

www.KitaboSunnat.com

كل بدعة ضلالة

بدعات

منقذت کی میزان میں

مطبعہ اسلامیہ پبلیشرز

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ
وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ

مجلس التحقیق الاسلامی رومہ

معدنہ البریری

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

معزز قارئین توجہ فرمائیں

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

تنبیہ

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

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

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

✉ KitaboSunnat@gmail.com

🌐 library@mohaddis.com

كُلُّ بَدْعَةٍ ضَلَالَةٌ

بدعات سنت کے میزان میں

غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری رحمۃ اللہ علیہ

فہرست

3	فہرست	①
5	حرف چند	②
11	قبر پر تلقین	③
48	گیارہویں کی شرعی حیثیت	④
60	انگوٹھے چومنے کی شرعی حیثیت	⑤
69	اولیاء اللہ کے نام پر ذبح!	⑥
95	نماز جنازے کے بعد دعا	⑦
125	جنازہ کے ساتھ آواز بلند ذکر	⑧
136	نماز فجر و عصر کے بعد مصافحہ	⑨
145	اولیاء اللہ کے نام کی نذر و نیاز	⑩
167	نبی اکرم ﷺ کی قبر میں حاضری	⑪
176	قبر پر اذان کی شرعی حیثیت	⑫
186	قبروں کی مجاوری	⑬
195	قبروں پر چراغاں کرنا	⑭

215	قبروں پر گنبد بنانے کی شرعی حیثیت	۱۵
248	قبروں پر پھول اور چادریں چڑھانا	۱۶
265	قدم بوسی کی شرعی حیثیت	۱۷
279	رقص کی شرعی حیثیت	۱۸
298	عرس کی شرعی حیثیت	۱۹
314	میت کی طرف سے نماز	۲۰
317	قرآن خوانی کی شرعی حیثیت	۲۱
329	کفن پر لکھنا	۲۲
336	کیا لفظ ”اللہ“ ذکر ہے؟	۲۳
346	زبان سے نیت	۲۴

حرفِ چند

اسلافِ امت یعنی صحابہ، تابعین اور ائمہ محدثین، رشد و ہدایت کا ماخذ، منبع اور سرچشمہ ہیں۔ عقائد و افکار کی بنجر زمینوں میں قرآن و سنت کے بیج اگانے اور انہیں سبزہ زار بہار کا روپ اوڑھانے کے لئے فہم سلف کی آبیاری اتنی ہی اہم ہے، جتنی کہ زمین کے لئے پانی، زندگی کے لئے سانس اور دیکھنے کے لئے آنکھ، آنکھ کو دیکھنے کے لئے ایک نور کی حاجت ہوتی ہے اور اسی نور کا نام فہم سلف ہے۔

”بدعات سنت کی میزان میں“ لکھنے کا سبب یہی ایک حرص ہے کہ قرآن و سنت سے ثابت و غیر ثابت عقائد و اعمال کی نشاندہی کی جائے، جس پہ معیار اور کسوٹی سلف امت کو بنایا جائے، کیوں کہ ایک ایک لفظ کے بیسیوں معانی و مطالب ہوتے ہیں، ان کے بیسیوں مفاہیم کا احتمال ہوتا ہے، اسی بنیاد پر مفاہیم کے نام پر قرآن و سنت کی طرف سینکڑوں غیر اسلامی عقائد و اعمال منسوب کر دیئے جاتے ہیں۔ تو عقائد میں صحیح کو سقیم سے جدا کرنے کے لئے اسلاف امت کے سوا کوئی کسوٹی اس کائنات میں موجود نہیں۔ کیوں کہ انہوں نے قرآن اور تشریح قرآن کو شارح قرآن، محمد رسول اللہ ﷺ سے براہ راست پوچھا، سیکھا اور لیا ہے۔

انہیں ہم درمیان سے نکال دیتے ہیں تو نصوص شریعت کو بازیچہ اطفال بنا لیا جائے گا، آپ نبوت کے جھوٹے مدعیان کو دیکھیں، فلاسفہ کی کتب کا مطالعہ

کریں، معتزلہ، جہمیہ، باطنیہ، صوفیہ سے رسم و راہ رکھیں، انکار حدیث، انکار قرآن، انکار معجزات پر مبنی مواد کو ٹٹولیں اور پرکھیں۔ یہ سبھی اپنے استدلال کی بنیاد قرآن کی آیات و احادیث رسول پہ رکھتے ہیں، حدیث کے انکار کے لئے قرآن اور قرآن کے انکار کے لئے احادیث پیش کی جاتی ہیں۔

جھوٹی نبوت کا ثبوت وہ بھی قرآن و حدیث میں؟ یہ تو ممکن نہیں، مگر قرآن کی کسی آیت کو اپنی مرضی کا معنی پہنایا جانا ممکن و شائع ہے۔ قرآن آخرت کا اثبات کرتا ہے، اس کا انکار ناممکن مگر جنت کا معنی موسم بہار اور جہنم کا مطلب حالات کی تنگی و ترشی لے لینا، قرآن کے انکار کا مجرب نسخہ ہے، بلکہ یہاں تک کہ تیرہویں صدی میں پیدا ہونے والے روس کے اشتراکی نظام کو نظام الہی کہہ کر خود رسول اللہ ﷺ کے فہم قرآن کو بیک جنبش قلم غلط ٹھہرا دینے کی مثالیں بھی قرآن کی آیات سے لائی جاتی ہیں اور آپ حیران ہوں گے کہ قرآن ہی کی آیات پیش کر کے عیسائی و یہودی مبلغین رسول اللہ ﷺ کی نبوت کا انکار کرتے ہیں۔

آخر قرآن و حدیث کا کون سا فہم مانیں؟ یہود والا، عیسائیوں والا، ختم نبوت کے انکار والا، معجزات کے انکار والا، ”نظام الہی“ یعنی اشتراکیت والا، انکار حدیث والا یا انکار آخرت والا؟ خصوصاً ایسی صورت میں جب کہ ہر ایک کو اپنے فہم کے حتمی و حرف آخر ہونے پر دعویٰ بلکہ ضد ہو؟ کیا اس کے سوا کوئی صورت نظر آتی ہے کہ ہم نبی کریم ﷺ کے زمانے میں چلے جائیں؟ آپ ﷺ کے شاگردوں کے عقائد اور اخلاق و اعمال کو دیکھیں، آیات قرآنیہ اور نصوص سنت کا معنی و مفہوم ان سے سمجھ لیں؟

یعنی قرآن جب جنت کا اثبات کرتا ہے، تو تصور موسم بہار ہوگا یا وہ جو رسول ﷺ

نے خود اور آپ ﷺ کے شاگردوں نے بیان کیا ہو؟ یقیناً کوئی بھی عقل مند و خرد مند یہی کہے گا کہ جنت کے بارے میں وہی عقیدہ درست ہے، جو رسول اللہ ﷺ کے زمانے کے لوگوں اور خود رسول اللہ ﷺ نے سمجھایا ہو۔

ختم نبوت کا معنی لانی بعدی ہوگا یا کسی امتی نبی کی گنجائش ہوگی؟ تو اس کی مراد ہم اسلاف امت سے سمجھیں گے، وہ اگر رسول اللہ ﷺ کے بعد دعویٰ نبوت کو کفر قرار دیتے ہیں تو کوئی شک نہیں کہ ختم نبوت سے مراد ”لانی بعدی“ ہی ہوگا۔

تو عزیزو! اس چھوٹے سے نکتے کو سمجھ کیوں نہیں لیتے؟ کیا ہمیں یہ بات ماننے میں کوئی تامل ہے کہ قرآن و حدیث کا مدعا اور اس سے ثابت ہونے والے عقائد و اعمال کو سمجھا جا چکا ہے، اب صرف ان پہ عمل باقی ہے؟ کیا ایسا ممکن ہے کہ قرآن کا مدعا تو کوئی اور تھا، مگر زمانہ خیر القرون کے لوگ اسے نہیں سمجھ پائے اور ہم نے سمجھ لیا، ایسا بھلا کیوں کر ممکن ہے؟ ہم اگر اپنی ذہنی اختراع کو قرآن و سنت کا مفہوم قرار دے کر اسلاف کے اجتماعی فہم کو ٹھکرا سکتے ہیں تو منکرین ختم نبوت کے فہم کو غلط کرنے کا پیمانہ ہمارے پاس کیا ہوگا؟

یا آپ کہیں کہ اسلام نے عقائد و اعمال کو پرکھنے کی کوئی کسوٹی نہیں دی، بلکہ قرآن و حدیث کو عقل کے اکھاڑے میں کھڑا کر دیا ہے، یہاں ہم اپنی عقلیں لڑاتے پھریں، کشتیاں ہوں، پہلوان آئیں، جس میں دم زیادہ ہو وہ جیت جائے، جس میں ذرا کم ہو وہ ہار جائے، جسے چرب زبانی سے زیادہ حصہ ملے وہ قرآن و حدیث کو اپنا معنی پہنا کر سر بازار بیچتا اور کھیلتا رہے؟ اور سادہ دلان امت اس کا معنی خریدیں اور اپنی زندگیوں پہ رائج کر دیں؟ قرآن و سنت کوئی پیچیدہ و غیر فہمیدہ فلسفہ ہے، جسے ہر کوئی اپنی عقل کی

آوارگی کی مقدار تک سمجھے گا؟

یقیناً نہیں، قرآن ایک ضابطہ حیات ہے، جسے بذریعہ رسول اللہ ﷺ اللہ نے ہمیں دیا ہے اور رسول اللہ ﷺ اصحاب پاک مصطفیٰ ﷺ نے سیکھا ہے اور ہمیں سکھایا ہے، زمانہ خیر القرون کے لوگوں نے اسے رسول اللہ ﷺ سے سیکھ کر ہم تک پہنچا دیا ہے۔ امت محمدیہ ﷺ کا اجتماعی ضمیر کبھی بھی گمراہی کو قبول نہیں کر سکتا، تو خیر القرون کا اجماع کیسے قرآن و حدیث کے ان معانی و مفاہیم کو خود پہ رائج کر سکتا ہے، جو قرآن میں تحریف کا سبب ہوں، قرآن و حدیث کا مطالبہ تو قیامت تک کے ہر انسان سے ان پر عمل کا ہے، یہ بھلا کیسے ممکن ہے کہ قرآن و حدیث میں مطالبہ تو ہو مگر اس مطالبے پر عمل ہی ممکن نہ ہو، یعنی چودہ سو سال کے بعد والے انسان تک اس کا صحیح مدعا پہنچانے والے ہی موجود نہ ہوں؟ یا کہ وہ غلط مدعا پہنچا دیں؟ حالاں کہ قرآن خود کہتا ہے:

﴿لَا يَكْلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ (البقرة: 286)

اسلام کسی کو اس کی وسعت سے زیادہ کا مکلف نہیں بناتا، جب قرآن و سنت کا اصل مدعا ہم تک پہنچ ہی نہ پائے تو کیا اسلام پر عمل ہمارے دائرہ اختیار سے باہر کی چیز نہ ہوگی؟ لہذا یہ مانے بغیر چارہ نہیں کہ اسلاف امت کو قرآن و سنت کا راز دان مان کر ان کے اقوال و اعمال کی روشنی میں قرآن و سنت کی دعوت، مدعا، فرائض و واجبات اور عقائد و اعمال و نظریات کو سمجھا جائے۔

امام اوزاعی رضی اللہ عنہ (157ھ) فرماتے ہیں:

عَلَيْكَ بِآثَارِ مَنْ سَلَفَ، وَإِنْ رَفَضَكَ النَّاسُ. وَإِيَّاكَ وَرَأَى

الرَّجَالِ، وَإِنْ زَخَرَفُوهُ بِالْقَوْلِ. فَإِنَّ الْأَمْرَ يَنْجَلِي، وَأَنْتَ عَلَى طَرِيقِ مُسْتَقِيمٍ.

”لوگ آپ کا بائیکاٹ کر دیں، تب بھی سلف کے عقائد و اعمال سے جڑے رہیں، ارباب بدعت کی آرا نظر بھاتی ہوں تب بھی ان سے کنارہ کشی اختیار کریں، کیونکہ حق واضح ہو چکا ہے اور آپ صراطِ مستقیم پر گامزن ہیں۔“

(شَرْفَ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ لِلخَطِيبِ: 6، الشَّرِيعَةُ لِلآجِرِيِّ: 127، وسندُهُ صَحِيحٌ)

علامہ ابوالمظفر سمعاني رحمته اللہ (489ھ) فرماتے ہیں:

شِعَارُ أَهْلِ السُّنَّةِ اتِّبَاعُهُمُ السَّلْفَ الصَّالِحَ، وَتَرْكُهُمْ كُلَّ مَا هُوَ مُبْتَدَعٌ مُحَدَّثٌ.

”اہل سنت کا شعار سلفِ صالحین کی پیروی اور ہر نئی بدعت سے فرار ہے۔“

(الْحُجَّةُ فِي بَيَانِ الْمَحَبَّةِ: 1/395)

سیدنا عبداللہ بن عمر رحمتهما اللہ فرماتے ہیں:

كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَإِنْ رَأَاهَا النَّاسُ حَسَنَةً.

”ہر بدعت گمراہی ہے، خواہ لوگ اسے ”حسنہ“ کا نام دیں۔“

(السُّنَّةُ لِلْمَرْوَزِيِّ: 24، الْمَدْخَلُ إِلَى السُّنَنِ الْكُبْرَى لِلْبَيْهَقِيِّ: 191، وسندُهُ صَحِيحٌ)

مذکورہ کتاب اور دیگر تمام کتب و رسائل و بیانات و بیانات و فتاویٰ میں ہم نے اپنے منہج کی بنیاد فہم سلف کو بنایا ہے، یعنی کسی نئے نظریے اور عقیدے کو اس لائق ہی نہیں سمجھا گیا کہ اس کی طرف نظر التفات بھی کی جائے، کیوں کہ ہمارے اسلاف ہمیں یہ بات بہت پہلے سے سمجھا گئے تھے:

أَمَّا نَحْنُ فَقَدْ أَخَذْنَا دِينَنَا هَذَا عَنِ التَّابِعِينَ عَنِ أَصْحَابِ
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَهُمْ عَمَّنْ أَخَذُوا؟
”ہم نے تو اپنا دین صحابہ و تابعین سے لیا ہے، صحابہ نے کس سے لیا ہے؟
بتانے کی ضرورت نہیں۔“

(الأسماء والصفات للبيهقي: 949، وسنده صحيح)

آخر میں محدثین کرام اور ان کی عظیم کاوشوں کی مدح سرائی خود یہ فرض سمجھتا ہوں،
کہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ کے لائے ہوئے دین کو ہم تک پہنچانے کے لئے قربانیوں
اور کاوشوں کی جو لازوال مثالیں رقم کی ہیں، احوال انسانی کی معلوم تاریخ میں اس کا
عشر عشر بھی نہیں ملتا۔ اللہ ہمارا رشتہ ہمارے اسلاف کے ساتھ مضبوط سے مضبوط تر
بنائے۔ اس کتاب میں ہم نے تقریباً دو درجن بدعات کی نشاندہی کی ہے، جو احباب
کے لئے یقیناً نافع اور مفید ثابت ہوگی۔

ناسپاسی ہوگی اگر اپنے معاونین کا شکریہ ادا نہ کیا جائے، جنہوں نے اس کتاب کو
ترتیب و تدوین اور تحسین کے مراحل سے بخوبی گزار کر چھپوائی تک لانے میں ہاتھ بٹایا۔

غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری حفظہ اللہ

0300-5482125

قبر پر تلقین

دفن کے بعد میت کو تلقین کرنا بدعت قبیحہ ہے، نصوص شریعت اس کا ساتھ دیتی ہیں، نہ ہی سلف سے اس کا ثبوت ملتا ہے، فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْدِمُوا بَيْنَ يَدَيْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ (الحجرات: 1)

”اہل ایمان! اللہ اور رسول اللہ ﷺ سے پیش قدمی نہ کرو، اللہ سے ڈرو، یقیناً وہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔“

دفن کے بعد میت کو تلقین کرنا کسی دلیل سے ثابت نہیں، اس سلسلہ میں جو دلائل پیش کئے جاتے ہیں، علم کا فائدہ نہیں دیتے، ملاحظہ ہوں۔

دلیل نمبر ①

سیدنا ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

لَقِنُوا مَوْتَكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ .

”قرب المرگ کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کریں۔“

(صحیح مسلم: 916)

① امت مسلمہ کا اجماع ہے کہ یہ تلقین اس وقت کی جائے گی، جب انسان موت کے قریب ہو، نہ کہ بعد المرگ، نبی اکرم ﷺ کا مبارک عمل اسی پر دال ہے۔

سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں:

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَادَ رَجُلًا مِّنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ: يَا خَالُ، قُلْ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَقَالَ: أَخَالُ أَمَ عَمٌّ؟ فَقَالَ: لَا، بَلْ خَالُ، قَالَ: فَخَيْرٌ لِّيَ أَنْ أَقُولَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَعَمْ.

”رسول کریم ﷺ ایک انصاری کی تیمارداری کے لئے گئے، فرمایا: ماموں جان! لا الہ الا اللہ پڑھ لیجئے، کہا: ماموں یا چچا؟ فرمایا: ماموں! کہا: کیا لا الہ الا اللہ کہنا میرے لیے خیر کا پیغام لائے گا؟ فرمایا: جی ہاں۔“

(مسند الإمام أحمد: 268/3، وسندہ صحیح)

② امام ترمذی رضی اللہ عنہ باب قائم کرتے ہیں:

بَابُ مَا جَاءَ فِي تَلْقِينِ الْمَرِيضِ عِنْدَ الْمَوْتِ، وَالِدُعَاءِ لَهُ عِنْدَهُ.
موت کے وقت مریض کو تلقین اور اس کے لئے دعا کا بیان۔
نیز لکھتے ہیں:

قَدْ كَانَ يُسْتَحَبُّ أَنْ يُلَقَّنَ الْمَرِيضُ عِنْدَ الْمَوْتِ قَوْلَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: إِذَا قَالَ ذَلِكَ مَرَّةً، فَمَا لَمْ يَتَكَلَّمْ بَعْدَ ذَلِكَ، فَلَا يَنْبَغِي أَنْ يُلَقَّنَ، وَلَا يُكْثَرَ عَلَيْهِ فِي هَذَا.
”موت کے وقت مریض کو لا الہ الا اللہ کی تلقین مستحب ہے، بعض اہل علم کہتے ہیں کہ ایک دفعہ تلقین کے بعد جب تک قریب المرگ دوبارہ کلام نہ کرے، اسے تلقین نہیں کرنی چاہیے، تلقین میں زیادتی بھی نہیں کرنا چاہیے۔“

(سنن الترمذی، تحت الحدیث: 977)

امام ابن حبان رضی اللہ عنہ نے اس حدیث پر باب قائم کیا ہے:
ذَكَرُ الْأَمْرَ بِتَلْقِينِ الشَّهَادَةِ مَنْ حَضَرْتَهُ الْمَنِيَّةُ.
”قرب المرگ کولا الہ الا اللہ کی تلقین کا حکم ہے۔“

(صحیح ابن حبان، قبل الحدیث: 3003)

علامہ ابوالعباس قرطبی رضی اللہ عنہ (656ھ) لکھتے ہیں:

قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَقِّنُوا مَوْتَكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ)
أَيُّ: قُولُوا لَهُمْ ذَلِكَ، وَذَكِّرُوهُمْ بِهِ عِنْدَ الْمَوْتِ، وَسَمَّاهُمْ
مَوْتِي؛ لِأَنَّ الْمَوْتَ قَدْ حَضَرَهُمْ، وَتَلْقِينُ الْمَوْتِي هَذِهِ الْكَلِمَةُ
سُنَّةٌ مَأْثُورَةٌ عَمِلَ بِهَا الْمُسْلِمُونَ، وَذَلِكَ لِيَكُونَ آخِرَ كَلَامِهِ
: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَيُخْتَمَ لَهُ بِالسَّعَادَةِ، وَلِيَدْخُلَ فِي عُمُومِ قَوْلِهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ كَانَ آخِرَ كَلَامِهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
دَخَلَ الْجَنَّةَ.

”نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان: ”مرنے والوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کریں۔“
کا مطلب یہ ہے کہ موت کے وقت انہیں یاد دلائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب
المرگ کو مردہ کہہ دیا ہے، کیونکہ موت اس کے پاس حاضر ہو چکی ہوتی ہے،
مرنے والوں کو اس کلمہ کی تلقین کرنا سنت ماثورہ ہے، اس پر امت مسلمہ
کا عمل رہا ہے، تلقین کا مقصد یہ ہے کہ مرنے والے کی آخری کلام لا الہ الا
اللہ ہو جائے، یوں اسی کلمہ پر اس کا خوش بختی کے ساتھ خاتمہ ہو اور فوت

ہونے والا نبی کریم ﷺ کے اس عمومی فرمان میں داخل ہو جائے کہ جس (موحد، صالح) کی آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگی، وہ جنت میں داخل ہوگا۔“

(المُنْفِہِم: 2/569-570، وانظر: زهر الربی للسیوطی: 514)

حافظ نووی رحمۃ اللہ علیہ (676ھ) لکھتے ہیں:

مَعْنَاهُ مَنْ حَضَرَهُ الْمَوْتُ، وَالْمَرَادُ ذِكْرُوهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لِيَتَكُونَ
آخِرَ كَلَامِهِ كَمَا فِي الْحَدِيثِ (سنن أبي داود: 3116، وسندهُ
حَسَنٌ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ (351/1) وَوَافَقَهُ الذَّهَبِيُّ، وَقَالَ ابْنُ
الْمَلَكَيْنِ (البدر المنير: 189/5): صَحِيحٌ): مَنْ كَانَ آخِرَ
كَلَامِهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَالْأَمْرُ بِهَذَا التَّلْقِينِ أَمْرٌ
نَدْبٌ، وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى هَذَا التَّلْقِينِ.

”مطلب یہ کہ قریب المرگ انسان کو لا الہ الا اللہ یاد کروائیں، تاکہ یہ اس کا
آخری کلام ہو، حدیث میں آتا ہے: ”جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا،
وہ جنتی ہے۔“ (سنن ابی داود: ۳۱۱۶، وسندہ حسن، اس حدیث کو امام
حاکم رحمۃ اللہ علیہ (۳۵۱/۱) نے صحیح کہا ہے اور حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی موافقت
کی ہے، حافظ ابن ملقن (البدر المنیر: ۱۸۹/۵) بھی اسے صحیح قرار دیتے
ہیں) تلقین کرنے کا حکم استجابی ہے، اس طریقہ تلقین پر علما کا اجماع ہے۔“

(شرح صحیح مسلم: 300/1)

صاحب ہدایہ لکھتے ہیں:

الْمُرَادُ الَّذِي قَرَّبَ مِنَ الْمَوْتِ .
 ”مراد قریب المرگ انسان ہے۔“

(الهدایة، ص 136، کتاب الجنائز)

ہدایہ کے محشی لکھتے ہیں:

دَفْعُ لِيَوْمِهِمْ مَنْ يَتَوَهَّمُ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ قِرَاءَةُ التَّلْقِينِ عَلَى الْقَبْرِ .
 ”جو سمجھتا ہے کہ تلقین قبر پر ہوگی، صاحب ہدایہ اس کا وہم دور کرنا چاہتے ہیں۔“
 علامہ سندھی حنفی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

الْمُرَادُ مَنْ حَضَرَهُ الْمَوْتُ لَا، مَنْ مَاتَ وَالتَّلْقِينُ أَنْ يُذَكَّرَ
 عِنْدَهُ لَا أَنْ يَأْمُرَهُ بِهِ وَالتَّلْقِينُ بَعْدَ الْمَوْتِ قَدْ جَزَمَ كَثِيرٌ أَنَّهُ
 حَادِثٌ وَالْمَقْصُودُ مِنْ هَذَا التَّلْقِينِ أَنْ يَكُونَ آخِرَ كَلَامِهِ لَا
 إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَلِذَلِكَ إِذَا قَالَ مَرَّةً فَلَا يُعَادُ عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ تَكَلَّمَ
 بِكَلَامٍ آخَرَ قَوْلِهِ .

”مراد قریب المرگ ہے، نہ کہ وہ جو فوت ہو چکا ہے، تلقین کا طریقہ یہ ہے
 کہ اسے کلمے کا حکم نہ کیا جائے، بلکہ اس کے پاس بیٹھ کر کلمے کا ذکر کیا جائے،
 بہت سے علما نے قبر پر تلقین کو بدعت قرار دیا ہے، تلقین سے مقصود ہے کہ مرنے
 والے کا خاتمہ کلمہ توحید پر ہو، اسی لیے جب وہ ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہہ دے،
 تو دوبارہ تلقین نہ کی جائے، جب تک کہ وہ کوئی دوسری بات نہ کر لے۔“

(حاشیة السَّنَدِي عَلَى النَّسَائِي: 5/4، تحت الحديث: 1827)

اہل علم کی تصریحات سے معلوم ہوا کہ لا الہ الا اللہ کی تلقین قریب المرگ کو کی جائے گی، نہ کہ مدفون میت کو۔ اس بات کو سمجھئے اور التباس کا شکار نہ ہو جائیے۔

ابن عابدین شامی (1252ھ) لکھتے ہیں:

أَمَّا عِنْدَ أَهْلِ السُّنَّةِ فَالْحَدِيثُ أَيُّ لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى حَقِيقَتِهِ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُحْيِيهِ عَلَى مَا جَاءَتْ بِهِ الْأَثَارُ وَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَنَّهُ أَمَرَ بِالتَّلْقِينِ بَعْدَ الدَّفْنِ فَيَقُولُ: يَا فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ، أَذْكَرُ دِينَكَ الَّذِي كُنْتَ عَلَيْهِ .

”اہل سنت کا مسلک یہ ہے کہ حدیث: «لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ» اپنے حقیقی معنی پر محمول ہے، کیونکہ احادیث نبویہ سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ انہیں زندہ کر دیتے ہیں، نبی ﷺ سے مروی ہے کہ آپ نے دفن کے بعد تلقین کا حکم دیا ہے، تو قبر پر کہا جائے کہ اے فلاں! تو اس دین کو یاد کر، جس پر قائم تھا۔“

(فتاویٰ الشامی، باب الدفن: 628/1، الجوهرة النيرة: 252/1)

اس سلسلہ میں دو گزارشات ذہن نشین کر لیجئے:

① اہل سنت نے اس حدیث کو کہیں بھی حقیقی معنی پر محمول نہیں کیا، کسی ایک کا امام کا حوالہ بھی اس کی تائید میں پیش نہیں کیا جاسکتا، حتیٰ کہ شامی صاحب کا یہ نظریہ احناف کی تائید سے بھی محروم ہے۔

② نبی اکرم ﷺ سے دفن کے بعد تلقین کا حکم قطعاً ثابت نہیں، دفن کے بعد قبر پر تلقین دین نہیں ہے، بلکہ تازہ ایجاد ہے۔

یہ بھی دھیان رہے کہ دین کے معاملہ میں حزم و احتیاط کی اشد درجہ ضرورت ہے،

ذرا سی بے احتیاطی معاملہ کو گھمبیر سے گھمبیر تر بنا دیتی ہے، علمی گفتگو جس سنجیدگی و متانت کا تقاضہ کرتی ہے، وہ شامی صاحب کی اس عبارت میں نظر نہیں آتی، بلکہ ناچاہتے ہوئے بھی اس میں معنوی تحریف در آئی ہے۔ اہل علم کو اس طرح کی غیر سنجیدہ باتیں زیب نہیں دیتیں۔

احمد یار خان نعیمی صاحب لکھتے ہیں:

”اس حدیث کے دو معنی ہو سکتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ جو مر رہا ہو، اس کو کلمہ سکھاؤ، دوسرے یہ کہ جو مر چکا ہو، اس کو سکھاؤ، پہلے معنی مجازی ہیں اور دوسرے حقیقی اور بلا ضرورت معنی مجازی لینا ٹھیک نہیں، لہذا حدیث کا یہ ہی ترجمہ ہوا کہ اپنے مردوں کو کلمہ سکھاؤ اور یہ وقت دفن کا ہے۔“

(جاء الحق: 1/311)

قارئین یاد رکھئے کہ تعذر نہ ہو، تو حقیقی معنی ہی لیا جاتا ہے، جب کوئی امر مانع ہو، تو حقیقت کو چھوڑ کر مجاز کی طرف جایا جاتا ہے، یہ بھی اسی قبیل سے ہے، یہاں حقیقی معنی متعذر ہے، کیونکہ مردے میں اخذ و تعلم کی صلاحیت نہیں ہوتی، لہذا یہاں بھی مجازی معنی مراد ہے۔ نعیمی صاحب مزید لکھتے ہیں:

”اس حدیث اور ان عبارات سے معلوم ہوا کہ دفن میت کے بعد اس کو کلمہ

طیبہ کی تلقین مستحب ہے۔“ (جاء الحق: 1/312)

افسوس! اہل سنت محدثین جس حدیث کو قرب موت والی حالت پر محمول کرتے ہیں، مفتی صاحب اسے بغیر دلیل کے دفن میت کے بعد کی حالت پر محمول کر کے ایک بدعت کو سند جواز فراہم کر رہے ہیں۔

تنبیہ :

مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب لکھتے ہیں :

”نکیرین میت سے تین سوال کرتے ہیں، اول تو یہ کہ تیرا رب کون ہے؟ پھر یہ کہ تیرا دین کیا ہے؟ پھر یہ کہ اس سنہری جالی والے سرسبز گنبد والے آقا کو تو کیا کہتا ہے؟ پہلے سوال کا جواب ہوا اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللهُ، دوسرے کا جواب ہوا حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ یعنی میرا دین وہ ہے، جس میں پانچ نمازیں فرض ہیں، تیسرے کا جواب ہوا اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔“ (جاء الحق: 1/312)

سبز گنبد تو بعد میں بنایا گیا، تو سوال یہ ہے کہ گنبد سبز جب نہیں تھا، اس وقت بھی یہی سوال ہوتا تھا؟ یقیناً ایسا نہیں ہے۔ یہ جملے محض جوش سے سرزد ہوئے ہوں گے۔

دلیل نمبر ۲

سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں :

دَخَلْنَا مَقَابِرَ الْمَدِينَةِ مَعَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، فَنَادَى يَا أَهْلَ الْقُبُورِ! السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ، تُخْبِرُونَا بِأَخْبَارِكُمْ، أَمْ تُرِيدُونَ أَنْ تُخْبِرَكُمْ؟ قَالَ: فَسَمِعْتُ صَوْتًا؛ وَعَلَيْكَ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ! خَبَرْنَا عَمَّا كَانَ بَعْدَنَا، فَقَالَ عَلِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَمَّا أَرْوَاجُكُمْ، فَقَدْ تَرَوَجْنَ، وَأَمَّا

أَمْوَالِكُمْ، فَقَدِ افْتَسِمَتْ، وَالْأَوْلَادُ قَدْ حُشِرُوا فِي زُمْرَةِ الْيَتَامَى،
وَالْبِنَاءُ الَّذِي شَيَّدْتُمْ، فَقَدْ سَكَنَهَا أَعْدَاؤُكُمْ، فَهَذِهِ أَخْبَارُكُمْ عِنْدَنَا،
فَمَا أَخْبَارُنَا عِنْدَكُمْ؟ فَمَا عِنْدَكُمْ؟ فَأَجَابَهُ مَيْتٌ: قَدْ تَخَرَّقَتِ
الْأَكْفَانُ، وَانْتَشَرَتِ الشُّعُورُ، وَتَقَطَّعَتِ الْجُلُودُ، وَسَالَتِ الْأَحْدَاقُ
عَلَى الْخُدُودِ، وَسَالَتِ الْمَنَاخِرُ بِالْقَيْحِ وَالصَّدِيدِ، وَمَا قَدَّمْنَا
وَجَدْنَا، وَمَا خَلَفْنَا خَسِرْنَا، وَنَحْنُ مُرْتَهِنُونَ بِالْأَعْمَالِ.

”ہم سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے ساتھ مدینہ کے قبرستان میں داخل
ہوئے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے پکارا: قبر والو! السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ ہمیں اپنے
احوال سنائیں گے یا ہم سے سننا چاہیں گے۔ میں (سعید بن مسیب) نے
یہ آواز سنی: امیر المؤمنین! وعلیک السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ ہمارے بعد کے
واقعات بتائیں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: آپ کی بیویوں نے نکاح کر لیا
ہے، آپ کا متروکہ مال تقسیم کر دیا گیا ہے، آپ کی اولاد یتیموں میں شمار
ہونے لگی ہے اور جو گھر آپ نے تعمیر کئے تھے، ان میں آپ کے دشمن
رہنے لگے ہیں۔ ہمارے پاس یہی خبریں تھیں۔ بتلائیے کہ آپ کے پاس
کیا خبریں ہیں؟ ایک میت نے جواب دیا: ہمارے کفن بوسیدہ ہو چکے، بال
بکھر چکے، جلدیں پھٹ گئیں، روتے روتے آنکھوں کی سیاہی رخساروں پر
بہہ چکی ہے، ناک سے کچ لہو اور پیپ کے فوارے نکل رہے ہیں۔ جو اعمال
ہم نے آگے (اللہ کی راہ میں) بھیج دیئے تھے، وہ نفع مند ثابت ہوئے اور جن
کو ہم (وارثوں کے لیے) پیچھے چھوڑ آئے تھے، وہ نقصان دہ ثابت

ہوئے۔ ہم اپنے اعمال کے بدلے میں گروی رکھے ہوئے ہیں۔“

(تاریخ دمشق لابن عساکر: 395/27)

سند باطل ہے۔

① عبد اللہ بن حسن بن عبد الرحمن، ابوالقاسم بزاز کی توثیق نہیں مل سکی۔

② کئی راوی ”مجہول“ ہیں۔

امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

فِي إِسْنَادِهِ قَبْلَ أَبِي زَيْدِ النَّحْوِيِّ مَنْ يُجْهَلُ .
 ”اس کی سند میں ابوزید نحوی سے پہلے مجہولین موجود ہیں۔“

(تاریخ دمشق لابن عساکر: 395/27)

حافظ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

بِسَنَدٍ فِيهِ مَنْ يُجْهَلُ .

”اس کی سند میں مجہول راوی ہیں۔“

(الخصائص الكبرى: 113/2)

③ سفیان بن عیینہ ”مدلس“ ہیں، ”عن“ سے روایت کر رہے ہیں۔

لہذا یہ روایت حجت نہیں ہو سکتی۔

دلیل نمبر ③

عہد فاروقی میں ایک نوجوان تھا۔ امیر المؤمنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اس سے بہت خوش تھے۔ دن بھر مسجد میں پڑا رہتا، عشاء کے بعد اپنے باپ کے پاس چلا جاتا۔ راہ میں ایک عورت کا مکان تھا، وہ اس پر عاشق ہو گئی۔ ہمیشہ اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتی، مگر

نو جوان نہیں دیکھتا تھا، ایک رات قدم نے لغزش کی۔ ساتھ ہولیا۔ دروازے تک گیا۔ جب اندر جانا چاہا، اللہ تعالیٰ یاد آیا اور بے ساختہ یہ آیت کریمہ زبان سے نکلی:

﴿إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ﴾

”اللہ سے ڈرنے والوں کو شیطان گمراہی کے رستے لے جاتا ہے، تو وقت گناہ انہیں اللہ یاد آجاتا ہے اور وہ بصیرت پالیتے ہیں۔“

آیت پڑھتے ہی غش کھا کر گرا۔ عورت نے اپنی کینز ساتھ لی، اٹھایا اور اس کے گھر کے دروازے پر پھینک دیا۔ باپ منتظر تھا۔ آنے میں دیر ہوئی۔ دیکھنے نکلا۔ دروازے پر بے ہوش پڑا پایا۔ گھر والوں کو بلا کر اندر لے گیا۔ رات گئے، ہوش آئی۔ باپ نے حال پوچھا۔ کہا: خیریت ہے؟ کہا: بتا دے۔ ناچار قصہ بیان کیا۔ باپ بولا: جان پدر! وہ آیت کون سی ہے؟ جوان نے پھر پڑھی، پڑھتے ہی غش آیا۔ حرکت دی، تو مردہ حالت میں پایا۔ رات ہی نہلا کر کفنا کر دفن کر دیا۔ صبح کو امیر المومنین سیدنا عمرؓ نے خبر پائی۔ باپ سے تعزیت کی اور خبر نہ دینے کی شکایت فرمائی۔ عرض کی: امیر المومنین! رات تھی۔ پھر امیر المومنین ساتھیوں کو لے کر قبر پر گئے۔

فَقَالَ عُمَرُ: يَا فُلَانُ! وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، فَأَجَابَهُ الْقَتْلَى مِنْ دَاخِلِ الْقَبْرِ: يَا عُمَرُ! قَدْ أَعْطَانِيهِمَا رَبِّي يَا عُمَرُ.

”تو سیدنا عمرؓ نے فرمایا: اوفلاں! جو اپنے رب کے سامنے جو ابد ہی سے ڈر جائے، اس کے لیے دو جنتیں ہیں۔ نو جوان نے قبر کے اندر سے جواب دیا: عمر! اللہ تعالیٰ نے وہ دونوں مجھے عطا کر دی ہیں۔“

(ذمّ الهوى لابن الجوزي، ص 252-253، تاريخ دمشق لابن عساكر: 45/45)

سند باطل ہے، یحییٰ بن ایوب غافقی مصری (168ھ) کہتے ہیں:

سَمِعْتُ مَنْ يَذْكُرُ أَنَّهُ كَانَ فِي زَمَنِ عُمَرَ.....

”میں نے ایک بیان کرنے والے کو سنا کہ عہد فاروقی میں۔۔۔“

یوں یہ سند سخت ”معطل“ ہے۔ نہ جانے وہ قصہ گو کون تھا اور اس نے کہاں سے یہ

حکایت سنی تھی؟ اسحاق بن راہویہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک قول کی سند بیان کرتے ہوئے فرمایا:

سَمِعْتُ بَعْضَ أَصْحَابِ عَبْدِ اللَّهِ (ابْنِ الْمُبَارَكِ).....

”میں نے عبد اللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد کو بیان کرتے سنا۔۔۔“

(مقدمہ صحیح مسلم: 19)

تو اس پر تبصرہ کرتے ہوئے حافظ نووی رحمۃ اللہ علیہ (676ھ) کہتے ہیں:

سَمِعْتُ بَعْضَ أَصْحَابِ عَبْدِ اللَّهِ، هَذَا مَجْهُولٌ، وَلَا يَصِحُّ

الِاحْتِجَاجُ بِهِ.

”اسحاق بن راہویہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے امام عبد اللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ

کے ایک شاگرد کو سنا ہے۔ یہ شاگرد مجہول ہے اور اس سند سے دلیل لینا

درست نہیں۔“ (شرح صحیح مسلم: 117/1)

مہم اور غیر معروف لوگوں کی روایات پر اپنے عقائد و اعمال کی بنیاد رکھنا جائز نہیں۔

دلیل نمبر (۴)

حَدَّثَنَا أَبُو عَقِيلٍ أَنَسُ بْنُ سَلْمٍ الْخَوْلَانِيُّ : ثنا مُحَمَّدُ بْنُ

إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْعَلَاءِ الْحَمِصِيِّ: ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عِيَّاشٍ: ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْقُرَشِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَوْدِيِّ، قَالَ: شَهِدْتُ أَبَا أَمَامَةَ، وَهُوَ فِي النَّزْعِ، فَقَالَ: إِذَا أَنَا مُتُّ، فَاصْنَعُوا بِي كَمَا أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَصْنَعَ بِمَوْتَانَا، أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «إِذَا مَاتَ أَحَدٌ مِّنْ إِخْوَانِكُمْ، فَسَوِّتِمُ التُّرَابَ عَلَى قَبْرِهِ، فَلْيَقُمْ أَحَدُكُمْ عَلَى رَأْسِ قَبْرِهِ، ثُمَّ لِيَقُلْ: يَا فُلَانُ بْنُ فُلَانَةَ! فَإِنَّهُ يَسْمَعُهُ، وَلَا يُجِيبُ، ثُمَّ يَقُولُ: يَا فُلَانُ بْنُ فُلَانَةَ، فَإِنَّهُ يَسْتَوِي قَاعِدًا، ثُمَّ يَقُولُ: يَا فُلَانُ بْنُ فُلَانَةَ! فَإِنَّهُ يَقُولُ: أَرَشِدْنَا رَحِمَكَ اللَّهُ، وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، فَلْيَقُلْ: اذْكُرْ مَا خَرَجْتَ عَلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا؛ شَهَادَةَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَأَنَّكَ رَضِيتَ بِاللَّهِ رَبًّا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا، وَبِالْقُرْآنِ إِمَامًا، فَإِنَّ مُنْكَرًا وَنَكِيرًا يَأْخُذُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا بِيَدِ صَاحِبِهِ، وَيَقُولُ: انْطَلِقْ بِنَا، مَا نَقْعُدُ عِنْدَ مَنْ قَدْ لَقِّنَ حُجَّتَهُ، فَيَكُونُ اللَّهُ حَاجِبَهُ دُونَهُمَا، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! فَإِنْ لَمْ يَعْرِفْ أُمَّهُ؟ قَالَ: فَيَنْسُبُهُ إِلَى حَوَاءَ؛ يَا فُلَانُ بْنُ حَوَاءَ.

”سعید بن عبداللہ اودی بیان کرتے ہیں کہ میں سیدنا ابو امامہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں اس وقت حاضر ہوا، جب وہ جان کنی کی حالت میں تھے۔ فرمانے لگے: جب میں فوت ہو جاؤں، تو میرے ساتھ وہی معاملہ کرنا، جو ہمیں رسول اللہ ﷺ نے مردوں کے ساتھ کرنے کا حکم دیا ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا تھا کہ جب کوئی فوت ہو جائے اور اس کی قبر پر مٹی برابر کر دیں، تو ایک شخص اس کی قبر کے سر ہانے کھڑا ہو کر کہے: اے فلاں! جب وہ یہ کہے گا تو مُردہ اٹھ کر بیٹھ جائے گا، مُردہ یہ بات سنے گا، لیکن جواب نہیں دے گا۔ پھر کہے: اے فلاں! وہ کہے گا: اللہ تجھ پر رحم کرے! ہماری رہنمائی کر، لیکن آپ اس کا شعور نہیں رکھتے۔ پھر کہے کہ وہ بات یاد کر، جس پر دنیا سے رخصت ہوا ہے۔ اس کی گواہی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد ﷺ اس کے بندے اور رسول ہیں۔ تُو اللہ کے رب ہونے، محمد ﷺ کے نبی ہونے، اسلام کے دین ہونے اور قرآن کے امام ہونے پر راضی تھا۔ منکر اور نکیر میں سے ایک، دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر کہتا ہے: چلو، جس آدمی کو اس کا جواب بتا دیا گیا ہو، اس کے پاس ہم نہیں بیٹھتے۔ چنانچہ دونوں کے سامنے اللہ تعالیٰ اس کا حامی بن جائے گا۔ ایک آدمی نے عرض کی: اللہ کے رسول! اگر وہ (تلقین کرنے والا) اس (مرنے والے) کی ماں کو نہ جانتا ہو، تو (کیا کرے)؟ فرمایا: وہ اسے حواء علیہا السلام کی طرف منسوب کر کے کہے، اے حواء کے فلاں بیٹے!“

(المعجم الكبير للطبراني: 250/8، ح: 7979، الدعاء للطبراني: 298/3، ح:

1214، وصايا العلماء عند حضور الموت لابن زبير، ص 46-47، الشافي لعبد العزيز،

نقلًا عن التَّلَخِيصِ الحَبِيرِ لابن حجر : 2/136 ، آتباع الأموات للإمام إبراهيم الحربي ،
نقلًا عن المقاصد الحسنة للسَّخَاوِي : 265 ، الأحكام للضَّيَاءِ المقدسي ، نقلًا عن
المقاصد الحسنة : 265)

سند سخت ”ضعيف“ ہے۔

① اسماعیل بن عیاش کی اہل حجاز سے بیان کردہ روایت ”ضعيف“ ہوتی
ہے۔ مذکورہ روایت بھی اہل حجاز سے ہے، لہذا ”ضعيف“ ہے۔
حافظ ابن عبد البر رحمہ اللہ (463ھ) فرماتے ہیں :

”اسماعیل بن عیاش جب اپنے علاقہ کے علاوہ کسی اور سے بیان کرے، تو
محدثین کے ہاں اس کی حدیث قبول نہیں ہوتی۔ جب شامیوں سے بیان
کرے، تو اس کی حدیث صحیح ہوتی ہے۔ جب مدنیوں اور دیگر علاقے
والوں سے بیان کرے، تو اس کی روایت میں بہت زیادہ غلطی اور اضطراب
پایا جاتا ہے۔ میری معلومات کے مطابق محدثین کا اس میں کوئی اختلاف
نہیں کہ جب اسماعیل بن عیاش اپنے اہل علاقہ کے علاوہ کسی سے بیان
کرے، تو اس کی حدیث قابل الثقات نہیں ہوتی۔“

(التَّمْهِيدُ لِمَا فِي الْمُؤَطَّأِ مِنَ الْمَعَانِي وَالْأَسَانِيدِ : 6/429)

امام یعقوب بن سفیان فسوی رحمہ اللہ (277ھ) فرماتے ہیں :

تَكَلَّمَ قَوْمٌ فِي إِسْمَاعِيلَ ، وَإِسْمَاعِيلُ ثِقَّةٌ ، عَدْلٌ ، أَعْلَمُ النَّاسِ
بِحَدِيثِ الشَّامِ ، وَلَا يَدْفَعُهُ دَافِعٌ ، وَأَكْثَرُ مَا تَكَلَّمُوا ، قَالُوا :
يُغْرِبُ عَنْ ثِقَاتِ الْمَدَنِيِّينَ وَالْمَكِّيِّينَ .

”بعض اہل علم نے اسماعیل بن عیاش پر جرح کی ہے۔ اسماعیل ثقہ اور عدل ہیں، شام کی حدیث سب سے بڑھ کر جاننے والے ہیں۔ کوئی بھی انہیں رد نہیں کرتا۔ زیادہ سے زیادہ ان کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ مدینہ اور مکہ کے ثقات سے منکر روایات بیان کرتے ہیں۔“

(المعرفة والتاریخ: 424/2)

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

صَدُوقٌ فِي رِوَايَتِهِ عَنْ أَهْلِ بَلَدِهِ، مُخَلَّطٌ فِي غَيْرِهِمْ .
”اپنے اہل علاقہ سے بیان کریں، تو صدوق ہیں، کسی اور سے بیان کریں، تو حافظے کی خرابی کا شکار ہوتے ہیں۔“

(تقریب التہذیب: 473)

یہ روایت بھی حجازیوں سے ہے، لہذا ضعیف ہے۔ یہ جرح مفسر ہے۔

② عبد اللہ بن محمد قرشی غیر معروف ہے، حافظ ذہبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

عَبْدُ اللَّهِ، لَا يُدْرَى مَنْ هُوَ؟

”یہ عبد اللہ، معلوم نہیں ہو سکا کہ کون ہے؟“

(میزان الاعتدال: 244/3، ت: عمران بن ہارون)

③ یحییٰ بن ابی کثیر ”مدلس“ ہیں۔ سماع کی تصریح نہیں ملی۔

④ سعید بن عبد اللہ اودی کی توثیق نہیں مل سکی۔

حافظ پیشمی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

فِي إِسْنَادِهِ جَمَاعَةٌ، لَمْ أَعْرِفْهُمْ .

”اس (طبرانی) کی سند میں کئی راوی ہیں، جنہیں میں پہچان نہیں سکا۔“

(مجمع الزوائد: 3/45)

لہذا حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کا یہ کہنا درست نہیں:

إِسْنَادُهُ صَالِحٌ، وَقَدْ قَوَّاهُ الضِّيَاءُ فِي أَحْكَامِهِ .

”اس کی سند حسن ہے۔ امام ضیاء مقدسی نے اسے اپنی کتاب ”الاحکام“ میں اسے مضبوط قرار دیا ہے۔“

(التلخیص الحبير: 2/135-136، ح: 796)

حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ خود اس حدیث کے بارے میں فرماتے ہیں:

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ، وَسَنَدُ الْحَدِيثِ مِنَ الطَّرِيقَيْنِ ضَعِيفٌ جَدًّا .

”یہ حدیث غریب ہے اور اس کی دونوں سندیں ضعیف ہیں۔“

(الفتوحات الربانیة: 4/196)

حافظ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ہمارے شیخ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو اپنی

بعض تصانیف میں ”ضعیف“ کہا ہے۔

(المقاصد الحسنة، ص 265)

اس حدیث کے بارے میں دیگر اہل علم کی آرا بھی ملاحظہ فرمائیں:

① حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ حافظ عراقی رحمۃ اللہ علیہ (806ھ) فرماتے ہیں:

الطَّبْرَانِيُّ هَكَذَا بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ .

”اسے امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی طرح ضعیف سند کے ساتھ بیان کیا ہے۔“

(تخریج أحاديث الإحياء: 4/420)

② حافظ نووی رحمۃ اللہ علیہ (676ھ) کہتے ہیں:

إِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ . ”اس کی سند ضعیف ہے۔“

(المجموع شرح المہذب: 257/5)

③ حافظ ابن الصلاح رحمۃ اللہ علیہ (663ھ) فرماتے ہیں:

لَيْسَ إِسْنَادُهُ بِالْقَائِمِ .

”اس کی سند قابل حجت نہیں۔“

(فتاویٰ ابن الصلاح: 261/1، الأذکار للنووي، ص 138)

④ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ (751ھ) فرماتے ہیں:

ضَعِيفٌ بِاتِّفَاقِ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ .

”محدثین کا اس حدیث کے ضعف پر اتفاق ہے۔“

(تحفة المودود، ص 149)

نیز فرماتے ہیں:

لَا تَقُومُ بِهِ حُجَّةٌ .

”اسے دلیل نہیں بنایا جا سکتا۔“ (تہذیب السنن: 250/7)

⑤ حافظ بیہقی رحمۃ اللہ علیہ (807ھ) فرماتے ہیں:

فِي إِسْنَادِهِ جَمَاعَةٌ، لَمْ أَعْرِفْهُمْ .

”اس کی سند میں کئی راوی ہیں، جنہیں میں پہچان نہیں پایا۔“

(مجمع الزوائد: 45/3)

⑥ حافظ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ (911ھ) کہتے ہیں:

التَّلَقِينُ لَمْ يَثْبُتْ فِي حَدِيثِ صَحِيحٍ وَلَا حَسَنِ، بَلْ حَدِيثُهُ
ضَعِيفٌ بِاتِّفَاقِ الْمُحَدِّثِينَ .

”(قبر پر) تلقین کرنا کسی صحیح یا حسن حدیث سے ثابت نہیں، بلکہ اس بارے
میں مروی حدیث باتفاقِ محدثین ضعیف ہے۔“

(الحاوی للفتاوی: 191/2)

نیز کہتے ہیں:

فِي مُعْجَمِ الطَّبْرَانِيِّ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ .
”یہ روایت ضعیف سند کے ساتھ معجم طبرانی میں موجود ہے۔“

(الدَّرَرُ الْمُنْتَشِرَةُ فِي الْأَحَادِيثِ الْمَشْتَهَرَةِ: 669)

لِهَذَا عَلَامَةُ عَيْنِي حَنْفِي (الْبُنَايَةِ فِي شَرْحِ الْهُدَايَةِ: ۱۷۷/۳) کا اس کی سند کو ”صحیح“
کہنا خطا ہے۔ حافظ ابن ملقن رحمہ اللہ کا یہ کہنا بھی درست نہیں:

إِسْنَادُهُ، لَا أَعْلَمُ بِهِ بَأْسًا .

”اس کی سند میں حرج معلوم نہیں ہوتا۔“

(البدر المنير: 334/5)

کیونکہ ایک مقام پر وہ خود اسماعیل بن عیاش کے بارے میں لکھتے ہیں:

هُوَ عَنْ غَيْرِ الشَّامِيِّينَ لَيْسَ بِشَيْءٍ عِنْدَ الْجُمْهُورِ .

”جمہور کے نزدیک اس کی غیر شامیوں سے روایت معتبر نہیں۔“

(البدر المنير: 543/4)

اور اس سند میں اسماعیل بن عیاش غیر شامیوں سے روایت کر رہے ہیں۔

ثابت ہوا کہ ائمہ حدیث اور علمائے سنت کے نزدیک یہ روایت ”ضعیف“ ہے۔

④ علامہ صنعانی رحمۃ اللہ علیہ (1162ھ) فرماتے ہیں:

يَتَحَصَّلُ مِنْ كَلَامِ أَيْمَةِ التَّحْقِيقِ أَنَّهُ حَدِيثٌ ضَعِيفٌ .
”محققین ائمہ کے کلام سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔“

(سبل السلام: 157/2)

تنبیہ :

اس روایت کو ”ضعیف“ قرار دینے کے بعد حافظ نووی رحمۃ اللہ علیہ (676ھ) لکھتے ہیں:

قَدْ اتَّفَقَ عُلَمَاءُ الْمُحَدِّثِينَ وَغَيْرُهُمْ عَلَى السَّمَاخَةِ فِي أَحَادِيثِ
الْفَضَائِلِ، وَ التَّرْغِيبِ وَ التَّرْهِيْبِ .

”محدثین اور دیگر اہل علم کا فضائل اور ترغیب و ترہیب پر مبنی احادیث کے بارے میں نرمی برتنے پر اتفاق ہے۔“

(المجموع شرح المہذب: 257/5-258)

علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ (1420ھ) فرماتے ہیں:

لَا يَرِدُ هُنَا مَا اشْتَهَرَ مِنَ الْقَوْلِ بِالْعَمَلِ بِالْحَدِيثِ الضَّعِيفِ
فِي فَضَائِلِ الْأَعْمَالِ، فَإِنَّ هَذَا مَحَلُّهُ فِيمَا ثَبَتَتْ مَشْرُوعِيَّتُهُ
بِالْكِتَابِ أَوْ السُّنَّةِ الصَّحِيحَةِ، وَأَمَّا مَا لَيْسَ كَذَلِكَ، فَلَا
يَجُوزُ الْعَمَلُ بِهِ بِالْحَدِيثِ الضَّعِيفِ لِأَنَّهُ تَشْرِيعٌ، وَلَا يَجُوزُ
ذَلِكَ بِالْحَدِيثِ الضَّعِيفِ، لِأَنَّهُ يُفِيدُ إِلَّا الظَّنَّ الْمَرْجُوحَ
اتِّفَاقًا، فَكَيْفَ يَجُوزُ الْعَمَلُ بِمِثْلِهِ .

”فضائل اعمال میں ضعیف حدیث پر عمل کے بارے میں جو بات مشہور ہے، اس کا اطلاق یہاں نہیں ہو سکتا۔ یہ ان اعمال سے متعلق ہے، جن کی مشروعیت قرآن کریم یا صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ جو عمل کتاب و سنت سے ثابت نہ ہو، اس بارے میں ضعیف حدیث پر عمل جائز نہیں، کیونکہ یہ (ثواب کے لیے عمل کرنا) شریعت ہے اور شریعت ضعیف حدیث سے ثابت نہیں ہوتی۔ ضعیف حدیث بالاتفاق مرجوح ظن کا فائدہ دیتی ہے۔ ایسی کمزور دلیل پر عمل کرنا کیونکر جائز ہو؟“

(سلسلة الأحادیث الضعیفة: 65/2)

شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ (728ھ) فرماتے ہیں:

لَمْ يَقُلْ أَحَدٌ مِنَ الْأَئِمَّةِ : إِنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يُجْعَلَ الشَّرْعُ وَاجِبًا أَوْ مُسْتَحَبًّا بِحَدِيثٍ ضَعِيفٍ، وَمَنْ قَالَ هَذَا فَقَدْ خَالَفَ الْإِجْمَاعَ .
 ”ائمہ میں سے کسی نے یہ نہیں کہا کہ ضعیف حدیث کی بنیاد پر کسی عمل کو واجب یا مستحب کہنا جائز ہے۔ یہ دعویٰ کرنے والا اجماع کا مخالف ہے۔“

(مجموع الفتاویٰ: 251/1)

بعض اہل علم کا خیال ہے کہ اس ”ضعیف“ حدیث کے کئی شواہد بھی ہیں۔ ہم وہ شواہد بھی قارئین کرام کی نظر کر رہے ہیں، ملاحظہ فرمائیں:

۱۔ (۱) أَخْرَجَ ابْنُ مَنْدَةَ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، قَالَ: إِذَا مِتُّ فَدَفَنْتُمُونِي، فَلْيَقُمْ إِنْسَانٌ عِنْدَ رَأْسِي، فَلْيَقُلْ: يَا صُدِّيَّ بْنَ عَجَلَانَ! اذْكَرُ مَا كُنْتُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا؛ شَهَادَةَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا

رَسُولُ اللَّهِ .

”سیدنا ابوامامہ رضی اللہ عنہ سے منسوب ہے، انہوں نے فرمایا: جب میں فوت ہو جاؤں، تو دفن کے بعد ایک شخص میرے سر ہانے کھڑا ہو کر کہے: صدی بن عجلان (سیدنا ابوامامہ رضی اللہ عنہ کا نام)! اس عقیدے کو یاد کریں جس پر آپ دنیا میں قائم تھے، یعنی توحید الہی و رسالت محمدی کا اقرار۔“

(الدر المنثور للسيوطي: 39/5)

بے سند ہونے کی وجہ سے باطل ہے۔ دین کی بنیاد سند پر ہے۔

(ب) اس روایت کی ایک دوسری سند بھی ہے۔

قَالَ عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ : حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ سَعِيدِ الْأَوْدِيِّ ..... .

(المنتقى من مسموعات مرو للضيء المقدسي: 21، ذكر الموت لابن شاهين،

نقلًا عن المقاصد الحسنة للسخاوي: 265)

سفید جھوٹ ہے۔

① حماد بن عمرو نصیبی ”متروک و کذاب“ ہے۔

امام یحییٰ بن معین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

مِمَّنْ يَكْذِبُ، يَضَعُ الْحَدِيثَ .

”یہ کذاب اور حدیث گھڑنے والا ہے۔“

(الكامل لابن عدي: 10/3، وسنده حسن)

امام ابن شاہین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

لَمْ يَكُنْ بِثِقَةٍ، قَدْ رَأَيْتَهُ .

”یہ ثقہ نہیں تھا۔ میں نے اسے دیکھا ہوا ہے۔“

(تاریخ أسماء الضعفاء والكذابين : 129)

امام ابن حبان رحمہ اللہ فرماتے ہیں :

يَضَعُ وَضْعًا عَلَى الثِّقَاتِ .

”یہ روایات خود گھڑ کر ثقات پر تھوپ دیتا تھا۔“

(کتاب المجروحین : 252/1)

امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں :

مُنْكَرُ الْحَدِيثِ، ضَعَّفَهُ عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ .

”منکر الحدیث ہے۔ اسے علی بن حجر رحمہ اللہ نے ضعیف قرار دیا ہے۔“

(التَّارِخُ الْأَوْسَطُ : 291/2، الرقم : 2646، التَّارِخُ الْكَبِيرُ : 28/3)

امام حاکم رحمہ اللہ فرماتے ہیں :

يَرَوِي عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ الثِّقَاتِ أَحَادِيثَ مَوْضُوعَةً سَاقِطَةً .

”یہ کئی ثقہ راویوں سے منسوب کر کے من گھڑت اور سخت ضعیف روایات

بیان کرتا ہے۔“ (الْمَدْخَلُ إِلَى الصَّحِيحِ، ص 128، الرقم : 39)

امام ابن عدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں :

قَدْ عَدَّهُ السَّلَفُ فِيمَنْ يَضَعُ الْحَدِيثَ .

”اسے سلف صالحین نے حدیث گھڑنے والوں میں شمار کیا ہے۔“

(الکامل في ضعفاء الرجال : 240/4، ت : عبد اللہ بن ضرار)

ثابت ہوا کہ یہ راوی باتفاق محدثین کذاب اور ضاع ہے۔ لہذا یہ سند جھوٹی ہے۔

امام مسلم بن حجاج رضی اللہ عنہ (261 ھ) فرماتے ہیں:

أَمَّا مَا كَانَ مِنْهَا عَنْ قَوْمٍ، هُمْ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ مُتَّهَمُونَ، أَوْ
عِنْدَ الْأَكْثَرِ مِنْهُمْ، فَلَسْنَا نَتَّشَاغَلُ بِتَخْرِيجِ حَدِيثِهِمْ.
”جن راویوں پر تمام محدثین کرام کے ہاں یا اکثر کے ہاں حدیث گھڑنے
کا الزام ہو، ہم ان کی حدیث بیان کرنے میں مشغول نہیں ہوتے۔“

(مقدمہ صحیح مسلم)

② عبد اللہ بن محمد قرشی غیر معروف ہے۔

③ یحییٰ بن ابی کثیر ”مدلس“ ہیں، سماع کی تصریح نہیں کی۔

④ سعید ازدی یا سعید اودی بھی ”مجبول“ ہے۔

اس کا ایک شاہد قاضی خلعی کی کتاب ”الفوائد“ (۴۱) میں مذکور ہے۔ اس کی سند
بھی موضوع (من گھڑت) ہے۔

محدث البانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

هَذَا حَدِيثٌ ضَعِيفٌ جِدًّا، لَمْ أَعْرِفْ أَحَدًا مِنْهُمْ غَيْرَ عُبَيْدِ بْنِ
السَّكَنِ، قَالَ الدَّارِقُطْنِيُّ (السَّنَنُ: 2/184، 3/250): مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ،
وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ: وَاهٍ، مَنْسُوبٌ إِلَى الْوَضْعِ.

”یہ حدیث ضعیف ہے، میں عتبہ بن سکن کے علاوہ کسی کو بھی نہیں پہچان پایا
اور عتبہ کے بارے میں امام دارقطنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ متروک الحدیث
ہے اور امام بیہقی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: یہ ضعیف ہے اور اس پر حدیثیں گھڑنے
کا الزام ہے۔“ (سلسلہ الأحادیث الضعیفة: 599)

① عتبہ بن سلکن سخت مجروح ہے۔

امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

يُخَطِّئُ وَيَخَالَفُ .

”غلطیاں کرتا ہے اور ثقہ راویوں کی مخالفت کرتا ہے۔“

(الثقات : 508/8)

حافظ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں:

قَالَ الدَّارِقُطْنِيُّ : مُنْكَرُ الْحَدِيثِ ، مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ .

”امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے منکر الحدیث اور متروک قرار دیا ہے۔“

(الضعفاء والمتروكون : 2255)

حافظ بزار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

قَدْ رَوَى عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ أَحَادِيثَ لَمْ يُتَابَعِ عَلَيْهَا .

”اس نے امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کر کے منکر روایات بیان کی ہیں۔“

(مسند البزار : 4166)

حافظ بیہقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

هُوَ مَتْرُوكٌ . ”یہ متروک ہے۔“

(مجمع الزوائد : 202/3، ح : 5230)

اس سند کے دیگر راویوں کی توثیق بھی نہیں ملی۔ لہذا یہ سند بالکل باطل ہے۔

(ج) عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ حَبِيبٍ أَحَدِ التَّابِعِينَ ، قَالَ : كَانُوا

يَسْتَحِبُّونَ إِذَا سُوِّيَ عَلَى الْمَيِّتِ قَبْرُهُ ، وَأَنْصَرَفَ النَّاسُ عَنْهُ ،

أَنْ يُقَالَ عِنْدَ قَبْرِهِ: يَا فُلَانُ! قُلْ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ،
يَا فُلَانُ! قُلْ: رَبِّيَ اللَّهُ، وَدِينِيَ الْإِسْلَامُ، وَنَبِيِّ مُحَمَّدًا صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

”تابعی ضمیر بن حبیب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب میت پر قبر کو برابر کر دیا جاتا
اور لوگ واپس چلے جاتے تو وہ اس کی قبر کے پاس یہ کہنا مستحب سمجھتے تھے:
اے فلاں! تو «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ» کہہ (تین مرتبہ)، اے فلاں! تو کہہ کہ
میرا رب اللہ ہے اور میرا دین اسلام ہے اور میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔“

(سنن سعید بن منصور، نقلًا عن بلوغ المرام لابن حجر: 471)

سند ”ضعیف“ ہے، اس میں ”اشیاء من اہل حمص“ مجہول و نامعلوم ہیں، لہذا یہ
ناقابل حجت اور ناقابل عمل ہے۔

(د) حکم بن حارث سلمی نے کہا:

إِذَا دَفَنْتُمُونِي وَرَشَشْتُمْ عَلَيَّ قَبْرِي، فَقُومُوا عَلَيَّ قَبْرِي، وَاسْتَقْبِلُوا
الْقِبْلَةَ، وَادْعُوا إِلَيَّ.

”جب مجھے دفن کر دو اور میری قبر پر پانی چھڑک دو، تو قبر پر کھڑے ہو کر
قبلے کی طرف رُخ کرو اور میرے لیے دُعا کرو۔“

(المعجم الكبير للطبراني: 3/215، ح: 3171)

سند ”ضعیف“ ہے۔ حافظ پیشی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

عَطِيَّةُ الدُّعَاءِ، وَلَمْ أَعْرِفْهُ.

”عطیہ دُعا راوی کو میں نہیں پہچانتا۔“ (مجمع الزوائد: 44/3)

دوسرے یہ کہ اس کا مروجہ تلقین سے کوئی تعلق نہیں ہے، قبر پر کھڑے ہو کر دعا کرنا تو جائز ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسے حدیث ابوامامہ کا شاہد قرار دیا ہے، جو کہ درست بات نہیں لگتی۔

(ھ) امام سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں:

حَضَرْتُ ابْنَ عُمَرَ فِي جَنَازَةٍ، فَلَمَّا وَضَعَهَا إِلَى اللَّحْدِ، قَالَ:
بِسْمِ اللَّهِ، وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ.

”میں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے ساتھ ایک جنازے میں حاضر ہوا۔ جب انہوں نے میت کو لحد میں رکھا تو فرمایا: اللہ کے نام سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر۔“

(سنن ابن ماجہ: 1553، المعجم الكبير للطبراني: 212/12، ح: 13094، السنن

الكبرى للبيهقي: 55/4)

سخت ”ضعیف“ ہے۔

① حماد بن عبدالرحمن کلبی ”ضعیف“ ہے۔

(تقریب التہذیب: 1502)

حافظ بوسری رحمۃ اللہ علیہ (840ھ) کہتے ہیں:

هَذَا إِسْنَادٌ فِيهِ حَمَادُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، هُوَ مُتَّفَقٌ عَلَى تَضْعِيفِهِ.

”اس سند میں حماد بن عبدالرحمن ہے جس کو ضعیف قرار دینے پر تمام محدثین

متفق ہیں۔“ (مصباح الزجاجاة: 505/1)

② ادریس بن صبیح اودی ”مجهول“ ہے۔

امام ابو حاتم رازی رحمۃ اللہ علیہ نے ”مجهول“ قرار دیا ہے۔

(الجرح والتعديل لابن أبي حاتم: 2/264)

امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے:

يُغْرِبُ وَيُخْطِئُ عَلَى قَلْتِهِ .

”بہت کم روایات بیان کرنے کے باوجود اس کی روایات میں نکارت اور

غلطیاں موجود ہیں۔“ (الثقات: 78/6)

امام ابن عدی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے ادریس بن یزید اودی (ثقة) قرار دیا ہے۔

حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

قَوْلُ ابْنِ عَدِيٍّ أَصَوَّبٌ .

”امام ابن عدی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہی زیادہ صائب ہے۔“

(تهذيب التهذيب: 1/171، وفي نسخة: 1/195)

حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات محل نظر ہے، کیوں کہ اس پر آپ نے کوئی دلیل قائم

نہیں کی۔ نیز یہ کہ اس ضعیف روایت کا مروجہ بدعی تلقین سے دور کا بھی تعلق نہیں۔

فائدہ نمبر ①:

حلی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ سبکی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کرتے ہیں:

حَدِيثُ تَلْقِينِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِابْنِهِ، لَيْسَ لَهُ

أَصْلٌ، أَيَّ صَحِيحٍ أَوْ حَسَنٍ.

”نبی اکرم ﷺ کے اپنے بیٹے کو تلقین والی روایت کی کوئی صحیح یا حسن سند

موجود نہیں۔“ (السیرة الحلبيّة: 437/3)

فائدہ نمبر ② :

حافظ ابن قیم رحمہ اللہ (751ھ) لکھتے ہیں:

هَذَا الْحَدِيثُ، وَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ، فَاتِّصَالَ الْعَمَلِ بِهِ فِي سَائِرِ

الْأَمْصَارِ وَالْأَعْصَارِ مِنْ غَيْرِ انْكَارٍ، كَافٍ فِي الْعَمَلِ بِهِ.

”یہ حدیث اگرچہ ثابت نہیں، لیکن تمام علاقوں میں ہر زمانے میں اس پر

بغیر انکار کے عمل ہوتا رہا ہے۔ اس پر عمل کے لئے یہی کافی ہے۔“

(الرّوح، ص 16)

ہو سکتا ہے کہ یہ عبارت الحاقی ہو، یعنی کسی نسخ کی غلطی سے درج ہو گئی ہو، کیونکہ

علامہ ابن قیم رحمہ اللہ خود سیرت نبوی ﷺ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

لَمْ يَكُنْ يَجْلِسُ يَقْرَأُ عِنْدَ الْقَبْرِ، وَلَا يَلْقَنُ الْمَيِّتَ، كَمَا يَفْعَلُهُ

النَّاسُ الْيَوْمَ.

”نبی کریم ﷺ قبر کے پاس قرأت کرنے نہیں بیٹھتے تھے، نہ ہی (قبر پر)

میت کو تلقین کرتے تھے، جیسا کہ موجودہ زمانے میں لوگ کرتے ہیں۔“

(زاد المَعَاد فِي هَدْيِ خَيْرِ الْعِبَاد: 522/1)

اگر کسی ضعیف روایت کے حکم پر بعض لوگ عمل کریں، تو وہ صحیح نہیں ہو جاتی۔ لوگوں

کے عمل سے سند کا صحیح ہونا محدثین کا مذہب نہیں۔ اگر کسی روایت کے حکم پر، یعنی اس

سے ماخوذ مسئلہ پر اجماع امت ثابت ہو جائے، تب بھی وہ سند ”ضعیف“ ہی رہے گی، البتہ وہ مسئلہ اجماع امت کی وجہ سے شرعی درجہ حاصل کر لے گا۔

حدیث ابی امامہ رضی اللہ عنہ پر اگر بعض لوگوں نے عمل کیا ہے، تو ان کے عمل سے اسے کچھ تقویت نہیں ملے گی۔ اس پر مستزاد یہ کہ بہت سے اہل علم نے اسے ”ضعیف وغیر ثابت“ قرار دیا ہے اور تلقین کو بدعت قرار دیا ہے۔

قبر پر تلقین اور علمائے دین:

① علامہ عز بن عبد السلام رضی اللہ عنہ (660ھ) فرماتے ہیں:

لَمْ يَصِحَّ فِي التَّلْقِينِ شَيْءٌ وَهُوَ بِدْعَةٌ، وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، مَحْمُولٌ عَلَى مَنْ دَنَا مَوْتَهُ وَيَسَسَ مِنْ حَيَاتِهِ.

”میت کو تلقین کے بارے میں کوئی حدیث ثابت نہیں۔ یہ بدعت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ مرنے والوں کو لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کی تلقین کریں، اُس کے بارے میں ہے، جس کی موت کا وقت قریب ہو اور اس کی زندگی کی امید نہ رہے۔“

(فتاویٰ العز بن عبد السلام، ص 427)

② علامہ ابن قدامہ مقدسی رضی اللہ عنہ (620ھ) لکھتے ہیں:

أَمَّا التَّلْقِينُ بَعْدَ الدَّفْنِ، فَلَمْ أَجِدْ فِيهِ عَنِ أَحْمَدَ شَيْئًا، وَلَا أَعْلَمُ فِيهِ لِلْإِمَامَةِ قَوْلًا، سِوَى مَا رَوَاهُ الْأَثَرُمُ، قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي

عَبْدِ اللَّهِ : فَهَذَا الَّذِي يَصْنَعُونَ إِذَا دُفِنَ الْمَيِّتُ، يَقِفُ الرَّجُلُ، وَيَقُولُ : يَا فُلَانُ بْنَ فُلَانَةَ! اذْكُرْ مَا فَارَقْتَ عَلَيْهِ، شَهَادَةَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ؟ فَقَالَ : مَا رَأَيْتُ أَحَدًا فَعَلَ هَذَا إِلَّا أَهْلَ الشَّامِ، حِينَ مَاتَ أَبُو الْمُغِيرَةَ جَاءَ إِنْسَانٌ، فَقَالَ ذَلِكَ، قَالَ : وَكَانَ أَبُو الْمُغِيرَةَ يَرَوِي فِيهِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ أَشْيَاحِهِمْ، أَنَّهُمْ كَانُوا يَفْعَلُونَهُ .

”میت کو دفن کے بعد تلقین کے بارے میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی قول نہیں مل سکا۔ ائمہ دین میں سے کسی اور کا بھی کوئی قول مجھے نہیں ملا۔ البتہ علامہ اثرم کا بیان ہے کہ میں نے ابو عبداللہ (امام احمد رحمۃ اللہ علیہ) سے پوچھا : یہ جو لوگ میت کو دفن کرنے کے بعد کرتے ہیں کہ ایک آدمی قبر پر کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے : اے فلاں عورت کے بیٹے! جس عقیدہ تو حید پر تونے دنیا کو چھوڑا تھا، اسے یاد کر۔ امام صاحب نے فرمایا : میں نے شام والوں کے علاوہ کسی کو ایسا کرتے نہیں دیکھا۔ جب ابو مغیرہ فوت ہوئے، تو ایک شخص آیا اور اس نے ایسا کیا۔ ابو مغیرہ اس بارے میں ابو بکر بن ابی مریم سے ایک روایت بیان کرتے تھے، ابو بکر بن ابی مریم اپنے (نامعلوم) شیوخ کا یہ عمل نقل کرتے تھے۔“ (المُعْنِي: 377/2)

③ شیخ مرداوی (885ھ) کہتے ہیں:

النَّفْسُ تَمِيلُ إِلَى عَدَمِهِ .

”میرا قلبی میلان تلقین کے عدم جواز کی طرف ہے۔“

(الإنصاف في معرفة الرَّاجِحِ من الخِلاف: 549/2)

④ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ (751ھ) لکھتے ہیں:

لَمْ يَكُنْ يَجْلِسُ يَقْرَأُ عِنْدَ الْقَبْرِ، وَلَا يُلْقِنُ الْمَيِّتَ، كَمَا يَفْعَلُهُ النَّاسُ الْيَوْمَ.

”آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرأت کرنے کے لئے قبر پر نہیں بیٹھتے تھے، نہ ہی اس زمانے کے لوگوں کی طرح (قبر پر) میت کو تلقین کرتے تھے۔“

(زاد المَعَاد في هَدْيِ خَيْرِ الْعِبَاد: 522/1)

⑤ حافظ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ (911ھ) لکھتے ہیں:

ذَهَبَ جُمْهُورُ الْأُمَّةِ إِلَى أَنَّ التَّلْقِينَ بِدْعَةٌ.
”جمہور ائمہ کا مذہب ہے کہ (قبر پر) تلقین بدعت ہے۔“

(الحاوِي لِلْفَتَاوَى: 191/2)

⑥ فتاویٰ عالمگیری میں لکھا ہے:

أَمَّا التَّلْقِينَ بَعْدَ الْمَوْتِ، فَلَا يُلْقِنُ عِنْدَنَا فِي ظَاهِرِ الرَّوَايَةِ، كَذَا فِي الْعَيْنِيِّ شَرْحِ الْهَدَايَةِ، وَمِعْرَاجِ الدِّرَايَةِ.

”ظاہر روایت کے مطابق بعد المرگ تلقین درست نہیں، جیسا کہ علامہ عینی کی شرح ہدایہ اور معراج الدرایہ میں ہے۔“

(الفتاوى الهندية المعروف به فتاوى عالمگیری: 157/1)

④ شیخ زادہ حنفی (1078ھ) لکھتے ہیں:

قَالَ أَكْثَرُ الْأَئِمَّةِ وَالْمَشَايخِ: لَا يَجُوزُ.
”اکثر ائمہ اور مشائخ اسے ناجائز کہتے ہیں۔“

(مجمع الأنهر، 179/1، وفي نسخة: 264/1)

⑧ علامہ صنعانی رحمۃ اللہ علیہ (1182ھ) فرماتے ہیں:

يَتَحَصَّلُ مِنْ كَلَامِ أئِمَّةِ التَّحْقِيقِ أَنَّهُ حَدِيثٌ ضَعِيفٌ، وَالْعَمَلُ
بِهِ بِدْعَةٌ، وَلَا يُعْتَرُ بِكَثْرَةِ مَنْ يَفْعَلُهُ.

”ائمہ محققین کا فیصلہ ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے اور اس پر عمل بدعت ہے۔
بہت سے لوگ ایسا کرتے ہیں، ان کی کثرت سے دھوکا مت کھائیے۔“

(سبل السلام: 161/2)

⑨ محمد بن عبداللہ تمر تاشی حنفی لکھتے ہیں:

لَا يُلْقَنُ بَعْدَ تَلْحِيدِهِ.

”تدفین میت کے بعد تلقین نہ کی جائے۔“

(تنوير الأَبصار، ص 619)

⑩ علامہ شمس الحق عظیم آبادی رحمۃ اللہ علیہ (1329ھ) فرماتے ہیں:

التَّلْقِينُ بَعْدَ الدَّفْنِ، قَدْ جَزَمَ كَثِيرٌ أَنَّهُ حَادِثٌ.

”بہت سے اہل علم نے تصریح کی ہے کہ دفن کرنے کے بعد میت کو تلقین
کرنا بدعت ہے۔“ (عون المعبود: 269/8)

لطیفہ:

علامہ ابن عابدین شامی حنفی (1252ھ) لکھتے ہیں:

إِنَّمَا لَا يَنْهَى عَنِ التَّلْقِينِ بَعْدَ الدَّفْنِ، لِأَنَّهُ لَا ضَرَرَ فِيهِ، بَلْ فِيهِ نَفْعٌ.

”دفن کے بعد تلقین سے منع اس لیے نہیں کیا گیا کہ اس میں کوئی نقصان نہیں، بلکہ فائدہ ہے۔“ (رد المُحتار: 1/797)

قارئین! آپ نے اہل علم کے اقوال ملاحظہ فرما لیے ہیں۔ جو عمل شرعی دلیل سے ثابت نہ ہو اور علمائے دین اسے بدعت قرار دیتے ہوں، کیا اسے جائز قرار دینے کے لیے یہ دلیل کافی ہو جائے گی کہ اس سے منع نہیں کیا گیا؟ کیا نماز جنازہ کی ایک سے زائد رکعات سے منع کیا گیا ہے؟

پھر اس پر بھی کیا دلیل ہے کہ بدعی تلقین میت کو نفع دیتی ہے؟ دفن کے بعد میت کے حق میں ثابت قدمی کی دُعا سنت ہے۔ لیکن تلقین بالکل بھی سنت نہیں ہے۔

مفتی دارالعلوم دیوبند، جناب عزیز الرحمن صاحب (1347ھ) سے سوال ہوا:
 ”بعد دفن کے تلقین کرنا جائز ہے یا نہ؟ اگر جائز ہے تو کس طرح؟“
 جواب: ”تلقین بعد الدفن کو فقہانے جائز رکھا ہے۔“

(فتاویٰ دارالعلوم دیوبند: 5/392)

نہیں معلوم مفتی صاحب مرحوم نے کن فقہا کی طرف اشارہ کیا ہے؟ اسلاف امت تو ایسا کرتے نظر نہیں آئے۔

مولانا سرفراز خان صفدر صاحب لکھتے ہیں:

”البتہ دفن کے بعد تلقین کرنا عند القبر (قبر کے پاس) ہے۔ مگر وہ تو «وَالدُّعَاءُ عِنْدَهَا قَائِمًا» (قبر کے پاس کھڑے ہو کر دُعا کرنے) کی مد

میں ہے، جو سنت سے ثابت ہے۔“

(راہِ سنت، ص 228)

شریعتِ اسلامیہ میں نہ قبر پر اذان ثابت ہے، نہ ہی دفن کے بعد قبر پر تلقین ثابت ہے، لہذا ایک بے اصل چیز کو دوسری بے اصل چیز پر قیاس کرنا خود باطل ہے۔

تلقین اور ائمہ محدثین:

① ابو جعفر تستری رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں:

”ہم امام ابو زرعہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے، وہ حالت نزع میں تھے، ان کے پاس امام ابو حاتم، محمد بن مسلم (وارہ)، منذر بن شاذان اور کئی دوسرے محدثین رحمۃ اللہ علیہم تشریف فرما تھے، انہیں تلقین والی حدیث یاد آئی، لیکن وہ امام ابو زرعہ رحمۃ اللہ علیہ (کی جلالت علمی کی وجہ سے انہیں) تلقین سے شرمائے، لہذا انہوں نے کہا، آئیں، حدیث کا مذاکرہ کریں، چنانچہ محمد بن مسلم نے یوں سند بیان کرنا شروع کی، ہمیں ضحاک بن مخلد نے بیان کیا، وہ کہتے ہیں: ہمیں ابو عاصم نے عبد الحمید بن جعفر عن صالح کی سند سے بیان کیا، یہاں پہنچ کر محمد بن مسلم رک گئے، آگے بیان نہ کر سکے، امام ابو حاتم کہنے لگے: ہمیں بندار نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہمیں ابو عاصم نے عبد الحمید سے اور انہیں صالح نے بیان کیا، وہ بھی اس سے آگے نہ بیان کر سکے، باقی سب خاموش رہے، بالآخر امام ابو زرعہ رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے: ہمیں بندار نے حدیث بیان کی، انہیں ابو عاصم نے، انہیں عبد الحمید بن جعفر نے، انہیں صالح بن ابی عریب نے حدیث بیان کی، وہ کثیر بن مرہ سے اور وہ معاذ رضی اللہ عنہ

سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جس کا آخری کلام لا

الہ الا اللہ ہوگا، وہ جنت میں داخل ہوگا۔“ اتنا کہا اور روح پرواز کر گئی۔“

(معرفة علوم الحديث للحاكم، ص 76، تاريخ بغداد: 325/10، مقدمة الجرح

والتعديل: 345-346 بأسانيد صحيحة)

② امام ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں:

لَمَّا ثَقُلَ عَلَقَمَةُ، قَالَ: أَقْعِدُوا عِنْدِي مَنْ يُذَكِّرُنِي لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ.

”جب علقمہ رحمۃ اللہ علیہ سخت بیمار ہوئے، تو فرمایا: میرے پاس ایک آدمی

بٹھائیں، جو مجھے لا الہ الا اللہ کی تلقین کرتا رہے۔“

(مصنف ابن أبي شيبة: 236/3، وسنده صحيح)

③ امام ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ قریب المرگ کے بارے میں فرماتے ہیں:

كَانُوا يُحِبُّونَ أَنْ لَا يَخْلُوهُ وَحْدَهُ، وَيَلْقَنُونَهُ إِذَا قَامَ نَاسٌ جَاءَ آخَرُونَ، وَيَلْقَنُونَهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ.

”محدثین کو پسند تھا کہ گھر والے اسے اکیلا نہ چھوڑیں، باری سے اس کے

پاس آتے رہیں، جب کچھ لوگ عیادت کر کے چلے جائیں، تو دوسرے

آجائیں اور اسے لا الہ الا اللہ کی تلقین کریں۔“

(مصنف ابن أبي شيبة: 237/3، وسنده صحيح)

④ حسین جعفی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں:

دَخَلْنَا عَلَى الْأَعْمَشِ أَنَا وَزَانِدَةُ فِي الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ وَالْبَيْتُ

مُمَّتَلِيٍّ مِّنَ الرَّجَالِ إِذْ دَخَلَ شَيْخٌ فَقَالَ : سُبْحَانَ اللَّهِ تَرَوْنَ
الرَّجُلَ وَمَا هُوَ فِيهِ وَلَيْسَ مِنْكُمْ أَحَدٌ يُلْقِنُهُ، فَقَالَ الْأَعْمَشُ
هَكَذَا وَأَشَارَ بِالسَّبَابَةِ وَحَرَّكَ شَفَتَيْهِ .

