

تسليم الكفاية

والله اعلم
بما نزلنا من كتابك

اِسْلَامِک بَنک

اپنے مسلمان بھائیوں کے عقائد و اعمال کی اصلاح کیلئے کوشاں

قرآن پاک، تفاسیر، احادیث، تاریخ، فقہ
اور بیروت کی طبع شدہ عربی کتب کا مرکز

اِسْلَامِک بَنک کارپوریشن

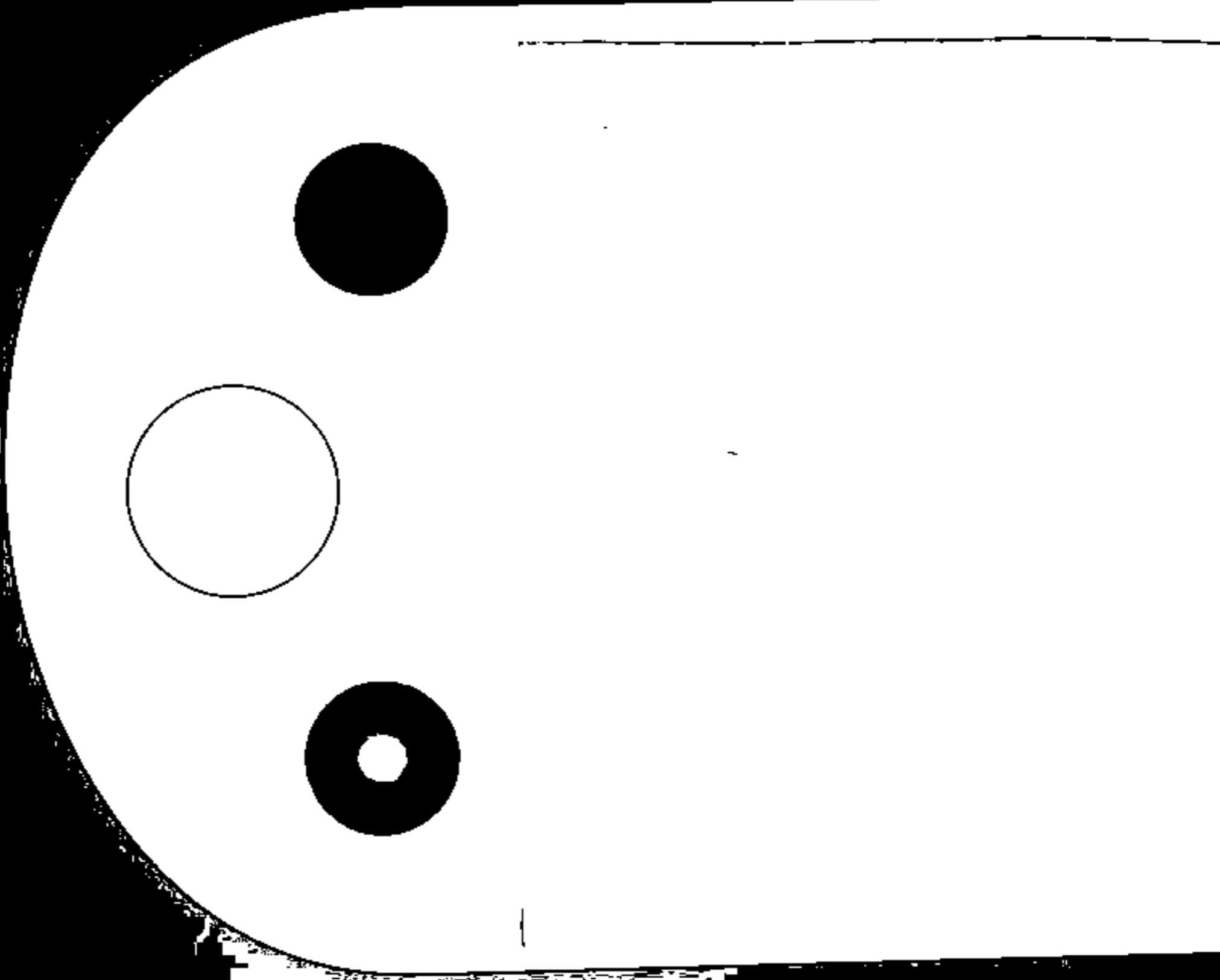
کی تمام کتب تھوک و پرچون خریدنے کیلئے تشریف لائیں

نیز مکتبہ کی جانب سے جذبہ اصلاح عوام کے تحت
مفت تقسیم کرنے والے حضرات کیلئے خصوصی رعایت ہوگی۔

اِسْلَامِک بَنک کارپوریشن

SINGAPORE

Future

VISION SOCKET
com

Marfat.com

تیرکون؟

مؤلف:

علامہ محمد ظفر عطاری

اسلامک بک کارپوریشن

فضل داد پلازہ - اقبال روڈ - میٹھی چوک - راولپنڈی

﴿ جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں ﴾

نام کتاب		حق پر کون؟
مؤلف		علامہ محمد ظفر عطاری
کمپوزنگ		شیخ محمد عمران
قیمت		350 روپے
سن اشاعت		ستمبر 2009ء

اسٹاکسٹ

ضیاء العلوم پبلی کیشنز راولپنڈی

0345-5808018

زہیب قرآن کمپنی

17-الفضل مارکیٹ اردو بازار لاہور

042-7361460

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

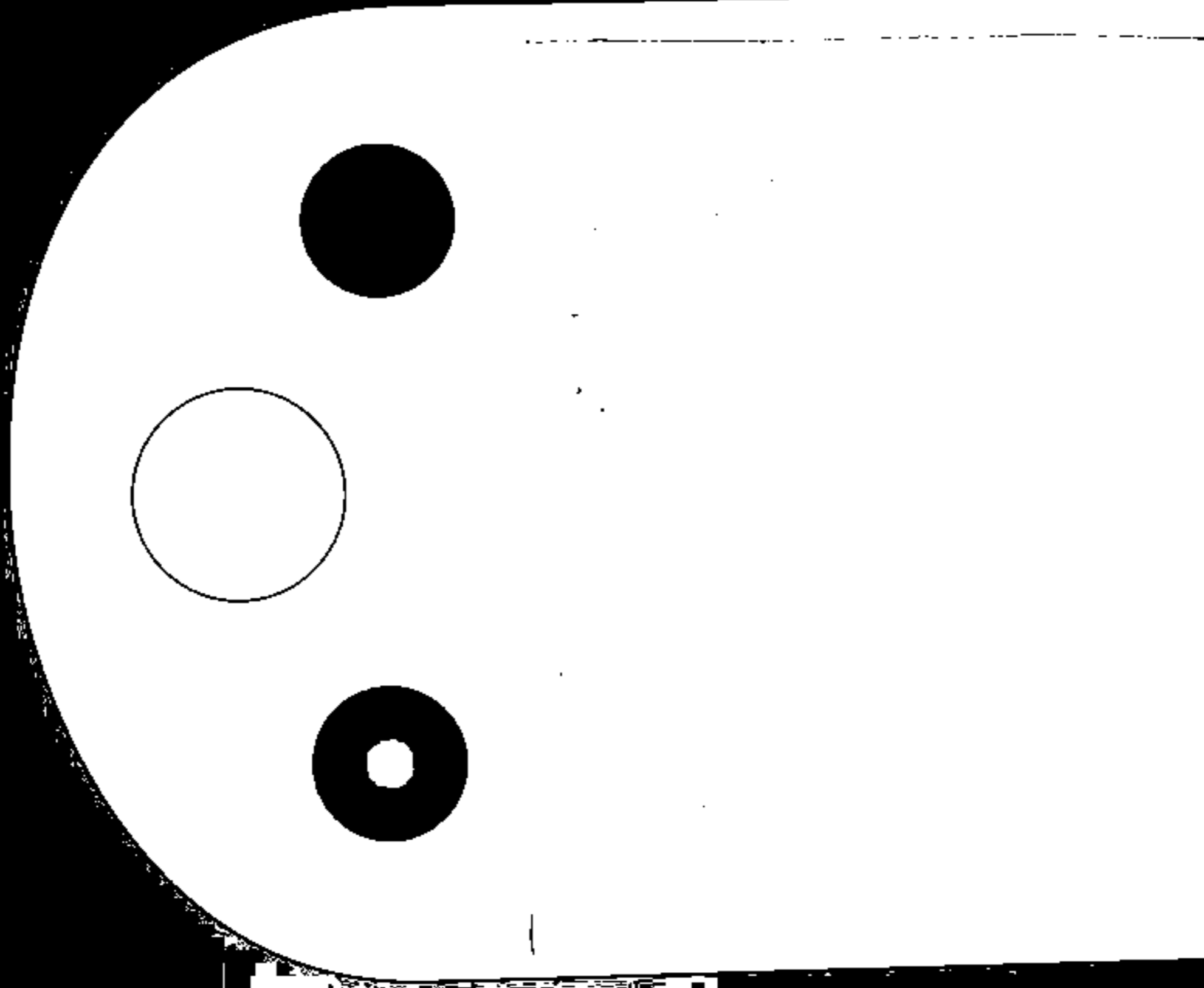

صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ
وَصَحْبِهِ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ

مَوْلَانِي صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا أَبَدًا
عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمْ
مُحَمَّدُ سَيِّدُ الْكَوْنَيْنِ وَالثَّقَلَيْنِ
وَالْفَرِيقَيْنِ مِنْ عَرَبٍ وَمِنْ عَجَمٍ

SINGAPORE

Future

ION SOCKET

Marfat.com

انتساب

فقیر اپنی اس تالیف کو اپنے شیخ امیر اہل سنت امیر دعوت اسلامی
حضرت علامہ مولانا ابوالبلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ

و

اپنے استاد محترم حضرت علامہ مولانا مفتی محمد اکمل عطا قادری عطاری دامت فیوضہم

اور

اپنے پیارے و شفیق والدین کریمین کی بارگاہ میں منسوب کرنے کی
سعادت حاصل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کے صدقے میری

اور

تمام اہل ایمان کی مغفرت فرمائے۔

آمین بجاہ النبی الامین ﷺ

محمد ظفر عطاری غفرلہ،

۱۴۲۲ھ جمادی الثانی بروز جمعۃ المبارک

مناجات

المدد اے خدا، سب کے حاجت روا، آج ایمان کی جان خطرے میں ہے
 رہن دین بننے لگے رہنما، حق پرستوں کا ایمان خطرے میں ہے
 آہ کشمیر، قبرص، فلسطین، یا اری ٹیریا، روس اور چین میں
 حق کی خاطر مسلمان کھولیں زباں جسم خطرے میں ہے جان خطرے میں ہے
 عہد انگریز کی سب سے لعنت بڑی، تھا جو وکٹوریہ نے بنایا نبی
 اس کے اب پیروکار اس قدر ہو گئے، جس سے نظم گلستان خطرے میں ہے
 ناچ گانے غضب آج محبوب ہیں، آہ ام الخبائث کے مشروب ہیں
 ہو رہی امیروں میں خرمستیاں، دور حاضر کا انسان خطرے میں ہے
 رہنوں کا ہوا گرم بازار ہے، رہنماؤں سے اب قوم بے زار ہے
 غیرت دین و ایمان کا بیوپار ہے، آج سچا مسلمان خطرے میں ہے
 کیسے تفسیر و تفہیم کے نام سے، کیسے فکر و تدبیر نما دام سے
 یوں مطالب بتاتے ہیں آیات کے، جن سے مفہوم قرآن خطرے میں ہے
 مصطفیٰ ﷺ کے فرامین و رد زباں مصطفیٰ ﷺ کی انہیں سے کریں کسرِ شاں
 کس غضب کی ہیں یہ شوخیاں الامان، تیرے پیارے کا فرمان خطرے میں ہے
 اہل اسلام کو منتشر کر دیا، اب تو ہر فرد ہے ایک فرقہ جدا
 دشمنانِ نبی بن گئے اولیاء آج، سچوں کی پہچان خطرے میں ہے
 ہم نے مانا کہ بے شک خطا کار ہیں، مالکِ دو جہان ہم گنہگار ہیں
 امتی ہیں مگر تیرے محبوب ﷺ کے، امتِ شاہِ ذیشان خطرے میں ہے
 بہر شاہِ اُمم ہو نگاہِ کرم، پھر ترقی کرے قوم یہ دم بدم
 شان و شوکت سے اختر بھی چمکے ترا، ذوالمنن وہ پریشان خطرے میں ہے

ترتیب

۳۷	جو اللہ کی راہ میں مارا جائے اسے مردہ مت کہو	۵	اغساب
	حضور ﷺ کا رحمتہ اللعالمین ہونا آپ ﷺ کی	۶	مناجات
۳۸	حیات کا تقاضا کرتا ہے	۲۱	تقریظ (۱)
۳۸	یہ آیت بھی حیات مصطفیٰ ﷺ کا اعلان کر رہی ہے	۲۲	تقریظ (۲)
۳۹	احادیث سے حیات انبیاء کا ثبوت	۲۳	تقریظ (۳)
۳۹	انبیاء ﷺ کو قبروں میں رزق دیا جاتا ہے	۲۳	تقریظ (۴)
۳۹	حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے	۲۵	عرض ناشر
۴۰	انبیاء ﷺ قبور میں نماز پڑھتے ہیں	۲۶	عرض مؤلف
۴۰	زمین انبیاء ﷺ کے جسموں کو نہیں کھا سکتی	۲۷	شُرک و بدعت کی حقیقت
	معراج کی رات تمام انبیاء کرام نے حضور ﷺ	۲۷	توحید و شرک
۴۰	کی اقتداء کی	۲۸	توحید کی تعریف
۴۱	حضور ﷺ کی قبر انور سے اذان کی آواز آتی	۲۹	شرک کی تعریف
۴۱	وصال ظاہری کے بعد بھی تمہارا درود مجھے پہنچ جاتا ہے	۲۹	شرک کی اقسام
۴۲	وصال کے بعد بھی تمہارا درود میں سنتا ہوں	۳۲	بدعت کی تعریف
۴۲	رسول اللہ ﷺ کی زندگی اور موت میں کوئی فرق نہیں	۳۲	حدیث سے بدعت کا ثبوت
۴۳	قبر انور سے مغفرت کی بشارت	۳۳	بدعت کی اقسام
۴۳	حیات انبیاء ﷺ کے بارے میں صحابہ رضی اللہ عنہم کا عقیدہ	۳۳	بدعت سنیہ کی تقسیم
۴۴	حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا عقیدہ	۳۴	خلاصہ کلام
۴۵	حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا عقیدہ	۳۵	حیات انبیاء ﷺ
۴۵	حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا عقیدہ	۳۶	اہل سنت و جماعت کا عقیدہ
۴۵	حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا عقیدہ	۳۷	قرآن سے حیات انبیاء کا ثبوت
۴۶	حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کا عقیدہ		

۵۵	شیر احمد عثمانی کا نظریہ	۴۶	حضرت ابوسعید بن مسیب تابعی کا عقیدہ
"	قاسم نانوتوی کا نظریہ	۴۷	بزرگان دین رضی اللہ عنہم کے نظریات
"	خلیل احمد انیسٹروی کا نظریہ	۴۷	ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ
۵۶	احمد علی سہارنپوری کا نظریہ	"	امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ
"	اعزاز علی کا نظریہ	۴۸	علامہ شرنبلالی رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ
"	اشرف علی تھانوی کا نظریہ	"	امام زرقانی رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ
۵۸	کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ موجود ہیں؟	"	ابراہیم بن شیبان رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ
۵۹	حاضر و ناظر	۴۹	امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ
"	حاضر و ناظر اور عقیدہ اہل سنت	"	علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ
۶۰	قرآن سے حاضر و ناظر کا ثبوت	"	حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ
"	ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر بنا کر بھیجا	۵۰	ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ
"	آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام امتوں کی گواہی دینگے	"	حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ
۶۲	حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حاضر و ناظر کا ثبوت	۵۱	علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ
"	احادیث سے حاضر و ناظر کا ثبوت	"	امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ
"	زمین پر بیٹھ کر حوض کوثر کو ملاحظہ فرمایا	"	امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ
۶۳	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے تمام زمین سمیٹ دی گئی	۵۲	علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ
"	دوران نماز جنت آپ کے سامنے	"	امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ
"	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر شخص کی قبر میں تشریف لاتے ہیں	"	علامہ تقی الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ
۶۴	مدینہ میں بیٹھ کر جنگ موتہ کو ملاحظہ فرمایا	"	ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ
"	ایک ہی آن میں مدینہ سے کر بلا کا دورہ	۵۳	قاضی ابوبکر بن عربی رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ
۶۵	زمین و آسمان کی تمام چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہیں	"	امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ
"	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کی تمام چیزوں کو ملاحظہ فرمایا	"	علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ
۶۶	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیک وقت آگے اور پیچھے دیکھتے ہیں	"	یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ
"	آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر امتی کو پہچانتے ہیں	۵۴	قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ
"	یہ شان ہے خدمت گاروں کی،	"	شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ
"	سرکار کا عالم کیا ہوگا؟	"	شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ
"		۵۵	اکابرین دیوبند کے نظریات
"		"	انور کاشمیری کا نظریہ

۸۰	موت بھی حضور ﷺ سے اجازت مانگ کر آتی ہے	۶۷	بزرگان دین کے نظریات
۸۲	مجھے اللہ نے اختیار عطا فرمایا ہے	"	حضرت علقمہ رضی اللہ عنہ کا نظریہ
۸۳	نماز میں اختیار مصطفیٰ ﷺ	"	امام قسطلانی رضی اللہ عنہ کا نظریہ
"	رسول اللہ ﷺ نے تین فرض نمازیں معاف فرمادیں	"	ملا علی قاری رضی اللہ عنہ کا نظریہ
۸۴	کفارہ و روزہ اور اختیار مصطفیٰ ﷺ	۶۸	صاحب تفسیر روح البیان کا نظریہ
۸۵	زکوٰۃ اور جہاد میں اختیار مصطفیٰ ﷺ	"	صاحب تفسیر صاوی کا نظریہ
۸۶	عید قربان اور اختیار مصطفیٰ ﷺ	"	امام غزالی رضی اللہ عنہ کا نظریہ
"	فرضیت حج اور اختیار مصطفیٰ ﷺ	"	علامہ قاضی عیاض رضی اللہ عنہ اور ملا علی قاری رضی اللہ عنہ کا نظریہ
۸۷	ریشمی لباس اور اختیار مصطفیٰ ﷺ	۶۹	علامہ خفاجی رضی اللہ عنہ کا نظریہ
"	حالت جنابت میں دخول مسجد اور اختیار مصطفیٰ ﷺ	"	حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کا نظریہ
"	جنت عطا فرمادی	"	امام غزالی رضی اللہ عنہ کا نظریہ
۸۸	تمام خزانوں کی کنجیاں حضور ﷺ کے پاس ہیں	۷۰	امام جلال الدین سیوطی رضی اللہ عنہ کا نظریہ
۸۹	تمام زمین اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی ہے	"	شیخ شہاب الدین سہروردی رضی اللہ عنہ کا نظریہ
"	چاند پر اختیار مصطفیٰ ﷺ	"	شیخ عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ عنہ کا نظریہ
"	پہاڑوں پر اختیار مصطفیٰ ﷺ	۷۲	شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رضی اللہ عنہ کا نظریہ
۹۰	اگر میں چاہوں تو پہاڑ میرے ساتھ چلنا شروع ہو جائیں	"	شاہ عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کا نظریہ
"	درختوں پر اختیار مصطفیٰ ﷺ	۷۳	اکابرین دیوبند کے نظریات
۹۱	اختیار مصطفیٰ ﷺ کے بارے بزرگان دین کے عقائد	"	رشید احمد گنگوہی کا نظریہ
"	ملا علی قاری رضی اللہ عنہ کا نظریہ	۷۴	اشرف علی تھانوی کا نظریہ
"	امام نووی رضی اللہ عنہ کا نظریہ	"	شبیر احمد عثمانی کا نظریہ
تصرف و اختیار کے بارے علامہ ابن عابدین شامی رضی اللہ عنہ	۷۵	اعتراضات کے جوابات	
"	کا عقیدہ	۷۷	اختیاراتِ انبیاء علیہم السلام
تصرف و اختیار کے بارے سیدی عبدالعزیز الدباغ رضی اللہ عنہ	۷۸	عقیدہ اہل سنت و جماعت	
۹۲	کا عقیدہ	"	قرآن سے اختیاراتِ انبیاء کا ثبوت
"	تصرف و اختیار کے بارے علامہ شطنوفی رضی اللہ عنہ کا عقیدہ	"	اللہ و رسول کو تمہارے معاملات پر مکمل اختیار ہے
تصرف و اختیار کے بارے حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کا عقیدہ	۷۹	رسول اللہ ﷺ کے اختیارات کا منکر مومن نہیں	
۹۳	شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رضی اللہ عنہ کا نظریہ	"	احادیث سے اختیارات مصطفیٰ ﷺ کا ثبوت
"	عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ عنہ کا نظریہ	"	موت پر انبیاء کرام کو اختیار ہے

۱۰۷	حاجی امداد اللہ مہاجر کی کا نظریہ	۹۵	کیا غیر اللہ سے مدد طلب کرنا شرک ہے؟
۱۰۸	اشرف علی تھانوی کا نظریہ	۹۸	قرآن سے استمداد کا ثبوت
۱۰۹	قاسم نانوتوی کا نظریہ	"	حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے مدد مانگی
"	محمود الحسن کا نظریہ	"	نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو
"	رشید احمد گنگوہی کا نظریہ	"	اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی مدد کرنے کا حکم دیا
"	اعتراضات کے جوابات	۹۹	اللہ نے انبیاء کو حضور ﷺ کی مدد کرنے کا حکم دیا
۱۱۳	کیا یا رسول اللہ ﷺ کہنا شرک ہے؟	"	حضرت ذوالقرنین رضی اللہ عنہ نے قوم سے مدد مانگی
۱۱۵	ندایا رسول اللہ ﷺ اور ہمارا عقیدہ	۱۰۰	ہم نے آپ کو اپنی اور مسلمانوں کی مدد سے قوت دی
"	احادیث سے ندایا رسول اللہ ﷺ کا ثبوت	"	اللہ کے فرشتے بھی مدد کرتے ہیں
"	یا محمد ﷺ کہنے سے بگڑی بن گئی	"	حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھائی کی مدد کا سوال کیا
۱۱۷	رسول اللہ ﷺ نے خود ندا کرنے کی تلقین فرمائی	۱۰۱	احادیث سے استمداد کا ثبوت
"	یا محمد ﷺ کہنے سے پاؤں ٹھیک ہو گیا	"	اے اللہ کے بند و میری مدد کرو
۱۱۸	حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ندایا رسول اللہ ﷺ	"	اے اللہ کے بند و میری سواری روکو
"	صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مشکل میں حضور ﷺ کی ندا کرتے	"	اللہ تعالیٰ کے غائب بندے مدد کرتے ہیں
۱۱۹	دوران جنگ مسلمانوں کا نعرہ	۱۰۲	استمداد کے بارے بزرگان دین کے نظریات
"	حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کی ندا	"	امام اعظم ابوحنیفہ رحمہ اللہ کا نظریہ
"	حضرت زینب رضی اللہ عنہا کی ندا	"	امام شافعی رحمہ اللہ اور امام غزالی رحمہ اللہ کا نظریہ
۱۲۰	بزرگان دین کے نظریات	۱۰۳	حضرت علامہ یحییٰ بن شرف نووی رحمہ اللہ کا عقیدہ
"	حضرت شہاب رملی انصاری رحمہ اللہ کا نظریہ	"	ملا علی قاری رحمہ اللہ کا نظریہ
"	حضور غوث اعظم رحمہ اللہ کا نظریہ	"	حضور غوث اعظم رحمہ اللہ کا نظریہ
۱۲۱	علامہ جمال بن عبدالقادر بن عمر کی رحمہ اللہ کا نظریہ	۱۰۴	علامہ شامی رحمہ اللہ کا نظریہ
"	فتاویٰ عالمگیری سے ندا کا ثبوت	"	امام بوصیری رحمہ اللہ کا نظریہ
۱۲۲	امام زین العابدین رحمہ اللہ کی ندا	"	عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ کا نظریہ
"	امام اعظم ابوحنیفہ رحمہ اللہ کی ندا	۱۰۵	شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ کا نظریہ
"	امام بوصیری رحمہ اللہ کی ندا	۱۰۶	شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ کا نظریہ
"	مولانا جامی رحمہ اللہ کی ندا	۱۰۷	اکابرین دیوبند کے نظریات
۱۲۳	معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ کی ندا	"	محمد بن علی بن شوکانی کا نظریہ

۱۳۳	اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کرنا صالحین کا طریقہ ہے ..	۱۲۳	حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کی ندا
"	احادیث مبارکہ سے وسیلہ کا ثبوت ..	"	عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ
"	حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے وسیلہ سے بارش نازل ہوگئی ..	۱۲۴	شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ
"	حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی ..	"	شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے نظریات
۱۳۵	قبر انور کے وسیلہ سے بارش نازل ہوئی ..	۱۲۵	اکابرین دیوبند کے نظریات
"	حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے شیر بھی خادم بن گیا ..	"	مولانا حاجی امداد اللہ مہاجر کی کا نظریہ
۱۳۶	یہودیوں نے بھی حضور کا وسیلہ پیش کیا ..	۱۲۶	مولانا محمد ذکریا کا نظریہ
"	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کو وسیلہ بنایا ..	"	اشرف علی تھانوی کا نظریہ
۱۳۷	حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے آنکھیں مل گئیں ..	"	حسین احمد مدنی کا نظریہ
۱۳۸	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود وسیلہ کی تلقین فرمائی ..	"	مطیع الحق دیوبندی کا نظریہ
"	بزرگان دین کے عقائد ..	۱۲۷	سرفراز گلکھڑوی کا نظریہ
"	حضرت عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ ..	"	مفسرین کے نزدیک ایک آیت کی تشریح
۱۳۹	امام اعظم ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ ..	"	صاحب تفسیر صاوی کی تشریح
"	امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ ..	۱۲۸	صاحب تفسیر جلالین کا نظریہ
"	امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ ..	"	صاحب تفسیر جامع البیان کا نظریہ
۱۴۰	امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ ..	"	صاحب تفسیر بیضاوی کا نظریہ
"	حضرت عبداللہ بن مسعود رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ ..	"	تفسیر قادری ترجمہ تفسیر حسینی
"	ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ ..	"	اشرف علی تھانوی کی تفسیر
۱۴۱	امام جزری رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ ..	۱۲۹	اعتراضات کے جوابات
"	امام ابن ہمام رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ ..		
"	علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ ..	۱۳۱	وسیلہ کے بارے عقیدہ اہل سنت و جماعت
"	عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ ..	۱۳۲	عقیدہ اہل سنت و جماعت
۱۴۲	شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ ..	"	وسیلہ کی حقیقت
۱۴۳	عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ ..	"	قرآن سے وسیلہ کا ثبوت
۱۴۴	اکابرین دیوبند کے عقائد ..	"	اپنے رب کی طرف وسیلہ تلاش کرو
"	ابن تیمیہ کا عقیدہ ..	۱۳۳	ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری بارگاہ کیلئے وسیلہ بناؤ ..
"	غیر متندقاشی شوکانی کا عقیدہ ..	"	کافروں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بنایا ..

۱۴۳	غیر مقلد و حیدر زمان کا عقیدہ	آپ ﷺ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہما کی شہادت کی خبر دی
۱۴۵	اشرف علی تھانوی کا عقیدہ	کی شہادت کی خبر دی
"	رشید احمد گنگوہی کا عقیدہ	رسول اللہ ﷺ نے اپنی جائے وفات کی خبر دی
۱۴۶	خلیل احمد شہار پوری کا عقیدہ	رسول اللہ ﷺ نے کفار کی مقل کی خبر دی
"	محمد سرفراز خان صفدر کا عقیدہ	رسول اللہ ﷺ نے حضرت عمار کی شہادت کی خبر دی
"	محمد قاسم نانوتوی کا عقیدہ	آپ نے حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر دی
۱۴۷	اسماعیل دہلوی کا عقیدہ	قبر کے اندر عذاب کو ملاحظہ فرمایا
"	حسین احمد مدنی کا عقیدہ	آج رات آندھی آئے گی
۱۴۸	اعتراضات کے جوابات	بادشاہ قیصر و کسریٰ اور علم غیب رسول ﷺ
۱۵۳	خلاصہ کلام	کسریٰ کے خزانے اور علم غیب رسول ﷺ
۱۵۴	رسول اللہ ﷺ کا علم غیب	رسول اللہ ﷺ کو پیدائش مخلوق سے قیامت تک کا علم ہے
۱۵۵	علم غیب	آپ ﷺ کو قیامت تک کے تمام فتنوں کا علم ہے
"	غیب کی تعریف	امام مہدی اور علم مصطفیٰ ﷺ
"	غیب کی اقسام	قبر کے اندرونی احوال اور علم مصطفیٰ ﷺ
۱۵۶	اہل سنت و جماعت کا عقیدہ	فتح خیبر اور علم مصطفیٰ ﷺ
"	علم الہی اور علم رسول ﷺ میں فرق	تیرے پیٹ سے خلفاء کا باپ پیدا ہوگا
۱۵۷	قرآن پاک سے علم غیب کا ثبوت	آپ ﷺ نے حضرت زید رضی اللہ عنہ، حضرت جعفر رضی اللہ عنہ اور حضرت ابن رواحہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر دی
"	حضرت آدم علیہ السلام کا علم غیب	غائب الغیوب اللہ تعالیٰ کا دیدار پاک
"	اللہ نے رسول اللہ ﷺ کو سب کچھ سکھا دیا	آپ کو ہر شخص کے جنتی اور جہنمی ہونے کا علم ہے
"	اللہ اپنے مقربین کو علم غیب عطا فرماتا ہے	علم غیب میں طعن کرنا منافقوں کا طریقہ ہے
۱۵۸	نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں	بزرگان دین کے نظریات
۱۵۹	حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا علم غیب	علامہ اسماعیل حقی رضی اللہ عنہ کا نظریہ
"	حضرت ابراہیم علیہ السلام کا علم غیب	صاحب تفسیر نیشاپوری کا نظریہ
۱۶۰	احادیث سے علم غیب کا ثبوت	علامہ خازن رضی اللہ عنہ کا نظریہ
"	رسول اللہ ﷺ کو پیدائش سے لے کر دخول جنت کا علم ہے	صاحب تفسیر بیضاوی کا نظریہ
"	رسول اللہ ﷺ نے مشرق سے مغرب تک کو ملاحظہ فرمایا	صاحب تفسیر جمل کا نظریہ

۱۸۶..... تمہارے پاس اللہ کا نور ہے.....	۱۷۲..... صاحب تفسیر کبیر کا نظریہ
" آپ ﷺ کا نور طاق میں رکھے چراغ کی مثل ہے.....	۱۷۲..... امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ
۱۸۷..... رسول اللہ ﷺ اللہ کا نور ہیں.....	۱۷۳..... امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ
" احادیث سے نورانیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ثبوت.....	" قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ
" اللہ نے سب سے پہلے آپ ﷺ کے نور کو پیدا فرمایا.....	" امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ
۱۸۸..... حضور ﷺ کے نور سے سونی مل گئی.....	۱۷۴..... امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ
" رسول اللہ ﷺ کا چہرہ نور چاند کی طرح چمکتا تھا.....	" عبدالعلی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ
۱۸۹..... حضور ﷺ چاند سے بھی زیادہ حسین ہیں.....	" علامہ عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ
" حضور ﷺ کی طرح روشن چہرہ کسی کا نہیں.....	" علامہ زرقانی رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ
" آپ ﷺ کی نورانیت اندھیرے پر غالب رہتی.....	۱۷۵..... ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ
" حضور ﷺ کا نور سورج کی روشنی پر غالب آجاتا.....	" عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ
۱۹۰..... نورانیت کے بارے بزرگان دین کے عقائد.....	۱۷۶..... شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ
" امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ.....	" صاحب تفسیر حسینی کا نظریہ
" ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ.....	" عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ
۱۹۱..... علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ.....	۱۷۷..... اکابرین دیوبند کے نظریات
" علامہ خازن رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ.....	" حاجی امداد اللہ مہاجر کی کا نظریہ
۱۹۲..... علامہ نسفی رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ.....	" شبیر احمد عثمانی کا نظریہ
" ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ.....	" قاسم نانوتوی کا نظریہ
" امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ.....	" اشرف علی تھانوی کا نظریہ
" علامہ صاوی مالکی رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ.....	" قاری محمد طیب کا نظریہ
" علامہ ابوسعود رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ.....	۱۷۸..... مرتضیٰ حسن درہخشلی کا نظریہ
۱۹۳..... امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ.....	" اعتراضات کے جوابات
" علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ کا ایمان افروز عقیدہ.....	۱۸۳..... نورانیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
۱۹۴..... امام شہاب الدین خفاجی رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ.....	۱۸۳..... عقیدہ اہل سنت و جماعت
۱۹۵..... حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا عقیدہ.....	" نور کی تعریف
" صاحب تفسیر مدارک رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ.....	" نور کی اقسام
" امام عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ.....	۱۸۶..... قرآن سے نور کا ثبوت
۱۹۶..... علامہ شاہ عبدالغنی نابلسی رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ.....	

۲۰۵	اعتراضات کے جوابات	۱۹۶	امام جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ
۲۰۸	کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرح بشر ہیں؟	"	امام زرقاتی رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ
۲۰۹	عقیدہ اہل سنت و جماعت	۱۹۷	عبد القادر جزائری رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ
"	انبیاء کو اپنی طرح بشر کہنا کفار کا طریقہ ہے	"	علامہ یوسف نبھانی رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ
"	حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے کفار نے آپ کو اپنے جیسا بشر کہا	"	علامہ قاضی عیاض مالکی رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ
۲۱۰	فرعون نے حضور موسیٰ علیہ السلام کو حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنے جیسا بشر کہا	۱۹۸	امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ
۲۱۱	کفار نے حضرت صالح علیہ السلام کو اپنی طرح بشر کہا	"	علامہ محمد بن قاسم جسوس رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ
۲۱۲	سب سے پہلے شیطان نے نبی کو بشر کہا	"	علامہ قاضی عیاض مالکی رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ
"	اصحاب قریہ کے کفار نے انبیاء کو اپنی طرح بشر کہا	"	علامہ زرقاتی رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ
"	خلاصہ کلام	۱۹۹	عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ
۲۱۳	قرآن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بے مثل ہونے کا ثبوت	"	امام بوصری رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ
"	رسول کو اس طرح نہ پکارو جیسے تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو	"	امام ابوالحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ
"	کسی بشر میں اللہ کا کلام سننے کی طاقت نہیں مگر انبیاء کرام کو ہے	۲۰۰	امام شہاب الدین خفاجی رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ
"	احادیث سے بے مثلیت کا ثبوت	"	شاہ عبدالرحیم دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ
"	تم میری مثل نہیں	۲۰۱	امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ
"	میرا رب مجھے کھلاتا پلاتا ہے	"	اکابرین دیوبند کے عقائد
۲۱۵	حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بے مثل جسم انور کی خوشبو مبارک	"	اشرف علی تھانوی کا عقیدہ
۲۱۶	بے مثل لعاب دہن	۲۰۲	اسماعیل دہلوی کا عقیدہ
۲۱۷	بے مثل لعاب دہن	"	مولوی حسین احمد مدنی کا عقیدہ
۲۱۸	حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بے مثل دست انور	"	رشید احمد گنگوہی کا عقیدہ
۲۱۹	حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بے مثل پینہ مبارک	۲۰۳	شبیر احمد عثمانی کا عقیدہ
"	حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بے مثل پیشاب مبارک	"	رشید احمد گنگوہی کا عقیدہ
۲۲۰	حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بے مثل براز مبارک سے خوشبو آتی تھی	"	اشرف علی تھانوی کا عقیدہ
		"	حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کا عقیدہ
		۲۰۴	رشید احمد گنگوہی کا عقیدہ
		"	مشتاق احمد کا عقیدہ
		"	غیر مقلد و حید الزماں کا عقیدہ
		"	حافظ رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ

۲۳۰	حضور ﷺ کا پاکیزہ پیشل خون مبارک	۲۳۰	حضرت شیخ عبداللہ سراج خنی رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ
۲۳۱	حضور ﷺ کی بے مثال قوت مردانگی	"	محمد عبداللہ بن عبداللہ بن حمید رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ
"	حضور ﷺ کی بے مثل قوت باصرہ	"	محمد دالف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ
"	رسول اللہ ﷺ کی بے مثل قوت سامعہ	"	شیخ زین الدین رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ
۲۳۲	آپ ﷺ کی پیشل قوت شامہ کی دلیل	"	شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ
"	نبی کریم ﷺ کی بے مثل قوت ذائقہ	۲۳۵	شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ
"	بے مثل قوت لامسہ	"	ابدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ
"	اعتراضات کے جوابات	۲۳۶	شاہ عبدالرحیم رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ
۲۳۵	میلا د النبی ﷺ منانا بدعت کیوں؟	"	اکابرین دیوبند کے عقائد
۲۳۶	میلا د شریف اور ہمارا عقیدہ	"	عبداللہ بن محمد بن عبدالوہاب نجدی کا عقیدہ
"	قرآن سے جشن ولادت کا ثبوت	۲۳۷	حاجی امداد اللہ مہاجرکی کا عقیدہ
"	اللہ کی نعمتوں کا چرچا کرو	"	رحمت اللہ مہاجرکی کا عقیدہ
۲۳۸	مومنین پر اللہ کا سب سے بڑا احسان	۲۳۸	رشید احمد گنگوہی کا عقیدہ
"	انبیاء نے بھی ولادت کی بشارتیں دیں	"	غیر مقلدین کے پیشوا صدیق حسن بھوپالی کا عقیدہ
"	احادیث سے جشن میلاد کا ثبوت	۲۳۹	اعتراضات کے جوابات
"	جشن میلاد پر کافر کو بھی انعام ملا	۲۳۲	ایصالِ ثواب اور ہمارا عقیدہ
۲۳۹	رسول اللہ ﷺ بھی اپنا یوم ولادت مناتے	"	عقیدہ اہل سنت و جماعت
"	جشن ولادت مصطفیٰ ﷺ کی ابتداء	۲۳۵	قرآن سے ایصالِ ثواب کا ثبوت
۲۳۱	بزرگان دین کا عقیدہ	"	حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں مغفرت
"	امام ابن جزری رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ	۲۳۶	احادیث سے ایصالِ ثواب کا ثبوت
۲۳۲	امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ	"	تین اعمال کا سلسلہ منقطع نہیں ہوتا
"	علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ	"	صدقہ سے میت کو فائدہ ہوتا ہے
"	ابن حجر ہیتمی رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ	۲۳۷	ایصالِ ثواب سے میت کا درجہ بلند ہوتا ہے
۲۳۳	امام سخاوی رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ	"	میت دعا و ثواب کی منتظر ہوتی ہے
"	امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ	۲۳۸	بندے کی دعا سے میت کے درجات بلند ہوتے ہیں
"	شیخ محمد طاہر محدث رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ	"	والدین کے ایصالِ ثواب کے لئے نفل نماز پڑھو
"	ابدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ	۲۳۹	سورہ اخلاص اور سورہ تکاثر ایصالِ ثواب کرو

۲۵۸	اسماعیل دہلوی کا نظریہ	۲۴۹	باپ کی طرف سے حج ادا ہوگا
۲۵۹	رشید احمد گنگوہی کا نظریہ	"	قبر پر تسبیح پڑھنے سے عذاب دور ہو گیا
"	انور شاہ کشمیری کا نظریہ	۲۵۰	موت کے بعد میت کو نفع دینے والے اعمال
"	شبیر احمد کا نظریہ	"	بعد دفن قبر پر سورہ بقرہ پڑھو
"	غیر مقلدین کے پیشوا نواب صدیق حسن بھوپالی کا نظریہ	۲۵۱	فدیہ ادا کرنے سے میت کو ثواب ملتا ہے
۲۶۰	اعتراضات کے جوابات	"	ثواب ایصال نہ کرنے سے مردے غمگین ہوتے ہیں
۲۶۲	ہم تقلید کیوں کرتے ہیں؟	"	ثواب ایصال کرنے والے کے اجر میں کمی نہیں آتی
۲۶۳	عقیدہ اہل سنت و جماعت	۲۵۲	صحابی نے ایصال ثواب کے لئے باغ صدقہ کر دیا
"	ہم تقلید کیوں کرتے ہیں؟	"	ایصال ثواب سے میت خوش ہوتی ہے
"	ایک ضروری بات	۲۵۳	بزرگان دین کے نظریات
۲۶۴	تقلید کی تعریف	"	حضرت علی کا نظریہ رضی اللہ عنہ کا عقیدہ
"	تقلید کی اقسام	"	امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ کا عقیدہ
۲۶۵	عقائد میں تقلید جائز نہیں	"	علی بن ابوبکر فرغانی رضی اللہ عنہ کا عقیدہ
"	صریح احکام میں بھی تقلید جائز نہیں	۲۵۴	علامی نسفی رضی اللہ عنہ کا عقیدہ
"	غیر مجتہدین پر تقلید واجب ہے مجتہدین پر نہیں	"	امام طاؤس رضی اللہ عنہ کا عقیدہ
"	قرآن پاک سے تقلید کا ثبوت	"	علامہ جلال الدین سیوطی رضی اللہ عنہ کا عقیدہ
"	اہل علم سے پوچھو	"	احمد بن محمد بن اسماعیل طحاوی رضی اللہ عنہ کا عقیدہ
۲۶۶	اللہ والوں کی اتباع کرو	۲۵۵	ابوعلی محمد عبدالرحمن مبارکپوری رضی اللہ عنہ کا عقیدہ
"	اے اللہ ہمیں مقررین کی راہ چلا	"	علامہ علاؤ الدین رضی اللہ عنہ کا عقیدہ
"	مجتہدین کی بارگاہ میں رجوع کرو	"	امام جلال الدین سیوطی رضی اللہ عنہ کا عقیدہ
۲۶۷	بروز قیامت ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا	۲۵۶	امام نووی رضی اللہ عنہ کا عقیدہ
"	جو مسلمانوں کی راہ سے جدا ہو اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے	"	علامہ ابن عابدین رضی اللہ عنہ کا عقیدہ
۲۶۸	تم سے ایک گروہ علم دین کے حصول کے لئے نکلے	"	عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ عنہ کا عقیدہ
"	احادیث سے تقلید کا ثبوت	۲۵۷	محدث دہلوی شاہ عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کا عقیدہ
"	بڑی جماعت کی پیروی کرو	"	شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رضی اللہ عنہ کا عقیدہ
"	جو جماعت کو متفرق کرے اسے قتل کر دو	۲۵۸	علماء دیوبند کے نظریات
		"	اشرف علی تھانوی کا نظریہ
		"	حاجی امداد اللہ مہاجر کی کا نظریہ

۲۸۱	جب قرآن پڑھا جائے، خاموشی اختیار کرو	۲۶۹	جس کا امام نہیں وہ جہالت کی موت مرا
۲۸۲	احادیث سے قرأت کے عدم جواز کا ثبوت	"	صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے تقلید کا ثبوت
"	امام کے ساتھ قرأت جائز نہیں	"	میرے صحابہ (رضی اللہ عنہم) کی تقلید کرو
"	امام کے پیچھے قرأت گویا اس سے جھگڑنا ہے	۲۷۰	صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ایک دوسرے کی تقلید کرتے تھے
۲۸۳	امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہ پڑھو		حضرت جابر رضی اللہ عنہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی تقلید کرتے تھے
"	جب امام پڑھے، تم خاموش رہو	"	
"	امام کی قرأت مقتدی کی قرأت ہے	۲۷۱	اہل مکہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی تقلید کرتے تھے
"	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام کے پیچھے قرأت سے منع کیا	"	اہل مدینہ حضرت زید رضی اللہ عنہ کی تقلید کرتے تھے
۲۸۴	امام کے پیچھے خاموش رہو		حضرت ابراہیم نخعی حضرت عبداللہ بن مسعود کی تقلید کرتے
"	امام کی قرأت مقتدی کی قرأت ہے	"	
۲۸۵	ظہر اور عصر میں بھی قرأت منع ہے	۲۷۲	بزرگان دین کے نظریات
"	جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو	"	امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ کا نظریہ
"	امام کے پیچھے قرأت گویا اس سے جھگڑنا ہے	"	امام نووی رحمہ اللہ کا نظریہ
۲۸۶	امام کے پیچھے خاموش رہو	"	مولانا عبدالحق لکھنوی رحمہ اللہ کا نظریہ
"	صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے نظریات	"	صاحب شرح ہدایہ کا نظریہ
"	حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا نظریہ	۲۷۳	امام طحاوی رحمہ اللہ کا نظریہ
"	حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کا نظریہ	"	امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ کا نظریہ
"	حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کا نظریہ	"	علامہ ابن حجر مکی رحمہ اللہ کا نظریہ
"	حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نظریہ	"	علامہ محبت اللہ بہاری رحمہ اللہ کا نظریہ
۲۸۷	حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا نظریہ	"	عبدالوہاب شعرانی رحمہ اللہ کا نظریہ
"	حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کا نظریہ	۲۷۴	شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ کا نظریہ
"	حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا نظریہ	"	وہابیوں، دیوبندیوں کے امام ابن تیمیہ کے نظریات
"	حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کا نظریہ	۲۷۵	اعتراضات کے جوابات
۲۸۸	بزرگان دین کے نظریات	۲۷۹	خلاصہ کلام
"	امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ اور امام محمد رحمہ اللہ کا نظریہ	۲۸۰	امام کے پیچھے قرأت کا حکم
"	امام سرخسی رحمہ اللہ کا نظریہ	۲۸۱	عقیدہ اہل سنت و جماعت
"	عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ کا نظریہ	"	قرآن سے قرأت کے عدم جواز کا ثبوت
۲۸۹	علامہ اسماعیل حقی رحمہ اللہ کا نظریہ		

۳۰۰	بزرگان دین کے نظریات	۲۸۹	عبداللہ بن احمد بن محمود نفسی رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ
"	امام شعیب رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ	۲۹۰	علاء الدین علی بن محمد ابراہیم بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ
"	ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ	"	علامہ شہاب الدین محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ
۳۰۱	علی بن حسن رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ	"	صاحب تفسیر ابن کثیر کا نظریہ
"	صاحب بحر الرائق کا نظریہ	"	صاحب تفسیر درمنثور کا نظریہ
"	اعتراضات کے جوابات	"	صاحب حاشیہ الجمل کا نظریہ
۳۰۲	خلاصہ کلام	۲۹۱	صاحب تفسیر قرطبی کا نظریہ
۳۰۵	ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کا حکم	"	چند عقلی دلائل
۳۰۶	عقیدہ اہل سنت و جماعت	۲۹۲	اعتراضات کے جوابات
"	احادیث سے ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کا ثبوت	۲۹۵	رفع یدین کا شرعی حکم
"	ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا سنت مبارکہ ہے	۲۹۶	عقیدہ اہل سنت و جماعت
"	ناف کے نیچے دایاں ہاتھ بائیں پر رکھنا سنت ہے	"	احادیث سے رفع یدین کی ممانعت
۳۰۷	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناف کے نیچے ہاتھ رکھتے	"	سرکش گھوڑوں کی دموں کی مانند رفع یدین نہ کرو
"	حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ تام کے نیچے ہاتھ رکھتے	۲۹۷	رفع یدین صرف پہلی تکبیر میں ہے
"	دوران نماز ہاتھ ناف کے نیچے رکھتے	"	حضرت عبداللہ بن مسعود رحمۃ اللہ علیہ رفع یدین نہ کرتے تھے
"	حضرت علی رضی اللہ عنہ ناف کے نیچے ہاتھ رکھتے	"	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف پہلی تکبیر میں رفع یدین کرتے تھے
۳۰۸	حضرت ابووائل رضی اللہ عنہ ہاتھ ناف کے نیچے رکھتے	"	حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا رفع یدین
"	ناف کے نیچے ہاتھ رکھنا اخلاق نبوت ہے	"	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ، ابوبکر رضی اللہ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا رفع یدین
"	اعتراض کا جواب	۲۹۸	حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کا رفع یدین
۳۱۰	آہستہ آمین کہنے کا حکم	"	حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا رفع یدین
۳۱۱	عقیدہ اہل سنت و جماعت	"	رفع یدین صرف تکبیر اولیٰ میں ہے
"	احادیث سے آہستہ آمین کہنے کا ثبوت	۲۹۹	رفع یدین منسوخ ہو چکا ہے
"	فرشتوں کی طرح آمین کہو	"	رفع یدین سات مواقع میں ہے
۳۱۲	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آہستہ آمین کہی	"	رکوع سے پہلے اور بعد رفع یدین نہیں ہے
"	آہستہ آمین کہنا سنت مبارکہ ہے	۳۰۰	حضرت علی رضی اللہ عنہ کا رفع یدین
"	چار چیزیں آہستہ کہو	"	
"	امام چار چیزیں آہستہ کہے		

۳۳۰	علم غیب کے بارے رشید احمد گنگوہی کا عقیدہ	۳۱۳	حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ آہستہ آہستہ آئین کہتے
۳۳۱	حاجی امداد اللہ مہاجر کی کافتوی	"	اعتراضات کے جوابات
"	شبیر احمد عثمانی کافتوی	۳۱۷	نماز تراویح ۲۰ رکعت یا ۸ رکعت
"	مر تفضی حسن در بھنگی دیوبندی کافتوی	۳۱۸	عقیدہ اہل سنت و جماعت
"	مہتمم مدرسہ دیوبند قاری محمد طیب کافتوی	"	احادیث سے ۲۰ رکعت تراویح کا ثبوت
۳۳۲	قاسم نانوتوی اور احسن گیلانی دیوبندی کافتوی	"	عہد فاروقی میں تراویح ۲۰ رکعت تھی
"	علم غیب کے بارے اشرف علی تھانوی کا عقیدہ	۳۱۹	حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ۲۰ رکعت کا خود حکم فرمایا
"	علمائے دیوبند کافتوی	"	حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ۲۰ رکعت کا حکم فرمایا
۳۳۳	مر تفضی حسن در بھنگی کافتوی	۳۲۰	صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا ہمیشہ ۲۰ رکعت پر معمول تھا
"	تقویت الایمان کے بارے رشید احمد گنگوہی کا نظریہ	۳۲۱	۲۰ رکعت کے بارے بزرگان دین کے نظریات
"	تقویت الایمان کے بارے اشرف علی تھانوی کا نظریہ	"	امام شافعی، امام ترمذی اور سفیان ثوری رحمہم اللہ کا نظریہ
"	عرس و میلاد کے بارے رشید احمد گنگوہی کا عقیدہ	"	علامہ بدرالدین عینی رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ
۳۳۴	عرس و میلاد کے بارے خلیل احمد انبٹھوی کا نظریہ	"	ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ
"	میلاد کے بارے علماء دیوبند کا متفقہ فتویٰ	۳۲۲	مولوی عبدالحی دیوبندی کا نظریہ
۳۳۵	میلاد کے بارے حاجی امداد اللہ مہاجر کی کافتوی	"	اعتراضات کے جوابات
"	رحمت اللہ مہاجر کی کافتوی	۳۲۳	دیوبندیوں سے اختلاف کی اصل وجہ
۳۳۶	ندا غیر اللہ کے بارے میں اسماعیل دہلوی کافتوی	۳۲۵	اسے ضرور پڑھیں
"	حاجی امداد اللہ مہاجر کی ندا	۳۲۷	پنجیبر کے بارے اسماعیل دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ
۳۳۷	قاسم نانوتوی کی ندا	"	خلیل احمد انبٹھوی دیوبندی کا عقیدہ
"	اشرف علی تھانوی کی ندا	۳۲۸	دیوبندیوں کا متفقہ فتویٰ
۳۳۸	استمداد کے بارے اسماعیل دہلوی کا نظریہ	"	انور شاہ کشمیری کا نظریہ
"	غلام خان دیوبندی کا نظریہ	"	علم مصطفیٰ اور علم شیطان کے بارے خلیل احمد انبٹھوی
۳۳۹	اشرف علی تھانوی کافتوی	۳۲۹	کا عقیدہ
"	استمداد کے بارے شبیر احمد عثمانی کافتوی	"	مر تفضی حسن در بھنگی دیوبندی کافتوی
"	استمداد کے بارے حاجی امداد اللہ کا عقیدہ	۳۳۰	رشید احمد گنگوہی دیوبندی کافتوی
۳۴۰	قاسم نانوتوی کا نظریہ	"	علمائے دیوبند کا متفقہ فتویٰ
"	تعظیم غیر اللہ کے بارے اسماعیل دہلوی کا عقیدہ	"	علم غیب کے بارے اسماعیل دہلوی کا عقیدہ
"	تعظیم غیر اللہ کے بارے رشید احمد گنگوہی کا عقیدہ	"	

- ۳۳۱..... تعظیم غیر اللہ کے بارے محمد زکریا کا عقیدہ
- "..... تعظیم غیر اللہ کے بارے اشرف علی تھانوی کا عقیدہ
- ۳۳۲..... حیات انبیاء کے بارے اسماعیل دہلوی کا عقیدہ
- "..... علمائے دیوبند کا متفقہ فتویٰ
- "..... ختم نبوت کے بارے قاسم نانوتوی کا عقیدہ
- ۳۳۳..... علمائے دیوبند کا متفقہ فتویٰ
- "..... عبدالوہاب نجدی کے بارے گنگوہی کا عقیدہ
- عبدالوہاب نجدی کے بارے صدر دیوبند حسین احمد
- ۳۳۴..... کا فتویٰ
- "..... عبدالوہاب نجدی کے بارے انور شار کشمیری کا فتویٰ
- "..... نام رکھنے کے بارے اسماعیل دہلوی کا عقیدہ
- ۳۳۵..... رشید گنگوہی اسماعیل دہلوی کے فتویٰ کی زد میں
- نماز میں نبی کے خیال کے بارے اسماعیل دہلوی
- "..... کا عقیدہ
- نماز میں غیر اللہ کے خیال کے بارے اشرف علی تھانوی
- ۳۳۶..... کا فتویٰ
- "..... دیوبندیوں کے مولانا عامر عثمانی کا غیر جانبدارانہ تبصرہ ...
- ۳۳۷..... خلاصہ کلام
- ۳۳۹..... مآخذ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

تقریظ

حضرت علامہ مولانا محمد عبدالحکیم شرف قادری دامت برکاتہم

شیخ الحدیث، جامعہ نظامیہ رضویہ، لاہور

ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز
چراغِ مصطفوی سے شرارِ بولہبی

خیر و شر اور حق و باطل کے درمیان جنگ اور محاذ آرائی اتنی ہی قدیم ہے جتنی انسانی تاریخ قدیم ہے، انگریز کے پاک و ہند پر مسلط ہونے کے دور میں یہاں ایک خاص منصوبے کے تحت اتنے فرقے کھڑے کئے گئے کہ آپ کو دوسرے ممالک میں اتنے فرقے نہیں ملیں گے۔

فاضل نوجوان مولانا محمد ظفر قادری عطاری سلمہ اللہ تعالیٰ جامعہ رضویہ لاہور کے ہونہار طلباء میں سے ہیں۔ انہوں نے پیش نظر کتاب "حق پر کون؟" لکھ کر پاک و ہند کی اکثریت یعنی اہل سنت والجماعت کے مسلک کی حقانیت بیان کی ہے۔ نیز مذہبِ حنفی کی صداقت دلائل کی روشنی میں پیش کی ہے۔

اٹھارہ عنوانات کے تحت "حق پر کون؟" میں انہوں نے بڑی خوش اسلوبی سے بتایا ہے کہ اہل حق کون ہیں؟ ہر اسلامی بھائی کو اس کتاب کا مطالعہ کرنا چاہیے اور اس کی زیادہ سے زیادہ اشاعت کرنی چاہیے۔

مجموعی طور پر یہ کتاب قابل داد ہے اور آج جس اعتقادی اور فقہی مسائل کی عام آدمی کو ضرورت ہے ان میں اچھے انداز میں رہنمائی کرتی ہے۔

﴿بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ﴾

تقریظ

حضرت علامہ مولانا محمد صدیق ہزاروی دامت برکاتہم

شیخ الحدیث، جامعہ نظامیہ رضویہ، لاہور

دُشمنانِ اسلام نے مسلمانوں کا کھلے میدان میں مقابلہ کرنے سے عاجز آنے کے بعد سازشوں کا جال پھیلا یا اور اس کے لئے مختلف منصوبوں پر عمل کیا۔ ان سازشی منصوبوں میں سے ایک خطرناک منصوبہ یہ تھا کہ مسلمانوں کے مسلم عقائد اور معمولات کے خلاف شرک و بدعت کے فتاویٰ کے ذریعے اس قوم کا شیرازہ بکھیر دیا جائے اور اس پر قوم کمزور ہو جائے گی اور اس کو زیر اثر رکھنا آسان ہوگا۔ چنانچہ بعض عاقبت نااندیش لوگوں نے اس سازش کا شکار ہو کر ایک طرف آقائے دو جہان سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کی ذات و صفات اور آپ ﷺ کے کمالات پر ریک حملے کر کے آپ ﷺ کی عظمت کو گھٹانے کی مذموم کوشش کی اور دوسری طرف مسلمانوں کے معمولات کو شرک و بدعت کے فتاویٰ کی بھینٹ چڑھایا۔

علامہ محمد ظفر قادری عطاری نہایت ذہین اور سلیقہ شعار فاضل نوجوان ہیں اور اب تک کئی علمی تالیفات کا سہرا ان کے سر سج چکا ہے "حق پر کون؟" میں انہوں نے نہایت تحقیقی اور مثبت انداز میں مسلک اہل سنت والجماعت کو واضح کرنے کے ساتھ ساتھ علمائے دیوبند کی تضاد بیانی کو بھی طشت از بام کیا ہے۔

راقم کے خیال میں یہ کتاب اعتدال سنت ارباب عقل کی ذہن سازی اور حق کی پہچان کے سلسلے میں نہایت معتبر ہے اور اس کتاب کا ہر گھر اور ہر لائبریری کی زینت بننا نہایت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ علامہ محمد ظفر قادری عطاری کی علمی و دینی خدمات میں دن گنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے اور اس کتاب کو ملت اسلامیہ کے اتحاد کا باعث بنائے۔

آمین بجاہ النبی الامین ﷺ

﴿ بسم اللہ الرحمن الرحیم ﴾

تقریظ

حضرت علامہ مفتی محمد عبدالعلیم دامت برکاتہم

شیخ الحدیث، جامعہ نعیمیہ، لاہور

حضرت علامہ مولانا محمد ظفر قادری عطاری کی کتاب "حق پر کون؟" دیکھنے کا اتفاق ہوا حضرت علامہ نے احقاقِ حق میں بڑی عرق ریزی سے کام لیا ہے۔ کتاب میں اہل سنت اور بد مذہب افراد کے درمیان بنیادی اختلاف کی نشاندہی کی ہے تاکہ ہم صرف دفاعی لائن میں الجھ کر نہ رہ جائیں اور عوام کو سمجھا سکیں کہ ہمارا اختلاف فروعی نہیں بلکہ بنیادی ہے۔

ایسی کتاب کی اشاعت کی دورِ حاضر میں اشد ضرورت ہے۔

اللہ تعالیٰ سے دُعا ہے کہ حضرت علامہ کی اس سعی کو قبول فرمائے اور ان کی اس کاوش کو مفید اہل سنت والجماعت بنائے۔

آمین بجاہ النبی الامین ﷺ

﴿بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ﴾

تقریظ

حضرت علامہ مولانا محمد منشا تابش قصوری دامت برکاتہم

مدرس، جامعہ نظامیہ رضویہ، لاہور

نحمدہ و نصلی و نسلم علی حبیبہ الکریم

کتاب "حق پر کون؟" پیش نظر ہے۔ نہایت عمدہ کتاب و طباعت اور خوبصورت گنبد حضرت علی کے عکس جمیل سے مزین ہے جو اٹھارہ بنیادی اختلافی عنوانات پر محیط ہے۔ جسے علامہ محمد ظفر قادری عطاری زید علمہ و عملہ کی تحقیق اینق کا بہترین ثمرہ قرار دیا جاسکتا ہے۔ آسان و سہل، عام فہم ہونے کے ساتھ ساتھ دلائل سے مرصع ہے جو مستند اور مشہور و معروف کتب کے استفادہ پر مشتمل ہے۔

امید ہے موصوف کے اس ٹھوس اور تحقیقی شاہکار کو قبولیت نصیب ہوگی انشاء اللہ العزیز۔ کیونکہ جس خلوص دل سے اسے مرتب کیا گیا ہے وہی اس کی قبولیت و محبوبیت کا باعث ہوگا۔

راقم الحروف حضرت مولانا محمد ظفر قادری عطاری کے لئے دعا گو ہے کہ مولیٰ تعالیٰ جل و علا ان کے علم کو مزید جولانی و تابناکی عطا فرمائے تاکہ مذہب حق اہل سنت و الجماعت کو اپنے ایمان افروز رُوح پرور اور دل کش کتب سے نوازتے رہیں۔ نیز اس کتاب کو مقبول خاص و عام کا شرف عطا فرمائے۔

آمین بجاہ النبی الامین ﷺ

عرضِ ناشر

حمد ہے اس ذات کے لئے جس نے انسانوں کی ہدایت کے لئے انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کو مبعوث فرمایا پھر آخر میں اپنے محبوب دانائے غیوب ﷺ کو مبعوث فرما کر اس پاکیزہ سلسلہ پر ہمیشہ ہمیشہ کے لئے خاتمیت کی مہر ثبت کر دی اور اپنے محبوب آفتاب نبوت مہر رسالت ﷺ کی ظاہری و باطنی تعلیمات کو جاری رکھنے کے لئے علمائے کرام و اولیائے عظام رحمہم اللہ کا سلسلہ تاقیامت جاری و ساری کر دیا۔ مبارک ہیں وہ ہستیاں جن کی ذات، جن کی زبان و قلم اور جن کی سیرت مشعلِ راہِ ہدایت ہے۔

انہی نفوسِ قدسیہ میں امیر اہل سنت و الجماعت امیر دعوتِ اسلامی حضرت علامہ مولانا ابوالبلال محمد الیاس عطاری قادری رضوی ضیائی دامت فیوضہم بھی ہیں۔ جنہوں نے لاکھوں مسلمانوں کو راہِ راست پر لا کر سرکارِ مدینہِ راحتِ قبل و سینہ ﷺ کی سنتوں کا چلتا پھرتا نمونہ بنا دیا اور لاکھوں نوجوانوں نے آپ کی ذاتِ بابرکت سے فیوض و برکات حاصل کیں جن میں مؤلف کتاب علامہ محمد ظفر قادری عطاری کو وافر حصہ نصیب ہوا یقیناً یہ مؤلف کے لئے بڑی سعادت کی بات ہے کہ انہوں نے زمانے کے بہت بڑے فتنے کی کارستانیوں کو روشناس کرایا اور اپنے عقائد پر ایک جامع کتاب لکھ کر اسلامی بھائیوں کے لئے آسانی مہیا کر دی۔ ہر عام و خاص اس کتاب سے خوب استفادہ کر سکتا ہے۔

اللہ تعالیٰ مؤلف کی اس سعی کو اپنی بارگاہِ عالیہ میں قبول فرما کر عوام الناس کو اس کتاب سے استفادہ کرنے اور مزید تصنیفات و تالیفات کو آسان فہم کر کے عوام الناس تک پہنچانے کی توفیقِ رفیقِ عطا فرمائے۔

آمین بجاہ النبی الامین ﷺ

عرضِ مؤلف

ابتدائے آفرینش سے اس عالم رنگ و بو میں کئی مرتبہ بہار آئی اور کئی مرتبہ چمن اجڑا۔ اسلام کے لہلہاتے گلشن کو بہتوں نے سیراب کیا اور بے شمار فتنہ پردازوں نے اسے اجاڑنے کی ناکام کوشش کی۔ ہر دور میں نئے نئے فتنے پیدا ہوتے رہے اور حق کے آگے تہ تیغ ہوتے رہے۔ حق و باطل کا یہ معرکہ جو چودہ سو سال سے زائد عرصہ پر محیط ہے دورِ حاضر تک جاری ہے۔

زمانہ قریب میں بھی اُمتِ مسلمہ کے اندر ایک عظیم انتشار پیدا ہوا اور قلیل عرصے میں پورے عالم اسلام کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور اس طرح اُمتِ محمدیہ ﷺ دو گروہوں "بریلویت و دیوبندیت" میں تقسیم ہو گئی۔ اس انتشار کے پیچھے کون سے عوامل اثر انداز تھے؟ اس موضوع پر ہماری گفتگو نہیں۔ ہماری گفتگو ان دونوں گروہوں کے عقائد کی نشاندہی کرنا ہے اور پھر یہ ثابت کرنا ہے کہ "حق پر کون ہے؟" تاکہ ہمارے پریشان حال عوام صحیح راہ اختیار کر سکیں۔

قارئین کرام! اس کتاب کے اندر سب سے پہلے عقیدہ پھر قرآن و حدیث سے ثبوت اور بزرگانِ دین ﷺ کے نظریات و عقائد کا اہتمام کیا گیا ہے اور مسئلہ کی مزید وضاحت کیلئے آخر میں اعتراضات کے جوابات کا بھی التزام کیا گیا ہے۔ ویسے تو اس موضوع پر کافی کام ہو چکا ہے لیکن اس پر ایک جامع کتاب میری نظر سے نہیں گزری اور اگر کوئی جامع کتاب موجود بھی ہے تو اندازِ دقیق ہونیکی وجہ سے عام لوگ اس سے استفادہ نہ کر سکے۔ لہذا اس کتاب کے اندر اس بات کا خاص طور پر خیال رکھا گیا ہے کہ اندازِ سہل اور بات مختصر ہوتا کہ ہر خاص و عام کیلئے مفید ثابت ہو۔ آخر میں اپنے قارئین کی بارگاہ میں التجاء ہے کہ کم علمی کی وجہ سے اس کتاب میں جس نوعیت کی خامی و غلطی ہو تو براہِ کرم اصلاح فرمادیں انشاء اللہ عزوجل اگلے ایڈیشن میں اس کی تصحیح کر دی جائے گی۔ دُعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری اس ادنیٰ سی کاوش کو اپنی بارگاہِ بے کس پناہ میں شرفِ قبولیت عطا فرمائے اور بقائے بشریت جو بھی خطا سرزد ہو گئی ہو اسے معاف فرمائے۔ (آمین بجاہ النبی الامین ﷺ)

محمد ظفر عطاری عنہ

شُرک و بدعت کی حقیقت

شُرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب ﷺ

اس برے مذہب پر لعنت کیجئے

﴿بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ﴾

توحید و شرک

نہایت افسوس کی بات ہے کہ جس عقیدہ توحید پر امت مسلمہ کو مجتمع کیا گیا تھا آج اسی امت کے اندر جہالت اور عدم واقفیت کی وجہ سے بعض لوگوں نے اس عقیدہ توحید کے اندر اپنی خود ساختہ اور من پسند تعریفات و مباحث ایجاد کر کے اس کی حقیقی صورت کو مسخ کر دیا اور ملت اسلامیہ میں ایسا انتشار پیدا کر دیا کہ امت محمدیہ دو ایسے گروہوں میں منقسم ہو گئی کہ ایک دوسرے کے خون کی پیاسی بن گئی۔ اسلام نے جس بنیاد یعنی لا الہ الا اللہ پر امت مسلمہ کو متحد کیا تھا آج بعض گمراہوں نے اس بنیاد کی حقیقی صورت کو مسخ کرنے کی ایسی گھناؤنی سازش کی کہ جس کی بناء پر فتنہ و فساد برپا ہو گیا۔

آج توحید کے برائے نام داعی مسلمانوں کو مشرک و کافر کہنے میں ذرہ برابر عار محسوس نہیں کرتے اور امت محمدیہ کا شیرازہ بکھیرنے میں کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ پورا کفر، دین اسلام کے خلاف متحد ہو چکا ہے لیکن یہ لوگ مسلمانوں پر شرک و بدعت کے فتوے لگا کر کفار کے ناپاک عزائم کو تقویت دے کر دین اسلام کی جڑوں کو کھوکھلا کر رہے ہیں۔

اس صورت حال کو مد نظر رکھ کر فقیر نے اس موضوع پر قلم اٹھایا تاکہ ہمارے مسلمان بھائی توحید و شرک کی حقیقی صورت کو پہچانیں اور حقیقت حال سے آگاہی حاصل کر کے جان سکیں کہ شرک کیا ہے اور اسلام کے نزدیک شرک کا حقیقی مفہوم کیا ہے۔

کیونکہ شرک ایک ایسا زہر ہلاہل ہے جو انسان کے بربادی ایمان اور اعمال صالحہ کو باطل کرنے کا سبب بنتا ہے۔ یہ ایسا موضوع ہے کہ جس پر ہماری دنیا و آخرت کی بہتری کا دار و مدار ہے۔ اور اس پر عدم واقفیت کی بناء پر ہو سکتا ہے کہ کہیں اس غلاظت سے ہمارا دامن آلودہ ہو چکا ہے اور ہماری دنیا و آخرت کی بربادی کا سامان تیار رکھا ہو۔ لہذا اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنا ہر مسلمان پر بے حد لازم و ضروری ہے۔ لہذا سب سے پہلے توحید و شرک کی تعریف کی جاتی ہے۔

﴿توحید کی تعریف﴾

حضرت علامہ مولانا سید احمد سعید کاظمی رحمۃ اللہ علیہ توحید کی تعریف میں لکھتے ہیں:

”اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک ہونے سے پاک ماننا یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ ہے ویسا کسی کو خدا نہ ماننا اور علم و سماعت و بصارت وغیرہ جیسی صفات اللہ تعالیٰ کی ہیں ایسی صفات کسی کی نہیں یہ عقیدہ رکھنا توحید کہلاتا ہے۔“

﴿شُرک کی تعریف﴾

الْإِشْرَاقُ هُوَ اثْبَاتُ الشَّرِيكِ فِي الْفَهْمِ بِمَعْنَى وَاجِبِ الوجودِ كَمَا لِلْمَجُوسِ أَوْ بِمَعْنَى اسْتِحْقَاقِ الْعِبَادَةِ كَمَا لِلْعَبْدِ الْأَصْنَامِ (شرح عقائد)

ترجمہ: شرک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو واجب الوجود ماننا جیسا کہ مجوسیوں کا عقیدہ ہے۔ یا اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو لائق عبادت جاننا جیسا کہ بت پرستوں کا عقیدہ ہے۔

واجب الوجود: ایسی ذات جو اپنے موجود ہونے میں کسی دوسرے کی محتاج نہ ہو اور نہ ہی اس کی کوئی ابتداء ہو اور نہ ہی انتہا جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک۔ اب اگر کسی نے یہ عقیدہ رکھا کہ جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات واجب الوجود ہے اسی طرف کوئی دوسرا بھی واجب الوجود ہے۔

مثلاً کسی نبی یا فرشتے وغیرہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ یہ بھی واجب الوجود ہیں۔ ایسا شخص بے شک مشرک ہے۔

الحمد للہ اہلسنت والجماعت میں کوئی شخص ایسا نہیں جو یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ رسول اللہ ﷺ یا کوئی ولی، اللہ کی طرح واجب الوجود ہے یا جیسے اللہ تعالیٰ کی کوئی ابتداء نہیں ایسے ہی کسی نبی یا ولی کی ابتداء و انتہا نہیں ایسا عقیدہ کوئی بھی نہیں رکھتا۔

﴿شُرک کی اقسام﴾

شُرک کی دو قسمیں ہیں۔ (۱) شُرک فی الذات (۲) شُرک فی الصفات

شُرک فی الذات: یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات پاک میں کسی غیر کو شریک ٹھہرانا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جیسا کسی دوسرے کو سمجھنا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکت واجب الوجود ہے، لہذا کسی دوسرے کو واجب الوجود ماننا شرک فی الذات کہلاتا ہے۔

شُرک فی الصفات: اللہ تعالیٰ کی صفات عالیہ میں کسی غیر کو شریک ٹھہرانا۔ یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ

صفات عالیہ کے ساتھ متصف ہے۔ ایسی صفات کسی دوسرے کے لئے ثابت کرنا شرک فی الصفات ہے۔
سوال: سمیع و بصیر اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں اگر یہ صفات کسی دوسرے کے لئے ثابت کی جائیں تو کیا یہ شرک ہے؟

جواب: اللہ تعالیٰ سمیع و بصیر ہے اور انسان بھی سمیع و بصیر۔ جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ (سورة لقمان)

ترجمہ: بے شک اللہ تعالیٰ سننے اور دیکھنے والا ہے۔

ایک اور جگہ انسان کی صفات بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا۔

فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا (سورة دھر)

ترجمہ: پس ہم نے انسان کو سننے اور دیکھنے والا بنایا۔

تشریح: ان آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے سمیع و بصیر کی صفات اپنے لئے بھی بیان فرمائیں اور انسان کے لئے بھی لیکن اللہ تعالیٰ اور انسان کی صفات میں فرق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ صفات ازلی وابدی ہیں اور بندوں کی یہ صفات اللہ تعالیٰ کی محتاج ہیں اس لئے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہیں۔ جبکہ اللہ تعالیٰ کی یہ صفات اپنے قبضہ قدرت میں ہیں۔

اسی طرح اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت رؤف ورحیم بھی ہے۔ جیسا کہ سورۃ نور میں ارشاد

ہوتا ہے:

إِنَّ اللَّهَ رءُوفٌ رَحِيمٌ (سورة نور)

ترجمہ: بے شک اللہ تعالیٰ رؤف ورحیم ہے۔

ایک دوسرے مقام پر اپنے محبوب کریم رؤف ورحیم ﷺ کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے:

وَبِالْمُؤْمِنِينَ رءُوفٌ رَحِيمٌ .

ترجمہ: اور (رسول اللہ ﷺ) مؤمنین پر رؤف ورحیم ہیں۔

تشریح: ان دونوں آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے لئے بھی اور اپنے حبیب کریم ﷺ کے لئے بھی رؤف ورحیم کی صفات بیان فرمائیں۔

لیکن ان میں فرق بعینہ اسی طرف ہوگا جیسا پہلے مذکور ہوا یعنی اللہ تعالیٰ کی یہ صفات ذاتی ہیں اور اپنے قبضہ قدرت میں ہیں جبکہ رسول اللہ ﷺ کی یہ صفات عطائی اور اللہ تعالیٰ کی حاجت مند ہیں۔

اللہ تعالیٰ کی صفات قدیم ہیں جبکہ انسان کی صفات حادث ہونے والی یعنی ختم ہونے والی ہیں۔

قدیم: جس کی کوئی ابتداء نہ ہو۔ یعنی یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات ایک سال پہلے تھیں اب نہیں بلکہ

اس کی صفات ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گی۔

ایک اور مقام پر ارشاد باری تعالیٰ ہے:

إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا (سورۃ یونس)

ترجمہ: بے شک عزت صرف اللہ تعالیٰ کے لئے ہے۔

دوسرے مقام پر ارشاد ہے:

وَاللَّهُ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ (سورۃ منافقون)

ترجمہ: اور بے شک عزت اللہ کے لئے اور اس کے رسول ﷺ کے لئے اور مومنین کے لئے

ہے۔

تشریح: پہلی آیت میں عزت صرف اللہ تعالیٰ کے لئے ثابت ہے اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ کے رسول ﷺ اور مومنین کے لئے ثابت ہے۔

ان آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کے لئے بھی جو صفات بیان ہوئیں قرآن نے وہی صفات غیر اللہ کے لئے ثابت کیں۔

اب دل کے اندھوں سے ہم سوال کرتے ہیں کہ کیا اللہ کا قرآن شرک کی دعوت دے رہا ہے کہ جو صفات اللہ تعالیٰ کے لئے بیان ہوئیں وہ صفات انسان کے لئے بھی ثابت کیں؟ یقیناً نہیں۔ قرآن شرک کی دعوت نہیں دیتا بلکہ نام نہاد اپنے قلبی بغض و عناد کی وجہ سے اہلسنت والجماعت پر شرک کے فتوے لگا کر اپنی جہالت کا اظہار کر کے تفرقہ بازی کو ہوا دیتے ہیں اور فتنہ و فساد کے ابواب کھول کر امت محمدیہ میں انتشار پیدا کرتے ہیں۔

جیسا کہ ہم نے پہلے عرض کیا کہ چاہیے تو یہ تھا کہ امت مسلمہ کو متحد کیا جاتا اور کفار کے ناپاک ارادوں کو نیست و نابود کرنے کے لئے مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کر کے دین اسلام کی تقویت کے لئے اپنی صلاحیتوں کو استعمال کیا جاتا لیکن افسوس کہ ان لوگوں نے اپنی تمام تر صلاحیتوں کو مسلمانوں کو مشرک و بدعتی ثابت کرنے میں جھونک دیا۔ جبکہ نبی غیب دان ﷺ نے تو ہزاروں سال پہلے ارشاد فرما دیا تھا:

إِنِّي لَا أَخْشَى عَلَيْكُمْ أَنْ تُشْرِكُوا وَلَكِنْ أَخْشَى أَنْ تَنَافَسُوا (بخاری شریف)

ترجمہ: مجھے اس بات کا کوئی خطرہ نہیں کہ تم خدا کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ گے لیکن مجھے اس

بات کا خوف ہے کہ تم ایک دوسرے سے حسد کرو گے۔

اس حدیث پاک میں تو رسول اللہ ﷺ نے اپنی امت میں شرک کی موت پر مہر ثبت فرمادی لیکن یہ

لوگ اس غلاظت کو زندہ کرنے پر مصر (اصرار کرنے والے) ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے۔

﴿ بدعت کی تعریف ﴾

دیوبندیوں، وہابیوں کے نزدیک چونکہ بدعت کا استعمال بھی بہت زیادہ ہے اس لئے اس کے بارے میں بھی جاننا لازم و ضروری ہے۔ چنانچہ بدعت کی تعریف میں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں۔

قَالَ النَّوَوِيُّ الْبِدْعَةُ كُلُّ شَيْءٍ عَمِلَ عَلَى غَيْرِ مِثَالٍ سَبَقِ وَفِي الشَّرْعِ إِحْدَاثٌ مَا لَمْ يَكُنْ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (مرقاۃ شرح مشکوٰۃ)

ترجمہ: امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایسی شئی کہ جس کی مثل زمانہ سابق میں نہ ہو اسے بدعت کہتے ہیں۔ اور شریعت میں کسی ایسی چیز کا ایجاد کرنا جو رسول اللہ ﷺ کے زمانہ اقدس میں نہ ہو بدعت کہلاتا ہے۔

ایک تعریف اس طرح بھی کی گئی ہے

"وہ نیا کام جو زمانہ نبوی کے بعد ایجاد ہوا یہ عام ہے کہ اس نئے کام کا تعلق اعتقاد سے ہو یا اعمال سے دینی ہو یا دنیوی۔"

﴿ حدیث پاک سے بدعت کا ثبوت ﴾

مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرٌ هَاوَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْقَصَ مِنْ أَجْرِهِمْ شَيْءٌ وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْقَصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ .

(مسلم شریف۔ مشکوٰۃ شریف ص ۳۳)

ترجمہ: جو شخص اسلام میں اچھے طریقے کو رائج کرے گا تو اس کو اس کا ثواب ملے گا اور ان لوگوں کے عمل کا بھی ثواب ملے گا جو اس کے بعد اس کے ایجاد کردہ فعل پر گامزن رہے اور عمل کرنے والوں کے اجر میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔

اور جو شخص دین اسلام میں کسی برے عمل کو رائج کرے گا تو اس کو اس برے عمل کے رائج کرنے کا بھی گناہ ملے گا اور ان لوگوں کے عمل کا بھی جو اس کے بعد اس کے طریقے پر چلتے رہے اور عمل کرنے والوں کے گناہ میں کچھ کمی نہیں کی جائے گی۔

تشریح: اس حدیث پاک سے پتہ چلا کہ اچھا طریقہ ایجاد کرنے پر ثواب ملتا ہے اور اس اچھے عمل کو بدعتِ حسنہ کہتے ہیں۔ اور جو کوئی برا عمل ایجاد کرے گا اسے اس کا گناہ ملے گا اور اس کو بدعتِ سیدہ کہتے ہیں۔

﴿ بدعت کی اقسام ﴾

بدعت کی دو قسمیں ہیں۔ (۱) بدعت اعتقادی (۲) بدعت عملی

(۱) **بدعت اعتقادی**: وہ عقائد باطلہ جو حضور نبی کریم ﷺ کی حیات ظاہری کے بعد ایجاد ہوئے۔ جیسے وہابیوں کا عقیدہ ہے کہ:

"اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے" یا "رسول اللہ ﷺ کے بعد دوسرا نبی آ سکتا ہے" یا "نماز میں

رسول اللہ ﷺ کا خیال نیل گدھے وغیرہ کے خیال سے بدتر ہے۔ (نعوذ باللہ من ذالک)

(۲) **بدعت عملی**: اس کی دو قسمیں ہیں۔ (الف) بدعت حسنہ (ب) بدعت سیئہ

(الف) **بدعت حسنہ**: وہ نیا کام جو نہ تو خلاف سنت ہو اور نہ ہی کسی سنت کو مٹانے والا ہو۔ جیسے محفل

میلا و شریف منانا یا گیارہویں و عرس بزرگان دین ﷺ منانا وغیرہ۔

بدعت حسنہ کی اقسام: بدعت حسنہ کی مزید تین قسمیں ہیں۔

(۱) بدعت مباح (۲) بدعت مستحبہ (۳) بدعت واجبہ

(۱) **بدعت مباح**: وہ نیا کام جو خلاف شرع نہ ہو اور بغیر نیت خیر کے کیا جائے۔ جیسے یوم آزادی پاکستان

منانا۔ شادی بیاہ پر چراغاں کرنا وغیرہ۔

(۲) **بدعت مستحبہ**: وہ نیا کام جو خلاف شرع نہ ہو اور نیت خیر کے ساتھ کیا جائے اور عوام الناس اس

کو ثواب جانتے ہوں۔ جیسے محفل میلا و منانا، خطبہ جمعہ و عیدین میں صحابہ کرام ﷺ کا ذکر کرنا، دینی اجتماعات

کا انعقاد کرنا، مساجد کو مزین کرنا وغیرہ۔

(۳) **بدعت واجبہ**: وہ نیا کام جو خلاف شرع نہ ہو اور ترک کرنے کی صورت میں مسلمان حرج میں مبتلا ہو

جائیں۔ جیسے قرآن پاک پر اعراب لگانا، دینی مدارس کا قیام، علم صرف و نحو کا اہتمام کرنا وغیرہ۔

(ب) **بدعت سیئہ**: وہ نیا کام جو خلاف سنت ہو یا کسی سنت کو مٹانے والا ہو۔ جیسے پینٹ شرٹ پہننا،

کھڑے ہو کر کھانا پینا وغیرہ۔

بدعت سیئہ کی تقسیم: (۱) بدعت مکروہ تنزیہی (۲) بدعت مکروہ تحریمی (۳) بدعت حرام

(۱) **بدعت مکروہ تنزیہی**: وہ نیا کام جو خلاف سنت ہو اور سنت غیر موکدہ کو ترک کرنے کا سبب

بنے۔ جیسے ننگے سر یا کھڑے ہو کر کھانا پینا وغیرہ۔

(۲) **بدعت مکروہ تحریمی**: وہ نیا کام جو خلاف سنت ہو اور سنت موکدہ کو ترک کرنے کا سبب

بنے۔ جیسے داڑھی منڈانا یا کٹنا کر ایک ٹمھی سے کم کر لینا۔

(۳) بدعت حرام: وہ نیا کام جو خلاف شرع ہو اور فرض یا واجب کو ترک کرنے کا سبب بنے۔ جیسے فلمیں ڈرامے دیکھنا، مزارات کو سجدہ کرنا یا بزرگانِ دین رضی اللہ عنہم کے مزارات پر ڈھول پٹینا وغیرہ۔

خلاصہ کلام

خلاصہ کلام یہ ہوا کہ ہر بدعت بری نہیں ہوتی جیسا کہ وہابی دیوبندی حضرات نے سمجھ رکھا ہے ورنہ اس طرف تو کوئی شخص بھی بدعت سے نہیں بچ سکتا بلکہ وہابی دیوبندی خود بھی اس سے محفوظ نہیں رہ سکتے کیونکہ وہ بے شمار ایسے کام کرتے ہیں جن کا قرآن و حدیث میں کہیں بھی ثبوت نہیں۔ لہذا ثابت ہوا کہ بعض بدعتیں اچھی بھی ہوتی ہیں اور اس پر عمل کرنے سے ثواب بھی ملتا ہے جیسا کہ پیچھے حدیثِ پاک میں مذکور ہوا۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے۔

حیاتِ انبیاء علیہم السلام

تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ
میری چشم عالم سے چھپ جانے والے

حیاتِ انبیاء علیہم السلام

﴿ عقیدہ اہلسنت والجماعت ﴾

غزالی زماں حضرت علامہ مولانا سید احمد سعید شاہ کاظمی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ تمام انبیائے کرام علیہم السلام بالخصوص رحمۃ اللعالمین ﷺ حیاتِ حقیقی اور جسمانی کے ساتھ زندہ ہیں، اپنی نورانی قبروں میں اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا رزق کھاتے ہیں، سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، جانتے ہیں، کلام فرماتے ہیں اور سلام کرنے والوں کا جواب دیتے ہیں، چلتے پھرتے اور آتے جاتے ہیں جس طرف چاہتے ہیں تصرفات فرماتے ہیں اور اپنی امتوں کے احوال و اعمال کا مشاہدہ فرماتے ہیں۔

(مقالات کاظمی ج ۲ ص ۲)

عقیدے کی وضاحت کرتے ہوئے حضرت علامہ مفتی امجد علی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

انبیاء کرام ﷺ اسی بحیاتِ حقیقی کے ساتھ زندہ ہیں جیسے دنیا میں زندہ تھے، کھاتے پیتے ہیں، جہاں چاہتے ہیں آتے جاتے ہیں، تصدیق و وعدہ الہیہ کے لئے ایک آن کو ان پر موت طاری ہوئی پھر بدستور زندہ ہو گئے ان کی حیات، حیاتِ شہداء سے بہت ارفع و اعلیٰ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شہید کا ترکہ تقسیم ہوگا اس کی بیوی عدت کے بعد نکاح کر سکتی ہے بخلاف انبیاء ﷺ کے کہ وہاں یہ جائز نہیں یعنی انبیاء ﷺ کے وصال ظاہری کے بعد ان کی ازواج رضی اللہ عنہن سے نکاح کرنا منع ہے جس کی وجہ ہے کہ وہ زندہ ہیں۔ (بہار شریعت ج ۱ ص ۱۷)

عقیدے کی وضاحت کے بعد اب ہم حیاتِ انبیاء ﷺ کے ثبوت پر قرآن کریم، احادیث مبارکہ اور بزرگانِ دین رضی اللہ عنہم کے نظریات اور آخر میں منکرین کے اکابرین کی کتابوں سے اس کا ثبوت پیش کریں گے۔ امید ہے منکرین عدم تعصب و عناد کا مظاہرہ کر کے اپنے عقیدے کی اصلاح کریں گے۔

واللہ یهدی من یشاء الی صراط مستقیم

قرآن سے حیاتِ انبیاء علیہم السلام کا ثبوت

﴿جو اللہ کی راہ میں مارا جائے اسے مردہ مت کہو﴾

وَلَا تَقُولُوا الْمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ

(پارہ ۲ سورہ بقرہ آیت ۱۵۴)

ترجمہ کنز الایمان: اور جو خدا کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں ہاں تمہیں خبر نہیں۔

ایک اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وَلَا تَحْسِبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (سورہ آل عمران آیت ۱۶۹ پارہ ۳)

ترجمہ کنز الایمان: اور جو اللہ کی راہ میں مارے گئے ہرگز انہیں مردہ خیال نہ کرنا بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں روزی پاتے ہیں شاد ہیں اس پر جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا اور خوشیاں منارہے ہیں اپنے پچھلوں کی جو ابھی ان سے نہ ملے کہ ان پر نہ کچھ اندیشہ ہے اور نہ کچھ غم۔

تشریح: یہ آیات مبارکہ حضور نبی کریم ﷺ اور دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کی حیات پر دلیل ہیں کیونکہ یہ آیات شہداء کی حیات پر صراحت کے ساتھ دلالت کر رہی ہیں تو انبیاء کرام علیہم السلام کا مرتبہ و مقام شہداء سے بہت اعلیٰ و افضل اور بلند ہے لہذا ان کے لئے حیات بدرجہ اولیٰ ثابت ہو جائے گی۔

کیونکہ ایک اُمتی اور عام سپاہی جب اللہ تعالیٰ کی راہ میں قتل ہونے سے اپنی قبر میں زندہ ہے تو ماتا پڑے گا کہ اس اُمتی و غلام کا آقا بھی اپنی قبر میں زندہ ہے۔

حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

مَنْ كَانَتْ حَيَاتُهُ بِنَفْسِهِ يَكُونُ مَمَاتُهُ بِذَهَابِ رُوحِهِ وَمَنْ كَانَتْ حَيَاتُهُ بِرَبِّهِ فَإِنَّهُ يَنْتَقِلُ مِنْ حَيَاةِ الطَّبَعِ إِلَى حَيَاةِ الْأَصْلِيِّ وَهِيَ حَيَاةُ الْحَقِيقَةِ وَإِذَا كَانَ الْقَتِيلُ بِسَيْفِ

الشَّرِيعَةَ حَيًّا مَرزُوقًا فَكَيْفَ مَنْ قُتِلَ بِسَيْفِ الصِّدْقِ وَالْحَقِيقَةِ (روح البیان)
ترجمہ: وہ شخص جو بنفسہ زندہ ہے وہ اپنی رُوح کے نکلنے سے مُردہ ہو جاتا ہے اور وہ شخص جو اپنے رب تعالیٰ کے ساتھ زندہ ہے تو وہ حیاتِ طبعی سے حیاتِ اصلی کی طرف منتقل ہو جاتا ہے اور یہ حقیقی ہے۔ (لہذا ثابت ہوا) کہ جو شریعت کی تلوار سے قتل ہونے والا زندہ ہے اور اسے رزق بھی دیا جاتا ہے تو صدق اور حقیقت کی تلوار سے قتل ہونے والا کیسے مُردہ ہو سکتا ہے۔

﴿حضور ﷺ کا رحمۃ اللعالمین ﷺ ہونا آپ ﷺ کی حیات کا تقاضا کرتا ہے﴾

ایک اور جگہ ارشادِ ربانی ہے۔

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ (سورہ انبیاء پارہ ۱۷ آیت ۱۰۷)

ترجمہ کنز الایمان: اور ہم نے تمہیں نہیں بھیجا مگر رحمت سارے جہان کے لئے۔

تشریح: اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ حضور نبی کریم ﷺ کو تمام عالمین کے لئے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے اور آپ ﷺ کا رحمت ہونا عام ہے، مومن کے لئے بھی اور کافر کے لئے بھی کیونکہ آپ ﷺ کی وجہ سے عذاب کے اندر تاخیر ہوئی اور کفار کے چہرے مسخ نہ ہوئے اور دُنیا میں عذاتِ الہی سے محفوظ رہے اور آپ ﷺ کا رحمت ہونا تمام جہانوں کے لئے ہے یعنی عالمِ ارواح ہو یا عالمِ اجسام یا عالمِ دُنیا اور جمیع مخلوقات چاہے ذوی العقول (عقل والے یعنی انسان) اور غیر ذوی العقول (بے عقل یعنی جانور وغیرہ) ہوں۔ لہذا ماننا پڑے گا کہ آپ ﷺ اپنی ظاہری حیات میں بھی رحمت ہیں اور بعد وفاتِ ظاہری بھی رحمت۔ اور تمام عالمین کے لئے رحمت ہونا آپ کی حیات کا تقاضا کرتا ہے۔

﴿یہ آیت بھی حیاتِ مصطفیٰ ﷺ کا اعلان کر رہی ہے﴾

وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللّٰهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللّٰهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا (سورہ نساء پارہ ۴ آیت ۶۴)

ترجمہ کنز الایمان: اور جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں تو اے محبوب ﷺ تمہارے حضور حاضر ہوں اور پھر اللہ سے معافی چاہیں اور رسول ﷺ ان کی شفاعت فرمائے تو ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا پائیں گے۔

تشریح: اس آیت کریمہ میں حضور نبی کریم ﷺ کی بارگاہِ بے کس پناہ میں حاضر ہو کر مغفرت طلب کرنے اور حضور ﷺ کا ان کے لئے شفاعت کرنے کا حکم عام ہے یعنی آپ ﷺ کی حیاتِ ظاہری میں بھی اور آپ کے وصالِ ظاہری کے بعد بھی آپ ﷺ کی بارگاہِ بے کس پناہ میں حاضر ہو کر مغفرت طلب کریں تو حضور علیہ السلام اس

کی شفاعت کریں گے۔ جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے:

قَدِمَ عَلَيْنَا اَعْرَابِيٌّ بَعْدَ مَا دَفَنَّا رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَلَاثَةِ اَيَّامٍ فَرَمَىٰ بِنَفْسِهِ عَلٰى قَبْرِهِ فَحَثَّ عَلٰى رَاسِهِ مِنْ تُرَابِهِ وَقَالَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ ظَلَمْتُ نَفْسِي وَجَنَّتْكَ تَسْتَغْفِرُ لِيْ فَنُوْدِيْ مِنَ الْقَبْرِ قَدْ غُفِرَ لَكَ .

ترجمہ: (حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں) ایک اعرابی رسول اللہ ﷺ کی تدفین کے تین دن بعد ہمارے پاس آیا پس اس نے اپنے آپ کو حضور ﷺ کی قبر شریف کے ساتھ رگڑا اور اپنے سر پر قبر کی مٹی ڈالنا شروع کر دی اور عرض کرنے لگا یا رسول اللہ ﷺ میں اپنی جان پر ظلم کر بیٹھا ہوں اور آپ ﷺ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں کہ آپ ﷺ میرے لئے مغفرت طلب کریں تو قبر انور سے آواز آئی تحقیق تیری مغفرت کر دی گئی۔

تشریح: اس حدیث پاک سے پتہ چلا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا عقیدہ تھا کہ حضور ﷺ حیات ہیں اور اپنے غلاموں کی شفاعت فرماتے ہیں ورنہ اعرابی کا قبر انور پر حاضر ہونے اور شفاعت کا سوال کرنے کا اور کیا مطلب ہو سکتا ہے۔

احادیث سے حیاتِ انبیاء علیہم السلام کا ثبوت

﴿ انبیاء علیہم السلام کو قبروں میں رزق دیا جاتا ہے ﴾

اِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ عَلٰى الْاَرْضِ اَنْ تَاْكُلَ اَجْسَادَ الْاَنْبِيَاءِ فَنَبِيُّ اللّٰهِ حَتّٰى يُّرَزَقَ

(ابن ماجہ۔ مشکوٰۃ شریف ص ۱۴۱)

ترجمہ: بیشک اللہ تعالیٰ نے زمین پر انبیاء علیہم السلام کے اجسام کو کھانا حرام فرما دیا ہے پس اللہ عزوجل کے نبی زندہ ہوتے ہیں اور انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے۔

ایک اور حدیث میں معراج کا واقعہ بیان فرماتے ہوئے سرکارِ دو عالم ﷺ فرماتے ہیں۔

﴿ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے ﴾

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَرْتُ عَلٰى مُوسٰى وَهُوَ يُصَلِّيْ فِيْ قَبْرِهِ

(مسلم شریف ج ۲ ص ۲۶۸)

ترجمہ: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا (معراج کی رات) میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر پر سے گزرا تو

آپ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز ادا فرما رہے تھے۔

ایک اور حدیث میں معراج کا واقعہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:

مَرَرْتُ عَلَىٰ مُوسَىٰ لَيْلَةَ أُسْرَىٰ عِنْدَ الْكَثِيبِ الْأَحْمَرِ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ (القول البدیع)
ترجمہ: معراج کی رات میں سرخ وادی پر سے موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا تو وہ اپنی قبر
میں نماز ادا فرما رہے تھے۔

ایک اور حدیث میں ہے:

كَانِي أَنْظُرُ إِلَىٰ مُوسَىٰ وَاقِعًا اصْبَعِيهِ فِي أُذُنِيهِ (شفاء القام ص ۱۳۸)

ترجمہ: گویا کہ میں موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ اپنی انگلیاں کانوں میں رکھے ہوئے
ہیں۔

ایک اور جگہ فرمایا:

كَانِي أَنْظُرُ إِلَىٰ مُوسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ بَطْأً مِنَ الشَّنِيَةِ بِالتَّلْبِيَةِ (مسلم شریف ج ۲ ص ۲۲۹)

ترجمہ: گویا کہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گھائی سے تلبیہ کہتے ہوئے اترتا دیکھ رہا ہوں۔

﴿انبیاء کرام ﷺ قبور میں نماز پڑھتے ہیں﴾

ایک اور حدیث میں ہے:

الْأَنْبِيَاءُ أَحْيَاءُ فِي قُبُورِهِمْ يُصَلُّونَ (خصائص کبریٰ ص ۲۸۱ ج ۲)

ترجمہ: انبیاء علیہم السلام اپنی قبور میں زندہ ہیں اور نماز بھی پڑھتے ہیں۔

﴿زمین انبیاء کرام ﷺ کے جسموں کو نہیں کھا سکتی﴾

ایک اور حدیث میں ہے:

إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَىٰ الْأَرْضِ أَنْ تَأْكُلَ أَجْسَادَ الْأَنْبِيَاءِ (ابوداؤد، ابن ماجہ، دارمی، بیہقی، مشکوٰۃ شریف ص ۱۲۰)

ترجمہ: بیشک اللہ تعالیٰ نے زمین پر انبیاء علیہم السلام کے جسموں کو (کھانا) حرام فرما دیا ہے۔

﴿معراج کی رات تمام انبیاء ﷺ نے حضور ﷺ کی اقتداء کی﴾

قَدَرَأَيْتُنِي فِي جَمَاعَةٍ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ فَإِذَا مُوسَىٰ قَائِمٌ يُصَلِّي فَإِذَا رَجُلٌ ضَرَبَ جَعْدًا كَأَنَّهُ

مِنْ رِجَالِ شُوَدُوَادَا إِذَا عَيْسَىٰ قَائِمٌ يُصَلِّي أَشْبَهَ النَّاسِ بِهِ صَاحِبَكُمْ يَعْنِي نَفْسَهُ فَقَامَتِ

الصَّلَاةُ أَمَّتُهُمْ . (مسلم شریف۔ مشکوٰۃ شریف ص ۵۲۹-۵۳۰)

ترجمہ: تحقیق میں (یعنی حضور نبی کریم ﷺ) نے اپنے آپ کو انبیاء کرام ﷺ کی جماعت میں دیکھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو کر نماز ادا فرما رہے تھے آپ علیہ السلام درمیانے قد اور گھنگریالے بالوں والے تھے گویا کہ وہ شنود کے لوگوں میں سے تھے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی کھڑے نماز ادا فرما رہے تھے اور وہ تمہارے صاحب یعنی میرے ہم شکل تھے۔ پھر نماز کھڑی ہو گئی اور میں نے تمام انبیاء ﷺ کی امامت کرائی۔

﴿حضور ﷺ کی قبر انور سے اذان کی آواز آتی﴾

جب یزید نے مدینہ شریف پر حملہ کیا اور مسجد نبوی میں اذان دینے اور نماز ادا کرنے پر پابندی عائد کر دی تو اسی دوران صحابہ کرام و تابعین عظام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم نے حضور نبی کریم ﷺ کی قبر انور سے اذان کی آوازیں سنیں جن میں سے چند واقعات ذکر کئے جاتے ہیں۔

چنانچہ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

وَمَا يَأْتِي وَفَتْ الصَّلَاةَ إِلَّا سَمِعْتُ الْأَذَانَ مِنَ الْقَبْرِ . (الحاوی للفتاویٰ ج ۲ ص ۲۶۶)

ترجمہ: کسی بھی نماز کا وقت ایسا نہیں آیا کہ میں نے حضور نبی کریم ﷺ کی قبر انور سے اذان کی آواز نہ سنی ہو۔

ایک اور حدیث میں ہے:

لَمْ أَزَلْ أَسْمَعُ الْأَذَانَ وَالْإِقَامَةَ مِنْ قَبْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَّامَ حَرَّةٍ حَتَّىٰ عَادَ النَّاسُ .

ترجمہ: (حضرت زبیر بن بقار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ) میں روزانہ ایام حرہ کے دوران رسول اللہ ﷺ کی قبر انور سے اذان اور اقامت کی آواز سنتا تھا یہاں تک کہ لوگ واپس آ گئے۔

ایک اور حدیث میں ہے:

كَانَ لَا يَعْرِفُ وَقْتَ الصَّلَاةِ إِلَّا بِمُهْمَةٍ مِنْ قَبْرِ النَّبِيِّ . (زرقانی علی المواہب ص ۳۳۳ ج ۵)

ترجمہ: نماز کا پتہ نہیں چلتا تھا لیکن نبی کریم ﷺ کی قبر انور سے گنگناہت کی آواز سے پتہ چل جاتا کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے۔

﴿وصال ظاہری کے بعد بھی تمہارا درود مجھے پہنچ جاتا ہے﴾

حضور نبی کریم ﷺ کا فرمان عالیشان ہے:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْثَرُ الصَّلَاةِ عَلَيَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَإِنَّهُ مَشْهُودٌ

www.marfat.com

يَشْهَدُهُ الْمَلَائِكَةُ فَإِنَّ أَحَدًا لَمْ يُصَلِّ إِلَّا عَرِضَتْ عَلَيْهِ صَلَاتُهُ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهَا قَالَ
قُلْتُ بَعْدَ الْمَوْتِ قَالَ وَبَعْدَ الْمَوْتِ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ أَنْ تَأْكُلَ أَجْسَادَ
الْأَنْبِيَاءِ فَنَبِيُّ اللَّهِ حَتَّى يُرْزَقَ . (مکتوٰۃ شریف ص ۱۳۱) (ابن ماجہ) (جلد الافہام ص ۲۳۰)

ترجمہ: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جمعہ کے دن مجھ پر درود پاک کثرت سے پڑھا کرو کیونکہ یہ یوم مشہود ہے اور اس دن فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور جو شخص مجھ پر درود پڑھتا ہے تو اس کے فارغ ہونے تک وہ درود مجھ تک پہنچ جاتا ہے۔ میں (حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ) نے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ کیا وصال کے بعد بھی؟ فرمایا ہاں وصال کے بعد بھی۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کرام ﷺ کے جسموں کو کھائے۔ پس اللہ کے نبی زندہ ہیں اور انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے۔

﴿ وصال ظاہری کے بعد بھی تمہارا درود میں سنتا ہوں ﴾

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ أَفْضَلِ أَيَّامِكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِيهِ خُلِقَ آدَمُ
وَفِيهِ قُبُضَ وَفِيهِ نَفَخَتْ فِيهِ صَعْقَةٌ فَأَكْثَرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ
عَلَيَّ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ تُعْرَضُ صَلَوَاتُنَا عَلَيْكَ وَقَدْ
أَرَمْتَ يَعْنِي بَلَيْتَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ أَنْ تَأْكُلَ أَجْسَادَ الْأَنْبِيَاءِ

(ابن ماجہ ص ۷۶)

ترجمہ: رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا تمہارے ایام میں سے افضل و بہتر جمعہ کا دن ہے اس دن میں حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اور اس دن میں آپ کی رُوح مبارک قبض کی گئی اور اس دن صور پھونکا جائے گا۔ لہذا اس دن تم مجھ پر درود پاک کی کثرت کیا کرو کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔

(حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ نے عرض کی) یا رسول اللہ ﷺ ہمارا درود پاک آپ ﷺ کی بارگاہ میں کیسے پیش کیا جاتا ہے جبکہ آپ ﷺ کا جسم بوسیدہ ہو چکا ہوگا؟ آپ ﷺ نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء ﷺ کے جسموں کو کھائے۔

﴿ رسول اللہ ﷺ کی زندگی اور موت میں کوئی فرق نہیں ﴾

رسول اللہ ﷺ کا فرمان عالیشان ہے کہ میری زندگی اور میری موت دونوں تمہارے لئے بہتر ہیں۔

(خصائص کبریٰ ج ۲ ص ۲۸۰)

﴿قبر انور سے مغفرت کی بشارت﴾

قَدِيمَ عَلَيْنَا اَعْرَابِيٌّ بَعْدَ مَا دَفَنَّا رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَلَاثَةِ اَيَّامٍ فَرَمَى
بِنَفْسِهِ عَلٰى قَبْرِهِ فَحَثًّا عَلٰى رَاسِهِ مِنْ تُرَابِهِ وَقَالَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَدْ ظَلَمْتُ نَفْسِي وَجَنَّتْكَ تَسْتَغْفِرُ لِيْ فَنُوْدِيْ مِنَ الْقَبْرِ قَدْ غُفِرَ لَكَ (شواہد الحق ص ۸۷)

ترجمہ: (حضرت علی رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں) ایک اعرابی (دیہاتی) رسول اللہ ﷺ کے
دفن ہونے کے تین دن بعد ہمارے پاس آیا اس نے اپنے آپ کو حضور ﷺ کی قبر انور پر گرا دیا
اور اپنے سر پر قبر انور کی خاک ڈالنا شروع کر دی اور عرض کی یا رسول اللہ میں اپنی جان پر ظلم کر
بیٹھا ہوں اور اب آپ ﷺ کی بارگاہ میں حاضر ہوں آپ میرے لئے مغفرت طلب فرمائیں تو
قبر سے آواز آئی تجھے بخش دیا گیا۔

خلاصہ: ان احادیث مبارکہ سے یہ مسئلہ روز روشن کی طرف واضح ہو گیا کہ انبیاء کرام ﷺ اپنی قبروں میں
زندہ ہیں انہیں رزق بھی ملتا ہے اور وہ اپنی امت کے احوال پر بھی مطلع ہیں اور بعد وصال ظاہری بھی اپنے
غلاموں کی بخشش کا سامان کرتے رہتے ہیں۔

اس کے علاوہ بھی کئی احادیث مبارکہ حیات انبیاء ﷺ پر دلالت کرتی ہیں لیکن طوالت کی وجہ سے انہیں
پراکتفا کیا جاتا ہے۔

حیاتِ انبیاء علیہم السلام کے بارے صحابہ کا عقیدہ

﴿ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا عقیدہ ﴾

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں:

لَمَّا مَرَضَ أَبِي أَوْصَى أَنْ يُوتِيَ بِهِ إِلَى قَبْرِ النَّبِيِّ وَيُسْتَاذَنَ لَهُ وَيَقُلَ هَذَا أَبُو بَكْرٍ يَدْفَنُ
عِنْدَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَإِنْ أَدِنَ لَكُمْ فَأَذْفِنُونِي وَإِنْ لَمْ يُؤْذَنَ بِكُمْ فَأَذْهَبُوا إِلَى الْبَقِيعِ
فَأُتِيَ بِهِ إِلَى الْبَابِ فَقِيلَ هَذَا أَبُو بَكْرٍ قَدْ اشْتَهَى أَنْ يَدْفِنَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ وَصَانَا فَإِنْ أَدِنَ لَنَا دَخَلْنَا وَإِنْ لَمْ يُؤْذَنَ لَنَا حَرَفْنَا فَنُودِينَا أُدْخِلُوا
أَوْ كَرَامَةً سَمِعْنَا كَلَامًا وَلَمْ نَرَ أَحَدًا (خصائص کبریٰ - نور الابصار ص ۶۵)

ترجمہ: (حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں) جب میرے والد محترم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بیمار ہو گئے تو انہوں نے مجھے وصیت فرمائی کہ مجھے حضور نبی کریم ﷺ کی قبر انور کے پاس لے جانا اور اس طرح اجازت طلب کرنا کہ یا رسول اللہ ﷺ یہ ابوبکر ہیں کیا آپ ﷺ کے پاس دفن کر دیں اگر آپ اجازت مرحمت فرمادیں تو مجھے آپ کے پاس دفن کر دینا اور اگر اجازت نہ دیں تو مجھے بقیع شریف میں دفن کر دینا۔ چنانچہ وصال کے بعد جب آپ کو حجرہ مبارکہ کے پاس دروازے پر لایا گیا اور اس طرح کہا گیا کہ یہ ابوبکر ہیں اور خواہش کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کے پاس دفن ہوں اور انہوں نے ہم کو وصیت فرمائی تھی کہ اگر آپ اجازت فرمائیں تو ہم داخل ہو جائیں اور اگر آپ اجازت نہ دیں تو ہم واپس چلے جائیں تو حجرہ مبارکہ سے آواز آئی کہ انہیں داخل کر دو ہم نے یہ کلام سنا لیکن بولنے والا نظر نہیں آیا۔

خصائص کبریٰ کی روایت میں ہے کہ حجرہ انور سے آواز آئی دوست کو دوست کے ساتھ ملا دو بے شک دوست اپنے دوست سے ملنے کا مشتاق ہے۔

خلاصہ: اس روایت سے پتہ چلا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ زندہ ہیں اور اپنے غلاموں کی سنتے ہیں اور ان کی تمناؤں کو پورا بھی فرماتے ہیں۔

﴿ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا عقیدہ ﴾

وَقَعَ رَجُلٌ فِي عِلْيَ عِنْدَ عُمَرَ ابْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ ابْنُ الْخَطَّابِ مَجَّكَ اللَّهُ لَقَدْ أَذَيْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَبْرِهِ .

