونَ أَنْصَابًا وَسُئُوا بِأَسْمَائِهِمْ ففَعَلُوا فَلَمْ تَعْبُدْ
حَتَّى إِذَا هَلَكَ أَوْلِيكَ وَتَنَسَخَ الْعِلْمُ عِبَدتُ -

(صحیح بخاری، ج ۲، ص ۳۲، تفسیر سورہ نوح)

یعنی "قومِ نوح کے پانچ بت دراصل قومِ نوح کے نیک آدمیوں کے نام تھے جب وہ گئے گئے تو شیطان نے ان کے ارادتمندوں کو کہا کہ ان کی یاد تازہ رکھنے کے لیے ان کے مجسمے بنا کر اپنی بیٹھکوں میں رکھ لو۔ انہوں نے ایسا ہی کیا لیکن (یہ مجسمے بنانے والے) فوت ہو گئے تو ان کی بعد کی نسل نے ان کی تصویروں اور مجسموں کی عبادت شروع کر دی۔"

بہر حال قرآن و حدیث اور صحابہؓ کی تصریحات سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ مشرکین عرب کا شرک بھی یہی تھا کہ انہوں نے اللہ کے نیک بندوں کو ان کی وفات کے بعد اپنا حاجت روا اور مشکل کشا سمجھا، ان کے نام کی نذر نیازیں دیں اور ان کے آستانوں پر سالانہ میلوں ٹھیلوں کا اہتمام کیا۔ ورنہ فاعل حقیقی وہ بھی اللہ ہی کو مانتے تھے اور جب زیادہ مشکلات میں گھرتے تو پھر وہ ان بتوں کو چھوڑ کر فاعل حقیقی (اللہ تعالیٰ) ہی کی طرف رجوع کرتے تھے، جس کی شہادت خود قرآن مجید نے دی ہے۔ مثلاً سمندر میں جہاں کوئی ظاہری مادی سہارا نہیں نظر آتا تو وہاں صرف اللہ رب العالمین کو پکارتے۔ اور اپنے خود ساختہ بزرگوں اور معبودوں کو چھوڑ دیتے۔

فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلِكِ دَعَوْا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُمُ الدِّينَ (العنكبوت-۶۵)

"جب یہ مشرکین (دریائی سفر میں) کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو (خطرے کے وقت) خالص اعتقاد کرتے ہوئے اللہ ہی کو پکارتے ہیں۔"

دوسری جگہ فرمایا:

وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا يَأْتِيهِمُ الْبُرْجَانُ (بنی اسرائیل-۶۷)

"جب تم دریا میں (طوفان وغیرہ کی) مصیبت میں گھر جاتے ہو تو تمہارے وہ دیوتا جن کو تم پکارا کرتے ہو قائم رہے اور تم گم ہو جاتے ہو۔ اس وقت تم بس اللہ تعالیٰ ہی کو پکارتے ہو۔"

قبر پرست مسلمانوں کا شرک - بزرگان دین کی تصریحات

بالکل یہی شرک ان مسلمانوں میں پایا جاتا ہے جو قبر پرست ہیں۔ اور جن کی وکالت ”میر رضوان“ نے فرمائی ہے۔ ذرا تبصرا یا جاتے کہ مشرکین عرب اور موجودہ قبر پرست مسلمانوں کے شرک میں کیا فرق ہے؟ اگر اب بھی ”میر رضوان“ کو شک ہو تو ان اکابر علماء کی تصریحات ملاحظہ فرمائیں جن کو وہ بھی قابل اعتماد گردانتے ہیں، ان حنفی علماء اور بزرگوں نے بھی وضاحت کی ہے کہ مسلمان جاہل عوام قبروں کے ساتھ جو کچھ کرتے ہیں وہ صریحاً شرک کا نہ اعمال و اعتقاد ہیں۔

حضرت مجدد الف ثانیؒ

چنانچہ حضرت مجدد الف ثانی لکھتے ہیں:

”و حیوانات را کہ نذر مشائخ می کنند و بر سر قبر ہائے ایشان رفتہ آں حیوانات ذبح می نمایند در روایات فقہیہ این عمل را نیز داخل شرک ساخته اند و دریں باب بالنتہ نمودہ این ذبح را از جنس ذباح جنّ انگاشتہ اند کہ ممنوع شرعی است و داخل دائرہ شرک“۔ (مکتوب امام ربانی - دفتر سوم مکتوب ۱۱)

”اور یہ لوگ بزرگوں کے لیے جو حیوانات (مرغوں، بکروں وغیرہ) کی نذر مانتے ہیں اور چر ان کی قبروں پر لے جا کر ان کو ذبح کرتے ہیں تو فقہی روایات میں اس فعل کو بھی شرک میں داخل کیا گیا ہے اور فقہا نے اس باب میں پوری سختی سے کام لیا ہے۔ اور ان قربانیوں کو جنوں (دیوتاؤں اور دیویوں) کی قربانی کے قبیل سے بٹھرایا ہے جو شرعاً ممنوع اور داخل شرک ہیں۔“

اسی مکتوب میں آگے چل کر وہ ان جاہل مسلمان عورتوں کے بارے میں لکھتے ہیں، جو پیروں اور بیبیوں کو راضی کرنے کی نیت سے ان کے نام کے روزے رکھتی ہیں اور ان روزوں کے توکل سے ان پیروں اور بیبیوں سے اپنی حاجتیں طلب کرتی ہیں اور سمجھتی ہیں کہ وہ ہماری حاجتیں پوری کریں گے۔ ان کے بارے میں حضرت مجدد فرماتے ہیں۔

”این شرکت در عبادت است کہ ان جاہل عورتوں کا یہ عمل شرک فی العبادت ہے۔“

حضرت شاہ ولی اللہؒ

شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ فرماتے ہیں:

اگر در تصویر حال مشرکین و اعمال ایشان توقف داری احوال محترمانہ اہل زمانہ خصوصاً آماں کہ بہ اطراف دارالاسلام سکونت دارند ملاحظہ کن کہ... بہ قبور و آستانہا می روند و انواع شرک بہ عمل می آرند“ (الفوز الکبیر فی اصول التفسیر ص ۱۱) ”اگر عرب کے مشرکین کے احوال و اعمال کا صحیح تصور تمہارے لیے مشکل ہو اور اس میں کچھ توقف ہو تو اپنے زمانے کے پیشیہ و رعوام، خصوصاً وہ جو دارالاسلام کے اطراف میں رہتے ہیں۔ ان کا حال دیکھ لو۔ وہ قبروں، آستانوں اور درگاہوں پر جاتے ہیں اور طرح طرح کے شرک کا ارتکاب کرتے ہیں“

اور حجۃ اللہ البالغہ میں شرک کی مختلف شکلیں بیان کر کے لکھتے ہیں:

وَهَذَا امْرُضٌ جَمَّهٌ يَهُودٍ وَالنَّصَارَى وَالْمُشْرِكِينَ
وَلِبَعْضِ الْغُلَاةِ مِنْ مَنْافِقِي دِينِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَوْمَنَا هَذَا (باب فی حقیقۃ الشکر ص ۶۱)

”اور شرک کی یہ وہ بیماری ہے جس میں یہود، عیسائی اور مشرکین بالعموم اور ہمارے اس زمانے

میں مسلمانوں میں سے بعض غالی منافقین مبتلا ہیں“

شاہ عبدالعزیز محدث دہلویؒ

شاہ عبدالعزیز محدث دہلویؒ سورۃ منزل کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ یہ شان صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے کہ جو اس کو جب اور جہاں سے یاد کرے اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہو جائے اور یہ شان بھی اسی کی ہے کہ وہ اس بندے کی قوتِ مدد میں آجائے جس کو شریعت کی خاص زبان میں دُلُوْا تَدْرِي، اور قُرْب و نزول کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں:

”ایں ہر دو صفتِ خاصہ ذاتِ پاکِ اولیٰ تعالیٰ است چچ مخلوق را حاصل نیست، آری بعض

کفرہ در حق بعضی از معبودانِ خود و بعضی پریشان از زمرہ مسلمین در حق پیرانِ خود امداد را ثابت

می کنند و در وقت احتیاج بہ ہمیں اعتقاد بانہا استعانت می نمایند۔“

(تفسیر عزیزی پارہ تبارک الذی سورۃ نزل ۱۸)

”اور یہ دونوں صفتیں اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کا خاصہ ہیں، یہ کسی مخلوق کو حاصل نہیں ہیں۔ ہاں بعضے کفار اپنے بعض معبودوں اور دیوتاؤں کے بارے میں اور مسلمانوں میں سے بعض پیرپرست اپنے پیروں کے بارے میں ان سے پہلی چیز ثابت کرتے ہیں اور اپنی حاجتوں کے وقت اسی اعتقاد کی بنا پر ان سے مدد چاہتے ہیں۔ اور مدد کے لیے ان کو پکارتے ہیں۔“

اپنے فتاویٰ میں ایک سوال کے جواب میں ہندوستان کے ہندوؤں کے شرک کا حال یوں بیان کر کے آخر میں فرماتے ہیں۔

”ہمیں است حال فرقہ ہاتے بسیار از مسلمین مثل تعزیر سازان و مجاوران قبور و جلالیان و مداریان“

(فتاویٰ عزیزی۔ ج ۱، ص ۱۳۴، طبع مجتبیائی دہلی)

”یہی حال ہے بہت سے مسلمان فرقوں کا مثلاً تعزیر بنانے والوں، قبروں کے مجاوروں

اور جلالیوں مداریوں کا۔“

اور اسی فتاویٰ میں ایک اور مقام پر لکھتے ہیں:

”در باب استعانت بہ ارواح طیبہ دریں اُمت افراط بسیار بہ وقوع آمدہ آنچه جہاں و عوام

ایں ہامی کنند و ایشان را در ہر عمل مستقل دانستہ اند بلاشبہ شرکِ حلی است۔“ (حوالہ مذکور ص ۱۲۱)

”ارواح طیبہ (نیک لوگوں کی رُوحوں) سے استعانت (مدد طلب کرنے) کے معاملے

میں اس اُمت کے جہاں و عوام جو کچھ کرتے ہیں اور ہر کام میں بزرگان دین کو مستقل مختار سمجھتے ہیں۔

یہ بلاشبہ شرکِ حلی ہے۔“ (خلاصہ)

اسی طرح اور بھی کئی بزرگوں نے اس کی صراحتیں کی ہیں کہ قبر پرست مسلمانوں کے اعمال

عمائد صریحاً مشرکانہ ہیں۔

فقہ حنفی کی صراحت (قبروں پر کیے جانے والے کام حرام ہیں)

یہ بات بھی دلچسپی سے خالی نہیں کہ تمام قبر پرست اپنے آپ کو فقہ حنفی کا پیروکار کہتے ہیں۔

حالانکہ فقہ حنفی میں بھی ان امور کو، جن کا ارتکاب قبر پرست کرتے ہیں۔ حرام و باطل اور کفر و شرک بتلایا گیا ہے چنانچہ فقہ حنفی کی مشہور کتاب ”در مختار“ میں ہے۔

وَاعْلَمَنَّ أَنَّا نَذَرَ الَّذِي يَقَعُ لِلْأَمْوَاتِ مِنْ أَكْثَرِ الْعَوَامِّ
وَمَا يُؤْخَذُ مِنَ الذَّرَاهِمِ وَالشَّمْعِ وَالرَّيْتِ وَمَخَوِّهَا إِلَى
ضَرَاحِ الْأَوْلِيَاءِ الْكِرَامِ تَقَرُّبًا إِلَيْهِمْ فَهُوَ بِالْإِجْمَاعِ بَاطِلٌ
وَحَرَامٌ (آخر کتاب الصوم)

”معلوم ہونا چاہیے کہ اکثر عوام، مردوں کے نام پر جو نذریں نیازیں دیتے ہیں پڑھاوے پڑھاتے ہیں، اولیاء کرام کا تقرب حاصل کرنے کے لیے مالی نذرانے پیش کرتے ہیں اور ان کی قبروں پر چراغ اور تیل جلاتے ہیں وغیرہ، یہ سب چیزیں بالاجماع باطل اور حرام ہیں۔“

در مختار کی مشہور شرح رد المحتار (المعروف فتاویٰ شامی) میں اس کی شرح یوں کی گئی ہے:

قَوْلُهُ بَاطِلٌ وَحَرَامٌ لِوُجُوهٍ مِنْهَا أَنَّهُ نَذَرٌ لِمَخْلُوقٍ وَالنَّذْرُ
لِلْمَخْلُوقِ لَا يَجُوزُ لِأَنَّهُ عِبَادَةٌ وَالْعِبَادَةُ لَا تَكُونُ لِمَخْلُوقٍ وَ
مِنْهَا أَنَّ الْمَنْذُورَ لَهُ مَيْتٌ وَالْمَيْتَ لَا يَمْلِكُ وَمِنْهَا أَنَّهُ خَلَنَ أَنَّ
الْمَيْتَ يَتَصَرَّفُ فِي الْأُمُورِ دُونَ اللَّهِ تَعَالَى وَاعْتِقَادُهُ ذَلِكَ كُفْرٌ
(رد المحتار جلد دوم ص ۳۱ طبع مصر ۱۹۶۶ء)

یعنی ”اس نذر بغیر اللہ کے باطل اور حرام ہونے کے کئی وجوہ ہیں جن میں سے ایک یہ ہے کہ:

○ یہ قبروں کے پڑھاوے وغیرہ مخلوق کے نام کی نذریں ہیں اور مخلوق کے نام کی نذر جائز ہی نہیں اس لیے کہ (نذر بھی) عبادت ہے اور عبادت کسی مخلوق کی جائز نہیں۔

○ اور ایک وجہ یہ ہے کہ مَنْذُورٌ لَهُ (جس کے نام کی نذر دی جاتی ہے) مردہ ہے اور مردہ کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا۔

www.KitaboSunnat.com

○ اور ایک وجہ یہ ہے کہ نذروینے والا شخص مردوں کے متعلق یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ وہ اللہ کے سوا کائنات میں تصرف کرنے کا اختیار رکھتے ہیں حالانکہ مردوں کے متعلق ایسا عقیدہ رکھنا بھی کفر ہے۔“

فتاویٰ عالمگیری کا فتویٰ

اسی طرح فتاویٰ عالمگیری جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اسے پانچ سو حنفی علمائے مرتب کیا ہے اس میں لکھا ہے کہ:

وَالنَّذْرُ الَّذِي يَقَعُ مِنْ أَكْثَرِ الْعَوَامِّ بَانَ يَأْتِي إِلَى قَبْرِ بَعْضِ الصُّلَحَاءِ وَيُرْفَعُ سِتْرُهُ قَائِلًا يَا سَيِّدِي فَلَا تَنْ قَضَيْتَ حَاجَتِي فَلَكَ مِنِّي مِنَ الذَّهَبِ مِثْلًا كَذَا بَاطِلٌ إِجْمَاعًا.

”اکثر عوام میں جو یہ رواج ہے کہ وہ کسی نیک آدمی کی قبر پر جا کر نذر مانگتے ہیں کہ اے فلاں بزرگ، اگر میری حاجت پوری ہوگئی تو اتنا سونا (یا کوئی اور چیز) تمہاری قبر پر چڑھاؤں گا۔ یہ نذر بالا جماع باطل ہے۔“

پھر لکھا ہے:

فَمَا يُؤْخَذُ مِنَ الدَّرَاهِمِ وَمَنْحُوهَا وَيُنْقَلُ إِلَى ضَرَائِحِ الْأَوْلِيَاءِ الْكِرَامِ تَقَرُّبًا إِلَيْهِمْ فَحَرَامٌ بِالْإِجْمَاعِ (الفتاویٰ الہندیہ المعروف فتاویٰ عالمگیری جلد اول ص ۲۱۶ باب الاعتمکان طبع مصر)

”پس جو دینار و درہم یا اور چیزیں اولیاء کرام کی قبروں پر ان کا قرب حاصل کرنے (ان کو راضی کرنے) کے لیے لی جاتی ہیں وہ بالا جماع حرام ہیں۔“

اللہ کے سوا کسی اور کو عالم الغیب سمجھنا کفر ہے

مردوں سے استغاثہ و استعانت کرنے والے کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ وہ میرے حال سے واقف ہے۔ اور وہ عالم الغیب ہے۔ کیونکہ اس عقیدے کے بغیر ہزاروں میل کے فاصلے سے کسی مردہ بزرگ کو پکارنے کا کوئی مطلب ہی نہیں رہتا۔ اور اللہ کے سوا کسی اور کو عالم الغیب سمجھنے والے کی بھی فقہ حنفی میں تکفیر کی گئی ہے۔

چنانچہ ملا علی قاری حنفی شرح فقہ اکبر میں لکھتے ہیں:

ثُمَّ اَعْلَمَ اَنَّ الْاَنْبِيَاءَ لَمْ يَعْلَمُوا الْغَيْبَاتِ مِنَ الْاَشْيَاءِ
 اِلَّا مَا عَلَّمَهُمُ اللهُ تَعَالَى اَحْيَانًا وَذَكَرَ الْحَنْفِيَّةُ تَصْرِيحًا
 بِالتَّكْفِيرِ بِاِعْتِقَادِ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْلَمُ
 الْغَيْبَ لِمُعَارَضَةِ قَوْلِهِ تَعَالَى قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ
 وَالْاَرْضِ الْغَيْبَ اِلَّا اللهُ كَذًا فِي الْمَسَائِرَةِ -

(شرح فقہ اکبر ص ۱۸۲، طبع مجتہبائی)

یعنی ”معلوم ہونا چاہیے کہ انبیاء علیہم السلام غیب کی صرف انہی باتوں کو جانتے ہیں جو اللہ تعالیٰ
 وقتاً فوقتاً ان کو بتلا دے اور فقہائے حنفیہ نے اس عقیدے کو کہ ”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 کو علم غیب تھا“ صراحتاً کفر قرار دیا ہے کیونکہ یہ عقیدہ اللہ تعالیٰ کے فرمان قُلْ لَا يَعْلَمُ
 مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ الْغَيْبَ اِلَّا اللهُ کے معارض (مخالف) ہے یہی بات شیخ
 ابن الہمام نے، ساتھ میں ذکر کی ہے۔“

فقہ حنفی کی ایک اور مشہور کتاب فتاویٰ قاضی خاں میں ہے۔

رَجُلٌ تَزَوَّجَ اِمْرَاةً بِغَيْرِ شُهُودٍ فَقَالَ الرَّجُلُ وَالْمَرْءَةُ -
 ”خدا نے راویغا مبر را گواہ کر دیم“ قَالُوا يَكُونُ كُفْرًا لِاِنَّهُ اِعْتَقَدَ اَنَّ
 رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْلَمُ الْغَيْبَ وَهُوَ مَا
 كَانَ يَعْلَمُ الْغَيْبَ حِيْنَ كَانَ فِي الْاَحْيَاءِ فَكَيْفَ بَعْدَ الْمَوْتِ -
 (فتاویٰ قاضی خاں بر حاشیہ فتاویٰ عالمگیری، ج ۳، ص ۵۷۶، طبع بولاق ۱۳۱۰ھ و فتاویٰ
 نزاہیہ ص ۳۲۵ بر حاشیہ فتاویٰ عالمگیری ص ۳۲۵ ج ۶)

کسی آدمی نے کسی عورت سے بغیر گواہوں کے نکاح کیا، البتہ مرد اور عورت نے یہ کہا کہ ہم
 اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو گواہ بناتے ہیں، فقہائے حنفیہ کہتے ہیں کہ ایسا کفار
 ہے۔ اس لیے کہ اس کا اعتقاد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے ہیں۔
 حالانکہ آپ اپنی زندگی میں عالم الغیب نہ تھے۔ دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد
 آپ عالم الغیب کیوں کر ہو سکتے ہیں؟“

قبر پرستوں کے جال میں

اور فتاویٰ بزازیہ میں ہے:

وَقَالَ عُلَمَاءُ نَامَنُ قَالَ إِنَّ أَرْوَاحَ الْمَشَائِخِ حَاضِرَةٌ تَعَلَّمُ

يُكْفَرُ (بحوالہ فتاویٰ مولانا عبدالحی ج ۲ - ص ۳۴ بحوالہ فتاویٰ بزازیہ ص

۳۳۶ بر حاشیہ فتاویٰ عالمگیری ج ۶)

یعنی "ہمارے (حنفی) فقہار نے کہا ہے کہ جو شخص یہ اعتقاد رکھے کہ بزرگوں کی روہیں حاضر

ہوتی ہیں اور غیب جانتی ہیں وہ کافر ہے۔"

اسی طرح فقہ حنفی میں قبروں کا طواف، قبروں کو چومنا، ان کی تعظیم کے لیے جھکنا اور ہاں

دست بستہ قیام وغیرہ یہ تمام چیزیں ناجائز اور حرام لکھی ہیں اور قبروں پر سجدے کو کفر تک سے

تعبیر کیا گیا ہے۔

قبروں کے پجاری بالعموم اور ان کے وکیل و حمایتی بالخصوص اس آئینے میں اپنا سراپا

دیکھ کر فیصلہ کر لیں کہ خود فقہ حنفی ان کی بابت کیا فیصلہ صادر کرتی ہے۔ ہم یہاں رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم کے وہ فرمودات نقل نہیں کر رہے ہیں جن میں یہود و نصاریٰ کو اسی لیے طعون قرار دیا

گیا ہے کہ انہوں نے اپنے نیک لوگوں اور نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا کہ مضمون خاص طویل

ہو گیا ہے) اس لیے ہم بات کو سمیٹتے ہیں۔

پا شیخ عبد القادر شیبائیؒ کیوں ناجائز ہے؟

اس تفصیل سے واضح ہے کہ "یا علی مدد" آخِثْنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ اور "یا شیخ عبد القادر

شیبائیؒ" وغیر جیسے الفاظ اور وظیفوں سے فوت شدگان سے استغاثہ (مدد طلب کرنا) حرام ناجائز

اور مشرکانہ فعل ہے۔ کیونکہ ایسا کرنے والے کا عقیدہ یہی ہوتا ہے کہ جس کو وہ مدد کے لیے پکار

رہا ہے۔ وہ اس کی فریاد سننے پر قادر ہے وہ عالم الغیب ہے۔ وہ کائنات میں تصرف کا اختیار

رکھتا ہے حالانکہ یہ تمام صفات اللہ تعالیٰ کی ہیں جو صرف اُس کے ساتھ خاص ہیں۔ اسی لیے

فقہ حنفی میں اس امر کو شرک و کفر سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اور حنفی بزرگوں نے اسی بنا پر "یا شیخ عبد القادر

لے یہ احادیث صفحہ ۸۲ پر ایک دوسرے مضمون میں ملاحظہ فرمائی جائیں۔

قبر پرستوں کے جال میں

شیئاً باللہ“ کو ناجائز اور کفر و شرک لکھا ہے۔

چنانچہ قاضی شہار اللہ حنفی پانی پتی فرماتے ہیں:

”آنچہ جہال می گویند یا شیخ عبدالقادر جیلانی شیئاً باللہ، یا خواجہ شمس الدین پانی پتی شیئاً باللہ جائز

نیست، شرک و کفر است“ (ارشاد الطالبین - ص ۱۸)

اور مولانا عبدالحی حنفی لکھنوی لکھتے ہیں کہ اس وظیفے سے احتراز لازم و واجب ہے بعض

فقہاء نے اس پر کفر تک کا اطلاق کیا ہے۔ نیز اس وظیفہ کے پڑھنے والے کے دل میں یہ عقیدہ ہوتا

ہے کہ بزرگ عالم الغیب اور صاحب اختیار ہے اور یہ عقیدہ شرک ہے۔ ان کی اصل عبارت یہ ہے:

”ازیں مہینیں وظیفہ احتراز لازم و واجب۔ اولاً ازیں جہت کہ ایں وظیفہ متضمن شیئاً باللہ است

و بعض فقہاء از ماہمچو لفظ حکم کفر کردہ اند چنانکہ در در مختاری نویند کذا قول شیئاً باللہ قیل

یکفر۔ انتہی۔۔۔۔۔ ثانیاً ازیں جہت کہ ایں وظیفہ متضمن است ندائے اموات را از امکانہ بعیدہ

شرعاً ثابت نیست کہ اولیاء را قدرتے حاصل است کہ از امکانہ بعیدہ نذارا بشنوند۔ البتہ سماع اموات

سلام زائر قبر اثابت است بلکہ اعتقاد ایں کہ کسی غیر حق سبحانہ حاضر و ناظر و عالم حنفی و حلی در ہر وقت و

ہر آن است اعتقاد شرک است۔ در فتاویٰ بزاز یہ می نویند۔ تَزَوَّجْ بِبِلَا شَهْوَدٍ وَ قَاتِلْ

غَدَائِعَ وَ رَسُولِ قَدَاوِ فَرَشْتِكَا نِ رَاہِ گَوَاہِ كَرْدِه ام یكْفُرُ لِاِنَّہٗ اَعْتَقَدَ اَنَّ الرَّسُوْلَ وَالْمَلِكَ

يَعْلَمَانِ الْغَيْبَ وَقَالَ عَلِيًّا وَ نَا مَنُ قَالَ اِنَّ اَرْوَاحَ الْمَشَائِخِ حَاضِرَةٌ

تَعْلَمُ يَكْفُرُ“ انتہی و حضرت شیخ عبدالقادر اگرچہ از اجلتہ اولیاء اُمتِ محمدیہ اند و مناقب و فضائل

شان لا تعد و لا تحصى اند لیکن جنین قدرت شان کہ فریاد را از امکانہ بعیدہ بشنوند و بہ فریاد

رسند ثابت نیست و اعتقاد ایں کہ آل جناب ہر وقت حال مریدان خود می دانند و ندائے شان

می شنوند از عقائد شرک است“

(مجموعہ فتاویٰ مولانا عبدالحی لکھنوی حنفی ج ۳ ص ۳۴)

شاہ ولی اللہ محدث دہلوی لکھتے ہیں:

”بدانکہ دریں مقام منزلہ الاقدام بیارے افتادہ اند در شافع مشفوع الیہ فرق نہ کردہ اند می

گویند یا شیخ عبدالقادر جیلانی شیئاً باللہ۔ یعنی“ اے شیخ عبدالقادر جیلانی چیزے از برائے خدا بدہ۔ دریں

کلامِ خدا تعالیٰ را شفیع گردانیدہ اند و حضرت شیخ راد ہندہ و حقیقت بالکس می نماید۔

(البلاغ المبین ص ۱۱۴-۱۱۵۔ طبع لاہور)

”جاننا چاہیے یہ بہت سے لوگوں کے پھسل جانے کا مقام ہے، انہوں نے سفارش کرنے والے اور جس کی طرف سفارش کی جائے۔ ان دونوں میں فرق نہیں سمجھا۔ کہتے ہیں۔ ”یا شیخ عبدالقادر جیلانی خدا کے لیے کچھ دے۔“ اس کلام میں انہوں نے خدا کو سفارشی بنا یا ہے۔ اور حضرت شیخ کو دینے والا، حالانکہ حقیقت اس کے برعکس معلوم ہوتی ہے۔“ (ترجمہ ”البلاغ المبین“ طبع ملتان ص ۱۱۲) اس طرح کی امداد کو جو وظیفہ مذکور (شیئاً اللہ) میں کی گئی ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے خدا کی توہین قرار دیا ہے۔ چنانچہ وہ اس کے بعد لکھتے ہیں:

”ازیں جا در یافت شد کہ بواسطہ خدا از مخلوق حاجت خواستن خصوصاً از عالمیان غیب گویا

خدا را بے چارہ دانستن و مخلوق را توانا و توانا پنداشتن است۔ معاذ اللہ من ذالک“

(البلاغ المبین فارسی۔ ص ۱۱۵)

یعنی ”اس سے ثابت ہوا کہ زندہ و غیر زندہ مخلوق کے پاس اللہ تعالیٰ کو شفیع بنا کر لانا اس

کا واسطہ دے کر مخلوق سے حاجت روائی چاہنا گویا خدا کو عاجز سمجھنا اور مخلوق کو توانا تر جانا ہے۔ معاذ اللہ من ذالک۔“ (ترجمہ اردو ص ۱۱۲)

قبر پرستوں کا شرک صریح۔ ایک نمونہ

اگر یہ کہا جائے کہ ہم لوگ تو ان کو صرف بطور ”وسیلہ“ پکارتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہوتا کہ وہ خدائی صفات سے متصف ہیں لیکن واقعہ یہ ہے کہ محض تکلف ہے۔ خدائی صفات تسلیم کیے بغیر ان کو مافوق الاسباب طریق سے پکارنے کا کوئی مفہوم ہی نہیں رہتا۔ تاہم اتمامِ حجت کے طور پر ہم محاطین کے مشہور رسالے سے ایک نظم پیش کرتے ہیں جس میں شیخ عبدالقادر جیلانی کے اندر تمام خدائی صفات کا اثبات کیا گیا ہے، جس سے صاف واضح ہو جاتا ہے کہ قبر پرست چاہے تاویلات کے کیسے ہی حسین غلاف چڑھالیں۔ الفاظ کے خوب مینا بازار سجالیں اور کیسے ہی خوش کن عنوانات اختیار کر لیں لیکن ان کا عقیدہ و عمل صریحاً شرک کا ہے۔ لیجئے ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر نظم

ملاحظہ فرمائیے:

خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہِ غوثِ اعظم کا
ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوثِ اعظم کا
ہماری لاج کس کے ہاتھ ہے بغداد والے کے
بلائیں ٹال دینا کام کس کا، غوثِ اعظم کا
جہازِ تاجراں گرداب سے فوراً نکل آیا

وکیلِ جب انہوں نے پڑھ لیا یا غوثِ اعظم کا
گئے اک وقت میں شرمیدیوں کے یہاں تا
سجھ میں آ نہیں سکتا معرہ غوثِ اعظم کا
شفا پاتے ہیں صد ہا جاں بلب امراض نہایت سے
عجب دارِ شفا ہے آستانہ غوثِ اعظم کا
بلاؤ اللہ کی سخت ٹھکھی سے یہ ظاہر ہے

کہ عالم میں ہر اک شے پر ہے قبضہ غوثِ اعظم کا
فقہی نافذی نکل حال سے ہوا ظاہر
تصرف انس و جن سب پر ہے آقا غوثِ اعظم کا
ہوا موقوف فوراً ہی برسا اہل محفل پر
جو پاپا ابر باراں نے اشارہ غوثِ اعظم کا
جو حق چاہے وہ یہ چاہیں، جو یہ چاہیں وہ حق چاہے

تو مٹ سکتا ہے پھر کس طرح چاہا غوثِ اعظم کا
فقیہوں کے دلوں سے ہو دیا ان کے سوالوں کو
دلوں پر ہے بنی آدم کے قبضہ غوثِ اعظم کا
وہ کہہ کر تم باذن اللہ چلا دیتے تھے مردوں کو
بہت مشہور ہے احیائے موتی غوثِ اعظم کا
فرشتے ہر سے تک ساتھ پہنچانے کو جاتے تھے

یہ دربارِ الہی میں ہے رتبہ غوثِ اعظم کا
لُعاب اپنا چٹایا احمد تختار نے ان کو
تو پھر کیسے نہ ہوتا بول بالا غوثِ اعظم کا
رسول اللہ نے خلعت پہنایا بر سر مجلس
بچے کیونکر نہ پھر عالم میں ڈکا غوثِ اعظم کا
ہمارا ظاہر و باطن ہے ان کے آگے آئینہ

کسی شے سے نہیں عالم میں پردہ غوثِ اعظم کا
(ماہنامہ "رضائے مصطفیٰ" گوچرانوالہ، جلد ۱۵، شماره ۶، مئی ۱۹۷۳ء)

نظم کا ایک ایک شعر ملاحظہ فرمائیے کہ کس فراخ دلی سے تمام خدائی صفات کا اثبات

ایک مُردہ بزرگ کے حق میں کیا گیا ہے، بالخصوص اس کے یہ شعر جن میں کہا گیا ہے کہ:

”بلا تین مال دینا غوثِ اعظم کا کام ہے۔“

”دونوں جہانوں میں ہمیں ان کا سہارا ہے۔“

”عالم میں ہر اک شے پر غوثِ اعظم کا قبضہ ہے۔“

”سب انس و جن پر ان کا تصرف ہے۔“

”ہمارا ظاہر و باطن ان کے آگے آئینہ ہے۔“

”ان کا مُردوں کو زندہ کرنا بہت مشہور ہے۔“

”عالم میں کسی شے کا ان سے پردہ نہیں۔“ وغیرہ

اسی خدائی صفات کا اثبات تو آج تک کسی بریلوی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

تک کے لیے بھی نہیں کیا۔ گویا ان کے ”غوثِ اعظم“ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بڑھ

گتے، ہم مدیرِ رضوان سے پوچھیں گے کہ یہ بزرگوں کو بطور وسیلہ پکڑنا ہے یا بجائے خود ان کو تحت

الوہیت پر بٹھانا ہے؟ پھر انہوں نے صرف پیرِ جیلانی کو ہی خدائی منصب نہیں دیا بلکہ ہر گنبدِ مائتہ

قبر میں مدفون شخص ان کے نزدیک خدائی اختیارات رکھتا ہے، چاہے اس میں مدفون شخص ساری

عمر نماز و طہارت وغیرہ سے بھی بے نیاز رہا ہو۔ جس کی متعدد مثالیں ہوں۔ لیکن ان کی قبریں

خوب بیچ رہی ہیں۔ وہ قاضی الحاجات اور مشکل کشا بنے ہوئے ہیں۔ کیا بزرگوں کی محبت و عقیدت

کے نام پر یہ گور پرستی اور مُردہ پرستی شرکِ صریح نہیں ہے؟ آہ مولانا حالی نے خوب کہا ہے

کرے غیر گربت کی پوجا تو کافر! جو ٹھہراتے بیٹا خدا کا تو کافر!

کہے آگ کو اپنا قبلہ تو کافر! کو اکب میں مانے کرشمہ تو کافر!

مگر مومنوں پر کشادہ ہیں راہیں

پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں

نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں

مزاروں پہ دن رات نذریں پڑھائیں شہیدوں سے جا جا کے مانگیں دعائیں

نہ توحید میں کچھ غلطی اس سے آئے
 نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے
 وہ دیں جس سے توحید پھیلی جہاں میں
 ہوا جلوہ گر حق زمین وزماں میں
 رہا شرک باقی نہ وہم و گماں میں
 وہ بدلا گیا آکے ہندوستان میں
 ہمیشہ سے اسلام تھا جس پہ نماز
 وہ دولت بھی کھو بیٹھے آخر مسلمان
 (مسدس حالی - ص ۱۲۰-۱۲۱)

دعوتِ توحید

ہم اپنے اس مضمون کو مولانا خرم علی بلہوری مرحوم (متوفی ۱۲۷۱ھ) کی اس مشہور نظم پر ختم کرتے
 ہیں جس میں بڑی خوبصورتی اور اخلاص و دردمندی کے ساتھ جاہل مسلمانوں کی شرک پرستی کی تردید
 کی گئی اور ان کو دعوتِ توحید دی گئی ہے اور اہل توحید پر اولیاءِ دشمنی پر جو الزام دھرا جاتا ہے اس
 کی وضاحت کی گئی ہے۔ فرماتے ہیں:

خدا فرما چکا قرآن کے اندر میرے محتاج ہیں پیرو پیمبر
 نہیں طاقت سوا میرے کسی میں کہ کام آوے تمہاری بے کسی میں

جو خود محتاج ہووے دوسرے کا

بھلا اس سے مدد کا مانگنا کیا

خدا سے اور بزرگوں سے بھی کہنا یہی ہے شرک یارو اس سے بچنا
 خبر قرآن میں ہے یہ محقق! نہ بنخشے گا خدا مشرک کو مطلق

معاذ اللہ جسے اس نے نہ بنخشا

مقرر وہ جہنم میں پڑے گا

اگر قرآن کو سچ جانتے ہو تو پھر تم مفتیں کیوں مانتے ہو
 تمہیں یہ طور بد کس نے سکھایا محمدؐ نے کہاں ہے یہ بتایا

ہے شیطان دشمنِ اولادِ آدم
 سکھاتا ہے وہی راہِ جہنم
 کسی کو بت پرستی ہے سکھاتا کسی کو ہے وہ قبروں پر مہجکتا
 غرض اللہ سے دونوں کو روکا بھلا کر راہ، جانسودق میں جھونکا
 مسلمانو! ذرا سوچو تو دل میں
 پھنسنے ہو کس طرح تم آبِ وگل میں
 بہت غفلت میں سوتے اب تو جاگو خدا کے ہوتے بندوں سے نہ مانگو
 وہ مالک ہے سب آگے اس کے لاچار نہیں ہے کوئی اس کے گھر کا مختار
 وہ کیا ہے جو نہیں ہوتا خدا سے
 جسے تم مانگتے ہو اولیاء سے
 بیانِ شرک سن کہتے ہیں مردک کہ منکر ہیں بزرگوں کے بلاشک
 ارے لوگو! زباں اپنی کو روکو بزرگوں سے نہیں انکار ہم کو
 خدا لعنت کرے اُس رُوسیہ پر
 کہ جس کے دل میں ہو بُغضِ پیغمبرؐ
 جسے ہو بُغضِ آلِ مصطفیٰؑ کا خدا اس کو کرے دوزخ کا کُندہ
 جسے اصحابِ حضرت سے ہو انکار رہے ہر دم خدا کی اس پہ پھٹکار
 جسے کچھ بُغض ہووے اولیاء سے
 ہمیشہ ابرِ لعنت اس پہ برے
 اب اتنا اور بھی سُن رکھیے حضرت جو حق پر نہ چلے اس پر بھی لعنت
 ہمارا کام سمجھانا ہے یارو! اب آگے چاہو تم مانو نہ مانو!
 تو اپنے حال میں ہی سوچو خُرم
 زباں اب بسندِ کر والہ اللہ اعلم
 (ہفت روزہ "الاعتصام" لاہور۔ ۱۸ نومبر تا ۲۹ دسمبر ۱۹۸۳ء)

قبر پرستی کی ایک ”وکالت“ کا جائزہ

یکم مارچ ۱۹۷۹ء کے ”نوائے وقت“ لاہور میں جناب ڈاکٹر غلام جیلانی بروج صاحب کا مضمون بعنوان ”فروعی اختلافات علمائے کرام سے اپیل“ شائع ہوا ہے۔ موصوف ہمارے ملک کی ایک فاضل شخصیت اور ملک و ملت کی اصلاح کے جذبے سے سرشار ہیں۔ محولہ مضمون بھی ایک اصلاحی نقطہ نظر سے ہی انہوں نے لکھا ہے جو یقیناً قابل قدر ہے لیکن افسوس ہے کہ مضمون میں انہوں نے اپنی اس حیثیت کو پیش نظر نہیں رکھا جس کا اظہار انہوں نے آغاز مضمون میں کیا اور عنوان مضمون سے مترشح ہوتا ہے۔

بلاشبہ موصوف کا یہ جذبہ قابل قدر ہے کہ علمائے کرام فروعی اختلافات کو عوام کے سامنے پیش کرنے سے اجتناب کریں کہ ایک دوسرے کے خلاف عام مجبوعوں میں طعن و تشنیع سے علماء اور اسلام کے خلاف نفرت پیدا ہو رہی ہے۔ مضمون اس اپیل کی حد تک رہتا تو یقیناً ان کے اس مقصد کے مطابق ہوتا جو ان کا مطلوب تھا لیکن وہ ایک اپیل کنندہ سے تجاوز کر کے ایک فریق کے ویل صفائی بن گئے اور قبر پرستی کا جواز پیش کرنا شروع کر دیا۔ اس طرح ظاہر ہے کہ وہ غیر جانبدار نہیں رہے بلکہ اسی جانبداری اور حزبی وابستگی کا مظاہرہ کیا ہے جس کا شکوہ انہوں نے علماء سے کیا ہے۔ ہم یہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ اس کے بعد ان کی اپیل کو کس طرح مخلصانہ اور ہمدردانہ قرار دیں جتا ہم مضمون کا انداز چونکہ مخلصانہ اور ہمدردانہ ہے اس لیے بہت سے لوگوں کی غلط فہمی کا باعث بن سکتا ہے۔ بنا بریں چند گزارشات پیش خدمت ہیں مقصود ہمارا کسی ناخوشگوار بحث کا چھیڑنا نہیں صرف حقیقت حال کی وضاحت ہے۔

واقعہ یہ ہے کہ اس وقت بعض بزرگوں کی اصلی یا فرضی قبروں پر جو کچھ ہو رہا ہے، اسلام

میں اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ معلوم ایسا ہوتا ہے کہ یا تو موصوف کبھی ایسی قبر پر گتے ہی نہیں جو مزج عوام و خواص ہیں یا پھر انہیں براہ راست کسی قبر پرست کی زبان سے مدفون اولیاء اللہ کے متعلق خیالات سُننے کا اتفاق نہیں ہوا۔ اگر ان دو باتوں میں سے ایک بات بھی ہوتی تو وہ یقیناً قبر پرستی کا جواز پیش نہ فرماتے۔ جناب برق صاحب فرماتے ہیں۔

”اگر لوگ ان عظیم و مقدس نقوش کے سر ملنے کھڑے ہو کر ان کے کارناموں کا ذکر کریں، قرآن پڑھ کر ان کی رُوح کو ثواب پہنچائیں تو حرج کیا ہے اگر لوگ موہنجو ڈار و اورٹیکسلا کے کھنڈرات اس لیے دیکھنے جاتے ہیں کہ وہاں صدیوں پہلے کی تہذیبیں اپنی داستان بنا رہی ہوتی ہیں تو پھر ہم ان بزرگوں کے مزارات پر کیوں نہ جائیں جن کی زندگیاں اللہ کا پیغام اور ایک نئی تہذیب پھیلانے میں گزری تھیں۔“

فی الحال اس بحث سے صرف نظر کر کے کسی بزرگ کی قبر پر کھڑے ہو کر اس کے کارناموں کا ذکر یا قرآن پڑھ کر اس کی رُوح کو ثواب پہنچانے کا تصور اسلام میں ہے بھی ہے اور اس کا کوئی ثبوت حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور عہد صحابہ و تابعین و تبع تابعین میں ملتا بھی ہے، ہم موصوف سے بصداً اب یہ سوال کریں گے کہ کیا عوام فی الواقع بزرگوں کی قبروں پر صرف ان کے کارناموں کا ذکر کرنے یا قرآن پڑھنے یا موہنجو ڈار وغیرہ کی طرح تاریخی آثار دیکھنے ہی جاتے ہیں؟ ہمارا مشاہدہ تو یہ ہے کہ لوگ قبر میں مدفون بزرگوں کو قاضی الحاجات، نافع و ضار، عالم الغیب، سمیع و بصیر سمجھ کر جاتے ہیں۔

یہی وجہ ہے کہ وہاں عوام وہ تمام کام کرتے ہیں جو بت پرست بتوں اور مورتیوں کے سامنے کرتے ہیں اور جو عبادت و پرستش کی ذیل میں آتے ہیں۔

○ اسی طرح الحاح وزاری سے ان کے حضور مناجات کرتے ہیں جس طرح علیہ بذات الصدور کے سامنے کی جاتی ہیں۔

○ اسی طرح قبر کی طرف رُخ کر کے ہاتھ باندھ کر اور سر نیہور کر کھڑے ہوتے ہیں جس طرح نماز میں مسلمان قبلہ رُخ ہاتھ باندھے کھڑا ہوتا ہے۔

قبر پرستوں کے جال میں 41

○ قبر کے تعویذ یا ڈیڑھی پر اسی طرح ماتھا گرٹتے ہیں جس طرح سجدے میں پیشانی زمین پر رکھنے کا حکم ہے جو یقیناً سجدے ہی کی ایک شکل ہے۔

○ حتیٰ کہ قبروں کا خانہ کعبہ کی طرح طواف کیا جاتا ہے اور خانہ کعبہ ہی کی طرح قبروں کو غسل دیا جاتا ہے۔

○ اُن کے نام پر نذر نیازیں دی جاتی ہیں، چڑھاوے چڑھاتے جاتے ہیں۔ اور ان قبروں کے آس پاس اُن کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ان کے نام کی دگیں تقسیم کی جاتی ہیں۔

○ مشکلات کے وقت اسی طرح ان کو مدد کے لیے پکارا جاتا ہے جس طرح اللہ کو مدد کے لیے پکارا جاتا ہے۔ اُن سے اولادیں مانگی جاتی ہیں۔ بیماری سے شفا طلب کی جاتی ہے۔ اور کاروباری ترقی کے لیے اُن سے فریادیں کی جاتی ہیں۔

فرمائیے کیا یہ مشرکانہ افعال نہیں؟ کیا اسلام میں ان چیزوں کا کوئی جواز موجود ہے؟ کیا یہ وہ مراسم عبادت نہیں جو صرف اللہ کے لیے خاص ہیں؟
ڈاکٹر برقی صاحب فرماتے ہیں۔

”ممکن ہے کہ بعض حاجت مند انہیں وسیلہ و واسطہ بنا کر خدا سے دعا مانگتے ہوں۔ ایسے لوگوں کو مشرک کہنے سے پہلے شرک کی ماہیت کو سمجھنا ضروری ہے۔ شرک کا مفہوم ہے کسی کو خدا کا شریک ٹھہرانا۔ خود مانگنے والے سے پوچھیے کہ اس کی نیت کیا ہے؟۔۔۔ اُس نے تو ولی کو خدا کا مقرب و محبوب سمجھ کر واسطہ بنایا ہو گا نہ کہ خدائی میں شریک جان کر۔“

اس عبارت میں بھی موصوف کی بے خبری قابلِ ماقم ہے۔ یعنی اول تو موصوف اس بات سے ہی مُنکر ہیں کہ قبروں پر جا کر لوگ فریادیں پیش کرتے ہیں۔ اس لیے وہ کہتے ہیں ”ممکن ہے کہ بعض حاجت مند انہیں وسیلہ بنا کر دعا مانگتے ہوں۔“ یعنی لوگ قبروں پر جا کر دعائیں نہیں مانگتے ہاں ممکن ہے کہ بعض لوگ ایسا کرتے ہوں۔ حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ لوگ جاتے ہی وہاں دعا کے لیے ہیں۔ جمعرات کو تو بالخصوص ایسی قبروں پر عورتوں کے ٹھٹ کے ٹھٹ لگے ہوتے ہیں اور سب کا مقصد صاحبِ قبر کی خوشنودی، عرضِ حال اور حاجت طلبی ہی ہوتی ہے۔ لوگ اللہ کو تو بالکل بھول گئے ہیں، مسجدوں کا رخ کوئی نہیں کرتا، البتہ قبروں پر خوب میلے لگے رہتے ہیں۔

پھر یہ بھی مغالطہ ہے کہ لوگ انہیں وسیلہ و واسطہ بنا کر خدا سے دعا مانگتے ہیں، ایسے لوگ ان کو خدا کا شریک نہیں مٹھہرتے اس لیے انہیں مشرک نہیں کہا جاسکتا۔ ٹھیک ہے کسی مسلمان کو مشرک کہنا صحیح نہیں۔ لیکن اگر مسلمان فی الواقع مشرکانہ عقائد و اعمال میں مبتلا ہوں تو پھر انہیں کہا کیا جائے؟ اور شرک و توحید کے فرق کو کس طرح واضح کیا جائے؟ یہی واسطہ و وسیلہ کا مسئلہ ہے۔ لیجئے کہ کسی فوت شدہ بزرگ کو وسیلہ بنانا اسلام میں جائز ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر تو کائنات میں کوئی بزرگ اور افضل نہیں ہو سکتا۔ لیکن کسی صحابی نے کبھی آپ کی قبر پر جا کر آپ کے وسیلے اور واسطے سے دعا نہیں مانگی۔ جب صحابہ کرام نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک کو وسیلہ نہیں بنایا تو اور کون ہے جس کو واسطہ و وسیلہ بنایا جاسکے؟ کسی زندہ بزرگ کے ذریعے سے دعا کرانا، اس کا ثبوت تو صحابہ کرام سے ملتا ہے۔ لیکن کسی فوت شدہ بزرگ بلکہ نبی حتیٰ کہ سید الانبیاء محمد عربی علیہ الصلوٰۃ والسلام تک کی قبر مبارک پر جا کر عرض حال یا ان کو وسیلہ بنا کر دعا مانگنا، اس کا کوئی صحیح ثبوت نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہدِ خلافت میں قحط پڑا تو صحیح بخاری میں آتا ہے کہ انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے بارش کی دعا کرائی اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا ”وسیلہ“ پکڑ کر بارگاہِ الہی میں عرض گزار ہوئے۔

اگر فوت شدہ بزرگوں کی قبروں پر جا کر اور انہیں وسیلہ بنا کر دعا مانگنی جائز ہوتی تو کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر جا کر دعا نہ کرتے لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایسا نہیں کیا بلکہ زندہ بزرگ کے ذریعے سے دعا کروائی۔ اسی طرح کسی بھی صحابی نے کسی موقع پر بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر جا کر ان کو وسیلہ نہیں بنایا۔ معلوم ہوا کہ وسیلہ اگر پکڑا جاسکتا ہے تو وہ صرف زندہ نیک لوگوں کا نہ کہ مرنے کے بعد قبروں میں مدفون لوگوں کا۔

قبروں میں مدفون بزرگ کو وسیلہ بنانے کا مطلب ہی یہ ہے کہ وسیلہ بنانے والا اس فوت شدہ شخص کو نہ صرف زندہ جانتا ہے بلکہ اسے خدا تعالیٰ کی طرح سمیع و بصیر اور عالم الغیب بھی سمجھتا ہے، تب ہی تو اس کی قبر پر جا کر یا اس کا نام جپ کر اس سے عرض حال کرتا ہے اور ظاہر ہے کہ اللہ کے سوا کسی بھی نبی ولی بزرگ کو سمیع و بصیر اور عالم الغیب اور حاضر ناظر جانا اسی کا نام تو مشرک ہے۔ اگر یہ مشرک نہیں تو پھر مشرکین کو مشرک کیوں کہا جاتا ہے؟ وہ بھی تو

اپنے معبودوں کو خالق و رازق نہیں سمجھتے تھے، وہ بھی آج کل کے قبر پرستوں ہی کی طرح ان کو خدا کے ہاں سفارشی سمجھتے تھے جس کی وضاحت خود قرآن مجید میں موجود ہے، وہ کہتے تھے:

هُؤْلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللّٰهِ (یونس: ۱۸)

”یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں۔“

یعنی ان کے ذریعے اور وسیلے سے ہم اپنی دعائیں بارگاہِ خداوندی میں پہنچاتے ہیں۔ دوسرے مقام پر قرآن نے مشرکین مکہ کا یہ قول نقل کیا ہے۔

مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللّٰهِ زُلْفَىٰ (الزمر: ۳)

”ہم ان کی پرستش (یعنی نذر و نیاز، چڑھاوے اور طواف و سجدے وغیرہ) اس لیے کرتے ہیں،

تاکہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں۔“

یعنی ان کے ذریعے اور وسیلے سے ہم اللہ تک رسائی حاصل کرتے ہیں۔

بتلائیے! اگر یہ وسیلہ شرک نہیں تو پھر دنیا میں مشرک کون ہے؟

شہداء کی برزخی زندگی سے غلط استدلال

ڈاکٹر صاحب موصوف نے اپنی تائید میں چند ”دلائل“ بھی پیش فرماتے ہیں۔ مناسب معلوم ہوتا ہے ان کی بھی وضاحت کر دی جائے۔

ایک ”دلیل“ انہوں نے یہ پیش فرمائی ہے کہ شہداء کو قرآن نے زندہ کہا ہے چونکہ اولیاء کے مدارج بہت بلند ہیں اس لیے یقیناً وہ بھی زندہ ہیں۔

ہم عرض کریں گے بلاشبہ قرآن مجید میں شہداء کو زندہ فرمایا گیا ہے۔ لیکن یہ زندگی کون سی ہے؟ برزخ کی زندگی ہے، جس کا ہمیں شعور ہی نہیں ہے کہ وہ زندگی کس نوعیت کی ہے۔ قرآن کریم میں بھی شہداء کی بابت کہا گیا ہے۔ اَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ (آل عمران: ۱۶۹) کہ ”وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں۔“ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ وہ قبروں میں زندہ ہیں۔ اس لیے دنیوی اعتبار سے وہ مُردہ ہی ہیں۔ اگر شہداء کی برزخی یعنی رب کے پاس زندگی کا مطلب یہ ہوتا کہ وہ ہماری فریادیں سننے میں، ہماری حاجت روائی کر سکتے ہیں اور ہمارے حالات سے وہ باخبر ہیں تو یقیناً عہدِ صحابہ و

قبر پرستوں کے جال میں

تابعین میں شہداء اولیاء اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبروں پر جا کر لوگ وہ کچھ ضرور کرتے جو آج کل ہر اصلی یا فرضی بزرگ کی قبر پر کیا جا رہا ہے۔

مردہ کے تصور سے باتیں کرنا اور ابتلاہ میں کسی مردہ سے استمداد کرنا الگ الگ چیزیں ہیں

دوسری ”دلیل“ یہ بیان فرماتی ہے کہ مردے ہوتے کے تصور سے باتیں کرنا انسانی فطرت کا معمول ہے، اس سے اسے سکون ملتا ہے۔

سو جناب! اس انسانی فطرت کے معمول سے انکار نہیں لیکن اس سے یہ کہاں ثابت ہوتا ہے کہ مردے ہوئے شخص کو عالم الغیب، حافظ و ناظر اور سمیع و بصیر سمجھنا ٹھیک ہے جس طرح کہ فوت شدہ بزرگوں کے متعلق یہ عقیدہ رکھ کر ہی انہیں پکارا جاتا ہے اور ان سے فریادیں کی جاتی ہیں۔ ایک بوڑھے شخص کا جو اسی سال بیٹا فوت ہو جائے، وہ بوڑھا باپ بیٹے کی لاش کو مخاطب کر کے کہے:

”بیٹے! اس بڑھاپے کے عالم میں مجھے اکیلا چھوڑ گئے۔ اس بڑھاپے کا سہارا سمجھتے ہوئے تو تمہیں پالا پوسا تھا، اب کون میرا دست و بازو بنے گا؟“ وغیرہ وغیرہ۔ ایک دوسرا شخص ہے وہ کسی ابتلاہ سے دوچار ہوتا ہے وہ خدا کے سامنے سجدہ ریز ہونے کی بجائے کسی قبر کا رخ کرتا ہے، وہاں ماتھا گرٹتا ہے۔ اپنی تکلیف صاحبِ قبر کے سامنے پیش کرتا ہے اور الحاج و زاری سے رفعِ ابتلاہ کی درخواست پیش کرتا ہے۔

اول الذکر صورت یقیناً انسانی فطرت کا معمول ہے، اس سے اسے کچھ سکون ملتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ثانی الذکر صورت بھی ایسی ہی ہے؟ یقیناً نہیں۔ دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ان دونوں کو ایک دوسرے پر قیاس کرنا قیاس مع الفارق ہے جس کو قیاسِ فلسفہ ہی کہا جائے گا۔

اسی طرح موصوف کا مرثیہ اشعار میں مردہ کے خطاب سے استدلال کرنا بالکل بے جواز سی بات ہے۔ اگر کوئی شاعر اپنے مردہ ممدوح کو خطاب کر کے اس کی بعض صفات کا اظہار کرتا

ہے تو شاعر یہ نہیں سمجھتا کہ وہ مردہ اس کی باتیں سن رہا ہے یا وہ اس کی فریادیں کر سکتا ہے۔ بلکہ یہ وہی صورت ہے جسے ڈاکٹر صاحب انسانی فطرت کا معمول کہتے ہیں جیسا کہ ہم نے بھی اول الذکر مثال میں باپ بیٹے کی گفتگو کو اس کا مظہر قرار دیا ہے۔

التحياتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ، تَعْمِيلاً أَوْ حِكَايَةً يُرْحَلُ جَانِبَهُ

اسی طرح نماز میں السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ جو پڑھا جاتا ہے جو بظاہر خطاب ہے لیکن اس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کا عقیدہ نہیں ہوتا بلکہ یہ حکایت پڑھا جاتا ہے خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی نماز میں یہ الفاظ اسی طرح پڑھتے تھے ظاہر بات ہے کہ اللہ کا حکم پا کر آپ التحیات میں یہ الفاظ پڑھا کرتے تھے ورنہ آپ کا خطاب کس سے ہوتا تھا؟

اگر یہ سلام بطور خطاب ہوتا تو اس کا جواب بھی ضروری ہوتا لیکن ظاہر بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جب صحابہ کرام التحیات میں یہ سلام پڑھتے تھے تو آپ جواب نہیں دیتے تھے۔ کیونکہ نہ آپ سنتے تھے نہ صحابہ کرام کا سنانے کا عقیدہ ہی ہوتا تھا، اب آپ کی وفات کے بعد یہ عقیدہ کیونکر صحیح ہو سکتا ہے کہ آپ ہا التحیات والاسلام سنتے ہیں اور مسلمان آپ کو سنانے کے لیے ہی یہ سلام پڑھتے ہیں۔

بہر حال یہ سلام دعائے حسن کا تقصیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا ہے اور دعا کا یہ طریقہ بھی وہ ہے جو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے، ہمارا خود ساختہ طریقہ نہیں ہے اس لیے اس مسنون سلام سے نہ خود ساختہ سلام کا جواز مہیا ہو سکتا ہے اور نہ مردوں سے اتماد و استعانت کا اثبات۔

وما علينا الا البلاغ المبين

ہفت روزہ الاعتصام

۱۶ مارچ ۱۹۷۹ء

نذار لفظ اللہ شرک پر عمت سے پانہیں ہے

ایک بریلوی مضمون نگار کے ”دلائل“ کا تجزیہ

بریلوی فرقے کے ایک ترجمان ماہنامہ ”سیدھا راستہ“ (بابت جون ۱۹۹۱ء) میں شائع شدہ ایک مضمون میں مضمون نگار نے فرقہ پرستی کا مظاہرہ کرتے ہوئے قرآن کریم کی دعوتِ توحید کو مسخ کرنے کی مذموم سعی کی ہے اور یہ باور کرانا چاہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو پکارنا جائز ہے۔ یہ شرک نہیں ہے۔ اپنے اس مُشرکانہ عقیدے کے اثبات کے لیے مضمون نگار نے جو مغالطے دیتے ہیں، وہ حسب ذیل ہیں۔

۱۔ پہلا مغالطہ مضمون نگار نے یہ دیا ہے کہ محض کسی کو پکارنا شرک نہیں ہے۔ صرف وہ پکارنا شرک ہے جو کسی کو معبود سمجھ کر پکارا جائے۔ یہ بات اس حد تک تو یقیناً صحیح ہے کہ جب ہم آپس میں ظاہری اسباب کے مطابق ایک دوسرے کو پکارتے یا بلاتے یا مدد طلب کرتے ہیں تو ہم ایک دوسرے کو معبود یا حاجت روا اور مشکل کشا نہیں سمجھتے۔ اس لیے یہ یقیناً شرک نہیں ہے نہ اسے آج تک کسی نے شرک سے تعبیر ہی کیا ہے۔ اصل باب النزاع پکارنا جو ہے وہ اور ہے اور وہ ہے کسی کو مافوق الاسباب طریقے سے مدد کے لیے پکارنا، اُسے حاجت روا اور مشکل کشا سمجھ کر پکارنا، دُور اور نزدیک سے یہ سمجھ کر پکارنا کہ وہ میری فریاد سننے پر اور اس کے مطابق فریاد رسی پر قادر ہے۔ دریاں حالیکہ وہ فوت شدہ ہے۔ یہ پکارنا شرک ہے جس طرح لوگ ”یا علی مدد“ کہہ کر حضرت علیؑ کو، بعض لوگ ”یا رسول اللہ“ کہہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور بعض لوگ ”یا شیخ عبدالقادر شیبانی اللہ“ یا ”المدد یا غوثِ اعظم“ کہہ کر پیر جبیلانی کو مدد کے لیے پکارتے ہیں۔ یہ پکارنا ظاہر بات ہے مافوق الاسباب طریقے سے ہے، کیونکہ ان میں سے کوئی بھی پکارنے والے کے سامنے زندہ موجود نہیں ہے، گویا پکارنے والا یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اگرچہ ان کو فوت ہوتے صدیاں گزرتی ہیں، ان کی قبریں بھی ہزاروں میل کے فاصلے پر ہیں لیکن ان سب کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ کی طرح میری فریاد سن سکتے ہیں اور میری حاجت روائی

قبر پرستوں کے جال میں 47

کر سکتے ہیں تب ہی تو وہ ہزاروں میل کے فاصلے سے ان کو مدد کے لیے پکارتا ہے۔ حاجت باری کے لیے اُن سے دعائیں کرتا ہے اور ان کی خوشنودی کے لیے اُن کے نام کی نذر نیازیں دیتا ہے۔ یہ بھی اگر شرک نہیں ہے تو پھر کہنا چاہیے کہ دنیا میں شرک کا وجود ہی کبھی نہیں رہا ہے اور نہ اب ہے۔

۲۔ مضمون نگار لکھتا ہے کہ یہ کہنا

”حاضر غائب کو اور زندہ فوت شدہ کو نہیں پکار سکتا، اگر پکارے گا تو شرک و بدعت ہوگا۔ یہ فتویٰ قرآن پاک اور حدیث پاک پر نظر کی کمی سے پیدا ہوا ہے۔ غائب کو پکارنا، اگر شرک و بدعت ہوتا تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ساریہ کو نہ پکارتے جو ایران میں نہادند کے علاقے میں مصروف جہاد تھے۔ (ماہنامہ ”سیدھا راستہ“ ص ۲۷)

لیکن ہم عرض کریں گے کہ فوت شدہ کے پکارنے کو شرک سے تعبیر کرنا، قرآن پاک اور احادیث صحیحہ کے عین مطابق ہے۔ یہ فتوے قرآن پاک اور حدیث پاک پر نظر کی کمی کا نہیں بلکہ قرآن مجید کے صحیح فہم اور احادیث صحیحہ کے گہرے مطالعے کا نتیجہ ہے جس پر بیسیوں آیات قرآنی اور احادیث صحیحہ پیش کی جاسکتی ہیں۔

جہاں تک حضرت عمرؓ کے واقعہ یاساریۃ الجبل کا تعلق ہے یہ واقعہ سدا بلاشبہ قابل قبول ہے لیکن یہ بطور کرامت ہے جس سے کسی مسئلے کے اثبات کے لیے استدلال نہیں کیا جاسکتا۔ کیونکہ معجزہ اور کرامت یہ انسان کے اختیاری فعل نہیں۔ یہ اللہ کی مشیت کے تحت صادر ہوتے ہیں، اسی لیے کوئی نبی محض اپنے اختیار سے اللہ کی مشیت کے بغیر معجزہ صادر کر کے نہیں دکھا سکتا اور کوئی ولی کسی کرامت کا اظہار نہیں کر سکتا اور یہی وجہ ہے کہ اہل سنت کے ہاں یہ اصول مسلمہ ہے کہ معجزہ اور کرامت سے استدلال جائز نہیں۔ اس لیے مضمون نگار کا ساریۃ الجبل کے واقعے سے استدلال بڑا عجیب اور اہلسنت کے مسلمہ اصول کے خلاف ہے۔

البتہ حضرت ساریہؓ کے واقعے میں اگر مزید غور کیا جائے تو اس سے یہ پہلو مزید واضح ہو جاتا ہے کہ دور خیر القرون میں مصیبت کے وقت فوت شدہ یا نظروں سے غائب بزرگوں کو مدد کے لیے پکارنے کا کوئی تصور نہیں تھا اور نہ حضرت ساریہؓ موجود شہن کے زرعے میں گھر گئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا حضرت عمرؓ کو مدد کے لیے ضرور پکارتے مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا کیوں کہ اُس دور

میں اس شرک کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا تھا۔ وہ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے اُس لشکر کی مدد فرمائی تھی جو نہاوند میں حضرت ساریہ کی سرکردگی و قیادت میں کافروں کے خلاف صفت آرا رہا تھا۔ اس لیے حضرت عمرؓ کی زبان سے یَا سَارِيَّةُ الْجَبَلِ (اے ساریہ پہاڑ کے دامن میں پناہ لو) کے الفاظ نہ صرف کہلواتے بلکہ معجزانہ طور پر یہ الفاظ سینکڑوں میل کے فاصلے کے باوجود حضرت ساریہ کے کانوں تک پہنچا دیئے۔

ایک مجہول الحال آدمی کے خواب سے استدلال

اس کے بعد مضمون نگار نے ”وصال شدہ کو پکارنا قرآن و حدیث سے ثابت ہے“ کا عنوان دے کر بعض عجیب و غریب دلائل اور بعض غیر ثابت شدہ روایات پیش فرماتی ہیں۔ ہم ذیل میں ان کی حقیقت بھی واضح کرتے ہیں۔

۱۔ ایک دلیل یہ دی ہے کہ حضرت عمر فاروقؓ کے دورِ خلافت میں قحط واقع ہو گیا۔ ایک صاحب حضرت بلال بن عمارؓ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پر انوار پر حاضر ہوتے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اُمت کے لیے پانی مانگیے۔ کیونکہ وہ ہلاک ہوتی جا رہی ہے تو ایک مرد ان (حضرت بلال بن عمارؓ) کے خواب میں آئے (اور الاستیعاب کے الفاظ یہ ہیں کہ) خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لاتے اور فرمایا کہ (حضرت عمرؓ رضی اللہ عنہ) کے پاس جاؤ اور انہیں کہو کہ لوگوں کے لیے بارش کی دعا کریں انہیں بارش دی جائے گی اور انہیں کہو کہ احتیاط کا دامن مضبوطی سے پکڑے رہو۔ وہ صاحب حضرت عمرؓ کے پاس آئے اور ماجرا بیان کیا۔ راوی کہتے ہیں کہ (حضرت عمرؓ رضی اللہ تعالیٰ عنہ) رو دیتے۔ کہا یا اللہ! (جل جلالک) میں اپنی بساط بھر کر تا ہی نہیں کرتا۔ (ماہنامہ سیدھا راستہ“ ص ۲۵۔ جون ۱۹۹۱ء)

یہ واقعہ بلاشبہ حدیث کی ایک کتاب ”مُصَنَّفُ ابْنِ ابْنِ شَيْبَةَ“ (ج ۱۲۔ ص ۳۲) اور فتح الباری (ج ۲ ص ۴۹۵) کتاب الاستسقاء باب سوم میں درج ہے۔ حافظ ابن حجرؒ نے اس کی بابت کہا ہے۔
وروی عن ابن ابی شیبۃ باسناد صحیح من روایۃ ابی صالح السمان عن مالک الدار۔ الخ۔ اس روایت کو ابن ابی شیبہ نے صحیح سند کے ساتھ ابوصالح السمان عن مالک الدار کے حوالے سے بیان کیا ہے۔

لیکن تین وجوہ سے یہ واقعہ ناقابل استدلال ہے۔

۱۔ یہ قصہ صحیح نہیں ہے اس لیے کہ واقعے کا اصل راوی مالک الدار ہے جو مجہول ہے جب تک اس کی عدالت اور ضبط کا علم نہیں ہوگا یہ واقعہ ساقط الاعتبار ہوگا۔

حافظ ابن حجرؒ نے جو یہ کہا ہے باسناد صحیح من روایۃ ابی صالح السمان تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سند ابوصالح السمان تک یہ روایت صحیح ہے۔ مالک الدار کے حالات کا چونکہ حافظ ابن حجرؒ کو علم نہیں ہو سکا تھا اس لیے انہوں نے اس کی بابت خاموشی اختیار کر کے ابوصالح تک سلسلہ سند کو صحیح قرار دے دیا، مقصد یہ تھا کہ مالک الدار کی عدالت و ضبط کی بھی اگر توثیق ہو جائے تو یہ روایت بالکل صحیح ہوگی۔ بصورت دیگر غیر صحیح۔ ان کی تصحیح کا مطلب پوری سند کی تصحیح نہیں ہے۔ اگر پوری سند ان کے نزدیک صحیح ہوتی تو وہ اس طرح کہتے ”عن مالک الدار۔ واسنادہ صحیح“ لیکن حافظ صاحب نے اس طرح نہیں کہا۔ اس لیے جب تک واقعے کے اصل راوی۔ مالک الدار کی توثیق ثابت نہیں ہوگی، یہ واقعہ ناقابل حجت ہوگا۔

۲۔ یہ قصہ سنداً صحیح ہو تب بھی حجت نہیں اس لیے کہ معنیف ابن ابی شیبہ کی روایت کا ایک آدمی پر مدار ہے جو نامعلوم اور مجہول ہے اور حافظ ابن حجرؒ نے سیف بن عمر کے حوالے سے اس نامعلوم آدمی کا نام بلال بن الحارث (صحابی) بتلایا ہے۔ حالانکہ سیف بن عمرو محدثین کے نزدیک بالاتفاق ضعیف ہے بلکہ اس کی بابت یہاں تک کہا گیا ہے کہ وہ ثقہ راویوں کے نام سے من گھڑت حدیثیں بیان کرتا تھا۔

اے کذاب و وضاع راوی کے بیان پر یہ کس طرح باور کیا جاسکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر جا کر عرض گزار ہونے والے ایک صحابی حضرت بلال بن الحارث المزنی تھے؟

۳۔ بالخصوص جب کہ مستند اور صحیح روایات سے اکابر صحابہؓ کا یہ طرز عمل ثابت ہے کہ انہوں نے قحط سالی کے موقعے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر جا کر استغاثہ نہیں کیا بلکہ کھلے میدان میں نماز استسقاء کا اہتمام کیا جو ایک مستون عمل ہے۔ اور اس میں زندہ بزرگ عم رسولؐ حضرت عباسؓ سے دعا کروائی۔ یہ واقعہ حضرت عمرؓ کے زمانے کا ہے اسی طرح حضرت معاویہؓ کے زمانے میں قحط پڑا تو انہوں نے بھی ایک اور صحابی رسولؐ سے دعا کروائی۔

ان مستند واقعات اور اکابر صحابہؓ کے طرز عمل کے مقابلے میں ایک غیر مستند روایت اور وہ بھی خواب پر مبنی، نیز مجہول شخص کے بیان کو کس طرح تسلیم کیا جاسکتا ہے؟

مذکورہ وجہ سے مصنف ابن ابی شیبہ کی یہ روایت کسی طرح بھی قابل استدلال نہیں رہتی تاہم اگر اسے کسی درجہ میں قابل محبت تسلیم کر لیا جاتے تب بھی اس روایت سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو یہی ہدایت کی کہ حضرت عمرؓ کے پاس جا کر کہو کہ وہ لوگوں کو ساتھ لے کر دعا کریں یعنی نماز استسقاء کا اہتمام کریں۔ چنانچہ حضرت عمرؓ نے ایسا ہی کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر پر آنے والے شخص کو یہ نہیں کہا کہ اچھا میں تمہارے لیے دعا کرتا ہوں یا کروں گا یا تم لوگ میری قبر پر جمع ہو کر آؤ بلکہ آپ نے دعا کا سنون طریقہ اختیار کرنے کی تلقین کی۔

”الادب المفرد“ کی ایک روایت سے استدلال اور اس کی حقیقت

ایک اور دلیل مضمون نگار نے یہ پیش کی ہے۔

”اسی طرح مصیبت اور تکلیف کے وقت پکارنے کے بارے میں ”الادب المفرد“ ص ۱۴۱

زیر عنوان ”باب ما یقول الرجل اذا خدرت رجلاً“ لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا پاؤں سُن ہو گیا تو ایک آدمی نے انہیں کہا کسی ایسے انسان کو یاد کیجئے جس کے ساتھ آپ کو سب سے (زیادہ) محبت ہے تو انہوں نے پکارا ”یا محمد“ صلی اللہ علیہ وسلم (اور ان کی تکلیف دور ہو گئی) لیکن کتنا عجیب و غریب وہ کلمہ گو شخص ہے جس کو یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہنے میں تکلیف ہوتی ہے۔“ (سیدھا راستہ ص ۲۵-۲۶)