”میں اور زائدہ امام اعمش کے پاس اس دن حاضر تھے، جس دن ان کی
وفات ہوئی، ان کے گھر میں انتہائی رش تھا، اچانک ایک شیخ داخل ہوئے
اور فرمایا: سبحان اللہ! آپ سب انہیں دیکھ رہے ہیں، حالتِ (نزع) بھی
ملاحظہ کر رہے ہیں اور کوئی انہیں تلقین نہیں کر رہا! پھر امام اعمش رضی اللہ عنہ نے
شہادت کی انگلی سے یوں اشارہ کیا اور ہونٹوں کو حرکت دی (یعنی انہوں
نے فوت ہونے سے پہلے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تھا)۔“

(العَلَلُ ومعرفة الرجال برواية عبد الله بن أحمد بن حنبل : 3627 وسنده صحيح)

تنبیہ :

سیدنا عبد اللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے :
يُلْقِنَهَا الْمَيِّتَ .

”آپ رضی اللہ عنہ چند دعائیہ کلمات کے ساتھ قریب المرگ کو تلقین کرتے تھے۔“

(المستدرک علی الصحیحین للحاکم : 508/1)

سند محمد بن عجلان کی تدلیس کی وجہ سے ضعیف ہے۔

گیارہویں کی شرعی حیثیت

اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا انعام ہے کہ اس نے ہمیں کامل واکمل شریعت نصیب کی، اس نعمت عظمیٰ پر اس کا شکر بجالانا چاہئے اور نبی کریم ﷺ کی ہدایت کو کافی جاننا چاہئے۔ یہی دین ہے، اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے مثلاً: تیجا، قل، جمعرات، ساتواں، دسواں، چالیسواں، برسی اور گیارہویں وغیرہ، ان کا دین سے کچھ تعلق نہیں ہے۔

دین کی دعوت مسلمان کی بھلائی پر قائم ہے، جب کہ مذکورہ تمام رسمیں سرتاپا مضرت کا باعث ہیں، یہ بلا کی ظالم ہیں، جو سادہ لوح مسلمانوں کا پیسہ، تیبوں اور بیواؤں کا مال بے دریغ ہڑپ کر جانے کا ہنر جانتی ہیں۔

اسلامی مہینے کی گیارہ تاریخ (گیارہویں) ہی کو لیجئے، سنتے ہیں کہ یہ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ایصالِ ثواب کے لیے صدقہ ہے، لیکن اس نے اپنے بارے میں اور بہت کچھ مشہور کر رکھا ہے، عوام الناس اسے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام کی نیاز خیال کرتے ہیں۔ ان کا اعتقاد بنا دیا ہے کہ اگر ہم نے گیارہویں کا دودھ نہ دیا، تو اس کی وجہ سے ہماری بھینس یا گائے مر جائے گی یا بیمار ہو جائے گی یا رزق ختم ہو جائے گا یا اولاد کی موت واقع ہو جائے گی یا گھر میں نقصان ہو سکتا ہے وغیرہ وغیرہ، یہ عقیدہ شرعاً حرام ہے۔

البتہ شیخ عبدالقادر جیلانی کا صدقہ بھی اسے کہیں، تو سوال اٹھے گا کہ کیا شیخ عبد

القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ بھی کوئی بزرگ اسلام میں ہوا ہے؟ اگر ہاں، تو اس کا صدقہ اتنے تو اتار سے کیوں نہیں، یاد رہے کہ سلف صالحین اور ائمہ اہل سنت سے ایصالِ ثواب کا یہ طریقہ ہرگز ہرگز ثابت نہیں۔ اگر اس کی کوئی شرعی حیثیت ہوتی اور یہ اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی کا باعث ہوتا، تو وہ اس کا اہتمام کرتے۔

ویسے بھی گیارہویں کا سلسلہ نسب شیعہ کے رسوم و رواج سے ملتا ہے، وہ بھی اپنے ائمہ کے لئے نیاز برائے ایصالِ ثواب دیتے ہیں۔

علامہ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ (795ھ) نے کیا خوب لکھا ہے:

أَمَّا مَا اتَّفَقَ عَلَى تَرْكِهِ فَلَا يَجُوزُ الْعَمَلُ بِهِ لِأَنَّهُمْ مَا تَرَكَوهُ إِلَّا عَلَى عِلْمٍ أَنَّهُ لَا يُعْمَلُ بِهِ .

”جس کام کے چھوڑنے پر سلف کا اتفاق ہو، وہ کام کرنا جائز نہیں، کیونکہ انہوں نے اسے چھوڑا ہی اس لئے تھا کہ اس پر عمل نہیں کیا جائے گا۔“

(فضل علم السلف علی علم الخلف، ص 31)

جس کام کے چھوڑنے پر سلف صالحین متفق ہوں، اسے کرنا جائز نہیں اور سلف صالحین سے گیارہویں شریف کا بالکل بھی ثبوت نہیں ملتا۔

گیارہویں باطل ہے :

① علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ (790ھ) لکھتے ہیں:

لَوْ كَانَ دَلِيلًا عَلَيْهِ؛ لَمْ يَعْزُبْ عَنْ فَهْمِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ
ثُمَّ يَفْهَمُهُ هُوَ لَاءِ، فَعَمَلُ الْأَوَّلِينَ كَيْفَ كَانَ مُصَادِمٌ لِمُقْتَضَى

هَذَا الْمَفْهُومِ وَمُعَارِضُ لَّهُ، وَلَوْ كَانَ تَرَكَ الْعَمَلِ؛ فَمَا عَمِلَ بِهِ الْمُتَأَخِّرُونَ مِنْ هَذَا الْقِسْمِ مُخَالِفٌ لِإِجْمَاعِ الْأَوَّلِينَ، وَكُلُّ مَنْ خَالَفَ الْإِجْمَاعَ؛ فَهُوَ مُخْطِئٌ، وَأُمَّةٌ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَجْتَمِعُ عَلَى ضَلَالَةٍ، فَمَا كَانُوا عَلَيْهِ مِنْ فِعْلٍ أَوْ تَرَكَ؛ فَهُوَ السُّنَّةُ وَالْأَمْرُ الْمُعْتَبَرُ، وَهُوَ الْهُدَى، وَلَيْسَ ثُمَّ إِلَّا صَوَابٌ أَوْ خَطَأٌ؛ فَكُلُّ مَنْ خَالَفَ السَّلْفَ الْأَوَّلِينَ فَهُوَ عَلَى خَطَأٍ، وَهَذَا كَافٍ .

”اگر اس پر کوئی دلیل ہوتی، تو ایسا نہیں کہ فہم صحابہ و تابعین سے غائب رہتی اور بعد میں یہ لوگ اسے سمجھ لیتے۔ یہ بھلا کیسے ممکن ہے کہ شرعی دلیل ایک مفہوم کا تقاضا کرتی ہو اور سلف کا عمل اس کے خلاف ہو؟ یہ بھی کیسے ممکن ہے کہ سلف نے کسی کام کی دلیل ہونے کے باوجود وہ نہ کیا ہو؟ اس طرح کے معاملات میں متاخرین نے جو عمل کیا ہے، وہ اجماع سلف کے خلاف ہے اور اجماع کی مخالفت کرنے والا خود خطا کار ہوتا ہے، کیونکہ امت محمدیہ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی، لہذا سلف جس کام کو کرنے یا چھوڑنے پر متفق ہوں، وہی سنت اور معتبر ہے اور وہی ہدایت ہے۔ کسی کام میں دو ہی احتمال ہوتے ہیں، درستی یا غلطی، جو سلف صالحین کی مخالفت کرے گا، وہ خطا پر ہوگا اور یہی اس کے خطا کار ہونے کے لیے کافی ہے۔“

نیز لکھتے ہیں:

لِهَذَا كُتِبَ عَلَيْهِ يَجِبُ عَلَى كُلِّ نَاطِرٍ فِي الدَّلِيلِ الشَّرْعِيِّ مُرَاعَاةُ مَا فَهِمَ مِنْهُ الْأَوَّلُونَ، وَمَا كَانُوا عَلَيْهِ فِي الْعَمَلِ بِهِ؛ فَهُوَ أَحْرَى بِالصَّوَابِ، وَأَقْوَمُ فِي الْعِلْمِ وَالْعَمَلِ.

”ان تمام امور کے پیش نظر شرعی دلیل میں غور کرنے والے ہر شخص کے لیے سلف کے فہم و عمل کا پاس رکھنا ضروری ہے، کیونکہ یہی درستی کے زیادہ قریب اور علم و عمل میں زیادہ پختہ ہے۔“ (الموافقات: 77/3)

② حافظ ابن عبدالبہادی رحمۃ اللہ علیہ (744ھ) لکھتے ہیں:

لَا يَجُوزُ إِحْدَاثُ تَأْوِيلٍ فِي آيَةٍ أَوْ سُنَّةٍ لَمْ يَكُنْ عَلَى عَهْدِ السَّلَفِ وَلَا عَرَفُوهُ وَلَا بَيَّنَّوهُ لِلْأُمَّةِ، فَإِنَّ هَذَا يَتَضَمَّنُ أَنَّهُمْ جَهَلُوا الْحَقَّ فِي هَذَا وَضَلُّوا عَنْهُ، وَاهْتَدَى إِلَيْهِ هَذَا الْمُعْتَرِضُ الْمُسْتَأْخِرُ.

”کسی آیت یا حدیث کا ایسا مفہوم و مطلب بیان کرنا جائز نہیں، جو زمانہ سلف میں نہ تھا، نہ انہوں نے اسے پہچانا اور نہ امت کے لیے بیان کیا۔ اگر آپ اس طرح کا مفہوم بیان کرتے ہیں، تو لازم آئے گا کہ سلف اس بارے میں حق سے جاہل رہے اور اس سے گم راہ رہے ہیں اور یہ بعد میں آنے والا معترض اس کی طرف راہ پا گیا ہے۔“

(الصَّارِمُ الْمُنْكَي فِي الرَّدِّ عَلَى السَّبْكِ، ص 318)

❖ ❖ ————— ❖ ❖ 52 ❖ ❖ ————— ❖ ❖

❸ امام ابن الانباری رحمۃ اللہ علیہ (328ھ) فرماتے ہیں:

مَنْ قَالَ فِي الْقُرْآنِ قَوْلًا يُوَافِقُ هَوَاهُ، لَمْ يَأْخُذْهُ عَنْ أَيْمَةِ السَّلَفِ، فَأَصَابَ فَقَدْ أَخْطَأَ، لِحُكْمِهِ عَلَى الْقُرْآنِ بِمَا لَا يُعْرَفُ أَصْلُهُ، وَلَا يَقِفُ عَلَى مَذَاهِبِ أَهْلِ الْأَثَرِ وَالنَّقْلِ فِيهِ .

”جس نے قرآن کریم کی تفسیر میں ایسی بات کہی، جو اس نے سلف سے لینے کی بجائے اپنی خواہشات کے تابع رہ کر کی، پھر یہ خیال کیا کہ وہ راہ صواب پر ہے، تو یہ اس کی خطا ہے، کیونکہ اس نے قرآن کریم پر ایسا حکم لگایا ہے، جس کی دلیل موجود ہی نہیں اور نہ وہ اس بارے اہل اثر و نقل (سلف صالحین) کا مذہب جانتا ہے۔“

(الفقیہ والمتفقہ للخطیب : 223/1، وسندہ صحیح)

❹ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ (751ھ) لکھتے ہیں:

إِنَّ إِحْدَاثَ الْقَوْلِ فِي تَفْسِيرِ كِتَابِ اللَّهِ الَّذِي كَانَ السَّلَفُ وَالْأَيْمَةُ عَلَى خِلَافِهِ يَسْتَلْزِمُ أَحَدَ أَمْرَيْنِ : إِمَّا أَنْ يَكُونَ خَطَأً فِي نَفْسِهِ، أَوْ تَكُونَ أَقْوَالُ السَّلَفِ الْمُخَالَفَةَ لَهُ خَطَأً، وَلَا يَشُكُّ عَاقِلٌ أَنَّهُ أَوْلَى بِالْغَلَطِ وَالْخَطَأِ مِنْ قَوْلِ السَّلَفِ .

”قرآن کریم کی تفسیر میں سلف اور ائمہ دین کے مخالف قول بیان کرنے کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو بیان کرنے والا خود غلط ہوگا یا پھر سلف غلط ہوں گے۔ اور کوئی عقلمند اس میں شک نہیں کر سکتا کہ سلف کے اقوال کی نسبت

مخالف کا قول غلطی اور خطا کے زیادہ لائق ہے۔“

(مختصر الصّواعق المرسلّة: 2/128)

ثابت ہو اسلف صالحین کے مخالف ہر قول و عمل کے خطا ہونے کو اتنا ہی کافی ہے کہ وہ سلف کے خلاف ہے، قرآن و حدیث کے دلائل سلف کے مخالف نہیں ہوتے۔ اگر کہیں دیکھیں کہ قرآن و حدیث کے دلائل پیش کئے جا رہے ہیں، لیکن ان کو سلف کی حمایت حاصل نہیں، تو سمجھ جائیں کہ یہ دلائل نہیں، بلکہ قرآن و حدیث کو اپنے مذموم مقاصد کے لئے استعمال کرنے کی کوشش ہے، جو کامیاب نہیں ہو سکتی۔

گیارہویں کا کوئی شرعی ثبوت یا جواز ہوتا، تو سلف صالحین اور ائمہ اہل سنت اسے اپنانے میں پہل کرتے۔ یاد رہے کہ سلف صالحین و ائمہ اہل سنت کے خلاف عقائد و اعمال اگر رکھے جائیں، تو خود کو اہل سنت کہلانے کا حق آپ سے چھن جائے گا۔ علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ (790ھ) لکھتے ہیں:

الْحَذَرَ الْحَذَرَ مِنْ مُخَالَفَةِ الْأَوَّلِينَ! فَلَوْ كَانَ ثُمَّ فَضْلٌ مَّا
لَكَانَ الْأَوْلُونَ أَحَقَّ بِهِ .

”بچیں بچیں! سلف کی مخالفت سے بچیں، اگر اس کام (جسے سلف نے نہیں کیا) میں کوئی فضیلت ہوتی، تو متقدمین اس کے زیادہ مستحق تھے۔“

(الموافقات: 3/56)

گیارہویں بدعت ہے :

شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ (728ھ) لکھتے ہیں:

مَنْ تَعَبَّدَ بِعِبَادَةٍ لَيْسَتْ وَاجِبَةً وَلَا مُسْتَحَبَّةً؛ وَهُوَ يَعْتَقِدُهَا وَاجِبَةً
أَوْ مُسْتَحَبَّةً فَهُوَ ضَالٌّ مُبْتَدِعٌ بِدْعَةٍ سَيِّئَةٍ لَا بِدْعَةٍ حَسَنَةٍ بِاتِّفَاقٍ
أُمَّةِ الدِّينِ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُعْبَدُ إِلَّا بِمَا هُوَ وَاجِبٌ أَوْ مُسْتَحَبٌّ .

”جو شخص ایسی عبادت کرتا، جو شریعت میں واجب یا مستحب نہیں ہوتی اور وہ
اسے واجب یا مستحب سمجھتا ہے، وہ شخص گمراہ بدعتی ہے، اس کی یہ بدعت
سیدہ ہے، حسنہ نہیں ہے اور اس بات پر ائمہ دین کا اتفاق ہے۔ اللہ کی عبادت
صرف اسی طریقے سے کی جائے گی، جو شریعت میں واجب یا مستحب ہے۔“

(مجموع الفتاویٰ: 160/1)

علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ (790ھ) لکھتے ہیں:

فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأُمُورِ يَسْتَحْسِنُونَ أَشْيَاءَ، لَمْ تَأْتِ فِي كِتَابِ
وَلَا سُنَّةٍ، وَلَا عَمِلَ بِأَمْثَالِهَا السَّلْفُ، فَيَعْمَلُونَ بِمُقْتَضَاهَا،
وَيَثَابِرُونَ عَلَيْهَا، وَيَحْكُمُونَهَا طَرِيقًا لَهُمْ مَهِيعًا وَسُنَّةً لَا
تُخْلَفُ، بَلْ رُبَّمَا أَوْجَبُوهَا فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ .

”اہل بدعت بہت سے امور میں ان کاموں کو مستحب قرار دے دیتے ہیں،
جن پر کتاب و سنت میں کوئی دلیل نہیں ہوتی، نہ ہی سلف صالحین نے اس
طرح کا کوئی کام کیا ہوتا ہے۔ بدعتی اس طرح کے کام کرتے ہیں، ان پر
دوام کرتے ہیں اور اسے اپنے لیے واضح راستہ اور سنت غیر معارضہ سمجھتے
ہیں، بلکہ بسا اوقات اسے واجب قرار دیتے ہیں۔“ (الاعتصام: 212/1)

علامہ ابن العزائمیؒ (792ھ) لکھتے ہیں:

صَارُوا يَبْتَدِعُونَ مِنَ الدَّلَائِلِ وَالْمَسَائِلِ مَا لَيْسَ بِمَشْرُوعٍ،
وَيُعْرِضُونَ عَنِ الْأَمْرِ الْمَشْرُوعِ.

”اہل بدعت ایک طرف تو ایسے دلائل و مسائل تراشتے ہیں، جن کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، دوسری طرف مشروع کام سے بھی اعراض کرتے ہیں۔“

(شرح العقيدة الطحاوية، ص 593)

گیارہویں قرب الہی کا ذریعہ نہیں :

گیارہویں اگر قرب الہی کا ذریعہ ہوتی، تو ائمہ اہل سنت ضرور ایسا کرتے۔

شیخ الاسلام ابن تیمیہؒ (728ھ) لکھتے ہیں:

إِنَّ بَابَ الْعِبَادَاتِ وَالذِّيَّانَاتِ وَالتَّقَرُّبَاتِ مُتَلَقَاةٌ عَنِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ
فَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَجْعَلَ شَيْئًا عِبَادَةً أَوْ قُرْبَةً إِلَّا بِدَلِيلٍ شَرْعِيِّ.

”عبادات، دین کے مسائل اور قرب الہی کے کام اللہ و رسول سے ہی لیے جاتے ہیں۔ کسی اور کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ دلیل شرعی کے بغیر کوئی

عبادت یا قرب الہی کا طریقہ گھڑ لے۔“ (مجموع الفتاوى: 31/35)

اگر گیارہویں کے ثبوت پر کوئی شرعی دلیل ہوتی، تو سلف صالحین ضرور اس کا اہتمام کرتے، لہذا یہ بے ثبوت ہے، جو قرب الہی کا ذریعہ نہیں ہے۔

علامہ ابن قیمؒ (751ھ) لکھتے ہیں:

لَا دِينَ إِلَّا مَا شَرَعَهُ، فَالْأَصْلُ فِي الْعِبَادَاتِ الْبُطْلَانُ حَتَّى

يَقُومَ دَلِيلٌ عَلَى الْأَمْرِ .

”دین صرف وہی ہے، جسے اللہ نے مشروع قرار دیا ہے۔ عبادات میں قاعدہ یہ ہے کہ جب تک کسی دینی امر پر دلیل شرعی قائم نہ ہو جائے، وہ باطل ہے۔“ (إعلام المؤمنین: 344/1)

حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ (774ھ) لکھتے ہیں:

بَابُ الْقُرْبَاتِ يُفْتَصَّرُ فِيهِ عَلَى النُّصُوصِ، وَلَا يَتَصَرَّفُ فِيهِ بِأَنْوَاعِ الْأَفْيَسَةِ وَالْأَرَاءِ .

”قرب الہی کے کام نصوص شرعیہ پر موقوف ہیں۔ ان میں کسی قسم کی قیاس و آرا کا عمل دخل نہیں۔“ (تفسیر ابن کثیر: 401/4)

علامہ شاطبی رحمہ اللہ (790ھ) لکھتے ہیں:

لَا تَجِدُ مُبْتَدِعًا مِمَّنْ يُنْسَبُ إِلَى الْمِلَّةِ إِلَّا وَهُوَ يَسْتَشْهَدُ عَلَى بَدْعَتِهِ بِدَلِيلٍ شَرْعِيٍّ، فَيُنزِلُهُ عَلَى مَا وَافَقَ عَقْلَهُ وَشَهْوَتَهُ .

”آپ اسلام کی طرف منسوب ہر بدعتی کو ایسا ہی پائیں گے کہ وہ اپنی بدعت پر دلیل شرعی سے استدلال کرتا ہے، پھر اسے اپنی عقل و خواہش کے مطابق ڈھال لیتا ہے۔“ (الاعتصام: 134/1)

گیارہویں کے بدعت ہونے پر ایک دوسری دلیل :

یاد رہے کہ عبادات کے لیے وقت یا جگہ کا تعین کرنا شریعت کا حق ہے، بندوں کو یہ حق نہیں دیا جاسکتا کہ وہ عبادات کے لیے جگہ یا وقت کا تقرر کرتے رہیں۔ سلف

صالحین نے سختی سے اس کارڈ کیا ہے، لہذا خاص شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے خاص گیارہویں تاریخ کو صدقہ کرنا اسے ناجائز اور غیر مشروع بنا دیتا ہے۔

علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ (790ھ) لکھتے ہیں:

مَنْ ذَلِكَ تَخْصِيصُ الْأَيَّامِ الْفَاضِلَةِ بِأَنْوَاعٍ مِنَ الْعِبَادَاتِ
الَّتِي لَمْ تُشْرَعْ لَهَا تَخْصِيصًا؛ كَتَخْصِيصِ الْيَوْمِ الْفُلَانِيِّ
بِكَذَا وَكَذَا مِنَ الرَّكْعَاتِ، أَوْ بِصَدَقَةٍ كَذَا وَكَذَا، أَوْ اللَّيْلَةِ
الْفُلَانِيَّةِ بِقِيَامٍ كَذَا وَكَذَا رَكْعَةٍ، أَوْ بِخْتَمِ الْقُرْآنِ فِيهَا أَوْ مَا
أَشْبَهَ ذَلِكَ .

”عام دنوں کو ان عبادات کے ساتھ خاص کرنا، جو ان دنوں میں مشروع نہیں ہیں، جیسا کہ کسی دن کو خاص عدد رکعات یا خاص صدقہ کے ساتھ خاص کرنا یا فلاں رات کو اتنی اتنی رکعات پڑھنا یا خاص رات میں قرآن کریم مکمل کرنا وغیرہ بدعت ہے۔“ (الاعتصام: 12/2)

علامہ ابوشامہ رحمۃ اللہ علیہ (665ھ) لکھتے ہیں:

لَا يَنْبَغِي تَخْصِيصُ الْعِبَادَاتِ بِأَوْقَاتٍ لَمْ يُخَصِّصْهَا بِهَا
الشَّرْعُ بَلْ يَكُونُ جَمِيعُ أَفْعَالِ الْبِرِّ مُرْسَلَةً فِي جَمِيعِ الْأَرْمَانِ
لَيْسَ لِبَعْضِهَا عَلَى بَعْضٍ فَضْلٌ إِلَّا مَا فَضَّلَهُ الشَّرْعُ وَخَصَّه
بِنَوْعٍ مِنَ الْعِبَادَةِ فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ اخْتِصَّ بِتِلْكَ الْفَضِيلَةِ تِلْكَ
الْعِبَادَةُ دُونَ غَيْرِهَا كَصَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ وَعَاشُورَاءَ وَالصَّلَاةِ فِي

جَوْفِ اللَّيْلِ وَالْعُمْرَةِ فِي رَمَضَانَ وَمِنَ الْأَزْمَانِ مَا جَعَلَهُ الشَّرْعُ مُفَضَّلًا فِيهِ جَمِيعَ أَعْمَالِ الْبِرِّ كَعَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ وَلَيْلَةِ الْقَدْرِ الَّتِي هِيَ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ أَيْ الْعَمَلُ فِيهَا أَفْضَلُ مِنَ الْعَمَلِ فِي أَلْفِ شَهْرٍ لَيْسَ فِيهَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ فَمِثْلُ ذَلِكَ يَكُونُ أَيْ عَمَلٍ مِنْ أَعْمَالِ الْبِرِّ حَصَلَ فِيهَا كَانَ لَهُ الْفَضْلُ عَلَى نَظِيرِهِ فِي زَمَنِ آخَرَ، فَالْحَاصِلُ أَنَّ الْمُكَلَّفَ لَيْسَ لَهُ مَنْصَبُ التَّخْصِيسِ، بَلْ ذَلِكَ إِلَى الشَّارِعِ وَهَذِهِ كَانَتْ صِفَةً عِبَادَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

”عبادات کو ان اوقات کے ساتھ خاص کرنا جائز نہیں، جن کے ساتھ شریعت نے خاص نہیں کیا، بلکہ تمام نیک کام تمام زمانوں میں جائز ہیں۔ کسی کام کی تخصیص کرنے میں فضیلت نہیں ہے، سوائے اس کام کے جسے شریعت نے فضیلت دی ہے اور کسی عبادت کے ساتھ خاص کیا ہے، اگر کسی فضیلت کو کسی کام کے ساتھ خاص کر دیا گیا، تو وہ عبادت ہے، جیسا کہ یوم عرفہ و عاشورا کا روزہ، آخر رات کی عبادت اور رمضان میں عمرہ، ان کے علاوہ دوسرے کام عبادت نہیں بن سکتے اور بعض اوقات وہ ہیں، جن میں انسانوں کے تمام اعمال کو فضیلت دے دی جاتی ہے، جیسا کہ ذی الحجہ کے دس دن اور لیلۃ القدر، جو ہزار سال سے بہتر ہے، یعنی اس رات میں عمل ایسے ہزار سال میں عمل کرنے سے بہتر ہے، جن میں لیلۃ القدر نہ ہو۔ اس طرح ہر وہ

نیکی کا کام ہے، جس میں خاص فضیلت مقرر کر دی گئی ہو، اسے دوسرے وقت میں اپنے جیسے نیکی کے کام پر فضیلت ہوگی۔ حاصل کلام یہ ہے کہ مکلف (اُمّتی) کے لیے تخصیص کا منصب نہیں ہے، بلکہ تخصیص کا منصب شارع کے ساتھ خاص ہے، رسول اللہ ﷺ کا اندازِ عبادت یہی تھا۔“

(الباعث علیٰ إنکار البدع والحوادث، ص 165)

الحاصل :

سلف صالحین سے صدقہ کی یہ ہیئت و کیفیت ثابت نہیں، جو کہ گیارہویں کو اپنائی جاتی ہے، لہذا اس چیز سے بچ جانا ہی بہتر ہے۔

انگوٹھے چومنے کی شرعی حیثیت

اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ ﷺ سے محبت کا تقاضا ہے کہ ان کی اطاعت و فرمانبرداری کی جائے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے پہلے خطبہ میں ارشاد فرمایا تھا:

أَطِيعُونِي مَا أَمَرْتُ اللَّهُ وَرَسُولَهُ، فَإِذَا عَصَيْتُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَلَا طَاعَةَ لِي عَلَيْكُمْ .

”میری اطاعت اس وقت تک کرنا، جب تک میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کروں۔ جب میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کروں، تو آپ پر میری اطاعت فرض نہیں۔“

(السيرة لابن هشام: 82/6، وسنده حسن)

ہمارا فرض بنتا ہے کہ غلو و تقصیر سے بچتے ہوئے نبی اکرم ﷺ کی سنتوں کو حرزِ جان بنائیں اور شریعت کے دائرہ میں رہتے ہوئے آپ ﷺ کی عزت و توقیر بجالائیں۔ حافظ ذہبی رحمہ اللہ (748ھ) نے فرمایا ہے:

الْغُلُوُّ وَالْإِطْرَاءُ مِنْهُيَّ عَنْهُ، وَالْأَدَبُ وَالتَّوْقِيرُ وَاجِبٌ، فَإِذَا اشْتَبَهَ الْإِطْرَاءُ بِالتَّوْقِيرِ تَوَقَّفَ الْعَالِمُ وَتَوَرَّعَ، وَسَأَلَ مَنْ هُوَ أَعْلَمُ مِنْهُ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُ الْحَقُّ، فَيَقُولُ بِهِ، وَإِلَّا فَالْسُّكُوتُ وَاسِعٌ لَهُ، وَيَكْفِيهِ التَّوْقِيرُ الْمَنْصُوصُ عَلَيْهِ فِي أَحَادِيثٍ لَا تُحْصَى، وَكَذَا يَكْفِيهِ

مُجَانِبَةُ الْغُلُوِّ الَّذِي ارْتَكَبَهُ النَّصَارَى فِي عَيْسَى، مَا رَضُوا لَهُ
بِالنُّبُوَّةِ حَتَّى رَفَعُوهُ إِلَى الْإِلَهِيَّةِ وَإِلَى الْوَالِدِيَّةِ، وَأَنْتَهَكُوا رُتْبَةَ
الرُّبُوبِيَّةِ الصَّمَدِيَّةِ، فَضَلُّوا وَخَسِرُوا، فَإِنَّ إِطْرَاءَ رَسُولِ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُؤَدِّي إِلَى إِسَاءَةِ الْأَدَبِ عَلَى الرَّبِّ،
نَسَأَلُ اللَّهَ تَعَالَى أَنْ يَعْصِمَنَا بِالتَّقْوَى، وَأَنْ يَحْفَظَ عَلَيْنَا حُبَّنَا
لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا يَرْضَى .

”تعظیم میں حد سے بڑھنا ممنوع ہے، جبکہ ادب اور توقیر واجب ہے۔ جب
تعریف میں مبالغہ کا اشتباہ ہو، تو عالم کو توقف کرنا چاہیے اور رُک جانا
چاہیے، نیز کسی بڑے عالم سے دریافت کر لے، تاکہ حق واضح ہو جائے، پھر
وہ اس کے بارے میں بات کرے، ورنہ خاموشی بہتر ہے۔ اسے وہی توقیر
کافی ہے، جسے بے شمار احادیث میں وضاحت سے بیان کر دیا گیا ہے۔ اسی
طرح غلو سے اجتناب کرے، جس کا ارتکاب نصاریٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے
بارے میں کیا۔ وہ ان کی نبوت پر راضی نہیں ہوئے، بلکہ انہیں الہ اور اللہ کا
بیٹا قرار دیا اور اللہ تعالیٰ کی شان ربوبیت و صمدیت میں نقب لگایا۔ یوں وہ
گمراہ اور ناکام ہو گئے۔ اسی طرح رسول اللہ ﷺ کی تعظیم میں حد سے
بڑھنا اللہ کی گستاخی کی طرف لے جاتا ہے۔ ہم اللہ سے سوال کرتے ہیں کہ
وہ تقویٰ کی بدولت ہمیں بچالے اور جیسے اسے پسند ہے، ہمارے دلوں میں
نبی اکرم ﷺ کی محبت راسخ فرمادے۔“ (میزان الاعتدال: 2/650)

نبی کریم ﷺ کا نام سن کر انگوٹھے چومنے پر کوئی دلیل نہیں، اگر یہ نیکی کا کام ہوتا یا شریعت کی رو سے نبی اکرم ﷺ کی توقیر ہوتی، تو صحابہ کرام اور ائمہ عظام ضرور کرتے۔ وہ سب سے بڑھ کر نبی اکرم ﷺ کی تعظیم کرنے والے تھے۔ کسی ثقہ امام سے اس کا جواز یا استحباب ثابت نہیں، لہذا یہ دین نہیں۔ اس کے ثبوت پر پیش کئے جانے والے دلائل ملاحظہ فرمائیں:

دلیل نمبر ①

مسند فردوس از دیلمی میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے متعلق روایت ہے:

إِنَّهُ لَمَّا سَمِعَ قَوْلَ الْمُؤَدِّنِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ قَالَ هَذَا، وَقَبَّلَ بَاطِنَ الْأُنْمَلَتَيْنِ السَّبَابَتَيْنِ وَمَسَحَ عَيْنَيْهِ، فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ فَعَلَ مِثْلَ مَا فَعَلَ خَلِيلِي، فَقَدْ حَلَّتْ عَلَيْهِ شَفَاعَتِي.

”جب آپ رضی اللہ عنہ نے مؤذن کو آتشہدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ کہتے سنا، تو یہی الفاظ کہے اور دونوں انگشتِ شہادت کے پورے جانب زیریں سے چوم کر آنکھوں سے لگائے، اس پر نبی ﷺ نے فرمایا: جس نے ایسا کیا، جیسا میرے پیارے نے کیا ہے، اس کے لیے میری شفاعت حلال ہوگئی۔“

(المقاصد الحسنة للسخاوي، ص 384)

① بے سند ہے۔

② حافظ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ (902ھ) نے اس روایت کے متعلق لکھا ہے:

لَا يَصِحُّ . ”یہ روایت ثابت نہیں ہے۔“

بعض احباب کہتے ہیں کہ لَا يَصِحُّ ”یہ روایت صحیح نہیں ہے۔“ سے یہ لازم نہیں آتا کہ یہ ”حسن“ بھی نہیں ہے، یہ ان کی بات خطائے محض کی قبیل سے ہے اور اس روایت پر توفیق بھی نہیں آتی، کیوں کہ اس روایت کی تو سند ہی موجود نہیں۔

دلیل نمبر ۲ :

سیدنا خضر عليه السلام سے منسوب ہے:

مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ الْمُؤَذِّنَ يَقُولُ : أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدَ رَسُولَ اللَّهِ : مَرَحَبًا بِحَبِيبِي وَفُرَّةَ عَيْنِي مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ يَقْبَلُ إِبْهَامِيهِ وَيَجْعَلُهُمَا عَلَى عَيْنَيْهِ لَمْ يَرَمَدْ أَبَدًا .

”جو شخص مؤذن سے أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدَ رَسُولَ اللَّهِ کے الفاظ سن کر مَرَحَبًا بِحَبِيبِي وَفُرَّةَ عَيْنِي مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کہے، پھر دونوں انگوٹھے چوم کر آنکھوں پر رکھے، اس کی آنکھیں کبھی نہ دُکھیں گی۔“

(المقاصد الحسنة للسخاوي، ص 384)

بے سند و بے ثبوت ہے، حافظ سخاوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

بِسْنَدٍ فِيهِ مَجَاهِيلٌ مَعَ انْقِطَاعِهِ .

”یہ روایت مجہولین کی بیان کردہ ہے، انقطاع بھی ہے۔“

اس روایت کی سند بھی موجود نہیں ہے، بعضے نادان دوست مجاہیل کی روایت کو ضعیف کہنے سے گریزاں ہوتے ہیں، لیکن مجاہیل کا مسئلہ تو تب پیش آئے، جب سند موجود ہو، سند ہی اگر موجود نہیں، تو مجہول کی روایت کے صحیح یا ضعیف ہونے کی بحث سے حاصل؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان البتہ اس سلسلہ میں سن لیجئے:

لَا نَقْبَلُ خَبَرَ مَنْ جَهِلْنَاہُ، وَكَذَلِكَ لَا نَقْبَلُ خَبَرَ مَنْ لَمْ نَعْرِفْہُ
بِالصِّدْقِ وَعَمَلِ الْخَيْرِ .

”ہم محدثین مجہول راوی کی حدیث قبول نہیں کرتے، نہ ہی اس شخص کی روایت قبول کرتے ہیں، جس کی سچائی اور نیکی ہم نہیں جانتے۔“

(إختلاف الحدیث: 13، معرفة السنن والآثار للبيهقي: 12/1)

دین متصل روایات کا نام ہے۔ صحیح حدیث کی شرطوں میں بنیادی شرط اتصال سند ہے، یہاں تو سرے سے سندیں ہی موجود نہیں، اتصال کہاں سے ہوگا!

ان روایات کے بارے میں اہل علم کی آرا :

ان روایات کے متعلق علما کی آرا سن لیں :

حافظ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ (902ھ) لکھتے ہیں :

لَا يَصِحُّ فِي الْمَرْفُوعِ مِنْ كُلِّ هَذَا شَيْءٌ .

”اس معنی کی مرفوع احادیث میں سے کوئی بھی ثابت نہیں۔“

(المقاصد الحسنة، ص 385)

ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ (1014ھ) لکھتے ہیں:

كُلُّ مَا يُرْوَى فِي هَذَا، فَلَا يَصِحُّ رَفْعُهُ الْبَتَّةَ .

”اس بارے میں کوئی بھی مرفوع روایت قطعاً ثابت نہیں۔“

(الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة المعروف بالموضوعات الكبرى، ص 210)

ابن عابدین (1252ھ) نقل کرتے ہیں:

لَمْ يَصِحَّ فِي الْمَرْفُوعِ مِنْ كُلِّ هَذَا شَيْءٌ .

”ان میں سے کوئی مرفوع روایت ثابت نہیں۔“

(ردّ المحتار علی الدرّ المختار: 293/1)

ہم کہتے ہیں کہ ان روایات کے صحیح یا ضعیف ہونے کا فیصلہ تو بعد کی بات ہے، ان تو سند ہی موجود نہیں ہے۔

تنبیہ :

① ملا علی قاری (1014ھ) لکھتے ہیں:

إِذَا ثَبَتَ رَفْعُهُ عَلَى الصَّدِيقِ فَيَكْفِي الْعَمَلُ بِهِ .

”جب صدیق رحمۃ اللہ علیہ تک سند ثابت ہوگئی ہے، تو عمل کے لیے کافی ہے۔“

(الموضوعات الكبرى، ص 210)

اس کی سند بھی موجود نہیں ہے، ملا علی قاری مرحوم کو شاید اشتباہ ہو گیا ہوگا۔

② احمد یار خان نعیمی بریلوی صاحب (1391ھ) ”انجیل برنباس“ کے

حوالے سے لکھتے ہیں:

”اس میں لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے روح القدس (نور مصطفوی) کے

دیکھنے کی تمنا کی، تو وہ نور ان کے انگوٹھے کے ناخنوں میں چمکا دیا گیا۔
انہوں نے فرطِ محبت سے ان ناخنوں کو چوما اور انگوٹھوں سے لگایا۔“

(جاء الحق: 1/398)

ہمیں قرآن و حدیث کی پیروی کا حکم دیا گیا ہے، محرف و مبدل کتابوں کی پیروی کا حکم نہیں دیا گیا۔

نیز لکھتے ہیں:

”اگر مان بھی لیا جائے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، پھر بھی فضائلِ اعمال میں حدیث ضعیف معتبر ہوتی ہے۔“ (جاء الحق: 1/401)

ٹھیک ہے کہ فضائل میں ضعیف کے معتبر ہونے یا نہ ہونے پر بحث شروع ہو چکی ہے، گو سلف میں یہ بحث نہ تھی، لیکن بے سند روایت کو تو کسی نے بھی معتبر نہیں کہا۔ دوسرے یہ کہ اس مسئلہ کا تعلق فضائلِ اعمال سے نہیں، بلکہ احکام شرعیہ سے ہے کہ اذان میں نبی ﷺ کا نام مبارک سن کر انگوٹھے چومنے چاہئیں یا نہیں، فضائل کی بات تو بعد میں ہے۔ قارئین کرام! یاد رکھیں دین صحیح روایات کا نام ہے، فضائل کا تعلق بھی دین سے ہے۔

امام ابن حبان رحمہ اللہ (354ھ) لکھتے ہیں:

لَمْ أَعْتَبِرْ ذَلِكَ الضَّعِيفَ لِأَنَّ رِوَايَةَ الْوَاهِي وَمَنْ لَمْ يَرَوْ سَيِّئًا .
”میں نے اس ضعیف راوی کا اعتبار نہیں کیا، کیونکہ کمزور راوی کی روایت نہ

ہونے کے برابر ہے۔“ (الثقات: 159/9)

نیز لکھتے ہیں:

كَأَنَّ مَا رَوَى الضَّعِيفُ وَمَا لَمْ يَرَوْ فِي الْحُكْمِ سَيِّانٌ .
 ”گویا کہ ضعیف کی روایت حکم میں نہ ہونے کے برابر ہے۔“

(کتاب المجروحین: 328/1، ترجمة سعيد بن زياد الداري)

حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ (852ھ) لکھتے ہیں:

لَا فَرْقَ فِي الْعَمَلِ بِالْحَدِيثِ فِي الْأَحْكَامِ أَوْ فِي الْفَضَائِلِ ،
 إِذِ الْكُلُّ شَرْعٌ .

”احکام یا فضائل میں حدیث پر عمل میں کوئی فرق نہیں، کیونکہ دونوں (فضائل اور احکام) شریعت ہی تو ہیں۔“

(تبیین العجب بما ورد في شهر رجب، ص 2)

ضعیف حدیث کو کوئی بھی دین نہیں کہتا۔

جناب احمد یار خان نعیمی صاحب لکھتے ہیں:

”اور اس کو حرام کہنا محض جہالت ہے، جب تک کہ ممانعت کی صریح دلیل نہ ملے، اس کو منع نہیں کر سکتے۔ استحباب کے لیے مسلمانوں کا مستحب جاننا ہی کافی ہے، مگر کراہت کے لیے دلیل خاص کی ضرورت ہے۔“

(جاء الحق: 399/1)

کسی ثقہ مسلمان سے باسند صحیح انگوٹھے چومنے کو مستحب کہنا ثابت نہیں۔ ہم تو اس فعل کو بدعت کہتے ہیں، کیونکہ اس پر دلیل نہیں ہے، لہذا یہ کہنا کہ ممانعت کی صریح دلیل نہیں، اس لیے اس کو ناجائز و بدعت نہیں کہنا چاہیے، یہ قول خود لائق التفات نہیں، کیوں کہ عبادات اور دین کے متعلق احکام اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے

کیے جاتے ہیں، اس میں ممانعت نہیں، اذن واجازت کو دیکھا جاتا ہے۔
 اگر یہ مان لیا جائے کہ ممانعت نہیں آئی، اس لیے جائز ہے تو پھر ہر بدعت دین کا
 حصہ قرار پائے گی۔ اگر کوئی عید الفطر سے پہلے اذان کہے، جبکہ اس کے بارے میں
 ممانعت صریح کہیں بھی نہیں ہے، تو کیا مستحب کہلوائے گی؟

علامہ ابوشامہ رحمۃ اللہ علیہ (665ھ) فرماتے ہیں:

كُلُّ مَنْ فَعَلَ أَمْرًا مُؤَهَّمًا أَنَّهُ مَشْرُوعٌ وَلَيْسَ كَذَلِكَ فَهُوَ غَالٍ
 فِي دِينِهِ مُبْتَدِعٌ فِيهِ قَائِلٌ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ بِلِسَانٍ مَقَالِهِ أَوْ
 لِسَانِ حَالِهِ .

”ہر وہ شخص جو کسی ایسے کام کو مشروع سمجھتے ہوئے کرتا ہے، جو مشروع نہیں
 ہوتا، تو وہ دین میں غلو سے کام لینے والا، بدعت نکالنے والا اور زبانِ قال یا
 زبانِ حال سے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنے والا ہوتا ہے۔“

(الباعث علی إنکار البدع والحوادث، ص 20-21)

اولیاء اللہ کے نام پر ذبح!

بت پرستی اپنی اصل میں اولیاء پرستی ہی تھی۔ مشرکین مکہ کے بت اولیاء اللہ کے نام اور ان کی صورتوں پر ہی مشکل کئے گئے تھے۔ قرآن کریم نے صاف طور پر اس کا رد کیا اور رسول اکرم ﷺ بت پرستی کو مٹانے کے لیے تشریف لائے۔ اسلام کی اساس بت پرستی کے قلع قمع پر قائم ہوئی، لیکن بد قسمتی سے اسی کو بعد کے مسلمانوں نے عقیدت و محبت اولیاء کا نام دے کر دین کا حصہ بنا لیا۔ آج بعض مسلمانوں نے مشرکین مکہ سے بہت سے مشرکانہ افعال مستعار لے لیے ہیں۔

اولیاء اللہ کے نام پر جانور ذبح کرنا بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ جس طرح مشرکین مکہ اپنے بزرگوں کے ناموں اور مورتیوں پر مبنی بتوں کے نام پر جانور چھوڑ دیتے تھے، ان کی تقلید میں آج کے بعض مسلمان بھی بزرگوں سے منسوب کر کے جانور چھوڑتے ہیں۔ یہ نامزد جانور عام جانوروں کی طرح نہیں ہوتے، بلکہ ان لوگوں کے نزدیک وہ بڑی ”حرمت“ والے ہوتے ہیں۔

وہ جس کھیت میں گھس جائیں، اس کے مالک کے خیال میں اس کے لئے اچھا شگون ثابت ہوتے ہیں، وہ جدھر چاہیں جائیں، کوئی روک ٹوک نہیں ہوتی۔ ان سے کوئی کام بھی نہیں لیا جاتا اور ان کی اپنی ایک پہچان ہوتی ہے۔ لوگ جانتے ہوتے ہیں کہ یہ فلاں درگاہ یا فلاں مزار کا جانور ہے۔

کبھی غور کیجئے کہ کسی جانور کو اساف، نانکھ، منات وغیرہ سے موسوم کر دیا جائے اور اسے بچرہ، سانبہ، وصلہ، حام کا نام دے دیا جائے یا یہ کہہ دیا جائے کہ یہ اونٹ اور گائے اجیر کی ”چھٹی شریف“ کے لیے مختص ہے، یا کہہ دیا جائے کہ یہ گیارہویں کا بکرا ہے یا یہ فلاں کی منت اور نیاز ہے، تو ان دونوں میں بنیادی فرق کون سا باقی رہ جاتا ہے؟ قدیم زمانے میں بھی بزرگوں کی خوشنودی اور ان کا تقرب حاصل کرنے کے لیے ایسا کیا جاتا تھا اور آج بھی یہ سب کچھ اولیاء کی تعظیم اور ان کے تقرب کے حصول کے لیے کیا جاتا ہے۔ اس لیے کہ جانے انجانے میں ان اولیاء کو خدائی طاقتوں کا مظہر سمجھ لیا گیا اور کہہ دیا گیا کہ میرا یہ کام ہو گیا تو میں فلاں مزار پر کالا بکرا ذبح کروں گا یا کالے مرغ کی منت اور چڑھاوا چڑھاؤں گا۔

غیر اللہ کے نام سے منسوب کرنا اور ان کے نام پر ذبح کرنا شرک و کفر ہے۔ ایسے جانور اور ایسی اشیا کھانا حرام ہے، یہ جانور اور یہ روپیہ پیسہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، اللہ تعالیٰ کا واجب حق ہے کہ یہ چیزیں اسی کے نذرانے اور شکرانے میں صرف ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ * لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ *﴾

(الأنعام: 162-163)

” (نبی!) کہہ دیجیے کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت اللہ ہی کے لیے ہے، جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اس کا کوئی شریک نہیں۔ مجھے یہی حکم دیا گیا ہے اور میں سب سے پہلا مطیع ہوں۔“

ان آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب ﷺ سے اعلان کروایا کہ میں نماز، جو کہ دین کا ستون اور رکن ہے، قلبی عبادات، جیسے خشوع اور توجہ الی اللہ، قولی عبادات، جیسے تکبیر و تحمید، قرآن کریم کی تلاوت، وغیرہ، عملی عبادات، جیسے قیام، رکوع، سجدہ، جلوس وغیرہ، خالص اللہ رب العالمین کے لیے ادا کرتا ہوں۔ میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے جانور ذبح کرتا ہوں، مشرکین کی طرح انصاب و اصنام کے لیے نہیں۔ میں ساری زندگی اپنے اللہ کی بندگی اور نیاز مندی میں گزاروں گا اور اسی پر فوت ہوں گا۔ میں اقراری ہوں کہ عبادات کی تمام انواع و اقسام میں اللہ رب العالمین کا کوئی شریک و سہیم نہیں۔

حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ (774ھ) لکھتے ہیں:

”اللہ تعالیٰ اپنے نبی ﷺ کو حکم فرما رہے ہیں کہ وہ غیر اللہ کی عبادت کرنے والے اور اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر جانور ذبح کرنے والے مشرکوں کو بتا دیں کہ آپ ﷺ ان کاموں میں ان کے مخالف ہیں، کہ آپ ﷺ کی نماز صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، ذبح اسی کے نام پر کرتے ہیں، وہ (اللہ) اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، جیسا کہ فرمان باری تعالیٰ ہے: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحَرْ﴾ (الکوثر: 2) ”صرف اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور اسی کے نام پر ذبح کریں۔“ یعنی اپنی نماز اور ذبح اللہ کے لیے خاص کر دیں، کیونکہ مشرکین مکہ بتوں کی عبادت کرتے تھے اور ان کے لیے جانور ذبح کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم ﷺ کو حکم فرمایا کہ آپ ان کی مخالفت کریں، ان کی اس روش سے الگ رہیں اور اپنی نیت و قصد اور عزم

کے ساتھ اس بات پر قائم رہیں کہ ہر کام خالص اللہ تعالیٰ کے لیے کرنا ہے۔“

(تفسیر ابن کثیر: 128/3)

عبادات کی تمام انواع جیسے دعا و پکار اور التجا، محبت، خوف، امید ورجا، توکل و بھروسہ، رغبت و رہبت، خشوع و خضوع، رجوع و انابت، استعانت و استغاثہ، ذبح اور نذرو نیاز خالص اللہ کے لیے بجالائیں۔ ان میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرائیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا واجب حق ہے، جو ضروری ہے کہ اسی کے لیے پورا کیا جائے۔ تاحیات اس پر ڈٹے رہنا اور تازیست اس کی دعوت ہر مسلمان کا فریضہ ہے۔

سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

لَعَنَ اللَّهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ .

”غیر اللہ کے لئے ذبح کرنے والے پر اللہ کی لعنت ہے۔“

(صحیح مسلم: 1978)

مخلوق کے نام پر جانور ذبح کرنا غیر اسلامی عمل ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کی تعظیم و تقرب کے لیے ذبح کرنا شرک ہے اور ایسا ذبیحہ حرام ہے اور اس کا گوشت کھانا ممنوع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حرام چیزوں کے بیان میں فرمایا:

﴿وَمَا أَهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ﴾ (البقرة: 173)

”جو چیز اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام (بہ نیت عبادت و تعظیم) منسوب ہو۔“

اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ

① جانور یا کسی اور چیز کو غیر اللہ کے لیے نامزد کیا جائے، خواہ ذبح کے وقت

اللہ کا نام ہی کیوں نہ پکارا جائے، تب بھی حرام ہے۔

② ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام پکارا جائے، تو حرام ہے۔

③ بِسْمِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ کہہ کر ذبح کیا جائے اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا

جائے کہ اے اللہ! فلاں ولی یا بزرگ کے تقرب کے لیے یہ جانور ذبح کیا گیا ہے، تب بھی حرام ہے۔

④ اللہ کے لیے ذبح کیا جائے اور بوقت ذبح نام غیر اللہ کا پکارا جائے،

حرام ہے۔

⑤ ذبح اللہ کے لیے کیا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کے مبارک نام کے ساتھ

غیر اللہ کا نام شامل کر دیا جائے، تب بھی حرام ہے۔

علمائے احناف فرماتے ہیں:

يَقُولُ: بِسْمِ اللّٰهِ، وَاسْمِ فُلَانٍ، أَوْ يَقُولُ: بِسْمِ اللّٰهِ وَفُلَانٍ، أَوْ
بِسْمِ اللّٰهِ وَمُحَمَّدٍ رَّسُولِ اللّٰهِ، فَتَحْرُمُ الذَّبِيحَةُ، لِأَنَّهُ أَهْلٌ بِهِ
لِغَيْرِ اللّٰهِ.

”اگر کوئی بندہ بوقت ذبح کہے: بِسْمِ اللّٰهِ، وَاسْمِ فُلَانٍ اللّٰهِ کے نام کے ساتھ اور فلاں کے نام کے ساتھ، یا بِسْمِ اللّٰهِ، وَفُلَانٍ اللّٰهِ اور فلاں کے نام کے ساتھ، یا بِسْمِ اللّٰهِ وَمُحَمَّدٍ رَّسُولِ اللّٰهِ اللّٰهِ اور محمد رسول اللہ (ﷺ) کے نام کے ساتھ، تو ذبیحہ حرام ہو جاتا ہے، کیونکہ اس پر غیر اللہ کا نام پکار دیا گیا ہے۔“

(بدائع الصنائع للکاسانی: 48/5، الهدایة للمرغینانی: 435/2)

شہادت اور ان کا ازالہ :

اس مسئلہ میں ایک مخصوص مکتبہ فکر کا مؤقف یہ ہے کہ اگر کسی جانور کو اولیا سے منسوب کر دیا جائے اور وقتِ ذبحِ اللہ کا نام لے لیا جائے تو حلال ہو جاتا ہے۔ اس لیے وہ آیت کریمہ: ﴿وَمَا أَهْلٌ بِهِ لِعَبْرِ اللَّهِ﴾ کی تفسیر و تاویل یہ کرتے ہیں کہ وہ جانور حرام ہے، جس پر ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام پکارا جائے، حالانکہ اس آیتِ کریمہ کو وقتِ ذبح کے ساتھ خاص کرنے کی کوئی دلیل نہیں۔ اس آیتِ کریمہ کے مطابق کسی جانور پر کسی بھی وقت غیر اللہ کا نام پکارنے سے وہ حرام ہو جاتا ہے۔ وقتِ ذبح بھی اسی حرمت کا ایک موقع اور محل ہے۔

① وقتِ ذبح کی قید نہیں :

[إِهْلَال] کے معنی [رَفْعُ الصَّوْتِ] ”آواز بلند کرنا“ ہے، یعنی ذبح کے وقت یا ذبح سے پہلے غیر اللہ کا نام پکارا جائے تو جانور حرام ہو جاتا ہے۔ اگرچہ مفسرین نے ذبح کے وقت نام پکارنے کو [إِهْلَال] کہا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ عام اوقات میں جانور کو غیر اللہ کے نام منسوب کیا جا سکتا ہے۔ چونکہ مشرکین کی عام عادت یہ تھی کہ جو جانور انہوں نے غیر اللہ، یعنی بزرگوں کے تقرب و تعظیم میں چھوڑے ہوتے تھے، ذبح کے وقت ان پر انہی کا نام پکارتے تھے۔ لہذا اگر کسی جانور پر بغرضِ تعظیم و تقرب کسی کا نام پکارا جائے اور وقتِ ذبحِ اللہ کا نام لے کر ذبح کر دیا جائے تو بھی وہ حرام ہی ہوگا۔

اس لیے مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب کا یہ کہنا درست نہیں :

”پکارنے سے مراد وقتِ ذبح پکارنا ہے۔“ (جاء الحق: 1/359)

ملا جیون حنفی (1130ھ) لکھتے ہیں :

مِنْ هُهْنًا عَلِمَ أَنَّ الْبَقْرَةَ الْمَنْدُورَةَ لِلْأَوْلِيَاءِ، كَمَا هُوَ الرَّسْمُ فِي زَمَانِنَا، حَلَالٌ طَيِّبٌ، لِأَنَّهُ لَمْ يُذَكَّرِ اسْمُ غَيْرِ اللَّهِ عَلَيْهَا وَقَتَ الذَّبْحِ، وَإِنْ كَانُوا يَنْذِرُونَهَا لَهُ

”اس سے معلوم ہوا کہ وہ گائے جسے اولیا کے لیے نذر مانا گیا ہے، جیسا کہ ہمارے زمانے میں رواج ہے، وہ حلال اور پاکیزہ ہے، کیونکہ بوقت ذبح اس پر غیر اللہ کا نام نہیں لیا گیا، اگرچہ اسے غیر اللہ کی نذر کیا گیا ہے۔“

(التفسيرات الأحمديّة، ص 45)

اس شبہ کے جواب میں عالم اسلام کے عظیم سکالر، ممتاز اہل حدیث عالم، علامہ، ڈاکٹر شمس الدین، سلفی، افغانی رحمۃ اللہ علیہ (1420ھ) فرماتے ہیں:

”علمائے احناف نے اس شبہ کا جواب یہ دیا ہے کہ غیر اللہ کی نذر ماننے میں اعتبار نیت کا ہوگا، نہ کہ نذر کیے گئے جانور کو ذبح کرتے وقت اللہ کا نام ذکر کرنے کا۔ جس شخص نے کسی میت کے لیے گائے نذر مانی تو وہ محض نذر کرنے ہی سے مشرک ہو جائے گا، خواہ اسے ذبح کرتے وقت اس میت کا نام لے یا نہ لے۔ اعتبار تو اس نذر ماننے والے کی نیت کا ہے جو اس میت کا تقرب حاصل کرنا چاہتا ہے اور اس نذر کے ذریعے میت سے مشکلات دور کرنے اور بھلائیاں قریب کرنے کا طالب ہے، کیونکہ ﴿وَمَا أَهْلٌ بِهِ لِعَیْرِ اللَّهِ﴾ (البقرہ: ۱۷۳) (اور جسے غیر اللہ کے لیے پکارا جائے)، ﴿وَمَا أَهْلٌ لِعَیْرِ اللَّهِ بِهِ﴾ (المائدہ: ۳، والنحل: ۱۱۵) (اور جسے غیر اللہ کے لیے پکارا جائے)، ﴿أَوْ فَسَقًا أَهْلٌ لِعَیْرِ اللَّهِ بِهِ﴾ (الانعام:

(۱۳۵) (یا وہ فسق ہو کہ اس پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام پکارا گیا ہو) ان سب فرامین باری تعالیٰ میں غیر اللہ کے لیے پکارا جانا عام ہے، اسے غیر اللہ کا نام لے کر ذبح کیا جائے یا نہ کیا جائے۔ جس چیز پر غیر اللہ کا نام پکارا جائے، وہ بسا اوقات مشروبات، ملبوسات یا عطریات سے تعلق رکھتی ہے، بلکہ بسا اوقات معدنیات، مثلاً سونا، چاندی، یا قوت و مرجان وغیرہ کی ہوتی ہے اور کبھی تو کھانے کی ایسی چیز ہوتی ہے، جسے ذبح کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، جیسا کہ مچھلی، تیل، گھی اور شہد وغیرہ (تو کیا غیر اللہ کی ایسی نذر جائز ہو جائے گی؟)۔ اہلال کا معنی آواز بلند کرنا ہے، ذبح کرنا نہیں۔ جس کا دعویٰ ہے کہ فرمانِ باری تعالیٰ: ﴿وَمَا أَهْلٌ بِهِ لِعِیْرِ اللَّهِ﴾ سے مراد وہ جانور ہے جس پر بوقتِ ذبح غیر اللہ کا نام لیا جائے، اس نے بڑی فحش غلطی کی ہے اور قرآن کریم کی ایک مطلق آیت کو بغیر کسی دلیل کے مقید اور ایک عام آیت کو بغیر دلیل کے خاص کر دیا ہے، اس نے عربی زبان میں ایسی بات شامل کرنے کی کوشش کی ہے، جسے عرب جانتے تک نہیں۔ اہل عرب کے ہاں اہلال ذبح کے معنی میں نہیں ہوتا۔ بعض مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں جو یہ کہا ہے کہ ایسا جانور جو بتوں اور طاغوتوں کے لیے ذبح کیا جائے۔۔۔ تو انہوں نے اس لفظ کا پورا لغوی معنی نہیں کیا، بلکہ ان کا مقصود اس آیتِ کریمہ میں مراد لی گئی چیزوں میں سے ایک چیز بیان کرنا تھا، کیونکہ پہلی امتوں کے مشرکین جب کسی جانور کو اپنے معبودوں کے لیے نذر کرتے تھے تو عموماً اسے انہی معبودوں کا نام لے کر ذبح کرتے تھے۔

اس امت کے قبر پرستی اپنی قبر پرستی کے لیے حیلہ کرتے ہوئے اولیا کی نذر کیے گئے جانور کو ظاہری طور پر اللہ کے نام پر ذبح کر دیتے ہیں، لیکن درحقیقت یہ جانور اسی مردہ ولی کے نام پر ذبح ہوتا ہے۔ یہ لوگ اگرچہ ظاہری طور پر زبان سے اس ولی کا نام نہیں لیتے، لیکن ان کے دلوں میں اس جانور کو ذبح کرنے سے پہلے، ذبح کرتے وقت اور ذبح کرنے کے بعد اسی کا ذکر ہوتا ہے۔ ان کا اس جانور کو میت کی نذر کرنا، دل میں جانور کو اس میت سے منسوب کرنا، جانور کا نذرانہ پیش کر کے اس ولی کے تقرب کے حصول کی کوشش اور اس سے مصائب دُور کرنے اور آسائشوں کو قریب لانے کی فریاد کرنا، یہ سب چیزیں اس بات کی واضح دلیل ہیں۔ معلوم ہوا کہ جب جانور کو غیر اللہ کی نذر کیا گیا ہو، اس وقت زبانی طور پر اللہ تعالیٰ کا نام ذکر کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اللہ کا نام لے کر ذبح کرنا تو قبر پرستی کا ایک حیلہ ہے، جو انہیں شرک کرنے اور حرام کھانے سے بری نہیں کر سکتا، کیونکہ اعتبار تو نیت کا ہے نہ کہ زبانی اللہ کا نام لے کر ذبح کرنے کا۔ ایسی نذر ماننے والا مشرک ہے اور ایسا نذر کیا گیا جانور حرام ہے، اگرچہ ذبح کرتے وقت اللہ تعالیٰ کا نام ذکر کیا جاتا ہے۔“

(جہود علماء الحنفیۃ فی إبطال عقائد القبریۃ: 3/1561-1562)

شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ (728ھ) فرماتے ہیں:

”فرمانِ باری تعالیٰ ﴿وَمَا أَهْلَ لِيغَيِّرِ اللَّهُ بِهٖ﴾ (المائدہ: 3) (اور جو غیر اللہ کے لیے پکارا جائے) سے واضح طور وہ جانور مراد ہے جو غیر اللہ

کے لیے ذبح کیا جائے، مثلاً کہا جائے کہ یہ جانور فلاں کے لیے ذبح کیا گیا ہے۔ جب مقصد یہ ہو تو زبان سے ادا کرنے یا نہ کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس کی حرمت اس جانور کی حرمت سے زیادہ واضح ہے جسے گوشت کھانے کی نیت سے ذبح کیا جائے، لیکن ذبح کرتے وقت اس پر مسیح کا نام لیا جائے۔..... جب مسیح یا کسی ستارے کا نام لے کر ذبح کیا گیا جانور حرام ہے، تو وہ جانور بلا اولیٰ حرام ہے جس کے بارے میں کہہ دیا جائے کہ یہ مسیح یا کسی ستارے کے لیے ہے یا ایسی نیت کر لی جائے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان لوگوں کی بات کمزور ہے جو کہتے ہیں کہ غیر اللہ کا نام لے کر ذبح کیا گیا جانور تو حرام ہے، لیکن غیر اللہ کے لیے ذبح کیا گیا جانور حرام نہیں۔..... اس لیے جو جانور غیر اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے ذبح کیا جائے، وہ حرام ہے، اگرچہ اسے ذبح کرتے وقت اللہ ہی کا نام لیا جائے۔ جیسا کہ اس اُمت کے منافقوں کا ایک گروہ کرتا ہے، یہ لوگ اولیاء اللہ یا ستاروں کا تقرب حاصل کرنے کے لیے جانور ذبح کرتے ہیں اور عطریات وغیرہ کے ذریعے ان کی نذریں مانتے ہیں۔“

(اقتضاء الصراط المستقیم لمخالفة أصحاب الجحیم: 2/64)

حافظ ابن حجرؒ اللہ (852ھ) فرماتے ہیں:

﴿وَمَا أَهْلٌ بِهِ لِعَيْبِ اللَّهِ﴾، أَي مَا ذُبِحَ لِعَيْبِهِ، وَأَصْلُهُ رَفْعُ الذَّابِحِ صَوْتَهُ بِذِكْرِهِ مَنْ ذُبِحَ لَهُ.

”اس فرمانِ باری تعالیٰ سے مراد وہ جانور ہے، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے

لیے ذبح کیا جائے۔ اہلال کا اصل معنی یہ ہے کہ ذبح کرنے والا اس ہستی کا بلند آواز سے ذکر کرے، جس کے لیے جانور ذبح کیا جا رہا ہو۔“

(ہدی الساری، ص 202)

کتب احناف میں لکھا ہے:

ذَبْحٌ لِقُدُومِ الْأَمِيرِ، وَنَحْوِهِ، كَوَاحِدٍ مِّنَ الْعُظْمَاءِ، يَحْرُمُ،
لِأَنَّهُ أَهْلٌ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، وَلَوْ ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ تَعَالَى .

”امیر یا اس طرح کے کسی بڑے کی آمد پر جانور ذبح کرنا حرام ہے، کیونکہ اس پر غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہے، اگرچہ اس پر (بوقت ذبح) اللہ تعالیٰ کا نام ذکر کیا گیا ہو۔“

(الدّر المختار للحصكفي: 2/320، ردّ المُحتار لابن عابدين: 6/195، مجموعة

الفتاوى لعبد الحي اللكنوي الحنفي: 2/306، 3/223)

معلوم ہوا کہ غیر اللہ کا تقرب مقصود ہو، تو ذبح کیا گیا جانور حرام ہوتا ہے، خواہ ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام نہ پکارا جائے، بلکہ اسے اللہ کا نام لے کر ذبح کیا جائے۔

ان عبارتوں سے اہلال کا معنی واضح ہو جاتا ہے، یعنی وہ جانور حرام ہے، جس پر تعظیم غیر اللہ کی نیت ہو، وقت ذبح کی کوئی قید نہیں۔

شاہ عبدالعزیز دہلوی بن شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ (1239ھ) لکھتے ہیں:

”اگر یہ نیت ہو کہ غیر اللہ کا تقرب حاصل ہو، تو اگرچہ ذبح کے وقت اللہ تعالیٰ کا نام لے کر ذبح کریں، تب بھی وہ ذبیحہ حرام ہوگا۔“

(فتاویٰ عزیز: 1/47)

احمد سرہندی، الملقب بہ ”مجدد الف ثانی“ (1034ھ) فرماتے ہیں:

”بزرگوں کے لیے جو ذریں حیوانات کی مانتے ہیں اور ان کو قبروں پر لے جا کر ذبح کرتے ہیں، فقہی روایات نے اس عمل کو شرک میں داخل کیا ہے۔“
(مکتوبات امام ربانی، ص 73، مکتوب نمبر 41، دفتر 3)

علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ (1250ھ) اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں:

الْمُرَادُ هُنَا مَا ذُكِرَ عَلَيْهِ اسْمُ غَيْرِ اللَّهِ، كَاللَّاتِ، وَالْعُزَّى، إِذَا كَانَ الذَّبَّاحُ وَثَنِيًّا، وَالنَّارِ، إِذَا كَانَ الذَّبَّاحُ مَجْجُوسِيًّا، وَلَا خِلَافَ فِي تَحْرِيمِ هَذَا وَأَمثَالِهِ، وَمِثْلُهُ مَا يَقَعُ مِنَ الْمُعْتَقِدِينَ لِلْأَمْوَاتِ، مِنَ الذَّبْحِ عَلَى قُبُورِهِمْ، فَإِنَّهُ مِمَّا أَهَلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الذَّبْحِ لِلْوَثَنِ .

”اس آیت کریمہ میں وہ جانور مراد ہے، جس پر غیر اللہ کا نام لیا جائے، جیسا کہ اگر ذبح کرنے والا بت پرست ہو تو وہ لات و عزی کا نام لے گا اور اگر مجوسی ہو تو آگ کا۔ اس طرح کے جانوروں کی حرمت میں کوئی اختلاف نہیں۔ مردہ پرستوں کی طرف سے قبروں پر جو جانور ذبح کیے جاتے ہیں، وہ بھی اسی طرح حرام ہیں، کیونکہ ان پر بھی غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہوتا ہے۔ قبروں پر اور بتوں کے استہانوں پر جانور ذبح کرنے میں کوئی فرق نہیں۔“

(فتح القدير: 1/196)

معلوم ہوا کہ جو جانور بتوں، دیویوں، دیوتاؤں، آستانوں، قبروں اور اولیاء اللہ کے لیے نامزد ہو گیا، اسے بسم اللہ پڑھ کر ذبح کیا جائے تب بھی حرام ہی رہتا ہے، کیونکہ

اسے غیر اللہ کے لیے مقرر کرنے والے کا مقصد گوشت نہ تھا، بلکہ غیر اللہ کا تقرب تھا۔ احمد یار خان نعیمی صاحب لکھتے ہیں:

”اگر کسی نے جانور میت کے نام پر پالا، بعد میں اس سے تائب ہو گیا اور خالص نیت سے اس کو ذبح کیا تو یہ بالاتفاق حلال ہے، حالانکہ [أَهْلًا] میں تو یہ بھی داخل ہو گیا۔ اگر ایک بار بھی غیر اللہ کا نام اس پر بول دیا [مَا أَهْلًا] کی حد میں آ گیا۔ اب ماننا پڑا کہ وقت ذبح اللہ کا نام پکارنا معتبر ہے، نہ کہ قبل کا۔“ (جاء الحق: 1/363-364)

جس وجہ سے اس حلال جانور کا کھانا حرام ہوا تھا، جب وہ وجہ ہی ختم ہو گئی تو اس کا کھانا جائز ہو گیا۔ جب ایک شخص نے اپنے دل سے غیر اللہ کی نذر و نیاز کی نیت ہی ختم کر دی تو وہ جانور غیر اللہ سے منسوب رہا ہی نہیں۔ اس سے وقت ذبح کی قید ثابت نہیں ہو سکتی۔

② نذر و نیاز والی نسبت شرك ہے :

کسی چیز کو اولیاء اللہ کی طرف منسوب کیا جائے تو یہ نسبت نذر و نیاز کی ہوگی، جو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کے لیے کرنا شرک، حرام اور ناجائز ہے۔ اس کے برعکس کوئی جانور اپنے مالک کی طرف منسوب ہو تو یہ نسبت نذر و نیاز کی نہیں بلکہ ملکیتی ہے، اسی طرح اگر اسے کسی موقع کے ساتھ منسوب کر دیا جائے، مثلاً عید کا بکرا، تو یہ نسبت اللہ تعالیٰ کے لیے نذر و نیاز کی ہے، جو کہ عین عبادت ہے اور ویسے کی گائے، وغیرہ، یہ نسبت غیر اللہ کے لیے نذر و نیاز کی نہیں۔ اتنی سی بات بعض لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی۔

احمد یار خان نعیمی صاحب لکھتے ہیں:

”جب [أَهْلًا] کے لغوی معنی مراد ہوئے، یعنی جانور پر اس کی زندگی میں یا بوقت ذبح غیر اللہ کا نام پکارنا جانور کو حرام کر دیتا ہے تو لازم آیا کہ جانور کے سوا دوسری اشیاء بھی غیر اللہ کی طرف نسبت کرنے سے حرام ہو جاویں، کیونکہ قرآن میں آتا ہے: ﴿وَمَا أَهْلًا بِهِ لِيُغَيِّرَ اللَّهُ﴾ ”ہر وہ چیز جو کہ غیر اللہ کے نام پر پکاری جائے، ‘ما’ میں جانور کی قید نہیں۔ پھر خواہ تقرب کی نیت سے پکارا یا کسی اور نیت سے بہر حال حرمت آنی چاہیے، تو زید کا بکرا، عمرو کی بھینس، زید کے آم، بکر کے پھل، فلاں کی بیوی۔۔۔“

(جاء الحق: 1/363)

رسول اکرم ﷺ نے جو فرمایا ہے کہ غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کرنا باعث لعنت ہے، آخر اس کا کوئی مصداق بھی ہے یا نہیں؟ ظاہر ہے جو جانور غیر اللہ کے لیے نذر نیاز کی نیت سے منسوب کر کے ذبح کیا جائے گا، وہی حرام ہوگا اور یہی نسبت شرک کی ہوگی، اس کے علاوہ باقی ساری نسبتیں جائز ہوں گی۔

صاف ظاہر ہے کہ جو جانور یا چیزیں اصحاب قبور اور اولیاء اللہ کی طرف منسوب ہوتی ہیں، وہ ان کی نذر و نیاز پر منسوب ہوتی ہیں۔ اگر کوئی کہے کہ یہ غوث پاک کی گائے ہے یا یہ شیخ سدوکا بکرا ہے تو یہ غیر اللہ کے لیے نذر و نیاز ہی تو ہے۔

منفتی صاحب لکھتے ہیں:

”گیارہویں کا بکرا یا غوث پاک کی گائے وغیرہ، یہ شرعاً حلال ہے، جیسا

کہ ولیمہ کا جانور۔“ (جاء الحق: 1/358-359)

حلت و حرمت کا اختیار اللہ کے پاس ہے، کسی انسان کو اسے اپنے ہاتھ میں رکھنے کی اجازت نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ ولیمہ کے جانور کی نسبت تو شریعت سے ثابت ہے، لہذا ولیمہ کا جانور شرعاً حلال ہوا، لیکن گیارہویں کا بکرا یا غوث پاک کی گائے والی نسبت کس شریعت سے ثابت ہے؟ ظاہر ہے یہ نسبت شریعتِ اسلامیہ سے ثابت ہوگی تو ہی ایسا جانور شرعاً حلال ہوگا۔ کسی صحابی نے نبی اکرم ﷺ کے نام کی گائے چھوڑی یا ذبح کی؟ یقیناً نہیں۔

کہاں غیر اللہ کی نذر و نیاز کے لیے ان سے جانور منسوب کرنے کا شرکیہ عمل اور کہاں ولیمہ جیسے مسنون عمل کے لیے منسوب جانور۔ ان میں تو بہت سارا بعد ہے بھیا!

③ گوشت کھانا یا نہ کھانا مؤثر نہیں :

غیر اللہ کے لیے ذبح کیے جانے والے جانور کا گوشت کھانے کا ارادہ ہو یا نہ ہو، اسے کھایا جائے یا نہ کھایا جائے، وہ حرام ہی ہوتا ہے۔

مفتی صاحب لکھتے ہیں:

”غیر خدا کو راضی کرنے کے لیے صرف خون بہانے کی نیت سے ذبح کرنا کہ اس میں گوشت مقصود نہ ہو، جیسے کہ ہندو لوگ بتوں یا دیوی کی بھینٹ چڑھاتے ہیں کہ اس سے صرف خون دے کر بتوں کو راضی کرنا مقصود ہے۔ یہ جانور اگر بسم اللہ کہہ کر بھی ذبح کیا جاوے، جب بھی حرام ہے، بشرطیکہ ذبح کرنے والے کی نیت بھینٹ کی ہو، نہ کہ ذبح کرانے والے کی۔ ان فقہی عبارات سے یہ ہی مراد ہے۔“

(جاء الحق: 1/364-365)

ہم اس عبارت پر کوئی تبصرہ کرنے کی بجائے، اسی عبارت کو حسبِ حال ”ہندو“

کی جگہ بعض مسلمان اور ”بتوں“ کی جگہ قبروں وغیرہ کے الفاظ لگا کر لکھ رہے ہیں اور فیصلہ ارباب فکر و نظر پر چھوڑتے ہیں کہ وہ خود ہی انصاف کر دیں، ملاحظہ فرمائیں:

”غیر خدا کو راضی کرنے کے لیے صرف خون بہانے کی نیت سے ذبح کرنا کہ اس میں گوشت مقصود نہ ہو، جیسے کہ بعض مسلمان قبروں، آستانوں اور اولیاء اللہ کی بھینٹ چڑھاتے ہیں کہ اس سے صرف خون دے کر اصحاب قبور کو راضی کرنا مقصود ہے۔ یہ جانور اگر بسم اللہ پڑھ کر بھی ذبح کیا جاوے، جب بھی حرام ہے۔“

رہا مفتی صاحب کا یہ شرط ذکر کرنا:

”بشرطیکہ ذبح کرنے والے کی نیت بھینٹ کی ہو، نہ کہ ذبح کروانے والے کی۔“

تو قرآن و حدیث اور آثارِ صحابہ و تابعین میں اس شرط کا ذکر نہیں۔ سلف صالحین اور ائمہ ہدیٰ میں سے کوئی بھی ان کا ہم خیال نہیں۔

بعض مسلمان جب بزرگوں کے نام پر جانور ذبح کرتے ہیں تو کیا ان کا مقصود گوشت کھانا ہوتا ہے؟ کیا قبروں پر جانور اس لئے ذبح کئے جاتے ہیں تاکہ گوشت کھایا جائے۔ ان کا جواب یقیناً نفی میں ہے۔

سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں؛

دَخَلَ رَجُلٌ الْجَنَّةَ فِي ذُبَابٍ، وَدَخَلَ آخَرُ النَّارَ فِي ذُبَابٍ،
قَالُوا: وَكَيْفَ ذَاكَ؟ قَالَ: مَرَّ رَجُلَانِ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ عَلَى
نَاسٍ مَعَهُمْ صَنَمٌ لَا يَمُرُّ بِهِمْ أَحَدٌ إِلَّا قَرَّبَ لِيَصْنَمِهِمْ، فَقَالُوا

لِأَحَدِهِمْ: قَرَّبَ شَيْئًا، قَالَ: مَا مَعِيَ شَيْءٌ، قَالُوا: قَرَّبَ وَلَوْ ذُبَابًا، فَقَرَّبَ ذُبَابًا وَمَضَى فَدَخَلَ النَّارَ، وَقَالُوا لِلْآخِرِ: قَرَّبَ شَيْئًا، قَالَ: مَا كُنْتُ لِأَقْرَبَ لِأَحَدٍ دُونَ اللَّهِ فَقَتَلُوهُ فَدَخَلَ الْجَنَّةَ.

”ایک مکھی کی وجہ سے ایک شخص جنت میں داخل ہوا اور دوسرا جہنم میں، لوگوں نے عرض کیا: وہ کیسے؟ فرمایا: پچھلی امتوں میں دو آدمی سفر پر جا رہے تھے کہ راستے میں چند لوگوں کو دیکھا ایک بت کی پوجا کر رہے ہیں اور شرط لگا رکھی ہے کہ یہاں سے وہی گزر پائے گا، جو اس بت پر چڑھاوا دے گا، ایک شخص سے کہا چڑھاوا دو، کہنے لگا: میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، کہنے لگے: چڑھاوا ضرور دو، بھلے ایک مکھی ہی کیوں نہ ہو، اس نے ایک مکھی کا چڑھاوا دے دیا اس کی جان خلاصی ہو گئی، اسی باعث جہنم میں چلا گیا، دوسرے سے کہا چڑھاوا دو، کہنے لگا: میں غیر اللہ کے لئے چڑھاوا نہیں دے سکتا، بت پرستوں نے اسے قتل کر دیا، اللہ نے اسے جنت کا وارث بنا دیا۔“

(حلیۃ الأولیاء لأبی نعیم الأصبہانی: 203/1، وسندہ صحیح)

معلوم ہوتا ہے کہ شرک ہر دور میں ممنوع، حرام اور رب کریم کے نزدیک مبعوض رہا ہے، اسی لئے تو مجبوری کے عالم میں ایک مکھی چڑھاوا دینے والے کو جہنم میں جانا پڑا، آستانوں پر بکرے قربان کرنے سے پہلے اس حدیث کو بار بار پڑھ لینا چاہئے۔

بعض غیر سنجیدہ آرا :

① بعض فقہانے لکھا ہے:

مُسْلِمٌ ذَبَحَ شَاةَ الْمَجُوسِ لِبَيْتِ نَارِهِمْ، أَوْ الْكَافِرِ، لِأَلِهَتِهِمْ،
تَوَكَّلْ، لِأَنَّهُ سَمَّى اللَّهَ تَعَالَى، وَيُكْرَهُ لِلْمُسْلِمِ.

”مسلمان نے مجوسی کی آتش کدہ کے لئے خاص کردہ بکری یا کافر کی
معبودوں کے لئے مخصوص بکری ذبح کی، وہ حلال ہے، کیونکہ اس مسلمان
نے اللہ کا نام لیا ہے، مگر یہ کام مسلمان کے لیے مکروہ (ناپسندیدہ) ہے۔“

(فتاویٰ عالمگیری: 115/3)

شرعی نصوص کی حرام کردہ چیزیں حلال نہیں ہو سکتی، اس پر اللہ کا نام لینا سود خوروں
کے مقولے هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي کی قبیل سے ہے۔

② ایک اور مسئلہ ملاحظہ فرمائیں:

فِي فَتَاوَى أَهْلِ سَمَرْقَنْدَ: إِذَا ذَبَحَ كَلْبَهُ، وَبَاعَ لَحْمَهُ جَازًا،
وَكَذَا إِذَا ذَبَحَ حِمَارَهُ، وَبَاعَ لَحْمَهُ، وَهَذَا فَضْلٌ اخْتَلَفَ فِيهِ
الْمَشَائِخُ فِيهِ، بِنَاءً عَلَى اخْتِلَافِهِمْ فِي طَهَارَةِ هَذَا اللَّحْمِ بَعْدَ
الذَّبْحِ، وَاخْتِيَارِ الصَّدْرِ الشَّهِيدِ عَلَى طَهَارَتِهِ.

”فتاویٰ اہل سمرقند میں ہے کہ جب اپنا کتا ذبح کرے اور اس کا گوشت
فروخت کرے، تو جائز ہے۔ اسی طرح جب اپنا گدھا ذبح کرے اور اس کا
گوشت فروخت کرے، (تو جائز ہے)۔ اس مسئلے میں مشائخ کا اختلاف
ہے اور اس کی وجہ ذبح ہونے کے بعد اس گوشت کے پاک ہونے میں
اختلاف ہے۔ صدر شہید نے اس گوشت کے پاک ہونے کو اختیار کیا ہے۔“

(فتاویٰ عالمگیری: 115/3)

یہ فتویٰ اسلامی شریعت کے مطابق ہرگز نہیں ہے، یہ صاحب فتویٰ کی خطا ہے۔
 ③ ایک کتاب میں لکھا ہے:

إِنْ أَوْصَى الذَّمِّيُّ لِلْبَيْعَةِ أَوْ لِلْكَنِيسَةِ، أَنْ يُنْفَقَ عَلَيْهَا فِي
 إِصْلَاحِهَا، أَوْ أَوْصَى أَنْ يُبْنَى بِمَالِهِ بَيْعَةٌ، أَوْ كَنِيسَةٌ، أَوْ بَيْتُ
 نَارٍ، أَوْ أَوْصَى بِأَنْ يُذَبَّحَ لِعِيدِهِمْ، أَوْ لِلْبَيْعَةِ، أَوْ لِبَيْتِ نَارِهِمْ
 ذَبِيحَةٌ، جَازَ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ، وَلَمْ يَجْزُ شَيْءٌ مِّنْهُ فِي قَوْلِ
 أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ .

”اگر ذمی وصیت کرے کہ کلیسے یا گرجے کی مرمت کے لیے مال خرچ کیا
 جائے، یا وصیت کرے کہ اس کے مال سے کلیسہ، گرجہ یا آتش کدہ بنایا
 جائے، یا وصیت کرے کہ ذمیوں کی عید کے موقع پر یا ان کے کلیسہ کے
 لیے یا ان کے آتش کدے کے لیے جانور ذبح کیا جائے تو امام ابوحنیفہ کے
 مطابق یہ کام جائز ہے، جبکہ قاضی ابو یوسف اور محمد بن حسن شیبانی نے اس
 میں سے کسی کام کو بھی جائز قرار نہیں دیا۔“

(المَبْسُوطُ لِلسَّرْحَسِيِّ: 94/28)

کلیسا، گرجا گھر اور آتش کدہ مرمت کرنا بالکل بھی جائز نہیں ہے، اسی طرح آتش
 کدوں کے لئے جانور ذبح کرنا بھی شریعت کے مزاج کے خلاف ہے۔

④ مفتی احمد یا صاحب لکھتے ہیں:

”دیکھیے جانور پالنے والا کافر ہے اور ذبح بھی کراتا ہے، بت یا آگ کی

عبادت کی نیت سے، گویا مالک کا پالنا اور ذبح کرانا دونوں فاسد، مگر چونکہ بوقت ذبح مسلمان نے بسم اللہ کہہ کر ذبح کیا ہے، لہذا جانور حلال ہے۔ کہیے گیارہویں یا میلاد کا بکرا اس بت پرست کے بکرے سے بھی گیا گزرا ہے کہ وہ تو حلال مگر یہ حرام؟ والحمد للہ! بخوبی ثابت ہوا کہ یہ گیارہویں وغیرہ کا جانور حلال ہے اور یہ فعل باعث ثواب۔“

(جاء الحق: 1/361)

گیارہویں یا میلاد کا بکرا اس بت پرست کے بکرے سے گیا گزرا نہیں، بلکہ اسی کے جیسا ہے، وہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے۔ بت یا آگ کی عبادت کی نیت سے جانور ذبح کیا جائے یا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے نذر و نیاز کی نیت سے، دونوں حرام ہیں، خواہ انہیں مسلمان اللہ کا نام لے کر ذبح کرے، کیونکہ یہ دونوں جانور غیر اللہ کی نذر و نیاز کے لیے ذبح کیے گئے ہیں۔

نذر و نیاز عبادت ہے، جیسے نماز و روزہ عبادت ہے۔ کسی بت کے لیے نماز پڑھیں یا کسی نیک ولی کے لیے، دونوں صورتوں میں شرک اور حرام ہے۔ مجوسیوں کے آتش کدوں اور آگ کے لیے وقف بکرے کو اللہ کا نام لے حلال کرنے کا یہ طریقہ اسلاف امت نے بہر حال نہیں اپنایا، شریعت اور صاحب شریعت بھی اس سے ناواقف ہیں۔

⑤ مولانا انور شاہ کشمیری کہتے ہیں:

اعْلَمَ أَنَّ الْإِهْلَالَ لِغَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى، وَإِنْ كَانَ فِعْلًا حَرَامًا، لَكِنَّ الْحَيَوَانَ الْمُهَلَّ حَلَالٌ، إِنْ ذَكَاهُ بِشَرَائِطِهِ، وَكَذَا الْحُلْوَانُ الَّتِي يُتَقَرَّبُ بِهَا لِلْأَوْثَانِ أَيْضًا، جَائِزَةٌ عَلَى الْأَصْلِ.