ترجمہ: کسی شخص نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کہا تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ تجھے ذلیل و رسوا کرے تحقیق تو نے رسول اللہ ﷺ کو قبر مبارک میں اذیت پہنچائی۔

خلاصہ: ثابت ہوا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور نبی کریم ﷺ اپنی قبر انور میں حیات ہیں اور آپ ﷺ خوشی و مسرت یاد رکھتے ہیں۔

﴿ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا عقیدہ ﴾

أَخْلِفُ تَسْعًا أَنَّهُ قَتَلَ قَتْلًا أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَخْلِفَ وَاحِدَةً إِنِّي لَمَّ (زرقاتی علی المواہب ص ۳۱۳ ج ۸)

ترجمہ: (حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ) میں ۹ بار حضور نبی کریم ﷺ کی شہادت کی قسم کھانا زیادہ پسند کرتا ہوں بہ نسبت اس کے کہ میں ایک مرتبہ کہوں کہ آپ ﷺ شہید نہیں کئے گئے۔

خلاصہ: حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کا عقیدہ ہے اور ساتھ ہی قسم کھا کر ارشاد فرما رہے ہیں کہ حضور نبی کریم ﷺ شہید ہیں اور شہید قرآن کی رو سے زندہ ہیں اور اسے رزق بھی دیا جاتا ہے لہذا آپ ﷺ بھی اپنی قبر میں زندہ ہیں۔

﴿ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا عقیدہ ﴾

عَنْ عَائِشَةَ كُنْتُ أَدْخُلُ الْبَيْتَ الَّذِي فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنِّي وَأَضِعُ ثُوبِي وَأَقُولُ إِنَّمَا هُوَ زَوْجِي وَأَبِي فَلَمَّا دُفِنَ عُمَرُ مَعَهُمَا فَوَّ اللَّهُ مَا دَخَلْتُهُ إِلَّا وَأَنَا مَشْدُودَةٌ عَلَى ثِيَابِي حَيَاءً مِنْ عُمَرَ (مسند امام احمد) (مشکوٰۃ شریف ص ۱۵۳)

ترجمہ: (حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ) میں جب اپنے حجرے (یعنی رسول اللہ ﷺ کے مزار اقدس) میں داخل ہوتی تو پردہ نہ کرتی تھی اور کہتی کہ یہ میرے شوہر (حضور ﷺ) اور دوسرے میرے والد محترم (حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ) ہیں (یعنی شوہر اور والد سے پردہ نہیں ہوتا اس لئے میں پردہ نہ کرتی) لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان دونوں

بزرگوں کے سہارے ہوئے تو پھر میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے حیا کی وجہ سے خوب اچھی طرح پردہ کر کے جاتی۔

خلاصہ: ثابت ہوا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا عقیدہ ہے کہ انبیاء و اولیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں ورنہ اپنے شوہر اور باپ سے پردہ نہ کرنے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے بعد وصال بھی پردہ کرنے کا اور کیا مطلب ہو سکتا ہے۔

ایک اور روایت میں ہے:

إِنهَا كَانَتْ تَسْمَعُ صَوْتَ الْوَتِدِ يُوتِدُ وَالْمِسْمَارُ يَغْرِبُ فِي بَعْضِ الدُّوَرِ الْمُلْحِقَةِ
بِمَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ فَتَوَسَّلَ إِلَيْهِمْ لَا تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

(شفاء القام ص ۱۵۲-۱۵۵)

ترجمہ: (حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا) حضور نبی کریم ﷺ کی مسجد کے ساتھ ملحق گھروں میں کیل یا میخ ٹھونکنے کی آواز سنتیں تو ان اہل خانہ کے پاس پیغام بھیجتیں کہ رسول اللہ ﷺ کو اذیت مت دو۔

خلاصہ: پتہ چلا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ اپنی قبر انور کے اندر زندہ ہیں اور آپ کو شور و غل سے اذیت بھی پہنچتی ہے کیونکہ تکلیف وہی محسوس کرتا ہے جو زندہ ہو۔

﴿ حضرت صفیہ کا عقیدہ ﴾

أَلَا يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتَ رَجَائُنَا .

ترجمہ: (حضور نبی کریم ﷺ کی بارگاہ میں التجا کرتے ہوئے حضرت صفیہ عرض کرتی ہیں) یا رسول اللہ ﷺ آپ ﷺ ہماری امیدگاہ ہیں۔

خلاصہ: حضرت صفیہ کا حضور ﷺ کی خدمت میں ندا کرنا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ آپ ﷺ اپنی قبر انور میں زندہ ہیں اور اپنے غلاموں کی سنتے ہیں۔

﴿ حضرت ابوسعید بن مسیب تابعی رضی اللہ عنہ کا عقیدہ ﴾

لَيْسَ مِنْ يَوْمٍ لَا تُعْرَضُ عَلَى النَّبِيِّ أَعْمَالُ أُمَّتِهِ غُدُوَّةً وَعَشِيَّةً فَيَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ
وَأَعْمَالُهُمْ فَلِذَلِكَ بِشَهِيدٍ عَلَيْهِمْ . (المواهب الداج ص ۲۸۷)

ترجمہ: کوئی دن ایسا نہیں کہ جس میں حضور نبی کریم ﷺ کی بارگاہ میں صبح و شام اعمال پیش نہ ہوتے ہوں اور حضور نبی کریم ﷺ اپنے امتیوں کو ان کی صورتوں اور اعمال کے ساتھ پہچانتے نہ

ہوں اسی وجہ سے آپ ﷺ بروز قیامت ان کی گواہی دیں گے۔

خلاصہ: صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اقوال و نظریات سے ثابت ہوا کہ حضور نبی کریم ﷺ اپنی قبر انور میں حیات ہیں اور عاصیوں کی بخشش کے لئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار بھی کرتے ہیں اور اپنے غلاموں کا درود پاک سنتے اور ان کی حاجتیں بھی پوری کرتے ہیں۔

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے عقائد و نظریات بیان کرنے کے بعد اب چند مستند و معتبر فقہاء کرام، مفسرین، محدثین اور بزرگان دین رضی اللہ عنہم کے نظریات ملاحظہ ہوں۔

بزرگان دین رضی اللہ عنہم کے نظریات

﴿ملا علی قاری رضی اللہ عنہ کا نظریہ﴾

إِنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى يُرْزَقَ يَسْتَمِدُّ مِنْهُ الْمَدَدُ الْمُطْلَقُ (مرقاۃ ج ۳ ص ۲۸۳)

ترجمہ: بے شک حضور نبی کریم ﷺ زندہ ہیں رزق دیئے جاتے ہیں اور آپ ﷺ سے ہر طرح کی مدد بھی طلب کی جاتی ہے۔

ایک اور جگہ فرماتے ہیں:

لَا فَرْقَ لَهُمْ فِي الْحَالِيْنَ وَ لِهُذَا قِيلَ أَوْلِيَاءُ اللَّهِ لَا يَمُوتُونَ وَلَكِنْ يَنْتَقِلُونَ مِنْ دَارٍ إِلَى

دَارٍ (مرقاۃ ج ۳ ص ۲۱۲)

انبیاء کرام رضی اللہ عنہم کی دنیاوی اور اخروی زندگی میں کوئی فرق نہیں اسی لئے کہا جاتا ہے کہ اولیاء اللہ مرتے

نہیں بلکہ ایک گھر سے دوسرے گھر میں منتقل ہو جاتے ہیں۔

مزید لکھتے ہیں:

الْأَنْبِيَاءُ فِي قُبُورِهِمْ أَحْيَاءُ (مرقاۃ ج ۳ ص ۲۰۹)

ترجمہ: انبیاء کرام رضی اللہ عنہم اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔

﴿امام قسطلانی کا نظریہ﴾

قَدْ بُتَّ أَنَّ الْأَنْبِيَاءَ يَحْجُونَ وَيَلْبُونَ فَإِنْ قُلْتَ كَيْفَ يُصَلُّونَ وَيَحْجُونَ وَيَلْبُونَ

وَهُمْ أَمْوَاتٌ فِي الدَّارِ وَ لَيْسَتْ دَارُ الْعَمَلِ فَالْجَوَابُ أَنَّهُمْ كَالشُّهَدَاءِ بَلْ أَفْضَلُ

مِنْهُمْ وَالشُّهَدَاءُ أَحْيَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَلَا يُبْعَدُ أَنْ يَحْجُوا أَوْ يُصَلُّوا .

ترجمہ: تحقیق ثابت شدہ ہے کہ انبیاء کرام رضی اللہ عنہم حج کرتے ہیں اور تلبیہ کہتے ہیں پس اگر تو کہے کہ وہ

کیسے نماز پڑھتے ہیں اور حج ادا کرتے ہیں اور تلبیہ کہتے ہیں حالانکہ وہ اپنے گھروں یعنی قبروں میں ہیں اور قبردار العمل نہیں ہے۔ تو جواب یہ ہے کہ وہ شہداء کی طرح ہیں بلکہ ان شہداء سے بھی افضل ہیں اور وہ اپنے رب کے پاس رزق دیئے جاتے ہیں لہذا اگر وہ حج کریں یا نماز پڑھیں تو یہ عقل سے بعید نہیں۔

﴿علامہ شرنبلالی رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ﴾

وَمِمَّا هُوَ مُقَرَّرٌ عِنْدَ الْمُحَقِّقِينَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى يُرْزَقَ مَتَمِّعًا بِجَمِيعِ الْمَلَاذِ وَالْعِبَادَاتِ غَيْرَ أَنَّهُ حَجَبَ عَنِ أَبْصَارِ الْقَاصِرِينَ عَنِ شَرِيفِ الْمَقَامَاتِ .

(مراقی الفلاح ص ۴۴۷)

ترجمہ: محققین کے نزدیک یہ بات تسلیم شدہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رزق دیا جاتا ہے۔ تمام لذات والی اشیاء اور عبادات سے لذت حاصل کرتے ہیں۔ لیکن جو بلند مرتبہ پر نہیں پہنچ سکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نظروں سے پوشیدہ ہیں۔

﴿امام زرقانی رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ﴾

الْأَنْبِيَاءُ وَالشُّهَدَاءُ يَأْكُلُونَ فِي قُبُورِهِمْ وَيَشْرَبُونَ وَيُصَلُّونَ وَيَصُومُونَ وَيَحُجُّونَ .

(زرقانی علی المواہب ج ۵ ص ۳۳۳)

ترجمہ: انبیاء کرام صلی اللہ علیہ وسلم اور شہداء کرام رحمۃ اللہ علیہم اپنی قبروں میں کھاتے پیتے ہیں اور نماز، روزہ اور حج بھی ادا کرتے ہیں۔

ایک اور جگہ لکھتے ہیں:

لِأَنَّهُ حَيٌّ فِي قَبْرِهِ يَعْلَمُ بِمَنْزُورِهِ وَيُرَدُّ سَلَامُهُ (زرقانی ج ۸ ص ۲۹۹)

ترجمہ: آپ (حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم) اپنی قبر میں زندہ ہیں اور اپنی زیارت کرنے والوں کو جانتے ہیں اور سلام کا جواب بھی دیتے ہیں۔

﴿ابراہیم بن شیبان رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ﴾

حَجَجْتُ ثُمَّ حَضَرْتُ الْمَدِينَةَ فَتَقَدَّمْتُ إِلَى الْقَبْرِ الشَّرِيفِ فَسَلَّمْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعْتُ مُتَدَاخِلَ الْهَجْرَةَ يَقُولُ وَعَلَيْكَ السَّلَامُ .

(القول البدیع ص ۱۲۰)

ترجمہ: میں حج سے فارغ ہوا پھر مدینہ منورہ حاضر ہوا چنانچہ میں نے رسول اللہ ﷺ کی قبر شریف کے پاس آ کر سلام عرض کیا تو میں نے حجرہ مبارکہ کے اندر سے وعلیکم السلام کی آواز سنی۔

﴿امام نووی رحمہ اللہ کا نظریہ﴾

بَلِ الْآدَابُ أَنْ يَّعُدَّ مِنْهُ كَمَا يَّعُدُّ مِنْهُ لَوْ حَضَرَ فِي حَيَاتِهِ (شواہد الحق ص ۹۳)

ترجمہ: (امام نووی رحمۃ اللہ علیہ حضور نبی کریم ﷺ کی بارگاہ میں حاضر ہونے والے کو ادب سکھاتے ہوئے لکھتے ہیں) ادب یہ ہے کہ قبر انور کی زیارت کرنے والا اتنے فاصلے پر رہے کہ جس طرح وہ اگر آپ کی زندگی میں حاضر ہوتا تو جتنے فاصلے پر ہوتا۔

﴿علامہ ابن حجر مکی رحمہ اللہ کا نظریہ﴾

إِنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيٌّ فِي قَبْرِهِ يَعْلَمُ بِزَائِرِهِ . (الجواهر المعظم ص ۴۶)

ترجمہ: بے شک رسول اللہ ﷺ اپنی قبر میں زندہ ہیں اور اپنی زیارت کرنے والوں کو جانتے ہیں۔

ایک اور جگہ لکھتے ہیں:

قَدْ ثَبَّتْ حَيَاةُ الْأَنْبِيَاءِ وَلَا شَكَّ أَنَّهَا اكْمَلُ حَيَاةِ الشُّهَدَاءِ . (الجواهر المعظم ص ۲۶)

ترجمہ: تحقیق انبیاء کرام ﷺ کی حیات ثابت شدہ اور اس میں کوئی شک شبہ نہیں کہ انبیاء کرام ﷺ کی حیات شہداء کی حیات سے زیادہ کامل ہے۔

﴿حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ کا نظریہ﴾

مَنْ كَانَتْ حَيَاتُهُ بِنَفْسِهِ يَكُونُ مَمَاتُهُ بِذَهَابِ رُوحِهِ وَمَنْ كَانَتْ حَيَاتُهُ بِرَبِّهِ فَإِنَّهُ يَنْتَقِلُ مِنْ حَيَاةِ الطَّبَعِ إِلَى حَيَاةِ الْأَصْلِيِّ وَهِيَ حَيَاةُ الْحَقِيقَةِ وَإِذَا كَانَ الْقَتِيلُ بِسَيْفِ الشَّرِيعَةِ حَيًّا مَرزُوقًا فَكَيْفَ مَنْ قُتِلَ بِسَيْفِ الصِّدْقِ وَالْحَقِيقَةِ

(روح البیان ج ۲ ص ۱۲۵-۱۲۶)

ترجمہ: جو شخص اپنے نفس کے ساتھ زندہ ہو وہ رُوح نکل جانے سے مُردہ ہو جاتا ہے اور جو اپنے رب تعالیٰ کے ساتھ زندہ ہو وہ مُردہ نہیں بلکہ حیاتِ طبعی سے حیاتِ اصلی کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ جو شریعت کی تلوار سے قتل ہو جائے اور اس کے باوجود زندہ اور اسے رزق بھی دیا جائے تو جو شخص صدق و حقیقت کی تلوار سے قتل ہوا وہ کیسے مُردہ ہو سکتا ہے بلکہ وہ اس کی اعلیٰ زندگی ہوگی۔

﴿ملا علی قاری ﷺ کا نظریہ﴾

وَأَنَّهُ لَمْ يَقُلْ أَحَدًا أَنَّ قُبُورَهُمْ وَأَرْوَاحَهُمْ غَيْرُ مُعَلَّقَةٍ بِأَجْسَادِهِمْ لِنَلَّا يَسْمَعُوا السَّلَامَ
مَنْ يُسَلِّمُ عَلَيْهِمْ وَكَذًا أوردَانَّ الْأَنْبِيَاءَ يُلَبُّونَ وَيَحُجُّونَ وَنَبِينَا أَوْلَىٰ بِهَذِهِ الْكِرَامَةِ

(جمع الوسائل ص ۳۲۸ ج ۲)

ترجمہ: بے شک یہ بات کوئی بھی نہیں کہتا کہ انبیاء کرام ﷺ کی قبور ان کے جسموں سے خالی ہیں اور ان کی ارواح مقدسہ کا ان کے جسموں سے کوئی تعلق نہیں اور جو شخص ان کی بارگاہ میں سلام عرض کرتا ہے وہ نہیں سنتے۔ لہذا انبیاء کرام ﷺ کے بارے میں یہ وارد ہوا ہے کہ بے شک یہ حج کرتے ہیں اور تلبیہ کہتے ہیں اور ہمارے نبی کریم ﷺ ان کرامات (معجزات) کے سب سے زیادہ حقدار ہیں۔

مزید لکھتے ہیں:

قُلْتُ قَدْ سَبَقَ أَنَّهُمْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ أَنْ تَأْكُلَ لُحُومَهُمْ ثُمَّ
أَجْسَادَهُمْ كَأَرْوَاحٍ لَطِيفَةٍ غَيْرُ كَثِيفَةٍ فَلَا مَانِعَ لظُهُورِهِمْ فِي عَالِمِ الدُّنْيَا وَالْمَلَكُوتِ
عَلَى وَجْهِ الْكَمَالِ بِقُدْرَةِ ذِي الْجَلَالِ وَمِمَّا يُؤَيِّدُ تَشْكَلُ الْأَنْبِيَاءِ عَلَى وَجْهِ الْجَمْعِ
بَيْنَ أَجْسَادِهِمْ وَأَرْوَاحِهِمْ قَوْلُهُ إِذَا مُوسَىٰ قَائِمٌ يُصَلِّيُ فَإِنَّ حَقِيقَةَ الصَّلَاةِ الْإِتْيَانُ
بِالْفِعْلِ الْمُخْتَلِفِ لِأَرْوَاحٍ (مرقاۃ ج ۱۱ ص ۱۵۷)

ترجمہ: میں کہتا ہوں جیسا کہ یہ بات گزر چکی ہے کہ انبیاء کرام ﷺ اپنے رب تعالیٰ کے پاس زندہ و حیات ہیں اور بے شک اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام قرار دیا ہے کہ وہ ان کا گوشت کھائے اور ان کے جسم و رُوحوں کی طرح لطیف کثافت سے محفوظ ہوتے ہیں لہذا ان کے اجسام کے لئے عالم دنیا اور عالم ملکوت میں اللہ تعالیٰ کی قدرت سے مکمل طور پر ظاہر ہونے پر کوئی چیز رکاوٹ نہیں۔ (اور معراج کی رات) انبیاء کرام ﷺ اپنے رُوح اور جسم کے ساتھ جمع ہونا اس بات میں پختگی پیدا کرتا ہے اور تائید کرتا ہے جس کی دلیل حضور نبی کریم ﷺ کا یہ قول ہے کہ میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کھڑے ہو کر نماز پڑھتے دیکھا۔ لہذا نماز ادا کرنا اور دیگر اعمال کا بجالانا اجسام کا کام ہوتا ہے نہ کہ ارواح کا۔

﴿حافظ ابن قیم ﷺ کا نظریہ﴾

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَقَالَ شَيْخُنَا أَحْمَدُ بْنُ عُمَرَ أَنَّ الْمَوْتَ لَيْسَ بِعَدَمٍ مَحْضٍ وَإِنَّمَا هُوَ
إِنْتِقَالٌ مِنْ حَالٍ إِلَى حَالٍ وَيَدُلُّ هَذَا أَنَّ الشَّهَادَةَ بَعْدَ قَتْلِهِمْ وَمَوْتِهِمْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ

رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ مُسْتَبْشِرِينَ هَذِهِ صَفَةُ الْأَحْيَاءِ فِي الدُّنْيَا وَإِذَا كَانَ هَذَا صِفَةً
الْأَحْيَاءِ فِي الدُّنْيَا وَإِذَا كَانَ هَذَا فِي الشَّهَادَةِ كَانَ الْأَنْبِيَاءُ بِذَلِكَ أَحَقُّ وَأَوْلَى بِأَنَّ
مَوْتَ الْأَنْبِيَاءِ هُوَ رَاجِعٌ إِلَى أَنْ عَيَّبُوا عَنَّا بِحَيْثُ لَا نُدْرِكُهُمْ وَإِنْ كَانُوا مَوْجُودِينَ جَاءَ
وَأَذَلِكَ كَالْحَالِ فِي الْمَلَائِكَةِ فَإِنَّهُمْ أَحْيَاءٌ مَوْجُودُونَ وَلَا تَرَاهُمْ . (الروح ص ۵۱-۵۲)

ترجمہ: ابو عبد اللہ نے فرمایا کہ ہمارے شیخ احمد بن عمر فرماتے ہیں کہ موت عدم محض نہیں بلکہ ایک
حالت سے دوسری حالت میں منتقل ہونے کا نام موت ہے۔ شہداء کے قتل ہو جانے کے بعد اپنے
رب تعالیٰ کے پاس زندہ ہونا یہ بہت بڑی دلیل ہے انہیں رزق بھی ملتا ہے اور وہ خوش ہوتے ہیں۔
لہذا ثابت ہوا کہ شہداء جب زندہ ہیں تو انبیاء کرام علیہم السلام بدرجہ اولیٰ اس کے حقدار ہیں۔ انبیاء کرام علیہم السلام
کی موت کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہم سے غائب ہو گئے اور ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے حالانکہ وہ زندہ ہیں
اور یہ انبیاء علیہم السلام بھی بالکل ملائکتہ کی مثل ہو گئے کہ وہ موجود ہیں لیکن ہمیں نظر نہیں آتے۔

﴿ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ ﴾

حَيَاةُ نَبِيِّنَا أَكْمَلُ وَأَتَمُّ مِنْ سَائِرِهِمْ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ (روح المعانی ص ۳۸)
ترجمہ: ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات دوسرے انبیاء کرام علیہم السلام سے کامل و اتم ہے۔

﴿ امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ ﴾

إِنَّ حَيَاةَ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ثَابِتَةٌ مَعْلُومَةٌ مُسْتَمِرَّةٌ وَنَبِيِّنَا أَفْضَلُهُمْ
وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَيَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ حَيَاةُ أَكْمَلُ وَأَتَمُّ مِنْ حَيَاةِ سَائِرِهِمْ

(المواهب الدنيا ص ۳۹۰)

ترجمہ: بے شک انبیاء کرام علیہم السلام کی حیات ثابت و معلوم ہے اور دائمی ہے اور ہمارے نبی کریم
صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کرام علیہم السلام سے افضل ہیں اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء علیہم السلام سے افضل ہیں تو
ثابت ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات بھی ان تمام سے افضل و اکمل ہوگی۔

﴿ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ ﴾

وَاحْضِرْ قَلْبَكَ لِلنَّبِيِّ وَشَخِصِهِ الْكَرِيمِ وَقُلْ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ
وَبَرَكَاتُهُ وَلْيَصِدِّقْ أَمْلِكُ حَتَّىٰ بِهِ يَبْلُغُهُ وَيَرُدُّ عَلَيْكَ مَا هُوَ مِنْهُ . (احیاء العلوم ج ۱ ص ۱۲۹)

ترجمہ: (سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونے والے کو ادب سکھاتے ہوئے امام غزالی رحمۃ

اللہ علیہ فرماتے ہیں) اور اپنے قلب میں نبی کریم ﷺ کو حاضر جان کر عرض گزار ہو کہ اے نبی ﷺ آپ ﷺ پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں اور تو اس بات پر یقین رکھ کہ میرا سلام حضور ﷺ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے اور آپ ﷺ تیرے سلام سے بہتر جواب ارشاد فرماتے ہیں۔

﴿علامہ شامیؒ کا نظریہ﴾

فرمایا ہمارے اصحاب میں سے متکلمین اور محققین نے کہ ہمارے نبی کریم ﷺ اپنے وصال کے بعد زندہ ہیں اور اپنی امت کی نیکیوں سے خوش ہوتے ہیں اور اپنے گناہ گار امتیوں کے گناہوں پر غمگین ہوتے ہیں اور بے شک جو شخص آپ ﷺ کی بارگاہ میں درود پاک بھیجتا ہے تو وہ درود آپ ﷺ کے پاس پہنچتا ہے۔

(شامی ج ۲ ص ۱۵۱)

﴿امام بیہقیؒ کا نظریہ﴾

الْأَنْبِيَاءُ بَعْدَ قَبْضِ رُذَّتْ عَلَيْهِمْ أَرْوَاحُهُمْ فَهُمْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ كَالشُّهَدَاءِ

(شفاء القام ص ۱۵۳)

ترجمہ: انبیاء کرام ﷺ کی ارواح کو قبض کرنے کے بعد واپس لوٹا دیا جاتا ہے لہذا وہ شہداء کی طرح اپنے رب تعالیٰ کے پاس زندہ ہیں۔

﴿علامہ تقی الدین سبکیؒ کا نظریہ﴾

أَمَّا حَيَاةُ الْأَنْبِيَاءِ أَعْلَىٰ وَأَكْمَلُ وَأَتَمُّ مِنَ الْجَمِيعِ لِأَنَّهَا لِلرُّوحِ وَالْجَسَدِ عَلَى الدَّوَامِ عَلَى مَا كَانَ فِي الدُّنْيَا . (الجاوی للفتاویٰ ج ۲ ص ۲۶۷)

ترجمہ: بہر حال انبیاء کرام ﷺ کی زندگی تمام سے اعلیٰ و اکمل اور اتم ہے اس لئے کہ ان کی ارواح ان کے اجسام کے ساتھ اس طرح زندہ رہتی ہیں جس طرح دنیا میں تھیں۔

﴿ملا علی قاریؒ کا نظریہ﴾

لَيْسَ هُنَاكَ مَوْتُ وَلَا فَوْتُ بَلْ هُوَ انْتِقَالٌ مِنْ حَالٍ إِلَى حَالٍ وَإِرْتِحَالٌ مِنْ دَارِ الْحَالِ دَارًا أَنْ الْمُعْتَمَدَ الْمُحَقِّقَ أَنَّهُ حَيٌّ يُرْزَقُ . (مرقاۃ ج ۱ ص ۲۵۶)

ترجمہ: حضور نبی کریم ﷺ کے لئے نہ موت ہے اور نہ فوت بلکہ ایک حالت سے دوسری حالت میں انتقال ہے اور ایک گھر سے دوسرے گھر کی طرف ہجرت ہے۔ یہ عقیدہ تحقیق شدہ ہے کہ

آپ ﷺ زندہ ہیں اور آپ ﷺ کو رزق بھی دیا جاتا ہے۔

﴿ قاضی ابوبکر بن عربیؒ کا نظریہ ﴾

وَلَا يَمْتَنِعُ رُؤْيَا دَاتِهِ بِجَسَدِهِ الشَّرِيفَةِ وَرُؤْيَا وَذَلِكَ لِأَنَّهُ وَسَائِرُ الْأَنْبِيَاءِ أَحْيَاءٌ
رُدَّتْ إِلَيْهِمْ أَرْوَاحُهُمْ بَعْدَ مَا قَبِضُوا۔ (المنهاج ص ۳۰۰)

ترجمہ: حضور نبی کریم ﷺ کا جسمانی اور روحانی طور پر دیکھنا ممتنع نہیں اس لئے کہ آپ ﷺ اور تمام انبیاء کرام ﷺ زندہ ہیں اور ان کی روہیں قبض کرنے کے بعد لوٹا دی جاتی ہیں۔

﴿ امام جلال الدین سیوطیؒ کا نظریہ ﴾

حب۔ السَّبِي فِي قَبْرِهِ وَسَائِرُ الْأَنْبِيَاءِ مَعْلُومَةٌ عِنْدَنَا عِلْمًا قَطْعِيًّا وَالْقَائِمَةُ عِنْدَنَا مِنَ
الْأَدْلِيَةِ فِي ذَلِكَ وَتَوَاتَرَتْ بِهِ الْأَخْبَارُ۔ (المنهاج ص ۲۲۰)

ترجمہ: حضور نبی کریم ﷺ کی قبر انور کے اندر حیات اور باقی تمام انبیاء کی حیات ایک ایسا معلومہ ہے جو ہمیں علم قطعی کے ساتھ معلوم ہوا ہے چنانچہ ہمارے نزدیک دلائل قطعی قائم ہو چکے ہیں اور اس بارے میں روایات درجہ تواتر تک پہنچ چکی ہیں۔

﴿ علامہ سخاویؒ کا نظریہ ﴾

يُؤْخَذُ مِنْ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ أَنَّهُ حَيٌّ عَلَى الدَّوَامِ وَذَلِكَ أَنَّهُ مَحَالٌّ عَادَةً أَنْ
يَخْلُو الْوُجُودَ كُلَّهُ مِنْ وَاحِدٍ سَلَامٌ عَلَيْهِ فِي لَيْلٍ وَنَهَارٍ وَنَحْنُ نُؤْمِنُ وَنُصَدِّقُ بِأَنَّهُ
حَيٌّ يُرْزَقُ فِي قَبْرِهِ وَإِنَّ جَسَدَهُ الشَّرِيفَ لَا تَأْكُلُهُ الْأَرْضُ وَالْإِجْمَاعُ عَلَى هَذَا۔

(القول البدیع ص ۱۶)

ترجمہ: ان احادیث مبارکہ سے واضح ہے کہ نبی کریم ﷺ ہمیشہ زندہ ہیں اور یہ بات عادی طور پر محال ہے کہ کوئی دن یا رات آپ ﷺ پر سلام پڑھنے سے خالی ہو اور ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں اور تصدیق کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم ﷺ اپنی قبر شریف میں زندہ ہیں اور زمین آپ ﷺ کے جسم شریف کو نہیں کھا سکتی۔ اور آپ ﷺ کی حیات پر اجماع ہے۔

﴿ علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانیؒ کا نظریہ ﴾

حَيَاةُ الْأَنْبِيَاءِ فِي قُبُورِهِمْ ثَابِتَةٌ بِأَدْلِيَةٍ كَثِيرَةٍ اسْتَدَلَّ بِهَا أَهْلُ السُّنَّةِ وَكَذَا حَيَاةُ

الشَّهَدَاءِ وَالْأَوْلِيَاءِ . (شواہد الحق ص ۱۲۷)

ترجمہ: حیاتِ انبیاء ﷺ اُن کی قبروں میں بے شمار دلائل کے ساتھ ثابت ہے اور اہل سنت نے اسی سے دلیل پکڑی ہے اور اسی طرح شہداء اور اولیاء کی حیات ہے۔

﴿قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ﴾

بَلْ حَيَاةُ الْأَنْبِيَاءِ مِنْهُمْ وَأَشَدُّ ظُهُورًا ثَارَهَا فِي الْخَارِجِ حَتَّى لَا يَجُوزَ النِّكَاحُ بِأَزْوَاجِ النَّبِيِّ بِخِلَافِ الشَّهَدَاءِ . (تفسیر مظہری ص ۱۵۲ ج ۱)

ترجمہ: انبیاء کرام ﷺ کی حیات زیادہ قوی ہے شہداء کی حیات سے یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواجِ مطہرات رضی اللہ عنہن سے نکاح کرنا جائز نہیں بخلاف شہداء کے (یعنی شہداء کی بیویوں سے نکاح کرنا جائز ہے لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد ان کی ازواجِ نبی رضی اللہ عنہن سے نکاح جائز نہیں جس سے ثابت ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر انور میں زندہ ہیں)۔

﴿شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ﴾

وَحَيَاتِ أَنْبِيَاءِ كَرَامٍ عليهم السلام مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ اسْتِ هَيْجَ كَس رَادِرٍ خِلَافِي نَيْتِ حَيَاتِ جِسْمَانِي وَ دُنْيَاوِي حَقِيقِي نَه حَيَاتِ مَصْنُوعِي رُوحَانِي . (مدارج النبوت ج ۲ ص ۲۲۷)

ترجمہ: انبیاء کرام ﷺ کی حیات پر تمام کا اتفاق ہے کسی کو بھی اس میں اختلاف نہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی حیات، دنیاوی اور حقیقی ہے روحانی یا مصنوعی نہیں۔

﴿شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ﴾

إِنَّ الْأَنْبِيَاءَ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ لَا يَمُوتُونَ إِنَّهُمْ يُصَلُّونَ وَيَحْجُونَ فِي قُبُورِهِمْ .

(فیوض الحرمین ص ۸۴)

ترجمہ: بے شک انبیاء علیہم السلام فوت نہیں ہوتے وہ اپنی قبور میں نماز پڑھتے ہیں اور حج بھی کرتے ہیں۔

تشریح: بزرگانِ دین کے نظریات سے یہ مسئلہ اظہر من الشمس ہوا کہ انبیاء کرام ﷺ اپنی قبروں میں زندہ ہیں انہیں رزق بھی ملتا ہے اور جہاں چاہیں تصرف بھی فرما سکتے ہیں اُن کی موت ایک لمحے کے لئے ہوتی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ "كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ" ہر نفس نے موت چکھنی ہے پورا ہو اس کے بعد ان کی روح لوٹا دی جاتی ہے۔

اکابرین دیوبند کے نظریات

﴿انور کاشمیری کا نظریہ﴾

مَعْنَاهُ أَرْوَاحُ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ لَيْسَتْ بِمُعْطَلَةٍ عَنِ الْعِبَادَاتِ الطَّيِّبَةِ وَالْأَفْعَالِ الْمُبَارَكَةِ بَلْ هُمْ مَشْفُؤُونَ فِي قُبُورِهِمْ أَيْضًا كَمَا كَانُوا مَشْفُؤِينَ حِينَ حَيَاتِهِمْ فِي صَلَاةٍ وَحَجٍّ وَكَذَلِكَ حَالُ تَابِعِيهِمْ عَلَى قَدْرِ مَرَاتِبٍ . (فيض الباری ج ۲ ص ۶۳)

ترجمہ: اس حدیث (الانبیاء فی قبورہم یصلون - انبیاء علیہم السلام اپنی قبور میں زندہ ہیں) کا معنی یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام کی رُوحیں عبادات و افعال سے معطل نہیں ہوتیں بلکہ اپنی قبور میں اس طرح عبادت کرتی ہیں جیسے ظاہری زندگی میں کرتی تھیں اور اسی طرح تابعین کا حال ہے۔

﴿شبیر احمد عثمانی رضی اللہ عنہ کا نظریہ﴾

دَلَّتِ النُّصُوصُ الصَّحِيحَةُ عَلَى حَيَاةِ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ . (فتح الملہم ج ۱ ص ۳۳۵-۳۳۶)

ترجمہ: نصوص صحیحہ انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی حیات پر دلالت کرتی ہیں۔

﴿قاسم نانوتوی کا نظریہ﴾

حضور ﷺ کی حیات مثل شمع و چراغ ہے خیال فرمائیے جب اس کو کسی ہنڈیا یا مشکے میں رکھ کر اوپر سر پوش رکھ دیا جائے تو اس کا نور بالبدھتہ مستور ہو جاتا ہے زائل نہیں ہوتا۔ (آب حیات ص ۱۲۰)

ایک اور جگہ لکھتے ہیں:

حیات النبی ﷺ دائمی ہے یہ ممکن نہیں کہ آپ ﷺ کی حیات زائل ہو جائے اور حیات مومنین عارضی

ہے۔ (آب حیات ص ۱۲۰)

﴿خلیل احمد انیسٹروی کا نظریہ﴾

عِنْدَنَا وَعِنْدَ مَشَائِكِنَا حَضْرَةُ الرَّسَالَةِ حَتَّى فِي قَبْرِهِ الشَّرِيفِ كَحَيَاةِ الدُّنْيَوِيَّةِ مِنْ غَيْرِ مُكَلِّفٍ وَهِيَ مُخْتَصَّةٌ بِهِ وَبِجَمِيعِ الْأَنْبِيَاءِ وَصَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ . (المہند ص ۱۳)

ترجمہ: ہمارے اور ہمارے مشائخ کے نزدیک حضور نبی کریم ﷺ اپنی قبر انور کے اندر زندہ ہیں اور بغیر مکلف ہونے کے آپ ﷺ کی حیات دنیا کی زندگی کی مثل ہے اور یہ حیات آپ ﷺ کے ساتھ اور انبیاء کرام علیہم السلام کے ساتھ خاص ہے۔

﴿ احمد علی سہارنپوری کا نظریہ ﴾

وَالْأَحْسَنُ أَنْ يُقَالَ أَنَّ حَيَاتَهُ لَا يَتَّصِقُ بِهَا بَلْ يَسْتَمِرُّ حَيًّا الْأَنْبِيَاءُ أَحْيَاءٌ فِي قُبُورِهِمْ .

(حاشیہ بخاری ج ۱۰ ص ۵۱۷)

ترجمہ: بہتر و افضل یہ ہے کہ آپ ﷺ کے بارے میں اس طرح کہا جائے کہ بے شک آپ ﷺ کی حیات کو موت نہیں آسکتی بلکہ آپ ﷺ ہمیشہ کے لئے زندہ ہیں اور انبیاء علیہم السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔

﴿ اعزاز علی کا نظریہ ﴾

فَمَثَلُهُ بَعْدَ وَفَاتِهِ كَمَثَلِ شَمْعٍ فِي حُجْرَةٍ أُغْلِقَ بِأَبْهَا فَهُوَ مَسْتَوْرٌ عَمَّنْ هُوَ خَارِجُ الْهُجْرَةِ وَلَكِنْ نُورُهُ كَمَا كَانَ بَلْ أَزِيدُ وَ لِهَذَا حَرَّمَ نِكَاحَ أَزْوَاجِهِ بَعْدُ وَلَمْ يَجْرِ أَحْكَامُ الْمِيرَاثِ فِي تَرْكِهِ لِأَنَّهَا مِنْ أَحْكَامِ الْمَوْتِ . (حاشیہ نور الايضاح ص ۲۰۵)

ترجمہ: پس حضور نبی کریم ﷺ کے پردہ فرمانے کی مثال ایسی ہے کہ جیسے موم بتی کسی حجرے میں رکھ دیں اور پھر دروازہ بند کر دیں تو یہ شمع اس شخص سے جو حجرے سے باہر ہو چھپ جائے گی لیکن اس کی روشنی اسی طرح ہوگی جیسے پہلے تھی بلکہ اس سے بھی زیادہ اسی وجہ سے آپ ﷺ کے پردہ فرمانے کے بعد آپ ﷺ کی ازواج رضی اللہ عنہن سے نکاح کرنا حرام ہے اور آپ ﷺ کے ترکہ میں میراث بھی جاری نہیں ہوتی اس لئے کہ یہ دونوں (یعنی نکاح کرنا اور میراث تقسیم ہونا) موت کے احکام میں سے ہے۔ (یعنی ثابت ہوا کہ آپ ﷺ کی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن سے شادی نہ کرنا اور آپ ﷺ کی میراث کا تقسیم نہ ہونا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ آپ ﷺ زندہ ہیں اور نکاح اس شخص کی بیوہ سے ہوتا ہے اور میراث بھی اسی کی تقسیم ہوتی ہے جو فوت ہو جائے۔)

﴿ اشرف علی تھانوی کا نظریہ ﴾

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی کرامتوں میں سے یہ بھی ہے کہ جب آپ رضی اللہ عنہ کا جنازہ حضور اکرم ﷺ کے مزار مبارک کے سامنے دروازے پر لایا گیا اور آواز دی گئی "السلام علیکم یا رسول اللہ" یہ

ابو بکر دروازے پر حاضر ہیں تو دروازہ خود بخود کھل گیا قبر شریف کے اندر سے آواز آئی ایک دوست دوسرے دوست کے ہاں داخل کر دو۔ (جمال الاولیاء ص ۲۹)

خلاصہ کلام

قرآن و حدیث صحابہ کرام رضی اللہ عنہم و بزرگان دین رضی اللہ عنہم کے نظریات اور خود اکابرین دیوبند کے حوالہ جات سے ثابت ہوا کہ انبیاء کرام صلی اللہ علیہم و آلہم و سلم اپنی قبروں میں زندہ ہیں انہیں رزق ملتا ہے اور اپنے غلاموں کی معروضات سن کر ان کی حاجات بھی پوری کرتے ہیں۔ ان کی موت ایک آن ہوتی ہے اور پھر ان کی روح لوٹا دی جاتی۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کی حیات کے منکرین کو فاسد عقیدے سے توبہ کر کے قرآن پاک، احادیث مبارکہ اور بزرگان دین کے راستے کو اختیار کر کے اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے اور اپنے عقائد و نظریات درست کر کے مسلمانوں میں انتشار پیدا کرنے کی بجائے اتحاد و یگانگت پیدا کرنے کی کوشش کریں۔

وما علینا الا البلاغ المبین

کیا رسول اللہ ﷺ

ہر جگہ موجود ہیں؟

لامکاں تک ہے تیری رسائی گیت گاتی ہے تیرے خدائی
وہ جگہ ہی نہیں دو جہاں میں جس جگہ تیرا جلوہ نہیں

حاضر و ناظر

فی زمانہ مختلف فیہ مسائل (جن مسائل میں اختلاف ہے) میں سے ایک موضوع حاضر و ناظر بھی ہے بعض لوگ حاضر و ناظر کی شرعی تعریف میں عدم واقفیت کی بناء پر یا فقط بغض و عناد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے اہلسنت و الجماعت پر اس عقیدہ حاضر و ناظر میں کفر و شرک اور بدعت کے فتوے لگا دیتے ہیں۔ بصورت ثانی یعنی بغض و عناد اور ہٹ دھرمی کا تو کوئی علاج ہمارے پاس نہیں ہے اور بصورت اول یعنی حاضر و ناظر کی شرعی تعریف معلوم نہ ہونے کی صورت میں ہم اس مسئلہ پر گفتگو کریں گے تاکہ منکرین اہلسنت و الجماعت کے عقیدے اور ان کے موقف سے آگاہی حاصل کر کے کفر و شرک کے فتوے لگانے سے باز آئیں اور اپنے عقیدے کو درست کریں۔ چنانچہ اس سلسلہ میں سب سے پہلے حاضر و ناظر کی شرعی تعریف اور اہلسنت و الجماعت کا عقیدہ پھر قرآن پاک و احادیث مبارکہ اور بزرگان دین کے اقوال سے حاضر و ناظر کا ثبوت اور پھر آخر میں منکرین کے اکابرین علماء کے حوالوں سے ثبوت اور معترضین کے سوالات کے جوابات دیئے جائیں گے۔

حاضر و ناظر اور عقیدہ اہلسنت

قوت قدسیہ والا ایک مقام میں رہ کر اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کی طرح تمام عالم کو دیکھے اور قریب و دور کی آواز سن سکتا ہو اسے ناظر کہتے ہیں۔ اور ایک ہی ساعت میں عالم کی سیر کرنے پر قادر ہو اور یہ اختیار خواہ روحانی ہو یا نورانی یا علمی ہو اسے حاضر کہتے ہیں۔ حضور ﷺ اس وقت یا ہر وقت یہاں موجود ہیں یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے۔

حاضر و ناظر کی تعریف میں حضرت علامہ عبدالحکیم شرف قادری صاحب لکھتے ہیں:

أَنَّ نَظْرِيَّةَ الْحَاضِرِ وَالنَّاطِرِ لَا تَتَعَلَّقُ بِجِسْمِهِ الْأَقْدَسِ الْخَاصِّ وَلَا بِشَرِيَّتِهِ بَلْ إِنَّمَا تَتَعَلَّقُ بِنُورِ إِنِّيَّةِ وَرُوحَانِيَّتِهِ . (من عقائد اہلسنت ص ۳۲۵)

ترجمہ: بے شک حاضر و ناظر کے نظریہ کا تعلق حضور نبی کریم ﷺ کے جسم اقدس کے ساتھ نہیں ہے اور نہ ہی آپ ﷺ کی بشریت کے ساتھ ہے بلکہ اس نظریہ کا تعلق آپ ﷺ کی نورانیت

اور روحانیت کے ساتھ ہے۔

مناظر اسلام حضرت علامہ سعید احمد اسعد صاحب لکھتے ہیں:

ہم ابستت والجماعت نبی مکرم ﷺ کے جسم بشری کے ساتھ ہر جگہ موجود ہونے کا دعویٰ نہیں کرتے ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جس طرح آسمان کا سورج اپنے جسم کے ساتھ آسمان پر ہے لیکن اپنی روشنی اور نورانیت کے ساتھ روئے زمین پر موجود ہے۔ اسی طرح نبوت کے آفتاب جناب حضرت محمد ﷺ اپنے جسم اطہر، جسم بشری کے ساتھ گنبد خضریٰ میں جلوہ گر ہیں لیکن اپنی نورانیت، روحانیت اور علمیت کے ساتھ ہر جگہ جلوہ گر ہیں۔ (مسند، ناظر)

قرآن سے حاضر و ناظر کا ثبوت

﴿ہم نے آپ ﷺ کو حاضر و ناظر بنا کر بھیجا ہے﴾

اللہ تعالیٰ کا فرمان عالیشان ہے:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا أَوْ مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِأَذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا

(سورہ احزاب پارہ ۲۲ آیت ۴۵-۴۶)

ترجمہ کنز الایمان: اے غیب کی خبریں بتانے والے ہم نے آپ ﷺ کو بھیجا شاہد اور بشارت

دینے والا اور ڈرسانے والا اللہ تعالیٰ کی طرف اس کے حکم سے بلانے والا اور چمکتا ہوا آفتاب۔

تشریح: آیت کریمہ میں لفظ شاہد کا معنی گواہ ہے اور گواہ اسے کہتے ہیں جو موقع پر موجود و حاضر ہوتا ہے اور لفظ شاہد آیت میں حضور ﷺ کے لئے بولا گیا ہے جس سے ثابت ہوا کہ آپ ﷺ اپنی علمیت، نورانیت اور روحانیت کے اعتبار سے حاضر و ناظر ہیں۔

سراج آفتاب کو کہتے ہیں اور آفتاب بھی تمام عالم میں ہر جگہ اپنی نورانیت کے لحاظ سے موجود و حاضر ہوتا ہے اسی لئے آپ ﷺ کو آیت میں سراج کہا گیا کیونکہ آپ ﷺ بھی اپنی علمیت و نورانیت سے ہر جگہ حاضر و موجود ہیں۔

﴿آپ ﷺ تمام امتوں کی گواہی دیں گے﴾

ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ

شَهِيدًا۔ (پارہ ۲ سورہ بقرہ آیت ۱۴۳)

ترجمہ کنز الایمان: اور بات یوں ہی ہے کہ ہم نے تمہیں کیا سب امتوں میں افضل کہ تم لوگوں پر گواہ ہو اور یہ رسول ﷺ تمہارے نگہبان و گواہ۔
مزید ارشاد ہوتا ہے:

فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا (پارہ ۵ سورہ نساء، آیت ۴۱)
ترجمہ کنز الایمان: تو کیسی ہوگی جب ہم ہر امت سے ایک گواہ لائیں اور اے محبوب ﷺ تمہیں سب پر گواہ اور نگہبان بنا کر لائیں۔

تشریح: اس آیت کریمہ میں ہے کہ تمام انبیاء کرام ﷺ اپنی امت کے افعال پر گواہی دیں گے اور حضور نبی کریم ﷺ تمام امتوں کے افعال کی گواہی دیں گے اور گواہی وہی دیتا ہے جو موقع پر حاضر و ناظر ہو اور واقعہ کو ملاحظہ کر رہا ہو۔

ارشاد ربانی ہے:

وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا - (پارہ ۵ سورہ نساء، آیت ۶۴)

ترجمہ کنز الایمان: اور اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں تو اے محبوب ﷺ تمہارے حضور حاضر ہوں اور اللہ سے معافی چاہیں اور رسول ان کی شفاعت فرمائیں تو ضرور اللہ کو توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں۔

تشریح: اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ اپنے گناہ گار بندوں کو توبہ کا طریقہ بتاتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے کہ اے میرے بندو! جب تم سے کوئی خطا سرزد ہو جائے تو میرے محبوب ﷺ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ اور میرا محبوب تمہارے لئے استغفار کرے تو میں تمہیں بخش دوں گا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک مفلس کے پاس اتنا سرمایہ نہیں کہ وہ مدینہ جا کر حضور ﷺ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر توبہ کرے اور حضور ﷺ بھی اس کے لئے دُعا کریں تاکہ اس کی بخشش ہو تو وہ کیا کرے؟ اس کا جواب امام اہلسنت کیا خوب ارشاد فرماتے ہیں۔ لکھتے ہیں:

توبہ ہم سے چاہتے ہیں اور فوراً چاہتے ہیں اور طریقہ بتاتے ہیں کہ ان ﷺ کے حضور حاضر ہو کر توبہ کرو اگر وہ دُور ہیں تو فوری توبہ کیسے ممکن ہے اور مدینہ طیبہ فوراً حاضر ہونا ہر مسلمان کو کیسے آسان اور اگر گیا بھی تو تریاق از اریاق کا مضمون۔ نہیں نہیں بلکہ یہی معنی ہیں کہ وہ ہر جگہ حاضر ہیں ہر مسلمان کے دل میں تشریف فرما ہیں ہر مسلمان کے گھر میں وہ تشریف فرما ہیں۔

﴿ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حاضر و ناظر کا ثبوت ﴾

وَكَذَلِكَ نُرَىٰ إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ .

(پارہ ۷ سورۃ الانعام آیت ۷۶)

ترجمہ کنز الایمان: اور اسی طرح ہم ابراہیم کو دکھاتے ہیں ساری بادشاہی آسمانوں اور زمین کی اور اس لئے کہ وہ عین الیقین والوں میں ہو جائے۔

تشریح: اس آیت کریمہ کی تشریح کرتے ہوئے مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں۔

جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دین میں بینائی عطا فرمائی ایسے ہی انہیں آسمانوں اور زمین کے ملک دکھاتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا اس سے آسمانوں اور زمین کی خلق مراد ہے مجاہد اور سعید بن زبیر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں زمین و آسمان کی نشانیاں مراد ہیں یہ اس طرح کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو صحرہ (پتھر) پر کھڑا کیا گیا اور آپ علیہ السلام کے لئے سموات کھول دئے گئے یہاں تک کہ آپ علیہ السلام نے عرش و کرسی اور آسمانوں کے تمام عجائبات اور جنت میں اپنے مقام کا معائنہ فرمایا آپ علیہ السلام کے لئے زمین کھول دی گئی یہاں تک کہ آپ نے سب سے نیچے کی زمین تک نظر کی اور زمینوں کے تمام عجائبات دیکھے۔

اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تمام عالم دکھائے تو ہمارے آقا و مولیٰ ﷺ کا مقام حضرت ابراہیم علیہ السلام بلکہ جمیع انبیاء کرام علیہم السلام سے زیادہ ہے لہذا یہ عقیدہ رکھنا پڑے گا کہ آپ علیہ السلام نے تمام عالم کا مشاہدہ فرمایا ہے اور تمام عالم آپ علیہ السلام کے سامنے کف دست یعنی ہاتھ کی ہتھیلی کی مثل ہے۔ اور اسی کو حاضر و ناظر کہتے ہیں۔

احادیث سے حاضر و ناظر کا ثبوت

﴿ زمین پر بیٹھ کر حوض کوثر کو ملاحظہ فرمایا ﴾

فَقَالَ إِنِّي بَيْنَ أَيْدِيكُمْ فَرَطُّ وَأَنَا عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَأَنَا مَوْعِدُكُمْ الْحَوْضُ وَإِنِّي لَأَنْظُرُ إِلَيْهِ وَأَنَا فِي مَقَامِي هَذَا وَإِنِّي قَدْ أُعْطِيتُ مَفَاتِيحُ خَزَائِنِ الْأَرْضِ .

(بخاری شریف۔ مسلم شریف ج ۲ ص ۲۵۰)

ترجمہ: سرکارِ دو عالم ﷺ نے فرمایا میں تمہارے آگے پیش رو ہوں اور تمہارا گواہ ہوں اور تمہارے وعدہ کی جگہ حوض کوثر ہے۔ اور میں اسے اس وقت اپنی اسی جگہ سے دیکھ رہا ہوں اور مجھے زمین کے خزانوں کی کنجیاں عطا فرمائی گئی ہیں۔

﴿رسول اللہ ﷺ کے لئے تمام زمین سمیٹ دی گئی﴾

عَنْ ثَوْبَانَ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ ذَوِي لِي الْأَرْضِ حَتَّى رَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا .

(مسلم شریف ج ۲ ص ۳۹۰)

ترجمہ: حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لئے زمین کو سمیٹ دیا ہے حتیٰ کہ میں نے اس کے مشارق و مغارب کو دیکھ لیا ہے۔

﴿دوران نماز جنت آپ ﷺ کے سامنے﴾

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْتُ فِي مَقَامِي هَذَا كُلَّ شَيْءٍ وَعَدْتُمْ حَتَّى لَقَدْ رَأَيْتَنِي أُرِيدُ أَنْ أَخُذَ قِطْفًا مِنَ الْجَنَّةِ حِينَ رَأَيْتُمُونِي جَعَلْتُ إِقْدًا .

(مسلم شریف - ج ۱ ص ۲۹۶)

ترجمہ: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا میں نے اپنی جگہ سے ہر اس شے کو دیکھ لیا ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا۔ یہاں تک کہ میں نے دیکھ لیا کہ میں جنت کے خوشے توڑ رہا ہوں۔ اور یہ اس وقت کی بات ہے کہ جس دوران تم نے مجھ کو آگے کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا۔

امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث میں ہے کہ صحابی رضی اللہ عنہ نے سرکارِ دو عالم ﷺ کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ ﷺ ہم نے دیکھا کہ آپ ﷺ دوران نماز اپنے مقام پر کھڑے کھڑے کوئی چیز توڑ رہے ہیں اس کے بعد ہم نے آپ ﷺ کو پیچھے ہٹتے دیکھا۔ تو سرکارِ دو عالم ﷺ نے فرمایا۔

إِنِّي رَأَيْتُ الْجَنَّةَ تَنَاولَتْ عُنُقُواوَلَوْ أَصَبْتُهُ لَا كَلَّمْتُمْ مِنْهُ مَا بَقِيَتِ الدُّنْيَا .

(بخاری شریف ج ۱ ص ۱۳۳)

ترجمہ: بے شک میں نے جنت کو ملاحظہ فرمایا اور ان میں سے ایک خوشہ پکڑا۔ اگر میں یہ خوشہ لے آتا تو دنیا کی بقا تک تم اسے کھاتے رہتے۔

تشریح: اس حدیث سے معلوم ہوا کہ دنیا تو دور کی بات جنت بھی حضور نبی کریم ﷺ کی مبارک نظروں کے سامنے ہے۔ اور جنت و زمین کے درمیان بہت زیادہ فاصلہ ہونے کے باوجود آپ ﷺ اس کی نعمتوں کو حاصل کرنے پر بھی قادر ہیں۔

﴿رسول اللہ ﷺ ہر شخص کی قبر میں تشریف لاتے ہیں﴾

عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ وَتَوَالِي عَنْهُ أَصْحَابُهُ أَنْ يَسْمَعَ قَرْعَ نِعَالِهِمْ إِنَّهُ مَلَكَانَ فَيَقْعُدُ إِيَّاهُ فَيَقُولَانِ مَا كُنْتَ

www.marfat.com

تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ لِمُحَمَّدٍ فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ فَيَقُولُ أَشْهَدُ أَنَّهُ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ .

(بخاری شریف - ج ۱ ص ۱۷۸ - مسلم شریف)

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے کہ جب بندے کو قبر میں رکھا جاتا ہے اور اس کے ساتھی لوٹتے ہیں تو وہ ان کے جوتوں کی آہٹ سنتا ہے تو اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں اور اسے بٹھاتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ تو ان صاحب یعنی محمد ﷺ کے متعلق کیا کہتا تھا؟ تو مومن کہہ دیتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ﷺ ہیں۔

تشریح: دنیا کے اندر ایک ہی ساعت میں بے شمار سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں اموات واقع ہوتی ہیں اور ہر مردے سے اس کی قبر میں حضور نبی کریم ﷺ کے بارے میں سوال ہوتا ہے جس سے پتہ چلا کہ حضور نبی کریم ﷺ بیک وقت سینکڑوں ہزاروں مردوں کی قبر میں تشریف لاتے ہیں اور ایک وقت میں اتنے مقامات پر موجود ہونے کو ہی حاضر و ناظر کہتے ہیں۔

﴿مدینہ پاک میں بیٹھ کر جنگ موتہ کو ملاحظہ فرمایا﴾

نَعَى النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ زَيْدًا وَجَعْفَرَ وَابْنَ رَوَاحَةَ لِلنَّاسِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَهُمْ خَبَرُهُمْ فَقَالَ أَخَذَ الرَّأْيَةَ زَيْدٌ فَأَصِيبَ إِلَى حَتَّى أَخَذَ الرَّأْيَةَ سَيْفٌ مِّنْ سُيُوفِ اللَّهِ يَعْنِي خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ حَتَّى فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ . (بخاری شریف ج ۲ ص ۶۱۱ - مشکوٰۃ شریف باب المعجزات)

ترجمہ: نبی کریم ﷺ نے حضرت زید رضی اللہ عنہ، حضرت جعفر رضی اللہ عنہ اور حضرت ابن رواحہ رضی اللہ عنہ کی خبر آنے سے پہلے ان کی شہادت کی خبر لوگوں کو دے دی۔ فرمایا کہ اب جھنڈا حضرت زید رضی اللہ عنہ نے اٹھا لیا اور وہ شہید ہو گئے یہاں تک کہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار یعنی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے جھنڈا اٹھا لیا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں فتح عطا فرمادی ہے۔

تشریح: یاد رہے کہ یہ واقعہ جنگ موتہ کا ہے اور موتہ مدینہ منورہ سے کافی دور ایک مقام کا نام ہے جبکہ حضور نبی کریم ﷺ مدینہ منورہ میں تشریف فرما تھے لہذا ثابت ہوا کہ آپ ﷺ مدینہ میں بیٹھ کر دوسرے علاقوں کے احوال کو ملاحظہ فرماتے ہیں اور اپنے غلاموں کے حالات سے بھی واقف ہیں۔

﴿ایک ہی آن میں مدینہ پاک سے کربلا کا دورہ﴾

دَخَلْتُ عَلَىٰ أُمِّ سَلَمَةَ وَهِيَ تُبْكِي فَقُلْتُ مَا يُبْكِيكَ قَالَتْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَنَامِ وَعَلَىٰ رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ التُّرَابُ فَقُلْتُ مَا لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ شَهِدْتُ مَقْتَلَ الْحُسَيْنِ اِنْفَا . (ترمذی شریف - مکتوۃ شریف)

ترجمہ: (حضرت ابورافع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں) کہ میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے پاس حاضر ہوا تو آپ ﷺ رو رہی تھیں میں نے آپ ﷺ کی خدمت میں عرض کی آپ ﷺ کیوں رو رہی ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو خواب میں دیکھا کہ ان کے سر اقدس اور داڑھی مبارک میں گرد و غبار ہے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ آپ ﷺ کا کیا حال ہے؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ میں ابھی ابھی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت گاہ پر حاضر ہوا تھا۔

معلوم ہوا کہ حضور نبی کریم ﷺ جب چاہیں مدینہ شریف سے ایک آن میں میدان کربلا تشریف لا سکتے ہیں اور اپنے غلاموں کے احوال کو بھی ملاحظہ فرماتے ہیں۔

﴿ زمین و آسمان کی تمام چیزیں حضور ﷺ کے سامنے ہیں ﴾

ترجمہ: رسول اللہ ﷺ کا فرمان عالیشان ہے کہ میرا رب میرے پاس خوبصورت صورت ﴿ جو عقل سے ورا اور اس کی جلالت و عزت کے شایان شان ہے ﴾ تشریف لایا۔ پس اُس نے فرمایا! اے محمد ﷺ ملاء اعلیٰ آپس میں کس بات پر جھگڑ رہے ہیں؟ میں نے عرض کی! اے میرے رب تو بہتر جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنا دست قدرت میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھا تو میں نے اس کی ٹھنڈک اپنے سینے میں پائی تو میں نے آسمان اور زمین کی تمام چیزوں کو جان لیا، پس جو کچھ مشرق اور مغرب میں تھا اسے بھی جان لیا اور ہر شے مجھ پر روشن ہو گئی اور میں نے اسے پہچان بھی لیا۔ (جامع ترمذی - سنن داری)

﴿ رسول اللہ ﷺ نے قیامت تک کی تمام چیزوں کو ملاحظہ فرمایا ﴾

إِنَّ اللَّهَ قَدْ رَفَعَ لِي الدُّنْيَا فَإِنَّا نَنْظُرُ إِلَيْهَا وَالِى مَا هُوَ كَأَنَّ فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كَأَنَّمَا نَنْظُرُ إِلَى كَفَى هَذِهِ جَلِيًّا مِنَ اللَّهِ جَلَاهُ لِلنَّبِيِّينَ مِنْ قَبْلِي .

(زرقانی علی الموابہ - معجم کبیر کتاب الغنن)

ترجمہ: بے شک اللہ تعالیٰ نے میرے لئے دُنیا کو سمیٹ دیا ہے اور میں قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے ہاتھ کی ہتھیلی کی طرح دیکھ رہا ہوں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسی روشنی ہے جو اس نے میرے لئے اور مجھ سے پہلے انبیاء کرام ﷺ کے لئے کی تھی۔

﴿رسول اللہ ﷺ بیک وقت آگے اور پیچھے دیکھتے ہیں﴾

أَقِمْوْا صُفُوْفَكُمْ فَإِنِّي أُرِيكُمْ مِنْ وَرَائِي . (مشکوٰۃ شریف)

ترجمہ: (حضور نبی کریم ﷺ نے صفیں سیدھی کرنے کے دوران اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ارشاد فرمایا) اپنی صفوں کو سیدھا رکھو کیونکہ میں تمہیں اپنے پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔

﴿آپ ﷺ اپنے ہر امتی کو پہچانتے ہیں﴾

وَقِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ آرَاءَ بَيْتَ صَلَاةِ الْمُعَلِّمِينَ عَلَيْكَ مِمَّنْ غَابَ عَنْكَ وَمَنْ يَأْتِي بَعْدَ كَمَا حَالَهُمَا عِنْدَكَ فَقَالَ أَسْمَعُ صَلَاةَ أَهْلِ مَحْتَتِي وَأَعْرِفُهُمْ . (دلائل الخیرات)

ترجمہ: رسول اللہ ﷺ کی بارگاہ میں عرض کیا گیا کہ آپ ﷺ سے دُور رہنے والوں اور آپ ﷺ کے بعد آنے والے امتیوں کا درود پاک آپ ﷺ تک کیسے پہنچے گا؟ تو آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ ہم اہل محبت کا درود خود سنتے ہیں اور انہیں پہچانتے بھی ہیں۔

خلاصہ: دُنیا کے مختلف مقامات سے مختلف اوقات میں غلامانِ مصطفیٰ ﷺ درودوں کے پھول نچھاور کرتے رہتے ہیں اور سرکارِ مدینہ ﷺ اُن کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ ہم اُن کا درود سنتے بھی ہیں اور انہیں پہچانتے بھی ہیں۔ جس سے معلوم ہوا کہ حضور نبی کریم ﷺ مدینہ منورہ میں بیٹھ کر پوری دُنیا کو اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کی مثل دیکھ رہے ہیں اور آواز بھی سن رہے ہیں اسی کو تو حاضر و ناظر کہتے ہیں۔

﴿یہ شان ہے خدمت گاروں کی سرکارِ ﷺ کا عالم کیا ہوگا﴾

وَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى عَرْشِ رَبِّي بَارِزًا وَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى أَهْلِ الْجَنَّةِ يَتَرَاوِدُونَ فِيهَا وَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى أَهْلِ النَّارِ يَتَضَاعُونَ فِيهَا . (نقد اکبر - جامع کبیر)

ترجمہ: (حضرت حارث بن نعمان رضی اللہ عنہ نے حضور نبی کریم ﷺ کو اپنے ایمان کی کیفیت اور حقیقت بیان کرتے ہوئے عرض کی) گویا کہ میں عرشِ الہی کو دیکھ رہا ہوں اور جنتوں کو جنت میں ملتے دیکھ رہا ہوں اور جہنمیوں کو جہنم میں چبختے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔

اس حدیث پاک میں حضرت حارث زین پر کھڑے ہو کر جنت اور دوزخ کے حالات ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ یہ تو غلاموں کے ایمان کی کیفیت ہے تو سرکارِ مدینہ ﷺ کے ایمان کی کیفیت اور حقیقت کا اندازہ کون کر سکتا ہے۔

بزرگانِ دین کے نظریات

﴿حضرت علقمہ رضی اللہ عنہ کا عقیدہ﴾

عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ إِذَا دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ أَقُولُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ .

ترجمہ: حضرت علقمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں جب بھی مسجد میں داخل ہوتا ہوں تو اس طرح کہتا ہوں۔

السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ .

خلاصہ: اس حدیث سے پتہ چلا کہ حضرت علقمہ رضی اللہ عنہ کا یہ عقیدہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ ہر جگہ موجود ہیں اور آپ اپنے غلاموں کا سلام سنتے اور اس کا جواب بھی دیتے ہیں۔

﴿امام قسطلانی رضی اللہ عنہ کا نظریہ﴾

وَقَدْ قَالَ عُلَمَانَا لَا فَرْقَ بَيْنَ مَوْتِهِ وَحَيَاتِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي مُشَاهَدَتِهِ لِأُمَّتِهِ وَمَعْرِفَتِهِ وَأَحْوَالِهِمْ وَعَزَائِمِهِمْ وَخَوَاطِرِهِمْ وَذَلِكَ جَلِي عِنْدَهُ لَا خَفَاءَ بِهِ .

(موابج ۲ باب زیارة قبر شریف)

ترجمہ: اور تحقیق ہمارے علماء کرام نے فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ کی وفات اور زندگی میں کوئی فرق نہیں۔ آپ ﷺ اپنی امت کو دیکھتے اور ان کے احوال و عزائم اور ان کے ارادوں کو جانتے ہیں اور یہ بات آپ ﷺ کے نزدیک بالکل واضح ہے اس میں کوئی پوشیدگی نہیں۔

﴿ملا علی قاری رضی اللہ عنہ کا نظریہ﴾

وَقَالَ الْغَزَالِيُّ سَلِّمْ عَلَيْهِ إِذَا دَخَلْتَ فِي الْمَسْجِدِ فَإِنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَحْضُرُ فِي الْمَسْجِدِ . (مرقاۃ شرح مشکوٰۃ)

ترجمہ: فرمایا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ جب تم مسجد میں داخل ہو تو رسول اللہ ﷺ پر سلام عرض کرو۔ بے شک آپ ﷺ مسجد میں موجود ہوتے ہیں۔

﴿صاحب تفسیر روح البیان کا نظریہ﴾

فَشَاهَدَ خَلْقَهُ وَمَا جَرَى عَلَيْهِ مِنَ الْإِكْرَامِ وَالْإِخْرَاجِ مِنَ الْجَنَّةِ بِسَبَبِ الْمُخَالَفَةِ
وَمَاتَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ إِلَى آخِرِ مَا جَرَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَشَاهَدَ خَلْقَ إِبْلِيسَ وَمَا جَرَى عَلَيْهِ .

(تفسیر روح البیان پارہ ۲۶ سورہ فتح)

ترجمہ: پس رسول اللہ ﷺ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ان کی تعظیم اور ان کی خطا کی وجہ سے جنت سے نکالا جانا پھر آپ کی توبہ کا قبول ہونا آخر تک کے تمام واقعات پر حاضر و ناظر ہیں۔ اور آپ ﷺ نے ابلیس کی پیدائش اور جو کچھ اس پر بیٹی اس پر بھی حاضر و ناظر ہیں۔

﴿صاحب تفسیر صافی رحمہ اللہ کا نظریہ﴾

وَأَمَّا بِالنَّظَرِ إِلَى الْعَالَمِ الرُّوحَانِيِّ فَهُوَ حَاضِرٌ رِسَالَةٍ كُلِّ رَسُولٍ وَمَا وَقَعَ مِنْ لَدُنْ آدَمَ
إِلَى أَنْ ظَهَرَ بِجَسَدِهِ الشَّرِيفِ . (تفسیر صافی سورہ قصص)

ترجمہ: عالم روحانی کے نقطہ نظر سے رسول اللہ ﷺ ہر رسول کی رسالت اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آپ ﷺ کے جسم شریف تک تمام حالات و واقعات پر حاضر و ناظر ہیں۔

﴿امام غزالی رحمہ اللہ کا نظریہ﴾

قَالَ الْإِمَامُ الْغَزَالِيُّ وَالرَّسُولُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَهُ الْخِيَارُ فِي طَوَافِ الْعَالَمِ مَعَ أَرْوَاحِ
الصِّحَابَةِ لَقَدْ رَأَاهُ كَثِيرٌ مِنَ الْأَوْلِيَاءِ . (روح البیان - آخر سورہ ملک)

ترجمہ: امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کو اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ عالم دنیا میں سیر فرمانے کا اختیار حاصل ہے اور آپ ﷺ کو کثیر اولیاء کرام نے دیکھا بھی ہے۔

﴿علامہ قاضی عیاض رحمہ اللہ اور ملا علی قاری رحمہ اللہ کا نظریہ﴾

إِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْبَيْتِ أَحَدٌ فَقُلْ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ .

(شفاء شریف ج ۲ ص ۵۲)

ترجمہ: اگر گھر میں کوئی شخص نہ ہو تو تم اس طرح کہو

"السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ"۔

اس قول کی شرح کرتے ہوئے ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

لَآنَ رُوحَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ حَاضِرٌ فِي بُيُوتِ أَهْلِ الْإِسْلَامِ .

(شرح شفاء نسیم الریاض ج ۳ ص ۳۶۲)

ترجمہ: اس لئے کہ نبی کریم ﷺ کی رُوح مبارک ہر مسلمان کے گھر موجود ہوتی ہے۔

﴿ علامہ خفاجی رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ ﴾

الْأَنْبِيَاءُ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ مِنْ جِهَةِ الْأَجْسَامِ وَالظُّوَاهِرِ مَعَ الْبَشَرِ وَقُوَّتِهِمُ الرُّوحَانِيَّةُ
مَلَكَيَّةٌ وَلِذَلِكَ تَرَى مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا تَسْمَعُ أُطِيطَ السَّمَاءِ وَتَشْمُ رَائِحَةَ

جَبْرِئِيلَ إِذَا أَرَادَ تَنْزِيلَ إِلَيْهِمْ . (نسیم الریاض شرح شفاء ج ۳ ص ۵۳۵)

ترجمہ: انبیاء علیہم السلام جسمانی اور ظاہری طور پر بشر کے ساتھ ہوتے ہیں اور ان کی قوت روحانیہ فرشتوں جیسی ہیں اس وجہ سے وہ زمین کے مشارق و مغارب کو دیکھ سکتے ہیں اور آسمان کی چڑچڑاہٹ سنتے اور جبرئیل علیہ السلام جب ان کے پاس اترتے ہیں تو ان کی خوشبو پالیتے ہیں۔

﴿ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ ﴾

السَّعْدَاءُ الْأَشْقِيَاءُ يُعْرَضُونَ عَلَيَّ وَإِنَّ عَيْنِي فِي اللَّوْحِ الْمَحْفُوظِ .

ترجمہ: (حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ اپنی قوت و عظمت کا اظہار کرتے ہوئے فرماتے ہیں) تمام خوش قسمت اور بد بخت مجھ پر پیش کئے جاتے ہیں اور میری آنکھ لوح محفوظ پر ہے یعنی میں لوح محفوظ کو دیکھ رہا ہوں۔

مزید لکھتے ہیں:

كَخَرَدَلَةٍ عَلَى حُكْمِ اتِّصَالِي .

نَظَرْتُ إِلَى بِلَادِ اللَّهِ جَمْعًا

ترجمہ: میں نے اللہ تعالیٰ کے تمام ملک کو اس طرح ملاحظہ فرمایا کہ گویا وہ سب میرے سامنے رائی کے دانہ کے برابر ہیں۔

یہ شان ہے خدمت گاروں کی سرکارِ رحمۃ اللہ علیہ کا عالم کیا ہو گا ؟

﴿ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ ﴾

وَاحْضُرْ فِي قَلْبِكَ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَشَخِصِهِ الْكَرِيمِ وَقُلْ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ
وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ . (احیاء العلوم ج ۱ فصل ۳)

ترجمہ: (حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نمازی کو تشہد کے دوران تنبیہ کرتے ہوئے فرماتے

ہیں) حضور نبی کریم ﷺ کو اپنے دل میں حاضر و ناظر جان کر اس طرح کہو
"السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ۔"

﴿امام جلال الدین سیوطیؒ کا نظریہ﴾

النَّظَرُ فِي أَعْمَالِ أُمَّتِهِ وَالِاسْتِغْفَارُ لَهُمْ مِنَ السَّيِّئَاتِ الدَّعَا بِكُشْفِ الْبَلَاءِ عَنْهُمْ
وَالرِّدَّةِ فِي أَقْطَارِ الْأَرْضِ وَالْبُرْكَاةِ فِيهَا وَحُضُورُ جَنَازَةٍ مِنْ صَالِحِي أُمَّتِهِ فَإِنَّ هَذِهِ
الْأُمُورَ مِنْ إِشْغَالِهِ كَمَا وَرَدَتْ بِذَلِكَ الْحَدِيثِ وَالْآثَارِ۔ (انتہار الاذکیاء ص ۷)

ترجمہ: اپنی امت کے اعمال پر نظر رکھنا اور ان کے گناہوں کے لئے مغفرت طلب کرنا اور اپنی
امت سے بلاؤں کے دور ہونے کی دعا کرنا اور زمین میں ادھر ادھر تشریف لانا اور زمین میں
برکت دینا اور اپنی امت کے نیک شخص کی وفات پر اس کے جنازے میں شرکت فرمانا حضور نبی
کریم ﷺ کے مشاغل میں سے ہے۔ جیسا کہ اس بارے میں احادیث اور آثار وارد ہوئی ہیں۔

﴿شیخ شہاب الدین سہروردیؒ کا نظریہ﴾

بس بایرکہ بندہ ہچنان کے حق سبحانہ راپیوستہ بجمیع احوال خود ظاہر
او باطننا واقف و مطبع بیند رسول اللہ ﷺ ظاہر و باطن حاضر دانب
الصلوة والسلام عليك۔ (عوارف المعارف ص ۱۲۵)

ترجمہ: جس طرح انسان حق سبحانہ و تعالیٰ کو ہر حالت میں ظاہری و باطنی طور پر واقف جانتا و مانتا
ہے اسی طرح حضور نبی کریم ﷺ کو بھی ظاہری و باطنی طور پر حاضر و ناظر جانے۔

﴿شیخ عبدالحق محدث دہلویؒ کا نظریہ﴾

اگر بعد ازاں گوید کہ حق تعالیٰ جسد شریف دا حلتے و قدرتے بخشیدہ
است کہ در ہر کمانے کہ خواہد تشریف بخشند کواہ بعینہ کواہ بمثال خواہ
بر آسمان و خواہ بر زمین و خواہ در پیریا غیرے صورتے دارد باوجود
ثبوت نچبت خاص بقر درہمہ حال۔ (مدارج النبوت ج ۲ ص ۵۰)

ترجمہ: اگر کہا جائے کہ حق تعالیٰ نے حضور نبی کریم ﷺ کے جسم اطہر کو ایسی حالت و قدرت عطا
فرمائی ہے کہ جس مکان میں چاہیں تشریف لا سکتے ہیں بعینہ اسی جسم کے ساتھ یا جسم مثالی کے
ساتھ آسمان پر یا خواہ قبر میں تو یہ بالکل درست ہے۔ ہر حالت میں قبر سے خاص نسبت رہتی ہے۔

ایک اور جگہ لکھتے ہیں:

بوجہ بعض عرفاگفتہ اندکہ ایر بہمت سربار حقیقت محمدیہ است در رراثر
موجودات و افراد ممکنات پس آنحضرت سلیقہ در ررات مصلیان موجود
حاضر است پس مصلی را بایدکہ ایریں معنی آگاہ باشد و ازیں سہود عاقل
نہ بود تا نور قرب و اصرار معرفت مسور و فائدہ کرد .

(تذکرہ سید الشہداء ص ۱۰۰)

ترجمہ (التحیات یعنی تشہد میں حضور نبی کریم سلیقہ و خطاب بنی اسلام علیہ السلام علیہا السَّلَام
وضاحت کرتے ہوئے محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں) بخش مارفین فرماتے ہیں: تشہد
میں حضور سلیقہ کو یہ خطاب (السَّلَامُ عَلَیْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ) یعنی اے نبی آپ سلیقہ پر سلام ہے۔
اس لئے ہے کہ حقیقت محمدیہ موجودات (کائنات کی ہر موجود اشیاء) کے ذرہ ذرہ میں اور ممکنات
کے ہر افراد میں سرایت کئے ہوئے ہے لہذا آپ سلیقہ نمازوں میں حاضر اور موجود ہوتے ہیں
لہذا نمازی کو چاہیے کہ وہ اس مفہوم یعنی حضور سلیقہ حاضر ہوتے ہیں اس لئے آپ اور آپ
سلیقہ کے حاضر ہونے سے غفلت کا شکار نہ رہے۔ تاکہ آپ سلیقہ کی قربت کے نور اور معرفت
کے رازوں سے کامیابی حاصل کرے۔

مزید فرماتے ہیں:

آنحضرت سلیقہ بحقیقت حیات بے شائبہ محار و توحہ تاویل دائم و باقی
است و بر اعمال امت حاضر و باطر و مر طالبان حقیقت را وسو حہاں
آنحضرت سلیقہ رامضیض و مری . (۱۰۰) آپ اہل بیت ہیں یہ سلیقہ ہیں (۱۰۱)
ترجمہ: آنحضرت سلیقہ حقیقی زندگی کے ساتھ دوام میں آپ سلیقہ کی حیات میں تاویل اور مجاز
کی آمیزش کا وہم تک نہیں ہے اور آپ سلیقہ امت کے اعمال پر حاضر و ناظر ہیں۔ حقیقت اور
آپ سلیقہ کی توجہ کو طلب کرنے والے لوگوں کو آپ سلیقہ فیض پہنچاتے ہیں اور ان کی آیت
بھی کرتے ہیں۔

ایک اور جگہ لکھتے ہیں:

ذکر کن اور درود بفسست بروث علیہ السلام و باش در حال ذکر ذکر کویا
حاضر است پیش تو در حالت حیات ومی بیسی تو اور امتاد باحلال و
تعظیم و ہیبت و حیا و بدایکہ ول علیہ السلام می بیسد ومی سہود کلاہ برا

(تذکرہ سید الشہداء ص ۱۰۱)

زیراکہ ولے علیہ السلام متصف بصفات الیہ ویکے از صفات الہی آنست ۔

(مدارج النبوت)

ترجمہ: کہ حضور نبی کریم ﷺ کا ذکر پاک کرو اور آپ ﷺ پر خوب درود بھیجو اور حالت ذکر میں اس طرح رہو کہ آپ ﷺ اپنی ظاہری زندگی کی طرح تمہارے سامنے تشریف فرما ہیں اور تم انہیں دیکھ رہے ہو لہذا ادب، تعظیم، ہیبت اور حیاء کے دامن کو پکڑے رہو اور جان لو کہ آپ ﷺ تم کو دیکھتے اور تمہارے کلام کو سن رہے ہیں کیونکہ آپ ﷺ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کے ساتھ متصف ہیں۔

﴿شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ﴾

والد ماجد قبلہ فرمایا کرتے تھے کہ ماہ رمضان میں میری نکسیر پھوٹ پڑی تو مجھ پر ضعف و کمزوری طاری ہو گئی۔ قریب تھا کہ میں کمزوری کی بناء پر روزہ توڑ دوں مگر رمضان کے روزہ کی فضیلت کے ضائع ہونے کا غم لاحق ہوا اسی غم میں قدرے غنودگی طاری ہوئی تو حضرت پیغمبر ﷺ کو خواب میں دیکھا کہ آپ ﷺ نے مجھے لذیذ اور خوشبودار زردہ عطا فرمایا ہے۔ پھر انتہائی خوشگوار اور ٹھنڈا پانی بھی مرحمت فرمایا جسے میں نے سیر ہو کر پیا تو میں اس غنودگی کے عالم سے نکلا تو بھوک اور پیاس بالکل ختم ہو چکی تھی اور میرے ہاتھوں میں ابھی تک زردہ کے زعفران کی خوشبو تھی۔ عقیدت مندوں نے میرے ہاتھ کو دھو کر پانی کو محفوظ کر لیا اور تبرکاً اس سے روزہ افطار کیا۔ (انفاس العارفين ص ۱۰۰)

ایک اور جگہ لکھتے ہیں:

إِنَّ الْفِضَاءَ مُتَلِيٌّ بِرُوحِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَهِيَ تَمَّوْجُ فِيهِ تَمَّوْجُ الرِّيحِ
الْعَاصِفَةِ۔ (فیوض الحرمین ص ۲۸)

ترجمہ: اس میں کوئی شک نہیں کہ تمام فضاء حضور نبی کریم ﷺ کی رُوح انور سے بھری ہوئی ہے اور آپ ﷺ کی رُوح پاک اس فضاء میں تیز ہوا کی طرح موجیں مار رہی ہے۔

﴿شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ﴾

رسول علیہ السلام مطلع است بنور نبوت ہر متدین بدین خود کہ در کدام درجہ زدیں من رسیدہ و حقیقت ایمان او چیست و حجابہ کہ بدان از ترقی محبوب مائندہ است کدامست پس اور می شناسد گناہان شمار او درجات ایمان شمار اور اعمال بدونکہ شمار او اخلاق نفاق شمار اہند شہادت او در

دُنیا بحکم شرع حق اُمت مقبول واجب العمل است۔ (تفسیر عزیزی ص ۶۳۶)
ترجمہ: رسول اللہ ﷺ اپنی نبوت کے نور سے ہر دین دار کے دین کو جانتے ہیں کہ وہ دین سے کون سے درجہ میں ہے اور اس کی حقیقت ایمان کیا ہے اور کون سا حجاب اس کے ترقی دین میں رکاوٹ ہے۔ پس آپ ﷺ تمہارے گناہوں، تمہارے ایمانی درجات، تمہارے نیک و برے اعمال اور تمہارے اخلاق و نفاق کو بخوبی جانتے ہیں۔ چنانچہ اُمت کے حق میں ان کی گواہی بخلم شریعت مقبول اور واجب العمل ہے۔

اکابرین دیوبند کے نظریات

﴿رشید احمد گنگوہی کا نظریہ﴾

ہم مرید یقین داند کہ وہ شیخ مفید بیک زبان نیست پست ہر جا کہ
باشد قریب یا بصید اگرچہ از شیخ دو راست اما رُوحانیت اور دور نیست
چوں این امر محکم دار و ہر وقت شیخ را بیان دو اُردو ربط قلب پیدا آید اور
ہر دم مستفید بود شیخ را بقلب حاضر آورده بلسان حال سوال کند
رُوح شیخ باذن اللہ تعالیٰ القاضواہد کرد۔ (امداد السلوک ص ۱۰)

ترجمہ: مرید کو یہ یقین کر لینا چاہیے کہ پیر کی رُوح ایک ہی جگہ مقید نہیں ہوتی۔ مرید جس جگہ آتی ہو، چاہے دُور ہو یا نزدیک، اگرچہ مرید ظاہری طور پر پیر کے جسم سے دُور ہے لیکن رُوح رُوحانیت اس سے دُور نہیں۔ یہ بات جان لینے کے بعد مرید ہر وقت پیر کی یاد دل میں رکھے اور قلبی تعلق اس سے ظاہر ہونا چاہیے اور ہر لمحہ اپنے پیر سے فائدہ حاصل کرتا رہے۔ مرید اپنے پیر سے محتاج ہوتا ہے لہذا پیر کو اپنے قلب میں حاضر جان کر زبان سے اس سے طلب کرے تو پیر کی رُوح اللہ تعالیٰ کے اذن سے ضرور القاء کرے گی۔

رشید احمد گنگوہی صاحب کا عقیدہ ہے کہ اولیاء اللہ بعبائے الہی رُوحانی طور پر حاضر و ناظر ہو سکتے ہیں اور اپنے مرید کے احوال پر بھی مطلع ہوتے ہیں۔ تو ثابت ہوا کہ جب ایک غلام کے اندر اتنی طاقت ہے کہ وہ مختلف مقامات پر موجود ہو سکتا ہے اور اپنے مریدوں کی داد رسی بھی کر سکتا ہے تو سلطان الانبیاء ﷺ آقائے دو جہاں حضور نبی کریم ﷺ بھی ہر مقام پر حاضر و ناظر ہو سکتے ہیں اور اپنے غلاموں پر نظر کرم بھی فرماتے ہیں۔

﴿ اشراف علی تھا نوی کا نظریہ ﴾

ابو یزید سے پوچھا گیا "طی زمین کی نسبت" تو آپ نے فرمایا یہ کوئی چیز کمال کی نہیں۔ دیکھو ابلیس مشرق سے مغرب تک ایک لمحہ میں کر جاتا ہے۔ (حفظ الایمان ص ۷)

مطلب یہ کہ جب شیطان لعین ایک لمحہ میں مشرق و مغرب میں موجود اور حاضر و ناظر ہو سکتا ہے تو انبیاء کرام علیہم السلام اور اولیاء عظام تو بدرجہ اولیٰ کائنات میں تصرف کرنے اور آناً فاناً مختلف مقامات پر حاضر و ناظر ہو سکتے ہیں۔

﴿ شبیر احمد عثمانی کا نظریہ ﴾

مومن کا ایمان اگر غور سے دیکھا جائے تو ایک شعاع ہے اس نور اعظم کی جو آفتاب نبوت سے پھیلتا ہے آفتاب نبوت پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام ہوئے بنا بریں مومن (من حیث ہو مومن۔ اس حیثیت سے کہ وہ مومن ہے) اگر اپنی حقیقت سمجھنے کے لئے حرکت فکری شروع کرے تو اپنی ایمانی ہستی سے پیشتر اس کو پیغمبر علیہ السلام کی معرفت حاصل کرنی پڑے گی اس اعتبار سے کہہ سکتے ہیں کہ نبی کا وجود مسعود ہماری ہستی سے زیادہ ہم سے نزدیک ہے۔ (حاشیہ القرآن)

خلاصہ کلام

قارئین محترم! الحمد للہ قرآن کریم، احادیث مبارکہ، مفسرین و محدثین و فقہائے کرام کے نظریات اور آخر میں منکرین کے اکابرین کی کتابوں کے حوالہ جات سے یہ مسئلہ بالکل واضح ہو گیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعطائے الہی اپنی نورانیت، روحانیت اور علمیت کے لحاظ سے ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں اور جب چاہیں جس وقت چاہیں جہاں چاہیں اپنے جسد انور کے ساتھ کسی بھی مقام پر تشریف لا سکتے ہیں اور اپنی امت کے احوال کو ملاحظہ فرمانے کے ساتھ ساتھ ان کی حاجت روائی بھی فرماتے ہیں۔

قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنے عقیدے کی وضاحت کے بعد اب منکرین حاضر و ناظر کی طرف سے کئے گئے چند اعتراضات اور پھر ان کے جوابات پیش کئے جائیں گے۔ تاکہ جن بھائیوں کے دل میں ابھی تک شک و شبہ یا تردد باقی ہے اللہ کرے ان کو ہماری بات سمجھ آ جائے اور ان کا تردد ختم ہو جائے ورنہ ہٹ دھرمی و ضد بازی کا علاج تو حکیم جالینوس کے پاس بھی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے۔ (آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم)

اعتراضات کے جوابات

اعتراض: ہر جگہ حاضر و ناظر ہونا فقط اللہ تعالیٰ کی صفت ہے غیر اللہ کے لئے حاضر و ناظر کا عقیدہ رکھنا شرک ہے۔

جواب (۱): اللہ تعالیٰ جگہ اور مکان سے پاک ہے لہذا ہر جگہ اللہ تعالیٰ حاضر و ناظر ہے کا لفظ بولنا ہی صحیح نہیں اور نہ اللہ تعالیٰ کے لئے جگہ کا ہونا لازم آئے گا۔ بلکہ ہر موجود اللہ تعالیٰ کے سامنے ہے اور وہ ہر موجود کو دیکھتا ہے۔ بقول تمہارے اگر تسلیم بھی کر لیا جائے کہ حاضر و ناظر ہونا اللہ تعالیٰ کی صفت ہے تو جواب یہ ہو گا کہ یہ اس کی ذاتی صفت ہے اور حضور نبی کریم ﷺ کی یہ صفت اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہے یعنی آپ کی یہ صفت عطائی ہے۔ لہذا شرک کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔

جواب (۲): حاضر و ناظر فقط اللہ تعالیٰ کی صفت نہیں کیونکہ منکر نکیر بھی دنیا میں ہر میت کی قبر میں سوالات کے لئے موجود ہوتے ہیں اور ابلیس کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایسی طاقت عطا فرمائی ہے کہ وہ ایک ہی آن میں مشرق و مغرب میں موجود ہوتا ہے۔ لہذا آپ کے قاعدہ کے مطابق آپ خود مشرک ہوئے کیونکہ آپ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ منکر نکیر ایک ہی وقت میں ہزاروں، لاکھوں مردوں سے سوالات کرتے ہیں اور قبر میں موجود ہوتے ہیں۔

حدیث پاک میں ہے کہ منکر نکیر ہر مردہ سے حضور نبی کریم ﷺ کے بارے میں یہ سوال کرتے ہیں "مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ" یعنی تو اس مرد یعنی حضور ﷺ کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا۔ درس نظامی کا ہر طالب علم جانتا ہے کہ "ہذا" اسم اشارہ قریب نظر آنے والی اور محسوس کی جانے چیزوں کے لئے وضع ہوا ہے۔ لہذا معلوم ہوا کہ ہمارے حضور ﷺ سوالات کے دوران ہر مردے کی قبر میں تشریف لاتے ہیں اسی کو تو حاضر و ناظر کہتے ہیں۔

اعتراض: رسول اللہ ﷺ اگر حاضر و ناظر ہیں تو پھر تم مدینہ کیوں بجاتے ہو؟

جواب: اللہ تعالیٰ جب ہر جگہ موجود ہے تو تم خانہ کعبہ کیوں بجاتے ہو؟ یاد رکھو! جس طرح خانہ کعبہ اللہ تعالیٰ کی تجلیات کا مرکز ہے اسی طرح مدینہ شریف خصوصاً مزار نبوی بھی اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات کا مرکز ہے۔

اعتراض: اگر رسول اللہ ﷺ حاضر و ناظر ہیں تو منبر پر بیٹھ کر تقریریں کیوں کرتے ہو کیونکہ اس سے لازم آئے گا کہ حضور ﷺ نیچے تشریف فرما ہوں گے اور تم منبر پر۔ اور پھر چاہیے کہ امامت بھی نہ کرواؤ کیونکہ حضور ﷺ حاضر و ناظر ہیں اور آپ کے ہوتے ہوئے امامت کے مصلیٰ پر کھڑے ہو مایہ ادبی ہے۔

جواب: حاضر و ناظر کی تعریف میں ہم نے بیان کیا تھا کہ حضور ﷺ جب چاہیں جہاں چاہیں اور جس وقت

چاہیں تشریف لا سکتے ہیں۔ اس وقت یا ہر وقت حضور ﷺ اپنے جسم بشری کے ساتھ ہر جگہ موجود ہیں یہ ہمارا عقیدہ نہیں لہذا بے ادبی کا احتمال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اور بالفرض اگر حضور ﷺ اس وقت حاضر و ناظر ہوں بھی سہی تو قرآن یا حدیث میں یہ کہاں لکھا ہے کہ حضور ﷺ کی موجودگی میں کوئی منبر پر یا امامت کے مصلیٰ پر کھڑا نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے حضور ﷺ کی زندگی میں مصلیٰ پر کھڑے ہو کر امامت کرائی ہے اور سرکارِ دو عالم ﷺ نے ان کے پیچھے نماز ادا فرمائی۔ جیسا کہ حضرت عبدالرحمان بن عوف رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے۔ اور حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کو منبر پر بٹھایا اور خود نیچے تشریف فرما ہوئے۔

تیسرا یہ کہ حضور ﷺ خود تو حاضر و ناظر ہیں یعنی ہمیں دیکھ رہے ہیں لیکن ہم آپ ﷺ کو نہیں دیکھ سکتے۔ بے ادبی اس صورت میں ہوتی جب ہم آپ ﷺ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں اور اس کے باوجود بھی امامت کروا رہے ہوں۔

چوتھا یہ کہ یہ عالم دنیا ہے اور آپ ﷺ عالم برزخ میں تشریف فرما ہیں لہذا عالم دنیا پر عالم برزخ کے احکام لاگو نہیں ہو سکتے۔ لہذا آپ کا اعتراض لغو ہے۔

اعتراض: اگر رسول اللہ ﷺ حاضر و ناظر بھی ہیں اور نور بھی ہیں جیسا کہ سنیوں کا عقیدہ ہے تو پھر ضروری ہے کہ رات میں اندھیرا نہ ہوتا لہذا ثابت ہوا کہ رسول اللہ ﷺ نہ حاضر ہیں اور نہ نور۔

جواب: اللہ تعالیٰ نور بھی ہے اور موجود بھی ہے لیکن اس کے باوجود رات کو اندھیرا ہوتا ہے۔ قرآن نور بھی ہے اور حاضر بھی لیکن پھر بھی اندھیرا چھا جاتا ہے تو تمہارے خود ساختہ قاعدے کے مطابق معاذ اللہ خدا اور قرآن بھی نہ نور ہیں اور نہ ہر جگہ موجود۔ اسی طرح فرشتے نور بھی ہیں اور حاضر بھی لیکن اس کے باوجود دنیا پر تاریکی چھا جاتی ہے۔ اب اُن کے بارے میں کیا کہو گے۔

اعتراض: قرآن و حدیث میں رسول اللہ ﷺ کے لئے کہیں بھی حاضر و ناظر کا لفظ نہیں آیا پھر تم رسول اللہ ﷺ کے لئے حاضر و ناظر کا لفظ کیوں بولتے ہو؟

جواب (۱): قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کے لئے بھی حاضر و ناظر کا لفظ کہیں بھی نہیں آیا پھر تم کیوں اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر کہتے ہو؟

جواب (۲): قرآن میں حضور نبی کریم ﷺ کے لئے حاضر و ناظر کا لفظ استعمال ہوا ہے جس پر پیچھے ہم نے مکمل بحث کی ہے۔

چاہیں تو اشاروں سے اپنے کا یا ہی پلٹ دیں دنیا کی
یہ شان ہے خدمت گاروں کی سرکار ﷺ کا عالم کیا ہوگا

اختیاراتِ انبیاء

علیہم السلام

سورج اُلٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک
اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ ﷺ کی

عقیدہ اہلسنت والجماعت

ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم ﷺ کو بے شمار احکام تفویض (سونپنا) فرمائے ہیں۔ لہذا آپ ﷺ جس چیز کو جس کے لئے چاہیں حلال فرمادیں اور وہی چیز دوسرے کے لئے حرام فرمادیں۔ جسے چاہیں جنت عطا فرمادیں اور جسے چاہیں جہنم کی وعید سنادیں۔

عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

صحیح اور مختار مذہب یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ کو احکام تفویض فرمائے گئے ہیں آپ ﷺ جسے چاہیں جو چاہیں فرمائیں۔ ایک فعل ایک کے حق میں حرام قرار دے دیں اور دوسرے کے حق میں وہی فعل مباح فرمادیں۔ ایسی مثالیں بہت موجود ہیں۔ (مدارج النبوت)

قرآن سے اختیارِ مصطفیٰ ﷺ کا ثبوت

﴿اللہ ورسول ﷺ کو تمہارے معاملات پر مکمل اختیار ہے﴾

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ - (بارہ ۲۲ سورہ احزاب آیت ۳۶)

ترجمہ کنز الایمان: اور نہ کسی مسلمان مرد نہ مسلمان عورت کو پہنچتا ہے کہ جب اللہ اور رسول ﷺ کچھ حکم فرمادیں تو اپنے معاملہ کا کچھ اختیار رہے۔

شان نزول: یہ آیت کریمہ حضرت زینب بنت جحش اسد یہ اور ان کے بھائی عبداللہ ابن جحش اور ان کی والدہ امیرہ بنت عبدالمطلب، حضور ﷺ کی پھوپھی کے حق میں نازل ہوئی۔ کہ حضور ﷺ نے زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہ کے نکاح کے لئے زینب بنت جحش کو پیغام دیا۔ جسے زینب بنت جحش اور ان کے گھر والوں نے قبول نہ کیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ تو پھر حضرت زینب بنت جحش اور ان کے گھر والے راضی ہو گئے اور حضرت زید رضی اللہ عنہ کے نکاح زینب بنت جحش سے کر دیا گیا۔

معلوم ہوا کہ حضور نبی کریم ﷺ کے حکم کے سامنے اپنے ذاتی معاملات میں بھی مومن کو حق نہیں ہوتا۔ اگر حضور ﷺ کسی پر اس کی منکوہ بیوی حرام کر دیں تو حرام ہو جائے گی۔ جیسا کہ حضرت کعب رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ ﷺ نے حکم فرمایا تھا۔ غرض یہ کہ حضور ﷺ ہمارے دین و دنیا اور جان و مال کے مالک ہیں۔

اور آپ ﷺ کا حکم ماں باپ کے حکم سے زیادہ اہم ہے۔ بلکہ حضور ﷺ کا حکم خدا کا حکم ہے کہ اس میں ذرہ برابر تردد کرنا گمراہی ہے۔ دیکھو عورت کو اپنے نفس کا بھی اختیار نہیں۔ آپ ﷺ جس کے ساتھ نکاح کا حکم فرمادیں اسی سے کرنا پڑے گا۔ معلوم ہوا اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم ﷺ کو بے شمار اختیارات سے نوازا ہے۔

﴿ رسول اللہ ﷺ کے اختیارات کا منکر مومن نہیں ﴾

قُلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا . (پارہ ۵ سورہ نساء آیت ۶۵)

ترجمہ کنز الایمان: تو اے محبوب ﷺ تمہارے رب کی قسم وہ مسلمان نہ ہوں گے جب تک آپس کے جھگڑے میں تمہیں ﷺ حاکم نہ بنائیں پھر جو کچھ تم حکم فرمادو اپنے دلوں میں اسے رکاوٹ نہ پائیں اور جی سے مان لیں۔

شان نزول: اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ اہل مدینہ پہاڑی پانی سے اپنے کھیت یہ اب آرتے تھے حضرت زبیر بن العوف اور ایک انصاری کے کھیت ملے ہوئے تھے ان دونوں کا اس پانی کے متعلق جھگڑا ہو گیا کہ پہلے کون اپنے کھیت کو پانی دے۔ یہ مقدمہ بارگاہ رسالت میں پیش ہوا۔ حضور ﷺ نے فیصلہ فرمایا کہ پہلے حضرت زبیر بن العوف پانی دیں پھر انصاری کیونکہ حضرت زبیر بن العوف کا کھیت اوپر کی جانب تھا۔ یہ فیصلہ انصاری کو ناگوار گزرا۔ اس کے منہ سے نکل گیا کہ زبیر بن العوف آپ ﷺ کے پھوپھی زاد قریبی ہیں۔ اس پر یہ آیت کریمہ اُتری۔ اس آیت کریمہ کے تحت فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم ﷺ کے فیصلے کا انکار کرنے والا مرتد ہے لہذا ثابت ہوا کہ رسول اللہ ﷺ کے اختیارات کا منکر مومن نہیں۔

خلاصہ: ان آیات مبارکہ سے ثابت ہوا کہ حضور نبی کریم ﷺ کی حاکمیت تسلیم کرنا اور آپ ﷺ کی اطاعت و فرمانبرداری کرنا واجب ہے اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو اختیارات سے نوازا ہے لہذا آپ ﷺ جب کسی چیز کے بارے میں حکم فرمادیں تو وہ واجب العمل ہو جاتا ہے۔

احادیث سے اختیارات مصطفیٰ ﷺ کا ثبوت

﴿ موت پر انبیاء کرام علیہم السلام کو اختیار ہے ﴾

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَ الْمَلِكُ الْمَوْتِ إِلَىٰ مُوسَىٰ فَقَالَ لَهُ أَجِبَ رَبِّكَ قَالَ فَلَطَمَ مُوسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَيْنَ مَلِكِ الْمَوْتِ فَقَاها

قَالَ فَرَجَعَ الْمَلِكُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى فَقَالَ إِنَّكَ أَرْسَلْتَنِي إِلَى عَبْدِكَ لَا يُرِيدُ الْمَوْتَ وَقَدْ
فَقَّأ عَيْنِي قَالَ فَرَدَّ اللَّهُ إِلَيْهِ عَيْنَهُ وَقَالَ ارْجِعْ إِلَى عَبْدِي فَقُلْ الْحَيَاتُ تُرِيدُ فَإِنْ كُنْتَ
تُرِيدُ الْحَيَاةَ فَضَعْ يَدَكَ عَلَى مَتْنِ ثَوْرٍ فَمَا تَوَارَتْ يَدُكَ مِنْ شَعْرَةٍ فَإِنَّكَ تَعِيشُ بِهَا سَنَةً
قَالَ ثُمَّ قَالَ ثُمَّ تَمُوتُ قَالَ فَلَانَ مِنْ قَرِيبٍ رَبِّ أُمَّتِي مِنَ الْأَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ رَمِيَةً

بِحَجَرٍ . (بخاری شریف ج ۱ ص ۲۸۳ - مسلم شریف ج ۲ ص ۲۶۷)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ
علیہ السلام کے پاس ملک الموت آئے اور آپ ﷺ سے عرض کی کہ اپنے رب تعالیٰ کے پاس
جائے یعنی آپ علیہ السلام کے وصال کا وقت ہو چکا ہے اور میں روح قبض کرنے آیا ہوں۔ تو
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ملک الموت کو طمانچہ مارا اور ان کی آنکھ باہر نکال دی ملک الموت
علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں واپس لوٹ گئے اور عرض کی اے میرے رب تعالیٰ تو نے مجھے
ایسے ارے کی طرف بھیجا جو موت کا ارادہ نہیں رکھتا اور اس نے میری آنکھ بھی نکال دی ہے۔ تو
انہ تعالیٰ نے ملک الموت کو آنکھ واپس لوٹا دی اور پھر فرمایا کہ جاؤ اور میرے بندے
موسیٰ علیہ السلام سے عرض کرو کہ کیا آپ مزید زندگی کا ارادہ رکھتے ہیں؟ اگر ارادہ رکھتے ہیں تو اپنے
ہاتھ ناک کی پشت پر رکھیں اور جتنے بال ہاتھ کے نیچے آئیں اتنے سال آپ ﷺ کو مزید زندگی
بھیج دی جائے گی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ ملک الموت نے
عرض کی پھر آپ کو موت آئے گی۔ تو آپ ﷺ نے فرمایا اب تو قریب ہے (مطلب یہ کہ
آپ ﷺ نے روح قبض کرنے کی اجازت دے دی)۔ پھر عرض کی اے میرے رب تعالیٰ بیت
المقدس سے پتھر پھینکے جانے کے فاصلہ کی مقدار پر میری روح قبض کر لے۔

﴿موت بھی حضور ﷺ سے اجازت مانگ کر آتی ہے﴾

وَعَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا مِنْ قُرَيْشٍ دَخَلَ عَلَى أَبِيهِ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ
فَقَالَ أَلَا أُحَدِّثُكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَلَى حَدَّثْنَا عَنْ أَبِي
الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَمَّا مَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَاهُ
جِبْرَائِيلُ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنَّ اللَّهَ أَرْسَلَنِي إِلَيْكَ تَكْرِيمًا لَكَ وَتَشْرِيفًا لَكَ خَاصَّةً لَكَ
يَسْأَلُكَ عَمَّا هُوَ أَعْلَمُ بِهِ مِنْكَ يَقُولُ كَيْفَ تَجِدُكَ قَالَ أَجِدُنِي يَا جِبْرِيْلُ مَغْمُومًا
وَأَجِدُنِي يَا جِبْرِيْلُ مَكْرُوبًا ثُمَّ جَاءَ الْيَوْمَ الثَّانِي فَقَالَ لَهُ ذَلِكَ فَرَدَّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَارَةً أَوَّلَ يَوْمٍ ثُمَّ جَاءَهُ الْيَوْمَ الثَّلَاثَ فَقَالَ لَهُ كَمَا قَالَ أَوَّلَ يَوْمٍ
وَرَدَّ عَلَيْهِ كَمَارَةً عَلَيْهِ وَجَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ يُقَالُ لَهُ عِزْرَائِيلُ عَلَى مِائَةِ أَلْفِ مَلِكٍ كُلُّ
مَلِكٍ عَلَى مِائَةِ أَلْفِ مَلِكٍ فَاسْتَأْذَنَ عَلَيْهِ فَسَأَلَهُ عَنْهُ ثُمَّ قَالَ جِبْرِيلُ هَذَا مَلِكُ الْمَوْتِ
يَسْتَأْذِنُ عَلَيْكَ مَا اسْتَأْذَنَ عَلَى آدَمِيٍّ قَبْلَكَ وَلَا يَسْتَأْذِنُ عَلَى آدَمِيٍّ بَعْدَكَ فَقَالَ أَذِنَ
لَهُ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنَّ اللَّهَ أَرْسَلَنِي إِلَيْكَ فَإِنْ أَمَرْتَنِي أَنْ أَقْبِضَ رُوحَكَ
قَبِضْتُ وَإِنْ أَمَرْتَنِي أَنْ أَتْرُكَهُ تَرَكْتُهُ فَقَالَ وَتَفَعَّلْ يَا مَلِكُ الْمَوْتِ قَالَ نَعَمْ بِذَلِكَ
أَمَرْتُ أَنْ أُطِيعَكَ قَالَ فَنَظَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى جِبْرِيلَ فَقَالَ جِبْرِيلُ يَا
مُحَمَّدُ إِنَّ اللَّهَ قَدْ اشْتَقَّ إِلَيَّ لِقَائِكَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَلِكِ الْمَوْتِ
إِمْضِ لِمَا أَمَرْتُ بِهِ فَقَبِضْ رُوحَهُ . (مشکوٰۃ شریف ص ۵۴۹ - بیہقی شریف - دلائل النبوت)

ترجمہ: حضرت جعفر بن محمد رضی اللہ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ قبیلہ قریش کا ایک مرد
ان کے والد حضرت علی بن حسین رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور کہا کہ میں تمہیں رسول اللہ ﷺ
کے بارے میں خبر نہ دوں۔ آپ نے کہا کیوں نہیں۔ وہ بولا کہ جب رسول اللہ ﷺ بیمار ہوئے
تو آپ ﷺ کی بارگاہ میں جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کی یا محمد ﷺ اللہ تعالیٰ نے
مجھے آپ کے پاس خاص طور پر آپ ﷺ کی عزت و احترام کے لئے بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو
آپ سے زیادہ جاننے والا ہے وہ پوچھتا ہے کہ آپ ﷺ اپنے آپ ﷺ کو کیسا محسوس کر رہے
ہیں؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا اے جبرائیل علیہ السلام میں اپنے آپ کو غمزدہ اور تکلیف میں پا ہوں۔
حضرت جبرائیل علیہ السلام دوسرے دن حاضر ہوئے تو پھر وہی بات پوچھی تو آپ ﷺ نے بھی وہی
جواب دیا جو پہلے دیا تھا اور تیسرے دن بھی وہی جواب دیا۔ لیکن اس مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام
کے ساتھ ایک فرشتہ جس کا نام اسماعیل علیہ السلام تھا تشریف لایا اور یہ فرشتہ ایسے ایک لاکھ فرشتوں کا
سردار تھا جن میں سے ہر فرشتہ ایک ایک لاکھ فرشتوں پر سردار تھا۔ اس فرشتے نے آپ ﷺ سے
اجازت طلب کی پھر آپ ﷺ نے ان کے بارے میں پوچھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ
موت کا فرشتہ ہے آپ ﷺ سے اجازت طلب کرتا ہے اس فرشتے نے آپ ﷺ سے پہلے نہ
کسی سے اجازت طلب کی تھی اور نہ آپ ﷺ کے بعد کسی سے اجازت طلب کریں گے۔ آپ
ﷺ نے اسے اجازت مرحمت فرمائی پھر اس فرشتے نے عرض کی یا محمد ﷺ اللہ تعالیٰ نے مجھے
آپ کے پاس بھیجا ہے تاکہ آپ ﷺ مجھے اجازت دیں کہ میں آپ ﷺ کی روح مبارک
قبض کر لوں اور اگر آپ نے روح قبض کرنے کی اجازت مرحمت نہ فرمائی تو میں روح قبض نہیں

کروں گا۔ تو آپ ﷺ نے فرمایا اے ملک الموت کیا تم یہ کام کرو گے؟ فرشتے نے عرض کی مجھے اسی کا حکم ارشاد ہوا ہے اور فرمایا گیا ہے کہ آپ ﷺ کی اطاعت کروں۔ حضور نبی کریم ﷺ نے حضرت جبرئیل علیہ السلام کی طرف دیکھا تو انہوں نے عرض کی یا محمد ﷺ اللہ تعالیٰ آپ ﷺ کی ملاقات کا مشتاق ہے تو رسول اللہ ﷺ نے ملک الموت علیہ السلام سے فرمایا کہ جو تجھے حکم دیا گیا ہے وہ کر ڈالو چنانچہ ملک الموت نے آپ ﷺ کی رُوح مبارک قبض کر لی۔

تشریح: موت کا ایک وقت متعین ہے جس آدمی کا وقت پورا ہو جائے تو اس کی رُوح قبض کرنے میں ذرہ برابر دیر نہیں کی جاتی اور اس کی بلا اجازت موت کا فرشتہ اس کی رُوح قبض کر لیتا ہے۔

لیکن قربان جائے رسول اللہ ﷺ کی عظمت و بزرگی پر کہ موت بھی آپ ﷺ سے اجازت لے کر آتی ہے کہ آپ ﷺ پسند فرمائیں تو آپ ﷺ کی رُوح مبارک قبض ہوگی۔ اور اگر آپ ﷺ چاہیں تو موت واپس چلی جائے گی۔

لہذا معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو اپنی موت پر اختیار عطا فرمایا ہے چاہیں تو قبول کر لیں اور چاہیں تو ملک الموت کو واپس لوٹا دیں اور آپ ﷺ کسی بھی چیز میں تصرف کرنے پر بے طاعت الہی قادر ہیں۔

﴿مجھے اللہ نے اختیار عطا فرمایا ہے﴾

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ وَقَالَ إِنَّ اللَّهَ خَيْرَ عِبَادَيْنَ الدُّنْيَا وَبَيْنَمَا عِنْدَهُ فَاخْتَارَ ذَلِكَ الْعَبْدُ مَا عِنْدَ اللَّهِ قَالَ فَبَكَى أَبُو بَكْرٍ فَتَعَجَّبْنَا لِبَكَائِهِ أَنْ يُخْبِرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَبْدٍ خَيْرٍ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ الْمُخَيَّرُ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ هُوَ أَعْلَمُنَا .