سنداً یہ واقعہ بھی صحیح نہیں، تاہم فی الحال اس کی سند کی بحث سے قطع نظر، مسئلہ زیر بحث سے اس واقعے کا کوئی تعلق نہیں کیوں کہ بحث تو ہے فوت شدگان کو مدد کے لیے پکارنا جانتے ہیں یا نہیں؟ جب کہ مذکورہ واقعے میں جسمانی تکلیف کا ایک نفسیاتی علاج بتایا گیا ہے جسے حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے اختیار فرمایا۔ انہوں نے ”محمد“ یا ”یا محمد“ (بہ اختلاف روایات) اس عقیدے کے تحت نہیں پکارا کہ آپ ان کی فریاد سن لیں گے اور پھر مدد فرمادیں گے بلکہ کسی نے پیروں کے سُن ہو جانے کا یہ علاج بتایا کہ اپنے سب سے زیادہ محبوب شخص کا نام لو۔ تو یہ

مکلیف دور ہو جائے گی۔

اس کی وجہ یہ بتلائی گئی ہے کہ محبوب کے ذکر سے انسان کے دل میں حرارت اور نشاط کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے جس سے منجمد خون رواں ہو کر رگوں میں دوڑنا شروع کر دیتا ہے اور یوں سن والی کیفیت ختم ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض اور واقعات بھی ایسے ملتے ہیں جن میں لوگوں نے اپنے کسی محبوب یا محبوبہ کا نام لیا تو ان کے پیروں کا سن پنا ختم ہو گیا (ملاحظہ ہو الفتوحات الربانیہ علی الاذکار النواویہ ج ۴- ص ۲۰۰، محمد بن علان الصدیقی - فضل اللہ الصمد فی توضیح الادب المفرد، فضل اللہ الجیلانی ج ۲- ص ۴۴۱- المکتبۃ الاسلامیہ، حصہ ۱) اس کا مطلب یہ ہوا کہ پیرسن ہونے کی صورت میں اپنے کسی محبوب کا نام لینا اور اسے محبت سے یاد کرنا، یہ اس مرض کا نفسیاتی علاج ہے، اس کا کوئی تعلق فوت شدگان سے استغاثہ و استمداد سے نہیں ہے جیسا کہ مضمون نگار نے سمجھا اور باور کرایا ہے۔

دوسری بات یہ ہے کہ نذر کے لیے یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ”مناویٰ“ ضرور سامنے ہو یا وہ نذر کو منے بلکہ بعض دفعہ اپنے جذبات کے اظہار اور دل کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے بھی ”مناویٰ“ کو اپنے ذہن میں مستحضر کر کے خطاب کر لیا جاتا ہے یہاں بھی یہی صورت ہے۔ مضمون نگار کی دو اور دلیلیں ملاحظہ فرمائیں جن سے اس نے مردوں سے مدد مانگنے کے جواز پر استدلال کیا ہے۔ لکھتا ہے:

حضرت عزرائیل علیہ السلام مردوں کو پکاریں گے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام نے مردہ پرندوں کو پکارا (ماہنامہ ”سیدھا راستہ“ ص ۲۵)

غور فرمائیے! یہ کیا ”دلیلیں“ ہیں؟ ان کو ”دلیل“ کہا جاسکتا ہے؟ بھلا ان سے کوئی پوچھے، حضرت عزرائیلؑ مردوں کو پکاریں گے تو کیا ان سے مدد طلب کرنے کے لیے صور چھوٹکیں گے؟ قیامت کے صور چھوٹکنے کو یہ باور کرانا کہ حضرت عزرائیل بھی مردوں کو پکاریں گے لہذا تم بھی مردوں کو مدد کے لیے پکار سکتے ہو۔ بڑا ہی عجیب استدلال ہے۔

اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پرندوں کو پکارنا کیا ان سے مدد طلب کرنے کیلئے تھا؟ یا اپنے اطمینان قلب کے لیے مردوں کو زندہ ہوتے ہوئے دیکھنے کے لیے تھا؟ اس سے یہ استدلال

کرنا کہ مردوں کو پکارنا جائز ہو گیا، لہذا اے مسلمانو! تم بھی مدد کے لیے مردوں کو پکارو! قرآن فہمی کا بیبے غریب شاہکار ہے۔

پاپوش میں لگائی کرن آفتاب کی
جو بات کی خدا کی قسم لاجواب کی

اسی طرح مضمون نگار نے قرآن کریم کی متعدد آیات جمع کر دی ہیں جن میں کسی نہ کسی طرح ”پکار“ کا مضمون ہے۔ مثلاً نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو پکارا، رَبِّ اِنِّی دَعَوْتُ قَوْمِی لیسلاً و نهاراً (نوح-۵) دیگر انبیاء کا اپنی قوموں کو پکارنا۔ اللہ کا پکارنا۔ واللہ یدعو الی دار السلام (اللہ تعالیٰ دار السلام کی طرف پکارتا ہے) وغیرہم من الآیات۔

بتلا یہی ان آیات کا کوئی تعلق اُس ”پکار“ سے ہے جو ماہہ النزاع ہے بہ پھر ان آیات کے جمع کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ اہل اختلاف تو اُس ”پکار“ میں ہے جو مافوق الاسباب طریقے سے کسی مردہ کو شش کشائی اور مدد حاصل کرنے کے لیے پکارا جاتا ہے۔ یہ شرک ہے۔ کیونکہ اس طریقے سے کسی مردہ کو پکارنا، یہ اس کی عبادت ہے اور عبادت اللہ کے سوا کسی کی جائز نہیں۔

خود مضمون نگار مضمون کے آخر میں لکھتا ہے:

”اللہ تبارک و تعالیٰ جس بات کی ممانعت فرماتا ہے، وہ یہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ کے ساتھ کسی کو ”الہ“ ”معبود“ — ”عبادت کے لائق“ سمجھ کر نہ پکارا جائے۔“ (سیدھا راستہ ص ۳)

بالکل یہی بات اہل حدیث کہتے ہیں، پھر اختلاف کیوں ہے؟ اختلاف یہ ہے کہ بریلوی حضرات یہ تو تسلیم کرتے ہیں (جیسا کہ مضمون نگار نے بھی کہا ہے) کہ کسی کو معبود سمجھ کر نہ پکارا جاتا ہے لیکن یہ تسلیم نہیں کرتے کہ کسی فوت شدہ بزرگ کو مافوق الاسباب طریقے سے مدد کے لیے پکارنا، اُس سے دعائیں کرنا، اس کے نام کی نذر نیاز دینا، اس سے نفع و ضرر کی امید رکھنا یہ اس کو ”الہ“ اور ”معبود“ بنانا ہی ہے اور انہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کا ارتکاب کرتے ہیں۔ کیونکہ دعا بھی عبادت ہے۔ نذر نیاز بھی عبادت ہے جو اللہ کے ساتھ دوسروں کے لیے بھی کرتے ہیں۔ بریلوی اللہ سے بھی دعائیں کرتے ہیں، مردہ بزرگوں سے بھی دعائیں کرتے ہیں، اللہ کے نام کی نذر نیاز بھی دیتے ہیں، اور بزرگوں کے ناموں کی بھی نذر نیاز دیتے ہیں۔ اللہ سے بھی نفع و ضرر کی امید رکھتے ہیں اور فوت شدہ بزرگوں سے بھی

ما فوق الاسباب نفع وضرر کی اُمید رکھتے ہیں۔ اللہ کو بھی عالم الغیب مانتے ہیں اور اللہ کے نبیوں اور ولیوں کو بھی عالم الغیب مانتے ہیں۔ اللہ کو بھی دُور اور نزدیک سے فرمادیں سننے والا تسلیم کرتے ہیں اور بزرگوں کے اندر بھی یہ قوت یا صفت تسلیم کرتے ہیں۔

اہلحدیث کہتے ہیں کہ شرک اسی چیز کا نام ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی عبادت میں شریک کر لیا جائے، یا اللہ کی صفات میں سے کوئی اور صفت کسی اور میں تسلیم کر لی جائے اور مذکورہ افعال سارے ایسے ہیں کہ ان میں یا تو اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت ہوتی ہے یا اللہ کی صفت میں مردہ بزرگوں کو شریک سمجھا جاتا ہے۔ بریلوی حضرات اس شرک صریح کا ارتکاب کرتے ہیں یعنی اللہ کے ساتھ دوسروں کی عبادت بھی کرتے ہیں یا اللہ کی صفات بزرگوں میں بھی مانتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو شرک نہیں کرتے، کیونکہ شرک تو اُس وقت ہوتا جب ہم انہیں معبود سمجھ کر پکارتے۔ حالانکہ جب ان کے اندر خدائی صفات تسلیم کر لی گئیں یا خدا کی طرح ان کو حق عبادت میں شریک کر لیا گیا تو وہ ”معبود“ تو بن گئے۔ آپ انہیں معبود کہیں یا نہ کہیں جب معبود والی چیزیں ان کے لیے مان لی گئیں تو وہ ”معبود“ از خود بن گئے جس طرح پتھر کی مورتی کی پوجا کرنے والا ہے۔ وہ بھی اُسے خدا یا معبود نہیں سمجھتا بلکہ اسے خدا کا منظر یا اوتار سمجھ کر اس سے دعائیں کرتا ہے۔ اس کے نام پر چڑھاوے چڑھاتا ہے یعنی نذر دیتا ہے۔ اس سے نفع وضرر کی اُمیدیں رکھتا ہے اور اسے فرمادیں اور حاجت روا سمجھتا ہے۔ مسلمان اس کے بارے میں عقیدہ رکھتا ہے کہ یہ شرک ہے کیوں کہ پتھر کی مورتی کی پوجا کرتا ہے۔ حالانکہ اُسے وہ معبود نہیں سمجھتا ہے نہ معبود سمجھ کر اُسے پکارتا ہی ہے۔ اس کے باوجود وہ شرک ہے۔ کیوں ہے اس لیے کہ وہ مورتی کو معبود سمجھتا ہے یا نہیں سمجھتا، لیکن اس کے ساتھ اس پجاری کا معاملہ وہی ہے جو ایک عابد اور معبود کے درمیان ہوتا ہے۔ اس لیے وہ یقیناً شرک ہے۔ لیکن یہی مسلمان قبروں کے ساتھ یا مردہ بزرگوں کے ساتھ یہی کچھ کرتا ہے تو کہتا ہے یہ شرک نہیں، کیونکہ میں اسے معبود سمجھ کر نہیں پکارتا۔ اگر یہ دلیل صحیح ہے اور اس طرح شرک، شرک نہیں رہتا تو پھر ہندو بھی شرک نہیں ہے کیونکہ وہ بھی مورتی کو معبود نہیں سمجھتا ہے۔ مُشرکین مگر بھی شرک نہیں کیونکہ وہ بھی لات و عزیٰ اور منات و سبل کو معبود نہیں سمجھتے تھے وہ بھی ان کو خدا کا وسیلہ اور ذریعہ تقرب سمجھتے تھے۔ جیسا کہ خود قرآن نے اس کی وضاحت کی ہے، قوم نوح جن پانچ بتوں کو پوجتے

تھی وہ بھی معبود نہیں تھے۔ اللہ کے نیک بندے ہی تھے (جیسا کہ صحیح بخاری میں صراحت موجود ہے) اس لحاظ سے تو قوم نوح نے بھی شرک کا ارتکاب نہیں کیا اور قرآن دیگر مشرکوں کے بارے میں بھی کہتا ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَلُكُمْ - (الاعراف - ۱۹۴) "جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ تم جیسے ہی بندے ہیں۔"

گویا کسی دور میں بھی ایسے شرک کا وجود نہیں رہا کہ جس میں غیر اللہ کو معبود سمجھ کر پکارا گیا ہو بلکہ ہر دور میں شرک کی نوعیت یہی رہی ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کی ہی تصویریں، موتیں، یا قبریں سمجھ کر پوچی جاتی رہی ہیں، یہی کریم اللہ کے نیک بندے تھے، وفات کے بعد اللہ سے ان کا "وصال" ہو گیا ہے اور یہ اب اللہ کے مظہر یا اوتار ہو گئے ہیں، ان کے ذریعے سے ہی ہم اللہ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں، ان کے وسیلے سے ہی ہماری دعائیں اور التجائیں سنی جاسکتی ہیں اور ان کے نام کی نذر نیازیں دے کر ہی ہم اللہ کو راضی کر سکتے ہیں۔ قرآن نے اسی عقیدہ و عمل کو شرک کہا ہے۔ اور اس کے مرتکبین کو شرک اگر قرآن کریم کی صراحت صحیح ہے۔ اور یقیناً صحیح ہے تو پھر بریلوی اور شیعوں کا عقیدہ و عمل بھی وہی ہے جو گزشتہ مشرک قوموں کا عقیدہ رہا ہے۔ تو ان کا شرک، شرک کیوں نہیں بچھڑا عنوان بدل دینے سے تو شرک کی ماہیت و حقیقت تبدیل نہیں ہو جائے گی۔ جب ان دونوں گروہوں (بریلوی اور شیعوں) کا عقیدہ و عمل بھی فوت شدگان کے ساتھ وہی ہے جو مشرک قوموں کا اپنے بتوں کے ساتھ رہا ہے تو پھر دونوں کے درمیان فرق و امتیاز کس طرح کیا جاسکتا ہے؟ اور یہ کیوں کر قرین عدل ہو سکتا ہے کہ ایک کو تو مشرک قرار دیا جاتے، جب کہ دوسرا شخص بھی وہی کچھ کرے تو اسے مشرک تسلیم کرنے سے گریز کیا جاتے۔ تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَىٰ۔

عبادت کسے کہتے ہیں اور معبود کون ہوتا ہے؟

مضمون نگار لکھتا ہے:

"مسجدوں میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیک وسلم کہنے سے روکنے والے حضرات سورہ جن کی آیت ۱۸ بھی پیش کرتے ہیں۔ وَأَنَّ السَّاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ اور یہ کہ مسجدیں اللہ (تبارک و تعالیٰ) کے لیے ہیں لہذا ان میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو (لَا تُؤَدُّوهُ)۔"

تفہیم القرآن میں مودودی صاحب نے اس آیت کی تشریح میں لکھا ہے کہ "مفسرین نے بالعموم مساجد کو عبادت گاہوں کے معنی میں لیا ہے اور اس معنی کے لحاظ سے آیت کا مطلب یہ ہو گا کہ عبادت گاہوں میں اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت نہ کی جائے۔"

آیت قرآنی کا مقصد و مدعا بھی حقیقتاً یہی ہے۔ مودودی صاحب کے پیروکاروں کو اور دیگر دیوبندی اور اہلحدیث حضرات کو فہم و فراست سے کام لینا چاہیے اور ارشادِ خداوندی کو سمجھنا چاہیے۔ خواہ مخواہ کفر و شرک و بدعت کے فتوے لگا کر اپنی عاقبت کو ضراب نہیں کرنا چاہیے۔۔۔۔۔ تدعو کا معنی تعبد و یعنی بندگی یا عبادت آتا ہے۔۔۔۔۔ اللہ (تبارک و تعالیٰ) کے ساتھ کسی کو نہ پکارو یعنی کسی دوسرے معبود کو نہ پکارو۔ (ص ۳۰ اور ۴۳)

اس اقتباس میں "سیدھا راستہ" کے مضمون نگار منیر احمد یوسفی صاحب نے ایک تو یہ مخلصانہ مشورہ دیا ہے کہ خواہ مخواہ شرک و بدعت کے فتوے لگا کر اپنی عاقبت ضراب نہیں کرنی چاہیے کیونکہ حدیث کے مطابق بلا وجہ کسی مسلمان کو کافر کہنے والا خود کافر قرار پاتا ہے۔ یہ مخلصانہ مشورہ بالکل بجا ہے۔ الحمد للہ ہم اس پر پہلے ہی عمل پیرا ہیں۔ ہم خواہ مخواہ شرک و بدعت کے فتوے لگا کر اپنی عاقبت ضراب کرنا نہیں چاہتے۔ لیکن جہاں فی الواقع شرک ہو رہا ہو۔ اس کی نشاندہی کرنا اور مسلمانوں کو اس سے آگاہ کرنا تو وہ ضروری فریضہ ہے کہ اس میں مداہنت کا مظاہرہ کرنے والا گونگا شیطان قرار پاتا ہے۔

الساکت عن الحق شیطان اخرس۔

ہماری خواہش اور کوشش ہے کہ مسلمان مُشرکانہ عقائد و اعمال سے تائب ہو جائیں جن میں وہ بدقسمتی سے مبتلا ہیں، کیونکہ شرک ایسا ظلمِ عظیم ہے جو ناقابلِ معافی ہے الا یہ کہ آدمی دنیا میں ہی اس سے سچی توبہ کر لے۔ مسلمان عوام کے شرک پرستی کے مظاہر ہی ہمیں بے چین اور مضطرب رکھتے ہیں اور ان کی خیر خواہی کا ہی جذبہ ہے جو ہمیں حق گوئی کا فریضہ ادا کرنے پر مجبور کرتا رہا ہے۔ جراح یا سرجن کے آپریشن سے مریض کو تکلیف ضرور ہوتی ہے لیکن مریض کی خیر خواہی کا تقاضا ہے کہ وہ آپریشن کے ذریعے سے گندامواد یا فاضل مواد باہر نکال پھینکے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کے بغیر مریض کی صحت یابی ممکن نہیں۔ علمائے اہلحدیث شرک و بدعت کے خلاف یہی عملِ جراحی کرتے ہیں جس سے مریض کراہتا، اور چھپتا ہے تاہم علمائے اہلحدیث مسلمان عوام کے سچے خیر خواہ ہیں اور وہ اپنا کام جاری رکھے ہوتے

ہیں اور عوام کی ناراضی کے باوجود انہیں شرک و بدعت جیسے خطرناک امراض سے بچانے میں کوتاہاں ہیں۔ جزاھم اللہ وکثر اللہ فینا امثالھم۔

دوسری بات موصوف نے یہ فرمائی ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو مت پکارو۔ کا مطلب ہے اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ یہ بات بھی بالکل صحیح اور بجا ہے اور آیت میں پکار کا فی الواقع یہی مطلب ہے کیونکہ مطلق پکار عبادت نہیں ہے بلکہ وہ پکار عبادت ہے جو کسی کو مافوق الاسباب طریقے سے مدد کے لیے ہو۔ اگر اللہ کو پکارا جائے گا یعنی اس سے مدد کی درخواست کی جائے گی تو یہ اللہ کی عبادت ہوگی، کسی پتھر کی مورٹی کو پکارا جائے گا یعنی اس سے مدد طلب کی جائے گی تو اس مورٹی کی پوجا (عبادت) ہوگی، قبر میں مدفون کسی شخص کو پکارا جائے گا یعنی اس سے استغاثہ و استعانت کی جائے گی تو یہ اس بزرگ کی عبادت ہوگی۔

اس لیے مسئلہ صرف یہ نہیں ہے کہ "یا رسول اللہ" کہنا جائز ہے یا نہیں۔ کیوں کہ اگر عقیدہ یہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب، حاضر و ناظر اور سميع و بصیر نہیں ہیں تو وہ "یا رسول اللہ" کہہ لے گا تو اس میں کوئی حرج نہیں، جس طرح "التحیات" میں السلام علیک ایھا النبی" کہا ہی جاتا ہے۔ اگر بریلوی حضرات بھی یہ تسلیم کر لیں کہ ہمارا عقیدہ بھی یہی ہے کہ عالم الغیب، حاضر و ناظر، سميع و بصیر اور دُور و نزدیک سے فرمادیں سُننے والا صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے، ہم کسی نبی، ولی اور بزرگ کے اندر یہ صفات الہی تسلیم نہیں کرتے تو یقیناً ان کا "یا رسول اللہ" کہنا شرک نہیں ہوگا۔ اسے بے نیکی ترکیب ضرور کہا جائے گا لیکن اسے شرک سے تعبیر نہیں کیا جائے گا۔

لیکن اصل بات یہی ہے کہ بریلوی حضرات کا عقیدہ ہی صحیح نہیں ہے، اس لیے اُن کا "یا رسول اللہ" کہنا محض "السلام علیک ایھا النبی" کے قبیل سے نہیں ہے کہ جسے جائز تسلیم کر لیا جائے بلکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب، حاضر و ناظر اور سميع و بصیر ہیں، اس لیے جب ہم "یا اللہ" کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری اس ندا کو سنتا ہے اسی طرح جب ہم "یا رسول اللہ" کہتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہماری اس ندا کو سنتے اور جانتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مسئلہ اب صرف "یا رسول اللہ" کہنے یا نہ کہنے کا نہیں رہا ہے بلکہ اب یہ اپنے منطقی نتیجے تک پہنچ گیا ہے۔ اور "یا رسول اللہ مدد" اور "المدد یا رسول اللہ" کے اشکرز بھی عام

ہو گئے ہیں۔

پہلے صرف ”یا علی مدد“ کا نعرہ عام تھا۔ اہل توحید نے اس کے مقابلے میں کوشش کی کہ مسلمانوں میں اس مُشرکانه نعرے کی بجائے ”یا اللہ مدد“ کا نعرہ عام ہو۔ چنانچہ انہوں نے ”یا اللہ مدد“ کے اشکرز عام کیے بمقصد اس کا یہ تھا کہ شیعوں کے ایجاد کردہ مُشرکانه نعرے سے اہل سنت کے سادہ لوح عوام کو بچایا جاتے مگر بریلوی حضرات نے ”یا اللہ مدد“ کے مقابلے میں ”یا رسول اللہ“ کے اشکرز چھپوا لیے اور یوں مزید ایک ایسا نعرہ ایجاد کر لیا جس میں اللہ کی بجائے اللہ کی ایک برگزیدہ مخلوق یعنی پیغمبر سے مافوق الاسباب طریقے سے مدد طلب کی جا رہی ہے۔

ہم مضمون نگار سے پوچھتے ہیں کہ ”یا علی مدد“ یا ”یا رسول اللہ مدد“ کے نعروں کا کیا جواز ہے؟ کیا یہ نعرے لگانے والوں کا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرح حضرت علیؑ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مافوق الاسباب طریقے سے اور دُور اور نزدیک سے ہماری فریادیں سُن سکتے ہیں ہماری مدد کر سکتے ہیں اور ہمیں نفع نقصان پہنچا سکتے ہیں اور کیا اس عقیدے کے ساتھ کسی کو پکارنا یہی اس کی عبادت نہیں ہے؟ کیا ”عبادت“ مسجدوں میں نہیں ہو رہی ہے؟ اور کیا یہ اَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَاتُدْعَوْنَ مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ کے صریحاً خلاف نہیں ہے؟

ایک اشکر کا تجزیہ (یا رسول اللہ مدد) مُشرکانه نعرہ ہے

بزم خیر اندیش و سن پورہ لاہور کی طرف سے ایک اشکر چھپا ہے جس میں لکھا گیا ہے:

”پکارو یا محمد (صلی اللہ تعالیٰ علیک وسلم) یا رسول اللہ۔“

یا محمد یا رسول اللہ صلی اللہ علیک وسلم کہنے والا خوش نصیب ہے۔ اور مُشرک بدعت کہنے والا منکر قرآن و حدیث ہے۔ امام بخاری اور دیگر محدثین لکھتے ہیں جب تکلیف اور پریشانی ہو تو پکارو۔ یا محمد، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیک وسلم۔

فرق پرست اہل حدیث نے لفظ ”یا“ کاٹ دیا۔ اور حدیث دشمنی کا ثبوت دیا۔

حوالہ غلط ثابت کرنے والے کو منہ مانگا انعام دیا جائے گا۔

ہم نے پورے اشکر کی عبارات (سوائے حوالوں کے) نقل کر دی ہیں۔ ہم ترتیب وار اس کا

جواب اہل انصاف اور اہل دانش کے سامنے پیش کرتے ہیں۔

۱- یا محمدؐ یا رسول اللہؐ۔ اس کا اُردو ترجمہ ہے اے محمدؐ اے رسول اللہ صلی اللہ علیک وسلم۔ گویا اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کیا گیا ہے۔ اگر یہ خطاب صرف بطور محبت کے جس طرح بعض دفعہ ایک محبت اپنے محبوب کو اپنے ذہن میں مستحضر کر کے اور اس سے خطاب کر کے عالم شوق اور وارفتگی میں باتیں کرتا ہے، خطاب کرنے والے کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ حضور عالم الغیب ہیں یا حاضر و ناظر ہیں اور دُور و نزدیک سے باتیں سننے پر قادر ہیں تو اس نعرے کو عشق و محبت کا ایک مظہر سمجھا جاسکتا ہے اور اس بنا پر اسے جائز تسلیم کیا جاسکتا ہے لیکن اگر کہنے والے کا عقیدہ ہی یہ ہے کہ آپ عالم الغیب، حاضر و ناظر اور ہماری فریادیں سننے پر قادر ہیں تو یہ کہنا خوش نصیبی نہیں انتہائی بد نصیبی ہے۔ اس طرح یقیناً وہ شرک و بدعت کا ارتکاب کرتا ہے جسے خوش نصیبی وہی شخص سمجھ سکتا ہے جو توحید و سنت سے نا آشنائے محض ہو۔

۲- اسے اہل حدیث اسی بنا پر شرک و بدعت سے تعبیر کرتے ہیں کہ اس میں عقیدے کی وہی خرابی پائی جاتی ہے جو انسان کو شرک تک لے جاتی ہے جس طرح کہ فی الواقع اب اس کا ظہور شروع ہو گیا ہے اور اب "یا رسول اللہ" سے معاملہ بڑھ کر "یا رسول اللہ" تک پہنچ گیا ہے۔ اس لیے اہل حدیث شرک پر مبنی خود ساختہ نعروں کا انکار کر کے "قرآن و حدیث کے منکر" نہیں بنتے، بلکہ قرآن و حدیث کے محافظ ہیں۔
فلله الحمد علی ذلك۔

۳- اشکر چھاپنے والوں نے دعویٰ تو یہ کر دیا ہے کہ حوالہ غلط ثابت کرنے والے کو منہ مانگا انعام دیا جائے گا۔ لیکن ہم پورے لیتین سے کہتے ہیں کہ انہوں نے "الادب المفرد" "تحفة الذاکرین" شوکانی۔ کتاب الاذکار "نووی۔ "عمل الیوم واللیلۃ" ابن السنی۔ "فتح الباری" اور مصنف ابن ابی شیبہ، ان سچے کتابوں کا حوالہ دیا ہے لیکن کسی بھی محدث کے یہ الفاظ نہیں کھاتے جاسکتے کہ

"جب تکلیف اور پریشانی ہو تو پکارو یا محمدؐ یا رسول اللہ صلی اللہ علیک وسلم۔"

پہلی چار کتابوں میں صرف وہ واقعہ بیان ہوا ہے جو پہلے گزر چکا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمرؓ کے پیرشن ہو گئے تو کسی نے کہا کہ آپ ایسے شخص کو یاد کریں جس سے آپ کو سب سے زیادہ

قبر پرستوں کے جال میں

مجتہد ہو تو انہوں نے کہا ”محمدؐ یا محمدؐ“

اس کے تحت انہوں نے باب بھی جو باندھا ہے وہ بھی یہ ہے کہ

جب کسی کے پیرسُن ہو جائیں تو وہ کیا کہے؟

کسی کتاب میں بھی یہ الفاظ نہیں ہیں کہ

”جب تکلیف اور پریشانی ہو تو پکارو یا محمدؐ یا رسول اللہؐ“

اسی طرح آخری دو کتابوں میں صرف وہ واقعہ بیان ہوا ہے جس میں مالک الدار کے حوالے سے

خواب میں ایک شخص کو حضرت عمرؓ کے پاس جانے کے لیے کہا گیا ہے اور جس کی بابت ہم پہلے بیان

کر آئے ہیں کہ سبذایہ واقعہ ہی صحیح نہیں ہے۔ علاوہ ازیں یہ صحیح احادیث میں بیان کردہ طریقے کے بھی

خلاف ہے۔ گویا ان دو کتابوں میں بھی یہ الفاظ نہیں ہیں کہ

”جب تکلیف اور پریشانی ہو تو پکارو یا محمدؐ یا رسول اللہؐ“

یعنی چھ کتابوں کے حوالے دیتے گئے ہیں اور کسی ایک کتاب میں بھی مذکورہ الفاظ نہیں ہیں۔

اس لیے ہم اشکر کے مرتب یا اس کے ناشر سے عرض کریں گے کہ وہ ”محدثین“ کی طرف منسوب الفاظ

مذکورہ نکال کر دکھائیں یا پھر ہمیں منہ مانگا انعام دیں۔ ہمارا منہ مانگا انعام زیادہ نہیں ہے۔ صرف ایک ہی

بات ہے کہ مسلمان عوام کو صرف خدائے واحد کا پرستار رہنے دیں، انہیں غیر اللہ کا پرستار بنا کر ان کی

عاقبت خراب نہ کریں۔ اور صرف ”یا اللہ مدد“ کے اشکر چھپوا کر تقسیم کریں تاکہ لوگ ”یا علی مدد“ یا ”یا رسول اللہ

مدد“ جیسے مشرکانہ نعروں سے بچ جائیں۔

۴۔ یہ دعویٰ یا الزام بھی درست نہیں کہ ”فرقہ پرست اہلحدیث نے لفظ ”یا“ کاٹ دیا اور حدیث دشمنی

کا ثبوت دیا۔ ہماری لائبریری میں ”الادب المفرد“ کا مصری نسخہ موجود ہے اور اس میں اسی طرح ”یا“

کے بغیر ہے جس طرح سانگلہ بل کے اہلحدیث ناشر نے کتاب چھاپی ہے۔ الحمد للہ کتاب میں قطعاً

کسی قسم کا تصرف نہیں کیا گیا ہے۔ جسے شبہ ہو وہ اگر دونوں نسخے ہماری لائبریری میں ملاحظہ کر سکتا ہے

اہلحدیث کو ”فرقہ پرست“ کہنا بنیادی طور پر غلط ہے۔ کیونکہ اہلحدیث کی دعوت شخصی یا حزبی

نہیں ہے۔ وہ کسی امام یا کسی مخصوص فقہ کی طرف دعوت نہیں دیتے۔ جس سے فرقہ معرض وجود میں

آتا ہے۔ ان کا مرکز عقیدت اور محور اطاعت صرف اور صرف حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

کی ذات گرامی ہے اور اسی کی طرف وہ لوگوں کو بلا تے ہیں۔ حنفی ایک فرقہ ہے جو امام ابوحنیفہؒ اور ان کی طرف منسوب فقہ کی طرف لوگوں کو بلا تے ہیں۔ شافعی ایک فرقہ ہے جو امام شافعیؒ اور فقہ شافعیؒ کی طرف بلا تے ہیں۔ حنبلی ایک فرقہ ہے جو امام احمد بن حنبل اور فقہ حنبلی کی طرف بلا تے ہیں، مالکی ایک فرقہ ہے جو امام مالکؒ اور فقہ مالکی کی طرف لوگوں کو بلا تے ہیں۔ وعلیٰ هذا القیاس، دوسرے فرقے جو مخصوص افراد اور مخصوص فقہوں کی طرف بلا تے ہیں۔ لیکن اہلحدیث کا ایک ہی امام ہے اور وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، صرف انہی کے فرمان کو وہ واجب الطاعت مانتے ہیں۔ ان کی کوئی مخصوص کتاب نہیں۔ جس کی طرف وہ لوگوں کو بلا تے ہوں بلکہ ان کی کتاب یا فقہ جس کو مانتے ہیں وہ دعوت دیتے ہیں، صرف قرآن کریم اور احادیث صحیحہ ہیں۔ اس لیے وہ فرقہ نہیں، فرقوں کو ختم کرنے والے اور اصل اسلام کے داعی ہیں جو صرف دامن رسالت سے وابستہ ہونے میں نجات کو منحصر مانتے ہیں۔

(ہفت روزہ الاعتصام، ۱۳ ستمبر ۱۹۹۱ء)

راقم نے اپنے گزشتہ مضمون میں واقعہ یاساریۃ الجبل کے سند کو بر بنائے تحقیق محقق عصر علامہ البانی حفظہ اللہ قابل قبول قرار دیا تھا۔ اس پر ہمارے فاضل دوست مولانا زبیر علی زئی صاحب (مضرو) نے تنقید فرمائی ہے اور اس کے سند پر بحث کر کے اسے کانا قابل اعتبار ہونا ثابت کیا ہے۔ تاہم متعدد اہل علم و تحقیق کے نزدیک یہ واقعہ صحیح ہے۔

۲۔ مالک الدار کے روایت پر بھی مزید سندی بحث کر کے موصوف نے اسے کاساقط الاعتبار ہونا مزید متوکد کر دیا ہے۔

۳۔ الادب المفرد کے سند پر بحث کوئی الحال غیر ضروری سمجھتے ہوئے روایت کے صحت و ضعف کو نظر انداز کر دیا گیا تھا، موصوف نے اس کے سند پر بھی بحث کر کے اسے کاضعیف اور غیر معتبر ہونا ثابت کیا ہے۔

ہم فاضل موصوف کے اسے کاوش پرانے کے شکر گزار ہیں، انے کا یہ مضمون ہفت روزہ الاعتصام، جلد ۲۲، شمارہ ۲۵ (۸ نومبر ۱۹۹۱ء) میں شائع کر دیا گیا تھا، اہل علم و تحقیق اسے محولہ پرچے میں ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ (ص ۷۷-۷۸)

جوابت کی، خدا کی قسم، لا جواب کی - ۱

ذیل کا مضمون ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے ایک مضمون کے جواب میں ہے جو "قومی ڈائجسٹ" میں چھپا تھا، جس میں انہوں نے عجیب و غریب لہجے میں ترانیاں پائی ہیں، دیوالیہ حکایتیں بیان کی ہیں اور خود ساختہ دعاوی و مزعمات کا ایک طومار کھڑا کیا ہے۔ یہ جوابی مضمون "قومی ڈائجسٹ" (نمبر ۱۹۸۹) میں شائع ہو چکا ہے اس کے بعد "الاعتصام" لاہور میں شائع ہوا اور اب اسے کتاب میں شامل کیا جا رہا ہے۔

خیال رہے کہ الحمد للہ اس کا کوئی جواب ابھی تک ڈاکٹر صاحب موصوفت یا ان کے ادارے کے کسی صاحب نے نہیں دیا ہے جس سے واضح ہو جاتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کے بیان کردہ واقعات سراسر بے سرو پا ہیں جنہیں عقلی و نقلی دلائل سے ثابت نہیں کیا جاسکتا۔ بہر حال اب یہ دلچسپ مضمون ملاحظہ فرمائیں (عین۔ ص ۱)

کہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے والد کے اندر ایک وقت مذکورہ تمام غمگیناں اُونچے درجے میں پائی جاتی تھیں۔ وہ نائب کے ہم پڑ چوٹی کے شاعر تھے، فقیہ و مجتہد بھی ایسے تھے کہ سعید احمد کالمی کے سوا کوئی ان کا ہمسر نہ تھا۔ حکیم و ڈاکٹر بھی بڑے ایسے کے تھے۔ حدیث و فقہ کے ماہر تاز بھی تھے۔ کامیاب مقرر و خطیب بھی تھے اور سب سے بڑھ کر صاحب کشف و کرامت بزرگ تھے۔ لیکن ان سب باتوں کا انکشاف ماجرہ گرامی قند کو کرنا پڑ رہا ہے، بورہ حقیقت یہ ہے کہ لوگ اس نادرہ روزگار شخصیت سے ناواقف ہے اور اب تک میں اتنی عظیم صلاحیتوں کے ساتھ یہ گناہی اور مجبور خوبی کے باوجود ان کی شخصیت کا پردہ چھا نہیں رہا اور لبیک لبیک بیا کیوں کے ہلکے نہیں نمایاں کرنے کی کوشش کرنا بڑی عجیب بات ہے۔

ایک اور چابکدستی کا مظاہرہ اس میں یہ کیا گیا ہے کہ جن موجود چیزوں سے مذکورہ دعووں کو جانچا جاسکتا تھا ان کی گمشدگی کا اعلان کر دیا گیا ہے مثلاً ان کی شاعری کی دیوان "دیوان فرید" کے نام سے تھا، وہ گم ہو گیا۔ اب کس بقاؤ کے

اپریل ۱۹۸۹ء کے ماہنامہ قومی ڈائجسٹ میں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے اپنے والد محترم سے متعلق دو انتہائی خصوصی ارشادات شائع ہوئے۔ ہر شخص کو اپنے والد محترم سے محبت ہوتی ہے یہ ایک فطری چیز ہے۔ اس عقیدت و محبت کا اظہار بھی کوئی بڑی بات نہیں، اس لیے اس پر بھی انگشت نمائی کی گنجائش نہیں۔ لیکن ڈاکٹر صاحب کی جذباتوں نے ایسا چوں لکایا ہے کہ یارائے ضبط نہ رہا اور عدیم الفرستی کے باوجود راقم چند گزارشات پیش کرنے پر مجبور ہو گیا ہے:

(۱) ڈاکٹر صاحب موصوفت نے اپنے والد صاحب کے فضائل و مناقب کے بیان میں افراط و غلو کا ایسا مظاہرہ کیا ہے جو کسی طرح بھی ایک ذمے دار شخصیت کے شایان شان نہیں اپنے دور کا جو شخص بھی چوٹی کا ادیب و شاعر ہو، یا ڈاکٹر حکیم ہو یا فقیہ و عالم ہو یا ولی باکرامت ہو یا خطیب و مقرر ہو۔ یہ ایک ایک حیثیت ایسی ہے کہ وہ شخص اس کی وجہ سے اپنے اقران و امثال میں نمایاں اور ممتاز ہوتا ہے۔ اس کی ایک خاص شہرت اور تالیخ ہوتی ہے اور اس کا ایک ریکارڈ ہوتا ہے جس سے پہچانا جاتا ہے۔ لیکن یہ عجیب بات ہے

کے بعد سائے پر پڑے اٹھا لیے گئے تھے اور اسی وقت عالم ہلال کی سیر شروع ہو گئی تھی۔ دس روز تک یہ سیر کرائی جاتی رہی اور آج فالغ ہوا تو آپ کو ملنے کے لیے آگیا ہوں۔ تیسرے سوال کے جواب میں فرمایا: بیٹے! نکیرین سوال کے لیے میری قبر میں آئے تو میں اس وقت عصر کی نماز پڑھ رہا تھا، انہوں نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا تو واپس چلے گئے اور پھر مڑ کر ہی نہیں آئے۔

حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ تاکید فرمائی ہے کہ مردہ دفن کرنے کے بعد اس کی قبر پر کھڑے ہو کر اس کی ثابت قدمی کی دعا کیا کرو، کیونکہ اسی وقت اس سے باز پرس شروع ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دفن کرنے کے فوراً بعد منکر نکیر آ کے سوال کرتے ہیں لیکن ڈاکٹر صاحب کے والد صاحب دس روز تک پہلے تو عالم ہلال کی سیر میں مصروف رہے، پھر اس کے بعد نکیرین آئے تو نماز میں مصروف دیکھ کر واپس چلے گئے اور اس کے بعد آئے ہی نہیں۔ گویا سوال و جواب سے ان کو مستثنیٰ ہی کر دیا گیا۔ ظاہر بات ہے کہ مردہ کا یہ خواب جسے ایک حقیقت و وعدہ کے طور پر بیان کیا گیا ہے نفس صریح سے متصادم ہے۔

اگر خواب کو خواب ہی سمجھا جائے تب بھی بات قابل فہم ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب اور ان کے والد صاحب کے خوابوں کو اگر صرف خواب ہی سمجھا جائے تو پھر تو فضائل و مناقب کا سارا تار و پود ہی بکھر کر رہ جاتا ہے جو زیادہ تر خوابوں کی بنیاد پر ہی تیار کیا گیا ہے، عظمتوں کا وہ قصر رفیع ہی زمیں بوس ہو جاتا ہے جو ڈوبا و مناسم کے تار و فیکت پر ہی قائم ہے۔ دوسرا واقعہ گو والد صاحب کا نہیں ہے، لیکن ان کے والد کے استاد و طب حکیم بابینا انصاری کا ہے جو انہوں نے خاصی تفصیل سے بیان کیا ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ ایک شخص کی منہض دیکھ کر ہی ان کے نو سالہ بیٹے کی بابت پورے وثوق اور قطعیت سے یہ کہہ دیا گیا کہ یہ تو ہمارا بیٹا ہی نہیں ہے، کیونکہ تم تو میا پیدا کرنے کی صلاحیت ہی سے محروم ہو۔ پھر جب تحقیق

لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ اس دعویٰ کو نقد و تحقیق کی کسوٹی پر پرکھ سکے کہ ڈاکٹر صاحب کے والد صاحب کے ہم پلہ شاعر تھے۔ اسی طرح سعودی شاہی خاندان کی بابت دعویٰ کیا گیا ہے کہ وہ والد صاحب سے بڑی عقیدت رکھتا تھا اور شاہی خاندان نے ان کو ایک کارڈ دیا تھا جس کی وجہ سے ان کا خاندان سعودی ٹیکسوں سے مستثنیٰ تھا، لیکن یہ کارڈ بھی اب گم ہو گیا ہے۔

جوابات کی خدا کی قسم لاجواب کی بہر حال اس کے باوجود ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ معاملہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب اور ان کے والد کے درمیان ہے۔ اگر فی الواقع ان کے والد محترم ایسے ہی تھے جیسا کہ لائق فرزند نے بیان کیا ہے، تو ہماری سمجھ میں آنے یا نہ آنے، اچھی بات ہے، لیکن اس میں افراط و غلو کا مظاہرہ کیا گیا ہے جیسا کہ بظاہر نظر آتا ہے، تو وہ جانیں اور ان کا اللہ جلنے۔ انہیں اللہ ہی کی بارگاہ میں جواب دی کرتی ہے۔

(۲) دوسری بات جو سب سے زیادہ اہم ہے وہ ہے کشف و کرامت کے نام پر عجیب و غریب، ناقابل قبول بلکہ ناممکن وقوع دیوانہ لائی حکایتیں اور داستانیں، جو موصوف نے اپنے والد کے تذکرے کے عنوان سے بیان کی ہیں۔ مثلاً سید عبدالعقاد جیلانی کا بنفخ بنفخ ان کے والد کے پاس آنا، پلنگ چھکے میں نجات اشرف سے مدینہ منورہ پہنچا دینا، عالم بیداری میں حضرت علیؑ کی زیارت کرنا، شام میں ابدال سے ملاقات کا ہونا وغیرہ وغیرہ جنہیں بڑی تفصیل سے نہایت رنگ آمیزی کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ ان میں سے دو واقعات تو نہایت عجیب ہیں جن سے صاف معلوم ہو جاتا ہے کہ باری تعالیٰ نے انہیں زیب و اسکن کے لیے اور اپنے دادا کی شخصیت راگڑے تہا کے گرد تقدس و عظمت کا ہالہ تیار کرنے کے لیے گھڑی گئی ہیں۔ مثلاً ڈاکٹر صاحب موصوف فرماتے ہیں کہ وفات کے دس روز بعد چھبے تاجی قبلہ کی زیارت انہیں ہوئی تو میں نے ان سے تین سوال کیے۔ پہلے سوال کے جواب میں انہوں نے فرمایا کہ مرنے

کی گئی تو راز یہ کھلا کہ وہ بیٹا بائوبیہ کی قبر پر چلاکشی کے نتیجے میں بائیں طور ہوا کہ چالیسویں رات بابا جی اس عورت کے خواب میں آئے اور اسے مبارک بلودی اور ایک گلاب کا پھول اس کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ اس کے بعد یہ جوڑا گھرا گیا اور عورت متبذ سے ہو گئی اور اس کے ۱۰،۰۹ مہینے کے بعد ان کے گھر بیٹا پیدا ہو گیا۔ میاں بیوی نے اعتراض کیا کہ حکیم صاحب نے نبض دیکھ کر جو کچھ بتایا، بالکل ٹھیک ہے۔ طبی اصول اور جسمانی نقطہ نگاہ سے واقعہ اس بیٹے کی پیدائش ہونی ہی نہیں آپ بھی سچے ہیں اور ہم بھی کہ یہ بیٹا تو ہمارا ہی ہے مگر سوا باہم حضور کے توسط سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سچہ کرامت عطا کیا۔

(دومی ڈائجسٹ، اپریل ۱۹۸۹ء صفحہ ۲۸)۔

مذکورہ اقتباس کے خط کشیدہ الفاظ پر غور کیا جائے تو یہ چیتان کیسے ناقابل فہم ہے۔ کیا کرامت اور بابا حضور کے توسط کا مطلب یہ ہے کہ یہ بیٹا اپنے باپ کے لطف سے نہیں تھا، اگر یہ مطلب ہے تو یہ اعجاز تو صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حاصل ہے جس کی حقیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں دی ہے۔ کیا دنیا میں کوئی اور شخص بھی اس لحاظ سے حضرت عیسیٰ کی مثال ہو سکتا ہے؟ اگر کرامت کا یہ سلسلہ حل نکلا تو بہت سی کنزاری ماٹوں کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے، اور اگر یہ مطلب نہیں ہے بلکہ لطف تو اپنے باپ کا ہی تھا تو پھر یہ کہنا بے معنی ہو جاتا ہے کہ

”طبی اصول اور جسمانی نقطہ نگاہ سے واقعہ اس بیٹے کی پیدائش ہونی ہی نہیں ہے۔“

کوئی سمجھائے کہ ہم سمجھائیں کیا

یہ دو واقعات تو صرف مٹے از خروارے کے طور پر پیش کیے گئے ہیں پورا مضمون ہی اس قسم کے ناقابل یقین واقعات اور عجیب و غریب دیو مالانی داستانوں سے بھرا پڑا ہے جس کا مقصد سوائے اس کے اور کوئی نہیں ہے کہ فوت شدہ بزرگوں کی فیض رسانی کا سلسلہ جاری ہے۔ وہ خواب میں بھی نوازتے ہیں اور بیداری میں بھی نوازتے ہیں ادا اب

دن کرنی والے یا ”کریں والے“ بزرگوں میں ایک اور بزرگ کا اضافہ ہونے والا ہے جن کا ”مزار مبارک“ اب طاہر القادری صاحب تعمیر کروا رہے ہیں اور وہ ہیں جناب کے والد محترم۔ جی پر ان کی زندگی میں تو پردہ پڑا رہا، لیکن ان کی بابت اس امید کا اظہار کیا گیا ہے کہ اللہ پاک جب چاہے گا اظہار فرما دے گا۔“

معلوم ہوتا ہے کہ ان کی ولایت و شہرت کے اظہار کا وقت اب آ گیا ہے جس کا آغاز اس مضمون سے ہو گیا ہے اب دوسرا تجربہ نسخہ بھی شروع ہو گیا ہو گا یا عنقریب شروع ہو جائے گا اور وہ ہے سالانہ عرس مبارک۔ اس سے انشاء اللہ رہی کسر بھی پوری ہو جائے گی۔

شاید یہی وہ مصطفوی انقلاب ہے جس کا علم لے کر ڈاکٹر صاحب میدان سیاست میں کودے ہیں اور دس سال میں اسے برپا کرنے کی ”نویں جہاں فرزا“ سُنائی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو غرب کے مشرکوں کو لات و عزیٰ اور منات ہبل سے ہٹا کر اللہ کا عبادت گزار اور توحید کا علمبردار بنایا تھا لیکن ”مصطفوی انقلاب“ کے یہ بزم خواش علمبردار فرزند توحید کو بارگاہ الہی سے ہٹا کر پھرتوں کے دامن سے وابستہ کر رہے ہیں، بیت شکنوں کو بیت سازی اور بت فروشی کا سبق پڑھا رہے ہیں اور ان کو قرآنی حقائق سے آشنا کرنے کے بجائے صنم پرستی کی دیو مالالی حکایتوں کے ذریعے سے ان کے اندر مشرک عقائد و توہمات کی تخم ریزی کر رہے ہیں۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔

ملکے مضمون کا تانا بانا اسی قبر پرستی اور مژدہ پرستی سے تیار کیا گیا ہے اور عوام کو مشرک عقائد و توہمات میں الجھانے کی مذموم کوشش کی گئی ہے۔ اعازنا اللہ منہ

(۳) اس میں ایک دعویٰ یہ کیا گیا ہے کہ ان کے والد سعودی عرب میں بہت دن بطور شاہی مہمان ٹھہرے اس دوران شاہ نے عرب کے چوٹی کے علماء کو بلا کر کسی اہم مسئلہ، مثلاً رسول شفاعت وغیرہ پر کئی مناظرے کروائے ہر روز مناظرہ ہوتا

قبر پرستوں کے جال میں

اور سر روز بلو شاہ بھری مجلس میں اعلان کرتا: اے علمائے عرب! تم ہار گئے اور دستور فرید الدین جیت گئے۔ (قومی ڈائجسٹ صفحہ ۱۲۸) ہمارے نزدیک یہ بھی گزشتہ خوابوں اور واقعات کی طرح ایک گپ ہے، بہت بڑی گپ! جو اپنے والد کی تدابیر اور سی ثابت کرنے کے لیے گھڑی گئی ہے، ورنہ یہ کیسے ممکن تھا کہ بادشاہ کے اس اعتراف کے باوجود کہ ڈاکٹر فرید الدین کے مقابلیں میں عرب کے چوٹی کے علماء مسلسل ہار گئے، لیکن اس کے باوجود بادشاہ کے ملک اور ملک میں راجح مذہب میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ حالانکہ بادشاہی نظام میں بادشاہ ہی ہر مقتدر ہوتا ہے۔ اس کے ایک حکم اور اشارے سے ملک میں کچھ سے کچھ ہو جاتا ہے۔ یہ کسی حیرانی والی بات ہے کہ سعودی عرب میں تو تسل و شفا کے اس خود ساختہ مفہوم کے جو بریلوی حضرات کے ہاں پایا جاتا ہے، بائبل برعکس توحید کی صحیح روح ابھی تک قائم ہے اور وہاں قبر پرستی کی یہ وہاں نہیں۔ دراصل ایک مناظروں میں شکست بلکہ مسلسل شکست کا نتیجہ اس کے برعکس ہونا چاہیے تھا۔

جسے ایک ڈاکٹر فرید الدین تو کیا، پاک دہند کے تمام بریلوی اکابر و اصاغزل کر بھی شکست نہیں لے سکتے۔ پاک دہند میں تو تسل کے نام پر جو کاروبار لائے و منت فریغ پذیر ہے اس کی بنیاد ایسے ہی اضغاث اطلاق پر قائم ہے جس سے ڈاکٹر علیہ القادری صاحب نے بھی اپنے والد کی شخصیت کا ہیولی تیار کرنے کی کوشش کی ہے لیکن قرآن و حدیث کے محکم دلائل سے قبوریوں کے سارے خود ساختہ عقائد کا فلک بوس نمل پلک جھپکتے ہیں۔ بیونہز میں ہو جاتا ہے۔

اس بنا پر ہم یہ عرض کر رہے ہیں کہ اگر ڈاکٹر صاحب موصوف تھے ہیں تو وہ مذکورہ مناظرے کے ثبوت کے لیے کوئی تاریخی دستاویز اور حوالہ پیش کریں۔ یہ قلم و قریاس کا وعدہ ہے، سعودی عرب میں اتنا بڑا مناظرہ ہو کہ عرب کے چوٹی کے علماء ہار جائیں اور بادشاہ اس کا اعلان کرے، لیکن اتنے اہم واقعے کا کوئی چرچا نہ ہو، کسی اخبار اور رسالے میں اس کا ذکر نہ آئے، اور کسی تاریخ میں وہ درج نہ ہو، یہ کیونکر ممکن ہے؟ اگر ڈاکٹر صاحب کوئی ثبوت پیش کرنے سے قاصر ہے تو سمجھ لیجئے کہ یہ بھی اسی نکسال کی گھڑی ہوئی کہانی ہے جس سے آجکل بہت سی کہانیاں گھڑ گھڑ کر باہر آ رہی ہیں۔ عاقوا نبرہا صانتم

(قومی ڈائجسٹ لاہور، جون ۱۹۸۹ء)

(ہفت روزہ الاعتصام، جنوری ۱۹۹۰ء)

اور اے اسبابِ لہے سے امدادِ نصیر اللہِ شکر سے

پروفیسر طاہر القادری صاحب کے جواب میں

جناب طاہر القادری صاحب نے بسم اللہ کی تفسیر میں بسم اللہ کی اسے استدلال کرتے ہوئے مسئلہ استعانت و امداد پر حسب ذیل الفاظ میں خامہ فرسائی کی ہے۔

"ان تمام ذرائع اسباب سے استعانت کرے جن کی مدد خدا کے مالک و معین ہونے کی نشاندہی کر رہی ہے لیکن اسباب و ذرائع کو کبھی بھی مقصد کا بدل نہ بنایا جائے۔ انسان کو چاہیے کہ ان سب ذرائع سے حاصل ہونے والے منافع و نقصانات میں بھی اصل نظر خدا ہی کی قدرتِ مطلقہ پر رکھے۔ اس لیے بسم میں نام حق سے استعانت کی تعلیم دے کر ذریعہ کی اہمیت بھی واضح کر دی گئی اور اس کی اضافت اللہ الرحمن الرحیم کی طرف کر کے حقیقتِ حال کو بھی بیان کر دیا گیا۔ اگر غور و خوض اور فہم صحیح کے ساتھ اس حقیقت کو بخوبی سمجھ لیا جائے تو مسئلہ استعانت و امداد پر مذہبی حلقوں میں موجود علمی نزاع کافی حد تک مرتفع ہو سکتا ہے۔ ہندوستان کے دورِ آخر کے علماء محققین کی تحقیقات و تصدیقات کا بھی مطالعہ کیا جائے تو مذکورہ بالا وضاحت کی تائید ہوتی ہے۔ اس سلسلے میں دو علماء کے لفظ ہاتے نظر ملاحظہ ہوں سورۃ فاتحہ کی تفسیر میں آیاتِ کعبہ و آیاتِ نستعین کے تحت مولانا نعیم الدین مراد آبادی لکھتے ہیں۔ "آیاتِ نستعین" میں یہ تعلیم فرمائی کہ استعانت خواہ بواسطہ ہویا لے واسطہ ہر طرح اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ حقیقی مستعان وہی ہے باقی آلات و خدام و احباب وغیرہ سب عون الہی کے منظر ہیں۔ بندے کو چاہیے کہ اس پر نظر رکھے اور ہر چیز میں دستِ قدرت کو کارکن دیکھے۔ اس سے یہ سمجھنا کہ اولیاء و انبیاء سے مدد چاہنا شرک ہے۔ عقیدہ باطلہ ہے کیونکہ مقربانِ حق کی امداد امدادِ الہی ہے۔ استعانت بالغیر نہیں۔"

اب اسی آیت کے تحت متذکرہ بالا مفہوم کو مولانا محمود الحسن دیوبندی ان لفظوں میں بیان

قبر پرستوں کے جال میں

کرتے ہیں۔

”اس آیت شریفہ سے معلوم ہوا کہ اس ذات پاک کے سوا کسی سے حقیقت میں مدد مانگی بال نا جائز ہے۔ ہاں اگر کسی مقبول بندہ کو محض واسطہ رحمت الہی اور غیر مستقل سبب کہ استعانت ظاہری اس سے کرے تو یہ جائز ہے کہ یہ استعانت درحقیقت حق تعالیٰ ہی سے استعانت ہے۔“

آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ دونوں عبارات کا مفہوم و مدعا ایک ہی ہے۔ تسمیہ میں لفظ اسم کے استعمال سے بھی انسانوں کو یہی تعلیم دینا مقصود تھا کہ جملہ امور حیات میں مستعان حقیقی صرف ذات باری تعالیٰ ہے لیکن اس عالم اسباب میں ہر مخلوق و موجود کو ضلالت عالم نے اپنے فیضان رحمت اور اپنی مدد اعانت کے واسطہ و مظہر کے طور پر تخلیق کیا ہے جو ہستی ذات حق کے حتمی قریب اور اس کے نور قدرت سے حتمی مستفید ہوگی وہ اس قدر شان مظہریت میں بھی اعلیٰ و اولیٰ ہوگی۔ لہذا کاروبار حیات میں مادی مسائل ہوں یا روحانی ان سے استفادہ و استمداد بھی کیا جائے کہ نظام کائنات کا اصول بھی یہی ہے اور ہر ایک کی اعانت میں کارساز حقیقی کے لطف و کرم پر بھی نظر رکھی جائے کہ تقاضائے بندگی یہی ہے۔

(نوائے وقت، لاہور، ۲۳ اپریل ۱۹۸۷ء)

ہماری گزارشات

منہاج القرآن کے مصنف کی مذکورہ فلسفہ آرائی پڑھ کر ان کے بارے میں حسن ظن کو کافی دھچک لگا ہے۔ ہمارا خیال تھا کہ ڈاکٹر صاحب موصوف کی علمی سطح عام بریلوی علماء سے اونچی ہوگی، وہ حزبی اور تقلیدی خول سے نکل کر فکر و نظر کے سوتوں سے سیراب ہوتے ہوں گے اور ان کا ذہنی افق وسیع ہوگا۔ لیکن مذکورہ تفسیر میں انہوں نے شرک جلی کی مروجہ صورتوں کو صحیح اور جائز ثابت کرنے کے لیے وہی گھسی پٹی باتیں دہرائی ہیں جو قبر پرست عام طور پر کہتے ہیں جن میں کوئی معقولیت نہیں بلکہ اس میں بھی عوام کی جہالت سے ناجائز فائدہ اٹھانے کی ہی روح کار فرما ہے۔

حالانکہ سوجھ بوجھ رکھنے والا ہر باشعور آدمی سمجھتا ہے کہ اسباب و ذرائع کے ماتحت ایک سر سے تعاون و تناصر ایک الگ مسئلہ ہے اور ہمارے اسباب طریقے سے حاجت روائی اور مشکل کشائی الگ مسئلہ اول الذکر پر تو سارا نظام کائنات قائم ہے اور اس کے بغیر دنیا کا نظام چل ہی نہیں سکتا۔

کوئی آدمی بھی دیگر انسانوں سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اسباب کا نظام ہی ایسا قائم کیا ہے اور ایک دوسرے سے اس طرح مرلوبا کر دیا ہے کہ ایک لکھ پتی، کروڑ پتی بلکہ ارب پتی کھرب پتی بھی جب تک اپنے علاوہ دوسرے انسانوں سے امداد و تعاون حاصل نہیں کرے گا، وہ زندگی میں ایک قدم بھی نہیں چل سکے گا۔ انبیاء علیہم السلام تک بھی ان اسباب و ذرائع کے مطابق ہی زندگی گزارنے پر مجبور رہے ہیں۔ اس لیے ان اسباب و ذرائع کی اہمیت و افادیت ان کی ہمہ گیری و ناگزیری اور ہر شخص کے لیے ان کی احتیاج و ضرورت محتاج وضاحت نہیں، نہ یہ مابہ النزاع ہے۔

اصل مسئلہ جو توجہ طلب ہے، وہ ہے ثانی الذکر صورت، یعنی ماورائے اسباب طریقے سے اللہ کے سوا کسی کو اپنا حاجت روا، مشکل کشا اور نافع و ضار سمجھنا۔ کیا یہ بھی بالکل اسی طرح ہے جس طرح ماتحت الاسباب کسی سے امداد و تعاون حاصل کرنا ہے ظاہر بات ہے دونوں یکساں نہیں، ان کے درمیان آسمان زمین کا فرق ہے، مشرق و مغرب کا بعد ہے رات اور دن کا ساقاوت ہے استمداد استعانت لغیر اللہ کی بحث میں ماتحت الاسباب اور مافوق الاسباب کے عظیم اور نمایاں فرق کو نظر انداز کر کے مطلقاً اسباب و ذرائع کی افادیت و ناگزیری سے استدلال کرتے ہوئے یہ باور کرنا کہ فوت شدہ بزرگان کرام سے استمداد و استعانت (مدد چاہنا) اور ان سے حاجت روائی و مشکل کشائی کا طالب ہونا بھی جائز ہے اور اس کو شرک کہنا عقیدہ باطلہ ہے جس طرح کہ مذکورہ اقتباسات میں دعویٰ کیا گیا ہے۔ ایک بہت بڑا مغالطہ، انتہائی بددیانتی اور تلبیس کاری ہے۔

کیا قرآن و حدیث میں کہیں بھی یہ موجود ہے کہ فوت شدہ شخص کو اپنی مدد کے لیے پکارو کہ وہ بھی عون الہی کے منظر ہیں، کیا انبیاء علیہم السلام نے اپنے پیشرو پیغمبروں سے استمداد و استعانت کی ہے کیا صحابہ کرام نے قبروں میں مدفون بزرگوں سے اپنی حاجات طلب کیں، انہیں نفع و ضرر کا مالک سمجھا ہے اور آج کل قبروں پر جو کاروبار لات و منات کی گرم بازاری ہے کیا عہد صحابہ و تابعین میں اس کی کوئی مثال صحیح سند سے ملتی ہے، اگر نہیں اور یقیناً نہیں، تو پھر الفاظ کی شعبہ بازی اور تاویلات کی تلبیس کاری سے شرک کا جواز ثابت نہیں ہو سکتا۔ شرک، شرک ہے چاہے اس کا مرکب پتھر کا پجاری ہو یا کسی قبر کا مجاور یا کسی فوت شدہ بزرگ سے استمداد و استعانت کرنے والا۔

کیونکہ یہ سب غیر اللہ میں خدائی صفات تسلیم کرتے ہیں۔ ہندو کا عقیدہ بھی یہی ہے کہ وہ جس پتھر (موتی) کی پوجا کر رہا ہے وہ مافوق الاسباب طریقے سے اس کی حاجت روائی پر قادر ہے، قبر کا مجا اور بھی قبر میں مدفون جعلی یا حقیقی بزرگ کی بابت یہی عقیدہ رکھتا ہے اور ہزاروں میل کے فاصلے کے باوجود شیخ عبدالقادر جیلانی سے استمداد کرنے والے شخص کا بھی عقیدہ یہی ہے۔ یہ سب اپنے اپنے بزرگوں اور معبودوں کو خدائی صفات کا حامل سمجھ کر انہیں مدد کے لیے پکارتے ہیں۔ اور انہیں مافوق الاسباب طریقے پر فریادیں سمجھنا حاجت روا و مشکل کشا سمجھنا اور نافع و ضار سمجھنا یہی شرک ہے، کیونکہ دُور اور نزدیک سے ہر ایک کی فریادیں سننا اور ماورائے اسباب طریقے سے حاجت روائی و مشکل کشائی کرنا یہ صرف اللہ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ کا کام ہے، یہ صفات اللہ کے سوا کسی اور میں اگر تسلیم کی جائیں گی تو وہ شرک ہوگا۔ پروفیسر صاحب موصوف نے اپنے بریلوی عالم کی تائید میں مولانا محمود حسن دیوبندی کی عبارت نقل کر کے دعویٰ کیا ہے کہ دونوں کا مفہوم ایک ہی ہے اور دونوں عبارتوں سے غیر اللہ سے استمداد کا جواز ثابت ہو رہا ہے۔ لیکن ہم عرض کریں گے کہ دیوبندی اور بریلوی دونوں اپنے آپ کو حنفی یعنی امام ابوحنیفہ کا مقلد کہتے ہیں مگر حنفیت کی ان دونوں شاخوں نے کچھ ایسے عقائد گھڑ لیے ہیں جو قرآن و حدیث کے تو خلاف ہیں، فقہ حنفیہ سے بھی ان کا ثبوت نہیں کیا جاسکتا۔ مثلاً

○ دیوبندی احناف کی اکثریت سماع موتی کی قائل ہے یعنی ان کے نزدیک کسی قبر پر کھڑے ہو کر اگر صاحب قبر سے دعا کی درخواست کی جائے تو وہ سنتا ہے اور قبر پر کھڑے ہو کر دعا کی درخواست کرنا ان کے نزدیک جائز ہے۔

○ دیوبندی احناف استفاضۃ قبور کے قائل ہیں یعنی صاحب نسبت چند شرائط و قیود کے ساتھ اگر کسی قبر پر مراقبہ کرے تو صاحب قبر سے اسے فیض حاصل ہوتا ہے۔

○ انبیاء علیہم السلام اپنی قبروں میں اسی طرح زندہ ہیں جس طرح دنیا میں زندہ تھے بلکہ ان کی برزخی زندگی دنیوی زندگی سے بھی زیادہ حقیقی ہے۔

بریلوی احناف نے انہی عقیدوں کو اور وسعت دے کر یہ نظریہ اپنا لیا ہے کہ قبر میں مدفون بزرگ نزدیک اور بعید ہر جگہ سے فریادیں سننے اور پھر حاجت روائی اور مشکل کشائی پر قادر ہیں۔ انبیاء اور اولیاء حاضر ناظر عالم الغیب اور متصرف الامور ہیں، جو چاہیں کر سکتے ہیں۔

لیکن واقعہ یہ ہے کہ دیوبندیوں کے عقائد بھی قرآن و حدیث کے خلاف اور مُفَضِّلِی الی الشِّرْکِ یا مُؤْتَمِّمِ شِرْکِ ہیں جب کہ بریلویوں کے عقائد تو شِرْکِ صریح پر مبنی ہیں۔ اس لیے قرآن و حدیث کی رُو سے دونوں ہی قسم کے عقیدے غلط ہیں، یہی وجہ ہے کہ مولانا محمود حسن دیوبندی کا وہ حاشیہ بھی، جس سے بریلوی استدلال کرتے ہیں، ہمارے نزدیک صحیح نہیں ہے۔ اس سے فی الواقع اہل زینغ کو اپنے باطل منوعات کے اثبات کا حوصلہ ملا ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو زینغ و ضلال اور شِرْکِ بدعت سے بچانے اور انہیں توحید و سنت کی صراطِ مستقیم کے سمجھنے اور اس پر گامزن ہونے کی توفیق سے نوازے۔ (تنظیم المحدث لاہور ۸، ۱۵ مئی ۱۹۸۷ء)

اکثر کلمہ گو شِرْکِ کا ارتکاب کر رہے ہیں:

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مشرکین کا ہر طرح سے بائیکاٹ کیا۔ دل، زبان اور اپنے تمام ارکان سے مشرکین کا مقاطعہ کیا۔ مشرکین جو غیر اللہ کی عبادت میں غرق تھے ان کو سختی سے روکا اور ان کے بتوں کو توڑنے سے بھی گریز نہ کیا۔ اللہ تعالیٰ کے راستہ میں جو مشکلات پیش آئیں ان پر صبر کیا۔ اسی کردار کو تحقیق توحید اور دین کی اساس کہتے ہیں جیسا کہ فرمایا: اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ اَسْلِمْ قَالَ اَسْلَمْتُ لِوَلِيِّ الْعَالَمِينَ۔ (البقرہ-۱۳۱)

جب اس کے رب نے کہا مسلم ہو جا۔ تو اس نے فوراً کہا کہ میں ربِّ کائنات کا مُسَلِّم ہو گیا۔

آج کل اکثر کلمہ گو اور لا اِلهَ اِلَّا اللهُ پڑھنے والے اسلام کا دعویٰ کرنے والے اللہ کی عبادت میں شِرْکِ کر رہے ہیں، بایں معنی کہ یہ ایسے افراد کو پکارتے ہیں جو نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان، طرفہ یہ ہے کہ وہ بھی مُردوں کو یا جان سے کوسوں دُور ہیں، یا طاغوت اور جنات وغیرہ کو۔ ان سے محبت اور دوستی کی پیٹنگیں بڑھاتے ہیں، ان سے خوف کھاتے ہیں، ان سے اُمیدیں وابستہ کیے ہوئے ہیں۔

جو شخص اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف دعوت دے اور غیر اللہ کی عبادت سے روکے اور یہ کہے کہ یہ سراسر بدعت اور گراہی ہے اور جو شخص ایسے شکر کی کاموں سے نفرت کرے اور ایسے لوگوں سے بھی دشمنی رکھے، اس کی مخالفت پر یہ لوگ کمر بستہ ہو جاتے ہیں۔

بعض شِرْکِ تو توحید کو علم سمجھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے اور اپنی جہالت، عدم محبت کی وجہ سے توحید پر غور و فکر کرنے کے بھی روادار نہیں۔

(حامد فقی) (ہدایۃ المتفید ج ۱، ص ۲۵۷)

فرقہ عالیہ بریلویہ کے ترجمان

”رضائے مصطفیٰ“ کے سوالات کے جوابات

۱۸ مئی ۲۰۱۳ء کے ”الاعتصام“ میں ہم نے فرقہ عالیہ بریلویہ کے ترجمان ماہنامہ ”رضائے مصطفیٰ“ سے ایک نظم نقل کی تھی جو بظاہر حضرت شیخ عبدالقادر جیلانیؒ کی منقبت میں تھی۔ لیکن درحقیقت وہ شرکیہ عقائد اور غلو کا ایک نمونہ تھی۔ اس میں سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو خدائی صفات کا حامل قرار دیا گیا تھا۔ ہم نے اپنے صفحات میں یہ نظم اسی لیے نقل کی تھی کہ ہم بریلویوں کے مشرکانہ عقائد کی جو وضاحت کرتے رہتے ہیں کہ ان لوگوں نے بزرگوں کی شان اور منقبت کے نام پر شرک و بدعت کا بازار گرم کر رکھا ہے۔ یہ نظم اس عقیدے کا ایک واضح منظر اور ہماری بیان کردہ باتوں کا ایک ثبوت تھی۔ ہم نے اس نظم پر عنوان دیا تھا ”غلو کی انتہا“ اور آغاز میں یہ نوٹ لکھا تھا۔

”فرقہ بریلویہ اموات پرستی اور گورپرستی میں شرک کی جس انتہا کو پہنچ چکا ہے اس کی ایک جھلک اس نظم میں دیکھی جاسکتی ہے۔ جو سنی کے ”رضائے مصطفیٰ“ میں شائع ہوتی ہے۔۔۔۔۔

اللہ تعالیٰ اس غلو اور شرک صریح سے ہم سب مسلمانوں کو بچائے (اور یہ بھی لکھا تھا) کہ ایسی سب کہانیاں بے ثبوت ہیں۔“

اس نوٹ پر ”رضائے مصطفیٰ“ بڑا سیخ پا ہوا ہے اور اس کے مدیر سردبیر نے ”الاعتصام“ سے گیارہ (۱۱) سوالات کیے ہیں۔ اس زعم میں کہ شاید گیارہ کے عدد سے ”گیارہویں شریف“ کا ثبوت مہیا کیا جاسکے۔

سب سے پہلے تو اس نے ”الاعتصام“ میں اس نظم کی اشاعت ہی کو حضرت پیر جیلانیؒ

قبر پرستوں کے جال میں

کی "کرامت" ظاہر کیا ہے کہ جماعت اہل حدیث ان شرکیہ باتوں کے سننے کی روادار نہیں لیکن ان کے اخبار میں یہ نظم شائع ہو کر اہل حدیث کے گھر گھر پہنچ گئی مگر ہماری سمجھ میں نہیں آیا کہ اس میں "کرامت" کا کون سا پہلو ہے۔ قرآن مجید نے مشرکوں کے عقائد نقل کیے ہیں۔ تو کیا یہ ان کفار مشرکین اور ان کے باطل خداؤں کی "کرامت" سمجھی جائے گی کہ ان کے عقائد قرآن جیسی ابدی کتاب میں محفوظ ہو گئے۔ اور مسلمانوں کے گھر گھر پہنچ گئے۔ بات کرتے وقت کچھ تو عقل و فہم سے کام لینا چاہیے لیکن یہ بے چارے بھی کیا کریں ان کو حلقہ ارادت ہی ایسا بلا ہے کہ یہ لوگ کتنی بھی بے سرو پا باتیں اپنے "و عظم شریف" میں بیان کر دیں سبحان اللہ! ماشاء اللہ کی آوازیں ہی بلند ہوتی ہیں۔ اس لیے ان کی یہ عادت پختہ ہو گئی ہے کہ جو منہ میں آئے کہتے چلے جاو چلے قرآن و حدیث سے ان کا کوئی تعلق نہ ہو، عقل و فہم سے انہیں کوئی واسطہ نہ ہو۔ اور فکر و نظر کی بارگاہ میں ان کی کوئی وقعت نہ ہو۔ ورنہ "الاعتصام" میں ان کے مشرکانہ عقائد کی منظر نظم کی اشاعت... کا "کرامت" سے کیا تعلق ہے اس طرح تو دیر موصوف کو ہماری یہ کرامت بھی تسلیم کرنی چاہیے کہ ہمارا "درس توحید" بھی رضائے مصطفیٰ میں شائع ہو کر بریلویوں کے گھروں میں پہنچ گیا ہے۔