”جان لو کہ غیر اللہ کے لیے ذبح کرنا اگرچہ حرام ہے، لیکن اگر اس جانور کو شرائط کے مطابق ذبح کیا جائے تو حلال ہوتا ہے۔ اسی طرح وہ مٹھائی جو بتوں کے تقرب کے لیے رکھی جاتی ہے، وہ بھی اصل کی بنا پر جائز ہے۔“

(فیض الباری: 180/4)

دیکھنے میں آیا ہے کہ بعض دوست حرام مانتے ہوئے بھی مزارات کی نذر و نیاز اور گیارہویں کے حلوے کھا لیتے ہیں، تو شاید ان کو اس قسم کے فتووں سے شہہ مل جاتی ہے۔

⑥ کشمیری صاحب ذکر کرتے ہیں:

قَالَ أَبُو الْمُنْذِرِ: وَقَدْ بَلَّغْنَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَهَا يَوْمًا، فَقَالَ: لَقَدْ اهْتَدَيْتُ لِلْعُزْيِ شَاةَ عَفْرَاءَ، وَأَنَا عَلَى دِينِ قَوْمِي.

”ابو منذر کہتے ہیں کہ ہمیں یہ بات پہنچی کہ نبی اکرم ﷺ نے ایک دن بتوں کا ذکر کیا اور فرمایا: میں نے عزی کے لیے ایک مٹالے رنگ کی بکری کا چڑھاوا چڑھایا۔ اس وقت میں اپنی قوم (قریش) کے دین پر تھا۔“

(فیض الباری: 238/4)

کیا نبی کریم ﷺ کسی دور میں شرک بھی کرتے رہے ہیں؟ یقیناً نہیں، تو ظاہر ہوا کہ یہ اور اس قبیل کی کوئی سی بھی دوسری روایت قبول نہیں کی جاسکتی۔

احناف اور غیر اللہ کی نذر و نیاز:

فتاویٰ شامی میں لکھا ہے:

النَّذْرُ لِلْمَخْلُوقِ لَا يَجُوزُ، لِأَنَّهُ عِبَادَةٌ، وَالْعِبَادَةُ لَا تَكُونُ لِلْمَخْلُوقِ.
 ”مخلوق کے لیے نذر و نیاز دینا جائز نہیں، کیونکہ یہ عبادت ہے اور عبادت
 مخلوق کے لیے نہیں ہو سکتی۔“ (فتاویٰ شامی: 2/439)

جانوروں کی غیر اللہ کی طرف نسبت اور قرآن :

اللہ تعالیٰ نے حرام چیزوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا:

﴿وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ﴾ (المائدة: 3)

”اور جو جانور آستانوں پر ذبح کیا گیا ہو۔“

یعنی قبروں اور مزاروں پر ذبح کیا گیا جانور حرام ہے، اگرچہ اس پر بوقت ذبح اللہ
 کا نام پکار دیا جائے، اسے کھانے سے روک دیا گیا ہے۔

نیز ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ تَاللَّهِ لَتُسْأَلُنَّ

عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ﴾ (النحل: 56)

”وہ اللہ کے دیئے گئے رزق سے ان (معبودانِ باطلہ) کا حصہ مقرر کرتے
 ہیں، جنہیں یہ جانتے تک نہیں۔ اللہ کی قسم! تم سے تمہارے جھوٹوں کے
 بارے میں ضرور باز پرس ہوگی۔“

حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

يُخْبِرُ تَعَالَى عَنْ قَبَائِحِ الْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ عَبَدُوا مَعَ اللَّهِ غَيْرَهُ
 مِنَ الْأَصْنَامِ، وَالْأَوْثَانِ، وَالْأَنْدَادِ، وَجَعَلُوا لَهَا نَصِيبًا مِمَّا

رَزَقَهُمُ اللَّهُ، فَقَالُوا: ﴿هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ﴾، بغيرِ عِلْمٍ، ﴿وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ﴾ (الأنعام: 136)، أَيْ جَعَلُوا لِلَّهِ تَعَالَى نَصِيبًا مَعَ اللَّهِ، وَفَضَّلُوهُمْ أَيْضًا عَلَى جَانِبِهِ، فَأَقْسَمَ اللَّهُ تَعَالَى بِنَفْسِهِ الْكَرِيمَةِ، لَيْسَ أَلَنَّهُمْ عَنْ ذَلِكَ الَّذِي افْتَرَوْهُ، وَاتَّفَكُوهُ، وَلِيُقَابِلَنَّهُمْ عَلَيْهِ، وَلِيَجَازِيَنَّهُمْ أَوْفَرَ الْجَزَاءِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ، فَقَالَ: ﴿تَاللَّهِ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ﴾ (النحل: 56).

”اللہ تعالیٰ مشرکین کی بدکاریوں کے بارے میں خبر دے رہے ہیں، جنہوں نے اس کے سوا اور معبودوں کی عبادت شروع کر رکھی تھی اور انہوں نے اللہ کے دیئے ہوئے رزق میں سے ان معبودوں کے لیے حصہ مقرر کیا ہوا تھا۔ وہ اپنے خیال میں کہتے تھے کہ یہ حصہ اللہ تعالیٰ کا ہے اور یہ ہمارے شریکوں کا۔ وہ لاعلمی میں یہ کہتے تھے کہ جو حصہ ان کے شریکوں کا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو نہیں پہنچتا، جبکہ اللہ تعالیٰ کا حصہ ان کے شریکوں کو پہنچتا ہے۔ یعنی انہوں نے اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں اپنے معبودوں کا حصہ مقرر کر رکھا تھا اور انہیں اللہ تعالیٰ کے حق پر حاوی بھی کیا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات مبارکہ کی قسم اٹھائی اور فرمایا کہ انہوں نے جو افترا پردازیاں کی ہیں اور جھوٹ باندھے ہیں، ان کے بارے میں وہ ضرور ان سے پوچھے گا اور انہیں ضرور اس جرم کی سزا اور جہنم میں اس کا پورا پورا بدلہ دے گا۔ فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

﴿تَاللّٰهِ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ﴾ (النحل: ۵۶) (اللہ کی قسم! تم

جو جھوٹ باندھتے تھے، اس کے بارے میں تم سے ضرور سوال ہوگا)۔“

(تفسیر ابن کثیر: 45/4)

اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿مَا جَعَلَ اللّٰهُ مِنْ بَحِيْرَةٍ وَّلَا سَائِبَةٍ وَّلَا وَصِيْلَةٍ وَّلَا حَامٍ وَّلٰكِنَّ
الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يَفْتَرُوْنَ عَلٰى اللّٰهِ الْكٰذِبَ وَاكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ﴾

(المائدة: 103)

”اللہ تعالیٰ نے بحیرہ، سائبہ، وصیلہ اور حام مقرر نہیں کیے، بلکہ کافر اللہ تعالیٰ

پر جھوٹ بولتے ہیں اور ان میں سے اکثر لوگ عقل نہیں رکھتے۔“

اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے غیر اللہ کے نام منسوب جانوروں کی شرعی حیثیت

کی نفی کی ہے۔ کفار یہ کہتے تھے کہ یہ جانور اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ طریقے کے مطابق منسوب کیے جاتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ غیر اللہ کے نام پر جانور چھوڑنا کفار کا طرز عمل تھا۔

یاد رہے کہ اس آیت میں صرف اس تاثر کی نفی کی گئی ہے کہ غیر اللہ کے نام پر

جانور چھوڑنا جائز ہے، یہاں ان جانوروں کی حلت و حرمت کا کوئی تذکرہ نہیں۔

مفتی صاحب لکھتے ہیں:

”یہ چار جانور، بحیرہ وغیرہ وہ تھے، جن کو کفار عرب بتوں کے نام پر چھوڑ

دیتے تھے اور ان کو حرام سمجھتے تھے۔ قرآن نے اس کو حرام سمجھنے کی تردید فرما

دی، حالانکہ ان پر زندگی میں بتوں کا نام پکارا گیا تھا اور ان کے کھانے کا

حکم دیا کہ فرمایا: ﴿كُلُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ وَاَلَّا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ

الشَّيْطَانُ ﴿الأنعام: 142﴾ (کھاؤ اس کو جو تمہیں اللہ نے دیا اور شیطان

کے قدموں کی پیروی نہ کرو)۔“ (جاء الحق 1/362)

بجیرہ والی آیت میں صرف یہ بتایا گیا ہے کہ یہ جانور اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ نہیں، بلکہ اس بارے میں مشرکین نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھا ہے۔ ان جانوروں کی حلت و حرمت کا اس آیت میں کوئی ذکر نہیں کیا گیا، جبکہ ﴿وَمَا أَهْلٌ بِهِ لَعَبِ اللّٰهِ﴾ والی آیت سے معلوم ہو گیا کہ یہ جانور حرام ہیں۔ مفتی صاحب نے جو آیت ذکر کی ہے، اس میں بجیرہ و سائبہ وغیرہ کی حلت کا کوئی ذکر نہیں۔ اس آیت میں تو یہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کے دیئے ہوئے رزق کو کسی کے نام منسوب کر کے حرام کرنا کفار کا کام ہے، آپ ایسا نہ کرنا، اگر تم کفار کی تقلید میں ایسے جانور مقرر کرو گے تو شیطان کی پیروی کرو گے۔ کسی بھی مفسر نے اس آیت کریمہ کی رو سے بجیرہ وغیرہ کو حلال قرار نہیں دیا اور یہ نہیں کہا کہ اس آیت میں بجیرہ وغیرہ کو کھانے کا حکم دیا گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ جو بجیرہ وغیرہ کفار نے مقرر کیے تھے، وہ انہی کی ملکیت تھے اور انہوں نے اپنے بتوں کے نام کیے ہوئے تھے، مسلمانوں کو کیسے حکم دیا جاسکتا تھا کہ وہ انہیں کھائیں؟

رہے حافظ نووی رحمۃ اللہ علیہ تو ان کا یہ قول قرآن و سنت اور فہم سلف کے خلاف ہونے کی بنا پر خطا ہے۔ سلف صالحین اور ائمہ دین و محدثین میں سے کوئی بھی ان کا ہمنوا نہیں۔ کیا صحابہ کرام، تابعین عظام اور ائمہ دین سے غیر اللہ کے لیے جانور چھوڑنا اور بزرگوں کی نذر کر کے انہیں ذبح کرنا ثابت ہے؟ کسی صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر کوئی جانور چھوڑا؟ کسی تابعی نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سمیت کسی صحابی کے نام پر کوئی جانور چھوڑا ہو؟ کسی تبع تابعی نے کسی تابعی کے نام پر یا کوئی جانور منسوب کیا ہو؟

اگر یہ جائز ہوتا، اور یہ نیکی کا کام ہے، تو صحابہ کرام سے بڑھ کر کون نیکیوں کا متلاشی تھا؟ کیا صحابہ کو نبی ﷺ سے اتنی بھی محبت نہیں تھی، جتنی بعد کے لوگوں کو اپنے بزرگوں اور پیروں سے ہے؟ صحابہ و تابعین اور ائمہ دین اس ”کار خیر“ سے کیونکر محروم رہے؟

ہم یہ بھی پوچھیں گے کہ جب غیر اللہ، مثلاً مردوں اور عائب پیروں کو پکارنے کی نفی کی جاتی ہے اور اس سلسلے میں آیات قرآنیہ پیش کی جاتی ہیں تو ان کا جواب کچھ یوں ہوتا ہے: ”یہ آیات تو بتوں کے لیے ہیں، جو آپ اولیاء اللہ پر فٹ کر رہے ہیں۔ اولیاء اللہ بھلا غیر اللہ ہوتے ہیں؟ وہ غیر اللہ نہیں، بلکہ اللہ کے دوست ہیں۔۔۔“ وغیرہ۔

لیکن یہاں پر ان کا طرز عمل مختلف ہے۔ جب غیر اللہ کے نام کے ذبیحے کی بات آتی ہے تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ ذبح کرتے وقت اللہ کے علاوہ کسی کا نام لیا جائے تو وہ حرام ہو جاتا ہے۔ اس موقع پر انہیں شاید یہ یاد نہیں رہتا کہ ان کے نزدیک اولیاء اللہ غیر اللہ نہیں ہوتے۔ انہیں چاہیے کہ وہ ذبح کرتے وقت بھی اولیاء اللہ کا نام لینا جائز قرار دے دیں، ورنہ پکار کے حوالے سے بھی اپنے غیر اللہ کے نظریے پر نظر ثانی کر لیں۔ دُعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عقیدہ توحید کو سلف صالحین کے فہم کے مطابق سمجھنے اور اسی پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، نیز اسی پر موت نصیب فرمائے۔ آمین!

نمازِ جنازہ کے بعد دعا

نمازِ جنازہ کے فوراً بعد ہاتھ اٹھا کر میت کے لیے بالالتزام اجتماعی دعا کرنا بدعت ہے، قرآن و حدیث میں اس کی اصل نہیں ہے، رسول اللہ ﷺ، خلفائے راشدین، صحابہ کرام، تابعین عظام، ائمہ دین اور سلف صالحین سے یہ ثابت نہیں۔

صحابہ کرام جو سب سے بڑھ کر قرآن و حدیث کے معانی، مفہیم و مطالب اور تقاضوں کو سمجھنے والے اور ان کے مطابق اپنی زندگیاں ڈھالنے والے تھے، انہوں نے اس کا اہتمام نہیں کیا۔

دلائل ملاحظہ ہوں:

① ابن نجیم حنفی (970ھ) لکھتے ہیں:

لَا يَدْعُو بَعْدَ التَّسْلِيمِ .

”نمازِ جنازہ کا سلام پھیرنے کے بعد دعا نہ کرے۔“

(البحر الرائق: 183/7)

② طاہر بن احمد بخاری (542ھ) لکھتے ہیں:

لَا يَقُومُ بِالِدُّعَاءِ فِي قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ لِأَجْلِ الْمَيِّتِ بَعْدَ صَلَاةِ الْجَنَازَةِ وَقَبْلَهَا لَا يَقُومُ بِالِدُّعَاءِ بَعْدَ صَلَاةِ الْجَنَازَةِ .

”نمازِ جنازہ سے پہلے اور بعد میت پر قرآن پڑھنے کے لیے مت ٹھہرے

اور نماز جنازہ کے (متصل) بعد دعا کی غرض سے بھی مت ٹھہرے۔“

(خلاصۃ الفتاویٰ: 1/225)

③ ابراہیم بن عبدالرحمن کرکی (922ھ) لکھتے ہیں:

الدُّعَاءُ بَعْدَ صَلَاةِ الْجَنَازَةِ مَكْرُوهٌ كَمَا يَفْعَلُهُ الْعَوَامُ فِي قِرَاءَةِ
الْفَاتِحَةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ عَلَيْهَا قَبْلَ أَنْ تُرْفَعَ .

”نماز جنازہ کی ادائیگی کے بعد میت اٹھانے سے پہلے عوام کی طرح سورت
فاتحہ کو دعا کی غرض سے پڑھنا مکروہ ہے۔“

(فتاویٰ فیض کرکی: 88)

④ محمد خراسانی (926ھ) لکھتے ہیں:

لَا يَقُومُ دَاعِيًا لَهُ .

”نماز جنازہ کے (متصل) بعد میت کے حق میں دعا کے لیے کھڑا نہ ہو۔“

(جامع الرموز: 1/125)

⑤ ایک حنفی عالم لکھتے ہیں:

إِذَا خَرَجَ مِنَ الصَّلَاةِ لَا يَقُومُ بِالدُّعَاءِ .

”نماز جنازہ سے فارغ ہو جائے، تو دعا کے لیے نہ ٹھہرے۔“

(فتاویٰ سراجیہ: 23)

اعتراض :

ان عبارات میں مطلق دعا کی نفی نہیں، بلکہ جنازہ کے فوراً بعد کھڑے ہو کر دعا کی

نفسی ہے، بیٹھ کر دعا کرنے کا جواز موجود ہے۔

جواب :

یہ مفہوم کئی وجوہ سے نادرست ہے:

① احناف کی کسی معتبر کتاب میں یہ مفہوم ذکر نہیں۔

② یہاں ”قیام“ کا معنی کھڑے ہونا نہیں، بلکہ ٹھہرنا ہے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ﴾ (التَّوْبَةُ: 84)

”آپ منافقین میں سے کسی کی قبر پر مت ٹھہریں۔“

یہ مطلب نہیں کہ منافقین کی قبروں پر کھڑے نہیں ہو سکتے، بیٹھ کر دعا کر سکتے ہیں،

بلکہ یہاں قیام سے مراد ٹھہرنا ہے کہ آپ ان کی قبروں پر دعا کے لیے نہیں ٹھہر سکتے۔

جنازہ کے متصل بعد بالالتزام دعا کے دلائل :

اب جنازہ کے متصل بعد دعا پر پیش کئے جانے والے دلائل کا جائزہ لیتے ہیں:

دلیل نمبر ①

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿أَجِيبْ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَا﴾ (البقرة: 186)

”میرا بندہ جب بھی مجھ سے دعا کرے، میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔“

① عمومی دلائل سے اس کا ثبوت پیش کرنا درست نہیں ہے۔

② نبی کریم ﷺ اور صحابہ کرام جو قرآن کے مفاہیم و مطالب سب سے

بڑھ کر جاننے والے تھے، ان سے جنازہ کے متصل بعد اجتماعی دعا ثابت نہیں، اگر اس آیت کے عموم سے یہ مسئلہ نکلتا، تو وہ ضرور دعا کرتے، لہذا یہ کہنا کہ آیت کے عموم سے نماز جنازہ کے فوراً بعد دعا کی ترغیب دی گئی، واضح جھوٹ ہے۔

③ جنازہ سے پہلے اجتماعی ہیئت کے ساتھ دعا کے قائل تو وہ بھی نہیں، جنہوں نے اس آیت کے عموم کو دلیل بنایا ہے، لہذا ان کا اس آیت کے عموم پر عمل نہیں۔
④ ائمہ احناف سے کسی نے بھی اس آیت سے یہ استدلال نہیں کیا۔

دلیل نمبر ②:

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ * وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ﴾ (الانشراح: 7-8)
”جب نماز سے فارغ ہوں، تو دعا میں محنت کریں اور اپنے رب ہی کی طرف رغبت کریں۔“

اس آیت کی تفسیر میں مفسرین کے ارشادات :

سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اور قتادہ، ضحاک، مقاتل اور کلبی وغیرہم سے مروی ہے:

إِذَا فَرَغْتَ مِنَ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ أَوْ مُطَلِّقِ الصَّلَاةِ فَانصَبْ
إِلَىٰ رَبِّكَ فِي الدُّعَاءِ وَارْغَبْ إِلَيْهِ فِي الْمَسْأَلَةِ .

”جب آپ نماز فرض یا کسی بھی قسم کی نماز سے فارغ ہوں، تو اپنے رب سے دعا کرنے لگ جائیں اور اس کی بارگاہ میں سوال میں رغبت کریں۔“

(تفسیر مظہری: 94/10، طبع انڈیا)

- ① اس آیت کریمہ سے کسی ثقہ امام نے نمازِ جنازہ کے متصل بعد اجتماعی ہیئت سے بالاتزام دعا کا جواز ثابت نہیں کیا ہے، لہذا یہ استدلال خطا ہے۔
  - ② سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ تفسیر ثابت نہیں، کیونکہ پہلی روایت میں علی بن ابی طلحہ کا سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے سماع ثابت نہیں، دوسری میں سلسلۃ الضعفاء ہے، یعنی سعد بن محمد بن حسن بن عطیہ بن سعد عوفی اور اس کا چچا حسین بن حسن بن عطیہ عوفی اور حسن بن عطیہ عوفی اور عطیہ عوفی، سب ”ضعیف“ ہیں۔
  - ضحاک کی روایت حُدِّثْتُ (مجھے بیان کیا گیا ہے)، یعنی جہالت کے وجہ سے ”ضعیف“ ہے۔ لہذا یہ دونوں روایتیں ”ضعیف“ ہوں گی۔
  - ③ مقاتل خود ”ضعیف“ ہے۔
  - ④ کلبی خود کذاب اور متروک ہے۔
  - ⑤ اس آیت کی تفسیر میں قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:
- (فَإِذَا فَرَغْتَ) مِنْ صَلَاتِكَ (فَأَنْصَبْ) فِي الدُّعَاءِ .
 ”جب نماز سے فارغ ہوں، تو دعا میں رغبت کریں۔“
- (تفسیر الطبری: 152/30، وسندہ صحیح)
- اس صحیح تفسیر میں نمازِ جنازہ کا ذکر نہیں ہے، دوسرے یہ کہ اس میں اجتماعی ہیئت کے ساتھ دعا کا ذکر نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جب نماز سے فارغ ہوں تو دعا میں کوشش کریں، یعنی اذکارِ مسنونہ پڑھیں یا اس آیت کریمہ کا معنی یہ ہے کہ جب دنیاوی امور سے فارغ ہو جائیں، تو عبادت میں خوب محنت کریں۔

✿ ✿ ————— ● ◆ ● ————— ✿ ✿
 اس آیت کی تفسیر میں خواجہ یعقوب چرنی (875ھ) لکھتے ہیں:

”تو جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ تو دعا میں محنت کرو، نماز کے بعد نیاز پیش کر کے حق تعالیٰ کی ملاقات ڈھونڈو اور دنیا و آخرت حق تعالیٰ سے طلب کرو، جب بندہ نماز پڑھ کر دعا نہ کرے تو (حق تعالیٰ) اس کی نماز اس کے منہ پر مارتے ہیں۔“

(تفسیر یعقوب چرنی، ص 157، طبع قدیم ہند)

① بے دلیل ہے۔

② اہل سنت والجماعت میں سے کوئی بھی اس نظریہ کا حامل نہیں رہا ہے۔

③ اس میں نماز جنازہ اور مخصوص ہیئت کا ذکر نہیں ہے۔

⑤ جمہور احناف کے نزدیک نماز جنازہ کے بعد دعا کرنا درست نہیں، لہذا

یہ قول قبول نہیں۔

دلیل نمبر ③

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

إِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى الْمَيِّتِ، فَأَخْلِصُوا لَهُ الدُّعَاءَ .

”جب میت پر جنازہ پڑھیں، تو اس کے لیے خلوص سے دعا کریں۔“

(سنن أبي داود: 3199، سنن ابن ماجه: 1497، السنن الكبرى للبيهقي: 40/4،

وسندہ حسن)

اس حدیث کو امام ابن حبان رضی اللہ عنہ (3076، 3077) نے ”صحیح“ کہا ہے، اس کا

راوی محمد بن اسحاق صاحب مغازی جمہور کے نزدیک ”حسن الحدیث“ ہے، صحیح ابن

حبان میں اس نے سماع کی تصریح کی ہے۔

اس حدیث سے نمازِ جنازہ کے اندر میت کے لیے اخلاص کے ساتھ دعا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، محدثین نے اس سے یہی مسئلہ اخذ کیا ہے۔

✽ امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے اس پر یوں تبویب کی ہے:

بَابُ مَا جَاءَ فِي الدُّعَاءِ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ.

”نمازِ جنازہ میں دُعا کا بیان۔“

✽ امام ابن حبان رحمہ اللہ کی تبویب ہے:

ذِكْرُ الْأَمْرِ لِمَنْ صَلَّى عَلَى مَيِّتٍ أَنْ يُخْلِصَ لَهُ الدُّعَاءَ.

”نمازِ جنازہ پڑھنے والے کو میت کے لیے اخلاص سے دُعا کا حکم۔“

✽ امام بیہقی رحمہ اللہ باب قائم فرماتے ہیں:

بَابُ الدُّعَاءِ فِي صَلَاةِ الْجِنَازَةِ.

”نمازِ جنازہ کے اندر دُعا کا بیان۔“

اس حدیث کو نمازِ جنازہ کے متصل بعد اجتماعی دعا کے لیے بطورِ دلیل پیش کیا جاتا ہے، دو باتیں ذہن نشین کر لیں:

① محدثین کا اتفاق اس مفہوم پر نہیں، دوسرے مفہوم پر ہے، جو سطور بالا میں بیان ہوا۔

② فقہائے احناف کا فہم اور ان کے اقوال بھی اس کے مخالف ہیں۔

تو اس حدیث کا وہ مفہوم کس طرح درست ہو سکتا ہے، جسے ائمہ اہل سنت سے کسی نے بھی بیان نہ کیا ہو؟

یارخان نعیمی صاحب لکھتے ہیں:

”’ف’ سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز کے فوراً بعد دعا کی جاوے، بلا تاخیر جو لوگ اس کے معنی کرتے ہیں کہ نماز میں اس کے لیے دعا مانگو، وہ ’ف‘ کے معنی سے غفلت کرتے ہیں، صَلَّيْتُمْ شرط ہے اور فَأَخْلَصُوا اس کی جزاء، شرط اور جزا میں تغایر چاہیے، نہ یہ کہ اس میں داخل ہو، پھر صَلَّيْتُمْ ماضی ہے اور فَأَخْلَصُوا امر ہے، اس سے معلوم ہوا کہ دعا کا حکم نماز پڑھ چکنے کے بعد ہے، جیسے فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا میں کھا کر جانے کا حکم ہے، نہ کہ کھانے کے درمیان۔۔۔ اور فاء سے تاخیر ہی معلوم ہوئی۔“

(جاء الحق: 274)

مفتی صاحب کیسے عجیب انداز سے محدثین اور ائمہ احناف کو ”غفلت“ کا الزام دے رہے ہیں۔

حالانکہ یہاں تغایر موجود ہے، وہ ہے کلیت اور جزئیت کا تغایر، نماز کلیت کے اعتبار سے افعال واقوال کے مجموعہ کا نام ہے، جبکہ دعا ایک جزء ہے، جسے قول کہا جاتا ہے، شرط اور جزاء کے درمیان اتنی سی مغایرت کافی ہے، ورنہ نماز جنازہ کو دعاؤں سے خالی کرنا پڑے گا، کیونکہ من کل الوجوه مغایرت اس وقت ہوگی، جب نماز جنازہ کے اندر کوئی بھی دعا نہ ہو۔ اگر شرط اور جزا میں من وجہ مغایرت کافی ہو، تو یہاں بھی مغایرت موجود ہے۔

دوسرے یہ کہ جب ماضی پر ”اذا“ داخل ہو جائے، تو معنی مستقبل کا پیدا ہو جاتا

ہے، لہذا درست معنی اور ترجمہ یہ ہوا:

”جب نماز جنازہ پڑھیں، تو اس میت کے لیے دعائیں اخلاص پیدا کریں۔“
جیسا کہ محدثین کے فہم سے پتا چلتا ہے۔

اگر ہر جگہ فاء کا معنی تاخیر لیں تو ﴿فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ﴾ کا معنی یہ ہوگا کہ قرآن پاک پڑھ لینے کے بعد اَعُوذُ بِاللَّهِ۔۔۔ پڑھنا چاہیے، یہاں بھی ﴿قَرَأْتَ﴾ ماضی اور ﴿فَاسْتَعِذْ﴾ امر ہے۔

قرآن مجید میں ایک آیت سے بطریق اشارۃ النص ثابت ہوتا ہے کہ نماز جنازہ کے متصل بعد دعا جائز نہیں، ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَّتَّ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ﴾

(التَّوْبَةُ : 84)

”کبھی ان پر نماز جنازہ نہ پڑھیں، نہ ہی ان کی قبر پر ٹھہریں۔“

نبی کریم ﷺ مسلمانوں کا جنازہ پڑھتے تھے، تو منافقین کا جنازہ پڑھنے سے روک دیا گیا، اسی طرح اگر آپ نماز جنازہ کے متصل بعد مسلمان میت کے لیے اجتماعی دعا کرتے ہوتے، تو منافقین کے حق میں اس سے بھی روک دیا جاتا، ثابت ہوا کہ نماز جنازہ کے متصل بعد اجتماعی دعا سنت نبوی سے ثابت نہیں ہے۔

دلیل نمبر (۴) :

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں:

إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى الْمَنْفُوسِ، ثُمَّ قَالَ

: اَللّٰهُمَّ اَعِدْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ .

”نبی پاک ﷺ نے ایک نوزائیدہ بچے کی نماز جنازہ پڑھی، پھر دُعا فرمائی کہ اللہ! اسے عذاب (فتنہ) قبر سے پناہ دے۔“

(کنز العمال: 716/15)

① اس کا ترجمہ غلط کیا گیا ہے، صحیح ترجمہ یہ ہے:

”نبی کریم ﷺ نے ایک نوزائیدہ بچے پر نماز جنازہ پڑھی اور دُعا فرمائی کہ اللہ! اسے عذاب (فتنہ) قبر سے پناہ دے۔“

اس روایت میں ثَمَّ، واو کے معنی میں ہے، یعنی نماز جنازہ پڑھی اور اس میں یہ دعا پڑھی، جیسا کہ محدثین کے فہم سے پتا چلتا ہے، آج تک کسی ثقہ محدث نے اسے جنازہ کے متصل بعد دعا کے ثبوت میں پیش نہیں کیا۔

② اس میں اجتماعی ہیئت کے ساتھ اور ہاتھ اٹھا کر دعا کا ذکر نہیں۔

③ یہاں حرف ثَمَّ کا معنی فاء، یعنی تعقیب مع الوصل کرنا درست نہیں،

کیونکہ ثَمَّ تعقیب مع تراخی کے لیے آتا ہے، اس جگہ بغیر کسی قرینہ صارفہ کے اسے تعقیب مع الوصل کی طرف پھیرنا درست نہیں ہے، حنفی فقہاء کی صراحت سے بھی یہی پتا چلتا ہے۔

دلیل نمبر ⑤ :

سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں:

إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ عَلَى الْجَنَازَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ .

”نبی کریم ﷺ نے جنازہ کے موقع پر فاتحہ پڑھی۔“

(مشکوٰۃ المصابیح مع أشعة اللمعات: 686/1)

① یہ حدیث ”حسن“ درجہ کی ہے، اس کا ایک شاہد ام شریک کی روایت سے سنن ابن ماجہ (1496) میں موجود ہے، اسے امام طبرانی نے اپنی کتاب المعجم الکبیر (91/25، ح: 252) میں حماد بن بشیر جہضمی عن ابی عبداللہ شامی (مرزوق) عن شہر بن حوشب کے طریق سے روایت کیا ہے، اس کے مزید شواہد کے لیے مجمع الزوائد (32/3) دیکھیں۔

② یہ روایت نمازِ جنازہ میں سورۃ فاتحہ پڑھنے کی زبردست دلیل ہے، اس کا ترجمہ احمد یارخان نعیمی صاحب نے ان الفاظ میں کیا ہے:

”روایت ہے حضرت ابن عباس سے کہ نبی کریم ﷺ نے جنازے پر سورت فاتحہ پڑھی۔“

(مشکوٰۃ شریف ترجمہ از احمد یارخان بریلوی: 361/1، جاء الحق: 275/1)

لہذا اس کا ترجمہ یہ کرنا کہ ”جنازہ کے موقع پر فاتحہ پڑھی“ یقیناً غلط ہے۔ اَلصَّلَاةُ

عَلَى الْمَيِّتِ سے مراد نمازِ جنازہ ہوتا ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے:

صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ .

”اپنے ساتھی پر نمازِ جنازہ پڑھیں۔“

(صحیح البخاری: 2397، صحیح مسلم: 1619)

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَلَا تَصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا﴾ (التَّوْبَةُ: 84)

”آپ کبھی بھی ان (منافقین) پر نماز جنازہ نہ پڑھیں۔“
 اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ”جنازہ کے موقع پر نہ پڑھیں۔“
 ③ یہ ترجمہ فہم محدثین کے خلاف ہے، کسی ثقہ امام نے اس سے یہ مطلب
 اخذ نہیں کیا۔

امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ (1495) نے اس پر بابُ مَا جَاءَ فِي الْقِرَاءَةِ عَلَى الْجِنَازَةِ قائم کیا ہے، اسی طرح امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس پر بابُ مَا جَاءَ فِي الْقِرَاءَةِ عَلَى الْجِنَازَةِ قائم کیا ہے، یعنی نمازِ جنازہ میں قرأت کا بیان۔
 دوسری صحیح احادیث سے نصاً ثابت ہے کہ نمازِ جنازہ کے اندر سورت فاتحہ پڑھی جائے، لہذا یہ احتمال صحیح اور صریح احادیث اور محدثین کے فہم کے خلاف ہونے کی وجہ سے رد کیا جائے گا۔

دلیل نمبر ⑥:

عبداللہ بن ابی بکر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں:
 لَمَّا اتَّقَى النَّاسُ بِمَوْتِهِ، جَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمُنْبَرِ، وَكُشِفَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الشَّامِ، فَهُوَ يَنْظُرُ إِلَى مَعْرَكَتِهِمْ، فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: أَخَذَ الرَّايَةَ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ، فَمَضَى حَتَّى اسْتَشْهَدَ، وَصَلَّى عَلَيْهِ، وَدَعَا لَهُ، وَقَالَ: اسْتَغْفِرُوا لَهُ، وَقَدْ دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَهُوَ يَسْعَى، ثُمَّ أَخَذَ الرَّايَةَ جَعْفَرُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، فَمَضَى حَتَّى اسْتَشْهَدَ، فَصَلَّى عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَدَعَا لَهُ، وَقَالَ: اسْتَغْفِرُوا لَهُ، وَقَدْ دَخَلَ الْجَنَّةَ، فَهُوَ يَطِيرُ فِيهَا بِجَنَاحَيْنِ حَيْثُ شَاءَ.

”جنگ موتہ میں جب مسلمانوں کا دشمن سے آمناسامنا ہوا، تو رسول اللہ ﷺ منبر پر بیٹھتے اور آپ ﷺ کے لیے شام تک کا علاقہ واضح کر دیا جاتا، چنانچہ آپ ﷺ ان (مسلمانوں) کے معرکے دیکھتے، آپ ﷺ نے فرمایا: زید بن حارثہ نے پرچم اٹھایا ہے اور چلتے رہے حتیٰ کہ شہید کر دیئے گئے، آپ ﷺ نے ان پر نماز (جنازہ) پڑھی اور ان کے لیے دعا کی اور فرمایا: ان کے لیے دعا کریں، وہ جنت میں دوڑتے ہوئے داخل ہو گئے، پھر جعفر بن ابی طالب نے پرچم پکڑا اور چلتے رہے حتیٰ کہ وہ شہید کر دیئے گئے، ان پر رسول اللہ ﷺ نے نماز (جنازہ) پڑھی اور ان کے لیے دعا کی اور فرمایا: ان کے لیے دعا کریں، وہ جنت میں داخل ہو گئے، وہ جنت میں اپنے دونوں پروں کے ساتھ جہاں چاہتے اڑتے پھر رہے ہیں۔“

(کتاب المَعَاذِي لِلْوَاقِدِي: 211/2، نصب الرّأْيَةِ: 284/2)

① موضوع ہے، محمد بن عمر واقدی جمہور کے نزدیک ”ضعیف، متروک اور

کذاب“ ہے۔

حافظ پیشمی رَحْمَةُ اللهِ فرماتے ہیں:

ضَعَّفَهُ الْجُمْهُورُ.

”اسے جمہور محدثین کرام نے ضعیف قرار دیا ہے۔“

(مجمع الزوائد: 255/3)

علامہ ابن ملقن رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

قَدْ ضَعَّفَهُ الْجُمْهُورُ. ”جمہور نے ضعیف قرار دیا ہے۔“

(البدر المنیر: 324/5)

حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ”متروک“ کہا ہے۔

(تقریب التہذیب: 6175)

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

كُتِبَ الْوَأَقِدِي كِذْبًا.

”واقدی کی کتابیں جھوٹ کا پلندہ ہیں۔“

(الجرح والتعديل لابن أبي حاتم: 21/8، وسنده صحيح)

امام اسحاق بن راہویہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

إِنَّهُ عِنْدِي مِمَّنْ يَضَعُ الْحَدِيثَ.

”میرے نزدیک یہ جھوٹی احادیث گھڑنے والا ہے۔“

(الجرح والتعديل لابن أبي حاتم الرازي: 21/8، وسنده صحيح)

امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے ”کذاب“ قرار دیا ہے۔

(الضعفاء الكبير للعقيلي: 108/4، وسنده صحيح)

اسے امام بخاری، امام ابو زرعہ رازی، امام نسائی اور امام عقیلی رحمۃ اللہ علیہ نے ”متروک“

الحدیث“ کہا ہے، امام یحییٰ بن معین اور جمہور نے ”ضعیف“ کہا ہے۔ امام ابن عدی رحمۃ اللہ علیہ

فرماتے ہیں:

يُرْوَى أَحَادِيثَ غَيْرَ مَحْفُوظَةٍ وَالْبَلَاءُ مِنْهُ، وَمَتُونُ أَخْبَارِ

الْوَأَقِدِيِّ غَيْرُ مَحْفُوظَةٍ، وَهُوَ بَيْنَ الضَّعْفِ .
 ”یہ غیر محفوظ احادیث بیان کرتا ہے اور یہ مصیبت اسی کی طرف سے ہے۔
 واقدی کی احادیث کے متون غیر محفوظ ہیں۔ اس کے ضعیف ہونے میں
 کوئی شبہ نہیں۔“

(الکامل في ضعفاء الرجال: 243/6)

امام خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:
 الْوَأَقِدِيُّ عِنْدَ أُمَّةٍ أَهْلِ النَّقْلِ ذَاهِبُ الْحَدِيثِ .
 ”واقدی ائمہ محدثین کے ہاں ضعیف ہے۔“

(تاریخ بغداد: 37/1)

② عبد الجبار بن عمارہ قاری ”مجہول“ ہے، اسے امام ابو حاتم رازی (الجرح
 والتعديل لابن ابی حاتم: 33/4) اور حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ (میزان الاعتدال: 2/534) نے
 ”مجہول“ قرار دیا ہے، صرف امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے ”الثقات“ میں ذکر کیا ہے۔
 ③ روایت مرسل بھی ہے۔

اس طرح کی روایت سے سنت کا ثبوت محال ہے۔

دلیل نمبر ⑤:

ابراہیم ہجری کہتے ہیں:

رَأَيْتُ ابْنَ أَبِي أَوْفَى، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ، وَمَاتَتْ ابْنَتُهُ
 فَتَبِعَهَا عَلَى نَعْلِ خَلْفَهَا، فَجَعَلَ النِّسَاءُ يَرْتَبِنَ، فَقَالَ: لَا تَرْتَبِنَنَّ

فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الرَّثَاءِ، وَلْتَفُضَّ
إِحْدَاكُنَّ مِنْ عَبْرَتِهَا مَا شَاءَتْ، ثُمَّ كَبَّرَ عَلَيْهَا أَرْبَعًا، ثُمَّ قَامَ
بَعْدَ ذَلِكَ قَدْرَ مَا بَيْنَ التَّكْبِيرَتَيْنِ يَدْعُو، وَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَصْنَعُ عَلَيَّ الْجَنَائِزِ هَكَذَا.

”میں نے ابن ابی اوفیٰ کو دیکھا، جو بیعتِ رضوان والے صحابی ہیں، ان کی
دختر کا انتقال ہوا، وہ ان کے جنازہ کے پیچھے چل پڑے، اس پر عورتیں
مرثیہ کرنے لگیں، انہوں نے کہا: مت کریں، نبی کریم ﷺ نے مرثیہ سے
منع فرمایا ہے، البتہ آنسو جتنے مرضی بہا لیں، پھر آپ نے ان پر چار تکبیریں
کہیں، پھر اس کے بعد دو تکبیروں کے فاصلہ کے بقدر کھڑے ہو کر دعا کی
اور فرمایا، میں نے نبی اکرم ﷺ کو ایسا کرتے دیکھا ہے۔“

(جاء الحق: 275، مقیاسِ حقیقت: 526، بحوالہ کنز العمال: 42844)

① سند ”ضعیف“ ہے، ابراہیم بن مسلم، ہجری جمہور کے نزدیک ”ضعیف“

ہے، اس پر امام ابو حاتم، امام نسائی، امام بخاری، امام ترمذی، امام ابن عدی، امام یحییٰ بن
معین، امام احمد بن حنبل، حافظ جوزجانی، حافظ ابن سعد رحمہم اللہ وغیرہ کی سخت جرح ہیں۔

(تہذیب التہذیب لابن حجر: 1/143-144)

حافظ ابن حجر رحمہم اللہ لکھتے ہیں:

لَيْنُ الْحَدِيثِ، رَفَعَ مَوْقُوفَاتٍ .

”حدیث میں کمزور تھا اور موقوف روایات کو مرفوع بیان کر دیا کرتا تھا۔“

(تقریب التہذیب: 252)

حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے ”ضعیف“ کہا ہے۔

(تلخیص المستدرک: 1/555)

② اس میں نمازِ جنازہ کے اندر چوتھی تکبیر کے بعد دعا کا ثبوت ملتا ہے، نہ

کہ سلام کے بعد انفرادی یا اجتماعی دعا کا، ایک روایت میں صراحت ہے:

كَبَّرَ عَلَى جِنَازَةِ اَرْبَعًا، ثُمَّ قَامَ سَاعَةً يَّعْنِي يَدْعُو، ثُمَّ قَالَ :
اَتْرُونِي كُنْتُ اَكْبَرُ حَمْسًا؟ قَالُوا : لا ..... .

”آپ نے ایک جنازہ پر چار تکبیریں کہہ دیں، پھر کچھ دیر کے لیے دعا کرتے ہوئے کھڑے ہو گئے، پھر فرمایا: آپ کا خیال تھا کہ میں پانچویں تکبیر کہوں گا، لوگوں نے کہا، نہیں.....۔“

(السَّنَنِ الْكَبْرَى لِلْبَيْهَقِيِّ : 35/4، وسنده حسن)

امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ اس روایت پر تبویب کرتے ہیں:

بَابُ مَا رُوِيَ فِي الْاِسْتِعْفَارِ لِلْمَيِّتِ وَالِدُعَاءِ لَهُ مَا بَيْنَ التَّكْبِيرِ
الرَّابِعَةِ وَالسَّلَامِ .

”چوتھی تکبیر اور سلام کے درمیان میت کے لیے دعا کا بیان۔“

(السَّنَنِ الْكَبْرَى : 4/42)

ایک محدث اپنی روایت کو بہتر سمجھتا ہے۔

دلیل نمبر ⑧:

ابوبکر بن مسعود کا سانی (587ھ) بیان کرتے ہیں:

إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ فَلَمَّا فَرَغَ
جَاءَ عُمَرُ وَمَعَهُ قَوْمٌ فَأَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ ثَانِيًا، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الصَّلَاةُ عَلَى الْجِنَازَةِ لَا تُعَادُ، وَلَكِنْ
ادْعُ لِلْمَيِّتِ وَاسْتَغْفِرْ لَهُ.

”نبی اکرم ﷺ نے ایک میت کی نماز جنازہ پڑھی، پڑھ چکے، تو عمر رضی اللہ عنہ
ایک گروہ کے ہم راہ آ پہنچے، انہوں نے ارادہ کیا کہ دوبارہ جنازہ پڑھیں، تو
نبی پاک ﷺ نے ان سے فرمایا: نماز جنازہ دوبارہ نہیں پڑھی جاتی، ہاں!
اب میت کے لیے دعا و استغفار کر لیں۔“

(بدائع الصنائع: 2/777)

① بے سند، باطل اور جھوٹ ہے۔

② ادْعُ کے الفاظ سے پتا چلتا ہے کہ آپ دعا کریں، یہ نہیں کہ ہماری دعا

میں شامل ہو جائیں۔

دلیل نمبر ⑤:

سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”تلاوتِ قرآن سے محبت رکھنے والا مؤمن جب فوت ہوتا ہے تو:

تُصَلِّي الْمَلَائِكَةُ عَلَى رُوحِهِ فِي الْأَرْوَاحِ، ثُمَّ تَسْتَغْفِرُ لَهُ --

”فرشتے اس کی روح کی نماز جنازہ پڑھتے ہیں، پھر اس کے لیے دعائے

معفرت کرتے ہیں۔“ (شرح الصدور للسیوطی، ص 53)

① سخت ضعیف ہے، حافظ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ فِي إِسْنَادِهِ جَهَالَةٌ وَأَنْقِطَاعٌ.

”حدیث غریب ہے، سند میں مجہول راوی اور انقطاع ہے۔“

(شرح الصدور، ص 53)

عجیب بات ہے کہ حافظ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سے یہ روایت تو نقل کی جاتی ہے، لیکن اس پر انہوں نے جو حکم لگایا، اسے ذکر نہیں کیا جاتا، آخر کیوں؟

② اس روایت کے بارے میں امام بزار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

خَالِدُ بْنُ مَعْدَانَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ مُعَاذٍ.

”خالد بن معدان نے سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ سے سماع نہیں کیا۔“

(كشف الأستار: 712)

حافظ منذری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

فِي إِسْنَادِهِ مَنْ لَا يُعْرَفُ حَالُهُ، وَفِي مَتْنِهِ غَرَابَةٌ كَثِيرَةٌ، بَلْ نَكَارَةٌ ظَاهِرَةٌ.

”اس کی سند میں ایسا راوی بھی ہے جس کے حالات معلوم نہیں اور اس کے

متن میں بہت غرابت، بلکہ ظاہری نکارت بھی ہے۔“

(التَّرْغِيبُ وَالتَّرْهِيْبُ: 1/245)

حافظ ہیثمی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

فِيهِ مَنْ لَمْ أَجِدْ تَرْجَمَتَهُ. ”اس کے ایک راوی کے حالات نہیں ملے۔“

(مَجْمَعُ الزَّوَادِ: 2/254)

③ اس میں نماز جنازہ کے متصل بعد دعا کا ذکر نہیں، یہاں تو ذکر ہے کہ جب وہ (مؤحد) فوت ہوتا ہے، تو فوراً فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، فرشتوں کی صلاۃ سے مراد دعا ہے، مؤمنین کے حق میں فرشتوں کی دعا سے مراد ان کے لیے مغفرت مانگنا ہوتا ہے، نہ کہ نماز جنازہ پڑھنا، جب صلاۃ سے مراد یہاں نماز ہے ہی نہیں، تو دعا بعد الصلاۃ (نماز کے بعد کی دعا) کہاں سے آگئی؟

اسی روایت میں اِلٰی یَوْمِ الْبَعْثِ کے الفاظ ہیں، جن سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ قیامت تک اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں، دوسرے یہ کہ ہم فرشتوں کے افعال و اقوال کے مکلف نہیں ہیں، ہمارے لیے شرعی نصوص حجت ہیں، نہ ہی فرشتے اس شریعت کے مکلف ہیں۔

دلیل نمبر ⑩:

عمیر بن سعد بیان کرتے ہیں:

صَلَّيْتُ مَعَ عَلِيِّ عَلِيٍّ يَزِيدَ بْنِ الْمُكْفَفِ فَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا،
ثُمَّ مَشَى حَتَّى آتَاهُ فَقَالَ: اَللّٰهُمَّ عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ نَزَلَ بِكَ
الْيَوْمَ فَاغْفِرْ لَهُ ذَنْبَهُ، وَوَسَّعْ عَلَيْهِ مُدْخَلَهُ، فَاِنَّا لَا نَعْلَمُ مِنْهُ
اِلَّا خَيْرًا وَاَنْتَ اَعْلَمُ بِهِ.

”میں نے سیدنا علیؑ کے ہمراہ یزید بن مکفف کی نماز جنازہ پڑھی، تو علیؑ نے اس پر چار تکبیریں (نماز جنازہ) پڑھیں، پھر چل کر قبر کے قریب ہوئے اور دعا کی کہ اللہ! یہ تیرا بندہ اور تیرے بندے کا بیٹا ہے، جو

آج تیرے یہاں حاضر ہوا ہے، تو اس کے گناہ بخش دے اور اس کی قبر اس پر فراخ فرما، ہم اس کے بارے میں سوائے بھلائی کے کچھ نہیں جانتے اور تو خود اس کے متعلق بہتر جانتا ہے۔“

(مصنّف ابن أبي شيبة: 331/3)

① اس کا نماز جنازہ کے متصل بعد دعا سے کوئی تعلق نہیں، اس کا تعلق تو دفن

کے بعد قبر پر دعا سے ہے، جیسا کہ محدثین کی تبویب سے پتا چلتا ہے، امام ابن ابی شیبہ رضی اللہ عنہ نے اس روایت کو: فِي الدُّعَاءِ لِلْمَيِّتِ بَعْدَ مَا يُدْفَنُ وَيُسَوَّى عَلَيْهِ کے تحت ذکر کیا ہے، یعنی انہوں نے یہ حدیث میت دفن کرنے اور مٹی برابر کرنے کے بعد دعا کے بیان میں پیش کی ہے۔

امام عبدالرزاق رضی اللہ عنہ نے اس حدیث پر یہ تبویب کی ہے:

بَابُ الدُّعَاءِ لِلْمَيِّتِ حِينَ يَفْرُغُ مِنْهُ .

”دفن سے فارغ ہو کر میت کے لیے دعا کا بیان۔“

(مصنّف عبد الرزاق: 509/3)

اہل سنت کے دو بڑے امام اس روایت کو دفن کے بعد دعا کے ثبوت میں پیش کر رہے ہیں، محدثین کا فہم مقدم ہے، وہ اپنی روایات کو دوسروں سے بہتر جانتے تھے۔

② چلنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نماز جنازہ پڑھ کر قبر پر آئے اور قبر پر دفن

کے بعد دعا کی، بلکہ سنن کبریٰ بیہقی (56/4) کی روایت میں صراحت ہے:

قَدْ أَدْخَلَ مَيِّتًا فِي قَبْرِهِ فَقَالَ: اللَّهُمَّ عَبْدُكَ .....

”آپ میت کو قبر میں داخل کر چکے، تو دعا کی، اللہ! تیرہ بندہ.....۔“

③ اس روایت میں اجتماعی ہیئت کا ذکر بھی نہیں ہے۔

دلیل نمبر ⑪:

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے کہ آپ نے ایک نومولود پر نماز جنازہ پڑھی، پھر یہ دُعا کی:

اللَّهُمَّ أَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ .

”اللہ! اسے قبر سے اپنی پناہ میں رکھنا۔“

(السَّنَنِ الْكَبْرَى لِلْبَيْهَقِيِّ: 9/4)

① اس کا ترجمہ غلط کیا گیا ہے، درست ترجمہ یہ ہے:

”روایت ہے حضرت سعید بن مسیب سے کہ فرماتے ہیں، میں نے حضرت

ابو ہریرہ کی اقتدا میں اس بچے پر نماز پڑھی، جس نے کبھی کوئی خطانہ کی تھی،

لیکن میں نے آپ کو فرماتے سنا کہ الہی! اسے عذاب قبر سے بچالے۔“

(مشکوٰۃ شریف ترجمہ از احمد یار خان نعیمی: 364/1)

② فقیہ حریمین امام مالک رضی اللہ عنہ یہ روایت: «بَابُ مَا يَقُولُ الْمُصَلِّي عَلَى

الْجَنَازَةِ» ”نماز جنازہ میں دُعا کا بیان“ کے تحت لائے ہیں۔

(المَوْطَأُ: 228/1)

③ مزید جو اباط حدیث نمبر ① کے تحت ملاحظہ فرمائیں۔

④ اس میں نماز جنازہ کے متصل بعد فاتحہ اور چار قل کا کوئی ثبوت نہیں، نہ

ہی اجتماعی ہیئت کا کوئی ذکر ہے۔

دلیل نمبر ۱۲:

علامہ کاسانی صاحب بیان کرتے ہیں:

إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ وَابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا فَاتَّهَمَا
صَلَاةَ عَلَى جِنَازَةٍ فَلَمَّا حَضَرَا مَا زَادَا عَلَى الْإِسْتِغْفَارِ لَهُ،
وَاللَّفْظُ لِلْكَاسَانِيِّ .

”سیدنا عبداللہ بن عباس اور سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہم ایک نماز جنازہ سے
رہ گئے، بعد میں حاضر ہوئے، تو اس کے لیے دعائے مغفرت کے علاوہ کچھ

نہیں کیا۔“ (المبسوط: 67/2، طبع بیروت، بدائع الصنائع: 777/2)

بے اصل روایت ہے، محدثین ایسی روایات کو قابل التفات بھی نہیں سمجھتے تھے۔

دلیل نمبر ۱۳:

سیدنا ابوامامہ باہلی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا: کون سی دُعا
زیادہ قبول ہوتی ہے؟ فرمایا:

جَوْفَ اللَّيْلِ الْآخِرِ، وَدُبْرَ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوباتِ .
”رات کے آخری نصف اور فرض نمازوں کے بعد والی۔“

(سنن الترمذی: 3499، عمل الیوم واللیلۃ للنسائی: 108)

سند انقطاع کی وجہ سے ”ضعیف“ ہے، عبدالرحمن بن سابط کا سیدنا ابوامامہ رضی اللہ عنہ

سے سماع نہیں۔

امام یحییٰ بن معین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

”عبدالرحمن بن سابط نے سیدنا ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے سماع نہیں کیا۔“

(تاریخ ابن معین بروایۃ الدّوری: 366)

حافظ ابن القطان فاسی رحمہ اللہ کہتے ہیں:

اعْلَمَ أَنَّ مَا يَرْوِيهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ سَابِطٍ عَنْ أَبِي أَمَامَةَ لَيْسَ بِمُتَّصِلٍ، وَإِنَّمَا هُوَ مُنْقَطِعٌ، لَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ.

”یاد رہے کہ جو روایات عبدالرحمن بن سابط سیدنا ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں، وہ تمام متصل نہیں، منقطع ہیں، کیونکہ عبدالرحمن بن سابط نے سیدنا ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے نہیں سنا۔“

(نصب الرّایة للزّیلعی: 235/2، بیان الوهم والإیہام: 375/2)

دلیل نمبر (۱۴):

سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

مَا مِنْ عَبْدٍ بَسَطَ كَفَّيْهِ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ، ثُمَّ يَقُولُ: اَللّٰهُمَّ اِلٰهِي وَاِلٰه اِبْرٰهِيْمَ، وَاِسْحٰقَ، وَيَعْقُوْبَ، وَاِلٰهَ جَبْرٰئِيْلَ، وَمِيْكَائِيْلَ، وَاِسْرٰفِيْلَ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ، اَسْأَلُكَ اَنْ تَسْتَجِيْبَ دَعْوَتِي، فَاِنِّيْ مُضْطَرٌّ، وَتَعْصِمَنِيْ فِيْ دِيْنِيْ فَاِنِّيْ مُبْتَلٰى، وَتَنَالِنِيْ بِرَحْمَتِكَ فَاِنِّيْ مُدْنِبٌ، وَتَنْفِي عَنِّي الْفَقْرَ فَاِنِّي مُتَمَسِكِنٌ، اِلَّا كَانَ حَقًّا عَلٰى اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ اَنْ لَا يَرُدَّ يَدَيْهِ خَابِئَتَيْنِ.

”جو آدمی ہر نماز کے بعد اپنی دونوں ہتھیلیاں پھیلا کر کہے: اللہ! اے

میرے الہ اور ابراہیم، اسحاق، یعقوب، جبریل، میکائیل، اسرافیل علیہم السلام کے الہ! میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تو میری دعا قبول کر لے، میں لاچار ہوں، تو مجھے میرے دین میں عصمت دے، میں آزمائشوں میں مبتلا کیا گیا ہوں، مجھ پر رحمت فرما، میں گناہ گار ہوں اور تو مجھ سے فقر دور کر دے، میں تنگدست ہوں، اللہ تعالیٰ پر لازم ہے کہ اس کے دونوں ہاتھ خالی نہ لوٹائے۔“

(عمل الیوم والليلة لابن السنني: 138)

روایت من گھڑت ہے:

① عبدالعزیز بن عبدالرحمن قرشی بالسی ”متروک“ ہے۔

امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

إِضْرِبْ عَلَى أَحَادِيثِهِ، هِيَ كَذِبٌ، أَوْ قَالَ: مَوْضُوعَةٌ.

”اس کی احادیث پھینک دیں، وہ جھوٹ ہیں۔“

(الجرح والتعديل لابن أبي حاتم: 388/5)

امام نسائی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

لَيْسَ بِثِقَةٍ. ”یہ ثقہ نہیں۔“

(الضعفاء والمتروكون، ص 211)

امام ابن عدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

عَبْدُ الْعَزِيزِ هَذَا يَرَوِي عَنْ خُصَيْفٍ أَحَادِيثَ بَوَاطِيلَ.

”یہ عبدالعزیز خصیف سے جھوٹی روایات بیان کرتا ہے۔“

(الكامل في ضعفاء الرجال: 289/5)

② عبد العزیز نے یہ روایت نحیف جزری سے ذکر کی ہے، جو کہ ”مختلط“ ہے، نیز اس کا سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے سماع بھی نہیں ہے۔

③ اس کی سند میں اسحاق بن خالد بن یزید بالسی ہے۔

امام ابن عدی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

رَوَايَاتُهُ تَدُلُّ عَمَّنْ رَوَى عَنْهُ بِأَنَّهُ ضَعِيفٌ .

”اس کی روایات دلالت کرتی ہیں کہ جس سے بھی اس نے روایت لی ہے،

بہر حال ضعیف ہے۔“ (الكامل في ضعفاء الرجال: 344/1)

قارئین! اس روایت سے نماز جنازہ کے متصل بعد اجتماعی ہیئت سے دعا کا اثبات کرنا غیر علمی رویہ ہے۔

دلیل نمبر ⑮:

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ عَلَى جِنَازَةِ
عُمَرَ فَلَمَّا حَضَرَ قَالَ: إِنْ سَبَقْتُمُونِي بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ فَلَا تَسْبِقُونِي
بِالدَّعَاءِ لَهُ .

”سیدنا عبد اللہ بن سلام رضی اللہ عنہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ سے پیچھے رہ گئے، بعد میں جب پہنچے، تو فرمایا کہ آپ نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ تو مجھ سے پہلے پڑھ لی ہے، اب دعا میں تو مجھ سے پہلے نہ کریں۔“

(المبسوط: 67/2، بدائع الصنائع: 777/2)

① بے سند اور من گھڑت ہے، حدیث کی کسی کتاب میں اس کا وجود نہیں۔

② اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ نے مجھ سے پہلے نماز جنازہ پڑھ لی ہے، تو دفن کے بعد دعا میں مجھے شریک کر لینا۔

عبدالوہاب شعرانی لکھتے ہیں:

مِنْ ذَلِكَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ: إِنَّ التَّعْزِيَةَ سُنَّةٌ قَبْلَ الدَّفْنِ لَا بَعْدَهُ..... لِأَنَّ شِدَّةَ الْحُزْنِ إِنَّمَا تَكُونُ قَبْلَ الدَّفْنِ، فَيُعْزَى وَيُدْعَى لَهُ.
”امام ابوحنیفہ کا قول ہے کہ تعزیت کرنا دفن سے پہلے سنت ہے نہ کہ دفن کے بعد..... اس لیے کہ غم کی شدت دفن سے پہلے ہی ہوتی ہے، لہذا (قبل دفن ہی) تعزیت اور میت کے واسطے دعا کی جانی چاہیے۔“

(کتاب میزان الشريعة الكبرى: 1/185)

اس قول میں عبدالوہاب شعرانی سے لے کر امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ تک سند موجود نہیں، لہذا امام صاحب کی طرف اس کا انتساب کرنا درست نہیں۔

صاحب کشف الغطاء، مانعین کا قول نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں:

”دفن سے پہلے میت کے لیے فاتحہ اور دعا کرنا درست ہے۔ یہی روایت معمولہ (مفتی بہ) ہے، ایسا ہی خلاصۃ الفقہ میں ہے۔“

(العطايا النبوية: 4/30)

① بے دلیل ہے۔

② جمہور احناف کی تصریحات کے بھی خلاف ہے۔

عبدالعلیٰ برجندی نقل کرتے ہیں:

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ: لَا بَأْسَ بِهِ (أَيُّ بِالِدُعَاءِ بَعْدَ صَلَاةِ

الْجَنَازَةَ).

”محمد بن فضل نے کہا کہ نماز جنازہ کے بعد دُعا کرنے میں کچھ حرج نہیں۔“
(برجندی شرح مختصر الوقایہ: 180/1، طبع نولکشوری)

① برجندی صاحب نے محمد بن فضل کا یہ قول صاحب ”قنیہ“ معتزلی سے نقل کیا ہے۔

احمد یار خان نعیمی لکھتے ہیں:

”قنیہ غیر معتبر کتاب ہے، اس پر فتویٰ نہیں دیا جاتا، مقدمہ شامی بحث رسم المفتی میں ہے کہ صاحب قنیہ ضعیف روایات بھی لیتا ہے، اس سے فتویٰ دینا جائز نہیں، اعلیٰ حضرت (احمد رضا خان بریلوی) قدس سرہ نے بذل الجواز میں فرمایا ہے کہ قنیہ والا معتزلی، بد مذہب ہے۔“

(جاء الحق: 281/1)

احمد رضا خان صاحب لکھتے ہیں:
”اس کی نقل پر اعتماد نہیں۔“

(بذل الجواز، مندرج فتاویٰ رضویہ: 254/9)

② محمد بن فضل کا قول جمہور احناف کی تصریحات کے خلاف ہے۔

③ اس کتاب میں قنیہ کے حوالے سے لکھا ہے:

عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ أَبِي حَامِدٍ أَنَّ الدُّعَاءَ بَعْدَ صَلَاةِ الْجَنَازَةِ مَكْرُوهٌ.

”ابو بکر بن حامد سے روایت ہے کہ جنازہ کے بعد دعا مکروہ ہے۔“

اس قول کی تائید ”فتاویٰ فیض کرکی“ میں موجود ہے۔

الحاصل :

نماز جنازہ کے متصل بعد دعا کے ثبوت میں پیش کئے جانے والے دلائل کا اختصار

یوں ہے :

پہلی دو آیات اور تین احادیث کا اس مسئلہ سے کوئی تعلق نہیں۔ ❀

چھٹی دلیل کے تحت پیش کی گئی حدیث موضوع من گھڑت ہے۔ ❀

ساتھ میں مذکور حدیث ”ضعیف“ ہونے کے ساتھ ساتھ موضوع سے ❀

خارج بھی ہے، کیونکہ اس میں چوتھی تکبیر کے بعد اور سلام سے پہلے دعا کا ذکر ہے۔

آٹھویں اور نویں دلیل کے تحت ذکر کی گئی احادیث بھی من گھڑت اور ❀

سخت ”ضعیف“ ہیں۔

دسویں اور گیارہویں دلیل میں پیش کردہ حدیث کا جنازہ کے متصل بعد ❀

ہاتھ اٹھا کر اجتماعی دعا سے کوئی تعلق نہیں۔

مذکورہ بحث سے ثابت ہوا کہ جنازہ کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے کا قرآن و سنت

میں ثبوت نہیں، بلکہ یہ بعد کے ادوار کی ایجاد ہے۔

دس سوال

اب اس موضوع پر دس سوالات پیش کئے جاتے ہیں، ان کو حل کیجئے :

① نبی کریم ﷺ سے نماز جنازہ کے فوراً بعد دعا کے جواز میں نص صریح

ذکر کریں!

② نبی اکرم ﷺ سے نماز جنازہ کے متصل بعد اجتماعی ہیئت کے ساتھ دعا

کرنے کے ثبوت پر کم از کم ایک ”ضعیف“ حدیث ذکر کر دیں، جس میں نمازِ جنازہ کے متصل بعد اجتماعی دعا کی صراحت ہو!

③ کسی ایک بھی صحابی سے نمازِ جنازہ کے متصل بعد دعا کرنا باسندِ صحیح ثابت کریں!

④ کسی صحابی رسول سے نمازِ جنازہ کے متصل بعد دعا کرنے کا ثبوت کسی ”ضعیف“ روایت سے ثابت کریں، جس میں نمازِ جنازہ کے متصل بعد دعا کی صراحت موجود ہو!

⑤ نبی اکرم ﷺ سے کسی موضوع (من گھڑت) حدیث سے نمازِ جنازہ کے فوراً بعد دعا کا ثبوت بیان کریں!

⑥ کسی صحابی سے موضوع (من گھڑت) روایت ہی پیش کریں، جس میں ذکر ہو کہ انہوں نے نمازِ جنازہ کے فوراً بعد دعا کی تھی!

⑦ امام ابو حنیفہ سے باسندِ صحیح جنازہ کے متصل بعد دعا کا جواز ثابت کریں!

⑧ احناف کی کسی معتبر ترین کتاب سے اس کا جواز ذکر کریں!

⑨ کسی ثقہ امام سے نمازِ جنازہ کے فوراً بعد ہاتھ اٹھا کر اجتماعی دعا کرنا باسندِ صحیح ثابت کریں!

⑩ کسی ثقہ امام کا نام بتائیں، جس نے ان مذکورہ دلائل سے نمازِ جنازہ کے فوراً بعد دعا کا جواز ثابت کیا ہو یا ایسا باب قائم کیا ہو!

جنازہ کے ساتھ باواز بلند ذکر

جنازہ کے آگے یا پیچھے باواز بلند ذکر وغیرہ کرنا بدعت ہے، قرآن و حدیث میں اس کی اصل نہیں ملتی، یہ رسول اللہ ﷺ خلفائے راشدین، صحابہ رضی اللہ عنہم، تابعین عظام، ائمہ دین اور سلف صالحین رضی اللہ عنہم سے ثابت نہیں ہے۔

جنازہ کے آگے یا پیچھے باواز بلند ذکر یا قرآن خوانی نیکی کا کام ہوتا یا شریعت کی رو سے میت کو کوئی فائدہ پہنچتا، تو صحابہ کرام اور سلف صالحین جو سب سے بڑھ کر قرآن و حدیث کے معانی، مفہیم و مطالب اور تقاضوں کو سمجھنے والے اور ان کے مطابق زندگیاں ڈھالنے والے تھے، وہ ضرور اس کا اہتمام کرتے۔ ائمہ اربعہ سے بھی اس کا جواز یا استحباب منقول نہیں ہے۔

احمد یار خان نعیمی گجراتی لکھتے ہیں:

”ہم مسائل شرعیہ میں امام صاحب (ابوحنیفہ) کا قول و فعل اپنے لیے دلیل سمجھتے ہیں اور دلائل شرعیہ پر نظر نہیں کرتے۔“

(جاء الحق: 1/15)

بعض احناف نے جنازہ کے ساتھ باواز بلند ذکر کے عدم جواز اور بدعت قبیحہ ہونے کی صراحت کی ہے:

① علامہ احمد بن محمد بن اسماعیل، طحاوی (1231ھ) کہتے ہیں:

لَا يَرْفَعُ صَوْتَهُ بِالْقِرَاءَةِ وَلَا بِالذِّكْرِ وَلَا يَغْتَرُّ بِكَثْرَةِ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ وَأَمَّا مَا يَفْعَلُهُ الْجُهَّالُ فِي الْقِرَاءَةِ عَلَى الْجَنَازَةِ مِنْ رَفْعِ الصَّوْتِ وَالتَّمْطِيطِ فِيهِ، فَلَا يَجُوزُ بِالْإِجْمَاعِ وَلَا يَسَعُ أَحَدًا يَقْدِرُ عَلَى إِنْكَارِهِ أَنْ يَسْكُتَ عَنْهُ وَلَا يُنْكِرُ عَلَيْهِ ..... وَنَحْوِ ذَلِكَ كَالذِّكْرِ الْمُتَعَارَفَةِ قَوْلُهُ: بِدْعَةٌ أَبِي قَبِيحَةَ .

”جنازہ کے ساتھ قراءت اور ذکر کے وقت آواز بلند نہ کریں، جو لوگ بلند آواز سے ذکر کرتے ہیں، ان کی کثرت دیکھ کر دھوکے میں نہ آجائیں، جنازہ کے ساتھ جاہل لوگ اونچی آواز سے اور کھینچ کھینچ کر قراءت کرتے ہیں، یہ بالاجماع جائز نہیں، کسی انسان کے لیے جائز نہیں کہ اس کے انکار پر قدرت و طاقت رکھتا ہو، پھر بھی خاموش رہے اور اس پر انکار نہ کرے، لوگوں پر خاموشی لازم ہے۔..... اسی جنازہ کے ساتھ ازکا متعارفہ بدعت قبیحہ ہیں۔“ (حاشیۃ الطحطاوی: 332)

② علامہ ادریس بن بیکدن بن عبداللہ ترکمانی (800ھ) لکھتے ہیں:

مِنَ الْبِدْعِ مَا يَفْعَلُ بَيْنَ يَدَيْ الْمَيِّتِ مِنْ قِرَاءَةِ وَذِكْرِ وَحَمَلِ خُبْزٍ وَخِرْفَانٍ، الْكُلُّ لَا يَرْضَى الْوَاحِدُ الدِّيَانَ .

”میت کے آگے قراءت و ذکر کرنا، روٹیاں اور بکری کا بچہ اٹھانا بدعت ہے، ایک دین دار شخص ان ساری باتوں پر راضی نہیں ہو سکتا۔“

(کتاب اللمع فی الحوادث والبدع: 232)

نیز لکھتے ہیں:

كَذَلِكَ الذِّكْرُ جَهْرًا يُكْرَهُ فِعْلُهُ خَلْفَ الْجَنَازَةِ، وَلَيْسَ فِيهِ أَجْرٌ
لِلذَّاكِرِ وَلَا لِلْمَيِّتِ .

”جنازہ کے پیچھے اونچی آواز سے ذکر مکروہ ہے، اس میں ذاکر (ذکر کرنے والے) اور میت کے لیے کوئی اجر نہیں ہے۔“

(کتاب اللّمع في الحوادث والبدع: 216)

③ فتاویٰ عالمگیری وغیرہ میں ہے:

”جنازے کے ساتھ جانے والوں کو خاموش رہنا واجب ہے اور بلند آواز سے ذکر کرنا اور قرآن پڑھنا مکروہ ہے، اگر اللہ کا ذکر کرنا چاہیں، تو اپنے دل میں کریں۔“

(فتاویٰ عالمگیری: 1/162، فتاویٰ قاضی خان: 1/92 بحوالہ جاء الحق از نعیمی: 1/408)

④ ایک عالم لکھتے ہیں:

رَفَعُ الصَّوْتِ بِالذِّكْرِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَقَوْلِهِمْ كُلُّ حَيٍّ يَمُوتُ
وَنَحْوِ ذَلِكَ خَلْفَ الْجَنَازَةِ بَدْعَةٌ .

”جنازہ کے ساتھ باواز بلند ذکر، قرأت قرآن، لوگوں کا یہ کہنا کہ ہر زندہ مرے گا اور اس طرح کی دوسری باتیں بدعت ہیں۔“

(فتاویٰ سراجیہ: 23)

⑤ محمد رکن دین لکھتے ہیں:

”سوال: جو لوگ جنازہ کے ہمراہ ہوں ان کو کلمہ طیبہ راستہ میں پڑھنا کیسا ہے؟

جواب: پکار کر پڑھنا تو مکروہ ہے، دل میں اگر پڑھیں، تو مضائقہ نہیں، بہتر خاموشی ہے (عالمگیری)“ (رکن دین: 206)

ایک شبہ اور اس کا ازالہ:

احمد یار خان نعیمی صاحب لکھتے ہیں:

”جن فقہا نے میت کے ساتھ ذکر بالجہر کو مکروہ فرمایا، ان کی مراد مکروہ تنزیہی ہے۔“ (جاء الحق: 1/410)

مفتی صاحب کی تاویل درست نہیں، ائمہ احناف نے تو اسے بدعت قبیحہ کہا ہے۔ علامہ ابن نجیم حنفی (970ھ) لکھتے ہیں:

يَنْبَغِي لِمَنْ تَبَعَ جِنَازَةً أَنْ يُطِيلَ الصَّمْتَ وَيُكْرِهَ رَفْعَ الصَّوْتِ بِالذِّكْرِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَغَيْرِهِمَا فِي الْجِنَازَةِ وَالْكَرَاهَةُ فِيهَا كَرَاهَةُ تَحْرِيمٍ .

”جنازہ کے پیچھے چلنے والوں کے لیے مناسب ہے کہ لمبی خاموشی اختیار کریں، جنازہ کے ساتھ اونچی آواز سے ذکر اور قرأت قرآن وغیرہ مکروہ ہے، اس میں کراہت تحریمی ہے۔“ (البحر الرائق: 2/199)

معلوم ہوا کہ مفتی صاحب کی توجیہ درست نہیں یہ محض بدعت کو کمزور سہارا دینے والی بات ہے، اس بدعت کے ڈانڈے شیعہ کے نوحے سے ملتے ہیں۔

⑥ حافظ نووی رحمۃ اللہ علیہ (676ھ) فرماتے ہیں:

إِعْلَمَنَّ أَنَّ الصَّوَابَ الْمُخْتَارَ مَا كَانَ عَلَيْهِ السَّلْفُ رَضِيَ اللَّهُ

عَنْهُمْ: السَّكُوتُ فِي حَالِ السَّيْرِ مَعَ الْجِنَازَةِ، فَلَا يَرْفَعُ صَوْتًا بِقِرَاءَةٍ، وَلَا ذِكْرٍ، وَلَا غَيْرَ ذَلِكَ، وَالْحِكْمَةُ فِيهِ ظَاهِرَةٌ، وَهِيَ أَنَّهُ أَسْكَنُ لِخَاطِرِهِ، وَأَجْمَعُ لِفِكْرِهِ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالْجِنَازَةِ، وَهُوَ الْمَطْلُوبُ فِي هَذَا الْحَالِ، فَهَذَا هُوَ الْحَقُّ، وَلَا تَغْتَرَّنَّ بِكَثْرَةِ مَنْ يُخَالِفُهَا.

”جان لیں! درست اور مختار مذہب جس پر سلف کا عمل رہا ہے، یہ ہے کہ جنازہ کے ساتھ چلتے وقت سکوت اختیار کیا جائے، قرأت اور ذکر وغیرہ میں آواز بلند نہ کی جائے، اس میں حکمت ظاہر ہے کہ خاموشی انسان کے دل کو مطمئن اور جنازے کے متعلق چیزوں کے بارے میں اس کی فکر مجتمع کر دیتی ہے، اس حالت سے یہی مطلوب ہے اور یہی حق ہے، اس کی مخالفت کرنے والوں کی کثرت دیکھ کر دھوکہ مت کھائیں۔“ (الأذکار: 136)

اسی طرح جب حافظ نووی رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا کہ دمشق میں بعض جاہل جنازے پر بری طرح کھینچ کھینچ کر، حد سے زیادہ سُر اور کلمات میں زائد حروف داخل کر کے قراءت کرتے ہیں، کیا ایسا کرنا مذموم نہیں؟

حافظ نووی رحمہ اللہ (676ھ) نے فرمایا:

هَذَا مُنْكَرٌ ظَاهِرٌ، وَمَذْمُومٌ فَاحِشٌ، وَهُوَ حَرَامٌ بِإِجْمَاعِ الْعُلَمَاءِ، وَقَدْ نَقَلَ الْإِجْمَاعَ فِيهِ الْمَاوَرَدِيُّ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ، وَعَلَىٰ وَلِيِّ الْأَمْرِ، وَفَقَهُ اللَّهِ تَعَالَىٰ، رَجْرُهُمْ عَنْهُ وَتَعَزُّبُهُمْ وَاسْتِثْنَابُهُمْ، وَيَجِبُ

إِنْكَارُهُ عَلَى كُلِّ مُكَلَّفٍ تَمَكَّنَ مِنْ إِنْكَارِهِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

”یہ واضح برائی اور انتہائی قابل مذمت چیز ہے، اس کے حرام ہونے پر علما کا اجماع ہے، ماوردی اور دوسرے کئی ایک اماموں نے اس کے حرام ہونے پر اجماع نقل کیا ہے، حاکم وقت اس فعل پر ان کو ڈانٹے اور تعزیر قائم کرے اور اس فعل سے توبہ کرائے، ہر مکلف جو اس کے انکار پر قدرت و طاقت رکھتا ہے، اس پر انکار لازم ہے۔“ (فتاویٰ النووی: 36)

④ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ (728ھ) لکھتے ہیں:

كَانَ رَفْعُ الصَّوْتِ فِي هَذِهِ الْمَوَاطِنِ الثَّلَاثَةِ مِنْ عَادَةِ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْأَعَاجِمِ، ثُمَّ قَدْ ابْتَلَيْ بِهَا كَثِيرٌ مِّنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ .

” (جنازے، قتال اور ذکر) تینوں مقامات پر آواز بلند کرنا اہل کتاب اور عجمیوں کی عادت تھی، لیکن اس امت کے بہت سارے لوگ بھی اس میں مبتلا ہو گئے ہیں۔“ (اقتضاء الصراط المستقیم: 1/316)

نیز فرماتے ہیں:

”جنازے کے ساتھ آواز بلند کرنا بالاتفاق مکروہ ہے، خواہ قرأت ہی ہو۔“

(الإختیارات الفقهية: 88)

مزید لکھتے ہیں:

لَا يُسْتَحَبُّ رَفْعُ الصَّوْتِ مَعَ الْجِنَازَةِ لَا بِقِرَاءَةٍ وَلَا ذِكْرٍ وَلَا غَيْرِ ذَلِكَ، هَذَا مَذْهَبُ الْأُمَّةِ الْأَرْبَعَةِ وَهُوَ الْمَأْثُورُ عَنِ السَّلَفِ

مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَلَا أَعْلَمُ فِيهِ مُخَالَفًا .
 ”جنازہ کے ساتھ باواز بلند تلاوت اور ذکر وغیرہ مستحب نہیں، یہی ائمہ
 اربعہ کا مذہب ہے، صحابہ و تابعین سے بھی یہی منقول ہے، میرے علم کے
 مطابق کوئی بھی اس کی مخالفت نہیں کرتا۔“

(مجموع الفتاویٰ: 394-393/24)

⑧ علامہ ابن نحاس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ (814ھ) لکھتے ہیں:

”قرأت میں کھینچاؤ اور الحان نہ بھی ہو، پھر بھی یہ مکروہ بدعت ہے، کیونکہ
 نبی کریم ﷺ اور سلف میں سے کسی سے ایسا کرنا ثابت نہیں ہے، اسی طرح
 جنازے کے ساتھ ذکر بھی مکروہ بدعت ہے۔“

(تنبيه الغافلين: 481)

بعض معارض دلائل :

اس سلسلہ میں یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ عمومی دلائل سے اس کا ثبوت پیش کرنا
 درست نہیں ہے، کیونکہ بدعات یا تو عمومی دلائل کے تحت آتی ہی نہیں یا ان سے مستثنیٰ
 ہوتی ہیں۔

دلیل نمبر ①:

سیدنا عبداللہ بن عمر رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا بیان کرتے ہیں:

لَمْ يَكُنْ يَسْمَعُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ
 يَمْشِي خَلْفَ الْجَنَازَةِ إِلَّا قَوْلَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُبَدِّيًا وَرَاجِعًا .

”رسول اللہ ﷺ جنازے کے پیچھے چلنا شروع کرتے یا واپس لوٹتے، تو صحابہ آپ ﷺ سے لا الہ الا اللہ کے سوا کچھ بھی نہیں سنتے تھے۔“

(الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي: 1/269، 4/1408)

روایت موضوع (من گھڑت) ہے۔

① ابراہیم بن احمد حرانی کے بارے میں امام ابو عروبہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

كَانَ يَضَعُ الْحَدِيثَ .

”حدیثیں گھڑتا تھا۔“ (الكامل لابن عدي: 1/269)

علامہ زیلعی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

ضَعَّفَ إِبْرَاهِيمَ هَذَا، وَجَعَلَهُ مِنْ مُنْكَرَاتِهِ .

”امام ابن عدی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے ضعیف قرار دے کر اس روایت کو اس کی منکر روایتوں میں شمار کیا ہے۔“

(نصب الرّایة لأحاديث الهداية: 2/292)

اس کی توثیق ثابت نہیں۔

② عبد العظیم بن حبیب حمصی مجروح ہے۔

امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

لَيْسَ بِثِقَةٍ، كَثِيرُ الْغَلَطِ .

”کثیر الغلط تھا، ثقہ نہ تھا۔“ (العَلَل: 9/241)

حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ اس کی ایک روایت کے بارے میں فرماتے ہیں:

مِنْ بَلَايَاهُ .

”یہ اسی کی مصیبتوں میں سے ہے۔“

(میزان الاعتدال في نقد الرجال: 2/639)

امام ابن حبان رحمہ اللہ (الثقات: ۸/۴۲۴) میں فرماتے ہیں:

رَبَّمَا خَالَفَ. ”اکثر ثقات کی مخالفت کرتا ہے۔“

③ امام ابن عدی رحمہ اللہ کے استاذ یحییٰ بن عبد الرحمن بن ناجیہ کے حالات

زندگی نہیں مل سکے۔

احمد یار خان نعیمی لکھتے ہیں:

”اگر یہ حدیث ضعیف بھی ہو، پھر بھی فضائلِ اعمال میں معتبر ہے۔“

(جاء الحق: 1/404)

تبصرہ:

① یہ روایت من گھڑت ہے۔

② اس میں جنازے کے ساتھ باوازِ بلند اجتماعی ذکر کا وجود نہیں ملتا۔

③ اس مسئلہ کا تعلق احکام کے ساتھ ہے نہ کہ فضائل کے ساتھ، چونکہ

اختلاف اس بارے میں ہے کہ جنازے کے آگے یا پیچھے ذکر کرنا جائز ہے یا ناجائز، نہ

کہ اس کی فضیلت کے بارے میں۔

دلیل نمبر ④:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ وَهَبٍ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ

بْنِ صَالِحٍ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مُسْلِمِ الْقُرَشِيِّ: حَدَّثَنَا يَحْيَى

بْنُ أَيُّوبَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ سِنَانَ بْنِ سَعْدٍ عَنْ

أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَكْثَرُوا فِي الْجَنَازَةِ قَوْلَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ.

”سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: جنازے کے ساتھ کثرت سے لا الہ الا اللہ پڑھیں۔“

(الغرائب الملتقطه لابن حَجَر: 94)

سند سخت ”ضعیف“ ہے۔

① سنان بن سعد جمہور کے نزدیک ضعیف ہے۔

② مسلم بن خالد زنجی کو جمہور نے ضعیف قرار دیا ہے۔

حافظ یثیمی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

”الْجُمْهُورُ ضَعْفَةٌ“. ”جمہور نے ضعیف قرار دیا ہے۔“

(مجمع الزوائد: 45/5)

③ حافظ عبد اللہ بن محمد بن وہب دینوری متکلم فیہ راوی ہے۔

④ اس میں کئی مجہول راوی ہیں۔

امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ نے اس روایت کو ”منکر“ کہا ہے۔

تنبیہ:

جناب اشرف علی تھانوی صاحب کہتے ہیں:

”ہمارے حضرت حاجی (امداد اللہ) صاحب قبلہ نے انتقال کے وقت مولوی اسماعیل صاحب سے فرمایا تھا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میرے جنازے

کے ساتھ ذکر بالجبر کیا جائے، انہوں نے کہا: حضرت یہ تو نا مناسب معلوم ہوتا ہے، ایک نئی بات ہے، جس کو فقہاء نے اس خیال سے کہ عوام سنت نہ سمجھ لیں، پسند نہیں کیا، فرمایا: بہت اچھا، جو مرضی ہو، خیر بات آئی گئی ہوئی اور کسی کو اس کی خبر بھی نہیں ہوئی، کیونکہ خلوت میں گفتگو ہوئی تھی، مگر جب جنازہ اٹھا، تو ایک عرب کی زبان سے نکلا: اذْكُرُوا اللّٰهَ بس پھر کیا تھا، سب لوگ بے ساختہ ذکر کرنے لگے اور لا الہ الا اللہ کی صدائیں برابر قبرستان تک بلند رہیں، بعد میں مولوی اسماعیل صاحب اس گفتگو کو نقل کر کے کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت (امداد اللہ) کو تو منوادیا، مگر اللہ تعالیٰ کو کیونکر منوائیں، اللہ تعالیٰ نے حضرت کی تمنا پوری کر دی۔“

(قصص الاکابر: 119، الافاضات الیومیہ: 3/ 277، امداد المشتاق: 204)

بعض خرابیاں اس واقعہ کا لازمہ ہیں، جنہیں اس سے جدا نہیں کیا جاسکتا:

① حاجی صاحب کے منہ سے ایک بدعت کام کی خواہش بھلی معلوم نہیں ہوتی۔

② جنازے کے آگے یا پیچھے بلند آواز سے ذکر کرنا ایک جاہلانہ رسم ہے،

جسے اللہ سے منسوب کرنا بہر حال ایک مسلمان کی شان نہیں۔

الحاصل :

جنازے کے آگے یا پیچھے باواز بلند ذکر اور نعت خوانی وغیرہ بدعت قبیحہ، سیئہ اور

مذمومہ ہے۔

نمازِ فجر و عصر کے بعد مصافحہ

اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ

لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ (المائدة: 3)

”آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے، تم پر اپنی نعمت تمام کر دی ہے اور تمہارے لئے دین اسلام پسند کیا ہے۔“

یہ آیت کریمہ حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی۔ اس میں دین اسلام کے کامل و تمام ہونے کا مشرکہ جاں فزا سنایا گیا ہے۔ اس دن کے بعد دین اسلام میں کوئی بھی اضافہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں، بلکہ ایسا کرنا بدعت ہے۔

اگر آپ دین میں بدعت ایجاد کرتے ہیں تو اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ آپ دین کو مکمل نہیں مانتے، زبان قال سے بھلے آپ کہتے رہیں کہ دین مکمل ہے، لیکن زبان حال سے کچھ اور چھلک رہا ہے۔

آپ اس کی بیسیوں توجیہات کریں، اسے بدعت حسنہ کا نام دیں، یا اس طرح کے دلائل پیش کریں کہ یہ قرآن کی کسی دلیل کے خلاف تو نہیں ہے، یہ خود کو تسلی تو ہو سکتی ہے، دلیل کا اس سے بہر حال تعلق نہیں۔

امام مالک بن انس رضی اللہ عنہ (179ھ) فرماتے ہیں:

مَنْ أَحَدَثَ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ الْيَوْمَ شَيْئًا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ سَلْفُهَا؛
فَقَدْ زَعَمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَانَ الرِّسَالَةَ،
لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: ﴿...الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ
عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ (المائدة: 3)، فَمَا
لَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ دِينًا؛ لَا يَكُونُ الْيَوْمَ دِينًا.