(بخاری شریف ج ۱ ص ۵۱۶)

ترجمہ: حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے خطبہ ارشاد فرمایا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بندے کو اختیار عطا فرمایا ہے کہ وہ دنیا کو لے لے یا اس چیز کو جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے (سرکارِ دو عالم ﷺ کی بات سن کر) حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ رو پڑے۔ ہمیں ان کے رونے پر بڑی حیرت ہوئی کہ رسول اللہ ﷺ نے تو کسی بندے کے بارے میں خبر دی کہ اسے اختیار دیا گیا ہے (حضور نبی کریم ﷺ کے وصال ظاہری کے بعد معلوم ہوا کہ) جس بندے کو اختیار عطا کیا گیا وہ رسول اللہ ﷺ ہی تو تھے۔ اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہم میں سب سے زیادہ علم رکھتے تھے۔

﴿ نماز میں اختیار مصطفیٰ ﷺ ﴾

شرعی مسئلہ ہے کہ جب کوئی شخص حالت نماز میں ہو اور دوران نماز اسے کوئی بلائے تو اس پر واجب و ضروری ہے کہ پہلے نماز مکمل کر لے پھر اس کو جواب دے۔ اگر دوران نماز جواب دیا تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ کیونکہ نماز میں کلام مفسد نماز ہے۔ لیکن اگر کوئی نمازی نماز پڑھ رہا ہو اور رسول اللہ ﷺ اس کو آواز دیں تو اس نمازی پر واجب ہو جاتا ہے کہ اپنی نماز چھوڑ کر حضور نبی کریم ﷺ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے خدمت بجالانے کے بعد جہاں سے نماز چھوڑی تھی وہیں سے ادا کر لے تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ یعنی دوران خدمت گویا کہ وہ نماز میں ہی ہے۔

جیسا کہ حدیث پاک میں ہے:

عَنْ أَبِي سَعِيدِ بْنِ الْمُعَلَّى قَالَ كُنْتُ أُصَلِّي فِي الْمَسْجِدِ فَدَعَانِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ أَجِبْهُ ثُمَّ آتَيْتُهُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي كُنْتُ أُصَلِّي قَالَ أَلَمْ يَقُلِ اللَّهُ "اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ" - (بخاری شریف ج ۲ ص ۲۸۳) (مشکوٰۃ شریف ص ۱۸۳)

ترجمہ: حضرت سعید بن معلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں مسجد میں نماز ادا کر رہا تھا کہ رسول اللہ ﷺ نے مجھے بلایا لیکن میں نے نماز میں ہونے کی وجہ سے جواب نہ دیا۔ (نماز سے فراغت کے بعد) میں نے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ میں نماز میں تھا تو آپ ﷺ نے فرمایا "کیا اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا جب تمہیں اللہ اور اس کا رسول بلائیں تو تم فوراً ان کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ۔"

تشریح: مطلب یہ کہ تم پر دوران نماز بھی ضروری تھا کہ میری آواز پر میرے پاس حاضر ہو جاتے اس حدیث کے تحت فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ جس شخص کو دوران نماز حضور نبی کریم ﷺ بلائیں تو اس پر واجب ہے کہ نماز چھوڑ کر آپ ﷺ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے۔ اس کی نماز فاسد نہیں ہوگی۔

﴿ رسول اللہ ﷺ نے تین فرض نمازیں معاف فرمادیں ﴾

ہر مسلمان مرد و عورت اور بوڑھا و بچہ سب ہی جانتے ہیں کہ مسلمانوں پر پانچ نمازیں فرض ہوئیں نہ ان میں کمی ہو سکتی ہے نہ زیادتی۔ لہذا ہر مسلمان کو پانچ ہی نمازیں ادا کرنی پڑیں گی۔ لیکن قربان جائیں حبیب پروردگار دو عالم کے مالک و مختار جناب احمد مجتبیٰ ﷺ کے اختیار پر کہ پانچ نمازوں میں بھی کمی بیشی کا اختیار رکھتے ہیں۔ جیسا کہ حدیث سے ثابت ہے:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ فَضَالَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ عَلَّمَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ

فِيمَا عَلَّمَنِي وَحَافِظٌ عَلَى الصَّلَاةِ الْخَمْسِ قَالَ قُلْتُ إِنَّ هَذِهِ سَاعَاتٌ لِي فِيهَا اشْغَالٌ
فَمَرَّنِي بِأَمْرِ جَامِعٍ إِذَا أَنَا فَعَلْتُهُ أَجْزَاءَ نَبِيِّ فَقَالَ حَافِظٌ عَلَى الْعَصْرَيْنِ وَمَا كَانَتْ مِنْ
لُعْنَتَا فَقُلْتُ وَمَا الْعَصْرَانِ فَقَالَ صَلَاةٌ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَصَلَاةٌ قَبْلَ غُرُوبِهَا .

(ابوداؤد ج ۱ ص ۶۷)

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن فضالہ رضی اللہ عنہ اپنے والد محترم سے روایت کرتے ہیں انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ نے مجھے جو تعلیم دی اس میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ پانچوں نمازوں کی حفاظت کرنا میں نے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ نماز کے اوقات میں تو میں بہت مشغول ہوتا ہوں۔ لہذا آپ ﷺ مجھے کوئی ایسا حکم ارشاد فرمائیں کہ وہ میرے لئے کافی ہو جائے تو آپ ﷺ نے فرمایا چلو عصرین یعنی نماز فجر اور عصر کی حفاظت کر لیا کرو راوی کہتے ہیں کہ ہماری لغت میں عصرین کا لفظ نہیں تھا میں نے عرض کی عصرین کیا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا سورج طلوع ہونے اور غروب ہونے سے پہلے کی دونوں نمازیں۔ یعنی فجر اور عصر۔

﴿ کفارہ روزہ اور اختیار مصطفیٰ ﷺ ﴾

شرعی ضابطہ ہے کہ جب کوئی شخص روزہ توڑ دے تو وہ اس کا کفارہ ادا کرے۔ کفارے کی صورت یہ ہے کہ وہ ایک غلام آزاد کرے ورنہ ساٹھ روزے پے درپے رکھے اور اگر اس طرح بھی نہ کر سکے تو ساٹھ مسکینوں کو دو وقت کا کھانا پیٹ بھر کر کھلائے اس کے بعد چوتھی صورت کوئی بھی نہیں۔

لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم ﷺ کو اس میں بھی اختیار عطا فرمایا ہے کہ جسے چاہیں مکمل کفارہ ہی معاف فرمادیں جیسا کہ حدیث پاک میں ہے۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ النَّبِيِّ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْكَتُ قَالَ مَالِكٌ قَالَ وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي وَأَنَا صَائِمٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ تَجِدُ رَقَبَةً تُعْتِقُهَا قَالَ لَا قَالَ فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَّابِعَيْنِ قَالَ لَا قَالَ فَهَلْ تَجِدُ إِطْعَامَ سِتِّينَ مِسْكِينًا قَالَ لَا قَالَ فَمَكَتِ النَّبِيُّ فَبَيْنَا نَحْنُ عَلَى ذَلِكَ أَتَى النَّبِيَّ بَعْرُوقٌ فِيهَا تَمْرٌ وَالْعِرْقُ الْمِكْتَلُ قَالَ آيِنَ السَّائِلُ فَقَالَ أَنَا خُذْ هَذَا وَتَصَدَّقْ بِي فَقَالَ الرَّجُلُ أَعْلَى مِنْ أَفْقَرُ مِنِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَاللَّهِ مَا بَيْنَ لَا بَتِّيهَا يُرِيدُ الْحَرَّتَيْنِ أَهْلُ بَيْتِ أَفْقَرُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ ثُمَّ قَالَ إِطْعَمُهُ

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم نبی کریم ﷺ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ ﷺ میں ہلاک ہو گیا۔ آپ ﷺ نے فرمایا تجھے کیا ہوا عرض کی میں روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے ہم بستری کر بیٹھا ہوں تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کیا تیرے پاس غلام ہے تاکہ تو اسے آزاد کرے؟ عرض کی نہیں پھر آپ ﷺ نے فرمایا کیا تو دو مہینے کے روزے پے در پے رکھ سکتا ہے؟ عرض کی نہیں آپ ﷺ نے پھر فرمایا کیا تم ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہو؟ عرض کی نہیں اس کے بعد حضور نبی کریم ﷺ کچھ دیر ٹھہرے۔ آپ ﷺ کی بارگاہ میں کھجوروں کا ٹوکرا پیش ہوا۔ آپ ﷺ نے فرمایا سائل کہاں ہے اس نے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ میں حاضر ہوں۔ تو آپ ﷺ نے فرمایا اس ٹوکرا کو صدقہ کر دو۔ عرض کی یا رسول اللہ ﷺ کس کو صدقہ کروں جو مجھ سے زیادہ ضرورت مند ہے، اللہ کی قسم مدینہ شریف کے دونوں کناروں کے درمیان کوئی شخص میرے گھر والوں سے زیادہ محتاج نہیں۔ تو حضور نبی کریم ﷺ اتنے ہنسے کہ آپ ﷺ کے دندان مبارک ظاہر ہو گئے اور فرمایا جاؤ یہ کھجور اپنے گھر والوں کو کھلا دو (تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا)۔

﴿زکوٰۃ اور جہاد میں اختیار مصطفیٰ ﷺ﴾

ہر صاحبِ نصاب پر زکوٰۃ فرض ہے کسی صورت معاف نہیں اور اسی طرح جب جہاد فرض عین ہو جائے تو مسلمانوں کے بچے بچے پر لازم و ضروری ہے کہ وہ میدان جنگ میں کفار کے خلاف جنگ کرنے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم ﷺ کو اس میں بھی اختیار فرمایا ہے کہ جسے چاہیں زکوٰۃ سے بری الذمہ فرمادیں جیسا کہ حدیث میں ہے۔

عَنْ عُمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ أَنَّ وَفَدًا ثَقِيفٍ لَمَّا قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْزَلَهُمُ الْمَسْجِدَ لِيَكُونَ أَرْقَ لِقُلُوبِهِمْ فَاشْتَرَطُوا عَلَيْهِ أَنْ لَا يَحْشُرُوا وَلَا يَعْشُرُوا وَلَا يُجْبُوا (وَلَا يُصَلُّوا) فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكُمْ أَنْ لَا تَحْشُرُوا وَلَا تَعْشُرُوا وَلَا خَيْرَ فِي دِينٍ لَيْسَ فِيهِ رُكُوعٌ . (ابوداؤد شریف ج ۲ ص ۷۲)

ترجمہ: حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب قبیلہ ثقیف کا وفد رسول اللہ ﷺ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو ان کے دل نرم کرنے کے لئے انہیں مسجد میں ٹھہرایا گیا۔ اہل وفد نے اسلام میں داخل ہونے کے لئے شرط رکھی کہ نہ تو وہ جہاد میں شمولیت اختیار کریں

گے اور نہ زکوٰۃ دیں گے اور نہ ہی نماز ادا کریں گے۔ تو آپ ﷺ نے جہاد میں شرکت نہ کرنے اور زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی اجازت مرحمت فرمائی اور نماز کے بارے میں فرمایا کہ جس دین میں نماز نہیں اس میں کوئی خیر نہیں (یعنی نماز معاف نہ فرمائی)۔

﴿عید قربان اور اختیار مصطفیٰ ﷺ﴾

شرعی مسئلہ ہے کہ اگر بکرایا بکری کی عمر ایک سال سے کم ہے تو ان کی قربانی کرنا جائز نہیں لہذا اگر کسی نے سال سے کم عمر کا بکرایا بکری ذبح کی تو اس کی قربانی نہیں ہوگی اسے دوبارہ نیا جانور لے کر قربانی کرنی پڑے گی۔

لیکن حضور نبی کریم ﷺ نے اپنے اصحابی رضی اللہ عنہم کو ایک سال سے کم عمر کی بکری ذبح کرنے کی اجازت مرحمت فرمائی جیسا کہ حدیث پاک میں ہے۔

عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ الْعَازِبِ قَالَ ذَبَحَ أَبُو بَرْدَةَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَدِلْهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ عِنْدِي إِلَّا جَذَعَةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اجْعَلْهَا مَكَانَهَا وَلَنْ تُجْزِيَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ .

(بخاری شریف ج ۲ ص ۸۳۳ - مسلم شریف ج ۲ ص ۱۵۴)

ترجمہ: حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو بردہ رضی اللہ عنہ نے عید کی نماز سے پہلے ہی قربانی کا جانور ذبح کر لیا تو نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا دوبارہ قربانی کرو تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ میرے پاس صرف ایک بکری کا بچہ ہے جو ایک سال سے کم عمر کا ہے۔ تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اسی کی قربانی کر لو لیکن تمہارے علاوہ دوسرے کو یہ کافی نہیں ہوگا۔ (یعنی تمہیں ہی میں ایسا کرنے کی اجازت دیتا ہوں لیکن اور کوئی اس طرح نہیں کر سکتا)

﴿فرضیت حج اور اختیار مصطفیٰ ﷺ﴾

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ فَقَامَ الْأَقْرَعُ بْنُ الْخَابِسِ فَقَالَ أَيْ كُلِّ عَامٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ قُلْتُمْ نَعَمْ لَوْ جَبْتُمْ وَلَوْ وَجَبَتْ لَمْ تَعْمَلُوا بِهَا وَلَمْ تَسْتَطِيعُوا!! (مشکوٰۃ شریف ص ۲۲۱ - احمد - نسائی - دارمی)

ترجمہ: (رسول اللہ ﷺ نے فرمایا) اے لوگو! بے شک اللہ تعالیٰ نے تم پر حج فرض کر دیا ہے۔ تو حضرت اقرع بن حابس رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے اور عرض کی یا رسول اللہ ﷺ کیا ہر سال حج فرض

ہے؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا اگر میں نے ہاں کر دی تو ہو جائے گا اور اگر ہر سال حج فرض ہو گیا تو تم اس کی ادائیگی کی طاقت نہیں رکھتے۔

خلاصہ: معلوم ہوا کہ حضور نبی کریم ﷺ کو اختیار حاصل ہے کہ جب چاہیں اور جس کے بارے میں چاہیں اسے فرض کر دیں اور چاہیں تو اسے معاف فرمادیں جیسا کہ آپ ﷺ نے حدیث میں فرمایا کہ "اگر میں نے حج کی فرضیت پر ہاں کہہ دی تو ہر سال حج فرض ہو جائے گا"۔

﴿ریشمی لباس اور اختیارِ مصطفیٰ ﷺ﴾

ہر مسلمان کو یہ مسئلہ اچھی طرح معلوم ہے کہ کسی بھی مسلمان مرد کو ریشمی لباس پہننا چاہے عذر کی بناء پر ہی کیوں نہ ہو جائز نہیں لیکن رسول اللہ ﷺ کو اختیار ہے کہ آپ ﷺ جسے چاہیں ریشمی لباس پہننے کی اجازت مرحمت فرمادیں۔ جیسا کہ حدیث میں ہے:

عَنْ أَنَسٍ قَالَ رَخَّصَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِزُبَيْرٍ وَ عَبْدِ الرَّحْمَانَ فِي لُبْسِ الْحَرِيرِ لِحُكْمَةٍ بِهِمَا . (بخاری شریف ج ۲ ص ۸۶۸)

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے خارش کے مرض کی وجہ سے حضرت زبیر اور حضرت عبدالرحمان رضی اللہ عنہما کو ریشمی لباس پہننے کی اجازت مرحمت فرمائی۔

﴿حالتِ جنابت میں دخولِ مسجد اور اختیارِ مصطفیٰ ﷺ﴾

جب کسی شخص پر حالتِ جنابت طاری ہو یعنی غسل کرنا واجب ہو تو وہ غسل جنابت کئے بغیر مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا۔ لیکن حضور ﷺ نے حالتِ جنابت میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مسجد میں جانے کی اجازت عطا فرمائی۔ جیسا کہ حدیثِ پاک میں ہے:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَلِي يَا عَلِيُّ لَا حَيْلَ لِأَحَدٍ أَنْ يَجْتَنِبَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ غَيْرِي وَغَيْرِكَ . (ترمذی شریف ج ۲ ص ۲۱۳)

ترجمہ: حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اے علی رضی اللہ عنہ میرے اور تمہارے بغیر کسی کو حلال نہیں کہ وہ حالتِ جنابت میں مسجد کے اندر داخل ہو۔

﴿جنتِ عطا فرمادی﴾

جو شخص نیک اعمال کرے گا اسے اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرمائے گا اور جو برے اعمال اپنائے گا اس کے لئے دوزخ ہے۔ چنانچہ جنت و دوزخ میں جانے کا دار و مدار اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کے عدل پر ہے۔

لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پاک صاحب لولاک ﷺ کو یہ بھی اختیار عطا فرمایا ہے کہ جس کو جنت عطا فرمادیں اس کے لئے جنت واجب ہو جاتی ہے۔

جیسا کہ حدیث پاک میں مذکور ہے:

عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ كَعْبِ الْأَسْلَمِيِّ قَالَ كُنْتُ أَبِيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتَيْتُهُ بِوَضُوئِهِ وَحَاجَّتِهِ فَقَالَ لِي سَلْ فَقُلْتُ أَسْأَلُكَ مُرَافَقَتَكَ فِي الْجَنَّةِ قَالَ أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ قُلْتُ هُوَ ذَاكَ قَالَ فَأَعْنِي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ . (مسلم شریف ج ۱ ص ۱۹۳)

ترجمہ: حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ ﷺ کی خدمت کیا کرتا تھا اور آپ ﷺ کی بارگاہ میں وضو اور استنجا کے لئے پانی لایا کرتا تھا (ایک دن حضور نبی کریم ﷺ کا دریائے رحمت جوش میں آ گیا) اور فرمایا مانگ ربیعہ کیا مانگتا ہے، میں نے عرض کی جنت میں آپ ﷺ کی رفاقت کا سوال کرتا ہوں۔ آپ ﷺ نے فرمایا اس کے علاوہ اور بھی کچھ مانگ۔ میں نے عرض کی بس مجھے یہی کافی ہے۔ تو آپ ﷺ نے فرمایا اپنے معاملہ میں کثرت سجود کے ساتھ میری مدد کر۔ یعنی جنت تجھے مل گئی تم کثرت سے نوافل پڑھا کرو۔

﴿تمام خزانوں کی کنجیاں حضور ﷺ کے پاس ہیں﴾

ہمارے حضور نبی کریم ﷺ کو اللہ تعالیٰ نے تمام خزانوں کی کنجیاں عطا فرمائی ہیں لہذا جسے چاہیں جو چاہیں اور جتنا چاہیں عطا فرما سکتے ہیں جیسا کہ حدیث میں ہے۔

عَنْ عُقْبَةَ أَنَّ النَّبِيَّ خَرَجَ يَوْمًا فَصَلَّى عَلَى أَهْلِ أُحُدٍ صَلَوَتَهُ عَلَى الْمَيِّتِ ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ إِنِّي فَرَقْتُ لَكُمْ وَأَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ وَإِنِّي لَأَنْظُرُ إِلَى حَوْضِي الْآنَ وَإِنِّي أُعْطِيتُ مَفَاتِيحَ خَزَائِنِ الْأَرْضِ أَوْ مَفَاتِيحِ الْأَرْضِ وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تُشْرِكُوا بَعْدِي وَلَكِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنَافَسُوا فِيهَا . (بخاری شریف ج ۲ ص ۵۸۵)

ترجمہ: حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دن نبی کریم ﷺ اُحد والوں کے پاس تشریف لے گئے اور تمام شہداء پر نماز جنازہ ادا فرمائی۔ جس طرح میت کی نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے۔ پھر آپ ﷺ منبر پر تشریف فرما ہوئے اور فرمایا میں تمہارے لئے آگے جانے والا ہوں اور میں تم پر گواہ ہوں اور اس وقت میں اپنا حوض ملاحظہ کر رہا ہوں اور مجھے زمین کے خزانوں کی کنجیاں بھی عطا کی گئی ہیں خدا کی قسم میں اپنے بعد تم میں شرک کا خوف نہیں کرتا لیکن مجھے خوف ہے کہ تم ایک دوسرے سے حسد کرو گے۔

﴿تمام زمین اللہ جل جلالہ اور اس کے رسول ﷺ کی ہے﴾

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَقَالَ اَعْلَمُوا أَنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُجْلِيَكُمْ مِنْ هَذِهِ الْأَرْضِ فَمَنْ وَجَدَ مِنْكُمْ بِمَالِهِ شَيْئًا فَلْيَبِعْهُ وَإِلَّا فَاَعْلَمُوا أَنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ .

(مسلم شریف ج ۲ ص ۹۳)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا (اے یہودیو) جان لو کہ بے شک زمین اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی ہے اور میرا ارادہ ہے کہ تمہیں اس زمین (سرزمین حجاز) سے نکال دوں لہذا جو شخص اپنے مال کو بیچنے کا ارادہ رکھتا ہے وہ اسے بیچ دے ورنہ پس جان لو کہ بے شک زمین اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی ہے۔

خلاصہ: حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ حضور نبی کریم ﷺ تمام زمین کے مالک ہیں اور اس کے خزانوں کے بھی مالک۔ اور مالک کو اختیار ہوتا ہے کہ اپنی ملکیت میں سے جس کو جو کچھ عطا فرمادے اسے اختیار کلی ہے۔

﴿چاند پر اختیار مصطفیٰ ﷺ﴾

جس طرح حضور نبی کریم ﷺ کو زمین کی جمیع اشیاء میں اختیار و تصرف حاصل ہے اسی طرح آپ ﷺ کو افلاک میں چاند سورج وغیرہ پر بھی اختیار ہے چاہیں تو ڈوبا سورج واپس موڑ لیں چاہیں تو چاند کے دو ٹکڑے کر دیں جیسا کہ حدیث پاک میں ہے۔

عَنْ أَنَسٍ أَنَّهُ حَدَّثَهُمْ أَنَّ أَهْلَ مَكَّةَ سَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُرِيَهُمْ آيَةَ فَرَاهِمُ انْشِقَاقِ الْقَمَرِ . (بخاری شریف ج ۱ ص ۵۱۳ - مسلم شریف ج ۲ ص ۳۷۳)

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اہل مکہ نے رسول اللہ ﷺ سے عرض کی کہ وہ ہمیں کوئی معجزہ دکھائیں تو حضور نبی کریم ﷺ نے انہیں چاند کے ٹکڑے کرتے ہوئے دکھایا۔

﴿پہاڑوں پر اختیار﴾

رسول اللہ ﷺ جس طرح جاندار اشیاء میں تصرف و اختیار رکھتے ہیں اسی طرح آپ ﷺ بے جان چیزوں میں بھی اختیار کے مالک ہیں جیسا کہ لرزتے پہاڑ کو حکم دے کر ساکن فرمادیں۔

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَعِدَ أَحَدًا وَأَبُوبَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ فَرَجَفَ بِهِمْ فَقَالَ أُثْبِتْ أَحَدًا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصَدِيقٌ وَشَهِيدَانِ .

(بخاری شریف ج ۱ ص ۵۱۹)

ترجمہ: حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ اُحد پہاڑ پر چڑھے اور آپ ﷺ کے ساتھ حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہم بھی تھے۔ تو پہاڑ اُن کی ہیبت سے کانپنے لگا۔ تو آپ ﷺ نے فرمایا اے اُحد ٹھہر جا۔ بے شک تیرے اوپر ایک نبی ایک صدیق اور دو شہید ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ ﷺ نے پہاڑ پر اپنا پاؤں مبارک بھی مارا۔

﴿اگر میں چاہوں تو پہاڑ میرے ساتھ چلنا شروع ہو جائیں﴾

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَائِشَةُ لَوْ شِئْتُ لَسَارَتْ مَعِيَ جِبَالُ الذَّهَبِ . (مشکوٰۃ شریف ص ۵۲۱)

ترجمہ: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اے عائشہ رضی اللہ عنہا اگر میں چاہوں تو سونے کے پہاڑ میرے ساتھ چلنا شروع ہو جائیں۔

﴿درختوں پر اختیار مصطفیٰ﴾

مسلم شریف اور مشکوٰۃ شریف میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے حدیث مروی ہے۔ آپ فرماتے ہیں:

ہم رسول اللہ ﷺ کے ساتھ محو سفر تھے حتیٰ کہ ہم ایک آب و گیاہ وادی میں اترے تو رسول اللہ ﷺ قضائے حاجت کے لئے تشریف لے گئے۔ لیکن آپ ﷺ نے کوئی ایسے شے نہ دیکھی جو آپ ﷺ کے لئے پردہ کرتی ہو اسی دوران آپ ﷺ کی نظر مبارک دو درختوں پر پڑی آپ ﷺ ان میں سے ایک درخت کے پاس تشریف لے گئے اور اس درخت کی ایک شاخ پکڑ کر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے میرے ساتھ چل تو وہ درخت اُس اُونٹ کی طرح چل پڑا جس کی ناک میں تکیل بندھی ہو اور پکڑنے والے کی اطاعت کرتا ہے۔ یہاں تک کہ آپ ﷺ دوسرے درخت کے پاس پہنچ گئے اور اس درخت کی بھی شاخ پکڑ کر فرمایا کہ اے درخت اللہ کے اذن سے تو بھی میرے ساتھ چل۔ تو وہ بھی پہلے درخت کی طرح آپ ﷺ کے ساتھ چل پڑا حتیٰ کہ جب آپ ﷺ ان درختوں کے درمیان میں تشریف لائے اور دونوں درختوں کو فرمایا کہ اللہ کے اذن سے تم دونوں میرے لئے پردہ بن جاؤ تو دونوں درخت آپس میں مل گئے اور آپ ﷺ نے قضائے حاجت فرمائی۔

حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس واقعہ کو دیکھ کر سوچ میں پڑ گیا کہ اچانک میں نے دیکھا کہ رسول اللہ ﷺ واپس تشریف لا رہے تھے اور وہ دونوں درخت جدا ہو کر اپنی اپنی جگہ واپس چلے اور اپنے تنوں پر کھڑے ہو گئے۔ (مسلم شریف۔ مشکوٰۃ شریف ص ۵۲۳)

ایک اور حدیث میں ہے:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک اعرابی رسول اللہ ﷺ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ میں آپ ﷺ کی نبوت کا کیسے یقین کروں تو آپ ﷺ نے فرمایا اگر میں کھجور کے اُس درخت کو حکم دوں کہ وہ میرے پاس آ کر گواہی دے کہ میں اللہ تعالیٰ کا رسول ﷺ ہوں تو مان لو گے؟ بولا ہاں تو حضور نبی کریم ﷺ نے اس کو بلایا تو وہ آپ کے پاس حاضر ہو گیا۔ آپ ﷺ نے پھر اس کو واپس جانے کا حکم فرمایا وہ دوبارہ واپس چلا گیا اعرابی یہ دیکھ کر مسلمان ہو گیا۔ (ترمذی شریف ج ۲ ص ۲۰۳)

اختیار مصطفیٰ ﷺ کے بارے بزرگانِ دین کے عقائد

﴿ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ ﴾

وَمِنْ ثَمَّ عَدَايَتِنَا مِنْ خَصَائِصِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَّهُ يُخَصُّ مَنْ شَاءَ بِمَا شَاءَ جَعَلَهُ شَهَادَةَ خَدِيمَةٍ بِنِ ثَابِتٍ شَهَادَتَيْنِ . (مرقاۃ ج ۲ ص ۲۲۳)

ترجمہ: اور اسی وجہ سے ہمارے ائمہ نے اس بات کو حضور نبی کریم ﷺ کی خصوصیات میں شمار کیا ہے کہ آپ جسے چاہیں جس حکم کے ساتھ خاص کر لیں۔ جس طرح آپ ﷺ نے خذیمہ بن ثابت رضی اللہ عنہ کی اکیلی شہادت کو دو بندوں کی شہادت کے قائم مقام فرما دیا۔

﴿ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ ﴾

قَالَ النَّوَوِيُّ لِلشَّارِعِ أَنْ يُخَصَّ مِنَ الْعُمُومِ مَا شَاءَ وَبِالتَّضْحِيَةِ بِالضَّانِ لِابْنِ بَرْدَةَ بْنِ دِينَارٍ وَغَيْرِهِ . (مرقاۃ ج ۲ ص ۲۲۳)

ترجمہ: امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شارع یعنی رسول اللہ ﷺ کے لئے جائز ہے کہ وہ عموم احکام میں سے جس کو چاہیں خاص فرمائیں۔ جس طرح ابو بردہ بن دینار کو آپ ﷺ نے ایک سال سے کم عمر کے بکرے کی قربانی کرنے کی اجازت دے دی۔

﴿ تصرف و اختیار کے بارے علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ ﴾

وَمِنْهُمْ خْتَمُ دَائِرَةِ الْوَلَايَةِ قُطْبُ الْوُجُودِ سَيِّدِي مُحَمَّدٌ شَاذِلِي الْبَكْرِيُّ الشَّهِيدُ بِالْحَنْفِيِّ الْفَقِيهِ الْوَاعِظِ أَحَدٌ مَنْ صَرَفَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْكُونِ مُمْكِنَةً مِنَ الْأَحْوَالِ وَنُطِقَ عَلَى الْمُغْيِبَاتِ . (در مختار ج ۱ ص ۴۱)

ترجمہ: امام اعظم ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کے پیروکاروں میں سے ختم دائرۃ الولاہیت قطب الوجود سیدی محمد شاذلی بکری حنفی فقیہ واعظ آپ ان بزرگوں میں سے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے کائنات میں تصرف، حالات پر قدرت اور غیب کی باتوں کے بیان کرنے کی طاقت عطا فرمائی ہے۔

﴿تصرف و اختیار کے بارے سیدی عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ﴾

لَهُمُ التَّصَرُّفُ فِي الْعَوَالِمِ كُلِّهَا السَّفَلِيَّةِ وَالْعُلُوِّيَّةِ وَحَتَّى فِي الْعَالَمِ الرَّقَّاقَا وَهُوَ مَا فَوْقَ الْحِجَابِ السَّبْعِينَ فَهُمْ الَّذِينَ يَتَصَرَّفُونَ فِيهِ وَفِي أَهْلِهِ وَفِي خَوَاطِرِهِمْ وَتَهَجَّسُ بِهِ فَمَا نَبْرُهُمْ فَلَا يَهْجَسُ فِي خَاطِرٍ وَاحِدٍ مِنْهُمْ شَيْءٌ إِلَّا بِإِذْنِ أَهْلِ التَّصَرُّفِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ . (ابریر شریف ص ۳۲۸)

ترجمہ: انہیں (اولیائے کرام کو) سارے جہان سفلی اور علوی میں تصرف حاصل ہوتا ہے یہاں تک کہ ستر پردوں اور ان کے اوپر بھی یہی وہ حضرات ہیں جنہیں عالم اور خیالات میں تصرف حاصل ہوتا ہے اور جو ان کے دل میں گزرتا ہے تو وہ تصرف کی اجازت ہی سے گزرتا ہے۔ رضی اللہ عنہم اجمعین۔

﴿تصرف و اختیار کے بارے علامہ شطنوفی رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ﴾

قَدْ رَأَيْتُ أَرْبَعَةً مِنَ الْمَشَائِخِ يَتَصَرَّفُونَ فِي قُبُورِهِمْ كَتَصَرُّفِ الْأَحْيَاءِ الشَّيْخِ عَبْدِ الْقَادِرِ وَالشَّيْخِ مَعْرُوفِ الْكَرْخِيِّ وَالشَّيْخِ الْعَقِيلِ الْمُنْجِيِّ وَالشَّيْخِ حَيَاءُ بْنُ قَيْسِ الْحَرَائِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ . (بجۃ الاسرار ص ۶۳)

ترجمہ: میں (علامہ شطنوفی) نے چار ایسے مشائخ کو دیکھا ہے جو اپنی قبروں میں اس طرح تصرف کرتے ہیں جس طرح زندہ تصرف کرتے ہیں یعنی حضرت شیخ عبدالقادر، شیخ معروف کرخی، شیخ عقیل منجی اور شیخ حیا و بن قیس حرانی رضی اللہ عنہم اجمعین۔

﴿تصرف و اختیار کے بارے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ﴾

وَهِيَ حَالَةُ الْفَنَاءِ الَّتِي هُمْ غَايَةُ أَحْوَالِ الْأَوْلِيَاءِ وَالْأَبْدَالِ ثُمَّ قَدْ يَرُدُّ إِلَيْهِ التَّكْوِينُ فَيَكُونُ جَمِيعُ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَهُوَ قَوْلُهُ جَلَّ وَعَلَا فِي بَعْضِ كُتُبِهِ يَا ابْنَ آدَمَ أَنَا اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا أَقُولُ لِلشَّيْءِ كُنْ فَيَكُونُ أَطْعِمُنِي أَجْعَلْكَ تَقُولُ لِلشَّيْءِ كُنْ فَيَكُونُ . (بجۃ الاسرار ص ۱۰۹)

ترجمہ: اور یہی فنا کی حالت جو اولیاء اللہ و ابدال کی حالتوں کی انتہا ہے پھر ان کو تکوین (یعنی کن کہنا عطا ہو جاتا ہے) پھر ان کو جس چیز کی بھی حاجت ہوتی ہے وہ سب کچھ باذن اللہ ہو جاتا ہے۔ چنانچہ حق سبحانہ جلا و علا کا ارشاد اس کی بعض کتابوں میں ہے کہ اے ابن آدم میں اللہ ہوں میرے سوا دوسرا کوئی معبود نہیں میں وہ ہوں کہ کسی چیز کو کہتا ہوں ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ تو بھی میری اطاعت کر میں تجھے بھی ایسا کر دوں گا کہ تو بھی کسی چیز کو کہے گا کہ ہو جا تو وہ ہو جائے گی۔

﴿شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ﴾

وَلِلنَّقْشَبَنْدِيَّةِ تَصَرُّفَاتٍ عَجِيبَةٍ مِنْ جَمْعِ الْهِمَّةِ عَلَى مُرَادٍ فَيَكُونُ عَلَى وَفْقِ الْهِمَّةِ وَالتَّأْيِيرِ فِي الطَّلِبِ وَدَفْعِ الْمَرَضِ عَنِ الْمَرِيضِ وَأَفَاضَةِ التَّوْبَةِ عَنِ الْعَاصِيِ وَالتَّصَرُّفِ فِي قُلُوبِ النَّاسِ حَتَّى يُحِبُّوا وَيُعْظَمُوا وَفِي مُدْرِكِهِمْ حَتَّى تَتَمَثَّلَ فِيهَا وَاقِعَاتٌ عَظِيمَةٌ وَالْإِطْلَاعِ عَلَى نِسْبَةِ أَهْلِ اللَّهِ مِنَ الْأَحْيَاءِ وَأَهْلِ الْقُبُورِ وَالْإِشْرَافِ عَلَى خَوَاطِرِ النَّاسِ وَمَا يَخْتَلِفُ فِيهِ الصُّدُورُ وَكَشْفِ الْوَقَائِعِ الْمُسْتَقْبَلَةِ وَدَفْعِ الْبَلِيَّةِ النَّازِلَةِ وَغَيْرِهَا وَنَحْنُ نُنَبِّهُكَ عَلَى نُمُودَجٍ مِنْهَا . (القول الجميل ص ۱۰۳)

ترجمہ: اور نقشبندی حضرات کو عجیب تصرفات حاصل ہیں۔ ہمت باندھنا مراد پر تو مراد ہمت کے مطابق ہو جاتی ہے اور طالب میں تاثیر کرنا اور بیماری کو مریض سے دفع کرنا اور گناہ گار کو توبہ کی توفیق دلانا اور لوگوں کے دلوں پر تصرفات کرنا تاکہ وہ محبوب و معظم ہو جائیں یا ان کے خیالات میں تصرف کرنا تاکہ ان میں واقعات عظیمہ متمثل ہو اور آگاہ ہو جانا اہل اللہ کی نسبت پر زندہ ہوں یا اہل قبور اور لوگوں کے خطرات قلبی پر اور جوان کے سینوں میں خلجان کر رہا ہے اس پر مطلع ہونا اور آئندہ کے واقعات کا منکشف ہونا اور نازل ہونے والی بلاؤں کا دفع کرنا اور سوائے ان کے اور بھی تصرفات ہیں اور ہم تجھ کو اے کتاب کے دیکھنے والوں بطور نمونہ بعض تصرفات پر آگاہ کرتے ہیں۔

﴿عبدالحق محدث دہلوی کا عقیدہ﴾

وَمَذْهَبٌ صَحِيحٌ وَمَخْتَارٌ أَنْسَتْ كِهْ أَكَامِ مَفُوضِ اسْتِ بِحَضْرَتِ رَسَالَتِ صلی اللہ علیہ وسلم بَهْرِ كِهْ وَهْ بَهْرِ چِهْ خَوَاهِدِ حَكْمِ كَنْدِ وَ بَرْدِيْگَرِ مَبَاحِ گَرْدِ اَنْبِدُو اِيْنِ رَا اَمْتَلِهْ بَسِيَارِ اسْتِ . (مدارج النبوت ج ۲ ص ۲۳۷)

ترجمہ: صحیح اور مختار مذہب ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو احکام تفویض فرمائے گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم

جسے چاہیں جو چاہیں فرمائیں۔ ایک فعل ایک کے حق میں حرام قرار دے دیں اور دوسرے کے حق میں وہی فعل مباح فرمادیں۔ ایسی مثالیں بہت موجود ہیں۔

خلاصہ کلام

قارئین کرام! بزرگانِ دین کے نظریات سے ثابت ہوا کہ جب ایک غلام کو اللہ تعالیٰ نے تصرفات و اختیارات اور علوم غیبیہ عطا فرمائے ہیں تو سرکارِ دو عالم ﷺ کے تصرفات و اختیارات اور علوم غیبیہ کا عالم کیا ہوگا اور ساتھ ہی قرآن پاک، کثیر احادیث مبارکہ اور بزرگانِ دین کے اقوال و عقائد سے ثابت ہوا کہ انبیاء کرام ﷺ خصوصاً سرورِ کائنات فخرِ موجودات احمد مختار حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کو اور اولیاء کرام رضی اللہ عنہم کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار اختیارات سے نوازا ہے لہذا انبیاء کرام ﷺ کو مطلقاً بے اختیار کہنا اُن کی عظمت و شان کو گھٹانا ہے اور یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے اور فاسد عقائد اختیار کرنے سے محفوظ فرمائے۔

(آمین بجاہ النبی الامین ﷺ)

کیا غیر اللہ سے مدد طلب کرنا

شُرک ہے؟

لے اُن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کی پناہ آج مدد مانگ اُن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سے
پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا

الاستمداد (مدد طلب کرنا)

اس عالم لاہوتی پر اگر تھوڑی سی بھی توجہ کی جائے تو یہ بات اظہر من الشمس (سورج سے بھی زیادہ واضح) ہو جاتی ہے کہ اس جہان فانی کا سارا نظام باہم مدد و اعانت سے چل رہا ہے اور یہ قانونِ فطرت ہے کہ ہم ایک دوسرے کی مدد کے محتاج ہیں اور جب تک ہم ایک دوسرے سے باہمی تعاون کے ساتھ پیش نہ آئیں تو پورا نظام زندگی متاثر اور مفلوج ہو کر رہ جاتا ہے۔

انسان اپنی پیدائش سے لے کر قبر تک دوسرے انسان کا محتاج اور ضرورت مند ہے پیدائش کے وقت دائی کا، پرورش کے لئے والدین کا، تعلیم کے میدان میں اساتذہ کا، ملازمت و حصولِ رزق کے لئے عزیز و اقرباء اور اغنیاء کا، یہاں تک کہ میدانِ محشر میں حصولِ جنت اور نجات دوزخ کے لئے حضور تاجدارِ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور نیک اعمال کا محتاج و مستعین (مدد طلب کرنے والا) ہے۔

انسان کا غیر اللہ سے مدد طلب کرنا مجازی طور پر اور بعطائے الہی ہے جب کہ اللہ تعالیٰ حقیقی کارساز اور فاعلِ حقیقی ہے۔

حضرت علامہ مفتی وقار الدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

فعل کی نسبتیں دو طرح کی ہوتی ہیں کبھی فاعلِ حقیقی کی طرف اور کبھی فاعلِ مجازی کی طرف۔ یہ استعمال ہر زبان میں ہوتا ہے اردو میں بھی اور عربی میں بھی اور قرآن و حدیث میں بھی اُس کے پہچاننے کے لئے متکلم (بولنے والے) کے اعتقاد پر دار و مدار ہوتا ہے۔

مثلاً عربی زبان میں بولا جاتا ہے:

أَنْبَتَ الرَّبِيعُ الْبَقْلَ . ترجمہ: موسم بہار نے سبزی اُگائی۔

اس کے لفظی معنی اگر دیکھے جائیں تو مطلب ہوا کہ موسمِ فاعل ہے اور وہ فصلیں اُگاتا ہے حالانکہ کھیتی اُگانا صرف اللہ کا کام ہے۔ پانی، کھاد دینا اور موسم وغیرہ کھیتی اُگنے کے اسباب ہیں اور اس سبب کو فاعل بنا کر اس کی طرف نسبت کرنا اسنادِ مجازی ہے لہذا اگر کافر یہ بات کہے تو حقیقت مانا جائے گا اس لئے کہ وہ زمانہ کو ہی فاعلِ حقیقی سمجھتا ہے اور جب مسلمان یہ کہے تو مجاز سمجھا جائے گا اس لئے کہ مسلمان یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ فاعلِ حقیقی صرف اللہ تعالیٰ ہے اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ کہنے والے کا مومن ہونا ہی معنی مجازی مراد لینے

کے لئے کافی ہے اور مومن کے کلام میں زبردستی اسناد حقیقی بنا کر کفر کے معنی پیدا نہیں کئے جائیں گے اردو زبان میں عام طور پر یہ الفاظ بولے جاتے ہیں دوانے بیماری دُور کر دی، ڈاکٹر نے مریض اچھا کر دیا، بارش نے زمین کو سرسبز کر دیا، بادلوں نے پانی برسایا وغیرہ۔

ان مثالوں سے کسی کے دل میں یہ خیال بھی نہیں آتا ہے کہ یہ الفاظ کفر ہیں اور ایسا بولنے والا کافر ہے اس لئے کہ بولنے والے مسلمان ہیں اور ان کا مسلمان ہونا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ سب اسباب ہیں اور یہ سب نسبتیں مجازی ہیں۔

قرآن کریم میں ہے کہ حضرت جبرئیل علیہ السلام نے حضرت مریم علیہا السلام سے کہا:

لَا هَبَ لَكَ غُلَامًا زَكِيًّا - (سورہ مریم آیت ۱۹)

ترجمہ: میں تمہیں پاک بیٹا دوں گا۔

اور مسلمان یقین رکھتا ہے کہ اولاد دینا اللہ تعالیٰ کا کام ہے اور جبرئیل امین علیہ السلام نے اپنی طرف لڑکا دینے

کی نسبت مجازاً کی ہے۔

اسی طرح ملک الموت اس فرشتے کو کہتے ہیں جس کا کام موت دینا یعنی رُوح نکالنا ہے۔

قرآن کریم میں ہے:

تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ (سورہ محمد آیت ۲۷)

ترجمہ: یعنی فرشتے انہیں موت دیتے ہیں۔

یہ بھی اسناد مجازی ہے اس لئے کہ موت دینا صرف اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔

اس تمہید کے بعد یہ بات بالکل ظاہر ہے کہ مسلمان اللہ تعالیٰ کے سوا کسی دوسرے پر مشکل کشا کا لفظ

استعمال کرے گا تو اس سے اسناد مجازی ہی مراد ہوگی اس لئے کہ مسلمان یقین رکھتا ہے کہ حقیقی مشکل کشا

صرف اللہ تعالیٰ ہے یعنی مشکلیں حل کرنے کا فاعل حقیقی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں ہے اور قائل (کہنے والے)

کا مسلمان ہونا اس بات کا قرینہ ہے کہ یہ اسناد مجازی ہے۔ دیوبندیوں نے مسلمانوں کو کافر و مشرک بنانے

کے لئے نسبتوں کو اسناد حقیقی قرار دیا حالانکہ وہ خود بھی ایسے الفاظ بولتے ہیں۔ مثلاً مدرسے کا چندہ مانگنے جاتے

ہیں تو یہی کہتے ہیں کہ ہماری مدد کیجئے، اگر کسی مصیبت میں پھنس جاتے ہیں تو یہی کہتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ

ہے آپ میری مشکل دُور کیجئے، مشکل دُور کر سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔

غیر اللہ سے مدد طلب کرنے کے ثبوت میں بے شمار آیات قرآنی دلالت کرتی ہیں جن میں سے چند

مندرجہ ذیل ہیں۔

قرآن پاک سے استمداد کا ثبوت

﴿حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے مدد مانگی﴾

اللہ تعالیٰ کا فرمان عالیشان ہے:

قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ - (پارہ ۳ سورہ آل عمران آیت ۵۲)
ترجمہ کنز الایمان: (حضرت عیسیٰ علیہ السلام) بولے کون میرے مددگار ہوتے ہیں؟ اللہ کی طرف
حواریوں نے کہا ہم دین خدا کے مددگار ہیں۔

اس آیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے مدد طلب کر رہے ہیں۔ لہذا ثابت ہوا کہ غیر اللہ
سے مدد طلب کرنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سنت ہے اب اگر یہ شرک ہوتا تو اللہ کا نبی اس کا ارتکاب کبھی نہ
کرتا۔ اور دوسرا یہ کہ نبی کی مدد گویا خدا کی مدد ہے کیونکہ ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ کی مدد کی مگر انہیں انصار اللہ
کہا گیا اب بھی ان کے دین والوں کو نصاریٰ کہتے ہیں۔
ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے:

﴿نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو﴾

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ - (پارہ ۶ سورہ مائدہ آیت ۲)
ترجمہ کنز الایمان: اور نیکی اور پرہیزگاری پر ایک دوسرے کی مدد کرو اور گناہ اور زیادتی پر باہم مدد
نہ کرو۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ خود ایک دوسرے کی مدد کرنے کا حکم فرما رہا ہے لہذا ثابت ہوا کہ غیر اللہ سے مدد
مانگنا شرک نہیں اگر یہ شرک ہوتا تو اللہ تعالیٰ شرک کی تلقین کبھی نہ فرماتا بلکہ اس کے نزدیک تو شرک سب سے
بڑا گناہ ہے۔

﴿اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی مدد کرنے کا حکم دیا﴾

مزید ارشاد ہوتا ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ - (پارہ ۲۶ سورہ محمد آیت ۷)

ترجمہ کنز الایمان: اے ایمان والو! اگر تم دین خدا کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہونے کے باوجود بندوں سے اپنے دین کی مدد کرنے کا حکم ارشاد فرما رہا ہے۔ اس سے پتہ لگا کہ اللہ کے بندوں کی مدد لینا شرک نہیں جب رب غنی ہو کر اپنے بندوں سے مدد مانگ رہا ہے تو بندہ استمداد سے کیسے بے پرواہ ہو سکتا ہے۔

﴿ اللہ نے انبیاء ﷺ کو حضور ﷺ کی مدد کرنے کا حکم دیا ﴾

ارشاد ہوتا ہے:

لَتَوْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ . (پارہ ۳ سورہ آل عمران آیت ۸۱)

ترجمہ کنز الایمان: تو ضرور ضرور اس پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا۔

اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ انبیاء کرام ﷺ سے اپنے محبوب ﷺ کی مدد کرنے کا عہد لے رہا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ صالحین بعد وفات بھی مدد کرتے ہیں کیونکہ انبیاء ﷺ سے دین محمدی کی مدد کا عہد لیا گیا۔ حالانکہ رب تعالیٰ جانتا تھا کہ حضور ﷺ کے زمانے میں یہ حضرات وفات پا چکے ہوں گے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مدد کی اس طرح کہ شب معراج پچاس نمازوں کی پانچ کرا دیں۔

ایک اور جگہ ارشاد باری ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ . (پارہ ۲ سورہ بقرہ آیت ۱۵۳)

ترجمہ کنز الایمان: اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد چاہو۔

اس آیت میں صبر اور نماز سے مدد مانگنے کا حکم دیا جا رہا ہے حالانکہ نہ صبر خدا ہے اور نہ نماز خدا۔ لہذا معلوم ہوا کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا جائز و مستحسن ہے۔

﴿ حضرت ذوالقرنین نے قوم سے مدد مانگی ﴾

حضرت ذوالقرنین نے قوم سے مدد طلب کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

فَاعِينُونِي بِقُوَّةٍ . (پارہ ۱۶ سورہ کہف آیت ۹۵)

ترجمہ کنز الایمان: میری مدد طاقت سے کرو۔

اس آیت میں حضرت ذوالقرنین اپنی قوم سے مدد مانگ رہے ہیں۔ جس سے معلوم ہوا کہ غیر اللہ سے

مدد مانگنا حضرت ذوالقرنین کی بھی سنت مبارک ہے۔

ایک اور جگہ ارشاد ہے:

﴿ ہم نے آپ ﷺ کو اپنی اور مسلمانوں کی مدد سے قوت دی ﴾

اَيْدِكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ - (پارہ ۱۰ سورہ انفال آیت ۶۲)

ترجمہ کنز الایمان: جس نے تمہیں زور دیا اپنی مدد کا اور مسلمانوں کا۔

ایک اور جگہ ارشاد فرمایا:

﴿ اللہ کے فرشتے بھی مدد کرتے ہیں ﴾

فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ .

(پارہ ۲۸ سورہ تحریم آیت ۴)

ترجمہ کنز الایمان: تو بے شک اللہ تعالیٰ ان کا مددگار ہے اور جبرئیل علیہ السلام اور نیک ایمان والے اور اس کے بعد فرشتے مدد پر ہیں۔

اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے بندے مددگار ہیں کیونکہ اس آیت میں حضرت جبرئیل علیہ السلام اور صالح مسلمانوں کو مولیٰ یعنی مددگار فرمایا گیا اور فرشتوں کو ظہیر یعنی معاون قرار دیا گیا۔

﴿ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھائی کی مدد کا سوال کیا ﴾

وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي . (پارہ ۱۶ سورہ ط آیت ۲۹-۳۰)

ترجمہ کنز الایمان: خدایا میرے بھائی کو نبی بنا کر میرا وزیر کر دے میری پشت کو ان کی مدد سے مضبوط کر دے۔

اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے ماسوا سے قوت و مدد حاصل کرنا جائز ہے اور یہ توکل کے بھی خلاف نہیں اور توحید کے بھی منافی نہیں۔

قرآن پاک کی ان آیات سے ثابت ہوا کہ غیر اللہ سے مدد طلب کرنا جائز ہے بلکہ خود رب تعالیٰ نے مدد کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے اور انبیاء کرام علیہم السلام نے خود بھی غیر اللہ سے مدد طلب کی۔

احادیث سے استمداد کا ثبوت

﴿اے اللہ کے بندو میری مدد کرو﴾

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ إِنَّ الْمَلَائِكَةَ فَضْلًا سَوَى الْحِفْظَةِ يَكْتُبُونَ مَا سَقَطَ وَرَقُّ الشَّجَرِ فَإِذَا أَصَابَتْ أَحَدَكُمْ عَرَجَةٌ فِي السَّفَرِ فَلْيُنَادِ أَعِينُونِي يَا عِبَادَ اللَّهِ رَحِمَكُمُ اللَّهُ .

(امام بزاز - کشف الاستار - المصنف - امام ابن ابی شیبہ)

ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں کہ لکھنے والے فرشتوں کے سوا اللہ تعالیٰ نے ایسے ملائکہ مقرر فرمائے ہیں جو درختوں کے ان پتوں کو لکھ لیتے ہیں جو گر پڑتے ہیں۔ پس جب دوران سفر تم میں سے کسی شخص کو کوئی مصیبت پہنچے تو وہ اس طرح نداء کرے۔
"اے اللہ کے بندو میری مدد کرو اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے"۔

ایک اور حدیث میں ہے:

﴿اے اللہ کے بندو میری سواری روکو﴾

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا انْفَلَتَتْ دَابَّةُ أَحَدِكُمْ بِأَرْضِ فَلَاةٍ فَلْيُنَادِ دُونَ عِبَادِ اللَّهِ أَحْبِسُوا يَا عِبَادَ اللَّهِ أَحْبِسُوا فَإِنَّ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ حَاصِرٌ يَسْتَحْبِسُهُ . (تفسیر کبیر - عمل الیوم والیلة)

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کسی کی سواری ویران زمین میں بھاگ جائے تو چاہیے کہ وہ اس طرح نداء کرے۔

"اے اللہ کے بندو اسے روکو کیونکہ اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے زمین میں ہوتے ہیں جو اسے روک لیتے ہیں"۔

﴿اللہ تعالیٰ کے غائب بندے مدد کرتے ہیں﴾

ایک اور حدیث میں ہے:

عَنْ عُتْبَةَ بْنِ غَزْوَانَ عَنْ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا ضَلَّ أَحَدُكُمْ شَيْئًا أَوْ
 أَرَادَ عَوْنًا وَهُوَ بِأَرْضٍ لَيْسَ بِهَا أَيْنَسٌ فَلْيَقُلْ يَا عِبَادَ اللَّهِ أَعِينُونِي فَإِنَّ عِبَادَ اللَّهِ
 لَانْتَرَاهُمْ وَقَدْ حُرِبَ ذَلِكَ . (حسن حصین۔ طبرانی مجمع الزوائد)

ترجمہ: حضرت عتبہ بن غزوان رضی اللہ عنہ نبی کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ
 ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص جب کوئی شے گم کر بیٹھے اور وہ کسی غیر مانوس جگہ پر
 ہو تو چاہیے کہ وہ اس طرح کہے

"اے اللہ کے بندو میری مدد کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے ہوتے ہیں جن کو ہم نہیں دیکھ
 پاتے" یہ نسخہ میرا آزمودہ ہے۔

ان احادیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ غیر اللہ سے مدد طلب کرنا جائز ہے اور خود حضور نبی کریم ﷺ نے
 سواری کے گم ہونے کی صورت میں غیر اللہ سے مدد طلب کرنے کی اجازت مرحمت فرمائی اور اس کی تلقین بھی کی۔

استمداد کے بارے میں بزرگان دین کے نظریات

﴿امام اعظم ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کا نظریہ﴾

امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ سرکارِ دو عالم ﷺ کی بارگاہِ بے کس پناہ میں عرض کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

يَا أَكْرَمَ الثَّقَلَيْنِ يَا كَنْزَ الْوَرَى
 بَدَلِي بِجُودِكَ وَأَرْضِي بِرِضَاكَ
 أَنَا أَطَامِعُ بِالْجُودِ مِنْكَ لَمْ يَكُنْ
 لِأَبِي حَنِيفَةَ فِي الْأَنَامَةِ سِوَاكَ

(قصیدہ نعمان)

ترجمہ: اے موجودات سے زیادہ تعظیم والے، اے وری کے خزانے، مجھے بھی اپنی جناب سے عطا
 فرمائیے اللہ تعالیٰ نے جیسے آپ ﷺ کو راضی کیا ہے مجھے بھی راضی کیجئے میں آپ ﷺ کی
 جودت و سخاوت کا طلب گار ہوں مخلوق میں آپ ﷺ کے سوا ابوحنیفہ کا کوئی نہیں۔

﴿امام شافعی رضی اللہ عنہ اور امام غزالی رضی اللہ عنہ کا نظریہ﴾

قَالَ الْإِمَامُ الشَّافِعِيُّ قَبْرُ مُوسَى الْكَاطِمِ تَرِيَّا قُ مُجَرَّبُ الْإِجَابَةِ الدُّعَاءِ وَقَالَ الْإِمَامُ
 الْغَزَالِيُّ مَنْ يَسْتَمِدُّ فِي حَيَاتِهِ يَسْتَمِدُّ بَعْدَ وَفَاتِهِ . (حاشیہ مشکوٰۃ شریف ص ۱۵۴۔ باب زیارة القبور)

ترجمہ: امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی قبر شریف دعا کی قبولیت کے لئے آزمودہ تریاق (غم مٹانے کی جگہ) ہے اور حجۃ الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس سے زندگی میں مدد مانگی جاسکتی ہو اس سے وفات کے بعد بھی مدد حاصل کی جاسکتی ہے۔

﴿ حضرت علامہ یحییٰ بن شرف نووی رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ ﴾

قُلْتُ حَكِي لِي بَعْضُ شَيْءٍ خِنَا الْكِبَارِ فِي الْعِلْمِ أَنَّهُ انْفَلَتَتْ لَهُ ذَابَّةٌ أَظْنَهَا بِفَلَّةٍ وَكَانَ يُصْرِفُ هَذَا الْحَدِيثَ فَقَالَ فَقَبَسَهَا اللَّهُ عَلَيْهِمْ فِي الْحَالَةِ وَكُنْتُ أَنَا مَرَّةً مَعَ جَمَاعَةٍ فَأَنْفَلَتَتْ مِنْهَا بَهِيمَةً وَعَجَزُوا عَنْهَا فَقُلْتُ فَوَقَفْتُ فِي الْحَالِ بِغَيْرِ سَبَبٍ سِوَى هَذَا الْكَلَامِ . (الكتاب الاذكار)

ترجمہ: میرے بعض مشائخ نے مجھ سے فرمایا جو جلیل القدر علماء میں سے ہیں کہ ایک دفعہ صحراء میں ان کی سواری بھاگ گئی اور وہ اس حدیث کو جانتے تھے (کہ اے اللہ کے بندو اسے روک لو) انہوں نے یہی کلمات کہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی سواری کو اسی وقت روک لیا۔

مزید فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ایک جماعت کے ساتھ تھا پس جماعت میں سے کسی کی سواری بھاگ گئی اور وہ اس کو روکنے سے عاجز رہے تو میں نے وہی الفاظ کہے (جو حدیث میں وارد ہوئے کہ اے اللہ کے بندو اسے روک لو) تو وہ سواری بغیر کسی ظاہری سبب کے ان کلمات کی برکت سے رک گئی۔

﴿ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ ﴾

حدیث میں وارد ہونے والے الفاظ یا عباد اللہ کی تشریح کرتے ہوئے ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے

ہیں:

الْمُرَادُ بِهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ الْمُسْلِمُونَ مِنَ الْجِنِّ أَوْ رِجَالُ الْغَيْبِ الْمُسْلِمُونَ بِالْأَبْدَالِ . (الحرز الثمین)

ترجمہ: (اے اللہ کے بندو) سے مراد ملائکہ یا مسلمان جن یا نیک مسلمان مرد یعنی اولیاء کرام مراد ہیں جو ہماری نظروں سے پوشیدہ ہوتے ہیں۔

﴿ حضور غوث اعظم علیہ السلام کا نظریہ ﴾

مَنْ اسْتَعَاثَ بِي فِي كُرْبَةٍ كُشِفَتْ عَنْهُ وَمَنْ نَادَى نِي بِاسْمِي فِي شِدَّةٍ فُرِجَتْ عَنْهُ

وَمَنْ تَوَسَّلَ بِي إِلَى اللَّهِ فِي حَاجَتِي قُضِيَتْ .

ترجمہ: جو شخص تکلیف کے وقت مجھ سے مدد طلب کرے تو اس کی تکلیف دور ہو جائے گی اور جو شدت کے وقت میرے نام کے ساتھ نداء دے تو وہ مصیبت دور ہو جائے گی اور حاجت کے وقت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں میرا وسیلہ پیش کرے تو اس کی حاجت پوری ہو جائے گی۔

﴿علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ﴾

إِنَّ الْإِنْسَانَ إِذَا ضَاعَ شَيْءٌ وَارَادَ أَنْ يَرُدَّهُ اللَّهُ فَلْيَقِفْ عَلَى مَكَانٍ عَالٍ مُسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةِ وَيَقْرَأُ الْفَاتِحَةَ وَيُهْدِي ثَوَابَهُ لِلنَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ ثُمَّ يَهْدِي ثَوَابَهَا السَّيِّدِي أَحْمَدَ ابْنَ عَلْوَانَ يَقُولُ يَا سَيِّدُ يَا أَحْمَدَ ابْنَ عَلْوَانَ إِنْ لَمْ تَرُدَّ عَلَيَّ ضَالَّتِي وَالْأَلَا نَزَعْنَاكَ مِنْ دِيْوَانِ الْأَوْلِيَاءِ فَإِنَّ اللَّهَ يَرُدُّ ضَالَّتَهُ بِرُكَّتِهِ . (درمختار ج ۳ باب اللقط)

ترجمہ: جب کسی انسان کی کوئی چیز گم ہو جائے اور وہ چاہتا ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کی چیز واپس لوٹا دے تو کسی اونچے مقام پر قبلہ رخ کھڑے ہو کر سورہ فاتحہ پڑھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا ثواب ایصال کرے پھر اس کا ثواب سید احمد بن علوان کو ہدیہ کرے اور کہے اے میرے سردار احمد بن علوان اگر آپ میری چیز نہیں لوٹائیں گے تو میں آپ کو اولیائے کرام رضی اللہ عنہم کے دفتر سے خارج کر دوں گا تو اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے گمشدہ چیز واپس لوٹا دے گا۔

﴿امام بوسیری رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ﴾

يَا أَكْرَمَ الْخَلْقِ مَالِي مَنْ أَلُوذُ بِهِ
سِوَاكَ عِنْدَ حُلُولِ الْحَادِثِ الْعَمَمِ

(قصیدہ بردہ شریف)

ترجمہ: اے مخلوقات میں سب سے زیادہ عظمت والے میرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر کوئی نہیں جس کی میں مصیبت کے وقت پناہ لوں۔

﴿عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ﴾

امام غزالی گفتہ ہر کہ استمداد کردہ شو بولے از حیات استمداد کردہ مے شود ہولے بعد از وفات یکے از مشائخ از گفتہ دیدم چہار کس راز مشائخ کہ تصرف می کنند در قبول حور مانند تصرفها این شان در حیات خود یا

یشتہ قویس مے گویند کہ امداد می نزاست و من مے گویند کہ امداد میت قوی تر باولیاء راتصرف دراکن حاصل است و آن زیست مگر ارواح این شان راو ارواح باقی است۔ (اشع اللمعات باب زیارة القبور)

ترجمہ: امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جس سے اس کی زندگی میں مدد لینا جائز ہے اس سے بعد وفات بھی مدد طلب کرنا جائز ہے مشائخ عظام میں سے ایک نے فرمایا ہے کہ میں نے چار ایسے مشائخ کو دیکھا ہے کہ وہ اپنی قبور میں اس طرح تصرف کرتے ہیں جس طرح اپنی زندگی میں تصرف کرتے تھے یا اس سے بھی بڑھ کر۔ ایک قوم کہتی ہے کہ زندہ کی امداد قوی تر ہے اور میں کہتا ہوں کہ میت کی امداد قوی تر ہے۔ شیخ نے فرمایا ہاں کیونکہ وفات یافتہ بزرگ حق تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے سامنے ہیں۔

﴿شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا نظریہ﴾

قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْضِلْنَا مِمَّا أَفَاضَ اللَّهُ عَلَيْكَ جَنَّاتِكَ رَاغِبِينَ فِي خَيْرِكَ وَأَنْتَ رَحْمَةٌ لِلْعَالَمِينَ فَأَنْبَسْتُ إِلَيَّ أَنْبَسَاتًا عَظِيمًا حَتَّى تَخَيَّلْتُ كَانَ عَطَافَةً رِذَاءٍ هِ لَفْتَنِي وَغَشِيَّتَنِي ثُمَّ غَطَّنِي غِطَّةً وَتُبِدِي لِي وَأَظْهَرِي الْأَسْرَارَ وَعَرَّفَنِي بِنَفْسِهِ وَأَمَدَّنِي أَمَدًا عَظِيمًا إِجْمَالِيًّا وَعَرَّفَنِي كَيْفَ اسْتَمَدُّ بِهِ فِي الْحَوَائِجِ وَكَيْفَ يَرُدُّهُوَ إِلَيَّ مَنْ يُصَلِّي عَلَيْهِ وَكَيْفَ مُنْبَسِّطًا إِلَيَّ مَنْ أَطْرَى فِي مَدْحِهِ وَالْحَ عَلِيهِ . (فیوض الحرمین ص ۲۸)

ترجمہ: (روزہ انور پر حاضری کے دوران شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ سرکارِ دو عالم ﷺ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہوئے لکھتے ہیں) میں نے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ اس میں سے مجھے بھی عطا فرمائیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو عطا فرمایا ہے ہم آپ ﷺ کی بارگاہ میں آپ ﷺ کی عطا کی طرف رغبت کرنے والے ہیں اور آپ ﷺ رحمۃ للعالمین ہیں تو آپ ﷺ نے مجھ پر نظر کرم فرمائی یہاں تک کہ میں نے خیال کیا کہ آپ ﷺ کی عطا کی چادر نے مجھے لپیٹ لیا اور مجھے ڈھانپ لیا اور چھپا لیا اور مجھ پر رموز و اسرار ظاہر فرمادیئے اور آپ ﷺ نے خود مجھے عرفان بخشا اور میری عظیم امداد فرمائی اور مجھے ارشاد فرمایا کہ میں کس طرح آپ ﷺ سے مدد طلب کروں اور آپ ﷺ کس طرح جواب دیتے ہیں جس وقت آپ ﷺ پر کوئی درود پڑھے تو آپ ﷺ کتنے خوش ہوتے ہیں جب آپ کی کوئی خوب مدح کرے یا آپ ﷺ سے گریہ و

زاری کرے۔

ایک اور جگہ لکھتے ہیں:

نَادِ عَلِيًّا مَظْهَرُ الْعَجَائِبِ تَجِدُهُ عَوْنًا لَكَ فِي النَّوَائِبِ كُلِّ هَمٍّ وَغَمٍّ سَيَنْجَلِي بَوْلًا
يَتَكَ يَا عَلِيُّ يَا عَلِيُّ يَا عَلِيُّ . (الانتباه في سلاسل اولياء الله ص ۱۳۸)

ترجمہ: پکار حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جن کی ذات مظہر العجائب ہے تو تو انہیں مصیبتوں اور پریشانیوں میں اپنا مددگار پائے گا آپ ﷺ کی ولایت کے سبب سے ہر رنج و غم عنقریب دور ہو جائے گا۔ یا علی یا علی یا علی۔

﴿شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی ﷺ کا نظریہ﴾

باید فہمید کہ استعانت از غیر بوجہو کہ اعتماد باشد اور اعواب الہی نداء نہ حرام است و اگر التفات محض بجانب حق است دارد یکے از مظاہر عون الہی دانستہ و بکار خانہ اسباب و حکمت او تعالیٰ در آن نمودہ بغیر استعانت ظاہر نماید دور از عرفان نخواہد بود بدر شرع نیز جائز و رواست در انبیاء و اولیاء نوع استعانت تعبیر کردہ اندر در حقیقت این نوع استعانت بغیر نیست بلکہ استعانت بحضرت حق است لا غیر۔ (فتح العزیز ص ۲۰)

ترجمہ: جاننا چاہیے کہ بھروسہ کے طریقے پر غیر اللہ سے مدد مانگنا کہ اس کو مدد الہی نہ جانے حرام ہے اور اگر توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ کی مدد کا مظہر جان کر اور اللہ تعالیٰ کی حکمت اور کارخانہ اسباب جان کر غیر اللہ سے مدد مانگنا جائز ہے تو عرفان سے دور نہیں ہے اور یہ شریعت میں جائز ہے اور اسے انبیاء ﷺ و اولیاء ﷺ کی امداد کہتے ہیں لیکن حقیقت میں یہ اللہ تعالیٰ کے غیر سے مدد مانگنا نہیں بلکہ اسی کی مدد سے ہے۔

ایک اور جگہ لکھتے ہیں:

افعال عادی الہی را مثل بخشیدن فرزندان و توسیع رزق و شفاء مریض دا
مثال ذلك را مشرکانہ نسبت بہ ارواح خبیثہ اصنام می نمایند وی کافر شوید
از تاثیر الہی خواص مخلوقات از می دانند از ادویہ و مغافیر یا دعائے
صلحاء بندگان او کہ ہم از جناب اور درخواستہ انجانج مطلب می کناند می
فہمند و در ایمان ایشار خلل نمی او فتد۔ (تفسیر عزیزی)

ترجمہ: افعال باری تعالیٰ مثلاً لڑکا دینا، رزق بڑھانا، بیمار کو اچھا کرنا اور اس کی مثل کو مشرکین خبیث رُوحوں اور بتوں کی طرف نسبت کرتے ہیں اور کافر ہو جاتے ہیں جبکہ مسلمان ان امور کو حکم الہی یا اس کی مخلوق کی خاصیت سے جانتے ہیں جیسا کہ دعائیں وغیرہ اس کی نیک بندوں کی دعائیں کہ وہ بندے رب کی بارگاہ سے مانگ کر لوگوں کی حاجت روائی کرتے ہیں اور ان مومنین کے ایمان میں اس سے کوئی خلل نہیں آتا۔

اکابرین دیوبند کے نظریات

دیوبندیوں کے پیشوا اور قابل اعتماد حضرات غیر اللہ سے مدد کے بارے میں اپنے نظریات کا اظہار کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

﴿محمد بن علی بن شوکانی کا نظریہ﴾

قَالَ فِي مَجْمَعِ الزَّوَائِدِ رَجَالُهُ الثَّقَاتُ وَفِي الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ الْإِسْتِعَانَةِ بِمَنْ لَا يَرَاهُ الْإِنْسَانُ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ وَصَالِحِ الْجِنِّ وَلَيْسَ فِي ذَلِكَ بَأْسٌ وَمَا يَجُوزُ الْإِنْسَانُ أَنْ يَسْتَعِينَنَّ بِبَنِي آدَمَ إِذَا عَشَرَتْ ذَاتَهُ أَوْ أَنْفَلَتْ .

ترجمہ: مجمع الزوائد میں ہے کہ حدیث (یعنی اے اللہ کے بندو اسے روکو) کے راوی ثقہ (قابل بھروسہ) ہیں اور اس حدیث میں ان انسانوں سے مدد حاصل کرنا جائز ہے جن کو انسان نہیں دیکھ سکتے جیسا کہ فرشتے اور نیک جن اور اس (مدد طلب کرنے) میں کوئی حرج نہیں جیسا کہ جب سواری بھاگ جائے تو بنی آدم سے مدد طلب کرنا جائز ہے۔

﴿حاجی امداد اللہ مہاجر مکیؒ کا نظریہ﴾

آسرا دُنیا میں سے از بس تمہاری ذات کا
تم سوا اوروں سے ہرگز نہیں ہے التجا
بلکہ دن محشر کے بھی جس وقت قاضی ہو خدا
آپ ﷺ کا دامن پکڑ کر یہ کہوں گا بر ملا
اے شہ نور محمد ﷺ وقت ہے امداد کا

(امداد المشتاق ص ۱۱۶)

ایک اور جگہ لکھتے ہیں:

یا محمد مصطفیٰ ﷺ فریاد ہے اے حبیب کبریاء فریاد ہے
سخت مشکل میں پھنسا ہوں آج کل اے میرے مشکل کشا فریاد ہے

(کلیات امدادیہ ص ۹۰۔ نالہ امداد غریب ص ۲۲)

﴿اشرف علی تھانوی کا نظریہ﴾

اشرف علی تھانوی صاحب سے سوال ہوا:

سوال: حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مشکل کشا کہنا جائز ہے کہ نہیں؟

جواب: اگر مشکلات کہنیہ مراد ہیں تب تو جائز نہیں اور اگر مشکلات علمیہ مراد ہیں تو جائز ہے۔

(ملفوظات حکیم الامت ج ۵ ص ۱۸۱)

ایک اور مقام پر لکھتے ہیں:

جو استعانت و استمداد با اعتقاد علم و قدرت مستقل (غیر محتاج) ہو وہ شرک ہے اور جو با اعتقاد علم و
قدرت غیر مستقل (محتاج) ہو اور وہ علم قدرت کسی دلیل سے ثابت ہو جائے تو جائز ہے۔ خواہ مستمد منہ (جس
سے مدد طلب کی جائے) حی (زندہ) ہو یا میت۔ (امداد الفتاویٰ ج ۳ ص ۹۹ باب کتاب العقائد)

حضور نبی کریم ﷺ کی بارگاہ بے کس پناہ میں عرض کرتے ہوئے تھانوی صاحب لکھتے ہیں:

يَا شَفِيْعَ الْعِبَادِ خُذْ بِيَدِي
اَنْتَ فِي الْاِضْطِرَارِ مُعْتَمِدِي
دشگیری کیجئے میرے نبی ﷺ
کش مکش میں تم ہی ہو میرے ولی
لَيْسَ لِي مَلْجَأٌ سِوَاكَ اَغْنِي
مَسْنِي الضُّرُّ سَيِّدِي سَنَدِي
بجز تمہارے ہے کہاں میری پناہ
فوج کلفت مجھ پر آ غالب ہوئی
غُنِي الدَّهْرَ ابْنَ عَبْدِ اللّٰهِ
كُنْ مُغِيثًا فَانْتَ لِي مَدَدِي
ابن عبد اللہ زمانہ ہے خلاف
اے میرے مولا خبر لیجئے میری

(شیم الطیب ترجمہ شیم الحبیب ص ۱۲۵)

﴿ قاسم نانوتوی کا نظریہ ﴾

قاسم نانوتوی صاحب حضور نبی کریم ﷺ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

کروڑوں جرموں کے آگے یہ نام کا سلام
کرے گا یا نبی اللہ مجھ پر کیا یگار
مدد کر اے کرم احمدی کا تیرے سوا
نہیں ہے قاسم بے کس کا کوئی حامی کار

(قصائد قاسمی ص ۶)

﴿ محمود الحسن کا نظریہ ﴾

(ایاک نعبد و ایاک نستعین) کی تفسیر کرتے ہوئے محمود الحسن صاحب لکھتے ہیں:

اس کی ذات پاک کے سوا کسی سے حقیقت میں مدد مانگنا بالکل ناجائز ہے ہاں اگر کسی مقبول بندہ کو محض واسطہ رحمت الہی اور غیر مستقل سمجھ کر استعانت ظاہری اس سے کرے تو یہ جائز ہے کہ یہ استعانت (مدد طلب کرنا) درحقیقت حق تعالیٰ ہی سے استعانت ہے۔ (حاشیہ القرآن ص ۲)

﴿ رشید احمد گنگوہی کا نظریہ ﴾

رشید احمد صاحب سے کسی نے سوال کیا:

سوال: اشعار اس مضمون کے پڑھنے "یا رسول کبریا فریاد ہے یا محمد مصطفیٰ ﷺ فریاد ہے مدد کر بحر خدا حضرت محمد مصطفیٰ میری تم سے ہر گھڑی فریاد ہے" کیسے ہیں؟

جواب: ایسے الفاظ پڑھنے محبت میں اور خلوت میں بایں خیال کہ حق تعالیٰ آپ ﷺ کی ذات کو مطلع فرمادے یا محض محبت سے بلا کسی خیال کے جائز ہے۔ (فتاویٰ رشیدیہ ج ۱ ص ۶۴ کتاب النظر والاباحت)

اعتراضات کے جوابات

اعتراض: قرآن پاک کی سورہ فاتحہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے:

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ .

ترجمہ: ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔

اس آیت کریمہ میں تو اللہ تعالیٰ صرف اپنے سے مدد مانگنے کا حکم دے رہا ہے اور تم خود اس بات کا اقرار

کرتے ہو کہ غیر اللہ کی عبادت کرنا شرک ہے تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ اپنی عبادت کرنے اور اسی سے مدد مانگنے کا حکم دے رہا ہے لہذا ثابت ہوا کہ جس طرح غیر اللہ کی عبادت کرنا شرک ہے اسی طرح غیر اللہ سے مدد مانگنا بھی شرک ہے۔

جواب: قرآن کریم میں ارشادِ ربانی ہے "

لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ"۔

ترجمہ: اللہ ہی کی ہیں تمام آسمان و زمین کی چیزیں۔

اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ اپنے لئے زمین و آسمان کی تمام چیزوں کی ملکیت و حاکمیت کا دعویٰ فرما رہا ہے لیکن اس کے باوجود آپ لوگ غیر اللہ کو اپنا حاکم و بادشاہ تسلیم کرتے ہیں اور اپنی مقبوضہ اشیاء مثلاً زمین و مکان اور جائیداد کی ملکیت کا بھی دعویٰ کرتے ہیں تو آپ کے قاعدہ کے مطابق آپ بھی مشرک ہوئے۔ لہذا اعتراض میں مذکورہ بالا آیت میں مدد مانگنے سے مراد حقیقی مدد ہے مثلاً یہ کہ اے اللہ تعالیٰ ہم تمہیں حقیقی کارساز جان کر تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور غیر اللہ سے مدد مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان سے بعطائے الہی اور واسطہ فیض باری تعالیٰ سمجھ کر مدد طلب کرتے ہیں اور اسی طرح جو کچھ زمین و آسمان میں ہے اس کا حقیقی مالک و حاکم اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہی ہے مگر بندوں کی حاکمیت و ملکیت فقط بعطائے الہی یعنی اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہے اگر یہ تاویل نہ کی جائے تو پھر آپ کے خود ساختہ قاعدے کے مطابق کوئی شخص شرک سے محفوظ نہیں رہ سکتا کیونکہ دنیا میں ہر کوئی کسی نہ کسی صورت میں غیر اللہ سے مدد طلب کرتا ہے دنیا کا تقریباً سارا نظام ہی ایک دوسرے کی مدد کے تحت چل رہا ہے انسان اپنی پیدائش سے لے کر بچپن، جوانی، بڑھاپے، موت، کفن، دفن، قبر تک غیر اللہ کا محتاج ہے کوئی طالب علم استاد کی مدد کے بغیر حصول علم نہیں کر سکتا، کورٹ میں کوئی بھی مسئلہ وکیل کی مدد کے بغیر حل نہیں ہوتا، بیمار ڈاکٹروں اور دواؤں کی مدد کا محتاج ہے حالانکہ شفاء دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ نوکری چاہیے تو کسی افسر، وزیر کی سفارش اور اس کی مدد درکار ہوتی ہے حالانکہ رازق اللہ تعالیٰ ہے اور ہر بندے کے رزق کا ضامن ہے لہذا ثابت ہوا کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا مطلقاً حرام و ناجائز یا شرک نہیں حقیقی کارساز تو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہی ہے ہر نبی، ہر فرشتہ، ولی، مومن اسی کے محتاج ہیں اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں اور بندے بعطائے الہی مدد کر سکتے ہیں۔

الحمد للہ اہل سنت والجماعت کا ہر فرد اس نظریے سے غیر اللہ سے مدد طلب کرتا ہے کہ وہ واسطہ فیض باری تعالیٰ ہیں لہذا یہ شرک نہیں۔

اعتراض: مشکوٰۃ شریف کی حدیث میں ہے:

"لَا أُغْنِي عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا"

ترجمہ: میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا۔

اس حدیث میں حضور نبی کریم ﷺ نے اپنی لخت جگر فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا کی مدد کرنے سے انکار فرمایا لہذا ثابت ہوا کہ رسول اللہ ﷺ جب اپنی صاحبزادی کی مدد نہیں کر سکتے تو تمہاری مدد کیا کریں گے۔

جواب: اس حدیث پاک میں حضور تاجدار رسال ﷺ کا منشاء یہ تھا کہ اے فاطمہ اگر تو ایمان نہ لائی تو میں تم سے اللہ تعالیٰ کا عذاب دور نہیں کر سکتا اور یہ ارشاد تبلیغ اسلام کے اوائل یعنی شروع میں تھا۔ یہ تو اہل سنت والجماعت کا بھی عقیدہ ہے کہ کافر و مشرک قطعی جہنمی ہیں اور حضور نبی کریم ﷺ ان سے اللہ تعالیٰ کا عذاب دور نہیں کر سکتے لیکن اپنے مومن گنہگار گاہ امتیوں کی انشاء اللہ ضرور مدد فرمائیں گے جیسا کہ احادیث میں وارد ہوا۔
اعتراض: کفار بتوں سے مدد مانگتے تھے تو قرآن نے انہیں مشرک کہا اور تم اولیاء اللہ سے مدد مانگتے ہو لہذا تم بھی مشرک ہوئے۔

جواب: آپ کے اس خود ساختہ اور من پسند قاعدے سے نہ کوئی نبی بچے گا اور نہ کوئی مومن بلکہ خود ذات باری تعالیٰ پر بھی معاذ اللہ اعتراض پیدا ہو جائے گا جس نے خود مدد مانگنے کا حکم فرمایا ہے جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ . (پارہ ۲۶ سورہ محمد آیت ۷)

ترجمہ: اے ایمان والو! اگر تم دین خدا کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔

دوسری جگہ ارشاد فرمایا:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ .

ترجمہ کنز الایمان: اور نیکی اور پرہیزگاری پر ایک دوسرے کی مدد کرو اور گناہ اور زیادتی پر باہم مدد نہ کرو۔

ان آیات مبارکہ میں خود رب تعالیٰ ایک دوسرے سے مدد طلب کرنے کا حکم دے رہا ہے۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں سے مدد طلب کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ .

ترجمہ کنز الایمان: (حضرت عیسیٰ علیہ السلام) بولے! کون میرے مددگار ہوتے ہیں۔ اللہ کی

طرف حواریوں نے کہا ہم دین خدا کے مددگار ہیں کہا حواریوں نے ہم مدد کریں گے اللہ کے

دین کی۔

حضرت ذوالقرنین اپنی قوم سے مدد طلب کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

فَاعِينُونِي بِقُوَّةٍ . ترجمہ: مدد کرو میری ساتھ قوت کے۔

اب بتائیں اللہ تعالیٰ اور انبیاء کرام ﷺ پر آپ کیا حکم لگائیں گے پھر آپ خود، پولیس والوں، وکیلوں،

پٹواریوں اور حاکموں سے مدد مانگتے ہیں حالانکہ یہ سب غیر اللہ ہیں لہذا اپنے ضابطے کے مطابق تم بھی مشرک ہوئے۔

درسِ عبرت کے لئے اگر دل کے اندر ذرا سی بھی ایمان کی حرارت ہے اور عقل پر تعصب اور بغض و عناد کا لبادہ نہ ہو تو آپ کے لئے یہ آیت ہی آنکھیں کھولنے کے لئے کافی ہے۔

وَمَنْ يَلْعَنِ اللَّهَ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا . (پارہ ۵ سورہ نساء آیت ۵۲)

ترجمہ: جس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے اس کا مددگار کوئی نہیں ہوتا۔

اعترض: حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو حضرت جبریل علیہ السلام نے مدد کرنے کی پیش کش کی لیکن آپ نے فرمایا اے جبریل علیہ السلام مجھے تم سے کوئی حاجت نہیں لہذا آپ علیہ السلام کا حضرت جبریل علیہ السلام سے مدد طلب نہ کرنا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا جائز نہیں تو پھر تم کیوں مانگتے ہو؟

جواب: حضرت جبریل علیہ السلام سے مدد نہ مانگنے سے غیر اللہ سے مدد مانگنے کا عدم جواز کہاں ثابت ہو رہا ہے آپ ﷺ نے تو فرمایا کہ اے جبریل علیہ السلام مجھے تم سے کوئی حاجت نہیں جس سے بے وہ خود جانتا ہے۔ حقیقت میں یہ امتحان کا وقت تھا اور خوف تھا کہ کہیں زبان سے کوئی حرف شکایت نہ نکل جائے جو اللہ تعالیٰ کو ناگوار گزرے آپ علیہ السلام نے تو کل علی اللہ کے دامن کو مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا لہذا یہ آیت تو آپ کے اللہ کی طرف کامل توکل کرنے پر دلالت کرتی ہے نہ کہ غیر اللہ سے مدد مانگنے کے عدم جواز پر۔ دوسرا یہ کہ جب حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنی مدد کی پیش کش کی تو سوال پیدا ہوگا کہ کیا اللہ کا معصوم فرشتہ ایک نبی کو شرک کی دعوت دے رہا ہے۔ یقیناً نہیں بلکہ حضرت جبریل علیہ السلام مدد کی پیش کش کر کے یہ اعلان کر رہے ہیں کہ غیر اللہ سے مدد شرک نہیں۔ یہ آیت تو غیر اللہ سے مدد طلب کرنے کے جواز پر دلالت کرتی ہے نہ کہ عدم جواز پر۔

اعترض: زندوں سے مدد مانگنا تو ہم تسلیم کرتے ہیں لیکن مردوں سے مدد مانگنا کہیں سے ثابت نہیں۔ لہذا مردوں سے استعانت شرک ہے۔

جواب: قرآن کریم اور حدیث مبارکہ سے کہیں بھی ثابت نہیں کہ زندوں سے تو مدد طلب کرنا جائز ہو اور مردوں سے منع مردوں سے مدد طلب کرنے کے حرام و ناجائز ہونے پر کہیں بھی تصریح نہیں بلکہ بعد وفات انبیائے کرام علیہم السلام و اولیائے عظام رضی اللہ عنہم مدد کرتے ہیں۔

جیسا کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس سے اس کی زندگی میں مدد لینا جائز ہے اس سے بعد وفات بھی مدد طلب کرنا جائز ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

مشائخ عظام رضی اللہ عنہم میں سے ایک نے فرمایا کہ میں نے چار مشائخ کو دیکھا ہے کہ وہ اپنی قبور میں اس طرح تصرف کرتے ہیں جس طرح وہ اپنی زندگی میں تصرف کرتے تھے یا اس سے بھی بڑھ کر ایک قوم کہتی ہے

کہ زندہ کی امداد قوی تر ہے اور میں کہتا ہوں کہ میت کی امداد قوی تر ہے شیخ نے فرمایا ہاں کیونکہ وفات یافتہ بزرگ حق تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے سامنے ہیں۔

امت مسلمہ پر ابتداء (۵۰) نمازیں فرض ہوئیں لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مدد سے پانچ ہوئیں اور یہ مدد بعد وفات ہوئی۔

اشرف علی تھانوی صاحب امداد الفتاویٰ میں لکھتے ہیں:

جو استعانت و استمداد با اعتماد علم و قدرت مستقل ہو وہ شرک ہے اور جو با اعتقاد علم و قدرت غیر مستقل ہو اور وہ علم و قدرت کسی دلیل سے ثابت ہو جائے تو جائز ہے خواہ استمداد منہ (جس سے مدد طلب کی جائے) حی (زندہ) ہو یا میت۔ لہذا ثابت ہوا کہ بعد وفات بھی انبیاء علیہم السلام و اولیاء علیہم السلام سے مدد طلب کرنا جائز ہے۔

اعتراض: کیا ولی بیٹا دیتے ہیں جو تم ولیوں کے پاس جا کر بیٹا مانگتے ہو یہ شرک ہے۔

جواب: قرآن کریم میں ارشاد خداوندی ہے۔

قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكَ لِأَهَبَ لِكَ غُلَامًا زَكِيًّا . (پارہ ۱۶ سورہ مریم آیت ۱۹)

ترجمہ: اے مریم میں تمہارے رب کا رسول (قاصد) ہوں اور تمہیں پاک فرزند دینے کے لئے آیا ہوں۔

اس آیت کریمہ میں حضرت جبرئیل علیہ السلام حضرت مریم رضی اللہ عنہا کو بیٹے کی خوش خبری دے رہے ہیں اور بیٹا دینے کی نسبت اپنی طرف کر رہے ہیں۔

اب تمہارے قاعدے کے مطابق معاذ اللہ جبرئیل علیہ السلام مشرک ہو گئے۔ لہذا ثابت ہوا کہ اپنی طرف سے بیٹا عطا کرنے کی نسبت بعطائے الہی تھی۔

شاہ عبدالعزیز تفسیر عزیزی میں لکھتے ہیں:

افعال باری تعالیٰ مثلاً لڑکا دینا، رزق بڑھانا، بیمار کو اچھا کرنا اور اس کی مثل کو مشرکین خبیث رُوحوں اور بتوں کی طرف نسبت کرتے ہیں اور کافر ہو جاتے ہیں جبکہ مسلمان ان امور کو حکم الہی یا اس کی مخلوق کی خاصیت سے جانتے ہیں جیسا کہ دوائیں وغیرہ یا اس کے نیک بندوں کی دعائیں کہ وہ بندے رب کی بارگاہ سے مانگ کر لوگوں کی حاجت روائی کرتے ہیں اور ان مومنین کے ایمان میں اس سے کوئی خلل نہیں آتا لہذا ثابت ہوا کہ اولیائے کرام علیہم السلام چونکہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ اور مقرب ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے مقربین کی دُعا رد نہیں فرماتا اور یہ بعطائے الہی یعنی اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہر چیز عطا کرنے پر قادر ہوتے ہیں۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات میں سے ہے کہ آپ علیہم السلام مُردوں کو بھی زندہ کرتے تھے تو جو مُردہ زندہ کرنے پر قادر ہو کیا وہ بعطائے الہی بیٹا دینے پر قادر نہیں۔

کیا یا رسول اللہ ﷺ کہنا

شکر ہے؟

غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل
یا رسول اللہ ﷺ کی کثرت کیجئے

نداء یا رسول اللہ ﷺ اور ہمارا عقیدہ

ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور نبی کریم ﷺ کو دور و نزدیک سے یا کے ساتھ نداء کرنا جائز و مستحسن ہے چاہے اس نداء کا تعلق حیات ظاہری کے ساتھ ہو یا آپ ﷺ کے وصال ظاہری کے بعد دونوں صورتوں میں نداء کرنا جائز ہے۔

لیکن بعض لوگ رسول اللہ ﷺ کے وصال ظاہری کے بعد اور دور سے نداء کرنے کو منع کرتے ہیں اور اپنی پرانی روش کے مطابق اسے شرک و بدعت کہتے ہیں۔

حیات ظاہری میں آپ ﷺ کے روبرو نداء کرنے میں کوئی اختلاف نہیں لہذا ہماری بحث بعد وفات اور دور سے نداء کے بارے میں ہوگی جس کے ثبوت پر احادیث مبارکہ، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور بزرگان دین رضی اللہ عنہم بلکہ منکرین نداء یا رسول اللہ ﷺ کے اپنے اکابرین کے اقوال ناطق و گواہ ہیں۔ چنانچہ سب سے پہلے احادیث مبارکہ پیش خدمت ہیں امید ہے منکرین تعصب کی عینک اتار کر حق دیکھنے و سننے اور اس کے آگے سر تسلیم خم کرنے میں کسی قسم کی جھجک محسوس نہیں کریں گے۔

واللہ یهدی من یشاء الی صراط مستقیم

احادیث سے نداء یا رسول اللہ ﷺ کا ثبوت

﴿یا محمد ﷺ کہنے سے بگڑی بن گئی﴾

إِنَّ رَجُلًا كَانَ يَخْتَلِطُ إِلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي حَاجَتِهِ وَكَانَ عُثْمَانُ لَا يَلْتَفِتُ إِلَيْهِ وَلَا يَنْظُرُ فِي حَاجَتِهِ فَلَقِيَ عُثْمَانَ بْنَ حَنِيفٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَشَكَى ذَلِكَ إِلَيْهِ فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ بْنُ حَنِيفٍ ابْنِ الْمَيْضَاةِ فَتَوَضَّأْتُ ابْنَ الْمَسْجِدِ فَصَلَّ فِيهِ رَكَعَيْنِ ثُمَّ قُلِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ وَأَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ نَبِيًّا مُحَمَّدًا نَبِيَّ الرَّحْمَةِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مُحَمَّدُ إِنِّي أَتَوَجَّهُ بِكَ إِلَى رَبِّي فِي حَاجَتِي وَتَذَكُرُ حَاجَتَكَ وَارْجِعْ إِلَيَّ حَتَّى أَرْوِحَ مَعَكَ فَانْطَلَقَ الرَّجُلُ صَنِيعًا مَا قَالَ لَهُ ثُمَّ أَتَى بَابَ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ

عَنْهُ فَجَاءَ الْبَوَّابُ حَتَّى أَخَذَهُ بِيَدِهِ فَأَدْخَلَهُ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَاجْلَسَهُ مَعَهُ وَقَالَ مَا حَاجَتَكَ فَذَكَرَ حَاجَتَكَ فَوَقَّهَاتُ ثُمَّ قَالَ مَا ذَكَرْتُ حَاجَتَكَ حَتَّى كَانَتْ سَاعَةٌ وَقَالَ مَا كَانَ لَكَ مِنْ حَاجَةٍ فَاتَيَا ثُمَّ إِنَّ الرَّجُلَ خَرَجَ مِنْ عِنْدِهِ فَلَقِيَ عُثْمَانَ بْنَ حَنِيفٍ فَقَالَ لَهُ جَزَاكَ اللَّهُ خَيْرًا مَا كَانَ يَنْظُرُ فِي حَاجَتِي وَيَلْتَفِتُ إِلَيَّ حَتَّى كَلَّمْتُهُ فِي فَقَالَ عُثْمَانُ ابْنُ حَنِيفٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهِ مَا كَلَّمْتُهُ وَلَكِنْ شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آتَاهُ رَجُلٌ ضَرِيرٌ فَشَكِيَ إِلَيْهِ ذَهَابَ بَصَرِهِ فَقَالَ لَهُ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْتِئِزْ فَتَوَضَّأْتُمْ صَلَّى رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ ادْعُوا بَعْضَ الدَّعَوَاتِ قَالَ عُثْمَانُ بْنُ حَنِيفٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَوَاللَّهِ مَا تَفَرَّقْنَا وَطَالَ بِنَا الْحَدِيثَ حَتَّى دَخَلَ عَلَيْنَا الرَّجُلُ كَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ بِهِ فَرْقٌ . (مجمع امام طبرانی)

ترجمہ: ایک ضرورت مند شخص اپنی ضرورت کے لئے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ (مصرفیت کی وجہ سے) نہ تو اس کی طرف متوجہ ہوتے اور نہ اس کی ضرورت پر نظر فرماتے اس شخص نے حضرت عثمان ابن حنیف رضی اللہ عنہ سے اس بارے میں عرض کیا آپ ﷺ نے فرمایا وضو کرو اور دو رکعت نماز مسجد میں ادا کرو پھر اس طرح دعا کرو "اے اللہ عزوجل میں تیری بارگاہ میں سوال کرتا ہوں اور اپنے نبی کریم ﷺ کے وسیلہ سے تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں" یا محمد ﷺ "میں آپ ﷺ کے وسیلہ سے رب تعالیٰ کی طرف توجہ کرتا ہوں کہ میری حاجت پوری فرما" اور پھر اپنی حاجت بیان کر اور شام کے وقت میرے پاس آنا میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گا ضرورت مند شخص نے اسی طرح کہا (جس طرح حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ نے بتایا تھا) پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا دربان نے اس کا ہاتھ پکڑا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس لے گیا آپ ﷺ نے اسے اپنے پاس بٹھایا اور آنے کی وجہ پوچھی اس نے اپنی حاجت عرض کی آپ ﷺ نے فوراً اس کی حاجت پوری فرمائی اور فرمایا اتنے عرصہ تم نے اپنی ضرورت کا ذکر کیوں نہ کیا اس کے بعد فرمایا جب بھی تمہیں کوئی ضرورت پیش آئے تو ہمارے پاس آ جانا یہ شخص حضرت عثمان ابن حنیف رضی اللہ عنہ سے ملا اور بولا اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ میری حاجت اور میری طرف متوجہ نہ ہوتے تھے یہاں تک کہ آپ ﷺ نے ان سے میری سفارش کی اور میرا کام ہو گیا۔ حضرت عثمان ابن حنیف رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ کی قسم میں نے تمہارے بارے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں کچھ بھی نہیں کہا (یعنی میں نے تو تمہاری کوئی سفارش نہیں

کی اصل میں بات یہ ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ ﷺ کی بارگاہ میں ایک نابینا شخص حاضر ہوا اور اپنے اندھے پن کے بارے میں آپ ﷺ سے عرض کی تو نبی کریم ﷺ نے اسے اسی طرح ارشاد فرمایا کہ وضو کرو اور دو رکعت نماز پڑھ کر یہ دعا کرو (جو اوپر مذکور ہوئی) خدا کی قسم ہم اٹھے بھی نہیں تھے اور ابھی باتیں ہی کر رہے تھے کہ وہ اچانک ہمارے پاس آیا اور ایسا لگتا تھا کہ یہ نابینا تھا ہی نہیں۔

خلاصہ: اس حدیث پاک میں رسول اللہ ﷺ نے اپنے صحابی رضی اللہ عنہ کو نداء یا محمد ﷺ کی تلقین فرمائی اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا حضور نبی کریم ﷺ کی حیات ظاہری میں بھی اور بعد از وفات بھی اس پر معمول رہا لہذا ثابت ہوا کہ آپ ﷺ کو نداء کرنا جائز و مستحسن اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی سنت ہے۔ اور آپ ﷺ کو نداء کرنے سے بگڑی بنتی ہے اور مشکلیں حل ہوتی ہیں۔

﴿رسول اللہ ﷺ نے خود نداء کرنیکی تلقین فرمائی﴾

حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نابینا صحابی رضی اللہ عنہ حضور نبی کریم ﷺ کی بارگاہ بے کس پناہ میں حاضر ہوا اور اپنے حق میں دعا کی درخواست کی تو سرکارِ مدینہ ﷺ نے یہ دعا تلقین فرمائی۔

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ وَأَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِمُحَمَّدٍ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ يَا مُحَمَّدُ إِنِّي قَدْ تَوَجَّهْتُ بِكَ إِلَى رَبِّي فِي حَاجَتِي هَذَا لِتَقْضِي اللَّهُمَّ فَشَفِّعْهُ قَالَ أَبُو اسْحَاقَ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ . (نسائی، ترمذی، حاکم، بیہقی، ابن خذیر، ابن ماجہ، طبرانی)

ترجمہ: اے اللہ عزوجل میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور محمد ﷺ کے وسیلہ سے تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں تاکہ میری حاجت پوری ہو جائے اے اللہ حضور نبی کریم ﷺ کی شفاعت میرے حق میں قبول فرما۔

﴿یا محمد ﷺ کہنے سے پاؤں ٹھیک ہو گیا﴾

امام بخاری رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ خَدَرْتُ رَجُلًا ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ أَذْكَرُ أَحَبَّ النَّاسِ إِلَيْكَ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ فَانْتَشَرَتْ . (الادب المفرد - الشفاء امام ابن سنی)

ترجمہ: حضرت عبدالرحمان بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا پاؤں مبارک سن ہو گیا ایک شخص نے کہا آپ ﷺ اس کو یاد کریں جو لوگوں میں آپ کو

سب سے زیادہ محبوب ہو تو انہوں نے کہا "یا محمد ﷺ تو پاؤں ٹھیک ہو گیا۔"

خلاصہ: اس حدیث پاک سے واضح ہوا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا عقیدہ ہے کہ دکھ تکلیف میں سرکارِ مدینہ ﷺ کو نداء کرنے سے تکلیف دور ہوتی ہے جیسا کہ مذکورہ بالا حدیث سے ثابت ہوا کہ جیسے ہی آپ نے حضور نبی کریم ﷺ کو نداء کی تو آپ کا پاؤں ٹھیک ہو گیا۔

﴿ حضرت عیسیٰ اور نداء یا محمد ﴾

امام ابن حجر عسقلانی اور امام ابو یعلیٰ اپنی سند سے یہ حدیث پاک نقل فرماتے ہیں:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَالَّذِي نَفْسُ أَبِي الْقَاسِمِ بِيَدِهِ لَيُنزِلَنَّ عَيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ إِمَامًا مُقْسِطًا وَأَحْكَمُ عَدْلًا فَلْيَكْسِرَنَّ الصَّلِيبَ وَلْيَقْتُلَنَّ الْخِنْزِيرَ وَلْيَصْلِحَنَّ ذَاتَ الْبَيْنِ وَلْيَذْهَبَنَّ الشَّحْنَاءَ وَلْيُعْرِضَنَّ عَلَيْهِ الْمَالَ وَلَا يَقْبَلُهُ ثُمَّ لَئِنُ قَامَ عَلَى قَبْرِى فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ لَا جَبْتَهُ .

(ترمذی شریف باب الفتن - الحاوی للفتاویٰ - مسند ابی یعلیٰ)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا آپ ﷺ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں ابوالقاسم کی جان ہے ضرور ضرور اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو امام بنا کر نازل فرمائے گا اور وہ عدل کا حکم دیں گے اور صلیب کو توڑیں گے اور خنزیر کو قتل کر دیں گے اور وہ اپنے رشتہ دار و اقرباء میں صلح کرائیں گے اور ان کے درمیان بغض و کینہ کو دور کریں گے ان پر مال و دولت پیش کیا جائے گا وہ اسے قبول نہیں کریں گے اور میری قبر پر حاضر ہو کر کہیں گے "یا محمد ﷺ تو میں ان کو جواب دوں گا۔"

ایک اور حدیث میں ہے کہ:

﴿ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مشکل میں حضور ﷺ کو نداء کرتے ﴾

فَنَادَى يَا مُحَمَّدُ فَارَى فِي الْمَنَامِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ بَشْرًا .

ترجمہ: (حضرت بلال بن حارث مزی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خلافت کے بعد قحط عام الرمادہ میں قوم نے عرض کی کہ قحط کی وجہ سے لوگ مر رہے ہیں کوئی بکری ذبح کریں آپ نے فرمایا بکریوں میں کچھ بھی نہیں رہا یعنی قحط کی وجہ سے ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گئی ہیں قوم نے اصرار کیا تو آخر کار ایک بکری کو ذبح کیا جب کھال اتاری تو اندر سے فقط ایک سرخ ہڈی نکلی یہ دیکھ کر حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اس طرح نداء کی) "یا محمد ﷺ"۔ اس کے

بعد حضور نبی کریم ﷺ خواب میں تشریف لائے اور بشارت سنائی۔

(البدایہ والنہایہ ص ۵۹ ج ۷۔ اکمل۔ تاریخ ابن اثیر ص ۲۳۵ ج ۲)

﴿ دوران جنگ مسلمانوں کا نعرہ ﴾

امام ابن اثیر جزری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

ثُمَّ بَرَزَ خَالِدٌ وَ دَعَا الْبَرَزَ وَ نَادَى بِشِعَارِهِمْ وَ كَانَ شِعَارُهُمْ يَا مُحَمَّدَاهُ فَلَمْ يَبْرَزْ إِلَيْهِ أَحَدًا إِلَّا قَتَلَهُ . (اکمل فی تاریخ)

ترجمہ: حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے دشمنوں کو لکارا اور انہیں جنگ کرنے کی دعوت دی اور اس وقت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا "یا محمد" کہنے کا شعار تھا یعنی دوران جنگ یا محمد ﷺ کا نعرہ لگاتے تھے۔ پس جو شخص ان کی طرف بڑھتا تھا اسے قتل کر دیتے تھے۔

حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں:

ثُمَّ نَادَى بِشِعَارِ الْمُسْلِمِينَ وَ كَانَ شِعَارُهُمْ يَوْمَئِذٍ يَا مُحَمَّدَاهُ . (البدایہ والنہایہ)

ترجمہ: پھر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کے طریقہ کے مطابق نعرہ لگایا اس وقت مسلمان "یا محمد" کا نعرہ لگاتے تھے۔

﴿ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کی نداء ﴾

حضور نبی کریم ﷺ کی بارگاہ میں التجاء کرتے ہوئے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا عرض کرتی ہیں:

أَلَا يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُنْتَ رَجَاءَ نَا وَ كُنْتَ بِنَا بَرُّ لَمْ تَكْ جَافِيَا .

(ذرقانی علی الموابہ ج ۸ ص ۲۷۴)

ترجمہ: یا رسول اللہ ﷺ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری امیدگاہ ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر نہایت شفیق تھے اور آپ سخت نہ تھے۔

﴿ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کی نداء ﴾

حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور دیگر شہداء کربلا کی شہادت کے بعد حضرت زینب رضی اللہ عنہا اپنی دکھ بھری

داستان سناتے ہوئے حضور نبی کریم ﷺ کی بارگاہ میں یوں نداء کرتی ہیں:

يَا مُحَمَّدَاهُ يَا مُحَمَّدَاهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا حُسَيْنٌ بِالْعَدَاءِ مُزْمَلٌ بِالدِّمَاءِ مُقْطِعُ الْأَعْضَاءِ يَا مُحَمَّدَاهُ وَ بَنَاتُكَ سَبَايَا وَ ذُرِّيَّتُكَ مَقْتَلَةٌ تَسْفِي عَلَيْهَا الصَّبَاءَ يَا

مُحَمَّدَاهُ يَا مُحَمَّدَاهُ .

ترجمہ: "یا محمد ﷺ یا محمد ﷺ" یہ حسین رضی اللہ عنہ ہیں جو دشمنوں کے درمیان خون سے لت پت پڑے ہیں اعضاء کٹ چکے ہیں "یا محمد ﷺ" آپ ﷺ کی بیٹیاں قید ہیں اور آپ ﷺ کی اولاد قتل کر دی گئی ہے ہوانے ان پر خاک ڈال دی ہے "یا محمد یا محمد ﷺ"۔

خلاصہ: احادیث مبارکہ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اقوال و افعال سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ ﷺ کو آپ ﷺ کے وصال ظاہری کے بعد بھی اور دور و نزدیک سے نداء کرنا جائز ہے۔

بزرگانِ دین کے نظریات

﴿ حضرت شہاب رملی انصاری رضی اللہ عنہ کا نظریہ ﴾

سُئِلَ عَمَّا يَقَعُ مِنَ الْعَامَةِ مِنْ قَوْلِهِمْ عِنْدَ الشَّدَائِدِ يَا شَيْخَ فُلَانٍ وَ نَحْوَ ذَلِكَ مِنَ الْإِسْتِغَاثَةِ بِالْأَنْبِيَاءِ وَالْأَوْلِيَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَهَلْ لِلْمَشَائِخِ إِغَاثَةٌ بَعْدَ مَوْتِهِمْ أَمْ لَا فَاجَابَ بِمَا نَصَحَهُ أَنَّ الْإِسْتِغَاثَةَ بِالْأَنْبِيَاءِ وَالْأَوْلِيَاءِ وَالْعُلَمَاءِ وَالصَّالِحِينَ جَائِزَةٌ وَ بِالْأَنْبِيَاءِ وَالرُّسُلِ وَالصَّالِحِينَ إِغَاثَةٌ بَعْدَ مَوْتِهِمْ .

ترجمہ: شیخ الاسلام شہاب رملی انصاری رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ عوام الناس مصیبت کے وقت یا شیخ فلان اور انبیاء رضی اللہ عنہم و مرسلین و اولیاء اور صالحین کو پکارتے ہیں اور اسی طرح کے کلمات مثلاً (یعنی یا رسول اللہ ﷺ، یا علی رضی اللہ عنہ، یا غوث رضی اللہ عنہ وغیرہ) پکارتے ہیں کیا یہ جائز ہے یا نہیں؟ اور اولیاء کرام رضی اللہ عنہم بعد وفات بھی مدد کرتے ہیں یا نہیں؟ آپ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ بے شک انبیاء و مرسلین و اولیاء و علماء اور صالحین سے مدد طلب کرنا جائز ہے اور وہ انتقال کے بعد بھی مدد فرماتے ہیں۔

﴿ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کا نظریہ ﴾

مَنْ اسْتَعَاثَ بِي فِي كُرْبَةٍ كُشِفَتْ عَنْهُ وَمَنْ نَادَى نِي بِاسْمِي فِي شِدَّةٍ فَرِحَتْ عَنْهُ وَمَنْ تَوَسَّلَ بِي إِلَى اللَّهِ فِي حَاجَتِي قُضِيَ لَهُ وَمَنْ صَلَّى رَكَعَتَيْنِ يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكَعَةٍ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ سُورَةَ الْإِحْلَاصِ إِحْدَى عَشْرَةَ مَرَّةً ثُمَّ يُصَلِّي عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ السَّلَامِ وَيُسَلِّمُ عَلَيْهِ ثُمَّ يَخْطُوا إِلَى جِهَةِ الْعِرَاقِ إِحْدَى عَشْرَةَ خُطْوَةً يَذُكُرُ فِيهَا بِاسْمِي وَيَذُكُرُ حَاجَةً فَإِنَّهَا تَقْضَى .

ترجمہ: جو شخص تکلیف میں مجھ سے فریاد کرے تو اس کی تکلیف دُور ہو جائے گی اور جو شخص شدت کے وقت میرے نام کے ساتھ نداء کرے اس کی سختی دُور ہوگی اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں میرا وسیلہ پیش کرے اس کی حاجت پوری ہو اور جو کوئی دو رکعت نماز (نفل) ادا کرے اور نماز کی ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد گیارہ مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے سلام پھیرنے کے بعد رسول اللہ ﷺ پر درود و سلام بھیجے پھر عراق کی جانب گیارہ قدم چلے اور ہر قدم پر میرا نام لے اور اپنی حاجت یاد کرے تو اس کی حاجت پوری ہوگی۔

﴿علامہ جمال بن عبدالقادر بن عمر مکیؒ کا نظریہ﴾

سُئِلْتُ عَنْهُ يَقُولُ فِي حَالِ الشَّدَائِدِ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ يَا عَلِيَّ أَوْ يَا شَيْخَ عَبْدِ الْقَادِرِ مَثَلًا هَلْ هُوَ جَائِزٌ شَرْعًا أَمْ لَا؟ أَجَبْتُ نَعَمْ إِلَّا سِتْغَاثَةَ بِأَوْلِيَاءِ وَنِدَائِهِمْ وَالتَّوَسُّلُ بِهِمْ أَمْرٌ مَشْرُوعٌ وَشَيْءٌ مَرْغُوبٌ لَا يُنْكَرُهُ إِلَّا مُكَابِرٌ وَمُعَانِدٌ وَقَدْ حَرَّمَهٖ بَرَكَةُ الْأَوْلِيَاءِ الْكِرَامِ .