فلله الحمد على ذلك

لیجئے اب "رضائے مصطفیٰ" کے سوالوں کا جواب بالترتیب سنئے جو اس نے جون کے شمارے میں شائع کیے ہیں اور جن کا معقول و مدلل جواب "الاعتصام" سے طلب کیا ہے۔

سوال نمبر ۱ "غلو" کی انتہا سے کیا مراد ہے، کس حد تک غلو مذموم ہے۔ غلو کا اطلاق کہاں ہوتا ہے اور شرعاً غلو اور غلو کی انتہا کا کیا حکم ہے۔"

جواب اگر دیر موصوف قرآن میں کچھ بھی تدبیر کر لیتے تو ان پر غلو کا مفہوم بھی واضح ہو جاتا اور اس کے اطلاق اور شرعی حکم کا علم بھی۔

"غلو" کا لفظ خود قرآن مجید میں موجود ہے اور اس نے اسے جس سیاق میں ذکر کیا ہے اس سے وہ تمام پہلو واضح ہو جاتے ہیں جن سے مذکورہ سوالات کا خمیر اٹھایا گیا ہے۔ اس لیے ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں ہی غلو اور اس کے اطلاق و حکم کی وضاحت کرتے ہیں۔ قرآن نے دو مقام پر اہل کتاب کو "دین میں غلو" کرنے سے روکا ہے۔ ایک سورہ نسا۔

میں دوسرے سورہ مائدہ میں — فرمایا:

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ
إِلَّا الْحَقَّ - إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ
وَكَلِمَةٌ أُلْقِيَ مِنَ اللَّهِ فِي مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ فَآمَنُوا بِاللَّهِ
وَرُسُلِهِ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ إِنَّهُمَا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنَّمَا اللَّهُ
وَاحِدٌ سُبْحَانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ (النساء - ۱۷۱)

”اے اہل کتاب! اپنے دین میں ناحق غلو نہ کرو اور اللہ پرستی کے سوا کوئی اور بات نہ ڈالو۔
مسیح عیسیٰ ابن مریم تو بس اللہ کے رسول اور اس کا ایک کلمہ ہیں جس کو اس نے مریم کی
طرف القا فرمایا اور اس کی جانب سے ایک روح ہیں۔ پس اللہ اور رسولوں پر ایمان لاؤ
اور تثلیث (تین خداؤں) کا دعویٰ نہ کرو۔ (اس عقیدے سے) باز آ جاؤ یہی تمہارے
حق ہیں بہتر ہے۔ اللہ تو بس تنہا اللہ ہی ہے۔ وہ اس سے پاک ہے کہ اس کے اولاد ہو۔“
سورہ مائدہ میں فرمایا گیا:

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا
أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا
وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ (المائدة - ۷۷)

”اے اہل کتاب! اپنے دین میں ناحق غلو نہ کرو۔ اور ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ
کرو جو اس سے پہلے گمراہ ہوئے اور جنہوں نے بہتوں کو گمراہ کیا اور جو راہِ راست سے بھٹک گئے۔“

ان آیات میں یہاں اہل کتاب سے مراد نصاریٰ ہیں۔ جنہوں نے دین میں غلو کیا۔
غلو کے معنی ہیں کسی چیز کی تائید و حمایت اور تعظیم و محبت میں حد سے بڑھ جانا۔ جس چیز کا جو درجہ
مرتبہ یا جو وزن و مقام ہے اس کو بڑھا کر کہیں سے کہیں لے جانا۔ علماء و ائمہ کو ان کے درجہ سے
بڑھا کر رسولوں کا مقام عطا کر دینا اور انبیاء و رسل کو خدا، یا شریکِ خدا بنا ڈالنا، جس کی تعظیم
مطلوب ہو، اس کی عبادت و پرستش شروع کر دینا۔ یہ سب غلو فی الدین ہے جس کا نقشہ حالی
نے مسدس میں اس طرح کھینچا ہے۔

کے غیر گریب کی پوجا تو کافر جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر
کہے آگ کو اپنا قبلہ تو کافر کو اکب میں مانے کرشمہ تو کافر

مگر مومنوں پر کشادہ ہیں راہیں

پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں

نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں اماموں کا ترس نبی سے بڑھائیں

مزاروں پہ دن رات تدریں چڑھائیں شہیدوں سے جا جا کے مانگیں دعائیں

نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آتے

نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جاتے

اور قرآن نے نصاریٰ کے اس طرز عمل ہی کو غلو سے تعبیر کیا ہے۔ نصاریٰ نے حضرت

عیسیٰ کی عقیدت و محبت میں اتنا تجاوز (غلو) کیا کہ ایک برگزیدہ انسان کے رتبے سے اٹھا کر

انہیں خدائی صفات کا حامل قرار دے لیا۔ رسول کے بجائے انہیں خدا بنا ڈالا۔ اور بعضوں نے

انہیں ابن اللہ باور کرایا۔ اسی طرح حضرت مریم کی شان میں بھی انہوں نے غلو کیا اور "خدا" کا

مقام انہیں بھی عطا کر دیا۔ اس طرح ایک طرف تو وہ توحید کے بھی قائل رہے لیکن دوسری

طرف انہوں نے افاہیم ثلاثہ (تین خداؤں) کا عقیدہ بھی گھڑ لیا اور توحید کے ساتھ اس پر بھی

ان کا اصرار رہا جس طرح فرقہ بریلویہ نے بھی خدا کی وحدانیت کے عقیدے کے باوجود تین

کے بجائے بیسیوں بزرگوں کو خدائی صفات کا حامل قرار دے رکھا ہے، قرآن نے یہاں ان کو

ان مشرکانہ عقائد سے روکا ہے اور اسے غلو سے تعبیر کیا ہے اور انہیں صحیح معنوں میں "توحید"

پر عمل پیرا ہونے کی تلقین کی ہے تفسیر و تشریح کا یہ موقعہ نہیں، ترجمے سے بھی کافی وضاحت ہو

جاتی ہے۔ اس لیے تفصیل سے گریز کر رہے ہیں۔

بہر حال اس وضاحت سے غلو کا مفہوم اور اس کے اطلاق اور حکم ہر چیز کا علم ہو جاتا ہے

اب یہ حقیقت بحث طلب نہیں رہ جاتی ہے کہ فرقہ بریلویہ بھی اسی غلو میں مبتلا ہے یا نہیں ہے

اس کے عقائد بھی واضح ہیں۔ اس فرقے نے انبیاء و رسل تو کجا اولیاء اللہ اور بزرگان دین کو بھی

"خدا" یا خدائی صفات کا حامل قرار دے رکھا ہے۔ نظم زیر بحث کا ہر بند بھی ہمارے اس دعوے

پر دلیل ہے۔ بالخصوص اس کے یہ بند جن میں کہا گیا ہے کہ ”بلائیں ٹال دینا غوثِ اعظم کا کام ہے“
 ”دونوں جہانوں میں ہیں ان کا سہارا ہے۔“ ”عالم میں ہر ایک شی پر غوثِ اعظم کا قبضہ ہے۔“ ”سب
 انس و جن پر ان کا تصرف ہے۔“ ”وہ قہرِ باذن اللہ کہہ کر مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے۔“ ”ہمارا
 ظاہر و باطن ان کے آگے آئینہ ہے۔“ اور عالم میں کسی شے کا ان سے پردہ نہیں۔“

یہ تمام خدائی صفات میں جو حضرت شیخ عبدالقادر جیلانیؒ میں ثابت کی گئی ہیں جو غلو کی
 انتہا ہے اور غلو کی یہ انتہا شرک کہلاتی ہے اور ملاحظہ فرمائیے کہ یہ فرقہ کس طرح صریحاً شرکیہ عقیدوں
 میں مبتلا ہے۔

وہی جو تومیٰ عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر
 شریعت کا ڈر ہے نہیں صاف کہوں جلیبِ خدا خود خدا بن کے آیا
 ہمارا نبی تو بشر ہی نہیں خدا ہے تجھے کیا خبر ہی نہیں
 مقام اس نبی کا تو عرش بریں ہے خدا نہ کہتے جو وہ کافر لیں ہے

کیا فرق ہے عزیز و حضرت میں اور خدا میں

وہ بھی اللہ ہے یارو یہ بھی اللہ ہے یارو

کیا یہ وہی غلو نہیں جس میں نصاریٰ حضرت عیسیٰ کی تعظیم و محبت کے نام پر مبتلا ہوتے
 اور جس سے بچنے کی حضورؐ نے بھی خاص طور پر تلقین کی تھی۔ لَا تُطْرُقُونِي كَمَا أَطْرَقَتِ
 النَّصَارَى ابْنِ مَرْيَمَ فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدٌ فَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ
 متفق علیہ (مشکوٰۃ باب المفاضر والعصیۃ) ”میری مدح و تعریف اور تعظیم و عقیدت میں اس طرح
 مبالغہ اور غلو نہ کرنا جس طرح نصاریٰ نے عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں کیا۔ (یاد رکھو) میں صرف
 اللہ کا بندہ ہوں اور مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا۔“

پھر اسی پر بس نہیں بلکہ اپنے اپنے علاقوں کے گدی نشینوں اور فوت شدہ بزرگوں کو
 بھی اس فرقہ غالبیہ نے خدائی صفات کا حامل قرار دے رکھا ہے، پیر عبدالقادر جیلانیؒ کے
 متعلق ان کے مزید شرکیہ اشعار ملاحظہ فرمائیں۔

اولیٰ محمدی الدین آخر محمدی الدین ظاہر محمدی الدین باطن محمدی الدین

قبر پرستوں کے جال میں

خیال رہے کہ نبی الدین حضرت پیر جیلانی کا لقب ہے اور اس شعر میں انہیں اس آیت کا مصداق ٹھہرایا گیا ہے۔ هو الاول والاخر والظاہر والباطن حالانکہ یہ صفات قرآن نے صرف اللہ کے لیے بیان کی ہیں۔ اور ملاحظہ فرمائیے:-

انت شافی انت کافی فی مهمات الامور

انت حسبی انت ربی انت لی نعم الوکیل

المدویا غوث اعظم المدو دست گیر

تیسری نگاہ درکار ہے پیران پیر

اٹھا پھر درویشی میں مگر اس کی دوام ہو نہ ہو اور قیامت کا تو کہہ دیتا خدا تم ہو

یا غوث اعظم پیر خدا سن عرض میں بدکاری مدد باجھ میرا کون ہے لے سار جو بیماری

امداد کن امداد کن از بندِ عنسَم آزاد کن دریں و دنیا شاد کن یا شیخ عبدالقادر

خواجہ غلام سرمد سجادہ نشین چاچر شریف مٹھن کوٹ کے بارے میں چند اشعار ملاحظہ فرمائیں

میری لاکھ جانیں تیرا بن اس پر جو شرب سے چاچر نشین بن کے آیا

چاچر وانگ مدینہ دتے کوٹ مٹھن بیت اللہ ظاہر ہے وچ پیر فریدین باطن دے چہ اللہ

جو مشتاق نظارہ ہو میرے خواجہ کو آدیکھے عیاں شانِ خدائی ہے فقط پر وہ آساں کا

الغرض کہاں تک یہ اشعار نقل کیے جائیں، ان کا تو ہر مدفن بزرگ خدائے قہار وغالب

اور متصرف کائنات بنا ہوا ہے اور ان میں سے ہر ایک کی شان میں خدائی صفات کا اثبات

اس فراخ ولی سے کیا گیا ہے کہ نصاریٰ کا غلو اس کے مقابلے میں کوئی نسبت ہی نہیں رکھتا۔

فنعوذ باللہ من هذه الخرافات والا کاذیب۔

سوال نمبر ۲ | شرک کی صحیح تعریف کیا ہے اور شرک کی انتہا سے کیا مراد ہے؟

شرک کی صاف اور آسان سی تعریف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کچھ اور لوگوں

کو بھی مافوق الاسباب طریق پر حاجت روا اور مشکل کشا سمجھا جائے، انہیں غائبانہ

طور پر پکارا جائے، ان سے استمداد و استعانت کی جائے۔ اور ان میں خدائی صفات کا اثبات

کیا جائے مثلاً علم غیب، حاضر و ناظر، تصرف فی الامور وغیرہ۔

اور شرک کی انتہاء سے مراد اہل شرک کا یہ طرز عمل ہے کہ پہلے انہوں نے نبیوں کو خدائی صفت سے مشصف قرار دیا۔ پھر اس سے نیچے اتر کر یہی خدائی صفات اولیاء اللہ اور بزرگان دین میں بھی ثابت کیں۔ پھر اور پستی میں اتر کر ہر ایسے غیرے کو خدائی صفات کا مظہر قرار دے ڈالا۔ جس طرح قبوری شریعت کے مزاج شناس ایسی چیزوں سے واقف ہیں اور بعض دفعہ شرک کی انتہاء سے مراد کسی بزرگ کی شان میں وہ بہت زیادہ غلو ہے کہ اس میں اور خدا میں قطعاً کوئی فرق ہی نہ رہے۔ جس طرح زیر بحث نظم میں اور دیگر مذکورہ اشعار میں سید عبدالقادر جیلانیؒ کو مقام الوہیت پر بٹھا دیا گیا ہے۔

سوال نمبر ۱۱ | "اموات پرستی و گور پرستی کا کیا مطلب ہے۔ پرستش کا کیا معنی ہے۔ اور کون کون سی چیز پرستش کہلاتی ہے۔" غوث اعظم رضی اللہ عنہ "کو حیات برزخی حاصل ہے یا نہیں۔ اگر ہے تو کس حد تک۔"

جواب | اموات پرستی کا مطلب یہی ہے کہ جو اولیاء اللہ فوت ہو چکے ہیں، انہیں حاضر حاضر، عالم الغیب اور نافع و ضار سمجھ کر مدد کے لیے پکارا جائے۔ بزرگان دین کی قبروں پر جا کر ان سے استمداد و استعانت کرنا گور پرستی ہے اور غیر اللہ کو خدائی صفات و اختیارات سے بہرہ ور سمجھ کر مافوق الاسباب طریق پران سے استمداد و استعانت پرستش (عبادت) کہلاتی ہے چاہے وہ غیر اللہ پتھر کی مورتی ہو، کسی بزرگ کی قبر ہو یا کوئی اور صورت ہو۔ جس چیز میں بھی کسی طریقے سے خدائی صفات تسلیم کر کے اس سے استمداد کی جائے، وہ پرستش ہی ہوگی۔

حیات برزخی انبیاء علیہم السلام اور شہداء اور عام صالحین سب کو حاصل ہے۔ اور اس سے کس کو انکار ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ اس حیات برزخی کی نوعیت کیا ہے؟ جس پر نص قرآنی لا تشعرون شاہد ہے۔ واقعہ تو یہ ہے کہ کسی کو اس کی حقیقت معلوم نہیں جب اس کی نوعیت ہی کا کسی کو علم نہیں تو اس کی حد بہ چیرستی ہے۔

پھر سیدنا عبدالقادر جیلانیؒ کی اس میں کوئی خصوصیت نہیں، نہ اس حیات برزخی کا یہ مطلب ہے کہ وہ ہماری فریادیں سنتے ہیں اور انہیں خدائی اختیارات ملے ہوئے ہیں اور وہ زمین کے لطن میں بیٹھے ہوئے کائنات میں تصرف کر رہے ہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو صحابہ کرام ضرور رسول اللہ

قبر پرستوں کے جال میں ----- 77

صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی وفات کے بعد ادا مانگتے آپ سے فریادیں کرتے اور وہ بھی آپ کی طرح یا شیخ عبدالقادر شیناؒ کی طرح "یا محمد شیعاً للہ" کا وظیفہ کرتے کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حیات برزخی کے حاصل ہو سکتی ہے۔

سوال نمبر ۱۲ "غوثِ اعظم رضی اللہ عنہ کی زیرِ بحث منقبت میں کیا تمام باتیں شرک و پرستش سے تعبیر ہیں یا بعض باتیں۔ دونوں صورتوں میں شرک و پرستش کی باتوں کی نشاندہی کریں اور اس کی وجہ بتلائیں۔"

جواب قطع نظر اس کے کہ خود لفظ "غوثِ اعظم" بھی اسی ضمن میں آتا ہے بہم اس نظم کے شرکیہ الفاظ پہلے نقل کر آتے ہیں۔ اب ان کی نشاندہی کی ضرورت نہیں۔

ان کے شرک اور پرستش ہونے کی وجہ ظاہر ہے کہ اولیاء اللہ تو کجا انبیاء علیہم السلام بھی مافوق الاسباب طریق پر کسی قسم کی طاقت نہیں رکھتے۔ اس لیے ان کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھ کر پکارنا شرک ہی کہلانے گا۔

www.KitaboSunnat.com

سوال نمبر ۱۵ "الاعتصام" نے جن کرامات کو ایسی سب کہانیاں بے ثبوت ہیں کہہ کر انکار کیا ہے کیا زیرِ بحث منقبت میں مذکورہ سب کرامات بے ثبوت کہانیاں ہیں یا ان

میں سے کچھ ثابت بھی ہیں؟ اگر کچھ ثابت ہیں تو کون کون سی کرامات ثابت ہیں؟

جواب زیرِ بحث نظم میں شیخ عبدالقادر جیلانیؒ کی دراصل کرامت کوئی مذکور نہیں۔ بلکہ یہ سب من گھڑت قصے ہیں جنہیں "کرامات" کا عنوان دے دیا گیا ہے۔ "یا غوثِ اعظم" کا وظیفہ

پڑھتے ہی تاجروں کا بہار فوراً گرواب سے نکل آیا۔ "ایک وقت میں ستر ستر مردوں کے ہاں گئے۔"

"غوثِ اعظم" کا اشارہ پاتے ہی فوراً ابرباراں اہلِ محل پر برسنا موقوف ہو گیا۔ "انہوں نے کئی مردوں

کو زندہ کر دیا۔" فرشتے ان کو بدر سے تک پہنچانے کے لیے ساتھ جاتے تھے۔ "رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم نے انہیں خلعت پہنائی۔" یہ کراماتی قصے جو نظم میں بیان کیے گئے ہیں سب خرافاتی قصے

ہیں جن کا نہ کوئی سرسیر ہے نہ کوئی اصل اور ثبوت۔ اسی طرح کے اور بھی جتنے قصے یا لوگوں نے

گھڑ رکھے ہیں۔ اسی قبیل کے ہیں جن پر قبوری شریعت کے وہی مجاوران و پرستاران سر و ہنٹتے

ہیں جن کے فکر و نظر میں اتنی کچی آپچی ہے کہ شرک و توحید اور بدعت و سنت میں ان کے درمیان

قبر پرستوں کے جال میں

کوئی فرق نہیں رہا۔ جن کے نزدیک تمام بدعتیں عین دین ہیں۔ اور تمام مشرکانہ افعال و عقائد کے باوجود جنہیں ”موجد“ ہونے کا شکر ہے۔

سوال نمبر ۶ ”اگر یہ سب کرامات بے ثبوت کہانیاں ہیں تو ان کے نقل و بیان کرنے والوں کا کیا حکم ہے؟“

جواب جو جھوٹ اور شرک و بدعت پھیلانے والوں کا حکم ہے۔ کیونکہ یہ کہانیاں جھوٹی ہونے کے علاوہ جاہل عوام میں شرک و بدعات کی بھی آبیاری کرتی ہیں۔

سوال نمبر ۷ کیا غوث الاعظم رضی اللہ عنہ صاحب کرامات کثیرہ ہیں یا نہیں۔ اگر ہیں تو آپ کی کتنی کرامات ثابت و مستند ہیں اور کون کون سی بے ثبوت وضعی ہیں؟“

جواب یہ تمام باتیں سچکانہ ہیں۔ اول تو کرامت ایسی لازمی اور ضروری چیز نہیں کہ جس کے بغیر ولایت اور حوری رہتی ہو یا جس سے کرامات کا ظہور زیادہ ہو وہ زیادہ ولی ہے۔ کرامت اور ولی میں سورج اور روشنی کا سا تعلق نہیں ہے کہ سورج نکلے گا تو روشنی ہوگی۔ اور روشنی نہ ہونے کا مطلب سورج کا عدم وجود ہوگا۔ اسی طرح یہ سمجھنا کہ جو ولی ہوگا اس سے کرامت کا ظہور ہوگا اور جس سے کرامت (خارق عادت امور) ظاہر ہو وہ ضرور ولی ہوگا، غلط ہے۔ ”ولایت کھلیے“ کرامت نہیں، اتباع شریعت ضروری ہے۔ اور ”کرامت“ دلیل ولایت نہیں، کسی شخص کا صرف ٹیک کر وار و عمل ہی دلیل ولایت ہے۔ تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اللہ کے ولی تھے۔ بلکہ ہزاروں لاکھوں شیخ عبد القادر جیلانیؒ جیسے جلیل القدر بزرگ اور ولی بھی ایک ادنیٰ ترین صحابی کے مقام ولایت کو نہیں پہنچ سکتے۔ واللہ ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے متعلق ہمیں یہ کراماتی قصے کہانیاں نہیں ملتیں۔

اس لیے یہ سوال کہ ”شیخ عبد القادر جیلانی صاحب کرامات کثیرہ ہیں یا نہیں“ اپنے اندر کوئی معقولیت نہیں رکھتا۔ اگر یہ سوال کیا جاتا کہ ”وہ جلیل القدر بزرگ اور ولی کامل تھے یا نہیں؟“ تو ہمارا جواب اثبات میں ہوتا، گو ہم ان کی طرف منسوب کراماتی قصے اکثر من گھڑت سمجھتے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ ہمارے نزدیک خوار سیدہ بزرگ اور ولی کامل تھے کیونکہ کرامات کے ظہور کو ہم ولایت کے لیے ضروری نہیں سمجھتے، البتہ ولایت کے لیے اتباع شریعت ضروری ہے اس کے بغیر کوئی شخص ولی

نہیں ہو سکتا۔

جب ولایت کے لیے "کرامت" ضروری ہی نہیں تو اس بحث میں پڑنا کہ ان کی کون کونسی کرامات ثابت ہیں اور کون کون سی وضعی ہے پیکر بے فائدہ ہے۔ ویسے ایک موٹا سا اصول بیان کیے دیتے ہیں کہ ان کی زندگی میں اگر کوئی کرامت ظاہر ہوتی ہے اور اس کا صحیح ثبوت موجود ہے اور وہ عقل و فہم کے تقاضوں اور اصول شریعت سے بھی متصادم نہیں ہے تو اس کرامت کو تسلیم کیا جاسکتا ہے لیکن ان کی وفات کے بعد سے متعلقہ تمام "کرامات" وضعی اور بے ثبوت ہیں کیونکہ مرنے کے بعد ان کا اس دنیا سے ہر قسم کا تعلق ہی منقطع ہو گیا۔ اس لیے مرنے کے بعد ان کے "تصرفات" کا عقیدہ رکھ کر انہیں "کرامات" باور کرنا شریعت اسلامیہ کی رُو سے کبیر غلط ہے بلکہ ایسی "کرامات" پر اعتقاد رکھنا از قبیل شرک ہے۔

سوال نمبر ۸ | "بے ثبوت کہانیوں اور باثبوت کرامات جاننے کے لیے کون سی کتب مستند اور کون سا اصول و ضابطہ مقرر ہے۔"

جواب | وہ اصول و ضابطہ وہی ہے جس کا ابھی ہم نے ذکر کیا ہے کہ ایک تو وہ کرامت زندگی میں ظاہر ہوتی ہو دوسرے اس کا صحیح ثبوت ہو لیکن یہ معلوم کرنے کیلئے مستند کتاب ضروری ہے۔

سوال نمبر ۹ | "بہتہ الآثار، قلائد الجواہر، اخبار الاخیار، نزمہ الخاطر جیسی کتب مشہورہ اور ان کے مصنفین حجت و معتبر ہیں یا نہیں؟"

جواب | یہ کتابیں رطب و یابس کا مجموعہ ہیں اور ان کے مصنفین بھی حاطب اللیل قسم کے ہیں۔ اس لیے نہ یہ کتابیں معتبر و حجت ہیں نہ ان کے مؤلفین۔ ان میں درج شدہ واقعات و روایات صرف اسی اصول کے مطابق قابل قبول ہوں گی جس کا ہم نے ذکر کیا ہے۔

سوال نمبر ۱۰ | "کیا بریلوی اہل سنت اہل قبلہ مسلمان ہیں یا آپ کے بقول غلو کی انتہا گورپتی؟ شرک صریح کے باعث (معاذ اللہ) دائرہ اسلام سے واقعی خارج ہیں؟"

جواب | اس بحث کو بے ضرورت سمجھتے ہوئے کہ آپ "اہل سنت" کے مصداق بھی ہیں یا نہیں؟ ہم سر دست آپ کے سوال تک ہی جواب کو محدود رکھتے ہیں۔

ہاں! تو سنیئے محترم! آپ حضرات کے جو عقائد ہیں اس کی رُو سے آپ کیا ہیں؟ اس کا

جواب ہم اپنی طرف سے دینے کے بجائے خود آپ کے فقہائے حنفیہ کی تصریحات سے دیتے ہیں۔ حوالے غلط ہوں تو ضرور ہماری گرفت کیجئے۔ ورنہ اس و آں کرنے اور صغریٰ و کبریٰ بنا کر یہ کہنے سے کوئی فائدہ نہیں کہ اہل حدیثوں نے ہمیں یہ بنا دیا ہے اور وہ بنا دیا ہے۔ خدا گواہ ہے ہمیں آپ کو دائرہ اسلام سے خارج کرنے سے ہرگز دلچسپی نہیں لیکن مشکل تو یہ ہے کہ جس فقہ حنفی پر آپ ایمان رکھتے ہیں اس کے اکابر آپ کے عقائد کے حامل افراد پر "کفر" کا فتویٰ صادر کر رہے ہیں۔ لیجئے ملاحظہ فرمائیں۔

۱۔ ملاحظہ فرمائیے امام ابو حنیفہ کی مدون کتاب "فقہ اکبر" کی شرح میں لکھتے ہیں:

ذکر الحنفیة تصریحاً بالتکفیر باعتبار ان النبی علیہ الصلوٰۃ والسلام یعلم الغیب لما روضة قوله تعالیٰ قل لا یعلم من فی السموات والارض الغیب الا اللہ

(شرح فقہ اکبر ص ۱۸۵، طبع مجتہبائی دہلی)

"فقہائے حنفیہ نے صراحتاً کہا ہے کہ جو شخص یہ اعتقاد رکھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے وہ کافر ہے۔ کیونکہ یہ عقیدہ اللہ تعالیٰ کے اس قول کے معارض ہے کہ

"اللہ کے سوا آسمان و زمین میں کوئی بھی غیب کا علم نہیں رکھتا۔"

اب آپ خود سوچ لیجئے کہ آپ نے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی نہیں ہر چھوٹے بڑے ولی بلکہ تنگ و پھرتنگ ملنگوں کو بھی عالم الغیب سمجھ رکھا ہے۔

فقہ حنفی کی مشہور کتاب "فتاویٰ قاضی خاں" کی صراحت بھی سن لیجئے۔

رجل تزوج بغیر شہود فقال الرجل والمرأة خدا ورسول را گواہ کر دیم۔
قالوا یكون کفراً لانه اعتقد ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
یعلم الغیب وهو ما کان یعلم الغیب حین کان فی الاحیاء فکیف
بعد الموت (ج ۲، باب ما یكون کفراً من المسلم وما لا یكون)

"جس شخص نے بغیر گواہوں کے نکاح کیا۔ اور مرد و عورت نے کہا کہ "ہم خدا اور رسول کو گواہ بناتے ہیں۔" فقہائے حنفیہ کہتے ہیں ایسا کہنا کفر ہے کیونکہ اس نے یہ اعتقاد کیا کہ آنحضرت

صلی اللہ علیہ وسلم (اللہ تعالیٰ کی طرح) عالم الغیب میں حالانکہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں غیب نہ جانتے تھے تو بعد الموت کیونکر جانتے ہوں گے۔
اسی قسم کی تصریحات بجز الرائق شرح کنز الدقائق وغیرہ میں بھی ہیں۔

۲۔ ایک عقیدہ آپ لوگوں کا یہ بھی ہے کہ غیر اللہ کے نام کی نذریں دینا آپ مانتے ہیں، ان کے نام کی نیازیں دیتے ہیں، ان کی قبروں پر چڑھاوے چڑھاتے ہیں۔ اور ان کے نام کے جانور ذبح کرتے ہیں حالانکہ فقہ حنفی نے اس فعل کو بھی ناجائز بلکہ کفر کہا ہے۔ چنانچہ رد المحتار شرح درمختار (ج ۲، ص ۱۳۱، طبع مصر) میں ہے۔

والنذر للمخلوق لا يجوز لانه عبادة والعبادة لا تكون لمخلوق۔
”نذر مخلوق کے لیے ماننا جائز نہیں، اس لیے کہ یہ (نذر) عبادت ہے اور عبادت مخلوق کے لیے جائز نہیں۔“

آگے نذر للمخلوق کی حرمت کے دلائل دیتے ہوئے علامہ شامی لکھتے ہیں:
ومنها انه ان ظن ان المیت يتصرف في الامور دون الله تعالى واعتقاده ذلك كفر۔

یعنی ”خدا کے سوا اوروں کے لیے نذر نیاز کے حرام اور باطل ہونے کی ایک وجہ بھی ہے کہ جس کے لیے نذر مانی گئی ہے اگر اسے کائنات میں تصرف کرنے کا اہل سمجھ کر ایسا کیا گیا ہے تو یہ عقیدہ کفر ہے۔“

اب آپ خود سوچ لیں کہ آپ لوگ جو بزرگوں کے نام کی نذریں نیازیں دیتے ہیں، کیا وہی شریف کرتے ہیں اور ان کے نام کے جانور ذبح کرتے ہیں تو یہ سب کچھ انہیں متصرف فی الامور سمجھ کر کرتے ہیں یا نہیں؟ یقیناً آپ عقیدتاً انہیں کائنات میں تصرف کرنے والے سمجھ کر ہی ایسا کرتے ہیں حالانکہ خود فقہ حنفی اس عقیدے کو ”کفر“ سے تعبیر کر رہی ہے۔ اسی سلسلے میں ایک اور حوالہ اپنی فقہ کا ملاحظہ فرمائیں۔

ما يفعله الجهلة من الذبح على قبور المشائخ والشهداء
وغیرہم فهذا يوجب الحرمة اذا كان لغير الله وان ذكروا

اسم اللہ علیہ ویکفرون بتلك (فتاویٰ غرائب فی تحقیق المذاهب)
 ”جو جاہل لوگ مشائخ اور شہداء کی قبروں پر (پڑھاوسے) کے جانور ذبح کرتے ہیں وہ
 جانور حرام ہو جاتا ہے اگرچہ اللہ کا نام لے کر ہی ذبح کیا جائے۔ اور ایسا کرنے والوں
 کو کافر کہا گیا ہے۔“

۳۔ بزرگوں کی قبروں کے ساتھ فرقہ بریلویہ وہ سب کچھ کرتا ہے جس سے شریعت نے بڑی
 سختی سے روکا ہے۔ حتیٰ کہ ان کی قبروں پر سجدے تک کیے جاتے ہیں۔ حالانکہ فقہ حنفی نے
 اسے بھی کفر سے تعبیر کیا ہے چنانچہ حنفی مذہب کی معتبر کتاب کفایہ میں ہے۔

اما فی شریعتنا فلا یجوز لاحد ان یسجد لاحد بوجه من
 الوجوه من فعل ذلك فقد کفر۔

”ہماری شریعت اسلامیہ میں یہ قطعاً جائز نہیں ہے کہ کوئی کسی کو (خدا کے سوا) کسی
 طرح کا بھی سجدہ کرے اور جو ایسا کرے وہ کافر ہے۔“

محترم مدیرِ رضائے مصطفیٰ صاحبِ اہم آپ پر کوئی فتویٰ نہیں لگاتے۔ البتہ ہم نے یہ
 ضرور کیا ہے کہ آپ کا اپنا آئینہ یعنی فقہائے حنفیہ کے ارشادات آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں
 تاکہ اس میں اپنا چہرہ دیکھ کر اپنے متعلق خود ہی فیصلہ کر لیں۔

دیکھتے بغضے ہیں اگر اس آئینے کو نہ پھینکتے گا، یہ ”وہابی“ کے فتویٰ نہیں، بلکہ جس فقہ پر آپ
 کے فتاویٰ کا دار و مدار ہے۔ اس کی تصریحات ہیں۔

مدیرِ رضائے مصطفیٰ کی بے حواسی | سوالات کے آخر میں مدیرِ رضائے مصطفیٰ بڑے
 طنطنے اور ہمہ سے لکھتا ہے۔

”الاعتصام والو۔ اگر سچے ہو تو ان گیارہ سوالات کا نمبر وار معقول مدلل جواب جلد شائع کرو۔
 دیکھنا کہیں گیارہویں شریف کے عد ہی سے بے حواس نہ ہو جانا۔“

ہم نے الحمد للہ ”رضائے مصطفیٰ“ کی خواہش کے مطابق نمبر وار ہر سوال کا مدلل جواب دے
 دیا ہے لیکن ”رضائے مصطفیٰ“ کے جناب مدیر کی اس بے حواسی پر ہمیں بڑا ترس آ رہا ہے کہ ”الاعتصام“
 کے تصور ہی سے ایسا حواس باختہ ہوتے ہیں کہ سوالات تو جناب نے دس کیے ہیں اور بے چارے

ڈرا رہے ہیں ہمیں گیارہ کے عدد سے۔ محترم گیارہویں کے عدد سے ہم جو اس باختہ ہونے والے نہیں۔ جو اس باختہ تو آپ خود ہو رہے ہیں کہ لکھے دس سوال ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم نے گیارہ سوال کیے ہیں۔ ذرا اپنے سوالات دوبارہ ملاحظہ فرمائیں کہ وہ دس ہیں یا گیارہ؟

محترم مدیر صاحب! ہمارے "خدا تے واحد" کے تصرفات بھی دیکھتے کہ چلے تو آپ تجھے گیارہ سوال کر کے "گیارہویں شریف" ثابت کرنے۔ لیکن وہ "وہ" وہی رہ گئی اور دیکھتے! سوال نمبر ۴ کے بعد سوال نمبر ۵ غائب ہے۔ گویا آپ کے "پنجتن پاک" بھی گئے۔ فَسُبْحَانَ مَنْ لَّهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ۔ اب تو مان لیجئے کہ خدا تے واحد کے سوا کوئی حاجت روا، مشکل کشا اور متصرف فی الامور نہیں۔

وما علینا الا البلاغ المبین

(ہفت روزہ "الاعتصام" لاہور۔ جولائی، اگست ۱۹۷۳ء)

صحابی رسول کے نام سے جعلی "روضہ ختم کیا جائے!

رحیم یار خاں کے ایک قاری نے ہمیں لکھا ہے کہ:۔ رحیم یار خاں اور صادق آباد کے درمیان قومی شاہراہ پر سٹی رانچھے خاں میں ایک بوڑھو لگا ہے۔۔۔ "صحابی رسول خمیر بن ربیع کاروضہ پاک" اور اب چند سالوں سے اس کا عرس بھی منانا شروع کر دیا ہے۔ اور انہوں نے استفسار کیا ہے کہ اس نام کا کوئی صحابی ہے؟ اور اگر ہے تو کیا ان کا اس مقام پر آنے اور یہاں فوت ہو کر دفن ہونے کا کوئی ثبوت ہے؟۔۔۔ واقعہ یہ ہے کہ مذکورہ نام کا کوئی صحابی صحابہ کرام کے حالات پر لکھی ہوئی کتابوں میں نہیں ملتا۔ علاوہ ازیں کسی اور صحابی کی بابت بھی ایسی کوئی صراحت نہیں ملتی کہ وہ اس مقام پر آئے ہوں اور یہاں دفن ہوتے ہوں! اس لیے جس طرح صحابی کا نام من گھڑت ہے اس کے نام پر بنا یا گیا "روضہ پاک" بھی جعلی ہے۔ ہم مقامی انتظامیہ سے عرض کریں گے کہ اس جعلی روضے کو ختم کرے ورنہ اس کے ذریعے سے جو گمراہی پھیلے گی اور لوگ جو مشرکانہ اعمال وہاں روا رکھیں گے وہ اس گناہ عظیم میں برابر کی شریک ہوگی۔ عرس کے ذریعے سے شرک پھیلانے کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ اگر بتدریج ہی اس فتنے کا سدباب نہ کیا گیا تو پھر بعد میں اس کا انسداد بہت مشکل ہے۔ مقامی اہل توحید کا بھی یہ فرض ہے کہ وہ اپنی انتظامیہ کو اس کے جعلی ہونے اور اس کے ذریعے سے فساد عقیدہ کے مضمرات کی وضاحت کر کے اس کو بزور قوت ختم کرنے پر زور دے۔ یہ سب سے بڑا منکر ہے جسے فلیغیاریں بیدہ کے تحت انتظامی قوت سے ختم کرنا ضروری ہے۔

(الاعتصام "۸" مئی ۱۹۹۰ء)

کیا یہ سب کچھ فرقہ جعفری یا مذہبِ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ثابت ہے؟

مدیرِ رضائے مصطفیٰؐ کو جہرا نوالہ سے سوال

ستمبر ۱۹۸۷ء کا ماہنامہ ”رضائے مصطفیٰؐ“ کو جہرا نوالہ پیش نظر ہے۔ اس دفعہ اس کے ادارے میں جناب پروفیسر طاہر القادری صاحب کے بارے میں اظہارِ خیال فرمایا گیا ہے جس میں مدیر ”رضائے مصطفیٰؐ“ نے پروفیسر صاحب موصوف کے بعض نظریات و اعمال کے متعلق لکھا ہے کہ وہ ”مذہبِ امامِ اعظمِ فرقہ جعفری کے خلاف ہیں“ اس کی چند مثالیں اخبار مذکور میں یہ نقل کی گئی ہیں۔

○ پروفیسر صاحب کے خطبہ جمعہ کے اشتہار میں جمعہ کا وہی وقت ہے جو اہل حدیث کے خطبہ جمعہ کا ہے۔

○ ”اشتہار کے سائز و انداز اور وقت میں ایک منٹ، سیکنڈ اور تہا شہ کافرق نہیں۔ ٹھیک ساڑھے بارہ بجے کے وقت پر غور فرمائیں کہ پروفیسر طاہر القادری کا وقت غیر مقلدین کے ساتھ کتنا ٹھیک موافق و مطابق ہے جب کہ سنی حنفی مساجد میں نمازِ ظہر اور خطبہ و نمازِ جمعہ کا وقت غیر مقلدین کے وقت سے کافی مختلف اور متضاد ہوتا ہے۔۔۔۔۔ ان کا یہ عمل مذہبِ امامِ اعظمِ رضی اللہ عنہ اور احناف اہل سنت و فرقہ جعفری کے خلاف اور غیر مقلدین کے موافق و مطابق ہے۔

○ جیسا کہ فرقہ جعفری کا متفقہ فتویٰ ہے کہ عورت کی نصف دیت ہے لیکن پروفیسر صاحب مذہبِ امامِ اعظمِ فرقہ جعفری کے سراسر مخالف عورت کی پوری دیت کے قائل ہیں۔

○ مذہبِ جعفری میں عورت کی امامت مکروہ تحریمی ہے لیکن پروفیسر صاحب کے نزدیک عورت امامت کے فرائض سرانجام دے سکتی ہے۔

○ فرقہ جعفری میں فاسق کی امامت مکروہ تحریمی اور اس کے پیچھے نماز واجب الاعادہ ہے لیکن

پروفیسر صاحب کے نزدیک مطلقاً فاسق کی امامت کی اجازت ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں۔

○ بلکہ شیعہ و ہابی دیوبندی کے پیچھے بھی نماز پسندیدہ ہے۔

○ مذہب حنفی میں مقتدی کے لیے قرأت و فاتحہ خلف الامام منع ہے لیکن پروفیسر صاحب کے

زودیک مطلقاً جس نے فاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز ناقص و غیر صحیح ہے۔

○ مذہب حنفی میں تصویر سازی و فوٹو بازی شدید حرام و گناہ ہے لیکن پروفیسر صاحب کی نہ صرف

فوٹو بازی عام ہے بلکہ وڈیو فلموں کی بھی بھرا رہے (رضائے مصطفیٰؐ گوہر الزوالہ ص ۳۰ ستمبر ۱۹۸۷ء)

یہ مثالیں درج کرنے کے بعد مدیر موصوف لکھتے ہیں۔

”یہی پروفیسر صاحب کی صلح کٹلیت و دوغلوہ پالیسی اور مذہب حنفی و مسلک اہل سنت کے

خلاف مسلسل من مانی ہے جو فقہائے احناف و علمائے اہل سنت کے بزعم خویش ان کے انفرادی اجتہاد

پر مبنی ہے اور اسی پر علمائے اہل سنت و جماعت کو اعتراض و افسوس ہے۔“ (ص ۱۱)

جہاں تک ”تصویر سازی و فوٹو بازی“ والی بات ہے۔ اس کے متعلق مدیر موصوف کا یہ فرمانا

صحیح ہے کہ یہ

”شدید حرام و گناہ ہے۔“

کیونکہ اس کا گناہ اور حرام ہونا نصوص صریح سے ثابت ہے لیکن دیگر باتوں کا تعلق ایسے

امور سے ہے جس میں ایک شخص کو فقہائے احناف کے دلائل اور نقطہ نظر سے اختلاف ہو سکتا ہے۔

مدیر موصوف کی ان پر اعتراض کی وجہ اگر یہ ہوتی کہ پروفیسر صاحب کی یہ باتیں قرآن و حدیث کے خلاف

ہیں، پھر تو بات اور ہوتی اور وہ پھر اس پر قرآن و حدیث کے دلائل پیش کرتے۔ لیکن انہوں نے صرف

دو حرفی بات کی ہے کہ

”یہ مذہب امام اعظم وفقہ حنفی کے خلاف ہیں۔“

اس لیے ہم بھی زیادہ تفصیل میں جائے بغیر ”رضائے مصطفیٰؐ“ کے مدیر سے صرف یہ سوال کریں

گے کہ چند سالوں سے یا چند صدیوں سے جو باتیں دین میں اپنے طور پر اضافہ کر لی گئی ہیں اور جن پر

بریلوی حضرات بڑی شدت کے ساتھ عمل پیرا ہیں۔ کیا فقہ حنفی اور مذہب امام اعظم سے ان کے

جواز کا بھی کوئی ثبوت پیش فرما سکتے ہیں؟ مثلاً

○ قبروں کو نچتہ کرنا، ان پر گنبدِ عالی شان عمارتیں تعمیر کرنا اور جھاڑو فالتوسوں سے ان کی تزئین و آرائش کا کوئی ثبوت امام ابوحنیفہ سے پیش کیا جاسکتا ہے؟

○ قبروں پر سالانہ عرس، مردہ بزرگوں کے ناموں کی نذر نیاز، ان سے استغاثہ و استمداد اور ان کو کائنات میں تصرف کرنے (یعنی نفع نقصان پہنچانے) کا اختیار اور اس قسم کے دیگر کاروبارِ لات و منات کا کوئی ثبوت فقہ حنفی یا امام ابوحنیفہ سے پیش کیا جاسکتا ہے؟

○ قبروں کو خانہ کعبہ کی طرح غسل دینے کا کوئی ثبوت فقہ حنفی میں ہے؟

○ گیارہویں کا اہتمام کرنا اور یہ عقیدہ رکھنا کہ اس کے ذریعے سے کشتائشِ رزق اور کاروبار میں برکت حاصل ہوتی ہے اور اس کے نہ کرنے سے کاروبار میں نقصان ہوتا ہے۔ کیا اس عمل اور عقیدے کا بھی کوئی ثبوت فقہ حنفی اور مذہبِ امام میں موجود ہے؟

○ ۱۲ وفات پر یومِ میلاد منانا، اس دن چہراغاں کرنا، گلی کوچوں کی سجاوٹ اور آرائشی محرابوں اور دروازوں کی تزئین پر لاکھوں روپے کے اسرافِ بے جا کا کوئی جواز فقہ حنفی یا مذہبِ امام سے پیش کیا جاسکتا ہے؟

○ اسی طرح میلاد کا جلوس، گیارہویں کا جلوس اور آفری چہار شنبہ کے جلوس کا کوئی اشارہ فقہ حنفی میں موجود ہے؟

○ محرم کے موقع پر تعزیہ سازی، پانی کی سبیلوں کا اہتمام اور دیگر ایسی رسوماتِ محرم جو حنفی بریلویوں میں عام ہیں (مثلاً حضرت حسینؑ کے نام پر بچوں کو فقیر بنا کر ان سے بھیک منگوانا، ان کے نام کی نذر نیازیں دینا وغیرہ) کیا فقہ حنفی سے ان کا کوئی ثبوت پیش کیا جاسکتا ہے؟

○ اذان سے قبل یہ آواز بلند صلوات و سلام اور فرض نمازوں کے فوراً بعد لا الہ الا اللہ کے جماعی طور پر ذکرِ جہر کے التزام کا کوئی ثبوت فقہ حنفی میں موجود ہے؟ جسے بریلویوں نے فرض و واجب کا درجہ دیا ہوا ہے۔

○ ایصالِ ثواب کے نام پر جو ہندوانہ رسومِ تیجہ، ساتواں، دسواں، چالیسواں اور رسمِ قیل وغیرہ ادا کی جاتی ہیں کیا ان رسموں کا کوئی ثبوت فقہ حنفی میں موجود ہے؟

○ انبیاء علیہم السلام اور اولیائے کرام کو عالم الغیب، حافظ و ناظر اور متصرف الامور سمجھنا فقہ حنفی

قبر پرستوں کے جال میں

کی صراحت کے مطابق ٹھیک ہے؟

○ میلاؤ کی مجلسوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا عقیدہ، فقہ حنفی میں کہاں درج ہے؟ جس کی بنا پر تعظیماً قیام کو ضروری سمجھا جاتا ہے۔

تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ۔

فی الحال مدیر مذکور سے ہم صرف دس سوال کر رہے ہیں کہ وہ ان کی بابت فقہ حنفی سے ثبوت مہیا فرمائیں۔ کیونکہ انہوں نے پروفیسر صاحب مذکور پر اعتراض بھی اسی بنیاد پر فرمایا ہے کہ ان کی فلاں فلاں باتیں فقہ حنفی اور مذہب امام اعظم کے خلاف ہیں۔ لہذا وہ غلط اور مسکک اہل سنت کے خلاف ہیں۔ اس لیے ہم فی الحال بات کو فقہ حنفی اور مذہب امام اعظم تک محدود رکھنا چاہتے ہیں البتہ مدیر موصوف اگر چاہیں کہ اس امر پر بھی گفتگو ہو کہ مذکورہ افعال قرآن و حدیث کی رو سے بھی جائز ہیں یا نہیں؟ تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں لیکن ہمارا پہلا مطالبہ یہ ہے کہ مذکورہ باتوں کے جواز کا ثبوت فقہ حنفی سے پیش کیا جائے۔ اس کے بعد دوسرے مرحلے پر انشاء اللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں گفتگو ہوگی

پروفیسر طاہر القادری صاحب کی خدمت میں

اسی طرح ہم پروفیسر طاہر القادری صاحب سے عرض کریں گے کہ جس طرح بعض ان مسائل میں جن کا حوالہ ”رضائے مصطفیٰ“ نے دیا ہے آپ نے حنفی مسکک کے خلاف نقطہ نظر اختیار فرمایا ہے محض اس لیے کہ آپ کے نزدیک ان مسائل میں فقہ حنفی کے دلائل مرجوح ہیں اور دوسرے نقطہ نظر کے دلائل راجح۔ کیا اسی طرح ہم آپ سے بھی یہ امید اور توقع رکھ سکتے ہیں کہ جن دس مسائل کا بطور مثال ہم نے گزشتہ سطور میں تذکرہ کیا ہے آپ بھی ان پر غور فرمائیں گے؟ اور ان کا کوئی ثبوت فقہ حنفی سے اگر پیش نہیں کیا جاسکتا تو ان کے بارے میں بھی نظر ثانی فرما کر قرآن و حدیث کے مطابق توحید و سنت کا راستہ اختیار کرنے کا اعلان فرمائیں گے؟ (ہفت روزہ ”تنظیم الہدیت“ لاہور۔ ۱۸ ستمبر ۱۹۸۷ء)

نوٹ: اس محمد اللہ ہمارے ان دس سوالوں کا کوئی جواب ”رضائے مصطفیٰ“ کے مدیر نے دیا ہے نہ

ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے ہی ان کی بابت کچھ ارشاد فرمایا ہے۔

هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ۔

بزرگان دین کی قبروں پر مسلوں ٹھیلوں کا اہتمام

شرعیّت اسلامیہ میں ان کا کوئی جواز نہیں

پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو جتنی تاکید کے ساتھ شریک اور شرک سے بچنے کی ہدایت فرمائی تھی۔ افسوس ہے آپ کی یہ نام لیا امت اسی قدر شرک کا عقائد و اعمال میں مبتلا ہے اور اپنے پیغمبر کی تمام ہدایات کو فراموش کر چکی ہے۔ آپ نے واضح الفاظ میں فرمایا تھا۔

أَلَا وَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَتَّخِذُونَ قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ وَ
صَالِحِيهِمْ مَسَاجِدَ إِلَّا فَلَاحُ تَتَّخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدًا إِنِّي أَنهَاكُمُ
عَنْ ذَلِكَ (صحیح مسلم - ج ۱ - ص ۲۰۱)

”لوگو! ان کھول کر سن لو، تم سے پہلی امت کے لوگوں نے اپنے انبیاء اور نیک لوگوں اولیاء صالحین کی قبروں کو عبادت گاہ (مساجد) بنا لیا تھا، خبردار! تم نہ ان کی طرح قبروں کو مساجد (عبادت گاہ) بنا لینا، میں تم کو اس سے روکتا ہوں۔“

آپ نے مرض الموت میں یہود و نصاریٰ کے اس شرک کا عمل پر لعنت فرمائی جس سے مقصد اپنی امت کو اس عمل سے بچانا تھا۔ فرمایا:

لَعْنَةُ اللَّهِ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ
مَسَاجِدَ (حوالہ مذکور)

”اللہ تعالیٰ یہود و نصاریٰ پر لعنت فرمائے کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا۔“
ایک اور روایت میں فرمایا:

إِشْتَدَّ غَضَبُ اللَّهِ عَلَى قَوْمٍ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ
مَسَاجِدَ (مسند احمد، جلد ۱۳، ص ۸۷)

”اس قوم (یعنی یہود و نصاریٰ پر) اللہ تعالیٰ کا سخت غضب نازل ہوا۔ جس نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔“

اسی طرح آپ نے اُمتِ مسلمہ کو خود اپنے بارے میں غلو کرنے سے روکا کیوں کہ یہ غلو

عصیت ہی مشرکانہ عقائد و اعمال کا باعث ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ... أَنَا مُحَمَّدٌ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَرَسُولُهُ وَاللَّهُ مَا أَحْبَبْتُ

أَنْ تَرْفَعُونِي فَوْقَ مَا رَفَعَنِي اللَّهُ (مسند احمد - عن انس - البداية والنهاية ج ۶ ص ۴۴)

”لوگو! میں عبد اللہ کا بیٹا محمد ہوں۔ اور اللہ کا رسول ہوں۔ بخدا مجھے ہرگز یہ پسند نہیں کہ مجھے

اُس درجے سے بڑھاؤ جس پر مجھ کو اللہ تعالیٰ نے سرفراز فرمایا ہے۔“ یعنی نبوت و رسالت

کے مقام سے بھی بڑھانے لگ جاؤ۔

ایک اور روایت میں آپ نے فرمایا:

لَا تَطْرُونِي كَمَا أَطْرَتِ النَّصَارَى ابْنِ مَرْيَمَ فَإِنَّهَا أَنَا عَبْدُهُ

فَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ (متفق عليه) (مشکوٰۃ - باب المفاخرة والعصبية ص ۴۱۶)

”میری عزت و توقیر میں اس طرح مبالغہ اور غلو نہ کرنا جس طرح عیسائیوں نے مسیح ابن مریم

کے ساتھ کیا۔ میں تو صرف اُس کا بندہ ہوں، اس لیے مجھے صرف اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہنا

(فدائی صفات و اختیارات سے مجھے شصت نہ کر دینا۔)

مولانا حالی نے اس حدیثِ رسول کو یوں اردو کا جامہ پہنایا ہے

نہ تربت کو میری بنا صنم تم نہ کرنا میری قبر پر سر کو ختم تم

نہیں بندہ ہونے میں کچھ مجھ سے کم تم کہ بے چارگی میں برابر ہیں ہم تم

مجھے وہی ہے حق نے بس اتنی بزرگی

کہ بندہ بھی ہوں اس کا اور ایلچی بھی

اپنی قبر کے متعلق بھی آپ نے اپنی اُمت کو تنبیہ فرمائی۔

لَا تَجْعَلُوا ثَابُتِ بْنِ عَيْدٍ (البرد اور) ”میری قبر کو عید مت بنانا“ یعنی ”زیارت کے

لیے اجتماع نہ کرنا جیسے ”عید“ پر اجتماع کرتے ہو۔“ (عون المعبود - ج ۲ ص ۱۷۱) شاہ ولی اللہ محدث

قبر پرستوں کے جال میں

دہلویؒ اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں:

هَذَا الشَّارَةُ إِلَى سَدِّ مَدْخَلِ التَّحْرِيفِ كَمَا فَعَلَ الْيَهُودُ وَ
النَّصَارَى بِقُبُورِ أَنْبِيَاءِهِمْ وَجَعَلُوهَا عِيدًا أَوْ مَوْسِمًا
بِمَنْزِلَةِ الْحَجِّ (حجة اللہ البالغة ج ۲ - ص ۷۷ طبع مصر)

یعنی "اس فرمان سے دین میں تحریف کے دروازے کو بند کرنا مطلوب ہے کہ یہ امت
بھی یہود و نصاریٰ کی طرح اپنے بزرگوں کی قبروں کو حج کی طرح موسم اور عید ہی نہ بنا دالئے"
علاوہ ازیں آپؐ نے بارگاہِ ایزدی میں دعا فرمائی:

اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ قَبْرِي وَثَنًا يُعْبَدُ (مسند احمد ج ۱۳ - ص ۸۷ طبع ثانی مصر)

"اے اللہ! میری قبر کو "وثن" (بت) بننے سے بچائیو" (کہ اس کی پرستش کی جائے)

معلوم ہوا کسی قبر کو خاص قابلِ تعظیم سمجھنا، اسے پتھر کی مورتیوں کی طرح بت بنانا، اور سمجھنا
ہے۔ چنانچہ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہؒ اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں:

وقول النبي صلى الله عليه وسلم اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ - الخ

دلیل علی ان القبور قد تجعل اوثانا وهو صلى الله عليه وسلم

خاف من ذلك فدعا الله ان لا يفعله بقبره واستجاب

الله دعاءه رغم انف المشركين الضالين الذين يشبهون

قبر غيره بقبره (كتاب الرد على الاختائى على المشركين الرد على البكري ص ۲۳۴)

"نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مذکورہ دعا۔ اس بات پر دلیل ہے کہ قبریں بھی اوثان (بت) بن جاتی

ہیں۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے ڈر گئے تھے کہ کہیں میری قبر بھی بت نہ

بن جائے اور آپؐ نے اللہ سے دعا کی کہ میری قبر کے ساتھ ایسا نہ ہو اور اللہ تعالیٰ نے

آپؐ کی دعا کو قبول فرمایا۔۔۔"

ایک اور مقام پر امام ابن تیمیہؒ فرماتے ہیں:

وهو دفنوه صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة رضي

الله عنها خلاف ما اعتادوه من الدفن في الصحراء لئلا يصلي

احد عند قبره ويتخذ مسجدا فيتخذ قبره وثنا

(العقود الدرية - ص ۳۳۸)

یعنی ”آپ کو خلاف معمول کسی کھلی جگہ میں دفن کرنے کے بجائے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے

حجرے (چار دیواری) میں اسی لیے دفن کیا گیا تاکہ کوئی شخص اگر وہاں نماز اور عبادت

کا اہتمام نہ کرے کہ اس طرح آپ کی قبر ”وثن“ (بت) بن جاتی۔“

www.KitaboSunnat.com

نور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بھی فرماتی ہیں۔

لَوْلَا ذَلِكَ لَأَبْرَزَ قَبْرُهُ غَيْرَ أَنَّهُ خَشِيَ أَنْ يَتَّخَذَ مَسْجِدًا (صحیح مسلم، ج ۱ ص ۲۱)

”اگر یہ خطرہ نہ ہوتا کہ آپ کی قبر کو عبادت گاہ (مسجد) بنا لیا جاتے گا، تو آپ کی قبر (چار دیواری

کے بجائے) کسی کھلے مقام پر بناتی جاتی۔“

اسی طرح آپ نے تین مقامات کے علاوہ کسی بھی مقام کے لیے تقریبی سفر کی اجازت

نہیں دی ہے اور واضح الفاظ میں اس کی ممانعت فرمادی ہے۔

لَا تُسَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ (صحیحین)

”تین مسجدوں (بیت اللہ، بیت المقدس اور مسجد نبوی) کے سوا کسی بھی جگہ کی طرف سفر

(برائے ثواب و تقرب الہی) نہ کیا جائے۔“

اس امتناعی حکم کے ذریعے سے آپ نے کسی بھی قبر کی طرف بقصد تعظیم و زیارت جانے سے

منع فرمادیا ہے جس طرح کہ زمانہ جاہلیت میں عرب مشرکین کے ہاں رواج تھا۔ جیسا کہ شاہ ولی اللہ

محدث دہلوی فرماتے ہیں۔

كان اهل الجاهلية يقصدون مواضع معظمة بزعمهم

ويزورونها ويتبركون بها وفيه من التحريف والفساد

مالا يخفى فسد النبي صلى الله عليه وسلم الفساد لئلا

يلتحق غير الشعائر بالشعائر ولئلا يصير ذريعة لعبادة

غير الله والحق عندي ان القبر ومحل عبادة ولي من اولياء الله

وانطود كل ذلك سوا في النهي (حجۃ اللہ البالغہ - ج ۱ - ص ۱۹۲)

یعنی ”زناہ جاہلیت میں لوگ ایسے مقامات پر جاتے تھے۔ جو ان کے گمان میں بڑے بابرکت ہوتے تھے۔ ان کی تعظیم و زیارت اور حصولِ برکت کے لیے جاتے۔ اس میں چونکہ عبادتِ غیر اللہ کا دروازہ کھلتا ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بگاڑ کی اس جڑ کو (حکماً) بند کر دیا۔ اور میرے نزدیک قبریں بھی اس میں داخل ہیں کہ ان کی طرف قصد کر کے تقریبی سفر کیا جائے۔“

دوسری جگہ شاہ صاحب فرماتے ہیں:

كل من ذهب الى بلدة اجمير او قبر سالر مسعود او ما
ضاهاها لاجل حاجة يطلبها فانه اثما اكبر من
القتل والزنا اليس مثله الا مثل من كان يعبد المصنوعات
او مثل من كان يدعو اللات والعزى

(التفہیمات الالہیہ، ج ۲۔ ص ۴۹۔ طبع جدید حیدرآباد سندھ)

یعنی ”جو شخص بھی شہر اجمیر (خواجہ معین الدین اجمیری کی قبر پر) یا سالر مسعود اور ان جیسے دیگر بزرگوں کی قبروں پر طلبِ حاجت کی غرض سے جاتا ہے وہ ایسے سخت گناہ کا ارتکاب کرتا ہے جو قتل اور زنا سے بڑھ کر ہے اور ایسا شخص ان ہی لوگوں کی طرح ہے جو اللہ کی پیدا کردہ چیزوں کی پرستش کرتے ہیں یا ان کی طرح جو لات و عزیٰ کو حاجت برآری کے لیے پکارتے ہیں۔“

ان احادیث اور فرموداتِ اکابر سے معلوم ہوا کہ بزرگوں کی قبروں کو قابلِ تعظیم سمجھنا، ان کی قبروں پر سالانہ میلے لگانا، قبروں پر حصولِ برکت اور زیارت کی غرض سے جانا، اہلِ قبور سے تمنا و استعانت کرنا، قبروں کا طواف کرنا اور انہیں عبادت گاہ بنانا، ان کے لیے تقریبی سفر اختیار کرنا یہ سب امور مشرکانہ ہیں جو ہمیشہ مشرک قوموں کا شعار رہا ہے جس پر وہ اللہ تعالیٰ کے غضب و لعنت کی تضحیٰ قرار پائیں۔ اور ان سب امور سے آلِ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پوری سختی سے وکالہ ہے۔ لیکن کتنے افسوس کا مقام ہے کہ ہم آلِ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ان واضح تصریحات کے برعکس ان تمام مشرکانہ امور میں بُری طرح مبتلا ہیں۔ مثلاً

قبر پرستوں کے جال میں

○ ہم یعنی مسلمان بزرگوں کی طرف منسوب سچی یا فرضی قبروں کو اس لیے قابلِ تعظیم سمجھتے ہیں کہ ہمارے زعم میں وہ ان قبروں میں زندہ ہیں اور نفع نقصان اور لینے دینے پر قادر ہیں۔

○ ہم نے ان کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا ہے۔ قبروں کو تعظیم و عقیدت سے چومتے ہیں۔ ان کے آگے ماتھا تک ٹیکنے میں کوئی تامل نہیں کرتے اور ان سے حاجات طلب کرتے ہیں۔

○ ان کی قبروں پر سالانہ میلے ٹھیلے لگاتے ہیں، ہر جمعرات کو قبروں پر جمع ہوتے ہیں۔ اور وہاں چڑھاوے چڑھاتے ہیں۔

○ ان قبروں کی زیارت کی غرض سے دُور دراز کے سفر کر کے پاکستان، واما دربار میاں میر اور دیگر قبروں پر حاضری دیتے ہیں۔

علماءِ سنیوں ان امور کی سرپرستی کر رہے ہیں لیکن افسوس کہ اس کے ساتھ اربابِ حکومت بھی اس کی سرپرستی کر رہے ہیں۔ تمام بڑی بڑی قبریں، جن کو غلط طور سے "مزارات" کہا جاتا ہے۔ اوقاف کی زیرِ تحویل ہیں، حکومت کو چاہیے تھا کہ اپنے قبضے میں لینے کے بعد ان تمام قبروں کو شریعتِ اسلامیہ کے حکم کے مطابق ڈھا کر باقی عام قبروں کے برابر کر دیتی اور ان کی تعظیم و پرستش کے راستے بند کر کے عوام کو توحید کی حقیقت سے روشناس کراتی۔ مگر افسوس حکومت نے اپنا یہ فرض ادا نہیں کیا اور بگڑے ہوئے عوام کو مزید توہمات میں الجھانے کے لیے شرک کی سرپرستی شروع کر دی۔ اب فریاد کریں بھی تو کس سے کریں۔ مولانا حالی نے مسلمانوں کی اس حالت کا کیا خوب نقشہ کھینچا ہے کاش ہم اس سے عبرت پڑیں۔

کرنے غیر گرت کی پوجا تو کافر
جو ٹھہرے بیٹا خدا کا تو کافر
جھکے آگ پر پہرے سجدہ تو کافر
کو اکب میں مانے کرشمہ تو کافر

مگر مومنوں پر کشادہ ہیں راہیں

پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں

نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں!