”امت محمدیہ میں سے جو شخص آج کے دن کوئی نیا کام ایجاد کرے، جس پر
اس امت کے اسلاف نے عمل نہیں کیا، تو اس نے یہ سمجھ لیا ہے کہ (معاذ
اللہ!) رسول اکرم ﷺ نے رسالت پہنچانے میں خیانت سے کام لیا ہے،
کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا ہے: ﴿.....الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ
وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ (المائدة:
3) ”آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے، تم پر اپنی نعمت تمام کر دی ہے
اور تمہارے لئے دین اسلام پسند کیا ہے۔“ جو چیز اُس دن دین نہیں تھی، وہ
آج بھی دین نہیں بن سکتی۔“

(الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم: 85/6، وسنده حسن)

علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ (790ھ) فرماتے ہیں:

”بدعتی شریعت کا معاند و مخالف ہوتا ہے، کیونکہ شارع نے بندوں کے مفاد
میں (عبادات کے) کچھ خاص طریقے اور خاص انداز مقرر کیے ہیں۔ پھر
امر و نہی اور وعد و وعید کے ذریعے مخلوق کو ان کا پابند بنایا اور یہ بتا دیا کہ

ساری کی ساری بھلائی انہی طریقوں میں ہے، جبکہ ساری خرابی ان طریقوں سے تجاوز کرنے میں ہے، کیونکہ اللہ ہی جانتا ہے، ہم نہیں جانتے، نیز اس نے رسول اکرم ﷺ کو اس لیے بھیجا ہے کہ ان کے ذریعے وہ جہانوں پر رحمت کرے، لیکن اہل بدعت ان تمام باتوں کو پس پشت ڈالتے ہوئے یہ سمجھتے ہیں کہ عبادت کے کچھ اور طریقے بھی ہیں، شارع نے کوئی طریقہ خاص و متعین نہیں کیا۔ ان کے خیال میں شارع بھی جانتا ہے اور وہ بھی جانتے ہیں۔ بلکہ بسا اوقات تو وہ اپنی طرف سے عبادت کے طریقے ایجاد کر کے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ وہ جانتے ہیں، شارع نہیں جانتا۔ اگر بدعتی کا یہ اعتقاد ہو، تو شریعت و شارع کے ساتھ کفر ہے اور اگر یہ اعتقاد نہ ہو، تو بھی بدعت واضح گمراہی ہے۔“

(الاعتصام: 1/65)

بدعات کے سلسلہ کی ایک کڑی نمازِ عصر اور نمازِ فجر کے بعد مصافحہ ہے۔ اگرچہ مصافحہ سنت نبوی اور نیکی ہے، لیکن اسے بعض نمازوں کے ساتھ خاص کرنا بدعت ہے۔ نبی اکرم ﷺ، صحابہ کرام اور سلف صالحین سے ایسا قطعاً ثابت نہیں۔ یہ بدعت سیئہ اور باطل عمل ہے۔ اگر یہ کارخیر ہوتا، تو نبی اکرم ﷺ اپنے صحابہ کو ضرور اس کی تعلیم دیتے۔ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد گرامی ہے:

إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَبِيًّا قَبْلِي؛ إِلَّا كَانَ حَقًّا عَلَيْهِ أَنْ يَدُلَّ أُمَّتَهُ عَلَى خَيْرٍ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ، وَيَنْذِرَهُمْ شَرًّا مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ.

”مجھ سے پہلے جتنے بھی نبی گزرے ہیں، ان پر فرض تھا کہ جس چیز کو اپنی

امت کے لیے بہتر جانتے، اس کی طرف ان کی راہ نمائی کرتے اور جس چیز کو ان کے لیے برا جانتے، اس سے انہیں ڈراتے۔“

(صحیح مسلم: 1844)

نبی اکرم ﷺ نے بھی ہر خیر و شر کے بارے میں اپنی امت کو آگاہ فرما دیا ہے۔
علامہ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ (795ھ) فرماتے ہیں:

مَنْ تَقَرَّبَ إِلَى اللَّهِ بِعَمَلٍ لَمْ يَجْعَلْهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ قُرْبَةً إِلَى اللَّهِ؛ فَعَمَلُهُ بَاطِلٌ مَرْدُودٌ.

”جو کسی ایسے عمل کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کی کوشش کرے، جسے اللہ و رسول نے تقرب الہی کا ذریعہ نہیں بنایا، تو اس کا یہ عمل مردود و باطل ہے۔“ (جامع العلوم والحکم: 178/1)

اہل علم نے مخصوص نمازوں کے بعد مصافحہ کو بدعت ہی قرار دیا ہے۔ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے جواز کی طرف رجحان کیا، تو اہل علم نے ان کی اس بات کا سختی سے رد فرمایا۔

✽ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ (852ھ) فرماتے ہیں:

قَالَ النَّوَوِيُّ: وَأَصْلُ الْمُصَافِحَةِ سُنَّةٌ، وَكَوْنُهُمْ حَافِظُوا عَلَيْهَا فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ لَا يُخْرِجُ ذَلِكَ عَنِ أَصْلِ السُّنَّةِ، قُلْتُ: وَلِلنَّظَرِ فِيهِ مَجَالٌ، فَإِنَّ أَصْلَ صَلَاةِ النَّافِلَةِ سُنَّةٌ مُرَغَّبٌ فِيهَا، وَمَعَ ذَلِكَ فَقَدْ كَرِهَ الْمُحَقِّقُونَ تَخْصِيصَ وَقْتٍ بِهَا دُونَ وَقْتٍ،

وَمِنْهُمْ مَّنْ أٌطْلِقَ تَحْرِيمَ مِثْلِ ذَلِكَ، كَصَلَاةِ الرَّغَائِبِ الَّتِي لَا أُصَلِّ لَهَا.

”علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا کہ مصافحہ کی بنیاد سنت پر ہے اور بعض لوگوں کا بعض اوقات میں اس کی پابندی کرنا اس کو سنت سے خارج نہیں کرتا۔ میں (ابن حجر) کہتا ہوں کہ یہ بات محل نظر ہے، کیونکہ نفل نماز اصل میں سنت سے ثابت اور مؤکدہ ہے، لیکن اس کے باوجود محققین اہل علم نے اسے کسی وقت کے ساتھ خاص کرنے کو مکروہ قرار دیا ہے، بلکہ بعض نے تو ایسی صورت کو حرام بھی قرار دیا ہے، جیسے ”صلاة الرغائب“ بے اصل نماز ہے۔“

(فتح الباری: 11/55)

❁ ملا علی قاری (1014ھ) لکھتے ہیں:

لَا يَخْفَى أَنَّ فِي كَلَامِ الْإِمَامِ نَوْعَ تَنَاقُضٍ، لِأَنَّ إِتْيَانَ السُّنَّةِ فِي بَعْضِ الْأَوْقَاتِ لَا يُسَمَّى بِدْعَةً، مَعَ أَنَّ عَمَلَ النَّاسِ فِي الْوَقْتَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ لَيْسَ عَلَى وَجْهِ الْأِسْتِحْبَابِ الْمَشْرُوعِ، فَإِنَّ مَحَلَّ الْمُصَافِحَةِ الْمَشْرُوعَةِ أَوَّلُ الْمُلَاقَاةِ، وَقَدْ يَكُونُ جَمَاعَةً يَتَلَاقُونَ مِنْ غَيْرِ مُصَافِحَةٍ، وَيَتَصَاحَبُونَ بِالْكَلامِ وَمَذَاكِرَةِ الْعِلْمِ وَغَيْرِهِ مُدَّةً مَدِيدَةً، ثُمَّ إِذَا صَلَّوْا يَتَصَافِحُونَ، فَأَيْنَ هَذَا مِنَ السُّنَّةِ الْمَشْرُوعَةِ؟ وَلِهَذَا صَرَّحَ بَعْضُ عُلَمَائِنَا بِأَنَّهَا مَكْرُوهَةٌ حِينِيذٍ، وَأَنَّهَا مِنَ الْبِدْعِ الْمَدْمُومَةِ، نَعَمْ، لَوْ

دَخَلَ أَحَدٌ فِي الْمَسْجِدِ وَالنَّاسُ فِي الصَّلَاةِ، أَوْ عَلَى إِرَادَةِ الشُّرُوعِ فِيهَا، فَبَعْدَ الْفَرَاعِ لَوْ صَافَحَهُمْ، لَكِنْ بِشَرْطِ سَبْقِ السَّلَامِ عَلَى الْمُصَافِحَةِ، فَهَذَا مِنْ جُمْلَةِ الْمُصَافِحَةِ الْمَسْنُونَةِ بِأَلَا شُبُهَةٍ .

”علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ کے کلام میں واضح طور پر کچھ تناقض ہے۔ کسی سنت پر بعض اوقات عمل تو بدعت نہیں، نیز مذکورہ دونوں اوقات (فجر و عصر کی نماز کے بعد) میں لوگوں کا مصافحہ کرنا مستحب و مشروع طور پر نہیں ہوتا، لیکن جو مصافحہ شریعت سے ثابت ہے، اس کا محل آغاز ملاقات ہے۔ یہاں ایسا ہوتا ہے کہ لوگ آپس میں بغیر مصافحہ کے ملتے ہیں، بہت دیر تک باہم بات چیت بھی کرتے ہیں اور ان کے مابین علمی مذاکرہ وغیرہ بھی ہوتا ہے، پھر جب وہ نماز پڑھتے ہیں، تو ایک دوسرے سے مصافحہ کرنے لگتے ہیں۔ اس طرز عمل کا مسنون طریقے سے کیا تعلق ہے؟ اسی لیے ہمارے بعض علمائے اس صورت میں مصافحہ مکروہ اور بدعت مذمومہ قرار دیا ہے۔ ہاں، اگر کوئی شخص ایسے وقت میں مسجد کے اندر داخل ہوا، جب لوگوں نے نماز شروع کر رکھی تھی یا وہ نماز شروع کرنے والے تھے، تو نماز سے فارغ ہو کر ان سے مصافحہ کر سکتا ہے، لیکن اس کے لیے بھی شرط یہ ہے کہ پہلے سلام کہے، پھر مصافحہ کرے۔ یہ طریقہ بلاشبہ مسنون مصافحہ ہے۔“

(مرقاۃ المفاتیح: 8/458)

نیز اہل علم نے اس مصافحہ کو بدعت قرار دیا ہے۔

✽ علامہ عبدالسلام مقدسی رحمۃ اللہ علیہ (678ھ) فرماتے ہیں:

الْمُصَافِحَةُ عَقِيبَ الصُّبْحِ وَالْعَصْرِ مِنَ الْبِدْعِ، إِلَّا الْقَادِمَ لَمْ
يَجْتَمِعْ بِمَنْ يُصَافِحُهُ قَبْلَ الصَّلَاةِ؛ فَإِنَّ الْمُصَافِحَةَ مَشْرُوعَةٌ
عِنْدَ الْقُدُومِ.

”نماز فجر و عصر کے بعد مصافحہ بدعت ہے۔ سوائے اس نئے آنے والے
کے، جو نماز سے پہلے اس شخص سے مصافحہ نہیں کر سکا، جس سے اب کر رہا
ہے، کیونکہ آتے وقت مصافحہ کرنا مشروع ہے۔“

(فتاویٰ العزّ عبدالسلام، ص 389)

✽ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ (728ھ) سے جب پوچھا گیا کہ نماز کے بعد

مصافحہ سنت ہے یا نہیں؟، تو فرمایا:

الْمُصَافِحَةُ عَقِيبَ الصَّلَاةِ لَيْسَتْ مَسْنُونَةً، بَلْ هِيَ بِدْعَةٌ.

”نماز کے بعد مصافحہ مسنون نہیں، بلکہ بدعت ہے۔“

(مجموع الفتاویٰ: 339/23)

✽ علامہ ترکمانی رحمۃ اللہ علیہ (800ھ) لکھتے ہیں:

أَمَّا الْمُصَافِحَةُ فِي الصَّلَاتَيْنِ؛ بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ وَبَعْدَ صَلَاةِ
الصُّبْحِ، فَبِدْعَةٌ مِّنَ الْبِدْعِ الَّتِي ..... لَا أَصْلَ لَهَا فِي الشَّرْعِ،
وَاخْتَارَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ تَرْكُهَا، لِأَنَّهَا زِيَادَةٌ فِي الدِّينِ.

”عصر و فجر کی دونوں نمازوں کے بعد مصافحہ ان بدعات میں سے ہے، جن کی..... شریعت میں کوئی دلیل نہیں۔ بعض علما نے اسے ترک کرنا ہی پسند کیا ہے، کیونکہ یہ دین میں اضافہ ہے۔“

(اللّمع في الحوادث والبدع: 1/283)

❁ علامہ ابن الحاج رحمۃ اللہ علیہ (737ھ) فرماتے ہیں:

”نمازی کو چاہیے کہ وہ نماز فجر و عصر اور جمعہ کے بعد اس مصافحہ سے باز رہے، جسے لوگوں نے دین میں اضافہ کر کے رواج دیا ہے۔ بعض لوگوں نے تو اس میں اور اضافہ کیا اور پانچوں نمازوں کے بعد ایسا کرنے لگے ہیں۔ یہ سب بدعات ہیں۔ شریعت میں مصافحہ کا وقت مسلمان کا اپنے مسلمان بھائی سے ملنا ہے، نہ کہ پانچوں نمازوں کے بعد۔ اس طرح کے سارے کام بدعت ہیں۔ شریعت نے جس کام کو جیسے رکھا ہے، ہم ویسے ہی رکھیں گے۔ اس کام سے روکا جائے اور ایسا کرنے والے کو ڈانٹا جائے، کیونکہ اس نے خلاف سنت فعل کا ارتکاب کیا ہے۔“

(المَدخل: 2/223)

❁ علامہ ابن عابدین شامی (1252ھ) لکھتے ہیں:

تُكْرَهُ الْمُصَافِحَةُ بَعْدَ آدَاءِ الصَّلَاةِ بِكُلِّ حَالٍ، لِأَنَّ الصَّحَابَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ مَا صَافَحُوا بَعْدَ آدَاءِ الصَّلَاةِ، وَلِأَنَّهَا مِنْ سُنَنِ الرِّوَاْفِضِ .

”نماز ادا کرنے کے بعد مصافحہ کرنا بہر صورت مکروہ ہے، کیونکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم

نے کبھی نماز کی ادائیگی کے بعد مصافحہ نہیں کیا، نیز یہ رافضیوں کا طریقہ ہے۔“
(ردّ المحتار علی الدرّ المختار، المعروف بہ فتاویٰ شامی: 381/6)

✿ علامہ عبدالحی لکھنوی (1304ھ) لکھتے ہیں:

”ہمارے زمانے میں اکثر علاقوں، خصوصاً دکن کے علاقوں، جو بدعتوں اور فتنوں کا گڑھ ہیں، میں دو کام رواج پا گئے ہیں، جنہیں ترک کرنا ضروری ہے۔ ایک تو یہ کہ لوگ نماز فجر کے وقت مسجد میں داخل ہوتے ہوئے سلام نہیں کہتے، بلکہ داخل ہو کر سنتیں ادا کرتے ہیں، پھر فرض ادا کرنے اور اذکار کرنے کے بعد ایک دوسرے کو سلام کہتے ہیں۔ یہ ایک فبیح امر ہے، کیونکہ سلام کہنا تو ملاقات کے وقت سنت ہے، جیسا کہ احادیث سے ثابت ہے، نہ کہ مجلس کے دوران۔ دوسرے یہ کہ وہ نماز فجر وعصر، عیدین اور جمعہ کے بعد مصافحہ کرتے ہیں، حالانکہ مصافحہ بھی ملاقات کے شروع ہی میں سنت ہے۔“

(السّعیة فی الکشف عمّا فی شرح الوقایة، ص 264)

الحاصل :

نمازوں کے بعد مصافحہ بدعت ہے، شریعت میں اس کی کوئی دلیل نہیں۔ دُعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بدعات سے محفوظ فرمائے اور سنتِ رسول کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق دے۔ آمین!

اولیاء اللہ کے نام کی نذر و نیاز

نذر و نیاز عبادت ہے اور عبادت صرف اللہ کی جائز ہے۔ مخلوق کے نام پر نذر دینا حرام ہے۔ اگر کوئی انسان کسی بزرگ یا ولی کے نام پر منت یا نذر کرتا ہے، صالحین اور اولیاء اللہ کی قبروں پر چڑھاوے چڑھاتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اسے صاحبِ قبر کا تقرب حاصل ہو جائے گا، وہ اس کی مشکل کشائی اور حاجت روائی کرے گا یا اس کی فریادرسی یا اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی سفارش کرے گا، یا وہ اس کی قبر سے فیض پائے گا تو بلا شک یہ شرک فی العبادت ہے۔

ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

﴿وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ﴾ .

(الأنعام: 136)

”انہوں نے اللہ کی پیدا کی ہوئی کھیتی اور چوپائیوں میں سے اللہ کے لیے ایک حصہ مقرر کیا، پھر بزعمِ خویش کہنے لگے: یہ اللہ کے لیے ہے اور یہ ہمارے دیوتاؤں کے لیے ہے، پھر ان کے دیوتاؤں کا حصہ تو اللہ کے پاس نہیں پہنچتا، لیکن اللہ کا حصہ ان کے دیوتاؤں کے پاس پہنچ جاتا ہے، یہ لوگ

کتنا برا فیصلہ کرتے ہیں۔“

نیز ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

﴿وَمَا أَهْلَ بِهِ لَعْنِ الرَّحْمٰنِ﴾ (البقرة: 173)

”اور وہ چیز (بھی حرام ہے) جس پر غیر اللہ کا نام پکارا جائے۔“

مزاروں اور آستانوں پہ نذر کے نام پر جاہلانہ رسومات اور نفسانی و حیوانی خواہشات کی تکمیل جس انداز میں ہوتی ہے، وہ کسی سے مخفی نہیں۔ اس کے باوجود بعض حلقوں سے قبروں پر نذر و نیاز کا جواز پیش کیا جاتا ہے۔

جناب احمد یار خان نعیمی صاحب (1391ھ) لکھتے ہیں:

”اولیاء اللہ کے نام کی جو نذر مانی جاتی ہے، یہ نذر شرعی نہیں، نذر لغوی ہے،

جس کے معنی ہیں نذرانہ، جیسے کہ میں اپنے استاذ سے کہوں کہ یہ آپ کی

نذر ہے، یہ بالکل جائز ہے اور فقہا اس کو حرام کہتے ہیں، جو کہ اولیا کے نام

کی نذر شرعی مانی جائے۔ اس لیے فرماتے ہیں تَقْرُبًا إِلَيْهِمْ۔ نذر شرعی

عبادت ہے، وہ غیر اللہ کے لیے ماننا یقیناً کفر ہے۔“

(جاء الحق: 307/1)

نذر کی شرعی و لغوی تقسیم کسی اہل سنت امام نے نہیں کی، کیا رسول اللہ ﷺ سے بھی

کوئی بزرگ ہستی مخلوق میں موجود ہے؟ اور کیا صحابہ کرام رسول اکرم ﷺ سے اتنی بھی

محبت نہیں رکھتے تھے، جتنی بعد کے لوگوں کو اپنے بعد والے بزرگوں سے ہے؟ کیا کبھی

کسی قبر پرست نے غور کیا کہ اگر غیر اللہ اور فوت شدگان کے نام پر نذر و نیاز جائز ہوتی،

تو صحابہ کرام اس کا خیر سے کبھی محروم نہ رہتے۔ کوئی شخص صحابہ کرام میں کسی سے بھی ایسا

عمل پیش کر سکتا ہے؟

عام لوگوں کا تحفہ اور ہدیہ کے لیے نذرانے کا لفظ استعمال کرنا اس کی دلیل نہیں بن سکتا، کیونکہ جو لوگ قبروں پر نذر پیش کرتے ہیں، اس عقیدے سے پیش کرتے ہیں کہ وہ دافع البلاء ہیں۔ ان کے پیش نظر لغوی نہیں، شرعی اور عرفی نذر ہوتی ہے۔ تب ہی تو اس کے بارے میں ”نذر اللہ اور نیاز حسین“ کے الفاظ سننے کو ملتے ہیں۔

اس سے بڑھ کر یہ بھی کہ اگر مجھے مقدمہ میں فتح یابی ہوئی یا مرض سے شفا ہوئی یا دشمن زیر ہو گیا یا مجھے اولادِ زینہ مل گئی یا میرا کاروبار چمک گیا، تو فلاں مزار پر جا کر نذر و نیاز کا لتگر چڑھاؤں گا، ننگے پاؤں جا کر سلام کروں گا، مزار پر ٹاکی باندھوں گا، وغیرہ۔ منصف مزاج دوستوں سے گزارش ہے کہ کیا یہ سب کچھ لغوی نذر و نیاز کے لیے کیا جاتا ہے؟ یہ سب امور تعظیم و تقرب کے نقطہ نظر سے کیے جاتے ہیں، جس میں نذر ماننے والا اپنے عجز و انکساری کا اظہار کرتا ہے۔ تحفہ و ہدیہ میں ایسی صورت نہیں ہوتی۔ علامہ ابن قیمؒ (751ھ) فرماتے ہیں:

مَا أَسْرَعَ أَهْلَ الشِّرْكِ إِلَى اتِّخَاذِ الْأَوْثَانِ مِنْ دُونِ اللَّهِ، وَلَوْ كَانَتْ مَا كَانَتْ، وَيَقُولُونَ: إِنَّ هَذَا الْحَجَرَ، وَهَذِهِ الشَّجَرَةَ، وَهَذِهِ الْعَيْنَ، تَقْبَلُ النَّذْرَ، أَي تَقْبَلُ الْعِبَادَةَ مِنْ دُونِ اللَّهِ تَعَالَى، فَإِنَّ النَّذْرَ عِبَادَةٌ وَقُرْبَةٌ، يَتَقَرَّبُ بِهَا النَّاذِرُ إِلَى الْمُنْذُورِ لَهُ.

”مشرکین اللہ کے سوا کسی بھی چیز کو معبود ٹھہرانے میں کتنے جلد باز واقع ہوئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں: یہ پتھر، یہ درخت اور یہ شخص نذر و نیاز کے لائق

ہے۔ دوسرے لفظوں میں ان کے نزدیک اللہ تعالیٰ کے علاوہ یہ شخص بھی عبادت کے لائق ہے، کیونکہ نذرونیاز عبادت و تقرب ہے، جس کے ذریعے نذر دینے والا کسی کا تقرب حاصل کرتا ہے۔“

(إِغَاثَةُ اللَّهْفَانِ مِنْ مَصَائِدِ الشَّيْطَانِ: 212/1)

شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ (1176ھ) لکھتے ہیں:

إِنَّهُمْ يَسْتَعِينُونَ بِغَيْرِ اللَّهِ فِي حَوَائِجِهِمْ مِنْ شِفَاءِ الْمَرِيضِ وَغِنَاءِ الْفَقِيرِ، وَيَنْذِرُونَ لَهُمْ، يَتَوَقَّعُونَ إِنجَاحَ مَقاصِدِهِمْ بِتِلْكَ النَّذُورِ، وَيَتَلَوْنَ أَسْمَاءَهُمْ رَجَاءَ بَرَكَتِهَا، فَأَوْجَبَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِمْ أَنْ يَقُولُوا فِي صَلَاتِهِمْ: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ (الفاتحة: 5)، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا﴾ (الجن: 18)، وَلَيْسَ الْمُرَادُ مِنَ الدُّعَاءِ الْعِبَادَةَ، كَمَا قَالَهُ الْمُفَسِّرُونَ، بَلْ هُوَ الْإِسْتِعَانَةُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ﴾ (الأنعام: 41).

”مشرکین اپنی حاجات، مثلاً مرض میں شفا اور فقیری میں خوشحالی کے لیے غیر اللہ سے مدد مانگتے ہیں اور ان کے نام کی نذرونیاز دیتے ہیں۔ انہیں یہ امید ہوتی ہے کہ اس نذرونیاز کی وجہ سے اپنے مقاصد میں کامیاب ہوں گے۔ وہ برکت کی امید پر غیر اللہ کے ناموں کا ورد بھی کرتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان پر ہر نماز میں یہ کہنا فرض کیا ہے: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ

نَسْتَعِينُ ﴿۵﴾ (الفاتحہ: 5) ”ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔“ نیز فرمایا: ﴿فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا﴾ (الجن: 18): ”اللہ کے ساتھ کسی کو نہ پکارو۔“ اس آیت میں دعا سے مراد عبادت نہیں، جیسا کہ (عام) مفسرین نے کہا ہے، بلکہ مراد استعانت ہے، جیسا کہ فرمانِ باری تعالیٰ ہے: ﴿بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ﴾ (الانعام: 41) ”تم سخت مصیبت کے وقت اسی اللہ کو پکارتے ہو، چنانچہ وہ تمہاری مصیبتیں دُور فرماتا ہے۔“

(حجّة اللہ البالغة: 185/1)

علامہ آلوسی (1270ھ) کہتے ہیں:

”فرمانِ باری تعالیٰ ہے: ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا﴾ (الحج: 73) ”اللہ کے علاوہ جنہیں بھی تم پکارتے ہو، وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔“ اس آیت کریمہ میں ان کی مذمت کی گئی ہے، جو اولیا کے بارے میں غلو کا شکار ہو گئے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ سے غافل ہو کر مصیبت میں اولیا سے مدد طلب کرتے ہیں اور ان کے نام پر نذر و نیاز دیتے ہیں۔ بعض ”دانشور“ تو کہتے ہیں کہ اولیا کرام اللہ کی طرف وسیلہ ہیں، نذر و نیاز ہم اللہ کے لیے دیتے ہیں، البتہ اس کا ثواب اس ولی کو پہنچاتے ہیں۔ اس میں شبہ نہیں کہ ان کا پہلا دعویٰ بت پرستوں جیسا ہے، جو کہتے تھے کہ ہم بتوں کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اللہ

کے قریب کر دیں۔ رہا دوسرا دعویٰ تو اس میں کوئی حرج نہ ہوتا اگر وہ بزرگوں سے اپنے مریضوں کے لیے شفاء اور غائب ہونے والوں کی واپسی وغیرہ کا مطالبہ نہ کرتے [حالانکہ شرعاً یہ بھی ناجائز ہے، از ناقل] ان کی حالت سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ بزرگوں سے مانگنے کے لیے ان کے نام کی نذر و نیاز دیتے ہیں۔ اگر ان سے کہا جائے کہ اللہ کے نام کی نذر و نیاز دو اور اس کا ثواب (اولیا) کی بجائے اپنے والدین کو پہنچاؤ، کیونکہ تمہارے والدین ان اولیا سے بڑھ کر ثواب کے محتاج ہیں، تو ایسا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، [اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ ان کا مقصد بزرگوں سے مانگنا ہی ہوتا ہے] میں نے بہت سے مشرکین کو دیکھا جو اولیا کی قبروں کے پتھروں پر سجدہ کر رہے ہوتے ہیں۔ بعض مشرکین تو سب اولیا کے لیے ان کی قبروں میں تصرف (قدرت) بھی ثابت کرتے ہیں، البتہ مراتب کے اعتبار سے یہ تصرف مختلف قسم کا ہوتا ہے۔ ان مشرکین کے ’اہل علم‘ قبروں میں اولیاء کے لیے چار یا پانچ قسم کا تصرف ثابت کرتے ہیں، لیکن جب ان سے دلیل کا مطالبہ کیا جاتا ہے، تو کہتے ہیں کہ یہ چیز کشف سے ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں تباہ و برباد کرے، یہ کتنے جاہل اور جھوٹے ہیں! بعض یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اولیا اپنی قبروں سے نکلتے ہیں اور مختلف شکلیں اختیار کر لیتے ہیں، جبکہ ان کے ’اہل علم‘ کا کہنا ہے کہ اولیا کی صرف روہیں مختلف شکلوں میں ظاہر ہوتی ہیں اور جہاں چاہتی ہیں جاتی ہیں۔ ان کے بقول بسا اوقات اولیا کی روہیں شیر، ہرن وغیرہ کی شکل بھی اختیار کر لیتی ہیں۔ یہ تمام باتیں

جھوٹ ہیں، کتاب و سنت اور اسلاف امت کے کلام میں ان کا کوئی ثبوت نہیں۔ انہوں نے (سادہ لوح) لوگوں کا دین بھی برباد کر دیا ہے۔ ایسے لوگ یہود و نصاریٰ، دیگر ادیانِ باطلہ کے پیروکاروں اور بے دین لوگوں کے سامنے مذاق بن گئے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے (دین و دنیا کی) عافیت اور سلامتی کا سوال کرتے ہیں۔“

(روح المعانی: 2/212-213)

نیز فرماتے ہیں:

مِنْ أَوْلِيَاكَ عَبْدَةُ الْقُبُورِ، النَّاذِرُونَ لَهَا، الْمُعْتَقِدُونَ لِلنَّفْعِ وَالضَّرِّ، مِمَّنِ اللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ بِحَالِهِ فِيهَا، وَهُمْ الْيَوْمَ أَكْثَرُ مِنَ الدُّودِ .

”ان میں سے بعض وہ ہیں، جو قبروں کے پجاری ہیں، ان پر نذرونیاز دیتے ہیں اور ان سے نفع و نقصان کا اعتقاد رکھتے ہیں جن کی اپنی حالت اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کیا ہے؟ موجودہ دور میں ایسے مشرکین کیڑے مکوڑوں سے بھی زیادہ ہو گئے ہیں۔“

(روح المعانی: 17/67)

علامہ حصفی (1088ھ) اپنے اکثر عوام کی اصلاح میں لکھتے ہیں:

أَعْلَمُ أَنَّ النَّذَرَ الَّذِي يَقَعُ لِلْأَمْوَاتِ مِنْ أَكْثَرِ الْعَوَامِّ، وَمَا يُؤْخَذُ مِنَ الدَّرَاهِمِ وَالشَّمْعِ وَالزَّيْتِ وَنَحْوِهَا إِلَى ضَرَائِحِ الْأَوْلِيَاءِ الْكِرَامِ تَقَرُّبًا إِلَيْهِمْ، فَهُوَ بِالْإِجْمَاعِ بَاطِلٌ وَحَرَامٌ .

”معلوم ہونا چاہیے کہ اکثر عوام جو مردوں کے نام کی نذر و نیاز دیتے ہیں اور جو رقوم، چراغ اور تیل وغیرہ اولیائے کرام کی قبروں پر تقرب کی نیت سے لائے جاتے ہیں، وہ بالاجماع باطل اور حرام ہیں۔“

(الدرّ المختار، ص 155، ردّ المحتار: 439/2)

علامہ ابن عابدین شامی (1252ھ) اس عبارت کی تشریح میں لکھتے ہیں:

كَأَنَّ يَقُولَ: يَا سَيِّدِي فَلَانُ! إِنْ رُدَّ غَائِبِي أَوْ عُوْفِي مَرِيضِي أَوْ قُضِيَتْ حَاجَتِي، فَلَكَ مِنَ الذَّهَبِ أَوْ الْفِضَّةِ أَوْ مِنَ الطَّعَامِ أَوْ الشَّمْعِ أَوْ الزَّيْتِ كَذَا، (قَوْلُهُ: بَاطِلٌ وَحَرَامٌ) لِيُجْوَهَ: مِنْهَا أَنَّهُ نَذَرٌ لِمَخْلُوقٍ، وَالنَّذْرُ لِلْمَخْلُوقِ لَا يَجُوزُ، لِأَنَّهُ عِبَادَةٌ، وَالْعِبَادَةُ لَا تَكُونُ لِمَخْلُوقٍ، وَمِنْهَا أَنَّ الْمَنْذُورَ لَهُ مَيِّتٌ، وَالْمَيِّتُ لَا يَمْلِكُ، وَمِنْهُ أَنَّهُ ظَنَّ أَنَّ الْمَيِّتَ يَتَصَرَّفُ فِي الْأُمُورِ دُونَ اللَّهِ تَعَالَى، وَاعْتِقَادُهُ ذَلِكَ كُفْرٌ.

”اولیا کے لیے نذر و نیاز کی صورت یہ ہوتی ہے کہ کوئی کہے: اے میرے فلاں پیر! اگر میرا غائب رشتہ دار واپس آ گیا، میرا مریض شفایاب ہو گیا یا میرا کام ہو گیا، تو اتنا سونا، اتنی چاندی، اتنا کھانا، چراغ یا اتنا تیل آپ کی نذر کروں گا۔ یہ نذر و نیاز کئی وجہ سے باطل اور حرام ہے: ایک وجہ تو یہ ہے کہ یہ مخلوق کے لیے نذر و نیاز ہے، حالانکہ نذر و نیاز عبادت ہے اور عبادت کسی مخلوق کے لیے جائز نہیں۔ دوسری وجہ یہ کہ جس کے نام کی نذر و نیاز

دی جا رہی ہوتی ہے، وہ مردہ ہوتا ہے اور مردہ کسی چیز کا مالک نہیں بن سکتا۔ تیسری وجہ یہ کہ نذر و نیاز دینے والا اللہ کو چھوڑ کر یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ یہ ولی امور میں تصرف کر سکتا ہے، اس کا یہ اعتقاد کفر ہے۔“

(رد المحتار المعروف بہ الفتاوی الشامی: 439/2)

علامہ قاسم بن قطلوبغا رحمۃ اللہ علیہ (879ھ) لکھتے ہیں:

مَا يُؤْخَذُ مِنَ الدَّرَاهِمِ وَالشَّمْعِ وَالزَّيْتِ وَغَيْرِهَا، وَيُنْتَقَلُ إِلَى ضَرَائِحِ الْأَوْلِيَاءِ تَقَرُّبًا إِلَيْهِمْ، مُحَرَّمٌ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ .
 ”جو رقوم، شمعیں اور تیل وغیرہ اولیا کی قبروں پر ان کے تقرب کے لیے لائی جاتی ہیں، ان کے حرام ہونے پر مسلمانوں کا اجماع ہے۔“

(البحر الرائق لابن نجيم: 298/2، الفتاوی الہندیۃ المعروف بہ فتاوی عالمگیری

216/1، حاشیۃ الطحطاوی، ص 378)

فتاوی عالمگیری میں لکھا ہے:

النَّذْرُ الَّذِي يَقَعُ مِنْ أَكْثَرِ الْعَوَامِّ بَأَنَّ يَأْتِيَ إِلَى قَبْرِ بَعْضِ الصُّلَحَاءِ، وَيَرْفَعُ سِتْرَهُ قَائِلًا: يَا سَيِّدِي فَلَان! إِنْ قَضَيْتَ حَاجَتِي فَلَكَ مِنِّي مِنَ الذَّهَبِ مَثَلًا كَذَا، بَاطِلٌ إِجْمَاعًا .
 ”اکثر عوام جو اس طرح نذر مانتے ہیں کہ کسی نیک شخص کی قبر پر آ کر یوں فریاد کرتے ہیں: اے میرے فلاں پیر! اگر تو میری یہ ضرورت پوری کر دے، تو میری طرف سے اتنا سونا تیری نذر۔ یہ بالا جماع باطل ہے۔“

(فتاوی عالمگیری: 216/1)

علامہ برکوی، علامہ ابوشامہ (665ھ) سے نقل کرتے ہیں:

ثُمَّ يَتَجَاوَزُونَ هَذَا إِلَى أَنْ يُعْظَمَ وَقَعَ تِلْكَ الْأَمَاكِنِ فِي قُلُوبِهِمْ،
فَيُعْظَمُونَهَا، وَيَرْجُونَ الشِّفَاءَ لِمَرْضَاهُمْ وَقَضَاءَ حَوَائِجِهِمْ،
بِالنَّذْرِ لَهُمْ، وَهِيَ مِنْ بَيْنِ عُيُونٍ وَشَجَرٍ وَحَائِطٍ وَحَجَرٍ .

”پھر یہ مشرکین اس سے بھی آگے بڑھتے ہیں اور اپنے دلوں میں ان مقامات کی تعظیم بٹھا لیتے ہیں۔ وہ ان جگہوں کی تعظیم بھی کرتے ہیں اور ان پر نذرونیاز چڑھا کر اپنے بیماروں کی شفا اور اپنی حاجات کی برآوری کی امید بھی کرتے ہیں۔ ایسی جگہیں درختوں، پتھروں، باغات اور چشموں پر واقع ہوتی ہیں۔“

(زيارة القبور، ص 546-547)

ایک تاویل اور اس کا جواب :

قارئین! اہل سنت کے علمائے کرام، کتبِ فقہ اور فقہائے احناف کے اقوال کی روشنی میں آپ نے بزرگوں کے نام کی نذرونیاز کا حرام اور شرک ہونا ملاحظہ فرمالیا۔ اتنی وضاحت و صراحت کے باوجود بعض حضرات غیر اللہ کی نذرونیاز کوتاویلات کی رو میں جائز کہنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، ملاحظہ کیجئے:

”کوئی کہتا ہے کہ یا حضور غوث پاک! آپ دعا کریں، اگر میرا مریض اچھا ہو گیا، تو میں آپ کے نام کی دیگ پکاؤں گا۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ آپ میرے خدا ہیں، اس مریض کے اچھا ہونے پر میں آپ کی یہ عبادت

کروں گا، بلکہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں پلاؤ کا صدقہ کروں گا اللہ کے لیے۔ اس پر جو ثواب ملے گا، آپ کو بخشوں گا، جیسے کوئی شخص کسی طبیب سے کہے کہ اگر بیمار اچھا ہو گیا تو پچاس روپیہ آپ کی نذر کروں گا۔“

(جاء الحق: 1/307)

جناب غلام رسول سعیدی صاحب اس کا جواب کچھ یوں دیتے ہیں:

”آج کل جس طرح اُن پڑھ عوام اپنی حاجات میں اولیاء اللہ کی نذریں اور منتیں مانتے ہیں اور حاجات پوری ہونے کے بعد مزارات پر نذریں پیش کرتے ہیں۔ اور بعض لوگ اس کو لغوی نذر کہہ کر سندِ جواز پیش کرتے ہیں، اس کا قرآن مجید، احادیث صحیحہ اور آثارِ صحابہ میں کوئی ثبوت نہیں ہے۔ کتب فتاویٰ میں اس نذر کو حرام کہا گیا ہے۔ یہ ایک خالص فقہی مسئلہ ہے۔ اس میں کتب فقہیہ کو چھوڑ کر بعض غیر معصوم اور غیر معروف صوفیوں کے اقوال اور احوال سے استدلال کرنا کوئی فقاہت نہیں ہے، بلکہ عدل و انصاف سے بعید ہے۔“ (شرح صحیح مسلم: 4/543)

سعیدی صاحب نے واضح الفاظ میں بتایا کہ قرآن و سنت، افعالِ صحابہ کرام اور فقہ حنفی کے رُو سے بزرگوں کے نام کی نذر و نیاز حرام ہے۔

غور و فکر کا مقام ہے کہ جن افعال پر قرآن و حدیث نے کوئی نص قائم نہیں کی اور جن سے سلف صالحین، یعنی صحابہ و تابعین بے خبر تھے، انہیں شرعی جواز فراہم کرنا کہاں کی علمی دیانت ہے؟

عامۃ الناس جب گیارہویں دیتے ہیں، ان کی نیت میں نیاز پیش کرنا ہی ہوتا

ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ میں فلاں بزرگ کے نام کی دیگ پکاؤں گا، تو اس کا واضح مطلب ہوتا ہے کہ وہ اس کے نام کی نذر و نیاز دے گا اور نذر و نیاز عبادت ہے، جو غیر اللہ کے لیے قطعاً جائز نہیں ہے۔

جو احباب یہ کہتے ہیں کہ ایک طبیب کو علاج معالجہ پر اجرت دینے اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام کی نیاز دینے میں کوئی فرق نہیں۔ ان سے گزارش ہے کیا کبھی کسی نے طبیب کے نام پر دیگ پکائی اور صدقہ کر کے اس کا ثواب طبیب کو پہنچایا؟

مردوں کا تصرف :

ایک اعتقاد یہ بھی پایا جاتا ہے کہ مردے سنتے، دیکھتے، اُمور میں تصرف کرتے، غیب جانتے، دعائیں سنتے اور نوازتے ہیں۔

احمد رضا خان صاحب (1340ھ) کہتے ہیں :

”سیدی عبد الوہاب اکابر اولیائے کرام میں سے ہیں۔ حضرت سیدی احمد بدوی کبیر کے مزار پر ایک تاجر کی کنیز پر نگاہ پڑی۔ وہ آپ کو پسند آئی۔ جب مزار شریف میں حاضر ہوئے، تو صاحب مزار نے ارشاد فرمایا: عبد الوہاب! وہ کنیز تمہیں پسند ہے؟ عرض کیا: ہاں! شیخ سے کوئی بات چھپانا نہیں چاہیے۔ ارشاد فرمایا: اچھا ہم نے وہ کنیز تم کو ہبہ کی۔ آپ سکوت میں ہیں کہ کنیز تو اس تاجر کی ہے اور حضور ہبہ فرماتے ہیں۔ وہ تاجر حاضر ہوا اور اس نے وہ کنیز مزار اقدس کی نذر کی، خادم کو ارشاد ہوا۔ انہوں نے آپ کی نذر کر دی۔ (صاحب مزار نے) ارشاد فرمایا: اب دیر کا ہے کی ہے؟ فلاں

حجرہ میں لے جاؤ اور اپنی حاجت پوری کرو۔“

(ملفوظات احمد رضا، ص 275-276)

کیا آپ اسے بھی لغوی نذر قرار دے کر بدکاری کو عام کرنے میں مدد و معاون بننا چاہیں گے؟ مذکورہ تمام چیزیں شریعت محمدیہ کے خلاف ہیں، مثلاً:

① اہل قبور سے گفتگو ہونا۔

② اہل قبور دلوں کے بھید سے واقف ہیں۔

③ قبر والے اُمورِ دنیا سرانجام دیتے ہیں۔

یہ عقائد قرآن، حدیث اور اہل سنت کے سخت مخالف تو ہیں ہی، ان سے نفاشی اور عریانی جیسے ”امورِ خیر“ بھی سرانجام دیے جاتے ہیں۔

ایک اور تاویل :

مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب لکھتے ہیں:

”شامی (439/2) نے کتاب الصوم، بحث اموات میں اس طرح بیان

فرمایا: بِأَنَّ تَكُونَ صَيْغَةً النَّذْرِ لِلَّهِ تَعَالَى لِلتَّقَرُّبِ إِلَيْهِ، وَيَكُونُ ذِكْرُ

الشَّيْخِ مُرَادًا بِهِ فَقَرَأَتْهُ. ”صیغہ نذر کا اللہ کی عبادت کے لیے ہو اور شیخ کی

قبر پر رہنے والے فقرا اس کا مصرف ہوں۔“ یہ محض جائز ہے تو یوں سمجھو کہ

یہ صدقہ اللہ کے لیے، اس کے ثواب کا ہدیہ روح شیخ کے لیے، اس صدقہ کا

مصرف مزارِ بزرگ کے خدام فقراء جیسے کہ حضرت مریم کی والدہ نے مانی

تھی کہ اپنے پیٹ کا بچہ خدایا تیرے لیے نذر کرتی ہوں، جو بیت المقدس کی

خدمت کے لیے وقف ہوگا۔ نذر اللہ کی اور مصرف بیت المقدس۔“

(جاء الحق: 307/1)

کہاں وہ نذر جو سیدہ مریم ؑ کی والدہ نے اللہ تعالیٰ کے نام پر کی اور قرآن کریم نے بطور مدح اس کا ذکر کیا اور کہاں مُردوں کے نام کی وہ نذر و نیاز جو قرآن و سنت، اجماع امت، فقہائے احناف اور سب مسلمانوں کے نزدیک باطل اور حرام ہے۔ سیدہ مریم ؑ کی والدہ ماجدہ نے نذر مانی تھی کہ میرے بطن میں جو بچہ ہے، میں نے اسے اللہ تعالیٰ کی عبادت اور مسجد اقصیٰ کی خدمت کے لیے وقف کر دیا ہے۔ انہوں نے یہ نذر پوری کی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ﴾ (آل عمران: 37)

”چنانچہ اللہ نے ان کی نذر کو حسن قبولیت بخشا۔“

ع دل صاحب ادراک سے انصاف طلب ہے۔

قبروں پر نذر و نیاز اور حدیث نبوی :

رہا اللہ کے لیے نذر مان کر مجاوروں پر خرچ کرنا، تو یہ شرعاً ممنوع اور ناجائز ہے۔

سیدنا ثابت بن ضحاک ؓ بیان کرتے ہیں:

نَذَرَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَنْحَرَ

إِبِلًا بِبُؤَانَةٍ، فَآتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنِّي نَذَرْتُ

أَنْ أَنْحَرَ إِبِلًا بِبُؤَانَةٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هَلْ

كَانَ فِيهَا وَثْنٌ مِنْ أَوْثَانِ الْجَاهِلِيَّةِ يُعْبَدُ؟» قَالُوا: لَا، قَالَ:

«هَلْ كَانَ فِيهَا عِيدٌ مِّنْ أَعْيَادِهِمْ؟»، قَالُوا: لَا، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَوْفِ بِنَذْرِكَ، فَإِنَّهُ لَا وَفَاءَ لِنَذْرِ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ».

”رسول اللہ ﷺ کے عہد مبارک میں ایک شخص نے ”بوانہ“ نامی مقام پر اونٹ ذبح کرنے کی نذر مانی۔ وہ نبی اکرم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا: میں نے ”بوانہ“ نامی مقام پر اونٹ ذبح کرنے کی نذر مان لی ہے۔ آپ ﷺ نے پوچھا: کیا اس جگہ جاہلیت کا کوئی استہان تھا، جس کی عبادت کی جاتی ہو؟ صحابہ کرام نے عرض کیا: نہیں۔ فرمایا: کیا اس جگہ اہل جاہلیت کا کوئی میلہ لگتا تھا؟ عرض کیا: نہیں۔ فرمایا: اپنی نذر پوری کر لیں۔ اللہ کی نافرمانی میں کوئی نذر پوری کرنا جائز نہیں۔“

(سنن أبي داود: 3313، المعجم الكبير للطبراني: 2/75، 76، وسنده صحيح)

سیدنا کردم بن سفیان ثقفی رضی اللہ عنہ نے یہ الفاظ بیان کئے ہیں:

هَلْ بَهَا وَثْنٌ أَوْ عِيدٌ مِّنْ أَعْيَادِ الْجَاهِلِيَّةِ؟.

”کیا اس جگہ کوئی بت یا کوئی جاہلی میلہ تھا؟“

(سنن أبي داود: 3315، وسنده حسن)

ایک صحابی نے رسول اللہ ﷺ سے عرض کیا:

إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَدْبَحَ بِمَكَانٍ كَذَا وَكَذَا، مَكَانٌ كَانَ يَدْبَحُ فِيهِ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ، قَالَ: لِمَنْ؟، قَالَتْ: لَأَ، قَالَ: لِمَنْ؟، قَالَتْ:

لَا، قَالَ: أَوْفِي بِنَذْرِكَ .

”میں نے فلاں جگہ پر جانور ذبح کرنے کی نذر مانی ہے۔ اس جگہ اہل جاہلیت جانور ذبح کرتے تھے۔ آپ ﷺ نے پوچھا: وہ کسی بت کے لیے ذبح کرتے تھے؟ عرض کیا: نہیں۔ فرمایا: کسی مورتی کے لیے ذبح کرتے تھے؟ عرض کیا: نہیں۔ اس پر آپ ﷺ نے فرمایا: اپنی نذر پوری کر لیں۔“

(سنن أبي داود: 3312، وسنده حسن)

معلوم ہوا کہ جن مقامات پر شرک اور کفر ہوتا ہو، وہاں جائز نذر پوری کرنا بھی ممنوع اور حرام ہو جاتا ہے، بلکہ شرک تک پہنچنے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ ان احادیث میں کسی جگہ نذر کو پورا کرنے کے لیے نبی اکرم ﷺ نے دو سوال پوچھے:

① کیا وہاں غیر اللہ کی عبادت ہوتی ہے؟

② کیا وہاں مشرکوں کا سالانہ اکٹھ یا میلہ ہوتا ہے؟

دونوں سوالوں کا جواب نفی میں ملنے پر آپ ﷺ نے وہاں نذر پوری کرنے کی اجازت دی۔ اگر ایک سوال کا جواب بھی اثبات میں مل جاتا، تو اجازت نہیں ملنی تھی، کیونکہ ایسا کرنا آپ ﷺ کی زبانی اللہ کی نافرمانی ہے۔ کسی جگہ نذر پوری کرنے کے لئے یہی نبوی ضابطہ آج بھی برقرار ہے۔

اگر مان لیا جائے کہ بعض حضرات بزرگوں کی قبروں پر جو نذر و نیاز پیش کرتے ہیں، اسے بزرگوں کی بجائے اللہ ہی کے نام کرتے ہیں، تو ایسا کرنا بھی حرام اور ممنوع ہے، چہ جائیکہ ان کی نیت ہی غیر اللہ کی نذر و نیاز کی ہو۔

شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ (728ھ) فرماتے ہیں:

هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الذَّبْحَ بِمَكَانِ عِيدِهِمْ وَمَحَلِّ أَوْثَانِهِمْ
مَعْصِيَةُ اللَّهِ .

”معلوم ہوا کہ مشرکین کی میلہ گاہوں اور ان کے استہانوں پر جانور ذبح
کرنا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے۔“

(اقتضاء الصراط المستقیم: 495/1)

نیز فرماتے ہیں:

إِذَا كَانَ تَخْصِيصُ بُقْعَةِ عِيدِهِمْ مَحْذُورًا، فَكَيْفَ بِنَفْسِ عِيدِهِمْ؟
”جب مشرکین کے میلے کی جگہ پر جانور ذبح کرنا ممنوع ہے، تو خاص ان
کے میلے میں جانور ذبح کرنا کیسے جائز ہو گیا؟“

(اقتضاء الصراط المستقیم: 497/1)

تنبیہ نمبر ① :

احمد یار خان نعیمی صاحب نے مذکورۃ الصدر حدیث یوں ذکر کی ہے:
”مشکوٰۃ باب النذور میں ہے کہ کسی نے نذر مانی تھی کہ میں بوانہ مقام میں
اونٹ ذبح کروں گا، تو فرمایا گیا کہ اگر کوئی وہاں بت وغیرہ نہ ہو، تو نذر
پوری کرو۔“ (جاء الحق: 308/1)

یعنی حدیث میں موجود میلے کے الفاظ ذکر ہی نہیں کئے۔ انا للہ وانا الیہ راجعون!

تنبیہ نمبر ② :

مفتی صاحب نے ایک حدیث یوں لکھی ہے:

”ایک شخص نے نذر مانی تھی کہ میں بیت المقدس میں چراغ کے لیے تیل
بھیجوں گا۔ حضور ﷺ نے فرمایا کہ اس نذر کو پورا کرو۔“

(جاء الحق: 1/307-308)

لیکن یہ روایت ذخیرہ حدیث میں موجود نہیں۔ مفتی صاحب تو اب دنیا میں رہے
نہیں کہ ان سے پوچھیں، ان کے حلقہ احباب سے البتہ گزارش کی جاسکتی ہے کہ یہ
حدیث کہاں ہے؟ اگر ملے، تو مطلع کیجئے گا۔

آخر میں ایک گزارش بصد احترام کیا چاہتے ہیں کہ تقرب الہی کے لئے قبروں پر
نذرو نیاز کو جائز قرار دینے سے قبر پرستی جیسی بہت سی خرابیاں جنم لے سکتی ہیں، جن کی
مثالیں ہمارے معاشرے میں جا بجا مل جائیں گی۔ لہذا الخذر!

نذر کی لغوی، عرفی اور شرعی تقسیم :

نعیمی صاحب لکھتے ہیں:

”مشکوٰۃ باب مناقب عمر میں ہے کہ بعض بیویوں نے نذر مانی تھی کہ اگر
حضور ﷺ جنگ احد سے بخیریت واپس آئے، تو میں آپ کے سامنے دف
بجاؤں گی۔ یہ نذر بھی عرفی تھی نہ کہ شرعی، یعنی حضور کی خدمت میں خوشی کا
نذرانہ۔ غرضیکہ لفظ نذر کے دو معنی ہیں: لغوی اور شرعی۔ لغوی معنی سے نذر
بزرگان دین کے لیے جائز ہے، بمعنی نذرانہ۔ جیسے طواف کے دو معنی ہیں؛
لغوی معنی اس کے پاس گھومنا اور شرعی رب تعالیٰ فرماتا ہے: ﴿وَلِيَطُوفُوا
بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ ”پرانے گھر کا طواف کریں۔“ یہاں طواف شرعی معنی
میں ہے اور فرماتا ہے: ﴿يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمِ آن﴾ یہاں

طواف بمعنی لغوی ہے۔ آنا، جانا، گھومنا۔“

(جاء الحق: 1/308)

اس حدیث میں کسی سیاہ رنگ کی لونڈی کی طرف سے یہ نذر ماننے کا ذکر ہے، لیکن نعیمی صاحب نے اس کا ترجمہ ”بعض بیویوں“ کر دیا ہے۔ اس حدیث کے الفاظ [بَعْضُ مَغَازِيهِ] کا ترجمہ ”جنگِ اُحد“ کرنا بھی غلط ہے۔

یہ روایت سنن ترمذی، مسند احمد وغیرہ میں آتی ہے۔

اسے ذکر کر کے امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ (458ھ) فرماتے ہیں:

هَذَا لِأَنَّهُ أَمْرٌ مُّبَاحٌ، وَفِيهِ إِظْهَارُ الْفَرَحِ بِظُهُورِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجُوعِهِ سَالِمًا، فَأَذِنَ لَهَا فِي الْوَفَاءِ بِنَذْرِهَا، وَإِنْ لَمْ يَجِبْ.

”آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نذر کو پورا کرنے کی اجازت اس لیے دی کہ یہ ایک جائز کام تھا۔ اس سے مقصود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جیت اور صحیح و سلامت واپسی پر خوشی کا اظہار تھا۔ یہ نذر پوری کرنا اگرچہ ضروری نہیں تھا، لیکن آپ نے اسے پورا کرنے کی اجازت دے دی۔“

(السَّنن الصغیر، تحت الحدیث: 3209، السَّنن الکبریٰ للبیہقی: 77/10)

شرعاً جائز نذر کو لغوی نذر قرار دے کر ناجائز اور حرام نذر کو جائز قرار دینا ظلم ہے۔ حدیث کے بارے میں محدثین کا فہم معتبر ہے۔ صحابیہ کا مقصد یہ تھا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح و سلامت اور مظفر و منصور واپس لوٹیں گے تو میں اللہ تعالیٰ کی اس نعمت جلیلہ پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دف بجا کر خوشی کا اظہار کروں گی۔ اس کا اولیاء اللہ

کے نام کی نذر و نیاز اور منت سے کیا تعلق؟ اس حدیث سے ”حضور کی خدمت میں خوشی کا نذرانہ“ ثابت کرنا کوتاہ فہمی کے سوا کچھ نہیں۔

طواف کو لغوی و شرعی میں تقسیم اگر کریں گے تو کل کلاں لغوی رکوع، لغوی سجدہ، لغوی نماز اور حج بھی مخلوق خدا کے ہاتھوں تخلیق ہو جائے گا، دلیل وہی ہوگی جو لغوی طواف کے لئے دی جاتی ہے۔

ممتاز اہل حدیث عالم، خواجہ محمد قاسم رحمۃ اللہ علیہ (1997ء) فرماتے ہیں:

”مفتی صاحب کا یہ استدلال تب درست ہو سکتا ہے، اگر اولاً وہ یہ ثابت کر دیں کہ زندہ یا مردہ اولیاء کرام کی قبروں کا طواف لغوی معنوں میں جائز ہے یا لغوی معنوں میں انہیں سجدہ جائز ہے۔ مفتی صاحب نے لغوی لغوی کی رٹ لگا رکھی ہے۔ بریلویوں کو چاہیے کہ اپنے عوام کو بتلا دیں کہ ان کے مذہب کا سارا تانا بانا لغوی ہے، شرعی نہیں۔ عبادات اور شرعی اصطلاحات کو لغوی معنی پہنا کر غیر اللہ کے لیے جائز کر دینے کو مذہبی تخریب کاری کے سوا اور کیا کہا جاسکتا ہے؟ یہ دین کی خدمت نہیں، ہندوانہ سازش ہے۔“

(معرکہ حق و باطل، ص 635)

جناب غلام رسول سعیدی صاحب لکھتے ہیں:

”بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی حاجت کے وقت اولیاء اللہ کی نذر اس طرح مانے؛ اے داتا! اگر تو نے میری یہ حاجت پوری کر دی تو میں تیرے لیے ایک بکرا پیش کروں گا۔ تو یہ نذر جائز ہے، کیونکہ یہ نذر لغوی ہے۔ اور جو نذر غیر اللہ کی حرام ہے، وہ نذر فقہی یا نذر شرعی ہے۔ اور نذر

لغوی اور نذرِ شرعی میں ان لوگوں کے نزدیک صرف یہ فرق ہے کہ نذرِ شرعی میں اللہ کی نذر مانی جاتی ہے اور نذرِ لغوی میں اولیاء اللہ کی نذر مانی جاتی ہے۔ لیکن یہ کہنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ اس طرح غیر اللہ کے لیے سجدہ، طواف، روزہ اور دیگر عبادات بھی جائز ہو جائیں گی، مثلاً کوئی شخص کسی ولی کو سجدہ کرے گا اور کہے گا کہ یہ لغوی سجدہ ہے، کوئی شخص کسی ولی کی قبر کا طواف کرے گا اور کہے گا کہ یہ لغوی طواف ہے اور کوئی شخص کسی ولی کے لیے روزے رکھے گا اور کہے گا کہ یہ لغوی روزہ ہے اور اسی طرح لغت کے سہارے غیر اللہ کے لیے تمام عبادات کا دروازہ کھل جائے گا، کیونکہ جس طرح نذر بالاتفاق عبادت ہے، لیکن لغوی نذر غیر اللہ کے لیے شرعاً مانی جاسکتی ہے، تو اسی طرح غیر اللہ کے لیے لغوی نماز پڑھی جاسکتی ہے، غیر اللہ کے لیے لغوی روزے رکھے جاسکتے ہیں اور لغوی حج کیے جاسکتے ہیں۔ علیٰ ہذا القیاس!

(شرح صحیح مسلم: 4/541-542)

عجیب استدلال :

مفتی نعیمی صاحب لکھتے ہیں :

”دیکھو! غیر اللہ کی قسم کھانا شرعاً منع ہے اور خود قرآن کریم اور نبی ﷺ نے غیر اللہ کی قسمیں کھائیں: ﴿وَالْتَيْنِ وَالزَّيْتُونَ﴾ * وَطُورِ سَيْنِينَ * وغیرہ اور حضور ﷺ نے فرمایا: أَفْلَحَ، وَأَبِيهِ (اس کے باپ کی قسم! وہ کامیاب ہو گیا)۔ مطلب یہی ہے کہ شرعی قسم جس پر احکام قسم کفارہ وغیرہ

جاری ہو، وہ خدا کے سوا کسی کی نہ کھائی جاوے، مگر لغوی قسم جو محض تاکید کلام کے لیے ہو، وہ جائز۔ یہی نذر کا حال ہے۔“

(جاء الحق: 1/307)

سعیدی صاحب اس کا جواب دیتے ہیں اور کیا خوب دیتے ہیں:
 ”یہ دلیل متعدد وجود سے صحیح نہیں ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ چونکہ غیر اللہ کے لیے قسم کا ذکر قرآن اور حدیث میں آ گیا، اس لیے اس میں تاویل کی ضرورت ہے اور غیر اللہ کے لیے نذر ماننے کا ذکر قرآن و حدیث میں نہیں ہے، اس لیے اس کو تاویل سے غیر اللہ کے لیے جائز کرنے کی کیا ضرورت ہے؟“

(شرح صحیح مسلم: 4/542)

نبی اکرم ﷺ کی قبر میں حاضری

نبی کریم ﷺ قبر میں میت کے پاس حاضر نہیں ہوتے، اس معنی پر دلالت کرنے والی کوئی صحیح حدیث ذخیرہ حدیث میں موجود نہیں، صحیح تو کیا ضعیف بھی نہیں ہے۔ سلف صالحین میں اس کا کوئی قائل نہیں رہا، لہذا یہ بدعی نظریہ ہے۔

قبر میں میت سے تین سوالات پوچھے جاتے ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے:

مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ .....؟

”اس شخص کے بارے میں آپ کا کیا خیال تھا؟“

(صحیح البخاری: 1374)

یہاں سے بعض نے استدلال کیا ہے کہ لفظ ”ہذا“ اشارہ قریب کے لیے آتا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی اکرم ﷺ قبر میں ہر میت کے پاس حاضر ہوتے ہیں۔ حالانکہ یہ استدلال واضح خطا ہے، لغت عرب میں بیسیوں ایسی مثالیں موجود ہیں، جہاں ”ہذا“ اشارہ بعید کے لئے استعمال ہوا ہے۔

① سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ جب سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ کو

نبی اکرم ﷺ کی بعثت کی خبر پہنچی، تو انہوں نے اپنے بھائی سے کہا:

إِرْكَبْ إِلَى هَذَا الْوَادِي فَأَعْلَمْ لِي عِلْمَ هَذَا الرَّجُلِ الَّذِي يَزْعُمُ

أَنَّهُ نَبِيٌّ .

”آپ مکہ جا کر اس شخص کا حال معلوم کریں، جو نبی ہونے کا دعویدار ہے۔“

(صحیح البخاری: 3861، صحیح مسلم: 2474)

اس حدیث میں سیدنا ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ مکہ کو ہذا الْوَادِي اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہذا الرَّجُلُ کے الفاظ کے ساتھ تعبیر کر رہے ہیں، قبیلہ غفار اور مکہ میں اتنا فرق تو ہے کہ اسے قریب نہیں کہا جاسکتا! کہیں یوں تو نہیں مکہ خود سیدنا ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ کے ہاں حاضر تھا؟ یا ایسا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو حاضر و ناظر تھے، لیکن وہ خبر لینے اپنے بھائی کو مکہ بھیج رہے تھے؟

② سیدنا عمرو بن سلمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں:

كُنَّا بِمَاءٍ مَمَرٍ النَّاسِ، وَكَانَ يَمُرُّ بِنَا الرُّكْبَانَ فَنَسَأَلُهُمْ: مَا لِلنَّاسِ، مَا لِلنَّاسِ؟ مَا هَذَا الرَّجُلُ؟ فَيَقُولُونَ: يَزْعُمُ أَنَّ اللَّهَ أَرْسَلَهُ، أَوْ حَيَّ إِلَيْهِ، أَوْ: أَوْحَى اللَّهُ بِكَذَا.

”ہم ایک شاہراہ اور چشمے کے پاس رہائش پذیر تھے، ہمارے پاس سے قافلے گزرتے، ہم ان سے لوگوں کے احوال دریافت کرتے اور پوچھتے، وہ آدمی کیسا ہے؟ لوگ جواب دیتے کہ وہ دعویٰ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بھیجا ہے، اس کی طرف یہ وحی کی ہے۔“

(صحیح البخاری: 4302)

سیدنا عمرو بن سلمہ رضی اللہ عنہ وغیرہ قافلوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہذا الرَّجُلُ کے الفاظ استعمال کر کے پوچھتے تھے، کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں حاضر تھے؟

③ ہرقل نے سیدنا ابوسفیان رضی اللہ عنہ اور کفارِ قریش سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے

بارے میں دریافت کیا:

أَيُّكُمْ أَقْرَبُ نَسَبًا بِهَذَا الرَّجُلِ الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ؟ ..... إِنِّي سَأَلْتُ هَذَا عَنِ هَذَا الرَّجُلِ .

”اس داعی نبوت کا نسبی رشتہ دار کون ہے؟۔۔۔ میں اس آدمی کے متعلق سوال جواب کرنا چاہتا ہوں۔“

(صحیح البخاری: 7، صحیح مسلم: 1773)

ذخیرہ حدیث میں اس کی بیسیوں مثالیں موجود ہیں، قبر میں سوال کے وقت ہذا بعید ہی کے لئے استعمال کیا جاتا ہے، خود نبی ﷺ حاضر نہیں ہوتے۔ دلائل ملاحظہ ہوں:

دلیل نمبر ①:

میت سے پوچھا جاتا ہے:

مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ لِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ، فَيَقُولُ: أَشْهَدُ أَنَّهُ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ .

”اس شخص یعنی محمد ﷺ کے بارے میں آپ کا عقیدہ کیا تھا؟ مؤمن کہتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔“

(صحیح البخاری: 1374)

اس حدیث میں هَذَا الرَّجُلِ کی وضاحت محمد ﷺ کہہ کر کی گئی ہے، اگر آپ ﷺ

وہاں حاضر ہوتے ہیں، تو پھر اس وضاحت کی کیا ضرورت؟

دلیل نمبر ②:

سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں:

يُقَالُ: مَا هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي كَانَ فِيكُمْ؟ فَيَقُولُ: مُحَمَّدٌ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، جَاءَنَا بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ عَزَّ
وَجَلَّ، فَصَدَّقْنَاهُ.

”قبر میں کہا جائے گا: وہ شخص کون تھا، جو تم میں مبعوث ہوا؟ مؤمن کہے گا:
وہ محمد رسول اللہ ﷺ تھے، جو ہمارے پاس اللہ عزوجل کی طرف سے واضح
آیات لے کر آئے تھے، ہم نے ان کی تصدیق کی تھی۔۔۔“

(مسند الإمام أحمد: 6/140، وسندہ صحیح)

”ہذا“ حقیقت میں حاضر قریب کے لیے آتا ہے، مجازاً غیر حاضر کے لیے مستعمل
ہو، تو قرینہ ضروری ہے، تو اس حدیث میں واضح اور صریح قرینہ موجود ہے کہ نبی ﷺ
کے متعلق قبر میں میت سے صرف پوچھا جاتا ہے، آپ قبر میں دکھائی نہیں دیتے ہیں۔

دلیل نمبر ۳:

اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی ﷺ نے فرمایا کہ میت سے کہا جاتا ہے:
مَاذَا تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ، يَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟
قَالَ: مَنْ؟.

”اس شخص، یعنی نبی اکرم ﷺ کے بارے میں کیا کہتے ہو؟، کافر و فاسق کہتا

ہے: کون؟“ (مسند الإمام أحمد: 6/352، وسندہ صحیح)

اسی روایت کے الفاظ ہیں کہ میت سے کہا جاتا ہے:

مَاذَا تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ؟ قَالَ: أَيُّ رَجُلٍ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ.
 ”اس شخص کے متعلق آپ کا عقیدہ کیا تھا؟ وہ کہتا ہے: کون شخص؟ فرشتہ کہتا ہے: محمد ﷺ۔“

(مسند الإمام أحمد: 6/353، المعجم الكبير للطبراني: 24/125، وسنده صحيح)

ظاہر ہے کہ نبی اکرم ﷺ قبر میں سوال کے وقت حاضر نہیں ہوتے ہیں، ورنہ مَنْ اور أَيُّ رَجُلٍ کا کیا معنی؟

دلیل نمبر ④:

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میت سے کہا جاتا ہے:
 أَرَأَيْتَكَ هَذَا الرَّجُلَ الَّذِي كَانَ فِيكُمْ مَاذَا تَقُولُ فِيهِ؟ وَمَاذَا
 تَشْهَدُ بِهِ عَلَيْهِ؟ فَيَقُولُ: أَيُّ رَجُلٍ؟ فَيَقَالُ: الَّذِي كَانَ فِيكُمْ،
 فَلَا يَهْتَدِي لِاسْمِهِ حَتَّى يُقَالَ لَهُ: مُحَمَّدٌ.....

”اس شخص کے بارے میں کیا خیال ہے، جو آپ میں مبعوث ہوا تھا؟، اس کے بارے میں کیا کہتے ہو اور کیا گواہی دیتے ہو؟، وہ کہے گا: کون؟ اس سے کہا جائے گا، وہ جو آپ میں مبعوث ہوا تھا، وہ ان کا نام نہیں جان پائے گا، حتیٰ کہ اسے کہا جائے گا: محمد (ﷺ)۔“

(صحيح ابن حبان : 3113، الأوسط للطبراني : 2630، المستدرک للحاکم :

379/1، وسنده حسن)

اسے امام ابن حبان رضی اللہ عنہ (3113) نے ”صحیح“ اور امام حاکم رضی اللہ عنہ (380/1) نے

امام مسلم کی شرط پر ”صحیح“ کہا ہے، حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے موافقت کی ہے۔

حافظ پیشی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں:

إِسْنَادُهُ حَسَنٌ .

”اس کی سند حسن ہے۔“ (مجمع الزوائد: 3/51-52)

اس حدیث نے روزِ روشن کی طرح واضح کر دیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق قبر میں صرف پوچھا جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں موجود نہیں ہوتے۔

علامہ احمد قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ ہذا الرَّجُلُ کی تشریح میں بیان کرتے ہیں:

عَبَّرَ بِذَلِكَ امْتِحَانًا لِّئَلَّا يَتَلَقَّنَ تَعْظِيمَهُ عَنْ عِبَارَةِ الْقَائِلِ ،
 قِيلَ يُكْشَفُ لِلْمَيِّتِ حَتَّى يَرَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ،
 وَهِيَ بُشْرَى عَظِيمَةٌ لِلْمُؤْمِنِ إِنْ صَحَّ ذَلِكَ ، وَلَا نَعْلَمُ حَدِيثًا
 صَحِيحًا مَرُويًا فِي ذَلِكَ وَالْقَائِلُ بِهِ إِنَّمَا اسْتَنَّدَ لِمُجَرَّدِ أَنَّ
 الْإِشَارَةَ لَا تَكُونُ إِلَّا لِلْحَاضِرِ ، لَكِنْ يَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ الْإِشَارَةُ
 لِمَا فِي الذِّهْنِ فَيَكُونُ مَجَازًا .

”نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہذا الرَّجُلُ سے میت کے امتحان کے لیے تعبیر کیا گیا ہے تاکہ فرشتے کے کہنے سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم سمجھ نہ پائے۔ ایک نظریہ یہ بھی ہے کہ میت سے پردہ ہٹا دیا جاتا ہے اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتی ہے۔ اگر یہ بات درست ہو، تو مؤمن کے لیے بہت بڑی بشارت ہے، لیکن ہم اس بارے میں ایک بھی صحیح حدیث نہیں جانتے۔ ان کا

استدلال صرف اسم اشارہ سے ہے کہ ہذا حاضر کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ حالانکہ یہ بھی احتمال ہے کہ اشارہ اس چیز کی طرف ہو جو ذہن میں موجود ہے۔ چنانچہ اسے مجاز کہیں گے۔“

(تحفة الأحوذی لمحمد عبد الرحمن المبارکفوری : 155/4)

حافظ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں :

سُئِلَ هَلْ يُكْشَفُ لَهُ حَتَّى يَرَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَجَابَ أَنَّهُ لَمْ يَرِدْ حَدِيثٌ وَإِنَّمَا إِدْعَاهُ بَعْضُ مَنْ لَا يُحْتَجُّ بِهِ بِغَيْرِ مُسْتَنَدٍ سِوَى قَوْلِهِ : فِي هَذَا الرَّجُلِ ، وَلَا حُجَّةَ فِيهِ ، لِأَنَّ الْإِشَارَةَ إِلَى الْحَاضِرِ فِي الذَّهْنِ .

”ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا کہ کیا میت سے پردہ ہٹا دیا جاتا ہے، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتی ہے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ اس بارے میں کوئی حدیث وارد نہیں ہوئی، بلکہ یہ چند ناقابل اعتبار لوگوں کا بے دلیل دعویٰ ہے، ان کی دلیل صرف یہ ہے کہ حدیث میں ”ہذا الرجل“ آیا ہے، لیکن یہ دلیل نہیں، کیونکہ یہاں اشارہ اس چیز کی طرف ہے، جو ذہن میں حاضر ہے۔“

(شرح الصدور، ص 60)

ثابت ہوا کہ ہذا الرَّجُلُ سے یہ استدلال پکڑنا کہ میت کو قبر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرائی جاتی ہے، صریح خطا ہے۔

بعض علماء کی خطا :

مولانا زکریا صاحب لکھتے ہیں:

”مرنے کے بعد قبر میں سب سے پہلے سید الکونین ﷺ کی زیارت ہوگی۔“

(داڑھی کا وجوب، ص 9)

یعقوب نانوتوی صاحب کہتے ہیں:

”جائے ہمارے جنازے پر تشریف لانے کے حضور قبر میں ہی تشریف لائیں گے۔“ (قصص الاکابر از اشرف علی تھانوی، ص 188)

مولانا انور شاہ صاحب نے بہر حال ان کا رد کیا ہے:

يَكْفِي الْعَهْدُ فَقَطْ وَلَا دَلِيلَ عَلَى الْمَشَاهِدَةِ .

”یہاں عہد ذہنی کا معنی ہی کافی ہے، مشاہدہ پر کوئی دلیل نہیں۔“

(العرف الشّذّي: 450/2)

بقول شاہ صاحب، زکریا صاحب اور نانوتوی صاحب کی بات بے دلیل ہے۔

مَنْ فَارَقَ الدَّلِيلَ، فَقَدْ ضَلَّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ!

جو دلیل سے تہی دامن ہوتا ہے، صراط مستقیم سے بھٹک جاتا ہے۔

علامہ سندھی ہذا الرَّجُلُ کے تحت لکھتے ہیں:

أَيُّ الرَّجُلِ الْمَشْهُورِ بَيْنَ أَظْهَرِكُمْ، وَلَا يَلْزَمُ مِنْهُ الْحُضُورُ،

وَتَرَكَ مَا يُشْعِرُ بِالتَّعْظِيمِ لِئَلَّا يَصِيرَ تَلْقَيْنًا، وَهُوَ لَا يُنَاسِبُ

مَوْضِعَ الْإِخْتِبَارِ .

”یعنی وہ آدمی جو آپ کے ہاں مشہور تھا، اس سے (نبی اکرم ﷺ کا قبر

(میں) حاضر ہونا لازم نہیں آتا۔ آپ ﷺ کا نام نہ لینا اس لیے ہے کہ تعظیم ظاہر نہ ہو اور یہ تلقین نہ بن جائے، امتحان کے مناسب یہی بات ہے۔“

(حاشیۃ السنّی علی ابن ماجہ، تحت الحدیث: 4258، حاشیۃ السنّی علی

النّسائی: 97/4، تحت الحدیث: 2052)

فائدہ جلیلہ:

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک سیاہ فام عورت مسجد میں جھاڑو دیتی تھی۔ نبی اکرم ﷺ نے اسے غیر حاضر پایا تو اس کے بارے میں پوچھا، صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، وہ فوت ہو گئی ہے، تو آپ ﷺ نے فرمایا:

أَفَلَا كُنْتُمْ آذَنْتُمُونِي قَالَ: فَكَانَتْهُمْ صَغُرًا أَمْرًا أَوْ أَمْرًا فَقَالَ: دُلُّونِي عَلَى قَبْرِهَا فَدَلُّوهُ، فَصَلَّيْتُ عَلَيْهَا.

”آپ نے مجھے اطلاع کیوں نہیں دی؟ گویا انہوں نے اس کے معاملہ کو معمولی سمجھا، آپ ﷺ نے فرمایا، مجھے اس کی قبر کی رہنمائی کریں، صحابہ نے اس کی قبر پر رہنمائی کی، تو آپ ﷺ نے اس پر نماز جنازہ پڑھی۔“

(صحیح البخاری: 1337، صحیح مسلم: 956، واللّفظ لہ)

اگر نبی اکرم ﷺ ہر میت کی قبر میں بوقت سوال حاضر ہوتے ہیں، تو آپ ﷺ کو اس عورت کے فوت ہونے کی اطلاع کیوں نہ تھی؟

الحاصل:

نبی اکرم ﷺ وقت سوال قبر میں حاضر نہیں ہوتے۔

قبر پر اذان کی شرعی حیثیت

دفن کے بعد قبر پر اذان کہنا بدعت ہے، احادیث میں اس کی اصل نہیں اور نہ صحابہ کرام، تابعین عظام، ائمہ دین اور سلف صالحین کے زمانہ ہی میں اس کا وجود ملتا ہے۔ اگر یہ نیکی کا کام ہوتا یا میت کے لئے نفع مند ہوتا تو صحابہ ضرور ایسا کرتے، کیونکہ وہ سب سے بڑھ کر قرآن و سنت کے معانی، مفاہیم و مطالب اور تقاضوں کو سمجھتے اور ان کے مطابق اپنی زندگیاں گزارتے تھے۔

ائمہ اربعہ سے بھی اس کا جواز یا استحباب منقول نہیں، احناف کی امہات الکتب میں تو اس کا ذکر ہی نہیں ملتا البتہ بعض حنفی علماء نے اس کے عدم جواز کا فتویٰ دیا ہے اور اس کے بدعت ہونے پر صراحت کی ہے۔

① درّ بحار میں ہے:

مِنَ الْبِدَعِ الَّتِي شَاعَتْ فِي بِلَادِ الْهِنْدِ الْاَذَانُ عَلَي الْقَبْرِ بَعْدَ الدَّفْنِ .

”ہندوستان میں عام ہونے والی بدعتوں میں سے ایک بدعت دفن کے بعد اذان کہنا بھی ہے۔“ (منقول از جاء الحق: 1/318)

② محمود بلخی کہتے ہیں:

الْاَذَانُ عَلَي قَبْرِ لَيْسَ بِشَيْءٍ .

”قبر پر اذان کہنا کچھ نہیں ہے۔“

(منقول از جاء الحق: 1/318)

③ ابن عابدین شامی رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

”میت کو قبر میں داخل کرتے وقت مروّج اذان سنت نہیں، حافظ ابن حجر مکی نے اس کے بدعت ہونے کی صراحت کی ہے اور فرمایا ہے کہ جس نے اسے بچے کے کان میں اذان دینے پر قیاس کرتے ہوئے اسے سنت سمجھا، تاکہ خاتمہ ابتدا سے مماثلت اختیار کر جائے، وہ درست کو نہیں پہنچا۔“

(فتاویٰ شامی: 2/235، جاء الحق: 1/317-318)

تنبیہ:

شامی صاحب نے بعض شوافع کی کتب سے اذان کے مواقع ذکر کیے ہیں، ان میں سے ایک میت کو قبر میں اتارتے وقت کی اذان کا ذکر کیا ہے، ساتھ لکھا ہے:

لَكِنْ رَدَّهُ ابْنُ حَجَرٍ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ .

”لیکن ابن حجر (مکی) نے ”شرح العباب“ میں اس کا رد کیا ہے۔“

تو نعیمی صاحب نے لکھا:

”اولاً تو ابن حجر (مکی) شافعی ہیں، بہت سے علما جن میں بعض احناف بھی شامل ہیں، فرماتے ہیں کہ اذان قبر سنت ہے اور امام ابن حجر شافعی اس کی تردید کرتے ہیں، تو بتاؤ کہ خفیوں کو مسئلہ جمہور پر عمل کرنا ہوگا کہ قول شافعی پر۔“

(جاء الحق: 1/316)

شامی صاحب نے شوافع کی کتب سے میت کو قبر میں اتارتے وقت اذان کا ذکر

کیا ہے، نہ کہ قبر پر اذان کا، ساتھ ہی ابن حجر مکی کا انکار و رد ذکر کر دیا، اگر ابن حجر مکی شافعی ہیں، تو قبر میں اتارتے وقت اذان بھی تو شوافع کی بعض کتب میں ہے؟ رہا یہ کہنا:

”بہت سے علما جن میں بعض احناف بھی شامل ہیں، فرماتے ہیں کہ اذان

قبر سنت ہے اور امام ابن حجر (مکی) شافعی اس کی تردید کرتے ہیں۔“

تو ہم کہتے ہیں کہ اس سلسلہ میں کوئی ایک بھی حنفی عالم پیش نہیں کیا جاسکتا۔

فائدہ :

احمد رضا خاں صاحب نے اس مسئلہ پر اِيْذَانُ الْأَجْرِ فِي أَذَانِ الْقَبْرِ کے نام سے رسالہ لکھا ہے، جس میں وہ ”حسن“ یا ”صحیح“ تو درکنار کوئی ”ضعیف“ اور ”موضوع“ روایت بھی پیش نہیں کر سکے، جس سے یہ ثابت ہوتا ہو۔

دلائل اور ان کا جائزہ :

یاد رہے کہ عمومی دلائل سے اس کا ثبوت پیش کرنا درست نہیں، کیونکہ بدعات یا تو عمومی دلائل کے تحت آتی ہی نہیں یا ان سے مستثنیٰ ہوتی ہیں۔

دلیل نمبر ①

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

نَزَلَ آدَمُ بِالْهِنْدِ فَاسْتَوْحَشَ، فَنَزَلَ جِبْرِيلُ فَنَادَى بِالْأَذَانِ :

اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا

رَسُولُ اللَّهِ، فَقَالَ لَهُ : وَمَنْ مُحَمَّدٌ هَذَا؟ فَقَالَ : هَذَا آخِرُ

وَلَدِكَ مِنَ النَّبِيِّاءِ .

”آدم علیہ السلام (جنت سے) ہندوستان میں اترے اور وحشت زدہ ہو گئے، پھر جبریل علیہ السلام اترے اور اذان کہی: اَللّٰهُ اَكْبَرُ، اَللّٰهُ اَكْبَرُ، اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلهَ اِلَّا اللّٰهُ، اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا تَوْ اَدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ نے کہا، محمد ﷺ کون ہیں؟ جبریل نے کہا: آپ کی اولاد میں سے آخری نبی ہیں۔“

(حلیۃ الأولیاء للأصبہانی: 107/5، تاریخ دمشق لابن عساکر: 437/7)

① روایت ”ضعیف“ ہے،

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

فِيهِ مَجَاهِيلٌ . ”اس میں کئی مجہول ہیں۔“

(فتح الباری: 79/2)

② علی بن بہرام بن یزید کوفی کی توثیق نہیں مل سکی۔

حافظ بیہقی رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

لَمْ اَعْرِفْهُ .

”میں اسے نہیں پہچانتا۔“ (مجمع الزوائد: 87/8)

③ اس روایت میں قبر پر اذان کا اشارہ تک نہیں۔

دلیل نمبر ۲

سیدنا علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں:

رَأَيْتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَزِينًا، فَقَالَ: يَا ابْنَ أَبِي

طَالِبٍ! إِنِّي أَرَاكَ حَزِينًا، فَمُرْ بَعْضَ أَهْلِكَ يُؤَدِّنُ فِي أُذُنِكَ،
فَإِنَّهُ دَرَأُ الْهَمِّ .