ترجمہ: (شیخ جمال بن عبدالقادر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں) مجھ سے اس شخص کے بارے میں سوال کیا گیا جو تکلیف کے وقت یا رسول اللہ ﷺ، یا علیؑ، یا شیخ عبدالقادرؒ پکارے کیا یہ از روئے شرع جائز ہے کہ نہیں؟ میں نے جواب دیا، ہاں اولیائے کرام سے مدد طلب کرنا نہیں نداء کرنا اور ان کو وسیلہ بنانا جائز و پسندیدہ اور مرغوب عمل ہے۔ اس سے فقط وہی انکار کرے گا جو ہٹ دھرم اور عناد پرست ہو۔ اور ایسا شخص اولیائے کرام کی برکات سے محروم رہتا ہے۔

﴿فتاویٰ عالمگیری سے نداء کا ثبوت﴾

ثُمَّ يَقُولُ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ وَيَقُولُ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا خَلِيفَةَ رَسُولِ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا صَاحِبَ رَسُولِ اللَّهِ فِي الْغَارِ فَيَقُولُ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مَظْهَرَ الْإِسْلَامِ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مُكَسِّرَ الْأَصْنَامِ . (فتاویٰ عالمگیری کتاب الحج ج ۱)

ترجمہ: (حاجی جب حضور نبی کریم ﷺ کے مزار اقدس پر حاضری دے تو اس طرح سلام عرض کرے) "یا نبی اللہ" آپ ﷺ پر سلام میں شہادت دیتا ہوں کہ آپ ﷺ اللہ کے رسول ﷺ ہیں (اور پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں یوں سلام عرض کرے) "یا خلیفۃ رسول اللہ" آپ رضی اللہ عنہ پر سلام اے رسول اللہ ﷺ کے غار کے ساتھی! آپ رضی اللہ عنہ پر سلام ہو۔

(پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں اس طرح کہے) "یا امیر المؤمنین" آپ ﷺ پر سلام اے اسلام کو روشن کرنے والے اور بتوں کو توڑنے والے آپ ﷺ پر سلام ہو۔

﴿ امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کی نداء ﴾

يَا رَحْمَةَ الْعَالَمِينَ أَدْرِكْ لِزَيْنِ الْعَابِدِينَ
مَحْبُوسِ أَيْدِي الظَّالِمِينَ فِي مَوْكِبِ الْمُذْذَمِّ

(قصیدہ زین العابدین)

"یا رحمۃ اللعالمین" زین العابدین کی مدد کریں
وہ لوگوں کے ہجوم کی قید میں ہے

﴿ امام اعظم ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کی نداء ﴾

يَا سَيِّدَ السَّادَاتِ جَنَّكَ قَاصِدًا
أَرْجُو رِضَاكَ وَاحْتَمَى بِحِمَاكَ

(قصیدہ نعمان)

ترجمہ: "یا سید السادات" میں آپ ﷺ کی بارگاہ میں دلی ارادہ سے حاضر ہوا ہوں اور آپ ﷺ کی رضا کی امید کرتا ہوں اور خود کو آپ ﷺ کی پناہ میں دیتا ہوں۔

﴿ امام بوسیری رضی اللہ عنہ کی نداء ﴾

يَا أَكْرَمَ الْخَلْقِ مَالِي مَنْ أَلُوذُ بِهِ
سِوَاكَ عِنْدَ حُلُولِ الْحَادِثِ الْعَمَمِ

(قصیدہ بردہ شریف)

"یا اکرم الخلق" (مخلوق میں سب سے زیادہ کریم) مصیبت کے وقت
آپ ﷺ کے بغیر میرا کوئی نہیں جس کی میں پناہ لوں

﴿ مولانا جامی رضی اللہ عنہ کی نداء ﴾

زَمَّ هَجُورِي بِرَأْمِدِ جَانِ عَالَمٍ تَرْحَمُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ تَرْحَمُ

نَهْ آخِرَ رَحْمَتِهِ لِلْعَالَمِينَ زَمَحْرُو مَا نَ جَوَا فَا رَغْ نَشِينِي

ترجمہ: جدائی سے عالم کی جان نکلی جا رہی ہے رحم فرماؤ "یا نبی اللہ" رحم فرماؤ۔ کیا آپ رحمۃ

اللعالمین نہیں پھر مجرموں سے فارغ کیوں بیٹھے ہیں۔

﴿معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی نداء﴾

یا رسول اللہ بحال عصیاں کن یک نظر

تا شود زان یک نظر کار فقیراں ساخ تند

ترجمہ: "یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عاصیوں کے احوال پر ایک نظر فرمائیں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم سے فقیروں کی بگڑی بن جائے۔

﴿حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کی نداء﴾

یا رسول اللہ حبیب خالق یکتا توئی

برگزیدہ ذوالجلال پاک بے ہمتا توئی

ترجمہ: "یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم" آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب و برگزیدہ ہیں۔

﴿عبدالحق محدث دہلوی کا نظریہ﴾

ذکر کشف ارواح یا احمد یا محمد در دو طریق است یک طریق آنست یا احمد رادر راست بگوید و یا محمد در چپا بگوئد و دف دل ضرب کند یا رسول اللہ طریق دوم آن است کہ یا محمد رادر راست بگوئد و اچبا یا محمد و در دل وہم کند یا مصطفیٰ دیگر ذکر یا محمد یا محمد یا علی یا حسن یا حسین یا فاطمہ شش طرفے ذکر کند کشف جمیع ارواح شود و دیگر اسمائے ملائکہ مقرب ہمیں تاثیر دارند یا جبرئیل یا میکائیل یا اسرافیل یا عزرائیل چہار ضربی دیگر ذکر ہم شیخ یعنی بگوئید یا شیخ یا شیخ ہزار بار بگوئید کہ حرف نداء راز دل بکشد طرف راست ہر دو لفظ شیخ را در دل ضرب کند۔ (اخبار الاخیار)

ترجمہ: (ارواح کشف کا طریقہ بیان کرتے ہوئے محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں) "یا احمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ارواح کشف کے ذریعہ ذکر کرنے کے دو طریقے ہیں:

(۱) "یا احمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دائیں طرف اور بائیں طرف "یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہے اور دل پر "یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم" کی ضرب لگائے۔

(۲) "یا محمد ﷺ" دائیں طرف اور "یا محمد ﷺ" بائیں طرف کہے اور دل میں یا مصطفیٰ کا وہم کرتے اور "یا محمد ﷺ یا محمد"، یا علی رضی اللہ عنہ، یا حسن رضی اللہ عنہ، یا حسین رضی اللہ عنہ، یا فاطمہ رضی اللہ عنہا " ان کا چھ طرف ذکر کرے سارے ارواح کا کشف حاصل ہو جائے گا۔

اور دوسرے ملائکہ مقرب کے اسماء بھی تاثیر رکھتے ہیں "یا جبرئیل علیہ السلام، یا میکائیل علیہ السلام، یا اسرافیل علیہ السلام، یا عزرائیل علیہ السلام" کی چار ضربیں لگائے۔
اپنے شیخ کا بھی ذکر کرے "یا شیخ یا شیخ" ہزار مرتبہ کہے حرف نداء (یا) کو دل سے کھینچے اور دائیں طرف پھر لفظ شیخ کا دل پر ضرب لگائے۔

﴿ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ السلام کا نظریہ ﴾

وَصَلِّ عَلَيْكَ اللَّهُ يَا خَيْرَ خَلْقِهِ
وَيَا خَيْرَ مَأْمُولٍ وَيَا خَيْرَ وَاهِبٍ
وَيَا خَيْرَ مَنْ يُرْجَى لِكَشْفِ رَزِيئِهِ
وَمِنْ جُودٍ قَدْ فَاقَ جُودَ السَّحَابِ
وَأَنْتَ مُجِيرِي مَنْ هُجِرَ ظُلْمَةً
إِذَا انشَبَتْ فِي الْقَلْبِ شَرَّ الْمَخَالِبِ

(اطیب النعم فی مدح سید العرب والعجم)

ترجمہ: "یا خیر خلق" اے کائنات میں سب سے زیادہ بہترین آپ ﷺ پر اللہ کا درود ہو اے سب سے بہترین امید کی جگہ اور بہترین عطا فرمانے والے اے وہ بہترین کہ جس سے ہر مشکل کے دور ہونے کی امید کی جاتی ہے اور اے سب سے بہتر کہ جس کی جو د سخاوت برستے بادلوں سے بھی زیادہ ہے۔

﴿ شاہ عبدالعزیز علیہ السلام کا نظریہ ﴾

شاہ عبدالعزیز صاحب حضرت شیخ احمد زروق کا کلام نقل فرماتے ہوئے لکھتے ہیں:

أَنَا الْمُرِيدِي جَامِعٌ لِشَدَائِدِهِ
إِذَا شَدَّ جُورُ الزَّمَانِ بِنَكْبَسِهِ
إِنْ كُنْتَ فِي ضَيْقٍ وَكُرْبٍ وَوَحْشَةٍ
فَنَادِ بِأَزْرُوقِ اتِ لِسُرْعَةٍ

(بتان الحدیث)

ترجمہ: احمد زروق فرماتے ہیں میں اپنے مرید کی مشکلات کے لئے جامع ہوں جس وقت زمانہ اس پر ستم ظریفی کرے اور اگر تم تنگی و کرب اور وحشت میں مبتلا ہو جاؤ تو اس طرح ندا، کرو "یا زروق" تو میں فوراً آ جاؤں گا۔
تفسیر عزیز ی میں لکھتے ہیں:

يَا صَاحِبَ الْجَمَالِ يَا سَيِّدَ الْبَشَرِ
مِنْ وَجْهِكَ الْمُنِيرُ لَقَدْ نَوَّرَ الْقَمَرُ
لَا يُمَكِّنُ الشَّنَاءُ كَمَا كَانَ حَقُّهُ
بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر

(تفسیر عزیز ی پارہ ۳۰ سورہ اشعری)

ترجمہ: "یا صاحب الجمال" یا سید البشر "چاند آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کی وجہ سے روشن ہے جس طرح آپ کی ثناء کرنے کا حق ہے اس طرح ثناء کرنا ممکن نہیں اس کے سوا اور کیا کہا جا سکتا ہے کہ خدا کے بعد تو ہی بزرگ و برتر ہے۔

اکابرین دیوبند کے نظریات

﴿مولانا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کا نظریہ﴾

حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا طریقہ بیان کرتے ہوئے دیوبندیوں کے پیشوا اور اشرف علی تھانوی کے پیر و مرشد لکھتے ہیں:

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کا سفید شفاف کپڑے اور سبز پگڑی اور منور چہرے کے ساتھ تصور کرے

اور:-

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ

اور

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ

اور

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ

کی ضرب دل پر لگائے۔ (ضیاء القلوب ص ۲۱)

ایک قصیدے میں لکھتے ہیں:

اگرچہ ناقابلِ واں کہ پر امید ہے تم سے
کہ پھر مجھ کو مدینے میں بلاؤ یا رسول اللہ ﷺ
پڑا ہوں بے طرح گردابِ غم میں ناخدا ہو کر
میری کشتی کنارے پر لگاؤ یا رسول اللہ ﷺ
پھنسا کر اپنے دامنِ عشق میں امدادِ عاجز کو
بس اب قیدِ دو عالم سے چھڑاؤ یا رسول اللہ ﷺ

﴿مولانا محمد زکریا کا نظریہ﴾

بندے کے خیال میں اگر ہر جگہ درود و سلام دونوں کو جمع کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے یعنی بجائے الصَّلٰوةِ
وَالسَّلَامِ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَا نَبِيَّ اللَّهِ وَغَيْرِهِ كَالصَّلٰوةِ وَالسَّلَامِ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، الصَّلٰوةِ
وَالسَّلَامِ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ اسی طرح اخیر تک السلام کے ساتھ الصَّلٰوةِ کا لفظ بھی بڑھا دے تو زیادہ اچھا
ہے۔ (تبلیغی نصاب موجودہ نام فضائل اعمال ص ۷۰۲)

﴿اشرف علی تھانوی کا نظریہ﴾

الصَّلٰوةِ وَالسَّلَامِ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ بصیغہ خطاب میں بعض لوگ کلام کرتے ہیں یہ اتصال معنوی
بے لہ الخلق ولا من عالم امر مقید بجهت و طرف و قرب و بعد، وغیرہ نہیں ہے پس اس (نداء
یا رسول اللہ) کے جواز میں شک نہیں۔ (امداد المشتاق ص ۵۹۔ ثمام امدادیہ ص ۵۲)

﴿حسین احمد مدنی کا نظریہ﴾

وہابیہ ع ب کی زبان سے بارہا سنا گیا ہے کہ وہ الصَّلٰوةِ وَالسَّلَامِ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ کو سخت منع
کرتے ہیں اور اہل حرمین پر سخت نفریں اس نداء اور خطاب پر کرتے ہیں اور ان کا استہزاء اڑاتے ہیں حالانکہ
ہمارے مقدس بزرگانِ دین اس صورت اور جملہ درود شریف کا اگرچہ بصیغہ خطاب و نداء کیوں نہ ہو مستحب و
مستحسن جانتے ہیں اور اپنے معتقدین کو اس کا امر (حکم) کرتے ہیں۔

﴿مطیع الحق دیوبندی کا نظریہ﴾

علمائے دیوبند نداء رسول ﷺ کو منع نہیں کرتے۔ یا رسول اللہ ﷺ کا اگر بلحاظ معنی باسانتہ اس طرح
نکلا جیسے عام طور پر مصیبت کے وقت لوگ ماں باپ کو پکارتے ہیں تو بلاشک جائز ہے۔ اگر درود شریف میں
معنی کا لحاظ رکھتے ہوئے یا رسول اللہ ﷺ کہا جائے تو جائز ہے۔ غلبہ شوق و محبت اور وجد و جوش میں پکارا

جائے تب بھی جائز ہے۔ اگر اس عقیدے سے پکارا جائے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس نداء کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک اپنے فضل و کرم سے پہنچا دے گا تو اس طرح بھی جائز ہے۔ (عقائد علمائے دیوبند)

﴿ سرفراز گلکھڑوی کا نظریہ ﴾

اگر کوئی شخص عشق و محبت کے نشہ میں سرشار ہو کر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہے تو بالکل جائز ہے اور صحیح ہے اور ہمارے اکابر اس کے قائل ہیں۔ (تجریز النواظر)

خلاصہ: بزرگان دین اور اکابرین دیوبند کے نظریات سے ثابت ہوا کہ دور و نزدیک اور بعد وفات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نداء کرنا جائز ہے اور بزرگوں کا یہ طریقہ رہا ہے کہ ہر مشکل میں انہوں نے نداء کی اور اکابرین دیوبند کے نزدیک بھی نداء یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل جائز ہے لیکن نہایت دکھ سے کہنا پڑ رہا ہے کہ آج کل کے دیوبندی حضرات اسے شرک و بدعت کہتے ہیں انہیں اتنی بھی عقل نہیں کہ ان کے اپنے اکابرین بھی ان کے فتوؤں کے زد میں آ رہے ہیں۔ اس طرح کے منفی نظریات سے دین کی خدمت نہیں ہوتی بلکہ تفرقہ بازی کو ہوا ملتی ہے جس سے آج پوری امت مسلمہ بے چینی اور کرب کا شکار ہے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے۔

مفسرین کے نزدیک ایک آیت کی تشریح

قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے:

لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا - (آیت ۶۳ سورہ نور پارہ ۱۸)

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پکارنے کو آپس میں ایسا نہ ٹھہرا لو جیسا تم میں ایک دوسرے کو پارتا ہے۔

اس آیت کریمہ کی تشریح کرتے ہوئے مفسرین کرام اپنے نظریات اور نداء یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ثبوت پیش کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

﴿ صاحب تفسیر صاوی رحمہ اللہ کی تشریح ﴾

لَا تَنَادُوهُ بِاسْمِهِ فَتَقُولُوا يَا مُحَمَّدٌ وَبِكُنْيَتِهِ فَتَقُولُوا يَا أَبَا الْقَاسِمِ بَلْ نَادُوهُ وَحَاطَبُوهُ
بِالتَّعْظِيمِ وَالتَّكْرِيمِ وَالتَّوْقِيرِ بَانَ يَقُولُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ يَا نَبِيَّ اللَّهِ يَا إِمَامَ الْمُسْلِمِينَ

(تفسیر صاوی ج ۳ ص ۱۳۹)

ترجمہ: یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے نام یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم کے ساتھ نہ پکارو بلکہ آپ کو تعظیم و تکریم اور توقیر کے ساتھ نداء کرو، یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا نبی اللہ

ﷺ یا امام المسلمین ﷺ کہہ کر پکارو۔

﴿صاحب تفسیر جلالین ﷺ کا نظریہ﴾

بَلْ قُولُوا يَا نَبِيَّ اللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ .

ترجمہ: بلکہ حضور نبی کریم ﷺ کو اس طرح پکارو یا نبی اللہ یا رسول اللہ ﷺ۔

﴿صاحب تفسیر جامع البیان ﷺ کا نظریہ﴾

لَا تَدْعُوا بِاسْمِهِ كَمَا يَدْعُو بَعْضُكُمْ بَعْضًا قُولُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ يَا نَبِيَّ اللَّهِ .

ترجمہ: یعنی حضور نبی کریم ﷺ کو آپ ﷺ کے نام کے ساتھ مت پکارو جیسے تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو بلکہ اس طرح پکارو یا رسول اللہ یا نبی اللہ ﷺ۔

﴿صاحب تفسیر بیضاوی ﷺ کا نظریہ﴾

وَلَكِنْ بِلِقَبِهِ الْمُعْظَمِ مِثْلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَا نَبِيَّ اللَّهِ .

ترجمہ: اور آپ ﷺ کو لقب عظیم کے ساتھ پکارو مثلاً یا رسول اللہ ﷺ یا نبی اللہ ﷺ۔

﴿تفسیر قادری ترجمہ تفسیر حسینی﴾

تم رسول اللہ ﷺ کو اس طرح نہ پکارو جس طرح ایک دوسرے کو نام لے کر پکارتے ہو بلکہ چاہیے کہ تعظیم کے ساتھ پکارو، یا رسول اللہ ﷺ یا نبی اللہ ﷺ اس واسطے کہ حق تعالیٰ نے سب انبیائے کرام ﷺ کو قرآن مجید میں نام لے کر پکارا اور اپنے حبیب محمد ﷺ سے اچھے اوصاف کے ساتھ خطاب کیا۔ (تفسیر حسینی)

﴿اشرف علی تھانوی کی تفسیر﴾

حیات و ممات یعنی آپ ﷺ کے وصال شریف کے بعد بھی دوامی حکم ہے کہ آپ ﷺ کو تعظیم و تکریم سے پکارا جائے یعنی یا رسول اللہ ﷺ یا نبی اللہ ﷺ کہو۔

آیت کریمہ کی تشریح میں مفسرین کرام کی تشریحات سے واضح ہوا کہ حضور نبی کریم ﷺ کو آپ ﷺ کی حیات ظاہری میں بھی اور وصال ظاہری کے بعد بھی نداء کرنا جائز و مستحسن ہے اور مفسرین نے اس بات کی بھی تاکید فرمائی کہ آپ ﷺ کو اچھے اچھے القابات سے نداء کرو۔ (تفسیر کمالین شرح جلالین)

اعتراضات کے جوابات

اعتراض: کیا حضور نبی کریم ﷺ تمہاری نداء کو دُور سے سُن سکتے ہیں؟
جواب: حضرت سلیمان علیہ السلام اگر کئی میل دُور سے چیونٹی کی آواز سُن سکتے ہیں تو ہمارے آقا و مولیٰ ﷺ بھی دُور و نزدیک کی آواز سننے پر قادر ہیں۔

قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے:

قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا . (سورہ نمل پارہ ۱۹)

ترجمہ: ایک چیونٹی بولی اے چیونٹیو اپنے گھروں کو چلی جاؤ تمہیں کچل نہ ڈالیں سلیمان علیہ السلام اور ان کے لشکر بے خبری میں تو اس (چیونٹی) کی بات سے (حضرت سلیمان علیہ السلام) مسکرا پڑے۔

اس ترقی یافتہ دور میں آج ہر شخص ٹیلی فون، ٹی وی اور ریڈیو وغیرہ کے ذریعے دُنیا کے ہر کونے سے دُور و نزدیک کی آواز سُن سکتا ہے لیکن اتنی ترقی ہونے کے باوجود کوئی سائنسدان ایسا آلہ ایجاد نہیں کر سکا کہ اس کے ذریعے چیونٹی کی آواز سُنی جاسکتی ہو لیکن اللہ کا نبی بغیر کسی آلے کے کئی میل دُور سے چیونٹی کی آواز سُن رہا ہے تو کیا سید الانبیاء ﷺ مدینہ شریف میں بیٹھ کر دُنیا کے ہر کونے سے اپنے غلاموں کی آواز نہیں سُن سکتے؟
اعتراض: قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

لَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ .

ترجمہ: اللہ کے سوا ان کو نہ پکارو جو تم کو نفع و نقصان نہ پہنچا سکیں۔

اس آیت سے تو یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ غیر اللہ کو پکارنا منع ہے تو تم یا رسول اللہ کیوں پکارتے ہو؟
جواب: پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آیت بتوں کے حق میں نازل ہوئی کہ یہ کسی نفع و نقصان کے مالک نہیں اور دوسری بات یہ کہ اگر تمہاری بات مان لی جائے کہ یہ آیت انسانوں کے حق میں نازل ہوئی ہے تو پھر اس آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے کہ غیر اللہ کو مستقل طاقت کا مالک سمجھ کر اور معبود حقیقی جان کر پکارنا منع ہے غیر اللہ کو مطلقاً پکارنا منع نہیں ورنہ کوئی شخص بھی شرک سے نہیں بچے گا نہ کوئی نبی علیہ السلام، نہ صحابی رضی اللہ عنہم، نہ ولی نبیہ اور نہ کوئی مومن کیونکہ ہر شخص کسی نہ کسی صورت میں دوسرے کو پکارتا ہے۔

اس اعتراض کی مزید وضاحت ہم نے استمداد میں کر دی ہے۔

اعتراض: کسی بھی نبی علیہ السلام یا ولی نبیہ کو دُور سے پکارنا شرک ہے کیونکہ دُور کی آواز اللہ تعالیٰ کی صفت ہے غیر اللہ کی نہیں۔

جواب: بات ہی بے وقوفانہ اور جاہلانہ اعتراض ہے۔ اللہ تعالیٰ تو کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے:

وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ .

ترجمہ: ہم اپنے بندے کی شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔

اللہ تعالیٰ جب اپنے بندے سے قریب تر ہے تو بندے کی آواز بھی اس کے قریب ہے اور جب ہر آواز اللہ تعالیٰ کے قریب ہے تو واضح ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہر شخص کی آواز کو قریب سے سنتا ہے۔ اب اگر تمہارے خود ساختہ قاعدہ کو تسلیم کر بھی لیا جائے کہ دُور کی آواز سننا صرف اللہ تعالیٰ ہی کی صفت ہے تو نزدیک کی آواز سننا بھی تو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے پھر لازم آئے گا کہ قریب والے کو بھی نہ پکارا جائے کیونکہ یہ بھی شرک ہو جائے گا۔ لہذا نہ دُور والے کو پکارو اور نہ قریب والے کو اور شرک سے بچنے کے لئے اپنی زبانوں کو تالے لگا لو اور منہ سی لو۔

اعتراض: صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا تو کوئی نہ کوئی مطلب بھی بیان کیا لیکن تم لوگ تو کوئی مطلب بیان نہیں کرتے بلکہ خالی پکارتے ہو یہ بدعت ہے۔

جواب: حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے تو اہل مدینہ نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعرے لگائے اور یہ پکارنا کسی مطلب کو بیان کرنے کے لئے نہیں بلکہ خوشی کے لئے تھا جس سے ثابت ہوا کہ خوشی و محبت سے پکارنا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی سنت ہے اس کو بدعت کہنا ظلم ہے۔

اعتراض: اللہ تعالیٰ کا فرمان عالیشان ہے "اے ایمان والو اپنی آواز کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہ کرو"۔ اس آیت سے ثابت ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلند آواز کے ساتھ نداء کرنا جائز نہیں تو تم کیوں جلسے جلوسوں میں بلند آواز سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نعرہ لگاتے ہو؟

جواب: اس آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلام ارشاد فرما رہے ہوں تو تم اس دوران اپنی آواز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہ کرو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں حاضری کے وقت اپنی آوازوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچی نہ کرو اس آیت سے یہ کہاں ثابت ہو رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عدم حاضری کے وقت بھی بلند آواز سے پکارنا منع ہے۔

اعتراض: کبھی تم بولتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود درود سنتے ہیں اور پھر یہ کہتے ہو کہ فرشتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مومنین کے اعمال پیش کرتے ہیں۔

اب اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود سن سکتے ہیں اور تمہارے اعمال سے خبردار ہوتے ہیں تو فرشتوں کے اعمال پیش کرنے کا کیا مطلب؟

جواب: حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے خبر نہیں بلکہ ملائکہ کے پیش کرنے سے مقصود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و بزرگی دکھانا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کے اعمال کو جانتا ہے لیکن اس کے باوجود لوگوں کے اعمال فرشتے ہی اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین

وسیلہ کے بارے میں

عقیدہ اہل سنت

وصل مولا چاہتے ہو تو وسیلہ ڈھونڈ لو
بے وسیلہ نجدیو! ہرگز خدا ملتا نہیں

عقیدہ اہل سنت والجماعت

ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انبیاء کرام علیہم السلام و بزرگان دین رحمہم اللہ کا وسیلہ پیش کرنا جائز و مستحسن ہے۔

اب اس توسل کا تعلق چاہے انبیاء کرام علیہم السلام و بزرگان دین رحمہم اللہ کی حیات ظاہری کے ساتھ ہو یا ان کی وفات کے بعد، دونوں صورتوں میں وسیلہ پیش کرنا جائز ہے۔

اس کے بارے میں قرآن کریم، احادیث مبارکہ اور بزرگان دین رحمہم اللہ کے نظریات گواہ ہیں۔ توسل کے ثبوت سے پہلے اس کی حقیقت کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے۔

﴿وسیلہ کی حقیقت﴾

توسل دُعا کے طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے اور توجہ الی اللہ (یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کرنے) کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے مقصود اصلی حقیقی وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہی ذات اقدس ہوتی ہے اور جس کو وسیلہ بنایا جاتا ہے وہ تو ایک واسطہ ہی ہوتا ہے اور تقرب الی اللہ کا ذریعہ ہوتا ہے۔

متوسل (وسیلہ پکڑنے والا) جس واسطہ کو بھی وسیلہ بناتا ہے وہ صرف اس وجہ سے بناتا ہے کہ اس بندہ کو اس سے محبت ہے اور یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ سبحانہ بھی اس واسطہ کو محبوب رکھتا ہے۔ وسیلہ اختیار کرنے والے اگر یہ اعتقاد کر کے وسیلہ کریں کہ جس کو وسیلہ بنایا ہے وہ بذات خود وسیلہ بھی نفع و نقصان کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مثل تو وہ متوسل (وسیلہ بنانے والا) مشرک ہو جائے گا۔

قرآن پاک سے وسیلہ کا ثبوت

﴿اپنے رب کی طرف وسیلہ تلاش کرو﴾

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ . (پارہ ۶ سورہ مائدہ آیت ۳۵)

ترجمہ کنز الایمان: اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو۔

تشریح: اس آیت کریمہ میں خود رب تعالیٰ اپنے بندوں کو وسیلہ ڈھونڈنے کا حکم ارشاد فرما رہا ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ مسلمان کو اعمال کے ساتھ ساتھ انبیاء علیہم السلام و اولیاء علیہم السلام کا وسیلہ بھی ڈھونڈنا چاہیے کیونکہ اعمال تو اتقوا اللہ میں آگئے تھے پھر وسیلہ کا حکم ہوا۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ وسیلہ کی راہ میں کوشش کرنی چاہیے تاکہ وسیلہ حاصل ہو اور یہ بھی معلوم ہوا کہ کوئی متقی مومن بغیر وسیلہ رب تک نہیں پہنچ سکتا۔

﴿ ہمارے محبوب ﷺ کو ہماری بارگاہ کے لئے وسیلہ بناؤ ﴾

وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا - (پارہ ۵ سورہ نساء آیت ۶۴)

ترجمہ کنز الایمان: اور اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں تو اے محبوب ﷺ تمہارے حضور حاضر ہوں اور پھر اللہ سے معافی چاہیں اور رسول ﷺ ان کی شفاعت فرمائے تو ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں۔

تشریح: اس آیت کریمہ کی وضاحت کرتے ہوئے مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں۔

"اس سے معلوم ہوا کہ بارگاہ الہی میں رسول اللہ ﷺ کا وسیلہ اور آپ ﷺ کی شفاعت کا برآری کا ذریعہ ہے سید عالم ﷺ کی وفات شریف کے بعد ایک اعرابی روضہ اقدس پر حاضر ہوا اور روضہ شریف کی خاک پاک اپنے سر پہ ڈالی اور عرض کرنے لگا یا رسول اللہ ﷺ جو آپ ﷺ نے فرمایا ہم نے سنا اور جو آپ ﷺ پر نازل ہوا اس میں یہ آیت بھی ہے "ولو انهم اذ ظلموا" میں نے بے شک اپنی جان پر ظلم کیا اور میں آپ ﷺ کے حضور میں اللہ سے اپنے گناہ کی بخشش چاہنے حاضر ہوا ہوں تو میرے رب سے میرے گناہ کی بخشش کرائیے قبر شریف سے نداء آئی کہ تیری بخشش کی گئی۔

ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض حاجت کے لئے اس کے مقبولان کو وسیلہ بنانا ذریعہ کامیابی

ہے۔

﴿ کافروں نے بھی آپ ﷺ کو وسیلہ بنایا ﴾

وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا - (پارہ ۱ سورہ بقرہ آیت ۸۹)

ترجمہ کنز الایمان: اور اس سے پہلے وہ اسی نبی ﷺ کے وسیلہ سے کافروں پر فتح مانگتے تھے۔

تشریح: اس آیت کریمہ کا شان نزول بیان فرماتے ہوئے مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے

ہیں:

سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت اور قرآن کریم کے نزول سے قبل یہود اپنی حاجات کے

لئے حضور ﷺ کے نام پاک کے وسیلہ سے دُعا کرتے اور کامیاب ہوتے تھے اور اس طرح دُعا کیا کرتے تھے "اللهم افتح علينا وانصرنا بالنبي الهمي" يارب عزوجل ہمیں نبی اُمی ﷺ کے صدقہ میں فتح و نصرت عطا فرما۔ اس سے معلوم ہوا کہ مقبولان حق کے وسیلہ سے دُعا قبول ہوتی ہے یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور ﷺ سے قبل جہان میں حضور ﷺ کی تشریف آوری کا شہرہ تھا اس وقت بھی حضور ﷺ کے وسیلہ سے خلق کی حاجت روائی ہوتی تھی۔ معلوم ہوا کہ حضور ﷺ کے توسل سے دعائیں مانگنا بڑی پرانی سنت ہے اور ان کے وسیلے کا منکر یہود و نصاریٰ سے بدتر ہے اور حضور ﷺ کے وسیلے سے پہلے ہی خلق کی حاجت روائی ہوتی تھی۔

﴿اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کرنا صالحین کا طریقہ ہے﴾

أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ . (پارہ ۱۵ سورہ نبی اسرائیل آیت ۵۷)

ترجمہ کنز الایمان: وہ مقبول بندے جنہیں یہ کافر پوجتے ہیں وہ آپ ہی اپنے رب کی طرف وسیلہ ڈھونڈتے ہیں کہ ان میں کون زیادہ مقرب ہے۔

تشریح: اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے جن کی کفار پوجا کرتے تھے مثلاً حضرت عیسیٰ، حضرت عزیز علیہما السلام یہ خود ایک دوسرے کو وسیلہ بنا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجائیں کرتے تھے۔ ثابت ہوا کہ اللہ عزوجل کی بارگاہ میں نیک لوگوں کا وسیلہ پیش کرنا انبیاء ﷺ و مقربین ﷺ کا طریقہ ہے۔

احادیث مبارکہ سے وسیلہ کا ثبوت

﴿حضرت سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کے وسیلہ سے بارش نازل ہوگئی﴾

إِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ كَانَ إِذَا قَحَطُوا اسْتَسْقَىٰ بِالْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ فَقَالَ اللَّهُمَّ إِنَّا كُنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَسْقِينَا وَإِنَّا اتَّوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا فَاسْقِنَا قَالَ فَيَسْقُونَ .

(بخاری شریف ج ۱ ص ۱۳۷)

ترجمہ: بے شک حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قحط کے زمانہ میں حضرت عباس بن عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلہ سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دُعا مانگتے اور عرض کرتے ہم تیری طرف اپنے نبی کریم ﷺ کو وسیلہ بناتے تھے تو تو سیراب فرما دیتا تھا۔ اب ہم تیری بارگاہ میں نبی کریم ﷺ کے چچا (حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کو وسیلہ بناتے ہیں تو ہمیں سیراب فرما دے۔

تو راوی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیراب (یعنی بارش نازل) فرمادیتا تھا۔

﴿حضور ﷺ کے وسیلہ سے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی﴾

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا افْتَرَفَ آدَمُ خَطَاً قَالَ يَا رَبِّ اسْأَلُكَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ لَمَّا غَفَرْتَ لِي فَقَالَ اللَّهُ يَا آدَمُ وَكَيْفَ عَرَفْتَ مُحَمَّدًا وَلَمْ أَخْلُقْهُ، قَالَ يَا رَبِّ لِأَنَّكَ لَمَّا خَلَقْتَنِي بِيَدِكَ وَنَفَعْتَ لِي مِنْ رُوحِكَ رَفَعْتَ رَأْسِي فَرَأَيْتُ عَلَى قَوَائِمِ الْعَرْشِ مَكْتُوبًا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ فَعَلِمْتُ أَنَّكَ لَمْ تَلْفِ إِلَى اسْمِكَ إِلَّا أَحَبَّ الْخَلْقِ إِلَيْكَ فَقَالَ اللَّهُ صَدَقْتَ يَا آدَمُ إِنَّهُ لَا حَبَّ الْخَلْقِ إِلَيَّ أُذْغِنِي بِحَقِّهِ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكَ وَلَوْ لَا مُحَمَّدٌ مَا خَلَقْتُكَ.

(المصدر، خصائص کبریٰ، مواہب الدنیاء، صفحہ ۱۳۵، الوفاء، البدایہ)

ترجمہ: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا حضرت آدم علیہ السلام سے خطا سرزد ہوئی تو انہوں نے عرض کی اے میرے رب عزوجل میں محمد ﷺ کے وسیلہ سے تجھ سے معافی کا طلب گار ہوں تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے آدم علیہ السلام تو نے محمد ﷺ کو کیسے جانا حالانکہ میں نے انہیں پیدا بھی نہیں کیا تو آپ علیہ السلام نے عرض کی اے میرے رب عزوجل جب تو نے مجھے اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا اور میرے اندر روح ڈالی تو میں نے اپنا سر اٹھایا اور عرش کے پایوں پر لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لکھا ہوا دیکھا تو میں نے جان لیا کہ جس کا نام تو نے اپنے نام کے ساتھ جوڑا ہے یقیناً مخلوقات میں سے تمہیں زیادہ عزیز ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم علیہ السلام تو نے سچ کہا بے شک وہ (یعنی حضور نبی کریم ﷺ) مجھے مخلوقات میں سب سے زیادہ پیارے ہیں تم نے اسی محبوب ﷺ کے وسیلہ سے مجھے پکارا پس میں نے تمہیں معاف فرمادیا اور اگر محمد ﷺ نہ ہوتے تو میں تجھے پیدا نہ کرتا۔

﴿قبر انور کے وسیلہ سے بارش نازل ہوئی﴾

عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ قَالَ قَطَطَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ قَطَطًا شَدِيدًا فَشَكُّوا إِلَى عَائِشَةَ فَقَالَتْ انظُرُوا قَبْرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاجْعَلُوا مِنْهُ كُؤَى إِلَى السَّمَاءِ حَتَّى لَا يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ السَّمَاءِ سَقْفٌ قَالَ فَفَعَلُوا فَمَطَرْنَا مَطَرًا حَتَّى نَبَتِ الْعُشْبُ وَسَمِنَتِ الْإِبِلُ. (مشکوٰۃ شریف ص ۵۳۵) (سنن دارمی ج ۱ ص ۲۳)

ترجمہ: حضرت ابی جوزاء رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب اہل مدینہ شدید قحط میں مبتلا ہوئے تو حضرت

عائشہ رضی اللہ عنہا سے اس کی شکایت کی تو آپ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ نبی کریم ﷺ کی قبر انور کی طرف نظر کرو۔ اور آپ ﷺ کی قبر انور میں سے ایک کھڑکی اس طرح کھولو کہ آپ ﷺ سے لے کر آسمان تک کوئی چیز درمیان میں حائل نہ ہو۔ لوگوں نے جب اس طرح کیا تو خوب بارش برسی یہاں تک کہ خوب سبزہ اُگا اور اونٹ خوب موٹے تازے ہو گئے۔

﴿حضور ﷺ کے وسیلہ سے شیر بھی خادم بن گیا﴾

يَا اَبَا الْحَارِثِ اَنَا مَوْلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ مِنْ اَمْرِي كَيْتٌ وَ كَيْتٌ فَاَقْبَلَ الْاَسَدَ لَهٗ بَصْبَصَةً حَتَّى اَقَامَ اِلَى جَنْبِهِ كُلَّمَا سَمِعَ صَوْتًا اَهْوَى اِلَيْهِ ثُمَّ اَقْبَلَ يَمْشِي اِلَى جَنْبِهِ حَتَّى بَلَغَ الْجَيْشُ ثُمَّ رَجَعَ الْاَسَدُ . (مشکوٰۃ شریف باب الکرامات ص ۵۴۵)
ترجمہ: (حضرت سفینہ رضی اللہ عنہا ایک جنگ میں قید سے بھاگ نکلے کہ اچانک آپ ﷺ کے راستے میں ایک شیر آ گیا تو آپ ﷺ نے شیر سے فرمایا) اے شیر میں رسول اللہ ﷺ کا خادم ہوں اور میرے ساتھ ایسا ایسا ہوا ہے۔ (یعنی آپ ﷺ نے اپنی قید اور اس سے فرار کا واقعہ بیان کیا) تو شیر آپ ﷺ کے قریب آیا اور آپ ﷺ کے ساتھ ساتھ چل پڑا۔ اور جب کہیں سے کوئی آواز سنتا تو فوراً اس طرف چل پڑتا اور پھر حضرت سفینہ رضی اللہ عنہا کے پاس آ جاتا اور پھر آف ﷺ کے ساتھ چل پڑتا۔ حتیٰ کہ آپ ﷺ اپنے لشکر میں پہنچ گئے۔

معلوم ہوا کہ جانور بھی غیر اللہ کے وسیلہ کے قائل ہیں اور جو انسان ہو کر وسیلہ کا منکر ہو وہ جانور سے بھی

بدتر ہے۔

﴿یہودیوں نے بھی حضور ﷺ کا وسیلہ پیش کیا﴾

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْتُلِكَ بِحَقِّ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الَّذِي وَعَدْتَنَا اَنْتَ تَخْرُجُ لَنَا فِي اٰخِرِ الزَّمَانِ اَنْ تَنْصُرَنَا عَلَيْهِمْ . (تفسیر قرطبی ج ۲ ص ۲۷-۲۸)

ترجمہ: (حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ حدیث مروی ہے فرماتے ہیں کہ جب یہودیوں کی قبیلہ غطفان سے لڑائی ہوئی تو انہوں نے حضور نبی کریم ﷺ کے وسیلہ سے اس طرح دُعا کی) اے اللہ ہم تجھ سے اس نبی اُمی ﷺ جو آخری زمانہ میں مبعوث ہوں گے جیسا کہ تو نے وعدہ کیا ہے۔ کے وسیلہ سے سوال کرتے ہیں کہ ہمیں ان پر (یعنی قبیلہ غطفان پر) مدد فرما۔

معلوم ہوا کہ یہودی بھی نبی کریم ﷺ کے وسیلہ سے دشمنوں پر فتح حاصل کر لیتے تھے تو جو شخص کلمہ گو ہو

کر نبی ﷺ کے وسیلہ سے انکار کرے یہودیوں سے بھی بدتر ہے۔

﴿رسول اللہ ﷺ نے خود کو وسیلہ بنایا﴾

اللَّهُ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ اغْفِرْ لَأُمِّي فَاطِمَةَ بِنْتِ أَسَدٍ وَلَقِنَهَا حُجَّتَهَا وَوَسَّعَ عَلَيْهَا مَدْخَلَهَا بِحَقِّ نَبِيِّكَ وَالْأَنْبِيَاءِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِي فَإِنَّكَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ . (مجمع الزوائد ج ۹ ص ۲۵۷)

ترجمہ: (حضرت علی رضی اللہ عنہ کی والدہ فاطمہ بنت اسد کے انتقال کے وقت دورانِ دفن حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنا اور سابقہ انبیاء ﷺ کا وسیلہ پیش کرتے ہوئے اس طرح دعا کی) اے اللہ عزوجل جو زندگی اور موت دیتا ہے اور وہ اللہ زندہ ہے اس کو موت نہیں میری ماں یعنی فاطمہ بنت اسد (حضرت علی رضی اللہ عنہ کی والدہ ماجدہ) کی مغفرت فرما انہیں دورانِ سوالات، جوابات تلقین فرما اور ان کی قبر کو وسیع فرما اپنے نبی ﷺ اور دیگر انبیاء ﷺ جو مجھ سے پہلے گزرے کے وسیلہ سے بے شک تو ارحم الراحمین ہے۔

﴿حضور ﷺ کے وسیلہ سے آنکھیں مل گئیں﴾

إِنَّ رَجُلًا ضَرِيرَ الْبَصَرَاتِي النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَدْعُ اللَّهَ أَنْ يُعَافِيَنِي قَالَ إِنْ شِئْتَ دَعَوْتُ وَإِنْ شِئْتَ صَبَرْتُ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ قَالَ فَادْعُهُ قَالَ فَأَمَرَهُ أَنْ يَتَوَضَّأَ فَيَحْسُنُ وُضُوءَهُ وَيُصَلِّيَ رَكَعَتَيْنِ وَيَدْعُو بِهَا الدُّعَاءَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ وَأَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ يَا مُحَمَّدُ إِنِّي أَتَوَجَّهُ بِكَ إِلَى رَبِّي فِي حَاجَتِي هَذِهِ فَيَقْضِيهَا اللَّهُمَّ شَفِّعْهُ فِي فِعْلِ الرَّجُلِ فَقَامَ وَقَدْ أَبْصَرَ .

(خصائص کبریٰ ج ۲ ص ۲۰۱) (ترمذی شریف ج ۲ ص ۱۹۷)

ترجمہ: ایک نابینا شخص نبی کریم ﷺ کی بارگاہ میں حاضر ہوا پس اس نے عرض کی کہ آپ ﷺ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ مجھے آنکھیں مل جائیں تو آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا اے شخص اگر تو چاہے تو میں تیرے حق میں دعا کروں اور اگر چاہے تو تو اس پر صبر کر کیونکہ یہ تیرے لئے بہتر ہے۔

اس نے عرض کی کہ آپ ﷺ دعا فرمادیں تو رسول اللہ ﷺ نے اسے فرمایا کہ وضو کرو اور دو رکعت نماز (نفل) ادا کرو۔ اور پھر یہ دعا کرو:

"اے اللہ عزوجل میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور محمد ﷺ کے وسیلہ سے تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں یا محمد ﷺ میں آپ ﷺ کے وسیلہ سے اپنے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی اس حاجت

(یعنی بینائی کے حصول) کے لئے متوجہ ہوتا ہوں پس میری اس حاجت کو پورا فرما۔ اے اللہ عزوجل میرے حق میں نبی کریم ﷺ کی شفاعت کو قبول فرما۔

اس شخص نے جب اس طرح کیا اور دُعا کے لئے کھڑا ہوا تو آنکھ والا ہو گیا (یعنی اسے بینائی حاصل ہو گئی)۔

﴿رسول اللہ ﷺ نے خود وسیلہ کی تلقین فرمائی﴾

عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ إِلَى الصَّلَاةِ فَقَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْئَلُكَ بِحَقِّ السَّائِلِينَ عَلَيْكَ وَأَسْئَلُكَ بِحَقِّ مَمْشَايَ هَذَا فَإِنِّي لَمْ أَخْرُجْ شَرًّا وَلَا بَطْرًا وَلَا رِيَاءً وَلَا شَمْعَةً وَخَرَجْتُ اتِّقَاءَ سُخْطِكَ وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِكَ فَاسْئَلُكَ أَنْ تُعِزَّنِي مِنَ النَّارِ وَأَنْ تَغْفِرَ لِي ذُنُوبِي إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ أَقْبَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ بِوَجْهِهِ وَاسْتَغْفَرَ لَهُ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ .

(سنن ابن ماجہ ص ۵۶)

ترجمہ: حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں کہ جو شخص نماز ادا کرنے کے لئے اپنے گھر سے نکلا اور اس طرح دُعا کی کہ اے اللہ تجھ پر سائلین کا جو حق ہے میں اس حق کے وسیلہ سے سوال کرتا ہوں اور میرے نماز کے لئے جانے کا جو حق ہے اس کے وسیلہ سے تیری بارگاہ میں دُعا کرتا ہوں کیونکہ میں بغیر اڑنے، اترانے، دکھانے اور منانے کے فقط تیری ناراضگی کے خوف اور تیری رضا حاصل کرنے کے لئے نکلا ہوں اور میں تیری بارگاہ میں سوال کرتا ہوں کہ تو مجھے جہنم سے پناہ عطا فرما اور میری خطا کو معاف فرما دے اور بے شک تیرے بغیر گناہ کی بخشش کسی کے پاس نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کی طرف نظر کرم فرمائے گا اور ستر ہزار ملائکہ اس بندے کے لئے مغفرت کی دُعا کریں گے۔

بزرگانِ دین رحمۃ اللہ علیہم کے عقائد

﴿حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ کا عقیدہ﴾

إِذَا سَأَلْتَ مِنَ اللَّهِ حَاجَةً فَاسْئَلُوهُ بِي . (بجہ الاسرار ص ۲۳)

ترجمہ: (حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلاموں کو تلقین کرتے ہوئے فرماتے ہیں) کہ جب تم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی سوال کرو (یعنی حاجت طلب کرو) تو میرے وسیلے سے طلب کرو۔

﴿امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کا عقیدہ﴾

أَنْتَ الَّذِي لَمَّا تَوَسَّلَ بِكَ آدَمُ
مِنْ ذَلَّةٍ فَازَوْهُوَ أَبُوكَ

(قصیدہ نعمان)

ترجمہ: (امام اعظم رضی اللہ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں) آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ ذات ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام نے آپ کو وسیلہ بنایا تو انہیں کامیابی حاصل ہوئی حالانکہ وہ آپ کے باپ تھے۔

﴿امام مالک رضی اللہ عنہ کا عقیدہ﴾

يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَادْعُوا مَنِ اسْتَقْبَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
لَمْ تَعْرِفْ وَجْهَكَ عَنْهُ وَهُوَ وَسِيْلَتُكَ وَوَسِيْلَةُ أَبِيكَ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِلَى اللَّهِ بَلْ
اسْتَقْبَلَهُ وَاسْتَشْفَعَ بِهِ فِشْفَعَهُ اللَّهُ . (شفاء شریف ج ۲ ص ۳۳)

ترجمہ: (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کے دوران خلیفہ ابو جعفر منصور نے حضرت امام مالک رضی اللہ عنہ سے پوچھا) اے ابو عبد اللہ میں قبلہ کی طرف منہ کر کے دُعا مانگوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منہ کروں تو آپ (یعنی امام مالک رضی اللہ عنہ) نے فرمایا کہ تم کیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا چہرہ پھیر سکتے ہو حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کے اور آپ کے باپ یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے بھی اللہ کی بارگاہ کے وسیلہ ہیں۔ چنانچہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منہ کر کے دُعا مانگو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شفاعت طلب کرو۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت قبول فرمائے گا۔

﴿امام شافعی رضی اللہ عنہ کا عقیدہ﴾

إِنَّ الْإِمَامَ الشَّافِعِيَّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فِي أَيَّامٍ هُوَ بَغْدَادٍ كَانَ يَتَوَسَّلُ بِالْإِمَامِ أَبِي
حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ يَجِيءُ إِلَى قَبْرِهِ يَزُورُ فَيَسَلِمُهُ عَلَيْهِ ثُمَّ يَتَوَسَّلُ إِلَى اللَّهِ
فِي قَضَائِهِ حَاجَتِهِ . (تاريخ خطيب بغدادی ج ۱ ص ۱۲۳)

ترجمہ: (خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں) کہ بے شک امام شافعی رضی اللہ عنہ جب بغداد میں تشریف لاتے تو امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کا وسیلہ حاصل کرتے آپ کی قبر انور پر حاضری دیتے اور قبر کی زیارت کرتے اور آپ کو سلام کرتے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی حاجات

کے لئے امام اعظم کا وسیلہ پیش کرتے۔

﴿ امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ کا عقیدہ ﴾

تَوَسَّلَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ بِالْإِمَامِ الشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ حَتَّى تَعَجَّبَ ابْنُهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِمَامِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ مِنْ ذَلِكَ فَقَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ إِنَّ الشَّافِعِيَّ كَالشَّمْسِ لِلنَّاسِ وَكَالْعَافِيَةَ لِلْبَدَنِ . (شواہد الحق ص ۱۶۶)

ترجمہ: امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ امام شافعی رضی اللہ عنہ کو اپنا وسیلہ بنایا تو امام احمد بن حنبل کے صاحبزادے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے حیرانگی کا اظہار کیا۔ امام احمد بن حنبل نے صاحبزادے کو فرمایا کہ امام شافعی کی ہستی لوگوں کے لئے تندرستی سورج کی مثل ہے اور بدن کے لئے تندرستی کی مثل ہے۔

﴿ حضرت عبید اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا عقیدہ ﴾

الْعَبْدُ الْمُتَوَسِّلُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى بِأَقْوَى الذَّرِيعَةِ . (شرح وقایہ)

ترجمہ: (اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کرتے ہوئے حضرت عبید اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں) یہ بندہ (یعنی خود عبید اللہ بن مسعود) اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قوی ذریعہ (یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم) کا وسیلہ پیش کرتا ہے۔

﴿ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ ﴾

بِنَاءً عَلَى مَا وَعَدْتُهُمْ مِنَ الْإِجَابَةِ وَكَأَنَّهُ سَأَلَ اللَّهَ تَعَالَى مُتَوَسِّلًا بِحُقُوقِ اللَّهِ عَلَى مَخْلُوقَاتِهِ وَبِحُقُوقِ السَّائِلِينَ عَلَيْهِ تَعَالَى وَالظَّاهِرُ أَنَّ حَقَّ اللَّهِ هُوَ إِطَاعَتُهُ وَتَنَائُهُ وَالْعَمَلُ بِأَوْامِرِهِ وَالنَّهْيُ عَنِ زَوَاجِرِهِ وَحَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ ثَوَابُهُمُ الَّذِي وَدَّعَهُمْ بِهِ فَإِنَّهُ وَاجِبٌ الْإِنْجَازِ ثَابِتُ الْوُقُوعِ لَوْعْدِهِ الْحَقُّ وَأَخْبَارُهُ الصِّدْقُ .

(المحرز الثمین ص ۱۷۶) (ماخوذ شرح مسلم)

ترجمہ: سوال کرنے والے کا اللہ پر اس لئے حق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے ان کی دعا قبول کرنے کا وعدہ فرمایا ہے گویا کہ بندے نے اللہ تعالیٰ سے بندوں پر اس کے حق کے وسیلہ سے اور سائلین کا اللہ پر جو حق ہے اس کے وسیلہ سے سوال کیا۔ اللہ تعالیٰ کا حق یہ ہے کہ بندے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں، اس کی حمد و ثناء کریں، اس کے احکام پر عمل کریں اور اس کی منع کی ہوئی چیزوں

سے رکھیں اور بندوں کا اللہ پر یہ حق ہے کہ وہ اپنے وعدہ کے مطابق ان کو ثواب عطا کرے کیونکہ اس کے وعدہ کا پورا ہونا واجب ہے کہ اس کا وعدہ حق ہے اور اس کی خبر صادق ہے۔

﴿امام جزری رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ﴾

أَسْأَلُكَ بِنُورِ وَجْهِكَ الَّذِي أَشْرَقَتْ لَهُ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ وَبِكُلِّ حَقِّ هُوَ لَكَ وَبِحَقِّ السَّائِلِينَ عَلَيْكَ . (حسن حسین مع تحفۃ الذاکرین ص ۶۸)

ترجمہ: (امام جزری رضی اللہ عنہ اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں اے میرے رب عزوجل) میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیری ذات بے نیاز کے اس نور کے وسیلہ سے جس نور کی وجہ سے آسمان اور زمین منور و مشرف ہیں اور سوال کرتا ہوں تیرے ہر حق کے وسیلہ سے اور سائل کے اس حق کے وسیلہ سے جو تجھ پر ہے۔

ایک اور جگہ لکھتے ہیں:

وَيَتَوَسَّلُ إِلَى اللَّهِ بِأَنْبِيَائِهِ وَالصَّالِحِينَ . (حسن حسین ص ۳۴)

ترجمہ: (اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کرنے والا) اللہ تعالیٰ سے انبیاء کرام علیہم السلام اور نیک لوگوں کا وسیلہ پیش کرے۔

﴿امام ابن ہمام رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ﴾

وَيَسْأَلُ اللَّهَ حَاجَتَهُ مَتَوَسِّلًا إِلَى اللَّهِ بِحَضْرَةِ نَبِيِّهِ ثُمَّ يَسْأَلُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّفَاعَةَ فَيَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَسْأَلُكَ الشَّفَاعَةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَسْأَلُكَ الشَّفَاعَةَ وَأَتَوَسَّلُ بِكَ إِلَى اللَّهِ . (فتح القدير ج ۳ ص ۹۵)

ترجمہ: امام ابن ہمام رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کرنے کا طریقہ بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت کے لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کر کے سوال کرے اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شفاعت طلب کرتے ہوئے یوں کہے۔ یا رسول اللہ! میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا طلب گار ہوں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کو وسیلہ بناتا ہوں۔

﴿علامہ آلوسی کا عقیدہ﴾

ولیت شعری چہ مے خواند الشان باستمداد و امدادی جی این فرقه منکر اند

آنرا آنچه مافے از آن اینست کہ داعی محتاج فقیر الی اللہ دعایے اندو طلب
 مے کند حاجات خوادارا از جناب عشت و عتارے و توسل هے کندو طلب مے
 کند حاجت خودرا از جناب عزت و عتادے و توسل هے کندبرو حنیت ای
 بنده مقرب و مکرم در درگاه عزت وے و مے گوید خداوند اببرکت این بنده
 توکه رحمت کردتہ بروے والکرام کردتم اور او بلطف و کرمے کہ بوے داری بر
 آورده گردان حاجت مراکه تو معطی کریمی یاندایے کند این بنده مکرم و
 مقرب راکہ اے بنده خدا اے ولی وے شفاعت کن مرا و نجواہ از خدا کہ برہر
 مسئؤل و مطلوب مرا و قضا کند حاجت مرا پس معطی و مسئؤل و مامول
 پروردگار است تعالیٰ و تقدس و نیست این بنده در میان مگر وسیلہ و
 نیست و قادر و فاعل و متعرف درو جود مگر حق سبحانہ ۔

(۱۰۱-۱۰۲)

ترجمہ: کاش میری عقل ان لوگوں کے پاس ہوتی جو لوگ اولیاء اللہ سے استمداد اور ان کی امداد کا
 انکار کرتے ہیں یہ اس کا کیا مطلب سمجھتے ہیں؟ جو کچھ ہم سمجھتے ہیں وہ یہ ہے کہ دُعا کرنے والا اللہ
 تعالیٰ کا محتاج ہے اور اللہ تعالیٰ سے دُعا کرتا ہے اور اسی سے اپنی حاجت طلب کرتا ہے اور اسی
 اللہ کے ولی کا وسیلہ پیش کرتا ہے اور یہ عرض کرتا ہے کہ اے اللہ تو نے اپنے اس بندہ مکرم پر جو
 رحمت فرمائی ہے اور اس پر جو لطف و کرم کیا ہے اس کے وسیلہ سے میری اس حاجت کو پورا فرما
 کہ تو دینے والا کریم ہے دوسری صورت یہ ہے کہ وہ اس اللہ کے ولی کو نداء کرتا ہے اور اس کو
 مخاطب کر کے یہ کہتا ہے کہ اے بندۂ خدا اور اے اللہ کے ولی میری شفاعت کریں اور اللہ سے یہ
 دُعا کریں کہ وہ میرا سوال اور مطلوب مجھے عطا کرے اور میری حاجت بر لائے سو مطلوب کو دینے
 والا اور حاجت کو پورا کرنے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے اور یہ بندہ صرف در میان میں وسیلہ ہے اور
 قادر، فاعل اور اشیاء میں تصرف کرنے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ (ترجمہ شرح صحیح مسلم)

﴿شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ﴾

نیست صورت استمداد مگر ہمیں کہ محتاج طلب کند حاجت خود از جناب
 عزت الہی بتوسل رُوحانیت بنده کہ مقرب و مکرم درگاہ والا است و گوید
 خدا اوندابہ برکت این بنده کہ تو رحمت و اکرام کردتہ اور ابر آورده

گردان حاجت مرا یاندا کند آن بنده مقرب و مکرم را کہ اے بندھتہ خدا
اولی و شفاعت کن مرا و نجواہ از خدائے تعالیٰ مطلوب مرا تا قضا کند
حاجت مرا پس نیست بنده در میان مگر وسیلہ و قادر و مصطفیٰ و ستول
پروردگار بست تعالیٰ شانہ دو یھیچ شائبہ مشرک نیست چنانچہ مذکور ہم
کردہ و آن چنانست کہ توسل و طلب دُعا از چالچہال و دوستان خداداد
حالت حیات کند و آن جائزست بتفاق پس آچرا جائز نباشد و فرقے تیست
در ارواح کاملان در حسین حیات و بعد از ممات مگر بہ ترقی کمال ۔

(فتاویٰ عزیزی ج ۲ ص ۱۰۸)

ترجمہ: مدد طلب کرنے کی صورت صرف یہی ہے کہ ضرورت مند اپنی حاجت کو اللہ تعالیٰ سے اس
نیک بندے کی روحانیت کے وسیلے سے طلب کرے جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ عالی میں مقرب و مکرم
ہے اور کہے خداوند اس بندے کی برکت سے کہ جس پر تو نے رحمت و اکرام فرمایا ہے میری
حاجت کو پورا فرما۔ یا اس مقرب بندہ کو پکارے کہ اے بندہ خدا اور اللہ کے ولی میرے لئے
شفاعت کر اور اللہ تعالیٰ سے دُعا کر کہ میرے مقصد کو پورا فرمائے لہذا بندہ درمیان میں صرف
وسیلہ ہے قدرت دینے والا اور جس سے سوال کیا گیا ہے خدائے تعالیٰ ہی ہے اس میں شرک کا
شائبہ تک نہیں جیسا کہ وسیلہ کے منکر نے وہم کیا ہے یہ اسی طرح ہے کہ نیک لوگوں اور اللہ تعالیٰ
کے دوستوں کو ظاہری زندگی میں وسیلہ بنایا جاتا ہے ان سے دُعا طلب کی جاتی ہے اور یہ بالاتفاق
جائز ہے تو وفات کے بعد وہی بات کیوں جائز نہ ہوگی؟ کاملین کی ارواح میں ظاہری زندگی اور
وفات کے بعد صرف اتنا فرق ہے کہ انہیں اور زیادہ کمال حاصل ہو جاتا ہے۔

﴿ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ ﴾

و توسل بوجہ صلوات اللہ علیہ موجب قضائے حاجت و سبب نجاج مرام است۔

(جذب القلوب ص ۲۲۰)

ترجمہ: حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے وسیلہ چاہنا حاجت پوری ہونے کا سبب اور مقصد میں کامیابی
کا باعث ہے۔

ایک اور جگہ لکھتے ہیں:

دیگر سلوات اللہ علیہم بعد از وفات جائز است سید انبیاء بطریق اولیٰ

جائز باشد . (جذب القلوب ص ۲۲۱)

ترجمہ: جب دیگر انبیاء علیہم السلام سے بعد وفات تو سل جائز ہوا (جیسا کہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے) تو سید الانبیاء ﷺ سے بعد وفات تو سل بدرجہ اولیٰ جائز ہوگا۔

اکابرین دیوبند کے عقائد

﴿ ابن تیمیہ کا عقیدہ ﴾

فَنَقُولُ قَوْلَ السَّائِلِ اللّٰهَ تَعَالَى اَسْئَلُكَ بِحَقِّ فُلَانٍ وَفُلَانٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ وَالْاَنْبِيَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَغَيْرِهِمْ اَوْ بِجَاهِ فُلَانٍ اَوْ بِحُرْمَةِ فُلَانٍ يَقْتَضِي اَنَّ هُوَ لَاءِ لَهُمْ عِنْدَ اللّٰهِ جَاهٌ وَهَذَا صَحِيحٌ . (فتاویٰ ابن تیمیہ ج ۱ ص ۲۱۱)

ترجمہ: ہم کہتے ہیں کہ سائل جب اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے کہ میں تجھ سے فلاں کے وسیلہ اور فلاں فرشتے کے وسیلہ اور انبیاء و صالحین کے وسیلہ سے سوال کرتا ہوں یا فلاں شخص کی حرمت و وجاہت کے وسیلہ سے سوال کرتا ہوں تو اس شخص کی اس دعا کا تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان مقررین جن کا وسیلہ پیش کیا گیا ہے وجاہت و عظمت ہو اور ایسی دعا کرنا صحیح ہے۔

﴿ غیر مقلد قاضی شوکانی کا نظریہ ﴾

اَقُولُ وَمِنَ التَّوَسُّلِ بِالْاَنْبِيَاءِ مَا اَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ وَالنِّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَابْنُ خَزِيْمَةَ فِي صَحِيحِهِ وَالْحَاكِمُ وَقَالَ صَحِيحٌ عَلٰى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ . (تحفۃ الذاکرین ص ۳۷)

ترجمہ: (وسیلہ کی حدیث پر تبصرہ کرتے ہوئے علامہ شوکانی صاحب لکھتے ہیں) میں (علامہ شوکانی) کہتا ہوں کہ انبیاء کرام علیہم السلام کا وسیلہ پیش کرنے کے جواز پر امام ترمذی کی حدیث بہت بڑی دلیل ہے جو انہوں نے پیش کی اور کہا کہ یہ حدیث حسن، صحیح، غریب ہے اور امام نسائی، ابن ماجہ اور ابن خزیمہ نے اپنی صحیح میں اسے لکھا ہے اور امام حاکم نے فرمایا کہ بخاری کی شرط پر یہ حدیث صحیح ہے۔

﴿ غیر مقلد وحید الزمان کا عقیدہ ﴾

اِذْ تَبَّتْ التَّوَسُّلُ بِغَيْرِ اللّٰهِ فَاِنَّ دَلِيْلَ يَخْضَعُ بِالْاَحْيَاءِ وَلَيْسَ فِيْ اَثْرِ عُمْرٍ مَا يَنْوَلُ عَلٰى مَنَعَ التَّوَسُّلِ بِالنَّبِيِّ وَتَوَسُّلًا نُوَسِّلُ بِالْعَبَّاسِ لَا شِرْكَةَ فِي الدُّعَاءِ مَعَ النَّاسِ وَالْاَنْبِيَاءِ

أَحْيَاءٌ فِي قُبُورِهِمْ وَكَذَٰلِكَ الشَّاهِدَاءُ وَالصَّالِحُونَ . (ہدیۃ المہدی ص ۳۹-۴۷)

ترجمہ: (جو لوگ زندہ بزرگوں کے وسیلہ کے قائل ہیں اور فوت شدہ کے وسیلے کا انکار کرتے ہیں ان کا رد کرتے ہوئے وحید الزمان صاحب لکھتے ہیں) جب غیر اللہ کا وسیلہ ثابت ہے تو پھر اس وسیلہ کو زندوں کے ساتھ مخصوص کرنے پر کون سی دلیل ہے۔

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے وسیلہ سے جو دعا کی تھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وسیلہ کے عدم جواز پر دلیل نہیں بن سکتی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلہ سے اس لئے دعا کی تھی تاکہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عوام الناس کے ساتھ دعا میں شریک کر سکیں اور انبیاء کرام علیہم السلام اپنی قبور میں زندہ ہیں اسی طرح شہداء و صالحین بھی زندہ ہیں۔

﴿ اشرف علی تھانوی کا نظریہ ﴾

توسل بالحنی و بالہمی (زندہ اور فوت شدہ کو وسیلہ بنانا) دونوں جائز ہیں اور یہاں جس نوع کا توسل تھا کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کی اور اس دعا کو وسیلہ بنایا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس لئے نہ ہو سکتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کرنا علم و اختیار سے خارج تھا۔ پس اس سے مطلق توسل بالہمی کا عدم جواز لازم نہیں آتا باقی صحابہ علیہم الرضوان سے خود ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ توسل کرنے کی تعلیم فرمائی۔ (امداد الفتاویٰ ج ۵ ص ۸۹)

ایک اور جگہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نعل مبارک کے نقش کو وسیلہ بنانے کے بارے میں کہتے ہیں۔ نقشہ نعل مقدس حضور سرور دو عالم مخر بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم نہایت قوی البرکت سریع الاثر پایا گیا ہے اسی لئے اسلامی خیر خواہی کے باعث اس کی ہوئی کہ تمثال خیر النعال صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی نذر کی جائے کہ اپنے پاس رکھ کر برکات حاصل کریں اور اس کے توسل سے اپنی حاجات و معروضات جناب باری تعالیٰ میں قبول کرائیں۔

پھر لکھتے ہیں:

بہتر یہ ہے کہ آخر شب میں اٹھ کر وضو کر کے تہجد جس قدر ہو سکے پڑھے اس کے بعد گیارہ بار کلمہ طیبہ، گیارہ بار استغفار پڑھے کہ اس نقشے (نعل پاک کے نقش) کو باادب اپنے سر پر رکھے اور بتضرع (عاجزی کے ساتھ) تمام جناب باری تعالیٰ میں عرض کرے کہ الہی جس مقدس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نقشہ نعل شریف کو سر پر لئے ہوں ان کا ادنیٰ درجے کا غلام ہوں، الہی اس نسبت غلامی پر نظر فرما کر بہ برکت اس نعل شریف کے میری فلاں حاجت پوری فرما۔ (زاد السعید ص ۲۰ نیل الشفا ص ۲)

﴿ رشید احمد گنگوہی کا عقیدہ ﴾

توسل خواہ احياء سے ہو یا اموات سے ذوات سے ہو یا اعمال سے اپنے اعمال سے ہو یا غیر کے اعمال

سے، بہر حال اس کی حقیقت اور ان سب صورتوں کا مرجع تو سل برحمۃ اللہ تعالیٰ ہے بایں طور کہ فلاں مقبول بندہ پر جو رحمت ہے اس کے تو سل سے دُعا کرتا ہوں۔ (احسن الفتاویٰ ج ۱ ص ۳۲۲)

﴿خلیل احمد سہارن پوری کا عقیدہ﴾

ہمارے نزدیک اور مشائخ کے نزدیک دعاؤں میں انبیاء و صلحاء و اولیاء و شہداء و صدیقین کا تو سل جائز ہے۔ ان کی حیات میں یا بعد وفات بایں طور کہے۔

"یا اللہ میں فلاں بزرگ کے تو سل سے تجھ سے دُعا کی قبولیت اور حاجت براری چاہتا ہوں۔"

(المہند ص ۳۱)

﴿محمد سرفراز خان صفدر کا عقیدہ﴾

ہمارے نزدیک اور ہمارے مشائخ کے نزدیک دعاؤں میں انبیاء علیہم السلام و اولیاء اللہ و صدیقین رضی اللہ عنہم کا تو سل جائز ہے ان کی حیات میں یا بعد وفات کے بایں طور کہے کہ یا اللہ میں بوسیلہ فلاں بزرگ کے تجھ سے دُعا کی قبولیت اور حاجت براری چاہتا ہوں اسی جیسے اور کلمات کہے چنانچہ اس کی تصریح فرمائی ہے ہمارے شیخ مولانا شیخ محمد اسحاق دہلوی ثم الہکی نے پھر مولانا رشید احمد گنگوہی نے بھی اپنے فتاویٰ میں اس کو بیان فرمایا ہے جو چھپا ہوا آج کل لوگوں کے ہاتھ میں موجود ہے اور یہ مسئلہ اس کی پہلی جلد کے صفحہ نمبر ۴۳ پر مذکور ہے جس کا جی چاہے دیکھ لے۔ (تسکین الصدور ص ۴۱۳)

﴿محمد قاسم نانوتوی کا نظریہ﴾

بحق الاکہ او جان جهان است فدائے روضئہ اش ہفتہ آسمان است بہ آن کو
رحمة اللعالمین است بہ درگا بہت شفیع المذنبین است بہ حق سرور عالم
محمد بہ حق برتر عالم محمد بہ ذات پاک خود کاں اسل ہستی است ازو قائم
بلند یھاو پستی است بہ حق شیر یزداں شاہ مرداں در علم لدنی فیض
رحمان بہ حق خواجہ مودود چشتی کہ سگ رافیض او ساز و بہشتی بہ حق
اں کہ شاہ اولیاء شددر ابوسہ گاہ اولیاء شد معین الدین حسن سنجر کہ
بر خاک نہ دیدہ چرخ چوں او مرد چالاک۔ (تصانف قاسمی ص ۶)

ترجمہ: (اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حضور نبی کریم ﷺ اور دیگر بزرگان دین کا وسیلہ پیش کرتے ہوئے قاسم نانوتوی صاحب التجا کرتے ہوئے کہتے ہیں) اس نبی ﷺ کے طفیل جو جہاں کی

جان ہیں جن کے روضہ انور پر آسمان و زمین قربان ہیں (میری آرزو پوری کر) وہ نبی ﷺ جو سارے جہانوں کے لئے رحمت ہیں اور تیری درگاہ میں گناہ گاروں کے شفیع ہیں ان کے طفیل جو عالم کے سردار ﷺ ہیں اور جہان بھر سے اعلیٰ حضرت محمد ﷺ ہیں وہی جن کی ذات اقدس تمام کائنات کی جڑ ہے اور جن سے تمام بلندیاں اور پستیاں قائم ہیں اور اس شیر یزداں شاہ مرداں (یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کے طفیل جو علم لدنی اور فیضِ رحمانی کے دروازے ہیں اور حضرت خواجہ مودود چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے طفیل جن کا فیض کتے کو بہشتی بنا دیتا ہے اور ان کے طفیل جو اولیاء اللہ کے بادشاہ ہیں اور جن کی درگاہ اولیاء اللہ کی بوسہ گاہ ہے۔ یعنی حضرت خواجہ معین الدین حسن سنجری کہ اس زمین و آسمان پر ان کا ثانی نہیں دیکھا۔

﴿ اسماعیل دہلوی کا نظریہ ﴾

قطبیت و غوثیت و ابدالیت و غیر ہا ہمہ
از عہد کرامت مہد حضرت مرتضیٰ تا (ﷺ)
دنیا ہمہ بواسطہ الیشان است و در سلطنت
دخلے اس کہ بر سیا حسین عالم ملکوت محفی نیست

(صراط مستقیم ص ۵۸)

ترجمہ: قطبیت، غوثیت اور ابدالیت وغیر ہا تمام مناصب حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ مبارکہ سے لے کر دنیا کے اختتام تک سب انہی کے وسیلہ و واسطہ سے ہیں اور سلاطین کی سلطنت اور امیروں کی امیری میں انہیں ایسا دخل ہے جو یاسین عالم ملکوت پر ظاہر ہے۔
ایک اور جگہ لکھتے ہیں:

طالب کو چاہیے کہ پہلے با وضو دو زانو بطور نماز بیٹھ کر اس طریقہ کے بزرگوں حضرت خواجہ معین الدین سنجری اور حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمہم اللہ وغیرہ حضرت کے نام کا فاتحہ پڑھ کر بارگاہِ خداوندی میں ان بزرگوں کے توسط اور وسیلہ سے التجا کرے اور نیاز بے انداز آہ و زاری بے شمار کے ساتھ اپنے کام کے فتح باب کے لئے دُعا کر کے ذکر و ضربی شروع کرے۔ (صراط مستقیم اردو ص ۲۲۱)

﴿ حسین احمد مدنی کا نظریہ ﴾

یہ مقدس اکبر ہمیشہ اولیاء کرام رحمہم اللہ و انبیاء عظام علیہم السلام سے توسل کرتے رہتے ہیں اور اپنے مخلصین کو اس کی ہدایت کرتے رہتے ہیں۔ (شہاب ثاقب ص ۵۶)

اعتراضات کے جوابات

غیر اللہ سے توسل کے بارے میں معترضین طرح طرح کے اعتراض کر کے وسیلہ کا انکار کرتے ہیں لہذا قارئین کی خدمت میں اعتراضات اور پھر ان کے جوابات پیش کئے جاتے ہیں۔

تمام اعتراضات اور ان کے جوابات حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کے رسالہ "وسیلہ اولیاء اللہ" سے ماخوذ ہیں۔

اعتراض: رب تعالیٰ کفار کا کفریہ عقیدہ بیان کرتا ہے۔

"مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ"

یعنی ہم نہیں پوجتے ان کو مگر اس لئے کہ ہمیں رب تعالیٰ سے قریب کر دیں۔

معلوم ہوا کہ کفار بتوں کو خدا نہیں مانتے مگر خداری کا وسیلہ سمجھتے تھے جسے شرک کہا گیا ہے لہذا ثابت ہوا کہ کسی کو وسیلہ سمجھنا شرک ہے۔

جواب: اس کے دو جواب ہیں ایک یہ کہ وسیلہ ماننے کو رب عزوجل نے کفر نہیں فرمایا بلکہ ان کے پوجنے کو شرک کہا فرمایا "نعبدہم" ہم اس لئے نہیں پوجتے ہیں کہ کسی کو پوجنا واقعی شرک ہے اگر کوئی عیسیٰ علیہ السلام یا کسی ولی کی عبادت کرے وہ مشرک ہے الحمد للہ مسلمان کسی وسیلہ کی پوجا نہیں کرتے۔

دوسرے یہ کہ مشرکین نے بتوں کو وسیلہ بنایا جو خدا کے دشمن ہیں مسلمان اللہ کے پیاروں کو وسیلہ سمجھتا ہے وہ کفر اور یہ ایمان۔ دیکھو مشرک گنگا کا پانی لاتا ہے تو مشرک اور مسلمان آب زمزم لاتے ہیں وہ مومن ہیں کیونکہ مسلمان آب زمزم کی اس لئے تعظیم کرتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ پانی حضرت اسماعیل علیہ السلام کا معجزہ ہے اور پیغمبر کی تعظیم ایمان ہے اسی طرح مشرک ایک پتھر کے آگے سر جھکاتا ہے وہ مشرک ہے آپ بھی کعبہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں بلکہ مقام ابراہیم کو سامنے لے کر حج میں نماز پڑھتے ہیں آپ مومن ہیں کیوں؟ اس لئے کہ کافر کے پتھر کو بت سے نسبت ہے اسی لئے وہ اس تعظیم سے کافر ہے اور ان چیزوں کو نبیوں علیہم السلام سے نسبت ہے ان کی تعظیم عین ایمان ہے۔

وسیلہ دو قسم کا ہے۔ وسیلہ ہدیٰ اور وسیلہ ہوئی۔

یعنی ہدایت کا وسیلہ اور گمراہی کا وسیلہ۔ نبی، ولی، الہام، وحی، ہدایت کا وسیلہ ہیں اور بت شیطان و سو سے گمراہی کے وسیلے ہیں آیت پیش مذکورہ میں وسیلہ ہوئی کو اختیار کرنا کفر ہے وہی اس آیت (جو اعتراض میں پیش کی گئی) میں مراد ہے۔

اعتراض: رب تعالیٰ فرماتا ہے:

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

ترجمہ: برابر ہے کہ آپ ﷺ ان کے لئے دُعا مغفرت کریں یا نہ کریں اللہ تعالیٰ نہیں بخشے گا۔
معلوم ہوا کہ نبی ﷺ کی دُعا مغفرت کا وسیلہ نہیں جب آپ ﷺ کی دُعا کا وسیلہ نہیں تو دیگر اولیاءِ رحمہم اللہ کا ذکر ہی کیا ہے۔

جواب: یہ آیت ان منافقین کے حق میں اُتری ہے جو حضور ﷺ کے منکر تھے اور دیوبندیوں کی طرح براہ راست رب تک پہنچنا چاہتے تھے اسی آیت سے پہلے یہ ہے۔

"وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّزُّوهُمُ وَسَهَمَ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ"

جب ان منافقوں سے کہا جاتا ہے کہ آؤ رسول اللہ ﷺ تمہارے لئے دعائے مغفرت کریں تو آپ ﷺ سے یہ لوگ یعنی منافق منہ موڑ لیتے ہیں اور غرور کرتے ہوئے حاضری بارگاہ سے رک جاتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ اے محبوب ﷺ جو آپ ﷺ سے بے نیاز ہوں اور آپ ﷺ اپنی زحمت سے ان کے لئے دعائے مغفرت کر بھی دیں تو ہم انہیں نہیں بخشیں گے کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ کوئی تمہارے وسیلہ کے بغیر جنت میں جائے۔

اس آیت سے تو وسیلہ کا ثبوت ہے نہ کہ نفی۔

اعتراض: رب تعالیٰ قیامت کے بارے میں فرماتا ہے۔

يَوْمَ لَا يَبِيعُ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ اٰوْر كَهِیں فرماتا ہے فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ .

یعنی اس دن نہ تجارت ہوگی نہ دوستی کام آئے گی نہ کسی کی سفارش۔

معلوم ہوا کہ قیامت میں سارے وسیلے ختم ہو جائیں گے۔

جواب: یہ سب آیتیں کافروں کے لئے ہیں مسلمانوں سے ان کا کوئی تعلق نہیں اس لئے آگے رب عزوجل فرماتا ہے۔

"وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ" ترجمہ: اور کافر ظالم ہیں۔

مسلمانوں کے لئے رب فرماتا ہے:

"إِلَّا خِلَاءَ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ"

ترجمہ: اُس دن سارے دوست دشمن بن جائیں گے سوا پرہیزگاروں کے۔

کفار کی آیت مومن پر پڑھنا بے دینی ہے نیز فرماتا ہے:

"يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ آتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ"

ترجمہ: اس دن مال و اولاد کام نہ آئے گی سوا اس کے جو رب کے پاس سلامت دل لے کر آوے۔
معلوم ہوا کہ مومن کا مال و اولاد قیامت میں کام نہ آویں گے۔

اعتراض: قرآن کریم فرماتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کنعان کی شفاعت فرمائی تو آپ علیہ السلام سے فرمایا گیا۔

"يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ"

اے نوح (علیہ السلام) یہ آپ (علیہ السلام) کے گھر والوں سے نہیں اس کے اعمال خراب ہیں۔
معلوم ہوا کہ عمل خراب ہونے پر نبی ولی وسیلہ نہیں۔

جواب: جی ہاں، اس کنعان کا عمل خراب یہ تھا کہ وہ نبی علیہ السلام کے وسیلے کا منکر تھا اور طوفان آنے پر وہ آپ علیہ السلام کے دامن میں نہ آیا۔

حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا تھا:

"يَا بَنِيَّ ارْكَبْ مَعَنَا وَلَا تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِينَ"

ترجمہ: اے بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جا کافروں کے ساتھ نہ رہو۔

تو اس نے جواب دیا:

"قَالَ سَاوِي إِلَىٰ جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ"

ترجمہ: میں پہاڑ کی پناہ لے لوں گا وہ مجھ کو پانی سے بچالے گا۔

اس لئے غرق ہو گیا اب جو نبیوں علیہم السلام کے وسیلے کا منکر ہے وہ اس سے عبرت پکڑے۔ اس آیت

میں تو وسیلہ کا ثبوت ہے نہ کہ انکار۔ حضرت نوح علیہ السلام کا وسیلہ قبول کر لیتا تو ہرگز غرق نہ ہوتا۔

اعتراض: حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے لئے دُعا کرنا چاہی تو فرما دیا گیا:

"اے ابراہیم ان کے لئے دُعا نہ کرو۔ ان پر عذاب آ کر ہی رہے گا"

دیکھو پیغمبر علیہ السلام کی دُعا غیر مقبول ہوئی۔

جواب: قوم لوط کافر تھی اور کفار کے لئے کوئی وسیلہ مفید نہیں کیونکہ وہ نبی کے وسیلہ کے منکر ہوتے ہیں۔ قرآن

فرماتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ناراض ہو کر سامری سے فرمایا:

"إِذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَنْ تَقُولَ لَا مِسَاسَ"

خبیث تجھے اپنی زندگی میں یہ نوبت پہنچ جائے گی کہ تو لوگوں سے کہتا پھرے گا کہ مجھ کو کوئی نہ چھونا۔ کلیم

صلوات اللہ علیہ وسلم کے منہ سے یہ نکلی ہوئی بات ایسی درست ہوئی کہ اس کے جسم میں یہ تاثیر ہو گئی کہ جو

اسے چھوتا اسے بھی بخار ہو جاتا اور خود سامری کو بھی۔ ان خدا تعالیٰ کے پیاروں کی زبان کا یہ عالم ہے۔

انبیاء کرام علیہم السلام کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے رہیں ان کی وہ دعائیں جو ان کے خلاف رب کا فیصلہ ہو چکا ہو اور قلم چل چکا ہو اگر پیغمبر ایسی دعا کریں تو انہیں سمجھا کر روک دیا جاتا ہے اس روکنے میں ان کی انتہائی عظمت کا اظہار ہوتا ہے یعنی اے پیارے یہ کام نہیں ہو سکتا کیونکہ ناممکن ہو چکا ہے اور ہمیں یہ منظور نہیں کہ تمہاری زبان خالی جاوے لہذا تم اس بارے میں دعا ہی نہ کرو۔

اعتراض: حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قحط کے موقع پر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلہ سے بارش مانگتے تھے اور فرماتے تھے الہی ہم اپنے نبی ﷺ کے وسیلہ سے بارش مانگتے تھے تو اللہ تعالیٰ بارش بھیجتا تھا اور اب ان کے چچا کے وسیلے سے بارش مانگ رہے ہیں بارش بھیج پس بارش آتی تھی۔ معلوم ہوا کہ وفات یافتہ بزرگوں کا وسیلہ پکڑنا منع ہے۔ زندوں کا وسیلہ پکڑنا جائز دیکھو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پردہ فرمانے کے بعد حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وسیلہ پکڑا حضور ﷺ کا وسیلہ چھوڑ دیا۔

جواب: اس کے دو جواب ہیں ایک الزامی دوسرا تحقیقی۔ الزامی جواب تو یہ ہے کہ اگر وفات یافتہ بزرگوں کا وسیلہ پکڑنا منع ہے تو چاہیے کہ حضور ﷺ کی وفات کے بعد کلمہ شریف میں سے حضور ﷺ کا اسم شریف علیحدہ کر دیا جاتا صرف لا الہ الا اللہ رکھا جاتا اور التحیات میں حضور ﷺ کو سلام بند کر دیا جاتا درود شریف ختم کر دیا جاتا کیونکہ یہ سب حضور پر نور ﷺ سے وسیلہ ہی تو ہیں حالانکہ یہ سارے کام باقی رہ گئے معلوم ہوا کہ وسیلہ مصطفیٰ ﷺ بعد وفات بھی ویسے ہی ہے۔

قرآن پاک فرما رہا ہے کہ حضور ﷺ سے پہلے والی امتیں حضور ﷺ کے اسم شریف کے وسیلہ سے دعائیں مانگتی تھیں۔

"وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا"

ترجمہ: اور اس سے پہلے وہ اسی نبی ﷺ کے وسیلہ سے کافروں پر فتح مانگتے تھے۔

موسیٰ علیہ السلام نے اپنی وفات کے بعد مسلمانوں کی امداد فرمائی کہ پچاس نمازوں کی پانچ کرادیں بتاؤ یہ وفات یافتہ بزرگوں کا وسیلہ ہے کہ نہیں نیز جب حضور ﷺ کی پیدائش سے پہلے ان کے اسم مبارک کے وسیلہ سے دعائیں قبول ہوتی تھیں تو کیا اب ان کے اسم شریف کی تاثیر بدل گئی ہرگز نہیں دوسرا تحقیقی جواب یہ ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا فرمان یہ بتا رہا ہے کہ حضور انور ﷺ کے صدقہ سے ان کے اولیاء کا بھی وسیلہ جائز ہے یعنی وسیلہ نبی سے خاص نہیں حضرت عباس رضی اللہ عنہ نبی نہ تھے ولی تھے۔

نیز یہ بھی معلوم ہو رہا ہے کہ جس کو نبی ﷺ سے نسبت ہو جائے اس کا بھی وسیلہ جائز ہے کیونکہ وہ فرماتے ہیں۔

"وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِينَا"

یعنی ہم اپنے نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے چچا کے وسیلہ سے بارش مانگتے ہیں ہاں اگر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے کہ مولا عزوجل اب تک ہم تیرے نبی پاک ﷺ کے وسیلہ سے دُعا کرتے تھے اب ان کی وفات کے بعد ان کا وسیلہ چھوڑ دیا اب حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے طفیل دُعا کرتے ہیں تب تمہاری دلیل درست ہوتی مگر نفی کا ذکر نہیں لہذا دلیل غلط ہے انبیاء علیہم السلام واولیاء رحمہم اللہ کا وسیلہ صحیح ہے۔

اعتراض: جب خدا تعالیٰ سب کا رب ہے اور اس کا نام رب العالمین ہے تو پھر کسی وسیلہ کی کیا ضرورت ہے ہر شخص اس کے دروازے پر بلا واسطہ جاوے اور فیض لے وسیلہ کا مسئلہ اس کے رب العالمین ہونے کے خلاف ہے۔
جواب: اس اعتراض کے دو جواب ہیں ایک الزامی دوسرا تحقیقی۔

الزامی جواب تو یہ ہے کہ رب تعالیٰ رازق العباد ہے اور شافی الامراض ہے پھر تم رزق تلاش کرنے کے لئے امیروں کے پاس اور شفاء لینے کے لئے حکیموں کے پاس کیوں جاتے ہو۔ تمہارا ان لوگوں کے پاس جانا خدا تعالیٰ کے رازق اور شافی ہونے کے خلاف ہے وہ احکم الحاکمین ہے پھر مقدمہ کچھری کے حکام کے پاس کیوں لے جاتے ہو؟

جناب وسیلے رب تعالیٰ کے دروازے ہیں یا اس کے چکران کے ہاتھوں سے جو کچھ ہوتا ہے وہ رب تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوتا ہے اسی طرح اولیاء اللہ رحمہم اللہ وانبیاء کرام علیہم السلام رب تعالیٰ کے مختار خدام ہیں۔
تحقیقی جواب یہ ہے کہ ان وسیلوں کی ضرورت رب تعالیٰ کو نہیں بلکہ ہم کو ہے جیسے روٹی کو توے کے ذریعے سے گرم کیا جاتا ہے تو آگ گرم کرنے میں توے کی محتاج نہیں بلکہ روٹی کو احتیاج ہے۔

اعتراض: وسیلہ کے مسئلہ سے لوگ بد عمل ہو جائیں گے جب انہیں خبر ہوگئی کہ حضور ﷺ بخشوا لیس گے تو پھر عمل کرنے کی زحمت کیوں گوارا کریں؟

جواب: یہ اعتراض ایسا ہے جیسے آریہ کہتے ہیں کہ توبہ کے مسئلے سے بد عملی اور زکوٰۃ کے مسئلے سے بیکاری بڑھ جاتی ہے کیونکہ جب مسلمانوں کو خبر ہے کہ توبہ سے گناہ بخشے جاتے ہیں تو پھر خوب گناہ کر کے توبہ کر لیا کریں گے اور جب غریبوں کو خبر ہو کہ مالداروں کی زکوٰۃ ہزاروں روپیہ سالانہ نکلتی ہے پھر کمائی کیوں کریں جب ملے یوں تو محنت کرے کیوں؟

جناب جیسے توبہ کی قبولیت کا یقین نہیں مالداروں کی زکوٰۃ ملنے کا یقین نہیں ملے یا نہ ملے۔ ایسے ہی اگر بد عملی کی گئی تو یقین نہیں وسیلہ نصیب ہو یا نہ ہو میں تو کہتا ہوں کہ وسیلہ کے انکار سے بد عملی بڑھے گی کیونکہ جب گنہگار شفاعت سے مایوس ہوگا تو خوب گناہ کرے گا کہ دوزخ میں تو جانا ہی ہے لاؤ دو گناہ اور کر لو۔

جب تک بلی کو جان بچنے کی امید رہتی ہے تب تک چیتے سے بھاگتی ہے مگر جب پھنس کر جان سے مایوس ہو تو چیتے پر حملہ کر دیتی ہے کیونکہ مایوسی دلیری پیدا کرتی ہے۔

اعتراض: رب تعالیٰ فرماتا ہے:

"اللہ جسے چاہے گا بخشے گا اور جسے چاہے عذاب دے گا"

جن نبیوں علیہم السلام اور ولیوں رحمہم اللہ کو تم مغفرت کا وسیلہ سمجھتے ہو خود ان کی مغفرت یقینی نہیں۔ نہ معلوم ان کی بخشش ہو یا نہ ہو۔ اگر وہ تمہارے وسیلے ہیں تو بتاؤ اگر خدا تعالیٰ انہیں پکڑے تو ان کا وسیلہ کون بنے گا۔
جواب: اس کے دو جواب ہیں ایک عالمانہ دوسرا صوفیانہ۔

عالمانہ جواب یہ ہے کہ بندے تین طرح کے ہیں ایک وہ جن کے جہنمی ہونے کی خبر دی گئی جیسے ابولہب اور اس کی بیوی جمیلہ وغیرہ۔ دوسری وہ جن کے جنتی ہونے کی خبر دی گئی جیسے انبیاء علیہم السلام و صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وغیرہ۔ تیسرے وہ جن کے متعلق کوئی خبر نہ دی گئی جیسے ہم لوگ۔

پہلی جماعت کا دوزخی ہونا اور دوسری جماعت کا جنتی ہونا ایسا ہی یقینی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ایک ہونا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا سچا ہونا ایسی ہی اس کی صفت ہے جیسے اس کا ایک ہونا۔

تمہاری پیش کردہ آیات میں تیسری جماعت مراد ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ صوفیانہ جواب یہ ہے کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ رب تعالیٰ جسے چاہتا ہے اسے نیک اعمال کی توفیق دے کر جنتی بناتا ہے اور جسے چاہتا ہے اسے گمراہ کر کے جہنمی بناتا ہے۔

یعنی لوگوں کے جنتی ہونے اور جہنمی ہونے کا ارادہ ہو چکا۔ قیامت میں اس کا ظہور ہو گا ہر ایک کے متعلق قلم چل چکا ہے یہ مطلب نہیں کہ جس نیکو کار کو چاہے جہنمی کر دے اور جس کافر کو چاہے جنتی بنا دے بلکہ جس کو جہنمی ہونا چاہ چکا وہ جہنمی ہو چکا اور جس کو وہ جنتی ہونا چاہ چکا وہ جنتی ہو چکا اب اس کا برعکس ہونا اس آیت کے خلاف ہوگا۔

خلاصہ کلام

الحمد للہ عزوجل ہماری اس بحث سے یہ مسئلہ روز روشن کی طرح واضح ہو گیا کہ انبیاء کرام علیہم السلام، اولیائے عظام رحمہم اللہ اور مخلصین کو ان کی حیات میں اور بعد وفات بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بطور وسیلہ پیش کرنا جائز و مستحسن ہے۔ اس وضاحت کے بعد اگر اس کا کوئی انکار کرتا ہے تو ہم اسے ہٹ دھرمی پر ہی محمول کریں گے اور اس کے لئے فقط ہدایت کی ہی دعا کی جاسکتی ہے ورنہ اور کوئی علاج نہیں۔

و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین

رسول اللہ ﷺ کا علم غیب

اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا
جب نہ خدا ہی چھپا تم پر کروڑوں درود

علمِ غیب

﴿غیب کی تعریف﴾

وہ پوشیدہ چیز جسے انسان حواسِ خمسہ یعنی کان، ناک، ہاتھ، زبان اور آنکھ سے معلوم نہ کر سکے اور نہ بدھتہ عقل اس کا ادراک کر سکے۔

پانی کے لئے مدینہ غائب نہیں یا تو خود اپنی آنکھوں سے دیکھنے کی سعادت حاصل کر چکا ہے یا کسی حاجی وغیرہ سے سُن کر کہہ رہا ہے۔

غیب کی اقسام: غیب کی دو اقسام ہیں۔

- (۱) جو دلائل سے معلوم ہو سکے جیسے جنت دوزخ، جن و ملائکہ۔ کیونکہ قرآن پاک سے انہیں جانا گیا ہے۔
- (۲) جو دلائل سے معلوم نہ ہو سکے مثلاً علمِ قیامت، انسان کی موت، انسان کے نیک یا بد بخت ہونے کا علم۔

نوٹ: (۱) وہ پوشیدہ شے جو بذریعہ آلات جانی جائے وہ علمِ غیب نہیں کیونکہ یہ حواس سے معلوم ہوئی اور قاعدہ ہم نے بیان کر دیا کہ جو حواس سے معلوم ہو وہ غیب نہیں لہذا کوئی آلہ چھپی چیز ظاہر کر دے تو وہ غیب نہیں۔

(۲) علمِ غیب کے متعلق تین باتوں کا ذہن نشین رکھنا ضروری ہے اور ان تین چیزوں کا تعلق ضروریات دین سے ہے اور شرعی ضابطہ ہے کہ ضروریات دین کا انکار کفر ہے۔

(الف) اللہ تعالیٰ عالم الغیب بالذات ہے اس کا علم ذاتی ہے کسی کا عطا کردہ نہیں اور اللہ تعالیٰ کے بتائے بغیر کوئی نبی یا ولی یا مومن ایک حرف تک نہیں جاسکتا۔

(ب) اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی کریم ﷺ، انبیاء کرام علیہم السلام اور دیگر مقررین کو علمِ غیب عطا فرمایا۔

(ج) اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صاحب لولاک ﷺ کو تمام مخلوقات سے زیادہ علمِ غیب عطا فرمایا۔

﴿ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ﴾

حضور سید دو عالم ﷺ کے علم اقدس کے بارے میں ہمارا مسلک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب حضرت محمد رسول اللہ ﷺ کو روز اول سے روز آخر تک کا علم دیا اور تمام علوم مندرجہ لوح محفوظ نیز اپنی ذات و صفات کی معرفت سے متعلق بہت اور بے شمار علوم عطا فرمائے۔ جمیع جزئیات خمسہ کا علم دیا جس میں خاص وقت قیامت کا علم بھی شامل ہے احوال جمیع مخلوقات تمام ماکان و مایکون (جو کچھ ہو چکا اور جو ہوگا) کا علم عطا فرمایا لیکن بایں ہمہ حضور ﷺ کا علم عطائی ہونے کی وجہ سے حادث ہے اور اللہ تعالیٰ کا علم ذاتی و قدیم۔ سرکار مدینہ ﷺ کا علم ہرگز اللہ تعالیٰ کے علم کے مساوی (برابر) نہیں علم رسول اللہ ﷺ متناہی ہے۔

(مقالات کاظمی ص ۱۱۱، ج ۲)

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو تدریجاً علم غیب عطا کیا گیا جس وقت قرآن کی آخری آیت نازل ہوئی آپ ﷺ کا علم مکمل ہو گیا۔ نیز ہمارا دعویٰ یہ نہیں کہ نبی ﷺ نے جمیع معلومات الہیہ کا احاطہ کر لیا ہے یہ مخلوق کے لئے محال ہے۔

﴿ علم الہی اور علم رسول میں فرق ﴾

مسئلہ علم کلی میں عام طور پر مبتدعین دیوبند کہا کرتے ہیں کہ جب کل اشیاء کا علم حضور ﷺ کے لئے مان لیا تو پھر آپ ﷺ کا علم اللہ کے علم کے مساوی ہو گیا اس لئے اس مقام پر علم کلی کی وضاحت نہایت ضروری ہے پس جاننا چاہیے کہ علم کلی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو خدا عزوجل کا علم ہے وہ حضور ﷺ کو سب حاصل ہے بلکہ مخلوقات اور لوح محفوظ کے کل علوم حضور ﷺ کو حاصل ہیں اور اللہ تعالیٰ کا علم لوح محفوظ میں منحصر نہیں ہے بلکہ کروڑوں الواح بھی اللہ تعالیٰ کے علوم غیر متناہیہ کی متحمل نہیں ہو سکتیں ہمارا اعتقاد ہے کہ حضور ﷺ کا علم نہ اللہ تعالیٰ کے علم کے مثل ہے نہ بعض کی بلکہ ایک ذرہ کے علم میں بھی حضور ﷺ اور خدا کے علم میں بھی کوئی مماثلت نہیں ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ ہمارے اعتقاد کے مطابق تمام مخلوقات کے علم اور حضور ﷺ کے علم میں وہ نسبت ہے جو قطرے کو سمندر سے ہے یعنی تمام مخلوقات کا علم بمنزلہ قطرہ ہے اور ان کے مقابلہ میں حضور ﷺ کا علم بمنزلہ سمندر ہے اور حضور ﷺ کی نسبت اللہ تعالیٰ کے علم کے ساتھ ایسی بھی نہیں جیسے قطرے کو سمندر سے ہوتی ہے یعنی اگر اللہ تعالیٰ کے علم کو سمندر قرار دیا جائے اور حضور ﷺ کے علم کو اس کے مقابلہ میں قطرہ قرار دیا جائے تو یہ بھی درست نہیں ہے کیونکہ بھی متناہی ہے اور سمندر بھی اور یہ متناہی کی نسبت متناہی کی طرف ہے اور حضور ﷺ کے علم اور اللہ تعالیٰ کی نسبت متناہی کی نسبت غیر متناہی کی طرف ہے اللہ تعالیٰ اور حضور ﷺ کے علم میں

جس طرح مقدار میں کوئی مماثلت نہیں ہے اسی طرح کیفیت اور صفت کے لحاظ سے بھی کسی مماثلت کا تصور نہیں ہے اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور ﷺ کے لئے علم کلی ماننے سے آپ کے علم کلی کی خدا کے علم سے مساوات لازم آ جاتی ہے ان کے جواب میں ہم اس کے سوا اور کیا کہہ سکتے ہیں کہ "اور ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی ایسی قدر نہیں کی جیسی کرنی چاہیے تھی"۔ (بحوالہ توضیح البیان)

قرآن پاک سے علم غیب کا ثبوت

﴿ حضرت آدم علیہ السلام کا علم غیب ﴾

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ . (پارہ ۱ سورۃ بقرہ آیت ۳۱)

ترجمہ کنز الایمان: اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام (اشیاء کے نام) سکھائے۔

تشریح: اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام سکھائے تو ہمارے آقا مدنی مصطفیٰ ﷺ کا مقام تمام انبیاء کرام علیہم السلام سے ارفع و اعلیٰ ہے لہذا ثابت ہوا کہ حضور علیہ السلام کا علم بھی حضرت آدم بلکہ جمیع انبیاء علیہم السلام سے زیادہ ہے۔

﴿ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ ﷺ کو سب کچھ سکھا دیا ﴾

ایک اور آیت میں ارشاد ہوتا ہے:

وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا . (پارہ ۵ سورۃ نساء آیت ۱۱۳)

ترجمہ کنز الایمان: اور تمہیں سکھا دیا جو کچھ تم نہیں جانتے تھے اور اللہ کا تم پر بڑا فضل ہے۔

﴿ اللہ تعالیٰ اپنے مقربین کو علم غیب عطا فرماتا ہے ﴾

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشَاءُ .

(پارہ ۳ سورۃ عمران آیت ۱۷۹)

ترجمہ کنز الایمان: اور اللہ تعالیٰ کی شان یہ نہیں کہ اے عام لوگو تمہیں غیب کا علم دے دے ہاں

اللہ جن لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے جسے چاہے۔

شان نزول: ایک بار نبی کریم ﷺ نے وعظ میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری ساری امت کو پیدائش سے پہلے مجھ پر پیش فرمایا اور مجھے علم دیا گیا کہ کون مجھ پر ایمان لائے گا اور کون نہیں۔ منافقوں نے اس وعظ شریف کا مذاق اڑایا اور بولے کہ ہم در پردہ کافر ہیں مگر حضور ﷺ ہم کو مومن سمجھے ہوئے ہیں اور دعویٰ یہ کہ

لوگوں کی پیدائش سے پہلے آپ ﷺ مومن و کافر کو پہچانتے ہیں۔ اس پر حضور نبی کریم ﷺ نے منبر پر کھڑے ہو کر فرمایا کہ لوگوں کا کیا حال ہے کہ ہمارے علمِ غیب پر طعن کرتے ہیں۔ اچھا آج سے قیامت تک ہونے والے واقعات میں سے جو چاہو پوچھ لو۔ عبد اللہ بن حذافہ نے عرض کیا کہ میرا باپ کون ہے؟ فرمایا! حذافہ، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے رب ہونے، آپ ﷺ کے نبی ہونے، اسلام کے دین ہونے پر راضی ہیں۔ تب حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ آئندہ اس قسم کے طعنوں سے کیا باز رہو گے۔

اس سے چند مسائل معلوم ہوئے ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم ﷺ کو قیامت تک کے ہر واقعہ کی خبر دی ہے اور اپنے خاص غیب پر مطلع فرمایا۔ دوسرا یہ کہ حضور ﷺ کے علمِ غیب پر طعن کرنا منافقوں کا طریقہ ہے۔

اس آیت کی تشریح میں حضرت مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں (اللہ تعالیٰ) برگزیدہ رسولوں کو غیب کا علم دیتا ہے اور سید الانبیاء حبیب خدا ﷺ رسولوں میں سب سے افضل اور اعلیٰ ہیں اس آیت سے اور اس کے سوا بکثرت آیات و احادیث سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو غیب کے علم عطا فرمائے اور غیب کے علم آپ کا معجزہ ہیں۔

مزید ارشاد ہوتا ہے:

فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِنْ رَسُولٍ . (پارہ ۲۹ سورۃ جن آیت ۲۷)

ترجمہ کنز الایمان: غیب کا جاننے والا تو اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں کرتا سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے۔

تشریح: اس آیت کریمہ سے ثابت ہوا کہ سید الرسل خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ ﷺ مرتضیٰ رسولوں میں سب سے اعلیٰ ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو تمام اشیاء کے علوم عطا فرمائے جیسا کہ صحاح کی معتبر احادیث سے ثابت ہے اور یہ آیت حضور ﷺ کے تمام مرتضیٰ رسولوں کے لئے غیب کا علم ثابت کرتی ہے۔

﴿نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں﴾

ایک اور آیت میں ارشاد ربانی ہے:

وَمَا هُوَ عَلَىٰ الْغَيْبِ بِضَنِينٍ . (پارہ ۳۰ سورہ بکور)

ترجمہ کنز الایمان: اور یہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں۔

تشریح: اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب دانائے غیب ﷺ کے علمِ غیب کے بارے میں خود

اعلان فرما رہا ہے کہ ہم نے اپنے محبوب کو علمِ غیب عطا فرمایا اور تم جو بھی سوال کرو گے ہمارا رسول غیب کی خبر بتانے میں بخل نہیں کرے گا۔

﴿حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا علمِ غیب﴾

ایک اور جگہ ارشاد ہے:

وَأَنْبِئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدْخُرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ - (پارہ ۳ آیت ۳۹ سورہ عمران)

ترجمہ کنز الایمان: اور تمہیں بتاتا ہوں جو تم کھاتے اور جو اپنے گھروں میں جمع کر رکھتے ہو۔

تشریح: اس آیت کریمہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا علمِ غیب ثابت ہو رہا ہے کہ آپ علیہ السلام ہر شخص کے کھانے اور جو کچھ لوگ گھروں میں جمع کرتے ہیں ان پر بھی آگاہ ہوتے اور ہمارے حضور دانائے غیب صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہیں بلند و بالا ہے لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا علمِ غیب بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علمِ غیب سے ارفع و اعلیٰ ہے۔

ایک اور آیت میں ہے:

ذَٰلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ - (سورہ عمران پارہ ۳ آیت ۴۴)

ترجمہ کنز الایمان: یہ غیب کی خبریں ہیں کہ ہم خفیہ طور پر تمہیں بتاتے ہیں۔

﴿حضرت ابراہیم علیہ السلام کا علمِ غیب﴾

وَكَذَٰلِكَ نُورِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمٰوٰتِ وَٱلْأَرْضِ - (پارہ ۷ آیت ۷۵ سورہ انعام)

ترجمہ کنز الایمان: اور اسی طرح ہم ابراہیم کو دکھاتے ہیں ساری بادشاہی آسمانوں سے زمین کی۔

تشریح: سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں۔ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کو دین میں بینائی عطا فرمائی ایسے ہی انہیں آسمانوں اور زمین کے ملک دکھائے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا اس سے آسمانوں اور زمین کی خلق مراد ہے۔ مجاہد اور سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ ان آیات سے سموات والارض مراد ہیں یہ اس طرح کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو صحرہ (پتھر) پر کھڑا کیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے سموات منکشف کئے گئے یہاں تک کہ آپ نے عرش و کرسی اور آسمانوں کے تمام عجائبات اور جنت میں اپنے مقام کا معائنہ فرمایا آپ علیہ السلام کے لئے زمین منکشف (کھول) کر دی گئی یہاں تک کہ آپ علیہ السلام نے سب سے نیچے کی زمین تک نظر کی اور زمینوں کے تمام عجائبات دیکھے اور ہر ظاہر و مخفی چیز ان کے سامنے کر دی گئی اور خلق کے اعمال میں سے کوئی بھی ان سے چھپا نہ رہا۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کے غیب پر مطلع ہونے اور زمین و آسمان کے تمام عجائبات کو جان لینے کے بعد یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ ہمارے حضور ﷺ کا علم غیب تمام انبیاء علیہم السلام کے علم غیب کو محیط ہے اور آپ ﷺ کو ماکان و ما یکون (جو کچھ تھا اور جو کچھ ہوگا) کا علم دیا گیا۔

احادیث سے علم غیب کا ثبوت

حضور ﷺ کے علم غیب پر بے شمار احادیث مبارکہ دلالت کرتی ہیں جن میں سے چند معروف احادیث پیش خدمت ہیں۔

﴿رسول اللہ ﷺ کو پیدائش سے لے کر دخول جنت کا علم ہے﴾

حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے:

قَامَ فِينَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقَامًا فَأَخْبَرَ نَاعِنُ بَدْءِ الْخَلْقِ حَتَّى دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ مَنْزِلَهُمْ وَأَهْلُ النَّارِ مَنْزِلَهُمْ حَفِظَ ذَلِكَ مَنْ حَفِظَهُ وَنَسِيَ مَنْ نَسِيَ.