مزاروں پہ دن رات نذریں چڑھائیں
شہیدوں سے جا جا کے مانگیں دعائیں

نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے

نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے
(الاعتصام) ۱۴ فروری ۱۹۵۷ء

عُرس کے اثبات میں ایک ڈاکٹر صاحب کے ”دلائل“ اور ان کا تجزیہ

ایک دوست نے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے خطاب کا ایک کیسٹ لاکر دیا اور کہا کہ اس میں قرآن و حدیث سے ”عُرس“ کا اثبات کیا گیا ہے۔ کیسٹ سنا تو واقعہً اس میں ڈاکٹر صاحب نے یہی دعویٰ کیا کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ”عُرس“ ثابت کروں گا۔ یہ دعویٰ سن کر اشتیاق میں مزید اضافہ ہو گیا اور بغور خطاب سنا، لیکن سن کر بڑھی مایوسی ہوئی اور تعجب بھی ہوا۔ مایوسی اس بات پر کہ دعویٰ کے مطابق کوئی معقول دلیل وہ پیش نہیں فرما سکے (جیسا کہ ابھی اس کی تفصیل آئے گی)، ساری تقریریں کر بے اختیار میر کا یہ شعر لوح حافظہ پر اُبھر آیا۔

بڑا شور سنتے تھے پہلو میں دل کا

جو چیرا تو اک قطرہ خوں نہ نکلا

اور تعجب اس جبارتِ بے جایا خوفِ خدا کے فقدان پر ہوا کہ ایک شرکِ صریح کا ”اثبات“ قرآن و حدیث سے کرنے کی مذموم سعی کی جا رہی ہے۔ یہ جبارتِ بے جا وہی شخص کر سکتا ہے جس کا دل خوفِ خدا سے بالکل عاری ہو۔ اور یہ وہی عملِ خیانت ہے جس کا ارتکاب علامتے بنی اسرائیل کیا کرتے تھے کہ باتیں ان کی اپنی گھڑی ہوتی ہوتی تھیں اور عوام کو باور یہ کراتے تھے کہ یہ احکامِ الہی ہیں۔ قرآن نے ان راہزنانِ ایمان کے بارے میں کہا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُمُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيُشْتَرَوْا بِهِ تَمَنَّاءَ قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ (البقرة: 49)

۱۔ بطور حوالہ عرض ہے کہ یہ خطاب ”چورہ شریعت“ کا ہے۔

”تو خرابی ہے اُن کے لیے جو کتاب اپنے ہاتھ سے لکھیں پھر کہیں یہ خدا کے پاس سے ہے کہ اس کے عوض تھوڑے دام حاصل کریں، تو خرابی ہے اُن کے لیے اُن کے ہاتھوں کے لکھے سے اور خرابی اُن کے لیے اس کمائی سے؟“ (ترجمہ: مولانا احمد رضا خاں بریلوی)

ڈاکٹر صاحب کے دلائل کا خلاصہ

بہر حال موصوف نے عرس کے اثبات کے لیے جو ”دلائل“ پیش فرمائے، اس کا خلاصہ حسبِ ذیل ہے:

موصوف نے خطاب کا آغاز قرآن کریم کی اس آیت سے کیا۔
يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَ
فِي الْآخِرَةِ (ابراہیم - ۲۷)

اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو دنیا اور آخرت میں قولِ ثابت کے ساتھ مضبوط رکھتا ہے، ثابت
قدم رکھتا ہے۔

حدیث میں اس آیت کی تفسیر میں آتا ہے کہ قبر میں جب مومن آدمی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بارے میں سوال ہوتا ہے تو مومن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ توفیق ملتی ہے کہ وہ آپ کی رسالت کی گواہی دیتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں (هُوَ رَسُولُ اللَّهِ) صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس گواہی کے بعد اُس کی قبر کو فراخ کر دیا جاتا ہے اور اس کو کہا جاتا ہے نَعْمَ كُنُومَةً الصُّورِ لَا يُوقِظُهُ إِلَّا أَحَبُّ أَهْلِهِ إِلَيْهِ۔ ”اس طرح سو جا جس طرح دلہن سوتی ہے جیسے وہی جگاتا ہے جو اس کو سب سے زیادہ محبوب ہوتا ہے۔“

اس حدیث کے کسی لفظ سے بھی چونکہ عرس منانے کا مفہوم نہیں نکلتا، اس لیے ترجمہ کرنے کے بعد موصوف نے یہ موثر گمانی کی، آپ کو معلوم ہے کہ پہلی رات کو دو لہا دلہن سوتے نہیں ہیں اور جب مومن کو یہ کہا جا رہا ہے کہ دلہن کی طرح سو جا تو بس اولیا اللہ بھی دلہن کی طرح سوتے ہیں اور اس طرح ہی سوتے ہیں جس طرح پہلی رات کے دو لہا دلہن سوتے ہیں (مقصد موصوف کا اس جملے سے یہ ہے کہ پہلی رات کو دو لہا دلہن جس طرح ساری رات جاگتے ہیں، اسی طرح اولیا اللہ بھی ہمیشہ بیدار

ہی رہتے ہیں۔

پھر فرمایا۔ یہ عرس اسی عروس (دلہن) سے نکلا ہے عام لوگوں کی وفات کا دن یوم وفات ہے اور اولیاء اللہ کی وفات کا دن یوم عرس ہوتا ہے۔ ہم تو سال میں ایک مرتبہ ہی یوم عرس مناتے ہیں حالانکہ اُن کا تو ہر روز ہی یوم عرس ہوتا ہے۔ شادی کا دن ہوتا ہے اور شادی میں جس طرح ہار چھپولوں کا اہتمام ہوتا ہے عرس میں بھی ان چیزوں کا اہتمام ہوتا ہے۔

اس سے قبل موصوف نے حدیث کے ان الفاظ سے کہ جب رشتے دار مردے کو دفنا کر واپس جاتے ہیں تو وہ مردہ اُن کے قدموں کی آہٹ سنتا ہے۔ يَسْمَعُ قَرَعَ نِعَالِهِمْ سے یہ استدلال کیا کہ یہ آہٹ مومن مسلمان اور منافق سب سنتے ہیں۔ اس لیے اولیاء اللہ بھی قبروں میں سب کچھ سنتے ہیں۔

پھر فرمایا کہ یہ اولیاء اللہ جن کا لوگ عرس مناتے ہیں قیامت والے دن اپنے مریدوں کی شفاعت فرمائیں گے اور استدلال قرآن کریم کی اس آیت سے فرمایا۔

لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ

عَهْدًا (مریم: ۸۷)

”قیامت کے دن شفاعت کے مالک وہی ہوں گے جن سے اللہ نے عہد (وعدہ) کیا ہے“

اس طرح گویا موصوف نے لوگوں کو یہ ترغیب دی کہ اگر قیامت والے دن اولیاء کی شفاعت

کے مستحق بننا چاہتے ہو تو خوب دھوم دھام سے اُن کا عرس منایا کرو۔ موصوف نے موضوع سے

ہٹ کر اور سبھی کئی باتیں کہیں مثلاً ہر قبر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہوتے ہیں۔ ہر قبر میں جلوۂ

رسول ہوتا ہے اور مومن قبر میں دیدار رسول سے مشرف ہوتا ہے اور قبر میں بدفون شخص کے اندر اتنا

شعور اور ادراک ہوتا ہے کہ وہ گھر واپس جا کر گھر والوں کو اطلاع دینے کی خواہش کا اظہار کرتا ہے۔

اس خواہش سے موصوف نے یہ استدلال کیا کہ وفات کے بعد بھی اتنا شعور اور ادراک باقی رہتا ہے

کہ وہ گھر آسکتا ہے، یوں اسے بھی گویا قبر میں زندہ ہونے کی دلیل بنایا گیا۔ حالانکہ فرشتوں کے

سامنے ایک خواہش کے اظہار سے کسی طرح بھی صاحب قبر کی حیاتِ ابدی (ذنیوی) کا اثبات

نہیں ہوتا۔

مذکورہ استدلالات کی حقیقت

آیتے اب ذرا مذکورہ استدلالات کا جائزہ لے کر دیکھتے کہ کیا فی الواقع ان مسئلہ زیر بحث کا اثبات ہوتا ہے؟ اور استدلال کے اس مانے مانے میں کوئی جان ہے؟ واقعہ یہ ہے کہ پیش کردہ دلائل میں ایک دلیل بھی ایسی نہیں جس کا تعلق اصل موضوع سے ہو۔ اس کی تفصیل حسب ذیل ہے۔

مسئلے کی نوعیت اور اس کی تنقیح

۱۔ سب سے پہلے تو یہ بات واضح کرنے کی ضرورت ہے کہ ”عرس ہرمون و مسلمان کا منانا چاہیے یا صرف اولیاء اللہ کا؟ اگر صرف ”اولیاء اللہ“ کا عرس منانا ضروری ہے تو استدلال جس حدیث سے کیا گیا ہے، وہ تو ہرمون کے بارے میں ہے۔ صرف اولیاء اللہ کے لیے نہیں ہے۔ اگر اس حدیث سے استدلال صحیح ہے اور اس سے فی الواقع ”عرس“ کا اثبات ہوتا ہے تو پھر تو ہرمون کا عرس منانا ضروری ہے۔ دعوائے اور دلیل میں کوئی مطابقت نہیں ہے۔ دعویٰ خاص ہے کہ اولیاء اللہ کا عرس منانا چاہیے اور دلیل پیش کی گئی ہے عام، جس میں ہرمون کو اس کی قبر میں پیش آنے والے حالات کی بابت خبر دی گئی ہے۔

دوسری بات یہ وضاحت طلب ہے کہ اولیاء اللہ کی علامت اور پہچان کیا ہے؟ کیا کوئی مرید یا چند مرید یا کوئی آدمی یا چند آدمی کسی فوت شدہ شخص کا عرس منانا شروع کر دیں تو کیا یہ عرس منانا اس فوت شدہ شخص کی ”ولایت“ کی دلیل ہے؟ یا اس کے لیے ”کرامات“ کا ظہور ضروری ہے کہ جس شخص سے کوئی فرق عادت و واقعات ظہور پذیر ہوتے ہوں، اسے ولی سمجھا جائے؟ یا جو ظاہری طور پر مشرع، دین دار اور زاہد و پارسا ہو، اسے ولی سمجھا جائے؟ آخر ولایت کا معیار کیا ہے؟ کہ جس کی روشنی میں ”ولی“ کا عرس منایا جاسکے۔

۱۔ ظاہر بات ہے کہ کسی آدمی یا چند آدمیوں کا کسی بھی فوت شدہ شخص کا عرس منانا، ولایت کی دلیل نہیں بن سکتا، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں بجز اتنے ایسے لوگوں کا عرس منایا جا رہا ہے جو بالکل مجبوط الحواس تھے۔ اور نماز، روزہ حتیٰ کہ طہارت تک سے بے نیاز تھے اس لیے

محض چند لوگوں کا مخصوص مقاصد کے لیے عرس منالینا کسی بھی شخص کی ولایت کی دلیل نہیں بن سکتا۔
۲۔ کرامات یا خرق عادات کا ظہور بھی کسی شخص کی ولایت کی دلیل نہیں۔ کیونکہ خرق عادت واقعات کا ظہور فاسق و فاجر آدمیوں حتیٰ کہ کافروں تک سے بھی ہوتا ہے۔ اسی لیے اہل سنت کے نزدیک یہ بھی ولایت کی دلیل نہیں ہے۔

۳۔ ظاہری طور پر کسی کا عابد و زاہد اور متقی و پارسا ہونا بھی دلیل ولایت نہیں کیونکہ کسی کو پتہ نہیں کہ اس نے نیکی کا جو روپ دھا رہے فی الواقع یہ اس کی ایمانی و قلبی کیفیت ہی کا مظہر ہے یا محض منافقت، ریاکاری و دکھلاوے کی کرشمہ کاری ہے، اگر ظن غالب یہی ہو کہ وہ بڑا پارسا اور شریعت کا پابند تھا، تب بھی قطعیت کے ساتھ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کا خاتمہ یقیناً ایمان پر ہی ہوا ہے، یا وہ یقیناً جنتی ہے۔ کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص ساری عمر نیکی و پارسائی میں گزارتا ہے لیکن آخر عمر میں اس سے کوئی ایسا عمل ہو جاتا ہے کہ اس کا خاتمہ بالآخر نہیں ہوتا۔ اسی لیے شرح فقہ اکبر میں یہ صراحت کر دی گئی ہے کہ۔

واما غیرہ من الاولیاء والعلماء والاصفیاء بالاعیان
فلا یجزم بموتہم علی الایمان وان ظہر منہم
خوارق العادات وکمال الحالات وجمال انواع الطاعات
فان مبنی امرہ علی العیان وهو مستور عن افراد الانسان۔

(شرح فقہ اکبر، ص ۱۳۱۔ طبع مجتہبائی دہلی)

”پیغمبر کے علاوہ اولیاء، علماء اور صلحاء کی بابت متعین طور پر ہم بالجزم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کی موت ایمان پر ہوئی ہے، اگرچہ ان سے خوارق عادات، کمال حالات اور جمال انواع طاعات ظہور پذیر ہوتے ہوں، کیوں کہ یقینی خبر کی بنیاد مشاہدہ (دیکھنے) پر ہے اور یہ مشاہدہ ہی افراد انسانی سے مستور ہے۔“

اس تفصیل سے یہ واضح ہے کہ اولیاء اللہ کوئی الگ مخصوص قسم کی مخلوق نہیں ہے، جیسا کہ قبورین نے ایسا سمجھ لیا ہے۔ نہ ان کی کوئی مخصوص شناخت ہی ہے بلکہ قرآن کریم کی وضاحت کے مطابق ہر متقی، پابند شریعت اور راست باز مسلمان ”ولی اللہ“ ہے۔ ”ان اولیاءہ الا المتقون“

(الانفال-۳۴) ”مُتَّقِي هِيَ اللّٰهَ كَمَا هُوَ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الرّٰسِخُونَ فِي الْعِلْمِ“ اور ”مُتَّقِي كَوْنٌ هُوَ كَوْنٌ نَهَيْتُ عَنْهُ“ اس کا یقینی علم صرف اللہ کو ہے۔ جب کسی بھی شخص کی ولایت کا ہمارے پاس کوئی یقینی علم نہیں ہے تو ہم کسی کا عرس کس طرح مناتیں؟ اور اگر ظاہری حیثیت کے مطابق ہی علم کافی ہے تو پھر ہر پابندِ شریعت مسلمان کا عرس منانا چاہیے۔ کیونکہ قرآن کریم کی رو سے ہر متقی مسلمان ”ولی اللہ“ ہے۔ اس کے لیے پیر ہونا، کسی مندا درگاہ کا سجادہ نشین ہونا یا کسی دربار کا متولی ہونا ضروری نہیں ہے۔ جس طرح کہ ایسا سمجھ لیا گیا ہے اور صرف ایسے ہی لوگوں کا عرس منایا جاتا ہے۔ حالانکہ اگر اس کی کوئی شرعی حیثیت ہے تو صرف مخصوص افراد کے لیے نہیں ہے بلکہ پھر تو ہر مسلمان کا عرس منانا ضروری ہے۔

اس تفصیل کے بعد مذکورہ دلائل کے تجزیے کی ضرورت تو باقی نہیں رہتی ہے تاہم اتمام حجت کے طور پر ہم ان کی حقیقت بھی واضح کیے دیتے ہیں تاکہ کسی کو مغالطے میں ڈالنے کی گنجائش نہ رہے۔

www.KitaboSunnat.com

قدموں کی آہٹ سننے سے سماع موتی پر استدلال؟

ڈاکٹر صاحب موصوف نے حدیث کے ان الفاظ سے کہ ”مردہ دفن کر واپس جانے والوں کے قدموں کی آہٹ سنتا ہے“ یہ استدلال کیا ہے کہ فوت شدگان قبروں میں سنتے ہیں۔ حالانکہ موصوف کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ حدیث احناف کے اصول کے مطابق قرآن کے خلاف ہے۔ کیونکہ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے ”وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّنْ فِي الْقُبُورِ“ (فاطر-۲۲) ”اے پیغمبر تو قبر والوں کو نہیں سنا سکتا“ اور یہ حدیث کہتی ہے کہ ”مردہ قدموں کی آہٹ سنتا ہے“ احناف کے اصول کے مطابق یہ خبر واحد چونکہ قرآن کے خلاف ہے اس لیے اسے تسلیم نہیں کیا جائے گا اور قرآن کریم کی بیان کردہ بات پر ایمان رکھا جائے گا۔ جب احناف کے اصول کے مطابق یہ حدیث ہی قابل رد ہے تو قرآن کریم کی نص صریح (مردوں کو نہیں سنا سکتے) کے مقابلے میں اسے کیوں کر پیش کیا جاسکتا ہے؟ پہلے احناف اپنے اس اصول کو غلط تسلیم کریں ورنہ وہ اس حدیث سے استدلال کے مجاز ہی نہیں ہیں۔

البتہ محدثین (اہل حدیث) کسی صحیح الحدیث کو خود ساختہ اصولوں کی بنیاد پر رد نہیں کرتے۔

بلکہ ہر حدیث کو مانتے ہیں۔ یہ حدیث بھی اُن کے نزدیک قابلِ تسلیم ہے اور مطلب اس کا یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تازہ دفناتے ہوئے مردے کو قدموں کی آہٹ سنوا دیتا ہے۔ جب کہ آیت قرآنی کا مفہوم یہ ہے کہ ہم کوئی بات مردوں کو سنانا چاہیں تو نہیں سنوا سکتے۔ دونوں کا مفہوم اپنی اپنی جگہ صحیح ہے اور آیت و حدیث کے مابین کوئی تضاد اور ٹکراؤ نہیں ہے۔ البتہ "قدموں کی آہٹ سننے" کا مطلب اگر یہ لیا جاتے کہ وہ مطلقاً ہر وقت ہر بات سنتے ہیں، تو یہ حدیث کے مفہوم سے بھی تجاوز ہے اور یہ مفہوم قرآن کی نص صریح کے بھی خلاف ہے۔

اس اعتبار سے حدیث کے ان الفاظ یَسْمَعُ قَرَعٍ نِعَالِهِمْ سے قطعاً سماع موتی (مردوں کے سننے) کا مسئلہ ثابت نہیں ہوتا۔ جب قبر والے سن ہی نہیں سکتے تو استغاثہ و استمداد کیوں کر جائز ہوگا؟

www.kitabosunnat.com

دُہن کی طرح سو جا کے الفاظ سے عرس کا اثبات

۲۔ نَمُوتُومَةُ الْعَرُوسِ (دُہن کی طرح سو جا) سے یہ استدلال کہ اولیاءِ دُولہا دُہن کی طرح جاگتے ہیں، اس لیے ان کا یومِ وفات یومِ عرس (شادی کا دن) ہے۔ اول تو یہ تصور ہی غلط ہے کہ پہلی رات کو دُولہا دُہن سوتے ہی نہیں ہیں۔ ساری دنیا جانتی ہے کہ وصل و طرب کے چند لمحات گزار کر دونوں سو جاتے ہیں اور باقی ساری رات سو کر ہی گزارتے ہیں۔ اس لیے پہلی بنیاد ہی غلط ہے، اس لیے یہ سارا استدلال بنائے فاسد علی الفاسد کی مثال ہے۔ دوسرا یہ کہنا کہ اولیاءِ اللہ کا یومِ وفات اُن کا یومِ عرس (شادی کا دن) ہے یہ حدیث سے کس طرح ثابت ہوتا ہے؟ حدیث میں تو ایسے کوئی الفاظ نہیں ہیں جن کا یہ مفہوم ممکن ہو۔ تیسرا یہ کہ اگر تسلیم کر لیا جاتے کہ یومِ وفات شادی کا دن ہے تو یہ شادی کس کے ساتھ ہوتی ہے؟ اور اس کا کیا مطلب ہے؟ چوتھا یہ کہ اولیاءِ اللہ کی دنیوی شادی کے دن کیا ہر سال شادی کا دن جب آتا ہے تو ان کی دنیوی زندگی میں ہر سال شادی کی خوشی منائی جاتی ہے؟ جب دنیا میں انکی حقیقی شادی کی خوشی میں سالانہ خوشی (عرس) کا اہتمام نہیں کیا جاتا تو قبر کی اس شادی (جس کی حقیقت کا کسی کو علم بھی نہیں ہے) کو ہر سال منانے کا اہتمام کرنے میں کیا تک ہے؟ اور اس میں کون سی معقولیت ہے؟

استدلال کے اس گورکھ دھندے میں کوئی بات قابل فہم نہیں۔ ایک چیتان ہے جسے صرف لفاظی کے زور پر اور عقیدت کے نام پر سادہ لوح عوام سے منوایا جا رہا ہے جو فکر و نظر سے محروم اور استدلال و استنباط کی بارکیوں سے یکسر نا آشنا ہیں۔

ورنہ واقعہ یہ ہے کہ حدیث کے ان الفاظ سے تو ڈاکٹر طاہر القادری کے اخذ کردہ مفہوم کے برعکس یہ ثابت ہوتا ہے کہ قبر میں جب مومن صحیح جواب دے کر فارغ ہو جاتا ہے تو پھر اُس کو قیامت تک کے لیے آرام اور سکون کی نیند سُلا دیا جاتا ہے اور قبر سے وہ اسی روز زندہ ہو کر اُٹھے گا جب اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو قبروں سے اُٹھائے گا۔ ذرا حدیث کے پورے الفاظ ملاحظہ فرمائیں کہ یہ مفہوم کس قدر واضح ہے۔

نَمْ كُنُومَةَ الْعَرُوسِ لَا يُوقِظُهُ إِلَّا أَحَبُّ أَهْلِهِ إِلَيْهِ
حَتَّى يَبْعَثَهُ اللَّهُ مِنْ مَضْجَعِهِ ذَٰلِكَ۔

رجا مع ترمذی، کتاب الجنائز، باب ما جاء في عذاب القبر، ج ۳ ص ۳۸۳، رقم الحدیث ۱۰۷۱، طبع مصر، اس کا ترجمہ حسب ذیل ہے۔

”وہن کی طرح سو جاتا ہے جسے صرف وہی اُٹھاتا ہے جو اہل خانہ میں سے اس کو سب سے زیادہ محبوب ہوتا ہے تاکہ اُس کو اللہ تعالیٰ اس آرام گاہ سے (قیامت والے دن) اُٹھائے گا۔ مومن چونکہ اللہ کا محبوب ہوتا ہے اور اللہ اس کا مُحِبُّ جیسا کہ آیت ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحبکم اللہ (آل عمران - ۳۱) سے ثابت ہے۔ اس اعتبار سے اس کو کہا جا رہا ہے کہ مرنے کے بعد اب تو اپنے مُحِبُّ (اللہ تعالیٰ) کی بارگاہ میں آ گیا ہے اور اتباعِ رسولؐ کے نتیجے میں تجھے درجہِ محبوبیت پر فائز کر دیا گیا ہے اب تو ہمیشہ کے لیے آرام کی نیند سو جا، جس طرح وہن کو اس کا مُحِبُّ (دولہا) ہی اُکرا اُٹھاتا ہے اس طرح قیامت والے دن تجھے بھی تیرا مُحِبُّ ہی اُٹھائے گا یعنی اللہ تعالیٰ ہی تجھے اس ابدی نیند سے بیدار کرے گا۔“

اس حدیث میں تو واضح طور پر یہ کہا جا رہا ہے کہ سوال و جواب کے بعد مومن کو قیامت تک کے لیے آرام کی نیند سُلا دیا جاتا ہے اور پنجاب یونیورسٹی کے ڈگری یافتہ ڈاکٹر فرما رہے ہیں کہ مومن قبر میں سوتا ہی نہیں ہے جاگتا رہتا ہے اور اس پر مزید بیروڑہ چڑھاتے ہیں کہ وہ جاگتے

قبر پرستوں کے جال میں

ہیں۔ اس لیے ان کا عرس (شادی کی خوشی) مناؤ اور تم بلا تے ستم یہ کہ ان سے مدد مانگو، ان کو شکل کشا اور حاجت روا سمجھو۔ فانالہ وانا الیہ راجعون۔

اقبال نے پتہ کہا ہے

خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں
ہوتے کس درجہ فقیہانِ حرم سبے توفیق

ڈاکٹر صاحب کا مبلغ علم

مذکورہ استدلال سے بھی اگرچہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا مبلغ علم آشکارا ہو جاتا ہے تاہم یہ سن کر تو ہمیں بہت ہی حیرت ہوئی کہ موصوف عروس کو مسلسل عروس (بضم العین) ہی پڑھتے رہے حالانکہ اس کی عین پر پیش نہیں زبر ہے۔

مسئلہ شفاعت

شفاعت کا مسئلہ اپنی جگہ صحیح ہے یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اولیاء اللہ و صلحاء اللہ کی بارگاہ میں شفاعت فرمائیں گے۔ لیکن ایک تو یہ شفاعت صرف وہی کریں گے جو اللہ تعالیٰ کے خاص محبوب بندے ہوں گے اور شفاعت بھی صرف انہی لوگوں کی بابت کی جاسکے گی جن کے لیے اللہ تعالیٰ اجازت مرحمت فرمائے گا نہ ہر کہ و مر شفاعت کر سکے گا۔ اور نہ ہر ایک کے لیے شفاعت ہو سکے گی۔

اس لیے یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ جن بزرگوں کے عرس مناتے جا رہے ہیں یہ سب سفارش کرنے کے منصبے فائز ہوں گے نہ یہ دعویٰ ہی صحیح ہے کہ جو ان کے عرسوں میں شریک ہوں گے۔ یہ ان کی سفارش کریں گے۔ یہ دونوں دعوے بے بنیاد اور کھوکھلے ہیں اور ان کا مقصد صرف عرسوں کی رونق میں اضافہ کر کے ذیوی دولت و مفادات کا حصول ہے۔ جن کے عرس مناتے جاتے ہیں، وہ مقربانِ بارگاہِ الہی ہیں بھی یا نہیں؟ اس کا علم صرف اللہ ہی کو ہے۔ اسی طرح عرس میں شرکت کرنے والے شرک و بدعت کا ارتکاب کرنے والے ہیں۔ ان کی بابت تو نبی کریم صلی اللہ

قبر پرستوں کے جال میں

علیہ وسلم تک کو روک دیا جائے گا اور ان سے کہہ دیا جائے گا۔
 اِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا آخِذُ ثَوَابِعَدَاكَ۔ اے پیغمبر! آپ کو نہیں معلوم
 انہوں نے آپ کے بعد دین میں کیا کیا چیزیں پیدا کر لی تھیں۔ یہ سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم
 فرمائیں گے سَحَقًا سَحَقًا لِمَنْ غَيْرَ بَعْدِي۔ دُورِ ہو، دُورِ ہو، ان کے لیے
 جنہوں نے میرے بعد (دین کو) بدل دیا۔

(صحیح بخاری، کتاب الرقاق، باب فی الحوض، رقم الحدیث ۶۲۱۲، ج ۵، ص ۲۴۰۶، بیروت)

جب بدعتیوں کو حوض کوثر تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے سے روک دیا
 جائے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں آجانے کے
 بعد آپ خود بھی ان کو دھتکار دیں گے تو جو لوگ قبر پرستی اور مردہ پرستی کی صورت میں شرکِ صریح کا
 ارتکاب کر رہے ہیں، ان کی بابت سفارش کرنے کی اجازت کس کو مل سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے
 تو شرک کی بابت پہلے ہی اپنے اس قطعی فیصلے کا اعلان قرآن کریم میں کر دیا ہے۔ اِنَّ اللّٰهَ
 لَا يَغْفِرُ اَنْ يُشْرَكَ بِهِ۔ الْاٰیة (النّار: ۳۸) "اللہ تعالیٰ شرکِ معاف نہیں فرمائے گا۔"
 مَنْ يُشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَا وَاوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ
 مِنْ اَنْصَارٍ (المائدہ: ۷۲) "شرک پر اللہ نے جنت حرام کر دی ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور مشرکوں
 کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔"

کیا ہر قبر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہوتے ہیں؟

قبر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت سوال ہوگا ماہذا الرجل الذی بعثت فیکم۔
 تمہارے اندر جو آدمی رسول بنا کر بھیجا گیا تھا، اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ مومن آدمی اس
 سوال کے جواب میں کہے گا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آیتِ قرآنی یُثَبِّتُ
 اللّٰهُ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ کی تفسیر میں یہی بات بیان فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ مومن
 کو قبر میں صحیح جواب دینے کی توفیق عطا فرمائے گا، جیسا کہ ابتداء میں بھی مضمون گزر چکا ہے۔
 لیکن ڈاکٹر طاہر القادری نے اس صحیح بات کے ساتھ یہاں بھی ماہذا الرجل میں لفظ "ہذا"

سے استدلال کرتے ہوئے اپنی یہ پھر لگاتی ہے کہ ہر قبر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہوتے ہیں اور مومن وہاں دیدار رسول سے مشرف ہوتا ہے۔ حالانکہ هذا البعض دفعہ مشہور یا ذہن میں موجود چیز کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے کیوں کہ مشہور یا ذہن میں موجود چیز کی حیثیت بھی اس طرح ہوتی ہے گویا وہ سامنے موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہرت تو محتاج وضاحت ہی نہیں اور اسی طرح ہر مسلمان کے ذہن میں آپ کی شخصیت موجود ہوتی ہے۔ اس اعتبار سے حدیث میں اذکا استعمال بالکل اسی اصول کے مطابق ہے، یہ بات نہیں کہ ہر قبر میں نفس نفیس آپ تشریف فرما ہوتے ہیں اگر یہ بات ہوتی تو مومن کے جواب کے الفاظ یہ ہوتے کہ ہذا رسول اللہ (ہاں یہ اللہ کے رسول ہیں) لیکن آپ کتب حدیث میں دیکھ لیجئے کہ مومن جواب میں یہ الفاظ نہیں کہتا، بلکہ وہ کہتا ہے ہُوَ رسول اللہ (وہ اللہ کے رسول ہیں) صحیح بخاری میں دو جگہ یہ روایت ہے، دونوں جگہ مومن آپ کے لیے صیغہ غائب ہی استعمال کرتا ہے۔ سوال ہوگا مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ مُحَمَّدٍ (تو اس آدمی (یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم) کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا؟ یہاں سوال میں بھی الرجل کے ساتھ "محمد" کی صراحت موجود ہے۔ جواب میں مومن کہے گا۔ أَشْهَدُ أَنَّهُ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ (میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں) (صحیح بخاری ج ۱، ص ۱۶۸، ۱۸۴، مطبوعہ نور محمد صحیح المطابع کراچی ۱۹۶۱ء)

اس کی مزید وضاحت ہمہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اُس واقعے سے ہو جاتی ہے کہ ایک عورت مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی، اس کا انتقال ہو گیا تو صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دیتے بغیر اسے دفن دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ پوچھا کہ اس کو کیا ہوا؟ تو آپ کو اس کی موت کی اطلاع دی گئی، آپ نے فرمایا "تم نے مجھے کیوں نہیں بتلایا؟ صحابہ نے عرض کیا وہ کون سی خاص اہمیت کی حامل تھی؟ آپ نے فرمایا "مجھے اس کی قبر بتلاؤ! آپ صحابہ کی رہنمائی میں اس کی قبر پر آئے اور اس کے حق میں دُعا فرمائی یا نماز پڑھی۔ حدیث کے الفاظ ہیں فَصَلَّى عَلَيْهِ، جس کے دونوں مفہوم ہو سکتے ہیں، دُعا کے بھی اور نماز پڑھنے کے بھی۔

(صحیح بخاری ج ۱، ص ۱۶۸، مطبع کراچی)

علاوہ ازیں صحیح بخاری میں دونوں الفاظ موجود ہیں۔ رجل یا امرأة یعنی جہاڑو دینے والا

مروتھا، یا عورت تھی بہ بخاری میں۔ مروت یا عورت — کے لفظ میں تعین نہیں ہے۔ البتہ حدیث کی دوسری کتابوں میں بصیغہ تعین اسے عورت ہی بتلایا گیا ہے۔ واللہ اعلم۔

اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر قبر میں خود تشریف فرما ہوتے تو ظاہر بات ہے کہ آپ اس عورت کی قبر میں حاضر ہوتے اور آپ کو معلوم ہو جاتا کہ یہ تو وہی عورت ہے جو میری سجد کی صفائی کیا کرتی تھی۔ آپ کو صحابہ کرامؓ سے پوچھنے کی ضرورت ہی پیش نہ آتی۔ اس حدیث سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ قبر میں جب آپ کی بابت سوال ہوتا ہے تو آپ یا آپ کی شبیہ وہاں موجود نہیں ہوتی ہے۔

پروفیسر طاہر القادری صاحب نے اپنی تقریر کے آغاز میں بڑے دھڑلے سے دعویٰ تو یہ کیا تھا کہ میں قرآن و حدیث سے عرس ثابت کروں گا کیونکہ یہ (اہل حدیث) قرآن و حدیث کے ماننے کا بڑا دعویٰ کرتے ہیں اور کہا تھا کہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ صرف ان کا دعویٰ ہی دعویٰ ہے اور نہ قرآن و حدیث کو یہ لوگ مانتے نہیں ہیں۔ تاہم ہمیں چاہیے کہ ان کے دعویٰ کی روشنی میں انہیں قرآن و حدیث کی مار تو دیں۔

لیکن موصوف کے پیش کردہ گزشتہ دلائل سے (جن کی اہل حقیقت ہم واضح کرتے ہیں) یہ حقیقت بے نقاب ہو کر سامنے آجاتی ہے کہ یہ حضرات اپنے مخصوص حلقہ ارادت میں بیٹھ کر قرآن و حدیث کے نام سے سادہ لوح عوام کو گمراہ تو کر سکتے ہیں لیکن اہل حدیث کو قرآن و حدیث کی مار نہیں دے سکتے کیونکہ قرآن و حدیث تو شرک و بدعت کی تردید کرتے ہیں نہ کہ شرک و بدعت کی تائید پھر قرآن و حدیث سے ان عقائد و اعمال کو کس طرح ثابت کیا جاسکتا ہے جو شرک و بدعت پر مبنی ہیں؟ اس لیے موصوف کی ساری تقریر باوجود اعلیٰ علم اور بلند بانگ دعاوی کے

کیا بنے بات جہاں بات بنائے نہ بنے

کی آئینہ دار ہے۔ موصوف اپنے دعوے کے اثبات میں ایک دلیل بھی قرآن و حدیث سے پیش نہیں کر سکے اور نہ آئندہ ہی کر سکیں گے۔ **فَللّٰهُ الْحَمْدُ وَاللّٰهُ**۔

(ہفت روزہ "الاعتصام" ۱۸ اکتوبر ۱۹۹۱ء جلد ۲۲، شمارہ ۴۲)

عرس کی اصل حقیقت

آئیے اب ہم بتاتے ہیں کہ عرس کی اصل حقیقت کیا ہے؟ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ عرس کا یہ طریقہ جو پاک و ہند کے بریلوی حلقوں میں رائج ہے، عہد صحابہ و تابعین اور اس کے کئی صدیوں بعد تک اسلامی معاشرے میں اس کا وجود نہیں ملتا۔ صدیوں بعد جب مسلمان اصل اسلام سے نا آشنا ہو گئے اور مشرک قوموں سے ان کا میل جول ہوا تو ان کے اختلاط سے اسلام سے بے خبر مسلمانوں کے اندر کئی مشرکانہ عقائد و اعمال آ گئے۔ تاریخ کے مختلف ادوار یا عالم جہاں آباد کے مختلف اطراف میں شرک کی مختلف شکلیں اور تصورات رائج رہے ہیں۔ ایک تصور مشرک قوموں میں یہ رہا ہے کہ خالق کائنات اور مخلوق کے مابین محبت کی نوعیت اس طرح ہے جس طرح ایک ماں اور اولاد کے مابین محبت ہوتی ہے۔ اس تصور کے تحت خالق کائنات کی منظر دیویاں قرار پائیں اور مختلف دیویوں کو پوجا جاتا رہا، جیسے آج بھی ہندوستان میں دےوگا دیوی، پاربتی دیوی، سرسوتی اور لکشمی دیوی وغیرہ کی پرستش ہوتی ہے۔

ایک تصور یہ رہا کہ اللہ تعالیٰ اور انسانوں کے درمیان محبت کا تعلق ایسا ہے جیسے باپ اور بیٹوں کے درمیان ہوتا ہے۔ اس تصور کے تحت خدا رسیدہ بزرگوں کو خدا کا بیٹا قرار دیا گیا اور پھر انہیں خدائی اختیارات کا حامل باور کر کے دیوتا کے درجے پر انہیں فائز کر دیا گیا اور ان کی پوجا پاٹ شروع کر دی گئی۔

ایک تیسرا تصور یہ رہا کہ اللہ اور انسانوں کے درمیان اس طرح کا رشتہ محبت ہے جس طرح دو بہادر لوہن یا میاں بھئی کے درمیان ہوتا ہے۔ اس تصور کے تحت کنواری عورتوں کو عبادت گاہوں میں وقف کیا جانے لگا، وہ ساری عمر شادی نہیں کراتیں جس طرح ہندوؤں کے مندروں میں دیو داسیاں اور گرجوں میں عیسائی نہیں ہوتی ہیں۔ اس تہجد (کنوار پنے) نے انہیں بتدریج خدا کی محبوبائیں یا بیویاں بنا دیا اور یوں انہیں بھی خدائی تقدس اور الوہی صفات کا حامل سمجھا جانے لگا۔ یہی تیسرا تصور جہاں مسلمانوں میں آیا اور طنکوں کا ایک طبقہ معرض وجود میں آ گیا، جو عورتوں کی طرح رنگ رنگ کے کپڑے پہنتا ہے، ہاتھوں اور پیروں میں کڑے اور چوڑیاں پہننے رہتا ہے، عورتوں کی طرح نچا گاکر اپنے میاں یعنی اللہ تعالیٰ کو مناتا ہے۔ اسی تصور نے مزید پھیلنے پھیلنے بزرگوں کے یوم وفات کو یوم عرس (شادی کا دن) یا یوم وصال یا ر بنا دیا۔ یعنی وفات پا کر یہ بزرگ اپنے خواجہ (اللہ میاں) کی حرم سرا میں پہنچ گئے۔ اس اعتبار سے یہ ان کی شادی کا دن ہے یا وصال یا ر (محبوب کی طاقات) کا دن ہے۔ اسی لیے بزرگوں کیلئے اس حلقے میں وفات کا لفظ نہایت معیوب سمجھا جاتا ہے اور وفات کو وصال سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اسی لیے ان کی وفات کے دن عرس (شادی) کے نام سے وہ سب کچھ کیا جاتا ہے جو شادی کے موقع پر کیا جاتا ہے، قبر کو غسل دیا جاتا ہے، ریشمی چادریں اس پر ڈالی جاتی ہیں، حتیٰ کہ رسم ہندی بھی ادا کی جاتی ہے، پھر تبرک کے نام پر شیرینی تقسیم ہوتی ہے اور نگر مانٹا جاتا ہے، سلائی کے طور پر نذرانے چڑھاتے جاتے ہیں، مزاروں کے بوسے لیے جلتے ہیں اور ہار پھولوں کا اہتمام ہوتا ہے۔

یہ ہے عرس کی وہ حقیقت جس کا اسلام سے دور کا بھی تعلق نہیں۔ فاعاذنا اللہ منہ

استخوان فروشی (قبر پرستی) کا یہ فرسوغ پذیر کاروبار!

ایک بریلوی عالم مفتی کا اعتراف اور ہماری گزارشات

بریلوی حضرات میں مُردہ پرستی، قبر پرستی اور دیگر اس قسم کے مشرکانہ مراسم جو رائج ہیں، ہم متعدد مرتبہ اپنے ان کا ملوک میں یہ گزارشات کر چکے ہیں کہ یہ اسی غلو، عقیدت کا نتیجہ ہے جو ان کے اہل علم نے عوام کے اندر بزرگوں اور اولیاء اللہ کے محبت کے نام پر پیدا کر دیا ہے اور جو محبت سے بڑھ کر ”پرستش“ کے حد تک پہنچ گیا ہے۔

پچھلے دنوں ایک بزرگ علاؤ الدین گیلانی فوت ہوئے جن کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ سید عبدالقادر جیلانی کے خاندان سے تھے، تو پروفیسر طاہر القادری صاحب نے ایک لوگیاں صاحب کو اپنے ادارہ ”منہاج القرآن“ کے احاطے میں دُفن کیا اور دوسرے ان کے ولایت کا ڈھنڈورا پیٹا تاکہ ان کے ”قبر“ بھی دیگر بعض بزرگوں کے طرح مرجع خلافت بنے جائے اور ”قضاے حاجات“ اور ”مشکلے کشائے“ کے لیے لوگ جو قہ در جو قہ والے آئیں اور یوں استخوان فروشی کا یہ کاروبار ان کے مستقل آمدنی کا ذریعہ بنے جائے۔

یہ بات اگر ہم لکھتے تو کہا جاتا کہ اہل حدیث تو یہ باتیں کرتے اور لکھتے ہی رہتے ہیں مگر طاہر القادری کے سر جناب گیلانی صاحب کے بارے میں یہ باتیں خود بریلوی مسلک کے ایک مشہور عالم جناب مفتی غلام سرور قادری صاحب نے اپنے ماہوار رسالہ ”الہب“ کے ادارے میں لکھی ہیں ہم ذیلے میں موصوف کے ادارے کے ضروری شخصوں سے پیش کر رہے ہیں اسے ملاحظہ فرمائیں اس کے بعد اس سلسلے میں ہم اپنے گزارشات پیش کریں گے۔ (ص ۵)

ماہنامہ البر کے ادارے کی تانخیں

جناب قبلہ طاہر علاؤ الدین علیہ الرحمۃ کا انتقال پر ملال بلاشبہ ہمارے لیے رنج و غم کا باعث ہے۔ ہمیں ان سے سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ عنہ کی اولاد ہونے کی نسبت سے محبت و عقیدت تھی مگر انہوں نے طاہر القادری ایسے گمراہ شخص کی دیدہ و دانستہ سرپرستی فرما کر ہماری عقیدت کو جو ٹھیس پہنچانی تھی۔ ہمیں اس کا بہت ہی افسوس ہوا تھا۔ جب راقم، مولانا ابو واؤد محمد صادق صاحب حضرت جمیل احمد صاحب شرقپوری کے صاحبزادے میاں سعید احمد، ہم مینوں حضرت سید طاہر علاؤ الدین قبلہ کی خدمت میں کوٹہ پہنچے اور طاہر القادری کی گمراہی کے بارے میں تمام ثبوت پیش کیے۔۔۔

لیکن افسوس کہ جناب سید طاہر علاؤ الدین قبلہ مرحوم نے اس کے باوجود اس گمراہ شخص کو ہدایت دینے اور اُسے کلمہ حق کہنے کی بجائے برابر سینے سے لگاتے رکھا اور برابر اس کی سرپرستی فرماتے رہے۔ پھر اس نے اپنے نیشن میاں نواز شریف کی نمک حرامی و عسکری ایسی ذلیل حرکت کی جب بھی حضرت صاحب نے اس کی اصلاح نہ فرمائی بلکہ تا دمِ آخر اسے سینے سے لگاتے رکھا۔ جس پر ہمیں ابھی تک افسوس ہے۔ حضرت صاحب کا یہ عمل ان کی اس نسبت سے قطعاً مطابقت نہیں رکھتا تھا جو انہیں حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ سے حاصل تھی۔ اس لیے یہ باتیں ہر اہل علم کے لیے عجیب ہوں گی جو ان کی تعریف و توصیف میں اب کہی جا رہی ہیں کہ آپ نائب غوث اعظم اور وارث میراث ولایت تھے کیوں کہ نائب غوث اعظم کبھی بھی حق سے چشم پوشی اور حق گوئی سے انحراف نہیں کر سکتا۔۔۔ لیکن حضرت سید طاہر علاؤ الدین کا احترام اپنی جگہ مسلم، ہم ان کے مرنے کے بعد ان کا اب بھی احترام کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے لیکن ان کی شان میں جو ناجائز مبالغہ آمیز باتیں کہی جا رہی ہیں۔ انہیں تعریف بے جا ہی کہیں گے بلکہ یہ سب باتیں ناجائز غلو کے زمرے میں آتی ہیں جن کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ یہ سب طاہر القادری کا پراگندہ ہونے کا اپنی دکان چمکانے کے لیے کرتا رہا ہے اور کر رہا ہے تاکہ وہ اس آڑ میں اس جگہ کو بغداد ٹاؤن کا نام دے کر اسے دوسرا بغداد تصور کرواتے۔ پھر سادہ لوح مسلمان وہاں نذر و نیاز اور چڑھاؤ

وغیرہ لے جایا کریں اور یوں مرحوم کی قبر طاہر القادری صاحب کی لامحدود انکم کا ذریعہ بن جائے جس سے وہ اپنی سیاست کی دکان کو مزید فروغ دے سکے اور ساتھ ہی ایک روحانی شخصیت بھی مقصود ہو جب کہ حضرت کے دفن کیے جانے کا حقدار شہر کوڑیا کراچی تھا جہاں انہوں نے اپنی زندگی گزاری۔ لاہور تو وہ کبھی کبھار سالہا سال کے بعد تشریف لاتے تھے مگر وہاں دفن ہونے سے طاہر القادری کی دکان نہ بن سکتی تھی۔ ہمارے خیال میں پیر صاحب کے صاحبزادوں اور مریدوں نے طاہر القادری کو انہیں یہاں دفنانے کی اجازت دے کر غلطی کی ہے۔

علم کا درجہ نسبت کے درجے سے اونچا ہے

ہم یہاں یہی عرض کرنا ضروری سمجھتے ہیں کہ نسب کی عظمت اپنی جگہ مگر علم کی عظمت اس سے کہیں زیادہ بلند و بالا ہے۔ جناب حضرت سیٹاہر علاؤ الدین سے ہٹ کر ہم عمومی بات کرتے ہیں کہ ہمارے سنی بھائیوں میں جو نسب پرستی کا سلسلہ ناجائز غلو کی حد تک پایا جاتا ہے۔ وہ افسوسناک ہے۔ جس کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں سید (اولاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے سے) ہونا بشرطیکہ عقیدہ و عمل صحیح ہو یقیناً قابل احترام ہے مگر اس کے مقابلہ میں علم کی جو فضیلت و عظمت ہے وہ نسبت کی فضیلت و عظمت سے کہیں بڑھ کر ہے مگر ہمارے سنی بھائی سید کی تو بے حد تعظیم و تحکیم کریں گے۔ بلکہ ناجائز غلو کی حد تک اگرچہ وہ سید و اڑھی منڈایا، اڑھی کترا حد شریعت یعنی چار انگل سے کم رکھنے والا ہو لیکن سنی بھائی اسے پیر صاحب کا صاحبزادہ اور سید زادہ اور اولادِ غوث اعظم ہونے کی وجہ سے بہت بڑا درجہ دیتے ہیں۔

حالانکہ ایسا شخص خواہ وہ سید ہو۔ خواہ گیلانی ہو یا بخاری ہو یا کسی بڑے سے بڑے کی گدی

کا وارث ہو یا اس کی اولاد ہو، شریعت میں فاسق و فاجر ہے اور اس پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہیں۔ ایسے شخص کو غوث و قطب یا ولی اللہ کہنا سنی بھائیوں کی کم علمی یا لاعلمی اور نادانی کے سوا کچھ نہیں۔ پھر ایک سید ہے اور نیک و صالح اور پابند شریعت بھی ہے مگر عالم دین نہیں۔ اس کے مقابلے میں ایک غیر سید ہے مگر وہ عالم دین ہے تو بلاشبہ اس غیر سید عالم دین کا درجہ اس غیر عالم سید سے کہیں بلند و بالا ہے یا ایک سید ہے اور کچھ نہ کچھ دین کا علم بھی

قبر پرستوں کے جال میں
 رکھتا ہے مگر اس کے مقابلے میں ایک غیر سید ہے مگر وہ دین کا علم اس سے زیادہ رکھتا ہے تو اس
 زیادہ علم رکھنے والے غیر سید کا درجہ اس کم علم رکھنے والے سید سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہے۔
 (ماہنامہ "البر" لاہور۔ اگست ۱۹۹۱ء)

ہماری گزارشات

سب سے پہلے تو ہم محترم مفتی غلام سرور قادری صاحب کو اس صاف گوئی پر ہدیہ تبریک
 پیش کرتے ہیں کہ ایک تو انہوں نے اپنے حلقے کے اُس غلو کو تسلیم کیا جو سچے یا جھوٹے بزرگوں
 کے لیے ان کے ہاں پایا جاتا ہے۔

دوسرے طاہر القادری صاحب کے اس "بزرگ" کا جس کو "وارث میراثِ ولایت" کہا جا
 رہا ہے، یہ کہہ کر پول کھول دیا ہے کہ وہ ولی کس طرح ہو سکتے ہیں، جب کہ انہوں نے حق سے
 چشم پوشی کی اور حق گوئی سے انحراف کیا۔

تیسرے انہوں نے اپنے عوام کی اس کمزوری کا بھی اعتراف کیا کہ ان کے اندر نسبتی
 اور اس کی بنیاد پر ناجائز غلو اور مبالغہ آمیزی کا مرض عام پایا جاتا ہے حالانکہ نسب کے مقابلے
 میں علم و عمل کی اہمیت زیادہ ہے بلکہ علم و عمل کے بغیر نسب کی کوئی حیثیت ہی نہیں۔

مفتی صاحب کی یہ تمینوں باتیں اپنی جگہ بالکل صحیح ہیں اور اس کا اظہار کر کے انہوں نے
 فی الواقع صاف گوئی کا ایک اچھا مظاہرہ کیا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم اُن سے یہ عرض کرنا
 گے کہ یہ "کمزوریاں" یا "عقیدہ و عمل کی یہ خرابیاں" صرف طاہر القادری کے پیر جناب گیلانی یا اُن
 کے حلقہ ارادت کے اندر ہی نہیں پائی جاتی ہیں بلکہ تمام بریلوی حلقوں میں یہ چیزیں موجود ہیں۔
 آپ اپنی اس صاف گوئی کا دائرہ ذرا وسیع کریں اور پنجابی محاورے کے مطابق اپنی منہجی چارپائی
 کے نیچے بھی "ڈانگ" (لاٹھی یا سوٹی) پھیر لیں۔

بریلوی حلقوں میں یہ سجادہ نشینی کا سلسلہ کیا ہے؟ یہ علم و عمل کے بغیر نسب پرستی اور اس
 میں ناجائز غلو ہی کا ایک شاخسانہ ہے۔ ہر گدی کا گدی نشین، چاہے کتنا ہی بے عمل یا بے عمل ہو،
 اس گدی کی نسبت سے بریلوی حلقوں میں بڑا محترم سمجھا جاتا ہے اور اُس گدی کی خوب پرستش

قبر پرستوں کے جال میں 111

ہوتی ہے۔ اپنی دکانڈاری کو چمکانے یا اس کا روبرلات و منات کے فروغ کے لیے اخلاف اپنے اسلاف کی ولایت و کرامت کا اسی طرح ڈھنڈورا پیٹتے ہیں جس طرح بقول آپ کے طاہر القادری جیسا گمراہ شخص علاؤ الدین گیلانی جیسے شخص کے بارے میں پیٹ رہا ہے۔

عوام پروپیگنڈے کو ہی حقیقت سمجھ لیتے ہیں۔ اور ہر سچے قبر یا مزار کو "فضائے حاجات" کا ذریعہ یا وسیلہ بنا لیتے ہیں۔ طاہر القادری یا ان کے پیروں کے بارے میں آپ کے "انکشافات" ماہ و سال کی گردشوں میں گم اور سیلاب عقیدت میں بہہ جاتیں گے اور یہ "قبر" بھی آپ کی وضاحتوں کے باوجود قبلہ حاجات اور کعبہ مقصود بن جائے گی جس طرح کہ اس سے پہلے کسی جعلی بزرگوں کی قبریں محض اس لیے مرجع انام بنی ہوئی ہیں کہ وہ طاہر القادری جیسے مجاوروں کی آمدنی کا ایک مستقل ذریعہ اور ان کی عزت و شہرت کا باعث ہیں۔ مینار پاکستان کے بالمقابل (بڑھے دریا کے پہلو میں) بابا چھتری والے کا مزار ہماری دیکھتی آنکھوں میں مرجع عوام بنا ہے۔ ورنہ بابا نماز، روزہ حتیٰ کہ طہارت و صفائی جیسی چیزوں سے بھی بے نیاز تھا، مرنے کے بعد یار لوگوں نے اس کا پختہ گنبد نما "مزار" بنا دیا تو آج وہی بابا لوگوں کا "قاضی الحاجات" اور شکل کشا بنا ہوا ہے۔

مینار پاکستان سے آگے جنرل بس اسٹینڈ کی طرف جاتے ہوتے ایک غلام حیدر سائیں کا "جھنگ گاتا" ہو اور بار بار "اُس کو بھی ہم نے دیکھا ہے کہ ہوش و حواس سے بے نیاز یہ بابا بھٹی پرانی کلی لیے فٹ پاتھ پر پڑا رہتا تھا، مرنے کے بعد اس کی بھی پختہ قبر بنا کر "عرس" کا سلسلہ شروع کر دیا گیا۔ چنانچہ آج اس کی قبر بھی پرستش گاہ بنی ہوئی ہے۔

یہ دو مثالیں تو بطور نمونہ عرض کی گئی ہیں، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ ملک کے گوشے گوشے میں یہ سلسلہ جاری ہے، جس کا جی چاہتا ہے وہ کسی رنگ و دھڑنگ طنک اور ہوش و حواس سے بے نیاز کسی بھی شخص کو دفن کر اس کی قبر کو پختہ بنا دیتا ہے، اس کے آس پاس رنگ برنگ کی جھنڈیاں لہراتا ہے، دو چار سال "عرس" مناتا ہے اور پھر اس کا یہ کاروبار چل نکلتا ہے اور نذر و نیاز کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ کتنے ہی "دربار" ہیں جو اسی طرح جعلی ہیں، کتنے ہی "پختہ مزار" ہیں جن کی اصل میں کوئی حیثیت ہی نہیں اور کتنے ہی آستانہ ہائے عالیہ ہیں جو طاہر القادری جیسے شخصوں نے اپنی دکانڈاری کے لیے قائم کیے ہوئے ہیں۔

آخر ایسا کیوں ہے؟ یہ جعلی قبریں اور آستانے کیوں مرجع انام بنے ہوئے ہیں؟ اور نسب پرستی اور قبر پرستی کا یہ کاروبار کیوں روز افزوں ہے؟ اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ بریلوی علماء نے اولیاء اللہ کی محبت کے نام پر ہر سچے مزار اور قبر کو عوام کے لیے پرستش گاہ بنا دیا ہے جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہر شخص جو دنیا داری کا یہ کاروبار چمکانا چاہتا ہے وہ کسی نہ کسی قبر پر ولایت کا کتبہ لگا کر بیٹھ جاتا ہے یا کسی صاحب قبر کی "ولایت" کا ڈھنڈورا پیٹتا ہے اور عوام سے نذرانے وصول کرنا شروع کر دیتا ہے اور یوں دیکھتے دیکھتے ایسے افراد بھی "وارث میراث ولایت" بن جاتے ہیں جو نماز روزہ تک سے نا آشنائے محض ہوتے ہیں اور وارث میراث ولایت کا مطلب ان کے نزدیک یہ ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد اس کا "وصال" اللہ سے ہو گیا ہے اور اب اسے اللہ کی طرف سے کائنات میں "تصرف" کرنے کا اختیار مل گیا ہے۔ زندگی میں وہ مجبور محض ایک بندۂ الہی تھا اور مرنے کے بعد وہ خدائی اختیارات کا مالک بن گیا ہے۔

جب مردہ بزرگوں کے بارے میں تصرف کائنات کا یہ عقیدہ گھڑ لیا گیا تو پھر جس مردہ کو چاہا "بزرگ" باور کر کے خدائی اختیارات کا حامل گردان لیا گیا۔ اور یوں ان کے نام کی نذر نیاں دی جاتی ہیں۔ قبروں پر غلاف چڑھایا جاتا ہے، ان کی قبروں کا طواف کیا جاتا ہے، ان کی قبروں پر ماتھا ٹیکھا جاتا ہے۔ عقیدت و محبت سے قبروں کو چوما جاتا ہے اور ان سے استغاثہ و استمداد کیا جاتا ہے اور اب جناب طاہر القادری صاحب کے پیر علاؤ الدین گیلانی کی "قبر" کے ساتھ بھی مفتی غلام قادری صاحب کے علی الرغم۔۔۔ یہی کچھ ہوگا۔ یہ بھی ایک بڑا "مزار" بنے گا کیونکہ طاہر القادری جیسا شخص اس کا پروپیگنڈا کرنے والا ہے۔ نیز اس سے اس کا سیاسی و دنیوی مفاد بھی وابستہ ہے ان کے بارے میں بھی غلو عقیدت کا وہ مظاہرہ کیا جائے گا جو اس مسلک کے حاملین کا امتیاز بن چکا ہے اور جسے مفتی قادری صاحب ناجائز فرما رہے ہیں۔

لیکن مفتی صاحب اگر اپنی بات میں کوئی وزن پیدا کرنا چاہتے ہیں تو وہ صرف طاہر القادری صاحب کے پیر ہی کا پول نہ کھولیں اور انہیں ہی "ولایت" سے محروم نہ سمجھیں بلکہ اس تماسک کے تمام لوگوں کا پول کھولیں اور اپنے عوام کو بھی غلو، نسب پرستی، قبر پرستی اور مردہ پرستی کی حقیقت سے آگاہ کریں اور اپنے عوام کو تمام درباروں، آستانوں اور درگاہوں سے ہٹا کر صرف

خدا سے واحد کا پرستار بنائیں ورنہ اس کے بغیر سمجھا جائے گا کہ مفتی صاحب کا صرف ایک "پیر" کی بابت اس رائے کا اظہار جو انہوں نے اپنے پرچے میں کیا ہے کاروباری رقابت کا نتیجہ ہے۔ ہمیں امید ہے کہ مفتی غلام سرور قادری صاحب اپنی صاف گوئی کے سلسلے کو وسیع کرتے ہوئے اپنے مسلک سے وابستہ عوام کو اس گمراہی سے بچانے کی ضرور مخلصانہ کوشش فرمائیں گے جس میں وہ غلو عقیدت و محبت کے نتیجے میں مبتلا ہو گئے ہیں یا کر دیتے گئے ہیں۔ یوں وہ عند اللہ بھی سُرخ رُو ہوں گے اور عند الناس کاروباری رقابت اور معاصرانہ چشمک کے الزام سے بری ہی۔ واللہ یوفقنا لما یحب ویرضی۔ (ہفت روزہ الاعتصام، ۱۶ اگست ۱۹۹۱ء)

بریلوی کے لفظ پر اعتراض

جناب مفتی غلام سرور قادری صاحب نے ہمارے اس مضمون پر اپنے پرچے ماہنامہ البر (شمارہ ستمبر) میں چند گزارشات پیش کی ہیں۔ ان گزارشات پر ہم بھی اپنی گزارشات پیش کرنا چاہتے ہیں۔

۱۔ سب سے پہلے موصوف نے اس بات پر اعتراض کیا ہے کہ انہیں "بریلوی" کیوں کہا گیا ہے جب کہ وہ نہ بریلی شہر کے باشندے ہیں اور نہ مولانا احمد رضا خاں بریلوی سے منسوب کسی خاص مسلک و عقیدہ کے مقلد و پابند۔ وہ صرف اہل سنت و جماعت حنفی ہیں۔

اس سلسلے میں ہماری گزارش یہ ہے کہ انہیں "بریلوی" کسی بُری نیت سے نہیں کہا گیا بلکہ ہمارے ملک میں حنفیوں کے جو دو گروہ ہیں اور جن کے مابین عقائد و اعمال میں بہت فرق ہے، ان کے درمیان فرق و امتیاز کے لیے "بریلوی حنفی" اور "دیوبندی حنفی" کی اصطلاح عام طور پر شائع و ذائع ہے۔ بلکہ یہ دونوں گروہ اپنی اپنی شناخت کے لیے "بریلوی" اور "دیوبندی" کے الفاظ خود بھی استعمال کرتے ہیں۔ آپ بریلویوں کی مسجدوں کے باہر سائن بورڈوں کو دیکھ لیں، وہاں "بریلوی" کا لفظ ضرور ملے گا۔

جب ایک دوسرے کی شناخت اور ان کے مابین فرق و امتیاز کے لیے یہ اصطلاحیں "مسلمات" کا درجہ حاصل کر چکی ہیں تو اب ان پر اعتراض کو کسی طرح بھی معقول قرار نہیں دیا جاسکتا۔ موصوف فرماتے ہیں کہ وہ "اہل سنت و جماعت حنفی" ہیں۔ لیکن یہی دعویٰ دیوبندی علماء بھی کرتے

قبر پرستوب کے جال میں کیا بریلومی اہل سنت ہیں؟

ہیں۔ اب اگر وہ بھی اصرار کریں کہ انہیں بھی ”اہل سنت و جماعت حنفی“ ہی لکھا جائے۔ دیوبندی کا اضافہ نہ کیا جائے جب کہ واقعہ یہ ہے کہ دونوں حنفیوں میں عقائد و اعمال کا خاصا فرق ہے تو آفران دونوں کے درمیان کس طرح امتیاز کیا جائے گا؟ اگر حنفی صاحب یہ فرمائیں کہ امتیاز کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ دونوں کو ”حنفی“ لکھا جائے تو اس تجویز پر عمل کرتے ہوئے سب سے پہلے خود ان کو اپنے مسک کی مساجد سے بریلومی کا لفظ حذف کر دینا چاہیے۔ اس کے بعد یہ اصطلاح کوئی بھی ان کے لیے استعمال نہیں کرے گا۔

کیا بریلومی اہل سنت ہیں؟

۲۔ ایک دلچسپ بات یا تجویز انہوں نے یہ پیش فرمائی ہے کہ:-

”ہمیں صرف اہل سنت اور صرف اہل سنت ہی کہا جائے اور جب مختلف مکاتب فکر کے نام لیے جائیں تو یوں لیے جائیں۔ اہل سنت، دیوبندی، اہل حدیث اور شیعہ“ (ص ۱۱۱)

سبحان اللہ! کیا خوب تجویز ہے جس پر کسی اور نے تو کیا عمل کرنا ہے، خود موصوف عمل نہیں کر سکتے، چنانچہ اس سے پہلے خود اپنے بارے میں یہ لکھ آئے ہیں کہ

”راقم اہل سنت و جماعت حنفی ہے۔“ (ص ۱۱۱)

ایک طرف یہ اصرار کہ انہیں ”صرف اور صرف اہل سنت ہی“ کہا جائے اور خود اپنے تعارف میں ”حنفی“ لکھنا ضروری سمجھیں، اس کے بعد موصوف کے ”دعویٰ اور اصرار“ میں کیا وزن باقی رہ جاتا ہے۔

پھر اس کا ذرا اور تجزیہ کیجئے کہ وہ صرف ”اہل سنت ہیں“ فی الحال ”بریلومی“ اور ”دیوبندی“ اور ”اہل حدیث“ کو چھوڑ دیجئے۔ ہم پوچھتے ہیں کہ مالکی، حنبلی اور شافعی کیا ہیں؟ کیا وہ اہل سنت سے باہر ہیں؟ اگر باہر ہیں تو پھر وہ کیا ہیں؟ اور اگر وہ اہل سنت کے اندر ہیں اور اس کے ساتھ آپ کا یہ اصرار بھی ہے کہ ”اہل سنت صرف ہمیں ہی“ کہا جائے۔ تو پھر کیا آپ بیک وقت اہل سنت کے چاروں مسک کے حامل ہوں گے یا کسی ایک ہی مسک کے؟ ظاہر بات ہے کہ آپ کسی ایک ہی مسک کے حامل ہوں گے، آپ کا وہ ایک مسک کس طرح ظاہر ہوگا؟ کیونکہ محض ”اہل سنت“ کہنے سے تو پتہ نہیں چلے گا کہ آپ حنفی ہیں یا شافعی۔ مالکی ہیں یا حنبلی؟ آپ کس طرح اپنی شناخت

کروائیں گے، لہذا حال آپ کو اپنی شناخت کے لئے "حنفی" لکھنا یا بولنا پڑے گا۔ جب صورت حال یہ ہے تو پھر آپ کو آپ کی تجویز کے مطابق "صرف اہل سنت" کس طرح کہا جاتا ہے؟ اب آئیے ابرصغیر پاک و ہند کی مخصوص صورت حال کی طرف۔ یہاں دو بڑے مکاتب فکر ہیں۔ اہل سنت اور شیعہ، شیعوں میں بھی کئی فرقے ہیں۔ امامیہ، اثنا عشریہ، نورنجشیہ وغیرہ مگر سب کو شیعہ ہی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح اہل سنت میں بھی کئی فرقے ہیں، حنفیوں کے دو گروہ ہیں اور تیسرے اہلحدیث ہیں۔ شیعوں کے مقابلے میں ان سب کو اہل سنت والجماعت کہا جاتا ہے کیونکہ یہ سب سنت کی حجیت اور صحابہ کی عظمت اور ان کے منہاج کے قائل ہیں۔

موصوف کی خواہش اور اصرار ہے کہ "اہل سنت" صرف انہیں ہی کہا جائے، جب کہ واقعہ یہ ہے کہ شیعوں کے مقابلے میں سب ہی اہل سنت ہیں۔ اور سب کو ہی اہل سنت کہا جاتا ہے۔ اس روشنی میں ہر شخص اندازہ کر سکتا ہے کہ موصوف کی خواہش اور اصرار میں کتنی معقولیت ہے؟ اور کیا یہ تجویز قابل عمل بھی ہے؟

کیا "بریلوی" ما انا علیہ واصحابی کا مصداق ہو سکتے ہیں؟

۳۔ موصوف نے یہ دعویٰ بھی فرمایا ہے کہ

"ہم اور مولانا شاہ احمد رضا خاں علیہ الرحمۃ اور ہمارے دیگر علمائے عظام جس عقیدہ و مسلک پر ہیں وہ سو فیصد بعینہ وہی مسلک و عقیدہ ہے جو سلف صالحین کا ہے اور جو فرمانِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم "ما انا علیہ واصحابی" کا واحد مصداق ہے۔"

ہمارا دعویٰ ہے کہ کوئی اہل علم مولانا شاہ احمد رضا خاں علیہ الرحمۃ کا کوئی عقیدہ ایسا نہیں بتا سکتا جو امتِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلف صالحین کے عقیدہ و مسلک سے مختلف ہو۔ (ماہنامہ "البر" ستمبر ۱۹۹۱ء ص ۶۲)

یہ دو دعویٰ ہیں۔ حاصل دونوں کا ایک ہے کہ بریلوی "ما انا علیہ واصحابی" کا مصداق ہیں اور مولانا بریلوی کا کوئی عقیدہ ایسا نہیں ہے جو سلف صالحین کے عقیدہ و مسلک سے مختلف ہو۔ اس لیے ہم نے بھی ان دعوؤں کو ایک جگہ جمع کر دیا ہے۔ اب ہم ان دعوؤں کی

حقیقت خود ان کے عقائد و اعمال کی روشنی میں واضح کرتے ہیں۔

”بریلوی“ عقائد و اعمال کے چند نمونے

- ۱۔ مولانا احمد رضا خاں بریلوی اور دیگر ان کے ہم مسلک علماء کا عقیدہ ہے کہ انبیاء اور اولیا بھی زندہ ہیں بلکہ دنیوی زندگی سے بھی زیادہ حقیقی زندگی انہیں حاصل ہے، وہ کائنات میں تصرف کرتے ہیں، لوگوں کی حاجتیں پوری کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی اختیارات سے نوازا ہوا ہے۔ اس لیے مافوق الاسباب طریقے سے ان کو مدد کے لیے پکارنا جائز ہے۔ چنانچہ ان کے نزدیک ”یا علی مدد“ یا رسول اللہ مدد“ جیسے مشرکانہ نعرے جائز ہیں۔
- ۲۔ بزرگوں کی قبروں پر عرس منانا، قبروں کو غسل دینا، قبروں پر چادریں چڑھانا، قبروں کا طواف کرنا، قبروں کو چومنا، ان کے نام کی نذر نیازیں دینا اور ان کی قبروں پر کھڑے ہو کر ان سے دعائیں کرنا وغیرہ، یہ سب کام جائز (بلکہ شاید ضروری) ہیں۔
- ۳۔ قبروں کو سچتہ کرنا، ان پر قبے اور گنبد بنانا اور ان پر چراغ جلانا جائز ہے۔
- ۴۔ تیج، ساتواں، دسواں اور چہلم وغیرہ رسمیں جائز ہیں۔
- ۵۔ ہر جمعرات نیز ہر اہم موقع پر درویش گھروں میں آتی ہیں۔ اس لیے ان موقعوں پر اچھی اچھی چیزیں تقسیم کرنی چاہئیں۔
- ۶۔ بے عمل اور ساری عمر فرائض اسلام (نماز، روزہ وغیرہ) سے غافل مردوں کی مغفرت کیلئے حیلہ اسقاط جائز ہے یعنی مثلاً ایک شخص نے ساری عمر نماز نہیں پڑھی، یا سالہا سال نماز سے غافل رہا، تو اس ترک فرض کے بدلے ایک سو اٹھ من غلہ سالانہ کے حساب سے صدقہ کر دیا جاتے۔ وعلیٰ هذا القیاس۔ دیگر چھوٹے ہوتے فرائض کا کفارہ اس خود ساختہ حیلے سے ادا کیا جاسکتا ہے۔
- ۷۔ ”عیید میلاد“ منانا، چرانغاں اور جلوں کا اہتمام کرنا اور اس موقع پر گلی کوچوں کی زیبائش و آرائش جیسے بے فائدہ کاموں پر لاکھوں بلکہ کروڑوں روپے صرف کر ڈالنا، ایک پسندیدہ اور نیکی کا کام ہے۔
- ۸۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام سن کر دروڑ پڑھنے کی بجائے صرف انگوٹھا پوم لینا اجر و ثواب

کا کام ہے۔

۹۔ قبر پر فوت شدہ کو دفنانے کے بعد، اذان دینا، فرض نماز کے سلام پھیر جانے کے فوراً بعد یا از بلند لا الہ الا اللہ یاد کیجئے اور علیٰ آواز میں کرنا اذان سے قبل صلاۃ و سلام کا اضافہ اور وہ بھی خود ساختہ الفاظ ہیں اور اس قسم کی دیگر بدعات جو بریلوی احناف میں رائج ہیں۔

۱۰۔ علم غیب، حافظ و ناظر اور بیک وقت اپنے علم کے لحاظ سے ہر جگہ موجود ہونا یا پہنچنا، جیسی صفات جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں، انبیاء و اولیاء بھی ان کے نزدیک ان صفات خداوندی سے متصف ہیں۔

یہ بطور مثال چند عقائد و اعمال ہیں جنہیں بریلوی حضرات کے امتیازی مسائل کا درجہ حاصل ہے جن پر یہ پورا فرقہ اس وقت بڑی شدت سے نہ صرف عمل پیرا ہے بلکہ ان کے علماء کی کتابوں میں بھی ان کا باصرار و تکرار ذکر موجود ہے۔ اب اگر موصوف اپنے دعوے میں سچے ہیں تو ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ قرآن کریم کی واضح آیات، احادیث صحیحہ متصلہ اور تعالیٰ صحابہؓ سے ان تمام مذکورہ عقائد و اعمال کا ثبوت و جواز پیش فرمائیں۔ پھر یقیناً وہ ”ما انا علیہ و اصحابی“ کا مصداق سمجھے جائیں گے۔ نیز وہ اپنی اس خواہش میں بھی حق بجانب ہوں گے کہ ان کا انتساب مولانا احمد رضا خاں بریلوی کی طرف نہ کیا جائے لیکن اگر وہ ایسا نہیں کر سکتے (اور ہمیں اللہ کے فضل و کرم سے پورا یقین ہے کہ وہ کبھی ایسا نہیں کر سکیں گے) تو ہم ان سے پورے اخلاص اور خیر خواہی سے عرض کریں گے کہ وہ شرک و بدعت کا یہ راستہ چھوڑیں اور توحید و سنت کی صراطِ مستقیم اختیار کر لیں تاکہ موصوف اپنی خواہش کے مطابق ”ما انا علیہ و اصحابی“ کا مصداق قرار پاسکیں۔

۱۱۔ یہ اس لیے ضروری ہے کہ مولانا احمد رضا خاں بھی کسی غیر مستند حدیث سے استدلال کرنا جائز نہیں سمجھتے۔ چنانچہ وہ لکھتے ہیں:

”بعض جہال بدست یا نیم ظاہر شہوت پرست یا جھوٹے صوفی بابدست کہ احادیث صحاح مرفوعہ محکمہ کے مقابل بعض ضعیف

قہقہے یا محتمل واقعے یا مشابہہ پیش کرتے ہیں۔ انہیں اتنی عقل نہیں یا قصداً بے عقل بنتے ہیں کہ صحیح کے سامنے ضعیف متعین کے

آگے محتمل، محکم کے حضور مشابہہ واجب التکرار ہے“ (احکام شرعیہ، ج ۱، ص ۲۶) اسی طرح امام ترمذی کی تحسین پر تساہل

کا اعتراف اور ایک اور جگہ پر امام عبداللہ بن مبارک کا وہ مشہور قول نقل کرتے ہیں لولا الاسناد لقال فی الدین من شاء ما شاء

یعنی ”اگر سند کا سلسلہ نہ ہوتا تو پھر دین میں ہر کوئی جو چاہتا کہہ دیتا“ (ملاحظہ ہو، ص ۳۱، ۴۵۔ طبع قدیم)

قبروں میں دفن بزرگ اور حضرت شاہ ولی اللہ

شاہ صاحب کی طرف منسوب غلط عقائد کی وضاحت

مرکزی زکوٰۃ انتظامیہ اسلام آباد کے آرگن ماہنامہ ”الزکوٰۃ“ (شمارہ فروری ۱۹۸۳ء) میں حضرت شیخ عبدالقادر جیلانیؒ کی مختصر سوانح حیات اور ان کے روحانی علوم مرتبت پر ایک مضمون ادالے کی طرف سے شائع ہوا ہے۔

لیکن افسوس ہے کہ اس مضمون میں قرآن و حدیث کی واضح تصریحات کے برعکس قبروں میں مدفون اولیاء اللہ کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ قبروں میں زندوں کی طرح تصرف کرتے ہیں، نظم کائنات میں دخل دیتے ہیں اور ان کی ارواح کا فیضان ان لوگوں پر ہوتا ہے جو ان کی قبروں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اس لیے مشائخ کے ”عُرسوں“ کا قیام ان کے ”مزاروں“ کی پابندی سے زیارت کرنا، ان کی ارواح کے نام سے صدقہ دینا، ان کے آثار و تبرکات ان کی اولاد اور ان کے متعلقین کی تعظیم و تکریم میں پورا اہتمام کرنا یہ سب ضروری امور ہیں (خلاصہ صفحات ۱۰-۱۱)۔

اور یہ سب باتیں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ کی کتاب ”مہمات“ کے حوالے سے کہی گئی ہیں۔ نہ قرآن کی کوئی آیت پیش کی گئی۔ نہ کوئی حدیث کا حوالہ دیا گیا اور نہ صحابہؓ و تابعینؓ کا تعالٰیٰ رُج کیا گیا ہے۔ بلاشبہ شاہ ولی اللہ اپنے دور کے ایک عظیم مصلح، ایک بڑے صوفی، ممتاز فقیہ اور عبقری شخصیت تھے لیکن تھے وہ بہر حال غیر معصوم اور خطا و نسیان کی صفت سے مُتَّصِف۔ انہوں نے جہاں ”حجۃ اللہ البالغۃ، الفوز الکبیر، البلاغ البین“ جیسی بے مثال اور انتہائی مفید کتابیں اپنی علمی یادگاریں چھوڑی ہیں جن سے اسلامی لٹریچر کی علمی ثروت میں اضافہ ہوا ہے۔ وہاں دوسری طرف اپنے زندگی

شاہ صاحب کی طرف اس کی نسبت میں شکوک ظاہر کیے جا رہے ہیں لیکن فکر اس میں حضرت شاہ صاحبؒ ہی کی ہے جیسا کہ آپ کی مستند تالیفات سے ظاہر ہوتا ہے۔ علاوہ ازیں ایک جگہ ان کی تالیفات میں اس کا ذکر بھی ہے (تفصیل کے لیے دیکھئے مقدمہ آکاف النبیین، بحقیق از مولانا محمد عطاء اللہ حنیفؒ)۔

قبر پرستوں کے جال میں

کے کسی دور میں انہوں نے ہمعات وغیرہ جیسی کتابیں بھی لکھی ہیں جن سے امور شرکیہ و بدعیہ کی تائید ہوتی ہے۔ یوں ان کے افکار و تحریرات میں تضاد و تناقض کی شکل پائی جاتی ہے۔ جب واقعہ یہ ہے کہ ایک تو وہ معصوم عن الخطا نہیں۔ دوسرے ان کی اس کے برعکس تصریحات بھی موجود ہیں۔ تو ظاہر بات ہے کہ ان کی ہر بات آنکھیں بند کر کے قبول نہیں کی جاسکتی۔ اصولاً انہیں پرکھنا اور جانچنا چاہیے۔ اور جو بات قرآن و حدیث اور تعامیل صحابہ کے مطابق ہو، اسے قبول کیا جاتے۔ اور دیگر باتوں کو کسی دور کی یا از قبیل شطیحات سمجھ کر نظر انداز کر دیا جاتے۔ یہ ایک ایسی بنیادی بات ہے جس سے کسی کو مجال انکار نہیں ہونا چاہیے اور لطف یہ ہے کہ خود حضرت شاہ صاحب نے بھی اپنے افکار کے بارے میں یہ صراحت کی ہے کہ میرے قلم سے قرآن و حدیث، اجماع قرون ثلاثہ مبارکہ اور جمہور مجتہدین کے خلاف جو کچھ ضبطِ تحریر میں آیا ہے۔ اس سے میں اپنی برائت کا اعلان کرتا ہوں۔ چنانچہ موصوف حجة اللہ البالغہ کے مقدمے میں بڑے واضح الفاظ میں لکھتے ہیں۔

وہا انابری من کل مقالة صدرت مخالفة لآية من کتاب
اللہ اوسنة قائمة عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
او اجماع القرون المشہود لہا بالخیر او ما اختاره جمہور
المجتہدین ومعظم سواد المسلمین فان وقع شی من ذلك
فانه خطا رحمہ اللہ تعالیٰ من ایقظنا من سنتنا اونہنا
من غفلتنا (ص ۱۰-۱۱، جلد اول طبع منیر یہ مصر)

”میں اپنی ہر اس بات سے اظہارِ برائت کرتا ہوں جو کتاب اللہ، سنتِ صحیحہ اور دورِ
خیر القرون (صحابہ و تابعین) کے اجماع، جمہور مجتہدین، سوادِ مسلمین کے خلاف ہو۔ اللہ تعالیٰ
اس پر رحم فرمائے جو ہماری غفلتوں پر ہمیں بیدار اور خبردار کرے۔“

اور ”المقالة الوصیة فی النصیحة والوصیة“ میں سب سے پہلی

وصیت انہوں نے یہ بیان کی ہے۔

اول وصیة: این فقیر چنگ زدوں است بکتاب و سنت و راعتقاد و عمل و پیوستہ

بتدبیر ہر دو مشغول شدن و ہر روز حجتہ از ہر دو خواندن و اگر طاقت خواندن ندارد، ترجمہ ورقے از ہر دو شنیدن۔ و در عقائد مذہب قدمائے اہل سنت اختیار کردن و از تفصیل تفتیش آنچہ سلف تفتیش نہ کردند۔ اعراض نمودن و بتشکیکات خام معقولیان التفات نہ کردن و در فروع پیروی علمائے محدثین کبار کہ جامع باشند میان فقہ و حدیث کردن و دائماً تقریبات فقہیہ را بر کتاب و سنت عرض نمودن آنچہ موافق باشد در چیز قبول آوردن و الا کالاتے بدریش خواند دادن، امت را ہیچ وقت از عرض مجتہدات بر کتاب و سنت استغناء حاصل نیست و سخن متقشف فقہاء کہ تقلید عالمے را دست آویز ساختہ بتبع سنت راترک کردہ اند نشنیدن و بدیشاں التفات نہ کردن و قربت خدا جستن بدوری ایناں

(وصیت نامہ ص ۲-۳ طبع مجتہدانی دہلی)