”مجھے نبی کریم ﷺ نے غمگین دیکھا تو فرمایا: ابوطالب کے بیٹے! میں آپ کو غمگین دیکھتا ہوں، اپنے کسی گھر والے کو حکم دیں کہ وہ آپ کے کان میں اذان کہے کیونکہ اذان غموں کا مداوا ہے۔“

(کنز العمال للہندی: 685/2، وفي نسخة: 657/2، ح: 5000، مسند الفردوس

بحوالہ جاء الحق: 314)

جھوٹی روایت ہے۔

① ابو عبد الرحمن محمد بن حسین سلمی متہم ہے۔

② عبد اللہ بن موسیٰ بن حسن سلامی کے بارے میں خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ

فرماتے ہیں:

فِي رِوَايَاتِهِ غَرَائِبٌ وَمَنَاكِبُرٌ وَعَجَائِبٌ .
”اس کی مرویات غریب، منکر اور تعجب خیز ہیں۔“

(تاریخ بغداد: 383/11)

نیز لکھتے ہیں:

كَانَ صَحِيحَ السَّمَاعَاتِ، إِلَّا أَنَّهُ كَتَبَ عَمَّنْ دَبَّ وَدَرَجَ مِنَ
الْمَجْهُولِينَ وَأَصْحَابِ الزَّوَايَا، قَالَ: وَكَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
مَنْدَةَ الْأَصْبَهَانِيِّ الْحَافِظُ سَيِّئُ الرَّأْيِ فِيهِ، وَمَا أَرَاهُ كَانَ يَتَعَمَّدُ
الْكَذِبَ فِي فَضْلِهِ .

”اس کی سماعت صحیح ہیں، مگر مجھولین اور گوشہ نشینوں میں سے جو ہاتھ چڑھتا، اس سے بیان کر دیتا تھا، حافظ ابو عبد اللہ بن مندہ اصہبانی رضی اللہ عنہ اسے برا سمجھتے تھے، کہتے کہ یہ فضیلت میں جان بوجھ کر جھوٹ بولتا تھا۔“

(تاریخ بغداد: 11/383)

حافظ ذہبی رضی اللہ عنہ لکھتے ہیں:

رَوَى حَدِيثًا مَا لَهُ أَصْلٌ .

”اس نے ایک بے سند روایت بیان کی ہے۔“

(میزان الاعتدال: 2/508)

③ فضل بن عباس یا ”عیاش“ کوئی کون ہے؟

④ حفص بن غیاث ”مدلس“ ہیں۔

⑤ اس میں قبر پر اذان کا ذکر تک نہیں ہے۔

دلیل نمبر ③

سیدنا عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

إِذَا رَأَيْتُمُ الْحَرِيقَ فَكَبِّرُوا؛ فَإِنَّ التَّكْبِيرَ يُطْفِئُهُ .

”آگ دیکھیں تو تکبیر کہیں، کیونکہ اللہ اکبر اسے بجھا دیتا ہے۔“

(عمل اليوم والليلة لابن السني: 295-298، الدعاء للطبراني: 1266)

① من گھڑت ہے، قاسم بن عبد اللہ بن عمر ”متروک“ ہے۔

امام احمد رضی اللہ عنہ نے اسے جھوٹا کہا ہے۔

(تقریب التہذیب لابن حجر: 5468)

الدعا للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ (1266-1267) میں اس کی متابعت عبدالرحمن بن عبداللہ بن عمر نے کی ہے، وہ بھی ”کذاب“ ہے، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ”متروک“ کہا ہے۔

(تقریب التہذیب: 3922)

الکامل لابن عدی (4/1469، و فی نسخة: 4/151) اور الدعوات الکبیر للبیہقی (238) میں متابعتاً ابن لہیعہ کی روایت آئی ہے، اس میں ابن لہیعہ (ضعیف عند الجمهور) کی تالیس ہے، ابن ابی مریم کہتے ہیں:

”اس حدیث کو ابن لہیعہ نے ہمارے ایک ساتھی زیاد بن یونس حضرمی سے سنا، وہ قاسم بن عبداللہ بن عمر سے بیان کرتے ہیں، ابن لہیعہ اسے مستحسن عمل خیال کرتا تھا، پھر اس نے کہا، اسے وہ عمرو بن شعیب سے بیان کرتا ہے۔“

(الضعفاء الکبیر للعقیلی: 2/296)

ثابت ہوا کہ یہ متابعت اس سند کی ہے، جس میں قاسم بن عبداللہ ”کذاب“ موجود ہے۔

دلیل نمبر ۴

سیدنا جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ جب سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ ورن ہوئے، ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسبیح بیان کی، لوگوں نے بھی دیر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تسبیح بیان کی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑائی بیان کی، لوگوں نے بھی بڑائی بیان کی، پوچھا: اے اللہ کے رسول! آپ نے تسبیح کیوں بیان کی، فرمایا:

لَقَدْ تَضَاقِقَ عَلَيَّ هَذَا الرَّجُلِ الصَّالِحِ قَبْرُهُ حَتَّى فَرَجَهُ اللَّهُ عَنْهُ .

”اللہ کے اس نیک بندے پر قبر تنگ ہو گئی تھی، اب اللہ عزوجل نے اسے

فراخ کر دیا ہے۔“

(مسند الإمام أحمد: 360/3، ح: 14934، 377/3، ح: 15094)

سند ”ضعیف“ ہے، محمود بن عبد الرحمن بن عمرو بن جموح کی توثیق ثابت نہیں۔
حافظ پیشمی رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

قَالَ الْحُسَيْنِيُّ: فِيهِ نَظْرٌ، قُلْتُ: وَلَمْ أَجِدْ مَنْ ذَكَرَهُ غَيْرَهُ.

”حسینی نے کہا ہے کہ اس میں نظر ہے، میں کہتا ہوں کہ میں نے نہیں دیکھا
کہ ان کے علاوہ کسی اور نے اسے ذکر کیا ہو۔“

(مجمع الزوائد: 46/3)

دلیل نمبر ⑤

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ أَذْبَرَ الشَّيْطَانُ، وَلَهُ ضُرَاطٌ، حَتَّى لَا يَسْمَعَ
التَّأْذِينَ.

”جب نماز کے لیے اذان کہی جاتی ہے، تو شیطان گوز مارتا ہوا پیٹھ پھیر کر
بھاگتا ہے تاکہ وہ اذان نہ سنے۔“

(صحیح البخاری: 608، صحیح مسلم: 389)

یہاں مطلق اذان کا ذکر نہیں، بلکہ نماز کے لیے اذان کا ذکر ہے، لہذا اس سے

قبر پر اذان کا جواز ثابت کرنا درست نہیں، کیونکہ شریعتِ مطہرہ میں قبر پر اذان کا ثبوت
نہیں ملتا، نہ ہی صحابہ و تابعین، تبع تابعین اور ائمہ اسلام کی زندگیوں میں اس کا ثبوت ملتا
ہے، لہذا اس کے بدعت ہونے میں کوئی شبہ نہیں۔

اس پر کوئی دلیل نہیں کہ شیطان قبر میں انسان کو ورغلاتا ہے، سیدنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے بارے میں ہے کہ انہوں نے ایک میت کے دفن کے بعد یہ الفاظ کہے:

اللَّهُمَّ أَجْرِهَا مِنَ الشَّيْطَانِ، وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ .

”اے اللہ! اسے شیطان کے وسوسے اور قبر کے عذاب سے محفوظ فرما۔“

(سنن ابن ماجہ: 1553)

اس کی سند ضعیف ہے۔

① حماد بن عبد الرحمن ضعیف ہے۔

② ادریس بن صبیح اودی مجہول ہے۔

اسے امام ابو حاتم رازی رحمۃ اللہ علیہ نے ”مجہول“ کہا ہے۔

(الجرح والتعديل لابن أبي حاتم: 264/2)

حافظ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ (۵۹۷ھ) فرماتے ہیں:

«وَأَمِنَ الْفِتَانَ» فَسَّرَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَمِيدِيُّ، فَقَالَ: الْفِتَانُ: الشَّيْطَانُ، لِأَنَّهُ يُفْتِنُ النَّاسَ بِخَدَعِهِ وَتَزْيِينِهِ الْمَعَاصِي، وَلَا أَرَى لِهَذَا التَّفْسِيرِ وَجْهًا؛ لِأَنَّ الْحِكَايَةَ عَمَّا بَعْدَ الْمَوْتِ، وَكَيْسَ لِلشَّيْطَانِ فِيمَا بَعْدَ الْمَوْتِ عَمَلٌ، وَإِنَّمَا الْمَعْنَى: أَمِنَ فِتْنَةَ الْقَبْرِ .

” (وہ فتنان سے محفوظ رہتا ہے) اس کی تفسیر میں ابو عبد اللہ حمیدی کہتے ہیں:

”فتنان سے مراد شیطان ہے، کیونکہ لوگ فتنے کا شکار تب ہی ہوتے ہیں،

جب انہیں شیطان بہکاوا دیتا ہے اور گناہوں کو مزین کر کے دکھاتا ہے۔“
مجھے اس تفسیر پر کوئی دلیل نظر نہیں آتی، کیونکہ یہ الفاظ موت کے بعد کے
بارے میں ہے، جبکہ مرنے کے بعد شیطان کا کوئی عمل دخل نہیں رہتا۔ لہذا
ان الفاظ کی درست تفسیر ہے: وہ قبر کے فتنے سے محفوظ رہتا ہے۔“

(کشف المُشکل عن حدیث الصّحیحین: 36/4)

دلیل نمبر ⑥

قبر پر اذان کو تلقین پر قیاس کیا گیا ہے، قبر پر تلقین شیعہ کا شعار ہے، جو کہ دلائل
شرعیہ سے ثابت بھی نہیں، ایک بدعت پر قیاس کرنا کیونکر جائز ہوا؟
قارئین! ان دلائل کو بار بار پڑھیں، پھر نعیمی صاحب کی عبارات پر غور کریں:
”مسلمان میت کو قبر میں دفن کر کے اذان دینا اہل سنت کے نزدیک جائز
ہے جس کے بہت سے دلائل ہیں۔“ (جاء الحق: 310/1)
نیز لکھتے ہیں:

”قبر پر بعد دفن اذان دینا جائز ہے، احادیث اور فقہی عبارات سے اس کا
ثبوت ہے۔“ (جاء الحق: 311/1)

وہ احادیث اور فقہی عبارات کہاں ہیں؟ ہمیں تو نہیں ملیں، ہم وثوق سے کہہ سکتے
ہیں کہ کتب احناف بلکہ مذاہب اربعہ میں بھی اس کا نام و نشان تک نہیں۔

قبروں کی مجاوری

قبروں کی تعظیم میں غلو بہت سے اعتقادی اور اخلاقی فتنے جنم دے چکا ہے۔ قبروں اور مزارات پر مشرکانہ عقائد و اعمال اور کافرانہ رسوم و رواج اس قدر رواج پا رہی ہیں کہ بعض لوگوں نے اولیا و صالحین کی قبریں سجدہ گاہ بنالی ہیں۔

لوگ طلبِ حاجات کے لیے ان پر مراقبہ اور مجاہدہ کرتے نظر آتے ہیں، مشکلات میں ان کی پکار کرتے ہیں اور ان سے فریادیں کرتے ہیں، ان سے ڈرتے ہیں اور انہی سے امیدیں وابستہ کرتے ہیں۔ ان پر چڑھاوے دیتے ہیں، منت اور نذرانے پیش کرتے ہیں۔ وہاں موجود مجاور زائرین کو صاحبِ قبر کے متعلق جھوٹی حکایات اور کرامات سناتے ہیں۔

اور لوگ جہالت کے باعث ان کی باتوں میں آجاتے ہیں اور اپنا ایمان برباد کر بیٹھتے ہیں، شیطان نے قبر پرستی اور اولیا پرستی کے حوالے سے وہ تمام وسائل و ذرائع مہیا کر رکھے ہیں، جن کی بنیاد پر شرک و بدعت کی گاڑی چلتی ہے اور ایمان کے سودے ہوتے ہیں۔

قبروں پر مجاور بن کر بیٹھنا بھی انہی وسائل میں سے ہے۔ یہ منکر اور بدعت ہے۔ مشرکین اپنے بتوں کی دیکھ بھال اور نگرانی اسی طرح کرتے تھے، جیسا کہ

اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ * قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَنْظِلُّ

لَهَا عَاكِفِينَ﴾ (الشعراء: 70-71)

”ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے سوال کیا کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو یہ کیا ہیں؟، کہنے لگے: ہم بتوں کے پجاری اور ان کے مجاور ہیں۔“

✽ نیز فرمایا:

﴿إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلَ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ﴾

(الأنبياء: 52)

”ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا: کیا ہیں یہ مورتیاں، جن کے تم مجاور بنے بیٹھے ہو؟“

✽ ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

﴿وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ قَالُوا يَا مُوسَى اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ﴾ (الأعراف: 138)

”ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر سے پار اتارا، تو ایک بتوں کی مجاور قوم پر جا اترے، بنی اسرائیل کہنے لگے: موسیٰ! ان کی طرح ہمیں بھی کوئی معبود بنا دیں، موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے: آپ بہت بڑے جاہل ہو!“

اس آیت کی تفسیر میں ایک حدیث ملاحظہ ہو:

✽ سنان بن ابی سنان دو ولی اللہ بیان کرتے ہیں:

إِنَّهُ سَمِعَ أَبَا وَقِيدِ اللَّيْثِيَّ يَقُولُ - وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : لَمَّا افْتَتَحَ رَسُولُ اللَّهِ مَكَّةَ، خَرَجَ بِنَا مَعَهُ قَبْلَ هَوَازِنَ، حَتَّى مَرَرْنَا عَلَى سِدْرَةِ الْكُفَّارِ، سِدْرَةً يَعْكُفُونَ حَوْلَهَا، وَيَدْعُونَهَا ذَاتَ أَنْوَاطٍ، قُلْنَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ، اجْعَلْ لَنَا ذَاتَ أَنْوَاطٍ كَمَا لَهُمْ ذَاتَ أَنْوَاطٍ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اللَّهُ أَكْبَرُ، إِنَّهَا السُّنَنُ، هَذَا كَمَا قَالَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ لِمُوسَى : اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ، قَالَ : إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّكُمْ لَتَرَكَبَنَّ سُنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ .

”میں نے صحابی رسول سیدنا ابو واقد رضی اللہ عنہ سے سنا کہ رسول اللہ ﷺ نے مکہ فتح کیا، تو آپ ہمیں اپنے ساتھ قبیلہ ہوازن کی طرف لے گئے۔ ہم کفار کی ایک بیری کے درخت کے پاس سے گزرے، جس کے پاس وہ مجاوری کرتے تھے اور اسے ”ذاتِ انواط“ کا نام دیتے تھے۔ ہم نے کہا: اللہ کے رسول! جس طرح کفار کی ذاتِ انواط ہے، اسی طرح ہمارے لیے بھی ایک ذاتِ انواط مقرر کر دیجیے، تو آپ ﷺ نے فرمایا: اللہ اکبر! یہ سابقہ امتوں کے طریقے ہیں۔ بالکل اسی طرح جیسے بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ ہمارے لیے بھی معبود بنا دیں، جیسے کفار کے معبود ہیں اور اس پر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا: آپ لاعلم لوگ ہیں، پھر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

آپ اپنے سے پہلے لوگوں کے طریقے پر ضرور چلیں گے۔“

(صحیح ابن حبان: 6702، وسندہ صحیح)

علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ (790ھ) لکھتے ہیں:

صَارَ حَدِيثُ الْفِرَقِ بِهَذَا التَّفْسِيرِ صَادِقًا عَلَى أَمْثَالِ الْبِدَعِ
الَّتِي تَقَدَّمَتْ لِلْيَهُودِ وَالنَّصَارَى، وَأَنَّ هَذِهِ الْأُمَّةَ تَبْتَدِعُ فِي
دِينِ اللَّهِ مِثْلَ تِلْكَ الْبِدَعِ، وَتَزِيدُ عَلَيْهَا بِيَدْعَةٍ لَمْ تَتَقَدَّمْهَا
وَاحِدَةً مِّنَ الطَّائِفَتَيْنِ .

”اس تفسیر کے ساتھ فرقوں والی حدیث ان بدعات پر صادق آتی ہے جن کا ارتکاب یہود و نصاریٰ پہلے سے کرتے آرہے ہیں، نیز معلوم ہوا کہ یہ امت بھی اللہ کے دین میں ایسی بدعات کا ارتکاب کرے گی بلکہ ایک زائد ایسی بدعات میں بھی مبتلا ہوگی، جن کا ارتکاب یہود و نصاریٰ نے نہیں کیا۔“

(الاعتصام: 245/2)

شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ (728ھ) فرماتے ہیں:

مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ الْعُكُوفُ عِنْدَ الْقَبْرِ، وَالْمُجَاوِرَةُ عِنْدَهُ،
وَسَدَانَتُهُ، وَتَعْلِيقُ السُّتُورِ عَلَيْهِ، كَأَنَّهُ بَيْتُ اللَّهِ الْكَعْبَةُ .

”قبر پر اعتکاف، اس کی مجاوری، اس کی خدمت، اس پر خانہ کعبہ بیت اللہ کی طرح چادریں چڑھانا، سب حرام ہے۔“

(اقتضاء الصراط المستقیم، ص 267)

نیز فرماتے ہیں:

أَمَّا الْعُكُوفُ وَالْمَجَاوِرَةُ عِنْدَ شَجَرَةٍ أَوْ حَجَرٍ، تِمْتَالٍ أَوْ غَيْرِ تِمْتَالٍ، وَالْمَجَاوِرَةُ عِنْدَ قَبْرِ نَبِيٍّ أَوْ غَيْرِ نَبِيٍّ، أَوْ مَقَامِ نَبِيٍّ أَوْ غَيْرِ نَبِيٍّ، فَلَيْسَ هَذَا مِنْ دِينِ الْمُسْلِمِينَ، بَلْ هُوَ مِنْ جِنْسِ دِينِ الْمُشْرِكِينَ .

”کسی شجر و حجریا مورتی وغیرہ کے پاس اعتکاف کرنا اور کسی نبی یا غیر نبی کی قبر یا نبی یا غیر نبی کے مقام پر مجاور بن کر بیٹھنا، ان کاموں کا مسلمانوں کے دین سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ یہ مشرکین کے دین سے تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں۔“

(اقتضاء الصراط المستقیم، ص 365)

علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ (751ھ) فرماتے ہیں:

مِنْهَا تَعْظِيمُهَا الْمَوْقِعُ فِي الْإِفْتِتَانِ بِهَا، وَمِنْهَا اتِّخَاذُهَا عِيدًا، وَمِنْهَا السَّفَرُ إِلَيْهَا، وَمِنْهَا مُشَابَهَةُ عِبَادَةِ الْأَصْنَامِ بِمَا يُفْعَلُ عِنْدَهَا، مِنَ الْعُكُوفِ عَلَيْهَا، وَالْمَجَاوِرَةِ عِنْدَهَا، وَتَعْلِيقِ السُّتُورِ عَلَيْهَا وَسَدَانَتِهَا، وَعِبَادَتِهَا يَرْجِحُونَ الْمَجَاوِرَةَ عِنْدَهَا عَلَى الْمَجَاوِرَةِ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَيَرَوْنَ سَدَانَتَهَا أَفْضَلَ مِنْ خِدْمَةِ الْمَسَاجِدِ .

”قبر پرستی کی خرابیوں میں سے یہ بھی ہے کہ ان کی ایسی تعظیم کی جاتی ہے جو انسان کو شرک و بدعت میں مبتلا کر دیتی ہے۔ اسی طرح انہیں میلہ گاہ بنانا، ان کی طرف سفر کرنا، قبروں کے پاس وہ کام بھی کیے جاتے ہیں جو بت

پرستی سے مشابہ ہیں، مثلاً ان پر اعتکاف کرنا، ان کے پاس مجاور بن کر بیٹھنا، ان پر پردے لٹکانا، ان کی خدمت کے لیے وقف ہونا وغیرہ۔ قبر پرست قبروں کی مجاوری کو بیت اللہ کی مجاوری پر ترجیح دیتے ہیں اور ان کا یہ نظریہ ہے کہ قبروں کی خدمت بیت اللہ کی خدمت سے افضل ہے۔“

(إغاثة اللہفان: 1/197)

مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب (1391ھ) لکھتے ہیں:

”مجاور بننا تو جائز ہے۔ مجاور اسی کو تو کہتے ہیں جو قبر کا انتظام رکھے، کھولنے بند کرنے کی چابی اپنے پاس رکھے وغیرہ وغیرہ۔ یہ صحابہ کرام سے ثابت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ مسلمائوں کی والدہ حضور ﷺ کی قبر انور کی منتظمہ اور چابی والی تھیں۔ جب صحابہ کرام کو زیارت کرنی ہوتی تو ان سے کھلوا کر زیارت کرتے۔ دیکھو مشکوٰۃ باب الدفن، آج تک روضہ مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پر مجاور رہتے ہیں، کسی نے ان کو ناجائز نہ کہا۔“

(جاء الحق: 1/293)

نعیمی صاحب کی یہ توجیہات خلاف واقعہ تو ہیں ہی، ان میں گستاخی کا پہلو بھی پایا جاتا ہے، مثلاً صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو مجاور کہنا تو ہیں کے زمرے میں آتا ہے، روضہ رسول پر مجاور نہیں رہتے، یہ خلاف واقعہ ہے۔

رہا سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا صحابہ کے لیے حجرہ کھول دینا، تو اس کا مجاوری سے کوئی تعلق نہیں، وہ ان کا اپنا حجرہ تھا، اس میں وہ نبی اکرم ﷺ کی وفات سے پہلے بھی رہائش پذیر تھیں، وہ اپنے حجرے کو کھول سکتی تھیں۔ نبی کریم ﷺ کی قبر آپ کے حجرے میں اس لئے بنائی گئی کہ اللہ کا حکم یہی تھا۔ اسے مجاوری سے تشبیہ دینا تو انصاف نہیں۔

آج کل مزاروں اور آستانوں جو پرملنگ بیٹھے ملتے ہیں، یہ کفار کی عادت ہے۔
 دین محمد ﷺ سے اس کا تعلق نہیں۔

آخر میں مشکوٰۃ کی وہ روایت جس کی طرف نعیمی صاحب نے اشارہ کیا ہے۔
 سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے بھتیجے قاسم بن محمد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں:

دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ، فَقُلْتُ : يَا أُمَّه ! اِكْشِفِي لِي عَنْ قَبْرِ
 رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَاحِبِيهِ، فَكَشَفَتْ عَن
 ثَلَاثَةِ قُبُورٍ، لَا مُشْرِفَةَ وَلَا طِنَّةَ، مَبْطُوحَةٍ بِبَطْحَاءِ الْعَرْصَةِ
 الْحَمْرَاءِ .

”میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آیا اور عرض کیا: امی جان! میرے لیے
 رسول اکرم ﷺ اور آپ کے دونوں ساتھیوں (سیدنا ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما) کی
 قبریں کھولیں (یعنی اپنا حجرہ کھولیں)، تو انہوں نے میرے لیے تینوں قبریں
 کھولیں۔ نہ وہ اونچی تھیں اور نہ بالکل زمین کے ساتھ برابر تھیں۔ میدان
 کی سرخ کنکریاں ان پر بچھی ہوئی تھیں۔“

(سنن أبي داود: 3220، وسنده حسن)

امام حاکم رضی اللہ عنہ (369/1) نے اس اثر کو ”صحیح“ کہا ہے اور حافظ ذہبی رضی اللہ عنہ نے
 ان کی موافقت کی ہے۔ اس کے راوی عمرو بن عثمان بن ہانی کو امام ابن حبان رضی اللہ عنہ نے
 ”الثقات“ (478/8) میں ذکر کیا ہے اور امام حاکم رضی اللہ عنہ نے اس کی روایت کی تصحیح کر
 کے اس کی توثیق کر دی ہے، لہذا یہ ”حسن الحدیث“ ہے۔

اس میں مجاوری کا ثبوت تو کہیں دکھائی نہیں دیتا، البتہ اتنا ضرور ثابت ہوتا ہے کہ

رسول اللہ ﷺ اور سیدنا ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما کی قبریں نہ بلند تھیں اور نہ پکی تھیں، بلکہ زمین سے تھوڑی سی اونچی اور پکچی تھیں۔ ان پر کوئی چادر وغیرہ نہیں ڈالی گئی تھی۔

سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا انہیں کھولنا مجاوری کا ثبوت نہیں بن سکتا، کیونکہ یہ قبریں تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں تھیں، نہ کہ سیدہ عائشہ نے ان پر پڑاؤ کیا تھا، اب کوئی دیکھنا چاہے، تو ان قبروں کو کھولنا سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی ذمہ داری تھی، جو انہیں نبھانا ہی تھی۔ سو وہ نبھاتی رہیں، رضی اللہ عنہا۔

نعیمی صاحب مزید لکھتے ہیں:

”حضرت حسن ابن حسن ابن علی رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ صَرَبَتْ اَمْرَاتُهُ الْقُبَّةَ عَلَى قَبْرِ سَنَّةٍ. تو ان کی بیوی نے ان کی قبر پر ایک سال تک قبہ ڈالے رکھا۔“ (جاء الحق: 1/285)

نعیمی صاحب لغت عرب سے تو واقف ہیں، خوا مخواہ ہم ان سے بدظن نہیں ہوتے، البتہ یہاں وہ ”القبة“ کا ترجمہ نہیں جان پائے، اسی لئے اسے موجودہ دور کا قبہ سمجھ لیا، حالانکہ یہاں ”قبہ“ سے مراد خیمہ ہے۔

دوسرے یہ ہے کہ یہ روایت صحیح البخاری میں تعلقاً آئی ہے۔

(صحیح البخاری: 1330)

اور اس کی سند میں محمد بن حمید رازی جمہور کے نزدیک ”ضعیف“ ہے۔ اس کے بارے میں حافظ ابن حجر رضی اللہ عنہ لکھتے ہیں: یہ ”ضعیف“ ہے۔

(تقریب التہذیب: 5834)

پھر اسی روایت کے اگلے الفاظ ملاحظہ ہوں:

ثُمَّ رَفَعَتْ، فَسَمِعُوا صَائِحًا يَقُولُ: أَلَا هَلْ وَجَدُوا مَا فَقَدُوا؟
فَأَجَابَهُ آخَرُ: بَلْ يَيْسُوا، فَأَنْقَلَبُوا.

”پھر انہوں نے اس خیمے کو اٹھا لیا، تو ایک پیچنے والا کہتا سنا دیا، کیا اپنا گم شدہ سامان ڈھونڈ لیا انہوں نے؟ دوسری آواز کہنے لگی: نہیں مایوسی سے واپس لوٹ چلے ہیں۔“

معلوم ہوتا ہے کہ قبر پر خیمہ رونے کے لیے لگایا گیا تھا، نیز قبروں پر تلبے بنانے سے ناکامی اور مایوسی ہی ہاتھ آتی ہے۔

تنبیہ :

یہ روایت کتاب الہواتف لابن ابی الدنیا (131) میں اس سند سے آئی ہے:
حَدَّثَنِي يُوسُفُ بْنُ مُوسَى : ثنا جَرِيرٌ عَنْ ابْنِ خَالِدِ ابْنِ
مَسْلَمَةَ الْقُرَشِيِّ ، قَالَ .....
سند ضعیف ہے۔

- ① ابن خالد بن مسلمہ قرشی کا تعارف اور توثیق نہیں ملی۔
- ② سند میں انقطاع بھی ہے۔

قارئین! آپ نے قرآن و سنت کے دلائل اور ائمہ دین کی تصریحات سے قبروں کی مجاوری کا بدعت اور یہود و نصاریٰ کی روش ہونا ملاحظہ فرمایا۔ اب خود فیصلہ کریں کہ کیا اسے جائز ثابت کرنا مخلصین کی روش ہے؟ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں راہ حق پر گامزن فرمائے۔ آمین!

قبروں پر چراغاں کرنا

قبروں اور آستانوں پر چراغ جلانا اور قدیلیں روشن کرنا انتہائی فبیح فعل ہے۔ یہ لغو و عبث کام ہے جو دین میں اضافہ ہے۔ بدعت ایک مجرمانہ ذوق رکھتی ہے، اپنی جنس کو بڑھانا اس کے فرائض منصبیہ میں داخل ہے، ایک بدعت دوسری بدعات کے لئے راہ ہموار کرتی، کفار سے مشابہت کرواتی، مال کو ضائع کرتی اور جانے کیا کیا کچھ کرتی ہے۔ حتیٰ کہ قبروں اور آستانوں پر وہ کام بھی اپنے شائقین سے کرواتی ہے، جو نصاریٰ اپنے گرجوں اور ہندو اپنے مندروں میں نہیں کرتے۔ بدعت میں علم صحیح اور عقل سلیم کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا، فرمان باری تعالیٰ ہے:

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ

مَرِيدٍ﴾ (الحج: 3)

”بعض لوگ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بغیر علم کے بحث کرتے ہیں اور ہر سرکش شیطان کا اتباع کرتے ہیں۔“
حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ (774ھ) لکھتے ہیں:

هَذَا حَالُ أَهْلِ الضَّلَالِ وَالْبِدَعِ، الْمُعْرِضِينَ عَنِ الْحَقِّ،
الْمُتَّبِعِينَ لِلْبَاطِلِ، يَتْرُكُونَ مَا أَنْزَلَهُ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ
الْحَقِّ الْمُبِينِ، وَيَتَّبِعُونَ أَقْوَالَ رُؤُوسِ الضَّلَالَةِ، الدُّعَاةِ إِلَى

الْبِدْعَ بِالْأَهْوَاءِ وَالْأَرَءِ، وَلِهَذَا قَالَ فِي شَأْنِهِمْ وَأَشْبَاهِهِمْ :
 ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾، أَي عِلْمٍ صَحِيحٍ،
 ﴿وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ، كُتِبَ عَلَيْهِ﴾ .

”یہ ان گمراہ اہل بدعت کا حال ہے جو باطل کی پیروی کرتے اور اللہ کے نازل کردہ حق کو چھوڑ کر گمراہی کے سرغٹوں اور نفسانی خواہشات و انسانی آرا کے ذریعے بدعت کی دعوت دینے والوں کے پیچھے چلتے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو علم صحیح کے بغیر اللہ کے بارے میں بحث مباحثہ کرتے ہیں اور ہر سرکش شیطان کا اتباع کرتے ہیں۔“

(تفسیر ابن کثیر: 3/408-409)

نیز اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ﴾ ثَانِي عَطْفِهِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَنَذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ ﴿ (الحج: 8-9)

”بعض لوگ ایسے ہیں، جو (حق سے) اعراض کرتے ہوئے اللہ کے بارے میں علم، ہدایت اور روشن دلیل کے بغیر اللہ کی راہ سے دور کرنے کے لئے بحث مباحثہ کرتے ہیں، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور روز قیامت ہم انہیں جلنے کا عذاب چکھائیں گے۔“

حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”اللہ تعالیٰ نے بھٹکے ہوئے اور بے علم مقلدین کا حال اس طرح بیان کیا:

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ﴾ ”بعض لوگ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بغیر علم کے بحث کرتے ہیں اور ہر سرکش شیطان کا اتباع کرتے ہیں۔“ ساتھ ہی گمراہی کی طرف دعوت دینے والے کفر اور بدعت کے سرغنوں کا حال بھی بیان کر دیا، چنانچہ فرمایا:

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ﴾ ”بعض لوگ اللہ تعالیٰ کے بارے میں علم، ہدایت اور روشن کتاب کے بغیر بحث مباحثہ کرتے ہیں۔“ یعنی یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے بارے میں عقل صحیح اور نقل صریح کے بغیر صرف خواہشات و آرا کی روشنی میں بحث کرتے ہیں۔“ (تفسیر ابن کثیر: 413/4)

قبروں پر چراغ جلانا قرآن و سنت سے ثابت نہیں، لہذا ایسا کرنا اللہ اور اس کے رسول ﷺ سے پیش قدمی ہے۔

احمد یار خان نعیمی صاحب (1391ھ) لکھتے ہیں:

”کسی کی قبر پر بے فائدہ چراغ جلانا منع ہے کہ یہ فضول خرچی ہے اور اگر فائدے سے ہو تو جائز ہے۔ فوائد کل چار بیان ہوئے ہیں۔ تین عام مؤمنین کی قبروں کے لیے اور چوتھا یعنی تعظیم، روح ولی، مشائخ و علماء کی قبروں کے لیے۔“ (جاء الحق: 1/303)

قارئین قرآن کریم کی مذکورہ آیات اور ان کی تفسیر پر غور فرمائیں، پھر نعیمی صاحب کی عبارت ملاحظہ فرمائیں۔ معاملہ بالکل صاف ہو جائے گا۔

کیا صحابہ کرام رسول اکرم ﷺ کی تعظیم نہیں کرتے تھے؟ اگر کرتے تھے اور یقیناً کرتے تھے، تو بتائیں کس صحابی نے رسول اکرم ﷺ کی قبر مبارک پر چراغاں کیا؟ اور پھر کیا تابعین، صحابہ کرام کی تعظیم کرتے تھے یا نہیں؟ اگر ہاں تو بتائیے کس تابعی نے کس صحابی کی قبر پر چراغ جلانے؟ کیا یہ فوائد صحابہ و تابعین کو معلوم نہ تھے؟ اگر نہیں تھے اور یقیناً نہیں تھے تو ان کا راستہ ہی حق ہے۔ کیوں کہ وہ لوگ اللہ سے ڈرنے والے تھے، ان کی زندگیاں نہ تو قبروں سے معلق تھیں، نہ انہیں اسباب شکم پروی سے کوئی غرض، جو انہیں راہ راست کے انتخاب میں دشواری ہوتی۔ اسی لئے وہ قبروں پر چراغاں وغیرہ سے دور رہے کہ یہ چیزیں بت پرستی کا باعث ہیں۔

امام ابوحنیفہ سے قبروں پر چراغ جلانا ثابت نہیں، کیا وہ بزرگوں اور صالحین و اولیا کے گستاخ تھے؟ کیا وہ مشائخ کی تعظیم نہیں کرتے تھے؟ اور کیا وہ ان چار فوائد سے محروم ہی رہے؟

علمائے احناف نے اس عمل کو بدعت قرار دیا ہے، فتاویٰ عالمگیری میں لکھا ہے:

إِخْرَاجُ الشُّمُوعِ إِلَى رَأْسِ الْقُبُورِ فِي اللَّيَالِيِ الْأُولِ بِدْعَةٌ.
 ”مہینے کی ابتدائی راتوں میں قبروں کی طرف شمعیں لے جانا بدعت ہے۔“

(فتاویٰ عالمگیری: 5/351)

مزید لکھا ہے:

إِيقَادُ النَّارِ عَلَى الْقُبُورِ، فَمِنْ رُسُومِ الْجَاهِلِيَّةِ وَالْبَاطِلِ وَالْغُرُورِ.
 ”قبر پر آگ جلانا جاہلیت کی ایک رسم، باطل اور دھوکہ ہے۔“

(فتاویٰ عالمگیری: 1/167)

نعیمی صاحب لکھتے ہیں:

”فتاویٰ بزازیہ میں بھی ہے، یعنی قبرستان میں چراغ لے جانا بدعت ہے، اس کی کوئی اصل نہیں۔“

(جاء الحق: 1/302)

نعیمی صاحب نے فتاویٰ شامی جلد دوم، کتاب الصوم سے یہ بھی نقل کیا ہے:

أَمَّا لَوْ نَذَرَ زَيْتًا لِإِيقَادِ قَنْدِيلٍ فَوْقَ ضَرْبِحِ الشَّيْخِ أَوْ فِي الْمَنَارَةِ كَمَا يَفْعَلُ النِّسَاءُ مِنْ نَذْرِ الزَّيْتِ لِسَيِّدِي عَبْدِ الْقَادِرِ وَيُوقَدُ فِي الْمَنَارَةِ جِهَةَ الْمَشْرِقِ فَهُوَ بَاطِلٌ .

”اگر شیخ کی قبر پر یا مینارہ میں چراغ جلانے کے لیے تیل کی نذر مانی جیسے کہ عورتیں حضور غوث پاک کے لیے تیل کی نذر مانتی ہیں اور اس کو مشرقی مینارہ میں جلاتی ہیں، یہ سب باطل ہے۔“

(جاء الحق: 1/302-303)

مزید لکھتے ہیں:

”قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے ارشاد الطالین میں لکھا: چراغاں کرنا بدعت ہے۔ حضور ﷺ نے قبر کے پاس چراغاں کرنے اور سجدے کرنے والیوں پر لعنت فرمائی۔ شاہ عبد العزیز صاحب کے فتاویٰ میں صفحہ ۱۴ پر ہے: لیکن عرسوں میں حرام کام کرنا جیسے چراغاں کرنا اور ان قبروں کو غلاف پہنانا، یہ سب بدعت سیئہ ہیں۔“ (جاء الحق: 1/303)

قبروں پر چراغاں کے حوالے سے شبہات:

✽ ✽ ————— ● ————— ● ————— ✽ ✽
 ✽ احمد یار خان نعیمی صاحب لکھتے ہیں:

”چنانچہ پہلے حکم تھا کہ مزارات پر روشنی نہ کرو، اب جائز قرار پایا۔ تفسیر روح البیان میں زیر آیت ﴿إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ﴾ ہے کہ حضرت سلیمان عليه السلام نے بیت المقدس کے مینارہ پر ایسی روشنی کی تھی کہ بارہ میل مربع میں عورتیں اس کی روشنی میں چرخہ کاتی تھیں اور بہت ہی سونے چاندی سے اس کو آراستہ کیا تھا۔“

(جاء الحق: 1/305)

ہم کہتے ہیں کہ ”اب جائز قرار پایا“ پر کیا دلیل؟ اور یہ بات فقہائے احناف کو معلوم کیوں نہ ہوئی؟ وہ قبروں پر چراغاں کو بے اصل اور رسم جاہلیت قرار دیتے ہیں۔ نعیمی صاحب نے اسماعیل حقی بن مصطفیٰ استنبولی (1127ھ) کی تفسیر ”روح البیان“ سے سیدنا سلیمان عليه السلام کی طرف ایک عجیب بات منسوب کر دی ہے۔ اس کی سند نہیں دی ہے۔ دوسرے یہ کہ کہاں بیت المقدس کے مینارے پر روشنی کرنے کا عمل اور کہاں صالحین کی قبروں پر چراغاں کا اثبات، یہ استدلال بالکل بھی نہیں بنتا۔

✽ ابن عابدین، شامی (1307ھ) کی عبارت کے جواب میں لکھتے ہیں:

”شامی کی عبارت تو بالکل صاف ہے۔ وہ بھی عرس کے چراغاں کو منع نہیں کر رہے، وہ فرما رہے ہیں کہ چراغ جلانے کی نذر ماننا جس میں اولیاء اللہ سے قرب حاصل کرنا منظور ہو، وہ حرام ہے کیونکہ شامی کی عبارت درمختار کی اس عبارت کے ماتحت ہے:

إِعْلَمَنَّ أَنَّ النَّذْرَ الَّذِي يَقَعُ لِلْأَمْوَاتِ مِنْ أَكْثَرِ الْعَوَامِ وَمَا يُؤْخَذُ

مِنَ الدَّرَاهِمِ وَالشَّمْعِ وَالزَّيْتِ وَنَحْوِهَا إِلَى ضَرَائِحِ الْأَوْلِيَاءِ
الْكِرَامِ تَقَرُّبًا إِلَيْهِمْ فَهُوَ بِالْإِجْمَاعِ بَاطِلٌ.

”جاننا چاہیے کہ عوام جو مُردوں کی نذریں مانتے ہیں اور ان سے جو پیسہ یا
موم یا تیل وغیرہ قبروں پر جلانے کے لیے لیا جاتا ہے اور اولیا سے تقرب
حاصل کرنے کے لیے، وہ بالاجماع باطل ہے۔“

شامی کی عبارت میں بھی ہے: فوقِ ضريحِ الشيخ (شيخ کی قبر کے اوپر چراغ
جلانا) ضريح کہتے ہیں خالص تعویزِ قبر کو۔ منتخب اللغات میں ہے: ضريح
گور یا مغا کے کہ درمیان گور سازند۔ اور ہم بھی عرض کر چکے ہیں کہ خود قبر
کے تعویز پر چراغ جلانا منع ہے۔ اسی طرح اگر قبر تو نہ ہو، یوں ہی کسی
بزرگ کے نام چراغ کسی جگہ رکھ کر جلادے جیسے کہ بعض جہلاء بعض
درختوں یا بعض طاق میں کسی کے نام کے چراغ جلاتے ہیں، یہ بھی حرام
ہے۔ اسی کو فرما رہے ہیں کہ حضورِ غوثِ پاک کے نام کے چراغ کسی مشرقی
مینارہ میں جلانا باطل ہے۔ غوثِ پاک کی قبر تو بغداد میں ہے اور ان کے
چراغ جلے شام کے مینارہ میں، یہ بھی منع ہے۔ خلاصہ یہ ہوا کہ شامی نے
تین چیزوں سے منع فرمایا: چراغ چلانے کی منت ماننا، وہ بھی ولی اللہ کی
قربت حاصل کرنے کی نیت سے، خاص قبر پر چراغ جلانا بغیر قبر کے کسی
نام کے چراغ جلانا، عرس کے چراغوں میں یہ تینوں باتیں نہیں۔“

(جاء الحق: 1/36)

ہم کہتے ہیں کہ اگر قبر ولی پر نذر و منت کے طور پر چراغ جلائیں، تو بالاجماع

بدعت اور حرام، اگر ولی اور شیخ کی روح کی تعظیم میں ایسا کریں، تو غلو اور حرام، اگر ویسے ہی جلائیں، تو بے فائدہ، فضول اور بدعت ہے۔

چونکہ شریعت نے کسی صورت بھی قبر پر چراغ جلانے کی اجازت نہیں دی، صحابہ و تابعین اور ائمہ دین نے اسے بطور تعظیم اختیار نہیں کیا۔

رہی بات ”ضریح“ کی، تو نعیمی صاحب اس کا مطلب ہی نہیں سمجھ پائے۔ ”ضریح“ قبر ہی کو کہتے ہیں یا قبر کے درمیان تنگ جگہ کو کہتے ہیں۔ (القاموس الوحید: 966) لہذا قبر کے اوپر چراغ جلائیں یا اس کے آس پاس جلائیں یا جس عمارت میں قبر ہو، اس کے طاقے میں، وہ قبر پر ہی متصور ہوگا جو کہ ممنوع و حرام ہے۔ جب ایک کام جائز ہے تو اس کی نذر ماننا حرام، باطل اور بدعت کیسے ہو گیا؟ یہ بھی قابل غور ہے کہ کسی کے نام پر قبر سے دور چراغاں کرنا بھی بدعت ہے۔ نبی اکرم ﷺ کی قبر مبارک تو بالاتفاق مدینہ منورہ میں ہے۔

نعیمی صاحب ”فتاویٰ عالمگیری“ سے ایک عبارت نقل کر کے اس پر یوں تبصرہ کرتے ہیں:

”عالمگیری کی اصل عبارت یہ ہے:

إِحْرَاجُ الشُّمُوعِ إِلَى رَأْسِ الْقُبُورِ فِي اللَّيَالِيِ الْأَوَّلِ بَدْعَةٌ.

”شروع راتوں میں قبرستان میں چراغاں لے جانا بدعت ہے۔“ اس میں

دو کلمے قابل غور ہیں۔ ایک تو إِحْرَاجُ اور دوسرے فِي اللَّيَالِيِ الْأَوَّلِ،

ان سے صاف معلوم ہو رہا ہے کہ اس زمانے میں لوگ اپنے نئے مردوں کی

قبروں پر چراغاں لے جا کر جلا آتے تھے۔ یہ سمجھ کر کہ اس سے مردہ قبر میں

نہ گھبرائے گا جیسا کہ آج کل بعض عورتیں چالیس روز تک لحد میں مردے کی جگہ چراغ جلاتی ہیں۔ یہ سمجھتی ہیں کہ روزانہ مردے کی روح آتی ہے اور اندھیرا پا کر لوٹ جاتی ہے، لہذا روشنی کر دو۔ یہ حرام ہے، کیونکہ تیل کا بلا ضرورت خرچ ہے اور بدعتیہ کی بھی ہے۔ اسی کو یہ منع فرما رہے ہیں۔ عرس کے چراغات نہ تو اس نیت سے ہوتے ہیں اور نہ شروع راتوں میں۔ اگر یہ مطلب نہ ہو تو شروع راتوں کی قید کیوں ہے؟“

(جاء الحق: 305/1-306)

فتاویٰ عالمگیری میں کسی خاص علاقے کی خاص بدعت کا ردّ ہو رہا ہے کہ وہاں کے لوگ مہینے کی پہلی تاریخوں کو قبروں پر چراغ جلاتے تھے۔ اسے بدعت کہا جا رہا ہے، اس سے عام دنوں میں چراغ جلانے کا جواز کیوں کر ثابت ہوا؟ عرسوں کے چراغ کسی بھی نیت سے ہوں، وہ بدعت ہیں کیونکہ شریعتِ محمدیہ میں ان کا کوئی ثبوت نہیں۔ عرس بذاتِ خود بدعت ہے۔ صحابہ و تابعین اور ائمہ دین نے انبیاء و صلحا کی قبروں پر عرس کا اہتمام نہیں کیا۔ جب عرس بدعت ہے تو اس پر ہونے والے والے کام کیوں بدعت نہیں ہوں گے؟

نعیمی صاحب لکھتے ہیں:

”دوم یہ کہ حدیث میں ہے: وَالْمُتَّخِذِينَ عَلَيْهَا الْمَسَاجِدَ وَالسُّرُجَ“
(حضور ﷺ نے ان پر لعنت فرمائی، جو قبروں پر مسجدیں بنائیں اور چراغ جلائیں)۔ ملا علی قاری اور شیخ عبدالحق دہلوی و دیگر شارحین اسی حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں کہ خود قبر پر مسجد بنانا کہ قبر کی طرف سجدہ ہو یا قبر فرش

مسجد میں آجائے، یہ منع ہے۔ لیکن اگر قبر کے پاس مسجد ہو، برکت کے لیے تو جائز ہے، یعنی اس جگہ انہوں نے علی کو اپنے حقیقی معنی پر رکھا، جس سے لازم آیا کہ خود تعویذ قبر پر چراغ جلانا منع ہے، لیکن اگر قبر کے اردگرد ہو تو وہ قبر پر نہیں۔“ (جاء الحق: 304/1)

اوپر ہوا اردگرد، شریعت نے قبر پر مسجد بنانے سے منع کیا ہے، مثلاً عرب کہتے ہیں: بَنَى السُّلْطَانُ عَلٰی مَدِيْنَةَ كَذَا، اَوْ عَلٰی قَرْيَةٍ كَذَا سُورًا. ”حاکم نے فلاں شہر یا فلاں بستی پر فصیل بنائی۔“

حالانکہ یہ فصیل بستی کے اوپر نہیں بنائی جاتی بلکہ اس کے اردگرد بنی ہوتی ہے۔ عربی زبان میں یہ اسلوب بہت عام ہے۔

یہی مسئلہ چراغ جلانے کا ہے، قبر کے اوپر ہوں یا اردگرد منع ہی ہیں، یہاں ”علی“ کو حقیقی معنی پر رکھنا نہ تو لغت سے موافق ہے اور نہ سلف کی تائید اس کے ساتھ ہے۔

قبروں پر چراغ اور اہل علم کا موقف :

اس سلسلہ میں اہل علم کی آرا بھی ملاحظہ فرمائیں :

① علامہ ابو محمد عبد الغنی مقدسی رحمۃ اللہ علیہ (600ھ) فرماتے ہیں :

لَاِنَّ فِيْهِ تَضْيِيْعًا لِلْمَالِ فِيْ غَيْرِ فَاَيْدَةٍ، وَاِفْرَاطًا فِيْ تَعْظِيْمِ الْقُبُوْرِ، اَشْبَهَ تَعْظِيْمِ الْاَصْنَامِ .

”اس میں مال کا ضیاع ہے اور یہ قبروں کی تعظیم میں غلو کا باعث ہے، جو بتوں کی تعظیم سے مشابہت بھی رکھتا ہے۔“

(إغاثة اللفهان لابن القيم: 1/197)

② شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ (728ھ) فرماتے ہیں:

كَذَلِكَ إِيْقَادُ الْمَصَابِيحِ فِي هَذِهِ الْمَشَاهِدِ مُطْلَقًا، لَا يَجُوزُ
بِلاَ خِلَافٍ .

”اسی طرح ان جگہوں میں چراغاں بالاتفاق ناجائز ہے۔“

(اقتضاء الصّراط المستقیم: 657/2)

شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ مزید فرماتے ہیں:

بِنَاءُ الْمَسْجِدِ وَإِسْرَاجُ الْمَصَابِيحِ عَلَى الْقُبُورِ مِمَّا لَمْ أَعْلَمْ
خِلَافًا أَنَّهُ مَعْصِيَةٌ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ .

”قبروں پر مسجد بنانا اور چراغاں کرنا ان کاموں سے ہیں، جن کے اللہ اور
رسول کے مخالف ہونے میں اختلاف نہیں۔“

(مجموع الفتاویٰ: 31/45/60)

③ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ (751ھ) فرماتے ہیں:

إِيْقَادُ السُّرُجِ عَلَيْهَا، وَهُوَ مِنَ الْكِبَائِرِ .
”قبروں پر چراغاں کبیرہ گناہ ہے۔“

(إِغَاثَةُ اللَّهْفَانِ: 1/197)

نیز فرماتے ہیں:

”نصاری کی عادت ہے کہ وہ شمعیں روشن کر کے مُردہ قبر میں اتارتے ہیں
اور اپنی کتابوں کی بلند آواز سے قراءت کرتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی
ایک جماعت نے جنازہ کے ساتھ آگ لانے سے منع فرمایا، انہیں ڈرتھا

کہ کہیں نصاریٰ سے مشابہت نہ ہو جائے۔“

(أحكام أهل الذمّة: 230)

④ حافظ ابن عبد الہادی رحمۃ اللہ علیہ (744ھ) فرماتے ہیں:

كُلُّ هَذَا لِئَلَّا يَحْصُلَ الْإِفْتِتَانُ بِهَا وَيَتَّخَذَ الْعُكُوفَ عَلَيْهَا
وَإِقْتَادُ السُّرُجِ وَالصَّلَاةَ فِيهَا وَإِلَيْهَا وَجَعَلَهَا عِيدًا ذَرْبَةً إِلَى
الشِّرْكِ لَا سِيمًا أَصْلُ الشِّرْكِ وَعِبَادَةُ الْأَصْنَامِ فِي الْأَمَمِ السَّابِقَةِ،
إِنَّمَا هُوَ مِنَ الْإِفْتِتَانِ بِالْقُبُورِ وَتَعْظِيمِهَا.

” (قبروں کے حوالے سے اسلام کے) یہ سب اقدامات اس لیے کئے جاتے ہیں کہ قبروں کے ذریعے فتنہ نہ پھیلے، انہیں عبادت گاہ نہ بنایا جائے، ان پر چراغ نہ جلانے جائیں، ان میں یا ان کی طرف رخ کر کے نماز نہ پڑھی جائے اور انہیں میلہ نہ بنایا جائے، یہ شرک کا سبب ہیں، پہلی امتوں میں شرک اور بت پرستی کی ابتدا قبر کے فتنے اور ان کی تعظیم سے ہوئی تھی۔“

(الصّارم المُنكي في الردّ على السّبكي: 309)

نیز قبروں کے حوالے سے احادیث ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں:

هَذِهِ الْأَحَادِيثُ تَدُلُّ كُلُّهَا عَلَى تَحْرِيمِ تَخْصِيصِ الْقُبُورِ بِمَا
يُوجِبُ انْتِيَابَهَا وَكَثْرَةَ الْإِخْتِلَافِ إِلَيْهَا مِنَ الصَّلَاةِ عِنْدَهَا
وَإِتِّخَاذِهَا مَسَاجِدَ، وَإِتِّخَاذِهَا عِيدًا، وَإِقْتَادِ السُّرُجِ عَلَيْهِ وَالصَّلَاةَ
إِلَيْهَا وَالذَّبْحَ عِنْدَهَا، وَلَا يَخْفَى مَقَاصِدُ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ وَمَا

اشْتَرَكَتْ فِيهِ عَلِيٌّ مِنْ شَمِّ رَائِحَةِ التَّوْحِيدِ الْمَحْضِ .

”یہ تمام احادیث بتاتی ہیں کہ قبروں پر ان چیزوں کا اہتمام حرام ہے، جن کی وجہ سے ان کی طرف آنا جانا زیادہ ہو، مثلاً نماز پڑھنے کے لیے جانا، انہیں سجدہ گاہ اور میلہ گاہ بنانا، ان پر چراغ جلانا، ان کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا اور ان کے پاس ذبح کرنا۔ ان احادیث کے مطالب اور ان کا مشترکہ مقصد اس شخص سے مخفی نہیں، جس نے خالص توحید کی خوشبو سونگھی ہو۔“

(الصَّارِمُ الْمُنْكَي فِي الرَّدِّ عَلَى السَّبْكِ: 310)

⑤ ابن حجر ہیتمی (974ھ) لکھتے ہیں:

تَجِبُ إِزَالَةُ كُلِّ قِنْدِيلٍ أَوْ سِرَاجٍ عَلَى قَبْرِ وَلَا يَصِحُّ وَقْفُهُ
وَنَذْرُهُ .

”اسی طرح قبر پر موجود ہر قندیل یا چراغ ہٹانا واجب ہے۔ قبر پر وقف کرنا یا اس پر نذر ماننا بھی درست نہیں۔“

(الزَّوْجَرُ عَنْ إِقْتِرَافِ الْكِبَائِرِ: 121/1)

جو چیز دور صحابہ میں ممنوع ہو، اب مستحب ہو سکتی ہے؟

نعیمی صاحب لکھتے ہیں:

”بہت سی باتیں زمانہ صحابہ کرام میں منع تھیں، مگر اب مستحب۔“

(جاء الحق: 304/1)

آگے اس قاعدہ کی چار مثالیں بیان کی ہیں، آئیے دیکھتے ہیں کہ ان امثلہ اور اس

قاعدے کی صحیح صورتِ حال کیا ہے؟

مثال نمبر ① :

”حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ کوئی مسلمان حاکم نخر پر سوانہ ہو اور چپاتی روٹی نہ کھائے اور باریک کپڑا نہ پہنے اور اپنا دروازہ اہل حاجت کے لیے بند نہ کرے اور فرماتے تھے: فَإِنْ فَعَلْتُمْ شَيْئًا مِّنْ ذَلِكَ فَقَدْ حَلَّتْ بِكُمْ الْعُقُوبَةُ“ ”اگر تم نے ان میں سے کچھ بھی کیا، تو تم کو سزا دی جائے گی۔“ (جاء الحق: 1/304-305)

یہ روایت مصنف عبد الرزاق (11/324، ح: 20662)، شعب الایمان للبیہقی (7394)، مشکوٰۃ المصابیح (3730) اور کنز العمال (5/688) میں موجود ہے۔
لیکن سند ”ضعیف“ ہے۔

① امام عبد الرزاق بن ہمام صنعانی ”مدلس“ ہیں (طبقات المدلسین لابن حجر: 34) سماع کی تصریح نہیں ملی۔

② عاصم بن ابی النجود کا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے سماع و لقا ممکن نہیں۔

سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب یہ قول ضعیف ہے۔ لہذا اس روایت پر کسی اصول کی بنیاد نہیں رکھی جاسکتی۔

مثال نمبر ② :

”مشکوٰۃ، باب المساجد میں ہے: مَا أَمَرْتُ بِتَشْيِيدِ الْمَسَاجِدِ“ ”مجھ کو مسجدیں اونچی بنانے کا حکم نہ دیا گیا۔“ (جاء الحق: 1/305)

یہ روایت سنن ابی داؤد (448) اور صحیح ابن حبان (1615) میں ہے، لیکن سند ”ضعیف“ ہے، سفیان ثوری کی تدلیس ہے، سماع کی تصریح نہیں مل سکی۔
المعجم الکبیر للطبرانی (12/188، ح: 1300) میں صباح بن یحییٰ مزنی نے امام سفیان ثوری کی متابعت کی ہے۔

① صباح بن یحییٰ مزنی سخت ضعیف ہے۔
امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسے ”فیہ نظر“ کہا ہے۔

(التاریخ الکبیر: 4/315)

حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے ”متروک و متہم“ قرار دیا ہے۔

(میزان الاعتدال: 2/306)

② عبید بن محمد محارب بھی ”ضعیف“ ہے۔

(تقریب التہذیب: 4390)

اسی طرح مسند ابی یعلیٰ (2454، 2688، 2689) اور المعجم الکبیر للطبرانی (12/188، ح: 1300) میں لیث بن ابی سلیم نے سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کی متابعت کی ہے، لیکن لیث بن ابی سلیم خود ”ضعیف“ اور ”مغلط“ ہے۔

الحاصل یہ روایت امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کی تدلیس کی وجہ سے ”ضعیف“ ہے۔
کسی بھی قوی سند سے ان کی متابعت ثابت نہیں ہو سکی۔

دوسرے یہ کہ اس سے استدلال بنتا ہی نہیں، نعیمی صاحب نے اس سے یوں

استدلال کیا ہے:

”اگر کفار کے مکانات اور ان کے مندر تو اونچے ہوں، مگر اللہ کا گھر مسجد

نیچی اور کچی اور معمولی ہو تو اس میں اسلام کی توہین ہے۔“

(جاء الحق: 1/305)

اس میں اسلام کی توہین کہاں ہے؟ اسلام کے اپنے احکام اور اصول ہیں جبکہ کفار کے اپنے طور طریقے ہیں۔ بالفرض اگر یہ حدیث ثابت ہے تو (نعوذ باللہ!) کیا رسول اللہ ﷺ نے اسلام کی توہین کا حکم دیا؟ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَتَبَاهَى النَّاسُ فِي الْمَسَاجِدِ .

”اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی، جب تک لوگ مسجدوں پر فخر نہ کرنے لگیں۔“

(مسند الإمام أحمد: 3/145، 4/134، سنن النسائي: 690، وسنده صحيح)

اس حدیث کو امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ (1322) اور امام ابن حبان رحمہ اللہ (1614) نے

”صحیح“ قرار دیا ہے۔

اس سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ مساجد کی بلند و بالا عمارتوں اور ان کی زیبائش و آرائش پر فخر کرنا ممنوع ہے۔ یہ نہیں کہ زیبائش و آرائش پر فخر اب جائز ہو گیا ہے۔

رہا مساجد کی عمارت بلند بنانا اور ان کی آرائش، تو وہ ہر دور میں جائز رہی ہے۔

فقہائے احناف کہتے ہیں کہ قبروں پر چراغاں کرنا بے اصل اور بے فائدہ ہے، نیز مال کا

ضیاع ہے۔ ہم اس پر اضافہ کرتے ہیں کہ ایسا کرنا غلو ہے، جس نے پہلی امتوں کو

ہلاک کر دیا تھا۔ یہ امت بھی اگر غلو میں مبتلا ہوگی تو گمراہی سے کیسے بچے گی؟

علامہ ابن قیم رحمہ اللہ (751ھ) ابو الوفاء ابن عقیل (513ھ) سے نقل کرتے ہیں:

”جب جہلا اور کند ذہنوں پر شرعی احکام پر عمل کرنا مشکل ہوا تو انہوں نے

شریعت کے مقرر کردہ شعائر چھوڑ کر خود ساختہ امور کی تعظیم شروع کر دی۔ ان امور میں ذرا سہولت تھی۔ جس کی وجہ سے وہ شرعی احکام کی پابندی سے نکل گئے۔ ان وضعی اور ان خود ساختہ امور کی وجہ سے وہ کافر ٹھہرے، مثلاً قبروں کی ممنوع تعظیم و تکریم کرنا (انہیں سجدہ روا سمجھنا، ان پر نذر و نیاز دینا وغیرہ)، ان پر چراغ جلانا، انہیں بوسہ دینا، ان پر پھول نچھاور کرنا، مردوں سے حاجات طلب کرنا، قبروں پر چارٹ آویزاں کرنا کہ مولا! میرا فلاں کام کر دے، برائے تبرک قبروں کی مٹی حاصل کرنا، قبروں پر خوشبو چھڑکنا، ان کی طرف ثواب کی نیت سے سفر کا اہتمام کرنا، لات و عزی کے پجاریوں کی تقلید میں قبر کے درختوں کے ساتھ کپڑے باندھنا (وغیرہ)۔ یہ لوگ یقین رکھتے ہیں کہ جو ”مشہد الکف“ پر حاضری نہیں دیتا، بروز بدھ مسجد ملموسہ کی اینٹیں نہیں چھوتتا، جنازہ اٹھاتے وقت ابو بکر صدیق، محمد اور علی کا نعرہ نہیں لگاتا۔ وہ ہلاک و برباد ہوگا۔ وہ بھی ہلاک ہوگا، جو اپنے باپ کی قبر پر چونا گچ عمارت کھڑی نہ کرے، جو اپنے کپڑے کو دامن تک نہ پھاڑے، جو قبر پر عرقِ گلاب نہ چھڑکے۔“

(إغاثة اللہفان من مصاید الشیطان: 195/1)

مثال نمبر ۳ :

”اسی مشکوٰۃ میں ہے:

لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ .

“عورتوں کو مسجدوں سے نہ روکو۔“

(جاء الحق از نعیمی: 305/1)

یہ روایت صحیح البخاری (858) اور صحیح مسلم (442) میں ہے، نعیمی صاحب کا استدلال ملاحظہ ہو:

”اگر عورتیں مسجد میں جاویں، تو صدہا خطرات ہیں۔“

(جاء الحق: 205/1)

قارئین! جس کام کی اجازت نبی اکرم ﷺ نے خود دی ہو اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جس پر عامل رہے ہوں، اس میں ”صدہا خطرات“ نہ تو ہمیں نظر آتے ہیں اور نہ ہی ہم اتنی جرأت رکھتے ہیں کہ حدیث کے معاملہ میں ایسے الفاظ منہ سے نکال سکیں، سیدنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے جب یہ حدیث بیان کی، تو ان کے ایک بیٹے نے کہا: ہم عورتوں کو مسجد جانے سے روکیں گے، تو آپ رضی اللہ عنہ نے اس کے سینے پہ مارا اور فرمایا: میں رسول اللہ ﷺ کی حدیث سن رہا ہوں اور تو کہتا ہے کہ نہیں۔“ (صحیح مسلم: 442)

اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ عورتوں کا مسجد جانا جائز ہے اور سیدنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے عمل سے معلوم ہوتا ہے کہ نعیمی صاحب کا استدلال درست نہیں۔

صحیح مسلم (443/135) میں سالم بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے بیٹے بلال نے حدیث سن کر جب یہ کہا کہ ہم تو انہیں اجازت نہیں دیں گے، تو سیدنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے اسے سختی سے ڈانٹا، اتنی سختی اس سے پہلے میں نے ان میں نہیں دیکھی تھی۔

یہ بھی قابل غور ہے کہ کیا عورتوں کو بازاروں، سکولوں، کالجوں، مدرسوں اور

یونیورسٹیوں میں بھیجتے ہوئے ”ہزار ہا خطرات“ نظر نہیں آتے؟ کیا ان خطرات کی بنا پر عورتوں کو ان جگہوں سے روکا جاتا ہے؟ یا خطرہ صرف مسجدوں میں ہے؟

مثال نمبر ۴ :

”قرآن میں زکوٰۃ کے مصرف آٹھ ہیں، یعنی مؤلفۃ القلوب بھی زکوٰۃ کا مصرف ہے لیکن عہد فاروقی میں صرف سات مصرف رہ گئے۔ مؤلفۃ القلوب کو علیحدہ کر دیا گیا۔“ (جاء الحق از نعیمی: 1/305)

یہ روایت تفسیر طبری میں یوں بیان ہوئی ہے:

قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، وَأَتَاهُ عَيْنَةُ بْنُ حِصْنٍ : ﴿الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ﴾ (الكهف: 29) أَي لَيْسَ الْيَوْمَ مُؤَلَّفَةٌ .

”سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس عیینہ بن حصن آئے، تو آپ رضی اللہ عنہ نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی: ﴿الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ﴾ (الکہف: ۲۹) ”حق تمہارے رب کی طرف سے ہے، لہذا جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے۔“ یعنی آج کے دن کوئی مؤلفۃ القلوب نہیں۔“

(تفسیر الطبری: 11/522)

سند ”ضعیف“ ہے۔ حیان بن ابی جبلہ کا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے سماع ولقا نہیں۔ لہذا سند ”منقطع“ ہوئی۔ محدثین کے نزدیک صحیح حدیث کے لیے متصل السند ہونا شرط ہے۔

اس مضمون کی ایک اور روایت بھی ہے۔

(المعرفة والتاريخ للفوسی : 309/3، التاريخ الصغير للبخاري : 56/1، وفي

نسخة : 81/1، السنن الكبرى للبيهقي : 20/7، تاريخ ابن عساكر : 159/19)

اس کی سند ”ضعیف“ بھی ہے۔

① محمد بن عبد الرحمن محارب ”مدلس“ ہے، سماع کی تصریح نہیں ملی۔

② عبیدہ بن عمرو نے اس واقعہ کا زمانہ ہی نہیں پایا، لہذا سند منقطع ہے۔

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ لکھتے ہیں :

قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ فِي الْعِلَالِ : هَذَا مُنْقَطِعٌ، لِأَنَّ عُبَيْدَةَ لَمْ
يُذْرِكِ الْقِصَّةَ، وَلَا رَوَى عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ سَمِعَهُ مِنْهُ .

”امام علی بن مدینی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ روایت منقطع ہے، کیونکہ عبیدہ

نے اس قصہ کا زمانہ نہیں پایا، نہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ مروی ہے

کہ عبیدہ نے یہ واقعہ آپ سے سن لیا ہو۔“

(الإصابة في تمييز الصحابة : 254/1)

چنانچہ اسے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کا ”صحیح“ کہنا (الإصابة : 245/1) درست نہ ہوا۔

سوسیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا موافقہ القلوب کو مصارف زکوٰۃ سے خارج کرنا بھی ثابت نہ ہوا۔

اسی طرح نعیمی صاحب کا اصول کہ کچھ دینی امور ایسے بھی ہیں، جو صحابہ کرام کے

دور میں ممنوع تھے، لیکن بعد میں جائز قرار پائے، بھی غیر ثابت رہا۔ وللہ الحمد!

دُعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو بدعات کی آمیزش سے بچائے اور ہمیں اپنی

رضا کے لیے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین!

قبروں پر گنبد بنانے کی شرعی حیثیت

اسلام ایک ایسا معتدل مذہب ہے، جس نے اپنی دعوت کی بنیاد ان اصولوں پر قائم کی، جن میں افراط و تفریط اور غلو و تقصیر کا شائبہ تک نہیں۔ یہ جن وانس کو صرف اللہ وحدہ لا شریک لہ کی عبادت کا درس دیتا ہے، گم گشت گانِ راہِ حق اور بھٹکے ہوئے انسانوں کو سیدھی راہ پر گامزن کرتا ہے، ان تمام راستوں کو مسدود کرتا ہے، جن پر چل کر انسان مخلوق کی عبادت تک پہنچ سکتا ہے۔ شرک تک پہنچنے کا سب سے بڑا ذریعہ قبروں کی حد درجہ تعظیم ہے۔ اس حقیقت کا مشاہدہ آپ اپنی آنکھوں سے کر چکے ہیں۔

قبر پرستی یقیناً گمراہی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ قبروں کے متعلق شرعی احکام سے چشم پوشی اور ان کی شرعی حرمت سے تجاوز ہے۔ یہی اقدام انسان کو شرک تک لے جاتا ہے، بلکہ پہلی امتوں کا مثل بنا دیتا ہے۔ علوم دینیہ سے ناواقف بعض بھائیوں نے عقائد و اعمال کی بنیاد قبروں کے حد درجہ احترام کو بنا لیا ہے۔ قبروں پر گنبد اور قبے، ان کی بے پناہ نمائش و آرائش، حسن وزینت، پر شوکت اور دلنشین مقبرے، اسی احترام کی بازگشت ہیں۔ قبروں پر قبے اور گنبد بنانا اتنی مہلک بدعت ہے جس کا آخری نتیجہ کفر اور ترکِ ایمان پر پہنچتا ہے۔ بلکہ ان کی تاریخ شیعیت سے اٹھی ہے:

مشہور شیعہ محمد حسن حارّی نے لکھا ہے:

قَالَتِ الْإِمَامِيَّةُ : يَجُوزُ بِنَاءُ الْقُبُورِ لِلْأَنْبِيَاءِ وَالْأَوْلِيَاءِ ، وَتَشْيِيدِهَا

وَحَفِظُهَا .

”امامیہ (شیعہ کا ایک گروہ) کا کہنا ہے کہ انبیا اور اولیا کی قبروں پر تعمیر کرنا، انہیں پختہ کرنا اور ان کی حفاظت کرنا جائز ہے۔“

(البراهین الجلیة، ص 41)

صحابہ کرام، تابعین کے دور میں قبروں پر قبوں کا نام و نشان تک نظر نہیں آتا۔ البتہ صحیح احادیث اور صحابہ کرام اور تابعین عظام سے ان کی مذمت ضرور ثابت ہے:

① سیدنا جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُجَصَّصَ الْقَبْرُ،
وَأَنْ يُقْعَدَ عَلَيْهِ، وَأَنْ يُبْنَى عَلَيْهِ .

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر پختہ کرنے، اس پر بیٹھنے اور تعمیر سے منع فرمایا۔“

(صحیح مسلم: 970)

② سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے وفات کے وقت کچھ وصیتیں فرمائی تھیں۔ ایک

وصیت یہ تھی:

لَا تَجْعَلُوا عَلَيَّ قَبْرِي بِنَاءً .

”میری قبر پر عمارت نہ بنانا۔“

حاضرین نے ان سے پوچھا:

أَوْ سَمِعْتَ فِيهِ شَيْئًا؟ قَالَ: نَعَمْ، مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

”کیا آپ نے اس بارے کوئی بات سنی؟ فرمایا: جی ہاں! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔“

(مسند الإمام أحمد: 397/4، وسندہ حسن)

③ سیدنا ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں:

إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، نَهَى أَنْ يُبْنَى عَلَى الْقَبْرِ.
 ”نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر پر عمارت بنانے سے منع فرمایا ہے۔“

(سنن ابن ماجہ : 1564 ، وسندہ صحیح)

امام شافعی رحمہ اللہ (204ھ) فرماتے ہیں:

قَدْ رَأَيْتُ مِنَ الْوُلَاةِ مَنْ يَهْدِمُ بِمَكَّةَ مَا يُبْنَى فِيهَا فَلَمْ أَرَ
 الْفُقَهَاءَ يَعِيبُونَ ذَلِكَ .

”میں نے حکمرانوں کو مکہ میں قبروں سے عمارتیں گراتے دیکھا ہے، کوئی
 فقیہ ان پر اعتراض کرتا نظر نہیں آیا۔“

(کتاب الام: 316/1)

حافظ نووی رحمہ اللہ (656ھ) لکھتے ہیں:

قَالَ أَصْحَابُنَا رَحِمَهُمُ اللَّهُ وَلَا فَرْقَ فِي الْبِنَاءِ بَيْنَ أَنْ يُبْنَى قُبَّةً
 أَوْ بَيْتًا أَوْ غَيْرَهُمَا وَيُهْدَمُ هَذَا الْبِنَاءُ بِلَا خِلَافٍ .

”شواہد کہتے ہیں کہ قبر پر کسی قسم کی عمارت، قبہ یا گھر وغیرہ بنانا برابر ہے،
 اس کے گرانے پر اجماع ہے۔“

(المجموع شرح المہذب : 298/5)

علامہ ابن قیم رحمہ اللہ (751ھ) لکھتے ہیں:

”اسی طرح قبروں پر بنائے گئے سب قبہ گرانا واجب ہے کہ ان کی بنیاد
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی پر ہے۔ اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں

پر عمارت بنانے سے منع فرمایا ہے۔..... رسول اللہ ﷺ نے ان بلند قبروں کو گرانے کا حکم دیا ہے۔..... چنانچہ قبوں، عمارتوں اور ان مساجد کو گرانا زیادہ ضروری ہے، کیونکہ آپ ﷺ نے قبروں پر مسجد بنانے والوں پر لعنت فرمائی ہے اور قبروں پر عمارتیں بنانے سے منع فرمایا ہے، لہذا جس کام کو کرنے سے آپ ﷺ نے منع فرمایا ہے اور اس کے فاعل پر لعنت کی ہے، اسے جلد گرانا اور اس کام پر تعاون کرنا ضروری ہے۔“

(إغاثة اللہفان: 327/1)

علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ (855ھ) لکھتے ہیں:

أَنَّ يَبْنِي عَلَيْهِ أَيَّ عَلَى الْقَبْرِ لِمَا ذَكَرْنَا، وَلَفْظُ الْبِنَاءِ عَامٌ يَشْمَلُ سَائِرَ أَنْوَاعِ الْبِنَاءِ، فَالْكَرَاهَةُ تَعُمُّ فِي الْجَمِيعِ .

”جیسے ہم نے ذکر کیا کہ قبر پر عمارت بنانا بھی ممنوع ہے۔ بناء (عمارت) کا لفظ عام ہے اور ہر قسم کی عمارت کو شامل ہے، لہذا ہر قسم کی عمارت میں کراہت عام ہے۔“ (شرح أبي داؤد: 182/6)

علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ (671ھ) لکھتے ہیں:

اتَّخَاذُ الْمَسَاجِدِ عَلَى الْقُبُورِ وَالصَّلَاةُ فِيهَا وَالْبِنَاءُ عَلَيْهَا، إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا تَضَمَّنَتْهُ السُّنَّةُ مِنَ النَّهْيِ عَنْهُ مَمْنُوعٌ لَا يَجُوزُ .

”قبروں پر مساجد کی تعمیر، ان میں نماز کا اہتمام، ان پر عمارتیں بنانا اور دیگر جن امور کی ممانعت حدیث میں وارد ہوئی ہے، سب ممنوع اور ناجائز ہیں۔“

(تفسیر القرطبی: 379/10)

④ حیان بن حصین ابوہیاج اسدی رضی اللہ عنہ سے سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

أَلَا أَبْعَثُكَ عَلَى مَا بَعَثَنِي عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟
أَنْ لَا تَدْعَ تِمَثَالًا إِلَّا طَمَسْتَهُ وَلَا قَبْرًا مُشْرِفًا إِلَّا سَوَيْتَهُ .

”میں آپ کو اس کام کے لیے نہ بھیجوں، جس کے لیے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا؟ کوئی مورتی دیکھو، تو اسے مٹا دو اور کوئی بلند قبر دیکھو تو اسے برابر کر دو۔“

(صحیح مسلم: 969)

علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ (1250ھ) لکھتے ہیں:

”اس حدیث میں بیان ہے کہ فاضل وغیر فاضل کا فرق کیے بغیر قبر زیادہ اونچی نہ کرنا مسنون ہے۔ ظاہر ہے قبروں کو مقررہ مقدار سے اونچا کرنا حرام ہے۔..... قبریں اونچی کرنے کی ممانعت میں سب سے پہلے قبے اور پر رونق مزارات داخل ہیں۔ یہ قبروں پر مساجد بنانے کے زمرے میں بھی آتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے والے پر لعنت فرمائی ہے۔ قبریں پختہ بنانے اور ان کی آرائش و زیبائش میں کتنے ہی ایسے مفاسد مضمحل ہیں، جن پر اسلام روتا ہے۔ ایک مفسدہ جہلا کا وہ اعتقاد ہے، جو کفار کے بتوں بارے اعتقاد سے ملتا جلتا بلکہ اس سے گھمبیر ہے۔ انہوں نے قبروں کو نفع پہنچانے اور نقصان ہٹانے پر قادر سمجھ لیا ہے۔ انہوں نے قبروں کو حاجت روائی کا مرکز اور مقاصد کے حصول کے لیے پناہ گاہ بنا لیا ہے۔ جو کچھ بندے اپنے رب سے مانگتے ہیں، انہوں نے وہ کچھ قبروں سے مانگنا

شروع کر دیا ہے۔ ان کی طرف رختِ سفر باندھنے لگے ہیں، انہیں متبرک سمجھ لیا ہے اور ان سے فریادیں کرنے لگے ہیں۔ الغرض انہوں نے کوئی ایسا کام نہیں چھوڑا جو اہل جاہلیت نے بتوں کے ساتھ کیا تھا، اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُوْنَ پھر اس فتیح بُرائی اور گندے کفر کے مقابلے میں کوئی عالم و متعلم، امیر و وزیر اور بادشاہ نظر نہیں آتا جو اللہ کے لیے غصے کا اظہار کرے اور دینی غیرت و حمیت کا مظاہرہ کرے۔ ہمارے پاس ایسی بہت سی یقینی خبریں ہیں کہ ان قبر پرستوں کی اکثریت ایسی ہے کہ اگر اسے اپنے مخالف کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی جھوٹی قسم اٹھانے کا مطالبہ آئے تو وہ ایسا کر گزرتا ہے، لیکن اگر کہا جائے کہ تو اپنے شیخ یا اپنے فلاں پیر کی قسم اٹھا تو ہچکچاہٹ کا شکار ہو جاتا ہے اور انکار کر کے سچ کا اعتراف کر لیتا ہے۔ یہ واضح دلائل ہیں کہ ان لوگوں کا شرک دو الہوں یا تین الہوں کے قائلین سے بڑھ گیا ہے۔ اے علمائے دین اور اے مسلمان حکمرانو! کفر سے بڑھ کر اسلام کو نقصان کس چیز سے ہوگا؟ غیر اللہ کی عبادت سے بڑھ کر کون سی چیز اس دین کے لیے ضرر رساں ہے؟ اس سے بڑھ کر مصیبت مسلمانوں کے لئے کیا ہوگی؟ اس واضح شرک سے بڑھ کر کونسی بُرائی کو روکنا واجب ہوگا؟ اگر یہ رونا میں زندوں کے سامنے روتا، تو وہ میری بات سن لیتے، لیکن میں جنہیں پکار رہا ہوں، ان میں زندگی کی رمتِ باقی نہیں، اگر میں آگ میں پھونکتا، تو وہ بھڑک اٹھتی، لیکن میں تو خاک میں پھونکیں مار رہا ہوں۔“

(نبیل الأوطار شرح منتقى الأخبار: 4/95)

علامہ برکوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں:

”جو شخص زیارتِ قبور سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اوامر و نواہی، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور تابعین عظام رضم اللہ عنہم کے عمل کا موازنہ آج کے لوگوں سے کرے گا، تو اس قدر بعد پائے گا کہ یہ دونوں کبھی اکٹھے ہو ہی نہیں سکتے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے سے منع کیا ہے اور یہ ان کے پاس نماز پڑھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو سجدہ گاہ بنانے سے منع کیا ہے، یہ قبروں پر مسجدیں اور مزار بناتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں پر چراغ جلانے سے منع کیا ہے، یہ چراغ اور موم بتیاں جلاتے ہیں اور اس پر رقم خرچ کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبریں برابر کرنے کا حکم دیا ہے، یہ انہیں گھروں کی طرح بلند کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکی قبریں اور ان پر عمارت بنانے سے روکا ہے، یہ انہیں پکا کرتے اور ان پر قبے بنانے کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں پر لکھنے سے منع کیا ہے، یہ ان پر قرآن وغیرہ کی لکھی ہوئی تختیاں لگاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں پر اضافی مٹی ڈالنے سے منع کیا ہے، یہ اضافی مٹی کے ساتھ ساتھ پکی اینٹیں، پتھر اور سیمنٹ بھی لگاتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں میلہ گاہ اور مزار بنانے سے روکا ہے، یہ مخالفت کرتے ہیں۔ حاصل یہ کہ ہر اس بات کی مخالفت کرتے ہیں، جس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے یا جس سے روکا ہے، الغرض وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی شریعت سے دشمنی رکھتے ہیں۔“

(زیارة القبور، ص 15)

حافظ ابن حزم رحمہ اللہ (456 ھ) لکھتے ہیں:

لَا يَحِلُّ أَنْ يُبْنَى الْقَبْرُ، وَلَا أَنْ يُجَصَّصَ، وَلَا أَنْ يُزَادَ عَلَى تَرَابِهِ شَيْءٌ، وَيُهْدَمُ كُلُّ ذَلِكَ.

”قبر پر کوئی عمارت بنانا، اسے پختہ کرنا، اس کی (کھودی ہوئی) مٹی سے زائد مٹی ڈالنا جائز نہیں۔ ان سب چیزوں کو گرا دیا جائے گا۔“

(المحلی بالآثار: 33/5)

⑤ سیدنا ثمامہ بن شفی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں:

كُنَّا مَعَ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ بِأَرْضِ الرُّومِ بِرُودَسَ، فَتُوفِّيَ صَاحِبٌ لَنَا، فَأَمَرَ فَضَالَةُ بْنُ عُبَيْدٍ بِقَبْرِهِ فَسَوَّى، ثُمَّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ بِتَسْوِيَتِهَا.

”ہم سیدنا فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ کے ساتھ روم کی سرزمین میں ”رودس“ نامی جگہ میں تھے۔ ہمارا ایک ساتھی فوت ہو گیا، تو ہمیں سیدنا فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ نے اس کی قبر برابر کرنے کا حکم دیا اور کہا: میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبریں برابر کرنے کا حکم دیتے سنا ہے۔“

(صحیح مسلم: 968)

⑥ ابو بکر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما نے فرمایا:

إِنَّ تَسْوِيَةَ الْقُبُورِ مِنَ السُّنَّةِ، وَقَدْ رَفَعَتِ الْيَهُودُ، وَالنَّصَارَى فَلَا تَشَبَّهُوا بِهِمَا.

”محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ“

”قبریں برابر کرنا سنت ہے، یہود و نصاریٰ نے قبروں کو بلند کیا ہے، آپ ان کی مشابہت نہ کرو۔“

(المعجم الكبير للطبراني: 352/19، ح: 823، اقتضاء الصراط المستقيم لابن

تيمية: 297/1، وسنده صحيح)

⑥ ابو بکرؓ خود فرماتے ہیں:

تَسْوِيَةُ الْقُبُورِ مِنَ السُّنَّةِ .

”قبریں برابر کرنا سنت ہے۔“

(مصنّف ابن أبي شيبة: 342/3، وسنده صحيح)

⑦ قاسم بن محمد بن ابی بکر صدیقؓ نے وصیت فرمائی تھی:

يَا بَنِيَّ لَا تَكْتُبْ عَلَيَّ قَبْرِي، وَلَا تُشْرِفْنَهُ إِلَّا قَدْرَ مَا يَرُدُّ عَنِّي الْمَاءَ .

”بیٹا! میری قبر پر کچھ نہ لکھنا، نہ ہی اسے بلند کرنا، مگر اتنا بلند کر دینا کہ مجھ سے پانی ہٹ جائے۔“

(مصنّف ابن أبي شيبة: 335/3، وسنده حسن)

⑧ عمرو بن شریبیلؓ نے فرمایا:

لَا تَرْفَعُوا جَدَثِي، فَإِنِّي رَأَيْتُ الْمُهَاجِرِينَ يَكْرَهُونَ ذَلِكَ .

”میری قبر اونچی نہ کرنا، کیونکہ میں نے مہاجرین صحابہ کرام کو دیکھا ہے کہ وہ اسے ناپسند کرتے تھے۔“

(الطبقات الكبرى لابن سعد: 108/6، وسنده صحيح)

⑩ سیدنا جابر بن عبد اللہؓ فرماتے ہیں:

رُفِعَ قَبْرُهُ مِنَ الْأَرْضِ نَحْوًا مِّنْ شَبِيرٍ .

”آپ ﷺ کی قبر مبارک زمین سے تقریباً ایک باشت اونچی تھی۔“

(السَّنن الكبریٰ للبيهقي: 407/3؛ وصححه ابن حبان: 6635؛ وسندهٌ صحیحٌ)

⑪ سفیان تماریؒ اللہ کہتے ہیں:

دَخَلْتُ الْبَيْتَ الَّذِي فِيهِ قَبْرُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،
فَرَأَيْتُ قَبْرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَبْرَ أَبِي بَكْرٍ،
وَعُمَرَ مُسْنَمَةً .

”میں اس حجرے میں داخل ہوا، جس میں نبی کریم ﷺ کی قبر مبارک تھی۔

میں نے نبی ﷺ، سیدنا ابوبکر اور سیدنا عمرؓ کی قبروں کو کوہان نما دیکھا۔“

(مصنف ابن أبي شيبة: 333/3، صحيح البخاري: 1390، مختصراً، وسندهٌ صحیحٌ)

⑫ قاسم بن محمدؒ اللہ بیان کرتے ہیں:

دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ، فَقُلْتُ: يَا أُمَّهُ اكَشِفِي لِي عَنْ قَبْرِ النَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَاحِبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، فَكَشَفَتْ
لِي عَنْ ثَلَاثَةِ قُبُورٍ لَا مُشْرِفَةَ، وَلَا لِاطِئَةِ مَبْطُوحَةٍ بَبْطَحَاءِ
الْعَرَصَةِ الْحَمْرَاءِ .