(بخاری شریف ج ۱ ص ۲۵۳)

ترجمہ: ایک مرتبہ رسول اللہ ﷺ ایک مقام پر کھڑے ہوئے اور آپ ﷺ نے ہمیں تمام مخلوق کی پیدائش کے بارے میں بتایا حتیٰ کہ جنتی اپنے ٹھکانے پر جنت میں داخل ہو گئے اور جہنمی اپنے ٹھکانے پر جہنم میں پہنچ گئے۔ جس شخص نے اس کو (یعنی رسول ﷺ کی باتوں کو) یاد رکھا اس نے یاد رکھا اور جو بھول گیا سو وہ بھول گیا۔

اس حدیث پاک میں رسول اللہ ﷺ نے انسان یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر قیامت تک یہاں تک کہ دخول جنت اور دوزخ کے احوال کے بارے میں بیان فرما دیا۔ پتہ چلا کہ حضور کریم ﷺ کو حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر قیامت تک کا علم عطا کیا گیا ہے۔

﴿رسول اللہ ﷺ نے مشرق سے مغرب تک کو ملاحظہ فرمایا﴾

ایک اور حدیث حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں:

إِنَّ اللَّهَ زَوَى لِي الْأَرْضَ فَرَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مَلَكَهَا مَا زَوَى لِي مِنْهَا. (مسلم شریف ج ۲ ص ۳۹۰)

ترجمہ: (رسول اللہ ﷺ نے فرمایا) اللہ تعالیٰ نے تمام زمین کو میرے لئے سمیٹ دیا ہے چنانچہ

میں نے زمین کا تمام حصہ مشرق سے مغرب تک ملاحظہ فرمایا اور بے شک میری امت کی حکومت عنقریب وہاں تک پہنچے گی جہاں تک زمین کو میرے لئے سمیٹا گیا۔

تشریح: پتہ چلا کہ حضور ﷺ کو اپنے وصال ظاہری سے پہلے ہی یہ علم تھا کہ میرے صحابہ، تابعین اور تبع تابعین اور بعد میں آنے والے مسلمان پوری دنیا پر حکمران ہوں گے اور دین اسلام کا بول بالا ہوگا اور بعد میں یہ ثابت ہو گیا کہ مسلمان دنیا کے چپے چپے تک پہنچے اور صحراؤں، جنگلوں، پہاڑوں اور سمندروں کو عبور کر کے دین اسلام کے پیغام کو عام کیا۔

﴿آپ ﷺ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ و حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر دی﴾

ایک اور حدیث میں ہے جسے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں:

إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَعِدَ أَحَدًا وَأَبُوبَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ فَرَجَفَ بِهِمْ فَقَالَ أُتِبْتُ أَحَدًا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصَدِيقٌ وَشَهِيدَانِ . (بخاری شریف ج ۱ ص ۵۱۹)

ترجمہ: بے شک نبی کریم ﷺ اُحد پہاڑ پر چڑھے اس دوران آپ ﷺ کے ساتھ حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہما بھی تھے تو پہاڑ ان کی وجہ سے ہلنے لگا تو حضور ﷺ نے اس پر اپنا پاؤں مبارک مارا اور فرمایا اے اُحد ٹھہر جا کیونکہ تیرے اوپر ایک نبی ایک صدیق اور دو شہید ہیں۔

تشریح: آج کوئی بھی شخص کسی کے بارے میں قطعیت کے ساتھ یہ نہیں بتا سکتا کہ اس کی موت حادثے کی صورت میں ہوگی یا بیماری کی صورت میں، شہادت کی صورت میں ہوگی یا خودکشی کی صورت میں لیکن نبی غیب دان ﷺ نے حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہما کی شہادت کی خبر زندگی میں ہی دے دی جیسا کہ بعد میں یہ دونوں شہید ہوئے۔

﴿رسول اللہ ﷺ نے اپنی جائے وفات کی خبر دی﴾

ایک اور حدیث میں ہے کہ فتح مکہ کے دوران رسول اللہ ﷺ نے مدینہ منورہ کے انصار سے ارشاد فرمایا:

الْمَحْيَا مَحْيَا كُمْ وَالْمَمَاتُ مَمَاتِكُمْ . (مسلم شریف - مشکوٰۃ شریف ص ۵۷۷)

ترجمہ: میری زندگی اور تمہاری زندگیوں کی جگہ ایک ہے اور میری وفات اور تمہاری وفات کی جگہ ایک ہے۔

تشریح: کوئی شخص اپنی موت کے بارے میں یہ فیصلہ کرنے کا مجاز نہیں اور نہ ہی وہ اپنی جائے وفات کی خبر

دے سکتا ہے کہ اس کی موت کہاں واقع ہوگی اور اس کا مدفن کہاں ہوگا لیکن حدیث پاک سے واضح ہوا کہ حضور پر نور دانائے غیوب ﷺ کو علم تھا کہ مدینہ منورہ میں ہی بقید زندگی گزاریں گے اور مدینہ منورہ میں ہی آپ ﷺ کا وصال ہوگا۔

﴿رسول اللہ ﷺ نے کفار کی مقتل گاہ کی خبر دی﴾

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے:

هَذَا مَصْرَعُ فُلَانٍ وَيَضَعُ يَدَهُ عَلَى الْأَرْضِ هَهُنَا وَهَهُنَا قَالَ فَمَا مَاطَ أَحَدُهُمْ عَنْ مَوْضِعِ يَدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . (مسلم شریف - مشکوٰۃ شریف ص ۵۳۱)

ترجمہ: یہ جگہ فلاں کے ڈھیر ہونے کی ہے اور اپنے دست انور کو زمین پر رکھ کر بتایا کہ یہاں یہاں (راوی نے فرمایا) کہ رسول اللہ ﷺ نے جہاں جہاں ہاتھ رکھا کوئی شخص حضور پاک ﷺ کی بتائی ہوئی جگہ سے ادھر ادھر نہیں گرا۔

جنگ چھڑ جانے سے پہلے کوئی شخص یہ نتیجہ قائم نہیں کر سکتا کہ فتح کس کی ہوگی اور شکست کون کھائے گا اور کون جنگ میں کہاں مارا جائے گا لیکن حضور نبی کریم ﷺ نے جنگ شروع ہونے سے قبل ہی کفار کے نام لے لے کر ان کی مقتل گاہوں سے بھی آگاہ فرمادیا اور فتح کی بھی بشارت سنادی۔ لہذا یہ حدیث بھی آپ ﷺ کے علم غیب پر بہت بڑی دلیل ہے۔

ایک اور حدیث میں ہے:

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُرِينَا مَصَارِعَ أَهْلِ بَدْرٍ بِالْأَمْسِ وَيَقُولُ هَذَا مَصْرَعُ فُلَانٍ غَدًا اِنْشَاءَ اللَّهِ وَهَذَا مَصْرَعُ فُلَانٍ غَدًا اِنْشَاءَ اللَّهِ قَالَ عُمَرُ وَالَّذِي بَعَثَهُ بِالْحَقِّ مَا أَخْطَأَ وَهُمْ حُدُودَ النَّبِيِّ حَدَّهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . (مسلم شریف ج ۲ ص ۱۰۲)

ترجمہ: (حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں) بے شک رسول اللہ ﷺ نے ہمیں ایک دن پہلے ہی جنگ بدر میں مشرکین کی مقتل گاہیں (قتل ہونے کی جگہ) دکھادیں آپ ﷺ نے فرمایا کل انشاء اللہ فلاں مشرک یہاں قتل ہوگا۔ اور فلاں مشرک یہاں مرے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اُس ذات کی قسم جس نے آپ ﷺ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا کہ جن مقامات کی حضور ﷺ نے نشاندہی فرمائی اس جگہ سے کوئی مشرک آگے پیچھے نہیں ہوا۔

﴿رسول اللہ ﷺ نے حضرت عمار رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر دی﴾

ایک اور حدیث میں نبی غیب دان ﷺ ارشاد فرماتے ہیں:

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَمَّارٍ حِينَ حَفَرَ الْخَنْدَقَ فَجَعَلَ يَمْسَحُ رَأْسَهُ وَيَقُولُ بُوسُ ابْنِ سَمِيَّةَ تَقْتُلُكَ الْفِتْنَةُ الْبَاغِيَّةُ. (مسلم شریف)

ترجمہ: (حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں) کہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت عمار رضی اللہ

عنہ کے بارے میں فرمایا جس وقت وہ خندق کھود رہے تھے۔ آپ ﷺ نے ان کے سر کے اوپر

اپنا دست شفقت پھیرتے ہوئے فرمایا کہ ابن سمیہ کی سختی کہ تمہیں ایک باغی گروہ شہید کرے گا۔

معلوم ہوا حضور نبی کریم ﷺ اپنے تمام اُمتیوں کی موت سے بھی آگاہ ہیں کہ کون شہید ہوگا اور اسے

فلاں گروہ قتل کرے گا۔

﴿آپ ﷺ نے حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر دی﴾

مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى شَهِيدٍ يَمْشِي عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ.

ایک اور حدیث میں حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر دیتے ہوئے فرماتے ہیں۔

ترجمہ: (رسول اللہ ﷺ نے فرمایا) جو شخص کسی شہید کو زمین پر چلتے ہوئے دیکھنا پسند کرتا ہو تو طلحہ

بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کو دیکھ لے۔

﴿قبر کے اندر عذاب کو ملاحظہ فرمایا﴾

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحَائِطٍ مِنْ حِيطَانِ الْمَدِينَةِ أَوْ مَكَّةَ

فَسَمِعَ صَوْتَ إِنْسَانَيْنِ يُعَذِّبَانِ فِي قُبُورِهِمَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَذِّبَانِ

وَمَا يُعَذِّبَانِ فِي كَبِيرٍ ثُمَّ قَالَ بَلَى كَانَ أَحَدُهُمَا لَا يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ وَكَانَ الْآخَرُ يَمْشِي

بِالنَّمِيمَةِ. (بخاری شریف ج ۱ ص ۳۵-۳۴)

ترجمہ: حضور ﷺ مدینہ شریف یا مکہ معظمہ کے باغات میں سے کسی باغ میں تشریف لے گئے تو

آپ ﷺ نے دو انسانوں کی آوازیں سنیں جنہیں قبر میں عذاب ہو رہا تھا تو آپ ﷺ نے فرمایا

ان دونوں کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے لیکن یہ عذاب کسی بڑی بات پر نہیں ان میں سے ایک شخص

اپنے پیشاب سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چغلی کرتا تھا۔

تشریح: قبر کا اندرونی معاملہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ کوئی شخص بھی کسی میت کے بارے میں نہیں جانتا کہ یہ کس

حالت میں ہے اور اگر قبر کے بوسیدہ ہونے یا ٹوٹ جانے کی وجہ سے میت کے حالات سے آگاہی حاصل ہو بھی جائے کہ فلاں کو عذاب ہو رہا ہے تو وہ یہ قطعیت کے ساتھ نہیں جان سکتا کہ اسے عذاب کس وجہ سے ہو رہا ہے لیکن قربان جائیں نبی غیب دان ﷺ کے علم غیب پر کہ میت پر عذاب کو بھی ملاحظہ فرمایا اور ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ اسے فلاں جرم کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے۔ لہذا ثابت ہوا کہ آپ ﷺ اپنے ہر امتی کے عمل سے بھی واقف ہیں اور اس کے جنتی یا جہنمی ہونے کا بھی علم ہے۔

﴿ آج رات آندھی آئے گی ﴾

جیسا کہ حدیث میں ہے:

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَتَهَبُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَةُ رِيحٌ شَدِيدَةٌ فَلَا يَقُمْ فِيهَا أَحَدٌ مِّنْكُمْ فَمَنْ كَانَ لَهُ بَعِيرٌ فَلْيَسُدَّ عِقَالَهُ فَهَبَّتْ رِيحٌ شَدِيدَةٌ فَقَامَ رَجُلٌ فَحَمَلَتْهُ الرِّيحُ حَتَّى أَلْقَتْهُ بِجَبَلٍ طَيِّبٍ . (مسلم شریف ج ۲ ص ۲۳۶)

ترجمہ: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا آج رات سخت آندھی آئے گی تم میں سے کوئی شخص کھڑا نہ ہو۔ جس شخص کے پاس اونٹ ہوں وہ اس کورسی کے ساتھ مضبوطی سے باندھ دے۔ پھر سخت آندھی آئی۔ ایک شخص کھڑا ہوا تو ہوا اس کو اڑا لے گئی اور طسی کے پہاڑوں کے درمیان اس کو گرا دیا۔

تشریح: آج آلات کے ذریعے یہ بات معلوم کی جاسکتی ہے کہ آج آندھی آئے گی اور اس کی شدت اتنی ہو گی لیکن آلے کے بعد آندھی یا بارش کے بارے میں خبر دینا ناممکن ہے۔ لیکن اللہ کے نبی ﷺ نے آج سے چودہ سو سال پہلے بغیر آلے کے آندھی کی خبر دی اور اس کی شدت سے بھی آگاہ کر دیا اور دوسرا اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حضور نبی کریم ﷺ کے علم غیب میں شک کرنے والوں کا انجام نہایت بھیا تک ہوتا ہے کیونکہ اگر اس شخص کو آپ ﷺ کے علم غیب پر یقین ہوتا تو آندھی میں کبھی کھڑا نہ ہوتا اور ہلاکت سے بچ جاتا کیونکہ آپ ﷺ نے فرما دیا تھا کہ آندھی آئے گی لہذا کوئی شخص اپنی جگہ کھڑا نہ ہو۔ علم غیب کا انکار یا شک کرنے والوں کو اس حدیث سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔

﴿ بادشاہ قیصر و کسریٰ اور علم غیب رسول ﷺ ﴾

ایک حدیث میں ہے:

إِذَا هَلَكَ كِسْرَىٰ فَلَا كِسْرَىٰ بَعْدَهُ وَإِذَا هَلَكَ قَيْصَرٌ فَلَا قَيْصَرَ بَعْدَهُ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَتُنْفَقَنَّ كُنُوزُهُمَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ . (بخاری شریف ج ۱ ص ۵۱۱)

ترجمہ: (حضور نبی کریم ﷺ غیب کی خبر بتاتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں) جب کسریٰ ہلاک ہو

جائے گا تو اس کے بعد کوئی کسری نہ آئے گا اور جب قیصر ہلاک ہوگا تو اس کے بعد کوئی قیصر نہیں ہوگا اس ذات پاک کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد ﷺ کی جان ہے ضرور ضروران کے خزانے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کئے جائیں گے۔

﴿کسری کے خزانے اور علم غیب رسول ﷺ﴾

ایک اور حدیث میں ہے:

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَتَفْتَحَنَّ عَصَابَةُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ كَنْزَ آلِ كَسْرَى الَّذِي فِي الْأَبْيَضِ . (مسلم شریف - مشکوٰۃ شریف ص ۳۶۶)

ترجمہ: (جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں) کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا کہ ضرور ضرور مسلمانوں کی ایک جماعت کسری کے خزانوں کو کھولے گی جو مقام ابیض میں ہیں۔

﴿رسول اللہ ﷺ کو پیدائش مخلوق سے قیامت تک کا علم ہے﴾

حضرت ابوزید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ:

قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَجْرَ وَصَعِدَ الْمِنْبَرَ فَخَطَبَنَا حَتَّى حَضَرَتِ الظُّهْرَ فَنَزَلَ فَصَلَّى ثُمَّ صَعِدَ الْمِنْبَرَ فَخَطَبَنَا حَتَّى حَضَرَتِ الْعَصْرُ ثُمَّ نَزَلَ فَصَلَّى ثُمَّ صَعِدَ الْمِنْبَرَ فَخَطَبَنَا حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ فَأَخْبَرَ نَابِمَا كَانَ وَبِمَا هُوَ كَائِنٌ فَأَعْلَمْنَا أَحْفَظْنَا . (مسلم شریف جلد ۲ ص ۳۹۰)

ترجمہ: (حضرت ابوزید انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں) رسول اللہ ﷺ نے ہمیں فجر کی نماز پڑھائی اور منبر پر تشریف لے گئے اور ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا حتیٰ کہ ظہر کا وقت آ گیا آپ ﷺ منبر سے اترے اور نماز پڑھائی پھر منبر پر تشریف لے گئے اور خطبہ دیا حتیٰ کہ عصر کا وقت آ گیا آپ ﷺ منبر سے اترے اور نماز پڑھائی پھر منبر پر جلوہ افروز ہوئے تقریر فرمائی یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا پس آپ ﷺ نے ہمیں ہر اس بات کی خبر دی جو ہو چکی اور جو ہونے والی ہے تو ہم میں سے سب سے زیادہ جاننے والا وہ شخص ہے جسے آپ ﷺ کی بتائی ہوئی باتیں زیادہ یاد ہیں۔

تشریح: اس حدیث پاک سے یہ مسئلہ اظہر من الشمس (سورج سے بھی زیادہ روشن) ہو جاتا ہے کہ آپ ﷺ کو پیدائش مخلوق سے لے کر قیامت تک کے تمام احوال کا علم عطا فرمایا گیا ہے اسی طرح کی ایک اور حدیث کو امام ترمذی اپنی سند سے لکھتے ہیں:

صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا صَلَاةَ الْعَصْرِ بِنَهَارٍ ثُمَّ قَامَ خَطِيبًا فَلَمْ يَدْعُ شَيْئًا يَكُونُ إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ إِلَّا أَخْبَرَ نَابِهَ حَفِظَهُ مَنْ حَفِظَهُ وَنَسِيَهُ مَنْ نَسِيَهُ .

(ترمذی شریف ج ۲ ص ۴۲)

ترجمہ: (حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں) کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک دن ہمیں عصر کی نماز اول وقت میں پڑھائی پھر آپ خطبہ کے لئے کھڑے ہوئے قیامت تک کی کوئی شے نہ چھوڑی جس کی ہمیں خبر نہ دی ہو جس نے ان باتوں کو یاد رکھا اس نے یاد رکھا اور جو بھول گیا سو وہ بھول گیا۔

﴿آپ ﷺ کو قیامت تک کے تمام فتنوں کا علم ہے﴾

ایک حدیث پاک میں ہے:

وَاللَّهِ لَا أَدْرِي أَنِّي أَصْحَابِي أَمْ تَنَاسُوا وَاللَّهِ مَا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَائِدِ فِتْنَةٍ إِلَى أَنْ تَنْفُضِيَ الدُّنْيَا يَبْلُغُ مِنْ مَعَهُ ثَلَاثَ مِائَةٍ فَصَاعِدًا إِلَّا قَدْ سَمَّاهُ لَنَا بِاسْمِهِ وَاسْمِ أَبِيهِ وَاسْمِ قَبِيلَتِهِ .

ترجمہ: (حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے) کہ اللہ کی قسم میں نہیں کہہ سکتا کہ میرے ساتھی بھول گئے ہیں یا بھولنے کو ظاہر کرتے ہیں خدا کی قسم دنیا کے ختم ہونے تک جتنے بھی فتنے پیدا ہوں گے جن کے ساتھیوں کی تعداد تین سو سے زائد ہے ان کے نام ان کے باپ کے نام اور ان کے خاندان کے نام سب کچھ رسول اللہ ﷺ نے ہمیں بتائے۔

سبحان اللہ، معلوم ہوا کہ حضور نبی کریم ﷺ تمام فتنہ پردازوں کے مع والدین کے نام حتیٰ کہ خاندان کے نام تک کو جانتے ہیں۔

﴿امام مہدی علیہ السلام اور علم مصطفیٰ ﷺ﴾

حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ کی خبر دیتے ہوئے رسول اللہ ﷺ ارشاد فرماتے ہیں:

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَهْدِيُّ مِنِّي أَجَلِي الْجَبْهَةِ أَقْنَى الْأَنْفِ يَمْلَأُ الْأَرْضَ قِسْطًا وَعَدْلًا كَمَا مَلَّتْ ظُلْمًا وَجَوْرًا يَمْلِكُ سَبْعَ سِنِينَ .

(ابوداؤد شریف ج ۲ ص ۲۴۰، مشکوٰۃ شریف ۴۷۰)

ترجمہ: حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ مجھ سے کشادہ پیشانی اور بلند ناک والے ہوں گے زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے جس طرح وہ ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی اور سات سال تک

حکومت کریں گے۔

﴿ قبر کے اندرونی احوال اور علم مصطفیٰ ﷺ ﴾

قبر کے حالات بیان فرماتے ہوئے غیب دان رسول ﷺ ارشاد فرماتے ہیں:
خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ غَرَبَتِ الشَّمْسُ فَسَمِعَ صَوْتًا قَالَ يَهُودُ
تُعَذَّبُ فِي قُبُورِهَا .

ترجمہ: (حضرت ابویوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں) کہ حضور نبی کریم ﷺ غروب آفتاب کے وقت کہیں باہر تشریف لے گئے تو آپ ﷺ نے ایک آواز سنی اور فرمایا کہ یہودیوں کو ان کی قبور میں عذاب ہو رہا ہے۔

﴿ فتح خیبر اور علم مصطفیٰ ﷺ ﴾

لَا عَظِيْنَ هَذِهِ الرَّأْيَةَ غَدًا رَجُلًا يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَيَّ يَدِيَهٗ . (بخاری ج ۲ ص ۶۰۵)
جنگ خیبر میں جب خیبر کا قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا تو سرکارِ دو عالم ﷺ نے ارشاد فرمایا۔
ترجمہ: کل کے دن میں یہ جھنڈا ایسے شخص کو عطا کروں گا جس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ فتح عطا فرمائے گا۔

اس کے بعد حضور نبی کریم ﷺ نے وہ جھنڈا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو عطا فرمایا اور خیبر کا قلعہ فتح ہو گیا۔ جس سے ثابت ہوا کہ آپ ﷺ کو علم تھا کہ کل حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے فتح ہوگی جس کی حضور ﷺ نے پہلے ہی خبر دے دی۔

﴿ تیرے پیٹ سے خلفاء کا باپ پیدا ہوگا ﴾

ایک اور حدیث میں ہے:
مَرَرْتُ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّكَ حَامِلٌ بِغُلَامٍ فَإِذَا وَلَدْتَهُ فَأْتِنِي بِهِ
قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لِيُ ذَلِكَ وَقَدْ تَحَالَفْتُ قُرَيْشٌ أَنْ لَا يَأْتُوا النِّسَاءَ قَالَ هُوَ أَمَا
خَبَرْتُكَ قَالَتْ فَلَمَّا وَلَدْتَهُ أَتَيْتُهُ فَأَذِنَ فِي أُذُنِهِ الْيُمْنَى وَأَقَامَ فِي الْيُسْرَى وَالْهَاهُ مِنْ
رِيقِهِ وَسَمَاهُ عَبْدُ اللَّهِ وَقَالَ إِذْهَبِي بِأَبِي الْخُلَفَاءِ فَأَخْبَرَتِ الْعَبَّاسَ فَاتَهُ فَذَكَرَهُ فَقَالَ
هُوَ مَا أَخْبَرْتُهَا هَذَا أَبُو الْخُلَفَاءِ حَتَّى يَكُونَ مِنْهُمْ اتِّحَ حَتَّى يَكُونَ مِنْهُمْ الْمَهْدِيُّ .

(دلائل النبوة، الدرر المنجية ۱۵۳)

ترجمہ: (حضرت ام الفضل، حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی زوجہ محترمہ ارشاد فرماتی ہیں) میں نبی کریم ﷺ کے پاس سے گزری تو آپ ﷺ نے فرمایا بے شک تو حاملہ ہے اور وہ لڑکا ہے جب یہ بچہ پیدا ہو تو تم اسے میرے پاس لے کر آنا۔ آپ (حضرت ام الفضل) نے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ مجھے حمل کیسے ہوگا کیونکہ قریش کے مردوں نے تو قسمیں کھا رکھی ہیں کہ وہ عورت کے قریب ہی نہیں آئیں گے۔ تو آپ ﷺ نے فرمایا حقیقت وہی ہے جو میں نے تمہیں فرمائی ہے (ام الفضل فرماتی ہیں) جب بچہ پیدا ہوا تو میں اس کو آپ ﷺ کی بارگاہ میں لے آئی تو آپ ﷺ نے بچہ کے سیدھے کان میں اذان پڑھی اور اٹھے کان میں اقامت ارشاد فرمائی اور اپنا لعاب مبارک بچے کے منہ میں ڈالا اور اس کا نام عبداللہ رکھا اور مجھے فرمایا جاؤ خلفاء کے باپ کو لے جاؤ میں (ام الفضل) نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے یہ واقعہ بیان کیا تو حضرت عباس، حضور نبی کریم ﷺ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اس واقعہ کا ذکر کیا تو آپ ﷺ نے فرمایا یہ حقیقت ہے کہ یہ بچہ خلفاء کا باپ ہے حتیٰ کہ ان سے سفاح ہوگا اور انہی سے مہدی ہوگا۔

تشریح: اس ترقی یافتہ دور میں آلات کے ذریعے عورت کے پیٹ میں حمل کے بارے میں معلوم ہو جاتا ہے کہ بچہ ہے یا بچی لیکن اتنی ترقی ہونے کے باوجود یہ کوئی بھی نہیں بتا سکتا کہ یہ بچہ خوش بخت ہوگا یا بد بخت، غلام ہوگا یا بادشاہ، لیکن قربان جائیں حضور نبی کریم ﷺ کے علم غیب پر کہ بغیر آلے کے پیٹ کے اندر موجود بچے کے بارے میں بھی آگاہ فرمایا اور ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ یہ خلفاء یعنی بادشاہوں کا باپ ہے اور خوش بخت ہے۔

﴿آپ ﷺ نے حضرت زید رضی اللہ عنہ، حضرت جعفر رضی اللہ عنہ، حضرت ابن رواحہ رضی اللہ عنہ کی

شہادت کی خبر دی ﴿﴾

نَعَى النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ زَيْدًا وَجَعْفَرَ وَابْنَ رَوَاحَةَ لِلنَّاسِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَهُمْ خَبْرَهُمْ فَقَالَ
أَخَذَ الرَّأْيَةَ زَيْدٌ فَأَصِيبَ إِلَى حَتَّى أَخَذَ الرَّأْيَةَ سَيْفٌ مِّنْ سُيُوفِ اللَّهِ يَعْنِي خَالِدَ بْنَ
الْوَلِيدِ حَتَّى فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ . (بخاری ج ۲ ص ۶۱۱)

ترجمہ: حضور نبی کریم ﷺ نے حضرت زید رضی اللہ عنہ، حضرت جعفر رضی اللہ عنہ اور حضرت ابن رواحہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر آنے سے پہلے ہی ان کے شہید ہونے کی خبر دی۔

آپ ﷺ نے فرمایا حضرت زید رضی اللہ عنہ نے جھنڈا پکڑا اور وہ شہید ہو گئے پھر حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے جھنڈا اٹھایا وہ بھی شہید ہو گئے پھر حضرت ابن رواحہ رضی اللہ عنہ نے جھنڈا سنبھالا وہ بھی شہید کر دیئے گئے اس واقعہ کے

دوران آپ ﷺ کی آنکھوں سے آنسو بھی جاری تھے۔ پھر آپ ﷺ نے فرمایا اب جھنڈا اُس کے پاس ہے جو اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے یعنی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں فتح عطا فرمائی۔

تشریح: سینکڑوں میل دُور بیٹھ کر جنگ موتہ کے حالات کی خبر دینا یہاں تک کہ ایک ایک سالار کے جھنڈا اٹھانے اور اُس کے شہید ہونے کی اطلاع دینا غیب نہیں تو اور کیا ہے؟

﴿غائب الغیوب اللہ تعالیٰ کا دیدارِ پاک﴾

اللہ تعالیٰ کی ذات پاک غائب الغیوب ہے لیکن ہمارے حضور دانائے غیوب ﷺ نے اپنے رب کا بھی دیدار کیا ہے جیسا کہ حدیث میں ہے:

رَأَيْتُ رَبِّي عَزَّوَجَلَّ فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ قَالَ فِيمَا يَخْتَصِمُ الْمَلَأُ الْأَعْلَى قُلْتُ أَنْتَ أَعْلَمُ قَالَ فَوَضَعَ كَفْيِهِ بَيْنَ كَتْفَيْ فَوَجَدْتُ بَرْدَهَا بَيْنَ ثَدْيِي فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ . (مشکوٰۃ شریف ص ۵۳۸۔ دارمی)

ترجمہ: (حضور نبی کریم ﷺ ارشاد فرماتے ہیں) میں نے اپنے رب تعالیٰ کو احسن صورت میں دیکھا (جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے) میرے رب نے فرمایا ملا اعلیٰ کے فرشتے کسی معاملے میں جھگڑ رہے ہیں؟ میں نے عرض کی اے میرے رب تو بہتر جانتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اپنا دست قدرت میرے کندھوں کے درمیان میں رکھا تو مجھے اس کی ٹھنڈک سینے میں محسوس ہوئی جس کی وجہ سے میں نے زمین اور آسمان کی چیزوں کو جان لیا۔

اس حدیث پاک سے پتہ چلا کہ جب حضور نبی کریم ﷺ نے اپنے رب کو اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھ لیا تو اس کے بعد اور کون سا غیب باقی رہ جاتا ہے؟

اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا
جب نہ خدا ہی چھپا تم پر کروڑوں درود

﴿آپ ﷺ کو ہر شخص کے جنتی و جہنمی ہونے کا علم ہے﴾

ایک اور حدیث میں ہے:

قَامَ عَلَيَّ الْمِنْبَرِ فَذَكَرَ السَّاعَةَ وَذَكَرَ أَنَّ بَيْنَ يَدَيْهَا أُمُورًا عِظَامًا ثُمَّ قَالَ مَا مِنْ رَجُلٍ أَحَبَّ أَنْ يُسَالَ عَنْ شَيْءٍ فَلَيْسَتْ عَنْهُ فَوَاللَّهِ لَا تَسْأَلُونِي عَنْ شَيْءٍ إِلَّا أَخْبَرْتُكُمْ بِهِ.

مَا دُمْتُ فِي مَقَامِي هَذَا فَقَالَ رَجُلٌ فَقَالَ آيِنَ مَدْخَلِي قَالَ النَّارُ فَقَامَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حُدَافَةَ فَقَالَ مَنْ أَبِي قَالَ أَبُوكَ حُدَافَةُ ثُمَّ كَثِيرًا يَقُولَ سَلُونِي سَلُونِي -

(بخاری شریف - کتاب الاعتصام)

ترجمہ: حضور نبی کریم ﷺ منبر اقدس پر کھڑے ہوئے اور قیامت کا ذکر فرمایا کہ اس قیامت سے قبل عظیم واقعات رونما ہوں گے پھر آپ ﷺ نے فرمایا جو شخص مجھ سے جو بات پوچھنا چاہے پوچھ سکتا ہے اللہ کی قسم جب تک میں اس منبر پر جلوہ گر ہوں تم ہم سے کچھ نہ پوچھو مگر ہم تمہیں اس کی خبر دے دیں گے۔ (یعنی جو کچھ پوچھو گے ہم اس کی خبر دیں گے) ایک شخص کھڑا ہوا اور عرض کی کہ میرا ٹھکانہ کہاں ہے؟ آپ نے فرمایا آگ میں (یعنی جہنم میں)۔ پھر عبد اللہ بن حذافہ کھڑے ہوئے اور عرض کی میرا باپ کون ہے؟ آپ نے فرمایا تیرا باپ حذافہ ہے۔ پھر آپ ﷺ بار بار ارشاد فرماتے رہے کہ مجھ سے پوچھو مجھ سے پوچھو۔

﴿ علمِ غیب میں طعن کرنا منافقوں کا طریقہ ہے ﴾

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُرِضَتْ عَلَيَّ أُمَّتِي فِي صُورِهَا فِي الطِّينِ كَمَا عُرِضَتْ عَلَى آدَمَ وَأَعْلَمْتُ مَنْ يُؤْمِنُ بِي وَمَنْ يَكْفُرُ بِي فَبَلَغَ ذَلِكَ الْمُنَافِقِينَ قَالُوا اسْتَهْزَأَ دَعَا مُحَمَّدًا أَنَّهُ يَعْلَمُ مَنْ يُؤْمِنُ بِي وَمَنْ يَكْفُرُ مِنْ بَعْدُ وَنَحْنُ مَعَهُ وَمِيرَفْنَا فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ مَا بَالُ أَقْوَامٍ طَعَنُوا فِي عِلْمِي لَا تَسْأَلُونِي عَنْ شَيْءٍ فِيمَا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ السَّاعَةِ إِلَّا أَنْبَأْتُكُمْ بِهِ -

ترجمہ: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ ہم پر ہماری امت پیش کی گئی اپنی اپنی صورتوں میں مٹی میں جس طرح حضرت آدم علیہ السلام پر پیش کی گئی اور ہمیں بتا دیا گیا کہ کون ہم پر ایمان لائے گا اور کون ہمارا انکار کرے گا یہ بات جب منافقوں تک پہنچی تو وہ بطور استہزاء کہنے لگے کہ محمد ﷺ سمجھتے ہیں کہ انہیں ایمان داروں اور کافروں کی خبر ہے ہم تو ان کے ساتھ ہیں لیکن ہمیں نہیں جانتے جب یہ بات حضور نبی کریم ﷺ تک پہنچی تو آپ منبر پر تشریف لائے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء کے بعد فرمایا کہ ان قوموں کا کیا حال ہوگا جو ہمارے علم میں طعن کرتے ہیں اس وقت سے لے کر قیامت تک کی جس چیز کے بارے میں سوال کرو ہم تمہیں ان کی خبر دیں گے۔

ثابت ہوا کہ حضور نبی کریم ﷺ کے علمِ غیب میں شک کرنا یا طعن زنی کرنا اور آپ ﷺ کے علمِ غیب

کی نفی کے لئے طرح طرح کی تاویلیں کرنا منافقوں کا شعار ہے۔ کیونکہ منافق سمجھتے تھے کہ حضور ﷺ سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں حالانکہ ہم نے تو دل سے کلمہ پڑھا ہی نہیں۔ تو حضور ﷺ کو ان کی بات سے تکلیف ہوئی اور آپ ﷺ نے کھڑے ہو کر فرمایا کہ مجھ سے جو پوچھنا ہے قیامت تک کی ہر بات بتا دوں گا۔ لہذا علم غیب میں شک کرنے اور طعنہ زنی کرنے والوں کو اس حدیث سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔

بزرگانِ دین کے نظریات

﴿علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ﴾

وَمَعْنَى شَهَادَةِ الرَّسُولِ عَلَيْهِمْ إِطْلَاعُهُ رُتَبَةً مَّتَدَيْنَ بَدِينِهِ فَهُوَ يَعْرِفُ ذُنُوبَهُمْ وَحَقِيقَةَ
إِيمَانِهِمْ وَأَعْمَالِهِمْ وَحَسَنَاتِهِمْ وَإِخْلَاصِهِمْ وَنِفَاقِهِمْ وَغَيْرَ ذَلِكَ بِنُورِ الْحَقِّ .

(تفسیر روح البیان)

ترجمہ: رسول اللہ ﷺ کی مسلمانوں پر گواہی دینے کا مطلب یہ ہے کہ حضور نبی کریم ﷺ ہر دیندار شخص کے دینی مرتبہ کو جانتے ہیں پس آپ ﷺ مسلمانوں کے گناہوں، ان کے ایمان کی حقیقتوں اور ان کے اچھے اور برے اعمال کو اور ان کے اخلاص و نفاق اور اس کے علاوہ باتوں کو نور حق کے ذریعے جانتے ہیں۔

﴿صاحب تفسیر نیشاپوری رحمۃ اللہ علیہ کے نظریات﴾

يَعْلَمُ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ مِنَ الْأُمُورِ إِلَّا وَوَلِيَّاتِ قَبْلِ الْخَلَائِقِ
وَمَا خَلْفَهُمْ مِنْ أَحْوَالِ الْقِيَامَةِ وَفَرْعِ الْخَلْقِ وَغَضَبِ الرَّبِّ . (تفسیر نیشاپوری)

ترجمہ: محمد عربی ﷺ مخلوق کے پہلے کے معاملات اور اس کے بعد کے احوال کو جانتے ہیں اور قیامت کے احوال مخلوق کی گھبراہٹ اور اللہ تعالیٰ کا غضب سب جانتے ہیں۔

﴿علامہ خازن رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ﴾

يَعْنِي أَنْ يُطَّلِعَهُمْ عَلَيْهِ مِنْ عِلْمِ غَيْبِهِ دَلِيلًا عَلَى نُبُوَّتِهِمْ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى الْغَيْبِ .

(تفسیر خازن)

ترجمہ: یعنی اللہ تعالیٰ انہیں علم غیب پر مطلع فرما دیتا ہے اور وہ انبیاء کرام و رسل علیہم السلام ہیں تاکہ ان انبیاء و رسل کے علم غیب پر مطلع ہونا نبوت کی دلیل بن جائے۔

﴿صاحب تفسیر بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ﴾

وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي لِرِسَالَتِهِ مَنْ يَشَاءُ فَيُوحِي اللَّهُ وَيُخْبِرُهُ بِبَعْضِ الْغَيْبَاتِ أَوْ نَصِيْبٍ لَهُ مَا يَدُّ عَلَيْهِ . (تفسیر بیضاوی)

ترجمہ: اور اللہ تعالیٰ اپنی رسالت کے لئے جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے پس اللہ تعالیٰ وحی فرماتا ہے اور بعض غیب کی خبر دیتا ہے یا ان کے لئے ایسے دلائل پیدا فرمادیتا ہے جو غیب پر ان کی رہبری کرتے ہیں۔

﴿صاحب تفسیر جمل رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ﴾

وَالْمَعْنَى وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي أَيْ يَصْطَفِي مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشَاءُ فَيَطَّلِعُهُ عَلَى الْغَيْبِ . (تفسیر جمل)

ترجمہ: اور معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے برگزیدہ بندوں میں سے ان کو منتخب فرماتا ہے جو اس کے رسول ہیں پھر ان کو غیب پر مطلع فرماتا ہے۔

﴿صاحب تفسیر کبیر رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ﴾

فَأَمَّا مَعْرِفَةُ ذَلِكَ عَلَى سَبِيلِ الْأَعْلَامِ مِنَ الْغَيْبِ فَهُوَ مِنْ خَوَاصِّ الْأَنْبِيَاءِ . (تفسیر کبیر)

ترجمہ: بہر حال غیب پر مطلع ہونا انبیاء کرام علیہم السلام کی خصوصیت ہے۔ ایک اور جگہ لکھتے ہیں:

الْمَعْنَى لَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي أَنْ يَصْطَفِي مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشَاءُ فَيَطَّلِعُهُ عَلَى الْغَيْبِ (تفسیر کبیر)
ترجمہ: مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسل علیہم السلام میں سے جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے پس انہیں غیب پر مطلع فرمادیتا ہے۔

﴿امام قسطلانی کا نظریہ﴾

وَلَا شَكَّ أَنَّ اللَّهَ أَطَّلَعَهُ أَرِيدُ مِنْ ذَلِكَ وَالْقَى عَلَيْهِ عِلْمَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ .
ترجمہ: کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بھی زیادہ پر مطلع فرمایا ہے (جو حدیث میں مذکور ہوا) اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام اولین و آخرین کا علم عطا فرمایا ہے۔

﴿امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ﴾

إِنَّ لَهُ صِفَةً بِهَا يُدْرِكُ مَا يَكُونُ فِي الْغَيْبِ أَمَا فِي الْيَقِظَةِ أَوْ فِي الْمَنَامِ إِذْ بِهَا يَطَّلِعُ
اللُّوحَ الْمَحْفُوظَ فَيَرَى مَا فِيهِ مِنَ الْغَيْبِ .

ترجمہ: بے شک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ایک ایسی صفت ہے کہ جس کے سبب آپ آئندہ
غیب کی باتیں جان لیتے ہیں چاہے بیداری کی حالت میں یا خواب کی حالت میں کیونکہ اسی
صفت کے سبب وہ لوح محفوظ پر مطلع ہیں اور اسی میں غیب کی تمام باتیں ملاحظہ فرما لیتے ہیں۔

﴿قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ﴾

إِنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ الْخَلَائِقُ لَدُنْ آدَمَ إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ فَعَرَفَهُمْ كُلَّهُمْ كَمَا عَلَّمَ آدَمَ
الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا .

ترجمہ: بے شک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کی تمام
مخلوق پیش کی گئی پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو پہچان لیا جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کو تمام
نام سکھائے گئے۔

مزید لکھتے ہیں:

خَصَّ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِالْإِطْلَاعِ عَلَى جَمِيعِ مَصَالِحِ الدُّنْيَا وَالدِّينِ
مَصَالِحِ أُمَّتِهِ وَكَانَ فِي الْأُمَمِ وَمَا سَيَكُونُ فِي أُمَّتِهِ مِنَ الْقَبْرِ وَالْقَطْمِيرِ وَعَلَى جَمِيعِ
فُنُونِ الْمَعَارِفِ كَأَحْوَالِ الْقَلْبِ وَالْفَرَائِضِ وَالْعِبَادَةِ وَالْحِسَابِ . (شفاء شریف)

ترجمہ: اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخصوص فرمایا کہ تمام دینی اور دنیاوی مصلحتوں
پر مطلع کیا اور اپنی امت کی مصلحتوں اور سابقہ امتوں کے حالات اور اپنی امت کے آئندہ
واقعات پر مطلع کیا اور معرفت کے تمام فنون پر مطلع فرمایا مثلاً قلبی احوال، فرائض، عبادت اور
حساب کا علم وغیرہ۔

﴿امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ﴾

لَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى إِطَّلَعَهُ عَلَى الْعَالَمِ فَعَلِمَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ وَمَا كَانَ وَمَا يَكُونُ .

ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام عالم پر مطلع فرمایا پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اولین و آخرین اور
جو کچھ اس میں ہو چکا اور جو ہو گا اسے جان لیا ہے۔

﴿امام بوسیری رضی اللہ عنہ کا نظریہ﴾

وَسِعَ الْعَالَمِينَ عِلْمًا وَحِلْمًا
فَهُوَ بَحْرٌ لَمْ تَعِيَهَا الْأَعْيَاءُ

(قصیدہ بردہ شریف)

ترجمہ: حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے علم و حلم کے سبب عالمین کو گھیر لیا۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے سمندر ہیں کہ جسے گھیرنے والے احاطہ نہ کر سکے۔

﴿عبدالعلی لکھنوی رضی اللہ عنہ کا نظریہ﴾

عَلَّمَهُ هُوَ مَا أَحْتَوَى عَلَيْهِ الْعِلْمُ الْأَعْلَى وَمَا اسْتَطَاعَ عَلَى إِحْاطَتِهَا اللَّوْحُ وَلَا
يَلِدُ الدَّهْرُ مِثْلَهُ مِنَ الْأَزَلِ وَلَمْ يُوَلِّدِ إِلَى الْآبِدِ فَلَيْسَ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
كُفُوًا أَحَدٌ . (خطبہ حواشی میرزاہد)

ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے علم سکھائے جن پر علوم اعلیٰ بھی مشتمل نہیں اور لوح محفوظ اس کا احاطہ بھی نہیں کر سکتا۔ نہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح زمانے نے ازل سے کسی کو پیدا کیا اور نہ ہی ابد تک کوئی پیدا ہوگا اور ارض و سماوات میں کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمسر نہیں۔

﴿علامہ عسقلانی رضی اللہ عنہ کا نظریہ﴾

لَهُ صِفَةٌ بِهَا يُدْرِكُ مَا سَيَكُونُ فِي الْغَيْبِ وَيَطَّلِعُ بِهَا مَا فِي اللَّوْحِ الْمَحْفُوظِ .

(فتح الباری ج ۱۶ ص ۲۱)

ترجمہ: حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ آئندہ کی غیبی باتیں جان لیتے ہیں اور لوح محفوظ کی تمام باتوں پر مطلع ہو جاتے ہیں۔

﴿علامہ زرقانی رضی اللہ عنہ کا نظریہ﴾

قَدْ تَوَارَتْ الْأَخْبَارُ وَاتَّفَقَتْ مَعَانِيهَا عَلَى إِطْلَاعِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى
الْغَيْبِ . (زرقانی علی الموابج ج ۱ ص ۱۹۸)

ترجمہ: تحقیق احادیث متواترہ اور ان احادیث کے معانی اس پر متفق ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم غیب پر مطلع ہیں۔

﴿ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ﴾

قَالَ ابْنُ حَجَرٍ أَيَّ جَمِيعِ الْكَائِنَاتِ الَّتِي فِي السَّمَوَاتِ بَلْ وَمَا فَوْقَهَا وَالْأَرْضِ هِيَ بِمَعْنَى الْجِنْسِ أَيَّ جَمِيعِ مَا فِي الْأَرْضَيْنِ السَّبْعِ بَلْ وَمَا تَحْتَهَا .

(مرقاۃ شرح مشکوٰۃ ج ۱ ص ۳۱۳)

ترجمہ: علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کائنات کی تمام چیزیں جو آسمان میں ہیں بلکہ اس کے بھی اوپر کی چیزوں کو جان لیا ہے اور زمین جو جنس زمین کے معنی میں ہے یعنی ساتوں زمینوں کی تمام چیزیں بلکہ اس سے بھی نیچے سب جان لی ہیں۔
مزید لکھتے ہیں:

عَلَّمَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ مُحِيطًا بِالْكُلِّيَّاتِ وَالْجُزْئِيَّاتِ مِنَ الْكَائِنَاتِ وَغَيْرِهَا .

(مرقاۃ شرح مشکوٰۃ جلد ۵ ص ۱۶۲)

ترجمہ: حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم کائنات اور اس کے علاوہ کی تمام کلیات اور جزئیات کو گھیرے ہوئے ہیں۔

﴿عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ﴾

این عبادت است از حصول تمام علوم جزوی و کلی و احاطہ آن .

(اشعۃ اللمعات ج ۱ ص ۳۳۳)

ترجمہ: حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کا معنی یہ ہے کہ آپ کو تمام جزوی اور کلی علوم حاصل ہوئے ہیں اور آپ نے ان تمام کا احاطہ فرمایا ہے۔
ایک اور جگہ فرماتے ہیں:

ازمان آدم تا نضخہ اولی بروئے علیہ السلام منکشف ساختند تا ہمہ احوال اور الزاول و آخر معلوم گرد دو یاران خودرانیز از بعضی احوال خبر دا .

(مدارج العبودۃ ج ۱ ص ۱۳۳)

ترجمہ: زمانہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر صور پھونکنے تک سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ظاہر فرما دیا گیا تا کہ اول سے آخر تک کے تمام احوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو جائیں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض احوال کی خبر اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بھی دی ہے۔

﴿شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ﴾

رسول صلی اللہ علیہ وسلم مطلع ست بہ نور نبوت بر دین ہر متدین بدین خود کہ در کد ام در یہ ازیں دین من رسیدہ؟ و حقیقت ایمان و چیست؟ و حجابی کہ بدان از ترقی محبوب مائده است کدام است؟۔ (تفسیر عزیزی ج ۱ ص ۶۳۶)

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نور نبوت سے ہر دین دار کے دین کو جانتے ہیں کہ وہ دین کے کون سے درجے میں ہے اور اس کے ایمان کی حقیقت کیا ہے اور کون سا حجاب اس کے ترقی دین میں رکاوٹ ہے۔

﴿صاحب تفسیر حسینی کا نظریہ﴾

آن علم ماکان و مایکون هست کہ ح سبحانہ در شب اسرا بدان حضرت عطا فرمود جانچہ در حدیث معراج هست کہ من در زیر عرش بودم قطرہ در حلق من ریختندہ فعلمت ماکان و مایکون۔

ترجمہ: ماکان اور مایکون کا علم اللہ تعالیٰ نے معراج کی رات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا چنانچہ حدیث معراج میں ہے کہ ہم (حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم) عرش کے نیچے تھے تو ایک قطرہ ہمارے حلق میں ڈالا گیا پس ہم نے تمام سابقہ اور بعد کے حالات و واقعات جان لئے۔

﴿شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ﴾

فارحتی الا یہ بتمام علوم و معارف و حقائق و بشارت و اشارات اخبار و آثار و کرامات و کمالات در احبطہ این ابہام داخل است و ہمہ راشامل و کثرت و عظمت اوست کہ مبہ آور دو بیان نہ کرد اشارات بانکہ جز علم علام القیوب و رسول محبوبہ آن محیط نتواند شد۔ (مدارج النبوت)

ترجمہ: معراج کی رات اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تمام علوم اور معارف و حقائق و بشارتیں اور اشارے اور اخبار و آثار اور کرامات و کمالات وحی فرمائے وہ اس ابہام (جو آیت میں ہے) میں داخل ہیں اور تمام کو شامل ہیں ان کی کثرت اور عظمت کی وجہ سے انہیں ابہام کے طور پر ذکر فرمایا اس کی وضاحت نہیں کی۔ حقیقت میں یہ اس طرف اشارہ ہے کہ ان تمام علوم کا علم علام الغیوب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر کوئی احاطہ نہیں کر سکتا۔

اکابرین دیوبند کے نظریات

﴿ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کا نظریہ ﴾

لوگ کہتے ہیں کہ علم غیب انبیاء و اولیاء کو نہیں ہوتا میں کہتا ہوں اہل حق جس طرف نظر کرتے ہیں دریافت و ادراک غیبیات کا (غیب اشیاء کا جاننا) ان کو ہوتا ہے۔ (شام امدادیہ ص ۱۱۰۔ امداد المشاق ص ۷۶)

﴿ شبیر احمد عثمانی کا نظریہ ﴾

پینچمبر ہر قسم کے غیب کی خبر دیتا ہے ماضی سے متعلق ہوں یا مستقبل سے یا اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات سے یا احکام شریعہ سے یا مذہب کی حقیقت و بطلان سے یا جنت و دوزخ کے احوال سے یا واقعات بعد الموت سے اور چیزوں کے بتلانے میں ذرا بخل نہیں کرتا۔ (حاشیہ قرآن ص ۵۹)

﴿ قاسم نانوتوی کا نظریہ ﴾

علوم اولین اور ہیں اور علوم آخرین اور لیکن وہ سب علوم رسول اللہ ﷺ میں مجتمع ہیں۔ (تخیر الناس ص ۶)
فیوض قاسمیہ میں لکھتے ہیں:
خداوند کریم نے اپنے سب کمالوں سے حصہ کامل آپ ﷺ کو عنایت فرمایا تھا۔ من جملہ کمالات علم جو اول درجہ کا کمال ہے اپنے ہی علم میں سے آپ ﷺ کو مرحمت کیا۔ (فیوض قاسمیہ ص ۴۲)

﴿ اشرف علی تھانوی کا نظریہ ﴾

علم غیب جو بلا واسطہ ہو تو خاص ہے حق تعالیٰ کے ساتھ اور جو بواسطہ ہے وہ مخلوق کے لئے ہو سکتا۔

(سط الیقین ص ۲)

ایک اور جگہ لکھتے ہیں:

شریعت میں وارد ہوتا ہے کہ رسل ﷺ و اولیاء ﷺ غیب اور آئندہ کی خبر دیا کرتے ہیں۔

(تعمیل الیقین ص ۱۳۵)

﴿ قاری محمد طیب کا نظریہ ﴾

خلاصہ یہ کہ جیسے علم غیب اللہ کی ذات کے ساتھ مخصوص ہے جس میں کوئی غیر اللہ شریک نہیں ایسے ہی

اللہ کی جانب سے غیب پر مطلع ہونا رسولوں کے ساتھ مخصوص ہے جس میں کوئی غیر رسول شریک نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے رسول کو غیب پر مطلع کر دیا ہے۔ (علم غیب ص ۲۳-۲۵۶)

﴿مرتضیٰ حسن در بھنگی کا نظریہ﴾

حفظ الایمان میں اس امر کو تسلیم کیا گیا ہے کہ سرکارِ دو عالم ﷺ کو غیب بھنگے الہی حاصل ہے۔

(توضیح البیان ص ۱۳)

خلاصہ کلام: دیوبندیوں کے پیشوا اور معتبر علماء کے حوالہ جات سے ثابت ہوا کہ حضور نبی کریم ﷺ کو علم غیب ہے اور بھنگے الہی آپ کو جنت و دوزخ، قیامت، قبر و حشر اور دنیاوی حالات کا علم عطا کیا گیا ہے اور الحمد للہ اہل سنت والجماعت کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ حضور ﷺ کو اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہی علم غیب پر مطلع کیا گیا ہے اور آپ کا یہ علم نصوص قطعیہ سے ثابت ہے۔ لہذا اتنی وضاحت کر دینے کے بعد ہم اس موضوع پر منکرین علم غیب کو دعوت فکر دیتے ہیں کہ ہٹ دھرمی کی بجائے عقل و شعور کا مظاہرہ کریں اور اس موضوع پر ہمارے ساتھ ایک ہو جائیں۔

اعتراضات کے جوابات

علم غیب کے بارے میں بعض معترضین اس کا انکار کرتے ہیں اور مختلف قسم کے دلائل سے نفی علم غیب ثابت کرتے ہیں چنانچہ ان کے اعتراضات اور ہماری طرف سے ان کے جوابات دیئے جاتے ہیں۔
اعتراض: وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَا سَتَكَثُرَتْ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسْنِيَ السُّوءُ۔

(پارہ ۹ سورہ اعراف آیت ۱۸۸)

ترجمہ: اور اگر میں غیب کی بات جان سکتا تو پھر بھلائیاں حاصل کر لیتا اور مجھے کبھی تکلیف نہ پہنچتی۔

اس آیت میں علم غیب کی نفی ہے اور ساتھ آپ ﷺ نے یہ بھی وضاحت فرمادی کہ اگر مجھے علم غیب ہوتا تو آنے والے نقصان کو جان لینے کے بعد میں اس سے محفوظ رہ سکتا لہذا ثابت ہوا کہ رسول اللہ ﷺ کو علم غیب نہیں۔

ایک اور جگہ قرآن میں اللہ کا فرمان ہے:

لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ۔ (پارہ ۱۲ سورہ ہود آیت ۳۱)

ترجمہ: اور میں تمہیں نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں اور نہ یہ کہ میں غیب دان ہوں۔

اس آیت کریمہ میں بھی رسول اللہ ﷺ علم غیب کی نفی فرما رہے ہیں کہ میں علم غیب کا دعویٰ نہیں کرتا پھر تم کیوں رسول اللہ ﷺ کے لئے علم غیب ثابت کرتے ہو۔
جواب: ان آیات کے مفسرین کرام نے کئی جوابات دیئے ہیں۔

(۱) پہلا یہ کہ اس آیت کریمہ میں علم غیب ذاتی کی نفی ہے کیونکہ علم غیب ذاتی فقط اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اور علم غیب عطائی حضور نبی کریم ﷺ کو حاصل ہے جیسا کہ سابقہ آیات مبارکہ اور احادیث کثیرہ سے ثابت ہے۔

(۲) دوسرا جواب یہ کہ یہاں تواضع و انکساری اور عاجزی کا مظاہرہ فرماتے ہوئے اپنے علم غیب کی نفی فرمائی ورنہ کچھلی آیات اور احادیث میں حضور علیہ السلام نے خود علم غیب کا دعویٰ فرمایا ہے پھر اس کا جواب کیا ہوگا؟ لہذا ماننا پڑے گا کہ یہ کلام تواضع و انکساری پر مبنی ہے۔

(۳) تیسرا جواب یہ ہے کہ کل علم غیب کی نفی مراد ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے برابر یا اس سے بڑھ کر علم غیب کی نفی کی ہے لہذا یہ آیت مطلقاً علم غیب کی نفی نہیں کرتی۔

اعتراض: وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ - (پارہ ۷ سورہ انعام آیت ۵۹)

ترجمہ: اور اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں جنہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔

اس آیت سے بھی معلوم ہوا کہ غیب کا علم فقط اللہ تعالیٰ کے پاس ہے غیر اللہ کے لئے علم غیب ثابت کرنا شرک ہے۔

جواب: اس آیت کریمہ کا مطلب ہے کہ تمام معلومات الہیہ کا علم کسی کے پاس نہیں اور یہ ہمارا بھی عقیدہ ہے کہ حضور نبی کریم ﷺ کا علم غیب اللہ تعالیٰ کے علم کے قطرہ برابر بھی نہیں۔ حضور ﷺ کا علم غیب دیگر مخلوقات سے زیادہ ہے لیکن تمام معلومات الہیہ کا علم آپ کو نہیں اور اللہ تعالیٰ کے عطا کئے بغیر کوئی شخص چاہے نبی ہو یا ولی ایک لفظ تک نہیں جان سکتا۔ لہذا اس آیت سے بھی رسول ﷺ کے مطلقاً علم غیب کی نفی مراد لینا درست نہیں۔

اعتراض: قرآن میں ارشاد باری تعالیٰ ہے:

قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ -

(پارہ ۲۰ سورہ نمل آیت ۶۵)

ترجمہ: کہہ دے اللہ کے سوا آسمانوں اور زمین میں کوئی بھی غیب کی بات نہیں جانتا اور انہیں اس کی بھی خبر نہیں کہ کب اٹھائے جائیں گے۔

ایک اور جگہ قرآن پاک میں انبیائے کرام علیہم السلام خود اپنے علم غیب کی نفی کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمْ قَالَوَا لَا عِلْمَ لَنَا إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ .

(پارہ ۷ سورہ مائدہ آیت ۱۰۹)

ترجمہ: جس دن اللہ تعالیٰ سب پیغمبروں کو جمع کرے گا پھر کہے گا تمہیں کیا جواب دیا گیا تھا وہ کہیں گے ہمیں کچھ خبر نہیں تو ہی چھپی باتوں کو جاننے والا ہے۔

اس آیت سے بھی ثابت ہوا کہ انبیائے کرام علیہم السلام کو علم غیب نہ تھا۔

جواب: یہاں علم غیب کی نفی سے مقصود اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں عاجزی اور ادب کا مظاہرہ کرنا ہے یعنی اے مالک و مولا تیرے علم کے مقابلے میں ہمارا علم کچھ نہیں جیسے کوئی بزرگ کسی ماتحت سے سوال کرے تو ماتحت بطور عاجزی کہتا ہے کہ حضور آپ کے سامنے میری کیا حیثیت ہے یعنی میرا علم آپ کے علم کے سامنے کیا حیثیت رکھتا ہے۔ ورنہ پچھلی آیات و احادیث کا کیا جواب دو گے جس میں خود انبیائے کرام علیہم السلام نے علم غیب کا دعویٰ کیا اور اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے علم غیب کی تصدیق فرمائی۔

اعتراض: وَمَا آذِرِي مَا يَفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ .

ترجمہ: اور نہیں جانتا میں کہ کیا کیا جائے گا میرے ساتھ اور تمہارے ساتھ۔

اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اور دوسرے لوگوں کے ساتھ پیش آنے والے حالات کی نفی کر رہے ہیں جس سے ثابت ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں۔

جواب: اس آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنے قیاس اندازہ سے کچھ نہیں جانتا کہ میرے ساتھ اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا یعنی میں جو بھی خبر دیتا ہوں وحی کے ذریعے دیتا ہوں اور یہ تو ہمارا بھی عقیدہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم حاصل ہوا وہ اللہ تعالیٰ کے بتانے سے حاصل ہوا ورنہ سابقہ احادیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ مجھ سے پوچھو میں تمہیں سب کچھ بتا دوں گا یہاں تک کہ جنتوں اور جہنیموں کی خبریں بھی دیں اور اپنی حیات ظاہری میں کئی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو جنت کی بشارتیں ارشاد فرمائیں اور جہنیموں کے نام بھی بتائے۔

اعتراض: لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ . (پارہ ۱۱ سورہ توجہ آیت ۱۰۱)

تم انہیں نہیں جانتے ہم انہیں جانتے ہیں۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی نفی فرما رہے ہیں۔

جواب: صاحب تفسیر جمل اس آیت کی تشریح میں لکھتے ہیں جسے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا۔

فَإِنْ قُلْتَ كَيْفَ نَفَى عَنْهُ عِلْمَ بِحَالِ الْمُنَافِقِينَ وَأَثَبَتْهُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي

لَحْنِ الْقَوْلِ فَالْجَوَابُ إِنَّ آيَةَ النَّفْيِ نَزَلَتْ قَبْلَ آيَةِ الْإِثْبَاتِ .
ترجمہ: اگر تم کہو کہ حضور ﷺ کے منافقین کا حال جاننے کی نفی کیوں کی گئی حالانکہ آیت وَلْتَعْرِ
فَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ میں اس کے جاننے کا ثبوت ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ (علم غیب کی)
نفی کی آیت (علم غیب کے) ثبوت کی آیت سے پہلے اُتری ہے۔

اسی جمل میں زیر آیت وَلْتَعْرِ فَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ ہے فَكَانَ بَعْدَ ذَلِكَ لَا يَتَكَلَّمُ مُنَافِقٌ
عِنْدَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِلَّا عَرَفَهُ وَيَسْتَدِلُّ عَلَى فِسَادِ بَاطِنِهِ وَنِفَاقِهِ .
ترجمہ: اس آیت وَلْتَعْرِ فَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ کے بعد کوئی بھی منافق حضور ﷺ کی حرفت
میں کلام نہ کرتا تھا مگر حضور ﷺ ان کو پہچان لیتے تھے اور اس کے فساد باطن اور نفاق پر دلیل
پکڑتے تھے۔ مطلب یہ ہوا کہ سوال میں مذکورہ بالا آیت میں منافقین کے حالات کے بارے
میں علم رکھنے کی نفی کی گئی ہے لیکن بعد میں یہ آیت اُتری وَلْتَعْرِ فَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ اور اس
میں منافقین کے احوال کو جاننے یعنی علم غیب کا ثبوت ہے نفی والی آیت پہلے اُتری اور اثبات
والی آیت بعد میں لہذا پہلی نفی والی آیت منسوخ ہو گئی۔

اعترض: رسول اللہ ﷺ نے عبد اللہ بن ابی کی نماز جنازہ پڑھائی اور قمیض بھی عطا کی حالانکہ وہ منافق تھا
اگر آپ کو اس کے منافقانہ پن کا علم ہوتا تو اس کی نماز جنازہ کیوں پڑھتے؟
جواب: ایک جنگ میں حضور نبی کریم ﷺ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی قمیض پھٹ گئی تھی عبد اللہ بن
ابی کی قمیض کے علاوہ کسی کی قمیض ان کے ناپ کی نہ تھی تو عبد اللہ بن ابی کی قمیض حضرت عباس کو پہنائی گئی جس
کا بدلہ اتارنے کے لئے حضور ﷺ نے اسے اپنی قمیض عطا فرمائی۔ اور نماز جنازہ پڑھنے کی وجہ یہ تھی کہ عبد اللہ
بن ابی کا بیٹا جو کہ نیک مسلمان تھا حضور علیہ السلام اس کی دل جوئی اور اُس کی قوم کی تالیف قلب (یعنی کسی کا دل
اپنی طرف مائل کرنے کے لئے کوئی ایسا فعل کرنا کہ سامنے والا اس کی راہ چلے) چاہتے تھے تاکہ عبد اللہ بن ابی
کی قوم حضور علیہ السلام کے اس فعل سے متاثر ہو کر مسلمان ہو جائے جس کا اظہار خود رسول اللہ ﷺ نے فرمایا
تھا اور آپ ﷺ کے اس فعل سے عبد اللہ بن ابی کی قوم کے ایک ہزار لوگ ایمان بھی لے آئے۔
لہذا ثابت ہوا کہ حضور نبی کریم ﷺ عبد اللہ بن ابی کے منافقانہ پن کے بارے میں جانتے تھے فقط
مصلحت کی بناء پر نماز جنازہ پڑھائی۔

اعترض: يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرِهَا إِلَى رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا .

(پارہ ۳۰ سورہ النزعہ آیت ۲۳-۲۴)

ترجمہ: آپ ﷺ سے قیامت کی بات پوچھتے ہیں کہ اس کا قیام کب ہوگا؟ آپ کو اس کے ذکر

سے کیا واسطہ۔ اس کے علم کی انتہا آپ ﷺ کے رب ہی کی طرف ہے۔
ایک اور جگہ ہے:

يَسْئَلُونَكَ كَأَنَّكَ خَفِيٌّ عَنْهَا قُلُوبًا إِنَّمَا عَلِمَهَا عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ .

(پارہ ۹ سورہ اعراف آیت ۱۸۷)

ترجمہ: تجھ سے پوچھتے ہیں گویا کہ تو اس کی تلاش میں نکلا ہوا ہے کہ وہ اس کی خبر خاص اللہ ہی کے ہاں ہے لیکن اکثر لوگ نہیں سمجھتے۔

ایک اور آیت میں ہے:

يَسْئَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عَلِمَهَا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُذِيرُكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا . (پارہ ۲۲ سورہ احزاب آیت ۶۳)

ترجمہ: آپ ﷺ سے لوگ قیامت کے متعلق پوچھتے ہیں کہہ دو کہ اس کا علم نہیں ہے کہ کب ہو گی۔ اس آیت میں تو علم قیامت کی نفی ثابت ہو رہی ہے تم رسول اللہ ﷺ کے لئے قیامت کا علم کیوں مانتے ہو؟

جواب: پہلا جواب یہ ہے کہ آیت حضور علیہ السلام کو قیامت کا علم عطا فرمانے سے پہلے کی ہے کیونکہ کثیر احادیث صحیحہ سے علم قیامت ثابت ہے اور آپ ﷺ نے قیامت کی نشانیاں اور اس کا دن بھی بتا دیا جیسا کہ پیچھے احادیث میں مذکور ہوا اور ہم نے شروع کتاب میں اپنا عقیدہ بیان کیا تھا کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو تدریجاً (یعنی آہستہ آہستہ) علم غیب عطا ہوتا رہا اور آخری آیت نازل ہونے کے دوران آپ ﷺ کا علم مکمل ہو گیا۔

دوسرا جواب یہ ہے کہ پہلی آیت میں قیامت کے بارے میں سوال کرنے والوں کو جواب دینے سے روکا گیا ہے کیونکہ یہ ایک مخفی معاملہ ہے اور لوگوں پر اس کا ظاہر کرنا مشیت ایزدی کے خلاف ہے۔
نوٹ: یاد رہے کہ جن احادیث مبارکہ میں حضور نبی کریم ﷺ نے علم غیب کی نفی فرمائی اس کی وجہ علم غیب ذاتی کی نفی ہے یا یہ بتانا مقصود تھا کہ میرا علم اللہ تعالیٰ کے علم کے برابر یا زیادہ نہیں مطلقاً علم غیب کی نفی نہیں کی۔
اور جن احادیث میں سوال کے دوران آپ ﷺ نے خاموشی اختیار فرمائی تو اس کی وجہ بھی یہ تھی کہ اس بات کا ظاہر کرنا درست نہیں تھا یا کسی اور مصلحت کی بناء پر آپ ﷺ خاموش رہے۔
اور تیسری بات یہ کہ حضور نبی کریم ﷺ کو تدریجاً یعنی آہستہ آہستہ علم غیب عطا ہوا۔ جس وقت قرآن کی آخری آیت نازل ہوئی آپ ﷺ کا علم مکمل ہو گیا یعنی آپ کو ماکان وما یکون (جو کچھ ہوا اور جو کچھ قیامت تک ہوگا) کا علم عطا کیا گیا۔ لہذا تمام اعتراضات خود بخود رفع ہو جاتے ہیں۔

نور انبیتِ مصطفیٰ ﷺ

تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا
تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا

عقیدہ اہل سنت والجماعت

نور کے بارے میں عقیدہ اہل سنت بیان کرتے ہوئے حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ حقیقتاً ازلی وابدی ذاتی نور ہے کہ خود ظاہر ہے جسے اس نے ظاہر فرما دیا وہ ظاہر ہو گیا باقی نبی کریم ﷺ یا قرآن شریف یا اسلام یا فرشتے عطائی طور پر رب کے بنانے سے نور ہیں کہ اسی نے انہیں نور بنایا یہ نور بن گئے حضور ﷺ کے رب کا نور ہونے کے نہ تو یہ معنی ہیں کہ حضور ﷺ خدا کے نور کا ٹکڑا ہیں نہ یہ کہ رب کا نور حضور ﷺ کے نور کا مادہ ہے نہ یہ کہ حضور ﷺ خدا کی طرح ازلی وابدی ذاتی نور ہیں نہ یہ کہ رب تعالیٰ حضور ﷺ میں سرایت کر گیا ہے تاکہ شرک و کفر لازم آئے۔

بلکہ صرف یہ معنی ہیں کہ حضور ﷺ بلا واسطہ رب عزوجل سے فیض حاصل کرنے والے ہیں اور تمام مخلوق حضور ﷺ کے واسطے سے رب عزوجل سے فیض لینے والی ہے جیسے ایک چراغ جلا کر پھر دوسرے چراغ سے ہزاروں چراغ لگا لو۔ باریک شیشہ سورج کے سامنے رکھو کہ وہ چمک جاوے پھر اسے ان شیشوں کی طرف کر دو جو تاریک کوٹھڑی میں ہیں تو اس کے عکس سے تمام شیشے جگمگا جاویں گے ظاہر ہے کہ پہلے شیشے میں نہ تو سورج اتر کر آ گیا نہ اس کا ٹکڑا کٹ کر شیشہ میں سا گیا بلکہ صرف یہ ہوا کہ پہلے شیشے نے بلا واسطہ سورج سے روشنی حاصل کی اور باقی تمام نے اس شیشہ سے کہ اگر یہ پہلا شیشہ درمیان میں نہ ہو تو ساری کوٹھڑی والے شیشے تاریک اور اندھیرے رہ جائیں۔

﴿نور کی تعریف﴾

جو خود ظاہر ہو اور دوسرے کو ظاہر کر دے اسے نور کہتے ہیں۔

نور کی اقسام: نور کی دو قسمیں ہیں۔ (۱) مادی یعنی حسی (۲) معنوی۔

(۱) مادی یا حسی: وہ نور جو حواس خمسہ کے ذریعے جانا جائے جیسے چاند، سورج اور تارے کہ ان میں

جو روشن کیفیت ہوتی ہے اسے نور کہتے ہیں اور یہ نور محسوس کیا جاتا ہے۔

بعض مواقع پر حضور ﷺ سے حسی نور کا بھی ظہور ہوا ہے جیسے احادیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ جب آپ ﷺ کوئی قول ارشاد فرماتے تو آپ ﷺ کے دندان مبارک سے نور نکلتا دکھائی دیتا۔ جیسا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے:

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ كَانَ إِذَا تَكَلَّمَ رَأَى كَالنُّورِ يَخْرُجُ مِنْهَا نَّيَابًا .

(مواہب الدنیج ج ۱ ص ۲۷۰۔ ترمذی شریف)

ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ رسول ﷺ کے سامنے کے دو دانتوں میں خلاء تھا جب آپ کوئی کلام ارشاد فرماتے تو ان دونوں دانتوں کے درمیان سے نور نکلتا دکھائی دیتا۔

اسی طرح بخاری شریف کی حدیث میں ہے:

اللَّهُمَّ اجْعَلْ فِي قَلْبِي نُورًا وَفِي بَصَرِي نُورًا وَفِي سَمْعِي نُورًا وَعَنْ يَمِينِي نُورًا وَعَنْ
يَسَارِي نُورًا وَفَوْقِي نُورًا وَتَحْتِي نُورًا وَأَمَامِي نُورًا وَخَلْفِي نُورًا وَاجْعَلْ لِي نُورًا .

(بخاری شریف ج ۲ ص ۹۳۵۔ مسلم شریف)

ترجمہ: اے اللہ میرے قلب میں نور کر دے میری آنکھوں میں نور کر دے میری سماعت میں نور کر دے میرے دائیں اور بائیں نور کر دے میرے اوپر نور کر دے میرے نیچے نور کر دے میرے آگے نور کر دے میرے پیچھے نور کر دے اور مجھے سراپا نور کر دے۔

تشریح: شارحین فرماتے ہیں کہ یہاں نور سے مراد نور حسی ہے جس کی رسول اللہ ﷺ نے دُعا کی۔

(۲) معنوی: یعنی وہ صفت کہ جس کے ذریعے جہالت و گمراہی کی تاریکیوں کو دور کیا جائے یہی وجہ ہے کہ علم کو بھی نور کہتے ہیں اور یہ نور محسوس نہیں کیا جاسکتا۔ یہ بات تو لاریب تسلیم شدہ ہے کہ سرکارِ مدینہ ﷺ علم کے اعتبار سے نور ہیں اور یہ بھی مسلمہ حقیقت ہے کہ کفر و شرک اور جہالت کے گھٹا ٹوپ اندھیروں کو دور کرنا فعل انبیاء ﷺ ہے اور یہ بات ذہن نشین کرنی چاہیے کہ افضل نور وہی ہے جو علم و ہدایت کا نور ہے۔ اسی طرح قرآن و دین اسلام بھی نور ہیں اور یہ نور معنوی ہے۔ مذکورہ بالا تفصیل کے بعد جان لینا چاہیے کہ آپ ﷺ سے نوری کیفیت کا ظہور آپ کی بشریت کے منافی نہیں جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ید بیضا اور آپ ﷺ کے بشر ہونے میں کوئی تفاوت نہیں۔

قرآن سے نور کا ثبوت

﴿تمہارے پاس اللہ کا نور آیا﴾

قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ . (پارہ ۶ سورہ مائدہ آیت ۱۵)

ترجمہ کنز الایمان: بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا اور روشن کتاب۔

تشریح: اس آیت کریمہ میں نور سے مراد حضور نبی کریم ﷺ کی ذات مقدسہ ہے جیسا کہ مفسرین کرام نے بیان فرمایا اور کتاب مبین سے قرآن مجید مراد ہے۔

﴿آپ ﷺ کا نور طاق میں رکھے چراغ کی مثل ہے﴾

مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكُوَةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ . (پارہ ۱۸ سورہ نور آیت ۳۵)

ترجمہ کنز الایمان: اس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے ایک طاق کہ اس میں چراغ ہے وہ چراغ ایک فانوس میں ہے وہ فانوس گویا ایک ستارہ ہے۔

تشریح: اس آیت میں بھی نور سے مراد رسول اللہ ﷺ ہیں کیونکہ آیت میں نور کی مثال دی جا رہی ہے جب کہ اللہ تعالیٰ کی مثل کوئی چیز نہیں کیونکہ وہ خود فرماتا ہے "لیس کمثلہ شئی" (اللہ کی مثل کوئی شے نہیں) لہذا ماننا پڑے گا کہ یہاں نور سے مراد آپ ﷺ ہی ہیں۔

﴿ہم نے آپ ﷺ کو چمکنے والا سورج بنا کر بھیجا﴾

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا أَوْ مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا أَوْ دَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا . (پارہ ۲۲ سورہ احزاب آیت ۴۵، ۴۶)

ترجمہ کنز الایمان: اے غیب کی خبر بتانے والے (نبی) بے شک ہم نے تمہیں بھیجا حاضر و ناظر اور خوش خبری دیتا اور ڈر سنا تا اور اللہ کی طرف اس کے حکم سے بلاتا اور چمکا دینے والا آفتاب۔

تشریح: اس آیت کریمہ میں نبی کریم ﷺ کو "سراجاً منیراً" یعنی چمکنے والا سورج کہا یعنی جس طرح سورج اپنے نور سے پورے عالم کو روشن کئے ہوئے ہے اسی طرح حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام بھی اپنے نور سے تمام جہانوں کو منور کئے ہوئے ہیں اور جس طرح چاند، تارے سورج سے روشنی حاصل کر رہے ہیں اسی طرح

تمام عالم حضور ﷺ کے نور سے اپنے آپ کو روشن کئے ہوئے ہے۔

﴿ رسول اللہ ﷺ اللہ کا نور ہیں ﴾

يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ .

(پارہ ۲۸ سورہ صف آیت ۸)

ترجمہ کنز الایمان: چاہتے ہیں کہ اللہ کا نور اپنے مونہوں سے بجھا دیں اور اللہ کو اپنا نور پورا کرنا پڑے برامائیں کافر۔

ایک اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ .

(پارہ ۱۰ سورہ توبہ آیت ۳۲)

ترجمہ کنز الایمان: چاہتے ہیں کہ اللہ کا نور اپنے منہ سے بجھا دیں اور اللہ نہ مانے گا مگر اپنے نور کا پورا کرنا پڑے برامائیں کافر۔

تشریح: ان دو آیات مبارکہ میں بھی نور سے مراد رسول اللہ ﷺ ہیں کیونکہ کفار نے نبی کریم ﷺ کو ختم کرنے کے لئے ایڑی چوٹی کا زور لگایا طرح طرح کے منصوبے بنائے ہجرت کی رات آپ ﷺ کو ختم کرنے کا فیصلہ کن حملہ کرنے کے لئے آپ ﷺ کے گھر کا محاصرہ کیا لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر قدم پر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی حفاظت فرمائی اور آپ ﷺ کے مشن کو پایہ تکمیل تک پہنچایا۔

احادیث سے نورانیتِ مصطفیٰ ﷺ کا ثبوت

﴿ اللہ نے سب سے پہلے آپ کے نور کو پیدا فرمایا ﴾

قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَابِي أَنْتَ وَأُمِّي أَخْبَرْنِي عَنْ أَوَّلِ شَيْءٍ خَلَقَهُ اللَّهُ قَبْلَ الْأَشْيَاءِ قَالَ يَا جَابِرُ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى خَلَقَ قَبْلَ الْأَشْيَاءِ نُورَ نَبِيِّكَ مِنْ نُورِهِ فَجَعَلَ ذَلِكَ النُّورَ يَدُورُ بِالْقُدْرَةِ حَيْثُ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَلَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ لَوْحٌ وَلَا قَلَمٌ وَلَا جَنَّةٌ وَلَا نَارٌ وَلَا مَلَكٌ وَلَا سَمَاءٌ وَلَا شَمْسٌ وَلَا قَمَرٌ وَلَا جَنٌّ وَلَا إِنْسٌ فَلَمَّا أَرَادَ اللَّهُ تَعَالَى أَنْ يَخْلُقَ الْخَلْقَ قَسَمَ ذَلِكَ النُّورَ أَرْبَعَةَ أَجْزَاءٍ فَخَلَقَ مِنْ أَجْزَاءِ الْأَوَّلِ الْقَلَمَ وَمِنَ الثَّانِيِ اللَّوْحَ وَمِنَ الثَّلَاثِ الْعَرْشَ ثُمَّ قَسَمَ أَجْزَاءَ الرَّابِعِ

أَرْبَعَةَ أَجْزَاءٍ . (منصف عبدالرزاق - مواہب الدینیہ ص ۹ - زرقانی شریف ج ۱ ص ۲۶)

ترجمہ: حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کی بارگاہ میں عرش کی یا رسول اللہ ﷺ میرے ماں باپ آپ ﷺ پر قربان ہوں مجھے خبر دیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمام اشیاء سے پہلے کس شے کو پیدا فرمایا؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا! اے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے شک اللہ تعالیٰ نے تمام اشیاء سے پہلے تیرے نبی ﷺ کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ پھر یہ نور اللہ تعالیٰ کی قدرت سے جہاں چاہتا گھومتا تھا اور اس وقت نہ لوح تھی اور نہ قلم نہ جنت تھی اور نہ دوزخ نہ فرشتے تھے اور نہ آسمان نہ سورج تھا اور نہ چاند نہ جن تھے اور نہ انسان پس جب اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ مخلوق کو پیدا فرمائے تو اس نے اس نور کے چار حصے کئے پس پہلے حصہ سے قلم دوسرے سے لوح تیسرے سے عرش اور چوتھے کو پھر چار حصوں میں تقسیم کیا۔

﴿حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے نور سے سوئی مل گئی﴾

وَرَدَ فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا كَانَتْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى فَرَّاشِهِ فِي لَيْلَةٍ مُظْلِمَةٍ فَسَقَطَ مِنْ يَدِهَا الْبُرَّةُ إِلَى الْأَرْضِ فَكَشَفَتْ عَنْ فَجِّهِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدَتْهَا بِنُورٍ جَبِينِهِ فَرَفَعَتْهَا .

(القول البدیع ص ۲۳۷۔ جواہر البحار ج ۳ ص ۲۳۶)

ترجمہ: وارد ہوا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حدیث میں کہ بے شک ایک دفعہ آپ رسول اللہ ﷺ کے ساتھ آپ ﷺ کے بستر پر تھیں رات اندھیری تھی تو اچانک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ہاتھ سے سوئی زمین پر گر پڑی پس وہ سوئی رسول اللہ ﷺ کے چہرہ انور (کے نور) سے ظاہر ہو گئی پس حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے آپ ﷺ کی پیشانی کے نور سے اس سوئی کو پالیا۔

﴿رسول اللہ ﷺ کا چہرہ انور چاند کی طرح چمکتا تھا﴾

قَالَ حَجَّجْتُ حَجَّةَ الْوَدَاعِ فَدَخَلْتُ دَارًا بِمَكَّةَ فَرَأَيْتُ فِيهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجْهَهُ كَدَائِرَةِ الْقَمَرِ . (بیہقی شریف)

ترجمہ: حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حجۃ الوداع میں شریک تھا پس میں مکہ کے ایک گھر میں داخل ہوا تو میں نے اس میں رسول اللہ ﷺ کو دیکھا اس حال میں کہ آپ ﷺ کا چہرہ انور چاند کے دائرہ کی طرح چمک رہا تھا۔

﴿ حضور ﷺ چاند سے بھی زیادہ حسین ہیں ﴾

كَانَ أَحْسَنَ النَّاسِ وَجْهًا وَأَنُورُ هُمْ لَوْنًا لَمْ يَعْفُهُ وَاصِفٌ قَطُّ الْأَشْبَهُ وَجْهَهُ بِالْقَمَرِ
لَيْلَةَ الْبَدْرِ وَيَقُولُ هُوَ أَحْسَنُ فِي الْحِينِ مِنَ الْقَمَرِ أَزْهَرُ اللَّوْنِ نِيرًا لَوْجُهُ بِتَلَاءُ
تَلَاؤِ الْقَمَرِ . (خصائص کبری ج ۱ ص ۶۷ - دلائل النبوة ج ۱ ص ۳۰۰)

ترجمہ: (حضرت عائده رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں) کہ حضور نبی کریم ﷺ کا چہرہ انور تمام لوگوں میں سے زیادہ خوبصورت اور آپ ﷺ کا رنگ سب سے زیادہ چمکدار تھا جو شخص بھی آپ ﷺ کے حسن و جمال کو بیان کرتا تو چودہویں کے چاند سے مشابہت دیتا اور وہ شخص کہتا کہ آپ ﷺ چاند سے بھی زیادہ حسین و خوبصورت ہیں آپ ﷺ کی رنگت چمکدار اور چہرہ انور نورانی ہے اور آپ ﷺ کا چہرہ چاند کی طرح چمکتا ہے۔

﴿ حضور ﷺ کی طرح روشن چہرہ کسی کا نہیں ﴾

قَالَ ابْنُ عُمَرَ مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَجْوَدَ وَلَا أَشْجَعُ وَلَا أَضْوَأَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . (سنن دارمی ج ۱ ص ۳۳)

ترجمہ: حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ میں نے آج تک کسی کو رسول اللہ ﷺ کی طرح سخی، بہادر اور نورانی چہرے والا نہیں دیکھا۔

﴿ آپ ﷺ کی نورانیت اندھیرے پر غالب رہتی ﴾

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرَى بِاللَّيْلِ فِي الظُّلْمَةِ كَمَا
يَرَى بِالنَّهَارِ مِنَ الضُّوئِ .

ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ اندھیری رات میں بھی اسی طرح دیکھتے جس طرح دن کے اجالے میں دیکھتے تھے۔

﴿ حضور ﷺ کا نور سورج کی روشنی پر غالب آجاتا ﴾

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ لَمْ يَكُنْ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ظِلٌّ وَلَمْ يَقُمْ مَعَ شَمْسٍ
قَطُّ إِلَّا غَلَبَ ضَوْؤُهُ ضَوْءَ الشَّمْسِ وَلَمْ يَقُمْ مَعَ سِرَاجٍ قَطُّ إِلَّا غَلَبَ ضَوْؤُهُ عَلَى ضَوْءِ

السِّرَاجِ . (الوفاء باحوال مصطفیٰ ص ۴۰۷ - جمع الوسائل ج ۱ ص ۱۷۴)

ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ کا نور سورج کے نور پر غالب آ جاتا اور اسی طرح جب بھی چراغ کے سامنے کھڑے ہوتے تو چراغ پر آپ ﷺ کا نور غالب آ جاتا۔

نور انیت کے بارے بزرگانِ دین کے عقائد

﴿امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ﴾

وَفِيهِ أَقْوَالٌ (الْأَوَّلُ) أَنَّ الْمُرَادَ بِالنُّورِ مُحَمَّدٌ وَبِالْكِتَابِ الْقُرْآنُ وَالثَّانِي أَنَّ الْمُرَادَ
بِالنُّورِ الْإِسْلَامُ وَبِالْكِتَابِ الْقُرْآنُ الثَّلَاثُ النُّورُ وَالْكِتَابُ هُوَ الْقُرْآنُ وَهَذَا ضَعِيفٌ
لِأَنَّ الْعَطْفَ يُوجِبُ الْمَغَايِرَةَ . (تفسیر کبیر)

ترجمہ: اور اس آیت (قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ) میں چند اقوال ہیں پہلا قوم یہ ہے کہ بے شک نور سے مراد محمد ﷺ ہیں اور کتاب سے مراد قرآن مجید ہے دوسرا قول ہے کہ نور سے مراد اسلام ہے اور کتاب سے قرآن کریم ہے تیسرا قول یہ ہے کہ نور اور کتاب دونوں سے قرآن مجید مراد ہے اور یہ (یعنی آخری قول) ضعیف ہے اس لئے کہ عطف مغایرت کو واجب کرتا ہے۔

ایک جگہ تحریر فرماتے ہیں:

إِنَّ الْمَلَائِكَةَ أَمْرُوا بِأَنْ يَسْجُدُوا لِآدَمَ لِأَجْلِ أَنْ نُورَ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي جَبْهَةِ
آدَمَ . (تفسیر کبیر ج ۲ ص ۳۰۲)

ترجمہ: بے شک ملائکہ علیہم السلام کو حکم دیا گیا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں اس کی وجہ یہ تھی کہ نور محمدی ﷺ ان کی پشت میں تھا۔

﴿ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ﴾

(قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ) أَيْ فَظُهُورُ الْحَقِّ وَالْبَطَالُ الْبَاطِلِ وَأَطْلَقَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ
وَالسَّلَامُ لِأَنَّهُ يَهْتَدِي بِهِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ . (شرح شفاء ج ۱ ص ۴۲)

ترجمہ: (تحقیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور آیا) یعنی حق کو ظاہر کرنے اور باطل کو مٹانے کے لئے اور نبی کریم ﷺ کے لئے نور کا اطلاق اس وجہ سے کیا گیا کہ آپ علیہ السلام کے سبب اندھیروں میں نور کی طرف رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ ایک اور جگہ لکھتے ہیں:

وَالْحَاصِلُ أَنَّ نُورَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْتَقَلَ مِنْ آبَائِهِ الْكِرَامِ إِلَى أَنْ ظَهَرَ
ظُهُورًا بَيْنَا فِي ظَهْرِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ . (شرح شفاء ج ۱ ص ۱۳)
ترجمہ: اور حاصل کلام یہ ہے کہ بے شک نور محمد ﷺ اپنے آباء و کرام سے منتقل ہوتا رہا یہاں
تک کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی پشت اطہر میں خوب ظاہر ہوا۔

﴿علامہ آلوسیؒ کا عقیدہ﴾

وَلَا يَبْعُدَانِ يُرَادُ بِالنُّورِ وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْعَطْفُ عَلَيْهِ
كَمَا لَعَطَفَ عَلَى مَا قَالَهُ الْجَبَائِيُّ وَلَا شَكَّ فِي صِحَّةِ إِطْلَاقِ كُلِّ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ
وَالسَّلَامُ . (روح المعاني ج ۶ ص ۸۷)

ترجمہ: اور یہ بات بعید نہیں کہ نور اور کتاب مبین دونوں سے نبی کریم ﷺ مراد لئے جائیں اگر
جبائی (نحو کے امام) کے عطف کی طرح عطف (یعنی عطف تفسیری) مراد لیا جائے اور آپ
ﷺ کی ذات مقدسہ پر نور اور کتاب دونوں کا اطلاق کیا جائے تو بالکل صحیح ہے۔
ایک جگہ لکھتے ہیں:

(قَدْ جَاءَ كُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ) عَظِيمٌ وَهُوَ نُورُ الْأَنْوَارِ وَالنَّبِيُّ الْمُخْتَارُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ . (روح المعاني)

ترجمہ: (تحقیق اللہ کی طرف سے نور آیا) یعنی عظیم نور اور وہ یعنی نبی کریم ﷺ نوروں کا نور ہیں
اور نبی مختار ﷺ ہیں اور حضرت قتادہ رضی اللہ عنہما کا یہی مذہب ہے اور امام زجاج نے بھی اسی کو اختیار
کیا ہے۔

﴿علامہ خازنؒ کا عقیدہ﴾

(قَدْ جَاءَ كُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ) يَعْنِي مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا سَمَّا اللَّهُ نُورًا لِأَنَّهُ
يَهْتَدِي بِهِ كَمَا يَهْتَدِي بِالنُّورِ فِي الظُّلَامِ . (تفسیر خازن)

ترجمہ: تحقیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے پاس نور آیا یعنی محمد ﷺ آئے اللہ تعالیٰ نے آپ
ﷺ کو نور اس لئے کہا کہ آپ ﷺ کے ذریعے ہدایت حاصل ہوتی ہے جس طرح اندھیرے
میں روشنی کے سبب رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔

﴿ علامہ نسفی رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ ﴾

وَالنُّورُ مُحَمَّدٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِأَنَّهُ يَهْتَدِي بِهِ كَمَا سَمِيَ سِرَاجًا . (التزئیل)
ترجمہ: نور سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سبب ہدایت حاصل ہوتی ہے جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سراج (روشن چراغ) بھی کہا گیا ہے۔

﴿ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ ﴾

قَالَ ابْنُ حَجَرٍ اِخْتَلَفَ الرِّوَايَاتِ فِي أَوَّلِ الْمَخْلُوقَاتِ وَ حَاصِلُهَا كَمَا يَنْتَهِي فِي
شَرْحِ شَمَائِلِ التِّرْمِذِيِّ أَنَّ أَوَّلَهَا النُّورُ الَّذِي خُلِقَ مِنْهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ثُمَّ
الْمَاءُ ثُمَّ الْعَرْشُ . (مرقاۃ ج ۱ ص ۱۳۶)

ترجمہ: امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اول مخلوقات کے بارے میں روایات مختلف ہیں اور حاصل کلام وہی ہے جیسا کہ شمال ترمذی کی شرح میں بیان ہوا ہے کہ بے شک مخلوقات میں سے سب سے پہلے وہی نور جس سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا گیا اس کے بعد پانی اور پھر عرش کو (پیدا فرمایا)۔

﴿ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ ﴾

قَدْ جَاءَ كُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ هُوَ نُورُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . (تفسیر جلالین)
ترجمہ: تحقیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور آیا اور اس نور سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔

﴿ علامہ صاوی مالکی رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ ﴾

وَسُمِّيَ نُورًا لِأَنَّهُ بِنُورِ الْبَصَائِرِ وَيَهْدِيهَا لِلرَّشَادِ وَلِأَنَّهُ أَصْلُ كَالنُّورِ حَتَّى وَ
مَعْنَوِي . (صاوی شریف)

ترجمہ: اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نور سے موسوم کیا گیا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں کو روشنی عطا فرمانے والے ہیں اور ان آنکھوں کے لئے راہ ہدایت ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نور کی اصل ہیں چاہے وہ حسی ہو یا معنوی (یعنی ہر مخلوق نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نور حاصل کیا)

﴿ علامہ ابوسعود رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ ﴾

قِيلَ الْمُرَادُ بِالْأَوَّلِ هُوَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِالثَّانِي الْقُرْآنُ .

(تفسیر ابی سعور)

ترجمہ: کہا گیا ہے کہ اول (یعنی نور سے) رسول اللہ ﷺ کی ذات مقدسہ مراد ہیں اور ثانی (یعنی کتاب مبین) سے قرآن پاک مراد ہے۔

﴿امام بیضاویؒ کا عقیدہ﴾

(قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ) هُوَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرِيدُ بِالنُّورِ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (تفسیر بیضاوی)

ترجمہ: (تحقیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے پاس نور آیا) یعنی نبی کریم ﷺ اور نور سے مراد محمد ﷺ ہیں۔

﴿علامہ اسماعیل حقیؒ کا ایمان افروز عقیدہ﴾

وَاعْلَمَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى بَعَثَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُورًا يُبَيِّنُ حَقِيقَةَ حَظِّ الْإِنْسَانِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى وَأَنَّهُ تَعَالَى سَمَّى نَفْسَهُ نُورًا بِقَوْلِهِ تَعَالَى اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لِأَنَّهُمَا كَانَا مَخْفَتَيْنِ فِي ظُلْمَةِ الْعَدَمِ فَاللَّهُ تَعَالَى أَظْهَرَ هُمَا بِالْإِيجَادِ وَسَمَّى الرَّسُولَ نُورًا لِأَنَّ أَوَّلَ شَيْءٍ أَظْهَرَهُ الْحَقُّ بِنُورِ قُدْرَتِهِ مِنْ ظُلْمَةِ الْعَدَمِ كَانَ نُورٌ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا قَالَ أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللَّهُ نُورِي ثُمَّ خَلَقَ الْعَالَمَ بِمَا فِيهِ مِنْ نُورٍ بَعْضُهُ بَعْضُهُ مِنْ بَعْضٍ فَلَمَّا ظَهَرَتِ الْمَوْجُودَاتُ مِنْ وُجُودِ نُورَتِهِ سَمَّاهُ نُورًا وَكُلُّ مَا كَانَ أَقْرَبَ إِلَهِي الْإِخْتِرَاعَ كَانَ أَوْلَى بِاسْمِ النُّورِ كَمَا أَنَّ عَالَمَ الْأَرْوَاحِ أَقْرَبَ إِلَى إِخْتِرَاعِ مَنْ عَالَمِ الْأَجْسَامِ فَلِذَلِكَ سَمِّيَ عَالَمُ الْأَنْوَارِ وَالْعُلُوبَاتِ نُورًا بِأَنَّ نِسْبَةَ إِلَى السِّفَلِيَّاتِ فَأَقْرَبُ الْمَوْجُودَاتِ إِلَى الْإِخْتِرَاعِ لَمَّا كَانَ نُورًا فَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَوْلَى بِاسْمِ النُّورِ وَلِهَذَا كَانَ يَقُولُ أَنَا مِنَ اللَّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ مِنِّي وَقَالَ تَعَالَى قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَرُوي عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَّهُ قَالَ كُنْتُ نُورًا بَيْنَ يَدَيْ وَجْهِ قَبْلَ خَلْقِ آدَمَ بِأَرْبَعَةِ عَشَرَ أَلْفَ عَامٍ وَكَانَ يُسَبِّحُ ذَلِكَ النُّورُ وَتُسَبِّحُ الْمَلَائِكَةُ بِتَسْبِيحِهِ فَلَمَّا خُلِقَ آدَمُ أَلْقَى ذَلِكَ النُّورَ فِي قَلْبِهِ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ آدَمَ أَهْبَطَنِي فِي صُلْبِهِ إِلَى الْأَرْضِ وَجَعَلَنِي فِي صُلْبِ نُوحٍ فِي السَّفِينَةِ وَقَدَفَنِي فِي صُلْبِ إِبْرَاهِيمَ ثُمَّ لَمْ يَزَلْ تَعَالَى يَنْقُلُنِي مِنَ الْأَصْلَابِ الْكَرِيمَةِ إِلَى الْأَرْحَامِ الطَّاهِرَةِ حَتَّى أَخْرَجَنِي مِنْ أَبِي لَمْ يَلْتَقِ عَلِيَّ سَفَاحٍ. (روح البيان)

ترجمہ: اور یاد رکھو کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو بحیثیت نور مبعوث فرمایا اور آپ ﷺ نے انسان کے لئے عطیہ الہی بیان کرتے ہوئے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کو اپنے قول "اللہ نور السموات والارض" میں نور سے موسوم فرمایا کیونکہ ارض و سماء ظلمتِ عدم میں مستور (پوشیدہ) تھے پس اللہ تعالیٰ نے صفتِ ایجاد سے انہیں ظاہر فرمایا اور نبی علیہ السلام کو نور فرمایا کیونکہ وہ پہلی مخلوق جسے اللہ تعالیٰ نے نور قدرت سے ظاہر فرمایا نور محمد ﷺ ہے۔ جس طرح آپ ﷺ نے خود فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے میرے نور کو پیدا فرمایا پھر اللہ تعالیٰ نے عالم کے بعض انوار کو بعض سے پیدا فرمایا پس جب آپ ﷺ کے نور سے موجودات ظاہر ہو گئے تو آپ ﷺ کا نام نور رکھا اور ہر وہ شے جو اقرب الی الایجاد (ایجاد کے زیادہ قریب) ہو وہ اسم نور کے زیادہ مناسب ہے کیونکہ عالم ارواح جب کہ ایجاد کے زیادہ قریب تھا تو اسی وجہ سے اسے عالم انوار کا نام دیا اور عالم علوی نورانی ہے بنسبت عالم سفلی کے پس نور نبی ﷺ جبکہ تمام موجودات کی نسبت ایجاد کے زیادہ قریب ہے لہذا نور کا نام سب سے زیادہ آپ ﷺ ہی کی ذات مقدسہ کے لئے مناسب ہے اسی لئے آپ ﷺ نے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کے نور کی تجلی سے پیدا ہوا اور مومنین مجھ سے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک تمہارے پاس اللہ کی جانب سے نور آیا ہے۔ اور نبی علیہ السلام سے مروی ہے میں اپنے رب کے پاس بحیثیت نور آدم علیہ السلام کی پیدائش سے چودہ ہزار برس پہلے موجود تھا اور یہ نور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتا تھا اور فرشتے اس حمد سے تسبیح کیا کرتے تھے پس اب آدم علیہ السلام پیدا ہوئے تو یہ نور ان کی پشت میں رکھا گیا اور ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو مجھے ان کی پشت کے ضمن میں زمین پر اتارا پھر ان کی پشت کے ضمن میں کشتی نوح میں اتارا اور ابراہیم علیہ السلام کی پشت میں رکھا پھر اسی طرح مجھے کریمانہ پشتوں سے پاکیزہ ارحام کی طرف منتقل فرماتا رہا یہاں تک کہ مجھے میرے والدین کی طرف بھیجا جو کبھی زنا پر اکٹھے نہیں ہوئے۔ (ترجمہ توضیح البیان)

﴿امام شہاب الدین خفاجی رحمہ اللہ کا عقیدہ﴾

فَإِنْ فَهِمْتَ نُورًا عَلَى نُورٍ فَإِنَّ النُّورَ هُوَ الظَّاهِرُ بِنَفْسِهِ الْمُظْهِرُ. (نیم الریاض)

ترجمہ: پس اگر تم سمجھو تو آپ ﷺ نور علی نور ہیں کیونکہ نور وہی ہوتا ہے جو خود بھی ظاہر ہو اور دوسروں کو بھی ظاہر کر دے۔

﴿ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا عقیدہ ﴾

قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ رَسُولٌ (يَعْنِي مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ). (تفسیر ابن عباس)
ترجمہ: تحقیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے پاس نور یعنی محمد ﷺ آئے۔

﴿ صاحب تفسیر مدارک ﷺ کا عقیدہ ﴾

النُّورُ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَنَّهُ يَهْتَدِي بِهِ كَمَا سُمِّيَ سِرَاجًا. (تفسیر مدارک)
ترجمہ: نور سے محمد مصطفیٰ ﷺ ہیں کیونکہ آپ ﷺ کے سبب ہی ہدایت حاصل ہوتی ہے جیسا کہ آپ ﷺ کو سراج بھی کہا گیا۔

﴿ امام عسقلانی ﷺ کا عقیدہ ﴾

قَالَ يَا آدَمُ اِرْفَعْ رَأْسَكَ فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَرَأَى نُورَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سِرَاقِ الْعَرْشِ فَقَالَ يَا رَبِّ مَا هَذَا النُّورُ قَالَ هَذَا نُورُ نَبِيِّ مِنْ ذُرِّيَّتِكَ اسْمُهُ فِي السَّمَاءِ أَحْمَدُ وَفِي الْأَرْضِ مُحَمَّدٌ لَوْلَاهُ مَا خَلَقْتُكَ وَلَا خَلَقْتُ سَمَاءً وَلَا أَرْضًا.

(موہب الدنیاج ص ۹)

ترجمہ: فرمایا اللہ تعالیٰ نے اے آدم علیہ السلام اپنا سر اٹھائیں تو آپ علیہ السلام نے سر اٹھایا تو عرش کے پردوں میں ایک نور دیکھا۔ انہوں نے عرض کی اے میرے رب عزوجل یہ نور کیسا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ نور تیری اولاد میں سے ایک نبی ﷺ کا ہے آسمان میں اس کا نام احمد ﷺ ہے اور زمین میں اس کا نام محمد ﷺ ہے (اے آدم علیہ السلام) اگر یہ نہ ہوتے تو میں تجھے پیدا نہ کرتا اور نہ آسمان و زمین پیدا کرتا۔ ایک اور مقام پر لکھتے ہیں:

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمَّا خَلَقَ نُورَ نَبِينَا مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى أَنْوَارِ الْأَنْبِيَاءِ فَغَشَّاهُمْ مِنْ نُورِهِ فَانْطَقَ هُمُ اللَّهُ بِهِ فَقَالُوا يَا رَبَّنَا مَنْ غَشَّيْنَا نُورَهُ فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى هَذَا نُورُ مُحَمَّدِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ إِنْ آمَنْتُمْ بِهِ جَعَلْنَاكُمْ أَنْبِيَاءً. (موہب الدنیاص ۸ ج ۱)

ترجمہ: بے شک اللہ تعالیٰ نے جب ہمارے نبی محمد مصطفیٰ ﷺ کے نور کو پیدا فرمایا تو اس نور کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ وہ انبیاء کرام علیہم السلام کے انوار کو دیکھیں پھر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم ﷺ کے نور سے تمام انبیاء علیہم السلام کے نور کو ڈھانپ لیا پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے بولنے کی قوت بخشی تو انہوں نے کہا اے ہمارے رب عزوجل کس کے نور نے ڈھانپ لیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ محمد

بن عبد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہے اگر تم ان پر ایمان لے آؤ تو میں تمہیں نبی بنا دوں۔

﴿علامہ شاہ عبدالغنی نابلسی رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ﴾

قَدْ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ مِنْ نُورِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا وَرَدَ بِهِ الْحَدِيثُ الصَّحِيحُ .

(حدیقہ ندویہ شرح طریقہ محمدیہ)

ترجمہ: تحقیق ہر شے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے پیدا ہوئی جیسا کہ اس بارے میں حدیث صحیح وارد ہوئی ہے۔

﴿امام جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ﴾

عکس نور حق ہمہ نوری بود
عکس دُور از حق ہمہ دوری بود
ایں خورد گرد و پلید زین خدا
آں خورد گرد و ہمہ نور خدا

(مثنوی شریف)

اللہ کے نور کا سایہ بھی نور ہوتا ہے
جو خدا سے دُور ہوں ان کا سایہ بھی دُور ہوتا ہے
جو ہم کھاتے ہیں اس سے پلیدی نکلتی ہے
جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے ہیں وہ سب خدا کا نور ہوتا ہے

﴿امام زُرْقَانِی رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ﴾

وَأِنَّمَا كَانَتِ الْحَقِيقَةُ الْمُحَمَّدِيَّةُ هِيَ صُورَةُ الْحَقِيقَةِ الْحَقَائِقِ لِأَجْلِ ثُبُوتِ الْحَقِيقَةِ
الْمُحَمَّدِيَّةِ فِي خَلْقِ الْوَسِيْطَةِ هِيَ عَيْنُ النُّوْرِ الْأَحْمَدِيِّ الْمُشَارُّ إِلَيْهِ بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ
السَّلَامُ أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ نُورِي . (شرح مواہب الدنيا)

ترجمہ: حقیقت محمدیہ ہی تمام حقائق کی حقیقت ہے کیونکہ حقیقت محمدیہ کا ثبوت خلق وسطیہ میں ہے
جو کہ عین نور احمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جس کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس قول سے اشارہ فرمایا کہ
"سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے میرے نور کو پیدا فرمایا"۔

﴿ عبد القادر جزائری کا عقیدہ ﴾

وَقَدْ وَرَدَ فِي الْخَبَرِ أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللَّهُ نُورَ نَبِيِّكَ يَا جَابِرُ . (المواقف)
ترجمہ: اور تحقیق یہ حدیث میں وارد ہے کہ (رسول اللہ ﷺ نے فرمایا) اے جابر رضی اللہ عنہ مخلوق میں
سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تیرے نبی ﷺ کے نور کو پیدا فرمایا۔

﴿ علامہ یوسف نبہانی رضی اللہ عنہ کا عقیدہ ﴾

وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُورًا فَكَانَ إِذَا مَشَى بِالشَّمْسِ وَالْقَمَرِ لَا
يُظْهِرُ . (وسائل الاصول ص ۲۱)

ترجمہ: رسول اللہ ﷺ نور تھے پس جب آپ ﷺ دھوپ یا چاندنی میں چلتے تو آپ ﷺ کا
سایہ ظاہر نہ ہوتا تھا۔

﴿ علامہ قاضی عیاض مالکی رضی اللہ عنہ کا عقیدہ ﴾

وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى اللَّهُ نُورَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْآيَةِ قَالَ كَعْبُ الْأَخْبَارِ وَابْنُ جُبَيْرٍ
الْمُرَادُ بِالنُّورِ الثَّانِي هُنَا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَوْلُهُ تَعَالَى مَثَلُ نُورِهِ أَيْ نُورُ
مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . (الشفاء ص ۱۰)

ترجمہ: اور تحقیق ابن المبارک اور ابن جوزی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ نبی
کریم ﷺ جب بھی دھوپ میں کھڑے ہوتے تو آپ ﷺ کا نور سورج پر غالب ہوتا اور جب
چاندنی میں کھڑے ہوتے تو آپ ﷺ کا نور چاند پر بھی غالب آ جاتا ہے۔
ایک اور جگہ لکھتے ہیں:

وَقَدْ سَمَاهُ اللَّهُ فِي الْقُرْآنِ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضُوعِ نُورًا وَسِرَاجًا فَقَالَ تَعَالَى قَدْ جَاءَ
كُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ وَقَالَ تَعَالَى إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا أَوْ مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا
إِلَى اللَّهِ بِأَذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا . (الشفاء ص ۱۰)

ترجمہ: اور تحقیق اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں آپ ﷺ کو اس جگہ کے علاوہ نور اور سراج کے
نام سے موسوم فرمایا پس اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تحقیق تمہارے پاس نور اور کتاب مبین اللہ تعالیٰ
کی طرف سے آیا اور پھر فرمایا بے شک ہم نے آپ ﷺ کو گواہ بشارت دینے والا اور ڈرسانے
والا اور اللہ کے اذن سے اس کی طرف دعوت دینے والا اور روشن چراغ بنایا۔

﴿امام قسطلانی کا عقیدہ﴾

لَمَّا تَعَلَّقْتُ أَرَادَ اللَّهُ تَعَالَى بِإِبْجَادِ خَلْقِهِ وَتَقْدِيرِ رِزْقِهِ اِبْرَزَ الْحَقِيقَةَ الْمُحَمَّدِيَّةَ مِنَ
الْأَنْوَارِ الصَّمَدِيَّةِ فِي أَطْفَرَةِ الْأَحْدِيثِ . (مواہب الدنیا)

ترجمہ: جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق اور اس کے رزق کے متعلق ارادہ فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے حقیقت
محمدیہ ﷺ کو انوار صمدیت سے بارگاہِ احدیت میں ظاہر فرمایا۔

﴿علامہ محمد بن قاسم جسوس کا عقیدہ﴾

وَقَدْ رَوَى ابْنُ الْمُبَارَكِ وَابْنُ الْجَوْزِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَقُمْ مَعَ الشَّمْسِ قَطُّ الْأَغْلَبِ ضَوْءُهُ ضَوْءُ الشَّمْسِ وَلَمْ يَقُمْ مَعَ
سِرَاجٍ قَطُّ الْأَغْلَبِ ضَوْءُهُ ضَوْءُ الشَّمْسِ . (شرح شامل محمدیہ ج ۱ ص ۱۰۶)

ترجمہ: تحقیق ابن المبارک اور ابن جوزی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ نبی
کریم ﷺ جب بھی دھوپ میں کھڑے ہوتے تو آپ ﷺ کا نور سورج پر غالب رہتا اور جب
چاندنی میں کھڑے ہوتے تو آپ ﷺ کا نور چاند پر بھی غالب آجاتا۔
ایک اور جگہ لکھتے ہیں:

وَهُوَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النُّورُ الْمُنِيرُ فَلَا تُظْهِرُ مِنْهُ ظُلْمَةٌ . (شرح شامل محمدیہ ج ۱ ص ۳۶)
ترجمہ: اور آپ ﷺ نور منیر ہیں تو آپ ﷺ کا سایہ کیسے ظاہر ہو سکتا ہے۔

﴿علامہ قاضی عیاض مالکی رحمہ اللہ کا عقیدہ﴾

وَذَكَرَ مِنْ أَنَّهُ لَا ظِلَّ تَشْخِصِهِ فِي شَمْسٍ وَلَا قَمَرٍ لِأَنَّهُ كَانَ نُورًا . (الفتاویٰ ج ۱ ص ۲۴۳)
ترجمہ: اور ذکر کیا گیا ہے کہ آپ ﷺ کا سایہ سورج اور چاندنی کی روشنی میں نہیں پڑتا تھا کیونکہ
آپ نور ہیں۔

﴿علامہ زرقانی رحمہ اللہ کا عقیدہ﴾

وَقَدْ رَوَى ابْنُ الْمُبَارَكِ وَابْنُ الْجَوْزِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا لَمْ يَكُنْ لِنَبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ظِلٌّ لَمْ يَقُمْ مَعَ الشَّمْسِ قَطُّ الْأَغْلَبِ ضَوْءُهُ ضَوْءُ الشَّمْسِ .

(زرقانی شرح مواہب ج ۳ ص ۲۲)

ترجمہ: ابن مبارک اور ابن جوزی نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورج کی روشنی میں کھڑے ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور اس پر غالب آجاتا۔

﴿شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ﴾

واما اول وہ صلی اللہ علیہ وسلم اوست در ایجاد کہ اول ما خلق اللہ نوری و اولست در نبوت کہ کنت نبیا و آدم لمنجدل فی طینة . (مدارج النبوة)

ترجمہ: بہر حال حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق میں سے اول ہیں (جیسا کہ حدیث میں ہے) کہ سب سے پہلی چیز جسے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا وہ میرا نور ہے اور نبوت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اول اس لئے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس وقت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھا جب حضرت آدم علیہ السلام مٹی میں تھے۔

ایک اور مقام پر تحریر فرماتے ہیں:

بدانك اول مخلوقات و واسطه صدور کائنات و واسطه خلق عالم و آدم نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم است چنانچہ در حدیث صحیح و ارشد کہ اول ما خلق اللہ نوری و سائر مکفوفات علوی و سفلی ازاں نور و ازاں جوهر پاک پیدا شدہ .