”اس فقیر کی پہلی وصیت یہ ہے کہ اعتقاد اور عمل دونوں میں کتاب و سنت کو نہایت مضبوطی سے پکڑا جائے اور ان میں تدبیر برابر جاری رکھا جائے اور اگر عربی نہ جانتے کی وجہ سے خود نہ پڑھ سکتا ہو تو کسی دوسرے سے کم از کم ایک ورق دونوں کا ترجمہ ہی سن لیا کرے اور عقائد میں قدمائے اہل سنت کا مسلک اختیار کیا جائے اور سلف نے جس چیز کی کھود کرید نہیں کی اس کے پیچھے نہ پڑا جائے اور معقولیان خام جو شبہات پیدا کرتے ہیں ان کی طرف مطلق توجہ نہ کی جائے۔ اور فروع فقہ میں ان علمائے محدثین کی پیروی کی جائے جو حدیث اور فقہ کے جامع ہوں اور ہمیشہ فقہی تخریجات کو کتاب و سنت پر ضرور پیش کیا جائے۔ پھر جو اس کے موافق ہو، اس کو قبول کیا جائے۔ ورنہ کالاتے بدریش خواند و الامعا ملہ کیا جائے۔ اور یہ یاد رکھا جائے کہ امت کسی وقت بھی مجتہدات فقہاء (فقہاء کے اجتہادی مسائل) کو کتاب و سنت کی روشنی میں جانچنے سے مستغنی اور بے نیاز نہیں ہو سکتی۔ اور ایسے متقشف فقہ جو کسی عالم کی بات کو دستاویز بنا کر سنت کے تبع سے بے پروا ہو گئے ہیں۔ ان کی بات تک نہ سنی جائے۔ اور ان کی طرف کسی قسم کا التفات نہ کیا جائے۔ بلکہ ان سے دور رہ کر خدا کی خوشنودی اور اس کا تقرب حاصل کیا جائے۔“

اور اسی طرح اپنی مختلف کتابوں *حجۃ اللہ، الانصاف، عقد المجید، التفہیمات، الالہیۃ، القول الجلیل* اور فیوض الکھربین وغیرہ میں امت کے مابہ الاختلاف فقہی مسائل کا حل انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ ان فقہی اختلافات کو ظواہر قرآن و حدیث پر پیش کیا جائے جو ان کے موافق ہوں انہیں اپنا لیا

جاتے۔ اور خلافِ قرآن و حدیث مسائل کو ترک کر دیا جائے۔

شاہ ولی اللہ کے اس بنیادی اصول کی روشنی میں اب دیکھنا چاہیے کہ شاہ صاحب کی مختلف بلکہ بظاہر متضاد عبارتوں میں ان کے اپنے معیار اور قرآن و حدیث کے لحاظ سے صحیح و صواب کیا ہے اور غلط کیا ہے چنانچہ فوت شدہ بزرگوں کے بارے میں حضرت شاہ صاحب کا ایک نقطہ نظر تو وہ ہے جو الزکوٰۃ کے حوالے سے ابتداء میں نقل کیا جا چکا ہے جس کی رو سے قبروں میں مدفون اللہ کے بندے لوگوں کی حاجت روائی کرنے، ان کی فریادیں سننے اور تصرفات کرنے پر قادر ہیں، نیز ان کی قبروں پر عرس وغیرہ رسومات اور ان کے نام کی نذر نیازیں بھی جائز ہیں لیکن دوسری طرف شاہ صاحب نے ان تمام چیزوں کو غلط اور شرک و بدعت سے تعبیر کیا ہے۔ اس سلسلے کے چند حوالے ملاحظہ کیے لیے پیش خدمت ہیں۔

مُجْتَمَعُ اللَّهِ الْبَالِغَةِ كَبَابٍ - فِي بَيَانِ حَقِيقَةِ الشُّرْكِ - فِي شَاهِ صَاحِبِ لِكُتُبِهِ -
 ”شُرْكَ كِي اِيك قَسْم يِه هِي كِي لِبْض لُوكِ اللّٰهِ كِي نِيك بِنْدُوں كِي مُتَعَلِّقِي يِه عَقِيْدِه رَكُتِي هِي كِي
 اللّٰهُ تَعَالٰى نِي اِهِيں خَاص عَزُو شَرَف سِي نُو اَز اِهِي اِدْر اِهِيں لِبْض اُمُورِ خَاص مِي تَصَرُّف كَرْنِي
 كِي قَدْرَت عَطَا كِي هِي وَه اِن كِي سَفَارَش قَبُول كَرْتَا هِي اَوْر اللّٰهُ تَعَالٰى اِهِي اَخْتِيَارَات اِهِي اِن
 بِنْدُوں كِي كِهْنِي كِي مُطَابِق اسْتِمَال كَرْتَا هِي - - - - - وَغَيْرِه وَغَيْرِه -
 پھر لکھتے ہیں۔

وهذا مروض جمهور اليهود والنصارى والمشرکين
 وبعض الغلاة من منافقي دين محمد صلى الله عليه
 وسلم يومنا هذا (ص ۶۱)

”اور مشرک کی یہ وہ بیماری ہے جس میں یہود، عیسائی اور مشرکین بالعموم اور ہمارے زمانے میں مسلمانوں میں سے بعض غالی منافقین مبتلا ہیں۔“

اسی باب میں وہ حدیثِ نبویؐ لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد کا حوالہ دے کر مسجدِ نبویؐ، مسجدِ عرام اور مسجدِ اقصیٰ کے علاوہ دیگر مقامات کو مقدس اور تبرک سمجھ کر جانے اور ان کے ذریعے سے تقرب حاصل کرنے کو غیر اللہ کا حج قرار دیتے ہیں (جیسا کہ فی الواقع

قبر پرستوں کے جال میں

بعض قبروں پر حج ہوتا ہے)

الفوز الکبیر فی اصول التفسیر میں لکھتے ہیں۔

”اگر در تصویر حال مشرکین و اعمال ایساں توقف داری احوال محترمانہ اہل زمانہ خصوصاً انہاں

کہ بہ اطراف دارالاسلام سکونت دارند ملاحظہ کن کہ بہ قبور و آستانہ ہامی روند و انواع شرک

بہ عمل می آیند“ (ص ۵ مطبع علمی لاہور)

”اگر عرب کے مشرکین کے احوال و اعمال کا صحیح تصور تمہارے لیے شکل ہو اور اس میں کچھ

سوچ بچا رہتا ہو تو اپنے زمانے کے پیشہ ور عوام خصوصاً وہ جو دارالاسلام کے اطراف میں رہتے ہیں

ان کا حال دیکھ لو، وہ قبروں، آستانوں اور درگاہوں میں جاتے ہیں اور طرح طرح کے شرک کا

ارتکاب کرتے ہیں۔“

التفہیمات الالہیہ میں فرماتے ہیں:

کل من ذہب الی بلدہ اجمیر او قبر سالار مسعود او ما ضاہا

لاجل حاجۃ یطلبہا فانہ اشعثا کبر من القتل والزنا

الیس مثله الامثل من کان یعبد المصنوعات او مثل من کان

یدعو اللات والعیسیٰ (ج ۲، ص ۴۵، طبع قدیم)

”ہر وہ شخص جو شہر اجمیر یا سالار مسعود کی قبر اور دیگر ان جیسی قبروں اور جگہوں پر طلب حاجات

کی غرض سے جاتا ہے، وہ قتل و زنا سے بھی زیادہ بڑے گناہ کا ارتکاب کرتا ہے۔ ایسا شخص

بالکل اس شخص کی طرح ہے جو خود ساختہ چیزوں (دُبتوں) کی عبادت کرتا ہے یا اس شخص

کی طرح ہے جو لات و عزیٰ کو پکارتا ہے۔“

ایک دوسرے مقام پر لکھتے ہیں:

ومن اعظم البدع ما اختر عوافی امر القبور فاتخذوها

عیداً (ج ۲- ص ۶۴- التفہیمات)

یعنی ”بڑی بدعتوں میں سے یہ بھی ہے کہ قبروں کے متعلق بہت سی باتیں از خود گھڑ لی

ہیں اور قبروں کو میلے کی حیثیت دے دی ہے۔“

اور البلاغ المبین“ میں جو پوری کتاب قبر پرستی ہی کے خلاف ہے۔ لکھتے ہیں۔
 ”عادت آتش پرستاں وہم عادت بت پرستان ہند کہ روزے از روز ہائے معین در ہر سال
 عید می کنند و مجمع عام می نمایند۔ پیر پرستاں نیز عید غدیر خم و عرس ہائے قبور بزرگان مقرر کردہ اند
 کہ چو تعیش آنہا در آل ایام واد عیش و طرب و لہو و لعب می دہند و ارواح نجسہ شیاطین را خورند ساختہ ہوں،
 آتش پرستوں اور ہندوؤں کی یہ عادت ہے کہ ایک دن مقرر کر کے (کسی تھان وغیرہ پر)
 جمع ہو کر عید مناتے ہیں۔ پیر پرست فرقے نے بھی ان کے قدم بہ قدم کئی عیدیں بنا رکھی ہیں اور
 آئے دن کسی نہ کسی بزرگ کے ”مزار“ پر عرس رچاتے جاتے ہیں اور انہی کی طرح عیش و عشرت
 کر کے شیطان کو خوش کرتے ہیں۔“

اور حجۃ اللہ کے ایک دوسرے مقام پر اس سلسلے میں لکھتے ہیں:

کان اصل الجاہلیۃ یقصدون مواضع معظمۃ بزعمہم
 یزورونہا ویتبرکون بہا و فیہ من التحریف والفساد
 ما لا یمنفی فسد النبی صلی اللہ علیہ وسلم الفساد لئلا
 یلتحق غیر الشعائر بالشعائر ولئلا یصیر ذریعۃ لعبادۃ
 غیر اللہ والحق عندی ان القبر ومحل عبادۃ ولی من اولیاء
 اللہ والطور کل ذلک سواعی فی النہی۔ (حجۃ اللہ البالغہ ج ۱- ص ۱۹۲)

مزمانہ جاہلیت میں لوگ اپنے فرعونہ مشرک مقامات کی ”زیارت“ کے لیے جاتے تھے،
 اس میں چونکہ غیر اللہ کی عبادت کا دروازہ کھلتا ہے جو کسی سے مخفی نہیں اس لیے
 تحریف اور فساد کے اس راستے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان لا تشدوا لہا
 الا الی ثلاثۃ مساجد کے ذریعے سے بند فرمادیا۔ تاکہ غیر شعائر، شعائر سے نہ
 مل جائیں اور یہ چیزیں غیر اللہ کی پرستش کا ذریعہ نہ بنیں۔ اور میرے نزدیک حق بات
 یہ ہے کہ قبر کسی ولی کا محل عبادت اور کوہ طور بھی اس میں (یعنی فرعونہ مشرک مقامات
 میں) داخل ہیں اور (ان کا قصد کر کے تقریبی سفر اختیار کرنے کی) ممانعت میں شامل ہیں۔“
 یہ چند اقتباسات ہم نے شاہ صاحب کی مختلف کتابوں سے پیش کیے ہیں جن سے یہ بات

واضح ہے کہ قبروں پر اس وقت جو کچھ کیا جا رہا ہے اور ان اہل قبور سے متعلق جو عقائد عوام میں پائے جاتے ہیں، وہ سب مذکورہ اقتباسات کی روشنی میں غلط اور قرآن و حدیث کے خلاف ہیں۔ اور جن کی کوئی مثال تعالیٰ خیر القرون میں نہیں ملتی۔

شاہ صاحب کے بیان کردہ اس اصول کی روشنی میں جس کی وضاحت ابتداء میں کی گئی ہے، ہر باشعور آدمی یہ دیکھ سکتا ہے کہ شاہ ولی اللہ کا اصل مسلک اس کی رُو سے کیا ہے، وہ ہے جس کی نشاندہی ”الزکوٰۃ“ میں ”ہمعات“ کے حوالے سے کی گئی ہے، یا وہ ہے جن کی وضاحت ہم نے ان کی انتہائی اہم اور معتبر ترین کتابوں کے اقتباسات کی روشنی میں کی ہے۔

بہر حال مخلوق کو (مردہ ہو یا زندہ) مافوق الاسباب طریقے پر حاجت روا، مشکل کشا، نافع و ضار سمجھنا اور ان کی خوشنودی حاصل کرنے کی خاطر ان کے نام کی نذر نیازیں، ان کی قبروں پر چادر پوشی اور سیلوں، پٹیلوں کا اہتمام وغیرہ یہ سب کام مُحدثات (نوا ایجاد) ہیں۔ اسی طرح اللہ کے سوا کسی کو غوث (فریادرس) کہنا اور سمجھنا بھی غلط ہے۔ غوث صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اور غوثِ اعظم بھی وہی ہے کسی اور کو غوثِ اعظم کہنا شریعتِ اسلامیہ میں اس کا جواز نہیں ملتا۔ رواداری یا جوشِ عقیدت کی اور بات ہے۔

چنانچہ ایک اہم کتاب ”الجواز والصلوات من جمع الاسامی والصفات“ میں لکھا ہے۔
وقد بالغ المشركون في تسمية بعض المخلوقين بالغوث ووصفوه
بالاعظم وهذا من تسميته بالغيث والغياث
(ص ۳۵۶ - طبع ہند)

یعنی ”بعض لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی بعض مخلوق کو ”غوث“ کہنے کا غلط کیا ہے بلکہ ”اعظم“ بھی اس کے ساتھ چپکا کر مزید از تکاب اُثم کیا ہے۔“

(”الاعتصام“ - ۲۵، فروری ۱۹۸۳ء)

محکمہ اوقاف کے فرائض آمدنی حرام اور حلال آمدنی کو الگ الگ کر کے ضرورت

محکمہ اوقاف کا قیام ایٹب خانی اور میں مخصوص اغراض و مقاصد کے تحت عمل میں آیا تھا۔ اس قسم کے مفادات چونکہ ہر حکومت کو عزیز و مستعین ہیں۔ اس لیے ہر حکومت نے اس محکمے کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کی ہے جس طرح نیشنل پریس ٹرسٹ کا قیام مخصوص حکومتی مصالح کے لیے معرض وجود میں آیا تھا لیکن چونکہ وہی مخصوص مصالح اور ان کا حصول ہر حکومت کا مطلب نظر رہا ہے اس لیے اس ٹرسٹ کو بھی بدستور استحکام و دوام حاصل رہا۔ اور جمہوریت پسندوں نے اس کے توڑنے کا وعدہ کیا تھا تو وہ برسراقتدار آنے کے بعد اس وعدے کو پورا نہ کر سکے بلکہ اس کے ذریعے سے انہوں نے اخبارات پر اپنی گرفت اور زیادہ مضبوط کی۔

یہی حال محکمہ اوقاف کا سمجھ لیجئے کہ اس کے ذریعے بھی مسجد و محراب سے اٹھنے والی آواز کو دبانے کی کوششوں میں مزید شدت اور خمیر فروشی کے کاروبار میں کافی وسعت ہو گئی ہے۔ بہر حال یہ الگ ایک افسوسناک داستان ہے کہ حکومت مساجد پر کسی نہ کسی قسم کے تسلط و اشاعت دین کے ان اہم مرکزوں کو کس طرح بے وقعت اور غیر موثر بنانا چاہتی ہے۔ یہ موضوع اس وقت ہماری بحث سے خارج ہے۔ آج ہم ایک اور بات کی طرف توجہ دلانا چاہتے ہیں امید ہے کہ اسلامی نظام کا نعرہ لگانے والی حکومت اس پر پوری بنجیدگی سے غور و خوض کر کے کوئی مثبت قدم اٹھائے گی۔

وہ بات یہ ہے کہ جہاں تک ہم سمجھتے ہیں۔ اوقاف کی آمدنی دو طرح کی ہے۔ ایک تو جائز کہا جاسکتا ہے جب کہ دوسرا ذریعہ آمدنی اسلامی نقطہ نظر سے بہت کچھ محل نظر ہے۔ دوسرے

قبر پرستوں کے جال میں

لفظوں میں وہ مشرکانہ انداز کا ہے۔

جائز آمدنی میں مساجد کے ساتھ ملحق دوکانوں کے کرائے یا ان کے نام وقف ذرائع سے

حاصل شدہ آمدنی ہے۔

دوسرا ذریعہ آمدنی وہ ہے جو بزرگوں کی واقعی یا فرضی قبروں (مزارات) پر نذر نیازا اور چڑھاؤ

سے حاصل ہوتی ہے۔ اور ہماری معلومات کی حد تک اوقاف کا بہت بڑا حصہ انہی چڑھاؤوں کا

ہے۔ اور امر واقعی یہ ہے کہ قرآن و حدیث اور فقہ حنفی کی رو سے اس قسم کی آمدنی حرام ہی کے

زمرے میں آتی ہے۔ اس مسئلے کی تفصیلات تو کسی دوسرے وقت پیش کی جاسکتی ہیں یہ درست

اختصاراً فقہ حنفی کی مشہور کتاب فتاویٰ درمختار کی ایک صراحت پیش کی جاتی ہے۔

واعلم ان النذر الذی يقع للاموات من اکثر العوام وما

یؤخذ من الدراهم والشمع والزیت ونحوها الی ضرائح

الاولیاء الکرام تقرباً الیہم فهو بالاجماع باطل وحرام

الخ۔ (الدرا المختار آخر کتاب الصوم ص ۳۴۴ طبع میرٹھ ۱۲۶۶ھ)

”معلوم ہونا چاہیے کہ اکثر عوام مردوں کے نام پر جو نذریں نیازیں دیتے ہیں۔ چڑھاؤ سے

چڑھاتے۔ اولیاء کرام کا تقرب حاصل کرنے کے لیے مالی نذرانے پیش کرتے اور ان کی قبروں

پر چراغ اور تیل جلاتے ہیں۔ وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب چیزیں بالاجماع باطل اور حرام ہیں۔“

۱۔ واضح رہے کہ جن بزرگوں سے عقیدت ہو صرف ان کی قبروں کو ”مزارات“ اور ”درگاہ“ کہنا درست نہ ہوگا۔

اس لیے کہ مزار کے معنی ہیں ”زیارت کی جگہ“ اگر اس کا یہ مطلب ہے کہ چونکہ قبروں کی زیارت کو جانے کا شرعاً

حکم ہے بفقہائے حدیث شریف زوروا القبور فانہاتذکروا الاخرة“ مسلمانوں! قبروں کی زیارت

کیا کرو کہ اس سے آخرت یاد رہتی ہے۔“ تو ہر مسلمان کی قبر کو مزار کہنا چاہیے۔ اور اگر ”مزار“ کا مطلب ہے۔

مُتَبَرِّکُ جگہ کی زیارت تو یہ بھی حدیث پاک کے خلاف ہے۔ حدیث صحیح میں مُتَبَرِّکُ کی جائے زیارت تین مسجدوں کو

فرمایا گیا ہے۔ مسجد حرام۔ مسجد نبوی اور مسجد اقصیٰ۔ لَا تَشَدُّ الرِّجَالُ اِلَّا اِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ (المحدیث۔

صحیحین) اسی طرح ”درگاہ“ کا لفظ ہے کہ اس میں عبادت و پرستش کا مفہوم پایا جاتا ہے لہذا کسی دریا قبر کو ”دربار“

یا ”درگاہ“ کا نام دینا بھی مشرکانہ ذہنیت کا عکاس ہے۔

وَرَمَّحًا كَعَشِيرَةِ الْمُحَارِبِ (فتاویٰ شامی) میں اس کی تشریح یوں ہے۔
 قَوْلُهُ بَاطِلٌ وَحَرَامٌ لِوَجْهِهِ مِنْهَا إِنَّهُ نَذْرٌ لِلْمَخْلُوقِ وَالنَّذْرُ
 لِلْمَخْلُوقِ لَا يَجُوزُ لِأَنَّهُ عِبَادَةٌ وَالْعِبَادَةُ لَا يَكُونُ لِلْمَخْلُوقِ إِلَى
 قَوْلِهِ وَمِنْهَا إِنَّهُ ظَنُّ أَنْ الْمَيْتَ يَتَصَرَّفُ فِي الْأُمُورِ دُونَ اللَّهِ تَعَالَى
 وَاعْتِقَادُهُ ذَلِكَ كُفْرٌ۔

یعنی اس کے باطل اور حرام ہونے کی دیگر وجوہ میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ یہ قبروں کے
 چڑھاوے وغیرہ مخلوق کے نام کی نذریں ہیں اور مخلوق کے نام کی نذر جائز ہی نہیں۔^{غلاہ} ازیں
 ایسا کرنے والوں کے متعلق یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ وہ اللہ کے سوا کائنات میں تصرف کرنے
 کا اختیار رکھتے ہیں اور مردوں کے متعلق ایسا عقیدہ رکھنا بھی کفر ہے۔

فتاویٰ عالمگیری کا فتویٰ

اسی طرح فتاویٰ عالمگیری میں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اسے پانچ سو حنفی علماء نے
 مرتب کیا ہے اس میں لکھا ہے کہ:

وَالنَّذْرُ الَّذِي يَقَعُ مِنْ أَكْثَرِ الْعَوَامِّ بَانَ يَأْتِي إِلَى قَبْرِ بَعْضِ
 الصَّالِحِينَ وَيُرْفَعُ سِتْرُهُ قَائِلًا يَا سَيِّدِي فُلَانٌ إِنْ قَضَيْتَ حَاجَتِي
 فَلَبَّ مَعِي مِنَ الذَّهَبِ مِثْلًا كَذَا بَاطِلٌ إِجْمَاعًا۔

۱۰ اکثر عوام میں جو یہ رواج ہے کہ وہ کسی نیک آدمی کی قبر پر جا کر نذر مانگتے ہیں کہ اے فلاں بزرگ
 اگر میری حاجت پوری ہوگئی تو اتنا سونا یا کوئی اور چیز تمہاری قبر پر چڑھاؤں گا۔ یہ نذر بالاجماع باطل
 پھر لکھا ہے۔

فَمَا يُؤْخَذُ مِنَ الدَّرَاهِمِ وَخَوَّهَا وَيُنْقَلُ إِلَى ضَرَائِحِ
 الْأَوْيَاءِ الْكِرَامِ تَقَرُّبًا إِلَيْهِمْ فَحَرَامٌ بِالْإِجْمَاعِ۔

(الفتاویٰ الہندیہ المعروف فتاویٰ عالمگیری جلد اول - ص ۲۱۶ - باب الاعتکاف طبع مصر)
 ”پس جو دینار و درہم یا اور چیزیں اولیاء کرام کی قبروں پر ان کا قرب حاصل کرنے (ان کو راضی

کرنے کے لیے لی جاتی ہیں وہ بالاجماع حرام ہیں۔

فقہ حنفی کی عبارتوں کی روشنی میں حضرت مولانا محمد اشرف علی تھانویؒ بزرگوں کے نام پر ان کی قبروں پر قربانی اور نذر سے متعلق ہی ایک سوال کے جواب میں لکھتے ہیں۔

”اگر اس نذر سے یا بدون نذر کے اس ذبح سے نیت تقرب لغیر اللہ کی ہو تو ذبیحہ حرام ہے گا۔ اگرچہ اس کے ذبح کے وقت اللہ تعالیٰ کا نام لیا گیا ہو۔ وقد حرم الله تعالى في المائدة ما ذبح على الثَّصِبِ بعد ذكر تحريم ما اهل لغیر الله به (امداد الفتاویٰ - ج ۲ - ص ۲۸۶ - طبع کراچی)

بنابریں قبروں سے حاصل شدہ آمدنی کا بہت سارا حصہ شرعی نقطہ نظر سے حرام قرار پایا ہے۔

اس لیے کہ ”مزاروں“ کا یہ سارا کاروبار لات و منات مشرکانہ ہے۔ کیا مسلمانوں کی ”قبر پرستی“ اور ہندوؤں کی ”صنم پرستی“ میں کوئی فرق نظر آتا ہے؟ کیا دونوں جگہ غیر اللہ کی پوجا نہیں کی جاتی؟

لہذا ہم سمجھتے ہیں کہ محکمہ اوقاف میں جائز و ناجائز دونوں آمدنیاں ایک ہی زمرے میں ہیں۔

اور حلال و حرام گڈ بٹ ہو گئے ہیں۔ اور اسی مجموعہ ”حلال و حرام“ سے ائمہ و خطباتے مساجد کو تنخواہیں دی جاتی ہیں۔ اسی طرح وہ اہل توحید و خطباء و ائمہ جو اوقاف کی مساجد میں متعین ہیں وہ بھی ایسے مال کھانے

پر مجبور کر دیتے گئے ہیں۔ جبکہ ان کے عقیدے کی رُو سے (اور اصل اسلامی عقیدہ ہے بھی یہی)

قبروں پر چڑھاوے کی آمدنی حرام اور ناجائز ہے۔

اس لیے ہماری گزارش یہ ہے کہ قبروں سے حاصل شدہ آمدنی الگ کر دی جائے۔ اور

مساجد کی دکانوں اور دیگر وقف شدہ ذرائع سے حاصل شدہ آمدنی کو الگ اور اسی دوسری آمدنی سے ائمہ و خطباء کو تنخواہیں دی جائیں اور دیگر علمی و تبلیغی کام بھی اسی آمدنی سے کیے جائیں۔

یہ آمدنی گو قبروں سے حاصل شدہ آمدنی سے بہت کم ہوگی تاہم برکت والی آمدنی حلال

ہی کی آمدنی ہے اور اسی آمدنی سے ہی خیر کا کام کیا بھی جانا چاہیے۔ حرام کمائی کو تبلیغ دین جیسے

کار خیر پر صرف کرنا غضبِ خداوندی کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ یہ تو ایسا ہی ہوگا جیسے

شراب و جوئے سے حاصل شدہ آمدنی سے قرآن کریم یا احادیث کی کتابیں چھاپی جائیں، یا اور کسی

دینی مصرف میں اس کو لایا جاتے۔ حقیقت یہ ہے کہ غیر اللہ کی نذر نیازا اور چڑھاووں کی آمدنی شراب

اور جوئے سے حاصل شدہ آمدنی سے زیادہ ناپاک ہے۔

ہم جہاں یہ توقع رکھتے ہیں کہ ہماری حکومت اوقاف کی آمدنی کو دو حصوں میں تقسیم کر کے اہل توحید خطیبوں اور اماموں (خصوصاً) کو اس ٹمنے سے نجات دلائے گی۔ وہاں اہل توحید اخبارات سے امید کرتے ہیں کہ ہماری اس آواز کی تائید میں وہ بھی اپنے اخبارات میں حکومت کو اس مسئلے کی طرف متوجہ کرے گی۔ ان ارید الاصلاح وما التوفیق الا باللہ العلی العظیم

(“الاعتصام” مئی ۱۹۸۲ء)

www.KitaboSunnat.com

شُرک کی بعض مخفی صورتیں

ابوعلیٰ اور ابن النذر نے عن حذیفة عن ابی بکر الصدیق ایک روایت کی ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

الشِّرْكَ أَخْفَى مِنْ دَيْبِ النَّمْلِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَلِ الشِّرْكَ إِلَّا مَا عُبِدَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْ مَا دَعِيَ مَعَ اللَّهِ بِهِ قَالَ: تَكَلَّتْ أُمَّكَ - الشِّرْكَ فَيَكُمُ أَخْفَى مِنْ دَيْبِ النَّمْلِ -

”شُرک چوڑی کی چال سے بھی زیادہ مخفی ہے“ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ربِّ کریم کے علاوہ کسی کی عبادت یا اس کے علاوہ کسی کو پکارنے کے بغیر بھی کوئی شُرک ہے؟ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے تیری ماں گم پاتے، شُرک چوڑی کی چال سے زیادہ مخفی ہے۔ آگے چل کر اسی روایت میں یہ لفظ بھی ہیں کہ:

أَنْ تَقُولَ: أَعْطَانِي اللَّهُ وَقُلَانِ وَالنِّدَّ أَنْ يَقُولَ الْإِنْسَانُ: لَوْلَا فَلَانٌ قَتَلَنِي فَلَانٌ (من الدر)

یہ بھی شُرک ہے کہ انسان یہ کہے کہ مجھے یہ چیز اللہ اور فلاں نے دی ہے۔ ”نید“ بنانا یہ ہے کہ کوئی شخص یوں کہے کہ اگر فلاں شخص نہ ہوتا تو فلاں شخص مجھے قتل کر دیتا۔

(ہدایۃ المستعید ج ۱، ص ۲۸۸-۲۸۹)

نوائے وقت کے زور بصیرت کے جواب میں

ذیل کے مضمون کا ابتدائی حصہ ستمبر ۱۹۸۰ء کے "الاعتصام" میں شائع ہوا تھا، اس وقت سنسر شپ نافذ تھی اس لیے مکمل طور پر شائع نہیں ہو سکا تھا۔ جب سے ہے اسے کا بقیہ حصہ غیر مطبوعہ پڑا تھا۔ اب اسے بھی کتاب میں شامل کیا جا رہا ہے (ص ۷۷-۷۸)

روزنامہ "نوائے وقت" ملک کا ایک نو قریسی سیاسی اخبار ہے۔ جسے ہر حلقے اور محنتی فکر میں دلچسپی سے پڑھا جاتا ہے۔ اخبار کی اس مقبولیت اور ہر دلعزیزی کا تقاضا ہے کہ اس میں شائع ہونے والے مواد ہر قسم کی دل آزاری اور فرقہ واریت سے پاک ہو۔ لیکن افسوس ہے کہ اس کے ایک مستقل کالم نگار میاں عبدالرشید صاحب وقتاً فوقتاً اس انداز سے "زور بصیرت" والا کالم رقم فرماتے ہیں کہ جس سے ایک تو فرقہ واریت کی تبلیغ ہوتی ہے جس میں دوسرے محنتی فکر کی دل آزاری سے بھی دریغ نہیں کیا جاتا۔ دوسرے یہ صاحب قرآنی علوم سے بھی بے بہرہ معلوم ہوتے ہیں۔ گو

برعکس نہہند نام زنگی کافور

کے مصداق انہوں نے اپنے کالم کا مستقل عنوان "زور بصیرت" رکھا ہوا ہے، لیکن بسا اوقات وہ ظلمات بعضہا فوق بعض اور قرآن کی تحریف معنوی کا آئینہ دار ہوتا ہے۔

ابھی گزشتہ دنوں انہوں نے بعض کالم لکھے ہیں جن سے ہمارے مذکورہ دعوے کی تائید ہوتی ہے۔ مثلاً قرآن کریم میں آتا ہے۔

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ (النساء - ۶۴)

اس کا ترجمہ کامل نگار مذکور ہی کے الفاظ میں حسب ذیل ہے۔

”اور ہم نے ہر رسول اس لیے بھیجا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اُس کی اطاعت کی جائے اور اگر وہ لوگ (اس وقت) جب انہوں نے (گناہ کا ازکاب کر کے) اپنے اوپر ظلم کیا تھا، آپ کے پاس آجاتے پھر اللہ تعالیٰ سے (اپنے گناہ کی) معافی طلب کرتے تو وہ ضرور اللہ تعالیٰ کو توبہ قبول کرنے والا (اور) رحم فرمانے والا پاتے۔“

اسی طرح سورۃ المنافقون کی ایک آیت ہے۔

وَإِذَا قِيلَ لَهُم تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّاْؤُسَهُمْ
وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ - (آیت ۵)

اس کا ترجمہ بھی کامل نگار کے الفاظ میں حسب ذیل ہے۔

”اور جب ان (منافقوں) سے کہا جاتا ہے کہ آؤ رسول اللہ تمہارے لیے (اللہ تعالیٰ سے) معافی طلب کریں تو وہ (لفی میں) سر ہلاتے ہیں اور آپ انہیں دیکھتے ہیں (کہ وہ) بے اعتنائی برتتے (ہیں) اور تکبر کرتے ہیں۔“

ان دونوں کے ان ترجموں کو دیکھ لیجئے جو ”نوائے وقت“ کے ہی کامل نگار نے کیے ہیں کہ ان میں کیا چیز بیان کی گئی ہے۔ بیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے کفار و منافقین اور گنہگاروں کا ہو رہا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر کفر و نفاق اور معصیتوں سے توبہ کر لیں تو اللہ کا رسول بھی ان کے لیے بارگاہِ الہی میں مغفرت کی دعا کرے گا یہ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا واقعہ ہے جس سے مجال انکار نہیں۔ بلاشبہ گناہگاروں کے لیے آپ کی دعائے مغفرت ان کے گناہوں کی معافی کا باعث ہوتی۔ اور جن سعادت مندوں نے اس طرح بارگاہِ رسالت میں حاضر ہو کر اپنی گناہ آلود زندگیوں سے توبہ کی اور اسلام قبول کیا، یقیناً ان کے قبولِ اسلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے نہ صرف ان کے گناہ معاف کر دیتے گئے بلکہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہم کا ستر تکلیف بھی عطا ہوا۔

لیکن مذکورہ بالا آیات سے یہ ثابت کرنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی آپ ”وسیلہ مغفرت“ ہیں اور آپ کو وسیلہ بنا کر مغفرت کی دعا کرنی چاہیے۔ یہ غلط ہے۔

کیونکہ قرآن تو عہد رسالت کے لوگوں کے متعلق یہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے لیے بڑا سہری موقع ہے اپنے گناہوں سے تائب ہو جاؤ۔ اس وقت تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرنے کے لیے موجود ہیں لیکن یہ کالم نگار اس کو عام کر کے اس سے ”وسیلہ“ کا اثبات فرما رہے ہیں جس کا نہ اس آیت سے کوئی تعلق ہے اور نہ کسی اور ہی نص سے اس کا ثبوت مہیا ہوتا ہے۔ گویا ایک بالکل بے ثبوت بات قرآن کے سرمنڈھی جا رہی ہے جسے تحریف معنوی ہی کہا جائے گا۔

پھر کالم نگار نے اس پر ہی بس نہیں کی ہے بلکہ ستم بالائے ستم یہ فتویٰ بھی عام فرمایا ہے کہ جو لوگ حضور کے وسیلے سے مغفرت طلب کرنے سے انکار کرتے ہیں اور تکبر کرتے ہیں وہ منافق اور تکبر ہیں (روزنامہ ”نوائے وقت“ لاہور۔ ۲۰ اگست ۱۹۸۰ء)

یوں ان صاحب نے بیک جنبش قلم تمام صحابہ و تابعینؓ۔ ائمہ کرامؓ اور محدثین عظامؓ سب کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ منافق اور تکبر بنا دیا ہے کیونکہ کسی صحابیؓ، تابعیؓ، امام اور محدث نے ”وسیلہ“ اختیار نہیں کیا جس کا اثبات مذکورہ کالم نگار نے کیا ہے اور کسی نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کے واسطے اور وسیلے سے نہ مغفرت کی دعا کی نہ اور کسی قسم کی دعا۔ تمام صحابہ و تابعینؓ براہ راست اللہ تعالیٰ سے ہی دعا کرتے تھے۔ اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے حضرت عمرؓ کا یہ عمل کافی ہے کہ وہ قحط سالی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچ حضرت عباسؓ سے بارش کی دعا کروایا کرتے تھے (یعنی زندہ بزرگ کا وسیلہ پھرتے تھے) اور فرماتے تھے۔

اللَّهُمَّ إِنَّا كُنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَسْقِينَا وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا فَاسْقِنَا۔ (رواہ البخاری، مشکوٰۃ۔ ص ۱۳۳)

”اے اللہ ہم پہلے تیرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے توسل کرتے (یعنی دعا کرواتے) تھے۔ تو تو ہم کو پانی پلاتا تھا (یعنی باران رحمت کا نزول فرمادیتا تھا) اب ہم تیرے پاس اپنے پیغمبر کے چچا کا وسیلے لے کر آئے ہیں (یعنی ان کے توسل اور ذریعے سے دعا کرتے ہیں) پس ہم کو سیراب فرما۔“ راوی بیان کرتا ہے کہ فیسقون اس کے بعد بارش نازل ہوتی۔“

اس واقعے سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ان کا ”وسیلہ“ نہیں پکڑا یعنی ان کے وسیلے سے دعائیں نہیں مانگیں نہ ان کی قبر مبارک پر جا کر ان سے استمداد کی، حالانکہ صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ سے دعائیں کرواتے تھے۔ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ مدینہ منورہ میں قحط پڑا۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ ایک اعرابی آیا اور کہنے لگا۔ اے اللہ کے رسول مولیٰ ہلاک ہو گئے۔ اور لوگ بھوکوں مر گئے، آپ اللہ سے بارش کی دعا کیجئے۔ آپ نے دعا فرمائی تو اسی دن سے بارش شروع ہو کر آئندہ جمعہ تک جاری رہی۔ پھر دوسرے جمعہ کو کثرتِ بارش کی وجہ سے مکانات گرنے کی شکایت کر کے بارش رکنے کی دعا طلب کی گئی، آپ نے پھر بارش رک جانے کی دعا فرمائی جس کے بعد بارش تھم گئی۔

اسی طرح کتب حدیث میں دیگر متعدد واقعات موجود ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ مختلف مواقع پر صحابہ کرام نے آپ سے دعاؤں کی درخواست کی اور آپ نے ان کے حق میں دعائیں فرمائیں۔ یہ ہے وہ تو شل بالاحیاء (زندوں کے وسیلے یعنی ذریعے سے دعا کروانا) جو احادیث سے ثابت ہے۔ لیکن تو شل بالاموات (فوت شدہ بزرگوں کو وسیلہ بنا کر دعا کرنا) اس کا ثبوت احادیث صحیحہ میں نہیں ملتا۔ صحابہ و تابعین نے ”وسیلہ“ اختیار ہی کیا ہے۔

فقہائے احناف کا فتویٰ (فوت شدہ کے وسیلے سے دعا جائز نہیں)

صحابہ و تابعین کے بعد ائمہ کرام کا دور ہے۔ ان میں سے بھی کسی امام نے بھی ایسا نہیں کیا، بلکہ امام ابوحنیفہ اور دیگر فقہائے حنفیہ کا عقیدہ و مسلک بھی یہی ہے کہ فوت شدہ بزرگوں کے وسیلے سے دعا کرنی جائز نہیں۔ چنانچہ ہدایہ میں ہے جو فقہ حنفی کی نہایت معتبر کتاب ہے۔

وَيَكْرَهُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ فِي دَعَاؤِهِ بِمَحَقِّ فُلَانٍ أَوْ بِمَحَقِّ أَنْبِيَاءِكَ
وَرُسُلِكَ لِأَنَّهَا لِحَقِّ الْمَخْلُوقِ عَلَى الْخَالِقِ۔

(الہدایۃ مع شرح فتح القدر (مکملہ) ج ۱۰، ص ۶۴ کتاب الکراہیۃ، مسائل متفرقة)

”یہ مکروہ ہے کہ آدمی اپنی دعا میں اس طرح کہے کہ یا اللہ بھئی فلاں یا انبیاء اور رسولوں کے

صدقے (میرا کام بنا دے، میری حاجت پوری فرما دے) اس لیے کہ مخلوق کا کوئی حق خالق پر نہیں ہے۔

اور در مختار میں بھی تقریباً یہی بات کہی گئی ہے۔

وَكُوهَ قَوْلُهُ بِمَحَقِّ رَسَلِكْ وَأَنْبِيَاءِكَ وَأَوْلِيَاءِكَ أَوْ بِمَحَقِّ الْبَيْتِ لَا نَهَ
لَا حَقَّ لِلْخَلْقِ عَلَى الْخَالِقِ تَعَالَى۔

(الدر المختار، ص ۵۹۸، فصل فی البیع، مطبع ہاشمی، میرٹھ، ۱۲۷۷ھ)

اور فقہ اکبر، جو امام ابو حنیفہ کی کتاب بتلائی جاتی ہے، اس کی شرح میں ملا علی قاری حنفی فرماتے ہیں۔

قال ابو حنیفہ وصاحبہ یکرہ ان یقول الرجل اسئلك بمحق
فلان او بمحق انبیاءك ورسلك و بمحق البیت الحرام والمشعر
الحرام ونحو ذلك اذ لیس لاحد علی اللہ حق۔

(شرح فقہ اکبر، ص ۱۶۱، طبع مجتہبی، دہلی، ۱۳۴۸ھ)

”اور امام ابو حنیفہ اور صاحبین (امام محمد و امام ابو یوسف) کہتے ہیں کہ کوئی شخص اس طرح دعا کرے کہ اے اللہ میں بحق فلان بزرگ، یا بحق فلان نبی یا بحق بیت الحرام یا اس قسم کے کسی واسطے سے تجھ سے سوال کرتا ہوں، تو یہ صحیح نہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ پر کسی مخلوق کا کوئی حق نہیں ہے کہ اس کا واسطہ دے کر اس سے مانگا جائے۔“

بہر حال حاصل گزارش ہے کہ ایک غیر مذہبی سیاسی اخبار کے کالم نگار کو دینی معاملات میں رائے زنی کرتے ہوئے اول تو قرآن و حدیث کا صحیح علم ہونا چاہیے۔ بصورت دیگر اسے اس قسم کے فتویٰ بازی سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اگر ان میں سے کسی بات کا خیال نہ رکھا جائے تو پھر اس اخبار کے مدیر کا فرض ہے کہ وہ تصویر کا دوسرا پہلو بھی شائع کرے۔ لیکن افسوس اخبار مذکور میں اس طرف توجہ نہیں کی جاتی۔ فالی اللہ المشتکی۔

یکم ستمبر ۱۹۸۰ء کے ”نوائے وقت“ میں ”شُرک و بدعت“ کے عنوان سے میاں عبدالرشید

صاحب ”نور بصیرت“ میں فرماتے ہیں۔

”اُمّتِ مسلمہ کے اتحاد کو پارہ پارہ کرنے میں خفیہ یہودی تحریک کے علاوہ شرک و بدعت کے

بارے میں غلط فہمیاں بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات میں کسی اور کو ان کے برابر سمجھنا شرک ہے۔ الحمد للہ کوئی مسلمان اس کا ترکیب نہیں ہوتا۔ اب "یا رسول اللہ" کہنے کو شرک بنا لینا یا عقیدت سے ہاتھ چومنے کو شرک بنا لینا صریحاً زیادتی ہے۔ التحمیات میں "ایہا النبی" کے الفاظ موجود ہیں۔ اور نمازوں میں سب التحمیات پڑھتے ہیں۔ اگر بزرگوں کے پاس روحانیت کے لیے جانا شرک ہے۔ تو پھر علماء کے پاس علم شریعت سیکھنے کے لیے جانا کیوں شرک نہیں ہے سکول و کالج میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے جانا کیوں شرک نہیں ہے ڈاکٹر کے پاس جانا کیوں شرک نہیں ہے شرک ظلم عظیم ہے۔ اس کی معافی نہیں، اس لیے کسی مسلمان کو بے سوچے سمجھے شرک کہنے سے احتراز کرنا چاہیے۔ یہ طویل اقتباس اس لیے نقل کیا گیا ہے تاکہ موصوف کی پوری بات سامنے آجائے اس اقتباس میں غلطی ہائے مضامین کے ایسے نادر نمونے ہیں کہ حیرت ہوتی ہے۔ ایک طرف یہ اعتراف ہے کہ:

"اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات میں کسی اور کو ان کے برابر سمجھنا شرک ہے۔"

لیکن دوسری طرف یہ دعویٰ ہے کہ:

"الحمد للہ کوئی مسلمان اس (شرک) کا ترکیب نہیں ہوتا۔"

حالانکہ شرک کی جو تعریف خود موصوف نے کی ہے اُس کی رُو سے تمام قبر پرست "مُشرک" ہی قرار پاتے ہیں۔ آخر جو بزرگ فوت ہو گئے ہیں، ان کو نزدیک یا دُور سے پکارنے والے کا کیا

یہ عقیدہ نہیں ہوتا کہ وہ بزرگ اس کی پکار کو سن رہا ہے، اس کی حالت کو دیکھ رہا ہے اور وہ اس کی حاجت برآری پر قادر ہے۔ یقیناً یہی عقیدہ ہوتا ہے۔ اگر یہ عقیدہ نہ ہو تو یہ لوگ گھروں میں بیٹھ کر یا شیخ عبدالقادر شیعاً اللہ کا وظیفہ کبھی نہ پڑھیں۔

"امام بڑی امام بڑی" میری کھوٹی قسمت کرو کھری "کاراگ نہ الا ہیں۔"

اور علی شہباز کرے پرواز، رازدلوں کا جانے، جیسی تو الیاں اور گانے تیار نہ ہوں۔

کیا اس طرح فوت شدہ بزرگوں کو امداد کے لیے پکارنے والے کا یہ عقیدہ ثابت نہیں ہوتا

کہ وہ اللہ کے سوا ان مرحوم بزرگوں کو عالم الغیب، حاضر ناظر، سمیع و بصیر، علیم بذات الصدور، نافع و ضار اور محبوب الدعوات سمجھتا ہے۔ اور کیا یہ تمام صفات خدائی صفات نہیں ہے اب دوسروں

کو بھی ان صفات کا حامل سمجھنا آفرشک کیوں نہیں ہوگا؟۔ محض "یا رسول اللہ" کہنے کو یا انگوٹھا چومنے کو کوئی شرک نہیں کہتا، ایسا کہنے والوں کو "مشرک" اس لیے کہتے ہیں کہ وہ صرف یا رسول اللہ ہی نہیں کہتا بلکہ اس کا عقیدہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ تعالیٰ کی طرح عَالِمِ مَآکَانَ وَمَا یَکُونُ ہیں۔ حاضر و ناظر، سميع و بصیر ہیں۔ شیخ عبدالقادر جیلانی کو بھی ایسا ہی سمجھا جاتا ہے بلکہ یہی عقیدہ ان کا ہر چھوٹے بڑے بزرگ بلکہ سچے جھوٹے اور مصنوعی بزرگ کے لیے بھی رکھتے ہیں اگر شک ہو تو لیجئے ہم حوالہ پیش کیے دیتے ہیں۔

مولانا احمد رضا خاں بریلوی لکھتے ہیں کہ :

"انہیں سیدی احمد جلماسی کے دو بیویاں تھیں، سیدی عبدالعزیز دباغ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رات کو تم نے ایک بیوی کے جاگتے دوسری سے ہم بستری کی، یہ نہیں چاہیے۔ عرض کیا حضور، وہ اُس وقت سوتی تھی۔ فرمایا سوتی نہ تھی۔ سوتے میں ہی جان ڈال لی تھی، عرض کیا حضور کس طرح علم ہوا؟ فرمایا جہاں وہ سوری تھی، کوئی اور پلنگ بھی تھا، عرض کیا ہاں ایک پلنگ خالی تھا۔ فرمایا اُس پر میں تھا تو کسی وقت شیخ مرید سے جدا نہیں ہرآن ساتھ ہے۔" (ملفوظات حصہ دوم ص ۱۶۹)

فرمائیے! کیا یہ خدائی صفت کہ وہ ہرآن ساتھ ہے، میں اپنے پیر کو برابر کا شریک نہیں سمجھا جا رہا ہے؟

اور سنیے! مولانا احمد رضا خاں صاحب سے سوال ہوتا ہے۔

"عرض، حضور اولیاء ایک وقت میں چند جگہ حاضر ہونے کی قوت رکھتے ہیں ارشاد اگر وہ چاہیں تو ایک وقت میں دس ہزار شہروں میں دس ہزار جگہ کی دعوت قبول کر سکتے ہیں۔" (ملفوظات حصہ اول، ص ۱۱۳)

شیخ عبدالقادر جیلانی کے اندر تمام خدائی صفتیں تسلیم کی جاتی ہیں جس کا ثبوت وہ نظم ہے جو ماہنامہ "رضائے مصطفیٰ" گوہر النوالہ میں چھپی ہے۔

۱۔ یہ نظم ص ۲۹ پر ملاحظہ کی جاسکتی ہے۔

اس نظم میں شیخ عبدالقادر جیلانیؒ کو کیا خدائی تخت پر نہیں بٹھا دیا گیا ہے؟ آخر کون سی خدائی صفت ایسی ہے جس کا اثبات ان کے لیے نہیں کیا گیا ہے؟ یہی نہیں بلکہ دیگر بزرگوں کے لیے بھی ایسی ہی خوش عقیدگی اور غلو عقیدت کا مظاہرہ کیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ شراب مساجد میں لکھا جانے اور دعاؤں میں پڑھا جانے لگا ہے۔

يَا حَبِيبَ اللَّهِ اسْمِعْ قَالَنَا
انني في بحسوم مفرق
يا حَبِيبَ اللَّهِ اسْمِعْ قَالَنَا
خُذِي دِي سَوَّلْنَا اشْكَالَنَا

”اے اللہ کے رسول ہماری حالت پر نظرِ کرم فرمائیے! اے اللہ کے حبیب ہماری باتوں (فریادوں) کو سنیے! ہم غم کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہمارا ہاتھ پکڑیے اور ہماری مشکلیں آسان فرمادیجئے!“

اس کے علاوہ دست بستہ تعظیمی قیام، قومہ و سجدہ اور طواف یہ سب عبادتیں وہ ہیں جو صرف اللہ کے لیے (اور طواف اس کے گھر بیت اللہ کے لیے) مخصوص ہیں۔ اگر یہی افعال اللہ کے سوا کسی اور کے لیے بھی کیے جائیں گے تو یہ شرک فی العبادۃ ہوگا۔ اب دیکھ لیا جائے کہ کیا قبروں کو خانہ کعبہ کی طرح غسل نہیں دیا جاتا؟ کیا قبروں پر دست بستہ تعظیمی قیام نہیں ہوتا؟ کیا قبروں پر سجدے نہیں ہو رہے؟ قبر کے سنگِ تعویذ کو چومنا اور اس پر اپنی پیشانی رکھنا کیا سجدے سے مختلف چیز ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کی طرح فوت شدہ بزرگوں کے ناموں کی نذر نیازیں نہیں دی جاتیں؟ ان کی قبروں پر خانہ کعبہ کی طرح غلاف نہیں چڑھائے جاتے۔ آخر وہ کونسا کام ہے جو صرف اللہ کے لیے کیا جاتا ہو۔ اور وہ ان قبروں پر نہ ہو رہا ہو؟ حتیٰ کہ ظالموں نے نازیں بھی غیر اللہ کے لیے پڑھنی شروع کر دی ہیں، یہ صلوة غوثیہ کیا ہے؟ یہ شیخ عبدالقادر جیلانیؒ کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ پڑھتے وقت اس کا رخ بھی (غالباً) بغداد کی طرف ہوتا ہے۔

لیکن میاں صاحب فرما رہے ہیں۔ ”الحمد للہ“ کوئی مسلمان شرک کا ترکب نہیں ہوتا۔ اگر مذکورہ بالا امور مشرکانہ نہیں ہیں تو یہ نہیں مشرکانہ امور کیا ہیں؟ حالانکہ یہی وہ افعال ہیں جن کی بنا پر کفار مکہ مشرکین کہلاتے۔ اور انہی افعال پر خود فقہ حنفی نے بھی کفر و شرک کا فتویٰ عائد کیا ہے اس سلسلے کے چند حوالے گزشتہ صفحات میں گزر چکے ہیں۔ چند اور حوالے پیش خدمت ہیں۔

قبر پرستوں کے جال میں

حنفی مذہب کی کتاب ہدایہ میں ہے۔

امافی شریعتنا فلا یجوز لاحد ان یسجد لاحد لوجہ

من الوجوه ومن فعل ذلك فقد كفر۔

”ہماری شریعتِ اسلامیہ میں یہ قطعاً جائز نہیں ہے کہ کوئی کسی کو (خدا کے سوا) کسی طرح

کا بھی سجدہ کرے اور جو ایسا کرے وہ کافر ہے۔“

اگر کوئی کہے کہ کوئی شخص بھی قبر کو یا کسی پیر کو سجدہ نہیں کرتا تو اولاً یہ دعویٰ ہی غلط ہے۔

قبروں پر جا کر دیکھ لیا جائے کہ عوام کیا کچھ نہیں کرتے؟ ثانیاً قبر کو چومنا اور اس کے سامنے سر

نیہوڑنا اور زمین کو بوسہ دینا اور پیر کے قدموں پر سر رکھ دینا یہ تو عام مشاہدے کی بات ہے۔ یہ افعال

بھی از قبیل سجدہ ہی ہیں جس کی صراحت بھی حنفی فقہاء نے ہی کر دی ہے۔ چنانچہ در مختار (ص ۶۹۹) میں

مرقوم ہے۔

وكذا ما يفعلونه من تقبيل الارض بين يدي العلماء والعظماء

فحرام والفاعل والراضي به آثم لانہ يشبه عبادة الوثن۔

یعنی ”اسی طرح جو لوگ علماء اور بزرگوں کے سامنے زمین پر بوسہ دیتے ہیں، یہ حرام ہیں،

اور ایسا کرنے والا اور اس کو پسند کرنے والا دونوں گنہگار ہیں کیونکہ ایسا کرنا بھی بتوں کی

پرستش کے مشابہ ہے۔“

اور فتاویٰ عالمگیری میں ہے۔

شہنشاہ من خصائص اسماء اللہ واما تقبيل الارض

فہو قریب من السجود۔

یعنی ”شہنشاہ کا لقب اللہ تعالیٰ کے خصوصی اسماء میں سے ہے (یعنی کسی اور کو اس

لقب سے ملقب کرنا جائز نہیں) اور زمین کو بوسہ دینا یہ سجدے کے قریب ہے“ (ج ۲ ص ۹۶)

ان حوالوں سے واضح ہے کہ فوت شدہ بزرگوں کی قبروں کو چومنا اور عقیدت سے انہیں

چھوننا یہ سجدے ہی کی قسم ہے جس کے مرتکب کو فقہ حنفی کافر بتلاتی ہے۔

○ قبروں کے گرد طواف بھی عام ہے حالانکہ طواف بھی صرف خانہ کعبہ کے ساتھ خاص ہے۔

قبر پرستوں کے جال میں -----
 حنفی فقہاء نے خانہ کعبہ کے علاوہ کسی اور جگہ کے طواف سے بھی سختی کے ساتھ روکا ہے۔ اور اس فعل سے بھی اندیشہ کفر ظاہر کیا ہے۔ چنانچہ ملا علی قاری حنفی شرح مناسک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے بارے میں لکھتے ہیں۔

لا يطوف اى لا يدور حول البقعة الشريفة لان الطواف
 من مختصات الكعبة المنيفة فيحرم حول قبور الانبياء
 والاولياء ولا عبرة بما يفعله الجهلة ولو كانوا
 في صورة المشايخ والعلماء۔

یعنی ”نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کے گرد طواف نہ کرے۔ اس لیے کہ طواف خانہ کعبہ کے ساتھ مخصوص ہے۔ پس انبیاء اور اولیاء کی قبروں کے گرد پھرنا (طواف کرنا) حرام ہے اور جو جاہل لوگ ایسا کرتے ہیں اگرچہ وہ صورت میں مشایخ اور علماء معلوم ہوں۔ ان کا کوئی اعتبار نہیں۔“

اور شرح عین العلم میں فرماتے ہیں۔

لا یس اى القبر ولا التابوت ولا الجدار فورد النهی عن
 مثل ذلك بقبره عليه السلام فكيف بقبور سائر الانام
 ولا يقبل فانه زيادة على المس فهو اولى۔

یعنی ”نہ قبر کو چھوتے نہ تابوت اور دیوار کو، کیونکہ ایسا کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے ساتھ بھی منع ہے۔ پھر دیگر لوگوں کی قبروں کے ساتھ ایسا کرنا کیوں کر جائز ہوگا؟ اور نہ قبر کو بوسہ دے کیونکہ یہ تو چھونے سے بھی زیادہ برا ہے پس بوسہ حجرِ اسود کے ساتھ مخصوص ہے۔“

اور بعض کتب حنفیہ میں قبر کو چھونا اور بوسہ دینا عیسائیوں کی عادت بتلائی گئی ہے اور

اسی لیے اس سے روکا ہے۔ لایس القبر ولا يقبله فانه عادة للنصارى
 (شرح جامع صغیر) حتی کہ معراج الدرر میں ہے۔ لوطاف حول مسجد سوی الکعبة
 الشريفة ینشی علیہ الكفر (صواعق الوہیہ)

”کعبہ شریف کے علاوہ کوئی شخص اگر کسی مسجد کا بھی طواف کرے گا تو ایسے شخص سے متعلق اندیشہ کفر ہے۔“

○ عبدالنبی، عبدالرسول اور پیرنجش، حسین نجش، امام نجش وغیرہ نام بھی قبر پرستوں میں عام ہیں۔ اس کے متعلق بھی فقہ حنفی کی صراحت سن لیجئے۔
ملا علی قاری حنفی لکھتے ہیں۔

واما ما اشتہر من التسمیة بعبد النبی فظاہرہ کفر الا ان اراد بالعبد

المملوک (شرح فقہ اکبر۔ ص ۲۳۸۔ طبع مجتہاتی۔ دہلی)

یعنی "عبدالنبی نام رکھنا بظاہر کفر ہے، الا یہ کہ غلام کے معنی میں ہو۔"

یہ چند مثالیں فقہ حنفی سے اس امر کے ثبوت کے لیے کافی ہیں کہ "نوائے وقت" کے کالم نگار کا یہ موقف کسی طرح بھی درست نہیں ہے کہ کوئی مسلمان بھی شرک کا مرتکب نہیں ہوتا۔ وراں حالیکہ صحیح اسلامی تعلیم سے بے بہرہ اکثر مسلمان ان امور کا ارتکاب کر رہے ہیں جو صریحاً شرک کے دائرے میں ہی آتے ہیں۔ اعماذنا اللہ منہا۔

کالم نگار کی چند مثالوں کی حقیقت

اب آئیے ان چند مثالوں پر بھی نظر ڈالیں جو "نوائے وقت" کے کالم نگار نے اپنے موقف کے ثبوت میں پیش کی ہیں۔ پہلی مثال تو انہوں نے یہ پیش کی ہے کہ التحیات میں ایہا النبی کے الفاظ موجود ہیں۔ اور نمازوں میں یہ التحیات سب پڑھتے ہیں۔

یعنی موصوف کا مطلب یہ ہے کہ سارے ہی مسلمان التحیات میں ایہا النبی صیغہ خطاب سے پڑھتے ہیں تو کیا یہ سب مشرک سمجھے جائیں گے؟

لیکن ہم عرض کریں گے کہ یہ استدلال بالکل بوجہ ہے۔ کیونکہ التحیات میں یہ الفاظ ہم از خود اپنی طرف سے نہیں پڑھتے بلکہ ہمیں جو طریقہ نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا اور بتلایا ہے۔ اس کی رو سے یہ الفاظ پڑھتے ہیں جو اسلام اور ایمان کا ضروری تقاضا ہے۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی نماز میں التحیات میں یہ الفاظ اسی طرح پڑھتے تھے۔ آخر وہ کس نبی کو خطاب کر کے مذکورہ الفاظ کہتے تھے؟ اس سے معلوم ہوا کہ ایک نمازی التحیات میں جب السلام علیک ایہا النبی پڑھتا ہے تو اس کا عقیدہ قطعاً یہ نہیں ہوتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں اور میں ان کو خطاب

کر رہا ہوں بلکہ ہر مسلمان یہ الفاظ محض نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق پڑھتا ہے۔ ان الفاظ کا کوئی تعلق اس صلوٰۃ و سلام سے نہیں ہے جو خود ساختہ ہے۔ اور آج کل عام پڑھا جاتا ہے کیونکہ اس کی بنیاد اس فاسد عقیدے پر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر، سمیع و بصیر اور عالم الغیب ہیں اسی لیے مذکورہ سلام وہ اس عقیدے کے تحت کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں اور بذات خود سن رہے ہیں۔ اور ایسا عقیدہ رکھنا شرک ہے۔ کسی کی خوش فہمی یا غلط فہمی سے یہ نہیں ہو سکتا کہ شرک، شرک نہ رہے۔ ایک مسلمان کہلانے والا شخص شرک کا ارتکاب کرے تو وہ شرک ہی نہ ہو۔

۲۔ آگے ارشاد ہوتا ہے۔

”اگر بزرگوں کے پاس روحانیت کے لیے جانا شرک ہے تو پھر علماء کے پاس علم شریعت سیکھنے کے لیے جانا کیوں شرک نہیں؟“

اسے کہتے ہیں ”ماروں گھٹنا چھوٹے آنکھ“ بات ہو رہی ہے کہ جو لوگ فوت ہو چکے ہیں، ان کا اس دنیا سے تعلق ختم ہو چکا ہے۔ نفع نقصان پہنچانا تو بہت بڑی بات ہے۔ وہ اب نہ کسی کی بات سن سکتے ہیں نہ سنا سکتے ہیں۔ اسے زندہ علماء سے فیض حاصل کرنے سے جوڑنا انتہائی بلاوت و غباوت کی دلیل ہی ہو سکتی ہے۔ گویا

سخن فہمی عالم بالا معلوم شد

والی بات ہے۔ سچ ہے۔ شرک سے فہم و فکر اور عقل و غور کی صلاحیتیں ہی سلب کر لی جاتی ہیں۔ آگے یہ لے مزید بڑھتی ہے۔ فرماتے ہیں:

”سکول و کالج میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے جانا کیوں شرک نہیں ہے ڈاکٹر کے پاس جانا

کیوں شرک نہیں؟“

سبحان اللہ! کیا کہنے ”نوائے وقت“ کے کامل نگار کی دانش و فہم کے۔ حالانکہ مونی ٹی سی بات ہے کہ علماء کے پاس جانا یا سکول و کالج میں تعلیم حاصل کرنا یا ڈاکٹر کے پاس بغرض علاج جانا، یہ تو دنیاوی اسباب کا وہ سلسلہ ہے جو خود اللہ تعالیٰ نے قائم فرمایا ہے اور ان اسباب کو اختیار کرنے کا اس نے حکم دیا ہے۔ کیونکہ نظام کائنات اہی اسباب کے مطابق چل رہا ہے۔ یہ اسباب اگر

قبر پرستوں کے جال میں

اختیار نہیں کیے جائیں گے تو زندگی کا نظام ایک لمحے کے لیے بھی نہیں چل سکتے گا۔ ان اسباب کا اختیار کرنے والا مشرک کیونکر ہو سکتا ہے؟ بحث تو ہے ساری مافوق الاسباب طریق پر کسی کو پکارنے اور اس سے استمداد و استعانت کرنے کے بارے میں۔ ایک شخص زندہ ہے آپ اس سے کہیں میرا یہ کام کر دے۔ یا مجھے تھپڑ مارا اور کوئی کام کہیں، وہ آپ کے کہنے کے مطابق سب کچھ کرے تو یہ تو ٹھیک ہے۔ دنیا کا سارا کام اسی طرح چل رہا ہے۔ لیکن ایک شخص فوت ہو گیا ہے۔ منوں مٹی کے نیچے مدفون ہے بلکہ اس کی ہڈیاں تک بھی مٹی میں رُل گئی ہیں، اب ایسے مڑے کو مدد کے لیے پکارنا کہ میرا فلاں کام کر دے، میری فلاں حاجت پوری کر دے۔ اس کو نفع نقصان کا مالک سمجھے، اس میں کائنات کے اندر تصرف کرنے کا اختیار تسلیم کرے۔ اسے عالم الغیب اور سمیع و بصیر سمجھے، تو یہ ہے مافوق الاسباب طریق پر پکارنا جو یقیناً شرک ہے۔ زندہ اور مڑے کو یکساں سمجھنا بلکہ مڑوں کو اللہ تعالیٰ کی طرح مختار کل سمجھنا اور زندوں سے بھی زیادہ ان میں قوت و طاقت تسلیم کرنا، ایسی نادانی ہے جس کے ڈانڈے شرک صریح سے ہی ملتے ہیں۔

اگے ارشاد ہوتا ہے:

”شُرک ظلم عظیم ہے، اس کی معافی نہیں۔ اس لیے کسی مسلمان کو بے سوچے سمجھے مشرک کہنے سے احتراز کرنا چاہیے۔“

بلاشبہ شرک ظلم عظیم ہے جس کی معافی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جماعت اہل حدیث سب سے زیادہ اسی مسئلے کو اہمیت دیتی ہے اور لوگوں کو شرک سے بچانے کی سعی کرتی ہے۔ جماعت اہل حدیث کو خواہ مخواہ لوگوں کو ”مشرک“ کہنے میں کوئی مزا نہیں آتا۔ اسے تو یہ دیکھ کر سخت روحانی تکلیف ہوتی ہے کہ اُمت محمدیہ کے جاہل عوام جنہیں توحید کا پاسبان ہونا چاہیے تھا، قبروں کے ساتھ وہ سب کچھ کر رہے ہیں جو مشرک اپنے بتوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ اور قبروں میں مدفون بزرگوں کو ان اختیارات کا حامل سمجھتے ہیں۔ جو صرف اللہ کے ساتھ خاص ہیں۔ اب تمام شرکانہ امور کو رُو دار کہنے اور مشرکانہ عقیدہ رکھنے کے باوجود کالم نگار کی یہ خواہش کہ کسی مسلمان کو بے سوچے سمجھے مشرک نہیں کہنا چاہیے بڑی عجیب ہے۔ حالانکہ ہم پہلے صراحت کرتے ہیں کہ مذکورہ امور کے متکبیرین کو خوفِ حق تعالیٰ کا فرد مشرک اور بت پرستوں کے مشابہ قرار دے رہی ہے۔ کیا ان کا

خیال ہے کہ حنفی فقہاء نے بھی ”بے سوچے سمجھے“ یوں ہی فتوے داغ دیتے ہیں، دوسرے لفظوں میں اپنی ”بے بصیرتی“ کا ثبوت فراہم کیا ہے۔ اور صاحب بصیرت ہوتے ہیں تو صرف یہی ”نور بصیرت“ لکھنے والے میاں عبدالرشید صاحب جن کو شرکِ صریح و جلی بھی شرک نہیں معلوم ہوتا۔

فرد کا نام جنوں رکھ دیا اور جنوں کا فرد
جو چاہے آپ کا ”قلم“ کرشمہ ساز کرے
بہر حال موصوف کی یہ وہی خواہش ہے جس کے متعلق حالتی نے کہا ہے۔
مگر مومنوں پر کشادہ ہیں راہیں
پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں

کچھ بدعت کے بارے میں

بدعت کے بارے میں ”نوائے وقت“ کے کالم نگار لکھتے ہیں۔

”بدعت وہ چیز ہے جو دین میں بالکل نئی ہو جس کا پہلے سرے سے وجود ہی نہ ہو مثلاً جناب رسول پاک کے دور میں سُبْحَانَ اللَّهِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ، اللَّهُ أَكْبَرُ انگیلوں کے پوروں پر گنا کرتے تھے۔ اب اگر کوئی اس مقصد کے لیے تسبیح کر لے تو اسے بدعت نہیں کہا جائے گا۔ اسی طرح اس دور میں قرآن پاک کا ترجمہ نہیں تھا مگر چونکہ قرآن پاک پر غور و تدبر ہوتا تھا اور ترجمہ بھی قرآن پاک کو سمجھانے ہی کی کوشش ہے۔ اس لیے ترجمہ قرآن پاک کو بدعت نہیں کہا جائے گا۔ اس دور میں قرآن پاک سمجھانے کے لیے یہ طریقہ اختیار نہیں کیا جاتا تھا جسے ہم آج کل عرف عام میں درس کہتے ہیں اور جس میں لوگ حلقہ بنا کر بیٹھتے ہیں لیکن چونکہ اس میں قرآن پاک پر غور ہوتا ہے اس لیے یہ طریقہ بدعت نہیں کہلاتے گا۔ اسی طرح حلقہ بنا کر ذکر کرنا بھی بدعت نہیں کہونکہ قرآن پاک میں بار بار ذکر کرنے کا حکم ہے اور حضور اکرم کے دور مبارک میں ذکر ہوتا تھا۔“

(”نوائے وقت“ لاہور ۲ ستمبر ۱۹۸۰ء)

اس کے بعد ۱۳ ستمبر کی دوسری قسط میں انہوں نے اس انداز کی چند باتیں اور کی ہیں (جنہیں اگر ضرورت ہوتی تو آگے چل کر نقل کیا جائے گا) اور یہ لکھا ہے کہ ہر ایک کو شرک و بدعت

کہنے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ یعنی جس طرح شرک کے معاملے میں موصوف کا یہ فرمانا تھا کہ کوئی مسلمان شرک کا ارتکاب نہیں کرتا اس لیے کسی مسلمان کو شرک نہ کہا جاتے۔ اسی طرح موصوف کا خیال ”بدعت“ کے بارے میں ہے کہ کسی کام کو بدعت نہ کہو۔ حالانکہ بدعت کی جو تعریف خود موصوف نے کی ہے۔ اس کی رُو سے دسیوں اور بیسیوں کام ایسے ہیں جو قبر پرستوں میں عام ہیں وہ بدعات کے ذیل میں آتے ہیں حالانکہ انہیں بدعت نہیں سمجھا جاتا بلکہ امر دین سمجھا جاتا ہے مثلاً مردوں کے لیے تیجہ، ساتواں، چالیسواں، قرآن خوانی، قل شریف، مردے کو دفنانے کے بعد چالیس قدم پر آکر دعا مانگنا یا نماز جنازہ کے فوراً بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا اور دفنانے کے بعد قبر پر کھڑے ہو کر اذان دینا، ہر جمعرات کو روحوں کی واپسی کا عقیدہ، شبِ برات کی رسمیں، رجب کی بدعات (کونڈے، صلوة الرغائب وغیرہ) یوم میلاد کا جلوس اور چراغاں وغیرہ اذان سے قبل صلوة و سلام کا اضافہ، محفل میلاد میں صلوة و سلام کے وقت دست بستہ قیام، کیا یہ تمام امور بدعات نہیں؟ کیا انہیں دین اور ثواب کا کام سمجھ کر نہیں کیا جاتا؟ موصوف نے جو مثالیں دی ہیں۔ ان میں سے ایک تو تسبیح کی مثال ہے۔ تسبیح بجائے خود ایک امر دین نہیں، ایک آلہِ عدو ہے (یعنی گنتی شمار کرنے کی ایک چیز ہے) لیکن اس کے باوجود اس کے استعمال کی بابت علماء میں اختلاف ہے۔ کئی علماء اس کے استعمال کو بھی ”بدعت“ قرار دیتے اور اس کے استعمال سے روکتے ہیں۔

قرآن پاک کے ترجمے کی مثال بالکل غلط ہے۔ آخر قرآن کو سمجھانے کے لیے ہر علاقے کے علماء اپنی اپنی زبان استعمال کرتے ہیں۔ ترجمہ بھی اسی تفہیم کی ایک شکل ہے جو دین میں اضافہ نہیں بلکہ قرآن و حدیث ہی سے اس کا جواز مفہوم ہوتا ہے۔ یہ بدعت کے ذیل میں آتا ہی نہیں ہے۔ البتہ درس قرآن پاک کے حلقے سے حلقہ ہاتے ذکر کا اثبات غلط ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو خطاب فرماتے تھے تو قدرتی طور پر حلقہ بن ہی جاتا ہو گا۔ لیکن آج کل ذکر کے جو مخصوص حلقے بنائے گئے ہیں، ان سے اس حلقہ درس قرآن کا کیا تعلق ہے دونوں میں آسمان زمین کا فرق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس قسم کا ایک حلقہ ذکر ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے دیکھا تو اس پر بڑے غضب ناک ہوئے اور اسے ”ضلالت“ قرار دیا۔ چنانچہ یہ واقعہ سنن دارمی میں موجود ہے۔