”میں سیدہ عائشہؓ کے پاس آیا اور کہا: امی جان! میرے لئے رسول

اللہ ﷺ اور آپ ﷺ کے دونوں ساتھیوں (سیدنا ابوبکر صدیق اور سیدنا

عمرؓ) کی قبریں کھول دیجئے، (یعنی اپنا حجرہ کھول دیجئے) انہوں نے

میرے لئے تینوں قبریں کھول دیں۔ نہ وہ اونچی تھیں اور نہ بالکل زمین کے ساتھ بچھی ہوئی تھیں۔ ان پر میدان کی سرخ کنکریاں رکھی گئی تھیں۔“

(سنن أبي داؤد: 3220؛ وسندہ حسن)

امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ (1/369) نے اس اثر کی سند کو ”صحیح“ کہا ہے اور حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی موافقت کی ہے۔

عمرو بن عثمان بن ہانی کو امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے ”الثقات“ (8/478) میں ذکر کیا ہے اور امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی روایت کی تصحیح کر کے اس کی توثیق کر دی ہے، لہذا یہ ”حسن الحدیث“ ہے۔

قبروں پر گنبد بنانے کے دلائل کا جائزہ :

اب ہم ان دلائل کا تحقیقی جائزہ پیش کرتے ہیں، جو انبیاء، اولیا اور صلحا کی قبروں پر گنبد بنانے کے لئے پیش کئے جاتے ہیں۔ ملاحظہ ہوں:

① ”جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کو دفن فرمایا،

ان کی قبر کے سر ہانے ایک پتھر رکھا اور فرمایا:

أَتَعَلَّمُ بِهَا قَبْرَ أَخِي، وَأَدْفِنُ إِلَيْهِ مَنْ مَاتَ مِنْ أَهْلِي .

”میں اس پتھر سے اپنے بھائی کی قبر کو پہچانوں گا اور اپنے فوت ہونے

والے رشتہ داروں کو اس کے ساتھ دفن کروں گا۔“

(سنن أبي داؤد: 3206، تاریخ المدینہ: 1/102، السنن الكبرى للبيهقي: 3/412،

وسندہ حسن، وحسن إسناده الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير: 2/133، ح: 794)

قبر پر نشانی کے طور پر پتھر رکھنا اور گنبد بنانا، دریا کے دو کنارے ہیں، جن کا باہم

ملنا ممکن نہیں، پتھر بطور نشانی رکھا جاتا ہے، گنبد بطور معبد بنایا جاتا ہے، تو اسے پتھر پر قیاس کر لینا کیسے ممکن ہے، جبکہ سلف امت میں سے ایسا کسی ایک نے بھی نہیں کہا؟

② خارجہ بن یزید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں:

رَأَيْتُنِي وَنَحْنُ شُبَّانٌ فِي زَمَنِ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَإِنَّ أَشَدَّنَا وَثْبَةً الَّذِي يَثْبُ قَبْرَ عُثْمَانَ بْنِ مَطْعُونٍ حَتَّى يُجَاوِزَهُ.

”مجھے یاد ہے کہ ہم سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جوان تھے۔ ہم میں سے زیادہ مضبوط وہ ہوتا تھا، جو سیدنا عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کی قبر کو گود کر پھلانگ جاتا تھا۔“

(صحیح البخاری، قبل الحدیث: 1361، التاریخ الصغیر: 146، وسندہ حسن)

استدلال اس سے کچھ یوں ہے:

”بخاری کی اس روایت سے معلوم ہوا کہ خود قبر عثمان کا تعویذ اس پتھر کا تھا اور دونوں روایات اس طرح جمع ہو سکتی ہیں کہ مشکوٰۃ میں جو آیا کہ قبر کے سرہانے پتھر لگایا، اس کے معنی یہ نہیں کہ قبر سے علیحدہ سر کے قریب کھڑا کر دیا، بلکہ یہ ہے کہ خود قبر میں ہی سر کی طرف اس کو لگایا یا مطلب یہ کہ قبر ساری اس پتھر کی تھی، مگر سرہانے کا ذکر کیا۔ ان دونوں احادیث سے یہ ثابت ہوا کہ اگر کسی خاص قبر کا نشان قائم رکھنے کے لیے قبر کچھ اونچی کر دی جائے یا پتھر وغیرہ سے پختہ کر دی جائے، تو جائز ہے تاکہ معلوم ہو کہ یہ کسی بزرگ کی قبر ہے۔“ (جاء الحق از نعیمی: 283/1)

حدیث کے الفاظ ہیں:

ثُمَّ حَمَلَهَا، فَوَضَعَهَا عِنْدَ رَأْسِهِ .

”پھر آپ ﷺ نے اس پتھر کو اٹھا کر ان (سیدنا عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ) کی قبر کے سر ہانے رکھ دیا۔“

لیکن استدلال کرنے والے مہربان کچھ پریشان ہیں، فرماتے ہیں:

”ان کی قبر کے سر ہانے ایک پتھر نصب فرمایا۔“

دوسری جگہ فرمایا گیا:

”معلوم ہوا کہ خود قبر عثمان کا تعویذ اس پتھر کا تھا۔“

اور ایک جگہ یوں گویا ہوئے:

”خود قبر میں سر کی طرف اس کو لگایا یا مطلب یہ کہ قبر ساری اس پتھر کی تھی، مگر سر ہانے کا ذکر کیا۔“ وغیرہ

بھلا اس طرح ”صغریٰ کبرے“ جوڑنے سے قبروں پر گنبد بن جائیں گے؟ آسان سی بات تھی کہ بطور نشان اس قبر کے سر ہانے آپ ﷺ نے وہ پتھر رکھا۔ یہ جائز امر ہے۔ آج بھی بطور نشان قبر پر پتھر رکھا جاسکتا ہے۔ رہا قبر پھلانگنا، تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ قبر اتنی اونچی تھی کہ اس کو پھلانگنا مشکل تھا، بلکہ قبر کی لمبائی کی طرف اشارہ ہے کہ اس قدر لمبی قبر تھی کہ پھلانگنا مشکل تھا۔ بہر حال جو بھی ہو، اس سے قبروں پر قبے بنانے کا ثبوت نہیں ملتا۔

③ قرآن کریم نے اصحاب کہف کا قصہ بیان کیا ہے:

﴿قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِم مَّسْجِدًا﴾ .

(الكهف: 21)

”وہ بولے، جو اس کام میں غالب رہے کہ ہم تو ان اصحاب کہف پر مسجد بنائیں گے۔“ (جاء الحق از یحییٰ، 1/283)

اس سے قطع نظر کہ اصحاب کہف کی غار پر قبر بنانے والے لوگ مسلمان تھے یا مشرک، ان کے مسجد بنانے کی تفسیر میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں:

أَكْرِمُوا إِخْوَانَكُمْ قَالَ: فَانظُرُوا فِي أَمْرِهِمْ فَقَالُوا: ﴿لَنْتَخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا﴾ (الكهف: 21)، فَجَعَلُوا يُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لَهُمْ وَيَدْعُونَ لَهُمْ.

”(ان لوگوں نے کہا) اپنے بھائیوں کی عزت کرو۔ انہوں نے غور و فکر کے بعد کہا کہ ہم ان پر مسجد بنائیں گے۔ پھر وہ ان پر نماز جنازہ پڑھنے لگے، ان کے لیے استغفار کرنے لگے اور ان کے حق میں دعا مانگنے لگے۔“

(تغلیق التعلیق لابن حجر: 4/246، وسندہ صحیح)

حافظ ابن حجر رضی اللہ عنہ نے اس کی سند کو ”صحیح“ کہا ہے۔

بس بات اتنی تھی، اس سے قبروں پر بڑے بڑے قبوں کا جواز کیسے؟

شیخ الاسلام ابن تیمیہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

إِنَّ بِنَاءَ الْمَسَاجِدِ عَلَى الْقُبُورِ لَيْسَ مِنْ دِينِ الْمُسْلِمِينَ، بَلْ هُوَ مِنْهَا مَنَهِيٌّ عَنْهُ بِالنُّصُوصِ الثَّابِتَةِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاتِّفَاقِ أُمَّةِ الدِّينِ، بَلْ لَا يَجُوزُ اتِّخَاذُ الْقُبُورِ مَسَاجِدَ سِوَاءَ كَانَتْ ذَلِكَ بِنَاءَ الْمَسْجِدِ عَلَيْهَا أَوْ بِقَصْدِ الصَّلَاةِ عِنْدَهَا

بَلْ أئِمَّةُ الدِّينِ مُتَّفِقُونَ عَلَى النَّهْيِ عَنِ ذَلِكَ .
 ”قبروں پر مسجدیں بنانے کا تعلق مسلمانوں کے دین سے نہیں ہو سکتا، بلکہ
 نبی اکرم ﷺ سے ثابت شدہ نصوص اور ائمہ دین کے اجماع میں اس کی
 ممانعت موجود ہے۔ قبروں کو مسجدیں بنانا جائز ہی نہیں، خواہ ان پر مسجدیں
 بنا کر یہ کام کیا جائے یا ان کے نزدیک نماز پڑھ کر۔ تمام ائمہ دین اس سے
 روکنے پر متفق ہیں۔“ (مجموع الفتاویٰ: 488/27)

علامہ آلوسی (1270ھ) لکھتے ہیں:

أُسْتَدِلَّ بِالْأَيَّةِ عَلَى جَوَازِ الْبِنَاءِ عَلَى قُبُورِ الصُّلَحَاءِ وَاتِّخَاذِ
 مَسْجِدٍ عَلَيْهَا وَجَوَازِ الصَّلَاةِ فِي ذَلِكَ، وَمِمَّنْ ذَكَرَ ذَلِكَ
 الشَّهَابُ الْخَفَاجِيُّ فِي حَوَاشِيهِ عَلَى الْبَيْضَاوِيِّ وَهُوَ قَوْلٌ بَاطِلٌ
 عَاطِلٌ فَاسِدٌ كَاسِدٌ .

”اس آیت کریمہ سے استدلال کیا گیا ہے کہ صلحا کی قبروں پر عمارت و مسجد
 بنانا اور اس میں نماز ادا کرنا جائز ہے۔ شہاب خفاجی نے بیضاوی پر اپنے
 حاشیوں میں یہ بات کی ہے۔ یہ قول باطل، فاسد اور بودا ہے۔“

(روح المعانی: 237/15)

نیز فرماتے ہیں:

لَقَدْ رَأَيْتُ مَنْ يُبِيحُ مَا يَفْعَلُهُ الْجَهْلَةُ فِي قُبُورِ الصَّالِحِينَ مِنْ
 أَشْرَافِهَا وَبِنَائِهَا بِالْحِصِّ وَالْأَجْرِ وَتَعْلِيْقِ الْقِنَادِيلِ عَلَيْهَا

وَالصَّلَاةِ إِلَيْهَا وَالطَّوَافِ بِهَا وَاسْتِلاَمِهَا وَالْاجْتِمَاعِ عِنْدَهَا فِي أَوْقَاتٍ مَّخْصُوصَةٍ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مُحْتَجًّا بِهَذِهِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ وَبِمَا جَاءَ فِي بَعْضِ رَوَايَاتِ الْقِصَّةِ مِنْ جَعْلِ الْمَلِكِ لَهُمْ فِي كُلِّ سَنَةٍ عِيدًا وَجَعَلَهُ إِيَّاهُمْ فِي تَوَابِيَتْ مِنْ سَاجٍ --- وَكُلُّ ذَلِكَ مَحَادَّةٌ لِلَّهِ تَعَالَى وَرَسُولِهِ، وَإِبْدَاعُ دِينٍ لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ .

”میں نے لوگوں کو بزرگوں کی قبروں پر جہالت پر مبنی کام کرتے دیکھا۔ وہ انہیں اونچا کرتے، چونے اور اینٹوں کے ساتھ پختہ بناتے، ان پر قدم بلیں لٹکاتے، ان کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے، ان کا طواف کرتے، انہیں چومتے اور مخصوص اوقات میں ان کے پاس جمع ہوتے ہیں، وغیرہ۔ دلیل اس آیت سے لیتے ہیں، نیز اصحابِ کہف کے قصہ سے لیتے ہیں جس میں ذکر ہے کہ بادشاہ ہر سال عید مناتا تھا اور اس نے انہیں لکڑی کے ایک تابوت میں رکھ دیا تھا۔۔۔ یہ سب کچھ اللہ ورسول کی مخالفت ہے اور ایسے دین کی ایجاد ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دی۔“

(روح المعاني: 239/15)

علامہ ابن رجب رحمہ اللہ (795ھ) لکھتے ہیں:

قَدْ دَلَّ الْقُرْآنُ عَلَى مِثْلِ مَا دَلَّ عَلَيْهِ هَذَا الْحَدِيثُ، وَهُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي قِصَّةِ أَصْحَابِ الْكَهْفِ: ﴿قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا

عَلَىٰ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِم مَّسْجِدًا ﴿۲۱﴾ (الكهف: 21) فَجَعَلَ
 اتَّخَذَ الْقُبُورَ عَلَى الْمَسَاجِدِ مِنْ فِعْلِ أَهْلِ الْغَلْبَةِ عَلَى الْأُمُورِ،
 وَذَلِكَ يُشْعِرُ بِأَنَّ مُسْتَنَدَ الْقَهْرِ وَالْغَلْبَةِ وَاتِّبَاعِ الْهَوَىٰ، وَأَنَّهُ
 لَيْسَ مِنْ فِعْلِ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالْفَضْلِ الْمُتَّبِعِينَ لِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ
 عَلَى رُسُلِهِ مِنَ الْهُدَىٰ.

”قرآن کریم نے بھی وہی بات بیان کی ہے، جو حدیث نبوی نے بیان کی
 ہے۔ اصحاب کہف کے قصے کے بارے میں فرمان ہے: ﴿قَالَ الَّذِينَ
 غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِم مَّسْجِدًا﴾ (الكهف: ۱۲) ”ان
 کے حکمرانوں نے کہا کہ ہم ضرور ان پر مسجد بنائیں گے۔“ قبروں پر مساجد
 بنانے کا کام حکمرانوں کا تھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا اعتماد غلبے،
 تسلط اور خواہش نفس پر تھا، نیز یہ ان اہل علم و فضل کا کام نہیں، جو رسولوں پر
 اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ ہدایت کی پیروی کرتے ہیں۔“

(فتح الباری لابن رجب: 2/397)

علامہ قرطبی رحمہ اللہ (671ھ) فرماتے ہیں:

ذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَىٰ أَنَّ هَذَا الْإِرْتِفَاعَ الْمَأْمُورَ بِإِزَالَتِهِ هُوَ مَا
 زَادَ عَلَى التَّسْنِيمِ، وَيَبْقَى لِلْقَبْرِ مَا يُعْرَفُ بِهِ وَيُحْتَرَمُ، وَذَلِكَ
 صِفَةُ قَبْرِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَبْرِ صَاحِبِيهِ
 رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا.

”جمہور کا مذہب ہے کہ قبر اتنی اونچائی ہوگی، جو اسے کوہان نما بنا دے، جو اس سے زائد ہو اسے گرا دیا جائے گا۔ اتنی قبر باقی رکھی جائے گی کہ اس کی پہچان رہے اور اس کا احترام رہے۔ محمد ﷺ اور آپ کے ساتھیوں (سیدنا ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما) کی قبروں کا یہی حال ہے۔“

(تفسیر القرطبی: 380/10)

احمد یار خان نعیمی صاحب لکھتے ہیں:

”قرآن کریم نے ان لوگوں کی دو باتوں کا ذکر فرمایا۔ ایک تو اصحابِ کہف کے گرد قبہ اور مقبرہ بنانے کا مشورہ کرنا، دوسرے ان کے قریب مسجد بنانا اور کسی بات کا ذکر نہ فرمایا، جس سے معلوم ہوا کہ دونوں فعل جب بھی جائز تھے اور اب بھی جائز ہیں۔“ (جاء الحق: 1/284)

”اصحابِ کہف کے گرد قبہ اور مقبرہ بنانے کا مشورہ کرنا“ یہ قرآنِ کریم کی کس آیت کا مفہوم و معنی ہے؟ ہم نے آیت کریمہ کی تفسیر میں مسجد کا مفہوم سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما کے حوالے سے باسند صحیح بیان کر دیا ہے، اس آیت سے قبوں اور گنبدوں کا جواز نکالنا ان کا شیوہ نہیں، جنہیں نبی ﷺ کی زبان سے بشارت ملی ہے۔

سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں:

لَمَّا اشْتَكَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرْتُ بَعْضَ نِسَائِهِ
كَنِيْسَةً رَأَيْتَهَا بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ يُقَالُ لَهَا: مَارِيَّةُ، وَكَانَتْ أُمَّ سَلَمَةَ،
وَأُمِّ حَبِيْبَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَتَتْنا أَرْضَ الْحَبَشَةِ، فَذَكَرْنَا مِنْ

حُسْنِهَا وَتَصَاوِيرَ فِيهَا، فَرَفَعَ رَأْسَهُ، فَقَالَ: أَوْلَيْكَ إِذَا مَاتَ مِنْهُمْ الرَّجُلُ الصَّالِحُ بَنَوْا عَلَيَّ قَبْرَهُ مَسْجِدًا، ثُمَّ صَوَّرُوا فِيهِ تِلْكَ الصُّورَةَ أَوْلَيْكَ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللَّهِ .

”نبی ﷺ بیمار ہوئے، تو آپ ﷺ کی کسی زوجہ نے گرجا کا تذکرہ کیا، جسے انہوں نے سرزمین حبشہ میں دیکھا تھا، اس گرجا کا نام ”ماریہ“ تھا، سیدہ ام سلمہ اور سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہما سرزمین حبشہ گئی تھیں، انہوں نے اس کے حسن اور اس میں رکھی ہوئی تصویروں کا ذکر کیا۔ آپ ﷺ نے سراٹھایا اور فرمایا: یہی وہ لوگ ہیں کہ جب ان میں کوئی نیک آدمی فوت ہو جاتا تو وہ اس کی قبر پر مسجد بنا لیتے۔ پھر اس مسجد میں ان کی تصویریں بناتے، یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بدترین مخلوق ہیں۔“

(صحیح البخاری: 1341؛ صحیح مسلم: 528)

سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی اکرم ﷺ نے مرضِ موت میں فرمایا: لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى، اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسْجِدًا، قَالَتْ: وَكُلُّوْا ذَلِكَ لِأَبْرَزُوا قَبْرَهُ غَيْرَ أَنِّي أَخْشَى أَنْ يَتَّخَذَ مَسْجِدًا. ”اللہ تعالیٰ یہود و نصاریٰ پر لعنت فرمائے۔ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبریں مسجد بنالی تھیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: خدشہ تھا کہ نبی کریم ﷺ کی قبر کو مسجد بنا لیا جائے گا، ورنہ قبر کھلی رکھی جاتی۔“

(صحیح البخاری: 1330، صحیح مسلم: 529)

سیدنا جناب بن عبداللہ بجلی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات سے پانچ دن پہلے فرماتے ہوئے سنا:

إِنِّي أَبْرَأُ إِلَى اللَّهِ أَنْ يَكُونَ لِي مِنْكُمْ خَلِيلٌ، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ اتَّخَذَنِي خَلِيلًا، كَمَا اتَّخَذَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِّنْ أُمَّتِي خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا، أَلَا وَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَتَّخِذُونَ قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ وَصَالِحِيهِمْ مَسَاجِدَ، أَلَا فَلَا تَتَّخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ، إِنِّي أَنهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ .

”اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے بری کر دیا گیا ہے کہ آپ میں سے کوئی میرا خلیل ہو، میرے رب نے مجھے اپنا خلیل بنا لیا ہے، جس طرح ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا تھا۔ اگر میں اپنی امت سے کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر صدیق کو بناتا۔ خبردار! آپ سے پہلے والوں نے انبیاء اور صالحین کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، آپ قبروں کو سجدہ گاہ نہ بنانا میں آپ کو اس سے منع کرتا ہوں۔“

(صحیح مسلم: 532)

شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ (728ھ) فرماتے ہیں:

هَذِهِ الْمَسَاجِدُ الْمَبْنِيَّةُ عَلَى قُبُورِ الْأَنْبِيَاءِ وَالصَّالِحِينَ، وَالْمَلُوكِ وَغَيْرِهِمْ يَتَّعِينَ إِزَالَتَهَا بِهِدْمِ أَوْ بغيرِهِ، هَذَا مِمَّا لَا أَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا بَيْنَ الْعُلَمَاءِ الْمَعْرُوفِينَ، وَتُكْرَهُ الصَّلَاةُ فِيهَا مِنْ غَيْرِ خِلَافٍ أَعْلَمُهُ، وَلَا تَصِحُّ عِنْدَنَا فِي ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ لِأَجْلِ

النَّهْيِ وَاللَّعْنِ الْوَارِدِ فِي ذَلِكَ، وَلَا حَادِيثٍ أُخْرَ.
 ”انبیاء، صالحین اور بادشاہوں وغیرہم کی قبروں پر بنائی گئی مساجد منہدم کرنا
 یا کسی دوسرے طریقے سے انہیں ختم کرنا ثابت ہے، معروف علما تو اس
 بارے میں اختلاف نہیں کرتے۔ اسی طرح بلا اختلاف ان میں نماز بھی
 جائز نہیں، مذکورہ نہی، لعنت اور دیگر احادیث کی بنا پر ہمارا ظاہر مذہب یہی
 ہے کہ ایسا کرنا درست نہیں ہے۔“

(اقتضاء الصراط المستقیم: 287/2)

ایک جگہ یوں استدلال کیا گیا ہے کہ
 ”حضور سید عالم ﷺ کو حضرت صدیقہ کے حجرے میں دفن کیا گیا۔ اگر یہ
 ناجائز تھا، تو پہلے صحابہ کرام اس کو گرا دیتے، پھر دفن کرتے۔“

(جاء الحق از نعیمی: 1/284)

حجرے میں دفن کرنا ناجائز نہیں، اللہ کا حکم تھا، آپ کی قبر اس لئے کھلی نہیں رکھی کہ
 لوگ اسے سجدہ گاہ نہ بنالیں، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں:

لَوْلَا ذَلِكَ لَأَبْرَزُوا قَبْرَهُ غَيْرَ أَنِّي أَخْشَى أَنْ يُتَّخَذَ مَسْجِدًا.
 ”اگر خدشہ نہ ہوتا، تو آپ ﷺ کی قبر کھلی رکھی جاتی، نیز مجھے یہ بھی خدشہ
 ہے کہ کہیں آپ ﷺ کی قبر کو مسجد نہ بنا لیا جائے۔“

(صحیح البخاری: 1330، صحیح مسلم: 528)

رہا حجرہ عائشہ پر گنبد، تو یہ صدیوں بعد بنایا گیا۔ دور سلف میں اس کا وجود نہیں ملتا۔
 ایک استدلال یہاں سے ہے:

”حضرت حسن ابن حسن علی رضی اللہ عنہما کا انتقال ہو گیا۔ ضَرَبَتْ امْرَأَتُهُ

الْقُبَّةَ عَلَى قَبْرِهِ سَنَةً“ تو ان کی بیوی نے ان کی قبر پر ایک سال تک قبہ

ڈالے رکھا۔“ (جاء الحق از نعیمی، جلد ۱ ص ۲۸۵)

نعیمی صاحب لغت عرب سے تو واقف ہیں، خواجواہ ہم ان سے بدظن نہیں ہوتے، البتہ یہاں وہ ”القبہ“ کا ترجمہ نہیں جان پائے اسی لئے اسے موجودہ دور کا قبہ سمجھ لیا، حالانکہ یہاں ”قبہ“ سے مراد خیمہ ہے۔

دوسرے یہ ہے کہ یہ روایت صحیح البخاری میں تعلقاً آئی ہے۔

(صحیح البخاری: 1330)

اور اس کی سند میں محمد بن حمید رازی ”ضعیف و کذاب“ ہے۔

پھر اسی روایت کے اگلے الفاظ ملاحظہ ہوں:

ثُمَّ رَفَعَتْ، فَسَمِعُوا صَائِحًا يَقُولُ: أَلَا هَلْ وَجَدُوا مَا فَقَدُوا؟
فَأَجَابَهُ آخَرُ: بَلْ يَيْسُوا، فَانْقَلَبُوا.

”پھر انہوں نے اس خیمے کو اٹھا لیا تو ایک چیخنے والا کہتا سنائی دیا، کیا اپنا گم شدہ سامان ڈھونڈ لیا انہوں نے؟ دوسری آواز کہنے لگی: نہیں مایوسی سے واپس لوٹ چلے ہیں۔“

معلوم ہوتا ہے کہ قبر پر خیمہ رونے کے لیے لگایا گیا تھا، نیز قبروں پر قبے بنانے والے ناکام و مایوس ہی ہوتے ہیں۔ انہیں کچھ حاصل نہیں ہو سکتا۔ لہذا یہ بے فائدہ اور فضول ہے۔

تنبیہ :

یہ روایت کتاب الہواتف لابن ابی الدنیا (131) میں اس سند سے آئی ہے:
 حَدَّثَنِي يُوسُفُ بْنُ مُوسَى : ثنا جَرِيرٌ عَنِ ابْنِ خَالِدِ بْنِ
 مَسْلَمَةَ الْقُرَشِيِّ ، قَالَ ..... .

سند ضعیف ہے۔

① ابن خالد بن مسلمہ قرشی کا تعارف اور توثیق نہیں ملی۔

② سند میں انقطاع بھی ہے۔

تو اس پر عبارت آرائی اس طرح کی گئی:

”اب تورجسٹری ہوگئی کہ خود مذہب امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ مل گیا کہ قبر
 پر قبہ وغیرہ بنانا جائز ہے۔“ (جاء الحق از نعیمی 287/1)

مطلب یہ کہ قرآن و حدیث سے ثبوت نہیں ملا، رہا امام ابوحنیفہ سے اس کا جواز، تو
 یہ بھی بے سند ہے، شعرانی صاحب نے اس کی سند نقل نہیں کی۔

چند فوائد :

فائدہ نمبر ①:

عمران بن ابی عطاء رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں:

شَهِدْتُ وَفَاةَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَوَلِيَهُ ابْنُ الْحَنْفِيَّةِ فَبَنَى عَلَيْهِ بِنَاءً
 ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ .

”سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی وفات ہوئی۔ ابن حنفیہ رضی اللہ عنہ ان کے والی بنے۔ انہوں نے ان پر تین دن خیمہ لگایا۔“

(مصنّف ابن أبي شيبة: 335/3)

سند ہشیم بن بشیر واسطی رضی اللہ عنہ کی ”تدلیس“ کی وجہ سے ”ضعیف“ ہے۔

فائدہ نمبر ۲ :

محمد بن منکدر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں :

إِنَّ عُمَرَ ضَرَبَ عَلِيَّ قَبْرِ زَيْنَبَ فُسْطَاطًا .

”سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے زینب رضی اللہ عنہا کی قبر پر خیمہ گاڑا۔“

(مصنّف ابن أبي شيبة: 335/3)

سند ”ضعیف“ ہے۔

① ابو معشر (یحییٰ بن عبدالرحمن) جمہور کے نزدیک ”ضعیف“ ہے۔

حافظ عراقی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں :

هُوَ ضَعِيفٌ عِنْدَ الْجَمْعِ هُوْرٍ .

”جمہور کے نزدیک ضعیف ہے۔“ (طرح التثريب: 4/3)

حافظ ابن حجر رضی اللہ عنہ لکھتے ہیں :

ضَعِيفٌ، أَسَنَّ، وَاخْتَلَطَ .

”ضعیف ہے۔ عمر رسیدہ ہو کر اختلاط کا شکار ہو گیا تھا۔“

(تقریب التہذیب: 7100)

② محمد بن منکدر کا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے سماع کا مسئلہ بھی ہے۔

فائدہ جلیلہ :

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے وصیت فرمائی تھی :
 أَنْ لَا يَضْرِبُوا عَلَيَّ قَبْرِي فُسْطَاطًا .
 ”لوگ ان کی قبر پر خیمہ نہ گاڑیں۔“

(مصنّف ابن أبي شيبة : 334/3، وسنده صحيح)

جہاں کہیں قبہ کا لفظ آیا، یہ بتانے کی کوشش کی گئی کہ اس سے مراد قبر والا قبہ ہے، جبکہ اس قبہ سے مراد خیمہ ہے۔ بحث قبر پر خیمہ کے بارے میں نہیں، گنبد کے بارے میں ہے۔ اس کے بارے میں کوئی جھوٹی اور من گھڑت روایت بھی وارد نہیں ہوئی۔

ایک عبارت ملاحظہ ہو:

”حضور عليه السلام کے زمانہ میں خود لوگوں کو پختہ مکان بنانے کی ممانعت تھی۔

ایک صحابی نے پختہ مکان بنایا، تو حضور عليه السلام ناراض ہوئے یہاں تک کہ ان

کے سلام کا جواب نہ دیا۔ جب اس کو گرایا، تب جواب دیا۔“

(جاء الحق از نعیمی: 1/288)

”پختہ مکان کی ممانعت تھی“ وہ ممانعت کہاں ہے؟ ”صحابی نے پختہ مکان گرا دیا“

یہ کہاں ہے؟ روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے:

فَرَأَى قُبَّةً مُشْرِفَةً .

”آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بلند قبہ دیکھا۔“

اسے ناپسند کیا، تو صحابی نے اسے گرا دیا۔

(سنن أبي داود : 5237، مسند أبي يعلى : 4347، مشکل الآثار للطحاوي :

(416/1، شعب الإيمان للبيهقي: 10705)

پھر اس کی سند بھی ”ضعیف“ ہے۔ ابولحہ الاسدی ”مجهول الحال“ ہے۔ سوائے ابن حبان رحمہ اللہ کے اس کی توثیق کسی نے نہیں کی۔ یہ روایت جمیع سندوں کے ساتھ ”ضعیف“ ہے۔

قبر پر عمارت کی ممانعت پر خامہ فرسائی ملاحظہ ہو:
 ”أَنَّ يُبْنَىٰ عَلَيْهِ قَبْرٍ بِعَمَارَةٍ بِنَاؤُهَا مَنَعٌ فَرُمَا۔ اس کے بھی چند معنی ہیں،
 اولاً تو یہ کہ خود قبر پر عمارت بنائی جائے، اس طرح کہ قبر دیوار میں شامل ہو
 جاوے۔“

سلف میں سے کسی نے یہ معنی نہیں کیا، امام شافعی رحمہ اللہ (204ھ) فرماتے ہیں:
 قَدْ رَأَيْتُ مِنَ الْوَلَاةِ مَنْ يَهْدِمُ بِمَكَّةَ مَا يُبْنَىٰ فِيهَا فَلَمْ أَرِ
 الْفُقَهَاءَ يَعِيبُونَ ذَلِكَ.

”میں نے مکہ میں حکمرانوں کو دیکھا کہ وہ قبروں پر بنی عمارتیں گراتے تھے۔
 کوئی فقیہ ان کی مخالفت کرتا نظر نہیں آتا۔“

(کتاب الأم: 1/316)

کیا کوئی عقل مند کہہ سکتا ہے کہ لوگ قبروں پر دیوار بناتے تھے۔ حکمران اسے
 گراتے تھے اور فقہا اہل علم اسے کوئی عیب نہیں سمجھتے تھے؟
 علامہ عینی رحمہ اللہ (855ھ) لکھتے ہیں:

أَنَّ يُبْنَىٰ عَلَيْهِ أَيُّ عَلَى الْقَبْرِ لِمَا ذَكَرْنَا، وَلَفْظُ الْبِنَاءِ عَامٌ يَشْمَلُ
 سَائِرَ أَنْوَاعِ الْبِنَاءِ، فَالْكَرَاهَةُ تَعْمُّ فِي الْجَمِيعِ.

”ہم نے ذکر کیا کہ قبر پر عمارت بنانا (ممنوع) ہے، بناء (عمارت) کا لفظ عام ہے اور ہر قسم کی عمارت کو شامل ہے، لہذا کراہت عام ہے، خواہ عمارت کسی قسم کی ہو۔“ (شرح أبي داؤد: 182/6)

علامہ سندھی حنفی لکھتے ہیں:

لَا فَائِدَةَ فِي الْبِنَاءِ عَلَيْهِ، فَلِذَلِكَ نَهَى عَنْهُ .

”قبر پر تعمیر کا کوئی فائدہ نہیں، اسی لیے اس سے منع کیا گیا ہے۔“

(حاشیة السّندي على النسائي: 88/4)

جیسے کہا جاتا ہے:

بَنَى السُّلْطَانُ عَلَى مَدِينَةٍ كَذَا، أَوْ عَلَى قَرْيَةٍ كَذَا سُورًا .

”فلاں بادشاہ نے فلاں شہر یا بستی پر فصیل بنائی ہے۔“

حالانکہ یہ فصیل بستی یا شہر کے اوپر نہیں بنائی جاتی، بلکہ اس کے ارد گرد واقع ہوتی

ہے۔ عربی زبان میں اس کا استعمال بکثرت ہے۔

ایک دلیل یہ بھی پیش کی گئی ہے:

”جن قبروں کو گردینے کا حضرت علیؑ نے حکم دیا ہے، وہ کفار کی قبریں

تھیں نہ کہ مسلمین کی۔“

(جاء الحق از نعیمی جلد 1 ص 293)

اس پر کوئی دلیل نہیں کہ یہ کفار کی قبریں تھیں یا مسلمانوں کی، یہ تو آسان سی بات

ہے کہ کبھی قبر پر مٹی کی مقدار زیادہ ڈالی جاتی ہے۔ وہ قبر اونچائی میں شرعی حد سے تجاوز

کر جاتی ہے، یہ حرام ہے۔ سیدنا علیؑ نے آدمی بھیجا کہ شرعی حد سے اونچی قبر کو شرعی

حد کے مطابق اونچا کر دو، نہ کہ قبروں کا نام و نشان مٹا دیا جائے۔

علامہ عینی (855ھ) لکھتے ہیں:

قَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي التَّحْقِيقِ وَهَذَا مَحْمُولٌ عَلَى مَا كَانُوا يَفْعَلُونَهُ مِنْ تَعْلِيَةِ الْقُبُورِ بِالْبِنَاءِ الْحَسَنِ الْعَالِي .

”ابن الجوزی نے اپنی کتاب ”التحقیق“ میں فرمایا ہے کہ اس حدیث کا مصداق قبریں اونچی کرنے اور انہیں حسن تعمیر کا نمونہ بنانے کا عمل تھا، جسے وہ لوگ سرانجام دیا کرتے تھے۔“ (شرح أبي داود: 174/6)

بعض حضرات کہتے ہیں قبریں تو نبی کریم ﷺ کی موجودگی میں بنتی تھیں کیا آپ

روکتے نہیں تھے انہیں؟

یہ درست ہے کہ قبریں نبی اکرم ﷺ کی موجودگی میں بنتی تھیں، لیکن کیا ہر قبر نبی اکرم ﷺ کی موجودگی میں بنائی گئی تھی؟ اور اس پر کیا دلیل ہے کہ وہ قبریں نبی ﷺ کی موجودگی میں بنی تھیں؟

بعض حضرات کہتے ہیں کہ ان دنوں عیسائیوں کی قبریں چونکہ اونچی ہوتی تھیں اس لئے انہیں کی قبریں گرانے کا حکم ہوا۔

أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقُبُورِ الْمُشْرِكِينَ فَنُشِثَتْ .
”حضور ﷺ نے مشرکین کی قبروں کا حکم دیا، پس اکھیڑ دی گئیں۔“

(جاء الحق از نعیمی، جلد 1 ص 294)

یہ روایت صحیح بخاری (428) اور صحیح مسلم (524) میں ہے اور یہ بات درست ہے، لیکن قبریں اکھیڑنے اور انہیں برابر کرنے میں فرق ہے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے جو برابر

کرنے کا حکم دیا تھا اس کا اس حدیث سے کوئی تعلق نہیں۔ قبر شرعی حد سے تجاوز کر جائے تو اسے برابر کیا جاتا ہے، یہ صرف عیسائیوں کی قبروں کے ساتھ خاص نہیں۔ البتہ جو اکھیڑی گئیں، وہ صرف مشرکین کی قبریں تھیں۔ وہ قبریں کیوں اکھیڑیں گئیں؟ تو وجہ صرف یہ تھی کہ ان کی جگہ مسجد بنانا مقصود تھی، اونچی ہونے والی وجہ نہیں تھی۔

② احمد یار خان صاحب لکھتے ہیں:

”اس میں قبر کے ساتھ فوٹو کا کیوں ذکر ہے؟ مسلمانوں کی قبر پر فوٹو کہاں ہوتا ہے؟ معلوم ہوتا ہے کہ کفار کی قبریں مراد ہیں۔“

(جاء الحق، جلد 1 ص 294)

سیدنا علیؑ نے ابوہیانؓ کو دو کاموں کے لیے مامور کیا تھا:

① ہر ذی روح کی تصویر مٹانے کے لیے۔

② ہر قبر کو شرعی اونچائی کے مطابق برابر کرنے کے لیے۔

یہ نہ تھا کہ قبروں کے ساتھ تصاویر بھی آویزاں ہیں، انہیں بھی ختم کر دیجئے۔ آج تک کسی محدث و مفسر نے یہ مطلب نہیں لیا، سنن نسائی (2033) میں الفاظ ہیں:

لَا صُورَةَ فِي بَيْتِ إِلَّا طَمَسْتَهَا .

”گھر میں موجود تمام تصویریں مٹا دیجئے۔“

③ نعیمی صاحب لکھتے ہیں:

”اونچی قبر کو زمین کے برابر کر دو اور مسلمان کی قبر کے لیے سنت ہے کہ زمین

سے ایک ہاتھ اونچی رہے۔ اس کو بالکل پیوند زمین کرنا خلاف سنت

ہے۔ ماننا پڑے گا کہ یہ قبور کفار کی تھیں۔“

(جاء الحق، جلد 1 ص 294)

”تسویۃ القبور“ کا معنی یہ ہے کہ قبر کی شرعی اونچائی برقرار رکھنا، نہ کہ پیوند زمین کرنا۔ نعیمی صاحب شاید صحیح طور سمجھ نہیں پائے۔ کہتے ہیں کہ ”مسلمان کی قبر کے لیے سنت ہے کہ زمین سے ایک ہاتھ اونچی ہو“ اس پر کیا دلیل ہے؟

ثابت ہوا کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا حکم مطلق قبور کے متعلق تھا۔ اس کو کفار کی قبروں کے ساتھ خاص کرنا بلا دلیل ہے۔

لکھتے ہیں:

”ورنہ تعجب ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ تو اونچی قبریں اکھڑوائیں اور ان کے فرزند محمد بن حنفیہ، ابن عباس رضی اللہ عنہما کی قبر پر گنبد بنائیں۔“

(جاء الحق، جلد 1 ص 294)

سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کبھی یہ حکم نہیں دیا کہ اونچی قبریں اکھاڑ دی جائیں، نہ ہی محمد ابن حنفیہ نے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی قبر پر قبہ بنایا۔ لفظ قبہ سے اگر یہ مراد لیں، تو وہ غلط ہے کیونکہ اس سے مراد تو خیمہ ہے۔

دوسرے وہ روایت بھی ضعیف ہے، جس میں خیمہ لگانے کا ذکر ہے۔ ایک ضعیف حدیث سے غلط استدلال کرنا اور سمجھنا کہ

”قبہ وغیرہ بنانا شرعاً سنت صحابہ سے ثابت ہے۔“

(جاء الحق، جلد 1 ص 282)

گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے، کی قبیل سے ہے، کیونکہ کسی صحابی نے کبھی ایسا نہیں کیا۔

ایک دلیل یہ بھی پیش کی جاتی ہے:

”حضور ﷺ نے عثمان بن مظعون کی قبر پختہ پتھر کی بنائی تھی۔“

(جاء الحق، جلد 1 ص 290)

یہ بات ذخیرہ حدیث میں کہیں موجود نہیں، جیسا کہ تفصیل گزر چکی ہے۔

قبروں پر تعمیر کے نقصانات :

قبروں پر تعمیر کے بے شمار نقصانات ہیں۔

① امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ (204ھ) فرماتے ہیں:

أَكْرَهُ هَذَا لِللِّسْنَةِ، وَالْأَثَارِ، وَأَنَّهُ كُرِهَ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ أَنْ يُعْظَمَ أَحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَعْنِي يَتَّخِذُ قَبْرَهُ مَسْجِدًا، وَلَمْ تَوْمَنْ فِي ذَلِكَ الْفِتْنَةُ، وَالضَّلَالُ عَلَى مَنْ يَأْتِي بَعْدُ فَكْرَهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

”میں اس طور و طریقہ کو سنت اور آثار کی بنا پر ناپسند کرتا ہوں، اللہ بہتر جانتا ہے کہ کسی مسلمان کی اس قدر تعظیم کی جائے کہ اس کی قبر مسجد بنا دی جائے، خدشہ ہے کہ بعد والوں کے لیے یہ وطیرہ فتنے اور گمراہی کا سبب بنے گا، اس لیے ایسا کرنا مکروہ ہے، واللہ اعلم۔“ (کتاب الامم: 1/278)

② حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

①” اس سے قبر کے پاس نماز پڑھنے کی راہ ہموار ہوتی ہے، حالانکہ نبی

اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔

② لوگ وہاں دعائیں کرتے ہیں۔ یہ بدعت ہے۔

③ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے۔

③ اس سے مقبرے آباد اور مسجدیں ویران ہو جاتی ہیں، جبکہ دین اسلام اس کے برعکس تعلیم دیتا ہے۔

⑤ بعض زائرین کے سجدہ کرنے کا سبب بنتا ہے، جو بت پرستی ہے۔

⑥ مردے کی نذر و نیاز کا سلسلہ چل نکلتا ہے۔

④ مردے کی عظمت و ہیبت لوگوں کے دلوں میں اللہ سے زیادہ ہو جاتی ہے۔

⑧ لوگ مردے سے اپنی ضروریات کا سوال کرتے ہیں اور مصائب سے

نجات طلب کرنے لگتے ہیں۔

یہ تمام مفاسد قبروں پر تعمیر کے مرہونِ منت ہیں۔“

(إغاثة اللہفان: 1/309-310، ملخصاً)

علامہ ابن حجر ہیتمی (974ھ) لکھتے ہیں:

إِنَّ أَعْظَمَ الْمُحَرَّمَاتِ وَأَسْبَابِ الشِّرْكِ الصَّلَاةُ عِنْدَهَا وَاتِّخَاذُهَا
مَسَاجِدَ أَوْ بِنَاؤُهَا عَلَيْهَا، وَالْقَوْلُ بِالْكَرَاهَةِ مَحْمُولٌ عَلَى
غَيْرِ ذَلِكَ، إِذْ لَا يُظَنُّ بِالْعُلَمَاءِ تَجْوِيزُ فِعْلٍ تَوَاتَرَ عَنِ النَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعْنُ فَاعِلِهِ، وَتَجِبُ الْمُبَادَرَةُ لِهَدْمِهَا
وَهَدْمِ الْقِبَابِ الَّتِي عَلَى الْقُبُورِ إِذْ هِيَ أَضَرُّ مِنْ مَسْجِدِ الضَّرَارِ
لِأَنَّهَا أُسِّسَتْ عَلَى مَعْصِيَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لِأَنَّهُ نَهَى عَنْ ذَلِكَ وَأَمَرَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَدْمِ الْقُبُورِ
الْمُشْرِفَةِ، وَتَجِبُ إِزَالَةُ كُلِّ قِنْدِيلٍ أَوْ سِرَاجٍ عَلَى قَبْرِ وَلَا

يَصِحُّ وَقْفُهُ وَنَذْرُهُ.

”بڑے بڑے حرام کام اور بڑے اسباب شرک یہ ہیں کہ قبروں کے پاس نماز پڑھی جائے، انہیں مسجد بنا لیا جائے یا ان پر عمارت بنائی جائے۔ کراہت کا قول کسی اور بات (حرمت) پر محمول ہے، کیونکہ علما کے بارے میں یہ گمان نہیں کیا جاسکتا کہ وہ ایسے فعل کو جائز قرار دیں، جس کے کرنے والے پر رسول اللہ ﷺ کی لعنت تو اتر کے ساتھ ثابت ہو۔ انہیں گرانہ واجب ہے، اسی طرح قبروں پر بنائے گئے قبوں کو گرانہ بھی ضروری ہے، کیونکہ یہ ”مسجد ضرار“ سے بھی زیادہ نقصان دہ ہیں۔ ان کی بنیاد رسول اکرم ﷺ کی مخالفت پر ہے۔ آپ ﷺ نے اس سے منع فرمایا ہے اور اونچی قبریں گرانے کا حکم فرمایا ہے۔ اسی طرح قبر پر موجود ہر قندیل اور ہر چراغ ہٹانا بھی واجب ہے، قبر پر وقف و نذر صحیح نہیں۔“

(الزّواجر عن اقتراف الكبائر: 1/120-121)

قبروں پر پھول اور چادریں چڑھانا

اولیا اور صالحین کی قبروں پر پھول، چادریں چڑھانا عجمی تہذیب کا شاخسانہ اور فتنج بدعت ہے۔ یہ فعل رسول اللہ ﷺ، صحابہ کرام اور ائمہ سلف کی سراسر مخالفت ہے۔ اگر اس عمل میں دینی منفعت و مصلحت ہوتی، تو نبی اکرم ﷺ ضرور اس کی طرف رہنمائی فرماتے اور سلف صالحین ضرور اسے اپناتے۔ شیطان اسے سند جواز فراہم کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگاتا ہے۔ اس کی کوشش ہے کہ شہر خموشاں شرک و بدعت کی آماجگاہ بن جائیں۔ ان کی خاموشی کو راگ رنگ، شور و شر اور فتن و فجو میں بدل دیا جائے۔ لوگ قبروں کے نام کی نذر و نیاز دیں اور ان پر چڑھاوے چڑھائیں، عرس میلے لگائیں، مزامیر اور مشرکانہ اشعار سے محفل سماع سجا لیں، تاکہ قبروں پر لوگوں کا آنا جانا لگا رہے۔ بدعت اللہ اور اس کے حبیب محمد رسول اللہ ﷺ سے پیش قدمی کا نام ہے۔ سلف اس سے متنفر تھے اور اس کی شدید مذمت کرتے تھے۔

علامہ ابن قیم رحمہ اللہ (751ھ) فرماتے ہیں:

اَشْتَدَّ نَكِيرُ السَّلَفِ وَالْأَيْمَةِ لَهَا، وَصَاحُوا بِأَهْلِهَا مِنْ أَقْطَارِ
الْأَرْضِ، وَحَذَرُوا فِتْنَتَهُمْ أَشَدَّ التَّحْذِيرِ، وَبَالِغُوا فِي ذَلِكَ مَا
لَمْ يُبَالِغُوا مِثْلَهُ فِي انْكَارِ الْفَوَاحِشِ، وَالظُّلْمِ وَالْعُدْوَانِ، إِذْ
مَضَرَّةُ الْبِدْعِ وَهَدْمُهَا لِلدِّينِ وَمَنَافَاتُهَا لَهُ أَشَدُّ.

”سلف صالحین اور ائمہ دین بدعت کا سختی سے رد کرتے رہے ہیں۔ انہوں نے اہل بدعت کو زمین کے کونے کونے سے لکارا اور لوگوں کو ان کے فتنے سے بہت ڈرایا۔ انہوں نے اس کی اتنی مخالفت کی کہ اتنی مخالفت فحاشی اور ظلم و زیادتی جیسے گناہوں کی بھی نہیں کی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ بدعت کی مضرت اور اس سے دین کو نقصان باقی گناہوں کی نسبت بہت زیادہ ہے۔“

(مدارج السالکین: 1/372)

شیطان جب دیکھتا ہے کہ لوگوں کو بدعت سے بچنے کی تلقین کی جا رہی ہے، تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہو لیتا ہے جنہیں بدعت سے منع کیا جا رہا ہے، بدعت کے لئے دلائل تراش کر ان کے منہ ڈالتا ہے اور وہ نادان اس بدعت کو دین کا حصہ سمجھ لیتے ہیں، اکثر وہ عمومی دلائل سے استدلال کرتا ہے۔ اس سلسلے میں سمجھ لینا چاہئے کہ ان دلائل سے اگر وہ بدعت ثابت ہو رہی ہوتی، تو نبی کریم ﷺ، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور تابعین عظام اس کی وضاحت ضرور کرتے۔

علامہ شاطبی رحمہ اللہ (790ھ) فرماتے ہیں:

”جنہوں نے یہ مفہوم سمجھے ہیں اور ان بدعتی مسالک کو اپنایا ہے، تو وہی صورتیں ہیں، یا تو اہل بدعت نے شریعت کا ایسا فہم حاصل کر لیا ہے جو سلف کو حاصل نہیں تھا، یا خود انہیں غلطی لگ گئی ہے۔ ظاہر ہے کہ دوسری بات ہی درست ہے، کیونکہ سلف صراطِ مستقیم پر تھے۔ جو دلائل اہل بدعت پیش کرتے ہیں، سلف نے ان دلائل سے جو سمجھا اس پر عمل پیرا ہے۔ یہ بدعات میں موجود نہ تھیں، نہ انہوں نے ان پر عمل کیا۔ اس سے معلوم ہوا ان نصوص

کے یہ معنی (جو اہل بدعت نے کیے ہیں) کسی صورت درست نہیں ہو سکتے، بلکہ سلف کا ان کے خلاف عمل اجماعی دلیل ہے کہ اہل بدعت استدلال و عمل میں غلطی پر ہیں اور سنت کی مخالفت کر رہے ہیں، نیز جو لوگ ایسے استدلال کرتے ہیں، ان سے پوچھا جائے کہ جس معنی کا تم نے استنباط کیا ہے، وہ سلف صالحین کے عمل میں ملتا ہے یا نہیں؟ اگر وہ کہیں کہ نہیں اور انہیں یہی کہنا پڑے گا، تو پھر ان سے پوچھا جائے کہ کیا سلف ان معانی سے غافل یا جاہل تھے جن کا آپ علم ہوا ہے؟ وہ کسی صورت بھی ہاں میں جواب نہیں دے سکتے کیونکہ ایسا کہنے سے وہ خود رسوا ہو جائیں گے اور اجماع کے مخالف قرار پائیں گے اور اگر وہ کہیں کہ سلف ان نصوص کے معانی بھی اسی طرح جانتے تھے جس طرح دوسری نصوص کے معانی سے واقف تھے، تو انہیں جواب دیا جائے گا کہ پھر سلف صالحین کو ان معانی کے مطابق عمل کرنے میں کون سی چیز رکاوٹ تھی کہ انہوں نے یہ کام چھوڑ کر اس کے خلاف کیا؟ جھوٹو! ایک ہی بات ہو سکتی ہے کہ اسلاف غلطی پر جمع ہو گئے تھے، لیکن شرعی و فطری دلائل تمہارے اس گھٹیا خیال کی مخالفت کرتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ جو کام بھی سلف صالحین کے طریقہ کار کے خلاف ہو، وہ یقینی طور پر گمراہی ہوتا ہے۔‘ (الموافقات: 3/73)

بدعت کی تقسیم :

بدعت ضلالت ہے، اس میں حسن نہیں آسکتا، اگر وہ اچھی ہوتی، تو بدعت کیوں ہوتی، سلف اس پہ عمل نہ کر لیتے؟ بدعت کو سیدہ اور حسنہ میں تقسیم کرنا بے دلیل عمل ہے۔

علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ (790ھ) فرماتے ہیں:

إِنَّ هَذَا التَّقْسِيمَ أَمْرٌ مُّخْتَرَعٌ، لَا يَدُلُّ عَلَيْهِ دَلِيلٌ شَرْعِيٌّ، بَلْ هُوَ فِي نَفْسِهِ مُتَدَافِعٌ، لِأَنَّ مِنْ حَقِيقَةِ الْبِدْعَةِ أَنْ لَا يَدُلَّ عَلَيْهَا دَلِيلٌ شَرْعِيٌّ، لَا مِنْ نُصُوصِ الشَّرْعِ، وَلَا مِنْ قَوَاعِدِهِ، إِذْ لَوْ كَانَ هُنَالِكَ مَا يَدُلُّ مِنَ الشَّرْعِ عَلَى وُجُوبٍ أَوْ نُدْبٍ أَوْ إِبَاحَةٍ لَمَا كَانَ تَمَّ بِدْعَةً، وَلَكَانَ الْعَمَلُ دَاخِلًا فِي عُمُومِ الْأَعْمَالِ الْمَأْمُورِ بِهَا، أَوْ الْمُخَيَّرِ فِيهَا، فَالْجَمْعُ بَيْنَ كَوْنِ تِلْكَ الْأَشْيَاءِ بِدْعًا، وَبَيْنَ كَوْنِ الْأَدِلَّةِ تَدُلُّ عَلَى وُجُوبِهَا أَوْ نُدْبِهَا أَوْ إِبَاحَتِهَا، جَمْعٌ بَيْنَ مُتَنَافِيَيْنِ .

” (بدعت کی) یہ تقسیم (خود) بدعت ہے۔ اس پر کوئی شرعی دلیل نہیں۔ بدعت کی تعریف ہی اس تقسیم کا رد کرتی ہے، کیونکہ بدعت کی حقیقت یہ ہوتی ہے کہ اس پر کوئی دلیل نہیں ہوتی، نہ نصوص شرعیہ سے نہ قواعد شرعیہ سے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی دلیل شرعی اس کے وجوب یا استحباب یا جواز پر دلالت کرتی ہو، تو پھر وہ بدعت رہتی ہی نہیں، بلکہ اس پر عمل تو ان کاموں میں داخل ہو جاتا ہے، جن کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے یا جن کے کرنے پر اختیار ہے۔ ان کاموں کو بدعت کہنا اور پھر ان کے وجوب، استحباب یا جواز پر دلائل کی موجودگی کا دعویٰ کرنا دو منافی امور کی جمع ہے۔“

(الاعتصام: 1/191-192)

معلوم ہوا کہ جو کام صحابہ و تابعین اور ائمہ دین کے دور میں نہیں ہوا، اسے بدعت حسنہ قرار دے کر سند جواز نہیں دیا جاسکتا۔ قبروں پر پھول اور چادریں وغیرہ چڑھانے کا کام بدعت ہے۔

مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب (1391ھ) لکھتے ہیں:

”قبروں پر پھول ڈالنا، چادریں چڑھانا، چراغاں کرنا علمائے اہل سنت کا فرمان ہے کہ پھول ڈالنا تو ہر مؤمن کی قبر پر جائز ہے، خواہ وہ ولی اللہ ہو یا گناہگار، اور چادریں ڈالنا اولیاء، علماء، صلحاء کی قبور پر جائز ہے، عوام مسلمین کی قبور پر ناجائز کیونکہ یہ بے فائدہ ہے۔“

(جاء الحق: 1/269)

ایک وضاحت کہ علمائے اہل سنت سے کوئی بھی قبروں پر پھول، چادریں چڑھانے کا قائل و فاعل نہیں۔ جو کام نبی اکرم ﷺ کے زمانے میں تھا، صحابہ کرام جس سے ناواقف تھے اور ائمہ سلف کو جس کا علم تک نہ ہوا، وہ نیکی کیسے بن گیا اور اسے سند جواز کیسے مل گئی؟

قبروں پر چادریں اور علمائے حق :

ان بدعات کی مذمت میں علمائے حق کے اقوال ملاحظہ فرمائیں:

✽ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ (728ھ) فرماتے ہیں:

مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ الْعُكُوفُ عِنْدَ الْقَبْرِ، وَالْمَجَاوِرَةُ عِنْدَهُ،
وَسَدَانَتُهُ، وَتَعْلِيقُ السُّتُورِ عَلَيْهِ، كَأَنَّهُ بَيْتُ اللَّهِ الْكَعْبَةُ.

”بعض حرام کام یہ ہیں: قبر پر اعتکاف، اس کے پاس مجاور بن کر بیٹھنا، اس کی خدمت کرنا، اس پر یوں پردے لٹکانا کہ گویا وہ اللہ کا گھر کعبہ ہو۔“

(اقتضاء الصراط المستقیم، ص 267)

نیز فرماتے ہیں:

مِنْهُمْ مَنْ يُعَلِّقُ عَلَى الْقَبْرِ الْمَكْذُوبِ أَوْ غَيْرِ الْمَكْذُوبِ، مِنَ السُّتُورِ وَالشِّيَابِ، وَيَضَعُ عِنْدَهُ مِنْ مَّصُوعِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، مَا قَدْ أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ دِينِ الْإِسْلَامِ .

”بعض لوگ جعلی یا اصلی قبر پر پردے اور کپڑے لٹکاتے ہیں اور اس کے پاس سونے، چاندی کے زیورات رکھتے ہیں۔ مسلمانوں کا اتفاق و اجماع ہے کہ ان چیزوں کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔“

(اقتضاء الصراط المستقیم، ص 384)

شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ مزید فرماتے ہیں:

قَدْ اتَّفَقَ أَعَمَّةُ الدِّينِ عَلَى أَنَّهُ لَا يُشْرَعُ بِنَاءُ الْمَسَاجِدِ عَلَى الْقُبُورِ، وَلَا أَنْ تَعْلَقَ عَلَيْهَا السُّتُورُ .

”ائمہ دین کا اتفاق ہے کہ قبروں پر مسجدیں بنانا اور ان پر پردے لٹکانا جائز نہیں۔“ (جامع الرسائل: 54/1)

علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ (751ھ) فرماتے ہیں:

مِنْهَا مُشَابَهَةٌ عِبَادَةِ الْأَصْنَامِ بِمَا يُفْعَلُ عِنْدَهَا، مِنَ الْعُكُوفِ عَلَيْهَا، وَالْمَجَاوِرَةِ عِنْدَهَا، وَتَعْلِيقِ السُّتُورِ عَلَيْهَا وَسَدَانَتِهَا،

وَعِبَادُهَا يُرَجِّحُونَ الْمُجَاوِرَةَ عِنْدَهَا عَلَى الْمُجَاوِرَةِ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَيَرَوْنَ سَدَانَتَهَا أَفْضَلَ مِنْ خِدْمَةِ الْمَسَاجِدِ .
 ”قبروں پر ہونے والی خرافات میں یہ بھی ہے کہ قبروں کے پاس وہ کام کیے جائیں، جو بت پرستی سے مشابہ ہیں، مثلاً ان پر اعتکاف، ان کے پاس مجاور بن کر بیٹھنا، ان پر پردے لٹکانا، ان کی خدمت کے لیے وقف ہونا وغیرہ۔ قبر پرست مجاوری کو بیت اللہ کی مجاوری پر بھی ترجیح دیتے ہیں اور ان کا یہ نظریہ ہے کہ قبروں کی خدمت بیت اللہ کی خدمت سے بھی افضل ہے۔“

(إغاثة اللہفان: 1/197)

یہی بات علامہ برکوی رحمۃ اللہ علیہ نے ”زیارة القبور“ میں (ص 21) پر لکھی ہے۔
 علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ (1250ھ) لکھتے ہیں:

”شبہ نہیں کہ مردوں کے بارے میں اس اعتقاد کا سب سے بڑا سبب وہی چیزیں ہیں، جنہیں شیطان نے لوگوں کے لیے مزین کر رکھا ہے، جیسا کہ قبریں بلند کرنا، ان پر چادریں ڈالنا، انہیں پختہ بنانا، مبالغہ آمیزی کے ساتھ مزین کرنا، انہیں بہت زیادہ خوبصورت بنانا وغیرہ کسی جاہل آدمی کی نظر جب کسی قبر پر پڑتی ہے جس پر قبہ بنا ہو تو وہ اس میں داخل ہوتا ہے اور اس پر جاذب نظر چادریں اور ٹمٹماتے چراغ دیکھتا ہے، خوشبو کے بھھوکے اس کے ارد گرد اٹھ رہے ہوتے ہیں تو یقیناً اس کا دل اس قبر کی تعظیم سے معمور ہو جاتا ہے، اس کا ذہن اس میت کی قدر و منزلت کے تصور کو سمونے سے قاصر ہونے لگتا ہے اور اس کے دل و دماغ میں رعب اور دبدبہ گھر کر لیتا

ہے۔ یوں اس کے دل میں وہ شیطانی عقائد پیدا ہوتے ہیں جو شیطان کی مسلمانوں کے لیے بنائی گئی چالوں میں سے سب سے بڑی چال ہیں اور جو بندوں کو گمراہ کرنے کے لیے شیطان کے پاس سب سے سخت حیلہ ہیں یہ حیلے مسلمان کو آہستہ آہستہ اسلام سے دور کرتے جاتے ہیں، یہاں تک کہ انسان صاحبِ قبر سے وہ چیزیں مانگنے لگتا ہے، جن پر صرف اللہ تعالیٰ قادر ہے اور مشرک ہو جاتا ہے۔“

(شرح الصّٰدور بتحریم رفع القبور، ص 17)

اب ان بدعات کو خلعت جواز پہنانے کی ایک کوشش ملاحظہ ہو:

”اولیاء اللہ اور ان کے مزارات شعائر اللہ ہیں اور شعائر اللہ یعنی اللہ کے دین کی نشانیوں کی تعظیم کرنے کا قرآنی حکم ہے: ﴿وَمَنْ يُعْظِمِ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ﴾ اس تعظیم کی کوئی قید نہیں۔ ہر ملکہ ہر رے، جس ملک میں اور جس زمانہ میں جو بھی جائز تعظیم مروج ہے وہ کرنا جائز ہے۔ ان کی قبروں پر پھول ڈالنا، چادریں چڑھانا، چراغاں کرنا سب میں ان کی تعظیم ہے، لہذا جائز ہے۔ تر پھول میں چونکہ زندگی ہے، اس لیے وہ تسبیح و تہلیل کرتا ہے جس سے میت کو ثواب ہوتا ہے یا اس کے عذاب میں کمی ہوتی ہے۔ زائرین کو خوشبو حاصل ہوتی ہے، لہذا یہ ہر مسلمان کی قبر پر ڈالنا جائز ہے۔ اگر مردے کو عذاب ہو رہا ہو، تو اس کی تسبیح کی برکت سے کم ہوگا۔“

(جاء الحق از نعیمی: 297/1)

صالحین کی قبریں شعائر اللہ قرار دینا روافض کی روش ہے۔ اس پر قرآن و حدیث

اور اجماع امت و فہم سلف سے دلیل نہیں ملتی۔ اللہ تعالیٰ نے صالحین کی قبروں کی تعظیم کا کہیں حکم نہیں دیا۔ نہیں معلوم کہ اسے ”جائز تعظیم“ قرار دینے کی آخر دلیل کیا ہے؟ اگر کوئی دلیل ہوتی، تو صحابہ کرام، محدثین عظام اور ائمہ سلف ضرور اس پر کاربند ہوتے۔

کہا جاتا ہے کہ پھول میں زندگی ہے، وہ تسبیح و تہلیل کرتا ہے، لیکن اس میں پھول کی کیا خصوصیت؟ ہر چیز جاندار اور بے جان اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے۔ اینٹیں، مٹی، گارا اور دوسری سب چیزیں بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہیں لیکن اس تسبیح سے میت کو کیا فائدہ؟ کیا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے اس کی تعلیم دی ہے؟ اگر قبر کے پاس موجود پھولوں کی تسبیح سے مردے کو کوئی فائدہ ہوتا، تو پھر ایک ایک باغ میں ایک ایک قبر ہونی چاہیے تاکہ پھولوں کی خوب تسبیح ہو اور مردے کو خوب فائدہ پہنچے، حالانکہ ایسا کرنے کو کوئی بھی تیار نہیں۔ یاد رکھئے صاحب قبر نیک ہوگا، تو اس کی نیکی کام آجائے گی اور اگر بد بخت ہو تو باہر کے پھول اور باغات کام نہیں آئیں گے۔ یہ محض شیطانی وسوسے ہیں، لہذا ہوشیار باش!
فرمانِ الہی ہے:

﴿وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يَسْبُحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ﴾

(بنی اسرائیل: 44)

”کائنات کی ہر مخلوق اللہ کی تسبیح کرتی ہے، ہاں یہ درست ہے کہ تم اس کی تسبیح سمجھ نہیں سکتے۔“
ایک مقام پر ہے:

﴿كُلُّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ﴾ (النور: 44)

”ہر چیز اپنی تسبیح و نماز سے واقف ہے۔“

سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں:

لَقَدْ كُنَّا نَسْمَعُ تَسْبِيحَ الطَّعَامِ، وَهُوَ يُؤَكِّلُ.

”کھانا کھایا جا رہا ہوتا، تو ہم اس کی تسبیح سن رہے ہوتے تھے۔“

(صحیح البخاری: 3579)

جب کھانا بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتا ہے تو قبروں پر چادروں کی طرح روٹیاں بھی چڑھانی چاہئیں، مرغ قورمہ اور بریانی کی پلیٹیں بھی قبر کے اوپر رکھی جائیں۔ اس سے مرنے والے کو فائدہ ہونہ ہو، عذاب میں کمی آئے یا نہ آئے، راہ چلتے کسی غریب کا بھلا ہو جائے گا۔ اگر قبروں کی ایسی تعظیم کا کوئی دینی و شرعی فائدہ ہوتا، تو صحابہ کرام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر وہ پھول چڑھاتے، اتنی چادریں ڈالتے، اتنے چراغ روشن کرتے، اسے اس قدر آراستہ کرتے، اسے اتنی خوشبو لگاتے اور اس پر اتنی مجاوری کرتے کہ قیامت تک کے لیے مثال قائم ہو جاتی، لیکن اللہ کی قسم! یہ تمام امور بدعیہ ہیں، ان کا دین کے ساتھ تعلق نہیں۔

ایک استدلال :

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر دو قبروں سے ہوا، انہیں عذاب ہو رہا تھا، ان میں سے ایک اپنے پیشاب کی چھینٹوں سے اجتناب نہیں کرتا تھا اور دوسرا چغل خور تھا۔

ثُمَّ أَخَذَ جَرِيدَةً رَطْبَةً، فَشَقَّهَا بِنِصْفَيْنِ، ثُمَّ غَرَزَ فِي كُلِّ قَبْرِ وَاحِدَةٍ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! لِمَ صَنَعْتَ هَذَا؟ فَقَالَ: لَعَلَّهُ

أَنْ يَخْفِفَ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَبْسَا .

”آپ ﷺ نے کھجور کی تازہ ٹہنی لی، اسے دو حصوں میں چیر دیا، پھر ہر قبر پر ایک حصہ گاڑ دیا۔ صحابہ نے عرض کی، رسول اللہ ﷺ! آپ نے ایسا کیوں کیا؟ فرمایا: شاید کہ جب تک یہ دونوں خشک نہ ہوں، اللہ تعالیٰ ان دونوں کے عذاب میں تخفیف کر دے۔“

(صحیح البخاری: 1361، صحیح مسلم: 292)

حافظ نووی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

اسْتَحَبَّ الْعُلَمَاءُ قِرَاءَةَ الْقُرْآنِ لِهَذَا الْحَدِيثِ، لِأَنَّهُ إِذَا كَانَ يُرْجَى التَّخْفِيفُ بِتَسْبِيحِ الْجَرِيدِ، فَتِلَاوَتُهُ أَوْلَى، وَاللَّهُ أَعْلَمُ!
”اس حدیث سے علماء نے قرآن کریم کی تلاوت کو مستحب سمجھا ہے، کیونکہ جب ٹہنی کی تسبیح کی وجہ سے عذاب میں تخفیف کی امید کی جاتی ہے تو قرآن کریم کی تلاوت بالاولیٰ ایسے ہوگی۔ واللہ اعلم!“

(شرح صحیح مسلم: 141/1)

اس حدیث سے قبروں پر پھول چڑھانے اور قرآن خوانی کرنے کے ثبوت پر استدلال درست نہیں، کیونکہ خیر القرون میں کوئی بھی اس کا قائل نہیں، نیز اس میں کہیں ذکر نہیں کہ عذاب میں تخفیف ان ٹہنیوں کی تسبیح کی وجہ سے ہوئی، لہذا یہ قیاس مع الفارق ہے، نیز یہ نبی اکرم ﷺ کا خاصہ تھا۔ عذاب میں یہ تخفیف نبی اکرم ﷺ کی دعا و شفاعت کی وجہ سے ہوئی۔

سیدنا جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

إِنِّي مَرَرْتُ بِقَبْرَيْنِ يُعَذَّبَانِ، فَأَحْبَبْتُ بِشَفَاعَتِي أَنْ يُرْفَهَ ذَلِكَ عَنْهُمَا، مَا دَامَ الْغُصْنَانِ رَطْبَيْنِ .

”میں دو قبروں کے پاس سے گزرا، جن (کے مردوں) کو عذاب دیا جا رہا تھا۔ میں نے اپنی شفاعت کی وجہ سے چاہا کہ یہ عذاب ان سے ہلکا ہو جائے، جب تک دونوں ٹہنیاں تر رہیں۔“

(صحیح مسلم: 3012)

ان دو مختلف واقعات میں علت ایک ہی ہے۔ ایک تیسرا واقعہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے۔ (صحیح ابن حبان: 824، وسندہ حسن)

(نیز دیکھیں: مسند الإمام أحمد: 2/441، عذاب القبر للبيهقي: 123، وسندہ حسن)

فائدہ :

مورق عجلی بیان کرتے ہیں:

أَوْصَى بَرِيْدَةُ الْأَسْلَمِيُّ أَنْ تُوَضَعَ فِي قَبْرِهِ جَرِيدَتَانِ، فَكَانَ مَاتَ بِأَذْنِي خُرَاسَانَ، فَلَمْ تُوَجَدْ إِلَّا فِي جَوَالِقِ حِمَارٍ .

”سیدنا بریدہ اسلمی رضی اللہ عنہ نے وصیت کی تھی کہ ان کی قبر پر دو ٹہنیاں رکھی جائیں، آپ رضی اللہ عنہ خراسان کے علاقے میں فوت ہوئے، وہاں یہ ٹہنیاں صرف گدھوں کے چھٹوں میں ملیں۔“

(الطبقات لابن سعد: 8/7، وسندہ صحیح إن صحَّ سماع مورق عن بریدة)

بشرط صحت یہ سیدنا بریدہ رضی اللہ عنہ کی ذاتی رائے معلوم ہوتی ہے۔ انہوں نے قبر پر دو ٹہنیاں رکھنے کا حکم دیا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح عذاب سے تخفیف کی غرض سے

گاڑنے کا حکم نہیں دیا۔

فائدہ :

ابو بزرہ اسلمی رضی اللہ عنہ والی روایت (تاریخ بغداد: 1/182-183) ”ضعیف“ ہے۔

① شاہ بن عمار کون ہے؟ معلوم نہیں ہو سکا!

② نصر بن منذر بن ثعلبہ عبدی کے حالات بھی نہیں مل سکے۔

③ قتادہ رضی اللہ عنہ ”مدلس“ ہیں، ان کا انس رضی اللہ عنہ کے علاوہ کسی صحابی سے سماع ثابت نہیں۔

(جامع التحصیل فی أحكام المراسیل: 255)

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دو گناہگار لوگوں کی قبروں پر کھجور کی ٹہنیاں گاڑی تھیں، ظاہر ہے کہ قبریں کچی تھیں، تب ہی ٹہنیاں ان پر گر گئیں اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ تھا، تو کیا پکی قبروں پر ٹہنیوں کا گر جانا ممکن ہے؟ اہل خرد سے سوال ہے کہ اس حدیث کے کسی بھی لفظ سے اولیاء اللہ کی قبروں پر پھول چڑھانے کا جواز نکلتا ہے؟ اگر اس بدعت کو مذکورہ حدیثی دلیل کی وجہ سے سند جواز فراہم کیا جاتا، تو چاہیے تھا کہ گناہگاروں کی قبروں پر پھول چڑھائے جاتے، لیکن پہلے یہ بدعت ایجاد ہوئی، بعد میں اس کے دفاع میں ایک حدیث کو تختہ مشق بنایا، اسی لیے یہ تناقض لازم آیا۔

علامہ عینی حنفی (855ھ) بھی لکھتے ہیں:

كَذَلِكَ مَا يَفْعَلُهُ أَكْثَرُ النَّاسِ مِنْ وَضَعِ مَا فِيهِ رَطُوبَةٌ مِّنَ
الرِّيَاحِينَ وَالْبُقُولِ وَنَحْوِهِمَا عَلَى الْقُبُورِ، لَيْسَ بِشَيْءٍ، وَإِنَّمَا
السُّنَّةُ الْعَرَزُ.

”اسی طرح اکثر لوگ قبروں پر جو پھول اور سبزیوں وغیرہ جیسی تر چیزیں رکھتے ہیں، بے فائدہ اور بے بنیاد ہے۔ نبی اکرم ﷺ کا طریقہ تو (ٹھہنیوں کو) گاڑنے کا تھا۔“ (عمدة القاري: 121/3)

معلوم ہوا کہ قبروں پر پھول چڑھانا بے دلیل بلکہ لغو اور عبث ہے۔ اس کے حرام و ناجائز اور بدعت سیدہ ہونے میں شبہ نہیں۔

علامہ حمد بن محمد خطابی رحمہ اللہ (388ھ) فرماتے ہیں:

إِنَّهُ مِنْ نَّاحِيَةِ التَّبَرُّكِ بِأَثَرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَدُعَائِهِ بِالتَّخْفِيفِ عَنْهُمَا، وَكَأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
جَعَلَ مَدَّةَ بَقَاءِ النَّدَاوَةِ فِيهِمَا حَدًّا لِمَا وَقَعَتْ بِهِ الْمَسْأَلَةُ مِنْ
تَخْفِيفِ الْعَذَابِ عَنْهُمَا، وَلَيْسَ ذَلِكَ مِنْ أَجْلِ أَنَّ فِي الْجَرِيدِ
الرَّطْبِ مَعْنَى لَيْسَ فِي الْيَابِسِ، وَالْعَامَّةُ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْبُلْدَانِ
تَفْرِشُ الْخُوصَ فِي قُبُورِ مَوْتَاهُمْ، وَأَرَاهُمْ ذَهَبُوا إِلَى هَذَا،
وَلَيْسَ لِمَا تُعَاطُوهُ مِنْ ذَلِكَ وَجْهٌ.

”ان دونوں کو عذاب قبر میں تخفیف نبی اکرم ﷺ کی تاثیر و برکت اور دعا کی وجہ سے ہوئی اور نبی اکرم ﷺ نے تخفیف عذاب کی حد ٹھہنیوں کے تر رہنے تک اس لیے بیان کی کہ آپ نے تخفیف کی دعا اتنے ہی عرصے کے بارے میں کی تھی، یہ حد اس لیے بیان نہیں کی گئی کہ تر ٹھہنی میں کوئی تاثیر تھی جو خشک میں نہ تھی۔ بہت سے علاقوں میں عام لوگ اپنے مردوں کی قبروں

میں کھجور و ناریل وغیرہ کے پتے بچھاتے ہیں، میرے خیال میں ان کے مد نظر یہی بات ہوتی ہے حالانکہ ان کے اس کام کا کوئی جواز نہیں۔“

(معالم السنن: 27/1)

علامہ احمد شاہ رحمہ اللہ (1377ھ) فرماتے ہیں:

”علامہ خطابی رحمہ اللہ نے بالکل سچ فرمایا ہے۔ عام لوگ عیسائیوں کی تقلید میں اس بے اصل عمل پر بہت مصر ہو گئے ہیں اور اس بارے میں غلو کا شکار ہو چکے ہیں، خصوصاً مصر میں، حتیٰ کہ وہ قبروں پر پھول رکھنے لگے اور ایک دوسرے کو تحفے دینے لگے، پھر لوگ ان پھولوں کو اپنے عزیز و اقارب کی قبروں پر تحفے کے طور پر اور زندوں سے حسن سلوک کے طور پر رکھنے لگے۔ یہ طریقہ علاقائی رسوم و رواج کے مشابہ ہو گیا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ مسلمان ملکوں کے سربراہ جب یورپ کے کسی علاقے میں جاتے ہیں تو ان کے عظیم لوگوں یا نامعلوم فوجیوں کی قبروں پر جاتے ہیں اور ان پر پھول چڑھاتے ہیں اور بعض تو بناوٹی پھول بھی رکھتے ہیں جن میں خوشبو تک نہیں ہوتی۔ وہ لوگ یہ کام انگریزوں کی تقلید اور پہلی اُمتوں کے طریقے کی پیروی میں کرتے ہیں۔ عام لوگوں کی طرح علما بھی انہیں منع نہیں کرتے بلکہ آپ ان علما کو دیکھیں گے کہ وہ خود اپنے مُردوں کی قبروں پر ایسا کرتے ہیں۔ یہ بات بھی میرے علم میں ہے کہ اکثر اوقاف جنہیں فلاحی اوقاف کہا جاتا ہے، ان کی آمدنی قبروں پر پھول اور پتیاں چڑھانے کے لیے وقف ہے۔ یہ سب کام بدعات و خرافات ہیں جن کی کتاب و سنت میں کوئی دلیل نہیں۔“

اہل علم پر ان کا رد کرنا اور حسب استطاعت ان رسوم کو ختم کرنا واجب ہے۔“

(تعلیق أحمد شاکر علی الترمذی: 103/1)

فتاویٰ شامی کے حوالے سے منقول ہے کہ اس حدیث سے قبروں کے اوپر گھاس وغیرہ رکھنے کا ندب (استحباب) ثابت ہوتا ہے۔ تو عرض ہے کہ شامی صاحب کی یہ بات اجماع کے خلاف ہونے کی وجہ سے رد کی جائے گی۔

مولانا سرفراز خان صفدر صاحب لکھتے ہیں:

”رہا شامی وغیرہ کا یہ قول کہ قبور پر ستور (چادریں وغیرہ) درست ہیں، کیونکہ اس میں صاحبِ قبر کی تعظیم ہے وغیرہ وغیرہ تو قابل التفات نہیں، اس لیے کہ یہ غیر مجتہد کا قول ہونے کے علاوہ بلا دلیل بھی ہے۔“

(راہِ سنت، ص 200)

احمد یار خان نعیمی صاحب (1391ھ) لکھتے ہیں:

”اولیاء اللہ کی قبروں پر چادریں ڈالنا جائز ہے کیونکہ اس کی وجہ سے عام زائرین کی نگاہ میں صاحبِ قبر کی عظمت ظاہر ہوتی ہے۔“

(جاء الحق: 299/1)

اگر اولیاء اللہ کی قبروں کی یہ تعظیم واقعی ضروری تھی، تو شریعت نے اس طرف رہنمائی کیوں نہیں کی؟ علمائے حق اس سے باز کیوں رہے؟ اس پر دل کو تسلی یوں دی گئی:

”چادریں اصل یہ ہے کہ حضور ﷺ کے زمانہ پاک میں کعبہ معظمہ پر غلاف

تھا، اس کو منع نہ فرمایا۔“ (جاء الحق از نعیمی: 299/1)

اگر کعبۃ اللہ کے غلاف کو دلیل بنانا ہے، تو پھر ہر قبر پر چادر چڑھنی چاہیے اور اگر

اس سے ایسا کوئی جواز نکلتا ہوتا، تو صحابہ کرام، تابعین عظام، تبع تابعین اور ائمہ دین ضرور اس سے استدلال کر کے قبروں پر چادریں چڑھانے کے قائل و فاعل ہوتے۔

غلاف کعبہ تو ثابت ہے، جیسا کہ صحیح بخاری میں ہے۔ (صحیح البخاری: 4280)

اب قبروں پر چادریں چڑھانے کا ثبوت چاہیے۔

نعیمی صاحب لکھتے ہیں:

”صدیوں سے حضور ﷺ کے روضہ پاک پر غلاف سبز ریشمی چڑھا ہوا ہے جو نہایت قیمتی ہے۔ آج تک کسی نے اس کو منع نہیں کیا۔ مقام ابراہیم یعنی وہ پتھر جس پر کھڑے ہو کر حضرت خلیل نے کعبہ معظمہ بنایا، اس پر بھی غلاف چڑھا ہوا ہے اور عمارت بنی ہوئی ہے۔ اللہ کی شان کہ نجدی وہابیوں نے بھی ان کو اسی طرح قائم رکھا۔ ان پر غلاف کیوں چڑھائے؟ ان چیزوں کی عظمت کے لیے، احترام اولیاء کے لیے، ان کی قبور پر بھی غلاف وغیرہ ڈالنا مستحب ہے۔“ (جاء الحق: 1/299)

نعیمی صاحب کو کسی نے غلط خبر دی ہے، قبر رسول پر کوئی غلاف نہیں ہے نہ مقام ابراہیم پر ہے، تَوَثَّيْتُ الْعَرْشَ ثُمَّ انْقَشُ، جس عمل کو دلیل بنایا گیا، وہ عمل وجود ہی نہیں رکھتا۔ قبروں پر چادریں اور پھول وغیرہ چڑھانا بدعت ہے۔ اگر دلیل ہوتی، تو سلف صالحین اور ائمہ دین رضی اللہ عنہم بھی چڑھاتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حق کو سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔

قدم بوسی کی شرعی حیثیت

تعظیم کی نیت سے کسی کے پاؤں چومنا ناجائز اور غیر مشروع ہے۔ بعض روایات میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بارے ذکر ہے کہ وہ نبی کریم ﷺ کے پاؤں چوما کرتے تھے، لیکن یہ روایات ثابت نہیں ہیں۔ صحابہ کرام، تابعین عظام اور تبع تابعین کے تین بہترین ادوار میں بھی اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔

اس سلسلہ میں وارد روایات کا جائزہ پیش خدمت ہے:

روایت نمبر ①:

سیدنا صفوان بن عسال مرادی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ دو یہودیوں نے نبی ﷺ سے نو آیات بینات کے متعلق سوال کیے، آپ ﷺ نے ان کے جوابات دے دیے، تو:

قَبَلًا يَدِيهِ وَرَجْلَيْهِ .

”انہوں نے آپ ﷺ کے ہاتھوں اور پاؤں کو بوسہ دیا۔“

(مسند الإمام أحمد : 240-239/4، سنن الترمذی : 2733، السنن الكبرى

للنسائي : 3527، سنن ابن ماجه : 3705، مختصرًا)

اس حدیث کے بارے میں امام ترمذی رضی اللہ عنہ لکھتے ہیں:

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ .

”یہ حدیث صحیح ہے۔“

امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ، لَا نَعْرِفُ لَهُ عِلَّةً بِوَجْهِ مِنَ الْوُجُوهِ .
 ”یہ حدیث صحیح ہے۔ ہمیں اس میں کسی بھی قسم کی کوئی علت معلوم نہیں ہوئی۔“

(المستدرک علی الصحیحین: 1/15)

حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی موافقت کی ہے۔

یہ حدیث ”منکر“ ہے۔ عبد اللہ بن سلمہ اگرچہ ”حسن الحدیث“ ہیں، لیکن آخری عمر میں ان کا حافظہ خراب ہو گیا تھا، ان کے شاگرد عمرو بن مرہ کہتے ہیں:

كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنِ سَلَمَةَ قَدْ كَبِرَ، وَكَانَ يُحَدِّثُنَا، فَنَعْرِفُ وَنُنْكِرُ .
 ”عبد اللہ بن سلمہ بوڑھے ہو گئے تھے۔ وہ ہمیں حدیث بیان کرتے، تو ہمیں ان سے کچھ معروف اور کچھ منکر حدیثیں ملتیں۔“

(مسند علی بن الجعد: 66، الجلل للإمام أحمد برواية عبد الله: 1824، الجامع

لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب: 1920، واللفظ له)

امام ابو حاتم رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

تَعْرِفُ وَتُنْكِرُ . ”یہ معروف اور منکر روایات بیان کرتے ہیں۔“

(الجرح والتعديل لابن أبي حاتم: 5/74)

امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

لَا يُتَابَعُ فِي حَدِيثِهِ .