(مدارج النبوت)

ترجمہ: جان لو کہ مخلوقات میں سے اور واسطہ خلق کائنات وحدت آدم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہے جیسا کہ حدیث میں وارد ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا اور باقی عالم علوی و سفلی اسی نور سے پیدا فرمائے۔

ایک اور جگہ لکھتے ہیں:

و نور یکے از اسماء آنحضرت است و نور را سایہ نمے باشد۔

(مدارج النبوت ج ۱ ص ۱۲)

ترجمہ: آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء میں سے ایک نام نور بھی ہے اور نور کا سایہ نہیں ہوتا۔

﴿امام بوصری رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ﴾

فَانْكَ شَمْسٌ فَضَلِ هُمْ كَوَا كِبَهَا يَظْهَرْنَ اَنْوَارُهَا لِلنَّاسِ فِي الظُّلْمِ .

(قصیدہ بردہ شریف)

ترجمہ: پس بے شک آپ ﷺ فضیلت کے سورج ہیں اور وہ (یعنی انبیاء علیہم السلام) آپ ﷺ کے ستارے ہیں اور آپ ﷺ کے انوار کو لوگوں کے لئے اندھیروں میں ظاہر کرتے ہیں۔

﴿امام ابوالحسن اشعریؒ کا عقیدہ﴾

قَدْ قَالَ الْأَشْعَرِيُّ إِنَّهُ تَعَالَى نُورٌ لَيْسَ كَمَا لَا نُورٍ وَرُوحٌ النَّبَوِيَّةِ الْقُدْسِيَّةِ لُمَعُهُ مِنْ نُورِهِ
وَالْمَلَائِكَةُ أَشْرَارٌ تِلْكَ الْأَنْوَارُ وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ نُورِي
وَمِنْ نُورِي خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَغَيْرَهُ مِمَّا فِي مَعْنَاهُ . (مطالع المسرات شرح دلائل الخيرات)

ترجمہ: تحقیق ابوالحسن اشعریؒ نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نور ہے مگر دوسرے انوار کی مثل نہیں اور نبی کریم ﷺ کی رُوح انور اس نور کی تابش ہے اور ملائکہ علیہم السلام ان انوار کے پھول ہیں اور نبی کریم ﷺ نے فرمایا مخلوقات میں سے اللہ تعالیٰ نے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا اور میرے نور سے مخلوق وغیرہ کی ہر شے کو پیدا فرمایا۔

﴿امام شہاب الدین خفاجیؒ کا عقیدہ﴾

وَمِنْ دَلَائِلِ نُبُوَّتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا ذُكِرَ مِنْ أَنَّهُ لَا ظِلَّ لِشَخْصِهِ أَيَّ جَسَدِهِ
الشَّرِيفِ اللَّطِيفِ إِذَا كَانَ فِي شَمْسٍ أَوْ قَمَرٍ لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ نُورًا .
ترجمہ: اور نبی ﷺ کی نبوت کے دلائل سے ہے کہ جس وقت آپ سورج کی دھوپ یا چاند کی چاندنی میں ہوتے تو آپ ﷺ کے جسم شریف لطیف کا سایہ نہ تھا کیونکہ آپ ﷺ نور ہیں۔

﴿شاہ عبدالرحیم دہلویؒ کا عقیدہ﴾

از عرش تا بفرش وملائکہ علوی و جنس سفلی ہمہ ناشی ازاں حقیقہ
محمدیہ است و قول رسول مقبول اول ما خلق اللہ نوری و خلق اللہ ما خلق
اللہ من نوری و قول لولاک لما خلقت الافلاک و قوله لولاک لما اظہرت
ربوبیتی . (انفاس رحیمیہ)

ترجمہ: فرش سے عرش تک اور اعلیٰ فرشتے اسفل کی جنس سب کی سب حقیقت محمدیہ ﷺ سے پیدا ہیں حضور ﷺ کا فرمان ہے سب سے پہلے اللہ نے میرا نور پیدا کیا اور اگر آپ ﷺ نہ ہوتے تو میں آسمانوں کو پیدا نہ کرتا اگر آپ ﷺ نہ ہوتے تو میں اپنی ربوبیت کو ظاہر نہ کرتا۔

﴿امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ﴾

وَمَا يُؤَيِّدُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَارَ نُورًا إِذْ كَانَ إِذَا مَشَى فِي الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ لَا يَظْهَرُ لَهُ ظِلٌّ لِأَنَّهُ لَا يَظْهَرُ إِلَّا بِكَثِيفٍ وَهُوَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ خَلَّصَهُ اللَّهُ مِنْ سَائِرِ الْكَثَافَاتِ الْجِسْمَانِيَّةِ وَصَيَّرَهُ نُورًا صَرَفًا لَا يَظْهَرُ لَهُ ظِلٌّ أَصْلًا. (فضل القرني)

ترجمہ: بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور ہونے کے دلائل میں سے یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دھوپ اور چاندنی میں چلتے تھے تو آپ کا سایہ ظاہر نہیں ہوتا تھا کیونکہ سایہ تو کثیف شے کا ہوتا ہے جب کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جسمانی کثافتوں سے پاک و صاف فرما دیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خالص نور بنایا ہے جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ ظاہر نہیں ہوتا تھا۔

اکابرین دیوبند کے عقائد

﴿اشرف علی تھانوی کا عقیدہ﴾

حدیث پاک کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا کی تشریح کرتے ہوئے اشرف علی تھانوی لکھتے ہیں:

اس حدیث سے نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اول الخلق ہونا با اولیت حقیقت ثابت ہوا کیونکہ جن اشیاء کی نسبت روایات میں اولیت کا حکم آیا ہے ان اشیاء کا نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے متاخر ہونا اس حدیث میں منصوص ہے۔

(نشر الطیب)

ایک اور جگہ حضور علیہ السلام کی شان و عظمت بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

در شعاع بے نظیرم لا شوید
ورنہ پیش نور من رسوا شوید
میرے بے مثال کے آگے فنا و گم ہو جاؤ
نہیں تو میرے نور کے آگے رسوا ہو جاؤ

(تلحاح الصدور)

پھر لکھتے ہیں:

نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود نور اور قرآن ملا نور
نہ ہو پھر مل کے کیوں نور علی نور

﴿ اسماعیل دہلوی کا عقیدہ ﴾

کہ ل کسیکہ بے بصر است البتہ از نور افشان اولے خبر است۔

(منصب امامت ص ۱۶)

ترجمہ: ہاں جو اندھا ہے وہ حضور ﷺ کے نور افشاں سے بے خبر ہے۔
ایک جگہ اور لکھتے ہیں:

اما نزول برکت پس بیانس انکہ وجود انبیاء بمشابه آفتاب عالم تاب است
کہ چون نور او در تمام عالم منتشر شود لا بد ظلمت شب بدرود۔

(منصب امامت)

ترجمہ: لیکن برکت کا نازل ہونا تو اس کا بیان یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام کا وجود دنیا کو چمکانے
والے سورج کی طرح ہے کہ جب اس کا نور دنیا میں پھیلتا ہے تو رات کی تاریکی دور ہو جاتی
ہے۔

﴿ مولوی حسین احمد مدنی کا عقیدہ ﴾

ہمارے حضرات اکابر کے اقوال و عقائد کو ملاحظہ فرمائیے یہ جملہ حضرات ذات حضور پر نور علیہ السلام کو
ہمیشہ سے اور ہمیشہ تک واسطہ فیوضات الہیہ و سراب رحمت غیر متناہیہ اعتقاد لئے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کا عقیدہ
یہ ہے کہ ازل سے اب تک جو رحمتیں عالم پر ہوئی ہیں اور ہوں گی عام ہے کہ وہ نعمت و جود کی ہو یا اور کسی قسم کی
ان سب میں آپ ﷺ کی ذات پاک اسی پر واقع ہوئی ہے کہ پہلے آفتاب سے نور چاند میں آیا اور چاند
سے نور ہزاروں آئینوں میں غرضیکہ حقیقت محمدیہ ﷺ واسطہ جملہ کمالات عالم و عالمیان ہے یہ ہی معنی
الافلاک اور اول ما خلق اللہ نوری اور انانہی الانبیاء ﷺ کے ہیں (سالولاک لما خلقت) یعنی اگر آپ ﷺ نہ
ہوتے تو میں افلاک کو پیدا نہ کرتا اور سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے میرے نور کو پیدا فرمایا اور میں انبیاء کرام علیہم
السلام کا نبی ﷺ ہوں۔

﴿ رشید احمد گنگوہی کا عقیدہ ﴾

آن ذات پاک ﷺ ہم از جملہ اولاد آدم اند مگر آنحضرت ﷺ خود راں
چنان مظهر فرمود کہ نور خالص گشتہ و حق تعالیٰ انجاناب را نور فرمود۔

(امداد السلوک ص ۸۶)

ترجمہ: ذاک پاک ﷺ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں مگر آنحضرت ﷺ نے خود کو اس طرح پاک فرمایا کہ آپ ﷺ خالص نور ہو گئے اور خود حق تعالیٰ نے آپ ﷺ کو نور فرمایا۔

﴿شبیر احمد عثمانی کا عقیدہ﴾

شائد نور سے خود نبی کریم ﷺ اور کتاب مبین سے قرآن کریم مراد ہے۔ (تفسیر عثمانی ص ۱۹۳)

﴿رشید احمد گنگوہی کا عقیدہ﴾

و بتو اتر ثابت شد کہ آن حضرت علی سایہ ندا شتند و ظاہر است کہ بجز نور ہمہ اجسام ظل مے دارند . (امداد السلوک ص ۸۶)

ترجمہ: یہ بات متواتر ثابت ہے کہ سرکار ﷺ کا سایہ نہ تھا یہ بات ظاہر ہے کہ جو چیز نور ہو اس کا سایہ نہیں ہوتا۔

﴿اشرف علی تھانوی کا عقیدہ﴾

اب لیجئے کہ نور کی حقیقت ہے ظاہر بنفسہ مظہر لغیرہ تو حضور ﷺ کی شان مظہر کے بہت مناسب ہے کہ مراد نور سے آپ ﷺ ہوں۔

﴿حاجی امداد اللہ مہاجر مکی ؒ کا عقیدہ﴾

سب دیکھو نور محمد ﷺ کا سب بیچ ظہور محمد ﷺ کا
جبریل مقرب خادم ہے سب جا مشہور محمد ﷺ کا
وہ منشا سب اسماء کا ہے وہ مصدر ہر اشیاء کا ہے
وہ سر ظہور و خفا کا ہے سب دیکھو نور محمد ﷺ کا
کہیں روح مثال کہایا ہے کہیں جسم میں جا سما یا ہے
کہیں حسن و جمال دکھایا ہے سب دیکھو نور محمد ﷺ کا
کہیں عاشق وہ یعقوب علیہ السلام ہوا کہیں یوسف علیہ السلام وہ محبوب ہوا
کہیں صابر وہ ایوب علیہ السلام ہوا سب دیکھو نور محمد ﷺ کا
کہیں موسیٰ علیہ السلام وہ کلیم ہوا کہیں راز قدیم علیم ہوا
کہیں ہارون وہ ندیم ہوا سب دیکھو نور محمد ﷺ کا

کہیں ابراہیم خلیل علیہ السلام ہوا اس راز قدیم علیل ہوا
 کہیں صادق اسماعیل علیہ السلام ہوا سب دیکھو نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا
 کہیں یار کہیں بیگانہ ہے کہیں شمع کہیں پروانہ ہے
 کہیں نہ کہیں دیوانہ ہے سب دیکھو نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا
 کہیں غوث ابدال کہایا ہے کہیں قطب بھی نام دہرایا ہے
 کہیں دین امام کہایا ہے سب دیکھو نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا

﴿رشید احمد گنگوہی کا عقیدہ﴾

حق تعالیٰ درشان حبیب خود صلی اللہ علیہ وسلم فرمود کہ آمدہ ترد شما از طرف حق
 تعالیٰ نور و کتاب مبین و مراد از نور ذات پاک حبیب خدا اللہ تعالیٰ علیہ
 وآلہ وسلم است۔ (امداد السلوک ص ۸۶)

ترجمہ: حق تعالیٰ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے
 تمہارے پاس نور اور کتاب مبین آئی اور (آیت میں) نور سے حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک
 مراد ہے۔

﴿مشاق احمد کا عقیدہ﴾

قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ۔ (تفسیر ثانی پارہ ۶)
 ترجمہ: تمہارے پاس اللہ کا نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور روشن کتاب قرآن شریف آئی۔

﴿غیر مقلد و حید الزمان کا عقیدہ﴾

نور سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا دین اسلام ہے۔ (تویب القرآن ص ۱۳۹)

﴿حافظ لکھوی کا عقیدہ﴾

نور سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا اسلام جو دین ربانی ہے۔ (تفسیر محمدی ص ۲۳)

اعتراضات کے جوابات

حضور نبی کریم ﷺ کی نورانیت پر بعض حضرات اعتراض کرتے ہیں جن کے جوابات حکیم الامت کی تصنیف "رسالہ نور" سے لئے گئے ہیں ملاحظہ ہوں۔

اعتراض: حضور ﷺ نور نہیں کیونکہ رب تعالیٰ نے فرمایا:

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ .

ترجمہ: فرما دو کہ میں تم جیسا بشر ہوں۔

جب حضور ﷺ بشر ہوئے تو نور نہ ہوئے۔ بشریت اور نورانیت جمع نہیں ہو سکتیں۔

جواب: حضور ﷺ نور بھی ہیں اور بشر بھی۔ یعنی نوری بشر ہیں۔ حقیقت حضور ﷺ کی نور ہے اور لباس بشری ہے۔

رب تعالیٰ نے حضرت جبریل کے بارے میں فرمایا:

فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا .

ترجمہ: پس بھیجا اس کی طرف ہم نے رُوح وہ اس کے سامنے ایک تندرست بشر کے روپ میں ظاہر ہوا۔

حضرت جبریل علیہ السلام فرشتہ ہیں نور ہیں اور حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بشری شکل میں ظاہر ہوئے اس وقت اس بشری شکل کی وجہ سے نورانیت سے علیحدہ نہیں ہو گئے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم علیہم الرضوان نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بشری شکل میں دیکھا سیاہ زلفیں، سفید لباس، آنکھ، ناک اور کان وغیرہ سب موجود ہیں اس کے باوجود بھی وہ نور تھے۔

معلوم ہوا کہ فرشتے انبیاء کرام علیہم السلام کی خدمت میں انسانی شکل (بشری صورت) میں حاضر ہوتے تھے مگر اس کے باوجود نور بھی ہوتے تھے۔ غرضیکہ نورانیت و بشریت ضدیں نہیں۔

اعتراض: اگر حضور ﷺ نور ہیں تو کھاتے پیتے کیوں ہیں ان کی اولاد کیوں ہوتی ہے اور جابے کہ سارے سید نور ہوں۔

جواب: کسی آیت یا حدیث میں نہیں کہ نور کی اولاد نہیں ہوتی اگر ہے تو پیش کرو فرشتوں کی اولاد نہ ہونا اس لئے ہے کہ وہ فرشتہ ہے۔ فرشتوں کے اولاد نہیں۔ ہم حضور ﷺ کو نور مانتے ہیں فرشتہ نہیں مانتے یہ تمام سوالات اس صورت میں ہو سکتے تھے جب حضور ﷺ کی بشریت کا انکار کیا جاتا حضور ﷺ نور بھی ہیں بشر

بھی ہیں اور تمام عوارض انسانی (یعنی اولاد جننا وغیرہ) بشریت کے ہیں نورانیت کے نہیں حضور ﷺ بشریت میں آدم علیہ السلام کی فرع ہیں اور ان کی اولاد ہیں اور نورانیت میں آدم علیہ السلام کی اصل ہیں۔ نور میں تو والد و تناسل (اولاد جننا) نہیں۔ ایمان نور ہے مومن نورانی ہے عالم نورانی ہے نبوت نور ہے نبی نورانی ہیں اس کے باوجود مومن کی اولاد کافر، عالم کی اولاد جاہل، نبی کی اولاد کافر بھی ہو جاتی ہے جنتی لوگ نورانی ہوں گے حوریں نور ہیں مگر حدیث شریف سے ثابت ہے کہ بعض جنتی اولاد کی خواہش کریں گے اور انہیں اولاد ہوگی۔

فرماؤ اگر نور کے اولاد نہیں ہو سکتی تو ان جنتی لوگوں کی اولاد کیسے ہوگی؟

اعتراض: حدیث شریف میں ہے کہ نبی کریم ﷺ یہ دُعا مانگتے تھے کہ اے اللہ میری آنکھ میں، کان میں، گوشت میں، ہڈی میں نور کر اور مجھے نور بنا دے اب اگر حضور ﷺ خود پہلے ہی نور تھے تو اس دُعا کی کیا وجہ تھی نور تو وہ بنایا جاتا ہے جو پہلے سے نور نہ ہو۔

جواب: اس کے دو جواب ہیں۔ ایک الزامی اور دوسرا حقیقی۔

الزامی جواب تو یہ ہے کہ آپ ہمیشہ دُعا مانگتے ہیں "اهدنا الصراط المستقیم" اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے تو کیا آپ اس وقت گمراہ تھے جب آپ پہلے ہی ہدایت پر ہیں پھر ہدایت کیوں مانگ رہے ہیں۔

رب عزوجل فرماتا ہے:

هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ . ترجمہ: قرآن پر ہیزگاروں کو ہدایت دینے والا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا . ترجمہ: اے ایمان والو۔ ایمان لاؤ۔

بتاؤ جو پہلے ہی پرہیزگار بن چکے انہیں ہدایت دینے کے کیا معنی اور جو پہلے ہی ایمان لا چکے ان کے ایمان لانے کے کیا معنی؟

تحقیقی جواب یہ ہے کہ حضور انور ﷺ کا یہ دُعا مانگنا کہ خداوند میرے آنکھ، کان وغیرہ میں نور کر دے اُمت کو تعلیم دینے کے لئے ہے۔ نورانیت پر قائم رہنے کی دُعا ہے۔

اعتراض: اگر حضور ﷺ نور ہیں تو آپ ﷺ اولاد آدم کیسے ہوئے۔ نور کسی کی اولاد نہیں ہوتا۔ حضور ﷺ کو اسی لئے آدمی کہا جاتا ہے یعنی آدم والے۔

جواب: ہم پہلے عرض کر چکے ہیں کہ حضور ﷺ بشر بھی ہیں اور نور بھی یعنی نورانی بشر ہیں ظاہری جسم شریف بشر ہے اور حقیقت نور ہے۔ اولاد آدم علیہ السلام ہونا اس جسم بشری کی صفت ہے لیکن حقیقت کے لحاظ سے حضور ﷺ سارے عالم کی اصل ہیں اور سارا عالم حضور ﷺ سے ہے۔

اعتراض: اگر حضور ﷺ خدا عزوجل کا نور ہیں تو آپ ﷺ بھوک میں پیٹ پر پتھر کیوں باندھتے تھے اور آپ ﷺ کو بچھو کے زہر نے کیوں اثر کیا آپ ﷺ پر جادو کیوں چل گیا بعض پیغمبروں کو کفار نے قتل کیسے کر دیا جنگ احد میں حضور ﷺ کا دانت شریف کیوں شہید ہوا کیا نور بھی بھوکا ہو سکتا ہے کیا نور پر زہر اثر کر سکتا ہے؟

جواب: یہ اور اس قسم کے صد ہا اعتراضات جب پڑ سکتے تھے کہ ہم ان کی بشریت کا انکار کرتے ہم تو کہتے ہیں کہ حضور ﷺ نور بھی ہیں اور بشر بھی کبھی بشریت کی صفات آپ ﷺ پر ظاہر ہوتی ہیں کبھی نورانیت کی رب تعالیٰ نے آپ ﷺ کو تمام صفات کا جامع بنا کر بھیجا۔ اگر عادتاً کھانا نہ ملاحظہ کریں تو شکم مبارک پر پتھر بھی باندھیں گے اور بھوک کے آثار بھی نمودار ہوں گے لیکن اگر روزہ وصال میں روزہ کی نیت سے کھانا چھوڑیں تو خواہ مہینوں نہ کھائیں کوئی اثر نہیں وہاں بشریت کا ظہور تھا اور یہاں نورانیت کی جلوہ گری ہے۔ یہاں بچھو کے زہر، تلوار اور آگ نے اثر دکھایا مگر معراج کی رات دوزخ کی سیر فرمائی وہاں آگ، سانپ، بچھو سب کچھ موجود مگر کسی کا اثر نہ ہوا وہ بشریت تھی یہ نورانیت ہے آج عیسیٰ علیہ السلام صد ہا سال سے آسمان پر زندہ موجود ہیں جہاں نہ ہوا ہے نہ کھانا نہ پینا مگر زندہ ہیں یہ زندگی نورانیت کا ظہور ہے۔

اعتراض: اگر حضور ﷺ نور ہیں اور ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں تو چاہیے کہ کسی جگہ اندھیرا نہ ہوا کرے ہر جگہ روشنی ہو لہذا یا تو حضور نور نہیں یا ہر جگہ حاضر و ناظر نہیں۔

جواب: اس سوال کے دو جواب ہیں ایک الزامی اور دوسرا تحقیقی۔

جواب الزامی تو یہ ہے کہ رب تعالیٰ نور ہے اور ہر وقت ہمارے ساتھ ہے مگر ہر جگہ روشنی نہیں ہوتی۔ قرآن شریف نور ہے اور ہر گھر میں رہتا ہے مگر روشنی نہیں ہوتی فرشتے نور ہیں اور ہمارے ساتھ رہتے ہیں مگر ان کی روشنی نہیں پڑتی۔

اب بتاؤ کہ یا تو رب تعالیٰ ہمارے ساتھ نہیں ہے یا وہ نور نہیں۔ اسی طرح یا تو فرشتے اور قرآن ہمارے پاس نہیں یا وہ نور نہیں اب ان کے بارے میں کیا کہو گے؟

جواب تحقیقی یہ ہے کہ نور دو قسم کا ہے۔ (۱) نور حسی (۲) نور معنوی۔

نور حسی کے لئے محسوس ہونا ضروری ہے مگر نور معنوی کے دیکھنے کو قوت قدسیہ والی آنکھیں چاہیں۔ اگر اندھا آفتاب کو نہ دیکھے تو اسے چاہیے کہ دیکھنے والوں سے سُن کر اسے نور مان لے اسی طرح قوت قدسیہ والے اولیاء اللہ نور محمد ﷺ کو دیکھتے ہیں محسوس کرتے ہیں ان سے سُن کر قرآن کو مان کر حضور ﷺ کو نور مان لے۔

وما علینا الا البلاغ المبین

تیرا مسند ناز ہے عرش بریں تیرا محرم راز ہے رُوح امیں
تو ہی سرورِ ہر دو جہاں ہے شہا تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم

کیا نبی صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ہماری طرح بشر ہیں؟

جب سے دیکھا ہے لباس بشری میں تم کو
ہر فرشتے کی تمنا ہے کہ انسان ہو جائے

عقیدہ اہل سنت والجماعت

ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم السلام کو جنس بشر اور نوع انسان میں مبعوث فرمایا ہے لیکن انبیاء علیہم السلام کی بشریت بے شمار فضائل و کمالات پر مشتمل ہے اور ہمارے نبی پاک صاحب لولاک ﷺ بشریت اور نورانیت دونوں کے جامع ہیں چنانچہ ہمارے نزدیک آپ ﷺ نوری و بے مثل بشر ہیں۔ حضور نبی کریم ﷺ کو اپنے جیسا بشر یا بڑا بھائی کہنا بے ادبی و گستاخی ہے سابقہ امتوں کے کفار نے انبیاء علیہم السلام کو اپنے جیسا بشر کہا تو ان پر وعیدیں آئیں۔

حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں:

نبی جنس بشر میں آتے ہیں اور انسان ہی ہوتے ہیں جن یا (مخض) بشر یا فرشتہ نہیں ہوتے یہ دنیاوی احکام ہیں ورنہ بشریت کی ابتداء آدم علیہ السلام سے ہوئی کیونکہ وہ ہی ابوالبشر ہیں اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام خود فرماتے ہیں (كنت نبيا و آدم بين الماء والطين) میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان تھے۔

اس وقت حضور ﷺ نبی ہیں بشر نہیں سب کچھ صحیح لیکن ان کو بشر کہہ کر پکارنا یا حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو یا محمد ﷺ یا کہ اے ابراہیم کے باپ یا اے بھائی، باوا وغیرہ برابری کے الفاظ سے یاد کرنا حرام ہے اور اگر توہین کی نیت سے پکارا تو کافر ہے عالم گیری وغیرہ کتب فقہ میں ہے کہ جو شخص حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو (هذا الرجل) یہ مرد توہین کی نیت سے کہے تو کافر ہے بلکہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا شفیع المذنبین ﷺ وغیرہ عظمت کے کلمات سے یاد کرنا لازم ہے۔

﴿انبیاء علیہم السلام کو اپنی طرح بشر کہنا کفار کا طریقہ ہے﴾

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا . (سورہ ہود پارہ ۱۴ آیت ۲۷)

ترجمہ کنز الایمان: تو اُس کی قوم کے سردار جو کافر ہوئے تھے بولے ہم تو تمہیں اپنے ہی جیسا

آدی (بشر) دیکھتے ہیں۔

تشریح: معلوم ہوا کہ نبی کو اپنے جیسا بشر کہنا کفر کی جز اور گمراہی کی سیڑھی ہے۔ یاد رہے کہ انبیائے کرام علیہم السلام کو یا تو رب نے بشر فرمایا یا خود انبیاء کرام علیہم السلام نے یا کفار نے چوتھے کسی نے بشر نہ پکارا۔ اب جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر کہہ کر پکارے سمجھ لے کہ وہ کون ہے۔

اس آیت کریمہ کی وضاحت کرتے ہوئے مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں اس گمراہی (یعنی نبی کو اپنے جیسا بشر کہے) میں بہت سی اُمتیں مبتلا ہو کر اسلام سے محروم رہیں قرآن کریم میں جا بجا ان کے تذکرے ہیں اس اُمت میں بھی بہت سے بدنصیب سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر کہتے ہیں اور ہمسری کا خیال فاسد رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں گمراہی سے بچائے۔ آمین۔

﴿ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جیسا بشر کہا ﴾

ارشاد ہوتا ہے:

فَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ . . . مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ . (پارہ ۱۸ سورہ مومنون آیت ۲۲)

ترجمہ کنز الایمان: اور بولے اس قوم کے سردار کہ یہ تو نہیں مگر تم جیسا آدی (بشر) جو تم کھاتے ہو اسی میں سے کھاتا ہے اور جو تم پیتے ہو اسی میں سے پیتا ہے۔

تشریح: اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں (کفار نے سمجھا کہ) اگر یہ (یعنی حضرت نوح علیہ السلام) نبی ہوتے تو ملائکہ کی طرح کھانے پینے سے پاک ہوتے ان باطن کے اندھوں نے کمالات نبوت کو نہ دیکھا اور کھانے پینے کے اوصاف دیکھ کر نبی کو اپنی طرح بشر کہنے لگے۔ جیسا کہ آج کل بعض لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے پینے وغیرہ کے اوصاف دیکھ کر اپنی طرح بشر سمجھ لیا اور حضور علیہ السلام کے کمالات نبوت پر آنکھیں بند کر لیں۔

اس سے معلوم ہوا کہ نبی کو اپنے جیسا بشر کہنا اور ان کے ظاہری کھانے پینے کو دیکھنا، باطنی اسرار کو نہ دیکھا ہمیشہ سے کفار کا کام رہا ہے۔ سب سے پہلے شیطان نے نبی کو بشر کہا پھر ہمیشہ کفار نے کہا۔ قرآنی جزدان کو دیکھنا غافل کا کام ہے اور جزدان کے اندر قرآن کو دیکھنا مومن کا شیوہ ہے۔ ابو جہل صحابی نہ ہوا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ صحابی ہو گئے اگرچہ دونوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کیونکہ ابو جہل نے صرف بشریت کو دیکھا اور صدیق نے بشریت کے غلاف میں نور کو دیکھا کفار نے نبی کے کھانے پینے کی ابتداء دیکھی انتہا کا فرق نہ دیکھا بھڑ اور شہد کی مکھی ایک ہی پھول چوستی ہے مگر یہ پھول کا رس بھڑ کے پیٹ میں پہنچ کر زہر اور شہد

کی مکھی کے پیٹ میں پہنچ کر شہد بنتا ہے ایسے ہی ہمارا کھانا غفلت کا باعث ہے انبیائے کرام علیہم السلام کی خوراک نورانیت کے از زیاد کا ذریعہ ہے۔

﴿فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام و حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنے جیسا بشر کہا﴾

قرآن میں ارشاد ہوتا ہے:

ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ وَأَخَاهُ هَارُونَ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ فَقَالُوا أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا - (پارہ ۱۸ سورہ مومنون آیت ۴۵، ۴۶، ۴۷)

ترجمہ کنز الایمان: پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور اس کے بھائی ہارون علیہ السلام کو اپنی آیتوں اور روشن سند کے ساتھ بھیجا فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف تو انہوں نے غرور کیا اور لوگ غلبہ پائے ہوئے تھے بولے کیا ہم ایمان لے آئیں اپنے جیسے دو آدمیوں (بشر) پر۔

تشریح: ثابت ہوا کہ نبی کی شان و عظمت میں تنقیص کر کے اسے اپنے جیسا بشر کہنا فرعون اور اس کے پیروکاروں کا طریقہ ہے۔

﴿کفار نے حضرت صالح علیہ السلام کو اپنی طرح بشر کہا﴾

وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِإِيقَاتِنَا الْآخِرَةَ أَتَرَفَنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ وَلَئِنِ اطَّعْتُمْ بَشَرًا مِثْلُكُمْ أَنُؤْمِنُكُمْ إِذْ آلَخَاسِرُونَ - (پارہ ۱۸ سورہ مومنون آیت ۳۳، ۳۴)

ترجمہ کنز الایمان: اور بولے اس قوم کے سردار جنہوں نے کفر کیا اور آخرت کی حاضری کو جھٹلایا اور ہم نے انہیں دنیا کی زندگی میں چین دیا کہ یہ تو نہیں مگر تم جیسا آدمی (بشر) جو تم کھاتے ہو اس میں سے کھاتا ہے اور جو تم پیتے ہو اس میں سے پیتا ہے اور اگر تم کسی اپنے جیسے آدمی (بشر) کی اطاعت کرو جب تو تم ضرور گھائے میں ہو۔

تشریح: حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے آپ علیہ السلام کے کھانے پینے کو اپنے کھانے پینے پر قیاس کر کے آپ علیہ السلام کو اپنے جیسا بشر کہا اور ہلاک ہوئے بد قسمتی سے آج بھی اسی طرح کی ایک قوم پیدا ہو چکی ہے جو حضور علیہ السلام کے کھانے پینے چلنے پھرنے شادی وغیرہ کرنے کو اپنے افعال پر قیاس کر کے آپ علیہ السلام کو اپنے جیسا بشر اور بڑا بھائی کہتے ہوئے نظر آتی ہے۔

﴿سب سے پہلے شیطان نے نبی کو بشر کہا﴾

قَالَ لَمْ أَكُنْ لَأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ . (پارہ ۱۳ سورہ مومنون آیت ۲۳)
ترجمہ کنز الایمان: (شیطان) بولا مجھے زیبا نہیں کہ بشر کو سجدہ کروں جسے تو نے بھتی مٹی سے بنایا
جو سیاہ بودار گارے سے تھی۔

تشریح: اس آیت کریمہ میں شیطان مردود نے حضرت آدم علیہ السلام کو تنقیص کے طور پر بشر کہا اور آپ علیہ السلام کے اندر نقائص ڈھونڈ کر بشر کہا تو اللہ تعالیٰ نے اسے ایسا راندہ درگاہ کیا کہ ہمیشہ کے لئے ملعون و معتوب ہو گیا لہذا نبی کو بشر کہنے والے شیطان سے عبرت حاصل کریں۔

﴿اصحاب قریہ کے کفار نے انبیاء علیہم السلام کو اپنی طرح بشر کہا﴾

إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا . (پارہ ۲۲ سورہ یسین آیت ۱۵، ۱۴)

ترجمہ کنز الایمان: جب ہم نے ان کی (یعنی اصحاب قریہ) کی طرف دو (رسول) بھیجے پھر انہوں (یعنی اصحاب قریہ کے کفار) نے جھٹلایا تو ہم نے تیسرے (نبی) سے زور دیا اب ان سے (انبیاء علیہم السلام) نے کہا ہم بے شک تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں۔ کفار بولے تم تو نہیں مگر ہم جیسے آدمی (بشر)۔

تشریح: اس آیت کریمہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انطاکیہ شہر کے بسنے والوں کی طرف اپنے تین ساتھی تبلیغ دین کے لئے بھیجے تو اہل انطاکیہ نے ان کو اپنے جیسا بشر کہہ کر ان کی دعوت کو ٹھکرا دیا جس پر انہیں عذاب الہی سے ہلاک کر دیا گیا۔

﴿خلاصہ کلام﴾

ان آیات مبارکہ سے ثابت ہوا کہ انبیاء کرام علیہم السلام کو اپنے جیسا بشر کہنا کفار کا طریقہ ہے قرآن کریم سے کہیں بھی ثابت نہیں کہ مومنین نے انبیاء کرام علیہم السلام کو اپنے جیسا بشر کہا ہو۔
لہذا ان آیات سے وہ حضرات عبرت حاصل کریں جو آج بھی نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کو اپنے جیسا بشر سمجھتے ہیں اور نبی کریم ﷺ کی ذات میں نقائص تلاش کر کے آپ ﷺ کی عظمت و شان میں کمی پیدا کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ذات پاک بے مثل بشریت کے ساتھ متصف ہے اور ہر قسم کے نقائص سے

پاک و منزہ ہے اس کے ثبوت پر قرآن مجید اور بے شمار احادیث مبارکہ سے اس کا ثبوت ذکر کیا جائے گا۔

قرآن سے حضور ﷺ کے بے مثل ہونے کا ثبوت

﴿رسول کو اس طرح نہ پکارو جیسے تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو﴾

لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا . (پارہ ۱۸ سورہ نور آیت ۶۳)

ترجمہ کنز الایمان: رسول اللہ ﷺ کے پکارنے کو آپس میں ایسا نہ ٹھہرا لو جیسا تم میں ایک دوسرے کو پکارتا ہے۔

تشریح: اس آیت کریمہ میں عام بشر اور نبی کے ساتھ کلام کرنے میں واضح فرق بیان کیا گیا ہے کہ جس طرح عام انسان کو اپنے جیسا بشر جان کر اسے بڑا بھائی وغیرہ کہہ کر پکارتے ہو۔ رسول ﷺ کو اس طرح مت پکارو کیونکہ رسول ﷺ عام بشر یا محض بشر نہیں بلکہ رسول اللہ ﷺ اور عام بشر میں بہت فرق ہے۔

﴿کسی بشر میں اللہ کا کلام سننے کی طاقت نہیں مگر انبیاء ﷺ کو ہے﴾

وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا

فَيُوحِي بِأَذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ . (پارہ ۲۵ سورہ شوریٰ آیت ۵۱)

ترجمہ کنز الایمان: اور کسی آدمی (بشر) کو نہیں پہنچتا کہ اللہ تعالیٰ اس سے کلام فرمائے مگر وحی کے طور پر یا یوں کہ وہ بشر پردہ عظمت کے ادھر ہو یا کوئی فرشتہ بھیجے کہ وہ اس کے حکم سے وحی کرے جو وہ چاہے بے شک وہ بلندی و حکمت والا ہے۔

تشریح: اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں عام بشر اور نبی کے درمیان یہ فرق بیان فرمایا کہ عام بشر کے اندر اتنی طاقت نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہو سکے جب کہ اللہ تعالیٰ کا نبی اس سے ہم کلام ہوتا ہے۔ اور نبی کے ہم کلام ہونے کی تین صورتیں بیان فرمائیں کہ نبی یا تو براہ راست (ڈائریکٹ) اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتا ہے یا پردہ کے پیچھے یا بذریعہ فرشتے کے۔ جیسا کہ حضور نبی کریم ﷺ نے اپنے رب عزوجل سے براہ راست کلام فرمایا پردہ کی اوٹ میں فرشتہ کے واسطے سے بھی اللہ تعالیٰ سے کلام فرمایا لہذا ثابت ہوا کہ عام بشر اور نبی میں بہت فرق ہے اور کوئی نبی محض بشر نہیں ہوتا جیسا کہ بعض لوگوں نے گمان کیا۔

احادیث سے بے مثلیت کا ثبوت

﴿ تم میری مثل نہیں ﴾

عَنِ ابْنِ عَمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاصَلَ فِي رَمَضَانَ فَوَاصَلَ النَّاسُ فَهَذَا هُمْ قِيلَ لَهُ أَنْتَ تُوَاصِلُ قَالَ إِنِّي لَسْتُ مِثْلَكُمْ إِنِّي أُطْعَمُ وَأُسْقَى . (مسلم شریف ج ۱ ص ۳۵۱ - کتاب الصیام)

ترجمہ: حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ بے شک رسول اللہ ﷺ نے ماہ رمضان میں وصال کے روزے رکھے تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بھی وصال کے روزے رکھنے شروع کر دیئے (وصال وہ روزے ہوتے ہیں جو بغیر افطار کے رکھے جائیں) تو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ان کو منع کیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کی کہ آپ ﷺ بھی تو وصال کے روزے رکھتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا میں تمہاری مثل نہیں ہوں کیونکہ مجھے کھلایا اور پلایا جاتا ہے۔

﴿ میرا رب مجھے کھلاتا پلاتا ہے ﴾

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْوَصَالِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَإِنَّكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ تُوَاصِلُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَيْكُمْ مِثْلِي إِنِّي آبِئْتُ يُطْمَعُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي . (مسلم شریف ج ۱ ص ۳۵۱ - کتاب الصیام)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے وصال کے روزے رکھنے سے منع فرمایا تو مسلمانوں میں سے ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ آپ بھی تو وصال کے روزے رکھتے ہیں۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تم میں سے میری مثل کون ہے۔ بے شک میرا رب عزوجل مجھے کھلاتا پلاتا ہے۔

تشریح: وصال کا روزہ ایسا روزہ ہے جس میں افطار نہیں ہوتا اور مسلسل رات دن روزہ کی حالت میں رہنا پڑتا ہے۔ سرکارِ دو عالم ﷺ بعض اوقات وصال کا روزہ رکھتے تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بھی آپ ﷺ کی اطاعت

میں روزہ وصال رکھنا شروع کر دیا جس سے کمزوری غالب آئی اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا دشوار ہو گیا۔ جماعت میں کمی کو دیکھ کر حضور نبی کریم ﷺ نے وجہ دریافت فرمائی تو معلوم ہوا کہ روزہ وصال کی وجہ سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کمزور و بیمار ہو گئے ہیں جس کی وجہ سے جماعت میں شامل ہونا دشوار ہو گیا ہے۔ تو آپ ﷺ نے اپنی حقیقت بیان فرماتے ہوئے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر واضح فرمایا کہ خبردار تم میری مثل نہیں ہو سکتے کہ وصال کے روزے رکھو۔

حضرات محترم! ان احادیث مبارکہ میں پیارے آقا مدنی مصطفیٰ ﷺ خود اپنے بے مثل ہونے کا اعلان فرما رہے ہیں اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بھی آپ ﷺ کو بھی بے مثل تسلیم کیا یہی وجہ تھی کہ ساری زندگی کسی صحابی نے آپ ﷺ کو اپنے جیسا بشر یا اپنا بھائی نہیں کہا۔

﴿حضور ﷺ کے بے مثل جسم انور کی خوشبو مبارک﴾

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی عجیب صفات میں سے ایک صفت پاکیزہ خوشبو ہے یہ آپ ﷺ کی ذاتی خوشبو تھی بغیر دوسری کسی خارجی خوشبو کے استعمال کے اور کوئی خوشبو آپ ﷺ کی خوشبو کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے ہر ایک خوشبو کو سونگھا ہے خواہ مشک ہو یا عنبر لیکن کوئی خوشبو بھی حضور ﷺ سے بڑھ کر ہرگز نہ تھی۔ اور عاصم کے والد عتبہ بن فرقد سلمیٰ رضی اللہ عنہ کی زوجیت میں ہم چار عورتیں تھیں اور ہم میں سے ہر بیوی زیادہ سے زیادہ خوشبو لگا کر عتبہ کے پاس جانے کی کوشش کرتی تھیں لہذا ہم سب بہت خوشبو استعمال کرتی تھیں باوجود اس کے ہم میں سے کسی کی خوشبو بھی عتبہ رضی اللہ عنہ کی خوشبو کا مقابلہ نہ کر سکتی تھی جب کہ عتبہ رضی اللہ عنہ صرف اتنا کرتے تھے کہ تیل کو اپنے ہاتھ سے چھو کر اپنی داڑھی میں مل لیتے تھے پھر بھی ان کی خوشبو ہم سب کی خوشبو سے بڑھ کر ہوتی تھی عتبہ رضی اللہ عنہ باہر جاتے تھے تو لوگ کہتے تھے کہ باوجود اس کے کہ ہم خوشبو استعمال کرتے ہیں لیکن عتبہ رضی اللہ عنہ کی خوشبو سے بڑھ کر کوئی خوشبو نہیں تو عاصم کی والدہ کہتی ہیں کہ میں نے ایک روز عتبہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ کیا وجہ ہے کہ ہماری خوشبو تمہاری خوشبو پر غالب نہیں آتی جب کہ ہم خوشبو استعمال کرتے ہیں تو عتبہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ کے وقت میں مجھے گرمی کے دانے نکلے تھے میں نے بارگاہ رسالت میں مرض کی شکایت کی تاکہ آپ ﷺ علاج فرمادیں آپ ﷺ نے مجھے کپڑے اتارنے کے لئے حکم فرمایا میں نے (ستر عورت کے علاوہ) کپڑے اتارے اور آپ ﷺ کے روبرو بیٹھ گیا آپ ﷺ نے اپنا ہاتھ مبارک میرے جسم پر ملا اس وقت سے میرے پشت اور پیٹ سے خوشبو جاری ہو گئی۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے یہ بھی روایت منقول ہے کہ جب کوئی صحابی رضی اللہ عنہ آپ ﷺ کی بارگاہ کی حاضری

کے لئے جاتا تو آپ ﷺ گھر میں موجود نہ ہوتے تو جس راہ سے حضور ﷺ کہیں گئے ہوتے اس راہ سے خوشبو آیا کرتی لہذا وہ صحابی رضی اللہ عنہ اسی راہ پر چلا جاتا اور جو کوئی بھی مدینہ طیبہ کی گلیوں میں سے گزرتا ہوا خوشبو پاتا وہ جان جاتا تھا کہ اس راستہ سے حضور ﷺ گزرے ہیں اور ابھی تک مدینہ طیبہ کی درود یوار سے خوشبو آتی ہے۔ اسی طرح حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے اپنا ہاتھ مبارک میرے چہرے پر پھیرا پس میں نے آپ ﷺ کے ہاتھ سے ٹھنڈک اور خوشبو پائی جیسے کہ ابھی آپ ﷺ نے اپنا ہاتھ طبلہ عطار سے باہر نکالا ہے اور جو کوئی بھی آپ ﷺ سے مصافحہ کرتا تمام دن اپنے ہاتھ سے خوشبو پاتا رہتا اور جس کسی بچے کے سر پر آپ ﷺ اپنا ہاتھ پھیرتے وہ بچہ تمام بچوں میں آپ ﷺ کی خوشبو کی وجہ سے ممتاز اور معروف ہو جاتا تھا۔

﴿بے مثل لعاب دہن﴾

شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ:

آپ ﷺ کا لعاب دہن شکستہ حالوں اور عشاق کے لئے شفاء تھا روز خیبر علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں لعاب دہن لگایا اور وہ ٹھیک ہو گئی ایک ڈول پانی سرکار ﷺ کے سامنے لایا گیا آپ ﷺ نے ایک گھونٹ بھرا اور کلی کر دی دوبارہ اس ڈول کے پانی کو کنویں میں انڈیلا گیا تو کنویں سے کستوری کی طرح خوشبو پھیل گئی۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ کے گھر کنویں میں آپ ﷺ نے اپنا لعاب دہن ڈالا تو وہ مدینہ منورہ کے تمام کنوؤں سے زیادہ شیریں تھا۔

ایک دفعہ کچھ شیر خوار بچوں کو آپ ﷺ کے سامنے لایا گیا آپ ﷺ نے اپنا لعاب دہن ان کے مونہوں میں ڈال دیا وہ اس طرح سیراب ہو گئے کہ وہ تمام دن انہوں نے دودھ نہ پیا۔

ایک دن امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ بڑے پیاسے تھے آپ ﷺ نے اپنی زبان مبارک ان کے منے میں ڈالی وہ زبان کو چوستے رہے اس کے بعد سارا دن سیراب رہے۔

حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ کی آنکھ کا ڈھیلا باہر نکل آیا تو آپ ﷺ نے اس ڈھیلے کو اپنی جگہ رکھ کر ایسا لعاب دہن لگایا کہ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس آنکھ سے پہلے کبھی ایسا دکھائی نہیں دیتا تھا جتنا آپ ﷺ کے لعاب دہن لگانے کے بعد دکھائی دیتا ہے۔

حضرت رافع رضی اللہ عنہ کی ٹانگ ٹوٹ گئی آپ ﷺ نے لعاب دہن لگایا ٹانگ دوبارہ جڑ گئی۔

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زہر خوردہ ایڑی پر لعاب دہن لگایا زہر کا اثر فوراً ختم ہو گیا۔

حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ کی ٹوٹی پنڈلی کو لعاب سے جوڑ دیا۔

حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی دعوت طعام میں ہنڈیا کے اندر لعاب مبارک ڈالا تو ایسی برکت ہوئی کہ پانچ سات بندوں کا کھانا پورے لشکر نے کھایا۔

قصہ حدیبیہ میں ہے کہ ایک ہزار چار سو آدمی تھے اور حدیبیہ کا کنواں پچاس بکریوں کو پانی پلانے کے قابل نہ تھا پس لوگوں نے اس میں سے پانی کھینچ لیا اور اس میں ایک قطرہ بھی نہ چھوڑا پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے وضو کیا اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب دہن ڈالا اور دعا فرمائی پس پانی جوش مار مار کر اوپر کو اٹھنے لگا سب لوگوں نے اپنے اونٹوں کو پانی پلایا۔

ایک سفر کے دوران پانی نہیں تھا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دھوپ تیز تھی اور ہر چیز گرم ہو گئی تو ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو بوجہ پیاس مر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں تم پیاس کی وجہ سے ہرگز نہ مرو گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے چھاگل منگوائی اس کے منہ پر اپنا منہ مبارک رکھا ہم نہیں جانتے کہ اس میں لعاب دہن پھینکا یا پھونک ماری تو چھاگل سے پانی بہہ نکلا۔

﴿بے مثل لعاب دہن﴾

اس باب میں مشہور حدیث جابر رضی اللہ عنہ کی ہے اسے بخاری اور مسلم نے غزوہ خندق کے سلسلہ میں روایت کیا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں اپنی بیوی کے پاس آیا اور پوچھا کہ کیا کوئی کھانے کی چیز ہے؟ کیونکہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر بھوک کے آثار دیکھے ہیں وہ ایک تھیلا نکال لائی جس میں ایک صاع جو تھے اور گھر میں ایک بکری کا بچہ بھی تھا میں نے وہ ذبح کیا اور میری بیوی نے جو کا آٹا پیسا۔ پھر میں نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں کچھ آدمی صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے ساتھ لے کر تشریف لائیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی کہ اے اہل خندق! آ جاؤ کہ جابر رضی اللہ عنہ نے تمہارے لئے کھانا تیار کیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پہنچنے تک دیگ کو چولہے پر رکھیں اور خمیر کو بھی اسی طرح رکھیں اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہزار صحابہ رضی اللہ عنہم کو ساتھ لے کر آ گئے۔ میں یہ دیکھ کر بہت پریشان ہوا کہ کھانا تو دس بارہ آدمیوں کا ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے کثیر صحابہ رضی اللہ عنہم کو بلا لیا ہے پس ہم نے دیگ اور آٹا حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے سامنے رکھا پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں لعاب دہن ڈالا اور برکت کی دعا کی اور میری بیوی کو حکم دیا کہ اپنے ساتھ ایک عورت لے لو اور روٹیاں پکاؤ اور دیگ سے گوشت نکالتی رہو لیکن اس کے اندر نہ جھانکنا پس خدا کی قسم ایک ہزار آدمیوں نے کھانا کھایا اور سیر ہو گئے لیکن دیگ ابھی تک جوش مار رہی تھی اور خمیر بھی اسی طرح باقی تھا۔

﴿ حضور ﷺ کا بے مثل دست انور ﴾

حضرت انس رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث بخاری و مسلم میں ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے سرکار ﷺ کو دیکھا جب کہ نماز عصر کا وقت آ گیا تھا اور ہر طرف لوگ پانی کی تلاش میں تھے لیکن ان کو نہ ملتا تھا۔ سرکار ﷺ کے پاس کچھ پانی لایا گیا آپ ﷺ نے اپنا ہاتھ پانی کے برتن میں رکھا اور حکم دیا کہ اس پانی سے وضو کریں۔ میں (یعنی حضرت انس رضی اللہ عنہ) نے خود دیکھا کہ سرکار ﷺ کی مبارک انگلیوں کے درمیان میں سے پانی ابل رہا تھا دوسری روایت میں آیا ہے کہ انگلیوں اور پوروں میں سے پانی نکلتا تھا۔ لوگوں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ آپ کتنے آدمی تھے تو انہوں نے بتایا کہ ہم سب تین سو آدمی تھے۔

بخاری اور مسلم میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت آئی ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم روز حدیبیہ پیاسے ہو گئے اور آنحضرت ﷺ اپنے سامنے ایک چھاگل سے وضو فرما رہے تھے اور ان کے گردا گرد لوگ ہجوم کئے ہوئے تھے۔ آپ ﷺ نے پوچھا کہ تمہارا کیا حال ہے کیوں آکھڑے ہوئے ہو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ﷺ ہمارے پاس وضو کرنے کے لئے پانی نہیں ہے اور نہ پینے کے لئے سوائے اس پانی کے جو آپ ﷺ کے پاس ہے۔ پس آنحضرت ﷺ نے اپنا دست مبارک چھاگل میں رکھ دیا تو پانی نے چشموں کی مانند جوش مارنا شروع کر دیا پس ہم سب نے پانی پیا اور وضو کیا لوگوں نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آپ کتنے آدمی تھے تو انہوں نے کہا کہ اگر سو ہزار آدمی بھی ہوتے تو پانی ان کے لئے کافی تھا لیکن ہم صرف پندرہ سو آدمی ہی تھے۔

ایک اور حدیث حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ ہم رسول اللہ ﷺ کے ساتھ غزوہ تبوک میں تھے پس لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ﷺ اونٹ اور چار پائے سب پیاسے ہیں آپ ﷺ نے فرمایا کیا کچھ تھوڑا پانی موجود ہے پس ایک شخص آپ ﷺ کے نزدیک آیا اس کے پاس ایک پرانے مشکیزہ میں تھوڑا سا پانی تھا۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ اپنے برتن لے آؤ پس پانی برتنوں میں گرنے لگا اور آپ ﷺ نے اپنی ہتھیلی پانی میں رکھ دی۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ پانی آپ ﷺ کی انگلیوں کے درمیان سے نکل رہا ہے پس ہم نے اپنے اونٹوں اور دوسرے جانوروں کو پانی پلایا اور باقی پانی ہم نے اپنے برتنوں میں بھر لیا۔ مسلم شریف میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے حدیث آئی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم غزوہ بواطہ میں تھے اور ہمارے پاس سوائے ایک مشکیزہ میں چند قطرے پانی کے کچھ بھی نہ تھا پس اس پانی کو پیالے میں جھاڑا اور آنحضرت ﷺ نے اپنی انگلیاں اس میں ڈال دیں۔ آپ ﷺ کی انگلیوں مبارک کے درمیان میں سے پانی جوش

مارنے لگا پس آپ ﷺ نے لوگوں کو حکم دیا کہ پانی پی لیں پس سب نے پانی پیا یہاں تک کہ سیراب ہو گئے۔ آپ ﷺ نے اپنا ہاتھ پیالے سے نکال لیا اور پیالہ ابھی پانی سے بھرا ہوا تھا۔

﴿حضور ﷺ کا بے مثل پسینہ مبارک﴾

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن رسول کریم ﷺ میرے گھر میں تشریف لے آئے اور دوپہر کے وقت آرام فرمایا آپ ﷺ کو خواب میں بہت پسینہ آتا تھا میری والدہ ام سلیم رضی اللہ عنہا نے آپ ﷺ کا پسینہ ایک شیشی میں جمع کرنا شروع کیا آپ ﷺ بیدار ہوئے اور پوچھا کہ کیا کرتی ہے اے ام سلیم؟ تو ام سلیم رضی اللہ عنہا نے جواب دیا یا رسول اللہ ﷺ آپ ﷺ کا پسینہ مبارک خوشبو کے طور پر استعمال کرنے کے لئے جمع کر رہی ہوں کیونکہ اس کی خوشبو سب خوشبوؤں سے بڑھ کر ہے۔

بعض حدیثوں میں آیا ہے کہ حضور ﷺ کے پسینہ مبارک سے گلاب کا پھول پیدا ہوا اور دوسری جگہ پر آیا ہے کہ معراج کی رات میرے پسینہ سے سفید پھول پیدا ہوا تھا اور گلاب کا پھول جبریل علیہ السلام کے پسینہ سے اور زرد رنگ کا پھول براق کے پسینہ سے پیدا ہوا ہے۔ نیز روایات میں ہے کہ معراج شریف سے واپسی پر میرے پسینہ کا ایک قطرہ زمین پر گر پڑا اور اس سے گلاب کا پھول پیدا ہوا جو کوئی چاہتا ہے کہ میری خوشبو کو سونگھے وہ گلاب کے پھول کو سونگھ لے اور ایک روایت میں ہے کہ جب میرے پسینہ کا قطرہ زمین پر گرا تو زمین ہنسی اور گلاب کا پھول اگ آیا۔

﴿حضور ﷺ کا بے مثل پیشاب مبارک﴾

آپ ﷺ کا بول شریف تو بہت لوگوں نے دیکھا ہے اور اس کو ام ایمن رضی اللہ عنہا نے پیا بھی ہے جو آپ ﷺ کی خدمت کرتی تھیں اور علماء نے کہا ہے کہ رات کے دوران حضور ﷺ جہاں سویا کرتے تھے اس کے نیچے ایک برتن رکھا کرتے تھے جس میں آپ پیشاب فرماتے تھے ایک شب آپ ﷺ نے اس میں بول فرمایا تھا صبح ہوئی ام ایمن رضی اللہ عنہا کو فرمایا کہ جو کچھ اس برتن میں ہے زمین پر انڈیل دو پس اس برتن میں کوئی چیز نہ پانی تو ام ایمن رضی اللہ عنہا نے کہا کہ اللہ کی قسم مجھے پیاس لگی تھی تو میں نے اسے پی لیا تھا حضور ﷺ مسکرائے اور نہ منہ دھونے کے لئے کہا اور نہ دوبارہ ایسا کرنے سے منع فرمایا اور فرمایا کہ تمہارے پیٹ میں کبھی درد نہ ہوگا۔

بعض روایات میں آیا ہے کہ ایک شخص نے آپ ﷺ کا بول پی لیا تھا تو اس سے خوشبو آتی تھی اور اس کی اولاد سے بھی چند پشتوں خوشبو آتی تھی۔ روایت میں ہے کہ لوگ آپ ﷺ کے بول شریف سے برکت حاصل کرتے تھے۔

﴿حضور ﷺ کے بے مثل براز مبارک سے خوشبو آتی تھی﴾

جب حضور ﷺ قضائے حاجت فرمانا چاہتے تھے تو زمین شق ہو جاتی تھی اور آپ ﷺ کا بول و براز زمین کے اندر چلا جاتا تھا اور وہاں پر خوشبو مہک اٹھتی تھی آپ ﷺ کے براز کو کبھی کسی نے نہ دیکھا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ ﷺ استنجا فرما کر باہر تشریف لاتے تو میں وہاں ہرگز کسی قسم کی پلیدی نہ دیکھتی تھی تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ کیا تو نہیں جانتی کہ جو کچھ انبیاء علیہ السلام کے اندر سے خارج ہوتا ہے اسے زمین اپنے اندر اتار لیتی ہے پس اس میں کوئی چیز نہیں دیکھی جاتی۔

صحابہ کرام علیہم الرضوان میں سے ایک شخص نے کہا کہ ایک سفر میں میں سرکار ﷺ کی صحبت میں تھا آپ ﷺ ایک مقام پر قضائے حاجت کے لئے آئے آپ ﷺ کے واپس تشریف لانے کے بعد میں وہاں پر گیا جہاں سے حضور ﷺ باہر آئے تھے میں نے وہاں بول و براز کا نشان تک نہ پایا وہاں کچھ روڑے پڑے ہوئے تھے میں نے ایک ڈھیلا اٹھایا اس سے پاکیزہ خوشبو آ رہی تھی۔

﴿حضور ﷺ کا پاکیزہ و بے مثل خون مبارک﴾

روایت میں ہے کہ لوگ آپ ﷺ کے بول شریف اور لہو مبارک سے برکت حاصل کرتے تھے پیشاب کے متعلق پیچھے بیان ہو چکا لہو شریف کا پینا بھی کئی دفعہ واقع ہوا ہے ان میں سے ایک وہ حجام تھا جو آپ ﷺ کی حجامت بناتا تھا اس نے حضور ﷺ کو سچھنے لگائے خون نکلا تو پی گیا۔ سرکار ﷺ نے فرمایا تو نے خون کا کیا کیا ہے؟ اس نے کہا میں خون باہر لے گیا تھا تاکہ اسے پنہاں کر دوں میں نے نہ چاہا کہ آپ ﷺ کے خون مبارک کو زمین پر پھینکوں پس میں نے اسے اپنے پیٹ میں چھپا لیا ہے آپ ﷺ نے فرمایا بے شک تم نے بہانہ بنا کر اپنے نفس کی حفاظت کر لی ہے یعنی بیماریوں اور بلا سے۔ یعنی تو نے ہمیشہ کے لئے بیماریوں سے نجات حاصل کر لی ہے۔

روایت میں آیا ہے کہ جب سرکار ﷺ احد کے دن زخمی ہوئے تھے تو ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کے والد مالک بن سنان نے آپ ﷺ کے جسم شریف پر جراحت کی تاکہ زخموں کو مفید ہو۔ اسے لوگوں نے کہا کہ اپنے منہ سے خون کو پھینک دو اس نے کہا اللہ کی قسم ہرگز زمین پر نہیں پھینکوں گا پس وہ اسے پی گئے۔ آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ جو شخص کسی جنتی مرد کو دیکھنا چاہتا ہے وہ اس آدمی کو دیکھ لے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک دن آنحضرت ﷺ نے حجامت بنوائی پس آپ ﷺ نے مجھے اپنے خون والا برتن دیا کہ اس خون کو کسی ایسی جگہ پوشیدہ کر دو جہاں کوئی نہ دیکھے پس میں نے اسے پی لیا کیونکہ اس سے زیادہ پوشیدہ کوئی جگہ میں نے نہ پائی حضور ﷺ نے فرمایا وائے تمہیں لوگوں سے اور وائے لوگوں کو تم سے۔

اس سے حضور ﷺ نے ان کی قوت و مردانگی اور شجاعت و شہامت کی طرف اشارہ کیا جو اس خون سے حاصل ہوئی اور آنحضرت ﷺ نے ان سے اس وقت فرمایا جب انہوں نے خون مبارک پی لیا تھا کہ "تمہیں دوزخ کی آگ مس نہ کرے گی سوائے قسم کے لئے جو حق تعالیٰ نے کھائی ہے۔"

﴿حضور ﷺ کی بے مثال قوت مردانگی﴾

حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث میں آیا ہے کہ نبی کریم ﷺ ایک رات کے دوران اپنی گیارہ ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کے پاس تشریف فرما ہوتے تھے۔ راوی کہتے ہیں میں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا آیا حضور ﷺ کے پاس اتنی طاقت تھی؟ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم آپس میں باتیں کیا کرتے تھے کہ آپ ﷺ کو اللہ تعالیٰ نے تیس مردوں کے برابر قوت عطاء کی تھی یہ روایت بخاری میں ہے اور دیگر ایک حدیث میں چالیس جنتی مردوں کی طاقت بتائی گئی اور ایک جنتی مرد کی طاقت سو مردوں کے برابر ہوتی ہے۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام کھانے کی ایک دیگ لے کر حاضر ہوئے اس میں سے میں نے کچھ کھا لیا تو مجھ میں چالیس مردوں کی طاقت آگئی۔ (مدارج النبوة)

﴿حضور ﷺ کی بے مثل قوت باصرہ﴾

قوت باصرہ (دیکھنے کی قوت) کے اعتبار سے رسول ﷺ کی خصوصیت کی یہ دلیل ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا میرے لئے روئے زمین سمیٹ دی گئی ہے اور میں نے اس کے تمام مشارق و مغارب کو دیکھ لیا۔

(مسلم شریف ج ۲ ص ۳۹۰)

نیز رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اپنی صفوں کو قائم کرو اور مل کر کھڑے ہو کیوں کہ میں تمہیں پس پشت بھی دیکھتا ہوں اور ایک جگہ فرمایا کہ میرے لئے تمام آسمان اور زمین منکشف ہو گئے میں نے تمام آسمانوں اور زمین کو جان لیا۔

﴿رسول اللہ ﷺ کی بے مثل قوت سامعہ﴾

رسول اللہ ﷺ کی سماعت تمام انسانوں سے زیادہ تھی کیونکہ آپ ﷺ نے فرمایا آسمان چرچراتا ہے اور اس کا چرچرانا بجا ہے آسمان میں ایک قدم کی جگہ بھی نہیں ہے مگر اس میں کوئی نہ کوئی فرشتہ سجدہ ریز ہو۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ رسول ﷺ نے آسمان کے چرچرانے کی آواز سنی نیز آپ ﷺ نے فرمایا ایک پتھر جہنم میں گرایا جا رہا ہے جو ابھی تک جہنم کی تہ تک نہیں پہنچا آپ ﷺ نے اس کی آواز سنی اس قوت کی نظیر حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی عطا کی گئی کیوں کہ انہوں نے چیونٹی کی آواز سنی۔ قرآن مجید میں ہے:

ایک چیونٹی نے کہا! اے چیونٹیو اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو چیونٹی کا کلام سنایا اور یہ قوت نبی ﷺ کو بھی حاصل تھی کیونکہ آپ ﷺ نے بھیڑیے اور اونٹ سے کلام کیا۔

﴿ آپ ﷺ کی بے مثل قوت شامہ کی دلیل ﴾

نبی ﷺ کی قوت شامہ کی خصوصیت پر حضرت یعقوب علیہ السلام کا واقعہ دلیل ہے کیونکہ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے حکم دیا کہ میری قمیض لے جاؤ اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈال دو اور قافلہ وہ قمیض لے کر روانہ ہوا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا۔ مجھے حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ رہی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض کی خوشبو کئی دن کی مسافت کے فاصلہ سے سونگھ لی۔

﴿ نبی کریم ﷺ کی بے مثل قوت ذائقہ ﴾

نبی ﷺ کے چکھنے کی خصوصیت کی دلیل یہ ہے کہ جب نبی ﷺ کے پاس گوشت کا ٹکڑا بھیجا گیا تو فرمایا اس میں زہر ملا ہوا ہے۔

﴿ بے مثل قوت لامسہ ﴾

نبی ﷺ کی قوت لامسہ کی خصوصیت کی دلیل یہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو وہ آگ ان پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو گئی۔ (شرح صحیح مسلم)

اعتراضات کے جوابات

بشر مصطفیٰ ﷺ کے تحت چند اعتراضات کئے جاتے ہیں جن کے جوابات مفتی احمد یار خان نعیمی مدظلہ کی تصنیف جاء الحق سے منقول ہیں۔

اعتراض: حضور ﷺ نے اپنے متعلق فرمایا "ولتکرموا اخاکم" تم اپنے بھائی کا (یعنی ہمارا) احترام کرو جس سے معلوم ہوا کہ حضور ﷺ ہمارے بھائی ہیں مگر بڑے بھائی نہ کہ چھوٹے۔
قرآن فرماتا ہے:

وَالِی مَدِیْنَ اَخَاهُمْ شُعَبِیًّا وَ اِلٰی ثَمُوْدَ اَخَاهُمْ صَالِحًا وَ اِلٰی عَادٍ اَخَاهُمْ هُوْدًا .

ان آیات میں رب تعالیٰ نے انبیائے کرام علیہم السلام کو مدین شموذ اور عاد کا بھائی فرمایا ہے معلوم ہوا کہ

انبیاء علیہم السلام اُمتیوں کے بھائی ہوتے ہیں۔

جواب: حضور ﷺ نے اپنے کرم کریمانہ سے بطور تواضع و انکسار فرمایا اخاکم اس فرمانے سے ہم کو بھائی کہنے کی اجازت کیسے ملی؟

ایک بادشاہ اپنی رعایا سے کہتا ہے کہ میں آپ لوگوں کا خادم ہوں تو رعایا کو حق نہیں کہ بادشاہ کو خادم کہہ کر پکارے۔ اسی طرح رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت شعیب و صالح و ہود علیہم السلام مدین، ثمود اور عاد قوموں میں سے تھے کسی اور قوم میں سے نہ تھے یہ بتانے کے لئے اخاکم فرمایا یہ کہاں فرمایا کہ ان کی قوم والوں کو بھائی کہنے کی اجازت دی گئی ہے انبیائے کرام علیہم السلام کو برابری کے القاب سے پکارنا حرام ہے اور لفظ بھائی برابری کا لفظ ہے باپ بھی گوارا نہیں کرتا کہ اس کا بیٹا اس کو بھائی کہے۔

اعتراض: قرآن کہتا ہے "انما المؤمنون اخوة" مومن آپس میں بھائی ہیں اور حضور ﷺ بھی مومن ہیں لہذا آپ ﷺ بھی ہم مسلمانوں کے بھائی ہوئے تو حضور ﷺ کو کیوں نہ بھائی کہا جاوے۔

جواب: پھر تو خدا عزوجل کو بھی اپنا بھائی کہو کیوں کہ وہ بھی مومن ہے۔ قرآن میں ہے:

"الْمُؤْمِنُ الْمُهَيَّمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ" اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو مومن کہا لہذا خدا عزوجل بھی مسلمانوں کا بھائی معاذ اللہ نیز بھائی کی بیوی بھابی ہوتی ہے اور اس سے نکاح حلال اور نبی ﷺ کی بیویاں مسلمانوں کی مائیں ہیں ان سے نکاح کرنا حرام ہے لہذا نبی ﷺ ہمارے لئے مثل والد ہوئے والد کی بیوی ماں ہے نہ کہ بھائی کی بیوی ہم تو مومن ہیں اور حضور ﷺ عین ایمان۔ حضور ﷺ اور عام مومنین میں صرف لفظ مومن کا اشتراک ہے جیسے رب عزوجل اور عام مومنین میں نہ کہ حقیقت مومن میں۔

اعتراض: حضور ﷺ اولاد آدم علیہ السلام ہیں ہماری طرح کھاتے پیتے سوتے جاگتے اور زندگی گزارتے ہیں بیمار ہوتے ہیں موت آتی ہے اتنی باتوں میں شرکت ہوتے ہوئے بھی ان کو بشر یا اپنا بھائی کیوں نہ کہا جاوے۔

جواب: کفار نے کہا کہ ہم اور پیغمبر ﷺ بشر ہیں کیونکہ ہم اور وہ دونوں کھانے سونے میں وابستہ ہیں اندھوں نے یہ نہ جانا کہ انجام میں بہت بڑا فرق ہے بھڑ اور شہد کی مکھی ایک ہی پھول چوستی ہیں مگر اس (بھڑ) سے زہر اور اس (یعنی شہد کی مکھی) سے شہد بنتا ہے۔ دونوں ہرن ایک ہی دانہ پانی کھاتے ہیں مگر ایک سے پاخانہ اور دوسرے سے مشک بنتا ہے یہ (یعنی عام بشر) جو کھاتا ہے اس سے پلیدی بنتی ہے نبی ﷺ کے کھانے سے نور خدا ہوتا ہے یہ تو سوال ایسا ہے جیسے کوئی کہے کہ میری کتاب اور قرآن یکساں ہیں کیونکہ یہ دونوں ایک ہی روشنائی سے ایک کاغذ پر ایک ہی قلم سے لکھی گئیں ایک حروف تہجی سے دونوں بنیں ایک ہی پریس میں چھپیں ایک ہی جلد ساز نے باندھیں ایک ہی الماری میں رکھی گئیں پھر ان میں فرق ہی کیا ہے مگر کوئی بے وقوف بھی

نہیں کہے گا کہ ان ظاہری باتوں سے ہماری کتاب قرآن کی طرح کیسے ہو گئی تو ہم صاحب قرآن ﷺ کی مثل کس طرح ہو سکتے ہیں۔ یہ نہ دیکھا کہ حضور ﷺ کا کلمہ پڑھا جاتا ہے ان کو معراج ہوئی ان کو نماز میں سلام کرتے ہیں ان پر درود بھیجتے ہیں تمام انبیاء علیہم السلام و اولیاء رحمہم اللہ ان کے خدام بارگاہ ہیں یہ اوصاف تو دوسرے کیا ملائکہ کو بھی نہ ملے۔

وما علینا الا البلاغ المبین

نثار تیری چہل پہل پر ہزار عیدیں ربیع الاول
سوائے ابلیس کے جہاں میں کبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں

میلاد النبی ﷺ منانا

بدعت کیوں؟

دھوم ہے عطار ہر سوشاہ کے میلاد کی
جھوم کر تم بھی پکارو مرحبا یا مصطفیٰ ﷺ

میلا د شریف اور ہمارا عقیدہ

حکیم الامت حضرت علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

میلا د شریف کی حقیقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پاک کا واقعہ بیان کرنا، حمل شریف کے واقعات، نوری محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی کرامات، نسب نامہ یا شیر خوارگی اور حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا کے یہاں پرورش حاصل کرنے کے واقعات بیان کرنا اور حضور علیہ السلام کی نعت پاک یا شعر میں پڑھنا سب اس کے تابع ہیں اب واقعہ ولادت خواہ تنہائی میں ہو یا مجلس جمع کر کے اور نظم میں پڑھ کر یا شعر میں کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر جس طرح بھی ہو اس کو میلا د شریف ہی کہا جائے گا۔

حکم: محفل میلا د شریف منعقد کرنا اور ولادت پاک کی خوشی منانا، اس کے ذکر کے موقع پر خوشبو لگانا، گلاب چھڑکنا، شیرینی تقسیم کرنا غرضیکہ خوشی کا اظہار جس جائز طریقہ سے ہو وہ مستحب اور بہت ہی باعث برکت اور رحمت الہی کے نزول کا سبب ہے۔

اب جشن میلا د مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ثبوت پر چند آیات قرآنیہ، احادیث مبارکہ اور بزرگان دین رحمہم اللہ کے نظریات پیش خدمت ہیں اور آخر میں دو مشہور اعتراضات کے جواب بھی دیئے گئے ہیں۔

اللہ تعالیٰ حق بات سمجھنے اور اسے دل سے قبول کر کے عمل پیرا ہونے کی توفیق مرحمت فرمائے۔

آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم

قرآن سے جشن ولادت کا ثبوت

﴿اللہ کی نعمتوں کا چرچہ کرو﴾

وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ - (پارہ ۳ سورہ آل عمران آیت ۱۰۳)

ترجمہ کنز الایمان: اور یاد کرو اللہ تعالیٰ کی نعمت جو تم پر ہے۔

آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرنا ایک دوسرے کو یاد دلانا بہتر عبادت ہے۔ لہذا

محفل میلاد بھی اچھی چیز ہے کہ اس میں حضور نبی کریم ﷺ کی تشریف آوری کا ذکر ہوتا ہے جو تمام نعمتوں سے اعلیٰ نعمت ہے۔

ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے:

وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ . (پارہ ۳۰ سورہ الضحیٰ آیت ۱۱)

ترجمہ کنز الایمان: اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔

مزید ارشاد ہوتا ہے:

قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ .

(پارہ ۱۱ سورہ یونس آیت ۵۸)

ترجمہ کنز الایمان: تم فرماؤ اللہ ہی کے فضل اور اسی کی رحمت اور اسی پر چاہیے کہ خوشی کریں اور ان کے سب دھن دولت بہتر ہیں۔

تشریح: ان آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ اپنے انعامات کثیرہ اور رحمت جلیلہ پر خوشیاں منانے کا حکم دے رہا ہے اور حضور نبی کریم ﷺ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہیں۔ جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ . (پارہ ۷ سورہ انبیاء آیت ۱۰۷)

ترجمہ کنز الایمان: اور ہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر رحمت سارے جہاں کے لئے۔

تشریح: ثابت ہوا کہ حضور ﷺ کی آمد و دنیا میں تشریف آوری پر خوشیاں منانے کا قرآن حکم دے رہا ہے کیونکہ سابقہ آیات میں رحمت کے نزول پر خوشی منانے کا حکم ہے اور اس آیت میں حضور ﷺ کے رحمت ہونے کا ثبوت ہے الحمد للہ اہل سنت والجماعت اللہ تعالیٰ کے اس فرمان عالی شان پر عمل کرتے ہوئے ہر سال اپنے پیارے آقا مدنی مصطفیٰ ﷺ کی ولادت کی خوشیاں مناتے ہیں۔

حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

قرآن مجید کے نزول کے مہینے یعنی رمضان میں اور حضور کی ولادت کے مہینے یعنی ربیع الاول میں خوشی

منانا عبادات کرنا بہتر ہے کیونکہ رب کی رحمت ملنے پر خوشی کرنی چاہیے اور حضور ﷺ تو رب کی بڑی اعلیٰ نعمت ہیں یہ خوشی رب کی نعمتوں کا شکر ہے یعنی یہ خوشی منانا دنیا کی تمام نعمتوں سے بہتر ہے کیونکہ یہ خوشی عبادت ہے جس کا ثواب بے حساب ہے۔

اللہ تعالیٰ کی حلال چیزوں کو حرام سمجھنا بھی گمراہی ہے اور حرام چیزوں کو حلال سمجھنا بھی گمراہی ہے لہذا

محفل میلاد شریف کو بلا دلیل شرعی حرام سمجھنا بے دینی ہے اس قسم کے لوگوں کے بارے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ رب تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔

﴿ مومنین پر اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا احسان ﴾

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ .

(پارہ ۳ سورہ آل عمران آیت ۱۶۳)

ترجمہ کنز الایمان: بے شک اللہ کا بڑا احسان ہوا مسلمانوں پر کہ ان میں انہیں میں سے ایک رسول بھیجا۔

تشریح: اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کریم ﷺ کی بعثت پر احسان جتلا رہا ہے جس سے پتہ چلا کہ حضور نبی کریم ﷺ اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہیں کیونکہ اتنی بے شمار نعمتیں عطا فرمانے کے باوجود کسی نعمت پر احسان جتلانے کا ذکر نہیں کیا لیکن جب اپنے حبیب ﷺ کی بعثت کا تذکرہ کیا تو احسان جتلانے کا اعلان ہو رہا ہے لہذا اللہ تعالیٰ کی اتنی عظیم الشان نعمت پر خوشی منانی چاہیے نہ کہ غم۔

﴿ انبیاء ﷺ نے بھی ولادت کی بشارتیں دیں ﴾

قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضور نبی کریم ﷺ کی ولادت کی خوش خبری دیتے ہوئے فرماتے ہیں:

وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ . (پارہ ۲۸ سورہ صف آیت ۶)

ترجمہ کنز الایمان: اور ان رسول ﷺ کی بشارت سنا تا ہوں جو میرے بعد تشریف لائیں گے ان کا نام احمد ﷺ ہے۔

تشریح: اس آیت کریمہ سے ثابت ہوا کہ ولادت مصطفیٰ ﷺ کے چرچے کرنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سنت ہے اور الحمد للہ آج اہل سنت والجماعت بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے حضور ﷺ کا جشن ولادت مناتے ہیں۔

احادیث سے جشن میلاد کا ثبوت

﴿ جشن میلاد پر کافر کو بھی انعام ملا ﴾

فَلَمَّا مَاتَ أَبُو لَهَبٍ أَرَاهُ بَعْضُ أَهْلِهِ بَشَّرَ هُنَيْتَهُ قَالَ لَهُ مَاذَا بَقِيَتْ قَالَ أَبُو لَهَبٍ لَمْ أَلْقِ

بَعْدَ كُمْ خَيْرًا إِنِّي سَقَيْتُ فِي هَذِهِ بِعَتَاقَتِي ثَوِيَّةَ . (بخاری شریف ج ۲ - کتاب النکاح)

ترجمہ: پس جب ابولہب مر گیا تو اس کے بعض اہل خانہ نے اسے خواب میں بری حالت میں

دیکھا تو اس سے پوچھا تیرا کیا حال ہے تو ابولہب نے کہا میں نے تمہارے بعد کوئی بھلائی نہیں پائی لیکن مجھے اس انگلی سے پانی دیا جاتا ہے جس سے میں نے (حضور نبی کریم ﷺ کی ولادت کی خوشی میں) ثویبہ (ابولہب کی لونڈی) کو آزاد کیا تھا۔

تشریح: اس حدیث پاک کی وضاحت کرتے ہوئے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں۔ ابولہب حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کا بھائی تھا۔ اس کی لونڈی ثویبہ نے آ کر اس کو خبر دی کہ آج تیرے بھائی عبداللہ کے گھر فرزند (یعنی حضور نبی کریم ﷺ) پیدا ہوئے اس خوشی میں اس لونڈی کو انگلی کے اشارے سے کہا کہ جا تو آزاد ہے یہ سخت کافر تھا جس کی برائی قرآن میں آ رہی ہے مگر اس خوشی کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس پر کرم فرمایا کہ جب دوزخ میں وہ پیاسا ہوتا ہے تو اپنی اس انگلی کو چوستا ہے جس سے پیاس بجھ جاتی ہے حالانکہ وہ کافر تھا، ہم مومن، وہ دشمن تھا، ہم ان کے بندے بے دام، اس نے بھتیجے کے پیدا ہونے کی خوشی کی تھی نہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی کرتے ہیں تو وہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ہم ان کے بھکاری تو کیا وہ کچھ نہ دیں گے۔

اسی واقعہ کی تشریح کرتے ہوئے عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں "اس واقعہ میں میلاد منانے والوں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشیاں منانے والوں اور میلاد پاک پر مال خرچ کرنے والوں کے لئے بڑی دلیل ہے کہ جب ایک کافر کو انعام دیا گیا تو اس مسلمان کا کیا حال ہوگا جو محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھرپور ہے اور محفل میلاد پر مال بھی خرچ کرتا ہے۔"

﴿ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنا یوم ولادت مناتے ﴾

سُنِ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ صَوْمِ يَوْمِ الْاِثْنَيْنِ فَقَالَ فِيْهِ وِلَادَةٌ وِفِيْهِ اَنْزَلَ عَلَيَّ . (صحیح مسلم)

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیونکہ اسی دن میں پیدا ہوا اور اسی دن مجھ پر قرآن نازل ہوا۔

تشریح: معلوم ہوا کہ جشن ولادت منانا خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے کیونکہ اس حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں اظہارِ تشکر کے لئے روزہ رکھتے۔

﴿ جشن ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتداء ﴾

بعض حضرات کہتے ہیں کہ محفل میلاد کی ابتداء اربل کے بادشاہ ابوسعید مظفر نے کی اور یہ شخص بہت بڑا

بد بخت اور فاسق و فاجر تھا ابو سعید مظفر کے زمانہ سے پہلے محفل میلاد کا کہیں ثبوت نہیں لہذا یہ بدعت ہے۔ لیکن ہم کہتے ہیں کہ یہ ان لوگوں کا بہت بڑا افتراء ہے جس کا حقیقت سے دور کا بھی واسطہ نہیں محفل میلاد ابو سعید مظفر کے زمانے سے پہلے بھی منعقد ہوتی تھی جیسا کہ امام عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ "اہل اسلام میلاد کے مہینہ میں ہمیشہ سے محافل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منعقد کرتے آئے ہیں" ابو سعید مظفر بہت ہی نیک و پارسا اور عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور ہر سال محافل میلاد کا دھوم دھام سے اہتمام کرتے تھے جیسا کہ حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں:

الْمَلِكُ الْمُظَفَّرُ أَبُو سَعِيدٍ كَوَّ كَبْرَى أَحَدَ الْأَجْوَدِ وَالسَّادَاتِ الْبِرَاءِ وَالْمَلِكُ الْأَجَادِلِيُّ أَشَارَ حَسَنَتِهِ وَكَانَ يَعْمَلُ الْمَوْلِدَ الشَّرِيفِ فِي رَبِيعِ الْأَوَّلِ وَيَحْتَفِلُ بِهِ إِحْتِفَالًا وَكَنَانًا مَبْعُ ذَلِكَ شَهْمًا شَجَاعًا فَاتِكَا بَطْلًا عَاقِلًا عَالِمًا عَادِلًا رَحْمَةً لِلَّهِ وَأَكْرَمَ مَثْوَاهُ وَقَدْ صَنَّفَ الشَّيْخُ أَبُو الْخَطَّابِ ابْنَ رُحَيْتَةَ لَهُ مَجْلَدٌ فِي الْمَوَادِّ النَّبَوِيَّةِ سَمَّاهُ التَّسْنُوِيرُ فِي مَوْلِدِ الْبَشِيرِ النَّذِيرِ فَاجَازَهُ بِالْفِ دِينَارٍ وَقَدْ طَالَتْ مَرَّةً فِي الْمَلِكِ فِي زَمَانٍ لِدَوْلَتِهِ الصَّلَاحِيَّتِهِ وَقَدْ كَانَ مَحَاصِرُ عَكَوَالِي هَذِهِ السَّنَةِ مَحْمُودُ السَّيْرِيَّةِ قَالَ الْبَسْطُ حَكَى بَعْضُ مِنْ حَضَرِ سَمَاطِ الْمُظَفَّرِ فِي بَعْضِ الْمَوَالِدِ كَانَ يَمْدُفِي ذَلِكَ السَّمَاطِ الْآفِ رَاسُ مَثْوَى وَعَشْرَةَ الْآفِ رَجَاجَتِهِ وَمِائَةُ الْآفِ زَبْدِيَّةٍ وَثَلَاثِينَ الْآفِ مِحْسَنٌ حَلْوَى قَالَ وَكَانَ يَحْفِرُ عِنْدَهُ، فِي "ع" دَاعِيَانِ الْعُلَمَاءِ وَالصُّوفِيَّةِ وَكَانَتْ لَهُ دَارٌ فَيَافَتْهُ لَلْوَأْفِدِيذْمُنِ أَيَّ جَهَةٍ وَمِنْ أَيِّ صِفَةٍ وَكَانَتْ صَدَقَاتٌ، فِي جَمِيعِ الْقُرْبِ وَالطَّاعَاتِ عَلَى اطْرَمِينِ وَغَيْرَهُمَا وَكَانَ يَعْرِفُ عَلَى الْمَوْلِدِ فِي كُلِّ سَنَةٍ ثَلَاثِمِائَةَ دِينَارٍ وَعَلَى فِي كُلِّ سَنَةٍ مِائَةَ الْآفِ دِينَارٍ وَعَلَى اطْرَمِينِ وَالْمِيَارَةَ بِدَرْبِ الْحِجَازِ ثَلَاثِينَ الْآفِ دِينَارٍ سِوَى صَدَقَاتِ السِّرِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَكَانَتْ وَقَاتُهُ بِقَلْعَةِ أَرْبَلٍ وَ أَوْصَى أَنْ يُحْمَلَ إِلَى مَكَّةَ فَلَمْ يُنْفِقْ قَدْفِنَ بِمَشْهَدِ عَلِيٍّ - (البدایہ والنہایہ ج ۱ ص ۱۳۲۰ - مصنف حافظ ابن کثیر)

ترجمہ: بزرگ اور نیک بادشاہوں اور عظیم اور فیاض سرداروں میں سے ایک شخص ابو سعید مظفر بادشاہ تھے وہ ربیع الاول میں میلاد شریف کرتے تھے اور بہت عظیم محفل منعقد کرتے تھے اس کے ساتھ ساتھ وہ بہت زریک، بہادر، مدبر، پرہیزگار، عادل اور عالم دین تھے۔ شیخ ابوالخطاب ابن وحیہ سے میلاد شریف کے موضوع پر التتویر فی مولد البشیر النذیر نامی ایک کتاب جس پر انہوں نے شیخ مذکورہ کو ایک ہزار دینار انعام دیا۔ ان کی حکومت کافی عرصہ تک قائم رہی عکا کا محاصرہ

کرتے ہوئے واصل بحق ہوئے ان کی سیرت اور حکومت بہت عمدہ تھی جو لوگ مظفر بادشاہ کی محفل میلاد میں شریک رہے ان کا کہنا ہے کہ اس محفل میں پانچ ہزار بھنی ہوئی سریاں ہوتی تھیں، دس ہزار مرغیاں، ایک لاکھ پنیر کی ٹکیاں، تیس ہزار مٹھائی کی ڈلیاں اور ان کی محفل میلاد میں بہت بڑے بڑے علماء و صوفیاء شریک ہوتے تھے حرمین شریفین کی عبادات پر بہت خرچ کرتے تھے اور میلاد شریف کی محفل پر ہر سال تین لاکھ دینار خرچ کرتے تھے اور مہمان خانہ پر ہر سال ایک لاکھ دینار خرچ کرتے تھے اللہ تعالیٰ بادشاہ مظفر پر رحمت کرے جو صدقات وہ خفیہ طور پر کرتے تھے ان کی تعداد اس کے علاوہ ہے (۶۳۰ھ میں) اربل کے قلعہ پر فوت ہو گئے انہوں نے مکہ مکرمہ میں مدفون ہونے کی وصیت کی تھی لیکن پوری نہ ہو سکی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پہلو میں انہیں دفن کر دیا گیا۔

تشریح: ابن کثیر کی اس روایت سے معلوم ہوا کہ مظفر بادشاہ محفل میلاد کے موجد (ایجاد کرنے والے) نہیں تھے بلکہ اس روایت سے اتنا ثابت ہوتا ہے کہ آپ محفل میلاد کا بڑی دھوم دھام کے ساتھ اہتمام کرتے تھے لہذا ثابت ہوا کہ محفل میلاد کا انعقاد عالم اسلام میں ہمیشہ سے ہوتا چلا آ رہا ہے اور بزرگوں کا اس پر عمل رہا ہے۔

بزرگانِ دین کا عقیدہ

﴿امام ابن جزری رضی اللہ عنہ کا عقیدہ﴾

قَالَ ابْنُ الْجَزَرِيِّ فَإِذَا كَانَ هَذَا أَبُو لَهَبِ الْكَافِرِ الَّذِي نَزَلَ الْقُرْآنَ بِذَمِّهِ جَوَزِي فِي النَّارِ بِفَرْحِهِ لَيْلَةَ مَوْلِدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِ فَمَا حَالَ الْمُسْلِمُ الْمُؤَخِّدُ مَنْ أُمَّتِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ الَّذِي يَسُرُّ بِمَوْلِدِهِ وَيَبْذُلُ مَا تَصَلَّ إِلَيْهِ قُدْرَتُهُ فِي مَحَبَّتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعُمْرَانِ مَا يَكُونُ جَزَاءً مِنَ اللَّهِ الْكَرِيمِ أَنْ يَدْخُلَهُ بِفَضْلِهِ الْعَمِيمِ جَنَّاتِ النَّعِيمِ . (موہب الدنیاج ص ۲۷ - مصنف امام قسطلانی)

ترجمہ: فرمایا امام ابن جزری رضی اللہ عنہ نے کہ ابولہب جیسے کافر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانے کی وجہ سے جزادی گئی حالانکہ قرآن میں اس کی مذمت آئی ہے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مسلمان اُمّتی کا کیا حال ہوگا جو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی قدرت و طاقت کے مطابق جشن ولادت مناتا ہے مجھے اپنی عمر کی قسم کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس اُمّتی (جو ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مناتا ہے) کے لئے یہی جزا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنے فضل عظیم اور جنت نعیم میں داخل فرمائے۔

﴿امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ﴾

وَلَا زَالَ أَهْلُ الْإِسْلَامِ يَحْتَفِلُونَ بِشَهْرِ مَوْلِدِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَعْمَلُونَ الْوَلَائِمَ
وَلْيَتَصَدَّقُونَ الْوَلَائِمَ وَلْيَتَعَدَّقُونَ فِي لَيَالِيهِ بِأَنْوَاعِ الصَّدَقَاتِ وَيُظَهِّرُونَ الشُّرُورَ
يُرِيدُونَ فِي الْمَبْرَاتِ وَيَصِفُّونَ بِقِرَاءَةِ مَوْلِدِ الْكَرِيمِ وَيُظَهِّرُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَرَكَاتِهِ كُلِّ
فَضْلِ عَمِيمٍ وَمِمَّا جَرَّبَ مِنْ خَوَاصِهِ أَنَّهُ أَمَانٌ فِي ذَلِكَ الْعَامِ وَبُشْرَى عَاجِلَةٌ بِبَيْلِ
الْبُصْنِيَّةِ وَلَمَرَامٍ فَرِحَمَ اللَّهُ أَمْرًا أَخَذَ لِيَالِي شَهْرِ مَوْلِدِهِ الْمُبَارَكِ إِيْعَادُ لِيَكُونَ
أَشْرَعَلَيْهِ عَلِيٌّ مَنْ فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَعَنْ أَد. (موہب الدنیاج ص ۲۷)

ترجمہ: حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم ولادت کے مہینے میں اہل اسلام ہمیشہ سے محافل منعقد کرتے
چلے آئے ہیں اور اس مسرت کے موقع پر کھانے پکاتے رہے ہیں اور شب ولادت میں مختلف قسم
کی خیرات وغیرہ کرتے رہے ہیں اور سرور و خوشی کرتے رہے ہیں اور نیک کاموں میں ہمیشہ
زیادتی کرتے رہے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کریمہ کے موقع پر قرأت کا اہتمام کرتے
چلے آ رہے ہیں اس جشن ولادت سے ان پر اللہ تعالیٰ کا فضل نازل ہوتا رہا ہے اور اس کے
خواص سے یہ امر مجرب ہے کہ انعقاد محفل میلاد اس سال میں موجب امن و امان ہوتا ہے اور ہر
مقصود و مراد پانے کے لئے جلدی آنے والی خوش خبری ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس شخص پر بہت
رحمتیں فرمائیں جس نے ماہ میلاد مبارک کی ہر رات کو عید بنا لیا تاکہ یہ عید میلاد اس شخص پر سخت
ترین علت و مصیبت بن جائے جس کے دل میں مرض و عناد ہے۔

﴿علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ﴾

قَالَ الْإِمَامُ السَّيُوطِيُّ قُدْسَ سِرُّهُ يَسْتَحِبُّ لَنَا إِظْهَارُ شُكْرِ مَوْلِدِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ .

(روح البیان ج ۹ ص ۵۶)

ترجمہ: امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے نزدیک مستحب و افضل ہے کہ
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت پر شکر کا اظہار کیا جائے۔

﴿ابن حجر ہیتمی رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ﴾

فَقَدْ قَالَ ابْنُ الْحَجَرِ الْهَيْتَمِيُّ إِنَّ الْبِدْعَةَ الْحَسَنَةَ مَتَّفِقٌ عَلَى نُذْبِهَا وَعَمَلُ الْمَوْلِدِ
وَاجْتِمَاعُ النَّاسِ لَهُ كَذَلِكَ بِدْعَةٌ حَسَنَةٌ . (تفسیر روح البیان پارہ ۲۶)

ترجمہ: تحقیق ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں کہ بدعتِ حسنہ کے مندوب (مستحب) ہونے پر سب متفق ہیں اور مولودِ پاک کرنا اور اس کے لئے لوگوں کا اجتماع کرنا بھی اسی طرح بدعتِ حسنہ ہے یعنی اچھا طریقہ ہے۔

﴿ امام سخاوی رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ ﴾

قَالَ السَّخَاوِيُّ لَمْ يَفْضَلْهُ أَحَدٌ مِنَ الْقُرُونِ الثَّلَاثَةِ وَأَمَّا حَدَثٌ بَعْدَ ثُمَّ لَا زَالَ أَهْلُ الْإِسْلَامِ مِنْ سَائِرِ الْأَقْطَارِ وَالْمُدُنِ الْكِبَارِ يَعْمَلُونَ الْمَوْلِدَ وَيَتَعَدَّفُونَ بِأَنْوَاعِ الصَّدَقَاتِ وَيَعْتَنُونَ بِقِرَاءَةِ عَلَيْهِمْ كُلِّ فَضْلٍ . (تفسیر روح البیان پارہ ۲۶)

ترجمہ: فرمایا امام سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ قرونِ ثلاثہ میں کسی نے بھی میلاد نہیں منایا بلکہ یہ بعد میں ایجاد ہوا پھر ہر طرف اور ہر شہر کے اہل اسلام ہمیشہ ولادتِ پاک مناتے رہے اور مختلف قسم کے صدقات کرتے رہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مولودِ پاک پڑھنے کا اہتمام کرتے رہے اور ان مجالس کی برکت سے ان پر اللہ تعالیٰ کا خصوصی فضل ہوتا ہے۔

﴿ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ ﴾

قَالَ الْإِمَامُ السِّيُوطِيُّ قُدْسَ سِرِّهِ يَسْتَحِبُّ لَنَا إِظْهَارَ شُكْرِ مَوْلِدِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ .

(روح البیان ج ۱ ص ۵۶)

ترجمہ: امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مولودِ پاک پر اظہارِ شکر کرنا ہمارے نزدیک افضل و مستحب ہے۔

﴿ شیخ محمد طاہر محدث رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ ﴾

مَظْهَرُ مَنْبَعِ الْأَنْوَارِ وَالرَّحْمَةِ شَهْرُ رَبِيعِ الْأَوَّلِ وَإِنَّهُ شَهْرٌ أَمَرْنَا بِإِظْهَارِ الْمُسَرَّتِ فِيهِ كُلِّ عَامٍ . (جمع بحار الانوار ج ۳ ص ۵۵۰)

ترجمہ: ربیع الاول کا مہینہ منبعِ انوار اور رحمت کا مظہر ہے اور بے شک ربیع الاول ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس میں ہمیں ہر سال خوشی و مسرت کے اظہار کا حکم دیا گیا ہے۔

﴿ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ ﴾

وَلَا زَالَ أَهْلُ الْإِسْلَامِ يَحْتَفِلُونَ بِشَهْرِ مَوْلِدِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

(ماثبت بالسنن ص ۷۹)

ترجمہ: اور ہمیشہ سے اہل اسلام نبی کریم ﷺ کے میلاد پاک کی ہر مہینے میں محافل منعقد کرتے آئے ہیں۔

﴿حضرت شیخ عبداللہ سراج حنفی رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ﴾

میلاد شریف پڑھتے وقت جب سرکارِ دو عالم ﷺ کی ولادت باسعادت کا ذکر آئے تو اس وقت کھڑا ہونا بڑے بڑے ائمہ سے ثابت ہے ائمہ اسلام اور حکام نے کسی انکار اور رد کے بغیر اسے برقرار رکھا لہذا یہ مستحسن کام ہے اور حقیقت یہ ہے کہ ان سے بڑھ کر تعظیم کا کون مستحق ہو سکتا ہے اس سلسلے میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت کافی ہے۔ فرماتے ہیں! جس چیز کو مسلمان اچھا جانیں وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی اچھی ہوتی ہے۔ (ماخوذ نوید سحر) (المستدرک علی الصحیحین للحاکم ج ۳ ص ۷۸)

﴿محمد عبداللہ بن عبداللہ بن حمید رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ﴾

میلاد النبی ﷺ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حصہ ہے اور یہ بات معلوم ہے کہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل یا کچھ حصہ بیان کرنا مستحب ہے اور آپ ﷺ کے ذکر ولادت کے وقت کھڑا ہونا تعظیم کا تقاضا ہے اور شریعت کے منافی نہیں ہے۔ (الدر المنظم ص ۱۳۹ تا ۱۴۲) (ماخوذ نوید سحر)

﴿مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ﴾

اس میں کیا حرج ہے کہ اگر محفل میلاد میں قرآن پاک کی تلاوت کی جائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت مبارکہ اور صحابہ و اہل بیت رضی اللہ عنہم کی شان میں قصیدے پڑھے جائیں۔ (مکتوبات دفتر سوم ص ۱۶۹)

﴿شیخ زین الدین رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ﴾

ولی کامل شیخ زین الدین رحمۃ اللہ علیہ ہر جمعرات کو چند من چاول پکا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور نذرانہ پیش کرتے۔ لطف یہ ہے کہ چاول کے ہر دانہ پر تین تین مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی ہوتی۔ میلاد شریف کے ایام میں شیخ موصوف چاول کی اس مقدار پر ہر روز ایک ہزار پیمانہ زیادہ کرتے۔ یہاں تک کہ ۱۲ ربیع الاول شریف کو بارہ ہزار زیادہ فرماتے اندازہ کیجئے کہ ان بارہ دنوں کا مجموعی خرچ کہاں تک پہنچا ہوگا اور میلاد شریف کا لنگر کتنا وسیع ہوگا۔ (اخبار الاخیار ص ۲۲)

﴿شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ﴾

مکہ مکرمہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد شریف کے دن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مولود مبارک پر حاضر تھا جس میں

خالد حاضرین نبی ﷺ پر درود شریف پڑھتے تھے اور وہ معجزات بیان کرتے تھے جو آپ ﷺ کی ولادت کے بعد سعادت پر ظاہر ہوئے۔ یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ انوار میں نے جسم کی آنکھ سے دیکھے یا روح کی آنکھ سے۔ میں نے تامل کیا تو معلوم ہوا کہ یہ انوار ملائکہ کی جانب سے ہیں (جو میلاد شریف جیسے اجتماعات و مجالس پر حاضر ہیں اور میں نے دیکھا کہ) (انوار ملائکہ اور انوار رحمت کا باہم اختلاط ہے)۔ (فیوض الحرمین ص ۲۷)

﴿شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کا عقیدہ﴾

ربیع الاول شریف کی برکت نبی ﷺ کی میلاد شریف سے ہے جتنا اُمت کی طرف سے سرکار ﷺ کی دعا میں وردوں اور طعاموں کا ہدیہ پیش کیا جاتا ہے اتنا ہی اُمت پر آپ ﷺ کی برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ (فتاویٰ عزیزی ج ۱ ص ۱۶۳)

﴿عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ عنہ کا عقیدہ﴾

دوریں جاسند است مراہل موالید را کہ دشب میلاد آن سرور سرور کنند و بذل نمایند البولہب کہ کافر بود چون سرور میلاد آن حضرت و بذل شیر جاریہ دے بجهت آن حضرت جزادادہ شد تاحال مسلمان کہ مملو است ببجمہت آن حضرت جزادادہ شد تاحال مسلمان کہ مملو است بمحبت و سرور و بذل مال در دے چہ باشد لیکن بید کہ از بدعت یا کہ عوام احداث کردہ انداز نعنی و آلات محترمه و مذکرات خالی باشد۔ (مدارج النبوت ج دوم)

ترجمہ: (بولہب کا حضور ﷺ کی ولادت کی خوشی میں اپنی لونڈی کو آزاد کرنے کی وجہ سے قبر میں بھی پانی دیئے جانے والے) اس واقعہ میں میلاد منانے والوں، حضور نبی کریم ﷺ کی شب ولادت پر خوشیاں منانے والوں اور میلاد پاک پر مال خرچ کرنے والوں کے لئے بہت بڑی دلیل ہے کیونکہ بولہب جو کہ پکا کافر تھا اور نبی کریم ﷺ کی ولادت کی خوشی میں اور ثویبہ لونڈی کے نبی کریم ﷺ کو دودھ پلانے کی وجہ سے آزاد کرنے پر جب اسے انعام دیا گیا تو اس مسلمان کا حال کیا ہوگا جو محبت مصطفیٰ ﷺ میں بھرپور اور محفل میلاد پر مال بھی خرچ کرتا ہے۔

لیکن اس بات کا ضرور خیال رکھا جائے کہ مولود شریف عوامی بدعتوں مثلاً گانے باجے اور حرام کاموں کا ہو۔

یہ ایک اور جگہ لکھتے ہیں:

شب میلاد مبارک لیلۃ القدر سے بلاشبہ افضل ہے اس لئے میلاد کی رات خود حضور ﷺ کے ظہور کی

رات ہے اور شب قدر حضور ﷺ کو عطا کی گئی ہے اور ظاہر ہے کہ جس رات کو ذات مقدسہ سے شرف ملا اس رات سے ضرور افضل قرار پائے گی جو حضور ﷺ کو دیئے جانے کی وجہ سے شرف والی ہے نیز لیلۃ القدر نزول ملائکہ کی وجہ سے مشرف ہوئی اور لیلۃ المیلاد بنفس نفیس حضور ﷺ کے ظہور مبارک سے شرف یاب ہے اور اس لئے بھی کہ لیلۃ القدر میں حضور ﷺ کی اُمت پر فضل و احسان ہے اور لیلۃ المیلاد میں تمام موجودات عالم پر اللہ تعالیٰ نے فضل و احسان فرمایا کیونکہ حضور رحمۃ اللعالمین ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں تمام مخلوق اہل سموات والارضین پر عام ہو گئیں۔ (ماثبت بالنسب ص ۷۸)

﴿ شاہ عبدالرحیم رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ ﴾

میں (شاہ عبدالرحیم) ہر سال ایام مولد شریف میں کھانا پکا کر لوگوں کو کھلایا کرتا تھا ایک سال قحط سالی وجہ سے بھنے ہوئے چنوں کے سوا کچھ میسر نہ ہوا میں نے وہی چنے تقسیم کر دیئے رات کو حضور ﷺ کی زیارت سے مشرف ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہی بھنے ہوئے چنے ﷺ کے سامنے رکھے ہوئے ہیں اور حضور ﷺ چنوں سے بہت خوش اور مسرور ہیں۔ (الدر الثمین انفاس العارفين ص ۸)

اکابرین دیوبند کے عقائد

﴿ عبداللہ بن محمد بن عبدالوہاب نجدی کا عقیدہ ﴾

وَرَضَعْتُهُ ثَوْبِيَّةَ عَتِيقَةَ أَبِي لَهَبٍ اِعْتَقَهَا حِينَ بَشَّرْتُهُ بِوِلَادَتِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْرِيَّ اَبُو لَهَبٍ بَعْدَ مَوْتِهِ فِي النَّوْمِ فَقِيلَ لَهُ مَا حَالُكَ؟ فَقَالَ فِي النَّارِ اِلَّا اَنَّهُ خُفِّفَ عَنِّي كُلَّ اِثْنَيْنِ وَاِنَّ ذَاكَ بِاِعْتَاقِ ثَوْبِيَّةَ عِنْدَ مَا بَشَّرْتَنِي بِوِلَادَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَارَ عَنْهَا لَهْ قَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فَاِذَا كَانَ هَذَا اَبُو لَهَبٍ الْكَافِرُ الَّذِي نَزَلَ الْقُرْآنُ بِذَمِّهِ جَوْزِيٌّ بِفَرَحْتِهِ لَيْلَةَ مَوْلِدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِ فَمَا حَالُ الْمُسْلِمِ الْمُوَحَّدِ مِنْ اُمَّتِهِ يَسُرُّ بِمَوْلِدِهِ؟ (مختصر سيرة الرسول ص ۱۳)

ترجمہ: نبی کریم ﷺ کو ثویبہ جو ابولہب کی آزاد کردہ لونڈی تھی نے دودھ پلایا جب ثویبہ نے حضور ﷺ کی ولادت کی خوش خبری ابولہب کو دی تو اس نے ثویبہ کو مولد پاک کی خوشی میں آزاد کر دیا ابولہب کے مرنے کے بعد جب اسے خواب میں دیکھا گیا تو اس سے پوچھا گیا کہ تو کس حال میں ہے اس نے جواب دیا میں جہنم میں ہوں لیکن ہر پیر کے روز میرا عذاب ہلکا کر دیا جاتا ہے اور اپنی انگلی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ میں اس کو چوستا ہوں (جس سے مجھے پانی ملتا ہے) اور یہ اسی وجہ سے ہے کہ جب ثویبہ نے مجھے نبی کریم ﷺ کی ولادت کی خوش خبری دی

اور آپ ﷺ کو دودھ پلایا تھا تو میں نے اس خوشی میں اسے آزاد کر دیا تھا۔
ابن جوزی فرماتے ہیں کہ ابولہب جو کہ کافر تھا اور اس کی مذمت قرآن میں مذکور ہے جب اس کو
مصطفیٰ ﷺ کی خوشی منانے پر جزا دی گئی ہے تو آپ ﷺ کی امت کا وہ مسلمان جو ولادت پر خوشی
منانے سے منع ہے وہ کیسے محروم رہ سکتا ہے۔

﴿ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رضی اللہ عنہ کا عقیدہ ﴾

اور مشرب فقیر کا یہ ہے کہ محفل مولد میں شریک ہوتا ہوں بلکہ ذریعہ برکات سمجھ کر ہر سال منعقد کرتا ہوں
اور قیام میں لطف ولذت پاتا ہوں۔ (فیصلہ ہفت مسئلہ ص ۵)
مزید لکھتے ہیں:

ہمارے علماء میلاد شریف میں بہت تنازعہ کرتے ہیں تاہم علماء جواز کی طرف بھی گئے ہیں جب صورت
جواز کی موجود ہے پھر کیوں ایسا تشدد کرتے ہیں اور ہمارے واسطے اتباع حرمین کافی ہے البتہ وقت قیام کے
عقائد تولد کا نہ کرنا چاہیے اگر احتمال تشریف آوری کا کیا جاوے تو مضائقہ نہیں کیونکہ عالم خلق مقید بزمان و
مکان ہے لیکن عالم مردونوں سے پاک ہے پس قدم رنجہ فرمانا ذات بابرکات کا بعید نہیں۔ (شائم امدادیہ ص ۹۳)
مزید لکھتے ہیں:

مولد شریف تمام اہل حرمین کرتے ہیں اسی قدر ہمارے واسطے حجت کافی ہے اور حضرت رسالت پناہ
ﷺ کا ذکر کیسے مذموم ہو سکتا ہے البتہ جو زیادتیاں لوگوں نے اختراع کی ہیں نہ چاہیں اور قیام کے بارے
میں کچھ نہیں کہتا ہاں مجھ کو ایک کیفیت قیام میں حاصل ہوتی ہے۔ (شائم امدادیہ ص ۹۷)
ایک اور جگہ لکھتے ہیں:

اگر کسی عمل میں عوارض غیر مشروع لاحق ہوں تو ان عوارض کو دور کرنا چاہیے نہ یہ کہ اصل عمل سے انکار کر
دیا جائے ایسے امور سے انکار کرنا خیر کثیر سے باز رکھنا ہے جیسے قیام مولد شریف اگر بوجہ آنے نام آنحضرت
ﷺ کے کوئی شخص تعظیماً قیام کرے تو اس میں کیا خرابی ہے جب کوئی آتا ہے تو لوگ اس کی تعظیم کے واسطے
کھڑے ہو جاتے ہیں اگر سردار عالم و عالمیان ﷺ کے اسم گرامی کی تعظیم کی گئی تو کیا گناہ ہوا۔

(شائم امدادیہ ص ۶۸)

﴿ رحمت اللہ مہاجر مکی رضی اللہ عنہ کا عقیدہ ﴾

میرے اساتذہ کرام کا اور میرا عقیدہ مولد شریف کے باب میں قدیم سے یہی تھا اور یہی ہے کہ انعقاد
مجلس میلاد شریف بشرطیکہ منکرات سے خالی ہو جیسے گانا بجانا اور کثرت سے روشنی بے ہودہ نہ ہو بلکہ روایات

صحیحہ کے مطابق ذکر معجزات اور ذکر ولادت حضرت محمد ﷺ کیا جائے اور بعد اس کے اگر طعام پختہ شیر بھی تقسیم کی جائے اس میں کوئی حرج نہیں بلکہ اس زمانہ میں جو ہر طرف سے پادریوں کا شور اور بازاروں میں حضرت محمد ﷺ اور ان کے دین کی مزمت کرتے ہیں اور دوسری طرف سے آریہ لوگ خدا ان کو ہدایت کرے پادریوں کی طرح ان سے زیادہ شور مچاتے ہیں ایسی محفل کا انعقاد ان شرائط کے ساتھ جو میں نے اُدّٰیٰ پیش کیں اس وقت فرض کفایہ ہیں۔

مسلمان بھائیوں کو بطور نصیحت کہتا ہوں کہ ایسی مجلس کرنے سے نہ رکیں اور اقوال بے جا منکر کی طرح جو تعصب سے کرتے ہیں ہرگز نہ التفات کریں اور معین یوم میں اگر یہ عقیدہ نہ ہو کہ اس دن کے اور دن کا نہیں تو کچھ حرج نہیں اور جواز اس کا بخوبی ثابت ہے اور قیام وقت ذکر میلاد کے چھ سو برس سے جمہور علماء صالحین متکلمین اور صوفیاء اور علماء محدثین نے جائز رکھا ہے۔ (انوار ساطعہ ص ۲۹۳)

﴿ رشید احمد گنگوہی کا عقیدہ ﴾

و حق آنست کہ نفس ذکر ولادت آنحضرت ﷺ سرور نالج نمودن یعنی ایصالِ ثواب بروح پر فتوح سید الثقلین از کمال سعادت انسان است۔

(شفاء السائل)

ترجمہ: اور حق یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ کا ذکر ولادت کرنا اور آنحضرت ﷺ کی روح انور کو ایصالِ ثواب کرنے کے لئے فاتحہ خوانی کرنا انسان کے لئے بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔

﴿ غیر مقلدین کے پیشوا صدیق حسن بھوپالی کا عقیدہ ﴾

(ولادت مبارکہ کے بارے میں) بعض نے کہا دہم (۱۰ ربیع الاول) اور بعض ہا دواز دہم (یعنی ۱۲ ربیع الاول) کو اہل مکہ کا عمل اسی پر ہے۔ طیبی نے کہا روز دوشنبہ دواز دہم (یعنی پیر کا دن ۱۲ ربیع الاول) کو پھل ہوئے (بالاتفاق)۔ (الشماتۃ العنبر یہ ص ۷۰)

مزید لکھتے ہیں:

عبارت سابقہ سے اظہار فرح میلاد نبوی ﷺ پر پایا جاتا ہے سو جس کو حضرات کے میلاد کا حال سن فرحت حاصل نہ ہو اور شکر خدا کا حصول پر اس نعمت کا منکر ہے وہ مسلمان نہیں۔

اعتراضات کے جوابات

اعتراض: جشن مولود منانا بدعت و ناجائز ہے کیونکہ نہ تو یہ حدیث سے ثابت ہے اور نہ ہی کسی صحابی رضی اللہ عنہ نے آپ ﷺ کی ولادت کا دن منایا۔

جواب: اول تو یہ کہ جشن ولادت مبارکہ بدعت نہیں کیونکہ سابق میں ہم نے قرآن و حدیث سے ثابت کیا اور اگر اسے بدعت تسلیم کر بھی لیا جائے تو ہر بدعت ناجائز و حرام نہیں۔ بلکہ بعض بدعت مستحب اور واجب بھی ہوتی ہے لہذا اس کے جواز کے لئے بدعت کے بارے میں جاننا ضروری ہے۔

﴿بدعت کی تعریف﴾

قَالَ النَّوَوِيُّ الْبِدْعَةُ كُلُّ شَيْءٍ عُمِلَ عَلَى غَيْرِ مِثَالٍ سَبَقَ وَفِي الشَّرْعِ إِحْدَاثٌ عَالَمٌ يَكُنُّ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . (مرقاۃ شرح مشکوٰۃ)

ترجمہ: امام نووی فرماتے ہیں ایسی شے کہ جس کی مثل زمانہ سابق میں نہ ہو اسے بدعت کہتے ہیں اور شریعت میں کسی ایسی چیز کا ایجاد کرنا جو رسول اللہ ﷺ کے زمانہ اقدس میں نہ ہو بدعت کہلاتا ہے۔

ایک تعریف اس طرح بھی کی گئی ہے کہ وہ نیا کام جو زمانہ نبوی ﷺ کے بعد ایجاد ہوا یہ عام ہے کہ اس نئے کام کا تعلق اعتقاد سے ہو یا اعمال سے دینی ہو یا دنیاوی۔

﴿بدعت کی اقسام﴾

بدعت کی دو قسمیں ہیں۔ (۱) بدعت اعتقادی (۲) بدعت عملی

(۱) **بدعت اعتقادی:** وہ عقائد باطلہ جو حضور نبی کریم ﷺ کی حیات ظاہری کے بعد ایجاد ہوئے جیسے دیوبندیوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے یا رسول اللہ ﷺ کے بعد دوسرا نبی آ سکتا ہے یا نماز میں رسول اللہ کا خیال بیل گدھے وغیرہ کے خیال سے بدتر ہے یا نبی مرکرمٹی میں مل گئے ہیں (نعوذ باللہ من ذالک)

(۲) **بدعت عملی:** اس کی دو قسمیں ہیں: (الف) بدعت حسنہ (ب) بدعت سیئہ

(الف) بدعتِ حسنہ: وہ نیا کام جو نہ تو خلاف سنت ہو اور نہ ہی کسی سنت کو مٹانے والا ہو جیسے محفل میلاد شریف منانا یا گیارہویں شریف و عرس بزرگانِ دین رحمہم اللہ منانا، مدارس قائم کرنا اور درسِ نظامی وغیرہ رائج کرنا۔
 (ب) بدعتِ سیئہ: وہ نیا کام جو خلاف سنت ہو یا کسی سنت کو مٹانے والا ہو جیسے مزارات پر ڈھول پیٹنا، پینٹ شرٹ پہننا وغیرہ۔

﴿ حدیث سے بدعتِ حسنہ اور بدعتِ سیئہ کا ثبوت ﴾

مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرٌ هَا وَآجُرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْقَصَ مِنْ أَجُورِهِمْ شَيْءٌ وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْقَصَ مِنْ أَجُورِهِمْ شَيْءٌ . (مسلم شریف - مشکوٰۃ شریف ۳۳)

ترجمہ: رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا جو شخص اسلام میں اچھے طریقے کو رائج کرے گا تو اس کو اس کا ثواب ملے گا اور ان لوگوں کے عمل کا بھی ثواب ملے گا جو اس کے بعد اس کے ایجاد کردہ فعل پر گامزن رہے اور عمل کرنے والوں کے اجر میں کچھ کمی واقع نہیں ہوگی اور جو شخص دین اسلام میں کسی برے عمل کو رائج کرے گا تو اس پر اس عمل کو رائج کرنے کا بھی گناہ ملے گا اور ان لوگوں کے عمل کا بھی جو اس کے بعد اس طریقے پر چلتے رہے اور عمل کرنے والوں کے گناہ میں کچھ کمی نہیں کی جائے گی۔

تشریح: اس حدیث سے پتہ چلا کہ اچھا طریقہ ایجاد کرنے پر ثواب ہے اور اسی اچھے عمل کو بدعتِ حسنہ کہتے ہیں اور جو برا عمل ایجاد کرے گا اسے اس کا گناہ ملے گا اور اسی کو بدعتِ سیئہ کہتے ہیں۔
 بدعت کی مزید وضاحت کے لئے دیکھئے ہمارا رسالہ "شُرک و بدعت کی شرعی حیثیت"۔

مذکورہ بالا سوال کے جواب کا خلاصہ یہ ہوا کہ جشن میلاد النبی ﷺ بدعتِ حسنہ ہے جو کہ ایک نہایت مستحسن و افضل فعل ہے۔ محفل میلاد میں حضور نبی کریم ﷺ کے سیرت و کردار، ذکر و نعت کی محافل سجائی جاتی ہیں اور خوب صدقات و خیرات کا اہتمام ہوتا ہے ولادت کی خوشی میں جلسے و جلوس کا انعقاد ہوتا ہے لہذا یہ ایک ایسا مستحسن فعل ہے کہ جس کا کوئی بھی مسلمان اور عشقِ مصطفیٰ ﷺ سے لبریز سینہ رکھنے والا انکار نہیں کر سکتا مگر ہٹ دھرم لہذا میلاد شریف کو مطلقاً بدعت کہنا درست نہیں۔

اعتراض: رسول اللہ ﷺ کی ولادت ۹ ربیع الاول کو ہوئی اور آپ کا وصال ۱۲ ربیع الاول کو۔ ہوا چاہیے تو یہ تھا کہ ۱۲ ربیع الاول کو غم منایا جاتا لیکن تم لوگ خوشیاں مناتے ہو۔

جواب: حضور نبی کریم ﷺ کی ولادت مبارکہ ۹ ربیع الاول کو نہیں بلکہ ۱۲ ربیع الاول کو ہوئی اور اہل اسلام کا

اس پر اجماع ہے کہ آپ ۱۲ ربیع الاول ہی کو پیدا ہوئے۔ اس کے ثبوت پر چند علمائے کرام کے نظریات پیش خدمت ہیں:

﴿ امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ ﴾

وَالْمَشْهُورُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وُلِدَ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ ثَانِي عَشَرَ رَبِيعِ الْأَوَّلِ وَهُوَ قَوْلُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ وَغَيْرِهِ وَقَالَ وَعَلَيْهِ عَمَلُ أَهْلِ مَكَّةَ قَدِيمًا وَحَدِيثًا فِي زِيَادَتِهِمْ مَوْضِعٍ وَوَلِدِهِ فِي هَذَا الْوَقْتِ . (زرقانی علی المواہب ص ۱۳۲)

ترجمہ: اور یہ بات مشہور ہے کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ بروز پیر ۱۲ ربیع الاول کو ہوئی اور محمد بن اسحاق اور دوسرے علماء کا بھی یہی قول ہے اور اہل مکہ کا بھی اسی پر عمل ہے کہ وہ آج تک ۱۲ ربیع الاول کو آپ کی ولادت کی جگہ کی زیارت کرتے ہیں۔

﴿ امام محمد بن عبدالباقی مالکی رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ ﴾

وَقَالَ ابْنُ كَثِيرٍ وَهُوَ الْمَشْهُورُ عِنْدَ الْجَمْهُورِ وَبَالِغُ ابْنِ الْجَزَارِ فَنَقُولُ فِيهِ الْإِجْمَاعُ وَهُوَ الَّذِي عَلَيْهِ الْعَمَلُ . (زرقانی ص ۱۳۲)

ترجمہ: فرمایا ابن کثیر نے کہ جمہور علماء کے نزدیک یہی مشہور ہے (کہ آپ ۱۲ ربیع الاول کو پیدا ہوئے) اور ابن جزار نے اس پر عمل کیا ہے اور آپ نے اجماع نقل کیا ہے کہ اسی پر (یعنی ۱۲ ربیع الاول) پر عمل ہے۔

﴿ علامہ ابن اثیر رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ ﴾

وُلِدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ لِاثْنَتَيْ عَشَرَ لَيْلَةَ خَلَّتْ مِنْ شَهْرِ رَبِيعِ الْأَوَّلِ . (ابن اثیر ج ۱ ص ۲۰۵)

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ بروز پیر ۱۲ ربیع الاول کو ہوئی۔

﴿ ابو جعفر محمد بن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ ﴾

ومولود حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم آن سال بود کہ ابرہہ سپاہ دپیل بدر کعبہ آورده بود هلاک گشت و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم در امسال بوجود آمده بود در روز دو شنبه دوازدهم غزوه شهر ربیع الاول . (تاریخ طبری ج ۲ ص ۳۳۹)

ترجمہ: اور حضرت رسالت مآب ﷺ کی ولادت مبارکہ اس سال ہوئی جس سال ابرہہ اپنے لشکر و ہاتھیوں سمیت خانہ کعبہ پر حملہ آور ہونے کے لئے آیا اور ہلاک کر دیا گیا اور ۱۲ ربیع الاول بروز پیر کو آپ ﷺ کی ولادت ہوئی۔

﴿ علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ ﴾

وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ ثَانِي عَشَرَ رَبِيعِ الْأَوَّلِ . (شرح مشکوٰۃ)

ترجمہ: علماء کرام نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ آپ ﷺ کی ولادت مبارکہ ۱۲ ربیع الاول کو ہوئی۔

﴿ مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ ﴾

ولادت دے ﷺ روز دوشنبہ دوازدهم . (شواہد النبوة ص ۲۲)

ترجمہ: نبی کریم ﷺ کی ولادت مبارکہ واقعہ اصحابہ فیل کے پچپن (۵۵) دن بعد پیر کے دن ۱۲ ربیع الاول کو ہوئی۔

﴿ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ ﴾

بداں کہ جمہور اہل سیرو تواریخ برآند کہ تولد آنحضرت ﷺ در عام الفیل بود بعد از چهل روز یا پنجاه پنج روز و این قول اصح اقوال است و مشہور است کہ در ربیع الاول بود و بعفے گفته اند بدو شبے کہ گزشتہ بودند ازوے و بعفے ہشت شبے کہ گزشتہ بودہ اختیار بسیاری از علماء بر این است و نزد بعفے دہ نیز آمد و قول اول اشہر و اکثر است و عمل اہل مکتہ بر این است و زیارت کردن ایشان موضع ولادت شریف رادین شب و خواندن مولدو . (مدارج النبوت ج ۲ ص ۱۳)

ترجمہ: جمہور اہل سیر و تواریخ اسی پر متفق ہیں کہ آنحضرت ﷺ کی ولادت شریفہ عام الفیل میں ہوئی تھی آپ ﷺ چالیس دن یا پچپن دن بعد یہ قول اصح (زیادہ صحیح) ہے اور مشہور یہ ہے کہ ربیع الاول میں ہوئی تھی اور بعض علماء نے اسی قول پر اتفاق کیا ہے کہ ربیع الاول کی بارہ تاریخ تھی بعض کہتے ہیں کہ ابھی اس ماہ کی دو راتیں ہی گزری تھیں اور بعض کے نزدیک آٹھ راتیں بھی آئی ہیں اور پہلا قول (۱۲ ربیع الاول) اشہر (زیادہ مشہور) اور اکثر ہے اور اہل مکہ کا جائے

ولادت شریفہ کی زیارت اور مولود پڑھنے میں اور جو کچھ بھی اس کے آداب و اوضاع میں ادا کرنے میں اسی قول یعنی بارہویں رات اور پیر کے دن پر عمل ہے۔

﴿ دیوبندیوں کے مفتی محمد شفیع کا نظریہ ﴾

الغرض جس سال اصحاب فیل کا حملہ ہوا اس کے بارہ ربیع الاول کی بارہویں تاریخ روز دوشنبہ (پیر کا دن) دنیا کی عمر میں ایک نرالا دن ہے کہ آج پیدائش عالم کا مقصد لیل و نہار کے انقلاب کی اصلی غرض آدم اور اولاد آدم کا فخر کشتی نوح کی حفاظت کا راز ابراہیم کی دُعا اور موسیٰ و عیسیٰ کی پیشن گوئیوں کا مصداق یعنی ہمارے آقائے نامدار محمد رسول اللہ ﷺ رونق افروز عالم ہوتے ہیں۔ (سیرت خاتم الانبیاء ص ۸-۹)

اس عبارت پر حاشیہ بیان کرتے ہوئے آپ لکھتے ہیں:

اس پر سب کا اتفاق ہے کہ ولادت باسعادت ماہ ربیع الاول میں ہوئی دوشنبہ کے دن ہوئی لیکن تاریخ کے تعیین میں چار اقوال مشہور ہیں۔

(۱) دوسری تاریخ (۲) آٹھویں تاریخ (۳) دسویں تاریخ (۴) بارہویں تاریخ۔

حافظ مغلطائی نے دوسری تاریخ کو اختیار فرما کر دوسرے اقوال کو مرجوح قرار دیا۔ مگر مشہور قول بارہویں تاریخ کا ہے یہاں تک کہ ابن الجزار نے اس پر (یعنی بارہ تاریخ پر) اجماع نقل کر دیا ہے اور اسی (یعنی بارہ تاریخ) کو کامل ابن اثیر میں اختیار کیا ہے اور محمود پاشا فلکی مصری نے جونویں تاریخ کو بذریعہ حساب اختیار کیا ہے یہ جمہور کے خلاف ہے۔ (سیرت خاتم الانبیاء ص ۸)

خلاصہ: معتبر و مستند علماء کرام اور بزرگان دین کے فتاویٰ جات سے ثابت ہوا کہ حضور نبی کریم ﷺ کی ولادت مبارکہ بارہ ربیع الاول کو ہوئی اور دوسری، نویں یا دسویں تاریخ کے اقوال غیر مستند اور ضعیف ہیں۔

وآخر دعانا ان الحمد لله رب العالمین

ایصالِ ثواب اور

ہمارا عقیدہ

ایصالِ ثواب اور ہمارا عقیدہ

ہمارا عقیدہ ہے کہ ہر انسان اپنے نیک اعمال کا ثواب زندہ و مُردہ دونوں کو ایصال کر سکتا ہے بشرطیکہ اس کی موت ایمان پر ہوئی ہو اب چاہے ان اعمال کا تعلق خالص بدنی عبادات مثلاً نماز، روزہ وغیرہ سے ہو یا فقط مالی عبادات مثلاً صدقات وغیرہ سے یا بدنی و مالی عبادات کے مرکب سے اس کا تعلق ہو مثلاً حج وغیرہ اور ان عبادات کا ثواب دوسروں کو پہنچتا ہے اور اس سے انہیں نفع بھی حاصل ہوتا ہے اس کے بارے میں قرآن پاک بے شمار احادیث مبارکہ اور بزرگانِ دین کے اقوال و افعال موجود ہیں۔

﴿ قرآن پاک سے ایصالِ ثواب کا ثبوت ﴾

وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ .
ترجمہ کنز الایمان: اور جو ان کے بعد آئے عرض کرتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں بخش دے اور ہمارے بھائیوں کو جو ہم سے پہلے ایمان لائے۔

تشریح: اس آیت کریمہ سے واضح ہوا کہ فوت شدہ کے لئے بعد میں آنے والے ان کے لئے دعائے مغفرت کریں تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمادے گا۔ جس سے ثابت ہوا کہ وفات یافتہ لوگوں کو اپنے اعمال کے علاوہ زندوں کی دُعا سے نفع حاصل ہوتا ہے اور ایصالِ ثواب کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ کچھ پڑھ کر مردوں کو اس کا ثواب پہنچایا جائے تاکہ انہیں اس سے نفع حاصل ہو اور ان کی بخشش و مغفرت کا سامان ہو۔

﴿ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائے مغفرت ﴾

قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے:

رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ . (پارہ ۱۳ سورہ ابراہیم آیت ۴۱)
ترجمہ کنز الایمان: اے ہمارے رب مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو اور سب مسلمانوں کو جس دن حساب قائم ہوگا۔

تشریح: ثابت ہوا کہ وفات یافتہ لوگوں کے لئے دعائے مغفرت کرنا تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کی بخشش فرمادے اور انہیں نفع حاصل ہو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔

احادیث سے ایصالِ ثواب کا ثبوت

﴿تین اعمال کا سلسلہ منقطع نہیں ہوتا﴾

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ . (مسلم شریف ج ۲ ص ۴۱) (ابوداؤد ج ۲ ص ۴۲) (ترمذی شریف ج ۱ ص ۱۶۵)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے مگر تین اعمال منقطع نہیں ہوتے۔

(۱) صدقہ جاریہ (۲) ایسا علم جس کے ساتھ نفع حاصل کیا جائے (۳) ایسی صالح اولاد جو اس میت کے لئے دعا کرے۔

تشریح: اس حدیث پاک سے ثابت ہوا کہ انسان کے مرنے کے بعد بھی اس کے اپنے اعمال کے علاوہ دوسرے کے عمل سے فائدہ پہنچایا جاسکتا ہے جیسا کہ لڑکے کی دعا سے فوت شدہ والدین کو فائدہ حاصل ہوتا ہے اور ایصالِ ثواب کا بھی یہی مقصد ہوتا ہے کہ کچھ پڑھ کر میت کو اس کا ثواب پہنچایا جائے تاکہ اسے نفع حاصل ہو۔

﴿صدقہ سے میت کو فائدہ ہوتا ہے﴾

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أُمِّي افْتَلَتَتْ نَفْسَهَا وَلَمْ تُوصِ وَأَظْنُّهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ أَفَلَهَا أَجْرٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ .

(صحیح بخاری ص ۲۸۶) (مسلم شریف ج ۲ ص ۴۱) (سنن ابی داؤد ص ۴۳) (مشکوٰۃ شریف)

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ میری ماں فوت ہو گئی ہے اور انہوں نے کسی قسم کی وصیت نہیں کی اور میرا گمان ہے کہ اگر انہیں کلام کرنے کا موقع ملتا تو وہ صدقہ دیتی پس کیا اگر میں اس کی جانب سے صدقہ کروں تو اسے ثواب حاصل ہوگا تو آپ ﷺ نے فرمایا ہاں۔

تشریح: اس حدیث پاک سے بھی ثابت ہوا کہ میت کی طرف سے صدقہ کرنے سے ثواب حاصل ہوتا ہے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا اس پر معمول رہا اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایصالِ ثواب کی اجازت مرحمت فرمائی۔

﴿ ایصالِ ثواب سے میت کا درجہ بلند ہوتا ہے ﴾

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لِيَرْفَعَ الدَّرَجَةَ لِلْعَبْدِ الصَّالِحِ فِي الْجَنَّةِ فَيَقُولُ يَا رَبِّ انِّي لِيُ هَذِهِ فَيَقُولُ بِاسْتِغْفَارٍ وَلَدَيْكَ لَكَ . (مشکوٰۃ شریف ص ۲۰۶)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی شخص کے درجہ کو جنت میں بلند کرتا ہے تو وہ بندہ عرض کرتا ہے یا رب عزوجل مجھے یہ مقام کیسے ملا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تیرے بیٹے نے تیرے لئے مغفرت کی دعا کی تھی۔

تشریح: معلوم ہوا کہ انسان کو مرنے کے بعد اپنے اعمال کے علاوہ دوسرے کے اعمال سے بھی فائدہ حاصل ہوتا ہے۔

﴿ میت دُعا و ثواب کی منتظر رہتی ہے ﴾

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَلْمَيْتُ فِي الْقَبْرِ إِلَّا كَأَنَّ لِعَرِيْقِ الْمُتَغَوِّثِ يَنْتَظِرُ دَعْوَةَ تَلْحَقُهُ مِنْ أَبِي أَوْ أُمِّ أَوْ أَخٍ أَوْ صَدِيقٍ فَإِذَا لَحِقَتْهُ كَانَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَيَدْخُلُ عَلَى أَهْلِ الْقُبُورِ مِنْ دُعَاءِ أَهْلِ الْأَرْضِ كَأَمْثَالِ الْجِبَالِ وَإِنَّ هَدِيَّةَ الْأَحْيَاءِ إِلَى الْأَمْوَاتِ الْإِسْتِغْفَارُ لَهُمْ . (مشکوٰۃ شریف ص ۲۰۶) (بیہقی شریف فی شعب الایمان)

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "میت قبر میں ڈوبنے والے شخص کی مثل ہوتی ہے جو فریاد کرتا ہے اس وقت میت اپنے باپ، ماں، بھائی یا دوست کی دعا کی منتظر ہوتی ہے اور جب اسے ان کی دعا و ثواب پہنچتا ہے تو اس وقت میت کو ان کی بھیجی ہوئی دعا دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ عزیز اور محبوب ہوتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر پہاڑوں کی مثل رحمت داخل فرما دیتا ہے اور بے شک مردوں کے لئے زندوں کا تحفہ یہ ہے کہ وہ ان کے لئے استغفار کرتے رہیں۔

﴿ بندے کی دُعا سے میت کے درجات بلند ہوتے ہیں ﴾

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَيَرْفَعَ الدَّرَجَةَ لِلْعَبْدِ الصَّالِحِ فِي الْجَنَّةِ فَيَقُولُ يَا رَبِّ انِّي لِي هَذِهِ فَيَقُولُ يَا سَتِغْفَارِ وَلَدِكَ لَكَ . (مشکوٰۃ شریف باب التوبہ ص ۲۰۶-۲۰۵) (مسند امام احمد)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ جنت میں کسی بندے کا درجہ بلند فرماتا ہے تو وہ بندہ عرض کرتا ہے اے میرے رب عزوجل یہ درجہ مجھے کیسے ملا تو ارشاد باری تعالیٰ ہوگا تیری اولاد کے تیرے لئے استغفار کرنے کی وجہ سے۔

تشریح: ثابت ہوا کہ اولاد کی دُعا سے والدین کو قبر کے اندر فائدہ حاصل ہوتا ہے اور اولاد کی دُعا والدین کے لئے بلند درجات کا سبب بنتی ہے۔

﴿ والدین کے ایصالِ ثواب کے لئے نفلی نماز پڑھو ﴾

إِنَّ مِنَ الْبِرِّ بَعْدَ الْبِرِّ أَنْ تُصَلِّيَ لِأَبَوَيْكَ مَعَ صَلَاتِكَ وَتَصُومَ لَهُمَا مَعَ صَوْمِكَ .

(مسلم شریف ج ۱ ص ۱۲)

ترجمہ: بے شک نیکی کے بعد نیکی یہ ہے کہ تم اپنی نماز کے ساتھ (ایصالِ ثواب کی نیت سے) اپنے والدین کے لئے بھی نماز پڑھو اور اپنے روزوں کے ساتھ (ایصالِ ثواب کی نیت سے) والدین کے لئے بھی روزے رکھو۔

تشریح: اس حدیث سے یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ نفلی عبادات چاہے نفل نماز ہو یا نفل روزے مردوں کو ایصالِ ثواب کر سکتے ہیں۔

ایک اور حدیث میں ہے:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَبِي مَاتَ وَتَرَكَ مَالًا وَلَمْ يُوصِ فَهَلْ يُكْفَرُ عَنْهُ أَنْ تَصَدَّقَ (أَنْ أَتُصَدِّقَ عَنْهُ) قَالَ نَعَمْ .

(مسلم شریف ج ۲ ص ۳۱)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ میرا باپ فوت ہو گیا ہے اور انہوں نے مال چھوڑا ہے اور وصیت نہیں کی تو کیا ان کا کفارہ ادا ہو جائے گا اگر میں ان کی طرف سے صدقہ کروں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا! ہاں۔

﴿سورہ اخلاص اور سورہ تکاثر ایصالِ ثواب کرو﴾

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَنْ دَخَلَ الْمَقَابِرَ ثُمَّ قَرَأَ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَقُلَّ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَاللَّهُمَّ التَّكَاثُرُ ثُمَّ قَالَ إِنِّي جَعَلْتُ ثَوَابَ مَا قَرَأْتُ مِنْ كَلَامِكَ لَا هَلَّ الْمَقَابِرِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ كَانُوا شُفَعَاءَ لِي إِلَى اللَّهِ تَعَالَى . (مرقات ج ۳ ص ۸۱)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص قبرستان میں داخل ہو پھر سورہ فاتحہ قل هو الله احد اور اللهم التكاثر پڑھے پھر کہے کہ میں نے جو کچھ پڑھا اس کا ثواب اہل قبرستان کو مومنین و مومنات کو پہنچاتا ہوں تو تمام لوگ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی شفاعت کریں گے۔

﴿باپ کی طرف سے حج ادا ہو گیا﴾

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَبِيهَا مَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ قَالَ حَجَّيْ عَنْ أَبِيكَ . (نسائی شریف ج ۲ ص ۳)

ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک عورت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں اپنے باپ کے بارے میں سوال کیا کہ وہ فوت ہو گیا ہے اور اس نے حج ادا نہیں کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا تو اپنے باپ کی طرف سے حج کر لے۔

تشریح: سبحان اللہ! معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اس بات کی تلقین فرما رہے ہیں کہ اولاد کی نیکی اور اس کے عمل سے فوت شدہ والدین کو نفع حاصل ہوتا ہے اور ان کے فرائض بھی ساقط ہو جاتے ہیں۔

﴿قبر پر تسبیح پڑھنے سے عذاب دور ہو گیا﴾

سَبَّحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَبَّحْنَا طَوِيلًا ثُمَّ كَبَّرَ فَكَبَّرْنَا فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لِمَ سَبَّحْتَ ثُمَّ كَبَّرْتَ قَالَ لَقَدْ تَضَاقَقَ عَلَيَّ هَذَا الْعَبْدِ الصَّالِحِ قَبْرُهُ حَتَّى فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ . (رواہ احمد - مشکوٰۃ شریف)

ترجمہ: (حضرت جابر رضی اللہ عنہ) حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی تدفین کا واقعہ بیان کرتے ہیں حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی تدفین کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسبیح پڑھی تو ہم نے بھی ایک طویل تسبیح پڑھی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر پڑھی تو ہم نے بھی تکبیر پڑھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تسبیح اور تکبیر کیوں پڑھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نیک و صالح بندے (یعنی

حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ پر قبر تک ہو گئی تھی حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے اسے (تسبیح کی برکت سے) کھول دیا۔

تشریح: ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے میت کو نفع حاصل ہوتا ہے اور ایصالِ ثواب میں بھی ذکر و اذکار اور تلاوت کلام پاک وغیرہ کا اہتمام کیا جاتا ہے تاکہ میت کو فائدہ حاصل ہو۔

﴿موت کے بعد میت کو نفع دینے والے اعمال﴾

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِمَّا يُلْحَقُ الْمُؤْمِنَ مِنْ عَمَلِهِ وَحَسَنَاتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ عِلْمًا عَلَّمَهُ وَوَلَدًا صَبَا طَاتَرَ كَهُ أَوْ مُصْحَفًا وَرِثَةً أَوْ مَسْجِدًا بَنَاهُ أَوْ بَيْتًا لِابْنِ السَّبِيلِ بَنَاهَا وَنَهْرًا جَرَاهَا وَصَدَقَةً أَخْرَجَهَا مِنْ مَالِهِ فِي صِحَّتِهِ وَحَيَاةً تَلَحُّقُهُ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ . (مشکوٰۃ شریف - ابن ماجہ - بیہقی شریف)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کے اعمال و حسنات جو اسے موت کے بعد بھی پہنچتے رہتے ہیں اس کا وہ علم ہے جو اس نے دوسروں کو سکھایا اور اولاد صالح جو اس نے پیچھے چھوڑی اور کلام پاک جس کا اس نے وارث بنایا اور مسجد جو اس نے بنائی اور سرائے جو اس نے مسافروں کے لئے تعمیر کی اور نہر جو اس نے جاری کی اور وہ صدقہ جو اس نے صحت اور اپنے مال سے ادا کیا موت کے بعد بھی اس کو پہنچتے رہتے ہیں۔

﴿بعد دفن قبر پر سورہ بقرہ پڑھو﴾

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا مَاتَ أَحَدُكُمْ فَلَا تَحْبَسُوهُ وَأَسْرِعُوا بِهِ إِلَى قَبْرِهِ وَلْيَقْرَأْ عِنْدَ رَأْسِهِ فَاتِحَةَ الْبَقْرَةِ وَعِنْدَ رِجْلَيْهِ بِخَاتِمَةِ الْبَقْرَةِ . (مشکوٰۃ شریف ص ۱۴۹ باب دفن للمیت - بیہقی شریف)

ترجمہ: حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی ایک فوت ہو جائے تو اس کو روکے نہ رکھو اور اسے قبر تک جلدی لے چلو اور اس میت کے سر کی طرف سے سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات اور اس کے پاؤں کی طرف سے سورہ بقرہ کی آخری آیات تلاوت کرو۔

تشریح: اس حدیث پاک سے یہ مسئلہ روز روشن کی طرح واضح ہو گیا کہ میت کو اس کے اپنے عمل کے سوا دوسرے کی تلاوت سے نفع حاصل ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ اگر نفع حاصل نہ ہوتا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر پر تلاوت قرآن پاک کی اجازت ارشاد نہ فرماتے۔

﴿فدیہ ادا کرنے سے میت کو ثواب ملتا ہے﴾

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ مَاتَ وَ عَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ فَلْيُطْعِمْ عَنْهُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا . (ترمذی شریف - مشکوٰۃ شریف ص ۱۷۸)

ترجمہ: حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس حالت میں فوت ہو جائے کہ اس پر ماہ رمضان کے روزے ہوں تو اس کی طرف سے ایک روزہ کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلایا جائے۔

تشریح: اس حدیث سے بھی ثابت ہوا کہ میت پر اگر کوئی فرائض باقی ہوں تو اس کی طرف سے روزوں کا فدیہ ادا کرنے سے اس کو ثواب بھی حاصل ہوگا اور روزہ بھی ساقط ہوگا لہذا ثابت ہوا کہ میت کو اپنے عمل کے علاوہ دوسرے کے عمل سے جو اسے ایصالِ ثواب کیا جائے نفع حاصل ہوتا ہے۔

﴿ثواب ایصال نہ کرنے سے مردے غمگین ہوتے ہیں﴾

عَنْ أَنَسٍ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِنْ أَهْلِ بَيْتٍ يَمُوتُ مِنْهُمْ وَيَتَصَدَّقُونَ عَنْهُ بَعْدَ مَوْلَا أُهْدَى لَهُ جَبْرِيْلُ عَلَى طَبَقٍ مِنْ نُورٍ ثُمَّ يَقِفُ عَلَى شَفْرِ الْقَبْرِ يَا صَاحِبَ الْقَبْرِ الْعَمِيقِ هَذِهِ هَدِيَّةٌ أَهْدَاهَا إِلَيْكَ أَهْلُكَ فَقَبِلْهَا فَيَدْخُلُ عَلَيْهِ فَيَفْرَحُ بِهَا فَيَسْتَبْشِرُ وَيَحْزَنُ جِيرَانُهُ الَّذِينَ لَا يُهْدَى إِلَيْهِمْ شَيْءٌ . (تفسیر مظہری)

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب اہل خانہ میں سے کوئی شخص فوت ہو جائے اور اہل خانہ اس کی وفات کے بعد اس کی طرف سے صدقہ کریں تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اس صدقہ کو نور کے طباق میں لے کر اس قبر والے کے سر ہانے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے گہری قبر والے یہ ہدیہ ہے تیرے اہل خانہ نے تیری طرف بھیجا ہے تو اس کو قبول کر لے پس وہ ہدیہ اس کے پاس پہنچتا ہے اور اس سے وہ خوش ہوتا ہے اور اس مردے کے وہ پڑوسی جن کی طرف کوئی ہدیہ نہیں پہنچتا وہ غمگین ہو جاتے ہیں۔

﴿ثواب ایصال کر نیوالے کے اجر میں کمی نہیں آتی﴾

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَصَدَّقَ أَحَدُكُمْ بِصَدَقَةٍ تَطَوُّعًا فَلْيَجْعَلْهَا عَنْ أَبِيهِ فَيَكُنْ لَهَا أَجْرُهَا وَلَا يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ

شئیء۔ (مراتی الفلاح ص ۳۷۶)

ترجمہ: حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم میں کوئی شخص نفل صدقہ کرے اور اس کا ثواب والدین کو بھیجے تو اس کے والدین کو بھی اس کا ثواب ملے گا اور بھیجنے والے کے ثواب میں بھی کوئی کمی نہیں آئے گی۔

﴿ صحابی رضی اللہ عنہ نے ایصالِ ثواب کے لئے باغ صدقہ کر دیا ﴾

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمِّي تَوَقَّيْتُ أَفِيئَتَهَا أَنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَإِنَّ لِي مَعْرِفًا فَأَشْهَدُكَ إِنِّي قَدْ صَدَّقْتُ بِهَا عَنْهَا .

(تحفہ الاخودی شرح ترمذی شریف ج ۲ ص ۳۵)

ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں وفات پا گئی ہے تو کیا میں اگر اس کی طرف سے صدقہ کروں تو اس کو اس کا نفع پہنچے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تو اس نے عرض کیا کہ میرا ایک باغ ہے پس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ وہ باغ میں نے اپنی ماں کی طرف سے صدقہ کر دیا ہے۔

﴿ ایصالِ ثواب سے میت خوش ہوتی ہے ﴾

وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَتَصَدَّقُ عَنْ مَوْتَانَا وَنَحُجُّ عَنْهُمْ وَنَدْعُو لَهُمْ يَصِلُ إِلَيْهِمْ (يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) فَقَالَ نَعَمْ إِنَّهُ لَيَصِلُ وَيَفْرَحُونَ بِهِ كَمَا يَفْرَحُ أَحَدُكُمْ بِالطَّبَقِ إِذَا أُهْدِيَ إِلَيْهِ رَوَاهُ أَبُو حَفْصٍ . (حاشیہ مراتی الفلاح ص ۳۷۲)

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنے مردوں کی طرف سے صدقہ کرتے ہیں ان کی طرف سے حج ادا کرتے ہیں ان کے لئے دعا کرتے ہیں تو کیا انہیں یہ ثواب پہنچتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ مردے اس طرح خوش ہوتے ہیں جیسے تم میں سے کوئی دنیا میں جب اس کے لئے کوئی تحفہ پیش کرتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے اسے ابو حفص نے روایت کیا ہے۔

بزرگانِ دین کے نظریات

﴿ حضرت علیؑ کا نظریہ ﴾

عَنْ عَلِيٍّ مَرْفُوعًا مَنْ مَرَّ عَلَى الْمَقَابِرِ وَقَرَأَ (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ) إِحْدَى عَشْرَةَ مَرَّةً ثُمَّ وَهَبَ أَجْرَهُ لِلَّامَوَاتِ أُعْطِيَ مِنَ الْأَجْرِ بَعْدَ الْأَمَوَاتِ . (مرقات ج ۲ ص ۸۱)

ترجمہ: حضرت علیؑ سے مرفوع روایت ہے کہ جو شخص قبرستان میں سے گزرے اور قل هو اللہ احد گیارہ مرتبے پڑھے پھر اس کا ثواب مردوں کو بہہ کرے تو اسے مردوں کی تعداد کے برابر ثواب ملے گا۔

﴿ امام احمد بن حنبلؒ کا نظریہ ﴾

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْمَرْوَزِيُّ سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ يَقُولُ إِذَا دَخَلْتُمُ الْمَقَابِرَ فَاقْرَأُوا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَالْمُعَوِّذَتَيْنِ وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَاجْعَلُوا ثَوَابَ ذَلِكَ لِأَهْلِ الْمَقَابِرِ فَإِنَّهُ يَصِلُ إِلَيْهِمْ وَالْمَقْصُودُ مِنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ لِلزَّائِرِ إِلَّا عِتْبَارُوْ لِلْمَزُورِ الْإِنْتِفَاعُ بِدُعَائِهِ . (مرقات ج ۲ ص ۸۱)

ترجمہ: محمد بن احمد مروزی نے فرمایا کہ میں نے امام احمد بن حنبلؒ سے سنا آپ نے فرمایا کہ جب تم قبرستان میں داخل ہو تو سورہ فاتحہ، معوذتین (سورہ فلق اور سورہ والناس) اور قل هو اللہ احد پڑھو اور اس کا ثواب اہل قبرستان کو ایصال کرو اس لئے کہ اس کا ثواب انہیں پہنچتا ہے اور قبروں کی زیارت سے مقصود یہی ہوتا ہے کہ زائر عبرت حاصل کرے اور جن کی زیارت کی جائے انہیں اس کی دعا سے نفع حاصل ہو۔

﴿ علی بن ابوبکرؓ کا نظریہ ﴾

الْأَصْلُ فِي هَذَا الْبَابِ أَنَّ الْإِنْسَانَ لَهُ أَنْ يَجْعَلَ ثَوَابَ عَمَلِهِ بِغَيْرِهِ صَلَوةً أَوْ صَوْمًا أَوْ صَدَقَةً أَوْ غَيْرَهَا عِنْدَ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ . (ہدایہ باب الحج)

ترجمہ: اصل اس بات میں یہ ہے کہ بے شک انسان کے لئے جائز ہے کہ وہ اپنے عمل کا ثواب کسی دوسرے کو ایصال کر دے چاہے اس عمل کا تعلق نماز سے ہو یا روزہ سے صدقہ سے ہو یا اس

کے علاوہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک یہ جائز ہے۔

﴿ علامہ نسفی رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ ﴾

وَفِي دُعَاءِ الْأَحْيَاءِ لِلْأَمْوَاتِ نَفْعٌ لَهُمْ . (شرح عقائد)
ترجمہ: زندوں کی دعا سے مردوں کو نفع حاصل ہوتا ہے۔

﴿ امام طاؤس رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ ﴾

قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ فِي كِتَابِ الزُّهْدِ حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ
ثَنَا الْأَشْجَعِيُّ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ طَاءُ وَسُ إِنَّ الْمَوْتَى يَفْتِنُونَ فِي قُبُورِهِمْ سَبْعًا فَكَانُوا
يَسْتَحْيُونَ أَنْ يُطْعَمُوا عَنْهُ تِلْكَ الْآيَاتُ . (الحاوی للفتاویٰ ج ۲ ص ۱۸۷)

ترجمہ: امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کتاب زہد میں فرماتے ہیں کہ ہم کو ہاشم بن قاسم نے خبر دی انہوں نے فرمایا اشجعی نے سفیان سے روایت کیا اور انہوں نے فرمایا کہ حضرت طاؤس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بے شک مردے اپنی قبروں میں سات دن تک آزمائش میں مبتلا ہوتے ہیں تو علمائے کرام نے مردوں کی طرف سے ان سات دنوں میں (ایصالِ ثواب کے لئے) کھانا کھلانا مستحب و افضل قرار دیا ہے۔

﴿ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ ﴾

قَالَ السَّيُوطِيُّ وَأَمَّا الْقَرَأَةُ عَلَى الْقَبْرِ فَجَزَمَ بِمَشْرُوعِيَّتِهَا أَصْحَابُنَا وَغَيْرُهُمْ .

(مرقات ج ۲ ص ۲۸)

ترجمہ: امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ قبر پر قرآن پڑھنا ہمارے اصحاب اور ان کے علاوہ نے اس کے جائز ہونے کا یقین کیا ہے۔

﴿ احمد بن محمد بن اسماعیل طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ ﴾

وَيَسْتَحِبُّ لِلزَّائِرِ سُورَةَ يَسٍ لِمَا وَرَدَ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (مَنْ دَخَلَ الْمَقَابِرَ فَقَرَأَ سُورَةَ (يَسٍ) يَعْنِي وَأَهْدَى ثَوَابَهَا لِلْأَمْوَاتِ (خَفَّفَ اللَّهُ عَنْهُمْ يَوْمَئِذٍ) الْعَذَابَ وَرَفَعَهُ (وَكَانَ لَهُ) أَيُّ لِقَائِي بَعْدَ مَا فِيهَا . (شرح نور الايضاح)

ترجمہ: قبور کی زیارت کرنے والے کے لئے مستحب ہے کہ وہ سورہ یٰسین پڑھے بسبب اس کے جو حضرت انس رضی اللہ عنہ سے وارد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص قبرستان میں آئے اور سورہ یٰسین پڑھ کر مردوں کو اسے ہدیہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس دن ان سے عذاب اٹھالے گا اور قرأت کرنے والے کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنے مردے قبرستان میں ہوں گے۔

﴿ ابوعلی محمد عبدالرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ ﴾

وَأَنَّ الْمُسْلِمِينَ مَا زَالُوا فِي كُلِّ مِصْرٍ وَعَصْرِ يَجْتَمِعُونَ وَيَقُولُونَ لِمَوْتَاهُمْ مِنْ نَكِيرٍ فَكَانَ ذَلِكَ كُلَّهُ الْحَافِظُ شَمْسُ الدِّينِ عَبْدِ الْوَاحِدِ الْمُقَدَّسِيُّ - (تحفۃ الاحوذی ج ۲ ص ۲۷)

ترجمہ: بے شک ہر زمانے اور علاقے میں مسلمانوں کا ہمیشہ یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ جمع ہو کر اپنے وفات یافتہ لوگوں کے لئے قرآن کی قرأت کرتے تھے اور کسی نے اس پر انکار نہیں کیا اور اس کا تمام علماء امت نے ذکر کیا اور حافظ شمس الدین عبدالواحد مقدسی نے بھی اسی طرح کہا۔

﴿ علامہ علاؤ الدین رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ ﴾

فِي الْحَدِيثِ مَنْ قَرَأَ الْإِخْلَاصَ أَحَدَ عَشَرَ مَرَّةً ثُمَّ وَهَبَ أَجْرَهَا لِلْأَمْوَاتِ أُعْطِيَ مِنَ الْأَجْرِ بَعْدَ الْأَمْوَاتِ - (در مختار باب قرأت)

ترجمہ: حدیث میں ہے کہ جو شخص سورہ اخلاص گیارہ مرتبہ پڑھے اور اس کا ثواب مردوں کو ہبہ کرے تو تمام مردوں کی تعداد کے برابر اسے ثواب ملے گا۔

﴿ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ ﴾

قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ فِي كِتَابِ الزُّهْدِ أَبُو نُعَيْمٍ فِي الْحَلِيَّةِ عَنْ طَاءٍ وَسُقَالٍ إِنَّ الْمَوْتَى يَفْتَنُونَ فِي قُبُورِهِمْ سَبْعًا فَكَانُوا يَسْتَحْيُونَ أَنْ يُطَعَمُوا عَنْهُ تِلْكَ الْأَيَّامَ -

(شرح الصدور)

ترجمہ: امام احمد بن حنبل "زهد میں" اور ابو نعیم نے "حلیہ" میں حضرت طاؤس رضی اللہ عنہ سے بیان فرمایا ہے کہ مردوں سے سات دن تک ان کی قبروں میں سوالات کئے جاتے ہیں (تو صحابہ کرام) اس بات کو محبوب رکھتے تھے کہ ان دنوں میں (ایصالِ ثواب کے لئے) ان کی طرف سے کھانا کھلایا جائے۔

﴿امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ﴾

وَفِي الْحَدِيثِ جَوَازُ الصَّدَقَةِ عَنِ الْمَيِّتِ وَاسْتِحْبَابُهَا وَإِنَّ ثَوَابَهَا يَصِلُهُ وَيَنْفَعُهُ الْمُتَصَدِّقُ أَيضًا وَهَذَا كُلُّهُ أَجْمَعَ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ . (شرح مسلم)

ترجمہ: حدیث میں میت کی طرف سے صدقہ کرنے کا جواز اور اس کا استحباب موجود ہے اور بے شک میت کو اس کا ثواب ملتا ہے اور میت اس ثواب سے نفع حاصل کرتی ہے اور صدقہ کرنے والے کو بھی نفع ملتا ہے اور اس بات پر (کہ میت کو ایصالِ ثواب جائز ہے) تمام مسلمانوں کا اجماع ہے۔

﴿علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ﴾

صَرَّحَ عُلَمَاءُ نَافِي بَابِ الْحَجِّ عَنِ الْغَيْرِ بَانَ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَجْعَلَ ثَوَابَ عَمَلِهِ لِغَيْرِهِ صَلَوةً أَوْ صَوْمًا أَوْ صَدَقَةً أَوْ غَيْرَ كَذَا فِي الْهَدَايَةِ بَلْ فِي ذِكَاةِ التَّاتَارِ خَانِيَةِ مَنْ الْمُحِيطِ الْأَفْضَلُ لِمَنْ يَتَصَدَّقُ نَفْلًا أَنْ يَتَوَى لِجَمِيعِ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ لِأَنَّهَا تَصِلُ إِلَيْهِمْ وَلَا يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٌ وَهُوَ مَذْهَبُ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ .

(رد المحتار ص ۶۶۶)

ترجمہ: ہمارے علماء کرام نے غیر کی طرف سے حج ادا کرنے کے بارے میں تصریح فرمائی ہے کہ انسان کے لئے جائز ہے کہ وہ اپنے عمل کے ثواب کو ایصال کرے چاہے وہ نماز ہو یا روزہ صدقہ ہو یا اس کے علاوہ کوئی چیز، ہدایہ اور تاتارخانیہ میں بحوالہ محیط ہے کہ جو آدمی صدقہ کرے وہ تمام مومنین و مومنات کی طرف صدقہ کرنے کی نیت کرے کیوں کہ ان کا ثواب تمام مومنین و مومنات کو پہنچتا ہے اور صدقہ کرنے والے کے ثواب میں بھی کسی قسم کی کمی نہیں ہوتی اور یہ اہل سنت و الجماعت کا مذہب ہے۔

﴿شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ﴾

وَمُسْتَحَبُّ اسْتِ كَبِهْ تَصَدَّقَ كَرْدَهْ شُوْدْ اَزْ مِيْتْ بَعْدْ اَزْ دَفْنِ اَوْ اَزْ عَالَمِ تَا هَفْتْ رُوْزْ وَ تَصَدَّقْ اَزْ مِيْتْ نِيْعْ كِيْنْدْ اَوْ اَزْ خِلَافِ مِيَاںْ اَهْلِ عِلْمِ وَ وَاْرَدْ شُدْهْ اسْتْ دَرِ اسْ اَحَادِيْثْ صَحِيْحَهْ خُصُوْصًا . (اشعۃ اللمعات ج ۱ ص ۷۱۶)

ترجمہ: مستحب یہ ہے کہ مُردہ کے عالم دُنیا سے پردہ فرمانے کے بعد سات دن تک اس کی طرف

سے صدقہ کیا جائے کیوں کہ اس سے میت کو فائدہ حاصل ہوتا ہے اور اس پر تمام اہل علم کا اتفاق ہے اور اس پر بالخصوص احادیث صحیحہ وارد ہوئی ہیں۔
مزید لکھتے ہیں:

و در بعض روایات آمده است کہ روح میت می آید خانہ خود را شب جمعہ پس نظر میکند کہ تصدیق میکند ازوئے یا نہ۔ (مجموع اللغات ج ۱ ص ۷۱۷)
ترجمہ: بعض روایات میں آیا ہے کہ شب جمعہ میت کی روح اپنے گھر آتی ہے اور اہل خانہ کی طرف دیکھتی ہے کہ لوگ میرے لئے صدقہ کرتے ہیں یا نہیں۔

﴿ محدث دہلوی شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ ﴾

طعامیکہ ثواب آن نیاز حضرت امامین نمایند بر آن فاتحہ و قل و درود خواندن تبرک میشود و خوردن بسیار خوب ست۔ (فتاویٰ عزیز ج ۱ ص ۷۸)
ترجمہ: جو کھانا حضرات حسنین (امام حسن و امام حسین) رضی اللہ عنہما کو نیاز کریں اس کھانے پر سورہ فاتحہ، قل شریف اور درود شریف پڑھنا باعث برکت ہے اور ایسے کھانے کا کھانا بھی بہت اچھا ہے۔

ایک اور جگہ لکھتے ہیں:

اگر الیدہ و شیر برائے فاتحہ بزرگ بقصد ایصالِ ثواب بروح ایشاں پختہ بخورند جائز است مضائقہ نیست۔ (فتاویٰ عزیز ج ۱ ص ۴۱)
ترجمہ: بزرگوں کی ارواح کو ثواب پہنچانے کے لئے دودھ اور مالیدہ پکانا جائز ہے اس میں کوئی مضائقہ نہیں۔

﴿ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ ﴾

و شیر برنج بنا فاتحہ بزرگ بقصد ایصالِ ثواب بروح ایشاں یزند و بخورند مضائقہ نیست و اگر فاتحہ بنام بزرگ وادہ شود اغنیار اہم خوردن جائز است۔ (زبدۃ الصالح ص ۱۳۲)

ترجمہ: دودھ چاول پر کسی بزرگ کو فاتحہ دی ان کی روح کو ثواب پہنچانے کی نیت سے پکائیں اور کھائیں اور اگر کسی بزرگ کی فاتحہ دی جائے تو مالداروں کو بھی کھانا جائز ہے۔

علماء دیوبند کے نظریات

﴿ اشرف علی تھانوی کا نظریہ ﴾

ایک صاحب نے عرض کیا کہ حضرت مکان سے میت کا جنازہ اٹھانے سے قبل مکان ہی پر ایصالِ ثواب کے لئے کچھ کر دیا جائے کیسا ہے؟

فرمایا بہت مناسب ہے۔ عرض کیا کہ ہمارے یہاں رسم ہے کہ نماز جنازہ سے فارغ ہو کر کچھ تقسیم کرتے ہیں اور نماز جنازہ ایک خاص مقام پر ہوتی ہے وہاں تقسیم کرتے ہیں فرمایا ہاں! تقسیم کرنا اکثر ریا و تفاخر کی نیت سے ہوتا ہے اس لئے مکان پر ہی تقسیم کرنا مناسب ہے۔

﴿ حاجی امداد اللہ مہاجر کی کا نظریہ ﴾

بلکہ اگر کوئی باعث تقلید ہیت کذا یہ ہے تو کچھ حرج نہیں جیسا کہ بمصلحت نماز میں سورہ خاص معین کرنے کو فقہائے محققین نے جائز رکھا ہے اور تہجد میں اکثر مشائخ کا معمول ہے اور تامل سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ سلف میں تو یہ عادت تھی مثلاً کھانا پکا کر مسکین کو کھلا دیا اور دل سے ایصالِ ثواب کی نیت کر لی متاخرین نے یہ خیال کیا کہ جیسے نماز میں نیت ہر چند دل سے کافی ہے مگر موافقت قلب و لسان کے لئے عوام کو زبان سے کہنا بھی مستحسن ہے اسی طرح اگر یہاں زبان سے کہہ لیا جائے کہ یا اللہ اس کھانے کا ثواب فلاں شخص کو پہنچ جائے تو بہتر ہے پھر کسی کو خیال ہوا کہ لفظ اس کا مشار الیہ اگر روبرو موجود ہو تو زیادہ استحضار قلب ہو تو کھانا روبرو لانے لگے کسی کو یہ خیال ہوا یہ ایک دُعا ہے اس کے ساتھ اگر کچھ کلام الہی بھی پڑھا جائے تو قبولیت دُعا کی بھی امید ہے کہ اس کلام کا ثواب بھی پہنچ جائے کہ جمع بین العبادتین ہے۔

گیارہویں شریف حضور غوث پاک قدس سرہ اور دسواں، بیسواں، چہلم و ششماہی و سالانہ وغیرہ اور توشہ حضرت شیخ احمد عبدالحق رودلوی رحمۃ اللہ علیہ اور سہ منی حضرت شاہ بوعلی قلندر رحمۃ اللہ علیہ و حلوائے شب برات و دیگر ثواب کے کام اسی قاعدہ پر مبنی ہیں۔ (فیصلہ ہفت مسئلہ ص ۶-۷)

﴿ اسماعیل دہلوی کا نظریہ ﴾

یہ نہ سمجھا جائے کہ مردوں کو کھانے اور فاتحہ خوانی کے ساتھ نفع پہنچانا اچھا نہیں ہے (یعنی فاتحہ خوانی کے ساتھ نفع پہنچانا اچھا ہے) بلکہ نفع پہنچانا ہی مقصود ہو تو کھانے پر ہی موقوف نہیں کرنا چاہیے اگر میسر ہو تو بہتر

ورنہ صرف سورہ فاتحہ اور اخلاص کا ثواب بہترین ثواب ہے۔ (مراد مستقیم)

﴿رشید احمد گنگوہی کا نظریہ﴾

رشید احمد گنگوہی سے کسی نے سوال کیا:

سوال: ایصالِ ثواب میں نیت سب اموات کی کرے تو سب کو برابر پہنچے گا یا تقسیم ہو کر پہنچے گا؟
جواب: یہ ثواب سب پر حصہ رسد تقسیم ہوگا جیسا کہ ظاہر ہے اور سب کو ہر واحد کو پورا ثواب جیسا مشہور ہے۔

ایک اور سوال کے جواب میں لکھتے ہیں:

سوال: ایک شخص کے جس وقت دل میں آتا ہے تو یوں کہتا ہے کہ الہی جس قدر مجھ سے نیکیاں تمام عمر میں ہوئی ہیں میں نے ان کا ثواب اپنے والدین کو بخشا ایک شخص نے یہ بات سُن کر اس سے کہا کہ یوں اموات کو ہرگز ثواب نہیں پہنچتا تا وقتیکہ کوئی چیز خاص ایصالِ ثواب کے واسطے نہ پڑھی جاوے تو یہ کہنا اس شخص کا صحیح ہے یا نہیں اور اس طرح سے ثواب بھی پہنچتا ہے یا نہیں۔

جواب: ثواب ہر طرح پہنچ جاتا ہے قول مانع (ایصالِ ثواب سے روکنے والے کا قول) صحیح نہیں۔

(فتاویٰ رشیدیہ ص ۲۷۹)

﴿انور شاہ کشمیری کا نظریہ﴾

میت کی طرف سے قرضوں کو ادا کرنا صدقات کرنا اور دیگر تمام عبادات معتبر ہیں۔ (فیض الباری)

﴿شعبیر احمد عثمانی کا نظریہ﴾

ان احادیث اور آثار کے علاوہ آثار ہیں جو حد تو اتر تک پہنچتے ہیں اور ان سے ایصالِ ثواب ثابت ہے خلاصہ یہ کہ جو شخص اپنی عبادات کا ثواب دوسروں کو پہنچاتا ہے اس سے دوسروں کو نفع ہوتا ہے۔

﴿غیر مقلدین کے پیشوا نواب صدیق حسن بھوپالی کا نظریہ﴾

زندہ انسان نماز، روزہ، تلاوت قرآن، حج اور دیگر عبادات کا جو ثواب میت کو ہدیہ کرتا ہے وہ میت کو پہنچتا ہے اور زندہ انسان کا اپنے فوت شدہ بھائی کے لئے یہ عمل نیکی، احسان اور صلہ رحمی کے قبیل سے ہے اور تمام مخلوقات میں جس کو نیکی اور احسان کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ میت ہے جو تحت الثریٰ میں رہتے ہیں اور اب نیک اعمال کرنے سے عاجز ہیں۔ پھر اپنے فوت شدہ بھائی کے لئے عبادات کا ہدیہ پیش کرنا ایک نیکی ہے اور ہر نیکی پر دس گناہ اجر ملتا ہے سو جو شخص میت کے لئے ایک دن کے روزے یا قرآن پاک کے

ایک پارہ کی تلاوت کا ہدیہ پیش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دس روزوں اور دس پاروں کا اجر عطا فرمائے گا اور اس سے یہ معلوم ہوا کہ اپنی عبادت کو دوسروں کے لئے ہدیہ پیش کرنا اس سے بہتر ہے کہ انسان ان عبادت کا اپنے لئے ذخیرہ کرے۔ (السراج الوہاج ج ۲ ص ۵۵)

اعتراضات کے جوابات

اعتراض: قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے:

ترجمہ: اور یہ کہ انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔

اس آیت سے ثابت ہوا کہ انسان صرف اپنے ہی اعمال کا اجر پائے گا دوسرے انسان کا عمل اسے کچھ نفع نہیں پہنچا سکتا۔

جواب: اللہ تعالیٰ نے کلام پاک کے اندر بے شمار مقام پر مسلمانوں کے لئے مغفرت طلب کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ خود اللہ تعالیٰ کے معصوم فرشتے مسلمانوں کے لئے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں اور انبیائے کرام علیہم السلام اپنی امت اور والدین و اہل خانہ کے لئے استغفار کرتے رہے اب اگر آپ کے اعتراض کو پیش نظر رکھا جائے تو لازم آئے گا کہ فرشتے اور انبیاء نے لوگوں کے لئے مغفرت کی دعائیں مانگ کر قرآن کی (معاذ اللہ) خلاف ورزی کی اور اپنا وقت ضائع کرتے رہے۔ لہذا تسلیم کرنا پڑے گا کہ آیت کا حقیقی معنی و مفہوم کچھ اور ہے۔

علامہ عبدالرزاق بھترالوی صاحب نے اس کے پانچ جواب ارشاد فرمائے ہیں:

جواب (۱): یہ آیت کریمہ (جو اعتراض میں مذکور ہوئی) دوسری آیت کریمہ سے منسوخ ہے۔ اس دوسری آیت کا ترجمہ یہ ہے۔ "اور جو ایمان لائے اور ان کی اولاد نے ایمان کے ساتھ ان کی پیروی کی ہم نے ان کی اولاد ان سے ملا دی اور ان کے عمل میں انہیں کچھ کمی نہ دی سب آدمی اپنے کئے میں گرفتار ہیں۔"

اس آیت کریمہ سے واضح ہوا کہ آباء کی نیکیوں کی وجہ سے ان کی اولاد کو بھی جنت میں داخل کر دیا جائے گا جب کہ ان کے اعمال میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔

جواب (۲): اس آیت کریمہ کا حکم قوم ابراہیم علیہم السلام اور قوم موسیٰ علیہم السلام سے خاص ہے کہ انہیں صرف اپنے ہی اعمال کا فائدہ ہوتا تھا اس آیت سے پہلے قوم ابراہیم علیہم السلام اور قوم موسیٰ علیہم السلام کا ذکر ہے لیکن امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اعمال کا بھی فائدہ حاصل ہوتا ہے دوسرے لوگ جو اپنی عبادت کا ثواب انہیں پہنچاتے ہیں اس کا فائدہ بھی انہیں حاصل ہوتا ہے۔ حضرت عکرمہ رضی اللہ عنہ کا اس آیت کریمہ کے متعلق یہی قول

ہے۔

جواب (۳): اور آیت کریمہ (جو اعتراض میں مذکور ہوئی) میں جو انسان کا ذکر ہے اس سے مراد کافر ہے کہ کافر کو کسی شخص کے عمل کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا لیکن مومن کو اپنے اعمال کا بھی فائدہ ہوگا اور دوسروں کے اعمال کا بھی جن کا ثواب اسے پہنچایا گیا ہو اس آیت کریمہ کی وضاحت میں حضرت ربیع بن انس رضی اللہ عنہ کا یہی قول ہے۔

جواب (۴): آیت کریمہ میں جو یہ ذکر کیا گیا ہے کہ انسان صرف وہی پائے گا جو اس نے خود کوشش کی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے نظام میں صرف عدل کی بات ہوتی تو یہ شخص کسی دوسرے کے عمل کا فائدہ حاصل نہ کر سکتا لیکن نظام قدرت میں فضل کو بھی عظیم دخل ہے اس لئے وہ اپنے فضل سے انسان کو اس کے اپنے اعمال کا فائدہ بھی دے گا اور دوسروں سے پہنچائے گئے ثواب کا فائدہ بھی دے گا وہ اپنے فضل سے جتنا چاہے انسان کے مراتب کو زیادہ کرے۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں یہی قول حضرت حسین بن فضل رضی اللہ عنہ کا ہے۔

جواب (۵): (آیت میں) لانا انسان میں لام بمعنی علی کے ہے اب آیت کریمہ کا معنی یہ ہوگا کہ انسان کو نقصان صرف اپنے برے اعمال کا ہوگا کسی دوسرے کی بد اعمالیوں کا اسے نقصان نہیں ہوگا۔
اعتراض: ارشاد ہوتا ہے:

ترجمہ: ان کو وہ ملے گا جو انہوں نے کمایا اور تم کو وہ جو تم نے کیا۔

تشریح: اس آیت سے بھی ثابت ہوا کہ ہر انسان کو صرف اپنے ہی عمل سے نفع حاصل ہوگا دوسرے کا عمل اسے نفع نہیں پہنچا سکتا۔

جواب: اس آیت کریمہ کا جو مطلب آپ نے بیان کیا وہ صحیح نہیں بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو دنیا کے اندر جس قسم کا عمل اختیار کرے گا اسے اسی قسم کا بدلہ دیا جائے گا اگر دنیا میں نیکی کی تو اس کا بدلہ بھی اچھا ہوگا اور اگر برائی کی تو اس کا بدلہ بھی جہنم ہوگا اس آیت میں ایصالِ ثواب کی ممانعت کہاں سے آگئی لہذا ثابت ہوا کہ یہ آیت ایصالِ ثواب کے عدم جواز پر دلالت نہیں کرتی۔

وما علینا الا البلاغ المبین

ہم تقلید کیوں کرتے ہیں؟

عقیدہ اہل سنت والجماعت

﴿ہم تقلید کیوں کرتے ہیں؟﴾

ہر شخص اس بات کی اہلیت نہیں رکھتا کہ وہ شرعی احکام کو قرآن و حدیث سے اخذ کر سکے لہذا ضروری ہے کہ وہ مجتہدین کی پیروی کرے۔

فقہائے کرام کا اس بات پر اجماع ہو گیا ہے کہ اصول اجتہاد وضع کرنے کی ضرورت ختم ہو گئی ہے لہذا اب اگر کوئی شخص اجتہاد کرنا چاہے گا تو ائمہ اربعہ امام اعظم ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ میں سے کسی امام کے اجتہادی اصولوں کو سامنے رکھ کر اجتہاد کرے گا۔

کیونکہ قرآن و حدیث کے اندر جتنی دقت نظری، باریک بینی اور وسعت نظری متقدمین فقہاء میں تھی وہ وسعت علمی متاخرین میں نہیں پائی جاتی۔ قرآن و حدیث سے مسائل کو مستنبط کرنے کی جو مہارت متقدمین کو عطا ہوئی وہ مہارت متاخرین کے حصہ میں نہ آسکی لہذا ہر عام و خاص کے لئے ضروری ہے کہ وہ ایک امام کی تقلید کرے۔

﴿ایک ضروری بات﴾

جو شخص جس امام کی تقلید کرتا ہے اسے اس بات کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے کہ ہم حقیقت میں قرآن و سنت ہی پر عمل کر رہے ہیں اور اپنے امام کی تقلید اس لئے کرتے ہیں کہ اس نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو منظم اور آسان فہم کر کے ہم تک پہنچائے کیوں کہ شریعت نافذ کرنے والا تو اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں امام تو ایک مبلغ ہے۔ جیسا کہ امام اعظم کے بارے میں منقول ہے:

فَقَدْ جَاءَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ مِنْ طُرُقٍ كَثِيرٍ أَنَّهُ أَوْلَا يَأْخُذُ بِمَا فِي الْقُرْآنِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ
فَبِالسُّنَّةِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَبِقَوْلِ الصَّحَابَةِ فَإِنْ اِخْتَلَفُوا أَخَذَ بِمَا كَانَ أَقْرَبَ إِلَى الْقُرْآنِ
أَوْ السُّنَّةِ مِنْ أَقْوَالِهِمْ وَلَمْ يَخْرُجْ عَنْهُمْ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ لِأَحَدٍ مِنْهُمْ قَوْلًا لَمْ يَأْخُذْ بِقَوْلِ

أَحَدٍ مِنَ التَّابِعِينَ بَلْ يَجْتَهِدُ كَمَا اجْتَهِدُوا . (الخيرات الحسان ص ۲۹)

ترجمہ: حضرت امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کثیر طرق (روایات) سے آیا ہے کہ آپ جب کوئی مسئلہ اخذ کرتے تو قرآن سے لیتے اور اگر اس میں نہ پاتے تو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرتے اور اگر اس میں بھی نہ پاتے تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے قول کو لیتے اور اگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں بھی اختلاف پاتے تو جو قول قرآن اور حدیث کے زیادہ قریب ہوتا اسے پکڑتے اور اس سے خروج نہ کرتے اور اگر ایسا بھی ممکن نہ ہوتا تو تابعین کے قول کو لینے کی بجائے خود اجتہاد کرتے جیسا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اجتہاد کیا۔ اور اگر بالفرض کسی مقام پر امام کا قول قرآن اور حدیث کے خلاف ہو تو ہم اپنے امام کے قول کو چھوڑ کر قرآن و حدیث پر عمل کریں گے کیوں کہ بتقاضائے بشریت یہ ممکن ہے کہ امام سے خطا سرزد ہوئی ہو اور حدیث میں مجتہدین کی خطا پر بھی ثواب ہے۔

﴿ تقلید کی تعریف ﴾

التَّقْلِيدُ اتِّبَاعُ الرَّجُلِ غَيْرِهِ فِيمَا سَمِعَهُ يَقُولُ أَوْ فِي فَصْلِهِ عَلَى زَعْمِ أَنَّهُ مُحَقِّقٌ بِلَا نَظَرٍ فِي الدَّلِيلِ - (نور الانوار)

ترجمہ: کسی شخص کا اپنے علاوہ شخص کے قول یا فعل کی دلیل میں بغیر نظر کئے اس لئے اطاعت کرنا کہ یہ محقق ہے تقلید کہلاتا ہے۔

یعنی آسان لفظوں میں یوں سمجھ لیں کہ کسی مجتہد کے قول و فعل کو اپنے اوپر اس طرح لازم و ضروری سمجھنا کہ اس مجتہد کا قول میرے لئے شرعی حجت ہے کیوں کہ اس کی قرآن و حدیث میں نظر دقیق ہے اور قرآن و حدیث کے رموز و اسرار سے واقف ہے۔

﴿ تقلید کی اقسام ﴾

تقلید کی دو قسمیں ہیں۔ (۱) تقلید شرعی (۲) تقلید غیر شرعی

(۱) تقلید شرعی: شرعی احکام میں کسی مجتہد کی پیروی کرنا تقلید شرعی ہے جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، وضو، نکاح، طلاق کے مسائل کہ ان میں مجتہدین ائمہ دین کی اطاعت کی جاتی ہے۔

(۲) تقلید غیر شرعی: دنیاوی معاملات میں کسی شخص کی اطاعت کرنا تقلید غیر شرعی ہے جیسے علم طب میں طبیب حضرات بوعلی سینا کی پیروی کرتے ہیں اور علم نجومیوں امام سیبویہ اور امام خلیل کی پیروی کی جاتی ہے۔

حکم: تقلید غیر شرعی اگر شریعت سے ٹکرا رہی ہو تو تقلید کرنا حرام ہے اور اگر شریعت کے خلاف نہیں تو جائز و مباح ہے۔

﴿ عقائد میں تقلید جائز نہیں ﴾

عقائد میں کسی امام کی تقلید جائز نہیں مثلاً یوں نہیں کہہ سکتے کہ توحید و رسالت امام اعظم کے کہنے سے مانی بلکہ یہ عقیدہ رکھنا پڑے گا کہ توحید و رسالت کو دلائل سے تسلیم کیا۔

﴿ صریح احکام میں بھی تقلید جائز نہیں ﴾

صریح احکام مثلاً پانچ نمازیں، تیس روزے، زکوٰۃ و حج کی فرضیت میں تقلید جائز نہیں کیونکہ یہ مسائل قرآن و حدیث سے صراحت کے ساتھ ثابت ہیں چنانچہ کوئی شخص یوں نہیں کہہ سکتا کہ نماز کی فرضیت تیس روزے امام اعظم، امام شافعی، امام مالک اور امام احمد بن حنبل کے کہنے سے تسلیم کئے ہیں بلکہ یوں کہنا پڑے گا کہ قرآن و حدیث میں اس پر صراحتاً دلائل موجود ہیں۔

﴿ غیر مجتہدین پر تقلید واجب ہے مجتہدین پر نہیں ﴾

مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

مکلف مسلمان دو طرح کے ہوتے ہیں ایک مجتہد اور دوسرے غیر مجتہد۔ مجتہد وہ ہے جس میں اس قدر علمی لیاقت اور قابلیت ہو کہ قرآنی اشارات و رموز سمجھ سکے اور کلام کے مقصد کو پہچان سکے اس سے مسائل نکال سکے نسخ و منسوخ کا پورا علم رکھتا ہو علم صرف و نحو بلاغت وغیرہ میں اس کو پوری مہارت حاصل ہو احکام کی تمام آیتوں اور احادیث پر اس کی نظر ہو اس کے علاوہ ذکی و خوش فہم ہو جو اس درجہ پر نہ پہنچتا ہو وہ غیر مجتہد یا مقلد ہے۔

غیر مجتہد پر تقلید ضروری ہے مجتہد کے لئے تقلید منع۔

قرآن پاک سے تقلید کا ثبوت

﴿ اہل علم سے پوچھو ﴾

فَاسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ . (پارہ ۱۷ سورہ انبیاء آیت ۷)

ترجمہ کنز الایمان: تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔

تشریح: اس آیت کریمہ میں رب تعالیٰ خود ارشاد فرما رہا ہے کہ وہ مسائل جن کو سمجھنے یا قرآن سے اخذ کرنے کی تمہارے اندر طاقت نہیں اہل علم و مجتہدین سے پوچھو کیونکہ عام آدمی میں اتنی استعداد نہیں ہوتی کہ وہ ہر

مسئلہ قرآن و حدیث سے آسانی کے ساتھ مستنبط کر سکے لہذا اسے چاہیے کہ وہ کسی قرآن و حدیث کے اندر کامل مہارت رکھنے والے کلام الہی اور فرمان رسول ﷺ کے رموز و اسرار سے واقفیت رکھنے والے مجتہد کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ان کی اتباع و پیروی کرے اور اسی کا نام تقلید ہے۔

حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی اس آیت کے تحت فرماتے ہیں کہ اس آیت سے تقلید کا وجود ثابت ہوا کیونکہ جو چیز معلوم نہ ہو وہ جاننے والے سے پوچھنا لازم ہے۔ لہذا غیر مجتہد کو اجتہادی مسائل مجتہدین سے پوچھنا اور ان پر عمل کرنا ضروری ہے انہیں خود اجتہاد کرنا حرام ہے۔

﴿اللہ والوں کی اتباع کرو﴾

وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ . (پارہ ۳۱، لقمان آیت ۱۵)

ترجمہ کنز الایمان: اور اس کی راہ چل جو میری طرف رجوع لایا۔

تشریح: اس آیت کریمہ میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والوں کی اتباع کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور اس اتباع کا نام ہی تقلید کہلاتا ہے۔

﴿اے اللہ ہمیں مقربین کی راہ چلا﴾

إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ . (سورہ فاتحہ آیت ۵)

ترجمہ کنز الایمان: ہم کو سیدھا راستہ چلا راستہ ان کا جن پر تو نے انعام کیا۔

تشریح: اس آیت کریمہ میں بھی اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں اور انعام یافتہ لوگوں کی راہ چلنے کا درس دے رہا ہے اور انعام یافتہ لوگ اس اُمت کے اولیاء کرام ہیں حضور داتا علی بھجوری، سید الاولیاء حضور غوث اعظم، حضرت معین الدین چشتی اجمیری، خواجہ غلام فرید، حضرت صابری کلیری، حضرت بختیار کاکی، حضرت نظام الدین اولیاء، حضرت سلطان باہو، حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی، حضرت بایزید بسطامی، حضرت جنید بغدادی، حضرت پیر مہر علی شاہ رحمہم اللہ تعالیٰ وغیرہ ہی ہیں اور ان تمام بزرگان دین نے ائمہ مجتہدین کی تقلید کی لہذا ثابت ہوا کہ تقلید ہی صراط مستقیم ہے اور یہی فلاح و کامیابی کا بہترین راستہ ہے اور تقلید سے ہٹ کر علیحدہ راہ اختیار کرنے میں گمراہی ہے۔

﴿مجتہدین کی بارگاہ میں رجوع کرو﴾

وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولَى الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَبِطُونَهُ مِنْهُمْ .

(پارہ ۵، سورہ النساء آیت ۸۳)

ترجمہ کنز الایمان: اور اگر اس میں رسول اور اپنے ذی اختیار لوگوں کی طرف رجوع لاتے تو ضرور ان سے اس کی حقیقت جان لیتے یہ جو بعد میں کاوش کرتے ہیں۔

تشریح: معلوم ہوا کہ قرآن کریم کو مجتہدین پر پیش رکھو اور ان سے سمجھ کر عمل کرو خود اپنی رائے پر نہ اڑو ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے لہذا اس آیت کریمہ سے واضح ہوا کہ جب بھی کسی عام شخص کو کوئی مسئلہ درپیش آئے تو وہ مجتہدین کی بارگاہ میں حاضر ہو اور جس طرح وہ حکم ارشاد فرمائیں اسی پر عمل کرے۔

﴿ بروز قیامت ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا ﴾

يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ اُنَاسٍ بِاِمَامِهِمْ - (پارہ ۱۵ سورہ بنی اسرائیل آیت ۷۱)

ترجمہ کنز الایمان: جس دن ہم ہر جماعت کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔

تشریح: اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ دنیا میں کسی صالح کو شریعت میں تقلید کر کے اور طریقت میں بیعت کر کے اپنا امام بنا لینا چاہیے تاکہ حشر اچھوں کے ساتھ ہو بزرگان دین فرماتے ہیں اگر کسی کا کوئی صالح امام نہیں ہوگا تو اس کا امام شیطان ہوگا۔

علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ بروز قیامت لوگوں کو اے حنفی، اے شافعی وغیرہ کہہ کر بلایا جائے گا۔ لہذا اس آیت کریمہ سے ثابت ہوا کہ ائمہ مجتہدین کا دامن پکڑنا لازم و ضروری ہے اور ان ائمہ مجتہدین کے طریقہ شریعت پر چلنا ہی تقلید کہلاتا ہے اس آیت میں تقلید اور بیعت سب کا ثبوت ہے۔

﴿ جو مسلمانوں کی راہ سے جدا ہوا اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے ﴾

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصَلِّهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا - (پارہ ۵ سورہ نساء آیت ۱۱۵)

ترجمہ کنز الایمان: اور جو رسول کا خلاف کرے بعد اس کے کہ حق کا راستہ اس پر کھل چکا اور مسلمانوں کی راہ سے جدا راہ چلے ہم اسے اس کے حال پر چھوڑ دیں گے اور اسے دوزخ میں داخل کریں گے اور کیا ہی بری جگہ پلٹنے کی۔

تشریح: معلوم ہوا کہ تقلید کرنا ہر مسلمان کے لئے ضروری ہے کہ یہ ہی عام مسلمانوں کا راستہ ہے اور جو اس راستے سے انحراف کرے گا جہنم میں ڈال دیا جائے گا لہذا غیر مقلدین کو اس آیت سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔

﴿تم میں سے ایک گروہ علم دین کے حصول کے لئے نکلے﴾

فَلَوْلَا نَفَرٍ مِّنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا أَقْوَامَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ . (پارہ ۱۱ سورہ توبہ آیت ۱۲۲)

ترجمہ کنز الایمان: تو کیوں نہ ہوا کہ ان کے ہر گروہ میں سے ایک جماعت نکلے کہ دین کی سمجھ حاصل کریں اور واپس آ کر اپنی قوم کو ڈر سنائیں اس امید پر کہ وہ بچیں۔

تشریح: اس آیت کریمہ سے ثابت ہوا کہ بعض لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری عائد کی ہے کہ وہ علم دین حاصل کر کے امت مسلمہ کے تمام لوگوں کو اللہ اور رسول کے احکامات پہنچائیں اور دین میں غور و فکر کر کے قرآن و احادیث کے رموز و اسرار کو اور دقیق مسائل کو آسان فہم کر کے لوگوں کو بتائیں اور ہر جدید قسم کے مسائل کو قرآن و سنت پر قیاس کر کے ان کا حل عوام الناس تک پہنچائیں اور عوام الناس کو چاہیے کہ وہ ان فقہاء کرام کے اقوال پر عمل کریں یہی تقلید ہے۔

احادیث سے تقلید کا ثبوت

﴿بڑی جماعت کی پیروی کرو﴾

اتَّبِعُوا السَّوَادَ الْأَعْظَمَ فَإِنَّهُ مَنْ شَدَّ شُدًّا فِي النَّارِ . (مشکوٰۃ شریف ص ۳۰ باب الاعتصام)

ترجمہ: اتباع کرو بڑے گروہ کی کیوں کہ جو جماعت سے الگ رہا وہ علیحدہ ہی جہنم میں ڈالا جائے گا۔

تشریح: اس حدیث میں سواد اعظم (بڑے گروہ) کی پیروی کرنے کا حکم ہوا ہے اور الحمد للہ امت محمدیہ کے ہر دور میں اہل سنت و الجماعت ہی واحد گروہ ہے جو اکثریت میں ہے اور تمام اہل سنت و الجماعت ائمہ اربعہ (امام اعظم ابوحنیفہ، امام شافعی، امام مالک اور امام احمد بن حنبل) کے مذہب سے الگ رہا حدیث کی رو سے الگ ہی جہنم میں جائے گا لہذا ثابت ہوا کہ مقلدین ہی سواد اعظم ہیں کیوں کہ ہر دور میں یہ ہی اکثریت میں رہے۔

﴿جو جماعت کو متفرق کرے اسے قتل کر دو﴾

مَنْ آتَاكُمْ وَأَمْرُكُمْ جَمِيعٌ عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ يُرِيدُ أَنْ يَشُقَّ عَصَاكُمْ وَيُفَرِّقَ جَمَاعَتَكُمْ فَاقْتُلُوهُ . (مسلم شریف - مشکوٰۃ شریف ص ۳۲۰ باب الامارہ)

ترجمہ: وہ شخص جو تمہارے پاس آئے حالانکہ تم کسی شخص کے حکم کی پیروی میں ہو اور آنے والا شخص ارادہ کرے کہ تمہاری لاشی توڑ دے اور تمہاری جماعت کو منتشر کرنا چاہے تو تم اس کو قتل کر دو۔

﴿ جس کا امام نہیں وہ جہالت کی موت مرا ﴾

مَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مَيَّةً جَاهِلِيَّةً . (مخلاة شریف ص ۳۲۰ کتاب الامارہ۔ مسلم شریف)

ترجمہ: جو شخص اس حالت میں مرا کہ اس کی گردن میں کسی بیعت نہیں وہ جہالت کی موت مرا۔
تشریح: الحمد للہ عزوجل اہل سنت والجماعت سواد اعظم اس حدیث کا مصداق ہیں کہ جس نے طریقت کے میدان میں حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی بیعت کا پٹا اپنے گلے میں ڈال رکھا ہے اور شریعت کے میدان میں حضور سیدنا امام اعظم ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کی بیعت کا ہار گلے میں سجایا ہے۔

صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے تقلید کا ثبوت

﴿ میرے صحابہ کی تقلید کرو ﴾

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصْحَابِي كَالنُّجُومِ فَبَابِهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ .

(مخلاة شریف ص ۵۵۴)

ترجمہ: (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا) میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں جس نے ان کی اقتداء (تقلید) کی اس نے ہدایت پائی۔

تشریح: اس حدیث پاک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی پیروی و تقلید کا حکم ارشاد فرما رہے ہیں۔

ایک اور حدیث میں ہے:

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ سَأَلْتُ رَبِّي عَنْ اخْتِلَافِ أَصْحَابِي مِنْ بَعْدِي فَأَوْحَى إِلَيَّ يَا مُحَمَّدُ إِنَّ أَصْحَابَكَ عِنْدِي بِمَنْزِلَةِ النُّجُومِ فِي السَّمَاءِ بَعْضُهَا أَقْوَى مِنْ بَعْضٍ وَلِكُلِّ نُوْرٍ فَمَنْ أَخَذَ بِشَيْءٍ مِمَّا هُمْ عَلَيْهِ مِنْ اخْتِلَافِهِمْ فَهُوَ عِنْدِي عَلَى هُدًى . (مخلاة شریف ص ۵۵۴)

ترجمہ: حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب عزوجل سے اپنے وصال ظاہری کے بعد اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے

اختلاف کے بارے میں سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے میری طرف وحی فرمائی اور فرمایا اے محمد ﷺ بے شک آپ کے صحابہ میرے نزدیک آسمان کے ستاروں کی مانند ہیں ان میں سے بعض صحابہ دوسرے بعض سے قوی ہیں ہر ایک کے پاس نور ہے تو جس شخص نے بھی ان سے جو حاصل کیا پس وہ میرے نزدیک ہدایت یافتہ ہے۔

تشریح: اس حدیث میں بھی روز روشن کی طرح واضح ہو گیا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا آپس میں مسائل کے اندر اختلاف کے باوجود انہیں آسمان کے ستارے کہا گیا اور ان کی اطاعت و تقلید کرنے والے کو بھی ہدایت کی نفی سنائی گئی جس سے ثابت ہوا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا آپس میں فقہی مسائل پر اختلاف اجتہادی مسائل میں ہوتا تھا جس میں فقیہ صحابہ خود اجتہاد کر کے مسائل مستنبط کرتے تھے اور عوام الناس ان کی تقلید کرتے تھے جیسا کہ آئندہ احادیث میں آ رہا ہے۔

﴿ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ایک دوسرے کی تقلید کرتے تھے ﴾

عَنْ هُزَيْلِ بْنِ شُرْحَبِيلٍ يَقُولُ سَأَلَ أَبُو مُوسَى فَاتِنًا أَبَا مُوسَى (وَفِيهِ) فَأَخْبَرَ نَاهُ بِقَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ فَقَالَ لَا تَسْأَلُونِي مَا دَامَ هَذَا الْحَبْرُ فِيكُمْ - (بخاری شریف ج ۲ ص ۹۹۷)

ترجمہ: حضرت ہزیل بن شرحبیل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے کسی مسئلہ کے بارے میں سوال کیا گیا (پھر یہی سوال حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے کیا گیا) تو آپ نے حضرت موسیٰ اشعری کے جواب کے خلاف فتویٰ دیا جب حضرت ابو موسیٰ اشعری کو حضرت عبداللہ بن مسعود کے فتویٰ سے آگاہ کیا گیا تو آپ (یعنی حضرت ابو موسیٰ اشعری) نے فرمایا کہ جب تک یہ معتبر شخصیت (یعنی حضرت عبداللہ بن مسعود) تم میں ہیں ان کے علاوہ کسی سے سوال نہ کیا کرو۔

تشریح: اس حدیث سے ثابت ہوا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ایک دوسرے کی تقلید کرتے تھے اور کم علم صحابی اپنے سے زیادہ علم والے صحابی کی تقلید کرتا تھا جیسا کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے اپنے فتویٰ سے رجوع فرما کر حضرت عبداللہ کی تقلید کی اور آپ نے خود لوگوں کو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی تقلید کرنے کا حکم فرمایا۔

﴿ حضرت جابر رضی اللہ عنہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی تقلید کرتے تھے ﴾

عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ وَعِكْرَمَةَ أَنَّهُمَا يَكْرَهُانِ ابْسَرَ وَحَدَهُ وَيَأْخُذَانِ ذَلِكَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - (ابوداؤد شریف)

ترجمہ: حضرت جابر رضی اللہ عنہ اور حضرت عکرمہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ وہ دونوں نیم پختہ خرے کو مکروہ جانتے تھے اور اس طرح کے مسائل میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے قول کو پکڑتے تھے (یعنی انہی

کے فتوے پر عمل کرتے تھے۔

تشریح: اس حدیث سے ثابت ہوا کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ اور حضرت عکرمہ رضی اللہ عنہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی تقلید کرتے تھے اور انہیں کے فتویٰ پر عمل کرتے۔

﴿اہل مکہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی تقلید کرتے تھے﴾

اِخْتَلَفَ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَحْكَامِ وَاتَّبَعَهُ فِي ذَلِكَ أَصْحَابَهُ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ .

ترجمہ: (حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے مکہ میں قیام فرمایا) تو کثیر مسائل میں آپ نے دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے اختلاف کیا اور اہل مکہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے قول کو ترجیح دیتے تھے (یعنی اہل مکہ آپ کی تقلید کرتے تھے)۔

﴿اہل مدینہ حضرت زید کی تقلید کرتے تھے﴾

عَنْ عِكْرَمَةَ أَنَّ أَهْلَ مَدِينَةَ سَأَلُوا ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ امْرَأَةٍ طَافَتْ ثُمَّ حَاضَتْ قَالَتْ لَهَا تَنْفٍ قَالُوا لَا نَأْخُذُ بِقَوْلِكَ وَنَدَّعِ قَوْلَ زَيْدٍ . (صحیح بخاری)

ترجمہ: حضرت عکرمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ بے شک اہل مدینہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے سوال کیا کہ دوران طواف اگر عورت کو حیض آجائے تو کیا حکم ہے (یعنی وہ طواف چھوڑ کر جاسکتی ہے؟) تو آپ نے جواب دیا کہ ہاں وہ طواف چھوڑ کر جاسکتی ہے تو اہل مدینہ نے کہا کہ ہم آپ کے قول (یعنی فتویٰ) پر عمل نہیں کریں گے بلکہ حضرت زید رضی اللہ عنہ (جو کہ مدینہ کے مفتی تھے) کے قول پر عمل کریں گے۔

تشریح: ثابت ہوا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے دور میں تقلید کا عام رواج تھا اور عام لوگ اپنے معتمد فقیہ صحابی کے قول کو دوسرے صحابی کے قول پر ترجیح دے کر اس کی اطاعت و پیروی کرتے اور اسی کا دوسرا نام تقلید ہے۔

﴿حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ عنہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی تقلید کرتے﴾

وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ وَأَصْحَابُهُ يَرَوْنَ ابْنَ مَسْعُودٍ وَأَصْحَابَهُ اثْبَتَ النَّاسَ فِي الْفِقْهِ .

ترجمہ: حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ عنہ اور آپ کے ساتھی حضرت عبداللہ بن مسعود اور آپ کے شاگردوں کو فقہ کے اندر اثبت الناس سمجھتے تھے۔

تشریح: ثابت ہوا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے زمانہ اقدس میں تقلید کا عام رواج تھا اور جو مسئلہ قرآن و حدیث میں نہ ہوتا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اپنے قیاس سے اجتہاد کرتے اور عوام الناس ان کی تقلید کرتے تھے۔

بزرگانِ دین کے نظریات

﴿امام فخر الدین رازی کا نظریہ﴾

وَلَا يَجُوزُ تَقْلِيدُ مَا عَدَا الْمَذْهَبَ الْأَرْبَعَةَ وَافَقَ قَوْلَ الصَّحَابَةِ وَالْحَدِيثِ الصَّحِيحِ
وَالْآيَةِ فَالْخَارِجُ عَنِ الْمَذَاهِبِ الْأَرْبَعَةِ ضَالٌّ مُضِلٌّ وَرُبَّمَا آذَاهُ ذَلِكَ لِلْكَفْرِ لِأَنَّ
الْأَخْذَ بِظَوَاهِرِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ مِنْ أُصُولِ الْكُفْرِ . (تفسیر صادی)

ترجمہ: چاروں مذاہب کے علاوہ کسی کی تقلید جائز نہیں ہے چاہے وہ قول صحابہ اور احادیث صحیحہ اور آیت کے موافق ہو پس جو شخص ان چاروں مذاہب سے خارج ہے وہ خود بھی گمراہ اور دوسروں کو بھی گمراہ کرنے والا ہے اس لئے کہ قرآن و حدیث کے ظاہر سے کوئی مسئلہ اخذ کرنا کفر کے اصولوں میں سے ہے۔

﴿امام نووی کا نظریہ﴾

وَقَدْ يَتَنَاوَلُ ذَلِكَ عَلَى الْأَئِمَّةِ الَّذِينَ وَإِنَّ مِنْ نَصِيحَتِهِمْ قَبُولِ مَا دُونَ وَتَقْلِيدِهِمْ فِي
الْأَحْكَامِ وَإِحْسَانِ الظَّنِّ بِهِمْ . (اربعین نووی)

ترجمہ: (امام مسلم کی حدیث جو تقلید کے جواز پر دلالت کرتی ہے) ان ائمہ کرام کو بھی شامل ہے جو دین کے علماء ہیں ان کی وہ حدیثیں جو انہوں نے روایت کیں تو قبول کرنا اور احکام میں ان کی تقلید کرنا اور ان کے ساتھ اچھا گمان کرنا (ان کے لئے لازم و ضروری ہے)۔

﴿مولانا عبدالحی لکھنوی کا نظریہ﴾

ترجمہ: ائمہ اربعہ (امام اعظم، امام شافعی، امام مالک اور امام حنبلی) کے خلاف عمل نہ کرنے پر اجماع منعقد ہو گیا ہے۔

﴿صاحب شرح ہدایہ کا نظریہ﴾

وَإِذَا كَانَ الْمُفْتَى عَلَى هَذِهِ الصِّفَةِ فَعَلَى الْعَاصِ تَقْلِيدُهُ وَإِنْ كَانَ الْمُفْتَى خَطَاءً
ذَلِكَ وَلَا مُعْتَبَرٌ بغيره . (الکفایہ شرح ہدایہ کتاب الصوم)

ترجمہ: اور جب مفتی کے اندر یہ صفات ہوں (یعنی وہ مجتہد ہو) تو عام لوگوں پر ضروری ہے کہ اس کی تقلید کریں اگرچہ مفتی کو اس مسئلہ میں خطا ہی کیوں نہ ہو جائے اور اس کے علاوہ کا کوئی اعتبار نہیں۔

﴿امام طحاوی کا نظریہ﴾

مَنْ كَانَ خَارِجًا عَنْ هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ فِي الدِّمَانِ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْبِدْعَةِ وَالنَّارِ . (طحاوی شریف)
ترجمہ: فی زمانہ جو آدمی چاروں مذاہب سے خارج ہو تو وہ اہل بدعت اور اہل نار میں سے ہے۔

﴿امام جلال الدین سیوطیؒ کا نظریہ﴾

يَجِبُ عَلَى الْعَامِ وَغَيْرِهِ مِمَّنْ لَمْ يَبْلُغْ مَرْتَبَةَ الْاجْتِهَادِ التَّزَامُ مَذْهَبٌ مُّعَيَّنٌ مِنْ مَذَاهِبِ الْمُجْتَهِدِينَ . (شرح جمع الجوامع)
ترجمہ: جو شخص مرتبہ اجتہاد تک نہ پہنچا ہو تو اس پر واجب ہے کہ وہ مجتہدین کے مذاہب میں سے کسی مذہب کو لازم پکڑے۔

﴿علامہ ابن حجر مکیؒ کا نظریہ﴾

فَقَالَ ائِمَّتِنَا لَا يَجُوزُ تَقْلِيدُ غَيْرِ الْاِثْمَةِ الْاَرْبَعَةِ الشَّافِعِيِّ وَمَالِكٍ وَابِي حَنِيفَةَ وَاحْمَدَ بَنَ حَنْبَلٍ . (فتح المبین شرح الربیعین)
ترجمہ: ہمارے ائمہ کرام فرماتے ہیں کہ ائمہ اربعہ یعنی امام شافعی، امام مالک، امام ابوحنیفہ اور امام احمد بن حنبل کے سوا کسی کی تقلید جائز نہیں۔

﴿علامہ محب اللہ بہاریؒ کا نظریہ﴾

غَيْرُ الْمُجْتَهِدِ الْمُطْلَقِ وَلَوْ كَانَ عَالِمًا يَلْزَمُهُ التَّقْلِيدُ الْمُجْتَهِدِ مَا فِيمَا لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ مِنَ الْاجْتِهَادِ . (نواح الرحمت ص ۹۲۶)
ترجمہ: غیر مجتہد مطلق اگرچہ وہ عالم ہی کیوں نہ ہو اور اس کو اجتہاد پر قدرت حاصل نہ ہو تو لازم ہے کہ وہ کسی مجتہد کی تقلید کرے۔

﴿عبدالوہاب شعرانیؒ کا نظریہ﴾

فَإِنْ قُلْتَ فَهَلْ يَجِبُ الْمَحْجُوبُ عَنِ الْإِطْلَاعِ عَلَى الْعَيْنِ الْأُولَى لِلشَّرِيعَةِ التَّقْلِيدُ

بِمَذْهَبٍ مُّعَيَّنٍ فَالْجَوَابُ نَعَمْ يَجِبُ عَلَيْهِ ذَلِكَ لَسُنَّيْهِ يُضِلُّ فِي نَفْسِهِ وَيُضِلُّ غَيْرَهُ .

(میزان کبریٰ ص ۲۳)

ترجمہ: پس اگر تو کہے کہ وہ شخص جو محبوب عن الاطلاع ہو شریعت کے معاملہ میں تو کیا اس پر تقلید کرنا واجب ہے تو جواب یہ ہے کہ ہاں اس پر تقلید کرنا واجب ہے تاکہ وہ خود اور دوسروں کو بھی گمراہ نہ کر سکے۔

﴿شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ﴾

هَذَا الْمَذَاهِبُ الْأَرْبَعَةُ الْمُدَوَّنَةُ الْمُحَرَّرَةُ قَدْ اجْتَمَعَتِ الْأُمَّةُ أَوْ مُعْتَمِدٌ بِهَا مِنْهَا عَلَى جَوَابِ تَقْلِيدِهَا إِلَى يَوْمِنَا هَذَا . (حجتہ اللہ البالغہ)

ترجمہ: ائمہ اربعہ کے چاروں مذاہب کی تقلید کے جواب کے بارے میں امت یا امت کے قابل اعتماد حضرات نے اجماع کر لیا ہے۔

ایک اور جگہ لکھتے ہیں:

يَجِبُ عَلَى مَنْ لَمْ يَجْمَعْ هَذِهِ الشَّرَائِطِ تَقْلِيدُهُ فِيمَا يَعْنِي لَهُ الْحَوَادِثُ .

(عقد الجہد ص ۸)

ترجمہ: جس شخص میں یہ شرائط (یعنی مجتہدانہ شرائط) نہ ہوں اس پر واجب ہے کہ نئے درپیش مسائل میں کسی (مجتہد) کی تقلید کرے۔

﴿وہابیوں، دیوبندیوں کے امام ابن تیمیہ کے نظریات﴾

وَمَنْ خَالَفَ الْأَئِمَّةَ الْأَرْبَعَةَ مُخَالَفَ الْأَجْمَاعِ وَقَدْ صَرَخَ فِي التَّحْرِيرِ أَنَّ الْأَجْمَاعَ انْعَقَدَ عَلَى عَدَمِ الْعَمَلِ بِمَذْهَبِ مُخَالَفِ الْأَرْبَعَةَ لِانْضِبَاطِ مَذَاهِبِهِمْ وَكَثْرَةِ اتِّبَاعِهِمْ .

ترجمہ: جس شخص نے ائمہ اربعہ (امام اعظم ابوحنیفہ، امام شافعی، امام مالک اور امام احمد بن حنبل) کی مخالفت کی گویا اس نے اجماع کی مخالفت کی۔ (امام ابن الہمام) نے "تحریر" میں تصریح کی ہے کہ مذاہب اربعہ (یعنی چاروں اماموں کے مذاہب) کے علاوہ کسی مذہب پر عمل کرنا جائز نہیں ہے اس لئے کہ ان کے مذاہب اور ان کی اتباع کرنے والے کثیر ہیں۔

ایک اور جگہ لکھتے ہیں:

وَحِكَايَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ وَغَيْرِهِ أَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ التَّقْلِيدُ قَبْلَ مُطْلَقًا وَقَبْلَ يَجُوزُ

تَقْلِيدُ الْأَعْلَمِ - (فتاویٰ ابن تیمیہ ج ۲ ص ۲۰۲)

ترجمہ: امام محمد بن حسن رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ سے حکایت کیا گیا ہے کہ اسے (یعنی مجتہد) کے لئے تقلید جائز ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ مطلقاً جائز ہے اور کہا گیا ہے کہ اپنے سے زیادہ عالم کی تقلید جائز ہے۔

اعتراضات کے جوابات

تقلید کے بارے میں بعض حضرات مختلف قسم کے جاہلانہ اعتراضات کرتے ہیں اور عام سارہ قسم کے لوگوں کو ہر ممکن طریقہ سے ورغلانے اور انہیں دھوکا دینے کی کوشش کرتے ہیں لہذا یہاں پر ان کے چند مشہور و معروف اعتراضات کے جوابات پیش کئے جائیں گے تاکہ ہمارے سادہ لوح مسلمان حضرات ان کے دھوکے میں آنے کی بجائے اپنا دفاع کر سکیں اور جماعت سے منتشر و بکھرنے کی بجائے قرآن و حدیث اور بزرگان دین کے طریقہ شریعت کو مضبوطی سے تھامے رہیں۔

ان تمام اعتراضات کے جوابات حکیم الامت حضرت علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کی شہرہ آفاق تصنیف "جاء الحق" سے ماخوذ ہیں ملاحظہ ہوں۔

اعتراض: رہبر کے لئے قرآن و حدیث کافی ہیں ان میں کیا نہیں جو کہ فقہ سے حاصل کریں (اللہ تعالیٰ قرآن میں) فرماتا ہے۔

ترجمہ: اور نہیں ہے کوئی تر اور خشک چیز جو ایک روشن کتاب میں لکھی نہ ہو اور بے شک ہم نے قرآن یا ک کرنے کے لئے آسان فرما دیا تو ہے کوئی یاد کرنے والا۔

ان آیتوں سے معلوم ہوا کہ قرآن میں سب ہے اور قرآن سب کے لئے آسان بھی ہے پھر کس لئے مجتہد کے پاس جاویں؟

جواب: قرآن و حدیث بے شک رہبری کے لئے کافی ہیں اور ان میں سب کچھ ہے مگر ان سے مسائل نکالنے کی قابلیت ہونی چاہیے۔ سمندر میں موتی ہیں مگر ان کو نکالنے کے لئے غوطہ خور کی ضرورت ہے۔ ائمہ مجتہدین (امام ابوحنیفہ، امام شافعی، امام مالک اور امام احمد بن حنبل) اس سمندر کے غوطہ زن ہیں۔ طب کی کتابوں میں سب کچھ لکھا ہے مگر ہم کو حکیم کے پاس جانا اور اس سے نسخہ تجویز کرانا ضروری ہے ائمہ دین طبیب ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے آیت میں فرمایا ہے کہ ہم نے قرآن کو حفظ کرنے کے لئے آسان کیا ہے نہ کہ اس سے مسائل استنباط (نکالنے) کے لئے اگر مسائل نکالنا آسان ہیں تو پھر حدیث کی بھی کیا ضرورت۔ قرآن میں سب کچھ ہے اور قرآن آسان ہے نیز پھر قرآن سکھانے کے لئے نبی کیوں آئے۔

اعتراض: تقلید میں غیر خدا کو اپنا حکم بنانا ہے اور یہ شرک ہے لہذا تقلید شخصی شرک ہے قرآن میں ہے:

"ان الحکم الا للہ"۔ ترجمہ: نہیں ہے حکم مگر اللہ کا۔

جواب: اگر غیر خدا کو حکم بنانا شرک ہے تو حدیث ماننا بھی شرک ہو انیز سارے محدثین مفسرین مشرک ہو گئے کیونکہ ترمذی، ابوداؤد، مسلم وغیرہ حضرات تو مقلد ہیں اور امام بخاری وغیرہ مقلدوں کے شاگرد (کیونکہ یہ تمام محدثین مثلاً امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام ابوداؤد وغیرہ سب کے سب شافعی ہیں اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کرتے ہیں۔

جس روایت میں ایک راوی فاسق آ جائے وہ روایت ضعیف یا موضوع ہے تو جس روایت میں کوئی مقلد آ جاوے تو مشرک آ گیا لہذا وہ بھی باطل پھر ترمذی و ابوداؤد تو خود مقلد ہیں مشرک ہوئے ان کی روایت ختم ہوئیں بخاری وغیرہ پہلے ہی ختم ہو چکے کہ وہ مشرکوں کے شاگرد ہیں اب حدیث کہاں سے لاؤ گے؟ قرآن پاک فرماتا ہے:

وَأَنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ۔

ترجمہ: اور اگر تم کو میاں بیوی کے جھگڑے کا خوف ہو تو ایک حکم مرد والوں کی طرف سے بھیجو اور ایک بیچ عورت والوں کی طرف سے بھیجو۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے جنگ صفین میں حکم فرمایا۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی قریظہ کے معاملہ میں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو حکم بنایا۔ آیت (جو اعتراض میں مذکور ہوئی) کے معنی یہ ہیں کہ حقیقی حکم خدائے پاک ہی کا اور جو اس کے سوا کے احکام ہیں علماء فقہاء اور مشائخ یا اسی طرح احکام حدیث یہ تمام بالواسطہ خدائے تعالیٰ ہی کے حکم ہیں اگر یہ معنی ہوں کہ کسی کا حکم سوائے خدا کے ماننا شرک ہے تو آج تمام دنیا حج کا فیصلہ پکھریوں کے مقدمات کو مانتی ہے سب ہی مشرک ہو گئے۔

اعتراض: امام یوسف اور امام محمد حنفی ہیں لیکن اس کے باوجود امام ابوحنیفہ کی مختلف مقامات پر مخالفت کیوں کی؟

جواب: ہم نے پیچھے عرض کیا تھا کہ مجتہد کو تقلید کرنا حرام ہے لیکن اصول و قواعد میں امام کی تقلید کرنا ضروری ہے امام یوسف اور امام محمد اصول و قواعد میں تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کریں گے لیکن فقہی مسائل میں یہ دونوں مجتہد ہیں لہذا ان مسائل میں یہ تقلید نہیں کریں۔

اعتراض: بعض مسائل میں تم لوگ امام یوسف اور امام محمد کے قول کو ترجیح دیتے ہو اور امام اعظم کے قول کو چھوڑ دیتے ہو پھر تم حنفی کیسے ہوئے لہذا چاہیے کہ اپنے آپ کو یوسفی یا محمدی کہلو آؤ۔

جواب: کیونکہ امام یوسف اور امام محمد کے تمام اقوال و فتاویٰ امام اعظم ابوحنیفہ کے اصول و ضوابط پر بنے ہیں لہذا ان دونوں میں کسی کے قول کو ترجیح دینا حقیقت میں امام اعظم کے قول کو لینا ہے مثال کے طور پر حدیث پر

عمل کرنا قرآن پر عمل کرنا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ ﷺ کی اطاعت کا حکم ارشاد فرمایا۔
اسی طرح امام اعظم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میرے قول کے مقابلے میں کوئی صحیح حدیث مل جائے تو وہی حدیث ہی میرا مذہب ہے اب اگر کوئی مجتہد امام صاحب کے قول کے مقابلے میں صحیح حدیث پالے اور اس پر عمل کرے تو وہ اس سے حنفی ہی رہے گا کیونکہ اس نے حقیقت میں امام صاحب کے قاعدے ہی پر عمل کیا یعنی میرے قول کے مقابلے میں اگر صحیح حدیث مل جائے تو وہ ہی مذہب ہے۔

﴿ قیاس کے بارے میں اعتراضات کے جوابات ﴾

قیاس کرنا مجتہد کا ظن ہوتا ہے اور قرآن کریم میں ظن کو گناہ کہا گیا ہے جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا .

ترجمہ: اے ایمان والو! بہت گمانوں سے بچو بے شک کوئی گمان ہو جاتا ہے اور عیب نہ ڈھونڈو اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔

جواب: قیاس کو مطلقاً جائز و گناہ کہنا غلط ہے قیاس کے جواز پر بے شمار احادیث مبارکہ موجود ہیں جس میں سے چند احادیث ذکر کی جاتی ہیں۔

﴿ حضرت معاذ اور قیاس کا جواز ﴾

حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

جب حضرت معاذ ابن جبل کو حضور ﷺ نے یمن کا حاکم بنا کر بھیجا تو پوچھا کہ کس چیز سے فیصلہ کرو گے؟ عرض کیا کتاب اللہ سے فرمایا اگر اس میں نہ پاؤ تو عرض کیا کہ اس کے رسول کی سنت سے فرمایا اگر اس میں بھی نہ پاؤ؟ تو عرض کیا:

أَجْتَهِدُ بِرَأْيِي قَالَ فَضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدْرَهُ وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ لِمَا يَرْضَىٰ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ .

(ترمذی شریف، ج ۱، ابواب الاحکام) (مشکوٰۃ شریف، کتاب الامارہ)

ترجمہ: اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا راوی نے فرمایا کہ پس حضور ﷺ نے ان کے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا کہ اس خدا کا شکر ہے جس نے رسول اللہ ﷺ کے قاصد کو اس کی توفیق دی جس سے رسول اللہ راضی ہیں۔

تشریح: اس حدیث سے قیاس کا جواز روز روشن کی طرح واضح ہے اور حضور نبی کریم ﷺ نے اس کی تائید

فرمائی اور اس پر رضامندی کا بھی اظہار کیا اور قیاس کے ذریعے صحیح مسئلہ اخذ کرنے پر دعائے خیر فرمائی۔

﴿ حضرت عبداللہ بن مسعود سے قیاس کا جواز ﴾

فَمَنْ عَرَضَ لَهُ مِنْكُمْ قَضَاءٌ بَعْدَ الْيَوْمِ فَلْيَقْضِ بِمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ فَإِنْ جَاءَهُ أَمْرٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَلْيَقْضِ بِمَا قَضَى بِهِ نَبِيُّهُ فَإِنْ جَاءَهُ أَمْرٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَلَا قَضَى بِهِ نَبِيُّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلْيَقْضِ بِمَا قَضَى فَإِنْ جَاءَهُ أَمْرٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَلَا قَضَى بِهِ نَبِيُّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا قَضَى بِهِ الصَّالِحُونَ فَلْيَجْتَهِدْ رَأْيَهُ .