ہم یہ پورا واقعہ ذیل میں نقل کرتے ہیں۔

قال ابو موسى (الاشعري) رضى الله عنه (ابن مسعود رضى
الله عنه) اِنِّي رَأَيْتُ فِي الْمَسْجِدِ انْفَا امْرًا اَنْكَرْتُهُ وَلَمَّا رَوَّ الْحَمْدُ
لِلَّهِ خَيْرًا قَالَ فَمَا هُوَ فَقَالَ اِنْ عِشْتَ فَسَتْرَاهُ قَالَ رَأَيْتُ فِي
الْمَسْجِدِ قَوْمًا جِلْقًا جُلُوسًا يَنْتَظِرُونَ الصَّلَاةَ فِي كُلِّ حَلْقَةٍ رَجُلٌ
وَفِي اَيْدِيهِمْ حِصِيٌّ فَيَقُولُ كَبُرُوا مِائَةً فَيَكْبُرُونَ مِائَةً فَيَقُولُ
هَلَلُوا مِائَةً فَيَهَلِّلُونَ مِائَةً وَيَقُولُ سَبَّحُوا مِائَةً فَيَسْبِّحُونَ
مِائَةً قَالَ فَمَا ذَا قُلْتُمْ لَهُمْ قَالَ مَا قُلْتُ لَهُمْ شَيْئًا اَنْظَارَ
رَأْيِكَ اَوْ اَمْرِكَ قَالَ اَفَلَا اَمَرْتَهُمْ اَنْ يَعُدُّوا سِيَّاتِهِمْ
وَضَمِنْتَ لَهُمْ اَنْ لَا يُضَيِّعَ مِنْ حَسَنَاتِهِمْ ثُمَّ مَضَى وَ
مَضِينًا مَعَهُ حَتَّى اَلَى حَلْقَةٍ مِنْ تِلْكَ الْحِلْقِ فَوَقَفَ عَلَيْهِمْ
فَقَالَ مَا هَذَا الَّذِي اَرَاكُمْ تَصْنَعُونَ بِ قَالَوا يَا اَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ
حِصِيٌّ نَعُدُّ بِهِ التَّكْبِيرَ وَالتَّهْلِيلَ وَالتَّسْبِيحَ قَالَ فَعَدُّوا سِيَّاتِكُمْ
فَاَنَا ضَامِنٌ اَنْ لَا يُضَيِّعَ مِنْ حَسَنَاتِكُمْ شَيْئًا وَيُحْكَمُ يَا اُمَّةَ
مُحَمَّدٍ مَا اسْرَعَ هَلَكَتُكُمْ هُوَ لَاءُ صَحَابَةِ نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَوَافِرُونَ وَهَذِهِ ثِيَابُهُ لَمْ تُبَلَّ وَانِيَّتُهُ
لَمْ تُكْسَرْ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ اِنَّكُمْ لَعَلَى مِثْلِهِ هِيَ اَهْدَى
مِنْ مِثْلِهِ مُحَمَّدٍ اَوْ مُفْتِحُوا بَابَ ضَلَالَةٍ قَالَوا وَاللَّهِ يَا اَبَا
عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَا اَرَدْنَا اِلَّا الْخَيْرَ - قَالَ وَكُمْ مِنْ مُرِيدِ الْخَيْرِ لَنْ
يُصِيبَهُ - اِنْ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَنَا اِنْ
قَوْمًا يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيهِمْ وَاَيْمُ اللهُ مَا اَدْرِي
لَعَلَّ اَكْثَرَهُمْ مِنْكُمْ ثُمَّ تَوَلَّى عَنْهُمْ فَقَالَ عَمْرُو بْنُ سَلْمَةَ
رَأَيْتُ اَعَامَةَ اَوْلِيكَ الْحِلْقِ يُطَاعِنُوْنَا يَوْمَ النَّهْرِ وَاِنْ مَعَ

الخَوَارِجِ (سنن دارمی، ص ۶۸-۶۹ ج ۱، باب فی کراہیۃ اخذ الرأی)

”امام دارمی یہ روایت لاتے ہیں کہ حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس جا کر کہا: میں نے مسجد میں کچھ لوگوں کو گول دائروں (حلقوں) میں بیٹھے ہوئے دیکھا ہے جو نماز کا انتظار کر رہے تھے اور ان کے ہاتھوں میں چھوٹی چھوٹی کنکریاں ہیں اور دائرے میں ایک آدمی ہے جو کہتا ہے سو مرتبہ اللہ اکبر کہو تو لوگ اس کی اقتدار میں اللہ اکبر کہتے ہیں۔ پھر وہ کہتا ہے سو مرتبہ لا الہ الا اللہ کہو پھر وہ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے سو مرتبہ سبحان اللہ کہو۔ پھر وہ سبحان اللہ کہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے یہ سن کر حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ سے کہا: ”تم نے یہ دیکھ کر ان کو کیا کہا؟ ابو موسیٰ اشعری نے جواب دیا: ”میں نے تو ان کو کچھ نہیں کہا۔ آپ کی رائے اور حکم کا منتظر ہوں۔“ آپ نے فرمایا تم نے انہیں یہ حکم کیوں نہیں دیا کہ اس کی بجائے وہ اپنے گناہوں کا شاکر کریں اور نیکیاں ضائع نہ ہونے کی تم ان کو ضمانت دیتے۔ اس کے بعد عبداللہ بن مسعودؓ خود تشریف لائے اور ان حلقوں (گول دائروں) میں سے ایک حلقے کے قریب کھڑے ہو کر فرمایا تم یہ کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے جواب میں کہا۔ ابو عبد الرحمن (عبداللہ بن مسعود کی کنیت) ہم (ان کنکریوں کے ذریعے) تجبیر، تہلیل اور تسبیح گن رہے ہیں۔ فرمایا اس کے بجائے اپنے گناہ گنو۔ میں تمہیں ضمانت دیتا ہوں کہ تمہاری نیکیوں میں سے کوئی چیز ضائع نہیں ہوگی۔ اس کے بعد فرماتے ہیں۔ اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم! تم کس قدر جلدی ہلاکت کی طرف چل پڑے ہو، ابھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بڑی تعداد میں موجود ہیں اور آپ کے کپڑے بھی پرانے نہیں ہوتے اور نہ ابھی آپ کے برتن ٹوٹے ہیں (یعنی آپ کے انتقال کو زیادہ مدت نہیں ہوئی) مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، یا تو تم نے کوئی ایسا دین دریافت کر لیا ہے، جس میں دین محمدؐ سے زیادہ ہدایت ہے یا تم گمراہی کے دروازے کھول رہے ہو؟ انہوں نے (یہ ورد و وظیفہ کرنے والوں سے) کہا۔ انہوں نے کہا۔ اے عبد الرحمن خدا کی قسم ہماری نیت تو صرف نیکی حاصل کرنے کی ہے۔ تو جواب میں عبداللہ بن مسعودؓ کہتے ہیں کتنے ہی

نیکی کی نیت سے عمل کرنے والے اُس سے محروم رہتے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے یہ حدیث بیان فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”کچھ لوگ ہوں گے جو قرآن پڑھیں گے، لیکن ان کے حلقوں سے تجاوز نہیں کرے گا۔ اللہ کی قسم ایسے لوگ شاید تم ہی میں سے زیادہ ہوں۔“ پھر آپ وہاں سے چلے گئے۔ حضرت عمرو بن سلمہ بیان کرتے ہیں کہ جنگِ نہرِ فدان میں ان (حلقہ باندھ کر ذکر کرنے والوں) کی اکثریت خوارج کے ساتھ تھی اور ہم مسلمانوں پر تیزی کر رہی تھی۔“

اس واقعے میں دیکھ لیجئے کہ ایک جلیل القدر صحابی رسول اُس حلقہ ذکر کو باپِ ضلالت کھولنے کے مترادف قرار دے رہے ہیں۔ جسے موصوف سند جواز عطا کر رہے ہیں۔ ہم نے یہ پورا واقعہ اسی لیے نقل کیا ہے کہ اس سے سنت و بدعت کی حقیقت واضح ہوتی ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ دین میں اپنی طرف سے کوئی طریقہ ایجاد کرنا بھی بدعت ہے۔ موصوف کی یہ دلیل حلقہ ذکر کے اثبات میں کیسی مضحکہ خیز ہے۔

”حلقہ بنا کر ذکر کرنا بدعت نہیں کیونکہ قرآن پاک میں بار بار ذکر کرنے کا حکم ہے اور حضور اکرمؐ کے دورِ مبارک میں ذکر ہوتا تھا۔“

اس طرزِ استدلال کو ذرا عام کر دیا جائے تو دین ایک بازوچہ اطفال بن کر رہ جائے گا۔ کل کلاں کو ایک شخص کہے کہ نماز پانچ وقت کے بجائے چھ وقت پڑھنی چاہیے۔ یا ظہر و عصر اور عشاء کے چار فرائض کے بجائے آٹھ فرض رکعتیں پڑھنی چاہئیں کیونکہ قرآن نے نماز کی بڑی تاکید کی ہے اور عہدِ رسالت اور عہدِ صحابہؓ و تابعینؒ میں بڑی پابندی سے مسلمان فریضہ نماز ادا کرتے تھے۔ زکوٰۃ ڈھائی فیصد کے بجائے پانچ فیصد ہونی چاہیے۔ کیونکہ قرآن نے زکوٰۃ کی بھی بڑی تاکید کی ہے۔ اور خلیفہ اول نے منکرین زکوٰۃ سے جہاد کیا تھا۔ سچ فرمائیے صلاۃ و زکوٰۃ میں اضافے اور اس کے لیے نئے طریقے ایجاد کرنے کے لیے کیا یہ دلیل فی الواقع کوئی اہمیت رکھتی ہے کہ ”قرآن میں اس کا بار بار ذکر ہے۔“

بار بار ذکر ہونے کا یہ مطلب کس طرح ہو گیا کہ اس کام کو آپ جس طرح چاہیں کر لیں، بار بار ذکر سے تو صرف اس کی اہمیت ہی معلوم ہوتی ہے نہ کہ اس سے نئے طریقے ایجاد کرنے

کی اجازت نکلتی ہے۔ اُسے کرنا تو اسی طریقے سے پڑے گا جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اس کی ساری اہمیت اسی پیروی اتباع سنت میں ہی ہے۔ اگر یہی چیز (اتباع سنت) مفقود ہوگئی تو اس کی ساری اہمیت ہی ختم ہوگئی۔ وہ سرے سے خیر ہی نہیں رہا۔ سراسر شر بن گیا۔ سنت نہیں بدعت ہوگیا اور ثواب کے بجائے گناہ کا کام ہوگیا۔

اس لیے محترم! بدعت کی وہ تعریف جو کہ آپ نے کی ہے یعنی:

”جو دین میں بالکل نئی ہو جس کا پہلے سرے سے وجود ہی نہ ہو۔“

جامع و مانع نہیں۔ اسے جامع و مانع بنانے کے لیے بدعت کی تعریف میں یہ چیز

بھی ماننی پڑے گی کہ:

اس کے اسباب و دواعی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود ہوں۔ اور کوئی خاص

امر بھی مانع نہ ہو۔ اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اختیار نہ کیا ہو۔ تو وہ کام بدعت ہوگا۔ نیز امر مشروع و مسنون میں بطور مبالغہ اضافہ بھی محدث یعنی بدعت ہوگا۔

مثال کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی مسلمان مرتے رہے، ان کی مغفرت

کے لیے قرآن خوانی کے لیے قرآن بھی موجود تھا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے (باوجود اسباب و دواعی کے) مغفرت کے لیے نہ قل شریف کیے نہ قرآن خوانی کی، صرف نماز جنازہ کا اہتمام کیا

اور دفنانے کے بعد قبر پر کھڑے ہو کر مغفرت کی دعا کی۔ اس اعتبار سے مردے کی مغفرت

کے لیے نماز جنازہ اور دعائے مغفرت بعد از تدفین کے علاوہ جو کچھ اب کیا جاتا ہے۔ مثلاً

قل شریف، قرآن خوانی، تیج، ساتواں، چالیسواں، حیلہ اسقاط وغیرہ یہ سب امور محدثات

(بدعات) ہوں گے۔ البتہ ایصالِ ثواب کے وہ طریقے اختیار کرنے جائز ہیں جو مختلف احادیث

سے ثابت ہیں۔

اسی طرح کسی امر مشروع و مسنون میں بطور تعبہ مبالغہ اضافہ بھی بدعت ہوگا۔ اس کی

وضاحت کے لیے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا وہ واقعہ کافی ہے، جو احادیث میں تین

شخصوں کا آتا ہے کہ ایک شخص نے ساری رات جاگ کر عبادت کرنے، دوسرے نے (بلانا)

ہمیشہ روزے رکھنے اور تیسرے نے شادی سے اجتناب کرنے کا عزم ظاہر کیا۔ اور مقصد ان

تینوں کا زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت تھا لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے عزائم کا پتہ چلا تو آپ نے فرمایا کہ میں رات کو سوتا بھی ہوں اور کچھ وقت جاگ کر عبادت بھی کرتا ہوں، کبھی روزہ رکھ لیتا ہوں، کبھی ترک کر دیتا ہوں، میں نے شادیاں بھی کی ہیں اور حقوق زوجیت بھی ادا کرتا ہوں۔ اب تم نے جو مذکورہ عہد کیے ہیں، اگرچہ تمہارا مقصد ان سے اللہ کی زیادہ سے زیادہ عبادت ہی ہے لیکن یہ طریقہ میری سنت کے خلاف ہیں۔ اور جو میری سنت سے اعراض کرے گا، اس کا کوئی تعلق مجھ سے نہیں ہے۔ فَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي (صحیح بخاری و سلم مشکوٰۃ، ص ۲۷)

اس حدیث سے روز روشن کی طرح واضح ہو جاتا ہے کہ کسی بھی امر مشروع و مسنون میں مبالغہ کے طور پر بنیت تعبد و تقرب جو بھی اضافہ کیا جائے گا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف اور امر محدث (بدعت) ہوگا۔

مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ كَمَا فِي مَطْلَب

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی میں قال لا اله الا الله دخل الجنة صحیح طور پر سمجھنے میں اکثر لوگوں نے غلطی کی ہے ان کا خیال ہے کہ صرف کلمہ توحید کے زبانی اقرار سے دوزخ سے نجات اور جنت میں داخلے کا پروانہ مل جاتا ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ایسا سمجھنے والا اپنے آپ کو دھوکے میں ڈالنے والا ہے کیونکہ نہ تو اس نے کلمہ توحید کو سمجھا اور نہ ہی اس پر غور و فکر کیا۔

کیونکہ کلمہ توحید کا حقیقی معنی یہ ہے کہ تمام قسم کے معبودوں سے بے زاری کا اظہار کیا جائے اور ہر قسم کی عبادت کو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ادا کیا جائے اور اللہ تعالیٰ کی مرضی اور منشا کے مطابق اس پر عمل کیا جائے۔ اب جو شخص عبادت میں اس کلمہ کے حقوق کی نگہداشت نہیں کرتا، یا چند عبادت کی ادائیگی تو کرتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ غیر اللہ کی پرستش بھی کرتا ہے جیسے فوت شدہ اولیاء اللہ کو پکارنا، ان کے نام کی نذر ماننا، تو ایسا شخص حقیقاً کلمہ لا اله الا الله کی بنیاد کو گراتا ہے۔ ایسے شخص کا دعویٰ اس کے لیے کوئی فائدہ مند نہ ہوگا اور نہ ہی اسے عذاب الہی سے بچا سکے گا۔ اگر صرف زبان کا اقرار کافی ہوتا تو مشرکین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عداوت نہ رکھتے اور نہ ہی ان سے جنگ کی نوبت آتی۔ (ہدایۃ المستفیذ ج ۱، ص ۲۴۲)

— ۱۳ — قادیانی نہایت غیر مسلموں کی طرف سے

غلط ترجمہ و تفسیر کی اشاعت کا سدِ باب کے لیے مسودہ قانون کی منظورگی

ترجمہ و تفسیر کے لیے صحابہ کرام اور سلف کی تعبیر کو ضروری قرار دیا جائے

۱۹۸۶ء میں قومی اسمبلی نے ایک مسودہ قانون کے اتفاق رائے سے منظوری دی تھی جس کا مقصد قرآن کریم کے غلط ترجمہ و تفسیر کا سدباب تھا۔ بعد میں اس مسودہ قانون کا کیا حشر ہوا، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تاہم یہ ایک اچھا مسودہ قانون تھا جس کے متعلق اخبار میں پڑھ کر مسرت ہوتے تھے اور اس کے تائید درج ذیل ادارے میں کی گئی تھی، نیز اس کو مزید بہتر بنانے کے لیے کچھ تجاویز بھی پیش کی گئی تھیں، اس ادارے کے افادیت کے پیش نظر اسے بھی خبر سمیت کتاب میں شامل کیا جا رہا ہے۔ پہلے خبر ملاحظہ فرمائیں، اس کے بعد ہماری گزارشات پر مبنی ادارہ (ص، ص)

اسلام آباد، ۱۷ ستمبر (نمائندہ خصوصی) آج قومی اسمبلی نے غیر مسلموں سے دین اسلام کو محفوظ رکھنے اور انہیں اپنے باطل عقائد کی نشر و اشاعت سے روکنے کے لیے ایک مسودہ قانون اتفاق رائے سے منظور کیا ہے۔ اس قانون کے تحت اب پاکستان بھر میں کوئی غیر مسلم (قادیانی بھی) قرآن مجید کا ترجمہ و تفسیر مسلمانوں کے ایمان و الیمان کے منافی اپنے عقائد کی ترویج کے لیے تیار کر کے شائع نہیں کرے گا اگر وہ ایسا کرے گا تو سزا کا مستوجب ہوگا ایران نے مجلس قاتلہ

قبر پرستوں کے جال میں

کی طرف سے پیش کر دیا اس ترمیمی مسودہ قانون کو منظور کر لیا اب اس کے تحت اگر کوئی غیر مسلم قرآن مجید کا ترجمہ کرے گا یا کسی آیت کریمہ کا مسلمانوں کے عقائد کے منافی ترجمہ اور تفسیر کرے گا تو وہ سزا کا مستوجب ہوگا حاجی محمد سیف اللہ خان وزیر مذہبی امور و اقلیت نے قرآن مجید کی طباعت میں اغلاط کی روک تھام کے قانون مجریہ ۱۹۷۳ء میں ترمیم کا بل پیش کیا اس بل پر تقریر کرتے ہوئے حاجی سیف اللہ خان نے کہا کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ ویڈیو ریکارڈنگ صوتی و بصری کیسٹ کی تیاری میں اغلاط کو روکا جائے اور ایسے غیر مسلم مصنفوں کو سزا دی جاسکے جو قرآن مجید کا ترجمہ و تفسیر مسلمانوں کے ایمان و ایقان کے خلاف کریں اور اس کے ساتھ کیسٹ تیار کرنے والا ادارہ بھی مستوجب سزا ہوگا۔

(روزنامہ ”نوائے وقت“ ۱۸ ستمبر ۱۹۸۷ء)

یہ خبر آپ نے ملاحظہ فرمائی۔ بلاشبہ یہ ایک مفید اقدام ہے لیکن ہمارے خیال میں اس سے بھی زیادہ اُن تراجم و تفاسیر کا جائزہ لے کر ان کا احتساب کرنا ضروری ہے جو خود بعض مسلمانوں کی طرف سے شائع ہو رہی ہیں اور جن میں سلف کی مُسَلَّم اور متفقہ تعبیر کے خلاف اپنے گمراہانہ و مبتدعاً اور خود ساختہ مذہب کو ثابت کرنے کے لیے نہایت بے دردی کے ساتھ قرآن کریم کے مفہوم معانی میں تحریف سے کام لیا گیا ہے۔

آج کی اشاعت میں ہم ایک ترجمہ و تفسیر کے کچھ اقتباسات پیش کر کے اپنے موقف کی وضاحت کرتے ہیں۔ اُمید ہے کہ مذکورہ مسودہ قانون مرتب کرنے والے اس اہم پہلو کی طرف بھی اپنی عنان توجہ مبذول فرمائیں گے۔ لیجئے! چند مثالیں ملاحظہ ہوں ترجمہ ہے مولانا اجڑا خاں بریلوی کا اور تفسیر ہے مولانا نعیم الدین مراد آبادی کی۔

اس قرآن مجید کے حاشیے پر آیات کے تَسْتَجِیْبُ کے تحت یہ لکھ کر کہ استعانت خواہ بواسطہ ہو یا بے واسطہ، ہر طرح اللہ کے ساتھ خاص ہے حقیقی مُسْتَعَانَ وہی ہے، باقی آلات خدام و احباب وغیرہ سب عونِ الہی کے منظر ہیں۔ مفسر مذکور لکھتے ہیں۔

”اس سے یہ سمجھنا کہ اولیاء و انبیاء سے مدد چاہنا شرک ہے، عقیدہ باطلہ ہے، کیونکہ مقربان حق کی امداد اور الٰہی ہے استعانت بالغیر نہیں (قرآن مجید مترجم مولانا احمد رضا خاں و تفسیر حاشیہ او۔

از مولانا نعیم الدین مراد آبادی، ص ۳)

یعنی قرآن کریم کی جس آیت میں مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ استعانت بھی عبادت کی طرح صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے، جس طرح اللہ کے سوا کسی کی عبادت جائز نہیں (اگر کسی اور کی عبادت کی جائے گی تو وہ شرک کا ارتکاب ہوگا) اسی طرح استعانت (ما فوق الاسباب طریقے سے مدد چاہنا) بھی اللہ کے سوا کسی اور سے جائز نہیں (اگر کسی اور سے ماورائے اسباب طریقے سے استعانت کی جائے گی تو وہ شرک ہوگا) اسی آیت سے مذکورہ تفسیر میں شرک (یعنی فوت شدہ اولیاء و انبیاء سے ماورائے اسباب طریقے سے استعانت) کا جواز ثابت کرنے کی مذموم سعی کر کے تحریف معنوی کا ارتکاب کیا گیا ہے۔ نعوذ باللہ من ذلک۔

۲- اسی تفسیری حاشیے میں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کے تحت لکھا ہے۔

”گیارہویں، فاتحہ، تیجہ اور چالیسواں وغیرہ بھی اس میں داخل ہیں کہ وہ سب صدقاتِ نافلہ

ہیں۔“ (ص ۴)

حالانکہ گیارہویں حضرت شیخ عبدالقادر جیلانیؒ کی خوشنودی کے لیے کی جاتی ہے اور اس میں یہ عقیدہ کارفرما ہوتا ہے کہ گیارہویں سے حضرت پیر صاحب خوش ہوں گے جس سے ہمارے کاروبار میں ترقی ہوگی، ہماری حاجات پیر صاحب پوری فرمائیں گے اور اگر ہم نے گیارہویں میں کوتاہی کی تو پیر صاحب ناراض ہوں گے جس سے ہمارا کاروبار ٹھپ ہو جائے گا اور ہماری حاجات پوری ہونے سے رہ جائیں گی۔ اس عقیدے کے تحت گیارہویں اللہ کے لیے صدقہِ نافلہ نہیں۔ بلکہ تدریغ اللہ ہے جو ایک مردہ بزرگ کو کائنات میں متصرف الامور سمجھ کر اس کی رضامندی کے لیے ادا کی جاتی ہے جو شرک صریح ہی کے ذیل میں آتی ہے۔ اس شرک صریح کو انفاق فی سبیل اللہ کے مفہوم میں داخل کرنا قرآن کریم کی بدترین تحریف معنوی ہے۔

اسی طرح فاتحہ، تیجہ اور چالیسواں وغیرہ کی رسمیں بھی ہندوؤں سے لی ہوئی مستعار رسمیں ہیں جن کا شرعیاتِ اسلامیہ میں کوئی ثبوت نہیں، ان کو دین کا حصہ یا ثواب سمجھ کر کرنا بدعت اور احداث فی الدین ہے۔ ان بدعات کو بھی انفاق فی سبیل اللہ میں داخل کرنا تحریف معنوی ہے۔ میت کے لیے ایصالِ ثواب کرنا جائز اور درست ہے لیکن اس کے لیے کسی دن کی تخصیص

اور ساری برادری کو جمع کرنے کا کوئی شرعی ثبوت نہیں ہے۔ میت کے ایصالِ ثواب کے لیے اگر صدقہ کرنا ہو تو بلا تخصیص یوم صدقہ کیا جاتے اور اسے برادری کے افراد کے بجائے غریب و مساکین پر تقسیم کیا جاتے۔

وَمِنَ النَّاسِ كِي تَفْسِيرِ كَرْتِي هَوْتِي حَاشِيِي فِي "نَكْتِ آفَرِي نِي كِي كِي هِي۔

”اس سے معلوم ہوا کہ کسی کو بشر کہنے میں اس کے فضائل و کمالات کے انکار کا پہلو نکلتا ہے اس لیے قرآن پاک میں جا بجا انبیائے کرام کو بشر کہنے والوں کو کافر فرمایا گیا ہے۔ اور درحقیقت انبیاء کی شان میں ایسا لفظ ادب سے دور اور کفار کا دستور ہے۔“

اس حاشیے میں تین باتیں کہی گئی ہیں۔

۱۔ کسی کو بشر کہنا اس کے فضائل و کمالات کا انکار ہے۔

۲۔ قرآن میں جا بجا انبیائے کرام کو بشر کہنے والوں کو کافر فرمایا گیا ہے۔

۳۔ انبیاء کو بشر قرار دینا اور کہنا کفار کا دستور ہے۔

حالانکہ یہ تینوں باتیں قرآن کریم کی نصوص صریحہ کے خلاف ہیں۔

۱۔ قرآن کریم میں واضح الفاظ میں بتکرار بشریتِ انبیاء کا اثبات کیا گیا ہے۔ اگر اثباتِ

بشریت میں فضائل و کمالات کا انکار ہے تو قرآن کریم میں انبیاء کی بشریت کو اتنے زور وار

الفاظ میں کیوں بیان کیا گیا ہے؟ قرآن کریم کے اس اندازِ بیان سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ

انبیاء علیہم السلام کو بشر ماننے میں (جیسا کہ فی الواقع وہ ہیں) شان کی سوء ادبی ہے نہ ان کے

فضائل و کمالات کا انکار ہے۔ بلکہ انبیاء کا اصل اعزاز اور کمال ہی ان کی بشریت میں ہے نہ کہ ان

کی بشریت سے انکار کرنے میں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم نے ان کی بشریت کو خوب نمایاں

کر کے بیان کیا ہے۔ کیونکہ کفار یہ اتنے کے لیے تیار نہیں تھے کہ ایک بشر بھی انسانوں کا ہادی

اور رہبر بن سکتا ہے؟ ان کا خیال تھا کہ نبوت کے لیے کوئی غیر انسانی مخلوق ہونی چاہیے اور

جس شخص نے ان کے سامنے دعویٰ نبوت کیا ہوتا تھا وہ چونکہ انہی کی قوم کا ایک فرد ہوتا تھا جس

کے خاندان اور نسب کو وہ جانتے ہوتے تھے، اس لیے وہ سمجھتے تھے کہ یہ تو ہماری ہی قوم کا فرد

ہے، ہمارا ہی رشتے دار اور قرابت مند ہے اور ہماری ہی طرح کھاتا پیتا، بازاروں میں چلتا پھرتا اور

انسانی حاجات کا پابند ہے۔ یہ نبی کیوں کر ہو سکتا ہے؟ یہ ہمارا ہادی اور رہبر کس طرح ہو سکتا ہے؟ اور پیغمبری کے شرف و کمالات سے کیوں کر بہرہ ور ہو سکتا ہے؟ اس لیے انہوں نے ایک ”بشر“ کو ”نبی اور رسول“ ماننے سے انکار کر دیا اور یوں کافر قرار پائے۔ اس حقیقت کو قرآن کریم نے باری الفاظ بیان فرمایا۔

فَقَالُوا ابْشِرُتَهُمْ وَنَا فَكْفَرُوا (التغابن-۶)

”ان کے پاس ان کے رسول روشن دلیلیں لاتے تو بولے کیا آدمی ہمیں راہ بتائیں گے تو

کافر ہوتے۔“ (ترجمہ از مولانا احمد رضا خاں بریلوی)

ترجمہ بھی ہم نے مولانا بریلوی کا نقل کیا ہے، اسے دیکھ لیجئے اور مذکورہ حاشیے میں جو دعویٰ کیا گیا ہے، اسے دیکھ لیجئے اور قرآن کریم سے فیصلہ لے لیجئے کہ انبیاء علیہم السلام کو بشر ماننا اور کہنا کفر ہے یا ایک ”بشر“ کو نبی اور رسول ماننے سے انکار کفر ہے؟

بس اک نگاہ پہ مٹھرا ہے فیصلہ دل کا

قرآن کریم کی اس آیت پر اسی ترجمہ احمد رضا خاں پر جو حاشیہ مراد آبادی ہے۔ ذرا وہ بھی

ملاحظہ فرمائیے کہ کس طرح خود اپنے موقف کی تردید کر دی ہے؟ فرماتے ہیں۔

”یعنی انہوں نے بشر کے رسول ہونے کا انکار کیا اور یہ کمال بے عقلی و نافرہمی ہے۔ پھر

بشر کا رسول ہونا تو نہ مانا اور پھر کا خدا ہونا تسلیم کر لیا۔“ (قرآن مذکور ص ۸۸۸)

کیا طرف تماشنا ہے کہ کفار کی یہی ”کمال بے عقلی و نافرہمی“ اب بریلوی علماء کا مسلک قرار پا

گتی ہے اور انبیاء علیہم السلام کے فضائل و کمالات کا سارا انحصار بھی اب اسی ”کمال بے عقلی و

نافرہمی“ پر رہ گیا ہے۔ فان الله وانا اليه راجعون۔ پچ ہے۔

خرد کا نام جنوں رکھ دیا اور جنوں کا خرد

جو چاہے آپ کا حین کرشمہ ساز کرے

۲۔ یہ دعویٰ کہ

”قرآن پاک میں جا بجا انبیائے کرام کو بشر کہنے والوں کو کافر فرمایا گیا ہے“ قرآن پاک پر

بہت بڑا اتہام ہے۔ ”جا بجا“ تو کجا کسی ایک مقام پر بھی قرآن میں یہ نہیں کہا گیا ہے۔ البتہ اس

کے برعکس یہ ضرور کہا گیا ہے کہ کفار کے لیے یہ بات بڑی استبعاد والی تھی کہ ایک بشر بھی رسالت و نبوت کی بلندیوں پر سرفراز ہو سکتا ہے۔ اس لیے انہوں نے بشر کو رسول اور ہادی ماننے سے انکار کر کے کفر کا راستہ اختیار کیا۔ جس طرح کہ سورہ تغابن کی مذکورہ آیت میں بھی مضمون بیان کیا گیا ہے۔ اس مفسر قرآن کی یہ جسارت کس قدر شوخ چشمانہ ہے کہ قرآن کریم کا نام لے کر وہ بات اس کی طرف منسوب کر رہا ہے جو قرآن کریم میں کہیں نہیں ہے تحریف معنوی کی اس سے بدرجہا بھی کوئی اور ہو سکتی ہے؟

۳۔ یہ دعویٰ کہ — ”انبیاء کو بشر کہنا کفار کا دستور ہے“

یہ بھی قرآن کریم پر اتہام اور قرآن کریم کی تحریف معنوی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کفار بشریت انبیاء کا ذکر کیوں کرتے تھے؟ اس کی وضاحت بھی قرآن کریم میں ملتی ہے یا نہیں؟ اگر اس کی وجہ ملتی ہے تو وہ کیا ہے؟ کیا وہ اس کے علاوہ بھی کچھ اور ہے کہ وہ نبوت و بشریت کو متضاد سمجھتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ ایک بشر رسول نہیں ہو سکتا یا کم از کم اسے بشر نہیں ہونا چاہیے (جیسا کہ مذکورہ مفسر اور ان کے ہم عقیدہ لوگوں کا بھی خیال ہے) ان کے اس استبعاد کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کی زبان سے ان کی ”بشریت“ کا اثبات فرمایا اور بار بار اس نکتے کی وضاحت فرمائی۔ یوں گویا انبیاء کو بشر کہنا اللہ تعالیٰ اور خود انبیاء کا دستور رہا ہے۔ کفار کا دستور قطعاً نہیں رہا ہے کیونکہ وہ تو ان کو نبی مانتے ہی نہیں تھے، وہ تو بریلوی دوستوں کی طرح یہی کہتے رہے کہ ”بشر“ رسول ہو ہی نہیں سکتا۔ گویا انبیاء کو بشر کہنا کفار کا دستور نہیں بلکہ کسی بشر کو رسول ماننے سے انکار کرنا کفار کا دستور رہا ہے۔ اب یہ ہمارے دوست خود ہی سوچ لیں کہ کفار کے دستور کو کس نے اپنا عقیدہ بنا رکھا ہے؟

ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی

ان چند مثالوں سے ہی واضح ہے کہ مذکورہ تفسیر میں تفسیر کے نام سے کس طرح حقائق قرآنی کا انکار کیا گیا ہے۔ اس لیے ہم مسودہ قانون مرتب کرنے والے چارہ گروں سے عرض کریں گے کہ وہ اس کا بھی کوئی علاج سوچیں کہ آستین کے سانپ ان غیر مسلموں سے زیادہ خطرناک ہیں جن کے لیے آپ نے مسودہ قانون مرتب کیا ہے۔

اور اس کا ایک ہی حل اور علاج ہے کہ قرآن کریم کی تفسیر کے لیے سلف صالحین (یعنی

صحابہ کرام) کے منہاج اور تعبیر کو ضروری قرار دیا جائے۔ (ہفت روزہ تنظیم المدینۃ لاہور، اکتوبر ۱۹۸۷ء)

حضرت بلالؓ سے منسوب

ایک واقعہ کی تحقیق اور مسئلہ وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم

ماہنامہ ”منہاج القرآن“ اور ”مناظرہ مصطفیٰ“ کے جواب میں

ماہنامہ ”منہاج القرآن“ لاہور (شمارہ نومبر ۱۹۸۷ء) اور ماہنامہ ”رضائے مصطفیٰ“ گوجرانوالہ (شمارہ جنوری ۱۹۸۸ء) میں محدث ابن عساکر کے حوالے سے حضرت بلالؓ کا ایک واقعہ نقل کیا گیا ہے جس میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت بلالؓ ملک شام چلے گئے تھے تقریباً چھ ماہ بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت نصیب ہوئی تو آپ نے فرمایا (اس کے بعد پوری آیت ”منہاج القرآن“ کے مطابق حسب ذیل ہے)

”ما هذه الجفوة يا بلال اما ان لك ان تزورني يا بلال“

”اے بلالؓ تو نے ہیں مٹا چھوڑ دیا کیا ہماری ملاقات کو تیرا جی نہیں چاہتا“

خواب سے بیدار ہوتے ہی اونٹنی پر سوار ہو کر لبیک یا سیدی یا رسول اللہ کہتے ہوتے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوتے جب مدینہ منورہ میں داخل ہوتے تو سب سے پہلے مسجد نبوی میں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹوہوٹھٹھنا شروع کیا کبھی مسجد میں تلاش کرتے اور کبھی حجروں میں جب نہ پایا تو: فاتی قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔

آپ کی قبر انور پر سر رکھ کر رونا شروع کر دیا۔

اور عرض کی یا رسول اللہ آپ نے فرمایا تھا کہ اگر مل جاؤ غلام حلب سے حاضر ہے یہ کہہ کر بے ہوش ہو گئے اور مزار پُر انوار کے پاس گر پڑے کافی دیر بعد ہوش آیا۔ اتنے میں سارے مدینہ میں اطلاع ہو گئی کہ مؤذن رسول حضرت بلالؓ آئے ہیں۔ مدینہ طیبہ کے بوڑھے جوان ’مرد عورتیں‘ اور بچے اکٹھے ہو گئے اور عرض کی کہ ایک دفعہ وہ اذان سنا دو جو محبوب خدا کو سناتے تھے آپ نے

قبر پرستوں کے جال میں ----- 157

فرمایا میں معذرت خواہ ہوں کیونکہ میں جب اذان پڑھتا تھا تو اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے وقت آپ کی زیارت سے مشرف ہوتا تھا۔ آپ کے دیدار سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتا تھا۔ اب کسے دکھیوں گا؟

بعض صحابہ نے مشورہ دیا کہ حسین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے عرض کی جائے جب وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان کے لیے کہیں گے تو وہ انکار نہ کر سکیں گے۔ ایک صاحب جا کر شہزادوں کو بلال لائے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلالؓ کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا:

يا بلال نشتہی نسمع اذانك الذي كنت تؤذن لرسول الله
صلى الله عليه وسلم في المسجد۔

”بلال آج ہمیں وہی اذان سناؤ جو ہمارے نانا جان کو سناتے تھے۔“

بلالؓ کو انکار کا یارانہ رہا لہذا اسی مقام پر کھڑے ہو کر اذان دینا شروع کی جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طاہری حیات میں دیتے تھے بعد کی کیفیات روایت میں یوں بیان ہوئی ہیں۔

فلما ان قال الله اكبر الله اكبر ارتجت المدينة فلما
ان قال اشهد ان لا اله الا الله ازدادت وفلما ان قال
اشهد ان محمداً رسول الله خرج العواقق خدورهن
وقالوا بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم۔

فما رأی یوم اکثر باکیا ولا باکیۃ بالمدينة بعد رسول الله
صلى الله عليه وسلم من ذلك الیوم (ابن عساکر)

”جب آپ نے باواز بلند اذان کے ابتدائی کلمات ادا کرنے شروع کیے تو اہل مدینہ سکپا لے لے کر رونے لگے آپ جیسے جیسے آگے بڑھتے گتے جذبات میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ جب اشہدان محمد رسول اللہ کے کلمات پر پہنچے تو تمام لوگ حتیٰ کہ پردہ نشین خواتین بھی گھروں سے باہر نکل آئیں سبھی یوں تصور کرنے لگے جیسے رسول خدا دوبارہ تشریف لے آئے ہیں۔ (رقعت و گریہ زاری کا عجیب منظر تھا) آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد اہل مدینہ پر اس دن سے بڑھ کر اتنی رقت کبھی طاری نہیں ہوتی۔“ (”منہاج القرآن“ مذکورہ ص ۱۷-۱۹)

حضرت بلال رضی کے واقعہ مذکور کی تحقیق

حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا یہ واقعہ اذان کسی مستند روایت سے ثابت نہیں جس کے دلائل حسب ذیل ہیں۔

حافظ ابن حجر نے "الاصابة" میں حضرت بلال کے ترجمہ میں اس واقعے کا سرسے سے کوئی ذکر نہیں کیا۔ صرف یہ لکھا ہے۔

خرج بلالٌ بعد النبي صلى الله عليه وسلم

مجاهدا الى ان مات بالشام (الاصابة - ج ۱، ص ۱۶۵)

"حضرت بلال رضی اللہ عنہ وسلم کی وفات کے بعد بغرض جہاد مدینہ سے چلے گئے تھے یہاں تک کہ شام میں وفات پا گئے۔"

۲۔ صحابہ کے حالات میں دوسری کتاب حافظ ابن عبد البر کی "الاستيعاب" ہے اس میں بھی اس واقعے کا کوئی ذکر نہیں ہے، البتہ اس میں بغرض جہاد مدینہ سے جانے کی روایت قدرے مفصل ہے جس کے الفاظ اس طرح ہیں۔

فلما مات النبي اراد ان يخرج الى الشام فقال له ابو بكر

بل تكون عندي فقال ان كنت اعتقتني لله عز وجل

فذرني اذهب الى الله عز وجل فقال اذهب فذهب

الى الشام فكان بها حتى مات (الاصابة ج ۱، ص ۱۴۴)

"جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے تو حضرت بلال رضی نے ملک شام جانے کا ارادہ کیا، حضرت ابو بکر رضی نے فرمایا کہ "تم میرے ہی پاس رہو" حضرت بلال رضی نے کہا "اگر آپ نے مجھے اللہ کے لیے آزاد کرایا تھا تو مجھے اللہ عزوجل کی طرف جانے کے لیے چھوڑ دیجئے" (یعنی اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے جانے دیجئے) آپ نے یہ بات سن کر ان کو جانے کی اجازت دے دی۔ چنانچہ حضرت بلال شام چلے گئے اور وہیں رہے حتیٰ کہ وفات پا گئے۔"

۲۔ صحابہ کرام رضی کے حالات میں تیسری کتاب "أسد الغابة" ہے۔ اس کتاب میں حافظ ابن الاثیر

نے یہ واقعہ نقل کیا ہے، لیکن بغیر سند کے (دیکھیے "اسد الغابۃ" ج ۱، ص ۲۰۷-۲۰۸) البتہ یہ واقعہ حافظ ذہبیؒ نے "سیر اعلام النبلاء" میں باسناد نقل کیا ہے اور آخر میں اس کی بابت یہ فیصلہ دیا ہے

اسنادہ لین و هو منکر

"اس کی سند کمزور اور منکر (ناقابل اعتبار) ہے۔" (سیر اعلام النبلاء ج ۱، ص ۳۵۸) گویا حافظ ذہبی نے یہ فیصلہ کر دیا کہ سند کے اعتبار سے یہ روایت کسی کام کی نہیں ہے۔ علاوہ ازیں ملا علی قاری حنفیؒ نے بھی اس کا ذکر اپنی موضوعات کی کتاب میں کیا ہے اور اس کی بابت کہا ہے۔

ان قصة رحیل بلالٍ ثم رجوعه الی المدینة بعد رؤیتہ
علیہ الصلوٰة والسلام فی المنام واذا نہ بها وار تجاج اهل
المدینة لا اصل له وهی بینه الوضع (الاسرار المرفوعة فی الاخبار
الموضوعة - ص ۴۱۳، طبع بیروت، ۱۹۷۱ء)

"حضرت بلالؓ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں دیکھ کر مدینہ واپس آ کر اذان دینا اور اہل مدینہ کا اس پر آہ و بکا کرنا، یہ سب بے اصل ہے اور اس کا من گھڑت ہونا بالکل واضح ہے۔"

جناب پروفیسر طاہر القادری صاحب نے "الصلوات والبشر فی الصلوٰة علی خیر البشر" سے یہ روایت نقل کی ہے اور "الصلوات" میں ابن عساکر کے حوالے سے درج کی گئی ہے، لیکن ابن عساکر کی تاریخ کا جو خلاصہ "تہذیب تاریخ ابن عساکر" کے نام سے مطبوع ہے، اس میں اگرچہ حضرت بلال کا ترجمہ خاصے شرح و بسط سے موجود ہے، لیکن یہ روایت اس میں درج نہیں ہے (دیکھئے ج ۳، ص ۳۰۱-۳۱۵) گویا جس محدث کے حوالے سے یہ روایت نقل ہوئی آئی ہے، اس کی مطبوعہ کتاب میں یہ روایت ہی نہیں ہے۔

بہر حال سند کے اعتبار سے یہ روایت قابل اعتبار نہیں ہے۔ پروفیسر صاحب مذکور اپنے ہم عصر بریلوی علماء میں علم و فضل کے اعتبار سے ممتاز سمجھے جاتے ہیں، انہیں اس قسم کی روایات بیان کرنے سے گریز کرنا چاہیے جو سنداً ثابت نہیں ہیں، تاکہ ان کا علمی مقام مجروح نہ ہو۔

علاوہ ازیں جب روایت ہی پاتیر اعتبار سے ساقط ہے تو اس سے صاحب قاموس (ج ۱، ص ۱۰۰)

قبر پرستوں کے جال میں

محمد بن یعقوب فیروز آبادی نے زیارتِ روضۂ رسولؐ پر جو استدلال کیا ہے، اور جسے پروفیسر صاحب موصوف نے خاص طور پر نمایاں کر کے بیان کیا ہے، وہ استدلال بھی محلِ نظر ہی قرار پاتا ہے۔ اسی طرح ”رضائے مصطفیٰ“ کے مضمون نگار نے بھی اس سے کئی باتوں پر استدلال کیا ہے۔ مثلاً

○ استحبابِ زیارتِ روضۂ اقدس۔

○ زیارتِ قبرِ نبویؐ کی نیت سے سفر کرنا۔

○ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بحیاتِ حقیقی زندہ و مختار و متصرف ہونا اور پھر اس سے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ بریلوی مسلک حق اور نجدی وہابی مذہب باطل ہے جو شانِ رسالت و حدیث مانا علیہ و اصحابی کے مخالف ہے (”رضائے مصطفیٰ“ ص ۸)

جہاں تک روضۂ اقدس کی زیارت کی بات ہے، اس کے استحباب میں کوئی اختلاف نہیں

اہلِ حدیث بھی قبرِ نبویؐ کی زیارت کو مستحب سمجھ کر جاتے ہیں اور اس کے قائل و عامل ہیں۔

اختلاف ہے تو دوسری بات میں ہے کہ تقریباً زیارتِ قبرِ نبویؐ کی نیت سے سفر کر کے

جانا صحیح ہے یا نہیں؟ کیونکہ ایسا سفر حدیثِ رسولؐ لا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ

الحدیث کے خلاف ہے۔ اس حدیث کی رو سے تقریب کی نیت سے صرف مسجدِ حرام (خانہ کعبہ)

مسجدِ نبویؐ اور مسجدِ اقصیٰ (بیت المقدس) کا سفر کرنا جائز ہے، ان کے علاوہ کسی اور جگہ کا تقریبی سفر

صحیح نہیں۔

”رضائے مصطفیٰ“ کے مضمون نگار نے مذکورہ واقعہ بلالؓ سے استدلال کرتے ہوئے مذکورہ

حدیث صحیح کے خلاف نہ صرف زیارتِ نبویؐ کی نیت سے سفر کو جائز قرار دیا ہے بلکہ اس پر اجماع

صحابہؓ کا دعویٰ بھی کر دیا ہے۔ حالانکہ جس مذکورہ روایت پر اتنا بڑا دعویٰ کیا گیا ہے، وہ روایت ہی سرے

سے ثابت نہیں گویا۔

شاخِ نازک پہ جو آشیانہ بنے گا، ناپا تیدار ہو گا

”اجماع صحابہؓ“ تو بعد کی بات ہے پہلے واقعے کا صحیح ثبوت تو مہیا فرمائیں۔ حقیقت یہ ہے کہ

حضرت بلالؓ نامک شام جا کر مدینہ واپس آنا کسی بھی صحیح روایت سے ثابت نہیں صحیح روایات کی رو

سے آپ شام جانے کے بعد واپس نہیں آئے اور وہیں انتقال فرما گئے۔

161 ----- قبر پرستوں کے جال میں

”رُفَعَا مِصْطَفَا“ کے مضمون نگار نے متعدد حوالے بیان کیے ہیں لیکن کسی بھی حوالے میں یہ واقعہ سند کے ساتھ بیان نہیں ہوا ہے۔

سب میں بغیر سند کے بیان ہوا ہے۔ اس لیے جب تک مُسَلَّمہ اصولِ حدیث کے مطابق روایت کی پوری سند اور سلسلہ سند کے تمام رُوات کی ثقاہت اور سند کا اتصال ثابت نہیں کر دیا جائے گا، اس سے استدلال صحیح نہ ہوگا۔

باقی رہا اس سے حیاتِ حقیقی پر استدلال بہ اور پھر مختار و متصرف ہونا بہ یہ دونوں باتیں قرآن و حدیث کے نصوصِ صریحہ کے بالکل خلاف ہیں۔ بریلوی حضرات اس قسم کی بے سرو پار و آیات کی بنیاد پر اگر اس قسم کے عقیدے رکھتے ہیں تو یہ عقیدے انہی کو مبارک ہوں لیکن کوئی سچا مسلمان قرآن و حدیث کے خلاف عقیدہ گوارا نہیں کر سکتا تا آنکہ اس کے ثبوت میں کوئی محکم واضح اور دو لڑک دلیل پیش نہیں کر دی جاتی۔

www.KitaboSunnat.com

الحمد للہ وفات الابنیا کے مسئلے پر ہم اپنے اُن ادارتی کالموں میں ضروری بحث کر چکے ہیں جو ”ضیائے صرم“ میں شائع شدہ مضمون کے جواب میں ہے جسے قارئین ملاحظہ فرما چکے ہیں جس سے مسئلہ کی نوعیت واضح ہو جاتی ہے۔

وفات النبیؐ پر منہاج القرآن کی پیش کردہ روایات

تاہم تمام حجت کے طور پر ہم مزید حوالے خود بریلوی مکتب فکر کے ترجمان ماہنامہ ”منہاج القرآن“ سے بمصداق، ”جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے“ پیش کرتے ہیں۔ لیجئے ملاحظہ فرمائیے اور دیکھیے کہ مُسَلَّمات کا کس دیدہ دلیری سے انکار کیا جا رہا ہے۔

اِن کار از تو آید و ”مرداں“ چنیں کنند!

۱۔ امام شعبیؒ حضرت عبد اللہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نقل کرتے ہیں کہ ایک دن انہوں نے رسالتِ مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمتِ اقدس میں حاضر ہو کر عرض کیا۔

واللہ یا رسول اللہ لانت احب الی من نفسی و مالی و ولدی

واہلی ولولا انی اتیک فاراک لوایت ان اموت

قبر پرستوں کے جال میں

”خدا کی قسم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے اپنی جان، مال، اور اہل سے زیادہ محبوب ہیں۔ اگر میں آکر آپ کی (روزانہ) زیارت نہ کر پاؤں تو میری موت واقع ہو جائے۔“
یہ عرض کرنے کے بعد وہ انصاری صحابی زار و قطار رو پڑے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے رونے کی وجہ پوچھی تو یوں گویا ہوتے۔

بکیت ان ذکرت انک ستموت و نموت فترفع مع النبیین
ونکون نحن ان دخلنا الجنة دونک فلم یجب النبی صلی
الله علیہ وسلم الیہ فانزل الله الآیة و من یطع الله
والرسول فأولئک مع الذین انعم الله علیہم۔

(المواہب اللدنیہ ۲ - ۹۴)

”یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ سوچ رہا ہوں کہ ایک دن آپ دنیا سے تشریف لے جائیں گے اور ہم پر بھی موت آجائے گی۔ جنت میں آپ انبیاء علیہم السلام کے ساتھ بلند درجات پر فائز ہوں گے اور ہم اگر جنت میں گئے بھی تو آپ کے درجہ سے کہیں دور ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کوئی جواب نہ دیا تو اللہ پاک نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی۔
ومن یطع الله والرسول فأولئک مع الذین انعم۔ الآیة۔

۲۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا۔

حیاتی خیر لکم و موتی خیر لکم (الشفاء۔ ۱-۱۹)

”میری ظاہری حیات اور میرا وصال دونوں تمہارے لیے باعث خیر ہیں۔“
دوسرے مقام پر اس کی حکمت ذکر کرتے ہوئے فرمایا۔

اذا اراد الله رحمة بامة قبض نبیها قبلها فجعله لها

۱۔ موت کو موت ہی کہنا چاہیے، اصل عربی لفظ بھی یہی ہے۔ موت کو وصال سے تعبیر کرنے میں عقیدے کی وہی غلطی کار فرما ہے کہ مقربانِ بارگاہِ الہی کو موت نہیں آتی صرف دنیا سے ظاہری پردہ فرما جاتے ہیں اور اللہ سے جا ملتے ہیں۔ وصال کے لفظی معنی بھی ملتے کے ہی ہیں۔ اس لیے موت کو وصال سے تعبیر کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے (ص ۵۱)

فرطا و سلفها و اذا اراد هلكة امة عذبها و نبها
فاملكها و هو ينظر فاقرع عينيه بهلكتها حين كذبوه
و عصوا امره (المسلم)

”جب اللہ تعالیٰ کسی اُمت پر اپنا خاص کرم کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تو اس اُمت کے نبی کو وصال عطا کر کے اس اُمت کے لیے شفاعت کا سامان کر دیتا ہے اور جب کسی اُمت کی ہلاکت کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کی ظاہری حیات میں ہی عذاب میں مبتلا کر کے ہلاک کر دیتا ہے اور اس اُمت کی ہلاکت کے ذریعے اپنے پیارے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک عطا فرماتا ہے۔“
مذکورہ حدیث میں لفظ فرط کی تشریح کرتے ہوئے ملا علی قاری لکھتے ہیں۔

اصل الفرط هو الذي يتقدم الواردين فيهيئ لهم ما يحتاجون اليه عند نزولها في مناز لهم ثم استعمل لشفيع فيمن خلفه۔

”فرط کسی مقام پر آنے والوں کی ضروریات اُن کی آمد سے پہلے مہیا کرنے والے شخص کو کہا جاتا ہے۔ پھر اپنے بعد آنے والے کی سفارش کرنے والے کے لیے مستعمل ہونے لگا۔“
اس اُمت پر اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی عنایت ہے کہ آخرت میں پیش ہونے سے پہلے اس کے لیے حضور علیہ السلام کو شفیع بنا دیا گیا۔ اسی لیے آپ نے فرمایا میرا وصال بھی تمہارے لیے رحمت ہے جب یہ بات طے پاگئی کہ اُمت کے حق میں دونوں رحمت ہیں تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ان دونوں میں نعمتِ عظمیٰ کون سی ہے، تو ظاہر ہے کہ آپ کی دنیا میں تشریف آوری اُمت کے حق میں ایسی عظیم نعمت ہے کہ اس کے ذریعے ہی دوسری نعمت حاصل ہوئی۔

اہم جلال الدین سیوطیؒ مذکورہ سوال کا جواب دیتے ہوئے اصولِ شریعت بیان کرتے ہیں کہ
وقد امر الشرع بالعقيدة عند الولادة وهي اظهار شكر و فرح بالمولود ولم يامر عند الموت بذبح ولا بغيره بل نهى عن النياحة و اظهار الجزع فدلّت قواعد الشريعة على انه يحسن في هذا الشهر اظهار الفرح بولادة نبي صلى الله عليه وسلم

دون اظہار الحزن فیہ بوفاتہ - (حسن المقصد فی عمل المولد فی الحادی للفتاویٰ ۱۹۳۱)
 ”شرعیّت نے ولادت کے موقع پر عقیقہ کا حکم دیا ہے اور یہ بچے کے پیدا ہونے پر اللہ کے
 شکر اور خوشی کے اظہار کی ایک صورت ہے لیکن موت کے وقت ایسی کسی چیز کا حکم نہیں دیا۔ بلکہ
 نوحہ جزع وغیرہ سے منع کر دیا ہے۔ شرعیّت کے مذکورہ اصول کا تقاضا ہے کہ ربیع الاول شریف
 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت پر خوشی کا اظہار کیا جائے نہ کہ وصال پر غم۔“

اسی مسئلہ پر گفتگو کرتے ہوئے مفتی عنایت احمد کا کوروی صرین شریفین کے حوالے سے لکھتے ہیں
 ”علماء نے لکھا ہے کہ اس محفل میں ذکر وفات شریف نہ چاہیے۔ اس لیے کہ یہ محفل واسطے
 خوشی میلاد شریف کے منعقد ہوتی ہے۔ ذکر غم جانکاہ اس میں محفل نازیبا ہے صرین شریفین میں گزرتے
 عادت ذکر قصہ وفات کی نہیں ہے۔“ (تواریخ حبیب الہ، ۱۵)

(ماہنامہ منہاج القرآن لاہور۔ نومبر ۱۹۸۶ء)

”منہاج القرآن“ کی اصل روایات پر غور فرمایا لیجئے، اس کے ترجمے کو نہ دیکھتے۔ جہاں موت اور
 وفات کے لفظ کا ترجمہ ہر جگہ ”وصال“ سے کیا گیا ہے۔

پہلی روایت میں صحابی فرماتے کہ یہ تصور کہ آپ ”عمقریب موت سے ہمکنار ہو جائیں گے۔“
 (سَمَوْتُ) اور جنت میں بلند درجات پر فائز ہو جائیں گے۔ اس کے جواب میں حضور نے یہ
 نہیں فرمایا کہ نہیں، تم غلط سمجھے ہو، مجھے تو موت ہی نہیں آئے گی۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل
 فرما کر اہل ایمان کو تسلی دے دی کہ آپ کو موت تو بلاشبہ آئے گی لیکن نیک لوگوں کو جنت میں
 آپ کی رفاقت نصیب ہوگی۔ اللہم اجعلنا منہم۔

دوسری روایت کے الفاظ میں آپ نے فرمایا: ”میری زندگی بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔“

اور میری موت بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔“

دیگر اقتباسات میں بھی قبض بئہا (اپنے نبی کی روح قبض کر لیتا ہے) ذون
 اظہار الحزن بوفاتہ (آپ کی وفات پر اظہار حزن نہیں کرنا چاہیے)۔ ذکر وفات شریف
 ذکر قصہ وفات۔ وغیرہ کس تکرار اور صراحت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت اور وفات کا ذکر آیا
 ہے۔ ان تمام روایات و اقتباسات میں وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صراحت قرآن و حدیث کے

عین مطابق ہے۔ ترجمہ میں اس مفہوم کو غیر واضح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسا کہ پروفیسر بہار القادری صاحب نے اپنے طور پر کوشش کی ہے جو حقیقت میں ع کیا بنے بات جہاں بات بناتے نہ بنے ہی کی آئینہ دار ہے۔ بہر حال ان روایات و اقتباس کو ان دلائل قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ ملاحظہ فرمائیں جو گزشتہ صفحات میں شائع ہو چکے ہیں تو مسئلہ بالکل واضح ہو جاتا ہے۔

قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ-

ان دلائل واضحہ کے بعد رضائے مصطفیٰ کا یہ دعوے کہ بریلوی حضرات کا مسلک صحیح ہے اور وہ ما انا علیہ واصحابی کا مصداق ہیں، ایک فجنوں کی بڑے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا۔ بھلا جو لوگ قرآن و احادیث صحیحہ کی نصوص صریحہ کے خلاف من گھڑت عقائد و اعمال اپناتے ہوتے ہوں، وہ کیوں کر ما انا علیہ واصحابی کا مصداق ہو سکتے ہیں؟ وہ تو من احدث فی امرنا هذا مالئس منه فہودہ (متفق علیہ) کے مصداق مردود اور خائب و خاسر ہیں نہ کہ صحابہ کرام کی صحیح روش پر چلنے والے ہیں۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔

(ہفت روزہ ”تنظیم الحدیث“ لاہور۔ ۲۲ جنوری ۱۹۸۸ء)

کمالِ اخلاص، شرک کو ترک کیے بغیر ممکن نہیں

وَمَنْ يَسْلَمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ

الْوُثْقَىٰ (لقمان - ۲۲) — جو شخص اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے اور علاوہ نیک

ہو اس نے فی الواقع ایک بھروسے کے قابل سہارا تھام لیا۔

اس آیت کی تفسیر میں حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ:

”جو شخص نے اپنے آپ کو صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکا دیا یعنی اپنے اعمال میں اخلاص پیدا کر لیا اور اس کے احکام سے

سب موانع انحراف نہ کرنے کا عہد کر لیا اور اس کی نازل کردہ شریعت کی پیروی کے لیے کمر بستہ ہو گیا۔ اسی لیے تو اس کی دوسری صفت یہ بیان

کی کہ ”وہو مؤمن“ یعنی اپنے عمل و کردار اور اس کے احکام کی پیروی اور اس کے منع کردہ امور سے اجتناب کرنے پر کمر بستہ ہو گیا۔

پس یہ آیت کریمہ اس بات کی شاہد ہے کہ کمالِ اخلاص اُس وقت تک ممکن نہیں جب تک کہ انسان شرک کو بالکل

ترک نہ کرے اور شرک اور مشرکین سے بیزاری اور قطع تعلق نہ کرے (ہدایۃ المستفیذ، ج ۱، ص ۲۵۱)

کون کہتا ہے کہ انبیاء و اولیاء مرتے نہیں؟

بجواب

کون کہتا ہے کہ وہ مرتے گئے؟

ماہنامہ ”ضیائے حرم“ لاہور (ستمبر، ۱۹۸۶ء) میں ایک مضمون بعنوان — کون کہتا ہے کہ وہ مرتے گئے؟ شائع ہوا ہے۔ مضمون کا آغاز بایں طور ہوا ہے۔

”قرآن مجید میں صریح طور پر یہ ارشادِ باری تعالیٰ موجود ہے کہ کُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ یعنی ہر ایک جی نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ جو بھی دارِ فانی میں آیا ہے، ایک دن اس دارِ فنا سے کوچ بھی کرنا ہے۔“ (صفحہ ۸۵)

قرآن مجید کے مذکورہ صریح فرمانِ باری تعالیٰ اور اس کے مفہوم کی وضاحت کے بعد جو اپنی جگہ بالکل صحیح بیان کیا گیا ہے، جس میں بالخصوص ”ہر ایک جی نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔“ جو بھی دارِ فانی میں آیا..... کی عمومیت قابلِ غور ہے۔ لیکن اس کے بعد مضمون نگار بڑی ویدہ دلیری سے اس ”صریح ارشادِ الہی“ سے یوں انکار فرماتے ہیں۔

”لوگ کہتے ہیں کہ سب نے مرنا ہے لیکن میں کہتا ہوں کہ سب نے نہیں مرنا بلکہ لفظ ”مرنا“

انبیائے کرام، اولیائے عظام کے لیے استعمال کرنا بھی نا درست ہے۔“

یعنی پہلے خود یہ اعتراف کر آتے ہیں کہ ارشادِ باری تعالیٰ کُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ کی

رُو سے سب نے مرنا ہے۔ لیکن اب کہتے ہیں کہ

”لوگ کہتے ہیں کہ سب نے مرنا ہے۔“

حالانکہ یہ دعویٰ لوگوں کا نہیں بلکہ خود اللہ تعالیٰ کا ”صریح ارشاد“ ہے لیکن اب چونکہ اس کی

قبر پرستوں کے جال میں

تردید مضمون نگار کے پیش نظر تھی، اس لیے ارشادِ باری تعالیٰ کو ”لوگ کہتے ہیں“ بنا دیا اور پھر اس کی تردید یوں کرتے ہیں۔

”لیکن میں کہتا ہوں کہ سب نے نہیں مرنا“

گویا اللہ تعالیٰ تو قرآن کریم میں صاف الفاظ میں فرماتا ہے کہ ”سب نے مرنا ہے“ جسے مضمون نگار نے خود ہی نقل کیا ہے۔ مگر پھر اللہ تعالیٰ کے اس ”صریح ارشاد“ کی تردید یوں فرماتے ہیں کہ

”لیکن میں کہتا ہوں کہ سب نے نہیں مرنا“

ماشاء اللہ! کیا جرات و حوصلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے صریح ارشاد تک کی تردید کی جا رہی ہے

ع ایں کار از تو آید و مرداں چنین کنند

مزید ارشاد ہوتا ہے۔

”بلکہ لفظ ”مرنا“ انبیائے کرام اولیائے عظام کے لیے استعمال کرنا بھی نادرست ہے۔“

سبحان اللہ! کیا خوب ارشاد ہے۔

محترم! ذرا یہ تو بتلا دیجئے کہ انبیاء و اولیاء کے لیے لفظ ”مرنا“ نادرست کیوں ہے؟ کیا وہ مخلوق نہیں؟ اگر مخلوق ہیں تو ہر نبی ولی نے مرنا ہے جس طرح کہ تمام انبیاء علیہم السلام سوائے عیسیٰ علیہ السلام کے مر چکے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام بھی اپنے وقت پر نزول علی الارض کے بعد موت سے ہمکنار ہوں گے۔ موت سے استقار انہیں بھی حاصل نہیں۔

کیا خود قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے نہیں فرمایا:

إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ (الزمر-۳۰)

”اے پیغمبر! تو بھی مرنے والا ہے اور وہ بھی سب مرنے والے ہیں۔“

سورۃ آل عمران میں فرمایا۔ اَفَاِنَّ مَاتَ اَوْ قُتِلَ اَلْقَلْبُتُّمُ عَلٰی اَعْقَابِكُمْ (آیت ۱۴۴)

”کیا اگر مجھ (صلی اللہ علیہ وسلم) مر گئے یا قتل کر دیتے گئے تو کیا تم اپنی ایٹریوں پر (دینِ اسلام

سے) پھر جاؤ گے؟“

وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ اَفَاِنَّ مِتَّ فَهُمْ لَخَالِدُونَ (آیت ۴۴)

”اے پیغمبر! ہم نے آپ سے پہلے کسی بھی انسان کے لیے ہمیشہ رہنا نہیں کیا (اس

اصول سے آپ بھی ہمیشہ نہیں رہیں گے) کیا پس اگر آپ مر جائیں گے تو کیا وہ (کافر) ہمیشہ رہیں گے؟
یعنی ہمیشہ کسی نے نہیں رہنا آپ نے نہ آپ کے مخالف کفار نے، موت سے سب
ہمکنار ہوں گے۔

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَىٰ وَجْهَ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ
وَالْإِكْرَامِ (الرَّحْمٰن ۲۶-۲۷)

”ہر چیز فانی ہے بقا صرف رب ذوالجلال والاکرام کے لیے ہے۔“
كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ (القصص-۸۸)
”سوائے اللہ کی ذات کے، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے۔“
قرآن کریم کی ان محکم، واضح اور صریح آیات کی موجودگی میں یہ کہنا کہ:
”انبیاء و اولیاء کے لیے لفظ ”مرنا“ استعمال کرنا بھی نادرست، یا یہ دعویٰ کہ:
”سب نے نہیں مرنا۔“
کیونکر صحیح ہو سکتا ہے؟

قرآن سچا ہے، جو کہتا ہے کہ سب نے مرنا ہے اور انبیاء و اولیاء کو بھی موت آتی ہے یا یہ
مضمون نگار سچا ہے جو کہتا ہے ”سب نے نہیں مرنا“ بلکہ ”انبیاء و اولیاء کے لیے لفظ ”مرنا“ استعمال
کرنا بھی نادرست ہے۔“ یہ دونوں میں سے کس کو سچا سمجھنا صحیح ہے؟

مضمون نگار کے ”دلائل“

ممکن ہے کسی کے ذہن میں یہ اشکال پیدا ہو کہ مضمون نگار بھی قرآن کو ماننے کا دعوے دار
ہے، پھر وہ قرآن کریم کو جھٹلانے کی یہ شوخ چیشمانہ جسارت کیونکر کر سکتا ہے؟ اس لیے یقیناً اس
کے پاس بھی کوئی دلیل ہوگی جو اس کے مذکورہ دعوے کی بنیاد ہوگی۔
تو لیجئے! یہ اشکال بھی رفع فرمایا لیجئے۔ مضمون نگار کے مذکورہ اقتباس میں پیش کردہ ”دلائل“
بھی ملاحظہ فرمایا لیجئے اور پھر سوچئے کہ فی الواقع قرآنی حقیقت کی تردید کے لیے کوئی دلیل اس کے پاس
موجود ہے؟ مضمون نگار فرماتے ہیں۔

اللہ کے ولی مرا نہیں کرتے بلکہ وہ تو مر کر جیتے ہیں مَوْتُوا قَبْلَ اَنْ مَوْتُوا مَوْتٍ سے

پہلے اپنے آپ کو مار ڈالتے ہیں اور پھر ہمیشہ کے لیے زندہ رہتے ہیں۔

دیکھئے کتنا بڑا دعویٰ ہے کہ اللہ کے ولی مرا نہیں کرتے، لیکن دلیل بہ عربی کا ایک مقولہ

نقل کیا ہے اور وہ بھی غلط۔ صحیح مقولہ اس طرح ہے۔

مَوْتُوا قَبْلَ اَنْ تَمُوْتُوْا (تم مر جاؤ قبل اس کے کہ تمہیں موت آئے) اس مقولے

کا مطلب صرف یہ ہے کہ موت کے آنے سے پہلے پہلے موت کی تیاری کر لو۔ کہیں ایسا نہ ہو

کہ اچانک موت آجائے اور تم نے موت (یعنی آخرت) کے لیے کوئی تیاری نہ کی ہوئی ہو۔

اس مقولے سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ ہر فرد بشر کے لیے موت ایسی حقیقت ہے

کہ جس سے انماض نہیں کیا جاسکتا۔ اس سے قرآن کریم کے اس مُسَلَّم اصول کی کہ ہر نفس نے مرنا

ہے۔ نہ نفی ہوتی ہے اور نہ اولیاء کے نہ مرنے کا اثبات ہوتا ہے۔

ہمیشہ کے لیے زندہ رہنے کا مطلب اگر یہ ہے کہ اپنے کارناموں کی وجہ سے اُن کا نام

زندہ رہتا ہے اور لوگ ان کی سیرت و کردار کا پرچار کرتے رہتے ہیں تو یہ مفہوم بلاشبہ صحیح ہے۔ ایسی

زندہ جاوید زندگی ہر قوم کے نامور افراد کو حاصل ہوتی ہے۔ اس کے لیے تو ولی، نبی کی شرط بھی

نہیں ہے۔ لیکن زیر بحث زندگی یہ نہیں ہے اس زندگی میں تو کسی کا اختلاف ہی نہیں ہے۔ کیونکہ

ایسے زندہ جاوید افراد کی موت کو تو سب مانتے ہیں، البتہ ان کی خدمات اور کارنامے تاریخ میں

زندہ رہتے ہیں۔ لیکن مضمون نگار کے نزدیک تو تاریخ میں زندہ رہنا قطعاً نہیں ہے بلکہ ان کے

نزدیک تو بالکل دنیوی حیات ہی کی طرح کی جسمانی زندگی ہے حالانکہ ایسی زندگی ہمیشہ کے لیے

کسی کو بھی نہیں دی گئی ہے۔ ہمیشہ کی زندگی صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، باقی ہر ایک

کے لیے فنا ہے۔ بہر حال مَوْتُوا قَبْلَ اَنْ تَمُوْتُوْا اول تو کوئی نص شرعی نہیں ہے کہ وہ

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ کی معارض یا اس کی نافی ہو۔ ثانیاً اس سے بھی قطعاً حیات جاوداں

کا مفہوم کسی طرح نہیں نکلتا۔

دوسری دلیل مضمون نگار کی یہ ہے کہ۔

”دنیا مومن کے لیے جیل خانہ ہے اور کافر کے لیے باغ“

قبر پرستوں کے جال میں

ہماری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ اس فرمانِ نبویؐ کے کس لفظ سے یہ مفہوم نکلتا ہے کہ انبیاء اولیاء

موتے نہیں ہیں ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔

تیسری دلیل یہ بیان کی گئی ہے۔

”قرآن مجید میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی انوکھی وفات کا ذکر ملاحظہ فرمائیں، اسی طرح دیگر انبیائے کرام کی وفات کو دیکھیں، حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی وفات کو ملاحظہ فرمائیں۔ الغرض انبیاء کرام اور دیگر لوگوں کی موت میں بڑا فرق ہے۔“

یہ لطیفہ بھی خوب ہے کہ پہلے تو یہ دعویٰ کر آتے ہیں کہ انبیاء اولیاء موتے نہیں اور اب

اس پیرے میں کہا جا رہا ہے کہ ”انبیائے کرام اور دیگر لوگوں کی موت میں بڑا فرق ہے۔“

گویا موت کو تو تسلیم کر ہی لیا گیا ہے جب کہ پہلے سرے سے ہی انکار تھا۔ اب

بات صرف فرق کی رہ گئی ہے لیکن موصوف نے فرق کی وضاحت نہیں کی کہ انبیاء اور دیگر لوگوں

کی موت میں کیا فرق ہے؟ اور کس طرح فرق ہے؟

قرآن مجید میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کا ذکر کیا گیا ہے لیکن اس میں اس قسم کا

توکونی ”انوکھا پن“ نظر نہیں آتا کہ جس سے مرنے کے بعد ان کا زندہ ہونا بھی معلوم ہو۔ اسی طرح

کسی بھی نبی کی وفات سے اس کا ”ہمیشہ زندہ رہنا“ معلوم نہیں ہوتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی

وفات میں بھی ایسی کوئی ندرت نہیں کہ جس سے نفسِ موت ہی کا انکار کیا جاسکے، جیسا کہ مضمون نگار

کا مقصد معلوم ہوتا ہے۔

بہر حال مضمون نگار کے نقل کردہ اقتباس کے کسی پیرے یا فقرے سے ایسی کوئی ”دلیل“

مہیا نہیں ہوتی کہ جس سے کُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ کی نفی اور انبیاء و اولیاء کی مرنے کے بعد

بھی ”دنیوی زندگی“ کا اثبات ہوتا ہو۔ البتہ اس کے بعد مضمون نگار نے یہ لکھ کر کہ۔

”اسی طرح انبیائے کرام کے غلام اولیاء کرام کا مقام بھی کچھ اسی طرح ہے، یہاں صرف

چند اولیائے کرام کے واقعات نقل کیے جاتے ہیں۔“

انہوں نے ۱۲ واقعات نقل کیے ہیں، جن میں ذکر کیا گیا ہے کہ مرنے کے بعد فلاں فلاں

”بزرگ“ لوگوں کو وقتاً فوقتاً ملتے رہے ہیں۔ یہ دیوالاتی داستانیں آئندہ صفحات میں ملاحظہ فرمائیں

تاکہ قرآن و حدیث کے محکم دلائل کے مقابلے میں ان کے خرافاتی قصے کہانیوں کا طلسم بھی ٹوٹ جائے۔ ان من گھڑت واقعات سے یہ بات پایہ ثبوت کو انشاء اللہ پہنچ جائے گی کہ انبیاء و اولیاء کے زمرے کی کوئی شرعی دلیل اس طائفے کے پاس نہیں ہے۔

ماہنامہ ”ضیائے حرم“ لاہور کی بے سرو پا حکایات اور وضعی داستانیں کیا ان حکایات اور داستانوں سے قرآن و حدیث کے محکم دلائل کا رد ممکن ہوگا؟