”(ثقافت کی طرف سے) ان کی روایات کی متابعت نہیں کی گئی۔“

(التاريخ الكبير: 5/99)

امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو ”منکر“ کہا ہے۔

(السَّنَنِ الْكَبِيرِي: 3527)

حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ (774ھ) فرماتے ہیں:

”اس حدیث میں اشکال ہے۔ عبد اللہ بن سلمہ کے حافظے میں کچھ خرابی تھی، محدثین نے ان پر جرح بھی کی ہے۔ ممکن ہے کہ انہیں نو آیات اور دس کلمات میں اشتباہ ہو گیا ہو، کیونکہ دس کلمات تو تورات میں وصیت کی صورت میں ہیں، ان کا فرعون کے خلاف دلیل بننے سے کوئی تعلق ہی نہیں۔“

(تفسیر ابن کثیر: 124/5)

حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

”صَدُوْقٌ، تَغْيِيرَ حِفْظِهِ“. ”سچے تھے، لیکن حافظے میں خرابی ہو گئی تھی۔“

(تقریب التہذیب: 3364)

امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

”میں نے امام ابو عبد اللہ محمد بن یعقوب الحافظ کو سنا، ان سے محمد بن عبید اللہ سوال کر رہے تھے کہ امام بخاری و مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے سیدنا صفوان بن عسال رضی اللہ عنہ کی بیان کردہ حدیث کو بالکل ہی کیوں چھوڑ دیا تھا؟ اس پر انہوں نے فرمایا: کیونکہ اس کی سند خراب تھی۔“ (المستدرک علی الصحیحین: 15/1)

اس کے بارے میں امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ کی توجیہ درست نہیں۔

معلوم ہوا کہ عبد اللہ بن سلمہ کی جس حدیث کو محدثین ”منکر“ قرار دیں گے، وہ ”ضعیف“ ہوگی اور باقی ”حسن“ ہوں گی۔

روایت نمبر ②

زارع بن عامر رضی اللہ عنہ، جو وفدِ عبد قیس میں شامل تھے، ان کی طرف منسوب ہے:

لَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ، فَجَعَلْنَا نَتَبَادَرُ مِنْ رَوَاحِلِنَا، فَتَقَبَّلُ يَدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجَلَهُ.

”ہم مدینہ منورہ پہنچے، تو جلدی میں اپنے کجاووں سے نکلے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پاؤں چومنے لگے۔“

(سنن أبي داود: 5225، القبل والمعانقة والمصافحة لابن الأعرابي: 41، الأدب

المفرد للبخاري: 975)

سند ”ضعيف“ ہے۔

ام ابان بنت وازع کی کسی محدث نے توثیق نہیں کی۔

لہذا حافظ ابن عبد البر رضی اللہ عنہ کا یہ کہنا درست نہیں:

رَوَتْ --- حَدِيثًا حَسَنًا، سَاقَتْهُ بِتَمَامِهِ وَطُولِهِ سِيَاقَةً حَسَنَةً.

”ام ابان نے --- ایک حسن حدیث روایت کی ہے۔ اس نے اس حدیث

کو مکمل اور طول کے ساتھ اچھا بیان کیا ہے۔“

(الاستيعاب في معرفة الأصحاب: 80/4)

حافظ ذہبی رضی اللہ عنہ نے ام ابان کو ”مجهولات“ میں شمار کیا ہے۔

(میزان الاعتدال: 611/4)

روایت نمبر ③

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دیہاتی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا: اللہ

کے رسول! میں مسلمان ہوں۔ مجھے کوئی ایسی چیز دکھائیں، جس سے میرا ایمان بڑھ جائے۔ فرمایا: کیا چاہتے ہو؟ کہنے لگا: آپ اس درخت کو بلائیں، وہ آپ کے پاس آئے۔ آپ ﷺ نے درخت کو بلایا، وہ آپ ﷺ کے پاس آیا اور سلام کہا، آپ نے اسے واپس اپنی جگہ جانے کا کہا، تو چلا گیا، تب اس دیہاتی نے کہا:

إِذْنُ لِي أَنْ أَقْبَلَ رَأْسَكَ وَرَجْلَيْكَ .

”مجھے اجازت دیجیے کہ میں آپ کا سر اور پاؤں چوموں۔“

آپ ﷺ نے اسے اجازت دی، تو اس نے ایسا کر لیا۔

(مسند الدارمی: 1472، القبل لابن الأعرابي: 42، تقبيل اليد لابن المقري: 5،

المستدرک للحاکم: 172/4، دلائل النبوة لأبي نعيم الأصبهاني: 291)

ضعیف ہے۔ صالح بن حیان قرشی جمہور محدثین کے نزدیک ”ضعیف“ ہے۔

امام حاکم رحمہ اللہ نے اس حدیث کو ”صحیح الاسناد“ کہا، تو حافظ ذہبی رحمہ اللہ نے فرمایا:

بَلْ وَاهٍ، وَفِي إِسْنَادِهِ صَالِحُ بْنُ حَيَّانَ مَتْرُوكٌ .

”بلکہ یہ روایت ضعیف ہے، اس کی سند میں صالح بن حیان متروک ہے۔“

صالح بن حیان کو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے ”ضعیف“ قرار دیا ہے۔

(تقریب التہذیب: 2851)

امام یحییٰ بن معین رحمہ اللہ نے ”ضعیف“ ہی کہا ہے۔

(تاریخ ابن معین بروایة الدارمی، ص 134، ت: 434)

امام نسائی رحمہ اللہ نے ”غیر ثقہ“ کہا ہے۔

(الضعفاء والمتروكون: 295)

امام ابن عدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

عَامَّةٌ مَا يَرَوِيهِ غَيْرُ مَحْفُوظٍ .

”اس کی بیان کردہ اکثر روایات غیر محفوظ ہیں۔“

(الکامل في ضعفاء الرجال: 4/55)

امام بخاری رحمہ اللہ نے ”فیہ نظر“ فرمایا ہے۔

(التاریخ الكبير: 4/275)

امام دارقطنی رحمہ اللہ نے ”لیس بالقوی“ کہا ہے۔

(الضعفاء والمتروكون: 289)

امام ابو حاتم رحمہ اللہ نے بھی یہی فرمایا ہے۔

(الجرح والتعديل لابن أبي حاتم: 4/398)

امام ابن حبان رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

يَرَوِي عَنِ الثَّقَاتِ أَشْيَاءَ لَا تُشْبِهُ حَدِيثَ الْأَثَابِ، لَا يُعْجِبُنِي
الِاحْتِجَاجُ بِهِ إِذَا أَنْفَرَدَ .

”ثقہ راویوں سے منسوب ایسی روایات نقل کرتا ہے، جو ثقہ راویوں کی
احادیث سے میل نہیں کھاتیں۔ مجھے اس حدیث سے استدلال کرنا پسند
نہیں، جس کے بیان میں یہ منفرد ہو۔“

(كتاب المجروحين: 1/369)

امام حربی رحمہ اللہ فرماتے ہیں

لَهُ أَحَادِيثٌ مُنْكَرَةٌ. ”اس نے منکر احادیث بیان کی ہیں۔“

(تهذيب التهذيب لابن حجر: 4/387)

امام عجلی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

جَائِزُ الْحَدِيثِ، يُكْتَبُ الْحَدِيثُ، وَكَيْسَ بِالْقَوِيِّ، وَهُوَ فِي
إِعْدَادِ الشُّيُوخِ .

”یہ جائز الحدیث ہے، اس کی حدیث لکھ لی جائے گی، مگر قوی نہیں۔ اس کا

شمار شیوخ میں ہوتا ہے۔“ (تاریخ العجلی: 225)

حافظ بیہمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

هُوَ ضَعِيفٌ، وَلَمْ يُوثِّقْهُ أَحَدٌ. ”ضعیف ہے، کسی نے ثقہ نہیں کہا۔“

(مجمع الزوائد: 1/105)

روایت نمبر ④ :

سیدنا عامر بن طفیل رضی اللہ عنہ کے قبولِ اسلام کے واقعہ میں بیان کیا گیا ہے:

أَتَى، فَاقْبَلَ قَدَمَيْهِ .

”وہ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں قدم چومے۔“

(الرخصة في تقبيل اليد لابن المقرئ: 14، المعجم لأبي يعلى: 89)

سند سخت ”ضعیف“ ہے۔

① ام بیثم بنت عبد الرحمن بن فضالہ سعدیہ کے حالات زندگی نہیں مل سکے۔

②، ③ ابو عبد الرحمن بن فضالہ اور ابو فضالہ بن عبد اللہ وغیرہ کی توثیق درکار ہے۔

روایت نمبر ⑤

ابو برہ یسار مولیٰ عبد اللہ بن سائب مخزومی بیان کرتے ہیں:

دَخَلْتُ مَعَ مَوْلَايَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُمْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَبَّلْتُ رَأْسَهُ وَيَدَهُ وَرَجَلَهُ.

”میں اپنے مولیٰ عبد اللہ بن سائب کے ساتھ رسول اللہ ﷺ کے پاس حاضر ہوا۔ میں رسول اللہ ﷺ کی طرف گیا اور آپ کا سر، ہاتھ اور پاؤں چوم لیے۔“

(الرخصة في تقبيل اليد لابن المقري: 24)

سند سخت ”ضعيف“ ہے۔

① ابو الحسن احمد بن محمد بن عبد اللہ بن قاسم ”ضعيف“ ہے۔

امام ابو حاتم رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

ضَعِيفُ الْحَدِيثِ، وَكَلْتُ أُحَدِّثُ عَنْهُ.

”اس کی حدیث ضعیف ہوتی ہے۔ میں اس سے روایت نہیں لیتا۔“

(الجرح والتعديل لابن أبي حاتم: 71/2)

امام عقيلي رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

مُنْكَرُ الْحَدِيثِ، يُوَصِّلُ الْأَحَادِيثَ.

”یہ منکر الحدیث ہے۔ یہ منقطع احادیث کو موصول بیان کر دیتا تھا۔“

(الضعفاء الكبير: 71/2)

حافظ ذہبی رحمہ اللہ نے اس کی ایک حدیث کے بارے میں لکھا ہے:

مَا هَذَا الْحَدِيثُ بِبَعِيدٍ مِنَ الْوَضْعِ.

”بعید نہیں کہ یہ حدیث گھڑنٹل ہی ہو۔“

(تاریخ الإسلام: 1096/5)

② احمد کے باپ محمد بن عبد اللہ بن قاسم کے حالات نہیں مل سکے۔

③ احمد کے دادا عبد اللہ بن قاسم کی توثیق نہیں ملی۔

روایت نمبر ⑥ :

اسماعیل بن عبد الرحمن بن ابوقریبہ، سدیی رضی اللہ عنہ (127ھ) سورت ماندہ کی آیت (111) کی تفسیر میں فرماتے ہیں:

”ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا: میرا باپ کون ہے؟ فرمایا: فلاں۔ اس پر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھے اور پاؤں چوم لیا۔“

(تفسیر الطبری: 17/9)

سدیی رضی اللہ عنہ تابعی ہیں اور بلا واسطہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کر رہے ہیں، لہذا یہ روایت ”مرسل“ ہے، جو کہ ضعیف حدیث کی ایک قسم ہے۔

روایت نمبر ④ :

صہیب مولیٰ عباس کا بیان ہے:

رَأَيْتُ عَلِيًّا يُقْبِلُ يَدَ الْعَبَّاسِ وَرَجُلَيْهِ، وَيَقُولُ: يَا عَمَّ! اَرْضَ عَنِّي .
 ”میں نے دیکھا کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کے ہاتھ اور پاؤں چومتے ہوئے کہہ رہے تھے: چچا جان! مجھ سے راضی ہو جائیے۔“

(الأدب المفرد للبخاري: 976، الرخصة في تقبيل اليد لابن القري: 15، تاريخ

دمشق لابن عساكر: 372/26)

”سند ”ضعیف“ ہے، صہیب مولیٰ عباس کی سوائے ابن حبان رضی اللہ عنہ (الثقات :

4/381) کے کسی نے توثیق نہیں کی، لہذا ”مجهول الحال“ ہے۔

حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

صُهَيْبٌ لَا أَعْرِفُهُ. ”صہیب کو میں نہیں جانتا۔“

(سیر أعلام النبلاء: 94/2)

لہذا حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ (التقریب: 2955) کا ”صدوق“ کہنا درست نہیں۔

روایت نمبر ⑧ :

بیان ہے کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی پیشانی کو بوسہ دیا اور فرمایا:

دَعْنِي حَتَّى أَقْبَلَ رَجْلَيْكَ .

”اجازت دیجیے کہ میں آپ کے پاؤں چوم لوں۔“

(تاریخ ابن عساکر: 68/52، التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد لابن نقطة: 331)

”سند ”ضعيف“ ہے، ابونصر احمد بن حسن بن احمد بن حمويه، وراق کے حالات زندگی

نہیں مل سکے۔

دوسری سند تاریخ بغداد (102/3-103) اور تاریخ دمشق (68/52) میں ہے۔

وہ بھی ”ضعيف“ ہے۔ ابونصر احمد بن محمد، وراق کی توثیق نہیں مل سکی۔

بعض شبہات :

قدم بوسی کے متعلق روایات کا محدثین کے اصولوں کے مطابق جائزہ لینے کے بعد

معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے کچھ ثابت نہیں۔ سلف سے بھی باسند صحیح

اس کا کوئی ثبوت نہیں ملا۔ لہذا اولیا و صالحین کے پاؤں چومنا جائز نہیں۔ چنانچہ مندرجہ

ذیل استدلال درست نہیں:

”اولیاء اللہ کے ہاتھ پاؤں چومنا اور اس طرح ان کے بعد ان کے تبرکات بال و لباس وغیرہ کو بوسہ دینا، ان کی تعظیم کرنا مستحب ہے۔ احادیث اور عمل صحابہ کرام سے ثابت ہے، لیکن بعض لوگ اس کا انکار کرتے ہیں۔“

(جاء الحق از نعیمی: 1/368)

اولیاء اللہ کے ہاتھ چومنا جائز ہے، لیکن اسے بھی عبادت نہیں بنانا چاہیے۔ رہا پاؤں چومنا، تو یہ ثابت ہی نہیں، چہ جائیکہ مستحب ہو! جہاں تک تبرکات کی بات ہے، تو وہ نبی اکرم ﷺ کے ساتھ خاص ہیں۔ آپ ﷺ کے بعد خلفائے راشدین جیسے کبار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی چھوڑی ہوئی چیزوں کو کسی صحابی یا تابعی نے تبرک نہیں بنایا۔ اسی طرح یہ عبارت بھی غلو پر مبنی ہے:

”ان احادیث و محدثین و علماء کی عبارات سے ثابت ہوا کہ بزرگان کے ہاتھ پاؤں اور ان کے لباس، نعلین، بال غرضیکہ سارے تبرکات، اسی طرح کعبہ معظمہ، قرآن مجید، کتب احادیث کے اوراق کا چومنا جائز اور باعث برکت ہے، بلکہ بزرگان دین کے بال و لباس و جمیع تبرکات کی تعظیم کرنا۔“

(جاء الحق: 1/399)

نبی اکرم ﷺ کے آثار مبارکہ کے علاوہ کسی بھی ولی و صالح انسان کے آثار سے تبرک حاصل کرنا جائز نہیں، تو بوسہ دینا کیسے جائز ہوا؟ کعبہ معظمہ، قرآن مجید اور کتب احادیث کے اوراق چومنے پر کوئی دلیل شرعی نہیں، یہ غیر مشروع عمل ہے۔ اگر یہ کوئی نیک کام ہوتا، تو صحابہ و تابعین جیسے اسلاف امت اس سے کیونکر غافل رہتے؟

سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے حجر اسود کو بوسہ دیا، تو فرمایا:

لَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْبَلُكَ، مَا قَبَّلْتُكَ .

”اگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے نہ دیکھتا، تو میں تجھے کبھی بوسہ

نہ دیتا۔“ (صحیح البخاری: 1597، صحیح مسلم: 1270)

معلوم ہوا کہ جس چیز کا بوسہ شریعت سے ثابت نہ ہو، اسے بوسہ دینا ناجائز اور غیر

مشروع ہے۔

حافظ ابن حجر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

قَالَ شَيْخُنَا فِي شَرْحِ التِّرْمِذِيِّ: فِيهِ كَرَاهِيَةٌ تَقْبِيلِ مَا لَمْ يَرَهُ

الشَّرْعُ بِتَقْبِيلِهِ .

”ہمارے شیخ (حافظ عراقی رضی اللہ عنہ) جامع ترمذی کی شرح میں فرماتے ہیں:

اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ جس چیز کو بوسہ دینے کی تعلیم شریعت نے

نہ دی ہو، اسے بوسہ دینا مکروہ ہے۔“ (فتح الباری: 463/3)

استدلال کے سقم کی ایک اور مثال ملاحظہ ہو:

”تبرکات کا چومنا جائز ہے۔ قرآن کریم فرماتا ہے: ﴿وَادْخُلُوا الْبَابَ

سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ﴾ یعنی اے بنی اسرائیل! تم بیت المقدس کے

دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو اور کہو: ہمارے گناہ معاف ہوں۔

اس آیت سے پتہ لگا کہ بیت المقدس، جو انبیائے کرام کی آرامگاہ ہے، اس

کی تعظیم اس طرح کرائی گئی کہ وہاں بنی اسرائیل کو سجدہ کرتے ہوئے جانے

کا حکم دیا۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ متبرک مقامات پر توبہ جلد قبول ہوتی ہے۔“
(جاء الحق: 1/368)

جس جگہ سجدے کا حکم دیا گیا تھا، وہاں انبیا کی قبریں ہیں، بالکل بے دلیل مفروضہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ آپ اس شہر میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہوں۔ اولیا کی قبروں والی بات کسی مسلمان مفسر نے نہیں کی۔ مفسرین نے اس سجدہ کو سجدہ شکر قرار دیا ہے۔
حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ (774ھ) فرماتے ہیں:

أَيُّ شُكْرًا لِلَّهِ تَعَالَى عَلَى مَا أَنْعَمَ بِهِ عَلَيْهِمْ مِنَ الْفَتْحِ
وَالنَّصْرِ، وَرَدَّ بَلَدَهُمْ إِلَيْهِمْ، وَأَنْقَاذَهُمْ مِنَ النَّيْبِ وَالضَّلَالِ.

”اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے سجدے کا حکم دیا گیا کہ اللہ نے انہیں فتح و نصرت عطا فرمائی، انہیں ان کا علاقہ واپس دے دیا اور پستی و گمراہی سے نجات دی۔“ (تفسیر ابن کثیر: 1/247، طبعة المہدی)

اہل علم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو بوسہ دینا اور اسے چھونا مکروہ اور بدعت خیال کیا ہے۔

زمین بوسی :

علماء و عظماء کے سامنے زمین کو بوسہ دینا حرام اور کبیرہ گناہ ہے۔

احناف کی معتبر کتب میں لکھا ہے:

كَذَا مَا يَفْعَلُونَهُ مِنْ تَقْبِيلِ الْأَرْضِ بَيْنَ يَدَيْ الْعُلَمَاءِ
وَالْعُظَمَاءِ فَحَرَامٌ، وَالْفَاعِلُ وَالرَّاضِي بِهِ آثِمَانِ، لِأَنَّهُ يُشْبِهُ
عِبَادَةَ الْوَتَنِ، وَهَلْ يُكْفَرَانِ؟ عَلَى وَجْهِ الْعِبَادَةِ وَالتَّعْظِيمِ

كُفْرٌ، وَإِنْ عَلَى وَجْهِ التَّحِيَّةِ لَا، وَصَارَ آثِمًا مَرْتَكِبًا لِلْكَبِيرَةِ .
 ”اسی طرح جو علما و عظماء کے سامنے زمین بوسی کا عمل کیا جاتا ہے، یہ بھی
 حرام ہے۔ اسے کرنے والا اور اس پر راضی ہونے والا، دونوں گناہ گار
 ہیں، یہ بت پرستی کے مشابہ ہے۔ کیا ایسا کرنے والے کو کافر کہا جائے گا؟
 [اس میں تفصیل ہے]۔ اگر وہ عبادت اور تعظیم کی بنا پر ایسا کر رہا ہے، تو یہ
 عمل کفر ہے اور اگر بطور تہیہ ہے تو حرام نہیں، لیکن ایسا کرنے والا گناہ گار،
 بلکہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوگا۔“

(ردّ المحتار لابن عابدین : 383/6، تبیین الحقائق للزلیعی : 25/6، مجمع

الأنهر لشیخی زاہد : 542/2، البناية للعینی : 198/12)

الحاصل :

نبی اکرم ﷺ کی قدم بوسی کے بارے میں کوئی روایت ثابت نہیں۔ صحابہ کرام،
 تابعین عظام اور تبع تابعین کے دور میں قدم بوسی کا وجود نہیں ملتا۔ یوں قدم بوسی اور
 زمین بوسی ناجائز اعمال و افعال ہیں۔

رقص کی شرعی حیثیت

رقص بے دین صوفیا کی ایجاد ہے۔ یہ بالاجماع ممنوع ہے، سلف صالحین وائمہ دین میں سے کوئی بھی اس کا قائل و فاعل نہیں رہا، البتہ اہل علم سے اس کی مذمت اور ممانعت ثابت ہے۔

❁ علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ (855ھ) کہتے ہیں:

لَا اِعْتِبَارَ لِمَا اُبْدَعَتْهُ الْجَهْلَةُ مِنَ الصُّوفِيَّةِ فِي ذَلِكَ فَاِنَّكَ اِذَا تَحَقَّقْتَ اَقْوَالَہُمْ فِي ذَلِكَ وَرَأَيْتَ اَفْعَالَهُمْ وَقَفْتَ عَلٰى اَثَارِ الزِّنْدَقَةِ مِنْہُمْ .

” (غنا وغیرہ کے نام پر) جاہل صوفیانے جو بدعات نکالی ہیں، ان کا کوئی اعتبار نہیں، کیونکہ آپ جب اس بارے میں ان کے اقوال کی تفتیش کریں گے اور ان کے افعال دیکھیں گے، تو ان میں بے دین و زندقہ لوگوں کی علامات پائیں گے۔“ (عمدة القاري: 401/21)

رقص غیر شرعی رسم ہے، جو دین کے نام پر جاری کر دی گئی ہے، لہذا یہ اللہ تعالیٰ کے تقرب کا ذریعہ نہیں ہو سکتی۔

علامہ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ (597ھ) لکھتے ہیں:

قَدْ اِنْعَقَدَ اِجْمَاعُ الْعُلَمَاءِ اَنَّ مَنْ ادَّعَى الرَّقْصَ قُرْبَةً اِلَى اللّٰهِ

تَعَالَى، كُفْرًا.

”علماء کا اجماع ہے کہ جو شخص رقص کو قرب الہی کا ذریعہ قرار دے، کافر ہے۔“

(صید الخاطر، ص 154)

علامہ احمد طحاوی رحمۃ اللہ علیہ (1233ھ) لکھتے ہیں:

أَمَّا الرَّقْصُ وَالتَّصْفِيقُ وَالصَّرِيخُ وَضَرْبُ الْأُوتَارِ وَالصَّنْجِ
وَالْبُوقِ الَّذِي يَفْعَلُهُ بَعْضُ مَنْ يَدَّعِي التَّصَوُّفَ فَإِنَّهُ حَرَامٌ
بِالْإِجْمَاعِ لِأَنَّهُ زِي الْكُفَّارِ.

”رہا رقص کرنا، تالیاں بجانا، شور شرابا، ہارمونیم بجانا، چیخ و پکار اور بگل بجانا، جو صوفیت کے بعض دعویداروں کا معمول ہے، یہ بالا اجماع حرام ہے، کیونکہ یہ کفار کا طور طریقہ ہے۔“

(حاشیۃ الطحاوی، ص 174، صفة الأذکار)

علامہ حصکفی لکھتے ہیں:

مَنْ يَسْتَحِلُّ الرَّقْصَ قَالُوا بِكُفْرِهِ ..... وَلَا سِيَّمَا بِالذَّفِّ يَلْهُو
وَيَزْمُرُ.

”جو رقص کو حلال سمجھتا ہے، وہ بقول علماء کافر ہے۔..... خصوصاً جو ساتھ ساتھ کھیل تماشا کرتا اور ساز بجاتا ہے۔“ (الدر المختار: 4/446)

علامہ ابن عابدین، شامی حنفی (1252ھ) لکھتے ہیں:

الْمُرَادُ بِهِ التَّمَايُلُ وَالْخَفْضُ وَالرَّفْعُ بِحَرَكَاتٍ مَوْزُونَةٍ كَمَا

يَفْعَلُهُ بَعْضٌ مَنْ يَنْتَسِبُ إِلَى التَّصَوُّفِ، وَقَدْ نُقِلَ فِي الْبَزَازِيَّةِ
عَنِ الْقُرْطُبِيِّ إِجْمَاعُ الْأَئِمَّةِ عَلَى حُرْمَةِ هَذَا الْغِنَاءِ وَضَرْبِ
الْقَضِيبِ وَالرَّقْصِ .

”اس (رقص) سے مراد جھومنا اور موزون حرکات کے ساتھ نیچے اوپر ہونا
ہے، جیسا کہ بعض تصوف کے شیدائی کرتے ہیں۔ بزازیہ میں علامہ قرطبی
سے غنا، ڈھول پیٹنے اور رقص کرنے کی حرمت پر ائمہ کا اجماع و اتفاق نقل کیا
گیا ہے۔“ (فتاویٰ شامی: 4/446)

علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ (671ھ) لکھتے ہیں:

اسْتَدَلَّ الْعُلَمَاءُ بِهَذِهِ الْآيَةِ عَلَى ذَمِّ الرَّقْصِ وَتَعَاطِيهِ، قَالَ
الْإِمَامُ أَبُو الْوَفَاءِ ابْنُ عَقِيلٍ: قَدْ نَصَّ الْقُرْآنُ عَلَى النَّهْيِ عَنِ
الرَّقْصِ فَقَالَ: ﴿وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا﴾ وَذَمَّ الْمُحْتَالَ،
وَالرَّقْصُ أَشَدُّ الْمَرَحِ وَالْبَطْرِ .

”اس آیت سے علما نے رقص اور اس میں انہماک کی مذمت پر استدلال کیا
ہے، علامہ ابو الوفاء ابن عقیل کہتے ہیں کہ قرآن نے رقص کی ممانعت پر نص
قائم کی ہے: ﴿وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا﴾ ”زمین پر اکڑ کر مت
چلو۔“ جھومنا (ناچنا) اور رقص کرنا تکبر و غرور سے بھی (گناہ میں) سخت ہے۔“

(تفسیر القرطبی: 10/263)

اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ
اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ﴾

(لقمان: 6)

”کچھ لوگ بے ہودگی کے سوداگر ہیں تاکہ بغیر علم کے لوگوں کو اللہ کے
راستے سے گمراہ کریں اور اسے مذاق بنائیں۔ یہی لوگ ہیں، جن کے لیے
دردناک عذاب ہے۔“

رقص ”لہو الحدیث“ ہے، لہذا ممنوع و حرام ہے۔

بعض حضرات نے رقص کرنے پر کچھ دلائل پیش کئے ہیں، یہاں ہم ان دلائل کا
جائزہ لیں گے۔

دلیل نمبر ①:

سیدنا ایوب ؑ کے بارے میں فرمان ہے

﴿أَرْكُضْ بِرِجْلِكَ هَذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ﴾ (ص: 42)

”ہم نے حکم دیا: ایوب! اپنا پاؤں ماریں، (دیکھو) یہ نہانے کے لیے
ٹھنڈا اور پینے کو (میٹھا پانی ہے)۔“

علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

إِسْتَدَلَّ بَعْضُ جُهَالِ الْمُتَزَهِّدَةِ، وَطَعَامِ الْمُتَصَوِّفَةِ بِقَوْلِهِ

تَعَالَى لِأَيُّوبَ: ﴿أَرْكُضْ بِرِجْلِكَ﴾ عَلَى جَوَازِ الرَّقْصِ .

”بعض زہد و تقویٰ کے مارے جہلا اور صوفی ازم کا نعرہ لگانے والوں نے

سیدنا ایوب علیہ السلام کے بارے فرمانِ باری تعالیٰ: ﴿أَرْكُضْ بِرِجْلِكَ﴾ سے رقص کے جواز پر استدلال کیا ہے۔ (تفسیر القرطبی: 215/15)

حافظ ابن الجوزی رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

هَذَا الْإِحْتِجَاجُ بَارِدٌ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ أَمْرٌ بِضَرْبِ الرَّجْلِ فَرِحًا كَانَ لَهُمْ فِيهِ شُبُهَةٌ وَإِنَّمَا أَمْرٌ بِضَرْبِ الرَّجْلِ لِيَنْبَعَ الْمَاءُ، قَالَ ابْنُ عَقِيلٍ: أَيْنَ الدَّلَالَةُ فِي مُبْتَلَى أَمْرٍ عِنْدَ كَشْفِ الْبَلَاءِ بَأَنَّ يَضْرِبَ بِرِجْلِهِ الْأَرْضَ لِيَنْبَعَ الْمَاءُ إِعْجَازًا مِّنَ الرَّقْصِ! وَلَئِن جَازَ أَنْ يَكُونَ تَحْرِيكُ رِجْلٍ قَدْ انْحَلَّتْهَا تَحَكُّمَ الْهُوَامِ دَلَالَةً عَلَى جَوَازِ الرَّقْصِ فِي الْإِسْلَامِ جَازًا أَنْ يُجْعَلَ قَوْلُهُ تَعَالَى لِمُوسَى: ﴿اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ﴾ دَلَالَةً عَلَى ضَرْبِ الْجَمَادِ بِالْقُضْبَانِ نَعُودٌ بِاللَّهِ مِنَ التَّلَاعِبِ بِالشَّرْعِ.

”یہ استدلال بودا ہے، اگر پاؤں مارنے کا حکم خوشی کے لیے دیا گیا ہوتا، تو ان کے لئے استدلال کی کوئی گنجائش ہوتی، سیدنا ایوب علیہ السلام کو تو اس لیے پاؤں مارنے کا حکم دیا گیا تھا کہ پانی پھوٹ پڑے۔ ابن عقیل کہتے ہیں کہ ایک بیمار آدمی، جسے بیماری سے نجات پانے کے لیے معجزہ کے طور پر پانی نکالنے کے لیے زمین پر پاؤں مارنے کا حکم دیا گیا ہے، اس سے رقص کی دلیل کہاں سے آگئی؟ اگر کیڑوں کے کھائے ہوئے (سیدنا ایوب علیہ السلام کے جسم مبارک میں کیڑوں کا پڑنا بے ثبوت ہے۔ ناقل غ۔ م) پاؤں کو حرکت

دینے سے اسلام میں رقص کی دلیل لینا جائز ہے، تو کیا یہ جائز ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو پتھر پر عصا مارنے کے حکم کو جمادات کو ڈنڈے سے پیٹنے کی دلیل بنا لیا جائے؟ شریعت کو کھیل تماشا بنانے سے اللہ کی پناہ!

(تلبیس إبلیس: 230/1)

دلیل نمبر ۲

سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں:

كَانَ يَوْمَ عِيدٍ، يَلْعَبُ السُّودَانُ بِالدَّرَقِ وَالْحِرَابِ، فِيمَا سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَإِمَّا قَالَ: تَشْتَهِينَ تَنْظُرِينَ؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ، فَأَقَامَنِي وَرَاءَهُ، خَدِّي عَلَى خَدِّهِ، وَهُوَ يَقُولُ: دُونَكُمْ يَا بَنِي أَرْفَدَةَ حَتَّى إِذَا مَلِئْتُ، قَالَ: حَسْبُكَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: فَادْهَبِي.

”عید کا دن تھا، حبشی ڈھالوں اور نیزوں کے ساتھ (جنگی کھیل) کھیل رہے تھے، یا تو میں نے سوال کیا تھا یا پھر رسول اللہ ﷺ نے خود فرمایا تھا، کیا آپ دیکھنے کی خواہش مند ہیں؟ میں نے عرض کیا: جی ہاں! آپ ﷺ نے مجھے اپنے پیچھے کھڑا کیا، میرا رخسار آپ کے رخسار کے اوپر تھا، آپ ﷺ فرما رہے تھے: کھیلتے رہو، بنی ارفدہ! جب میں تھک گئی، تو آپ ﷺ نے فرمایا: بس؟ عرض کیا: جی ہاں! فرمایا: اچھا جائیں۔“

(صحیح البخاری: 950، صحیح مسلم: 20/892)

صحیح مسلم کے الفاظ ہیں:

جَاءَ حَبَشٌ يَزْفِنُونَ فِي يَوْمِ عِيدٍ فِي الْمَسْجِدِ .
 ”عید کے دن حبشی لوگ مسجد میں جنگی مشقیں کرنے لگے۔“

سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں:

كَانَتِ الْحَبَشَةُ يَزْفِنُونَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَرْقُصُونَ وَيَقُولُونَ: مُحَمَّدٌ عَبْدٌ صَالِحٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا يَقُولُونَ؟ قَالُوا: يَقُولُونَ: مُحَمَّدٌ عَبْدٌ صَالِحٌ.

”حبشی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جنگی مشقیں کر رہے تھے اور رقص کرتے ہوئے کہہ رہے تھے: محمد صلی اللہ علیہ وسلم نیک آدمی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا: یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ صحابہ کرام نے بتایا: یہ کہہ رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نیک آدمی ہیں۔“

(مسند الإمام أحمد: 3/152، وسندهٌ صحيحٌ وصححه ابن حبان: 5870)

صحیح ابن حبان میں الفاظ ہیں:

يَتَكَلَّمُونَ بِكَلَامٍ لَا يَفْهَمُهُ .

”وہ ایسا کلام کر رہے تھے، جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ نہیں پا رہے تھے۔“

حافظ ابن حجر رضی اللہ عنہ (852ھ) لکھتے ہیں:

اسْتَدَلَّ قَوْمٌ مِّنَ الصُّوفِيَّةِ بِحَدِيثِ الْبَابِ عَلَى جَوَازِ الرَّقْصِ

وَسَمَاعِ آلَاتِ الْمَلَاهِي، وَطَعَنَ فِيهِ الْجُمْهُورُ بِاخْتِلَافِ
الْمَقْصِدَيْنِ، فَإِنَّ لَعَبَ الْحَبَشَةِ بِحَرَائِبِهِمْ كَانَ لِلتَّمَرِينَ عَلَى
الْحَرْبِ، فَلَا يُحْتَجُّ بِهِ لِلرَّقِصِ فِي اللَّهْوِ.

”صوفیا کے ایک گروہ نے اس حدیث سے رقص اور آلات موسیقی کے سماع
پر استدلال کیا ہے، جمہور علما نے اس پر یہ اعتراض کیا ہے، دونوں مقصد
مختلف ہیں، کیونکہ حبشی تو جنگی مشق کے لیے نیزوں کے ساتھ کھیل رہے
تھے، لہذا اس سے لہو و لعب میں رقص پر کوئی دلیل نہیں لی جاسکتی۔“

(فتح الباری: 6/553)

✽ حافظ ابن الجوزی رحمہ اللہ (597ھ) لکھتے ہیں:

زَفَنُ الْحَبَشَةِ نَوْعٌ مِنَ الْمَشِيِّ، يَفْعَلُ عِنْدَ اللَّقَاءِ لِلْحَرْبِ .
”حبشیوں کے رقص سے مراد ایک قسم کی چال ہے، جو جنگ میں دشمن سے
ملاقات کے وقت چلی جاتی ہے۔“

(تلبیس ابلیس: 1/230)

✽ یہی علامہ قرطبی رحمہ اللہ نے فرمایا ہے۔ (تفسیر القرطبی: 15/215)

✽ حافظ نووی رحمہ اللہ یَزْفَنُونَ فرماتے ہیں:

مَعْنَاهُ يَرْقُصُونَ، وَحَمَلَهُ الْعُلَمَاءُ عَلَى التَّوْبِ بِسِلَاحِهِمْ
وَلَعِبِهِمْ بِحَرَائِبِهِمْ عَلَى قَرِيبٍ مِّنْ هَيْئَةِ الرَّاقِصِ لِأَنَّ مُعْظَمَ
الرِّوَايَاتِ إِنَّمَا فِيهَا لَعِبُهُمْ بِحَرَائِبِهِمْ، فَيَتَأَوَّلُ هَذِهِ اللَّفْظَةَ

عَلَى مُوَافَقَةِ سَائِرِ الرَّوَايَاتِ .
 ”اس کا معنی رقص ہے، علما نے اس سے اسلمہ کے ساتھ ان کا اچھلنا کو دنا اور
 نیزوں کے ساتھ کھیلنا مراد لیا ہے، جو رقص کی کیفیت سے قریب ہوتا ہے۔
 چونکہ اکثر روایات میں ان کے نیزوں کے ساتھ کھیلنے کا ذکر ہے، لہذا اس
 لفظ کی تفسیر باقی روایات کے مطابق کی جائے گی۔“

(شرح صحیح مسلم: 186/6)

فائدہ:

سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں:

”هُم يَلْعَبُونَ وَيَرْقُصُونَ .“ ”وہ کھیل رہے تھے اور ناچ رہے تھے۔“

(المعجم الأوسط للطبرانی: 9303)

سند سخت ”ضعیف“ ہے۔

① امام طبرانی رضی اللہ عنہ کا استاذ ہاشم بن مرشد ضعیف ہے۔

② قرظہ ”مجہول“ ہے۔ حافظ ذہبی رضی اللہ عنہ (المیزان: 387/3) اور حافظ

ابن حجر رضی اللہ عنہ (التقریب: 5535) نے لَا يَعْرِفُ (غیر معروف) کہا ہے۔

③ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں:

بَيْنَمَا الْحَبَشَةُ يَلْعَبُونَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 بِحِرَابِهِمْ، إِذْ دَخَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، فَأَهْوَى إِلَى الْحَصْبَاءِ
 يَحْصِبُهُمْ بِهَا، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

دَعَهُمْ يَا عَمْرُؤَ .

”جبشی رسول اللہ ﷺ کے پاس نیزوں کے ساتھ (جنگی کھیل) کھیل رہے تھے کہ اچانک عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ داخل ہوئے اور کنکریوں کی طرف جھکے تاکہ انہیں ماریں۔ اس پر آپ ﷺ نے فرمایا: عمر! انہیں چھوڑ دیجئے۔“

(مسند الإمام أحمد: 308/2، صحيح البخاري: 2901، صحيح مسلم: 893)

معلوم ہوا کہ جبشی عید کے دن، یعنی خوشی کے موقع پر جنگی مشقوں میں مصروف تھے۔ وہ یہ کام نبی اکرم ﷺ کی تعظیم و اکرام میں نہیں کر رہے تھے۔ تب ہی تو عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں ڈانٹا اور کنکریاں مارنے کے لیے تیار ہو گئے۔ نبی ﷺ کے روکنے پر آپ رضی اللہ عنہ رُک گئے۔ اگر یہ رسول اللہ ﷺ کی تعظیم والا کام تھا، تو کیا (نعوذ باللہ!) سیدنا عمر رضی اللہ عنہ گستاخ تھے کہ انہیں یہ کام پسند نہ آیا اور اسے روکنے کے درپے ہو گئے تھے؟ دوسرے یہ کہ محدثین اسے جنگی مشق قرار دیتے ہیں، رقص نہیں۔

سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں:

”میں یہ مشقیں دیکھ رہی تھی کہ میرا جی بھر گیا اور میں خود ہی وہاں سے چلی گئی۔“

(مسند الإمام أحمد: 33/6، صحيح البخاري: 949، صحيح مسلم: 892)

✽ علامہ قرطبی رحمہ اللہ (656ھ) لکھتے ہیں:

أَمَّا لَعِبُ الْحَبَشَةِ فِي الْمَسْجِدِ فَكَانَ لَعِبًا بِالْحِرَابِ وَالْدَّرَقِ
تَوَاتُبًا وَرَقْصًا بِهَا، وَهُوَ مِنْ بَابِ التَّدْرِيبِ عَلَى الْحُرُوبِ
وَالتَّمْرِينِ وَالتَّنْشِيطِ عَلَيْهِ، وَهُوَ مِنْ قَبِيلِ الْمُنْدُوبِ؛ وَلِذَلِكَ

أَبَاحَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ .
 ”رہا حبشیوں کا مسجد میں کھیلنا تو یہ نیزوں اور ڈھالوں کے ساتھ اچھل کود
 تھی۔ یہ جنگی تربیت، ٹریننگ اور مشق تھی جو مستحب ہے، اسی لیے رسول ﷺ
 نے مسجد میں اس کی اجازت دی تھی۔“

(المفہم لما أشكل من تلخیص کتاب مسلم: 8/13-14)

حاصل کلام یہ کہ جنگی مشق کے دوران ایک مخصوص حرکت اور انداز کو رقص سے تعبیر
 کیا گیا ہے، جیسا کہ محدثین کرام کی تصریحات سے معلوم ہوا ہے۔

دلیل نمبر ۳

سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں:

أَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا وَجَعْفَرُ وَزَيْدٌ، فَقَالَ
 لَزَيْدٍ: أَنْتَ أَخُونَا وَمَوْلَانَا، فَحَجَلْ، وَقَالَ لِجَعْفَرٍ: أَشْبَهْتَ
 خَلْقِي وَخُلُقِي، فَحَجَلْ وَرَاءَ حَجَلِ زَيْدٍ، ثُمَّ قَالَ لِي: أَنْتَ
 مِنِّي وَأَنَا مِنْكَ، فَحَجَلْتُ وَرَاءَ حَجَلِ جَعْفَرٍ .

”میں، جعفر (بن ابی طالب) اور زید (بن حارثہ) رسول اللہ ﷺ کے
 پاس آئے، آپ ﷺ نے سیدنا زید رضی اللہ عنہ سے فرمایا: آپ ہمارے بھائی اور
 دوست ہیں، تو وہ ناچے، آپ ﷺ نے جعفر رضی اللہ عنہ سے فرمایا: آپ شکل
 و صورت اور اخلاق میں میرے مشابہ ہیں، تو وہ بھی زید رضی اللہ عنہ کے ساتھ ناچے،
 پھر آپ ﷺ نے مجھے فرمایا: آپ مجھ سے اور میں آپ سے ہوں، اس پر

میں جعفر رضی اللہ عنہ کے بعد ناچا۔“

(مسند الإمام أحمد: 1/108، السنن الكبرى للبيهقي: 6/8، 10/226)

اس کی تین سندیں ہیں، ایک مسند احمد میں اور دو بیہقی میں، لیکن سب ضعیف ہیں۔

امام احمد رضی اللہ عنہ والی سند ابواسحاق سبعی کی ”تدلیس“ کی بنا پر ”ضعیف“ ہے۔

امام بیہقی رضی اللہ عنہ نے اس کی دو سندیں پیش کی ہیں۔

پہلی سند (6-5/8) میں

① عبد اللہ بن محمد (بن سعید) بن ابی مریم سخت ”ضعیف“ ہے۔

امام ابن عدی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمٍ مِصْرِيٌّ، يُحَدِّثُ
عَنِ الْفَرِيَايِسِيِّ وَغَيْرِهِ بِالْبَوَاطِينِ .

”عبد اللہ بن محمد بن سعید بن ابی مریم مصری ہے۔ یہ فریابی وغیرہ سے باطل روایات بیان کرتا ہے۔“

نیز لکھتے ہیں:

”یہ عبد اللہ بن محمد بن سعید بن ابی مریم یا تو اتنا غیر حاضر دماغ تھا کہ یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ اس کے سر سے کیا نکل رہا ہے یا پھر جان بوجھ کر جھوٹ بولتا تھا، کیونکہ میں نے جو احادیث یہاں ذکر نہیں کیں، ان میں بھی اس کی کئی غیر محفوظ احادیث دیکھی ہیں۔“

(الکامل في ضعفاء الرجال: 4/255)

علامہ پیشمی رضی اللہ عنہ لکھتے ہیں:

هُوَ ضَعِيفٌ جِدًّا .

”سخت ضعیف ہے۔“ (مجمع الزوائد: 2/389)

② اگرچہ ابواسحاق سمیعی نے سماع کی تصریح کی ہے، مگر ابواسحاق سمیعی

”مغلط“ بھی ہیں، ان سے بیان کرنے والے زکریا بن ابی زائدہ ہیں، جو ان سے اختلاط کے بعد بیان کرتے ہیں۔

بیہقی والی دوسری سند (266/10) میں

① ابواسحاق کی تدلیس ہے۔

لہذا یہ واقعہ جمع سندوں سے ضعیف ہے۔

حافظ بیہقی رحمۃ اللہ علیہ (458ھ) لکھتے ہیں:

فِي هَذَا إِنْ صَحَّ دَلَالَةٌ عَلَى جَوَازِ الْحَجَلِ، وَهُوَ أَنْ يَرَفَعَ
رَجُلًا، وَيَقْفِزَ عَلَى الْأُخْرَى مِنَ الْفَرَحِ، فَالرَّقْصُ الَّذِي يَكُونُ
عَلَى مِثَالِهِ يَكُونُ مِثْلَهُ فِي الْجَوَازِ .

”اگر یہ حدیث ثابت ہو جائے، تو اس میں ”حجل“ کی اجازت ہے، وہ یہ کہ آدمی خوشی سے ایک ٹانگ اٹھائے اور دوسری پر ناچے، چنانچہ جو رقاص اس طرح کا ہوگا، وہ جواز میں اسی کی طرح ہوگا۔“

(السنن الكبرى: 10/226)

امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ عبارت اس صورت پر محمول ہے جب یہ حدیث ثابت ہو،

لیکن یہ حدیث ثابت ہی نہیں، جیسا کہ آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ دوسری بات یہ بھی ثابت

ہوئی کہ حافظ بیہقی رحمۃ اللہ علیہ بھی اسے درست نہ سمجھتے تھے، ورنہ تردد کا اظہار نہ کرتے۔

دلیل نمبر ۴

محمد بن علی بن حسین باقر رحمۃ اللہ علیہ (118ھ) فرماتے ہیں:

إِنَّ ابْنَةَ حَمْزَةَ لَتَطُوفُ بَيْنَ الرِّجَالِ إِذْ أَخَذَ عَلِيٌّ بِيَدِهَا،
فَأَلْقَاهَا إِلَى فَاطِمَةَ فِي هَوْدَجِهَا، قَالَ: فَاخْتَصَمَ فِيهَا عَلِيٌّ
وَجَعْفَرٌ وَزَيْدٌ بِنِ حَارِثَةَ حَتَّى ارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمْ، فَأَيَقُظُوا
النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نَوْمِهِ قَالَ: هَلُمُّوا أَقْضِ بَيْنَكُمْ
فِيهَا وَفِي غَيْرِهَا، فَقَالَ عَلِيٌّ: ابْنَةُ عَمِّي، وَأَنَا أَخْرَجْتُهَا وَأَنَا
أَحَقُّ بِهَا، وَقَالَ جَعْفَرٌ: ابْنَةُ عَمِّي وَخَالَتُهَا عِنْدِي، وَقَالَ زَيْدٌ:
ابْنَةُ أُخِي، فَقَالَ فِي كُلِّ وَاحِدٍ قَوْلًا رَضِيَهُ، فَقَضَى بِهَا
لِجَعْفَرٍ وَقَالَ: الْخَالَةُ وَالِدَةٌ، فَقَامَ جَعْفَرٌ فَحَجَلَ حَوْلَ النَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَارَ عَلَيْهِ فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ: مَا
هَذَا؟ قَالَ: شَيْءٌ رَأَيْتُ الْحَبَشَةَ يَصْنَعُونَهُ بِمُلُوكِهِمْ.

”حمزہ رضی اللہ عنہ کی بیٹی مردوں کے درمیان گھوم رہی تھی کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ ہودج میں ڈال دیا۔ پھر سیدنا علی، جعفر اور زید بن حارثہ رضی اللہ عنہم اس کے بارے میں جھگڑ پڑے، ان کی آوازیں بلند ہو گئیں اور انہوں نے (اپنے شور سے) نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو

بیدار کر دیا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: میں آپ کے معاملے میں فیصلہ کر دیتا ہوں۔ علی رضی اللہ عنہ عرض کرنے لگے: یہ میری چچا زاد ہے اور میں نے اسے ساتھ لیا ہے اور میں ہی اس کا زیادہ حق دار ہوں۔ جعفر رضی اللہ عنہ کہنے لگے: یہ میری چچا زاد ہے اور اس کی خالہ میرے عقد میں ہے۔ زید رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: یہ میری بھتیجی ہے۔ آپ ﷺ نے سب کے لیے ایسی بات کہی، جس نے ان سب کو راضی کر دیا، پھر فیصلہ سیدنا جعفر رضی اللہ عنہ کے حق میں کر کے فرمایا: خالہ والدہ ہی ہے۔ اس پر جعفر رضی اللہ عنہ اٹھے اور نبی اکرم ﷺ کے گردناچنے لگے اور چکر لگانے لگے۔ نبی ﷺ نے فرمایا: یہ کیا ہے؟ جعفر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: یہ کام میں نے حبشیوں کو اپنے بادشاہ کے ساتھ کرتے دیکھا تھا۔“

(طبقات ابن سعد: 36-35/4، مصنف ابن أبي شيبة: 170/10، مختصراً)

سند ”ضعیف“ ہے۔

① محمد بن علی باقر رضی اللہ عنہما تابعی ہیں اور براہ راست نبی اکرم ﷺ سے

حدیث بیان کر رہے ہیں، لہذا یہ روایت ”مرسل“ ہے۔

② حفص بن غیاث ”مدلس“ ہیں، سماع کی تصریح نہیں ہے۔ ثقہ مدلس

بخاری و مسلم کے علاوہ ”عن“ سے روایت کرے، تو وہ ”ضعیف“ ہوتی ہے۔

دلیل نمبر ⑤

سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں:

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ الْوَاقِدِيُّ: حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي حَبِيبَةَ عَنْ

دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: فَلَمَّا قَضَىٰ بِهَا لِجَعْفَرٍ قَامَ جَعْفَرٌ فَحَجَلَ حَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا هَذَا يَا جَعْفَرُ؟ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَانَ النَّجَاشِيُّ إِذَا أَرْضَىٰ أَحَدًا قَامَ فَحَجَلَ حَوْلَهُ.

”رسول اللہ ﷺ نے سیدنا حمزہ کی بیٹی کا فیصلہ سیدنا جعفر رضی اللہ عنہ کے حق میں کر دیا، تو وہ کھڑے ہوئے اور رسول اللہ ﷺ کے گرد ناچنے لگے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جعفر! یہ کیا؟ عرض کیا: اللہ کے رسول! نجاشی جب کسی کو خوش کرتا، تو وہ شخص کھڑا ہوتا اور نجاشی کے گرد ناچتا (اسی لیے میں نے ایسا کیا ہے)۔“

(المغازي للواقدي: 738/2، تاريخ ابن عساکر: 361/19، كنز العمال: 14033)

من گھڑت ہے:

① محمد بن عمرو واقدي ”ضعيف، متروک اور کذاب“ ہے۔

حافظ پیشی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

زَعَّفَهُ الْجُمُهورُ.

”اسے جمہور محدثین نے ”ضعيف“ قرار دیا ہے۔“

(مجمع الزوائد: 255/3)

علامہ ابن ملقن رضی اللہ عنہ لکھتے ہیں:

قَدْ زَعَّفَهُ الْجُمُهورُ.

”جمہور نے ”ضعیف“ قرار دیا ہے۔“

(البدرد المنیر: 324/5)

حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ”متروک“ کہا ہے۔

(تقریب التہذیب: 6175)

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

كُتِبَ الْوَأَقِدِي كِذْبٌ. ”واقدي کی کتابیں جھوٹ کا پلندہ ہیں۔“

(الجرح والتعديل لابن أبي حاتم: 21/8، وسندہ صحیح)

امام اسحاق بن راہویہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

إِنَّهُ عِنْدِي مِمَّنْ يَضَعُ الْحَدِيثَ. ”میرے مطابق یہ احادیث گھڑتا ہے۔“

(الجرح والتعديل لابن أبي حاتم الرازي: 21/8، وسندہ صحیح)

امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے ”کذاب“ قرار دیا ہے۔

(الضعفاء الكبير للعقيلي: 108/4، وسندہ صحیح)

اسے امام بخاری، امام ابو زرعد رازی، امام نسائی اور امام عقیلی رحمۃ اللہ علیہ نے ”متروک

الحدیث“ کہا ہے، امام یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ اور جمہور نے ”ضعیف“ کہا ہے۔

امام ابن عدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

يُرْوَى أَحَادِيثَ غَيْرَ مَحْفُوظَةٍ وَالْبَلَاءُ مِنْهُ، وَمُتَوْنُ أَخْبَارِ الْوَأَقِدِيِّ

غَيْرُ مَحْفُوظَةٍ، وَهُوَ بَيْنَ الضَّعْفِ.

”غیر محفوظ احادیث بیان کرتا ہے اور یہ مصیبت اسی کی طرف سے ہے۔ واقدي

کی احادیث کے متون غیر محفوظ ہیں۔ اس کے ضعیف ہونے میں شبہ نہیں۔“

(الکامل في ضعفاء الرجال: 243/6)

علامہ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

الْوَأَقِدِيُّ عِنْدَ أَيْمَّةِ أَهْلِ النَّقْلِ ذَاهِبُ الْحَدِيثِ .

”واقدی ائمہ محدثین کے ہاں ضعیف ہے۔“ (تاریخ بغداد: 1/37)

④ علی ابن مدینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

مَا رَوَى عَنْ عِكْرِمَةَ، فَمُنْكَرُ الْحَدِيثِ .

”داود بن حصین جو احادیث عکرمہ سے بیان کرتا ہے، ان میں منکر الحدیث ہے۔“

(الجرح والتعديل لابن أبي حاتم: 3/409، وسنده صحيح)

علامہ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

أَمَّا الْحَجَلُ فَهُوَ نَوْعٌ مِنَ الْمَشْيِ يُفْعَلُ عِنْدَ الْفَرَحِ، فَأَيْنَ

هُوَ مِنَ الرَّقْصِ؟

”حجل ایک قسم کی چال ہے، جو خوشی کے وقت چلی جاتی ہے، اس کا رقص

سے کیا تعلق؟“ (تلبیس إبليس: 1/230)

دلیل نمبر ⑥:

سیدنا جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں:

”جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ حبشہ سے واپس آئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان

کا استقبال کیا۔ جب سیدنا جعفر رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، تو ناچنے لگے،

مطلب اپنی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم میں ایک ٹانگ پر چلنے

لگے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا۔“

(دلائل النبوة للبيهقي: 4/246، ح: 1596)

جھوٹ کا پلندہ ہے۔

① امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ اسے ذکر کرنے کے بعد لکھتے ہیں:

فِي إِسْنَادِهِ إِلَى الثَّوْرِيِّ مَنْ لَا يُعْرَفُ .

”اس حدیث کی سفیان ثوری کی طرف سند میں ایک مجہول ہے۔“

② سفیان ثوری ”مدلس“ ہیں، سماع کی صراحت نہیں کی۔

③ ابو الزبیر بھی ”مدلس“ ہیں، سماع کی تصریح نہیں کی۔

نوٹ :

بنت حمزہ کا واقعہ صحیح بخاری (2699 وغیرہ) میں ہے، لیکن وہاں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم

کے ناچنے کا ذکر نہیں، لہذا ان روایات پر ضعف کا جو حکم لگایا گیا ہے، وہ ناچ والے سیاق کے متعلق ہے۔

الحاصل :

رقص ممنوع و حرام ہے، اس کے جواز پر کوئی دلیل نہیں۔

عرس کی شرعی حیثیت

قبروں پر عرس اور میلوں کا انعقاد بدعت، حرام اور ناجائز ہے، یہ دراصل ہندوؤں کی نقالی ہے، اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی صریح نافرمانی، سلف صالحین کی مخالفت، حدودِ شرع سے تجاوز اور انہدامِ اسلام ہے۔ عقیدہ و عمل کی بہت سی خرابیاں اسی سے وابستہ ہیں۔ یہ قریب بہ شرک یا بے شمار بدعات و خرافات کا موجب ضرور ہے۔ اس سے مشرکانہ عقائد و اعمال پروان چڑھتے ہیں۔ اس فعلِ بد کو سند جواز دینا درحقیقت احکامِ شریعت کی کھلم کھلا توہین ہے۔

عرسوں اور میلوں کا اصل سبب جہالت اور غلو ہے۔ اس لیے یہ قبر کے متعلق فتنوں میں بڑا فتنہ ہے۔ شرک کے قلع قمع کے لیے اس سے اجتناب ضروری ہے۔ یہ وقت اور قیمتی مال کا ضیاع ہے۔

بعض دوستوں نے اسے جواز کا لبادہ پہنانے کی کوشش کی ہے:

”عرس کے لغوی معنی ہیں شادی، اس لیے دولہا اور دلہن کو عروس کہتے ہیں، بزرگانِ دین کی تاریخِ وفات کو اس لیے عرس کہتے ہیں کہ مشکوٰۃ باب اثبات عذاب القبر میں ہے کہ جب نکیرین میت کا امتحان لیتے ہیں اور وہ کامیاب ہوتا ہے، تو کہتے ہیں: نَمَ كَنَوْمَةَ الْعُرُوسِ الَّتِي لَا يُوقِظُهُ إِلَّا أَحَبُّ أَهْلِهَا إِلَيْهِ تو اس دلہن کی طرح سو جا، جس کو سوائے اس پیارے کے کوئی

نہیں اٹھا سکتا۔ تو چونکہ اس دن نکیرین نے ان کو عروس کہا، اس لیے وہ دن روز عرس کہلایا۔ یا اس لیے کہ وہ جمالِ مصطفیٰ کے دیکھنے کا دن ہے کہ نکیرین دکھا کر پوچھتے ہیں کہ تو ان کو کیا کہتا تھا اور وہ تو خلقت کے دولہا ہیں۔ تمام عالم ان ہی کے دم کی بہار ہے اور وصالِ محبوب کا دن عرس کا دن ہے، لہذا یہ دن عرس کہلایا یا عرس کی حقیقت صرف اس قدر ہے کہ ہر سال تاریخ وفات پر قبر کی زیارت کرنا اور قرآن خوانی و صدقات کا ثواب پہنچانا۔“

(جاء الحق از نعیمی، جلد 1 ص 321-322)

سوال یہ ہے کہ آیا اس حدیث کا مفہوم خود شارع نے سمجھایا ہے یا نہیں؟ صحابہ کرام، تابعین عظام، تبع تابعین اور ائمہ دین نے اس کا مطلب سمجھا ہے یا نہیں؟ اگر جواب ہاں میں ہے، تو خیر القرون میں ایک عرس کی مثال کیوں نہیں ملتی۔

نیز یہ الفاظ تو ہر مؤمن کو کہے جاتے ہیں، پھر ہر مؤمن کی قبر پر عرس کیوں نہیں؟ پھر کتنے لوگ ہیں جن کا مؤحد و متقی مؤمن ہونا ثابت نہیں، بلکہ ان کی تاریخ وفات بھی معتبر ذرائع سے معلوم نہیں، لیکن وہاں بھی میلے لگتے ہیں۔ کتنی ہی جعلی قبریں ہیں، جن میں گدھے اور دوسرے جانور دفن ہیں اور انہیں بزرگانِ دین کا نام دے کر عرس منعقد کیے جا رہے ہیں، رہا نبی اکرم ﷺ کا قبر میں حاضر ہونا تو یہ قرآن و حدیث سے ثابت نہیں۔

عرس کے جواز پر پیش کئے جانے والے دلائل کا جائزہ ملاحظہ ہو۔

① إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْتِي قُبُورَ الشُّهَدَاءِ بِأُحْدٍ

عَلَى رَأْسِ كُلِّ حَوْلٍ.

”حضور ﷺ ہر سال شہدائے احد کی قبروں پر تشریف لاتے تھے۔“

(جاء الحق از نعیمی، جلد 1 ص 322)

تفسیر ابن جریر (13/96) میں اس کی سند یوں ہے:

حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى : ثنا سُوَيْدٌ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ
إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
إِبْرَاهِيمَ، قَالَ : .....
سخت ”ضعیف“ ہے۔

① ثنی بن ابراہیم آملی کے حالات زندگی نہیں مل سکے۔

② محمد بن ابراہیم شاید محمد بن ابراہیم بن الحارث بن خالد تیمی تابعی ہیں،

براہ راست نبی اکرم ﷺ سے بیان کر رہے ہیں، لہذا روایت ”مرسل“ ہے۔

یہ تو اس روایت کی اسنادی حیثیت ہے۔ رہا اس سے عرس اور میلے کا جواز کشید
کرنا، تو کسی طرح بھی درست نہیں۔

③ دوسری دلیل درمنثور (4/640) یوں ذکر کی گئی ہے:

إِنَّهٗ كَانَ يَأْتِي فُبُورَ الشُّهَدَاءِ عَلَى رَأْسِ كُلِّ حَوْلٍ، فَيَقُولُ :
سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ، وَالْخُلَفَاءُ الْأَرْبَعَةُ
هَكَذَا كَانُوا يَفْعَلُونَ .

(جاء الحق، از نعیمی جلد 1 ص 322)

درمنثور میں اس کی سند مذکور نہیں، یہ بے سند ہے۔ البتہ یہ روایت واقدی کی

کتاب ”المغازی“ (4/313-314) میں ہے، واقدی باتفاق محدثین ”ضعیف، متروک

و کذاب“ ہے، اس کی روایت کا اعتبار نہیں۔ عرس کا جواز تو اس سے ثابت نہیں ہوتا۔
لہذا یہ بات خلاف واقعہ ہوئی:

”اس اصل عرس کا ثبوت حدیث پاک اور اقوال فقہا سے ہے۔“

(جاء الحق از نعیمی جلد 1 ص 322)

احادیث کی حیثیت آپ نے ملاحظہ کی، اقوال فقہا اس پہ ہمیں ملے نہیں۔ ہندوؤں کی ایک ریت البتہ ملی ہے، وہ اپنے متبرک مقامات کی زیارت کے لیے جمع ہوتے ہیں اور اس کا نام ”جاترا“ رکھتے ہیں۔

③ ایک دلیل یہ بھی ہے:

”مشکوٰۃ باب زیارة القبور میں ہے کہ حضور ﷺ فرماتے ہیں: ہم نے تم کو زیارت قبور سے منع فرمایا تھا: أَلَا فَرُّوْهُمَا۔ اب ضرور زیارت کیا کرو۔ اس سے ہر طرح زیارت قبور کا جواز معلوم ہوا، خواہ روزانہ ہو یا سال کے بعد اور خواہ تنہا زیارت کی جاوے یا کہ جمع ہو کر اپنی طرف سے اس میں قیود لگانا کہ مجمع کے ساتھ زیارت کرنا منع ہے۔ سال کے بعد مقرر کر کے زیارت کرنا منع ہے، محض لغو ہے، معین کر کے ہو یا بغیر معین کیے۔ ہر طرح جائز ہے۔“ (جاء الحق، از نعیمی جلد 1 ص 323)

أَلَا فَرُّوْهُمَا کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ ”اب ضرور زیارت کیا کرو۔“ اور کہتے ہیں: ”اس سے ہر طرح زیارت قبور کا جواز معلوم ہوا۔“ ”ضرور“ اور ”جواز“ پر غور کریں۔ کتنا تضاد ہے؟ زیارت قبور والی حدیث سے عرس کا ثبوت فراہم کرنا صحابہ کرام اور ائمہ دین کے فہم کے خلاف ہے۔ کوئی بھی صحیح العقیدہ امام ان احادیث سے یہ مسئلہ ثابت

نہیں کرتا۔ ”اجتماعی زیارت“ البتہ ایک تازہ بدعت کے طور پر سامنے آئی ہے۔ حدیث میں تو مطلق زیارت کا ذکر ہے۔ مسلمانوں نے ہر دور میں اس پر عمل کر کے دکھایا ہے۔ زیارت کا مقصد خود نبی اکرم ﷺ نے بیان فرمایا ہے:

إِنَّهَا تُذَكِّرُ الْمَوْتَ .

”یہ موت یاد کرواتا ہے۔“ (صحیح مسلم: 976)

نیز فرمایا:

أَلَا فَزُرُوها، فَإِنَّهٗ يَرْقُ الْقَلْبَ، وَتُدْمِعُ الْعَيْنَ، وَتُذَكِّرُ الْآخِرَةَ .
 ”سنئے! قبروں کی زیارت کیا کریں، اس سے دل نرم ہوتا ہے، آنکھ اشک بار ہوتی ہے اور یہ (قبریں) آخرت یاد دلاتی ہیں۔“

(المستدرک علی الصحیحین للحاکم: 376/1، وسندہ حسن)

عرس اور میلوں میں جو کچھ ہوتا ہے، وہ کسی پر مخفی نہیں۔ ایک بدعت کی آڑ میں بیسیوں بدعات و خرافات اور لغویات و ہفوات، بلکہ مشرکانہ عقائد و اعمال کا اس قدر بازار گرم ہوتا ہے کہ یہود و نصاریٰ بھی شرماتا جاتے ہیں۔ وہاں اکتساب فیض، طلب برکت اور استمداد کے لیے جایا جاتا ہے۔ سازوں میں خدا کی آواز سن رہے ہوتے ہیں، نعوذ باللہ! شراب طہور کی یاد میں شراب نوشی ہوتی ہے، بدکاری تک کر گزرتے ہیں۔ دلیل یہ دیتے ہیں کہ خدا کی مشیت کے بغیر دنیا میں پتہ تک حرکت نہیں کر سکتا۔
 العیاذ باللہ!

نذرانے چڑھائے جاتے ہیں، صاحب قبر کے لیے تعظیمی سجدہ روا سمجھا جاتا ہے، دوسرے یہ کہ اونچے اونچے گنبدوں، مقبروں کی شان و شوکت، دیواروں کی مینہ کاری اور

تابوت کے نقش و نگار کو دیکھ کر بھلاموت یاد آتی ہے؟

شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ (1176ھ) لکھتے ہیں:

مِنْ أَعْظَمِ الْبِدَعِ مَا اخْتَرَعُوا فِي أَمْرِ الْقُبُورِ، وَاتَّخَذُوهَا عَيْدًا.
 ”ان مشرکین نے سب سے بڑی بدعت قبروں کی صورت میں ایجاد کی ہے
 اور ان قبروں پر میلے رچا لیے ہیں۔“

(تفہیمات الہیہ، جلد 2 ص 64)

شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ (728ھ) لکھتے ہیں:

لَيْسَ الْإِعْتِقَادُ لِي وَلَا لِمَنْ هُوَ أَكْبَرُ مِنِّي؛ بَلِ الْإِعْتِقَادُ يُؤْخَذُ
 عَنِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَرَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا
 أَجْمَعَ عَلَيْهِ سَلَفُ الْأُمَّةِ، يُؤْخَذُ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى، وَمِنْ
 أَحَادِيثِ الْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ وَغَيْرِهِمَا مِنَ الْأَحَادِيثِ الْمَعْرُوفَةِ
 وَمَا ثَبَتَ عَنْ سَلَفِ الْأُمَّةِ.

”عقیدہ نہ میرا اپنا ہے، نہ میرے کسی بڑے کا، بلکہ عقیدہ تو اللہ، اس کے
 رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلاف امت کے اجماع سے اخذ کیا جاتا ہے، یعنی عقیدہ
 کتاب اللہ، بخاری و مسلم وغیرہما کی صحیح احادیث اور اسلاف امت سے
 ثابت شدہ (اجماعی) اقوال سے لیا جائے گا۔“

(مجموع الفتاویٰ: 203/3)

حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ (774ھ) لکھتے ہیں:

إِنَّ الدِّينَ لَيْسَ بِالتَّحَلِّيِّ وَلَا بِالتَّمَنِّيِّ، وَلَيْسَ كُلُّ مَنْ ادَّعَى شَيْئًا حَصَلَ لَهُ بِمُجَرَّدِ دَعْوَاهُ، وَلَا كُلُّ مَنْ قَالَ: إِنَّهُ هُوَ الْمَحِقُّ سَمِعَ قَوْلَهُ بِمُجَرَّدِ ذَلِكَ، حَتَّى يَكُونَ لَهُ مِنَ اللَّهِ بُرْهَانٌ.

”دین محض تزئین و آرائش اور آرزو کا نام نہیں، ہر شخص جو دعویٰ کرے، اسے محض دعویٰ کی وجہ سے وہ چیز حاصل نہیں ہو جاتی، نہ ہی ہر شخص جو کہے، وہ صرف اس کے کہنے سے سچ بنتا ہے، سچ تب بنتا ہے، جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر دلیل ہو۔“ (تفسیر ابن کثیر: 380/2)

علامہ برکوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

”بت پرستی میں سب سے بڑا فتنہ قبر پرستوں کا ہے یہی بت پرستی کی جڑ ہے جیسا کہ سلف صالحین میں سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور تابعین عظام رحمۃ اللہ علیہم نے یہ بات کہی ہے، چنانچہ شیطان ایک ایسے آدمی کی قبر ان کے سامنے کرتا ہے جس کی وہ تعظیم کرتے ہیں، پھر اُسے معبد خانہ بنا دیتا ہے، بعد ازاں شیطان اپنے دوستوں کے ذہنوں میں ڈالتا ہے کہ جو ان کی عبادت کرنے، ان کی قبر کو میلہ، عرس گاہ اور معبد خانہ بنانے سے روکتا ہے، وہ ان کی گستاخی اور حق تلفی کرتا ہے، اس پر جاہل لوگ ایسے (حق گو) آدمی کو قتل کرنے، سزا دینے اور اس کی تکفیر کے درپے ہو جاتے ہیں، حالانکہ اس کا جرم صرف اتنا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے کا حکم دیتا ہے اور اس سے روکتا ہے جس سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔“

(زیارة القبور، ص 39)

ہم کہتے ہیں کہ قبروں پر میلوں کی دلیل تو کجا، اسے تو شریعت نے ممنوع و حرام ٹھہرایا ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

لَا تَجْعَلُوا بِيُوتَكُمْ قُبُورًا، وَلَا تَجْعَلُوا قَبْرِى عِيدًا، وَصَلُّوا عَلَيَّ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبْلُغُنِي حَيْثُ كُنْتُمْ .

”گھروں کو قبرستان مت بنائیں، نہ ہی میری قبر کو میلہ گاہ بنانا، مجھ پر درود پڑھیں، آپ جہاں بھی ہو گے، آپ کا درود مجھ تک پہنچے گا۔“

(مسند الإمام أحمد: 2/368، سنن أبي داود: 2042، واللفظ له، وسنده حسن)

حافظ نووی رحمۃ اللہ علیہ (الاذکار ص 106، خلاصۃ الاحکام: 1/440) اور حافظ ابن

حجر رحمۃ اللہ علیہ (فتح الباری: 6/488) نے اس کی سند کو ”صحیح“ قرار دیا ہے۔

شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

هَذَا إِسْنَادٌ حَسَنٌ، فَإِنَّ رِوَاةَ كُلِّهِمْ ثِقَاتٌ مَشَاهِيرٌ .

”اس کی سند حسن ہے، اس کے تمام راوی مشہور ثقہ ہیں۔“

(اقتضاء الصراط المستقیم: 2/654)

اس حدیث میں قبروں پر میلے ٹھیلے لگانے کی واضح ممانعت ہے۔ اس کا یہ معنی بھی

ایک صاحب نے کیا ہے:

”میری قبر پر جمع نہ ہو، تنہا تنہا ہی آیا کرو۔“

(جاء الحق از نعیمی، جلد 1 ص 325)

سوال ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر اجتماع ممنوع ہے، تو کسی دوسرے کی قبر

پر اجتماع کا جواز کہاں سے آیا؟

دوسرا معنی انہی صاحب نے کیا ہے:

”تم ہماری قبر پر جلد جلد آیا کرو، مثل عید کے سال بھر کے بعد میں نہ آیا کرو۔“

(جاء الحق از نعیمی، جلد 1 ص 326)

علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ (751ھ) لکھتے ہیں:

”بعض لوگ جو شرک میں عیسائیوں اور تحریف میں یہودیوں جیسے ہیں، انہوں نے ان احادیث میں تحریف کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ان احادیث میں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر لازم پکڑنے، اس پر اعتکاف کرنے، بار بار اس کی طرف جانے کا حکم ہے اور ممانعت یہ ہے کہ عید کی طرح سال کے سال جایا جائے، یعنی سال میں صرف ایک دو مرتبہ جانے سے منع کیا گیا ہے۔ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمانا چاہتے تھے کہ میری قبر کو اس عید کی طرح نہ بنانا جو سال بعد آتی ہے، بلکہ ہر وقت، ہر گھڑی اس کا قصد کرنا۔ حالانکہ ان احادیث کا یہ مطلب لینا اللہ تعالیٰ سے بغاوت اور اس کی مخالفت ہے۔ نیز یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد کے خلاف ہے۔ اس سے حقائق بدلنے کی کوشش کی گئی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی طرف تناقض کے ساتھ ساتھ تدلیس و تلمیس کی نسبت ہے۔ اللہ تعالیٰ اہل باطل کو تباہ و برباد کرے، وہ کہاں بہکے پھرتے ہیں! جو شخص لوگوں کو اپنی قبر کی طرف بہت زیادہ آنے، اسے لازم پکڑنے اور بار بار زیارت کا حکم یہ کہہ کر دیتا ہے کہ میری قبر کو میلہ گاہ نہ بنانا، وہ فصاحت و بلاغت کی بجائے تلمیس اور تناقض کے زیادہ قریب ہے، اگر یہ گستاخی نہیں تو پھر دنیا میں گستاخی کا وجود ہی نہیں،

اس شخص کی طرح جو رسول اللہ ﷺ کے اعموان و انصار اور آپ ﷺ کی جماعت کو اپنی (شُرک و بدعت اور باطل تاویل کی) بیماری اور مصیبت میں ملوث کرتا ہے اور خود بری الذمہ ہو جاتا ہے۔

کچھ شک نہیں کہ شرک کے بعد آپ ﷺ کے دین اور آپ ﷺ کی سنت کے بارے میں ایسے تاثرات کے اظہار سے ہر کبیرہ گناہ کم تر قباحت اور ہلکے عذاب والا ہے۔ سابقہ رسولوں کے ادیان بھی اسی طرح بدل دیے گئے تھے۔ اگر اللہ اپنے دین کے مددگار اور محافظ پیدا نہ کرتا جو اس سے تحریف کا ازالہ کرتے ہیں، تو اسلام پر بھی وہی حالات آجاتے جو پہلے ادیان پر گزرے تھے۔

اگر رسول اللہ ﷺ کی مراد وہی ہوتی، جو یہ بیان کرتے ہیں، تو آپ ﷺ انبیائے کرام کی قبروں کو سجدہ گاہ بنانے سے منع نہ فرماتے اور ایسا کرنے والوں پر لعنت در لعنت نہ فرماتے۔ جب آپ ﷺ قبروں پر مسجدیں بنانے، جن میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جاتی تھی، والوں پر لعنت کر رہے ہیں، تو کیسے ممکن ہے کہ آپ ﷺ قبروں کو لازم پکڑنے، ان پر اعتکاف کرنے اور ان پر بار بار آنے کا حکم دیں اور اس سے منع کریں کہ ان پر سال کے سال آ کر میلہ گاہ نہ بنایا جائے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ﷺ اپنے رب سے یہ دعا کریں کہ آپ کی قبر بت نہ بنے، جس کی عبادت کی جائے؟ اور پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ ﷺ کے بارے میں سب سے زیادہ جاننے والی شخصیت (سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا) کہیں کہ آپ ﷺ کی قبر اسی

لیے کھلی نہیں رکھی گئی کہ لوگوں کی طرف سے اسے سجدہ گاہ بنائے جانے کا ڈر تھا؟ اور پھر آپ ﷺ یہ کیسے فرما سکتے تھے کہ میری قبر کو میلہ گاہ نہ بنانا، بلکہ جہاں بھی ہونا، درود پڑھ دینا، آپ جہاں بھی ہو گے، درود مجھ تک (فرشتوں کے ذریعے) پہنچ جائے گا؟ پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ بات آپ کے صحابہ اور آپ کے اہل بیت کی سمجھ میں نہ آئی، جو شرک و تحریف کو جمع کرنے والے گمراہوں کی سمجھ میں آئی ہے۔“

(اغاثۃ اللہفان من مصاید الشیطان، ص 192-193)

شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

لَا تَجْعَلُوا زِيَارَةَ قَبْرِ عَيْدَا، أَقُولُ : هَذَا إِشَارَةٌ إِلَى سَدِّ مَدْخَلِ التَّحْرِيفِ كَمَا فَعَلَ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى بِقُبُورِ أَنْبِيَائِهِمْ، وَجَعَلُوهَا عَيْدًا وَمَوْسِمًا بِمَنْزِلَةِ الْحَجِّ .

”میری قبر کی زیارت میلہ نہ بنا لینا۔ میں کہتا ہوں کہ اس حدیث میں یہود و نصاریٰ کی طرح اپنے انبیاء کی قبروں کو حج کا سا اجتماع یا تہوار بنانے کا دروازہ بند کرنے کی طرف اشارہ ہے۔“

(حجة الله البالغة: 77/2)

شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ (728ھ) لکھتے ہیں:

فِي الْجُمْلَةِ هَذَا الَّذِي يُفْعَلُ عِنْدَ هَذِهِ الْقُبُورِ هُوَ بِعَيْنِهِ الَّذِي نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَوْلِهِ: لَا تَتَّخِذُوا

قَبْرِ عِيدًا، فَإِنَّ اِعْتِيَادَ قَصْدِ الْمَكَانِ الْمُعَيَّنِ فِي وَقْتِ مُعَيَّنٍ
عَائِدٌ بَعْدُ السَّنَةِ أَوْ الشَّهْرِ أَوْ الْأُسْبُوعِ هُوَ بَعَيْنُهُ مَعْنَى الْعِيدِ
ثُمَّ يَنْهَى عَنْ دِقِّ ذَلِكَ وَجَلِّهِ .

”الحاصل ان قبروں پر جو کچھ ہو رہا ہے، وہ بعینہ وہی ہے، جس سے رسول
اللہ ﷺ نے منع کیا تھا کہ میری قبر کو عید نہ بنانا۔ اعتیاد کا مطلب یہ ہوتا ہے
کہ کسی خاص جگہ کا کسی معین وقت میں جو سال، مہینے یا ہفتے بعد لوٹ کر
آئے، قصد کرنا۔ بالکل یہی معنی عید کا ہے۔ پھر آپ ﷺ نے ایسے چھوٹے
بڑے ہر کام سے منع فرما دیا ہے۔“

(اقتضاء الصراط المستقیم، ص 257-258)

نیز فرماتے ہیں:

”دلائل یوں ہے کہ نبی اکرم ﷺ کی قبر روئے زمین کی سب قبروں سے
افضل ہے، آپ ﷺ نے اسے میلہ گاہ بنانے سے منع فرمایا ہے، تو دوسری
سب قبریں خواہ کسی کی بھی ہوں، انہیں میلہ گاہ بنانے کی ممانعت بالاولیٰ ہو
گی۔ پھر ایک دوسری حدیث پڑھیں، آپ ﷺ نے فرمایا: اپنے گھروں کو
قبریں مت بناؤ، یعنی انہیں نماز، دعا اور قرأت سے خالی نہ کرو کہ وہ قبروں
کی طرح ہو جائیں۔ یوں آپ ﷺ نے گھروں میں عبادت کا اور قبروں پر
عبادت سے رکنے کا حکم دیا ہے، یہ فرمان نبوی اس طریقے کے خلاف ہے
جسے عیسائی اور ان سے مشابہت کرنے والے لوگ اپنائے ہوئے ہیں۔“

(اقتضاء الصراط المستقیم، ص 172)

علامہ مناوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

”معنی یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کے لیے عید کی طرح اجتماع منع ہے۔ یا تو مشقت ختم کرنے کے لیے ایسا فرمایا گیا ہے یا اس خدشہ سے کہ لوگ تعظیم کی حد سے گزر جائیں گے۔“

(فیض القدير، تحت الحديث: 5016)

علامہ طبری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

نَهَاہُمْ عَنِ الْجَمَاعِ لَهَا اجْتِمَاعَهُمْ لِلْعِيدِ نَزْهَةً وَزِينَةً، وَكَانَتْ
الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى تَفْعَلُ ذَلِكَ بِقُبُورِ أَنْبِيَائِهِمْ، فَأَوْرَثَهُمُ الْعُقَلَّةَ
وَالْقَسْوَةَ.

”نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قبر پر اس طرح جمع ہونے سے منع فرمایا، جس طرح عید کے موقع پر سیر و تفریح اور زینت کے ساتھ جمع ہوا جاتا ہے۔ یہود و نصاریٰ انبیاء کی قبروں پر ایسا کرتے تھے۔ اس چیز نے انہیں غافل اور سخت دل بنا دیا تھا۔“ (مرقاۃ المفاتیح للقاری: 14/3)

علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ (751ھ) فرماتے ہیں:

”نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر پر مسجد بنانے سے منع فرمایا اور ایسا کرنے والوں پر لعنت فرمائی ہے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبریں پختہ بنانے، بلند کرنے، سجدہ گاہ بنانے، ان پر نماز ادا کرنے اور ان کی طرف رُخ کر کے نماز پڑھنے اور ان پر چراغاں کرنے سے منع فرمایا ہے اور انہیں برابر کرنے کا حکم دیا ہے، انہیں میلہ گاہ بنانے اور ان کی طرف رختِ سفر باندھ کر جانے سے منع فرمایا ہے

تاکہ یہ کام ان کی عبادت کرنے اور ان کی وجہ سے شرک کا ذریعہ نہ بن جائے۔ یہ کام سد ذرائع کے طور پر ایسا ارادہ کرنے والوں اور ارادہ نہ کرنے والوں، بلکہ اس کے خلاف ارادہ رکھنے والوں سب پر حرام ہے۔“

(إعلام المؤمنین: 151/3)

قبروں پر عرس کے رد میں ایک اور دلیل ملاحظہ ہو:
سیدنا ثابت بن ضحاک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں:

نَذَرَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنْ يَنْحَرَ بَبْوَانَةَ، فَاتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَنْحَرَ بَبْوَانَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَلْ كَانَ فِيهَا وَثْنٌ مِنْ أَوْثَانِ الْجَاهِلِيَّةِ يُعْبَدُ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَهَلْ كَانَ فِيهَا عَيْدٌ مِنْ أَعْيَادِهِمْ؟ قَالَ: لَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَوْفِ بِنَذْرِكَ.

”ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں بوانہ نامی مقام پر اونٹ ذبح کرنے کی نذر مانی تھی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور اس بارے میں پوچھا، فرمایا: کیا اس جگہ کوئی بت تھا، جس کی عبادت کی جاتی تھی؟ عرض کیا: نہیں، فرمایا: کیا اس جگہ پر مشرکین کے میلوں میں سے کوئی میلہ تھا؟ عرض کیا: نہیں، فرمایا: اپنی نذر پوری کر لیں۔“

(سنن أبي داود: 3313، المعجم الكبير للطبراني: 1341، وسنده صحيح)

شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

إِسْنَادُهُ كُلُّهُمْ ثِقَاتٌ مَشَاهِيرٌ، وَهُوَ مُتَّصِلٌ بِلَا عَنَعَةَ.

”اس کے تمام راوی مشہور ثقہ ہیں اور یہ سند عنعنہ کے بغیر متصل ہے۔“

(اقتضاء الصراط المستقیم، ص 186)

حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی سند کو ”صحیح“ قرار دیا ہے۔

(التلخیص الحبیر: 198/4، بلوغ المرام، کتاب الأیمان والنذور)

علامہ ابن عبد الہادی رحمۃ اللہ علیہ (744ھ) لکھتے ہیں

”اس میں دلیل ہے کہ جس جگہ مشرکین کا میلہ لگتا ہو، اس جگہ کی تعظیم میں جانور ذبح کرنا اسی طرح ناجائز ہے، جس طرح بت کی تعظیم میں اس کے نزدیک ذبح کرنا۔ یہ سب شرک کی طرف جانے والے راستے بند کرنے اور توحید کی حفاظت و صیانت کے لیے ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر وغیرہ پر میلہ لگنے والی جگہ پر جانور ذبح کرنے سے منع فرمایا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبر کو عید گاہ اور میلہ بنانے سے منع کرنا بالاولی ثابت ہوگا، کیونکہ قبر کو میلہ گاہ بنانے کے نقصانات میلہ گاہ پر جانور ذبح کرنے سے بہت زیادہ ہیں۔ یہ سب احادیث دلیل ہیں کہ قبروں کو ایسی چیزوں کے ساتھ خاص کرنا، جن سے ان پر آنا جانا زیادہ ہو، ان پر سجدہ کیا جائے، انہیں میلہ گاہ بنایا جائے، ان پر چراغاں کیا جائے، ان کے نزدیک جانوروں کو ذبح کیا جائے، حرام ہے۔ ان احادیث کے مقاصد اور ان کا مشترکہ مفہوم اس سے مخفی نہیں، جس نے خالص توحید کی خوشبو بھی سونگھی ہو۔ یہاں اس شخص کی تاویل کا بطلان

بھی واضح ہو جاتا ہے، جو کہتا ہے کہ فرمان نبوی: ”میری قبر کو میلہ گاہ نہ بنانا۔“ کا مطلب یہ ہے کہ کم آنے جانے اور قصد کرنے کے سبب میری قبر کو عید نہ بناؤ، جو سال میں دو مرتبہ ہوتی ہے، بلکہ ہر وقت میری قبر کا قصد کرو، اس کی طرف آنے میں جلدی کرو اور دُور اور قریب سے اس کی طرف مسلسل آؤ، اس کام کو اپنی فطرت اور عادت بناؤ..... حالانکہ یہ مفہوم نبی اکرم ﷺ کے ان ارشادات کے خلاف ہے جو آپ نے اپنی قبر اور دوسری قبروں کے بارے فرمائے۔ یہ مفہوم ان چیزوں کی طرف ترغیب دیتا ہے جن سے آپ ﷺ نے اُمت کو منع فرمایا ہے اور خطرہ محسوس کیا ہے۔ یہ مفہوم آپ ﷺ کی مراد کے خلاف ہے، یہ بھی ہے کہ تاویل کرنے والے نے جو معنی بیان کیا ہے وہ اذہان میں تشریح کی بجائے الجھن پیدا کرتا ہے، ایسا کیوں نہ ہو کہ معروف احادیث اس مفہوم کے سخت خلاف ہیں، بلکہ یہ حدیث نبوی خود اس تاویل کو رد کرتی ہے، اس میں نبی اکرم ﷺ کا یہ فرمان بھی ہے کہ آپ جہاں بھی ہو، مجھ پہ درود پڑھ دینا، پھر اگر (معاذ اللہ!) آپ ﷺ کی مراد یہی ہوتی، تو آپ ﷺ اسے قبروں کی طرف قصد کی ترغیب اور زیادہ آنے جانے کے واضح الفاظ میں بیان فرمادیتے، جیسا کہ آپ ﷺ نے مسجدوں کی طرف زیادہ آنے کی ترغیب دی ہے۔“

(الصّارم المُنکي في الرد على السّبكي ص 310)

میت کی طرف سے نماز

میت کی طرف سے نماز پڑھنا غیر ثابت ہے، اس کے متعلق ایک روایت منقول ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا:

مَنْ يَضْمَنُ لِي مِنْكُمْ أَنْ يُصَلِّيَ لِي فِي مَسْجِدِ الْعَشَارِ رَكَعَتَيْنِ،
أَوْ أَرْبَعًا، وَيَقُولَ: هَذِهِ لِأَبِي هُرَيْرَةَ؟

”کون ضمانت دیتا ہے کہ وہ مسجد عشر میں دو یا چار رکعت پڑھے گا، پھر

کہے گا کہ یہ ابو ہریرہ کے لیے ہیں؟“ (سنن أبي داود: 4308)

روایت ضعیف ہے۔ ابراہیم بن صالح بن درہم باہلی کمزور راوی ہے۔

امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

لَا يُتَابَعُ عَلَيْهِ. ”اس کی روایات کی متابعت نہیں کی جاتی۔“

(التاريخ الكبير: 293/1)

امام دارقطنی رحمہ اللہ نے اسے ”الضعفاء والمتر وکون“ (26) میں ذکر کیا ہے۔

حافظ ذہبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

فِيهِ لَيْسَ. ”اس میں کمزوری ہے۔“ (الكاشف: 38/1)

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

فِيهِ ضَعْفٌ. ”اس میں ضعف ہے۔“ (تقريب التهذيب: 186)

اس کی امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ (الثقات: 716) کے علاوہ کسی نے توثیق نہیں کی۔
امام ابن عدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

هَذَا الْحَدِيثُ بِأَيِّ إِسْنَادٍ كَانَ، فَهُوَ مَنْكَرٌ.
”یہ حدیث جس سند سے بھی آئی ہے، منکر ہے۔“

(الکامل فی ضعفاء الرجال: 29/3)

”امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ نے ”ضعیف“ قرار دیا ہے۔“

(جامع الأحادیث للسیوطی: 7174)

امام عقیلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

إِبْرَاهِيمُ وَأَبُوهُ لَيْسَا بِمَشْهُورَيْنِ بِنَقْلِ الْحَدِيثِ، وَالْحَدِيثُ
غَيْرٌ مَحْفُوظٌ.

”ابراہیم اور اس کا باپ دونوں نقل حدیث میں معروف نہیں ہیں، چنانچہ یہ
حدیث غیر محفوظ ہے۔“ (الضعفاء الكبير: 551)

ان ائمہ کی تصریحات سے ثابت ہوا کہ یہ روایت ثابت نہیں، لہذا اس کی بنیاد پر
میت کی طرف سے نماز پڑھنے کا ثبوت فراہم کرنا درست نہ ہوا۔

سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں:

لَا يُصَلِّي أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ، وَلَا يَصُومُ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ وَلَكِنْ
يُطْعِمُ عَنْهُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مَدًّا مِّنْ حِنْطَةٍ.

”کوئی کسی کی طرف سے نماز پڑھے، نہ روزہ رکھے، بلکہ (روزے کی جگہ)

اس کی طرف سے مستحقین کو ہر روز گندم کا ایک مد کھلائے۔“

(السَّنَنِ الْكَبِيرَى لِلنَّسَائِي: 2918، وسندہ صحیح)

اس پر اجماع ہے کہ کوئی کسی کی طرف سے نماز نہیں پڑھ سکتا۔

علامہ ابن عبدالبر رحمۃ اللہ علیہ (۴۶۳ھ) لکھتے ہیں:

”مسلمانوں کا اجماع ہے کہ کوئی کسی زندہ یا مردہ کی طرف سے نماز نہیں

پڑھ سکتا، وہ نماز فرض ہو، سنت ہو یا نفل۔“ (الاستذکار: 66/12، 167/10)

علامہ عینی حنفی (۸۵۵ھ) لکھتے ہیں:

قَدْ أَجْمَعُوا أَنَّهُ لَا يُصَلِّي أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ .

”مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ کوئی کسی کی طرف سے نماز نہیں پڑھ سکتا۔“

(عمدة القاري: 125/9)

فائدہ:

سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے بارے ہے:

أَمَرَ ابْنُ عُمَرَ امْرَأَةً، جَعَلَتْ أُمُّهَا عَلَى نَفْسِهَا صَلَاةً بِقَبَائٍ

فَقَالَ: صَلِّي عَنْهَا .

”ایک خاتون نے نذر مانی تھی کہ قبا میں نماز پڑھیں گی، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما

نے اس کی بیٹی کو حکم دیا کہ وہ اپنی ماں کی طرف سے نماز پڑھے۔“

(صحيح البخاري، قبل الحديث: 6698)

اس کی سند نہیں مل سکی۔ دین باسند صحیح روایات کا نام ہے۔ دوسرے یہ کہ اس کا

تعلق نذر سے ہے، عام نماز سے نہیں۔

قرآن خوانی کی شرعی حیثیت

قریب الموت، میت اور قبر پر قرآن پڑھنا قرآن وحدیث سے ثابت نہیں۔ صحابہ، تابعین اور ائمہ مسلمین کی زندگیوں میں اس کا ثبوت نہیں ملتا۔ قرآن وحدیث اور اجماع امت سے ثابت ہے کہ زندوں کی دعافوت شدگان کو فائدہ دیتی ہے۔ قرآن خوانی کے ثبوت پر شرعی دلیل نہیں، لہذا یہ دین میں اختراع ہے۔ اس پر دلائل جو پیش کئے جاتے ہیں، ان کا سقم ملاحظہ ہو:

دلیل نمبر ①

نبی کریم ﷺ کا گزر دو قبروں کے پاس سے ہوا، انہیں عذاب ہو رہا تھا، ان میں سے ایک اپنے پیشاب کے چھینٹوں سے اجتناب نہیں کرتا تھا اور دوسرا چغل خور تھا۔

ثُمَّ أَخَذَ جَرِيدَةً رَطْبَةً، فَشَقَّهَا بِنِصْفَيْنِ، ثُمَّ عَرَزَ فِي كُلِّ قَبْرِ وَاحِدَةٍ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لِمَ صَنَعْتَ هَذَا؟ فَقَالَ: لَعَلَّهُ أَنْ يُخَفَّفَ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَبْسَا.

”آپ ﷺ نے کھجور کی ایک تازہ ٹہنی لی، اسے دو حصوں میں تقسیم کیا، اور ہر قبر پر ٹہنی کا ایک ایک ٹکڑا گاڑ دیا۔ صحابہ نے عرض کیا: اللہ کے رسول! آپ نے ایسا کیوں کیا؟ فرمایا: شاید کہ جب تک یہ دونوں خشک نہ ہوں، اللہ تعالیٰ ان کے عذاب میں تخفیف کر دے۔“

(صحیح البخاری: 1361؛ صحیح مسلم: 292)

حافظ نووی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

اسْتَحَبَّ الْعُلَمَاءُ قِرَاءَةَ الْقُرْآنِ عِنْدَ الْقَبْرِ لِهَذَا الْحَدِيثِ؛
لِأَنَّهُ إِذَا كَانَ يُرْجَى التَّخْفِيفُ بِتَسْبِيحِ الْجَرِيدِ فَتِلَاوَةُ الْقُرْآنِ
أَوْلَى، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

”اس حدیث سے علما نے استدلال کیا ہے کہ قبر کے پاس تلاوت مستحب ہے، کیونکہ جب ٹہنی کی تسبیح کی وجہ سے عذاب میں تخفیف کی امید کی جاتی ہے، تو قرآن کریم کی تلاوت بالاولیٰ ایسے ہوگی۔ واللہ اعلم۔“

(شرح صحیح مسلم: 141/1)

اس حدیث سے قرآن خوانی کے ثبوت پر استدلال درست نہیں، کیونکہ خیر القرون میں کوئی بھی اس کا قائل نہیں، نہ ہی اس میں کہیں ذکر ہے کہ عذاب میں تخفیف ان ٹہنیوں کی وجہ سے ہوئی۔ لہذا یہ قیاس مع الفارق ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے۔ نیز عذاب میں تخفیف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا و شفاعت کی وجہ سے ہوئی۔

سیدنا جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

إِنِّي مَرَرْتُ بِقَبْرَيْنِ يُعَذَّبَانِ، فَأَحْبَبْتُ بِشَفَاعَتِي، أَنْ يُرْفَهَ
عَنْهُمَا، مَا دَامَ الْغُصْنَانِ رَطْبَيْنِ.

”میں دو قبروں کے پاس سے گزرا، جن کے مردوں کو عذاب دیا جا رہا تھا۔

میں نے اپنی شفاعت کی وجہ سے چاہا کہ عذاب ہلکا ہو جائے، جب تک

ٹہنیاں تر رہیں۔“ (صحیح مسلم: 3012)

ان دو مختلف واقعات میں علت ایک ہی ہے، اسی طرح کا ایک تیسرا واقعہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے۔

(صحیح ابن حبان: 824؛ وسندہ حسن)

(مزید دیکھیں: مسند الإمام أحمد: 441/2؛ عذاب القبر للبيهقي: 123؛ وسندہ حسن)

فائدہ:

مورق عجبی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں:

أَوْصَى بُرَيْدَةُ السَّلْمِيُّ أَنْ تُوَضَعَ فِي قَبْرِهِ جَرِيدَتَانِ، فَكَانَ مَاتَ بِأَذْنِي خُرَاسَانَ، فَلَمْ تُوَجَدْ إِلَّا فِي جَوَالِقِ حَمَّارٍ.

”سیدنا بریدہ سلمی رضی اللہ عنہ نے وصیت کی تھی کہ ان کی قبر پر دو ٹہنیاں رکھی جائیں، آپ رضی اللہ عنہ خراسان کے علاقے میں فوت ہوئے، وہاں یہ ٹہنیاں صرف گدھوں کے چھٹوں سے ملیں۔“

(الطبقات الكبرى لابن سعد: 8/7؛ وسندہ صحيح إن صح سماع مورق عن بريدة)

بشرط صحت یہ سیدنا بریدہ رضی اللہ عنہ کی اپنی ذاتی رائے معلوم ہوتی ہے کہ انہوں نے قبر پر دو ٹہنیاں رکھنے کا حکم دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح عذاب سے تخفیف کی غرض سے گاڑنے کا حکم نہیں دیا۔

فائدہ:

ابو ہریرہ سلمی رضی اللہ عنہ والی روایت (تاریخ بغداد: 182/1-183) ”ضعیف“ ہے۔

① شاہ بن عمار کون ہے؟ معلوم نہیں ہو سکا!

- ② نضر بن منذر بن ثعلبہ عبدی کے حالات بھی نہیں مل سکے۔
- ③ قتادہ رضی اللہ عنہ ”مذلس“ ہیں، ان کا انس رضی اللہ عنہ کے علاوہ کسی صحابی سے سماع ثابت نہیں۔
- (جامع التحصیل فی أحكام المراسیل: 255)

دلیل نمبر ②

سیدنا معقل بن یسار رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

اقْرَأْ وَاَعْلَى مَوْتَاكُمْ يَسْ .

”قرب المرگ لوگوں پر سورت لیس کی قرأت کریں۔“

(مسند الإمام أحمد: 26/5؛ سنن أبي داود: 3121؛ السنن الكبرى للنسائي:

10914؛ سنن ابن ماجه: 1448)

اس حدیث کو امام ابن حبان رضی اللہ عنہ (3002) نے ”صحیح“ قرار دیا ہے۔

اس کی سند ضعیف ہے۔

بعض سندوں میں ابو عثمان کے مجہول والد کی زیادت ہے۔ یہ المزید فی متصل

الاسانید ہے، ابو عثمان نے معقل بن یسار رضی اللہ عنہ سے سماع کی تصریح نہیں کی۔

امام ابن حبان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

أَرَادَ بِهِ مَنْ حَضَرَتْهُ الْمَنِيَّةُ لَا أَنَّ الْمَيِّتَ يُقْرَأُ عَلَيْهِ وَكَذَلِكَ

قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَقِنُوا مَوْتَاكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ .

”اس حدیث سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب المرگ مراد لیا ہے۔ نہ کہ میت پر

قرآن پڑھا جانا، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ مردوں کو لا الہ الا اللہ کی

تلقین کریں (یہ بھی قریب المرگ کے لئے ہے، میت کے لئے نہیں)۔“
حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کو ترجیح دی ہے۔ (الروح، ص 11)

فائدہ:

قَالَ صَفْوَانٌ، حَدَّثَنِي الْمَشِيخَةُ، أَنَّهُمْ حَضَرُوا غُضَيْفَ بْنِ الْحَارِثِ الثَّمَالِيِّ، حِينَ اشْتَدَّ سَوْقُهُ، فَقَالَ: هَلْ مِنْكُمْ أَحَدٌ يَتَّقُرُّ أَيْسُ؟ قَالَ: فَقَرَأَهَا صَالِحُ بْنُ شَرِيحِ السَّكُونِيِّ، فَلَمَّا بَلَغَ أَرْبَعِينَ مِنْهَا قُبِضَ، قَالَ: وَكَانَ الْمَشِيخَةُ يَقُولُونَ: إِذَا قَرِئَتْ عِنْدَ الْمَيِّتِ خَفَّفَ عَنْهُ.

”صفوان کہتے ہیں: مجھے بوڑھوں نے خبر دی کہ وہ غضیف بن حارث ثمالی کے پاس حاضر ہوئے، جب ان کی روح نکلنے میں دشواری ہوئی تو کہنے لگے: آپ میں کس نے سورت یس پڑھی ہے؟ اس پر صالح بن شریح سکونی سورت یس پڑھنے لگے، چالیسویں آیت پر پہنچے، تو غضیف کی روح قبض ہو گئی، اس وقت سے وہ بوڑھے کہتے ہیں کہ جب آپ میت کے پاس سورت یس کی تلاوت کریں گے، تو میت کے عذاب میں تخفیف ہوگی۔“

(مسند الإمام أحمد: 105/4)

یہ بوڑھے نہ معلوم ہیں۔ لہذا سند مجہول ہونے کی وجہ سے ضعیف ہے۔
حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ (الاصابة فی تمییز الصحابة: 187/3) کا اس کی سند کو حسن قرار دینا درست نہیں۔

فائدہ نمبر:

سیدنا ابوالدرداء اور سیدنا ابوذر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:
 مَا مِنْ مَيِّتٍ يَمُوتُ فَيُقْرَأُ عِنْدَهُ يُسِّ إِلَّا هَوَّنَ اللَّهُ عَلَيْهِ .
 ”جو آدمی فوت ہوتا ہے اور اس کے پاس سورت یس کی تلاوت کی جاتی
 ہے، تو اللہ اس پر آسانی کر دیتے ہیں۔“

(مسند الفردوس: 6099؛ التلخیص الحبیر لابن حجر: 104/2)

سند من گھڑت ہے۔ مروان بن سالم غفاری متروک و وضاع ہے۔

دلیل نمبر ۳

سیدنا علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:
 مَنْ مَرَّ عَلَى الْمَقَابِرِ فَقَرَأَ فِيهَا إِحْدَى عَشْرَ مَرَّةٍ : ﴿قُلْ هُوَ
 اللَّهُ أَحَدٌ﴾ ثُمَّ وَهَبَ أَجْرَهُ الْأَمْوَاتِ أُعْطِيَ مِنَ الْأَجْرِ بَعْدَ
 الْأَمْوَاتِ .

”جو قبرستان سے گزرے اور سورت اخلاص گیارہ بار پڑھ کر اس کا ثواب
 مردوں کو بخش دے، تو اسے تمام مردوں کی گنتی کے برابر ثواب دیا جائے گا۔“

(تاریخ قزوین: 297/2)

روایت سخت ضعیف ہے۔ داؤد بن سلیمان غازی کے بارے میں ادنیٰ کلمہ توشیح
 ثابت نہیں۔

حافظ ذہبی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں:

كَذَّبَهُ يَحْيَىٰ بْنُ مَعِينٍ، وَلَمْ يَعْرِفْهُ أَبُو حَاتِمٍ، وَبِكُلِّ حَالٍ؛ فَهُوَ
شَيْخٌ كَذَّابٌ، لَهُ نُسْخَةٌ مَوْضُوعَةٌ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُوسَى الرَّضِيِّ،
رَوَاهَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ مَهْرَوَيْهِ الْقَزْوِينِيُّ الصَّدُوقُ عَنْهُ.

”امام یحییٰ بن معین رحمہ اللہ نے کذاب (پر لے درجے کا جھوٹا) کہا ہے، امام
ابو حاتم رازی رحمہ اللہ نے مجھول قرار دیا ہے، یہ ہر حال میں کذاب ہے، اس
کے پاس علی بن موسیٰ رضی کی سند سے موضوع روایتوں پر مشتمل ایک نسخہ تھا،
اس سے آگے علی بن محمد بن مہر ویہ قزوینی صدوق بیان کرتا ہے۔“

(میزان الاعتدال: 8/2؛ لسان المیزان لابن حجر: 417/2)

دلیل نمبر ۴

سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
مَنْ دَخَلَ الْمَقَابِرَ فَقَرَأَ سُورَةَ يُسْ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَكَانَ لَهُ
بَعْدَ مَنْ فِيهَا حَسَنَاتٌ.

”جو قبرستان میں داخل ہو اور سورت یس تلاوت کرے، تو اس قبرستان
والوں سے اللہ عذاب میں تخفیف کرتا ہے اور پڑھنے والے کو مردوں کی
تعداد کے برابر نیکیاں ملتی ہیں۔“

(شرح الصدور للسيوطي، ص 404)

جھوٹ کا پلندہ ہے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس کی یہ سند ذکر کی ہے:

أَخْرَجَهُ الثَّعَلِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ (161/2) مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ

أَحْمَدَ الرَّيَّاحِيَّ : حَدَّثَنَا أَبِي : حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُدْرِكٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ .

① ایوب بن مدرک کو امام یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ نے کذاب، امام ابو حاتم رازی، امام نسائی اور امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ نے متروک، امام ابو زرہ رازی، امام یعقوب بن سفیان فسوی، حافظ جوزجانی، امام صالح بن محمد جزرہ اور امام ابن عدی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہم نے ”ضعیف“ کہا ہے۔

امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

رَوَى أَيُّوبُ بْنُ مُدْرِكٍ عَنْ مَكْحُولٍ نُسْخَةَ مَوْضُوعَةٍ وَلَمْ يَرَهُ .
 ”ایوب بن مدرک نے امام مکحول سے ایک من گھڑت نسخہ روایت کیا ہے،
 انہیں دیکھا نہیں۔“ (لسان المیزان لابن حجر: 1/488)

② احمد بن ابی العوام ریاحی اور ابو عبیدہ کی توثیق مطلوب ہے۔

③ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ مدلس ہیں، سماع کی تصریح نہیں کی۔

دلیل نمبر ⑤

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
 مَنْ دَخَلَ الْمَقَابِرَ ثُمَّ قَرَأَ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴿۱﴾ وَاللَّهُ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴿۲﴾ وَآلِهَاتُكُمْ التَّكَاثُرُ ﴿۳﴾ ثُمَّ اللَّهُمَّ إِنِّي جَعَلْتُ ثَوَابَ مَا قَرَأْتُ مِنْ كَلَامِكَ لِأَهْلِ الْمَقَابِرِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ كَأَنوَا شُفَعَاءَ لَهُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى .

”جو قبرستان جا کر سورت فاتحہ، سورت اخلاص اور سورت تکاثر پڑھے، پھر یوں کہے: اللہ! جو میں نے تیرے کلام میں سے پڑھا، اس کا ثواب اس قبرستان والے مومن مردوں، مومن عورتوں کو پہنچا، تو وہ تمام اللہ کے ہاں اس کی سفارش کریں گے۔“

(الفوائد لأبي القاسم الزنجي، نقلًا عن شرح الصدور للسيوطي، ص 404)

بے سند ہونے کی وجہ باطل ہے۔

دلیل نمبر ⑥

حماد کی نے بیان کیا ہے:

خَرَجْتُ لَيْلَةً إِلَى مَقَابِرِ مَكَّةَ فَوَضَعْتُ رَأْسِي عَلَى قَبْرِ فَنِمْتُ،
فَرَأَيْتُ أَهْلَ الْمَقَابِرِ حَلَقَةً حَلَقَةً فَقُلْتُ: قَامَتِ الْقِيَامَةُ؟ قَالُوا:
لَا، وَلَكِنْ رَجُلٌ مِّنْ إِخْوَانِنَا قَرَأَ ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾،
وَجَعَلَ ثَوَابَهَا لَنَا، فَحَنُنُ نَقْتَسِمُهُ مِنْذُ سَنَةٍ.

”ایک رات میں مکہ کے قبرستان گیا اور ایک قبر پر سر رکھ کر سو گیا، میں نے خواب دیکھا کہ قبروں والے حلقوں میں کھڑے ہیں۔ پوچھا: کیا قیامت قائم ہو گئی ہے؟ انہوں نے کہا: نہیں۔ ایک ہمارے کسی بھائی نے سورت اخلاص پڑھ کر اس کا ثواب ہمیں بخش دیا۔ ہم ایک سال سے اسے تقسیم کر رہے ہیں۔“

(شرح الصدور للسيوطي، ص 404)

بے سند ہونے کی وجہ سے موضوع اور باطل ہے۔ حماد کی نامعلوم ہے۔ نامعلوم راویوں کے خوابوں سے دلیل لینا دین نہیں ہے۔

دلیل نمبر ④

حسن بن یثیم کہتے ہیں:

كَانَ خِطَابُ يَجِئْتَنِي وَيَدُهُ مَعْقُودَةٌ، وَيَقُولُ: إِذَا وَرَدَتِ الْمَقَابِرَ فَاقْرَأْ: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾، وَاجْعَلْ ثَوَابَهَا لِأَهْلِ الْمَقَابِرِ .

”خطاب بن بشر میرے پاس آئے، ان کے ہاتھ بندھے تھے اور مجھے کہا: قبرستان جائیں اور سورت اخلاص پڑھ کر ثواب قبرستان والوں کو بخش دیجئے۔“

(الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للخلال: 252)

سند ضعیف ہے۔ حسن بن یثیم کی توثیق نہیں ملی۔

نیز یہ اجتہادی خطا ہے، قرآن و حدیث اور سلف امت کے خلاف ہونے کی وجہ سے قبول نہیں، اس میں مروجہ قرآن خوانی کا ثبوت بھی نہیں۔

دلیل نمبر ⑤

ابراہیم نخعی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں:

لَا بَأْسَ بِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فِي الْمَقَابِرِ .

”قبرستان میں قرآن پڑھنے میں حرج نہیں۔“

(الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للخلال: 245)

سخت ضعیف ہے۔

- ① شریک بن عبداللہ قاضی مدلس ہیں، سماع کی تصریح نہیں کی ہے۔
 ② الری کی تعیین و توثیق مطلوب ہے۔

دلیل نمبر ⑨:

حسن بن عبدالعزیز جروی کہتے ہیں:

مَرَرْتُ عَلَى قَبْرِ أُخْتِ لِي، فَقَرَأْتُ عِنْدَهَا : تَبَارَكَ، لِمَا يُدَكَّرُ فِيهَا، فَجَاءَ نِي رَجُلٌ، فَقَالَ : إِنِّي رَأَيْتُ أُخْتَكَ فِي الْمَنَامِ تَقُولُ : جَزَى اللَّهُ أَخِي عَنِّي خَيْرًا، فَقَدْ انْتَفَعْتُ بِمَا قَرَأَ.

”میری ہمیشہ کی قبر کے پاس سے میرا گزر ہوا، میں نے سورت الملک کی فضیلت مد نظر رکھتے ہوئے قبر پر تلاوت کی۔ ایک شخص آیا اور کہا کہ میں نے آپ کی ہمیشہ کو خواب میں دیکھا کہہ رہی تھیں کہ اللہ میری طرف سے میرے بھائی کو جزائے خیر دے۔ جو اس نے پڑھا تھا، میں نے اس سے فائدہ اٹھایا ہے۔“ (الأمر بالمعروف للخلال: 246، وسندہ صحیح) امتیوں کے خواب شرعی حجت نہیں ہوتے۔

دلیل نمبر ⑩:

حسن بن صباح کہتے ہیں:

سَأَلْتُ الشَّافِعِيَّ عَنِ الْقِرَاءَةِ، عِنْدَ الْقُبُورِ؟ فَقَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ .
 ”میں نے امام شافعی رحمہ اللہ سے پوچھا قبروں پر قرآن پڑھنا کیسا ہے؟ فرمایا: حرج نہیں۔“

اس میں قرآن پڑھ کر بخشے کا ذکر نہیں۔ گو کہ قبرستان میں قرآن کی تلاوت بھی شرعی حوالے سے جائز نہیں۔

دلیل نمبر ⑪:

خیشم نے وصیت کی تھی کہ جب انہیں قبرستان میں دفن کیا جائے، تو ان کی قوم ان پر قرآن پڑھے۔ (الزَّهْدُ لِلْإِمَامِ أَحْمَد: 2122)
سند ضعیف ہے۔

① سفیان ثوری مدلس ہیں، سماع کی تصریح نہیں کی ہے۔

② اس میں رجل مبہم موجود ہے۔

عباس دوری رَضِيَ اللهُ عَنْهُ کہتے ہیں میں نے امام احمد بن حنبل رَضِيَ اللهُ عَنْهُ سے سوال کیا:

تَحْفَظُ فِي الْقِرَاءَةِ عَلَى الْقُبُورِ شَيْئًا، فَقَالَ: لَا.

”کیا آپ کو قبر پر قرأت کے حوالے سے کچھ یاد ہے؟ فرمایا: نہیں۔“

(الْقِرَاءَةُ عِنْدَ الْقُبُورِ لِأَبِي بَكْرٍ الْخَلَّالِ، ص 87)

الحاصل:

قرآن خوانی شرعی دلائل سے ثابت نہیں ہے۔ سلف صالحین سے اس کا کوئی بھی قائل نہیں، بلکہ یہ دین میں اضافہ ہے۔

کفن پر لکھنا

قبر میں شجرہ، غلاف کعبہ، عہد نامہ یا دیگر ”تبرکات“ رکھنا، مردے کے کفن پر یا پیشانی پر انگلی، مٹی یا کسی اور چیز سے عہد نامہ اور کلمہ لکھنا ناجائز بلکہ بدعت ہے، قرآن و حدیث میں اس پر دلیل نہیں، سلف میں کوئی اس کا قائل و فاعل نہیں، اہل سنت ان بدعات سے بیزار ہیں، کیونکہ یہ دین الہی میں بگاڑ کا باعث ہیں۔ اس سلسلہ میں بعض متشابہات البتہ موجود ہیں، جن کا جائزہ آئندہ سطور میں پیش کیا جا رہا ہے:

ایک شبہ ہے:

”قبر میں بزرگانِ دین کے تبرکات اور غلاف کعبہ شجرہ یا عہد نامہ رکھنا مردہ

کی بخشش کا وسیلہ ہے، قرآن فرماتا ہے: ﴿وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ﴾“

(جاء الحق: 1/336)

اس آیت سے عہد نامہ وغیرہ کے جواز پر استدلال درست نہیں ہے، اول تو صحابہ اور ائمہ دین سے کسی نے اس آیت سے یہ استدلال نہیں کیا، اگر ہم یہ استدلال کرتے ہیں تو قرآن کی معنوی تحریف کے مرتکب ہوں گے۔ اس آیت میں وسیلہ سے مراد اعمال صالحہ ہیں، حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ (774ھ) لکھتے ہیں:

هَذَا الَّذِي قَالَهُ هُوَ لَاءِ الْأَيْمَةِ، لَا خِلَافَ بَيْنَ الْمُفَسِّرِينَ .

”یہ مفسرین اور ائمہ کا اتفاق فیصلہ ہے۔“

(تفسیر ابن کثیر: 2/535)

تو بھائی ہمیں اہل سنت کے اتفاقی فیصلے پر ہی رہنا چاہئے۔

علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ (790ھ) لکھتے ہیں:

كُلُّ مَنْ اعْتَمَدَ عَلَى تَقْلِيدِ قَوْلٍ غَيْرِ مُحَقَّقٍ، أَوْ رَجَّحَ بِغَيْرِ
مَعْنَى مُعْتَبَرٍ فَقَدْ خَلَعَ الرِّبْقَةَ وَاسْتَدَدَ إِلَى غَيْرِ شَرَعٍ، عَافَانَا
اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ بِفَضْلِهِ، فَهَذِهِ الطَّرِيقَةُ فِي الْفُتْيَا مِنْ جُمْلَةِ
الْبِدَعِ الْمُحَدَّثَاتِ فِي دِينِ اللَّهِ تَعَالَى، كَمَا أَنَّ تَحْكِيمَ الْعَقْلِ
عَلَى الدِّينِ مُطْلَقًا مُحَدَّثٌ .

”ہر شخص جو کسی غیر ثابت قول کی تقلید کرتا ہے، یا بلا دلیل اسے راجح قرار دیتا ہے، اس نے اسلام کی رسی اُتار رکھی ہے اور غیر شریعت پر اعتماد کرنے لگا ہے، اللہ ہم پہ فضل کرے اور ایسے کاموں سے بچائے، فتویٰ میں یہ اسلوب اپنانا بدعت ہے جسے اسلام کے نام پر گھڑ لیا گیا ہے، جیسا کہ عقل کو دین پر حاکمیت دینا مطلق بدعت ہے۔“

(الاعتصام: 2/179)

دوسرا شبہ یہ ہے:

”یوسف علیہ السلام نے بھائیوں سے فرمایا تھا: ﴿اِذْهَبُوا بِقَمِيصِي هَذَا
فَالْقُوَّةُ عَلَى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا﴾ (یوسف: 93) (میری قمیص
لے جا کر والد صاحب کے منہ پر ڈال دیں، وہ انکھیا رے ہو جائیں گے)
معلوم ہوا کہ بزرگوں کا لباس شفا بخشا ہے، کیونکہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی قمیص تھی، تو

امید ہے کہ بزرگوں کا نام مردے کی عقل کھول دے اور جوابات یاد آجائیں۔“
(جاء الحق از نعیمی: 336/1)

یہ پیغمبر کا معجزہ تھا، معجزہ سے شرعی احکام ثابت نہیں ہوتے، نیز سلف نے بھی اس معجزہ سے یہ حکم ثابت نہیں کیا۔

یہ کہنا کہ یہ سیدنا ابراہیم عَلَيْهِ السَّلَام کی قمیص تھی، بلا دلیل ہے، کیونکہ قرآن کی خلاف ورزی ہے، آیت ہے: ﴿اِذْهَبُوا بِقَمِيصِي هَذَا﴾ ”میری یہ قمیص لے جاؤ۔“
نیز فرمایا:

﴿وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ﴾ (یوسف: 18)

”اخوان یوسف قمیص یوسف پر جھوٹ موٹ کا خون لگائے۔“

تیسرا شبہ ملاحظہ ہو:

”نبی کریم صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نے اپنا تہبند شریف اپنی بیٹی سیدہ زینب کے کفن میں شامل

فرما دیا تھا۔“ (جاء الحق از نعیمی: 336/1)

نبی کریم صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نے اپنی قمیص بطور تبرک دی تھی اور تبرک آپ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کی ذات کے ساتھ خاص تھا، اب کسی اور کو آپ پر قیاس نہیں کیا جاسکتا تھا۔

علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ (790ھ) لکھتے ہیں:

إِنَّ الصَّحَابَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ بَعْدَ مَوْتِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمْ يَقَعْ

مِنْ أَحَدٍ مِنْهُمْ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَنْ خَلَقَهُ، إِذْ لَمْ

يَتْرُكِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَهُ فِي الْأُمَّةِ أَفْضَلَ مِنْ

أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَهُوَ كَانَ خَلِيفَتَهُ، وَلَمْ

يُفَعَّلُ بِهِ شَيْءٌ مِّنْ ذَلِكَ، وَلَا عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، وَهُوَ
كَانَ فِي الْأُمَّةِ بَعْدَهُ، ثُمَّ كَذَلِكَ عُثْمَانُ، ثُمَّ عَلِيٌّ، ثُمَّ سَائِرُ
الصَّحَابَةِ الَّذِينَ لَا أَحَدٌ أَفْضَلُ مِنْهُمْ فِي الْأُمَّةِ، ثُمَّ لَمْ يَثْبُتْ
لِوَاحِدٍ مِنْهُمْ مِنْ طَرِيقٍ صَحِيحٍ مَّعْرُوفٍ أَنَّ مُتَبَرِّكًا تَبَرَّكَ بِهِ
عَلَى أَحَدٍ تِلْكَ الْوُجُوهُ أَوْ نَحْوِهَا، بَلِ اقْتَصَرُوا فِيهِمْ عَلَى
الْإِقْتِدَاءِ بِالْأَفْعَالِ وَالْأَقْوَالِ وَالسِّيَرِ الَّتِي اتَّبَعُوا فِيهَا النَّبِيَّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَهُوَ إِذَا اجْمَاعٌ مِنْهُمْ عَلَى تَرْكِ تِلْكَ
الْأَشْيَاءِ كُلِّهَا.

”صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے نبی کریم ﷺ کی وفات کے بعد کسی کے لیے تبرک
مقرر نہیں کیا، آپ کے بعد امت میں سب سے افضل سیدنا ابوبکر
صدیق رضی اللہ عنہ تھے، آپ کے بعد خلیفہ بھی تھے، ان کے ساتھ اس طرح کا کوئی
معاملہ نہیں کیا گیا، نہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ایسا کیا، وہ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کے بعد
امت میں سب سے افضل تھے، اس طرح سیدنا عثمان وعلی رضی اللہ عنہما اور دوسرے
صحابہ تھے، یہ ثابت نہیں کہ کسی نے ان کے بارے میں تبرک والا سلسلہ
جاری کیا ہو، بلکہ ان صحابہ کے بارے میں دیگر صحابہ و تابعین نے نبی ﷺ
کے اتباع پر مبنی اقوال و افعال اور طریقہ کار پر اکتفا کیا ہے، لہذا ان کی
طرف سے ترک تبرکات پر اجماع ہے۔“

(الاعتصام: 8/2-9)

شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ کے حوالے سے منقول ہے:

”قبر میں شجرہ رکھنا بزرگان دین کا معمول ہے، لیکن اس کے دو طریقے ہیں، ایک یہ کہ مردے کے سینہ پر کفن کے اوپر یا نیچے رکھیں، اس کو فقہا منع کرتے ہیں، دوسرے یہ کہ مردے کے سر کی طرف قبر میں طاقچہ بنا کر شجرہ کاغذ میں رکھیں۔“ (جاء الحق: 1/337)

اگر بزرگان دین سے مراد سلف صالحین، ائمہ محدثین ہیں، تو یہ خلاف واقعہ ہے، اگر کوئی اور ہے، تو معذرت کہ ان کی بزرگی کا معیار بھی صحابہ و تابعین کا عمل ہے، نہ کہ کوئی اور۔

ایک روایت بھی منقول ہے:

”میت کی پیشانی یا کفن پر عہد نامہ یا کلمہ طیبہ لکھنا، اسی طرح عہد نامہ قبر میں رکھنا جائز ہے، خواہ تو انگلی سے لکھا جائے یا کسی اور چیز سے، امام ترمذی حکیم بن علی نے نوادر الاصول میں روایت کی کہ حضور ﷺ نے فرمایا:

مَنْ كَتَبَ هَذَا الدُّعَاءَ وَجَعَلَهُ بَيْنَ صَدْرِ الْمَيِّتِ وَ كَفَنِهِ فِي رُفْعَةٍ لَمْ يَنْلَهُ عَذَابُ الْقَبْرِ، وَلَا يَرَى مُنْكَرًا وَنَكِيرًا.

جو شخص اس دعا کو لکھے اور میت کے سینے اور کفن کے درمیان کاغذ میں لکھ کر رکھے، تو اس کو عذاب قبر نہ ہوگا اور نہ منکر نکیر کو دیکھے گا۔“

(جاء الحق: 1/338)

نوادر الاصول تو کجا، دنیا کی کسی حدیث کی کتاب میں اس کا ذکر تک نہیں۔ یہ وضعی بے سند اور من گھڑت روایت ہے، محولہ بالا کتاب جاء الحق کے مصنف یہاں سے چند صفحات قبل ہی لکھ آئے ہیں کہ فقہا مردے کے سینے پر شجرہ یا عہد نامہ رکھنا ممنوع قرار دیتے

ہیں، تو جو فقہا سے ممنوع قرار دیتے ہیں وہ اس حدیث کی مخالفت تو نہیں کر رہے؟

ایک نیا شبہ ملاحظہ ہو:

”الحرف الحسن (احمد رضا خان بریلوی کی تصنیف) میں ترمذی سے نقل کیا کہ صدیق اکبر سے روایت ہے کہ جو کوئی عہد نامہ پڑھے تو فرشتہ اسے مہر لگا کر قیامت تک کے لیے رکھ لے گا، جب بندے قبر سے اٹھائے جائیں گے تو فرشتہ وہ نوشتہ ساتھ لاکر ندا کرے گا کہ عہد والے کہاں ہیں؟ ان کو یہ عہد نامہ دیا جائے گا، امام ترمذی نے فرمایا کہ «عَنْ طَاوُوسٍ أَنَّهُ بَهَذَهُ الْكَلِمَاتِ، فَكُتِبَ فِي كَفْنِهِ» (الحرف الحسن)“

(جاء الحق: 1/339)

بے سند ہے، اس پر شرعی احکام کی بنا نہیں ڈالی جاسکتی، رہا امام طاووس رضی اللہ عنہ کا قول، تو اس کا حوالہ اور سند نہیں مل سکے۔

ایک دعویٰ یہ نظر ڈالئے :

”عہد نامہ یا کلمہ طیبہ لکھنا، یہ دونوں کام جائز اور احادیث صحیحہ، اقوال فقہا سے ثابت ہیں۔“ (جاء الحق از نعیمی: 1/336)

وہ احادیث صحیحہ کہاں ہیں؟ بے سند روایات تو صحیحہ نہیں ہوتیں۔

ایک حکم نامہ پیش خدمت ہے:

”میت کے لیے کفن وغیرہ پر ضرور عہد نامہ لکھا جاوے۔“

(جاء الحق: 1/341)

فتاویٰ بزازیہ سے منقول ہے:

”اگر میت کی پیشانی یا عمامہ یا کفن پر عہد نامہ لکھا تو اُمید ہے کہ اللہ اس کی

بخشش کر دے اور اس کو عذاب قبر سے محفوظ رکھے، امام نصیر نے فرمایا کہ اس روایت سے معلوم ہوا کہ لکھنا جائز ہے اور مروی ہے کہ فاروق اعظم کے اصطلب کے گھوڑوں کے رانوں پر لکھا تھا: «حُسْبِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ»

(جاء الحق: 1/339-340)

سیدنا فاروق اعظم رضي الله عنه کا گھوڑوں کی رانوں پر لکھنا اور اسے سے میت کی پیشانی پر لکھنے کا جواز کشیدنا عقل و نقل سے بعید ہے، گھوڑوں کی رانوں پر لکھنے کی بات کسی حدیث کی کتاب میں بسند صحیح موجود نہیں۔

کیا لفظ ”اللہ“ ذکر ہے؟

لفظ اللہ ذکر نہیں ہے، بعض لوگ دن رات تسبیح پر اللہ اللہ کا ورد کرتے رہتے ہیں، جب کہ قرآن وحدیث میں اس کی کوئی اصل نہیں۔ نبی کریم ﷺ، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور ائمہ اہل سنت رضی اللہ عنہم سے اس کا ثبوت نہیں ملتا، یہ بدعت ہے۔ جاہل، ملحد، گمراہ اور بے دین لوگوں کا ذکر ہے۔ یاد رہے کہ ”یاہو“، ”ہو الاہو“ اور ”ہو“ بھی ذکر نہیں ہے۔

ہمیں چاہیے کہ نبی کریم ﷺ کے تعلیم کردہ اذکار پر اکتفا کریں۔ جو لوگ لفظ جلالہ

کو ذکر کہتے ہیں، وہ اس پر چند دلائل پیش کرتے ہیں:

① فرمان باری تعالیٰ ہے:

﴿قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ﴾ (الأنعام: 91)

”آپ کہہ دیجیے کہ (جس نے کتاب نازل کی ہے، وہ) اللہ (ہے) پھر

آپ انہیں چھوڑ دیں کہ وہ اپنی سرگردانی میں کھیلتے رہیں۔“

اس آیت میں لفظ ”اللہ“ سیاق میں موجود سوال ﴿مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ﴾ ”یہ کتاب

(قرآن) کس نے نازل کیا؟“ کے جواب میں ذکر ہوا ہے۔ چنانچہ یہاں لفظ اللہ مفرد

نہیں ہے، بل کہ مبتدا محذوف کی خبر ہے، اس سے مفرد ذکر کیوں کر ثابت ہو سکتا ہے؟

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور ائمہ عظام رضی اللہ عنہم نے اس آیت سے یہ مسئلہ ثابت نہیں کیا۔ اگر ثابت

ہوتا، تو وہ ضرور مفرد ذکر کے قائل و فاعل ہوتے۔

مولانا اشرف علی تھانوی صاحب بھی کہتے ہیں:

”واقعی اس سے استدلال ہو بھی نہیں سکتا، کیونکہ اس میں ”اللہ“ قل کا مقولہ نہیں، کیونکہ قول کا مقولہ مفرد نہیں ہوتا، بلکہ جملہ ہوتا ہے، بلکہ یہ تو ”انزل“ مقدر کا فاعل ہے، جس کا قرینہ سیاق کلام ہے۔“

(اشرف الجواب، ص 175، حصہ دوم)

دوسری دلیل یہ پیش کی جاتی ہے:

② سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى لَا يُقَالَ فِي الْأَرْضِ: اللَّهُ، اللَّهُ.

”قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی، جب تک زمین میں ”اللہ اللہ“ کہا جانا ختم نہ ہوگا۔“ (صحیح مسلم: 148)

اس حدیث سے مفرد ذکر پر استدلال درست نہیں، کیوں کہ اسی سند کے ساتھ مسند احمد (162/3) میں یہ الفاظ ہیں:

لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى لَا يُقَالَ فِي الْأَرْضِ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ.

”جب تک لا الہ الا اللہ پڑھنے والے موجود ہوں گے، قیامت قائم نہیں ہوگی۔“

جب اہل توحید دنیا سے اٹھ جائیں گے، اللہ تعالیٰ کا نام لیوا کوئی نہیں ہوگا اور خالص عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا، تو برے لوگوں پر قیامت قائم ہو جائے گی۔

③ سیدنا عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں:

أَعْطَوْهُ الْوِلْدَانَ، وَأَخَذُوا يَطُوفُونَ بِهِ شِعَابَ مَكَّةَ، وَهُوَ يَقُولُ

: أَحَدٌ، أَحَدٌ .

”سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کو مشرکین مکہ نے نوجوانوں کے سپرد کر دیا، جو آپ رضی اللہ عنہ کو مکہ کی وادیوں میں گھسیٹتے اور آپ رضی اللہ عنہ احد احد کی صدائیں بلند کرتے۔“

(مسند الإمام أحمد: 404/1، سنن ابن ماجه: 150، وسنده حسن)

اس حدیث کو امام ابن حبان رضی اللہ عنہ (7083) نے صحیح اور امام حاکم رضی اللہ عنہ (284/3) نے ”صحیح الاسناد“ کہا ہے۔

ذکر مفرد پر اس کو دلیل بنانا درست نہیں، کیوں کہ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ ”احد احد“ بہ طور ذکر نہیں کہتے تھے، بلکہ مشرکین کے جواب میں ”احد احد“ کہتے تھے، مراد اللہ کی وحدانیت کا اعلان تھا۔

④ سیدنا ابو درداء اور سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہم کہتے ہیں:

إِنَّ اسْمَ اللَّهِ الْأَكْبَرَ رَبِّ رَبِّ .
”اسم اعظم ”رب رب“ ہے۔“

(المستدرک للحاکم: 505/1، الدعاء للطبرانی: 119)

اگر ہشام بن ابی رقیہ رضی اللہ عنہ کا سیدنا ابو درداء اور سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہم سے سماع ثابت ہو جائے، تو سند حسن ہے۔

بشرط صحت روایت یہ ذکر مفرد کی دلیل نہیں بن سکتی، کیوں کہ اس میں ”رب رب“ کے ساتھ ذکر کرنا مراد نہیں، بلکہ اسم اعظم کے ساتھ دعا کرنا مراد ہے۔ واللہ اعلم!

شیخ الاسلام ابن تیمیہ رضی اللہ عنہ (728ھ) فرماتے ہیں:

”جو یہ کہے کہ یہ عام لوگوں کا ذکر ہے، جب کہ خواص کا ذکر اسم مفرد (اللہ)

ہے اور خواص الخواص کا ذکر اسم ضمیر (ہو) ہے، ایسا شخص غلطی کھا رہا ہے اور بے راہ روی کا شکار ہے۔ بعض نے اس پر یہ آیت دلیل بنائی ہے: ﴿قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ﴾ (الأَنْعَام: 91) ”فرما دیجئے کہ اللہ ہے، بس آپ انہیں اپنی خوش فہمی میں ہنستا کھیلتا چھوڑ دیں۔“ یہ ان کی فحش غلطی ہے، کیوں کہ اس میں لفظ اللہ جواب استفہام کے طور پر امر کے تحت واقع ہوا ہے، استفہام یہ ہے: ﴿قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَىٰ نُورًا وَهُدًى لِلنَّاسِ﴾ (الأَنْعَام: 91) ”پوچھیے کہ موسیٰ ؑ پر نور و ہدایت پر مبنی کتاب نازل کرنے والی ذات کون تھی؟“ جواب استفہام یہ ہے: ﴿قُلِ اللَّهُ﴾ (الأَنْعَام: 91) ”فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ۔“ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہی موسیٰ ؑ پر کتاب نازل کی ہے۔ لہذا لفظ اللہ مبتدا ہے اور جملہ استفہام خبر ہے۔ مثال کے طور پر آپ کسی سے پوچھیں کہ: مَنْ جَارُهُ فَيَقُولُ: زَيْدٌ ”اس کا پڑوسی کون ہے؟ وہ کہے کہ زید۔“ لفظ اللہ خواہ ظاہر ہو یا ضمیر، ہر دو صورت جملہ مفید یا کلام تام نہیں ہو سکتا اور نہ اس سے ایمان، کفر، امر و نہی کا تعلق ہے۔ اسلاف امت میں سے کسی نے ”اللہ اللہ“ کا ذکر نہیں کیا۔ رسول اللہ ﷺ نے بھی اسے مشروع نہیں کیا۔ نیز اس سے دل کو معرفت تامہ حاصل ہوتی ہے، نہ کوئی فائدہ ملتا ہے۔ ہاں ایک ہلکا سا خاکہ ضرور ملتا ہے، جس پر نفی یا استفہام کسی کا حکم نہیں لگایا جاسکتا۔ اگر اس سے کوئی معرفت تامہ کا فائدہ ملے تو صحیح، ورنہ بے فائدہ ہو

گا۔ شریعت میں اذکار وہی ہیں، جو بذات خود کوئی فائدہ دے، نہ کہ کسی دوسرے کے ساتھ مل کر۔ ایسے اذکار کے پابند کچھ لوگ الحاد و وحدت الوجود جیسی گمراہی کا شکار ہو چکے ہیں، جس پر تفصیلی روشنی کسی اور جگہ ڈال دی گئی ہے۔ بعض مشائخ کا کہنا ہے: ”مجھے خدشہ ہے کہ میں نفی و اثبات کے درمیان ہی فوت نہ ہو جاؤں۔“ ایسوں کی اقتدانہ کی جائے۔ یہ واضح خطا ہے، کیوں اس حالت میں فوت ہو جانے کی صورت میں اسے نیت کے مطابق صلہ ملے گا، اس لیے کہ اعمال کا مدار نیتوں پر ہے۔ صحیح حدیث میں ہے کہ نبی کریم ﷺ نے میت کو کلمہ طیبہ کی تلقین کرنے کا حکم دیا ہے۔ دوسری حدیث میں ہے کہ جس کا آخری کلام کلمہ طیبہ ہوا، وہ جنتی ہے۔ اگر قریب المرگ سہا ہوا ہو، تو اسے کلمہ پیش نہیں کیا جائے گا، کیوں کہ ڈر ہے کہ کہیں اسی اثنا بری موت نہ مر جائے..... اور ضمیر سے اللہ کا ذکر کرنا سنت سے دوری، بدعت میں دخول اور شیطانی ہتھ کنڈے کا شکار ہونا ہے۔ کیوں کہ یا ہُو، یا ہُو یا ہُو، هُوَ وغیرہ کا ذکر میں ضمیر کا مرجع وہی ہو گا جسے دل تصور میں لائے۔ دل کبھی صحیح ہوتا ہے اور کبھی بھٹکا ہوا۔ فصوص کے مصنف نے ایک کتاب الہُو نامی کتاب بھی لکھی ہے۔ بعض حضرات نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرمان: ﴿وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ﴾ (آل عمران: 7) ”اس کی تاویل صرف اللہ جانتا ہے۔“ کا معنی ہے کہ اس اسم ”ہو“ کا معنی اللہ ہی جانتا ہے۔ اگرچہ اس قول کا بطلان واضح ہے، لیکن پھر بھی کچھ لوگوں نے یہ مراد لیا ہے۔ ایک بار مجھے کسی نے جب یہ کہا تو میں

اسے جواب دیا کہ بات ایسے ہوتی، تو اللہ یہ فرماتا: ﴿وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ﴾ یعنی ضمیر کو علیحدہ ذکر کیا جاتا۔ بعض مشائخ نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرمان: ﴿قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ﴾ (الأنعام: 91) سے اللہ اللہ کا ذکر ثابت ہوتا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اسم مفرد کا ذکر کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ تمام اہل علم کے ہاں باطل ہے۔ جب کہ درست معنی یہ ہے کہ اللہ، جس نے موسیٰ علیہ السلام پر کتاب نازل کی۔ یہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا جواب ہے: ﴿قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَىٰ نُورًا وَهُدًى لِلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ قَرَأِيسَ تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا وَعَلِمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ قُلِ اللَّهُ﴾ (الأنعام: 91) ”پوچھیے کہ وہ کتاب کس نے نازل کی تھی، جسے موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے اور جو روشن اور سرچشمہ ہدایت تھی، تم انہیں دفتروں میں لکھتے رہے، ظاہر بھی کرتے تھے، لیکن اکثر حصے کو چھپا لیتے تھے۔ تم ایسی ایسی باتوں کو جان گئے ہو، جنہیں جانتے نہ تھے۔ خود ہی فرما دیں کہ اللہ۔“ یعنی تورات نازل کرنے والا اللہ ہی ہے۔ یہ ان کے رد میں نازل ہوئی، جو کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بشر پر وحی نازل نہیں کی۔ فرمایا: ﴿مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَىٰ﴾ (الأنعام: 91) پھر فرمایا: ﴿قُلِ اللَّهُ﴾ (الأنعام: 91) اللہ۔ یعنی اسی نے تورات کو نازل کیا۔ پھر فرمایا: ﴿ثُمَّ ذَرْهُمْ﴾ (الأنعام: 91) ”انہیں دفع کریں“ یعنی ان جھوٹوں

کو۔ ﴿فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ﴾ (الانعام: 91) ”اپنی سوچوں میں کھیلتا ہوا۔“ سابقہ بحث سے امام سیبویہ اور دیگر ائمہ نحو کی بات سمجھنے میں مدد ملے گی: عرب کی عادت ہے کہ وہ قول کے ساتھ کلام تام، جملہ اسمیہ یا فعلیہ ہی حکایت کرتے ہیں۔ تب ہی تو اِنَّ کے بعد مکسور پڑھتے ہیں۔ لہذا باب قول کے بعد اسم مفرد نہیں آ سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی اسم مفرد کے ساتھ ذکر کرنے کا حکم دیا، نہ مسلمانوں کے لیے اسے مشروع کیا۔ مسلمانوں کا اجماع ہے کہ اسم مفرد ایمان کا فائدہ نہیں دیتا۔ کسی عبادت میں بھی اس کا حکم نہیں دیا گیا اور نہ ہی یہ انداز گفتگو ہی ہے۔“

(الفتاویٰ الكبرى: 5/210-212، مجموع الفتاویٰ: 10/226)

نیز فرماتے ہیں:

الْمَقْصُودُ هُنَا أَنَّ الْمَشْرُوعَ فِي ذِكْرِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ هُوَ ذِكْرُهُ بِجُمْلَةٍ تَامَةٍ وَهُوَ الْمُسَمَّى بِالْكَلامِ وَالْوَاحِدُ مِنْهُ بِالْكَلامِ وَهُوَ الَّذِي يَنْفَعُ الْقُلُوبَ وَيَحْصُلُ بِهِ الثَّوَابُ وَالْأَجْرُ وَالْقُرْبُ إِلَى اللَّهِ وَمَعْرِفَتُهُ وَمَحَبَّتُهُ وَخَشْيَتُهُ وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنَ الْمَطَالِبِ الْعَالِيَةِ وَالْمَقاصِدِ السَّامِيَةِ، وَأَمَّا الْإِقْتِصَارُ عَلَى الْاسْمِ الْمُفْرَدِ مُظْهِرًا أَوْ مُضْمِرًا فَلَا أَصْلَ لَهُ فَضْلًا عَنْ أَنْ يَكُونَ مِنْ ذِكْرِ الْخَاصَّةِ وَالْعَارِفِينَ بَلْ هُوَ وَسِيلَةٌ إِلَى أَنْوَاعٍ مِنَ الْبِدَعِ وَالضَّلَالَاتِ وَذَرِبَةٌ إِلَى تَصَوُّرَاتٍ أَحْوَالٍ فَاسِدَةٍ مِنْ أَحْوَالِ أَهْلِ الْإِلْحَادِ

وَأَهْلِ الْإِتِّحَادِ كَمَا قَدْ بَسِطَ الْكَلَامُ عَلَيْهِ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ،
وَجَمَاعُ الدِّينِ أَصْلَانِ إِلَّا نَعْبُدُ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نَعْبُدُهُ إِلَّا بِمَا
شَرَعَ لَا نَعْبُدُهُ بِالْبِدَعِ كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا
لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾ .

”مقصد یہ ہے کہ شریعت کی نظر میں ذکر الہی جملہ تامہ، جسے کلام بھی کہتے
ہیں، جس کا واحد کلمہ ہے، کے ساتھ ہی کیا جا سکتا ہے۔ یہ دلوں کے نفع
مند، اجر و ثواب، قرب الہی، اللہ کی معرفت، محبت اور خشیت کے علاوہ کئی
ایک فوائد و ثمرات کا موجب ہے۔ ذکر میں صرف لفظ اللہ یا اس کی ضمیر پر
اکتفا کرنے کا ذکر خاص اور ذکر العارفین ہونا تو کجا، اس کی دین میں کوئی
اصل نہیں، بل کہ بدعات و خرافات اور الحاد اور وحدت الوجود جیسے گمراہ کن
اعتقادات کا ذریعہ ہے، اس پر تفصیلی بحث کسی دوسری جگہ گزر چکی ہے۔
پورے دین کی بنیاد دو چیزیں ہیں۔ ایک یہ کہ صرف اللہ کی عبادت کی
جائے، دوسری کہ عبادت وہی ہے، جسے شریعت مقرر کرے، بدعات کو
عبادت کا درجہ نہیں دیا جا سکتا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿فَمَنْ
كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ
رَبِّهِ أَحَدًا﴾ ”جو اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہو، نیک اعمال
کرے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی دوسرے کو شریک نہ کرے۔“

(مجموع الفتاویٰ: 216/5)

علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ (751ھ) فرماتے ہیں:

”بعض صوفیاء نے اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے کہا ہے کہ مفرد کلمہ مثلاً ”اللہ، اللہ“ کا ورد کرنا جملہ مفید یعنی سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ وغیرہ کے ورد سے بھی افضل ہے۔ یہ فاسد ہے اور اس کی بنیاد بھی غلط ہے۔ صرف لفظ اللہ کا ورد مشروع نہیں، نہ ہی یہ کلام مفید ہے، بل کہ یہ کلام ہے ہی نہیں، مدح ہے نہ تعظیم۔ یہ نہ ایمان ہے، نہ ثواب کا کام اور نہ ہی بندہ اس سے دائرہ میں ہی داخل ہوتا ہے۔

اگر ایک کافر ساری عمر بھی اللہ اللہ کرتا رہے، تب بھی وہ مسلمان نہیں بن سکتا، چہ جائے کہ اسے ذکر شمار کیا جائے یا افضل الذکر کہا جائے۔ بعض نے تو مبالغہ کرتے ہوئے اس حد تک کہہ دیا ہے کہ اسم ضمیر کے ذکر کرنا، اسم ظاہر سے ذکر کرنے سے افضل ہے، بہ الفاظ دیگر ہو ہو کی رٹ لگانا اللہ اللہ کا ذکر کرنے سے افضل ہے۔ یہ سب ہوس اور باطل خیالات کا پلندا ہے، جو انسان کو طرح طرح کی گمراہیوں کا منہ دکھاتا ہے۔ یہ اس غلط بنیاد کا رد ہوا۔ اب بعض لوگ اس فرمان باری تعالیٰ سے بھی استدلال کرتے ہیں:

﴿قُلِ اللَّهُ﴾ (الأنعام: 91) ”فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے۔“ کہ جی یہ نام کا ذکر کرتے ہوئے اللہ اللہ کہیے۔ یہ کم فہمی ہے، کیوں کہ یہاں لفظ اللہ جواب استفہام کے طور پر وارد ہوا ہے۔ استفہام یہ ہے: ﴿قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَىٰ نُورًا وَهُدًى لِّلنَّاسِ﴾ (الأنعام: 91) ”پوچھیے کہ موسیٰ علیہ السلام پر نور و ہدایت پر مبنی کتاب نازل کرنے والی ذات کون

تھی؟“ جواب میں فرمایا: ﴿قُلِ اللَّهُ﴾ یعنی اللہ نے ہی نازل کیا، لہذا سوال جواب کی طرف لوٹتا ہے، چوں کہ جواب سوال کو متضمن تھا، اس لیے حذف کر دیا گیا، جیسا کہ پوچھا جاتا ہے کہ زمین و آسمان کا خالق کون؟ جواب ملتا ہے کہ اللہ، یعنی اللہ ان کا خالق ہے، فعل کو حذف کر دیا گیا، کیونکہ سوال کی دلالت موجود ہے۔ لہذا آیت میں بغیر کسی احتمال کے یہی معنی ہے۔“

(طریق الہجرتین و باب السعادتین، ص 338-339)

زبان سے نیت

لغوی معنی :

نیت کے لغوی معنی قصد و ارادہ کے ہیں۔

اصطلاحی تعریف :

علامہ بیضاوی (۶۸۵ھ) لکھتے ہیں :

الشَّرْعُ خَصَّصَهَا بِالْإِرَادَةِ الْمُتَوَجَّهَةِ نَحْوَ الْفِعْلِ ابْتِعَاءً
لِّوَجْهِ اللَّهِ تَعَالَى وَامْتِثَالًا لِحُكْمِهِ .

”شریعت میں نیت کسی کام کے ارادے کا نام ہے، جس میں اللہ کی رضا اور اس کے حکم کی بجا آوری مقصود ہو۔“

(تحفة الأبرار: 20/1)

علامہ کاسانی (۵۸۷ھ) لکھتے ہیں :

الْنِيَّةُ هِيَ الْإِرَادَةُ، فَنِيَّةُ الصَّلَاةِ هِيَ إِرَادَةُ الصَّلَاةِ لِلَّهِ تَعَالَى
عَلَى الْخُلُوصِ، وَالْإِرَادَةُ عَمَلُ الْقَلْبِ .

”نیت ارادے کا نام ہے، لہذا نماز کی نیت یہ ہے کہ اللہ کے لیے خلوص دل سے نماز کا قصد کریں اور ارادہ دل کا عمل ہے۔“

(بدائع الصنائع: 127/1)

فرمان باری تعالیٰ ہے:

﴿وَمَا أَمْرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾ (البينة: 5)
 ”انہیں صرف یہ حکم دیا گیا ہے کہ دین کو اللہ کے لیے خاص کرتے ہوئے
 اسی کی عبادت کریں۔“

سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
 إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ .
 ”اعمال کا اعتبار نیتوں پر موقوف ہے اور ہر شخص کی نیت کا اعتبار ہوگا۔“

(صحیح البخاری: 1، صحیح مسلم: 1907)

عمل اور نیت کا تعلق :

شرع کے ساتھ عمل اور نیت کا تعلق چھ اعتبار سے ہے۔

① عمل اور نیت دونوں شرع کے موافق ہوں، تو یہ ثواب کا موجب ہے۔

② دونوں خلاف شرع ہوں، تو عذاب کا باعث ہے۔

③ عمل موافق شرع ہو اور اس موافقت کا علم بھی ہو، لیکن نیت مخالف شرع

ہو، تو ثواب نہیں ملے گا، جیسا کہ دکھلاوے کی نماز۔

④ عمل موافق شرع، مگر علم نہیں اور نیت مخالف شرع، تو نیت پر گناہ ہوگا،

عمل پر نہیں۔ جیسے اجنبی عورت سمجھ کر اپنی بیوی سے جماع کرے۔

⑤ عمل مخالف شرع ہو، علم بھی ہے، لیکن نیت موافق شرع ہے، تو گناہ گار

ہے، ثواب نہیں ملے گا۔ جیسا کہ بدعت۔

⑥ عمل مخالف شرع، مگر علم نہیں، لیکن نیت موافق شرع ہے، تو گناہ نہیں ہو گا۔ جیسے اپنی بیوی سمجھ کر اجنبی عورت سے جماع کرنا۔

عبادات میں نیت ہر ایک کے نزدیک ضروری ہے۔ نیز نیت اور ارادہ میں کوئی فرق نہیں۔ ارادہ میں غرض کا ذکر نہیں ہوتا، ذکر نہ ہونے سے عدم لازم نہیں آتا۔

زبان سے نیت :

زبان سے نیت کرنا بدعت ہے۔

علامہ ابن ہمام (۸۶۱ھ) لکھتے ہیں:

قَالَ بَعْضُ الْحَفَاطِ: لَمْ يَثْبُتْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِطَرِيقٍ صَحِيحٍ وَلَا ضَعِيفٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ عِنْدَ الْإِفْتِتَاحِ: أَصَلِّي كَذَا، وَلَا عَنْ أَحَدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ، بَلِ الْمَنْقُولُ: أَنَّهُ كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ كَبَّرَ وَهَذِهِ بَدْعَةٌ.

”بعض حفاظ حدیث کہتے ہیں: نبی کریم ﷺ سے کسی صحیح یا ضعیف سند سے ثابت نہیں کہ آپ ﷺ نے نماز شروع کرتے وقت فرمایا ہو: میں فلاں نماز پڑھتا ہوں۔ نہ ہی کسی صحابی یا تابعی سے ایسا کوئی عمل ثابت ہے، بلکہ یہ ثابت ہے کہ نبی کریم ﷺ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے، تو اللہ اکبر کہتے، لہذا یہ (زبان سے نیت کرنا) بدعت ہے۔“

(فتح القدیر: 1/266-267)

علامہ ابن نجیم (۹۷۰ھ) لکھتے ہیں:

وَقَدْ أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّهُ لَوْ نَوَى بِقَلْبِهِ وَلَمْ يَتَكَلَّمْ فَإِنَّهُ
يَجُوزُ كَمَا حَكَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ فَمَا فِي الْخَانِيَةِ .

”تمام اہل علم کا اجماع ہے کہ اگر نمازی دل سے نیت کرے اور زبان سے نہ کرے، تو ایسا کرنا جائز ہے، جیسا کہ کئی ایک سے ثابت ہے، نیز ’خانیۃ‘ میں بھی یہی لکھا ہے۔“

(البحر الرائق: 1/292)

شیخ الاسلام، علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ (۷۲۸ھ) فرماتے ہیں:

قَدْ ثَبَتَ بِالنَّقْلِ الْمُتَوَاتِرِ وَإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالصَّحَابَةَ كَانُوا يَفْتَتِحُونَ الصَّلَاةَ بِالتَّكْبِيرِ،
وَلَمْ يَنْقُلْ مُسْلِمٌ لَّا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَا عَنْ
أَحَدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ أَنَّهُ قَدْ تَلَفَّظَ قَبْلَ التَّكْبِيرِ بِلَفْظِ النِّيَّةِ لَا
سِرًّا وَلَا جَهْرًا وَلَا أَنَّهُ أَمَرَ بِذَلِكَ . وَمِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّ الْهَمَمَ
وَالدَّوَاعِيَ مُتَوَفِّرَةٌ عَلَى نَقْلِ ذَلِكَ لَوْ كَانَ

ذَلِكَ وَأَنَّهُ يَمْتَنِعُ عَلَى أَهْلِ التَّوَاتُرِ عَادَةً وَشَرْعًا كِتْمَانُ نَقْلِ
ذَلِكَ فَإِذَا لَمْ يَنْقُلْهُ أَحَدٌ عِلْمًا قَطْعًا أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ .

”متواتر احادیث اور امت مسلمہ کے اجماع سے ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اللہ اکبر کے ساتھ نماز شروع کرتے تھے۔ تکبیر سے قبل سری

و جہری طور پر نیت کے الفاظ ادا کرنا کسی مسلمان سے ثابت نہیں، نبی ﷺ سے یا کسی صحابی سے ایسا حکم دینا یا ایسا کوئی کام کرنا ثابت نہیں۔ یہ طہیہ کہ زبانی نیت کی کوئی حیثیت ہوتی تو اسے نقل کرنے پر بہت زیادہ اہتمام اور داعیہ ہوتا۔ اہل تو اتر کو نہ شریعت نے اجازت دی ہے اور نہ ہی ایسا کوئی واقعہ ثابت ہوا ہے کہ کسی متواتر کے نقل کو چھپالیں، جب اسے کسی نے بھی نقل نہیں کیا، تو معلوم ہوا کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں۔“

(مجموع الفتاویٰ: 236/22-237)

علامہ ابن قیم رحمہ اللہ (۷۵۱ھ) لکھتے ہیں:

”نیت کسی کام پر پختہ عزم کا نام ہے اور اس کا محل دل ہے۔ زبان سے اس کا تعلق نہیں۔ تب ہی تو نبی کریم ﷺ سے یا آپ کے صحابہ سے کسی بھی کام میں الفاظ سے نیت کرنا ثابت نہیں، بلکہ ہم آج تک اس کا ذکر ہی نہیں سنا۔ وضو اور نماز کے شروع میں جو الفاظ گھڑ لئے گئے ہیں، شیطان نے انہیں وسوسے کا شکار لوگوں کے لیے میدان کارزار بنایا ہے۔ وہ انہیں ثواب کی امید دلاتا ہے اور عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے اور اسے صحیح طور پر ادا کرنے کی طلب ذہن میں ڈال دیتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ان وسوسوں کا شکار آدمی ایسے الفاظ کو بار بار دہراتا ہے اور خود پر سختی کرتا ہے۔ جب کہ یہ نماز کا حصہ نہیں ہے۔ نیت کسی کام کے ارادے کو کہتے ہیں، کسی کام کا پختہ ارادہ کرنے والے کو ناوی (نیت کرنے والا) بھی کہتے ہیں۔ ارادے کو نیت سے جدا نہیں کیا جاسکتا، کیوں کہ ارادہ نیت کی حقیقت میں داخل ہے۔ جو وضو کے

لیے بیٹھا، اس نے وضو کی نیت کی اور جو نماز کے لیے کھڑا ہوا، اس نے نماز کی نیت کی۔ کوئی عقلمند آدمی کسی کام کو، چاہے وہ عبادات ہوں یا کوئی اور کام، بغیر نیت کے نہیں کر سکتا، لہذا نیت انسان کے مقصود افعال کے ساتھ لازم ہے۔ اس کے لیے کسی قسم کی مشقت یا حصول کی ضرورت نہیں۔ اگر کوئی اپنے اختیاری افعال میں نیت کو ختم کرنا بھی چاہے، تو نہیں کر سکتا۔ اگر اللہ تعالیٰ اسے نماز اور وضو بغیر نیت کے ادا کرنے کا مکلف بناتا، تو یہ تکلیف مالا یطاق کی قبیل سے ہوتا، جو اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ تو حصول نیت کے لیے مشقت اٹھانے کی ضرورت کیا ہے؟ اگر نیت کے ہونے میں شک گزرے، تو یہ جنون (پاگل پن) کی قسم ہے، کیوں کہ انسان کا اپنی حالت کو جاننا یقینی امر ہے۔ ایک عقل مند اپنے آپ کو شک میں کیسے ڈال سکتا ہے؟ مثلاً اگر کوئی امام کی اقتدا میں ظہر ادا کرنے لگے، تو وہ اس میں کیسے شک کر سکتا ہے؟ اس حالت میں اگر اسے کوئی کسی اور کام کے لیے بلائے، تو وہ کہے گا کہ میں مصروف ہوں اور نماز ظہر پڑھنے لگا ہوں۔ اگر کوئی اسے نماز کی طرف جاتے ہوئے پوچھے، کہاں جا رہے ہو؟ تو کہے گا کہ میں باجماعت نماز پڑھنے جا رہا ہوں۔ جانتے بوجھتے ایک عقل مند خود کو شک میں کیسے ڈال سکتا ہے؟“

(إغاثة اللفان في مصاید الشیطان: 1/136-137)

نیز فرماتے ہیں:

”نبی کریم ﷺ نماز کے لیے کھڑے ہوئے، تو اللہ اکبر کہا۔ اس سے قبل

کچھ نہیں کہا، نہ کبھی الفاظ سے نیت کی۔ نہ ہی یہ کہا کہ میں اللہ کے لیے چار رکعات نمازِ فلاں، رو بقبلہ ہو کر بہ طور امام یا مقتدی ادا یا قضاء، فلاں وقت ادا کرتا ہوں۔ یہ دس بدعات ہیں۔ ان میں ایک لفظ بھی کسی نے صحیح، ضعیف، متصل یا مرسل سند کے ساتھ نقل نہیں کیا، بلکہ کسی محدث سے بھی ایسا ثابت نہیں ہے۔ کسی تابعی نے اسے مستحسن سمجھا، نہ ائمہ اربعہ نے۔ بعض متاخرین سے امام شافعی رحمہ اللہ کے قول کو سمجھنے میں خطا ہوئی کہ انہوں نے نماز کی بابت فرمایا: ”یہ روزے کی طرح نہیں ہے، ہر کوئی اس میں ذکر کے ساتھ ہی داخل ہوتا ہے۔“ اس نے سمجھ لیا کہ ذکر سے مراد تلفظ کے ساتھ نیت کرنا ہے، حالانکہ امام شافعی رحمہ اللہ کی مراد تو تکبیر تحریمہ ہے۔ بھلا امام شافعی رحمہ اللہ اس کام کو مستحب کیوں کر کہہ سکتے ہیں، جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کسی خلیفہ راشد یا صحابی نے کسی ایک نماز میں بھی نہ کیا ہو۔ ان کی ہدایات اور سوانح ہائے حیات موجود ہیں، اگر کوئی ہمیں اس سلسلہ سے ایک حرف بھی ثابت کر دے، ہم اسے قبول کریں گے اور اس کے سامنے سر تسلیم خم کر لیں گے، کیوں کہ ان کی ہدایت سے کامل کوئی ہدایت نہیں ہو سکتی اور سنت وہی ہے، جو صحابہ رضی اللہ عنہم صاحب شریعت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کریں۔“

(زاد المعاد فی ہدی خیر العباد: 1/194)

علامہ شرنبلالی (۱۰۶۹ھ) لکھتے ہیں:

مَنْ قَالَ مِنْ مَّشَائِحِنَا : إِنَّ التَّلْفُظَ بِالنِّيَّةِ سُنَّةٌ لَمْ يَرِدْ بِهِ سُنَّةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بَلْ سُنَّةُ بَعْضِ الْمَشَائِخِ

لَاخْتِلَافِ الزَّمَانِ وَكَثْرَةِ الشَّوَاغِلِ عَلَى الْقُلُوبِ فِيمَا بَعْدَ
زَمَنِ التَّابِعِينَ .

”ہمارے مشائخ میں سے جنہوں نے کہا ہے کہ الفاظ سے نیت کرنا سنت ہے، ان کی مراد سنت نبوی نہیں، بلکہ بعض مشائخ کا طریقہ مراد ہے، جو انہوں نے تابعین کے دور کے بعد زمانہ مختلف ہو جانے اور دل پر مشغولیت بڑھ جانے کی وجہ سے جاری کر دیا تھا۔“

(مراقی الفلاح شرح نور الإيضاح، ص 84)

علامہ ملا علی قاری حنفی (۱۰۱۴ھ) نقل کرتے ہیں:

”ابن حجر ہیتمی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عجیب بات کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی نیت الفاظ سے کی، لہذا ہم نے اسے تمام عبادات پر قیاس کر لیا۔ ہم کہتے ہیں: ..... ایسی کوئی روایت موجود نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو، میں حج کی نیت کرتا ہوں، بلکہ روایت یوں ہے کہ اللہ! میں حج کا ارادہ کرتا ہوں۔ یہ تو دعا ہے۔ خبر نیت کے قائم مقام تب ہوگی، جب اسے انشا بنایا جائے، جو کہ عقد (لین دین) میں ہوتا ہے، نیز عقد انشائی غیر معلوم چیز ہے۔ اس احتمال کے باوجود بھی استدلال درست نہیں اور اسے مقیس علیہ بنانا صحیح نہیں، بلکہ محال ہے۔

پھر کہتے ہیں کہ الفاظ سے نیت کے عدم ورود سے اس کا عدم لازم نہیں آتا۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ بات غلط ہے، جب تک ورود (ثبوت) نہ ہو، تب تک عدم وقوع ہی لازم آئے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نماز کے

لیے کھڑے ہوتے، تو اللہ اکبر کہتے تھے، اگر آپ کوئی اور الفاظ بولتے، تو صحابہ کرام اسے نقل کر دیتے، نیز مسیء الصلوٰۃ سے آپ ﷺ نے فرمایا تھا: جب آپ نماز پڑھنے لگیں، تو اللہ اکبر کہیں..... یہ دلیل ہے کہ نیت کے الفاظ کی کوئی حیثیت نہیں۔ ابو داؤد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: میں نے امام بخاری رضی اللہ عنہ سے پوچھا: آپ تکبیر تحریمہ سے پہلے کچھ پڑھتے ہیں؟ فرمایا: نہیں۔“

(مرقاۃ المفاتیح شرح مشکوٰۃ المصابیح: 42/1)

علامہ عبدالحی لکھنوی (۱۳۰۴ھ) لکھتے ہیں:
”یہاں تین صورتیں بنتی ہیں:

① صرف دل کی نیت پر اکتفا کر لینا، اتفاق ہے کہ یہ کافی ہے۔ رسول اللہ ﷺ اور صحابہ رضی اللہ عنہم سے یہی طریقہ مروی ہے۔ نیز ان میں کسی سے بھی یہ کہنا ثابت نہیں کہ میں نے فلاں نماز کی فلاں وقت میں نیت کی یا نیت کرتا ہوں، وغیرہ۔ ابن ہمام نے فتح القدر میں اور علامہ ابن قیم رضی اللہ عنہ نے زاد المعاد میں یہ بات واضح کر دی ہے۔

② صرف الفاظ سے نیت کرنا، دل کا ارادہ و قصد نہ ہو، یہ بالاتفاق نا کافی ہے۔
③ دونوں کو جمع کرنا، تحفۃ المملوک کے مطابق یہ سنت ہے، جو کہ درست نہیں اور ’المنیۃ‘ کے مطابق یہ مستحب ہے، یعنی علما کا فعل ہے اور انہوں نے اسے مستحب کہا ہے، ایسا نہیں کہ یہ رسول اللہ ﷺ کا عمل تھا یا آپ نے اس کی ترغیب دلائی تھی، کیوں کہ یہ بالکل ثابت نہیں۔ احناف نے اسے مستحب اور مستحسن کہنے کی علت یہ بتائی ہے کہ اس سے دل و زبان

کی موافقت اور ایک فرض کے لیے اہتمام ہو جاتا ہے۔“

(عمدة الرعاية، 1/139)

تنبیہ :

علامہ علی بن ابوبکر مرغینانی (۵۹۳ھ) لکھتے ہیں:

الْنِيَّةُ هِيَ الْإِرَادَةُ وَالشَّرْطُ أَنْ يَعْلَمَ بِقَلْبِهِ أَيَّ صَلَاةٍ يُصَلِّي، أَمَّا الذِّكْرُ بِاللِّسَانِ فَلَا مُعْتَبَرَ بِهِ وَيَحْسُنُ ذَلِكَ لِاجْتِمَاعِ عَزِيمَتِهِ .
 ”نیت قصد اور ارادے کا نام ہے، شرط یہ ہے کہ دل کو معلوم ہو کہ وہ فلاں نماز پڑھ رہا ہے، رہا زبان سے نیت کے الفاظ ادا کرنا، تو اس کی کوئی حیثیت نہیں، ہاں قصد و ارادے کو جمع کرنے کے لیے (زبان سے نیت کرنا) مستحب ہے۔“

(الهداية: 95/1)

علامہ ابن العزیز رحمہ اللہ (۷۹۲ھ) لکھتے ہیں:

”يَحْسُنُ ذَلِكَ لِاجْتِمَاعِ عَزِيمَتِهِ) کا معنی یہ ہے کہ نماز کی نیت زبان سے کرنا مستحسن ہے، جب کہ یہ بات محل نظر ہے۔ ’المفید‘ میں لکھا ہے: ہمارے بعض مشائخ نے زبان سے نیت کو مکروہ جانا ہے، کیوں کہ نیت دل کی معرفت کا نام ہے، اللہ تعالیٰ مافی الضمیر پر مطلع ہے، لہذا زبان سے وضاحت کی چنداں ضرورت نہیں۔ یہی بات درست ہے، کیوں کہ یہ کہنا: میں فلاں فلاں نماز کی نیت کرتا ہوں، کئی لحاظ سے فضول ہے:

① منقول و ماثور نہیں۔ ② الفاظ سے نیت کرنے والا یا تو انشا کا ارادہ کرتا ہے، یا خبر کا، ہر دو لحاظ سے باطل ہے۔ انشا سے اس لیے کہ نماز ان عقود میں سے نہیں ہے، جو انشا سے ثابت ہوتے ہیں اور خبر سے اس لیے نہیں، کیوں کہ یا تو وہ خود کو خبر دے گا، یا اللہ کو یا کراما کا تبین کو۔ ان میں سے کوئی بھی صورت درست نہیں۔“

(التنبیہات علی مشکلات الهدایة: 1/509-510)

تنبیہ :

ربیع بن سلیمان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں:

كَانَ الشَّافِعِيُّ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَدْخُلَ فِي الصَّلَاةِ قَالَ : بِسْمِ اللَّهِ ،
مُوجِّهًا لِبَيْتِ اللَّهِ مُؤَدِّيًا لِفَرَضِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ اللَّهُ أَكْبَرُ .

”امام شافعی رضی اللہ عنہ نماز میں داخل ہونے لگتے، تو کہتے: بِسْمِ اللَّهِ، مُوجِّهًا
لِبَيْتِ اللَّهِ مُؤَدِّيًا لِفَرَضِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ اللَّهُ أَكْبَرُ .

”بِسْمِ اللَّهِ، منہ طرف کعبہ شریف، فرض واسطے اللہ تعالیٰ کے، اللہ اکبر۔“

(معجم ابن المقرئ: 317، وسندہ صحیح)

یہ امام شافعی رضی اللہ عنہ کا اجتہاد ہے، جس پر قرآن و سنت، صحابہ، تابعین اور خیر القرون کے مسلمانوں کے عمل سے کوئی دلیل نہیں، لہذا یہ اجتہاد خطا پر مبنی اور شاذ ہے۔ ہر ایک کی بات قرآن و سنت اور قرون ثلاثہ کے مسلمانوں پر پیش کی جائے گی، موافق ہو، تو قبول، ورنہ رد کر دی جائے گی۔

امام سفیان بن عیینہ رضی اللہ عنہ (۱۹۸ھ) فرماتے ہیں:

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ الْمِيزَانُ الْأَكْبَرُ،
فَعَلَيْهِ تُعْرَضُ الْأَشْيَاءُ، عَلَى خُلُقِهِ وَسِيرَتِهِ وَهَدْيِهِ، فَمَا
وَأَفَقَهَا فَهُوَ الْحَقُّ، وَمَا خَالَفَهَا فَهُوَ الْبَاطِلُ .

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میزان اکبر ہیں، ہر قول و فعل آپ کی سنت، سیرت اور
ہدایت پر پیش کیا جائے گا، جو موافق ہو، وہ تو حق ہے اور جو مخالف ہو، باطل ہے۔“

(الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب: 79/1، وسنده صحيح)

حافظ ابن کثیر رضی اللہ عنہ (۷۷۴ھ) لکھتے ہیں:

تُوزَنُ الْأَقْوَالُ وَالْأَعْمَالُ بِأَقْوَالِهِ وَأَعْمَالِهِ، فَمَا وَافَقَ ذَلِكَ
قَبْلَ، وَمَا خَالَفَهُ فَهُوَ مَرْدُودٌ عَلَى قَائِلِهِ وَفَاعِلِهِ، كَأَنَّ مَا كَانَ .

”تمام اقوال و اعمال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و اعمال پر پیش کئے جائیں
گے، جو موافق ہوں، لے لئے جائیں گے اور جو مخالف ہوں، انہیں رد کر دیا

جائے، خواہ ان کا قائل و فاعل کوئی بھی ہو۔“ (تفسیر ابن کثیر: 90/6)

فائدہ :

بعض لوگ روزے کی نیت کرتے وقت یہ الفاظ کہتے ہیں :

بَصَوْمٍ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ .

”میں کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں۔“

تبصرہ :

یہ الفاظ معنی کے اعتبار سے بھی درست نہیں۔ جس دن کا روزہ رکھا جا رہا ہے، اس کی نیت میں یہ کہنا کہ میں کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں، مضحکہ خیز ہے۔ ملا علی قاری صاحب نے ان الفاظ کو بے اصل قرار دیا ہے۔

(مرقاۃ المفاتیح : 1387/4)

نیت دل کے قصد و ارادے کا نام ہے، زبان سے نیت کرنا بدعت ہے۔

فائدہ :

سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا:

عَجَبًا لَتَرِكَ النَّاسِ هَذَا الْإِهْلَالَ، وَلَتَكْبِيرِهِمْ مَا بِي، إِلَّا أَنْ يَكُونَ
التَّكْبِيرَةُ حَسَنًا، وَلَكِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْتِي الْإِنْسَانَ مِنْ قَبْلِ الْإِثْمِ، فَإِذَا
عَصِمَ مِنْهُ جَاءَهُ مِنْ نَحْوِ الْبِرِّ، لِيَدَعَ سُنَّةً وَلِيَبْتَدِعَ بِدْعَةً.

”عجب ہے! لوگ تلبیہ چھوڑ کر تکبیر کہنے لگے ہیں، مانا کہ تکبیر اچھی چیز ہے، مگر شیطان انسان کے پاس گناہ کے دروازے سے آتا ہے، جب انسان اس داؤ سے بچ جائے، تو نیکی کے دروازے سے آتا ہے تاکہ وہ سنت چھوڑ کر بدعت اپنالے۔“

(مسند إسحاق بن راہویہ : 482، وسندہ صحیح)