گزشتہ صفحات میں جو عرض کیا گیا ہے کہ ”ضیائے حرم“ لاہور کے مضمون نگار نے بعض معروف اور غیر معروف بزرگوں کے طرف منسوب ۱۲ واقعات اس ضمن میں کہ اولیاء مرتے نہیں ہیں بطور دلیل بیان کیے ہیں یہ واقعات ذیل میں لفظ بہ لفظ بیان کیے جاتے ہیں۔ ہے تو یہ غیر ضروری تفصیل اور شائد قارئین کرام ان میں کچھ گرائی بھی محسوس کریں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اہل حدیث حضرات بھی یہ دیوالیاتی حکایات پڑھیں تاکہ انہیں سے اندازہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کو قرآن و حدیث کی نعمت سے نوازا کر اور صرف انہیں سے البتہ رکھ کر کتنا احسان عظیم کیا ہے اور بے سرو پا حکایات و قصص سے محفوظ رکھ کر کس طرح گمراہی اور شرک و بدعت سے انہیں سے پاک رکھا ہے۔ فللہ الحمد علی ذلک الف الف مرۃ۔

تو لیجئے حسب وعدہ یہ بریلوی مزرعات بھی پیش خدمت ہیں اس کے آخر میں ہمارا مختصر نوٹ بھی ملاحظہ فرمائیں (ص-۵)

”ضیائے حرم“ میں بیان کردہ حکایات

۱۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ میں مکہ معظمہ میں تھا ایک روز باب بنی شیبہ میں نے

ایک نوجوان کی میت کو دیکھا، میں نے جب اس کی طرف نظر کی تو نوجوان میت نئے تبتسم فرما کر مجھ سے خطاب کیا اور کہا:

اے ابوسعید کیا آپ نہیں جانتے کہ زندہ زندہ ہی ہیں۔ اگرچہ مر جائیں۔ وہ تو

صرف ایک گھر سے دوسرے گھر میں منقل ہوتے ہیں۔ (شرح الصدور ص ۸۶)

۲- حضرت ابو تراب نجشی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال بصرہ کے صحرا میں ہوا اور انتقال کے برسوں بعد جب وہاں سے کوئی قافلہ گزرا تو دیکھا کہ آپ ہاتھ میں سونے کے لیے قبلہ رو کھڑے ہیں اور ہونٹ خشک ہیں مگر اس کے باوجود کوئی درندہ آپ کے پاس نہ بھٹکتا تھا۔ (مذکرۃ الاولیاء، ص ۱۷۳)

۳- حضرت شاہ گدا مروہی رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال پر تجبیز و تکفین کے بعد صحن مسجد میں نماز کے واسطے جہاں آپ اپنی حیات میں تشریف رکھا کرتے تھے، جنازہ رکھا گیا۔ بعد نماز جنازہ ہر چند لوگوں نے کوشش کی مگر وہاں سے جنازہ نہ اٹھا۔ لوگوں نے آپ کی بیوی صاحبہ کو اس کی اطلاع دی تو انہوں نے کہا بھیجا کہ اگر نہیں اٹھتے ہو تو میں خود آتی ہوں جس وقت جنازہ پر یہ الفاظ سنا کر اٹھایا گیا، جنازہ فوراً اٹھ گیا۔ (شجرۃ الانبیاء، ص ۱۵۸)

۴- میاں نور بخش مہاروی سے منقول ہے کہ کوٹ مٹھن کے قریب ایک قاضی صاحب نے حضرت قبلہ عالم خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ حضرت آپ سے ایک وعدہ چاہتا ہوں کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو آپ میرا جنازہ پڑھائیں۔ فرمایا انشاء اللہ میں ہی تمہارا جنازہ پڑھاؤں گا۔ قاضی صاحب مذکور ابھی حیات تھے کہ حضرت قبلہ عالم کا وصال ہو گیا۔ قاضی صاحب کو فکر لاحق ہوئی کہ اب حضرت قبلہ عالم میری نماز جنازہ کی امامت کیسے فرمائیں گے۔ الغرض کچھ عرصہ بعد قاضی صاحب فوت ہوئے۔ جب ان کا جنازہ تیار کر کے صحرا کی طرف لے گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک گھڑ سوار گھوڑا دوڑاتا ہوا آ رہا ہے اور چار پانچ آدمی پاسبانہ اس کے ساتھ دوڑتے آ رہے ہیں جب قریب آئے تو ہر شخص نے پہچان لیا کہ حضرت قبلہ عالم ہیں۔ سب نے قدم بوسی کی اور اس وقت سب کے دل سے یہ بات نمودار ہو گئی کہ حضرت قبلہ عالم تو فوت ہو چکے ہیں۔ آپ نے قاضی صاحب کی نماز جنازہ پڑھائی اور نظروں سے غائب ہو گئے۔ اس وقت لوگوں کو احساس ہوا کہ حضرت قبلہ عالم تو وفات فرما چکے ہیں۔ یہاں تو صرف ایسے عہد کے لیے تشریف لائے تھے۔ (مناقب المحبوبین، ص ۱۱۲)

۵۔ حضرت شیخ الاسلام امام ناصر الدین لقانی مالکی رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہوا بعض صالحوں نے انہیں خواب میں دیکھا۔ پوچھا اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا کیا۔ کہا جب منکر نکیر نے مجھے سوال کے لیے بٹھایا، امام مالک علیہ الرحمۃ تشریف لاتے اور ان سے فرمایا، ایسا شخص بھی اس کی حاجت رکھتا ہے کہ اس سے خدا اور رسول پر ایمان لانے کے بارے میں سوال کیا جائے، الگ ہو اس کے پاس سے۔ یہ فرماتے ہی نکیر نے مجھ سے الگ ہو گئے۔ اور جب مشائخ کرام صوفیہ قدست اسرار ہم پر ہول و سختی کے وقت دنیا و آخرت میں اپنے پیروں اور مریدوں کا لحاظ رکھتے ہیں تو ان پیشوایان مذاہب کا کہنا ہی کیا ہے جو زمین کی میخیں ہیں اور دین کے ستون اور شارع صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت پر اس کے امین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔

(حیات الموت فی بیان سماع الاموات، ص ۱۱۲-۱۱۳)

۶۔ بقول امام یافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک آدمی حضرت محمد بن ابی کبیر حنفی رحمۃ اللہ علیہ کی میت میں وفات کے بعد حاضر ہوا اور التجا کی کہ اسے اپنی دوستی کا شرف بخشیں۔ آپ قبر سے نکلے اور اس سے دوستی کا عہد باندھا۔ (جامع کرامات اولیاء، ص ۵۳۶)

۷۔ حضرت محمد بن حسین رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں بیمار تھا اور جاں کنی کے غم سے نہایت غمگین تھا۔ اتنے میں حضرت خواجہ ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لاتے اور فرمانے لگے کہ اے محمد بن حسین! کیوں گھبراتے ہو، خدا تے پاک کے فضل سے تم اچھے ہونے والے ہو اور فرمایا کہ موت سے ہرگز ڈرنا نہیں۔ اور دیکھو اگر میں تم سے تیس برس پہلے بھی انتقال کر جاؤں گا تب بھی تمہاری جاں کنی کے وقت انشاء اللہ تعالیٰ حاضر ہو جاؤں گا۔

حضرت محمد بن حسین کہتے ہیں کہ میں اچھا ہو گیا۔ اور جب کہ حضرت شیخ ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کو تیس برس ہو چکے تھے کہ محمد بن حسین کی جان کنی کی حالت آگئی اور یکایک محمد بن حسین کی جان کنی کی حالت میں مودب سیدھے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ آیتے آیتے وعلیکم السلام۔ تب ان کے صاحبزادے نے پوچھا کہ حضرت آپ کس کو دیکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا! شیخ ابوالحسن خرقانی علیہ الرحمۃ اپنے وعدے کے موافق بہت مدت کے بعد تشریف لاتے ہیں اور یہ تشریف لانا اس لیے ہوا ہے کہ موت سے نہ ڈروں اور ایک نورانی جماعت آپ کے ساتھ

قبر پرستوں کے جال میں

جو افراد کی ہے۔ یہ کہا اور جاں بحق تسلیم ہوتے۔ اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُوْنَ (غزنیہ معرفت ص ۶۳)

۸۔ حضرت سلطان العارفين سلطان باہو قدس سرہ کا پہلا مقبرہ جو دریائے چناب کے مغربی کنارہ پر قلعہ قبرگان کے وسط میں چوکھنڈی یعنی چار دیواری کی طرف تھا۔ جہنڈہ سنگھ اور گنڈہ سنگھ لاہوری کے غلبہ کے سبب حضرت سلطان العارفين علیہ الرحمۃ کی اولاد مختلف اطراف میں ہجرت کر گئی۔ صرف چند ایک فقیر اور خلیفے خاتماہ مقدس میں رہتے تھے۔ اتفاقاً دریا قلعے تک آپہنچا اور اسے گرا دیا پھر قبروں تک جا پہنچا۔ فقیروں اور خلیفوں نے باقی مزاروں کو نکال کر صندوقوں میں رکھ لیا اور حضرت سلطان العارفين قدس سرہ کا مقبرہ بدستور رہا۔ آپ کا صندوق نہ ٹل سکا۔ فقیر اور خلیفے نا امید ہو کر رونے لگے کہ یا شیخ حضور کے جسم مبارک کا صندوق نہیں ملتا اور دریا قریب آ رہا ہے۔ اس صورت میں حضور کی اولاد دیہاتی ہو جاتے گی اور فقیر پر گندہ اور پریشان ہو جائیں گے۔ پس فقیروں اور خلیفوں کو حضور سے ارشاد ہوا کہ ہم ضرور باہر نکلیں گے مگر جو شخص ہمارے جسم کو چھونے کے لائق اور قابل ہوگا، وہ کل صبح سویرے سورج نکلنے کے قریب یہاں آئے گا وہ ہمارا صندوق نکالے گا اور دریا غلبہ نہیں کرے گا۔

درویشوں کو اس اشارے سے تسلی ہوئی اور حکمت غیبی کا انتظار کرنے لگے۔ جب مقررہ وقت آیا تو ایک سبز پوش برقعہ دار شخص ظاہر ہوا۔ اس نے چہرہ پر سے نقاب نہ اٹھائی اور آتے ہی بلا تامل اسی سٹی میں سے جو فقیروں اور خلیفوں نے کھود کھا رکھی تھی، حضرت سلطان العارفين کا صندوق نکالا۔ ہزار ہا لوگ جمع ہو گئے، انہوں نے زیارت کی، دیکھا تو حضرت قدس سرہ بدستور سوتے ہوئے تھے اور ریش مبارک سے غسل کے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے جب صندوق کھولا گیا تو میلوں تک خوشبو پھیل گئی۔ اکثر حاضرین کو جذبہ اور وجد ہو گیا۔ (مناقب سلطانی ص ۱۵۰، ۱۵۱)

۹۔ حضرت باوا فضل دین کلیا می علیہ الرحمۃ بڑے پاتے کے بزرگ گزرے ہیں، کلیام اوان راوینڈی سے قریب پندرہ سولہ میل دور لاہور کی سڑک کے قریب واقع ہے۔ باوا صاحب کا سلسلہ چشتیہ صابریہ تھا۔ آپ کے پیر طریقت حضرت حافظ محمد شریف قاسم دہلوی بابر بادشاہ کی اولاد سے تھے اور ان کا مزار بھی کلیام شریف میں ہے۔

کثرت جذب و سکر کے باعث حضرت باوا صاحب سے ظاہری طور پر نماز چھوٹ گئی تھی۔

ایک دفعہ متانی علماء نے کہا ہم آپ کا جنازہ نہیں پڑھیں گے۔ فرمایا، میرا جنازہ علم شریعت کا آنا بڑا شیراگر پڑھائے گا کہ تم لوگوں کو مجبوراً شامل ہونا پڑے گا۔ آپ نے بہت عرصہ پہلے حضرت قبلہ عالم گولڑوی قدس سرہ سے کہہ رکھا تھا کہ یہ مولوی لوگ میرے حال سے بے خبر ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہارا جنازہ نہیں پڑھائیں گے چنانچہ آپ کو اگر میرا جنازہ پڑھانا ہوگا۔ ادھر اپنے خدام کو بھی وصیت کر دی تھی کہ میرا جنازہ پیر صاحب پڑھائیں۔ حضرت فرماتے تھے کہ جس رات ان کا انتقال ہوا انہوں نے خواب میں آکر مجھ سے فرمایا پیر جی! میں مر گیا ہوں اگر جنازہ پڑھا جاوے:

روایت ہے کہ حضرت قبلہ عالم قدس سرہ کو جناب بابا صاحب لستی کلیام کے باہر زندہ بھی نظر آئے تھے۔ جب آپ نے پوچھا کہ باوا جی آپ تو یہاں پیر رہے ہیں میں جنازہ کس کا پڑھاؤں گا؟ فرمایا کہ ”مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا کہ آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں آئے اور میں ان کا استقبال نہ کروں۔“ (مہر منیر، ص ۴۰۰، ۴۰۱)

۱۰۔ حضرت مخدوم علاؤ الدین صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ نے وصال سے قبل حضرت حمید الدین ناگوریؒ کو ایک علاقہ میں اپنا نائب بنا کر بھیجا تھا اور رقم دیا کہ فرائض سے فراغت پا کر واپس لوٹ آنا اور جب تم کلیری کی سرزمین پر قدم رکھو گے تو ٹھوکر کھا کر زمین پر گر پڑو گے تو سمجھ لینا کہ میرا مرشد دنیا سے رحلت کر گیا ہے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ جب مرشد کی وفات پر پہنچے تو دیکھا کہ ہزاروں افراد حضرت صابرؒ کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے موجود ہیں۔ لیکن نماز جنازہ پڑھانے کی کوئی جسارت نہیں کرتا، کیونکہ نماز جنازہ ایسے شخص کو پڑھانا تھی جو حضرت صابرؒ سے زیادہ اعلیٰ مقام رکھتا ہو۔

آخر کار حاضرین نے دیکھا کہ ایک گھوڑے پر سوار نقاب پوش اترا۔ اس نے گھوڑا باندھا اور نماز جنازہ پڑھائی۔ جب نقاب پوش واپس جانے کے لیے گھوڑا گھولنے لگا تو حضرت حمید الدین ناگوری نے ہزاروں افراد کی محبت میں دریافت کیا کہ اے اللہ کے بندے تم کون ہو؟ کیا نام ہے؟ کہاں جانا چاہتے ہو؟ ذرا بتاتے جانا۔ نقاب پوش نے کہا، اے حمید الدین! اگر حقیقت کا انکشاف چاہتے ہو تو عوام کے مجمع کو یہاں سے برخاست کر دو کیونکہ

خافیاں دی گل علماں اگے نہیں مناسب کرنی
مہنٹی کھیر پکا مٹھ کشیاں اگے دھرنی

جب لوگ چلے گئے تو نقاب پوش نے نقاب اٹھایا تو شیخ حمید الدین ناگوری نے دیکھا کہ حضرت صابر کلیریؒ خود سامنے کھڑے ہیں۔ عرض کیا کہ حضرت ایک طرف تو آپ کا جنازہ پڑا ہے اور ادھر آپ بقید حیات موجود ہیں۔ فرمایا وہ مقام فنا ہے اور یہ مقام بقا۔ (تذکرہ اولیائے حقیقت ص ۹۸، ۹۹)۔

۱۱۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ سے ایک شخص نے پوچھا کہ حضرت افنا اور بقا کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا جب میرا وصال ہو جائے تو جو شخص میری نماز جنازہ پڑھائے گا، اس سے یہ مسئلہ دریافت کرنا، وہ تجھے بتائے گا۔ یہ شخص انتظار میں رہا۔ کچھ عرصہ بعد آپ کا انتقال ہو گیا۔ مریدین نے غسل دیا۔ تجمیز و تکفین کے بعد جیسے حضور نے فرمایا تھا کہ میرا جنازہ ایک گھوڑا سوار آکر پڑھائے گا۔ حضرات اس انتظار میں تھے کہ اتنے میں ایک شخص نمودار ہوا۔ اس شخص نے حضرت کی نماز جنازہ پڑھائی۔ وہ بزرگ نماز پڑھا کر جلنے لگے تو اس شخص کو حضرت باقی باللہ کی یاد آگئی۔ ان کے پیچھے پیچھے چل دیا۔ کچھ دُور جانے کے بعد اس نے آواز دی کہ حضرت میری ایک گزارش سنتے جائیے تو حضرت نے آواز دی کہ تم ذرا آگے آ جاؤ۔ کچھ اور دُور جانے کے بعد حضرت نے کہا کہ میں تجھے دُور اس لیے لے آیا ہوں کہ تیری گزارش ایسی ہے کہ لوگوں کے سامنے اس کا اظہار نہیں ہو سکتا۔ اس نے عرض کیا کہ حضرت میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ فنا کسے کہتے ہیں اور بقا کسے کہتے ہیں؟ تو حضرت نے فوراً اپنے چہرے سے نقاب اتار دیا۔ اس نے جو دیکھا تو وہ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ خود ہی تھے۔ تو فرمایا جس کا جنازہ پڑھایا ہے وہ فنا ہے اور یہ بقا ہے اور فوراً نظر سے فنا تب ہو گئے۔ (فنا فی اللہ یعنی احوال اولیاء اللہ ص ۳۱)

۱۲۔ حضرت خواجہ علاؤ الدین عطار قدس سرہ مرض الموت میں حضرت خواجہ بزرگ خواجہ بہاؤ الدین نقشبند قدس سرہ کو موجود دیکھتے تھے۔ ان سے باتیں کرتے اور ان کی باتوں کو سنتے تھے۔

(حضرات القدس و فترا اول ص ۲۲۲) (ماہنامہ ضیائے صرفم لاہور ستمبر ۱۹۸۶ء)

ہماری گزارشات

حکایات و قصص آپ نے مذکورہ بالا سطروں میں پڑھ لی ہیں، ان میں قابل غور بات حوالوں کی ہے۔ جن کتابوں کے حوالے دیتے گئے ہیں، وہ حسب ذیل ہیں۔

”شرح الصدور“ - ”مذکرۃ الاولیاء“ - ”شجرۃ الانبیاء“ - ”حیات الموت فی بیان سماء الاموات“ -
 ”فزیئہ معرفت“ - ”مناقب سلطانی“ - ”مہر منیر“ - ”مذکرہ اولیائے چشت“ - ”فانی اللہ عنہ احوال اولیاء
 اللہ“ اور ”حضرات القدس“

یعنی کوئی بھی واقعہ قرآن و حدیث کے حوالے سے بیان نہیں ہوا ہے۔ سب حوالے
 ہمیشہ قسم کے مصنفین کی کتابوں کے ہیں۔ جس سے یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچ جاتی ہے کہ انبیاء اولیاء
 کے نہ مرنے کی یا مرنے کے بعد ”دنیوی زندگی“ کی کوئی شرعی دلیل ان کے پاس نہیں ہے البتہ
 خود ساختہ داستانیں، دیومالائی حکایتیں اور اساطیر و اکاذیب کے انبار ہیں۔ جس سے یہ تو معلوم ہوتا
 ہے کہ
 حقیقت خرافات میں کھو گئی
 یہ اُمت روایات میں کھو گئی

لیکن کسی مسئلے کا اثبات و تحقق ان وضعی داستانوں سے نہیں ہوتا۔ اور نہ ہو سکتا ہے۔
 ان کتابوں پر آپ مزید غور فرمائیں گے تو یہ بات واضح ہوگی کہ یہ ساری کتابیں بزرگوں کے حالات میں
 لکھی گئی ہیں جو ان کے عالی عقیدہ مندوں نے لکھی ہیں اور بے سرو پا کراماتی واقعات تصنیف کر کے ان کی ”بزرگانہ
 شان“ کو زیادہ سے زیادہ نمایاں کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ پھر ”مقام فنا“ اور ”مقام بقا“ کی جو خود ساختہ تشریح کی
 گئی ہے اور جس کی رو سے مرنے والے بزرگ بلکہ کئی بزرگوں نے اپنی نماز جنازہ خود ہی اکر پڑھانی بڑی ہی عجیب
 غریب ہے۔ ایک طرف ان کی مردہ لاش پڑی ہوئی ہے اور لوگ ان کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے صفِ صفت
 کھڑے ہیں اور دوسری طرف وہی فوت شدہ بزرگ گھوڑے پر سوار ہو کر آتے ہیں اور اپنی نماز جنازہ خود پڑھا
 کر چلے جاتے ہیں۔ یہ عیساں ایک ٹھٹھے سے سمجھنے کا نہ سمجھانے کا

یہ ”مقام بقا“ تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک کو حاصل نہیں ہوا۔ اگر اس کی کوئی حقیقت ہوتی تو سب سے
 پہلے آنحضرتؐ اس طرح گھوڑے پر سوار ہو کر تشریف لاتے اور اپنی نماز جنازہ خود پڑھتے، کیونکہ آپؐ تو بالائے
 کائنات کی افضل ترین شخصیت تھے۔ جب آپؐ کی نماز جنازہ آپ سے کم تر درجے کے لوگوں نے پڑھی تو آپؐ
 کے بعد کائنات میں کوئی ایسا شخص ہے کہ اس کی نماز جنازہ عام لوگ شخص اس دم کی بنا پر پڑھیں کہ حاضرین
 میں میت سے افضل شخص کوئی نہیں ہے اس غلو عقیدت اور بے سرو پا حکایات و قصص سے ہزار بار پناہ۔ جس نے
 فوت شدہ بزرگوں کو ”مقام بقا“ پر فائز کر کے انہیں اللہ کی صفت بقا میں شریک ٹھہرایا ہے۔ (تتبع الحدیث لاہور)

۱۶۔ قبروں کو کچھ بنانے یا ان پر کعبہ اور تختیاں کی تعمیر

کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات

گزشتہ صفحات میں سے پیش کردہ مباحث سے اگرچہ یہ بات واضح ہو کر سامنے آجاتی ہے کہ قبروں سے کچھ بنانے ان پر کعبہ اور تختیاں بنانے اور کسی قسم کی عمارت تعمیر کرنے یا ان کے ساتھ مسجد بنانے کے شرعاً گناہ گناہت نہیں ہے، کیونکہ ان چیزوں سے ان کے پوجا پاٹ کا دروازہ کھلتا ہے۔ تاہم مزید وضاحت کے لیے اس سلسلے میں واروا احادیث ذیل سے درج کی جاتی ہیں۔ اس کے بعد فقہ حنفی کے صراحت بھی پیش کی جاتے گی۔ (ص ۱۰۱)

عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن
يُجَمَّصَ الْقُبُورَ وَأَنْ يُقَعَّدَ عَلَيْهِ وَأَنْ يُبْنَىٰ عَلَيْهِ۔

(صحیح مسلم، کتاب الجنائز، باب ۳۲، ج ۲، ص ۶۶۷، طبع بیروت، رقم الحدیث ۹۷۰)

جامع ترمذی، ج ۱، ص ۱۷۰، کتاب الجنائز، طبع نور محمد کراچی)

”حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو کچھ بنانے ان کے اوپر بیٹھنے اور ان پر عمارت تعمیر کرنے سے منع فرمایا ہے۔“

۲۔ عن ابی الہیاج الاسدی قال قال علی بن ابی طالب اَلَا بَعَثَكَ عَلٰی

مَا بَعَثَنِي عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لَا تَدَعَ

بَسَاطَةَ الْأَطْمَسَةِ وَلَا قَبْرًا مُّشْرِفًا إِلَّا سَوَّيْتَهُ۔

(صحیح مسلم، ج ۲، ص ۶۶۶، رقم الحدیث ۹۶۹، باب الامر بقسویۃ القبر، طبع بیروت)
 ”حضرت ابویساح اسدی بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے حضرت علیؑ نے فرمایا کہ کیا میں تجھے
 ایسے کام کے لیے مقرر نہ کروں جس کے لیے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمایا تھا
 وہ یہ کہ جو بھی تصویر ہو اسے مٹاؤ اور جو قبر بھی اونچی ہو اسے زمین کے برابر کر دو۔
 امام نووی اس حدیث کے تحت لکھتے ہیں۔

فیہ ان السنۃ ان القبر لا یرفع عن الارض رفعا کثیرا، ولا

یُسَمُّ بل یرفع نحو شبر و یسطح (صحیح مسلم، جلد و صفحہ مذکور)

”اس حدیث سے معلوم ہوا کہ سنت یہ ہے کہ قبر زمین سے زیادہ اونچی نہ کی جائے اور
 نہ کوہان نما بنائی جائے بلکہ صرف ایک بالشت اونچی رکھی جائے (جیسا کہ دوسرے دلائل سے معلوم
 ہوتا ہے) اور چھت کی طرح مربع رکھی جائے۔“

یہ حدیث جامع ترمذی میں بھی ہے۔ امام ترمذی یہ حدیث درج کر کے فرماتے ہیں۔

حدیث علیؑ حدیث حسین والعمل علیٰ ہذا عند بعض اہل

العلم یرکون ان یرفع القبر فوق الارض قال الشافعی اکره

ان یرفع القبر الا بقدر ما یعرف انه قبر لکیلا یوطأ ولا

یجلس علیہ (جامع ترمذی، ج ۱، ص ۱۷۰، کتاب الجنائز، طبع نور محمد، کراچی)

”حضرت علیؑ کی یہ حدیث بہت اچھی ہے، بعض اہل علم کے نزدیک اسی پر عمل ہے، وہ
 یہ ناپسند کرتے ہیں کہ قبر زمین سے اونچی رکھی جائے (یعنی زمین کے برابر رکھنا بہتر ہے) امام شافعیؒ
 فرماتے ہیں کہ میں قبر کو زیادہ اونچا کرنا ناپسند کرتا ہوں، قبر صرف اتنی اونچی کی جائے کہ جس سے یہ
 معلوم ہو کہ یہ قبر ہے تاکہ کوئی اسے نہ روند سکے اور نہ اس پر بیٹھ سکے۔“

۳۔ ان ثمامۃ بن شفیٰ حدثہ قال کنا مع فضالۃ بن عبید

بارض الروم برودس فتوفی صاحبنا فامر فضالۃ بن

عبید بقبرہ فسوی ثم قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم یأمر بفسویہا (صحیح مسلم، ج ۲، ص ۶۶۶)

”ثمامہ بن شقی بیان کرتے ہیں کہ ہم سرزمین روم کے جزیرہ رُودس میں حضرت فضالہ بن عبید کے ساتھ تھے کہ ہمارے ایک ساتھی کا وہاں انتقال ہو گیا، تو حضرت فضالہ نے (ساتھی کو دفنانے کے بعد) حکم دیا کہ اس کی قبر کو (زمین کے) برابر کر دیا جائے۔ پھر حضرت فضالہ نے فرمایا کہ (میں نے یہ حکم اس لیے دیا ہے کہ) میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قبروں کو زمین کے برابر کرنے کا حکم دیتے ہوئے سنا ہے۔“

۴۔ اپنے آخری مرض میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے بعد آپ دنیا سے رخصت ہو گئے۔

لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ -

”اللہ تعالیٰ یہود و نصاریٰ پر لعنت فرمائے، انہوں نے اپنے پیغمبروں کی قبروں کو

سجدہ گاہ بنا لیا۔“

دوسری روایت کے الفاظ حسب ذیل ہیں۔

الْأَوَّانَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَتَّخِذُونَ قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ وَاللَّهُ يَكْفُرُ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ -

(صحیح مسلم، کتاب المساجد و مواضع الصلوة، باب ۳، ص ۳۷۶ و ۳۷۸، طبع بیروت)

”خبردار! تم سے پہلے لوگوں نے اپنے پیغمبروں اور نیک بندوں کی قبروں کو سجدہ گاہ

(عبادت گاہ) بنا لیا، یاد رکھنا! تم قبروں کو سجدہ گاہ نہ بنا لینا، میں تمہیں اس سے روکتا ہوں۔“

قبریں، سجدہ گاہ اور عبادت گاہ اسی وقت بنتی ہیں جب انہیں نچتہ بنا لیا جاتا ہے یا اس پر کوئی گنبد اور عمارت تعمیر کر دی جاتی ہے۔ اس اعتبار سے یہ حدیث بھی قبروں کو نچتہ بنانے یا

ان پر گنبد وغیرہ بنانے کی ممانعت کی دلیل ہے۔

۵۔ عن ابی محمد الہذلی عن علی رضی اللہ عنہ قال کان

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی جنازۃ فقال اَیُّکُمْ یَنْطَلِقُ

الی المدینۃ فلا یدعُ بها وِشاً الا کسورہ ولا قبراً الا سواہ ولا

صوۃ الا لطنخھا فقال رجل انا یا رسول اللہ فانطلق فیہا ب

أَهْلَ الْمَدِينَةِ فَرَجَعَ فَقَالَ عَلِيُّ أَنَا أَنْطَلِقُ يَا رَسُولَ اللَّهِ
 قَالَ فَأَنْطَلِقَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لِمَ أَدْعُ بِهَا
 وَثَنًا إِلَّا كَسْرَتُهُ وَلَا قَبْرًا إِلَّا سَوِيَّتُهُ وَلَا صُورَةً إِلَّا
 لَطْحَتَهَا ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ
 عَادَ بِصَنْعَةٍ شَيْءٍ مِنْ هَذَا فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أَنْزَلَ عَلَيَّ مُحَمَّدٌ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

(الفتح الرباني ترتيب من ذم ابن حنبل الشيباني، ج ۸، ص ۴۰-۴۲، دار الحديث قاہرہ، مصر)

”حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں شریک تھے، آپ نے (اس موقع پر) فرمایا: ”تم میں سے کون ہے جو مدینہ میں موجود ہر بت کو توڑ ڈالے، ہر قبر کو برابر کر دے اور ہر تصویر کو مٹا ڈالے“ ایک شخص نے کہا، اللہ کے رسول! میں اس کام کے لیے تیار ہوں۔ چنانچہ وہ گیا، لیکن اہل مدینہ سے ڈر کر واپس آگیا۔ حضرت علیؑ نے مشکیش کی کہ اللہ کے رسول! میں جا کر یہ کام کرتا ہوں۔ چنانچہ وہ گئے اور واپس آکر انہوں نے رپورٹ دی کہ میں نے ہر بت کو توڑ ڈالا، ہر قبر کو زمین کے برابر کر دیا اور ہر تصویر کو مٹا ڈالا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”آئندہ اس قسم کا کوئی کام کسی نے کیا تو اس نے یقیناً اس دین کا انکار کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا“

بعض ضروری وضاحتیں

گزشتہ صفحات میں مُسْتَمُّ اور مُسَطَّح کے الفاظ آتے ہیں۔ مُسْتَمُّ کا مطلب ہے قبر کو بان نما بنانا۔ اور مُسَطَّح کا مطلب ہے چھت کی طرح مربع (چوکور شکل) میں قبر بنانا۔ بعض علماء سطح قبر بنانے کے بھی قائل ہیں تاہم جمہور علماء مُسْتَمُّ (کو بان نما) ہی کے قائل ہیں۔ کیونکہ صحیح روایات میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کی قبریں بھی کو بان نما بنی ہوئی ہیں۔

(احکام الجنائز، للالبانی، ص ۱۵۴۔ الطبعة الاولى ۱۹۶۹ء)

اسی طرح بعض روایات میں قبروں کو زمین کے برابر کرنے کا جو حکم آیا ہے اس کا مطلب

بالکل زمین کے ساتھ برابر کر دینا نہیں ہے بلکہ دوسری روایات کے ساتھ ملا کر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ زمین سے زیادہ اونچی قبر نہ بنائی جائے بلکہ زمین سے صرف ایک بالشت اونچی رکھی جائے، جس طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صاحبزادے ابراہیم کی قبر ایک بالشت رکھی تھی (ملاحظہ ہوفتح الربانی، ج ۸، ص ۷۵) سنن بیہقی کی ایک اور روایت بھی ہے جسے علامہ البانی نے "حسن" کہا ہے اس میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک بھی زمین سے تقریباً ایک بالشت اونچی بنائی گئی تھی (ملاحظہ ہو السنن الکبریٰ للبیہقی، ج ۳، ص ۴۱۰، احکام الجنائز، للالبانی ۱۵۳، ۲۰۹)

فقہ حنفی سے قبروں کو نیچے بنانے کی ممانعت کی صراحت

ہمارے ملک کی اکثریت فقہ حنفی کی پیروکار ہے، مذکورہ احادیث کے بعد مزید کسی فقہ کے حوالوں کی ضرورت تو نہیں رہتی، تاہم امام حجت کے طور پر فقہ حنفی کے چند حوالے بھی پیش خدمت ہیں۔

۱۔ امام ابوحنیفہ کے تلمیذ خاص اور فقہ حنفی کے مدوّن اول امام محمد اپنی کتاب 'کتاب الآثار' میں لکھتے ہیں۔

ارفعوا القبر حتی یعرف انه قبر فلا یوطأ قال محمد و به
ناخذ ولا نری ان یزاد علی ما خرج منه، ونکره ان یخصّص
او یطین او یجعل عنده مسجد او علم او یکتب علیہ و یکره
الاجران یبخی به او یدخل القبر ولا نری برش الماء علیہ
بأسا و هو قول ابی حنیفة رحمہ اللہ تعالیٰ۔

اخبونا ابوحنیفہ قال حدثنا شیخ لنا یرفعہ الی النبی صلی
اللہ علیہ وسلم انه نہی عن تربع القبور و تبصیصھا
قال محمد و به ناخذ و هو قول ابی حنیفة رحمہ اللہ تعالیٰ۔

(کتاب الآثار۔ ادارۃ القرآن والعلوم الاسلامیہ، کراچی، ۱۴۰۷ھ، ص ۵۲)

"قبر اتنی اونچی کرو کہ وہ قبر معلوم ہو تاکہ وہ روندی نہ جاسکے، امام محمد کہتے ہیں یہی ہمارا مسلک ہے۔ ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ قبر سے جو مٹی نکلتی ہے، اس سے زائد مٹی قبر پر نہ ڈالی جائے۔ ہمارے نزدیک

قبر پرستوں کے جال میں

یہ بھی مکروہ (حرام) ہے کہ قبر کو سُختہ کیا جائے یا اس کو دھسٹی سے ہی لپیٹا جائے، یا اس کے پاس مسجد یا کوئی علامت قائم کی جائے، یا اس پر لکھا جائے، اور یہ بھی مکروہ (حرام) ہے کہ قبر پر سُختہ اینٹوں سے کچھ تعمیر کیا جائے، یا قبر کے اندر اس کا استعمال کیا جائے، البتہ قبر پر پانی کے چھڑکاؤ میں کوئی صرح نہیں ہے۔

ہیں امام ابوحنیفہ نے خبر دی، وہ کہتے ہیں، ہمیں ہمارے شیخ نے یہ مرفوع حدیث بیان کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کو چوکور بنانے اور سُختہ کرنے سے منع فرمایا ہے، امام محمد کہتے ہیں یہی ہمارا مسلک ہے اور یہی امام ابوحنیفہ کا قول ہے۔

۲- امام ابوحنیفہ کے دوسرے تلمیذ خاص قاضی ابویوسف اپنی کتاب میں لکھتے ہیں۔

عن ابی حنیفۃ عن ابراہیم انہ کان یکرہ ان یجعل علی القبر
علامة وان یضع علی اللحد آجر وان یخصص القبر۔

(کتاب الآثار، ص ۸۴، الطبعة الاولى، قاہرہ، مصر)

”امام ابوحنیفہ اپنے اساتذہ امام ابراہیم سے روایت کرتے ہیں کہ وہ اس بات کو مکروہ (حرام) جانتے تھے کہ قبر پر کوئی علامت (نشانی) رکھی جائے، یا قبر پر سُختہ اینٹ استعمال کی جائے اور قبر کو سُختہ کیا جائے۔“

۳- فقہ حنفی کی معتبر ترین کتاب ”الہدایۃ“ میں ہے۔

ویکرہ الآجر والخشب لانہما لاحکام البناء والقبر موضع
البلی ثم بالآجر اثر النار فیکرہ تفاقوا

(الہدایۃ مع فتح القدر، ج ۲، ص ۱۳۹، فصل فی الدفن، طبع مصر، ۱۹۷۰ء)

”قبر کے لیے سُختہ اینٹ اور لکڑی کا استعمال مکروہ (حرام) ہے، اس لیے کہ یہ دونوں چیزیں کسی عمارت کو سُختہ بنانے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں جب کہ قبر (سُختگی کی بجائے) بوسیدگی کی جگہ ہے۔ علاوہ ازیں سُختہ اینٹ میں آگ کا اثر ہوتا ہے تو بطور تفاقول بھی اس کا استعمال مکروہ ہے۔“

۴- فتاویٰ عالمگیری، جس کی بابت کہا جاتا ہے کہ اسے پانچ سو حنفی علماء و فقہاء نے مرتب کیا اور آج کل کے حنفی علماء پاکستان میں بھی فتاویٰ عالمگیری کے نفاذ کا مطالبہ کرتے رہتے ہیں، اس میں

لکھا ہے۔

وینم القبر قدر الشبر ولا یربع ولا یخص ولا بأس بوش
الماء علیہ ویکره ان یبخی علی القبرا ویقعد او ینام علیہ
او یقضى حاجة الانسان من بول او غائط او یعلم بعلامة من
کتابة و نحوہ ویکره عند الفبر مال یم یعهد من السنة
والمعهد منها لیس الا زیارته والدعاء عنده قائمًا۔

(فتاویٰ عالمگیری، ج ۱، ص ۱۶۶، مطبع امیریه، بولاق، مصر۔ ۱۳۱۰ھ)

”قبر ایک بالشت اونچی کوہان بنا بنائی جائے، چوکور نہیں۔ اسے سچتہ نہ کیا جائے، البتہ پانی
چھڑکنے میں کوئی صرح نہیں۔ اور مکروہ (حرام) ہے کہ قبر پر کوئی عمارت بنائی جائے، یا اس پر بیٹھایا
سویا جائے، یا اسے رونداجائے یا وہاں بول و براز کیا جائے، یا کوئی کتبہ وغیرہ لگا کر نشانی قائم کی جائے۔
قبر کے پاس وہ سارے کام مکروہ (حرام) ہیں جو سنت سے ثابت نہیں اور سنت سے صرف
ہی باتیں ثابت و معروف ہیں، ایک قبر کی زیارت دوسری وہاں کھڑے ہو کر ان کے حق میں دعا کرنا۔“
۵۔ تقریباً یہی بات جو فقہ حنفیہ کی مذکورہ کتابوں سے نقل کی گئی ہے، فقہ حنفی کی ایک اور اہم
کتاب ”البحر الرائق شرح کنز الدقائق“ (ج ۲، ص ۱۹۴) میں بھی ہے۔

ایک ضروری وضاحت

فقہ حنفی کی مذکورہ کتابوں میں ”سُجْرَةٌ“، ”نُجْرَةٌ“ (مکروہ ہے یا ہمارے نزدیک مکروہ ہے) کے جو الفاظ
آتے ہیں، اس کا مطلب کراہت تحریمی ہے، کراہت تمیزی ہی نہیں ہے جیسا کہ بعض لوگ دعویٰ کرتے ہیں
اور پھر اس بنیاد پر مذکورہ کاموں کا جواز مہیا کر لیتے ہیں۔ ہماری اس بات کی دلیل فقہ حنفیہ ہی میں بیان
کردہ یہ اصول ہے کہ جب فقہاء کے کلام میں کراہت کا لفظ مطلق استعمال ہو تو اس کراہت سے مراد
تحریم (حرام ہونا) ہے، چنانچہ فتاویٰ شامی میں ہے۔ واعلم ان المکروه اذا اطلق فی کلامهم
فالمراد منه التحريم (رد المحتار شرح درمختار، ج ۱، ص ۲۰۷، طبع قدیم، مصر)

زیارتِ قبور اور دعا کا صحیح اور مستنون طریقہ

مذکورہ مباحث کا خلاصہ یہ ہے کہ فوت شدگان یا قبروں میں مدفون اشخاص سے مدد طلب کرنے کی حسب ذیل صورتیں ہو سکتی ہیں۔

۱- فوت شدہ بزرگ کائنات میں تصرف کرنے کا، نفع نقصان پہنچانے کا اور ہر ایک کی دُور نزدیک سے فریادیں سُن کر ان کی حاجت روائی اور مشکل کشائی کا اختیار رکھتے ہیں۔

یہ صورت صریحاً شرک ہے اور اس عقیدے کا حامل شخص مشرک ہے۔

۲- وہ خود تو اختیارات نہیں رکھتے لیکن وہ چونکہ مقربانِ بارگاہِ الہی ہیں، اس لیے ان کے واسطے اور وسیلے سے دعا کی قبولیت کے زیادہ امکانات ہیں۔ ہم ان کے سامنے عرضِ حاجات کرتے ہیں، وہ پھر اللہ کی بارگاہ میں ہماری دعاؤں کی قبولیت کی سفارش کرتے ہیں۔

یہ صورت بھی مشرکانہ ہے، کیونکہ اس میں وہی عقیدہ کارفرما ہے جو مشرکین مکرر رکھتے تھے۔

علاوہ ازیں یہ عقیدہ بھی نصوصِ قرآن کے خلاف ہے۔ قرآنِ کریم تو صاف صراحت کرتا ہے کہ قبر والوں کو کوئی بات نہیں سنائی جاسکتی۔ اور یہ صورت ہے ہی اس عقیدے پر مبنی کہ ہم جب چاہیں اور جو چاہیں، قبر والوں کو سنا سکتے ہیں۔

۳- کسی قبر پر جا کر یا کسی بزرگ کا نام لے کر اس طرح دعا کرے کہ بخرمتِ فلاں یا فلاں کے صدقے یا اللہ میرا فلاں کام کر دے، میری حاجت پوری فرما دے، فلاں شکل سے نجات عطا فرما دے۔

یہ صورت مشرکانہ تو نہیں، البتہ مبتدعانہ ضرور ہے۔ یعنی غیر مستنون طریقہ دعا ہے۔ نبی صلی اللہ

علیہ وسلم نے اس طرح کبھی دعا نہیں مانگی، صحابہ کرام نے بھی اس طرح دعا نہیں کی۔ کسی صحیح حدیث سے اس طرح دعا کرنے کا ثبوت نہیں ملتا۔

بنابریں دعا کے لیے کسی قبر پر جانے کی ضرورت نہیں، کسی کے جاہ و حرمت کا واسطے

دینے کی ضرورت نہیں۔ براہِ راست بشیر کسی واسطے اور وسیلے کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے۔ البتہ

اپنے نیک اعمال کے واسطے اور ویسے سے دعا کرنی جائز ہے مثلاً یہ کہے یا اللہ میں نے فلاں کام محض تیری رضا کے لیے کیا تھا، اس کے واسطے اور ویسے سے میری دعا قبول فرمائے جس طرح کہ ایک حدیث میں تین شخصوں کا واقعہ آتا ہے جو ایک غار میں پھنس گئے تھے اور ان میں سے ہر ایک نے اپنے اپنے نیک عمل کے واسطے سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے غار کا منہ کھول دیا قرآن کریم کی آیت **وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ (المائدة- ۳۵)** میں یہی تقویٰ اور نیک اعمال کا وسیلہ مراد ہے۔

○ اسی طرح کسی زندہ نیک بزرگ کے ذریعے سے دعا کرانی بھی جائز ہے جس طرح حضرت عمر فاروقؓ نے قحط سالی کے موقع پر عم رسولؐ حضرت عباسؓ سے دعا کروائی تھی۔

○ اسی طرح قبرستان جانا مسنون عمل ہے لیکن مخصوص قبروں (جو مزار یا درگاہ کہلاتی ہیں) پر جانے سے اجتناب کیا جائے، کیونکہ وہ قبرستان کے حکم میں نہیں ہیں۔

○ قبرستان میں جانے سے مقصد موت کی یاد دہانی اور دنیا کی بے ثباتی کا نقشہ مستحضر کرنا ہے۔

○ قبرستان میں جا کر مسنون دعا پڑھی جلتے۔

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَإِنَّا
إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَآ حِقُّونَ، نَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمْ الْعَافِيَةَ -

رواہ مسلم (مشکوٰۃ، کتاب الجنائز، باب زیارة القبور)

”اے خاموش گھروں کے مومن و مسلمان ساکنو! تم پر سلامتی ہو۔ اگر اللہ نے چاہا تو یقیناً ہم

بھی نہیں ملنے والے ہیں، ہم اللہ سے اپنے لیے اور تمہارے لیے عافیت کے طالب ہیں“

اس دعا میں مُرُودوں سے خطاب کر کے اللہ تعالیٰ سے اُن کے لیے اور اپنے لیے

دعا کی گئی ہے۔ یہ دعا ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی ہے اور جس طرح سکھلائی ہے، اسی

طرح پڑھنا ہمارے لیے ضروری ہے، مُرُود سے ہماری یہ دعا سنتے ہیں یا نہیں سنتے؟ ہمیں اس سے

کوئی غرض نہیں، نہ ان کو سنا مقصود ہی ہے۔ مقصد تو صرف دعا ہے۔

○ اس مسنون دعا یا ان کی مغفرت اور عذاب سے نجات کے لیے اپنی زبان میں دعا کرنے

کے علاوہ کسی اور چیز کا ثبوت نہیں، جس طرح کہ لوگ فاتحہ پڑھ کر یا کوئی اور قرآنی سورت پڑھ کر مُرُودوں

کو بخشتے ہیں یا ان کی مغفرت کی دعا کے لیے اس طریقے کو ضروری سمجھتے ہیں۔ یہ طریقہ بالکل غلط ہے۔

- مردوں کے لیے فاتحہ خوانی یا قرآن خوانی کا کوئی ثبوت نہیں ہے نہ اس طریقے سے ان کے حق میں مغفرت کی دعا ہی ہوتی ہے۔ کیونکہ سورۃ فاتحہ یا قرآن کریم کی کسی اور سورت میں مردوں کی مغفرت کے لیے کوئی دعائیہ لفظ ہی نہیں ہے۔ دعائیہ الفاظ تو اسی دعا میں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قبرستان والوں کے لیے سکھلائی ہے جس کے الفاظ ابھی نقل کیے گئے ہیں۔ اس لیے صرف یہی دعا قبرستان میں جا کر کرنی چاہیے، یہ دعا یاد نہ ہو تو اپنی زبان میں مردوں کی مغفرت کے لیے دعا کر سکتے
- ہر جمعہ کو والدین کی قبر کی زیارت کرنے کی فضیلت میں ایک روایت آتی ہے لیکن یہ روایت موضوع ہے (الاحادیث الضعیفہ، ج ۱، رقم ۴۹۔ مشکوٰۃ بہ تحقیق البانی، ج ۱، ص ۵۵۴۔ باب زیارۃ القبور)
- اسی طرح شب براءت، محرم یا اور دیگر خصوصی مواقع پر قبرستان جانا کسی صحیح روایت سے ثابت نہیں۔ قبرستان جب چاہیں جائیں خصوصی موقعوں پر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔
- اپنے کسی عزیز کی خاص قبر پر ہاتھ اٹھا کر بھی مغفرت کی دعا کرنی جائز ہے۔
- قبر پر پھول وغیرہ چڑھانے کا رواج بھی غیر مننون ہے جس سے اجتناب ضروری ہے۔
- قبروں پر چرائیاں کرنا بھی ناجائز ہے۔ ایک تو یہ بدعت ہے دوسرا اشاعت مال ہے تیسرا آتش پرستوں کی نقل اور ان کی مشابہت ہے۔

- بعض لوگ بزرگوں سے استغاثہ و استعانت کے تو قائل نہیں ہوتے لیکن استغاثہ عن القبور (قبروں میں مدفون بزرگوں سے روحانی فیض حاصل کرنے) کو تسلیم کرتے ہیں۔ چنانچہ وہ بزرگوں کی قبروں پر چاکہ نشی یا مراقبہ کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس طرح ان سے فیض حاصل ہوگا۔ یہ تصور بھی غلط ہے۔ اگر قبروں سے یہ استغاثہ جائز یا ممکن ہوتا تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک سے ضرور روحانی فیض و برکت حاصل کرتے، لیکن کسی صحابی نے ایسا نہیں کیا۔ اس لیے استغاثہ عن القبور بھی صوفیوں کی ایک ایسی بدعت ہے جس سے شرک کا راستہ ہی ہموار ہوتا ہے۔

توحید کی تین قسمیں

توحید کی تین قسمیں ہیں۔ توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید صفات۔

۱- توحیدِ ربوبیت کا مطلب ہے کہ اس کائنات کا خالق، مالک، رازق اور مددِّ صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اس توحید کو ملاحظہ و زنادقہ کے علاوہ تمام لوگ مانتے ہیں حتیٰ کہ مشرکین بھی اس کے قائل رہے ہیں اور ہیں، جیسا کہ قرآن کریم نے مشرکینِ مکہ کا اعتراف نقل کیا ہے۔

۲- توحیدِ الوہیت کا مطلب ہے کہ عبادت کی تمام اقسام کا مستحق صرف اللہ تعالیٰ ہے اور عبادت ہر وہ کام ہے جو کسی مخصوص ہستی کی رضایا اس کی ناراضی کے خوف سے کیا جاتے، اس لیے نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ صرف یہی عبادت نہیں ہیں بلکہ کسی مخصوص ہستی سے دعا، والتجا کرنا، اس کے نام کی نذر، نیاز دینا، اس کے سامنے دست بستہ کھڑا ہونا، اس کا طواف کرنا، اس سے طمع اور خوف رکھنا وغیرہ بھی عبادت ہیں۔ توحیدِ الوہیت یہ ہے کہ یہ تمام کام صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے کیے جائیں۔

قبر پرستی کے مرض میں مبتلا عوام و خواص اس توحیدِ الوہیت میں شرک کا ارتکاب کرتے ہیں اور مذکورہ عبادت کی بہت سی قسمیں وہ قبروں میں مدفون افراد اور فوت شدہ بزرگوں کے لیے بھی کرتے ہیں۔

۳- اور توحیدِ صفات کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات قرآن و حدیث میں بیان ہوتی ہیں ان کو بغیر کسی تاویل اور تحریف کے تسلیم کریں اور وہ صفات اُس انداز میں کسی اور کے اندر نہ مانیں۔ مثلاً جس طرح اس کی صفتِ علم غیب ہے، یا دور اور نزدیک سے ہر ایک کی فریاد سننے پر وہ قادر ہے، کائنات میں ہر طرح کا تصرف کرنے کا اسے اختیار حاصل ہے۔ یہ یا اس قسم کی اور صفاتِ الہیہ ان میں سے کوئی صفت بھی اللہ کے سوا کسی نبی، ولی یا کسی بھی شخص کے اندر تسلیم نہ کی جائیں۔ اگر تسلیم کی جائیں گی تو یہ شرک ہوگا۔

افسوس ہے کہ قبروں کے پجاریوں میں شرک کی یہ قسم بھی عام ہے اور انہوں نے اللہ کی مذکورہ

صفات میں بہت سے بندوں کو بھی شریک کر رکھا ہے۔ اَعَاذَنَا اللَّهُ مِنْهُ

زیارتِ قبور کے وقت توحید کی قسمیں بھی مستحضر رہنی چاہئیں تاکہ کوئی مسلمان کسی بھی قبر والے کے اندر

اللہ کی صفاتِ مخصوصہ میں سے کوئی صفت تسلیم کرے اور نہ اس کے لیے کسی قسم کی عبادت بجالاتے کیونکہ کسی کو بھی اللہ کی صفت کا حامل سمجھنا یا اس کے لیے عبادت کی کوئی قسم اختیار کرنا، اُس بزرگ اور ولی کو اللہ کا شریک ٹھہرانا ہے اسی کا نام شرک ہے جو اللہ تعالیٰ آخرت میں معاف نہیں فرمائے گا، شرک پر جہنم حرام ہے۔

زیارتِ قبرِ نبویؐ کی شرعی حیثیت اور اس کا سننوں طریقیہ

زیارتِ قبور کے مسائل میں ایک نہایت اہم مسئلہ زیارتِ قبرِ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ تو بہر صاحبِ علم جانتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ لَا تَتَّخِذُوا قَبْرِي عِيدًا وَ صَلُّوا عَلَيَّ حَيْثُمَا كُنْتُمْ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبْلُغُنِي (قاعدہ عظیمہ۔ امام ابن تیمیہؒ) ”میری قبر کو عید (میلہ) نہ بنانا، تم جہاں کہیں ہو مجھ پر درود پڑھو، تمہارا درود مجھ تک پہنچ جاتا ہے۔“ اسی طرح آپ کا یہ فرمان بھی ہے۔

لَا تَتَّخِذُوا قَبْرِي وَثَنًا يُعْبَدُ، اِشْتَدَّ غَضَبُ اللَّهِ عَلَي قَوْمٍ اتَّخَذُوا

قُبُورِ أَنْبِيَاءِهِمْ قَسَاجِدًا۔ (حوالہ مذکور بتحقیق جدید، دارالعاصرہ۔ ریاض۔ ۱۴۱۱ھ)

”میری قبر کو تم بت مت بنالینا کہ اس کی پوجا شروع کر دی جاتے۔ (یاد رکھنا) اُس قوم پر اللہ کا

سخت غضب نازل ہوا جس نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ (عبادت گاہ) بنالیا۔“

ان دونوں حدیثوں کا مفاد یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کو سجدہ ذریعہ کے طور پر زیارت گاہ

نہ بنایا جاتے، کیونکہ یہی چیز کسی بھی قبر کے عید (میلہ) یا عبادت گاہ بننے کا ذریعہ بنتی ہے۔ یہی وجہ ہے

کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر بھی کسی کھلی جگہ پر بنانے کی بجائے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں بنائی گئی

تاکہ لوگوں کی وہاں آمد و رفت زیادہ نہ ہو۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ

صحابہ کرام مسجدِ نبویؐ میں نماز پڑھنے کے لیے آیا کرتے تھے، اسی طرح دوسرے شہروں سے بھی لوگ

خلفائے اربعہ (حضرت ابوبکرؓ، حضرت عمر فاروقؓ، حضرت عثمانؓ اور حضرت علیؓ) سے ملنے اور مبارک

خلافت میں بہت سے مسائل کے حل کے لیے حاضری دیا کرتے تھے اور خلفائے راشدین کا دربار

خلافت مسجدِ نبویؐ ہی تھا، لیکن لوگ زیارتِ قبرِ نبویؐ کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں جانے

کی ضرورت نہیں سمجھتے تھے نہ کوئی وہاں جاتا ہی تھا۔ اگر صحابہ و تابعین کے دور میں زیارتِ قبرِ نبویؐ

کا یہ معمول ہوتا تو یقیناً کتابوں میں اس کا ذکر ہوتا۔ اہل تاریخ و اہل سیر کی خاموشی واضح طور پر اس بات

قبر پرستوں کے جال میں

کی نشاندہی کرتی ہے کہ عہدِ خیر القرون میں زیارتِ قبرِ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو شرعی لحاظ سے بجا بلکہ پر وہ اہمیت نہیں دی گئی جو اہمیت اس مسئلے کو خیر القرون کے بعد عہدِ فساد و فتن میں دے دی گئی ہے بلکہ قبرِ نبوی کی زیارت کی فضیلت میں حدیثیں تک گھڑ لی گئی ہیں۔ حالانکہ اس کی بابت کوئی حدیث صحیح نہیں۔ امام ابن تیمیہ لکھتے ہیں کل حدیثِ روی فی زیارة قبرہ فانہ ضعیف بل کذب موضوع۔

(قاعده عظیمہ - ص ۸۵)

اس کی دوسری وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوٰۃ و سلام پڑھنے کا حکم ہے سلام تو التَّحِيَّاتُ میں السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ کے الفاظ میں پڑھ لیا جاتا ہے اور درود شریف بھی "التَّحِيَّاتُ" کے بعد پڑھ لیا جاتا ہے۔ علاوہ ازیں دیگر اوقات میں بھی درود پڑھا جاتا ہے اور اس کی بابت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم جہاں کہیں بھی ہو درود مجھ تک فرشتوں کے ذریعے سے پہنچا دیا جاتا ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اذان کے بعد جو شخص بھی اَللّٰهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ الثَّمَامَةِ وَالصَّلَاةِ الثَّامِنَةِ اَتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ وَاَبْنَةَ مَقَامًا مُحَمَّدًا الَّذِي وَعَدْتَهُ پڑھے گا، اس کے لیے میری شفاعت حلال ہو جائے گی۔ اس دعا کے ذریعے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں دعائے خیر ہو جاتی ہے۔ گویا چوبیس گھنٹوں یا شب و روز میں کم از کم پانچ مرتبہ یہ دعائے خیر اور متعدد مرتبہ صلوٰۃ و سلام ہر مسلمان آپ کے لیے پڑھتا ہے۔ اس لیے قبر مبارک پر جانے کی ضرورت ہی باقی نہیں رہتی کیونکہ قبر پر جا کر بھی یہی کام کرنا مسنون ہے جو ایک مسلمان دن اور رات میں متعدد مرتبہ کرتا ہے۔ صحابہ کرامؓ اور تابعین عظام نے جو شریعت کے صحیح رمزشناس تھے، اسی وجہ زیارتِ قبرِ نبوی کو معمول بنانے کی ضرورت نہیں سمجھی۔

تیسری وجہ یہ حدیثِ رسول ہے لَا تَشُدُّ الرِّحَالُ اِلَّا اِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ الْحَدِيثِ کہ تین مسجدوں کے علاوہ کسی اور جگہ کا (تقریبی) سفر نہ کیا جائے۔

اس حدیث کے الفاظ خبر کے ہیں لیکن مقصود اس سے یہی ہے کیونکہ معمول ہے کہ خبر کو خبر پر معمول کرنا متغذّر ہو تو اسے نہیں پر معمول کیا جاتا ہے جس طرح ایک اور حدیث کے الفاظ ہیں لَا يَبِيْعُ حَاضِرًا لِبَادٍ (صحیح بخاری و مسلم، کتاب البیوع) کوئی شہری کسی دیہاتی کے لیے بیع

نہ کرے" اس میں اندازِ خبر کا بے لکین مراد نہیں ہے۔ لَا تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا (البقرة: ۲۳۳) "کسی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہ دی جائے" یہ بھی صیغہِ خبر کا ہے لیکن معنی نہیں کے ہیں قرآن کریم اور احادیث سے اس کے مزید متعدد و نظائر پیش کیے جاسکتے ہیں۔ علاوہ ازیں اسے اگر لَا تُكَلِّفُ الرِّحَالَ طَرْحًا لِيَا جَاءَتْ تو اس کی بھی گنجائش ہے اور یہ صیغہ نہیں ہے اس صورت میں تو نہیں کے معنی میں کوئی شبہ ہی نہیں رہتا ہے۔

اس حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مذکورہ تین مساجد (مسجد نبویؐ، مسجد حرام اور مسجد اقصیٰ) کے علاوہ کسی بھی جگہ کا سفر ہی جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ مطلب لیا جائے گا تو پھر تجارت، جہاد، طلبِ علم کسی رشتے دار سے ملاقات یا کسی نیک آدمی کی زیارت وغیرہ کسی بھی کام کے لیے سفر کرنا جائز نہیں ہوگا جب کہ اس کا کوئی بھی قائل نہیں ہے۔ تمام علماء فقہاء و محدثین کا اتفاق ہے کہ مذکورہ مقاصد کے لیے سفر جائز ہے۔ کیونکہ مذکورہ مقاصد کے لیے سفر میں کسی مخصوص جگہ کا تقدس پیش نظر نہیں ہوتا اور حدیثِ زیر بحث کا اصل مقصد یہ ہے کہ کسی بھی جگہ کو مقدس و متبرک سمجھ کر قربِ الہی کے حصول کے لیے سفر نہ کیا جائے۔ کیونکہ اس مقصد کے لیے تقریبی سفر صرف تین مسجدوں ہی کے لیے جائز ہے۔ مثلاً کوہِ طور ہے۔ کوئی شخص اس مقصد کے لیے وہاں جائے کہ یہ پہاڑ اس لحاظ سے مقدس ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوا تھا، وہاں جانے سے مجھے بھی خصوصی اجر اور قربِ الہی حاصل ہوگا۔ تو اس نقطہ نظر سے یہ سفر اس حدیث کے خلاف ہوگا۔ البتہ ایک تاریخی مقام کے دیکھنے کے نقطہ نظر سے اس کا سفر جائز ہوگا۔

حدیث کے اسی مفہوم کے پیش نظر شیخ الاسلام امام ابن تیمیہؒ اور دیگر بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ جب کوئی مسلمان مدینہ منورہ جانے کا ارادہ کرے تو زیارت اور تقرب کے لیے اس کی نیت مسجدِ نبویؐ کی ہونی چاہیے، جب وہ مسجدِ نبویؐ میں پہنچ جائے گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت کا موقع اسے از خود مل جائے گا۔ یوں حدیثِ رسولؐ کے خلاف بھی اس کا عمل نہیں ہوگا اور قبر مبارک کی زیارت کا شرف بھی اسے حاصل ہو جائے گا۔

یہ لفظ اور احتیاط کی ایک عمدہ مثال تھی لیکن بدعت پرستوں نے امام ابن تیمیہؒ کے اس نقطہ نظر کو مسخ کرنے کی اور اس بنیاد پر انہیں بدنام کرنے کی مذموم سعی کی ہے۔ حالانکہ امام موصوف

علیہ الرحمۃ نے یہ نہیں کہا ہے کہ قبر نبویؐ کی زیارت ناجائز ہے بلکہ اس کا جواز بلکہ استحباب تسلیم کرتے ہیں البتہ حدیث رسولؐ کے تقدس کے پیش نظر اس احتیاط کی تلقین کرتے ہیں کہ سفر کرتے وقت نیت مسجد نبویؐ کی رکھی جائے۔ وہاں جا کر پھر قبر مبارک کی زیارت بھی کر لی جائے۔

امام موصوف کا یہ نقطہ نظر مذکورہ دلائل شرعیہ اور صحابہ کرام و تابعین عظام کے کردار و عمل کے بالکل مطابق ہے۔ کاش مسلمان اہل علم بدعت و تعصب کی عینک اُتار کر اسے دیکھیں۔

قبر مبارک پر کھڑے ہو کر کیا پڑھا جائے؟

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر پر کھڑے ہو کر کیا پڑھا جائے؟ حضرت عبداللہ بن عمرؓ کا یہ عمل نقل ہوا ہے کہ وہ اَلصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ پڑھا کرتے تھے۔ اس لیے اگر کوئی یہ پڑھنا چاہے تو یہ بھی پڑھ سکتا ہے۔ البتہ اس کا عقیدہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ یہ صلوٰۃ و سلام سن بھی رہے ہیں۔ بعض روایات میں جو یہ آتا ہے کہ قریب سے درود پڑھنے والے کی آواز میں سنتا ہوں، یہ روایت سزا صحیح نہیں۔ اس لیے سنانے کی نیت سے نہ پڑھا جائے، صرف سنت سمجھ کر سلام پڑھا جائے کہ آپ ہی کا فرمان ہے کہ جب تم قبر والوں کے پاس سے گزرو تو السلام علیکم یا اہل القبور۔۔۔ پڑھا کرو۔ اس اعتبار سے قبر مبارک پر کھڑے ہو کر سلام پڑھنا سنون عمل ہے۔ علاوہ ازیں عام سنون دعا "السلام علیکم یا اہل القبور۔۔۔" اور درود ابراہیمی بھی پڑھا جا سکتا ہے۔

سنت مزارِ اسلم بیگ کی سچی اور کھری باتیں

www.KitaboSunnat.com

ریٹائرڈ چیف آرمی سٹاف جنرل مزارِ اسلم بیگ کی اہلیہ محترمہ نے اپنے ایک اخباری انٹرویو میں کہا: "ہمارے ہاں لوگوں نے مذہب گوکار و بار بنا لیا ہے، سب لوگ جانتے ہیں کہ خدا سے مانگنے کے لیے کسی وسیلے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس سے جو مانگیں ڈار کیٹ مانگیں، لیکن ہم لوگ اسلام کے منع کرنے کے باوجود مزاروں پر جاتے ہیں اور چادریں چڑھاتے ہیں۔" انہوں نے مزید کہا: حضرت داتا صاحب کے مزار پر جو کچھ ہوتا ہے، یہ سب شرک ہے، ہمیں لاکھوں روپے کی چادریں چڑھانے کے بجائے شنگے بن لوگوں کو ڈھانپنا چاہیے، لاکھوں روپے کے جس عرق گلاب کو مزار ڈھونے پر ضائع کر دیتے ہیں، وہ رقم ہمیں غریبوں میں بانٹنی چاہیے۔ (روزنامہ جنگ، لاہور، ۲۸ ستمبر ۱۹۹۰ء)

سُلطانِ عہدِ عزیز، عرینِ شریفین اور اہدِ اہم

شہریت، تاریخ اور واقعات کی روشنی میں

۱۹۸۸ء میں لندن (برطانیہ) میں بسلسلہ تحفظِ عربین شریفین ایک عظیم الشان بین الاقوامی اسلامی کانفرنس منعقد ہوئی تھی جس میں انگلستان اور یورپ کے علماء و فضلاء کے علاوہ پورے عالم اسلام کے ممتاز اہل علم اور زعمائے ملت شریک ہوئے تھے۔ تین روزیہ کانفرنس جاری رہی۔ عربیہ، اردو اور انگریزی میں تینوں زبانوں میں تقاریر و مقالات پیش ہوئے۔ ہر عربیہ تقریر کا انگریزی میں اور ہر انگریزی تقریر کا عربیہ میں اور اردو تقاریر کا صرف عربیہ میں خلاصہ پیش کیا جاتا تھا۔

راقم نے ذیلے کا مقالہ اسے کانفرنس کے لیے تحریر کیا تھا۔ لکینے وقت کے قلت کے وجہ سے اسے کیلنکس میں دبا کر پیش کیا جاسکے تھی۔ اب ذیل میں یہ پورا مقالہ دیا جا رہا ہے۔ (ص ۷۵)

سرزمین فارس — ایران — میں جنابِ خمینی کی رہنمائی میں جو انقلاب آیا، اس کی بابت بڑے زور شور سے پروپیگنڈہ کیا گیا کہ یہ "اسلامی انقلاب" ہے اور عالم اسلام کی رہنمائی کے لیے مسلمانوں کو خمینی کی شکل میں ایک "عظیم قائد" مل گیا ہے۔ اس ادعائی پروپیگنڈے سے اچھے اچھے باخبر لوگوں کی آنکھیں خیرہ ہو گئیں، بہت سے لوگ مغالطوں کا شکار ہو گئے اور بہت سوں نے انقلابِ ایران سے حسین امیدیں وابستہ کر لیں۔

قبر پرستوں کے جال میں 194

لیکن فراستِ ایمانی سے بہرہ ور اہل علم اور شیعہ مذہب کی حقیقت سے باخبر حضرات مذکورہ مغالطوں کا شکار نہیں ہوتے۔ انہوں نے اسے خالص شیعہ انقلاب ہی سمجھا جس سے۔ گزشتہ تاریخ کی روشنی میں — خیر کی توقع نہیں کی جاسکتی تھی۔ اسے انہوں نے بجا طور پر اُمتِ مسلمہ کے لیے سخت خطرناک قرار دیا اور مسلم عوام کو اس کے دائم ہم رنگ زمین سے بچانے کی کوشش کی۔

الحمد للہ ان کی کوششوں سے اور خود ایرانیوں کے اسلام دشمن کردار اور رویے سے مسلم عوام پر انقلابِ ایران کی اصل حقیقت واضح اور آشکارا ہو گئی، بالخصوص آیام حج میں مقاماتِ مقدسہ میں چند سال وہ جس قسم کی ہنگامہ آرائی کرتے رہے جس کا بھرپور مظاہرہ بھی کیا اور جس کے نتیجے میں سینکڑوں افراد لقمۂ اجل بن گئے، جن میں زیادہ تر تعداد ایرانی مظاہرین کی تھی۔ صرین شریفین — زادہما اللہ عزاً و شرفاً — میں ہنگامہ آرائی اور فساد انگیزی نے ایرانیوں کے مکروہ عزائم کو پشت از بام اور انقلابِ ایران کی حقیقت کو عریاں کر دیا ہے۔

علاوہ ازیں پاک و ہند اور لندن وغیرہ میں ایرانی زعماء نے کچھ نام نہاد ہستی صاحبِ جیب و دستار کو اپنے ساتھ ملا کر حجِ سیمینار — "القدس سیمینار" اور "حجاز کانفرنس" کے خوش نما عنوانات سے اجتماعات کیے جن میں عالم اسلام کی واحد اسلامی مملکت اور صرین شریفین کی محافظ حکومت کے خلاف زہر اگلا گیا، اس پر الزام تراشی کر کے اسے بدنام کرنے کی مذموم سعی کی گئی اور عجیب عجیب قسم کے مضحکہ خیز مطالبات کیے گئے۔ مثلاً مکہ و مدینہ کو کھلا شہر قرار دیا جائے۔

ان کا انتظام عالم اسلام کے نمائندوں پر عمل کسی کمیٹی کے سپرد کیا جائے۔

مقاماتِ مقدسہ کی بے حرمتی کا ازالہ کیا جائے۔ وغیرہ وغیرہ۔

ان تمام پہلوؤں پر، جن کا تعلق ان مطالبات سے ہے، اہل علم و اہل قلم ان پر کافی روشنی ڈال چکے ہیں۔ اس مقالے میں صرف آخری نکتے کے ضمن میں ایک پہلو کی وضاحت کرنی مقصود ہے اور وہ ہے اس کا تاریخی پس منظر۔ یعنی وہ "مقاماتِ مقدسہ" کون سے ہیں جن کی بے حرمتی کا دعویٰ کر کے اس کے ازالہ کا مطالبہ مسلسل کیا جا رہا ہے۔

واقعہ یہ ہے کہ حرمین شریفین میں مسلمانوں کے "مقاماتِ مقدسہ" حرمِ کعبہ، مسجدِ نبوی، مروّضۃ رسولؐ اور دیگر مساجد ہیں اور یہ بجز اللہ تمام کے تمام نہ صرف محفوظ ہیں بلکہ ان کا انتظام ایسے اعلیٰ پیمانے پر سعودی حکومت نے سنبھالا ہوا ہے کہ جسے انسانی مساعی کی آفری حد کہا جاسکتا ہے، جس کی تصدیق ہر حاجی سے کی جاسکتی ہے۔

اب سوال یہ ہے کہ ان کے علاوہ وہ کون سے "مقاماتِ مقدسہ" ہیں جن کی بے حرمتی یا انہدام کا الزام سعودی حکومت پر لگایا جاتا ہے اور اس کے ازالے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے تو حقیقت یہ ہے کہ آج سے ساٹھ سال قبل کا واقعہ ہے جب سعودی حکومت کے بانی یعنی والی نجد و حجاز سلطان عبدالعزیز رحمہ اللہ نے شریعتِ اسلامیہ کے مطابق ان تمام قبروں کو جو، قبہ نما بنی ہوئی تھیں اور شریعت سے بے خبر عوام وہاں غیر شرعی حرکات کرتے تھے، ڈھا دیا تھا اور ان کو عام سادہ قبروں کی طرح بنا دیا تھا تاکہ عوام آئندہ اُس گمراہی میں مبتلا نہ ہوں جس طرح پہلے چلے آ رہے تھے۔

ان پُختہ قبروں اور قبوں کو ہی یہ حضرات "مقاماتِ مقدسہ" سے تعبیر کرتے ہیں کیونکہ ان کے نزدیک "مزارات" ہیں یعنی جاتے زیارت اور تبرک مقامات۔ حالانکہ حدیثِ رسول ﷺ الرِّحَالِ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ الْحَدِيثِ كِي رُوِيَ مِنْهُ أَنَّ مَقَامَاتِ جَنِّ كِي زِيَارَتِ كِي لِيَةِ شَدِّ رِحَالِ كِي اِبَارَتِ هِي، صَرَفِ تَمِينِ هِي مَسْجِدِ حَرَامِ، مَسْجِدِ نَبَوِيِّ اَوْر مَسْجِدِ اَقْصَى۔ اِسْ حَدِيثِ كِي مَطَابِقِ اِن مَقَامَاتِ كِي عِلَاوَه كِي سِي جِگَه كِي لِيَةِ بَطُورِ خَاصِ تَقَرُّبِي سَفَرِ جَائِزِ نَهِيں هِي۔

لیکن اہل تشیع اور اہل سنت کے لیل سے آراستہ ایک گروہ۔ مولانا احمد رضا خاں کے پیروکار۔ جو پختہ قبر، قبہ اور گنبد نما عمارت کو مقدس، تبرک اور مزار (جاتے زیارت) سمجھتے ہیں، شددِ رحال کر کے وہاں جانے کو نہایت سعادت کا باعث ہی نہیں گردانتے اقتضائے حاجات کے لیے بھی اکسیر سمجھتے ہیں۔ قبروں میں مدفون افراد و اشخاص کو حاجت روا، مشکل کشا، سمیع و بصیر، نافع و ضار، مُتَصَرِّفِ اَلْاُمُورِ اَوْر دِيگَرِ خَدَائِي صِفَاتِ سِي مُتَّصِفِ مَانْتِي هِي جِس كَا مَشَاهِدِ پَاكِ وَ مِهْنَدِ، اِيْرَانِ اَوْر دِيگَرِ مَلَكُوں مِيں كِيَا جَا سَكْتَا هِي۔ يِهِي وَجِبِ هِي كِه اِن قَبْرُوں پَر خَانَه كَعْبِي كِي طَرَحِ طَوَافِ كِيَا جَا تَا هِي، خَانَه كَعْبِي هِي كِي طَرَحِ اِنْهِيں مَنُوں عَرَقِ كَلَابِ سِي غَسْلِ دِيَا جَا تَا هِي، حَجَّ كِي طَرَحِ سَالَانَه عُرْسِ كِي

جاتے ہیں۔ اور انہیں حج کا مترادف سمجھا جاتا ہے، ان کے نام کی نذر نیازیں دی جاتی ہیں، ان کی قبروں پر سجدہ تک رُو رکھا جاتا ہے، ان کے نام کی بعض جگہ نمازیں تک پڑھی جاتی ہیں، ان سے استمداد اور استغاثہ کیا جاتا ہے۔ الغرض ان قبروں میں مدفون افراد کو مقام الوہیت پر فائز اور ان مقامات کو خانہ کعبہ کی طرح مُتبرک و مقدّس سمجھا جاتا ہے۔ یوں شریعتِ اسلامیہ کے بالمقابل ایک نئی شریعت بنا لی گئی ہے۔ اور دینِ اسلام کے متوازی ایک نیا دین گھڑ لیا گیا ہے جس میں سنت کی جگہ بدعت کی اور توحید کی جگہ شرک کی فرماں روائی ہے، جہاں خوف ورجاء کا مرکز اللہ کی ذات نہیں، مُردہ بزرگ ہیں اور جہاں ان فوت شدگان ہی کو تمام اختیارات کا منبع اور سرِ حشمہ سمجھا جاتا ہے۔

ظاہرات ہے کہ کوئی مردِ مومن، جس کو اللہ تعالیٰ تمکُن فی الارض عطا فرمائے، اقتدار و اختیار سے بہرہ ور کرے اور جلالِ شاہی سے نوازے، یہ کار و بارِ لات و منات برداشت نہیں کر سکتا۔ چنانچہ والی نجد و حجاز سلطان عبدالعزیز علیہ الرحمۃ کے زیرِ نگیں جب یہ مقدّس مقامات (حرمین شریفین) آئے اور انہوں نے دیکھا کہ

مگر مومنوں پر کشادہ ہیں راہیں پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں
کے مصداق لوگ نچتے قبروں اور قبوں کو پوجتے ہیں، انہوں نے اپنی لہٰذاً سے لگانے کی بجائے
مردوں سے لگائی ہوئی ہے تو انہوں نے وہی کام کیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی
میں کیا تھا اور جسے بعد میں پھر حضرت علیؑ نے بھی اپنے دورِ خلافت میں کیا کہ تمام نچتے قبریں اور
قُبے ڈھادیتے اور انہیں عام قبروں کی طرح کر دیتا کہ شریعت سے ناواقف عوام پہلے کی طرح
وہاں مُشرکانہ امور سرانجام نہ دے سکیں۔ جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں
نے ابو الہیاج اسدی کو یہ فرمایا کہ:

”کیا میں تمہیں اس کام پر مامور نہ کروں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کروایا تھا
اور وہ یہ ہے کہ جاؤ جو بھی تصویر، مجسمہ (تمثال) تمہیں نظر آئے، اسے مٹا دو۔ اور جو قبر زیادہ اونچی
ہو اسے برابر کر دو۔“

عن ابی الہیاج الاسدی قال قال لی علی بن ابی طالب اَلَا

أَبْعَثَكَ عَلَى مَا بَعَثَنِي عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَنْ لَا تَدْعَ تَمْثَالًا إِلَّا طَمَسَتْهُ وَلَا قَبْرًا مُشْرِفًا إِلَّا سَوَّيْتَهُ۔

(صحیح مسلم، کتاب الجنائز، باب الامر بتسوية القبر۔ حدیث نمبر ۹۶۹)

اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو پختہ (چوناگچ) کرنے، ان پر مجاور بن کر بیٹھنے اور ان پر عمارت بنانے سے منع فرمایا ہے۔

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُجَصَّصَ

الْقُبُورُ وَأَنْ يُقْعَدَ عَلَيْهِ وَأَنْ يُبْنَى عَلَيْهِ

(صحیح مسلم، کتاب الجنائز، ج ۲، ص ۶۶۷، حدیث نمبر ۹۷۰، طبع بیروت)

نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود و نصاریٰ پر اس وجہ سے لعنت فرمائی کہ انہوں نے اپنے پیغمبروں اور نیک لوگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا اور آپ نے اپنی امت کو اس طرح کرنے سے منع فرمایا۔

لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ

مَسَاجِدَ (صحیح مسلم، حدیث نمبر ۵۳)

أَوْ إِنْ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَتَّخِذُونَ قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ

وَصَالِحِيهِمْ مَسَاجِدَ إِلَّا فَلا تَتَّخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدًا إِنِّي

أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ (صحیح مسلم، ج ۱، ص ۳۷۸، حدیث نمبر ۵۳۲)

ایک اور حدیث میں ایسے لوگوں کو، جو نیک آدمیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ (عبادت گاہ)

بنالیتے ہیں، عند اللہ بدترین خلاق قرار دیا۔ فرمایا:

إِنَّ أَوْلِيكَ إِذَا كَانَ فِيهِمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ فَمَاتَ بَنُو أَعْلَى

قَبْرِهِ مَسْجِدًا وَصَوْرًا وَفِيهِ تِلْكَ الصُّورُ أَوْلِيكَ شَرُّ الْخَلْقِ

عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔

(صحیح مسلم، ج ۱، ص ۳۷۶، حدیث نمبر ۵۲۸، طبع بیروت، کتاب المساجد ومواضع الصلوة)

اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر بھی اسی اندیشے کی وجہ

سے کسی کھلی جگہ کی بجائے حجرے کے اندر بنائی گئی۔

فلوَا ذَلِكْ اُبْرِزَ قَبْرُهُ غَيْرَ اَنْهٖ خُشِيَ اَنْ يُّتَّخَذَ مَسْجِدًا۔

(صحیح مسلم، ج ۱، ص ۳۷۶)

سلطان عبدالعزیز رحمہ اللہ نے اسلام کی ان واضح اور دو لوگ تعلیمات کی روشنی میں پُختہ قبروں اور قبوں کو ڈھا کر تمام قبروں کو یکساں کر دیا۔

قبریں، بالخصوص صحابہ کرامؓ اور اولیائے عظام کی قبریں بلاشبہ قابل احترام ہیں جن کی حرمتی قطعاً جائز نہیں۔ لیکن اگر کسی جگہ قبریں پُختہ بنا دی جائیں اور ان پر قبۂ نما عمارتیں کھڑی کر دی جائیں تو شریعت اسلامیہ کے مطابق ان قبروں اور قبوں کو ڈھا کر انہیں عام قبروں میں تبدیل کر دینا، قبروں کی بے حرمتی قطعاً نہیں ہے، بلکہ یہ عین اسلام ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاداً پر عمل ہے اور تعالٰیٰ خیر القرون کے بالکل مطابق ہے۔

سعودی حکومت کا عظیم تاریخی و اسلامی کارنامہ

بانی مملکت سعودیہ جناب سلطان عبدالعزیز رحمہ اللہ نے یہی کام کیا ہے جس کی وضاحت اور تائید حضرت علیؓ کی مذکورہ بالا روایت اور دیگر روایات میں کی گئی ہے۔ اور جس پر الحمد للہ ان کے فرزند ان والاتباء حفظہم اللہ تعالیٰ نے بھی گامزن ہیں۔ یہ اسلام کی ایک نہایت عظیم شانِ خدمت ہے جس کی توفیق اللہ تعالیٰ نے اس دور میں آل سعود اور آل شیخ کو عطا فرمائی۔ جزاءہم اللہ احسن الجزاء عن جمیع المسلمین۔

پُختہ قبریں ڈھانے کے علاوہ انہوں نے کچھ نہیں کیا، کسی قبر کی بے حرمتی نہیں کی کسی مقام مقدس کو انہوں نے نہیں ڈھایا، لیکن بد قسمتی سے برصغیر پاک و ہند میں جو اسلام رائج ہے اس میں پُختہ قبریں اور ان پر قبوں کی تعمیر نہ صرف جائز ہے بلکہ وہاں پوجا پاٹ کے دیگر مراسم بھی بکثرت بجالاتے جاتے ہیں۔ اس لیے اس قسم کے لوگوں نے اس وقت بھی سلطان عبدالعزیز کے خلاف یہی پروپیگنڈہ کیا تھا جس کا اعادہ اب ۶۰ سال کے بعد بھی مختلف طریقوں سے کیا جا رہا ہے۔ یہ ۱۹۲۳ء و ۱۹۲۵ء کا واقعہ ہے۔ راقم چاہتا ہے کہ اس کی ضروری تفصیل یہاں پیش کر دی

جاتے تاکہ ایک توپروپگنڈے کی حقیقت واضح ہو جائے۔ دوسرے سلطان عبدالعزیز کے اقدام کی نوعیت سے لوگ آگاہ ہو جائیں اور عوام کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہوں۔

اس سلسلے کے حقائق و واقعات اُس دور میں شائع ہو چکے ہیں جب سلطان عبدالعزیز

(والدشاہ فیصل و شاہ خالد و شاہ فہد وغیرہ) نے سرزمینِ حرمین سے شریف حسین مکہ (جو انگریزوں کا حمایتی و طرفدار تھا اور جس نے عملاً عالم اسلام کے مسلمانوں کے لیے حج کرنا انتہائی دشوار کر دیا تھا) کا اقتدار ختم کر کے نجد و حجاز کا انتظام سنبھالا اور تمام پختہ قبریں مسمار کر کے ان کو شریعت اسلامیہ کے مطابق کر دیا تھا۔ سلطان کے اس اقدام کو تو چونکہ خلافتِ شریعت ثابت نہیں کیا جاسکتا تھا، اس لیے تو ہم پرست لوگوں نے الزام تراشی کا راستہ اختیار کر کے اپنے دل کا بنجائز نکالا اور اس طرح کی من گھڑت چیزیں پھیلائیں کہ سلطان عبدالعزیز نے کسی مسجدیں مسمار کر دی ہیں، قبروں کی گہمتی کی ہے اور یہ شخص اب روضہ رسول کی بے حرمتی کرنے سے بھی باز نہیں آئے گا، وغیرہ وغیرہ۔

چنانچہ اس دور میں تحقیقِ حال کے لیے ہندوستان (مٹھ ہند) سے علماء کا ایک وفد مرکزی خلافتِ کلیسیا کی طرف سے (جس میں چوٹی کے علماء و اعیان اور ممبرانِ کونسل شامل تھے) خود حجاز گیا اور وہاں کے تمام حالات کا جائزہ لیا اور وہاں کے افسرانِ بالا اور خود سلطان عبدالعزیز سے مل کر اصل حالات معلوم کیے۔ اس وفد نے وہاں سے واپس آکر جو رپورٹ دی وہ اس وقت شائع ہو گئی تھی۔ یہاں اس رپورٹ سے چند اہم اقتباسات پیش کیے جاتے ہیں تاکہ انہدامِ قبور و قباب کے الزام کی حقیقت واضح ہو جائے۔

وفد مذکور نے جب آثار و مقابر کے گرانے سے متعلق استفسار کیا تو سلطان نے اس کے

جواب میں جو کہا وہ وفد کے الفاظ میں حسبِ ذیل ہے۔

”ماثر و متبانی کی سیر دست اس طرح اصلاح کر دی جائے گی کہ ان کا احترام قائم رہے اور یہ محفوظ رہیں لیکن ان کی دوبارہ تعمیر کے متعلق انہوں نے صاف صاف فرمایا کہ بلادِ مقدسہ میں صرف شریعتِ اسلامیہ ہی کے موافق فیصلہ کیا جائے گا اور اسی قانونِ شرعی کا یہاں نفاذ ہوگا جس کی تشریح سلف صالح اور ائمہ اربعہ نے کی ہے۔ اگر دنیا کے محققین علماء اس کا فیصلہ کر دیں کہ دوبارہ ان آثار کا تعمیر کرنا ضروری ہے تو میں سونے چاندی سے انہیں تعمیر کرانے کے لیے مستعد ہوں۔“

اسی طرح مدینہ منورہ کے تمام آثار اور مہمانی کا دنیا کے محققین علماء جو فیصلہ کریں گے اس کے موافق عمل کیا جائے گا اور علماء کے فیصلے سے قبل کی تمام چیزیں اصلی شکل پر قائم رکھی جائیں گی۔ البتہ روضۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کسی بحث کی ضرورت نہیں۔ اس کا تحفظ اور بقا ہر مسلمان کے لیے فرض ہے اور جس کی حفاظت کے لیے میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ میں اپنی جان اور تمام خاندان کو اس پر قربان کر دوں گا۔ اس لیے میں نے مدینہ منورہ میں ایسی فوج بھیجی ہے جو مصالح شناس ہے اور انشاء اللہ وہ تمام آثار کا احترام ملحوظ رکھے گی۔“

ہم وفد نے صرف اسی زبانی گفتگو پر اکتفا نہیں کیا بلکہ ان تمام مسائل کے متعلق سلطان عبدالعزیز سے ایک ابلاغ لکھو الیا جو رپورٹ کے ساتھ منسلک ہے۔
وفد مذکور نے سلطان مرحوم سے جو تحریری ابلاغ (اعلان) حاصل کیا تھا، اس کا ترجمہ رپورٹ ہی سے درج ذیل ہے۔

اعلان عام

عبدالعزیز بن عبدالرحمن الفیصل السعود کی طرف سے مشرق و مغرب کے مسلمانوں کے نام الحمد للہ الذی لا الہ الا هو۔ والصلوٰۃ والسلام علی رسولہ محمد جو روز قیامت میں شفیع ہوں گے۔

اما بعد! یہ کہ میں نے وفد جمعیت خلافت ہند اور جمعیتہ العلماء کے نمائندوں سے ان مسائل کے متعلق گفتگو کی جن کا علم مسلمانوں کو ضروری ہے اور جن کے متعلق ہمارے خیالات کی حقیقت جاننا اہم ہے۔ پورے اخلاص و صراحت کے ساتھ گفت و شنید ہوئی اور خدا کا شکر ہے ہمارے اور ان کے درمیان تمام مسائل زیر بحث میں پورا اتفاق ہو گیا۔

حق کے دشمن اور باطل کے دوست افتراء کر رہے ہیں اور مسلمانوں میں تفرقہ پھیلانے اور اپنی سعی باطل سے اللہ کے نور کو بجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ سیدھے سادھے مسلمانوں کے قلوب میں غلط خیالات پیدا کر رہے ہیں جنہیں حقیقت حال کا پتہ نہیں ہے اور جو نہیں جانتے کہ ہماری پالیسی کیا ہے، ان افتراء پردازوں کے تدارک کے لیے میں حسب ذیل اعلان کرتا ہوں

جس سے دلائل کی روشنی میں حق و باطل کی تمیز ہو جائے گی۔

۱- میں ان قوموں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ہمارے ساتھ حق کی مدافعت کی اور ہندوستانی قوم کا خاص طور سے شکر گزار ہوں کہ اس نے ایسے وقت میں عربوں کی حمایت کا بیڑا اٹھایا اور ان کے قصبے کی طرف توجہ کی جبکہ عرب خود آپس کی آویزش و عداوت میں مبتلا ہو کر اپنے دینی اور وطنی فریضے کو بھول چکے تھے۔ میں اس لیے بھی مسلمان ہند کا خاص طور سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے سب سے پہلے میری دعوت پر لبیک کہی۔ خدا انہیں بہتر جزا دے۔

۲- میں اب بھی اسی قول پر قائم ہوں جس کا اظہار میں نے عالم اسلامی کو دعوت دیتے وقت کیا تھا۔ موتمر کے انعقاد کی ضرورت ہے جو ان امور پر غور کرے جو حجاز کے تمام مسلمانوں کے لیے اہمیت رکھتے ہیں۔ راستے کی اصلاح و حفاظت، ہرزاتر کے لیے راحت و آرام کے مسائل کی فراوانی، ڈاک وغیرہ کے امکان کی سہولت، ایسے امور کے انتظام کے متعلق حجاز میں ہم اور وہ مل کر ذمہ داری قبول کریں۔ راستے کھلنے کے بعد ہی عنقریب ایسی موتمر اسلامی کی دعوت پھردی جائیگی۔

۳- حجاز کی کامل آزادی کی حفاظت ہم اپنی جان تک سے کریں گے کہ غیر مسلم کا اثر حجاز میں قائم نہ ہو۔ اس میں ہمارے دین و شرف کی حفاظت ہے۔

۴- بلادِ مقدسہ کا قانونِ عام شریعتِ اسلامیہ کے مطابق ہوگا اور تمام مسائل کا فیصلہ غور و خوض کے بعد تمام ممالک کے محقق علماء کریں گے۔

۵- میں اس بات کو نہایت زور و تاکید کے ساتھ آپ سے کہتا ہوں کہ مدینہ منورہ حرماً امناً کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس میں قتل و غارت و بربادی جائز نہیں، اس کے شرف و احترام کی وجہ سے میں عرصے سے صرف اس محاصرے پر اکتفا کر رہا ہوں حالانکہ اس میں بہت مالی نقصان ہو رہا ہے اور حالانکہ خدا کی مدد سے میں مدینہ منورہ پر ایک گھنٹے میں قبضہ کر سکتا ہوں لیکن میں بلاد و عباد کی

۱۷ سلطان کا اس وقت تک حجاز پر کنٹرول نہیں ہوا تھا اور بعض علاقوں میں ابھی تک جنگ یا حالتِ جنگ موجود تھی جس کی وجہ سے راستے مخدوش تھے۔

۱۸ سلطان مرحوم کے متعلق ان کے دشمنوں اور مذہبی مخالفین نے یہ افواہ بھی اڑائی تھی کہ سلطان انگریزوں کا حامی ہے اور اب وہاں انگریز کا تسلط ہو جائے گا۔ سلطان مرحوم نے ان الفاظ میں اس افواہ کی تردید کی ہے۔

قبر پرستوں کے جال میں ----- 202

سلاحتی چاہتا ہوں۔ میں نے لشکر کو حکم دے دیا ہے کہ کسی بھی صورت میں مدینے پر ہجوم نہ کرے اور اس وقت تک داخل نہ ہو جب تک کہ دشمن خود ہتھیار ڈال کر حوالے نہ کر دے۔ مدینہ منورہ میں جو عمارتیں ہیں ان کے متعلق سابقہ دفعہ کے مطابق عمل کیا جائے گا۔

ہمارے دشمن مشہور کر رہے کہ جب ہم مدینہ منورہ پر قبضہ کریں گے تو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو منہدم کر دیں گے۔ حاشا، کوئی مسلمان ہرگز ایسا نہ کرے گا۔ اگر کوئی ایسا کرے تو میں اس کی حفاظت میں اپنی جان، مال، اولاد و قربان کر دوں گا۔ میں اللہ کے حرم مکہ اور رسول کے حرم مدینہ میں کوئی فرق نہیں کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کو حرم بنایا۔ جس طرح سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرم کیا۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ اس کام کی توفیق دے جس سے وہ رضی ہو۔

۲۸ ذوالحجہ ۱۳۲۳ھ مہر سلطان

اعلانے کے مطابق عمل

احترام مدینہ کے سلسلے میں سلطان عبدالعزیز نے جو یقین دہانی کرائی تھی، اس پر کتنی سختی سے عمل درآمد کرایا گیا۔ اس کا اندازہ سلطان کے ان احکام سے کیا جاسکتا ہے جو انہوں نے اپنی اس فوج کو دینے جو مدینے کو فتح کرنے پر مانور تھی۔ اس کی کچھ تفصیل اسی دور کے ایک ہندوستانی اخبار نے حجاز کے ایک موقر اخبار کے حوالے سے شائع کی تھی جو حسب ذیل ہے۔

”اسی ہفتے کی ڈاک میں ہمارے پاس ”امم القرئی“ کا جو پرچہ پہنچا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ابن سعود نے مزید احتیاط کے لیے نجد کے ایک مشہور عالم شیخ عمر بن سلیم کو مدینہ بھیج دیا ہے تاکہ وہ شرعی حیثیت سے محاصرہ فوج کی نگرانی کریں اور دوران جنگ میں کسی ایسے فعل کا ارتکاب نہ کرنے دیں جو حرمت مدینہ کے منافی ہو۔ اس کے ساتھ ایک فرمان فوج کے نام بھی بھیجا جس میں خدا کا واسطہ دے کر اسے حکم دیا ہے کہ حدود حرم میں دشمنوں کے خلاف کوئی جنگی کارروائی نہ کریں۔ ”امم القرئی“ کا بیان ہے کہ نجدی فوج کو سلطان کے ان پے درپے تاکیدی احکام سے بہت نقصان اٹھانا پڑا ہے چنانچہ وہ ایک مرتبہ کا واقعہ بیان کرتا ہے کہ ”جب نجدی فوج نے سلطانی احکام کے مطابق ہر قسم کی جنگی کارروائیوں کو بند کر دیا تو مدینے کی محصور فوج کو یہ

گمان ہوا کہ اب شاید نجدیوں کی ہمتیں پست ہو گئی ہیں اور یہ سوچ کر انہوں نے عین نماز فجر کے وقت ہمارے کیمپ پر حملہ کر دیا۔ اول اول تو اس اچانک حملے سے ہماری فوج میں سخت انتشار پیدا ہو گیا اور وہ دو جھٹوں میں تقسیم ہو گئی مگر بعد میں اپنی قوت مجتمع کر کے ان پر جوابی حملہ کیا اور انہیں مارتی ہوئی مدینہ کے قریب تک پہنچ گئی لیکن عین شہر کے سامنے جب کہ فتح کے دروازے بالکل کھلے ہوتے تھے، دفعۃً شیخ عمر بن سلیم نے فوج کو لٹکارا کہ خبردار آگے نہ بڑھنا، سلطان کی نافرمانی تمہیں سخت سزا کا مستوجب بنا دے گی، آخر مجبوراً ہماری فوج کوڑک جانا پڑا اور مدینے کی فتح مکمل ہوتے ہوتے رہ گئی۔

ان نقصانات سے ابن سعود کی فوج میں جیسی کچھ بددی بھیل رہی ہوگی اس کا اندازہ ہر شخص کر سکتا ہے لیکن وہ عالی ظرف انسان احترامِ مدینۃ الرسول کی خاطر نہ صرف ان تمام باتوں کو برداشت کر رہا ہے بلکہ دنیا سے اسلام کو مطمئن کرنے کے لیے اپنی فوج کو تاکید کر رہا ہے کہ وہ ذلیل و محکوم ہندوستانیوں کے نمائندوں کی نگرانی و ہدایت پر عمل کرے حالانکہ کوئی خوددار بادشاہ اپنی فوج کے لیے اس ذلت کو پسند نہیں کرتا۔

(اخبار "الجمعیۃ" دہلی۔ ۱۰ دسمبر ۱۹۲۵ء صفحہ ۲ کالم ۲)

یہ تمام تفصیلات شائع شدہ ہیں۔ راقم نے یہ تمام اقتباسات "مسئلہ حجاز پر نظر" موقفہ مولانا شاکر اللہ امرتسری مرحوم مطبوعہ ۱۹۲۵ء سے نقل کیے ہیں یہ تمام تفصیلات ڈاکٹر حکیم ملک عنایت اللہ نسیم سوہدروی نے اپنی کتاب "مولانا ظفر علی خاں اور ان کا عہدہ" میں بھی نقل کی ہیں۔

ایک ضروری وضاحت

وفدِ خلافت کے سلسلے میں یہ وضاحت بھی کر دینی نامناسب نہ ہوگی کہ تین مرتبہ ہندوستان سے خلافت کیسی کی طرف سے وفد گئے۔

پہلا وفد ۱۹۲۴ء میں سید سلیمان ندوی کی قیادت میں گیا جب کہ شریف حسین اور سلطان

۱۔ سلطان نے فوج کو حکم دیا تھا کہ وہ ہندوستانی وفد کی نگرانی میں کام کرے یہ اس طرف اشارہ ہے۔

عبدالعزیز کے درمیان جنگ جاری تھی۔ اس وفد کو شریف حسین کے لڑکے امیر علی نے سلطان عبدالعزیز تک نہ جانے دیا۔ بالآخر دو مہینے کے قیام کے بعد یہ وفد جدہ سے ہی واپس آ گیا۔

دوسرا وفد ۱۹۲۵ء میں گیا جس میں مولانا محمد علی جوہر، مولانا ظفر علی خاں، مولانا محمد عرفان اور شعیب قریشی وغیرہ تھے اور اس وقت سلطان کی پیش قدمی جاری تھی جس کی وجہ سے مقابر و آثار گرانے کی افواہیں گرم اور اس کی وجہ سے ایک خاص طبقے کے جذبات میں گرمی تھی۔ وفد خلافت کی جو لوڑیں ان دنوں شائع ہوئیں، جن کا کچھ حصہ اوپر نقل کیا گیا ہے اسی دوسرے وفد کی ارسال کردہ ہیں۔

تیسرا وفد خلافت ۱۹۲۶ء میں اس وقت گیا جب پورا حجاز سلطان عبدالعزیز کے زیر انتظام آ گیا تھا اور سلطان نے حسب وعدہ ایک مؤتمر اسلامی کا انعقاد کیا تھا جس میں حجاز سے متعلقہ مسائل پر غور و خوض کرنا تھا۔ اسی مؤتمر میں شرکت کے لیے یہ وفد گیا تھا۔ اس کی قیادت بھی پہلے وفد کی طرح سید سلیمان ندوی نے کی تھی اور اس کے ارکان مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت اور شعیب قریشی تھے۔

اس موقع پر ہندوستان سے دو وفد اور بھی گئے تھے۔ ایک اہل حدیث کانفرنس کی طرف سے اور دوسرا جمعیتہ العلماء تہ ہند کی طرف سے۔

اس مؤتمر میں بھی حجاز کی سلطنت اور وہاں غیر مسلم اثر و نفوذ وغیرہ مسائل کے ساتھ انہدام قبور کا مسئلہ بھی زیر بحث آیا اور ہندوستانی وفد نے اس طرف توجہ دلائی کہ اس معاملے میں عجلت سے کام لیا گیا ہے جس کی وجہ سے ہندوستانی مسلمانوں میں اضطراب پایا جاتا ہے۔ اگر یہی کام عالم اسلام کے محقق علماء کی آرام حاصل کرنے کے بعد کیا جاتا (جو آپ کی رائے سے مختلف نہ ہوئیں) تو زیادہ بہتر ہوتا۔ اس کے جواب میں سلطان مرحوم نے فرمایا۔

”آپ نے جو کچھ کہا صحیح ہے، میں دل سے یہی چاہتا تھا لیکن مشکل یہ ہے کہ آپ لوگ ہماری قوم سے واقف نہیں ہیں ان کے متعصب قبائل نے دھمکی دی کہ ہم نے اس لیے جہاد اور اپنا جان مال قربان کیا تھا کہ مراسم شرک کا استیصال اور قرآن و سنت کو قائم کیا جائے۔ اس لیے جلد سے جلد ان قبوں اور عمارتوں کو منہدم کر دیا جائے، ورنہ ہم خود ان کو گرا دیں گے اس دھمکی کے بعد ہمارے لیے دو ہی صورتیں تھیں یا ان کو بزور اس سے روکتے یا گرانے کی اجازت دے

قبر پرستوں کے جال میں 205

دیتے۔ پہلی صورت میں خانہ جنگی کا اندیشہ تھا اور دوسری صورت میں فتنہ فساد کا۔ جس سے اہل مدینہ کو بھی مصیبت میں مبتلا ہونا پڑتا اور دوسری عمارتوں کو بھی صدمہ پہنچتا اور ان کا مطالبہ غیر شرعی بھی نہیں تھا بلکہ خدا اور رسولؐ کے حکم اور کتاب و سنت کے مطابق تھا۔ اس لیے میں نے قاضی القضاة سے خواہش کی کہ وہ خود مدینہ جا کر اس کام کو انجام دیں۔ جو چیز خدا اور رسولؐ کے حکم کے مطابق ہے اس میں اختلاف نہ ہونا چاہیے۔ (دیکھتے "حیات سلیمان" مطبوعہ اعظم گڑھ ص ۲۵۷-۲۵۹)

تالیذ مزید

مولانا سید سلیمان ندوی کی وضاحت

مذکورہ تفصیلات کی تائید اس دور کے اکابر اہل علم کی تحریرات و تقاریر سے بھی ملتی ہے۔ چنانچہ مولانا سید سلیمان ندوی اپنے ایک خطبہ صدارت میں جو انہوں نے جمعیتہ علمائے ہند کے اجلاس ہفتم منعقدہ کلکتہ ۱۹۲۶ء میں پڑھا تھا، لکھتے ہیں۔

”خدا کا شکر ہے کہ حجاز میں بد امنی اور جنگ کے بجائے امن و امان کا دور دورہ ہے۔ گزشتہ سال جو حاجی گئے اور امسال جو وفد خلافت گیا سب نے راستوں کی مامونیت اور قبائل کی اطاعت اور حالات کی درستی کی اطلاع دی اور سلطان کی ذاتی خوبیوں اور لیاقتوں کی تعریف کی۔ اثنائے جنگ میں بعض مقدس عمارتوں کے ساتھ بے ادبی کی اطلاعیں بہت کچھ مبالغہ آمیز نکلیں۔ حجاز کے آثارِ صحیحہ کی بقا و استحفاظ کی آرزو ہر مسلمان دل میں موجود ہے اور یقیناً آئندہ مؤتمر اسلامی کا فرض ہوگا کہ ان کی حفاظت کی ذمہ داری موجودہ حکومت حجاز سے حاصل کرے۔ اس بارے میں جمعیتہ العلماء سے یہ درخواست بے جا نہ ہوگی کہ مقابر و آثارِ متبرکہ صحیحہ اور آثارِ سلف سے جو کچھ شرعی احکام ثابت ہوں۔ ان سے مسلمانوں کو باخبر کرے اور علمائے نجد و حرمین کو بھی اس سے متفق بنانے کی کوشش کی جائے۔“

(جمعیتہ العلماء ہند۔ مرتبہ پروین روزینہ اسلام آباد جلد اول صفحہ ۳۵۷)

مولانا ابوالکلام آزاد کی تفصیلی وضاحت

مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم نے بھی اکتوبر ۱۹۲۵ء میں "امیر ابن سعود اور صریح شریفین اور گنبدوں کے انہدام کا حادثہ" کے عنوان سے ایک نہایت فکر انگیز مضمون لکھا تھا۔ اس مضمون سے بھی گزشتہ تفصیلات کی تائید ہوتی ہے لیکن قبل اس کے کہ مولانا آزاد کے اقتباسات پیش کیے جائیں۔ اس پس منظر کی وضاحت ضروری ہے جس میں وہ مضمون لکھا گیا تھا۔

سلطان عبدالعزیز سے قبل حجاز (مکہ، مدینہ طائف وغیرہ) کا گورنر شریف حسین تھا جو ترکی کی خلافت عثمانیہ کی طرف سے مقرر تھا۔ شریف حسین خلافت عثمانیہ سے بغاوت کر کے نہ صرف انگریزوں کے ساتھ مل گیا بلکہ اس نے ایک طرف عرب کے بعض دوسرے حصوں مثلاً شام، فلسطین اور عراق میں انگریزوں اور فرانسیزیوں کے لیے مداخلت کا دروازہ کھول دیا اور دوسری طرف اس نے صریح شریفین میں ظلم و ستم کا بازار گرم کر رکھا تھا حتیٰ کہ مسلمانانِ عالم کے لیے حج کرنا بھی مشکل ہو گیا تھا۔ چنانچہ اکتوبر ۱۹۲۴ء میں سلطان عبدالعزیز، جوان دنوں نجد و طحقات کا والی تھا، میدان جنگ میں اترنے پر مجبور ہوا۔ اس نے اپنے ایک جرنیل خالد بن لوتی کو پیش قدمی کا حکم دیا۔ اس کے نتیجے میں طائف فتح ہو گیا اور مکہ معظمہ کا راستہ کھل گیا۔ انہی ایام میں شریف حسین کی حکومت سے دستبرداری کے بعد اس کا بیٹا امیر علی حجاز کا بادشاہ بن گیا۔ اسی اثنا میں سلطان عبدالعزیز کے عساکر نے حجاز کے باقی حصے بھی مسخر کر لیے۔ آخر امیر علی جدہ چھوڑ جانے پر مجبور ہو گیا۔ نجدی جرنیل (خالد بن لوتی) نے طائف نیز مکہ معظمہ میں بعض قبے منہدم کر دیئے جہاں لوگ بت پرستوں کی طرح مشرکانہ مراسم عبادت بجالاتے تھے جس پر سلطان کے مذہبی مخالفین نے شور مچا دیا۔

مولانا آزاد نے جب یہ مضمون لکھا اس وقت سلطان عبدالعزیز نجد سے حجاز پہنچ کر مکہ معظمہ میں امورِ نظم کا کفیل بن چکا تھا۔ تاہم امیر علی جدہ پر قابض تھا جو حاجیوں کی بندرگاہ تھا اور اس نے حاجیوں کے لیے اس بندرگاہ کو بند کر دیا تھا چنانچہ سلطان نے فوراً قنذہ لیت اور رابغ کی بندرگاہوں میں حاجیوں کے اترنے کا انتظام کر دیا۔ یوں یہ مضمون گویا حجاز کے آخری فیصلہ ہو جانے اور سلطان عبدالعزیز کے ملک الحجاز والنجد بن جانے سے پیشتر کا ہے اب مولانا کے اقتباسات

ملاحظہ فرمائیں۔

سب سے پہلے مولانا نے بعض مقابر و مشاہد کے گنبد گرائے جانے کی خبر سے جو اضطراب پیدا ہوا، اُس کے اسباب گنائے ہیں، جو حسبِ ذیل ہیں:

۱- کج اندیش، باطل پسند، امیر علی کے ایجنٹوں اور خلافت کمیٹی سے ذاتی عناد رکھنے والوں نے یہ شور مچایا۔ مولانا کے الفاظ میں ”پیشتر سے مختصر عناصر اور گوشے پیش رفت کار کے منظر تھے، اس مہلت نے لطیفہ غیبی کا کام دیا۔ اب سب یکجا وہم آہنگ ہو گئے، علم و تحقیق کے فقدان اور افراط و تفریط کے ذوق، فریقانہ تعصب کی آلودگی اور اہل اغراض و ہوا کی فتنہ پردازوں نے ایک ہنگامہ حقیقت آشوب برپا کر دیا۔ ایک طرف امیر علی کے ایجنٹ ہیں..... دوسری طرف وہ لوگ ہیں جنہیں مرکزی خلافت کمیٹی یا اس کے بعض ارکان سے ذاتی مخالفتیں تھیں۔ ان کی فرصت طلبی بھلا یہ موقع کیوں جانے دیتی ہے وہ بھی پوری سرگرمی سے شریک کار ہو گئے۔“ (تبرکات آزاد، مرتبہ مولانا غلام رسول مہر صفحہ ۲۶۲-۲۶۳-۲۶۴)

۲- دوسرا سبب فرقہ بندیوں کا ہے۔ لکھتے ہیں:

”تیسری طرف جسمیات کا مرض نرسن ہے یعنی مذہبی فرقہ بندیوں کا فتنہ خواہیدہ۔ اسے بھی چیخ چیخ کر بیدار کیا جا رہا ہے بجائے اس کے کہ اصلی معاملے پر اعتدال کے ساتھ رائے قائم کی جاتے، کوشش کی جا رہی ہے کہ عامۃ الناس میں کسی نہ کسی طرح مذہبی فرقہ بندی کے تعصب کی آگ بھڑک اٹھے۔“ (ص ۲۶۳)

۳- تیسرا سبب عوام کی بھڑچال ہے۔ مولانا لکھتے ہیں:

”مصیبت ہر طرح عوام کے لیے ہے وہ صرف جوش و جذبہ کی مخلوق ہیں۔ نہ ان میں دماغ ہے نہ ارادہ و اختیار، فوری تاثر و انفعال ان کا خاصہ مزاج ہے۔ جب چاہیے تھوڑی دیر کے لیے برانگیختہ کر دیجئے۔ خصوصاً ایسی حالت میں کہ بہ آسانی مذہبی جذبات ہیجان میں لاسے جاسکیں۔ اس فتنہ آرائی میں نہ تو اخلاص ہے نہ سچائی جھوٹ کا کارخانہ کتنا ہی مضبوط بنایا جائے آخر اسے ٹوٹنا اور نابود ہونا ہے۔ دوام و ثبات صرف حقیقت ہی کے لیے ہے۔“ (ص ۲۶۴)

اس کے بعد مولانا نے مسلمانوں کو اتباعِ حق اور اعتدالِ فکر کی دعوت دی ہے کہ ہمیں

استخاص اور جماعتوں سے کوئی تعلق نہیں۔ ہمارے پیش نظر صرف مقاصد اور اصول ہیں۔ ہمیں نہ امیر ابن سعود سے کوئی تعلق ہے۔ نہ شریف حسین اور امیر علی سے کوئی ذاتی مخالفت ہے جو کچھ ہے اسلام کے لیے ہے۔ اگر ہم صریح شریفین کی حفاظت کے لیے بھی اپنے اندر بے طرفدارانہ اور مخلصانہ روح عمل پیدا نہیں کر سکتے تو ہمیں یقین کر لینا چاہیے کہ ہم اسلام کے اہم ترین مقاصد کے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ (ص ۲۶۴)

پھر آگے چل کر لکھتے ہیں:

”یہ ظاہر و معلوم ہے کہ شریف حسین کا مفسدانہ قبضہ حجاز اسلام اور مسلمانوں کے لیے ایک بدترین تاریخی مصیبت تھا۔ جب الوطنی کے نقطہ خیال سے اس کا اخراج ہر عرب کے لیے ایک قومی فرض تھا اور شرعی احکام کی رو سے تمام مسلمانان عالم پر فرض کفایہ تھا۔ تاہم مسلمانان ہند اور خلافت کمیٹی نے امیر ابن سعود سے التجائیں نہیں کیں کہ شریف حسین پر حملہ کر دے اور جب اس نے خود بخود حملہ کیا تو شریف کے آگے ہاتھ نہیں جوڑے کہ نامردوں کی طرح بلا مقابلہ بھاگ جاتے جو کچھ پیش آیا وہ وہاں کی حالت کا قدرتی نتیجہ تھا۔ خود شریف حسین ہی کی بد اعمالیاں اس کا باعث ہوئیں۔ زیادہ تر اس کا وہ ظالمانہ طرز عمل باعث ہوا جو ۹ سال سے اہل نجد کے خلاف عمل میں لارہا تھا اور ان پر حج کا دروازہ بند کر دیا تھا جس کی بندش کے بعد مسلمانوں پر قتال واجب ہو جاتا ہے البتہ خلافت کمیٹی کا فرض تھا کہ اس موقع پر اصلاح حال اور حفظ مصالح کے لیے جو کچھ کر سکتی تھی اس میں کوتاہی نہ کرتی۔ اب فیصلہ کرنا چاہیے کہ اس نے ایسا کیا یا نہیں؟“

ہر انسان جس کا تعصب اس درجے تک نہ پہنچا ہو کہ حقائق کے انکار پر آمادہ ہو جائے تسلیم کرے گا کہ خلافت کمیٹی نے حملہ مخالف کی خبر سنتے ہی وہ سب کچھ کیا جو مسلمانان ہند یا کوئی ایسی ہی جماعت موجودہ حالات میں کر سکتی تھی۔ اس نے نجد کے حملے کی خبر سنتے ہی امیر ابن سعود کے نام پے در پے پیامات بھیجنے شروع کر دیئے جن میں جنگ و خونریزی کے امتناع اور تمام مقامات و مزارات حجاز کی حفاظت کے لیے صاف صاف لفظوں میں زور دیا گیا تھا۔۔۔۔۔ امیر ابن سعود کی جانب سے جو جوابات موصول ہوتے وہ مع کمیٹی کے پیغامات کے ہر وقت مشہور ہوتے رہے۔ لڑائی کی نسبت امیر موصوف کا جواب تھا کہ ”ذمہ داری ان پر نہیں شریف پر“

مقدس مقامات کے حفظ و احترام کی نسبت جو اب وہی تھا جو قدرتی طور پر مسلمان کا ہو سکتا ہے یعنی ان کا پورا احترام ملحوظ رہے گا۔ خلافت کمیٹی نے اس پر بھی قناعت نہیں کی۔ ایک وفد بھیجا تاکہ ابن سعود سے مل کر مستقبل حجاز پر گفت و شنید کرے اور اہل نجد کے طرز عمل اور قبضہ حجاز کے نتائج کا بہ چشم خود معائنہ کرے۔ ہر شخص جانتا ہے اس وفد کی تحقیق و معائنہ میں جو طاقت حامل ہوتی وہ ابن سعود کی نہ تھی جو بار بار دعوتیں دے رہا اور انتظام کر رہا تھا بلکہ امیر علی اور اس کی مفسدانہ اور خود ساختہ حکومت جدہ کی تھی جس نے وفد کو آگے بڑھنے کا موقعہ دینے سے قطعی انکار کر دیا تاہم سلطان عبدالعزیز بن سعود کے متبادل انتظامات کی وجہ سے دیگر حاجیوں کے ساتھ وفد خلافت کمیٹی بھی حجاز پہنچا۔

ان نمائندوں نے وہاں جا کر امیر ابن سعود کے حسن انتظام و ادارت کے ہر طرف مناظر دیکھے وہاں یہ بات بھی دیکھی اور معلوم کی کہ بعض قبائل نجد نے داخلہ مکہ کے بعض مقابر و مشاہد کے گنبد گرا دیئے اور بعض کے بعض حصص عمارت منہدم کر دیئے۔ انہوں نے اس بات پر پوری سرگرمی کے ساتھ اعتراض کیا اور آئندہ کے لیے اطمینان چاہا کہ ایسے واقعات ظہور میں نہ آئیں گے۔ امیر موصوف نے پوری کشادگی اور آمادگی کے ساتھ اعتراضات سنے۔ حقیقت حال واضح کی اور آئندہ کے لیے وضاحت اور وثوق کے ساتھ اطمینان دلایا۔

ہر طرح کی غلطی اور غلط فہمی برداشت کی جا سکتی ہے لیکن جہل و تعصب کا کیا علاج ہے؟ جن گرفتاران جہل نے سمجھ بوجھ اور انصاف کے خلاف قسم کھالی ہو انہیں کوئی سمجھائے تو کیونکر؟ ہم علم و انصاف سے اپیل کر سکتے ہیں، لیکن علم و انصاف خلق نہیں کر سکتے۔ معاملات حجاز میں ہمارا سابقہ شریف حسین سے بھی رہ چکا ہے۔ اب امیر ابن سعود سے بھی درپیش ہے جو واقعات پیش آتے اور پیش آ رہے ہیں تمام دنیا پر آشکارا ہیں۔ جوش میں آنے اور لڑ مرنے کی کوئی بات نہیں۔ ٹھنڈے دل سے صرف اتنی بات پر غور کر لو کہ جہاں تک ہماری کوشش اور اس کی اثر پذیری کا تعلق ہے ان دونوں زانوں میں صورت حال کیا رہی ہے؟

اس کے بعد مولانا نے بتلایا ہے کہ شریف حسین کے پاس سولے انگریزوں کے پرفریب وعدوں کے کوئی قوت نہ تھی (۲) مرکز اسلام میں اس کا الحاد و ظلم اور فتنہ و فساد اس درجے کا تھا کہ پوری تاریخ اسلام میں بحیثیت مجموعی اپنی نظیر نہیں رکھتا (۳) کابل نو سال تک نہ صرف مسلمانان ہند بلکہ تمام دنیا

کے مسلمان اس سے بیزار رہے اور اس کی مخالفت و سرزنش میں ہم آہنگ۔

بائیں ہمہ اس نے ایک لمحے کے لیے مسلمانانِ ہند یا کسی حصہ عالم کے مسلمانوں کا اتنا حق بھی تسلیم نہیں کیا کہ اپنی خواہشیں اس کے اعمال کے خلاف پیش کریں۔ تمام دنیا کے مسلمان ایک مرتبہ بھی اس میں کامیاب نہ ہو سکے کہ اس کے ظالمانہ و مفسدانہ اعمال کے خلاف کوئی ایک احتجاج یا اعتراض تسلیم کر آئیں یا کوئی وعدہ۔ کوئی اعتراف، کسی طرح کی بھی اطمینان دہی کا اطمینان حاصل کر سکیں لیکن اس کے برخلاف امیر عبدالعزیز ابن سعود۔ عرب کی سب سے بڑی مسلح قوت کا مالک ہے اس نے بزورِ شمشیر شریف کو فرار پر مجبور کیا اور حجاز پر قابض ہو گیا (۲) اس نے مرکز اسلام کو ایک ایسے فتنے سے پاک کیا جس کا ازالہ تمام مسلمانانِ عالم پر فرض کفایہ تھا (۳) اس کا داخلہ حجاز کے لیے امن و انتظام کی بشارت تھا۔ اس نے اپنی حیرت انگیز قوتِ تدبیر و سیاست سے وہاں کی تمام واتی بد امنیاں دور کر دیں۔ عرصے کے بعد وہاں حجاج کو امن و عدالت کی صورت نظر آتی۔

بائیں ہمہ مسلمانانِ ہند کے نمائندے جلتے ہیں اور اس کی فوج اور اس کے فرستادہ شریف خالد کی اس کارروائی پر اعتراض کرتے ہیں کہ بعض مقابروں و مشاہد گرا دیئے گئے۔ ان عماراتِ محدثہ کے گرانے کے بارے میں اگرچہ اس کے پاس دلائلِ شرع کا انبار ہے تاہم وہ مسلمانانِ ہند کے حقِ اعتراض کا اعتراف کرتا ہے، اعلانِ عام کرتا ہے اور ہر طرح اطمینان دلاتا ہے کہ اس طرح کا کوئی واقعہ ظہور میں نہ آئے گا۔ اب خدرا انصاف کرو و دونوں حالتوں میں سے کون سی حالت قابلِ اطمینان ہے کیا فہم انصاف کا اس قدر قحط ہو گیا کہ اتنی صاف اور قطعی بات بھی لوگوں کی سمجھ میں نہ آئے گی۔ فَمَا لَهُوَلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا۔ (تبرکاتِ آزاد۔ ص ۲۴۲-۲۴۴)

مولانا ابوالکلام آزاد کا یہ پورا مضمون بڑا اہم اور قابلِ مطالعہ ہے ہم نے اس کے ضروری حصے ہی نقل کیے ہیں جن سے سلطان عبدالعزیز کے مذہبی مخالفین کے اعتراضات کی پوری حقیقت واضح اور سلطان مرحوم کے اقدامات کی تائید و تصویب اور اس کی مومنانہ فراست اور خداداد صلاحیتِ نظم و تدبیر آشکارا ہو جاتی ہے۔

۳۔ مولانا ظفر علی خاں کا نصرتہ حق

مولانا ظفر علی خاں نے بھی متعدد نظموں میں سلطان مرحوم اور ان کے مخالفین کے بارے میں اظہارِ رائے کیا ہے۔ ذیل میں ان کی نظموں سے چند اشعار پیش کیے جاتے ہیں۔

خطرہ ہے شرقِ اردن و طرفِ عراق سے
ابن سعود شاہِ شریعت نواز کو
یہ اس لیے کہ نجد میں اس نے کیا ہے فاش
دینِ مبین کے سیزدہ صد سالہ راز کو
اسلام کو جو عرب میں قرونوں سے ہے نصیب
کھونا وہ چاہتا نہیں اس امتیاز کو

ابن سعود کو ملا مرتبہ ید اللہی
تازہ بہانہ مل گیا رحمتِ کر و کار کو
آذریوں کو بزم میں مہلتِ قص بھی نہ دی
مصطفویٰ چراغ نے بولہبی شرار کو

نجدیوں پر تھوپ دو الزام توہینِ حرم
خواہ انہوں نے بُرجی اس کی ایک بھی ٹھہائی نہ

حرم والوں کی جمعیت پریشاں ہو نہیں سکتی
کہ ہے اس دور میں شیرازہ بند ابن سعود اس کا

نہ بچا فریبِ فرنگ سے کوئی تاجور کوئی باجو

مگر اک صرم کا وہ پاساں جو ہے سر پہ سجدہ نماز میں

نہیں فیض ابن سعود کا یہ ہے لطفِ بَد وود کا

کہ سلف کے عہد کی رونقیں نظر آ رہی ہیں حجاز میں

مولانا ظفر علی خاں کی یہ نظمیں ان کے مجموعہ ہائے کلام میں دیکھی جاسکتی ہیں، اخبار کی تنگ دامانی

ان کے نقل کرنے میں مانع ہے، تاہم دو شعر اور سن لیجئے جس میں مسئلہ انہدامِ قبور میں شیعہ بریلوی اتحاد

کی طرف اشارہ کیا ہے جس کے مظاہر آج بھی حضراتِ شیعہ کے کفریہ عقائد اور عرصینِ شریفین کے

بارے میں ان کے مکروہ اور گھناؤنے عزائم واضح ہو جانے کے باوجود نظر آ رہے ہیں بہر حال

مولانا ظفر علی خاں مرحوم اس "ثنویت پسند" اتحاد "ثنویت" کے بارے میں فرماتے ہیں۔

شیعہ بریلوی سے گلے مل رہا ہے آج اور لکھنؤ میں دونوں کا قارورہ مل گیا

شیعوں اور سنیوں میں ہو چلا ہے اتحاد یہ بھی اک سازش کہیں یار و کلیسانی نہ ہو

اور "کلیسانی سازش" کا یہ دائرہ مزید وسعت اختیار کرتا نظر آ رہا ہے کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں بعض

ملکوں اور علاقوں میں کچھ ایسے لوگ بھی ایرانی انقلاب کی حمایت میں سرگرم ہیں جو اسلامی حکومت

کے قیام کے داعی اور علم بردار ہیں۔ اور یوں "تکلیت" خوش نما عنواناً اس سے افتراق و انتشار کا

وہ پُرانا فتنہ پھر سے کھڑا کرنے کی مذموم کوشش کر رہی ہے جو ماہ و سال کی گردشوں میں دب گیا تھا۔

بہر حال گزشتہ تفصیلات اور اکابر اہل علم کے بیانات سے واضح ہے کہ سلطان عبدالعزیز

پر مقدس مقامات کی بے حرمتی کا الزام بے ثبوت اور خانہ ساز ہے۔ بعض پختہ قبریں یا ان پر بنے

ہوتے گنبد اگر کہیں ڈھاتے گئے ہیں تو اس سے مقصود کسی کی اہانت و تنقیص ہرگز نہیں بلکہ شریعت

اسلامیہ کا حکم سمجھ کر ہی ایسا کیا گیا ہے۔

سلطان عبدالعزیز مرحوم کا یہ چیلنج ابھی تک تشنہ جواب ہے کہ اگر دنیا کے محقق علماء شریعت

اسلامیہ کی رو سے پختہ قبروں اور ان پر گنبد وغیرہ تعمیر کرنے کا جواز و استحباب مہیا کریں، تو میں ان

مآثر و مہمانی کو دوبارہ سونے چاندی سے تعمیر کرنے کے لیے تیار ہوں۔

افسوس ہے کہ اس چیلنج کو تو ان کے مذہبی مخالفین نے قبول نہیں کیا اور کوئی معقول ثبوت

قبر پرستوں کے جال میں ----- 213

قبروں کے پختہ بنانے اور ان پر قبے تعمیر کرنے اور وہاں دیگر امور و مراسم کی ادائیگی کا تو پیش کیا نہیں لیکن آج جب کہ یہ بحث کبھی کی ختم ہو چکی ہے، اسے دوبارہ اٹھا کر اس سعودی حکومت کے خلاف عوام کے ذہنوں کو سموم کرنے کی سعی کی جا رہی ہے جو اس وقت اپنی بعض کوتاہیوں کے باوصف عالم اسلام کی ایسی واحد اسلامی مملکت ہے جہاں اسلامی سنزائیں نافذ ہیں اور عدل و انصاف کا دور دورہ ہے اور عالم اسلام اور مسلمانان عالم کی فلاح و بہبود کے لیے اس کے خزانوں کا منہ کھلا ہوا ہے اور جس کے حسن انتظام و سعی سے اطراف و اکناف عالم میں اسلام کی تبلیغ و اشاعت کا کام پورے خلوص اور تندہی سے جاری ہے۔ اور پاکستان کے ساتھ بالخصوص جس کے خصوصی برادرانہ ہمدردانہ تعلقات ہیں اور اس کے عسرویسر کا وہ بے لوث ساتھی ہے۔

الغرض جس لحاظ سے بھی دیکھا جائے سعودی حکومت کے خلاف اس انداز کی مہم جس کا مظاہرہ "حج سیمینار" — "القدس سیمینار" اور "یوم جنت البقیع" اور "حجاز کانفرنس" وغیرہ میں دیکھنے میں آ رہا ہے، کوئی جواز نہیں ہے۔ اس لیے اس بات کی شدید ضرورت ہے کہ ایک طرف تو یہ تحقیق کی جائے کہ اس پردہ زنگاری کے پیچھے کون ہے؟ اس کے محرکات و دواعی کیا ہیں؟ اور وہ اصل ہدایت کار کون ہے جس کی تحریک و ایما پر یہ اداکاری کی جا رہی ہے اور دوسری طرف اس فتنے کی سرکوبی اور شرک و بدعت کے استیصال کے لیے تمام مؤحد مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کیا جائے تیسرے نمبر پر جن شاہینوں کو "صحبت زراغ" نے خراب کر دیا ہے اور وہ ایرانی پروپیگنڈے کا شکار ہو کر ایران کے مکروہ عزائم کی تقویت کا باعث بن رہے ہیں، انہیں سمجھایا جائے اور ان کے دلوں کو شرک و بدعت کی آلائشوں سے پاک کر کے انہیں توحید و سنت کے نور سے منور کیا جائے۔

"اسلام نے شرک کو کسے زور شور سے مٹایا، لیکن غور سے دیکھو تو قبروں اور مزاروں کے ساتھ عوام ایک طرف ان خواص کا جو طرز عمل ہے اس میں اب بھی کسے قد شرک کا مخفی اثر موجود ہے، گو استفادہ عن قبر اور حصول برکت کے خوشے نما الفاظ نے انے پر پردہ ڈال رکھا ہے۔" (شلی نے ثمانی حنفی)

(الفاروق بجوالہ "حیات شلی" مولانا سید سلیمان ندوی، ص ۸۲۲، دار المصنفین، اعظم گڑھ۔ ہند)

مولانا ظفر علی خاں مرحوم

تطہیر شرب

داخل ہوا مدینے میں ابنِ سعود آج
توحید کا عرب میں علم سبر بلند ہے
ہیں غازیانِ نجد پیمبر کے پاسباں
آتے ہی مسجد نبویؐ میں پڑھی نماز
منکر بتائے جاتے تھے جس نام پاک کے
اس جھوٹ کا گنہگار خضر ہوا شہید
ہم کو ہے پاس عہد کہ ابنِ سعود کو بہ
کل جس کے نام سے بھی نہ عالم تھا آشنا
رگ رگ میں موجِ خونِ سلف دوڑنے لگی
قبرص میں ہے حسینؑ تو فضیلِ عراق میں
اک رہ گیا علیؑ سو اسے دیکھ دیکھ کر

پھر جوش پر ہے رحمتِ ربِّ وود آج
قائم ہوئی ہیں شرعِ نبیؐ کی حدود آج
شرب میں خیمہ زن ہیں خدا کے جنود آج
کیا لطف دے گیا ہے رکوع و سجود آج
اُس پر یہ لوگ بھیج رہے ہیں درود آج
سلطان نے بھیر دیا تار و پود آج
کس کو ہیں یاد ازل کے عہود عقود آج
ہم اس کے پاس لے کے چلے ہیں فود آج
مٹنے لگا ہے تفرقہ ہست و بود آج
نابود ہے حجاز میں ان کا وجود آج
یاد آ رہی ہے مجھ کو حدیثِ نمود آج

جدہ سے رگرائے فلسطین ہی تو ہو

جو بن رہا ہے جائے پناہِ یہود آج

(بہارستان ص ۲۸۲)

۳۲۱ حسین، فیصل اور علی یہ تینوں انگریزوں کے وفادار تھے اور اسی وفاداری کے صلے میں عرب کے حصے بخرے کر کے انگریزوں نے ان کو چھوٹی چھوٹی ملکوں کا حکمران بنایا تھا۔ یہ نظم جس وقت لکھی گئی جدہ اس وقت ابھی علی بن حسین شریف مکہ کے ہی قبضے میں تھا۔ تاہم آثارِ صاف بتلا رہے تھے کہ عنقریب ہی یہ جدہ سے بھی راہِ فرار اختیار کر جائے گا۔ چنانچہ جلد ہی پورے حجاز کی تطہیر ہو گئی اور نجد کے والی سلطان عبدالعزیز پورے حجاز کے سلطان بن گئے۔ یہی نجد و حجاز اب سعودی عرب کہلاتا ہے۔ (ص۔ ی)

مولانا ظفر علی خاں مرحوم

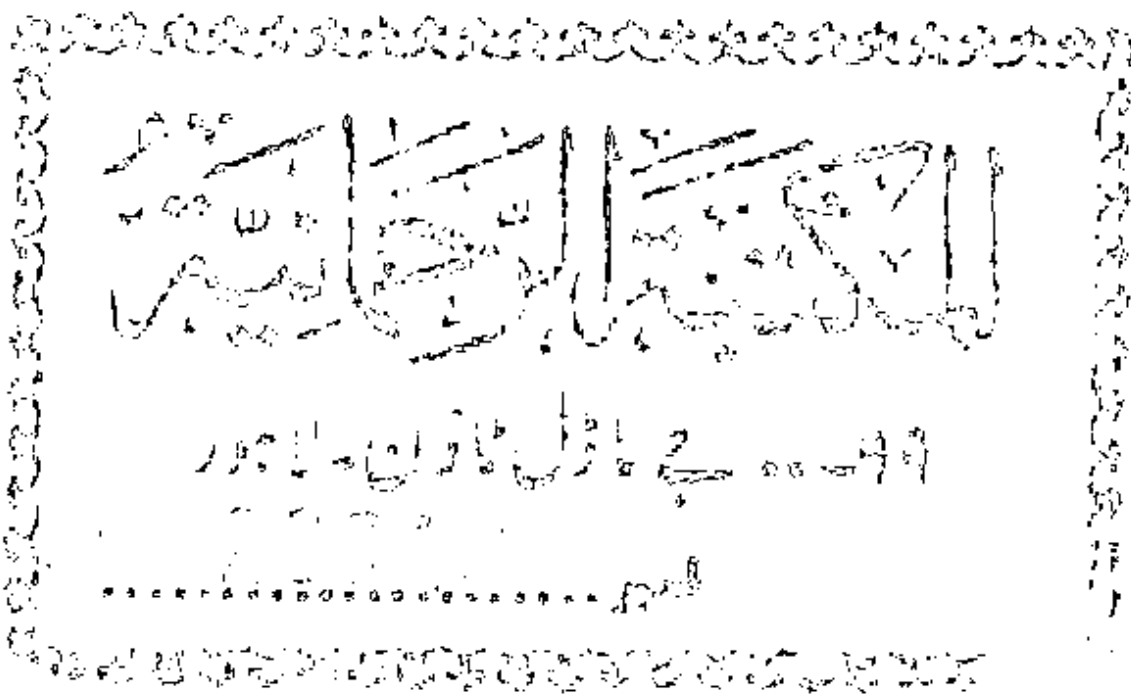
امیر المؤمنین ابن سعود

جب اٹھاتا ہے حجاب آستین ابن سعود
 آنکھ سے لاتا ہے نذر گوہریں ابن سعود
 اپنے مولا سے کرا لیتا ہے نذر اپنی قبول
 کعبہ کی دہلیز پر رکھ کر جبیں ابن سعود
 جس کو دنیا میں لٹایا تھا رسول اللہ نے
 ہے اسی گنج سعادت کا امیں ابن سعود
 اک نہ اک دن ہوگی تطہیر عراق و شام بھی
 حل یہ مشکل بھی کرے گا بالیقین ابن سعود
 وقت جب آیا کہ فتنوں سے ہو پاک ارض حجاز
 بن گیا تقدیر رب العالمین ابن سعود
 اس کے قدموں پر چلے گی ساری دنیا ایک رُز
 ہے محمدؐ کا غلام کمترین ابن سعود
 دولت اس کی ہے کثیر، اقبال اس کا غلام
 سلطنت انگشتری ہے اور نگینیں ابن سعود

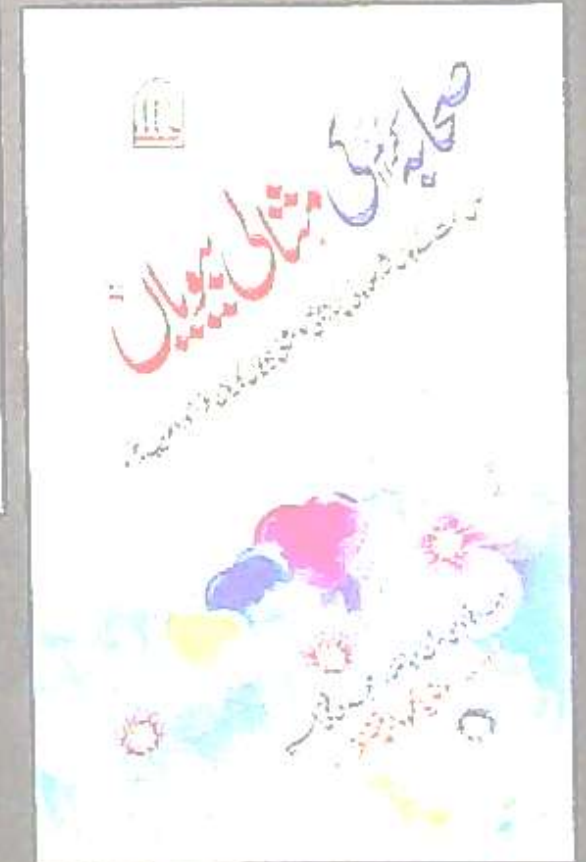
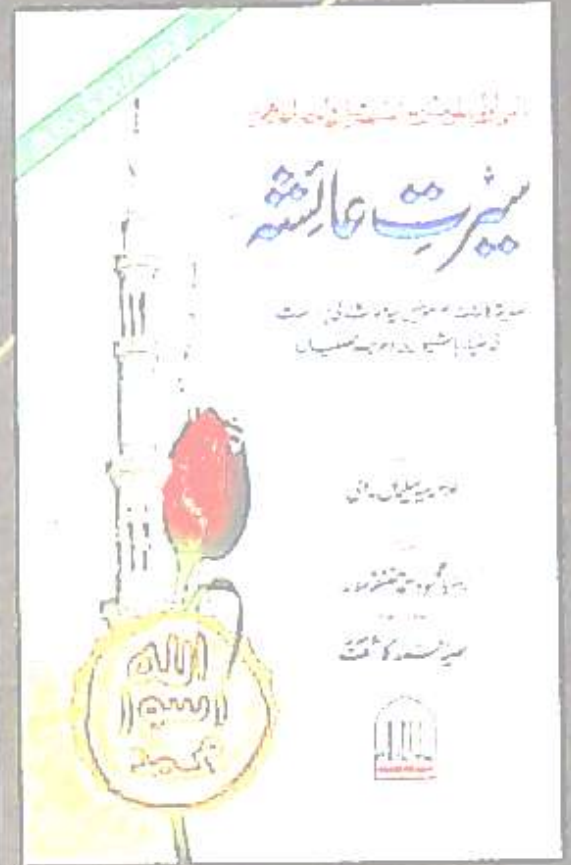
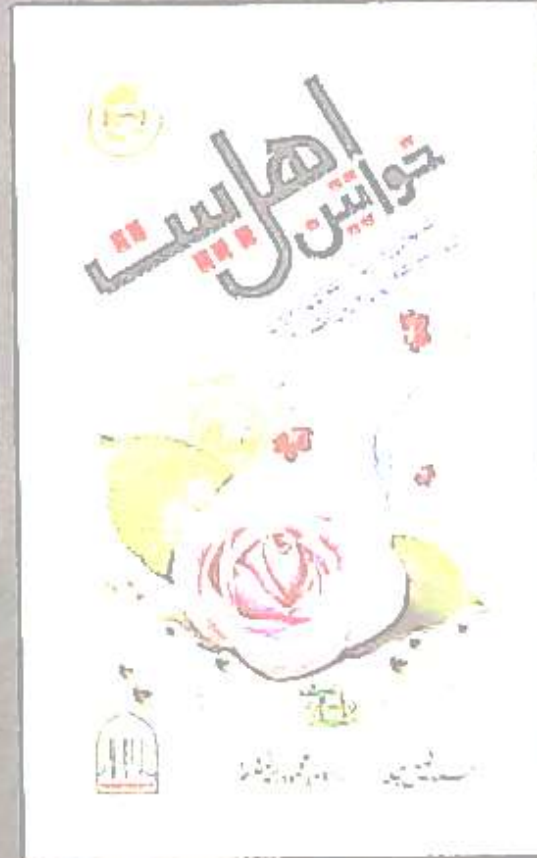
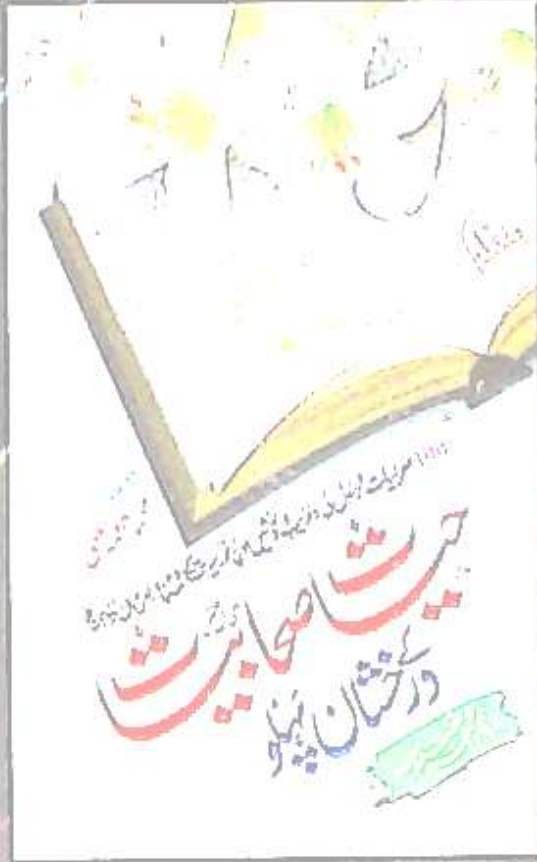
ایک صف میں سب کھڑے ہو کر نہ پڑھ سکتے نماز
 گرنہ ہوتا صاحبِ ذوق یقین ابنِ سعود
 تاقتی ہے خرمنِ تانار کو برقِ فرنگ
 لیکن اس کی زد میں آسکتا نہیں ابنِ سعود
 لرزہ بر اندام ہے باطل کہ گونجا نجد میں
 بیشہ اسلام سے شیرِ عمریں ابنِ سعود
 نجد کی لیلیٰ پہ مرجانے لگے مجنوں ننتے
 ہند کا محل ہے محلِ نشیں ابنِ سعود
 ہے لباسِ کعبہ کا پیوند زریں اس کی جیب
 جیب میں لایا ہے لولتے تمیں ابنِ سعود
 ہے دلِ ملت پہ نقشِ اس کی ارادت ہر طرف
 حکمراں ہے از مراکش تا بہ چین ابنِ سعود
 لکھتے اس کو حارسِ شرعِ مبیں عبدالعزیز
 کہیے اس کو حامیِ دینِ مبیں ابنِ سعود
 ہم زبانِ پھر قدسیوں کا ہو کے کہیے بر ملا
 ہے لقب اس کا امیر المؤمنین ابنِ سعود

(بہارستان ص ۲۴۳)

www.KitaboSunnat.com

ہماری چند دیگر فونو بصورت کتابیں

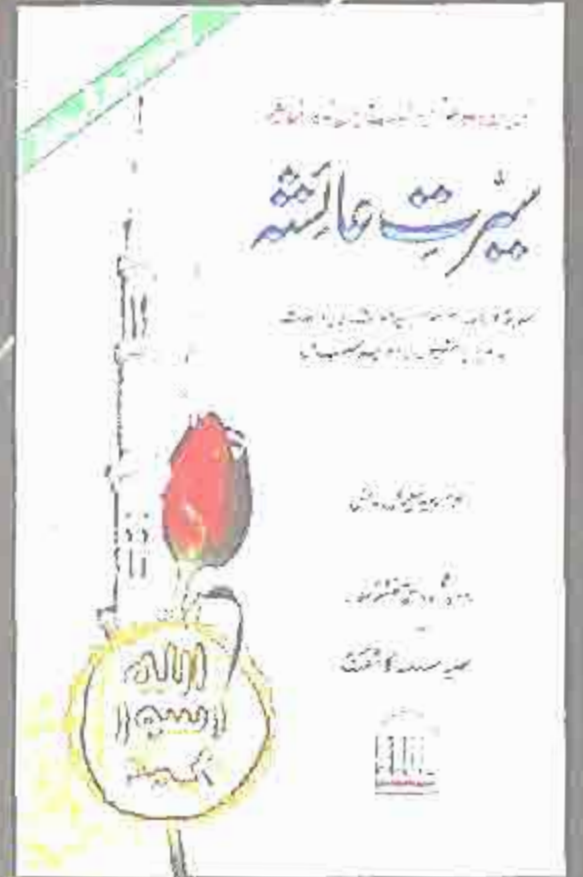
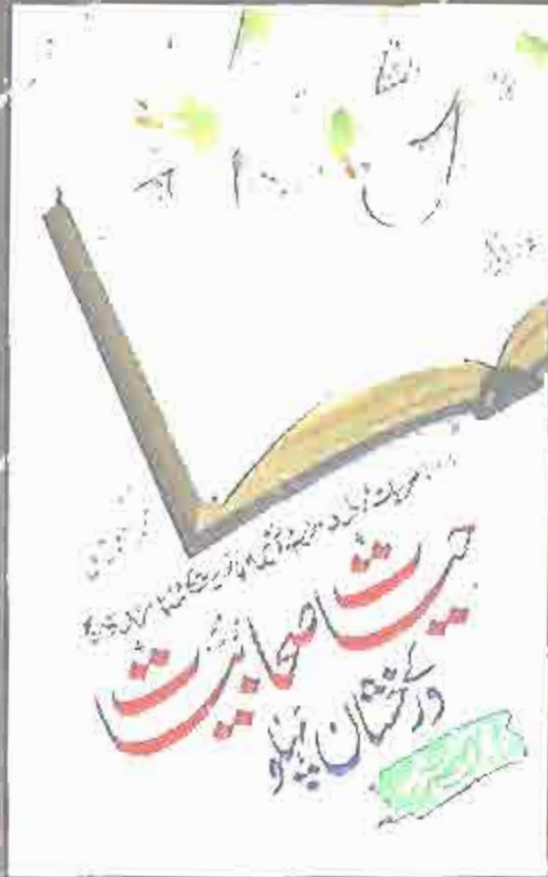

دارالابلاغ

کتاب و سنت کی اشاعت کا مثالی ادارہ

Designing: CRYSTAL ART Lhr 0323-7471861

ہماری چند دیگر گانوں کی صورت کتابیں

دارالابلاغ

کتاب و سنت کی اشاعت کا مثالی ادارہ

Designing: CRYSTAL ART Lhr 0323-7471861