(نسائی شریف ج ۲ ص ۳۰۵)

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے کہ آج کے بعد سے جس پر کوئی فیصلہ پیش آ جائے تو قرآن شریف سے فیصلہ کرے اگر ایسی شیز پیش آگئی جو قرآن شریف میں نہیں ہے تو اس سے فیصلہ کرے جو اللہ کے نبی ﷺ نے فیصلہ کیا لیکن اگر ایسی شیز پیش آ جائے جو نہ قرآن شریف میں ہو اور نہ اللہ کے نبی ﷺ نے اس کا فیصلہ کیا ہو تو اس پر فیصلہ کرو جو نیک لوگوں نے فیصلہ کیا ہو لیکن اگر وہ چیز پیش آگئی جو نہ تو قرآن شریف میں ہے نہ اس کا فیصلہ نبی ﷺ نے کیا نہ صالحین نے تو اپنے قیاس سے اجتہاد کرو۔

تشریح: اس حدیث مبارکہ میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے قیاس کے جواز پر مہر ثبت کر دی اور ارشاد فرمایا کہ اگر قرآن و حدیث اور اجماع امت سے کوئی مسئلہ اخذ نہیں ہو رہا تو اپنے قیاس سے اس کا حل تلاش کرو جس سے قیاس کا جواز بخوبی واضح و ثابت ہوا۔

﴿ حضرت عمر نے قیاس کا حکم فرمایا ﴾

فَكُتِبَ إِلَيْهِ أَنْ أَقْضِ بِمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَلَا فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاقْضِ بِمَا قَضَى بِهِ الصَّالِحُونَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَلَا فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَقْضِ بِهِ الصَّالِحُونَ فَإِنْ شِئْتَ فَتَقَدَّمْ وَإِنْ شِئْتَ فَتَأَخَّرْ وَلَا أَرَى التَّأَخُّرَ الْآخِرَ الْخَيْرَ لَكَ وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ . (نسائی شریف جلد ۲ ص ۳۰۵)

ترجمہ: حضرت قاضی رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ وہ فیصلے کس طرح کریں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے آپ کو جواب لکھا کہ قرآن شریف سے فیصلہ کرو اگر اس میں نہ ہو تو سنت رسول اللہ ﷺ سے فیصلہ کرو اور اگر نہ کتاب اللہ میں ہو نہ سنت رسول اللہ میں تو اس سے

فیصلہ کرو جو اللہ کے نیک لوگوں نے فیصلہ کیا ہو (یعنی اجماع امت) لیکن اگر نہ تو وہ مسئلہ قرآن میں ہو نہ سنت میں اور نہ ہی اس کے متعلق صالحین کا فیصلہ ہو تو چاہو تو پیش قدمی کرو چاہو مہلت لو میں تمہارے لئے مہلت ہی کو بہتر جانتا ہوں۔

تشریح: اس حدیث پاک کی وضاحت کرتے ہوئے حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی لکھتے ہیں:

ان حدیثوں میں کتاب سنت، اجماع امت اور قیاس کا ایسا صریح ثبوت ہے کہ اس کا نہ انکار ہو سکتا ہے نہ کوئی تاویل۔

اب وہ اعتراض جو غیر مقلد کرتے ہیں "واجتنبوا کثیراً من الظن" کہ بہت ظن سے بچو اس میں ظن سے مراد بدگمانیاں ہیں یعنی مسلمانوں پر بدگمانیاں نہ کیا کرو اسی لئے اس آیت میں اس کے بعد نیت وغیرہ کی ممانعت ہے ورنہ قیاس اور غیبت میں کیا تعلق جیسے رب تعالیٰ فرماتا ہے "انما النجوی من الشیطن" مشورہ کرنا شیطان کی طرف سے ہے تو کیا ہر مشورہ شیطانی کام ہے نہیں بلکہ جو اسلام اور مسلمانوں کے خلاف مشورے ہوں وہ شیطانی ہیں ایسے ہی یہ ہے اور جس قیاس کی برائیاں آئی ہیں وہ قیاس ہے جو حکم خدا کے مقابلہ میں کیا جائے جیسا کہ شیطان نے حکم سجدہ پا کر قیاس کیا اور حکم الہی رو کر دیا یہ کفر ہے۔

خلاصہ کلام

قرآن و حدیث اور بزرگان دین کے اقوال و افعال کی روشنی میں تقلید کا ثبوت روز روشن کی طرح واضح ہو گیا بلکہ ہر خاص و عام کے لئے تقلید کے واجب و ضروری ہونے پر بھی صراحت کے ساتھ دلائل مذکور ہوئے لہذا ہر شخص کے لئے ضروری ہے کہ وہ کسی امام کی تقلید و پیروی کرے۔

کیونکہ زمانے و حالات کے بدلنے سے نت نئے مسائل پیش آتے رہتے ہیں جن کا قرآن و حدیث سے صراحت کے ساتھ ثبوت نہیں ملتا اور ایسے مسائل کے حل کے لئے قرآن و حدیث کے رموز و اسرار سے واقفیت رکھنا ہر شخص کے لئے ممکن نہیں لہذا مقلدین و مجتہدین حضرات ہی جو قرآن و حدیث میں وقت نظری اور باریک بینی کی صلاحیت رکھتے ہیں وہ ہی نت نئے مسائل کا حل تلاش کر سکتے ہیں۔ عوام الناس کو چاہیے کہ وہ ان کی تقلید و پیروی کریں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو جدید مسائل کا اتنا زیادہ سامنا نہیں تھا لیکن پھر بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے دور میں تقلید کا عام رواج تھا اب فی زمانہ بے شمار نئے مسائل پیدا ہو رہے ہیں لہذا ان مسائل میں عوام الناس کے لئے لازم و ضروری ہے کہ وہ مجتہدین علماء کی تقلید کریں اور جماعت کے ساتھ رہیں کیونکہ حدیث میں ہے کہ جو جماعت سے الگ رہا وہ الگ ہی جہنم میں ڈالا جائے گا۔

وما علینا الا البلاغ المبین

امام کے پیچھے قرأت کرنا کیسا؟

عقیدہ اہل سنت والجماعت

قرآن کریم، کثیر احادیث مبارکہ اور بزرگان دین کے اقوال و افعال کی روشنی میں مقتدی کے لئے جائز نہیں کہ وہ امام کے پیچھے قرأت کرے نہ سورہ فاتحہ پڑھ سکتا ہے اور نہ ہی قرآن کی کوئی سورہ یا آیت کیونکہ امام کی قرأت مقتدی کے لئے کافی ہے۔

نماز چاہے جہری ہو یا سری ہر صورت میں مقتدی پر واجب ہے کہ وہ امام کے پیچھے قرأت نہ کرے۔ امام جہری نماز پڑھ رہا ہو تو مقتدی کان لگا کر قرأت سنے اور اگر سری نماز پڑھ رہا ہو تو مقتدی خاموشی اختیار کرے۔ اس کے ثبوت کے لئے قرآن مجید، احادیث مبارکہ اور بزرگان دین کے فتاویٰ جات پیش خدمت ہیں اور پھر آخر میں معترضین کے سوالات کے جوابات اور عقلی دلائل بھی حاضر خدمت ہیں۔

اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے امید ہے کہ مخالفین اپنی نہٹ دھری کو چھوڑ کر حق بات کے سامنے سر تسلیم خم کر کے اپنی اور عوام الناس کی نمازوں کو برباد ہونے سے بچانے میں کوئی عار محسوس نہیں کریں گے۔

وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

قرآن سے قرأت کے عدم جواز کا ثبوت

﴿جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی اختیار کرو﴾

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَكُمْ تُرْحَمُونَ - (پارہ ۹ سورہ اعراف آیت ۲۰۲)

ترجمہ کنز الایمان: اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے کان لگا کر سنو اور خاموش رہو کہ تم پر رحم

ہو۔

تشریح: اس آیت کریمہ سے ثابت ہوا کہ جب امام قرأت کر رہا ہو تو مقتدی پر واجب ہے کہ وہ خاموشی اختیار کرے اور قرآن کو کان لگا کر سنے۔ لہذا معلوم ہوا کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا مقتدی کو منع ہے خواہ امام جہری قرأت کرے یا آہستہ۔ اگر مقتدی پر سورہ فاتحہ پڑھنا فرض ہوتا تو رکوع میں بل جانے سے اس کو

رکعت نہ ملتی امام کی قرأت مقتدی کی قرأت ہے۔ جمہور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا بھی یہی مذہب ہے۔
ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے:

فَاقْرَأْ وَاتَّبِعْ مِنَ الْقُرْآنِ (سورہ مزمل آیت ۲۰)

ترجمہ کنز الایمان: اب قرآن میں سے جو تم پر آسان ہوا اتنا پڑھو۔

تشریح: اس آیت کریمہ سے بھی واضح ہوا کہ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا فرض نہیں بلکہ حکم عام ہے کہ قرآن میں سے جو بھی تمہیں آسان ہو وہی سورہ یا آیت پڑھو۔ حدیث کی رو سے نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ضرور ہے لیکن قرآن کی اس آیت کے اندر حکم عام ہونے کی بناء پر فرض نہیں جیسا کہ غیر مقلدین سورہ فاتحہ کو فرض قرار دیتے ہیں۔

احادیث سے قرأت کے عدم جواز کا ثبوت

﴿امام کے ساتھ قرأت جائز نہیں﴾

إِنَّهُ سَأَلَ زَيْدُ ابْنُ ثَابِتٍ عَنِ الْقِرَاءَةِ مَعَ الْإِمَامِ فَقَالَ لَا قِرَاءَةَ مَعَ الْإِمَامِ فِي شَيْءٍ -

(صحیح مسلم جلد ۱ ص ۲۱۵)

ترجمہ: حضرت عطا بن یسار رضی اللہ عنہ نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے امام کے ساتھ قرأت کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کسی صورت میں امام کے ساتھ قرأت کرنا جائز نہیں۔

﴿امام کے پیچھے قرأت کرنا گویا اس سے جھگڑنا ہے﴾

عَنْ عِمْرَانَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِالظُّهْرِ فَقَرَأَ رَجُلٌ خَلْفَهُ "سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى" فَلَمَّا صَلَّى قَالَ مَنْ قَرَأَ "سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى" قَالَ رَجُلٌ أَنَا قَالَ قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ بَعْضَكُمْ قَدْ خَاجَّ نَبِيَّ هَذَا" . (صحیح مسلم ج ۱ ص ۱۷۲)

ترجمہ: حضرت عمران رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھائی تو ایک شخص نے امام کے پیچھے "سبح اسم ربك الاعلى" پڑھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی تو فرمایا کس نے "سبح اسم ربك الاعلى" پڑھی ایک شخص نے کہا میں نے تو آپ نے فرمایا میں نے جان لیا کہ تم میں سے بعض نے مجھ سے جھگڑا کیا۔

﴿ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہ پڑھو ﴾

مَنْ صَلَّى رَكْعَةً لَمْ يَقْرَأْ بِأَمِّ الْقُرْآنِ فَلَمْ يَصِلْ الْآنَ يَكُونُ وَرَاءَ الْإِمَامِ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . (دارقطنی)

ترجمہ: حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے کوئی رکعت نماز پڑھی اس حال میں کہ اس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تو اس کی نماز نہ ہوئی مگر یہ کہ وہ امام کے پیچھے ہو۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

تشریح: مطلب یہ کہ جس نے اکیلے نماز پڑھے اس پر سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے اور اگر امام کی اقتداء میں ہو تو سورہ فاتحہ نہ پڑھے۔

﴿ جب امام پڑھے، تم خاموش رہو ﴾

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا قَرَأَ فَانصِتُوا . (نسائی شریف ج ۱ ص ۱۳۶)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امام تو محض اسی لئے ہوتا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے جب امام تکبیر کہے تم بھی تکبیر کہو اور جب وہ قرأت کرے تو تم خاموش رہو۔

﴿ امام کی قرأت مقتدی کی قرأت ہے ﴾

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقَرَأَهُ الْإِمَامُ لَهُ قَرَأَهُ . (طحاوی شریف ج ۱ ص ۱۳۹)

ترجمہ: حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا امام ہو تو امام کی قرأت مقتدی کی قرأت ہے۔

﴿ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام کے پیچھے قرأت سے منع کیا ﴾

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ أَقْبَلَ بِوَجْهِهِ فَقَالَ اتَّقِرُّونَ وَالْإِمَامُ يَقْرَأُ فَسَكْتُوا فَسَأَلَهُمْ ثَلَاثًا فَقَالُوا إِنَّا لَنَفْعَلُ قَالَ فَلَا تَفْعَلُوا .

(طحاوی شریف ج ۱ ص ۱۵۰)

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے نماز پڑھائی پھر آپ متوجہ ہوئے اور فرمایا کیا تم قرأت کرتے ہو حالانکہ امام قرأت کر رہا تھا تو تمام لوگ خاموش رہے آپ نے تین مرتبہ پوچھا انہوں نے عرض کی ہم نے قرأت کی تھی تو آپ ﷺ نے فرمایا اب ایسا نہ کرنا۔

﴿امام کے پیچھے خاموش رہو﴾

عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَنَا فَبَيْنَ لَنَا سُنَّتَنَا وَعَلَّمَنَا صَلَاتَنَا فَقَالَ أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ ثُمَّ لِيَوْمِكُمْ أَحَدُكُمْ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا قَرَأَ فَانصُتُوا .

(صحیح مسلم ج ۱ ص ۱۷۳) (ابوداؤد ج ۱ ص ۱۳۷) (ابن ماجہ ص ۶۱) (مشکوٰۃ شریف ص ۷۹)

ترجمہ: حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا پھر ہماری سنتیں بتائیں اور ہمیں ہماری نماز سکھائی پھر آپ نے فرمایا اپنی صفیں قائم کرو اور کوئی ایک تم میں سب کی امامت کرائے جب امام تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو اور جب وہ قرأت کرے تو تم خاموش رہو۔

﴿امام کی قرأت مقتدی کی قرأت ہے﴾

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَلْفَهُ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا انصَرَفَ تَنَازَعْنَا فَقَالَ اتَّهَانِي عَنِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَنَازَعْنَا حَتَّى بَلَغَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى خَلْفَ الْإِمَامِ فَقَرَأَ الْإِمَامَ لَهُ قِرَاءَةً . (دارقطنی ص ۱۳۳)

ترجمہ: حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ہمیں نماز پڑھائی تو آپ ﷺ کے پیچھے کسی مرد نے قرأت کی۔ رسول اللہ ﷺ کے اصحاب میں سے ایک مرد نے اسے قرأت کرنے سے منع کیا جب وہ شخص نماز سے فارغ ہوا تو دونوں نے جھگڑنا شروع کر دیا اور قرأت کرنے والا بولا کیا تو مجھے رسول اللہ ﷺ کے پیچھے قرأت کرنے سے منع کرتا ہے پھر دونوں جھگڑ پڑے یہاں تک کہ معاملہ رسول اللہ ﷺ کی بارگاہ میں پہنچا تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو شخص امام کے پیچھے نماز پڑھے تو امام کی قرأت مقتدی کی قرأت ہے۔ (یعنی مقتدی قرأت نہ کرے)

﴿ظہر اور عصر میں بھی قرأت منع ہے﴾

قَالَ صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ أَوْ الْعَصْرَ فَجَعَلَ رَجُلٌ يَقْرَأُ خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجُلٌ يَنْهَى فَلَمَّا صَلَّى قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُنْتُ أَقْرَأُ وَهَذَا يَنْهَى فَقَالَ لَهُ إِمَامٌ فَإِنَّ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ .

(مصنف عبدالرزاق ج ۲ ص ۱۳۶)

ترجمہ: (حضرت شداد بن ہارثی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں) نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر یا عصر کی نماز پڑھائی تو ایک شخص نے آپ کے پیچھے قرأت کی اور دوسرے آدمی نے اس کو قرأت کرنے سے منع کیا نماز پڑھنے کے بعد اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں قرأت کرتا ہوں اور یہ شخص مجھے روکتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کا کوئی امام ہو تو امام کی قرأت مقتدی کی قرأت ہے۔

﴿جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو﴾

قَالَ صَلَّيْنَا مَعَ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِيهِ فَإِذَا كَبَّرَ الْإِمَامُ فَكَبِّرُوا وَقَرَّاءَ فَانصُتُوا . (بیہقی شریف ج ۲ ص ۱۵۵)

ترجمہ: (حضرت حطان بن عبد اللہ رقاشی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں) ہم نے حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے ساتھ نماز ادا کی تو آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان فرمائی جس میں کہ جب امام تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو اور جب وہ قرأت کرے تو تم خاموش رہو۔

﴿امام کے پیچھے قرأت کرنا گویا اس سے جھگڑنا ہے﴾

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ لُجَيْنَةَ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هَلْ قَرَّاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ أَنْفٌ فِي الصَّلَاةِ قَالُوا نَعَمْ قَالَ إِنِّي مَالِي أُنَازِعُ الْقُرْآنَ فَانتهى النَّاسُ عَنِ الْقِرَاءَةِ حِينَ قَالَ ذَلِكَ .

(بیہقی شریف ج ۲ ص ۱۵۸)

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن لجنہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اور یہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم میں سے کسی نے اس وقت نماز میں قرأت کی ہے لوگوں نے عرض کی ہاں تو آپ نے فرمایا کہ مجھے کیا ہے کہ میں قرآن میں جھگڑا کروں آپ کا فرمان سننے

کے بعد لوگ قرأت کرنے سے رک گئے۔

﴿ امام کے پیچھے خاموش رہو ﴾

أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَجُلٌ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ أَوْ أَنْصْتُ قَالَ بَلْ أَنْصْتُ فَإِنَّهُ يَكْفِيكَ . (دار تظنی)

ترجمہ: حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ میں امام کے پیچھے قرأت کروں یا چپ رہوں تو آپ نے فرمایا خاموش رہو کیونکہ امام کی قرأت تجھے کافی ہے۔

صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نظریات

﴿ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا نظریہ ﴾

عَنْ عَائِشَةَ كُلِّ صَلَاةٍ لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِإِمِّ الْكِتَابِ فِيهَا خَدَاجٌ إِلَّا صَلَاةَ خَلْفِ الْإِمَامِ .
(کنز العمال ج ۲ ص ۴۴۴)

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں ہر وہ نماز کہ جس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے تو وہ نماز نامکمل ہے مگر وہ نماز جو امام کے پیچھے پڑھی جائے یعنی امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے۔

﴿ حضرت جابر بن عبد اللہ کا نظریہ ﴾

عَنْ جَابِرٍ إِذَا قَرَأَ الْإِمَامُ فَأَنْصَتُوا . (کنز العمال ج ۲ ص ۴۴۱)
ترجمہ: حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب امام قرأت کرے تو تم خاموش رہو۔

﴿ حضرت عبادہ بن صامت کا نظریہ ﴾

عَنْ عُبَادَةَ مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقَرَأَهُ الْإِمَامُ لَهُ قَرَأَهُ . (کنز العمال ج ۲ ص ۴۴۱)
ترجمہ: حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس کا کوئی امام ہو تو امام کی قرأت مقتدی کی قرأت ہے یعنی مقتدی قرأت نہ کرے۔

﴿ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نظریہ ﴾

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ مَنْ قَرَأَ خَلْفَ الْإِمَامِ فَقَدْ أَخْطَأَ

الْفِطْرَةَ . (معنف عبدالرزاق ج ۲ ص ۱۳۷)

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن ابی لیلیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے سنا کہ جس نے امام کے پیچھے قرأت کی تو تحقیق اس نے فطرت میں خطا کی (یعنی سنت کی خلاف ورزی کی)۔

﴿ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا نظریہ ﴾

عَنْ أَبِي وَائِلٍ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ ابْنَ مَسْعُودٍ عَنِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ فَقَالَ أَنْصِتْ لِلْقُرْآنِ فَإِنَّ فِي الصَّلَاةِ شَفْلًا وَسَيَكْفِيكَ ذَلِكَ الْإِمَامَ . (بیہقی شریف جلد ۲ ص ۱۶۰)

ترجمہ: حضرت ابووائل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرد نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے امام کے پیچھے قرأت کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ قرآن کے لئے خاموش رہے (یعنی قرآن سمجھنے کے لئے خاموش رہے) پس بے شک نماز میں توجہ ضروری ہے اور تجھے امام کی قرأت کفایت کرے گی۔

﴿ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کا نظریہ ﴾

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ مَنْ صَلَّى وَرَاءَ الْإِمَامِ كَفَّاهُ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ .

(بیہقی شریف ج ۲ ص ۱۶۱)

ترجمہ: حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ جس نے امام کے پیچھے نماز ادا کی تو اس کے لئے امام کی قرأت کافی ہے۔

﴿ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا نظریہ ﴾

قَالَ مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ الْفَرَّاءِ الْمَدَنِيُّ أَخْبَرَنِي بَعْضُ وَلَدِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ أَنَّهُ ذَكَرَ لَهُ أَنَّ سَعْدًا قَالَ وَدِدْتُ أَنْ أَلْدِي يَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ فِيهِ مَرَّةٌ .

(موطا امام محمد ص ۱۰۱)

ترجمہ: امام محمد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں داؤد بن قیس الفراء مدنی نے خبر دی کہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے کسی نے کہا کہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ جس شخص نے امام کے پیچھے قرأت کی میں پسند کرتا ہوں کہ اس کے منہ میں انگارہ ہو۔

﴿ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کا نظریہ ﴾

عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا سُئِلَ هَلْ يَقْرَأُ أَحَدٌ خَلْفَ الْإِمَامِ قَالَ إِذَا صَلَّى

أَحَدُكُمْ خَلْفَ الْإِمَامِ فَحَسْبُهُ قِرَاءَةُ الْإِمَامِ وَإِذَا صَلَّى وَجَدَهُ فَلْيَقْرَأْ وَقَالَ وَكَانَ
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ لَا يَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ . (موطا امام مالک ص ۶۸)

ترجمہ: حضرت نافع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے سوال کیا گیا کہ امام کے پیچھے قرأت کرنا کیسا؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی امام کے پیچھے نماز پڑھے تو امام کی قرأت اسے کافی ہے اور جب تم میں سے کوئی اکیلی نماز پڑھے تو چاہیے کہ قرأت کرے اور فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما امام کے پیچھے قرأت نہ کرتے تھے۔

بزرگانِ دین کے نظریات

﴿ امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ اور امام محمد رضی اللہ عنہ کا نظریہ ﴾

قَالَ مُحَمَّدٌ لَا قِرَاءَةَ خَلْفَ الْإِمَامِ لَا فِيمَا لِيَجْهَرُ فِيهِ وَلَا فِيمَا لِيَجْهَرُ فِيهِ بِذَلِكَ جَاءَتْ
عَامَّةُ الْأَخْبَارِ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ . (فتح القدیر ج ۱ ص ۶۴۱)

ترجمہ: امام محمد رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ امام کے پیچھے قرأت جائز نہیں چاہے نماز جہری ہو چاہے سری بسبب اس کے جو احادیث کثیرہ میں آیا ہے اور امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کا بھی یہی قول ہے۔

﴿ امام سرخسی رضی اللہ عنہ کا نظریہ ﴾

وَقَالَ السَّرْحَسِيُّ تَفْسُدُ صَلَاتُهُ فِي قَوْلِ عِدَّةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ . (فتح القدیر ج ۱ ص ۲۴۱)

ترجمہ: امام سرخسی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے قول کے مطابق (امام کے پیچھے قرأت کرنے والے کی) نماز فاسد ہو جائے گی۔

﴿ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ عنہ کا نظریہ ﴾

گفت ابوہریرہ گفت انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم گرانیدہ نشدہ است امام مگر برای آنکہ اقتدا کردہ شود بوع و پیش دوی کردہ شود مر اور اپس باید موافقت کرد باولے و متابعت نمود مرا و رپس چون تکبیر گوید امام تکبیر گویند شمار چون قرأت کند امام خاموش شوید شما و گوش نہید قرأت اور اکہ متابعت در قرأت ابن است و خواندن باولے مخالفت و نزع کردن باوے۔

(اشعۃ المعانی ص ۳۸۵)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا! امام صرف اس لئے بنایا جاتا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے اور اسی کو ہی پیشوا بنایا جائے لہذا چاہیے کہ اس کی موافقت کی جائے اور اس کی اتباع کرے چنانچہ جب امام تکبیر لگائے تو تم بھی تکبیر لگاؤ اور جب امام قرأت کرے تو تم خاموشی اختیار کرو اور اس کی قرأت کو کان لگا کر سنو کیوں کہ قرأت میں اتباع یہی ہے اور قرأت کرنا اس کی مخالفت اور اس سے جھگڑنا ہے۔

﴿ علامہ اسماعیل حقی کا نظریہ ﴾

اسْتَدَلَّ اِمَامٌ اَبُو حَنِيفَةَ بِهَذِهِ الْاَيَةِ عَلٰى اَنْ اِنصَاتِ الْمُقْتَدِي وَاجِبٌ وَاَنْتَ قَرَأْتَ
اَلْاِمَامَ قَرَأْتَ الْمَامُوْمِ فَلَا يَقْرَءُ خَلْفَ الْاِمَامِ سِوَاَ اَتَسَرَ الْاِمَامُ اَمْ جَهَرَ .

(تفسیر روح البیان)

ترجمہ: امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے اس آیت (یعنی واذا قرا القرآن . . .) سے دلیل پکڑی ہے کہ بے شک مقتدی پر خاموش رہنا واجب ہے کیوں کہ امام کی قرأت مقتدی ہی کی قرأت ہے چنانچہ مقتدی امام کے پیچھے قرأت نہ کرے برابر ہے کہ امام سری نماز پڑھ رہا ہو یا جہری۔

﴿ عبداللہ بن احمد بن محمود نسفی کا نظریہ ﴾

واذا قرى القرآن کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

ظَاهِرُهُ وُجُوْبُ الْاِسْتِمَاعِ وَالْاِنصَاتِ وَقَدْ قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فِي الصَّلَاةِ وَغَيْرِهَا .

(تفسیر نسفی)

ترجمہ: اس آیت کریمہ (واذا قرا القرآن) کے ظاہر سے قرآن کی نماز میں اور غیر نماز میں قرأت کے وقت خاموش رہنے کا وجوب ثابت ہوتا ہے۔

﴿ علاؤ الدین علی بن محمد ابراہیم بغدادی کا نظریہ ﴾

وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ اَنَّهُ سَمِعَ نَاسًا يَقْرَءُوْنَ مَعَ الْاِمَامِ اِنصَرَفَ قَالَ اَفْلَانٌ لَّكُمْ تَفْقَهُوْا
اِذَا . (تفسیر غازن)

ترجمہ: حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے سنا کہ لوگ امام کے پیچھے قرأت کرتے ہیں تو نماز سے فراغت کے بعد آپ نے فرمایا کیا تم نے ابھی "واذا قرء القرآن واستمعوا له وان صتوا" کو نہیں سمجھا (یعنی جب قرآن میں امام کے پیچھے خاموش رہنے کا حکم

ہے تو تم نے قرأت کیوں کی؟۔

﴿علامہ شہاب الدین محمود آلوسی کا نظریہ﴾

وَلَايَةُ دَلِيلٍ لِأَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي أَنَّ الْمَأْمُومَ لَا يَقْرَأُ فِي سِرٍّ وَلَا جَهْرًا لَا نَهَا تَقْضَىٰ وَجُوبَ الْإِسْتِمَاعِ عِنْدَ قِرَاتِ الْقُرْآنِ فِي الصَّلَاةِ وَغَيْرِهَا . (تفسیر روح المعانی)
ترجمہ: اور یہ آیت (واذا اقرا القرآن) امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے لئے دلیل ہے اس بارے میں کہ مقتدی قرأت نہ کرے چاہے نماز سری ہو یا جہری۔ کیوں کہ یہ آیت نماز اور غیر نماز میں قرأت کے وقت خاموش رہنے کے وجوب کا تقاضہ کرتی ہے۔

﴿صاحب تفسیر ابن کثیر کا نظریہ﴾

وَقَالَ شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ سَمِعْتُ الْإِبْرَاهِيمَ بْنَ أَبِي حَمْزَةَ يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَمِعَ مُجَاهِدًا يَقُولُ فِي هَذِهِ الْآيَةِ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ فَانصِتُوا فِي الصَّلَاةِ وَالْخُطْبَةِ .
(تفسیر ابن کثیر ج ۲ ص ۲۳۲)

ترجمہ: حضرت شعبہ رحمۃ اللہ علیہ حضرت منصور رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم بن حمزہ سے سنا، انہوں نے کہا کہ میں نے مجاہد کو اس آیت کریمہ "اور جب قرآن پڑھا جائے تو کان لگا کر سنو اور خاموشی اختیار کرو" کے حکم کے بارے میں سنا انہوں نے فرمایا کہ یہ حکم نماز اور جمعہ دونوں میں ہے۔

﴿صاحب تفسیر درمنثور کا نظریہ﴾

وَأَخْرَجَ ابْنُ مَرْدَوَيْهٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَرَأَ خَلْفَهُ قَوْمٌ فَزَلَّتْ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ فَانصِتُوا . (درمنثور)

ترجمہ: ابن مردویہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی تو آپ کے پیچھے کسی نے قرأت کی پس یہ آیت نازل ہوئی یعنی جب قرآن پڑھا جائے تو اسے کان لگا کر سنو اور خاموش رہو۔

﴿صاحب حاشیہ الجمل کا نظریہ﴾

وَإِخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي الْحَالِ النَّبِيِّ أَمَرَ اللَّهُ بِالْإِسْتِمَاعِ الْقَارِي الْقُرْآنَ وَالْإِنْصَاتِ لَهُ إِذَا قُرِئَ لِأَنَّ قَوْلَهُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَانصِتُوا أَمْرٌ وَظَاهِرُ الْأَمْرِ الْوُجُوبُ فَمَقْضَىٰ أَنْ يَكُونَ

الْإِسْتِمَاعُ وَالسُّكُوتُ وَاجْتِبَانُ . (حاشیہ الجمل علی تفسیر الجلالین)

ترجمہ: علمائے کرام کا اس بارے میں اختلاف ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کی قرأت کے سننے اور خاموش رہنے کا حکم فرمایا کیونکہ اللہ تعالیٰ کا قول "فاسمعوا لہ وانصتوا" امر کا صیغہ ہے اور امر کا معنی ظاہری وجوب ہے جس کا تقاضا یہ ہے کہ قرآن سننا اور خاموش رہنا دونوں واجب ہیں۔

﴿صاحب تفسیر قرطبی کا نظریہ﴾

فَلَا قِرَاءَةَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَلَا غَيْرِهَا فِي مَذْهَبِ مَالِكٍ لَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ فَانصتُوا وَقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَالِي أَنَا زِعُ الْقُرْآنِ وَقَوْلُهُ فِي الْإِمَامِ قَرَأَ فَانصتُوا وَقَوْلُهُ مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقِرَاءَةُ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ .

(تفسیر قرطبی ج ۱ ص ۱۱۸)

ترجمہ: (امام کے پیچھے) قرأت ناجائز ہے چاہے سورہ فاتحہ ہو یا اس کے علاوہ کوئی سورہ۔ امام مالک کے مشہور مذہب کے مطابق اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی وجہ سے "اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے کان لگا کر سنو اور خاموش رہو" اور رسول اللہ ﷺ کے اس قول کی وجہ سے کہ "مجھے کیا ہے کہ میں قرآن میں جھگڑا کروں" اور آپ ﷺ کے ایک اور قول کے سبب کہ "امام کی قرأت مقتدی کی قرأت ہے"۔

تشریح: کثیر احادیث مبارکہ، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور بزرگان دین کے نظریات سے روز روشن کی طرح واضح ہو گیا کہ امام کے پیچھے کسی صورت بھی قرأت جائز نہیں اور رسول اللہ ﷺ نے واضح ارشاد فرمایا کہ امام کے پیچھے قرأت کرنا اس سے جھگڑنے کے مترادف ہے اور امام سے جھگڑنا نماز کو برباد کرنے کے مترادف ہے لہذا نماز کی حفاظت کے لئے ضروری ہے کہ امام کے پیچھے خاموشی اختیار کی جائے چاہے نماز جہوی ہو چاہے سری ہر حال میں مقتدی خاموشی اختیار کرے۔

چند عقلی دلائل

ایک عام دنیاوی اصول ہے کہ جب بھی کوئی وفد بادشاہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے تو صرف وفد کا منتخب نمائندہ ہی بادشاہ کی خدمت میں عرض گزار ہوتا ہے اور اگر وفد کے تمام افراد بیک وقت بولنا شروع کر دیں تو یہ بے ادبی و گستاخی تصور کی جائے گی لہذا عقل کا تقاضا یہی ہے کہ صرف نمائندہ ہی بولے۔

تو امام بھی تمام مقتدیوں کی طرف سے ایک نمائندے کی حیثیت رکھتا ہے لہذا اللہ عزوجل کی بارگاہ میں صرف امام ہی معروضات پیش کرے تمام مقتدیوں کا بونا بے ادبی ہے چنانچہ مقتدیوں کو چاہیے کہ دوران قرأت خاموشی اختیار کریں۔

دوسرا یہ کہ غیر مقلدین خود کہتے ہیں کہ بعد میں آنے والا نمازی دوران رکوع اگر امام کے ساتھ مل جائے تو اسے رکعت حاصل ہو جائے گی۔

اب اگر غیر مقلدین کے قاعدہ کے مطابق سورہ فاتحہ امام کے پیچھے پڑھنی فرض ہے تو اس بعد میں آنے والے نمازی کو رکعت نہیں ملنی چاہیے کیوں کہ اس نے الحمد شریف پڑھی ہی نہیں۔

تیسرا یہ کہ مقتدی نے ابھی آدھی سورہ فاتحہ پڑھی کہ امام رکوع میں چلا گیا اب مقتدی گمان کرتا ہے کہ اگر سورہ فاتحہ مکمل پڑھی تو امام رکوع سے کھڑا ہو جائے گا اب اس صورت میں مقتدی کیا کرے؟ اس سوال کا جواب حدیث میں نہیں لہذا قیاس ہی کرنا پڑے گا جو کہ غیر مقلدین کے نزدیک حرام ہے۔ لہذا ہم غیر مقلدین کو دعوت دیتے ہیں کہ آؤ اور امام اعظم کے دامن کرم کو پکڑ لو اسی میں ان کی نجات ہے۔

چوتھا یہ کہ شرعی ضابطہ ہے کہ اگر ضامن کسی کا قرض ادا کر دے تو قرض ادا ہو جاتا ہے چونکہ امام بھی مقتدیوں کا ضامن ہوتا ہے جیسے کہ حدیث میں ہے کہ "امام مقتدیوں کا ضامن ہے" لہذا امام کی قرأت بھی مقتدی کی طرف سے ادا ہو جائے گی۔

ان چند عقلی دلائل سے بھی واضح ہو جاتا ہے کہ امام کے پیچھے قرأت ایک عام دنیاوی اصول کے تحت بھی جائز نہیں اور یہ بات عقل کے بھی بالکل خلاف ہے لہذا ہمارا موقف الحمد للہ ہر لحاظ سے مضبوط و مقبول ہے اور یہی بزرگوں کا طریقہ ہے۔

اعترافات کے جوابات

اعتراف: لَا صَلَوةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ .

ترجمہ: جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں۔

اس حدیث سے ثابت ہوا کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے ورنہ نماز باطل ہو جائے گی پھر تم امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہ پڑھ کر اپنی اور لوگوں کی نمازیں کیوں برباد کرتے ہو؟

جواب: اس حدیث پاک میں مقتدی سورہ فاتحہ کے حکم سے خارج ہے مراد یہ کہ جب تم اکیلی نماز پڑھو تو سورہ فاتحہ ضرور پڑھو امام کے پیچھے نہیں ورنہ قرآن پاک اور کثیر احادیث مبارکہ اور بزرگان دین سے اختلاف لازم آئے گا اور یہ تو ہم بھی تسلیم کرتے ہیں کہ جب کوئی شخص اپنی علیحدہ نماز ادا کر رہا ہو تو اس پر سورہ فاتحہ پڑھنا

واجب ہے اگر نہیں پڑھے گا تو نماز واجب الاعادہ ہو جائے گا لیکن امام کے پیچھے خاموش رہنا واجب ہے جیسا کہ احادیث سے ہم نے ثابت کیا۔

اعتراض: قَالَ إِنِّي أَرَاكُمْ تَقْرُونَ وَرَأَىٰ إِمَامِكُمْ قَالَ قُلْنَا بَلَىٰ قَالَ لَا تَقْرُونُوا إِلَّا بِأَمْرِ الْقُرْآنِ .

ترجمہ: (رسول اللہ ﷺ نے فرمایا) میں دیکھتا ہوں کہ تم امام کے پیچھے قرأت کرتے ہو عرض کی ہاں تو آپ ﷺ نے فرمایا سورہ فاتحہ کے سوا قرأت نہ کرو۔

تشریح: اس حدیث سے یہ مسئلہ اظہر من الشمس (سورج سے بھی زیادہ روشن) ہوا کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے اور رسول اللہ ﷺ نے خود اس کا حکم فرمایا ہے۔

جواب: اس اعتراض کے بعض مندرجہ ذیل جواب ہیں:

(۱) ضابطہ شرعیہ ہے کہ جب کسی کے بارے میں امر (حکم) بھی اور نہی (منع کرنا) بھی ثابت ہو تو نہی کو فوقیت حاصل ہوتی ہے۔

پیچھے ہم نے قرأت کے عدم جواز پر آیت کریمہ اور احادیث مبارکہ پیش کیں جن میں قرأت کرنے سے منع کیا گیا ہے اور آپ کی پیش کردہ روایت میں قرأت کا ثبوت ہے لہذا مذکورہ قاعدہ کی بنا پر ہماری نفی والی روایت کو فوقیت حاصل ہے جس سے ثابت ہوا کہ آپ کی روایت منسوخ ہے۔

(۲) آپ کی پیش کردہ روایت صرف عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے منقول ہے جب کہ ہماری روایات کثیر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے منقول ہیں لہذا ہماری کثیر روایات کو ترجیح حاصل ہوگی تو ثابت ہوا کہ امام کے پیچھے قرأت کسی صورت جائز نہیں۔

اعتراض: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأَمْرِ الْقُرْآنِ فَهِيَ خَدَاجٌ ثَلَاثًا غَيْرُ تَعَامٍ .

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے تین بار فرمایا جس نے نماز پڑھی اور سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تو وہ نماز ناقص ہے نامکمل ہے۔

تشریح: اس حدیث سے معلوم ہوا کہ سورہ فاتحہ نہ پڑھنا نماز کو باطل کر دیتا ہے۔

جواب: اس حدیث کا مقصود بھی یہی ہے جو پہلی حدیث کے جواب میں بیان ہوا یعنی جو شخص انفرادی طور پر نماز پڑھ رہا ہو تو اس پر سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے جب کہ امام کے پیچھے خاموش رہنا ضروری ہے۔ اس حدیث سے امام کے پیچھے سورہ فاتحہ کا جواز کہاں سے ثابت ہو رہا ہے؟

اعتراض: وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ .

ترجمہ: اور البتہ تحقیق ہم نے آپ ﷺ کو سات آیتیں عطا فرمائیں جو دہرائی جاتی ہیں اور

قرآن عظیم۔

تشریح: اس آیت کریمہ سے ثابت ہوا کہ سورہ فاتحہ وہ واحد سورت ہے جسے کثرت کے ساتھ تلاوت کیا جاتا ہے لہذا اس کا نماز میں پڑھنا بھی فرض ہے۔

جواب: اس آیت پاک میں سورہ فاتحہ کی فضیلت تو ثابت ہو رہی ہے یہ کہاں سے ثابت ہو رہا ہے کہ اسے نماز میں امام کے پیچھے بھی پڑھنا فرض ہے لہذا آپ کا اعتراض درست نہیں۔

اعتراض: امام کی قرأت اگر مقتدی کی قرأت ہے جیسا کہ تم نے پہلے ذکر کیا تو پھر چاہیے کہ مقتدی امام کے پیچھے رکوع و سجود میں تسبیح بھی نہ کہے، التحیات بھی نہ پڑھے، رکوع و سجود میں جاتے وقت اللہ اکبر بھی نہ کہے۔ پھر تم کیوں کہتے ہو؟

جواب: سوال میں مذکورہ بالا تسبیحات قرأت میں داخل نہیں قرأت کا تعلق سورہ فاتحہ اور قرآن کی کسی سورت کو تلاوت کرنے سے ہے یعنی الحمد شریف پڑھنا یا قرآن کی کوئی سی آیات یا سورت پڑھنا قرأت ہے۔ تسبیح پڑھنا "سبحان ربی الاعلیٰ"، "سبحان ربی العظیم"، "اللہ اکبر" یا "التحیات" پڑھنا قرأت میں داخل نہیں لہذا امام جب یہ تسبیحات پڑھے تو مقتدی بھی پڑھے کیوں کہ اس دوران امام قرأت نہیں کرتا۔

وما علینا الا البلاغ المبین

رفع یدین کا شرعی حکم

عقیدہ اہل سنت والجماعت

ہمارا عقیدہ ہے کہ تکبیر اولیٰ کے علاوہ رفع یدین کرنا خلاف سنت ہے ابتدائی اسلام میں رسول اللہ ﷺ کا تکبیر اولیٰ سے پہلے اور رکوع کے بعد نیز دوسری رکعت کے بعد رفع یدین پر معمول رہا لیکن بعد میں تکبیر اولیٰ کے علاوہ رفع یدین منسوخ ہو گیا جس کے ثبوت پر کثیر احادیث مبارکہ، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اقوال و افعال موجود ہیں۔

نماز میں جب تک سکون و اطمینان حاصل نہ ہو خشوع و خضوع پیدا نہیں ہوتا یہی وجہ ہے کہ نماز میں عمل کثیر یعنی بلا ضرورت داڑھی یا کپڑوں وغیرہ سے کھیلنا یا پاؤں کا ہلانا انگلیوں وغیرہ کو نماز میں جنبش دینا یا چٹھانا ممنوع قرار دیا گیا ہے اور رفع یدین میں بھی بلا ضرورت ہاتھوں یا بازوؤں کو جنبش دینے سے نماز میں سکون و اطمینان حاصل نہیں ہوتا جس سے خشوع و خضوع بھی حاصل نہیں ہوتا لہذا رفع یدین ایک خلاف عقل فعل ہے جو نماز میں جائز نہیں۔ رفع یدین کے عدم جواز پر احادیث مبارکہ و صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اقوال و افعال اور پھر آخر میں اعتراضات و جوابات پیش خدمت ہیں۔

احادیث سے رفع یدین کی ممانعت

﴿سرکش گھوڑوں کی دموں کی مانند رفع یدین نہ کرو﴾

عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا لِي أَرَاكُمْ رَافِعِي أَيْدِيكُمْ كَأَنَّهَا أَرْزَابُ خَيْلٍ شَمْسٍ أُسْكِنُوا فِي الصَّلَاةِ -

(صحیح مسلم ج ۱ ص ۱۸۱)

ترجمہ: حضرت جابر بن سمرة رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ ہمارے پاس تشریف لائے (اس دوران ہم رفع یدین کر رہے تھے) ارشاد فرمایا کہ کیا بات ہے میں تمہیں سرکش گھوڑوں کی دموں کی طرح رفع یدین کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں نماز سکون کے ساتھ ادا کرو۔

﴿رفع یدین صرف پہلی تکبیر میں ہے﴾

عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عُمَرَ فَلَمْ يَكُنْ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِلَّا فِي التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى مِنَ الصَّلَاةِ . (شرح معانی الآثار ج ۱ ص ۱۳۳)

ترجمہ: حضرت مجاہد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرمایا کہ میں نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے پیچھے نماز ادا کی تو انہوں نے نماز کی صرف پہلی رکعت میں رفع یدین کیا۔

﴿حضرت عبداللہ بن مسعود رفع یدین نہ کرتے تھے﴾

عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ إِلَّا أَصَلَيْتُ بِكُمْ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى فَلَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ إِلَّا فِي أَوَّلِ مَرَّةٍ . (ابوداؤد ج ۱ ص ۱۰۹) (ترمذی شریف ص ۶۳-۶۵) (شرح معانی الآثار ج ۱ ص ۳۲) (المصنف ج ۱ ص ۲۳۶)

ترجمہ: حضرت علقمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ کیا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز نہ بتاؤں پھر انہوں نے نماز پڑھائی اور صرف ایک مرتبہ رفع یدین کیا۔

﴿رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف پہلی تکبیر میں رفع یدین کرتے﴾

عَنِ الْبَرَاءِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ إِلَى قَرِيبٍ مِّنْ أُذُنَيْهِ ثُمَّ لَا يَدْنِيهِ إِلَى قَرِيبٍ مِّنْ أُذُنَيْهِ ثُمَّ لَا يَعُودُ .

(سنن داؤد ج ۱ ص ۲۹۴) (سنن ابوداؤد ج ۱ ص ۱۰۹) (شرح معانی الآثار ج ۱ ص ۱۳۲)

ترجمہ: حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع فرماتے تو پہلی مرتبہ اپنے کانوں تک رفع یدین کرتے پھر ہاتھ نہ اٹھاتے۔

﴿حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا رفع یدین﴾

عَنِ الْأَسْوَدِ قَالَ رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ خَطَّابٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي أَوَّلِ مَرَّةٍ ثُمَّ لَا يَعُودُ وَرَأَيْتُ إِبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِيَّ يَفْعَلَانِ ذَلِكَ . (شرح معانی الآثار ج ۱ ص ۱۳۳)

ترجمہ: حضرت اسود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ نماز میں پہلی مرتبہ رفع یدین کرتے تھے پھر نہیں کرتے اور میں نے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ اور امام شعبی رضی اللہ عنہ

کو بھی اسی طرح ایک مرتبہ رفع یدین کرتے دیکھا۔

﴿رسول ﷺ، ابوبکر رضی اللہ عنہ اور فاروق رضی اللہ عنہما کا رفع یدین﴾

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَمَعَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَلَمْ يَرْفَعُوا أَيْدِيَهُمْ إِلَّا عِنْدَ التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى فِي افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ . (دارقطنی ج ۱ ص ۲۹۵)

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ساتھ نماز ادا کی تو ان سب نے صرف پہلی تکبیر کے علاوہ کہیں رفع یدین نہیں کیا۔

ایک اور حدیث میں ہے:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ إِلَّا أُخْبِرُكُمْ بِالصَّلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَقَالَ يَرْفَعُ أَوَّلَ مَرَّةٍ ثُمَّ لَمْ يَعُدْ . (نسائی شریف ج ۱ ص ۱۵۸)

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا میں تم کو رسول اللہ ﷺ کی نماز کے بارے میں خبر نہ دوں۔ پھر آپ کھڑے ہو گئے رفع یدین کیا پھر دوبارہ رفع یدین نہیں کیا۔

﴿حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کا رفع یدین﴾

عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ مَا رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِلَّا فِي أَوَّلِ مَا يَفْتَتِحُ .

(مصنف ابن ابی شیبہ ج ۱ ص ۲۳۷)

ترجمہ: حضرت مجاہد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کو ابتداء نماز کے علاوہ رفع یدین کرتے نہیں دیکھا۔

﴿حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا رفع یدین﴾

عَنِ الْأَسْوَدِ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ عُمَرَ فَلَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ فِي شَيْءٍ مِّنَ الصَّلَاةِ إِلَّا حِينَ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ . (مصنف ابن ابی شیبہ ج ۱ ص ۲۳۷)

ترجمہ: حضرت اسود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ساتھ نماز ادا کی پس آپ نے نماز کی ابتداء کے علاوہ رفع یدین نہیں کیا۔

﴿رفع یدین صرف تکبیر اولیٰ میں ہے﴾

عَنِ بَرَاءِ ابْنِ عَازِبٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَبَّرَ لِإِفْتِيحِ الصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يَكُونَ ابْتِهَامَاهُ قَرِيبًا شَحْمَتِي أُذُنِيهِ ثُمَّ لَا يَعُودُ .

(طحاوی شریف ج ۱ ص ۱۳۵)

ترجمہ: حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم ﷺ نماز کے شروع میں تکبیر لگاتے تو رفع یدین کرتے حتیٰ کہ آپ ﷺ کے انگوٹھے کانوں کی لو کے قریب ہو جاتے پھر رفع یدین نہ کرتے۔

﴿رفع یدین منسوخ ہو چکا ہے﴾

أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي الصَّلَاةِ عِنْدَ الرَّكُوعِ وَعِنْدَ رَفْعِ رَأْسِهِ مِنَ الرَّكُوعِ فَقَالَ لَهُ لَا تَفْعَلْ فَإِنَّهُ شَيْءٌ فَعَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ تَرَكَهُ .

(یعنی شرح بخاری)

ترجمہ: (حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہما) نے دیکھا کہ ایک شخص رکوع میں جاتے اور رکوع سے واپس لوٹتے وقت رفع یدین کر رہا ہے تو آپ سے فرمایا کہ رفع یدین نہ کر کیونکہ یہ ایسا فعل ہے کہ جسے رسول اللہ ﷺ نے پہلے کیا پھر چھوڑ دیا تھا۔

﴿رفع یدین سات مواقع میں ہے﴾

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَرْفَعُ إِلَّا يَدَيْكَ إِلَّا فِي سَبْعِ مَوَاقِعَ حِينَ يَفْتَحُ الصَّلَاةَ وَحِينَ يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ وَيَنْظُرُ إِلَى الْبَيْتِ وَحِينَ يَقُومُ عَلَى الصَّفَا وَحِينَ يَقُومُ عَلَى الْمَرْوَةِ وَحِينَ يَقِفُ مَعَ النَّاسِ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ وَيَجْمَعُ وَالْمَقَامِينَ حَتَّى يَرْمِيَ الْجَمَارَ .

(مجمع الجواهر ج ۳ ص ۲۳۸) (مصنف ابن ابی شیبہ ج ۱ ص ۲۳۶-۲۳۷)

ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ بے شک نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ رفع یدین صرف سات مقامات پر کیا جاتا ہے۔

(۱) نماز کی ابتداء میں (۲) مسجد حرام میں جب خانہ کعبہ پر نظر پڑے (۳) صفا پر کھڑے ہونے کے وقت (۴) مروہ پر کھڑے ہونے کے وقت (۵) میدان عرفات میں لوگوں کے ساتھ کھڑے ہونے کے دوران،

(۶) مزدلفہ میں (۷) رمی کے وقت۔

﴿ رکوع سے پہلے اور بعد رفع یدین نہیں ہے ﴾

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكَبَيْهِ وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ وَبَعْدَ مَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ فَلَا يَرْفَعُ وَلَا بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ . (مسند ج ۲ ص ۲۷۷)

ترجمہ: حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع فرماتے تو اپنے ہاتھوں کو کندھوں تک بلند کرتے (یعنی رفع یدین کرتے) اور دوران رکوع اور بعد رکوع رفع یدین نہ کرتے اور نہ ہی سجدوں کے درمیان رفع یدین کرتے۔

﴿ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا رفع یدین ﴾

عَنْ عَاصِمِ بْنِ كَلَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ ثُمَّ لَا يَعُودُ .

(مصنف ابن ابی شیبہ ج ۱ ص ۲۳۶)

ترجمہ: حضرت عاصم بن کلیب رضی اللہ عنہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ جب نماز پڑھتے تو نماز کے شروع میں رفع یدین کرتے اس کے علاوہ نہ کرتے تھے۔

خلاصہ: ان کثیر احادیث مبارکہ سے روز روشن کی طرح واضح ہو گیا کہ رفع یدین تکبیر اولیٰ کے علاوہ جائز نہیں اور حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کی روایت سے بھی واضح ہوا کہ رفع یدین پہلے تھا لیکن اب منسوخ ہے۔

بزرگانِ دین کے نظریات

﴿ امام شعمی کا نظریہ ﴾

عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي أَوَّلِ التَّكْبِيرِ ثُمَّ لَا يَرْفَعُهُمَا . (المصنف ص ۲۳۶)

ترجمہ: حضرت امام شعمی رضی اللہ عنہ تکبیر کے شروع میں رفع یدین کرتے تھے پھر اپنے ہاتھ نہ اٹھاتے تھے۔

﴿ ابراہیم نخعی کا نظریہ ﴾

عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ إِذَا كَبَّرْتَ فِي فَاتِحَةِ الصَّلَاةِ فَارْفَعْ يَدَيْكَ ثُمَّ لَا تَرْفَعُهُمَا

فِي مَا بَقِيَ . (المصنف ج ۱ ص ۲۳۶)

ترجمہ: حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تم نماز کی ابتداء میں تکبیر (اللہ اکبر) کہو تو رفع یدین کرو پھر بقیہ نماز میں رفع یدین نہ کرو۔
ایک اور جگہ فرماتے ہیں:

عَنْ اِبْرَاهِيمَ اَنَّهُ قَالَ اِرْفَعْ يَدَيْكَ فِي التَّكْبِيرَةِ الْاُولَى فِي اِفْتِاحِ الصَّلَاةِ وَلَا تَرْفَعْ يَدَيْكَ فِي مَا سِوَاهَا . (تاب آداب ص ۲۰)

ترجمہ: حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ابتدائے نماز میں تکبیر اولی کے وقت رفع یدین کرو اور اس کے علاوہ رفع یدین مت کرو۔

﴿علی بن حسن کا نظریہ﴾

لَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ اِلَّا فِي التَّكْبِيرَةِ الْاُولَى . (ہدایہ اولین باب صفۃ الصلوۃ)
ترجمہ: دوران نماز تکبیر اولی کے علاوہ رفع یدین نہ کرو۔

﴿صاحب بحر الرائق کا نظریہ﴾

فَلَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ عِنْدَ الرَّكُوعِ وَلَا عِنْدَ الرَّفْعِ مِنْهُ وَلَا فِي تَكْبِيرَاتِ الْجَنَائِزَةِ حَدِيثُ اَبِي دَاوُدَ عَنِ الْبُرَاءِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حِينَ اِفْتِاحِ الصَّلَاةِ ثُمَّ لَمْ يَرْفَعْهُمَا . (بحر الرائق ج ۱ ص ۲۲۲)

ترجمہ: پس رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت آپ رفع یدین نہیں کرتے تھے نہ نماز جنازہ کی تکبیرات میں ابو داؤد کی اس حدیث کی وجہ سے جسے براء بن عازب رضی اللہ عنہ نے روایت کیا۔ فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اس کے بعد کہیں پر بھی رفع یدین نہیں کیا۔

اعتراضات کے جوابات

غیر مقلدین رفع یدین کے جواز پر مندرجہ ذیل دلائل پیش کرتے ہیں جن کے جوابات حکیم الامت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ کی شہرہ آفاق تصنیف جاء الحق سے منقول ہے لیکن اس سے پہلے ایک اہم بات ضرور یاد رہنی چاہیے کہ ائمہ نے رفع یدین کا ثبوت تھا لیکن بعد میں یہ فعل منسوخ ہو گیا کیوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا رفع یدین کے ترک پر معمول رہا ہے اور کسی صحابی سے رفع یدین کا ثبوت نہیں اگر رفع یدین منسوخ نہ ہوتا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس

سنت کو ترک نہ کرتے جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ خود فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابتداءً رفع یدین کرتے تھے لیکن بعد میں اسے آپ نے ترک فرما دیا اور یہ بات ہم بھی تسلیم کرتے ہیں کہ ابتداءً میں رفع یدین پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا لیکن بعد میں اسے ترک کر دیا گیا۔
اعتراض: حدیث میں ہے:

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكَبَيْهِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ
وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكُوعِ رَفَعَهُمَا كَذَلِكَ وَقَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ
حَمِدَ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ وَكَأَنَّ لَا يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السُّجُودِ .

ترجمہ: بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رفع یدین کرتے تھے جب نماز شروع فرماتے اور جب رکوع کے لئے تکبیر فرماتے اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تھے تب بھی اسی طرح رفع یدین کرتے تھے اور فرماتے تھے "سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد" اور سجدہ میں رفع یدین نہ کرتے تھے۔
یہ حدیث بخاری و مسلم کی ہے نہایت صحیح الاسناد ہے جس سے رفع یدین رکوع کے وقت بھی ثابت ہے اور بعد رکوع بھی۔

جواب: اس حدیث میں تو یہ ذکر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رفع یدین کرتے تھے مگر یہ ذکر نہیں کہ آخر وقت تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فعل شریف رہا ہم بھی کہتے ہیں کہ رفع یدین ابتدائے اسلام میں تھا بعد میں منسوخ ہو گیا۔
دوسرے یہ کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے رفع یدین کرنا چھوڑ دیا اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ ان کی نظر میں رفع یدین منسوخ ہے چنانچہ دارقطنی میں (ص ۱۱۱) سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی گئی ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ساتھ نمازیں پڑھیں ان حضرات نے شروع نماز پہلی تکبیر کے سوا اور کسی وقت رفع یدین نہ کیا بتاؤ اگر رفع یدین سنت باقیہ ہے تو ان بزرگوں نے اس پر عمل کرنا کیوں چھوڑ دیا۔

تیسرا یہ کہ اس حدیث کے راوی سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ہیں اور ان کا خود اپنا عمل اس کے خلاف ہے کہ آپ رفع یدین نہ کرتے تھے جیسا کہ پہلے حدیث میں گزر چکا اور جب راوی کا اپنا عمل اپنی ہی روایت کے خلاف ہو تو معلوم ہوگا کہ یہ حدیث خود راوی کے نزدیک منسوخ ہے۔

اعتراض: بخاری نے حضرت نافع سے روایت کی:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ كَانَ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ كَبَّرَ رَفَعَ يَدَيْهِ وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَ
رَفَعَ يَدَيْهِ وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ وَرَفَعَ ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

ترجمہ: حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما جب نماز میں داخل ہوتے تو تکبیر کہتے اور رفع یدین کرتے اور جب سمع اللہ لمن حمد کہتے جب بھی رفع یدین کرتے اور جب دو رکعتوں سے کھڑے ہوتے تب بھی دونوں ہاتھ اٹھاتے تھے اور اس فعل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتے تھے دیکھو سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما بوقت رکوع بھی رفع یدین کرتے تھے لہذا ثابت ہوا کہ رفع یدین سنت صحابہ بھی ہے۔

جواب: ہم پیچھے حدیث بیان کر چکے ہیں کہ حضرت مجاہد فرماتے ہیں میں نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے پیچھے نماز پڑھی وہ صرف تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ اٹھاتے تھے اب حضرت عمر کے دو فعل نقل ہوئے بوقت رکوع ہاتھ اٹھانا اور نہ اٹھانا اب ان دونوں حدیثوں کو اس طرح جمع کیا جاسکتا ہے کہ نسخ کی خبر (یعنی منسوخ شدہ حدیث) سے پہلے آپ ہاتھ اٹھاتے تھے اور نسخ کی خبر (یعنی منسوخ شدہ حدیث) کے بعد نہ اٹھاتے تھے کیوں کہ اس حدیث (جو اعتراض میں مذکور ہوئی) میں وقت کا ذکر نہیں کہ کب اور کس زمانہ میں اٹھاتے تھے لہذا دونوں حدیثیں جمع ہو گئی چنانچہ اعتراض نہ رہا۔

اعتراض: مسلم نے حضرت وائل ابن حجر سے روایت کی جس کے بعض الفاظ یہ ہیں:

فَلَمَّا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَفَعَ يَدَيْهِ فَلَمَّا سَجَدَ بَيْنَ كَفَيْهِ .

ترجمہ: جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سمع اللہ لمن حمد فرمایا تو رفع یدین کیا اور جب سجدہ کیا تو آپ دونوں ہاتھوں کے بیچ میں کیا اس سے بھی رفع یدین ثابت ہوا۔

جواب: حضرت وائل ابن حجر کی یہ روایت سیدنا عبداللہ ابن مسعود کی روایت کے مقابلہ میں معتبر نہیں حضرت وائل ابن حجر صرف ایک بار رفع یدین کی روایت کرتے ہیں کیونکہ ابن حجر دیہات کے رہنے والے تھے جنہوں نے ایک آدھ بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی انہیں نسخ احکام (منسوخ شدہ احکام کے بارے میں شرعی حکم) کی خبر بمشکل ہوتی تھی مگر حضرت عبداللہ ابن مسعود ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے بڑے عالم و فقیہ صحابی تھے نیز حضرت وائل ابن حجر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آخری صف میں کھڑے ہوتے تھے جب کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود صف اول میں خاص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہونے والے صحابی ہیں کیوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے علماء، فقہاء و صحابہ کھڑے ہوتے تھے خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ تم میں سے مجھ سے قریب وہ رہے جو علم و عقل والا ہو۔

خلاصہ یہ کہ عالم و فقیہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ رہنے والے صحابی کی روایت کو ترجیح ہوتی ہے لہذا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت قابل عمل ہے اور اس روایت کا مقابل سیدنا وائل ابن حجر کی روایت ناقابل عمل ہے انہوں نے رفع یدین کے منسوخ ہونے سے پہلے کا فعل ملاحظہ کیا اور وہی نقل فرما دیا۔

اعتراض: اگر تکبیر تحریمہ کے سوارفح یدین نہ کرنا چاہیے تو آپ لوگ نماز عید اور نماز وتر میں رکوع کے وقت رفع یدین کیوں کرتے ہو؟

جواب: جناب یہاں گفتگو اس رفع یدین کے بارے میں ہے جسے آپ سنت نماز یا سنت رکوع سمجھے بیٹھے ہیں عیدین اور وتر کے رفع یدین سنت رکوع نہیں بلکہ نماز عید اور دعائے قنوت سے پہلے ہوتا ہے جیسے نماز عید میں خطبہ جماعت وغیرہ نماز و تروں میں دعائے قنوت تین رکعت وغیرہ خصوصی صفات ہیں ایسے ہی چھ تکبیریں اور چھ دفعہ رفع یدین نماز عید کی خصوصیت ہے اگر نماز پنجگانہ کو نماز عید یا نماز وتر پر قیاس کرتے ہو تو ہر رکوع پر تین دفعہ رفع یدین کیا کرو اور ہر نماز میں دعائے قنوت پڑھا کرو۔

﴿ خلاصہ کلام ﴾

الحمد للہ ہماری اس بحث سے یہ مسئلہ روز روشن کی طرح واضح ہو گیا کہ نماز میں تکبیر تحریمہ کے علاوہ رفع یدین کرنا ناجائز و ممنوع ہے جیسا کہ ہم نے پہلے عرض کیا کہ ابتداء رفع یدین پر رسول اللہ ﷺ کا معمول رہا لیکن بعد میں یہ منسوخ ہو گیا جس پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اقوال و افعال ثابت و موجود ہیں اور بزرگان دین کا بھی اس پر عمل رہا لیکن اس کے باوجود غیر مقلدین حضرات ابھی تک منسوخ شدہ احادیث و روایات پر کاربند ہیں اور اس فعل یعنی رفع یدین پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ اسے سنت بتاتے ہیں جو کہ احادیث و اقوال صحابہ اور علمائے امت کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے۔

آمین بجاہ النبی الامین ﷺ

ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کا حکم

عقیدہ اہل سنت والجماعت

ہمارا عقیدہ ہے کہ دوران نماز حالت قیام میں نام کے نیچے ہاتھ باندھنا سنت مبارکہ ہے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور بزرگان دین کا اسی پر عمل رہا ہے مرد کے لئے سینے پر ہاتھ باندھنا خلاف سنت اور ادب کے منافی ہے لہذا مرد کو چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھ ناف کے نیچے اور عورت سینے پر باندھے۔ الحمد للہ اس کے ثبوت پر احادیث مبارکہ موجود ہیں ملاحظہ ہوں۔

احادیث سے ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کا ثبوت

﴿ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا سنت مبارکہ ہے﴾

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ إِنَّ مِنَ السُّنَّةِ فِي الصَّلَاةِ وَضْعُ الْكَفِّ عَلَى الْكَفِّ تَحْتَ السُّرَّةِ - (مسند امام احمد ج ۱ ص ۱۱۰) (سنن ابوداؤد)

ترجمہ: حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ بے شک آپ نے فرمایا (حالت نماز میں دوران قیام) نام کے نیچے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھنا سنت ہے۔

﴿ناف کے نیچے دایاں ہاتھ بائیں پر رکھنا سنت ہے﴾

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ إِنَّ مِنَ السُّنَّةِ فِي الصَّلَاةِ وَضْعُ الْيَمِينِ عَلَى الشَّمَالِ تَحْتَ السُّرَّةِ - (دارقطنی ج ۱ ص ۲۸۶)

ترجمہ: حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک نماز میں دایاں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر ناف کے نیچے رکھنا سنت ہے۔

ایک اور حدیث میں ہے:

عَنْ أَبِي حُدَيْفَةَ أَنَّ عَلِيًّا قَالَ مِنَ السُّنَّةِ فِي الصَّلَاةِ وَضْعُ الْكَفِّ عَلَى الْكَفِّ تَحْتَ السُّرَّةِ - (ابوداؤد شریف)

ترجمہ: حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ بے شک حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہاتھ کو ہاتھ پر ناف کے نیچے رکھنا سنت ہے۔

﴿رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناف کے نیچے ہاتھ رکھتے﴾

عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَاِئِلِ بْنِ حَجْرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَضَعَ يَمِينَهُ عَلَى شِمَالِهِ فِي الصَّلَاةِ تَحْتَ السُّرَّةِ . (مصنف ابن شیبہ ج ۱ ص ۳۹)

ترجمہ: حضرت علقمہ بن واء رضی اللہ عنہ ابن حجر رضی اللہ عنہ سے اور وہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ناف کے نیچے ہاتھ پر ہاتھ رکھے نماز میں دیکھا۔

﴿حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ عنہ ناف کے نیچے ہاتھ رکھتے﴾

عَنْ اِبْرَاهِيمَ قَالَ يَضَعُ يَمِينَهُ عَلَى شِمَالِهِ فِي الصَّلَاةِ تَحْتَ السُّرَّةِ .

(المصنف ابن ابی شیبہ ج ۱ ص ۳۹)

ترجمہ: حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ دوران نماز اپنے سیدھے ہاتھ کو الٹے ہاتھ پر ناف کے نیچے رکھتے تھے۔

﴿دوران نماز ہاتھ ناف کے نیچے رکھو﴾

عَنْ حَجَّاجِ بْنِ حَسَّانٍ قَالَ اَبَا مِجْلَزٍ قَالَ كَيْفَ يَضَعُ قَالَ يَضَعُ بَاطِنَ كَفِّ يَمِينِهِ عَلَى كَفِّ شِمَالِهِ يَجْعَلُهَا اَسْفَلَ مِنَ السُّرَّةِ . (مصنف ابن ابی شیبہ ج ۱ ص ۳۹۱)

ترجمہ: حجاج بن حسان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے ابا مجلز سے سوال کیا کہ وہ نماز میں ہاتھ کیسے رکھیں تو انہوں نے فرمایا کہ اپنی ناف کے نیچے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھو۔

﴿حضرت علی رضی اللہ عنہ ناف کے نیچے ہاتھ رکھتے﴾

عَنْ عَلِيٍّ قَالَ مِنْ سُنَّةِ الصَّلَاةِ أَنْ تُوَضَّعَ الْاَيْدِي عَلَى الْاَيْدِي تَحْتَ السُّرَّةِ .

(مصنف ابن ابی شیبہ ج ۱ ص ۳۹۱)

ترجمہ: حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نماز میں سٹیہ ہے کہ ہاتھ کو ہاتھ کے اوپر اور ناف کے نیچے رکھے۔

ایک اور روایت میں ہے:

أَنَّهُ كَانَ يَضَعُ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى تَحْتَ السُّرَّةِ . (کتاب الآثار)
ترجمہ: بے شک حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنا سیدھا ہاتھ اٹھائے ہاتھ پر ناف کے نیچے رکھتے تھے۔

﴿ حضرت ابووائل ہاتھ ناف کے نیچے رکھتے ﴾

قَالَ أَبُو وَائِلٍ أَخَذُ الْكَفَّ فِي الصَّلَاةِ تَحْتَ السُّرَّةِ . (ابوداؤد)

ترجمہ: حضرت ابووائل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نماز میں ناف کے نیچے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھنا چاہیے۔

﴿ ناف کے نیچے ہاتھ رکھنا اخلاق نبوت ہے ﴾

عَنْ أَنَسٍ قَالَ ثَلَاثٌ مِنْ أَحْلَاقِ النَّبِيِّ تَعْجِيلُ الْإِفْطَارِ وَتَاخِيرُ السُّحُورِ وَوَضْعُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى فِي الصَّلَاةِ تَحْتَ السُّرَّةِ . (بیہقی شریف ج ۲ ص ۳۲)

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ تین چیزیں نبوت کے اخلاق میں سے ہیں۔ افطاری میں جلدی کرنا سحری میں تاخیر کرنا اور دوران نماز ناف کے نیچے ہاتھ پر ہاتھ رکھنا۔

اعتراض کا جواب

سینے پر ہاتھ باندھنے والے غیر مقلدین کی طرف سے ایک غیر مستند روایت اور اس کا جواب ملاحظہ ہو۔

اعتراض: قَالَ رَأَيْتُ عَلِيًّا يُمْسِكُ شِمَالَهُ بِيَمِينِهِ عَلَى الرَّسْغِ فَوْقَ السُّرَّةِ . (ابوداؤد شریف)

ترجمہ: (حضرت ابن جریر رضی اللہ عنہ نے) فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دوران نماز اپنے دائیں ہاتھ کے ساتھ بائیں ہاتھ کو کلائی سے ناف کے اوپر پکڑا جس سے ثابت ہوا کہ ناف کے اوپر ہاتھ باندھنا سنت ہے نہ کہ ناف کے نیچے۔

جواب: بہت تعجب کی بات ہے غیر مقلدین نے ابوداؤد کی روایت کو بطور دلیل پیش کیا کیوں کہ بخاری و مسلم کے بغیر یہ لوگ بات ہی نہیں کرتے لیکن پھر بھی ہم ان کی طرح انشاء اللہ بھاگیں گے نہیں۔ آپ نے حدیث پوری بیان نہیں کی اصل میں آپ کا قصور نہیں ڈنڈی مارنا آپ کی عادت مبارکہ بن چکی ہے۔ اس حدیث کے بعد اگلی بات یہ ہے:

قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَى عَنْهُ سَعِيدُ بْنُ جَبْرِ فَوْقَ السُّرَّةِ وَقَالَ أَبُو جَلَادٍ تَحْتَ السُّرَّةِ

وَرُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ . (ابوداؤد شریف)

ترجمہ: ابوداؤد فرماتے ہیں کہ سعید ابن جبیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ناف کے اوپر ہاتھ باندھے اور ابوجلا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھے اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھے اور یہ قوی نہیں۔

خلاصہ: اس روایت سے ثابت ہوا کہ اعتراض میں مذکورہ حدیث اور جواب میں مذکورہ ہماری حدیث میں تعارض (ٹکراؤ) پیدا ہو گیا ہے اور ابوداؤد نے خود اسے ضعیف کہا ہے جس سے ثابت ہوا کہ آپ کی پیش کردہ دلیل قابل قبول نہیں۔

قارئین کرام! غیر مقلدین کی طرف سے ابوداؤد کی یہ حدیث جس میں انہوں نے ناف کے اوپر ہاتھ باندھنے کا ذکر کیا ہے اس حدیث کو خود امام ابوداؤد نے ضعیف قرار دیا اور ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے والی احادیث بھی ذکر کیں جیسا کہ پیچھے مذکور ہوئیں۔ اس وقت غیر مقلدین کوئی بھی ایسی صحیح حدیث نہیں دکھا سکتے جو سینے پر ہاتھ باندھنے پر دلالت کرتی ہو جب کہ ہماری طرف سے پیش کردہ احادیث کثیر ہیں اور ان میں کسی کا کوئی تعارض نہیں لہذا ثابت ہوا کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا سنت ہے اور یہی بزرگوں کا طریقہ ہے۔

وما علینا الا البلاغ المبین

بلند آواز سے آمین کہنے کا حکم

عقیدہ اہل سنت والجماعت

ہمارا نظریہ یہ ہے کہ ہر نمازی کے لئے ضروری ہے کہ وہ دوران نماز آہستہ آمین کہے۔ چاہے نماز جہری ہو یا سری اور یہی سنت رسول ﷺ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم و بزرگان دین کا طریقہ ہے۔ اونچی آواز میں آمین کہنا خلاف سنت اور نماز کے اندر خشوع و خضوع میں رکاوٹ پیدا کرتا ہے۔

احادیث مبارکہ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے افعال و اقوال اس بات پر ناطق و گواہ ہیں کہ آمین آہستہ کہی جائے نہ کہ بلند آواز سے۔ لہذا اس کے ثبوت پر سب سے پہلے احادیث مبارکہ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اقوال اور بعد میں مخالفین کے دلائل کا رد ذکر کیا جائے گا۔

احادیث سے آہستہ آمین کہنے کا ثبوت

﴿فرشتوں کی طرح آمین کہو﴾

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ فَأَمَّنُوا فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينَهُ تَأْمِينًا الْمَلَائِكَةُ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ. (صحیح بخاری ج ۱ ص ۱۰۸)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو اس لئے کہ جس شخص کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہو جائے تو اس کے سابقہ گناہوں کی بخشش ہو جائے گی۔

خلاصہ: اس حدیث پاک سے یہ مسئلہ بالکل واضح ہو گیا کہ آمین آہستہ کہنا ہی سنت مبارکہ ہے کیوں کہ حدیث شریف میں یہ کہا گیا ہے کہ اس طرح آمین کہو کہ جس طرح فرشتے آمین کہتے ہیں تاکہ تمہاری آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہو جائے اور فرشتوں کی آمین آہستہ ہوتی ہے نہ کہ چیخ کر لہذا فرشتوں سے آمین میں موافقت تب ہوگی جب آہستہ آمین کہی جائے۔

﴿رسول اللہ ﷺ نے آہستہ آمین کہی﴾

عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَايِلٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ غَيْرَ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ فَقَالَ آمِينَ وَخَفَضَ بِهَا صَوْتَهُ. (جامع ترمذی ص ۶۳) (ابوداؤد شریف)

ترجمہ: حضرت علقمہ بنی وائلؓ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ جب نبی کریم ﷺ نے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھا تو آپ ﷺ نے آہستہ آمین کہی۔

خلاصہ: اس حدیث پاک سے بھی صراحتاً ثابت ہوا کہ آہستہ آمین کہنا نبی کریم ﷺ کی سنت مبارکہ ہے۔

﴿آہستہ آمین کہنا سنت مبارکہ ہے﴾

عَنْ وَايِلِ بْنِ حِجْرَانَ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَلَمَّا بَلَغَ غَيْرَ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ قَالَ آمِينَ وَأَخْفَى بِهَا صَوْتَهُ. (امام احمد) (طبرانی شریف) (دارقطنی)

ترجمہ: حضرت وائل بن حجرؓ نبی کریم ﷺ کے ساتھ نماز ادا فرمائی جب آپ ﷺ نے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھے تو آپ ﷺ نے آمین کہی اور اپنی آواز آمین کے دوران آہستہ رکھی۔

﴿چار چیزیں آہستہ کہو﴾

عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَرَبْعٌ يَخَافُ بِهِنَّ الْإِمَامَ "سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ" التَّعَوُّذُ مِنَ الشَّيْطَانِ وَيَسْمُ اللَّهُ الرَّحْمَنَ الرَّحِيمَ وَآمِينَ. (کتاب الآثار ص ۱۶)

ترجمہ: حضرت ابراہیمؓ نے فرمایا کہ امام چار چیزیں آہستہ کہے:

(۱) سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ (۲) أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ (۳) بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (۴) آمِينَ .

خلاصہ: اس حدیث پاک سے بھی یہ مسئلہ روز روشن کی طرح واضح ہو گیا کہ جس طرح اَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اور سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ آہستہ کہنا سنت مصطفیٰ ﷺ اور سنت صحابہ ہے اسی طرح آمین بھی آہستہ کہنا سنت رسول ﷺ و سنت صحابہ ہے۔

﴿امام چار چیزیں آہستہ کہے﴾

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَخْفَى الْإِمَامُ أَرْبَعًا التَّعَوُّذُ وَيَسْمُ اللَّهُ وَآمِينَ وَ

رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ - (یعنی شرح ہدایہ)

ترجمہ: حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ امام چار چیزیں آہستہ کہے:

(۱) تعوذ (۲) بسم اللہ (۳) آمین (۴) ربنا لك الحمد۔

﴿ حضرت عمر رضی اللہ عنہما اور حضرت علی رضی اللہ عنہما آہستہ آمین کہتے ﴾

عَنْ وَائِلِ ابْنِ حَجْرٍ قَالَ لَمْ يَكُنْ عُمَرُ وَعَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَجْهَرَانِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَلَا بِأَمِينٍ - (امام طبرانی فی تہذیب الآثار) (طحاوی شریف)

ترجمہ: حضرت وائل ابن حجر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہما اور حضرت علی رضی اللہ عنہما بسم اللہ شریف اور آمین میں جہر (یعنی اونچی آواز) نہیں کرتے تھے۔

خلاصہ: ان احادیث مبارکہ سے ثابت ہوا کہ دوران نماز ولا الضالین کے بعد مقتدی کو آہستہ آمین کہنی چاہیے۔ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے عمل سے بھی واضح ہوا کہ وہ امام کے پیچھے آہستہ آمین کہتے جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہما اور حضرت علی رضی اللہ عنہما کے عمل سے ثابت ہوا۔

اعتراضات کے جوابات

آمین بالٹھی پر معترضین کی طرف سے بعض اعتراضات کئے جاتے ہیں جو بالکل ضعف پر مشتمل ہیں اب ان کے اعتراضات مع جوابات پیش خدمت ہیں جو حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کی شہرہ آفاق تصنیف "جاء الحق" سے منقول ہیں۔ ملاحظہ ہوں:

اعتراض: ترمذی شریف میں حضرت وائل ابن حجر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے:

قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم قرء المغضوب علیہم والاضالین پڑھا اور آمین فرمایا اور اپنی آواز کو اس پر بلند کیا۔ معلوم ہوا کہ آمین بلند آواز سے کہنا سنت ہے۔

جواب: آپ نے حدیث کا ترجمہ غلط کیا۔ اس حدیث میں لفظ "مد" ارشاد ہوا ہے اس کے معنی بلند کرنا نہیں بلکہ آواز کھینچنا ہے مطلب یہ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین بروزن کریم قصر سے نہ فرمائی بلکہ بروزن قالمین، الف اور میم خوب کھینچ کر پڑھی لہذا اس میں آپ کی کوئی دلیل نہیں ترجمہ کی غلطی ہے۔ خیال رہے کہ مد کا مقابل قصر ہے خفاء کا مقابل جہر ہے رفع کا مقابل خفض ہے۔ اگر یہاں جہر ہوتا تو دلیل صحیح ہوتی جہر کسی روایت میں نہیں۔ رب فرماتا ہے:

إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى -

ترجمہ: بے شک رب جانتا ہے بلند اور پست آواز کو۔

دیکھو رب نے یہاں خفا کا مقابل جہر فرمایا نہ کہ مد۔ مطلب یہ کہ آپ ﷺ نے آمین کے لفظ کو کھینچ کر یعنی لمبا کر کے پڑھا نہ کہ بلند آواز کے ساتھ۔ لہذا اس حدیث سے بلند آواز کے ساتھ آمین کا جواز پیش کرنا غلط ہے۔

اعترض: ابو داؤد شریف میں حضرت وائل ابن حجر سے روایت ہے:

قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَرَأَ وَلَا الضَّالِّينَ قَالَ آمِينَ وَرَفَعَ بِهَا صَوْتَهُ .

ترجمہ: نبی ﷺ جب فرماتے ولا الضالین تو فرماتے تھے آمین اور اس میں آواز شریف بلند فرماتے تھے۔

یہاں رفع فرمایا جس کے معنی ہیں اونچا کیا، بلند کیا۔ معلوم ہوا کہ آمین اونچی آواز کے ساتھ کہنا سنت ہے۔

جواب: اس کے چند جواب ہیں:

ایک یہ کہ حضرت وائل کی اصل روایت میں مد ہے جیسا کہ ترمذی شریف میں وارد ہوا جس کے معنی کھینچنے کے ہیں نہ کہ بلند کرنا۔ یہاں اسناد کے کسی راوی نے روایت بالمعنی کی۔ مد کو رفع سے تعبیر فرمایا اور مراد وہ ہی کھینچنا ہے نہ کہ بلند کرنا روایت بالمعنی (یعنی حدیث کے الفاظ میں اس طرح تبدیلی کر دینا کہ معنی و مفہوم میں تبدیلی واقع نہ ہو) کا عام دستور تھا۔

دوسرے یہ کہ ترمذی اور ابو داؤد کی روایتوں میں نماز کا ذکر نہیں صرف حضور ﷺ کی قرأت کا ذکر ہے ممکن ہے کہ نماز کے علاوہ خارجی قرأت کا ذکر فرمایا مگر جو روایات ہم نے پیش کی ہیں ان میں نماز کا صراحتاً ذکر ہے لہذا احادیث میں تعارض نہیں اور یہ احادیث ہمارے خلاف نہیں۔

تیسرے یہ کہ آمین بالجہر (بلند آواز کے ساتھ آمین کہنا) اور آمین خفی (آہستہ آمین کہنے) کی حدیثوں میں تعارض (تکراؤ) ہے مگر جہر والی روایتیں قیاس و عقل کے خلاف ہیں۔

چوتھا یہ کہ آہستہ آمین کی حدیثیں قابل عمل ہیں اس کے خلاف قابل ترک پانچواں یہ کہ آمین جہری والی حدیثیں قرآن شریف سے اور ان احادیث سے جو ہم پیش کر چکے ہیں منسوخ ہیں اسی لئے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہمیشہ آہستہ آمین کہتے تھے اور اسی کا حکم دیتے تھے اور اگر بلند آواز سے آمین کہنا سنت ہوتا تو صحابہ نے اس سنت پر عمل کرنا کیوں چھوڑ دیا۔ لہذا آپ کی روایت آمین بالجہر کے جواز پر دلیل نہیں بن سکتی۔

اعترض: ابن ماجہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَالَ غَيْرَ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ قَالَ آمِينَ حَتَّى يَسْمَعَهَا أَهْلُ الصَّفِّ الْأَوَّلِ خَيْرٌ تُسَبِّحُ بِهَا الْمَسْجِدُ .

ترجمہ: حضور ﷺ جب غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فرماتے تو آمین فرماتے یہاں تک کہ پہلی صف والے سن لیتے تو مسجد گونج جاتی تھی۔ اس حدیث میں کسی تاویل کی گنجائش نہیں یہاں تو مسجد گونج جانے کا ذکر ہے۔ گونج بغیر شور پیدا نہیں ہوتی۔

جواب: اس اعتراض کے چند جواب ہیں ایک یہ کہ آپ نے حدیث پوری ذکر نہیں کی اول عبارت چھوڑ دی وہ یہ ہے ملاحظہ ہو:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ تَرَكَ النَّاسُ التَّامِينَ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لوگوں نے آمین کہنا چھوڑ دی حالانکہ حضور ﷺ (آگے حدیث کا ترجمہ ہی ہے جو تم نے اعتراض میں بیان کیا)۔

اس جملے سے معلوم ہوا کہ عام صحابہ نے بلند آواز سے آمین چھوڑ دی تھی جس پر سیدنا ابو ہریرہ یہ شکایت فرما رہے ہیں اور صحابہ کا کسی حدیث پر عمل چھوڑ دینا اس حدیث کے نسخ (ختم ہو جانے) کی دلیل ہے۔ حدیث تو ہماری تائید کرتی ہے نہ کہ تمہاری۔

دوسرے یہ کہ اگر یہ حدیث صحیح مان بھی لی جائے تو عقل اور مشاہدے کے خلاف ہے اور جو حدیث عقل و مشاہدے کے خلاف ہو وہ قابل عمل نہیں خصوصاً جب کہ تمام احادیث مشہورہ اور آیات قرآنیہ کے بھی خلاف ہو۔ کیوں کہ اس حدیث میں مسجد گونج جانے کا ذکر ہے حالانکہ گنبد والی مسجد میں گونج پیدا ہوتی ہے نہ کہ چھپر والی مسجد میں۔ حضور انور ﷺ کی مسجد شریف آپ کے زمانہ میں معمولی چھپر والی تھی وہاں گونج پیدا ہو ہی کیسے سکتی تھی؟

آج کوئی غیر مقلد صاحب کسی چھپر والے گھر میں شور مچا کر گونج پیدا کر کے دکھا دیں انشاء اللہ چیختے چیختے مرجائیں گے لیکن گونج پیدا نہ ہوگی۔

تیسرا یہ کہ یہ حدیث قرآن کریم کے بھی خلاف ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے:

لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ .

ترجمہ: اپنی آوازیں نبی کی آواز سے اونچی نہ کرو۔

اگر صحابہ نے اتنی اونچی آمین کہی کہ مسجد گونج گئی تو سب کی آواز حضور نبی کریم ﷺ کی آواز سے اونچی

ہو گئی اس لئے قرآن کریم کی صریح مخالفت ہوئی جو حدیث قرآن کے مخالف ہو وہ قابل عمل نہیں۔

اعتراض: ابوداؤد شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ جب سورہ فاتحہ سے فارغ

ہوتے تو:

قَالَ آمِينَ حَتَّى يَسْمَعَ مَنْ يَلِيهِ مِنَ الصَّفِّ الْأَوَّلِ .

ترجمہ: اس طرح آمین کہتے کہ صف اول میں جو آپ ﷺ کے قریب ہوتا وہ سن لیتا۔

جواب: اس حدیث کے دو جواب ہیں:

ایک یہ کہ یہ حدیث آپ کے بھی خلاف ہے کیوں کہ پہلی آپ کی روایت میں تھا کہ مسجد گونج جاتی تھی اور یہاں یہ آیا ہے کہ صرف پیچھے والے ایک دو آدمی ہی سنتے تھے۔

دوسرا یہ کہ اس حدیث کی سند میں بشیر ابن رافع آ رہا ہے اسے ترمذی نے کتاب الجنائز میں حافظ ذہبی نے میزان میں سخت ضعیف فرمایا۔ احمد نے اسے منکر الحدیث کہا ابن معین نے اس کی روایت کو موضوع قرار دیا۔ امام نسائی نے اسے اقوی نہیں مانا (دیکھو آفتاب محمدی) لہذا یہ حدیث سخت ضعیف ہے قابل عمل نہیں۔

خلاصہ کلام

الحمد للہ عزوجل مذکورہ بالا دلائل کی روشنی میں یہ مسئلہ واضح ہوا کہ آمین آہستہ کہنا رسول اللہ ﷺ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی سنت مبارکہ ہے اور عقل بھی اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ آمین آہستہ کہی جائے کیونکہ دوران نماز اس قسم کے افعال سے نماز میں خشوع و خضوع حاصل نہیں ہوتا اور نماز کے اندر وہ توجہ حاصل نہیں ہوتی جو نماز میں ہونا چاہیے لہذا آمین آہستہ کہنی چاہیے یہی رسول اللہ ﷺ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور بزرگوں کا طریقہ ہے۔

تراویح ۲۰ رکعت یا

۸ رکعت

عقیدہ اہل سنت والجماعت

ہمارا اس بات پر اعتقاد ہے کہ ماہ رمضان المبارک میں ۲۰ رکعت نماز تراویح پڑھنا سنت مبارکہ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا طریقہ ہے اور آٹھ رکعت نماز تراویح خلاف سنت اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقہ کے خلاف ہے جیسا کہ غیر مقلدین کا عقیدہ ہے کہ نماز تراویح ۸ رکعت ہے۔

الحمد للہ ہم اس کے ثبوت پر احادیث مبارکہ، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور بزرگان دین کے اقوال و افعال پیش کریں گے تاکہ ہمارے مسلمان بھائی آسانی پسند حضرات کے کمزور و ضعیف دلائل کے چکروں میں آ کر کہیں خلاف سنت فعل کا ارتکاب نہ کر بیٹھیں۔ سب سے پہلے احادیث مبارکہ پیش خدمت ہیں۔

احادیث مبارکہ سے ۲۰ رکعت تراویح کا ثبوت

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي فِي رَمَضَانَ عِشْرِينَ رَكْعَةً سَوَى الْوُتْرِ. (مصنف ابن ابی شیبہ ج ۲ ص ۳۹۴)

ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان شریف میں وتروں کے علاوہ ۲۰ رکعت نماز (تراویح) ادا فرماتے تھے۔

﴿عہد فاروقی میں نماز تراویح ۲۰ رکعت تھی﴾

عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُوْمَانَ قَالَ كَانَ النَّاسُ يَقُومُونَ فِي زَمَانِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي رَمَضَانَ بِثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ رَكْعَةً.

(موطا امام مالک ص ۹۸) (سنن کبریٰ) (بیہقی ج ۲ ص ۴۹۴)

ترجمہ: حضرت یزید بن رومان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں لوگ رمضان شریف میں ۲۳ رکعت نماز ادا فرماتے تھے یعنی ۲۰ رکعت نماز تراویح اور ۳ وتر۔

ایک اور روایت میں ہے:

عَنْ سَائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ كَانُوا يَقُومُونَ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ بَعْشَرِينَ رَكْعَةً. (سنن کبریٰ) (بیہقی شریف)

ترجمہ: حضرت سائب بن یزید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں لوگ رمضان شریف میں ۲۰ رکعت نماز (تراویح) پڑھتے تھے۔

ایک اور حدیث میں ہے:

قَالَ كُنَّا نَقُومُ فِي عَهْدِ عُمَرَ بَعْشَرِينَ رَكْعَةً. (سوطا امام مالک) (بیہقی شریف)

﴿ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے خود ۲۰ رکعت کا حکم فرمایا ﴾

عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَمَرَ رَجُلًا أَنْ يُصَلِّيَ بِهِمْ عَشْرِينَ رَكْعَةً. (مصنف ابن ابی شیبہ ج ۲ ص ۳۹۳)

ترجمہ: حضرت یحییٰ بن سعید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کو ۲۰ رکعت نماز (تراویح) پڑھائے۔

﴿ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ۲۰ رکعت کا حکم فرمایا ﴾

ایک اور حدیث میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ ۲۰ رکعت نماز تراویح کا حکم ارشاد فرماتے ہیں:

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ سَلْمَى عَنْ عَلِيٍّ قَالَ دَعَا الْقُرَاءَ فِي رَمَضَانَ فَأَمَرَ مِنْهُمْ رَجُلًا أَنْ يُصَلِّيَ النَّاسَ عَشْرِينَ رَكْعَةً وَكَانَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُوتِرُ بِهِمْ.

(بیہقی شریف ج ۲ ص ۳۹۶)

ترجمہ: حضرت ابو عبد الرحمن سلمیٰ رضی اللہ عنہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے رمضان شریف میں قاریوں کو بلایا اور ان میں سے ایک شخص کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کو ۲۰ رکعت نماز تراویح پڑھائی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ وتر پڑھاتے تھے۔

ایک اور روایت میں ہے:

عَنْ أَبِي الْحَسَنِاتِ أَنَّ عَلِيًّا أَمَرَ رَجُلًا أَنْ يُصَلِّيَ بِهِمْ فِي رَمَضَانَ عَشْرِينَ رَكْعَةً. (مصنف ابن ابی شیبہ ج ۲ ص ۳۹۳)

ترجمہ: حضرت ابو الحسنات رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو حکم دیا کہ وہ رمضان میں لوگوں کو ۲۰ رکعت نماز پڑھائے۔

ایک اور روایت میں ہے:

عَنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ أَمَرَ رَجُلًا يُصَلِّي بِهِمْ فِي رَمَضَانَ عِشْرِينَ رَكْعَةً وَهَذَا
أَيْضًا سَوَى الْوُتْرِ. (التمهيد ج ۸ ص ۱۵)

ترجمہ: حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک شخص کو حکم ارشاد فرمایا کہ وہ رمضان شریف میں لوگوں کو وتر کے علاوہ ۲۰ رکعت نماز (تراویح) پڑھائے۔

﴿ صحابہ کا ہمیشہ ۲۰ رکعت پر معمول تھا ﴾

عَنْ عَطَا قَالَ أَدْرَكْتُ النَّاسَ وَهُمْ يُصَلُّونَ ثَلَاثَةَ وَعِشْرِينَ رَكْعَةً وَتِلْكَ رَكْعَاتِ
الْوُتْرِ. (فتح الملهم شرح مسلم ج ۲ ص ۳۹۳)

ترجمہ: حضرت عطار رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے لوگوں کو بیس رکعت نماز (تراویح) اور تین رکعت وتر پڑھتے ہوئے پایا۔

عمدة القاری کی روایت میں ہے:

رَوَى الْحَارِثُ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ سَائِبِ ابْنِ يَزِيدَ قَالَ كَانَ الْقِيَامُ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ
بِثَلْثٍ وَعِشْرِينَ رَكْعَةً. (عمدة القاری ج ۵ ص ۳۰۷)

ترجمہ: حضرت حارث بن عبدالرحمن رضی اللہ عنہ حضرت سائب بن یزید رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ہم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں ۳ رکعت وتر اور ۲۰ رکعت نماز (تراویح) ادا کرتے تھے۔

خلاصہ: الحمد للہ احادیث مبارکہ کی روشنی میں بیس رکعت نماز تراویح کا ثبوت بالکل واضح اور روشن ہو گیا اور تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جمعین کا بیس رکعت نماز تراویح پر ہمیشہ معمول رہا اور خود حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے ۲۰ رکعت نماز تراویح ادا کرنے کا حکم ارشاد فرمایا اور یہی وجہ ہے کہ آج اہل سنت والجماعت اپنے خلفائے راشدین کے ارشادات کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہوئے ۲۰ رکعت نماز تراویح ادا کر کے اپنے اکابرین کی غلامی کا حق ادا کر رہے ہیں۔

اب آئیے بیس رکعت نماز تراویح کے بارے میں مستند و معتبر بزرگان دین کے نظریات بھی ملاحظہ فرمائیے۔

۲۰ رکعت کے بارے بزرگانِ دین کے نظریات

﴿امام شافعی، ترمذی اور سفیان ثوری کا نظریہ﴾

وَ أَكْثَرَ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى مَا رَوَى عَنْ عَلِيٍّ وَعُمَرَ وَغَيْرَهُمَا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ عِشْرِينَ رُكْعَةً وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ ثَوْرِيٍّ وَابْنِ مَبَارَكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ هَكَذَا أَذْرَكْتُ مَكَّةَ يُصَلُّونَ عِشْرِينَ رُكْعَةً. (ترمذی شریف باب سوم)

ترجمہ: امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اپنی شہرہ آفاق تصنیف "ترمذی شریف" میں نقل فرماتے ہیں اکثر اہل علم کا طریقہ وہی ہے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور دوسرے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ثابت ہے یعنی بیس رکعت نماز تراویح اور یہی قول سفیان ثوری، ابن مبارک اور امام شافعی رحمہم اللہ کا ہے اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مکہ معظمہ میں انہوں نے یہی دیکھا کہ لوگ بیس رکعت نماز (تراویح) پڑھتے تھے۔

﴿علامہ بدرالدین عینی رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ﴾

قَالَ ابْنُ عَبْدِ بَرٍّ وَهُوَ قَوْلُ جَمْهُورِ الْعُلَمَاءِ بِهِ قَالَ الْكُوفِيُّونَ وَالشَّافِعِيُّ وَأَكْثَرُ الْفُقَهَاءِ وَهُوَ صَحِيحٌ. (عمدة القاری ج ۵ ص ۳۵۵)

ترجمہ: ابن عبدالبر نے فرمایا کہ (۲۰ رکعت نماز تراویح) جمہور علماء کا قول ہے۔ کوفی و امام شافعی اور اکثر فقہائے کرام بھی اسی کے قائل ہیں اور یہ (یعنی ۲۰ رکعت نماز تراویح) ہی صحیح ہے۔

﴿ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ﴾

فَصَارَ اجْتِمَاعًا لِمَا رَوَى الْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ أَنَّهُمْ كَانُوا يُصَلُّونَ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ بِعِشْرِينَ رُكْعَةً. (شرح دقاییہ)

ترجمہ: امام بیہقی کی صحیح اسناد کی رو سے اس پر اجماع ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں بیس رکعت نماز تراویح پڑھتے تھے۔

﴿مولوی عبدالحی دیوبندی کا نظریہ﴾

اجْمَاعُ الصَّحَابَةِ عَلَى أَنَّ التَّرَاوِيحَ عِشْرُونَ رَكْعَةً .

ترجمہ: صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا اس بات پر اجماع ہے کہ بے شک تراویح ۲۰ رکعت ہے۔

اعتراضات کے جوابات

اعتراض: حدیث میں ہے کہ:

مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلَا فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً .

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں گیارہ رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ جس سے ثابت ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ۸ رکعت نماز تراویح پڑھتے تھے کیوں کہ حدیث میں گیارہ رکعت کا تذکرہ ہے جس میں سے ۸ رکعت تراویح اور ۳ وتر ہیں۔ لہذا ثابت ہوا کہ تراویح ۸ رکعت ہے ۳۰ نہیں۔

جواب: اس حدیث سے ۸ رکعت نماز تراویح کا استدلال اس لئے غلط ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں گیارہ رکعت نماز پڑھتے تھے جیسا کہ تمہاری مذکورہ حدیث سے ثابت ہے۔ تراویح کی نماز صرف رمضان میں ہوتی ہے غیر رمضان میں نہیں جب کہ تمہاری پیش کردہ حدیث میں غیر رمضان کا بھی ذکر ہے لہذا تسلیم کرنا پڑے گا کہ مذکورہ بالا حدیث میں گیارہ رکعت نماز کا تعلق نماز تہجد اور وتر کے ساتھ ہے نہ کہ نماز تراویح کے ساتھ کیوں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ ۳ رکعت وتر کو ۸ رکعت نماز تہجد کے ساتھ ادا فرماتے تھے اور اس طرح یہ گیارہ رکعتیں بن جاتی تھیں لہذا تمہارا اس حدیث سے ۲۰ رکعت نماز تراویح کا استدلال غلط ہے۔

اعتراض: امام مالک حضرت سائب بن یزید سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ابی ابن کعب اور حضرت تمیم داری کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کو گیارہ رکعت نماز پڑھائیں جس میں تین وتر اور ۸ رکعت تراویح ہے۔ جس سے ثابت ہوا کہ نماز تراویح ۸ رکعت ہے۔

جواب: آپ کی پیش کردہ روایت مضطرب ہے۔

حدیث مضطرب: ایسا راوی کہ جس کے قول و فعل میں اختلاف ہو اس کی روایت کو مضطرب کہتے ہیں۔

اس حدیث کے راوی محمد بن یوسف مضطرب ہیں کیوں کہ موطا امام مالک کی روایت میں ان سے گیارہ

رکعت نماز تراویح ثابت ہے اور عبدالرزاق نے انہی سے محمد بن اسحاق کے طرق سے تیرہ رکعت نماز تراویح ثابت ہے اور عبدالرزاق نے انہی (یعنی محمد بن یوسف) سے دوسری روایت میں اکیس رکعت نماز تراویح نقل کی ہے۔

لہذا ثابت ہوا کہ جب ایک ہی راوی ایک جگہ گیارہ رکعت نماز تراویح بیان کر رہا ہے دوسری جگہ ۱۳ رکعت اور تیسرے مقام پر ۲۱ رکعت نماز تراویح نقل کر رہا ہے تو اس کی روایت غیر مقبول ہوتی ہے کیوں کہ ایک ہی راوی کے قول میں اختلاف ہے۔ لہذا اس کی روایت سے کوئی حکم ثابت نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ ۸ رکعت نماز تراویح کے ثبوت میں یہ روایت پیش کرنا غیر صحیح ہے۔

واللہ یهدی من یشاء الی صراط مستقیم

دیوبندیوں سے اختلاف کی اصل وجہ

کرے مصطفیٰ کی اہانتیں کھلے بندوں اس پہ یہ جراتیں
کہ میں کیا نہیں ہوں محمدی! ارے ہاں نہیں ارے ہاں نہیں

اسے ضرور پڑھیں

قارئین کرام ہماری پچھلی مذکورہ بحث کے بعد آپ کے ذہن میں یہ سوال ضرور پیدا ہوا ہوگا کہ جب ان تمام موضوعات مثلاً علم غیب، حیات انبیاء، حاضر و ناظر، نور و بشر، استمداد غیر اللہ، مولود شریف اور ایصال ثواب میں بریلویوں اور دیوبندیوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے تو پھر جھگڑا کس بات کا تو یقیناً آپ کا یہ سوال بالکل درست ہے اور یہ واقعی حقیقت ہے کہ علماء بریلوی اور علماء دیوبند کا ان مسائل میں کوئی اختلاف نہیں یہ نواع تو سارا دیوبندیوں کے خطیبوں اور جاہل مولویوں کی پیداوار ہے۔ بریلویوں اور دیوبندیوں میں اختلاف کی اصل وجہ کیا ہے آئیے اس موضوع پر گفتگو کرتے ہیں لیکن اتنا ضرور ذہن نشین رکھ لیں کہ علمائے دیوبند کے لئے پہلے سے اگر کوئی نرم گوشہ آپ کے دل میں موجود ہے تو اس کتاب کے مطالعہ کا آپ پر قدرتی رد عمل یہ ہوگا کہ آپ غصے کی جھنجلاہٹ میں اسے بند کر کے کہیں ایک طرف رکھ دیں گے لیکن اگر آپ بردبار، معاملہ فہم اور صاحب فکر سلیم ہیں اور واقعات کی تہہ میں اتر کر حقائق کی تلاش کا جذبہ اعتدال کے ساتھ آپ کے اندر موجود ہے تو آپ یہ جاننے کی ضرورت کوشش کریں گے کہ علمائے دیوبند ایک ملک گیر محاذ جنگ کی بنیاد کیوں پڑی۔ بحث و مناظرہ کے وہ حقیقی اسباب و علل کیا تھے جن کے زیر اثر سالہا سال تک پورے ملک میں یہ معرکے گرم رہے۔

یہ نزاع دو چار آدمیوں تک محدود ہوتا تو اسے شخصی یا خاندانی مفادات کی آویزش کہہ کر نظر انداز کیا جا سکتا تھا لیکن علمائے دیوبند کے خلاف مذہبی پیکار کا دائرہ اتنا وسیع ہے کہ ملک ہی نہیں بیرون ملک کا بھی بہت بڑا خطہ اس کی لپیٹ میں ہے۔ مساجد سے لے کر مدارس تک مذہبی زندگی کے سارے شعبے اس اختلاف سے اس درجہ متاثر ہیں کہ دیہات سے آفاق تک پوری قوم دو ملتوں میں تقسیم ہو گئی اس لئے اس ہمہ گیر اختلاف کو دیوبند اور بریلی کا شخصی نزاع قرار دے کر اس کے حقیقی محرکات سے چشم پوشی ہیں کی جاسکتی۔

نہایت افسوس اور قلق کے ساتھ مجھے پاک و ہند کے مسلم مورخین سے شکوہ ہے کہ انہیں آج تک یہ توفیق

نہیں ہوئی کہ وہ غیر جانبداری کے ساتھ علمائے دیوبند کے خلاف ان مذہبی بے چینیوں کی صحیح بنیاد معلوم کرتے جو ملک و برون ملک کروڑ ہا کروڑ مسلمانوں کے درمیان نصف صدی سے پھیلی ہوئی ہیں اور جس کے نتیجے میں مسلم معاشرہ ایک نہ ختم ہونے والے زوحانی کرب اور ذہنی و فکری انتشار کا شکار ہے۔ ہماری مظلومی کے ساتھ اس سے بڑھ کر دردناک مذاق اور کیا ہو سکتا ہے کہ عین بے خبری کی حالت میں ہمارے احتجاج کو فتنہ انگیزی سے تعبیر کیا حالانکہ اپنے غم و غصے اور اپنے جذبے کی تباہیوں کا اظہار ہر مظلوم کا واجب حق ہے۔

اتنی تمہید کے بعد اب ہم اس مذہبی نزاع کی پوری تفصیل اس امید کے ساتھ اہل علم کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ وہ اس روشنی میں نزاع کے اصل محرکات کا پتہ چلائیں گے بالفرض نگاہوں پر بوجھ ہو جب بھی یہ سرگزشت صبر و تحمل کے ساتھ پڑھئے کہ حقیقت کا متلاشی کسی گروہ کا طرف دار نہیں ہوتا کچھ کم ایک صدی سے ساری دنیا میں دیوبند اور بریلی کی مذہبی آویزش کا جو شور برپا ہے اور جس کے ناخوشگوار اثرات پریس سے لے کر اسٹیج تک پوری طرح نمایاں ہیں وہ بلاوجہ نہیں ہیں اگر اس حقیقت کی تلاش کے لئے آپ نے اپنے ذہن کا دروازہ کھلا رکھا تو ذیل میں اس مذہبی نزاع کی حقیقی بنیاد پڑھئے جس نے امت کو دو ملتوں میں تقسیم کر دیا ہے۔

اپنی مذہبی سرشت کے اعتبار سے مسلمان کا جو والہانہ تعلق اپنے رسول اللہ ﷺ کی محترم ذات سے ہے وہ کسی سے مخفی نہیں ہے اس کا ایمان اپنے رسول ﷺ کی بارگاہ میں اتنا مودب اور حساس ہے کہ رسول ﷺ کی حرمت پر ذرا سی خراش بھی اسے برداشت نہیں ناموس رسول ﷺ کے تحفظ کے لئے ہندوستان کے مسلمانوں نے ہر دور میں جس والہانہ جذبے کے ساتھ اپنی فداکاریوں کا مظاہرہ کیا وہ تاریخ کا جانا پہچانا واقعہ ہے۔

حب رسول ﷺ کی وابستگی کا یہ رخ بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ کسی گستاخ کے خلاف غم و غصہ اور نفرت و غضب کے اظہار کے سوال پر کبھی یہ نہیں دیکھا کہ نشانے پر کون ہے باہر کا ہو یا اندر کا جس نے بھی رسول ﷺ کی شان میں گستاخانہ جسارت کا اظہار کیا مسلمانوں کی غیرت ایمانی کی تلوار اس کے خلاف بے نیام ہو گئی۔

آج ملعون رشدی کی زندہ مثال آپ کے سامنے ہے۔ رسول اللہ ﷺ کی حرمت پر حملہ کر کے اس نے سارے عالم اسلام کو اپنا دشمن بنا لیا ہے۔ قابل رشک ہیں وہ شہیدانِ محبت جو رشدی کے خلاف اپنی غیرت ایمانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے آقا ﷺ کی عزت پر قربان ہو گئے۔

علمائے دیوبند کے خلاف بھی ہمارے غم و غصے کی سب سے بڑی بنیاد وہی ہے کہ ان کے اکابر نے اپنی بعض کتابوں میں رسول محترم ﷺ کی شان اقدس میں سخت گستاخانہ کلمات استعمال کئے ہیں۔ قارئین کرام! اب اکابرینِ دیوبند کے کفریہ و گستاخانہ کلمات انہی کی کتابوں سے پیش کئے جائیں گے اور پھر رد عمل کے طور

پرانہی کے علماء کے فتاویٰ بھی ذکر کئے جائیں گے لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ آج تک ان کی مہمل عبارات اور کفریہ کلمات فقط چھپ ہی نہیں رہے بلکہ ان کے مصنفین کو ولی کامل، بانی اسلام، حکیم الامت، قاسم العلوم کے القاب سے بھی نوازا جا رہا ہے۔

﴿ پیغمبر کے بارے اسماعیل دہلوی کا عقیدہ ﴾

جیسا ہر قوم کا چوہدری اور گاؤں کا زمیندار سوان معنوں میں ہر پیغمبر اپنی امت کا سردار ہے۔

(تقویۃ الایمان ص ۵۴)

ایک اور جگہ لکھتے ہیں:

ہر مخلوق بڑا (یعنی نبی) ہو یا چھوٹا (یعنی غیر نبی مثلاً ولی) وہ اللہ کی شان کے آگے چمار سے بھی ذلیل

ہے۔ (تقویۃ الایمان ص ۹۱۴)

ایک اور جگہ لکھتے ہیں:

اولیاء و انبیاء، امام و امام زادہ، پیر و شہید یعنی جتنے اللہ کے مقرب بندے ہیں وہ سب انسان ہی ہیں اور

بندے عاجز اور ہمارے بھائی مگر اللہ نے بڑائی دی وہ بڑے بھائی ہوئے۔ (تقویۃ الایمان ص ۵۸)

مزید لکھتے ہیں:

یعنی انسان آپس میں سب بھائی ہیں جو بڑا بزرگ ہو وہ بڑا بھائی ہے سو اس کی بڑے بھائی کی سی تعظیم

کیجئے۔ (تقویۃ الایمان ص ۵۸)

ایک اور جگہ لکھتے ہیں:

اولیاء و انبیاء کی تعظیم انسانوں کی سی کرنی چاہیے جو بشر کی سی تعریف ہو، سو وہی کرو، سوان میں بھی

اختصار (یعنی کمی) کرو۔ (تقویۃ الایمان ص ۶۱-۵۹)

﴿ خلیل احمد انبیٹھوی دیوبندی کا عقیدہ ﴾

اسماعیل دہلوی کے مذکورہ بالا عقیدے کی تصدیق اور اس کی تصحیح پر مہر ثبت کرتے ہوئے خلیل احمد صاحب

لکھتے ہیں:

اگر کسی نے بوجہ بنی آدم ہونے کے آپ (یعنی حضور نبی کریم ﷺ) کو بھائی کہا تو کیا خلاف نص یعنی

قرآن و حدیث کے خلاف) کہہ دیا وہ تو خود نص (یعنی قرآن و حدیث) کے موافق کہتا ہے اس پر طعن کرنا

قرآن و حدیث پر طعن ہے اور اس کے خلاف کہنا نص (یعنی قرآن و حدیث) کی مخالفت ہے۔

(براہین قاطعہ ص ۳)

خلاصہ: قارئین کرام! آپ نے اسماعیل دہلوی اور خلیل احمد انیسٹھوی کے عقائد پڑھے۔ ان کے نزدیک پیغمبر ﷺ بڑے بھائی کی مثل ہیں اور ان کی تعظیم و تعریف بس اتنی ہی کرنی چاہیے جتنی ایک بڑے بھائی کی کی جاتی ہے اور اسماعیل دہلوی نے تو توحید و رسالت کی بھیانک صورت پیش کر کے ظلم کی انتہا کر دی کہ جیسا کسی گاؤں کا چوہدری یا زمیندار ہوتا ہے۔ نبی کا مرتبہ بھی اتنا ہی ہے اور نبی اللہ کے سامنے چھارے سے بھی ذلیل ہوتا ہے۔ نیز یہ کہ انبیاء کی تعظیم اتنی کرو جتنی کہ ایک بشر کی کی جاتی ہے بلکہ اس میں بھی کمی کرو۔ (نعوذ باللہ من ذلک)

اب اسماعیل دہلوی اور خلیل احمد انیسٹھوی کے عقائد پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے علمائے دیوبند کا فتویٰ بھی پڑھئے۔

﴿دیوبندیوں کا متفقہ فتویٰ﴾

جو اس کا قائل ہو کہ نبی کریم ﷺ کو ہم پر بس اتنی ہی فضیلت ہے جتنی بڑے بھائی کو چھوٹے بھائی پر ہوتی ہے تو اس کے متعلق ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ وہ دائرہ ایمان سے خارج ہے۔ (المہند ص ۲۳)

﴿انور شاہ کاشمیری کا نظریہ﴾

تمام علماء کا اس بات پر اجماع ہے کہ نبی پاک ﷺ کی گستاخی و توہین، بے ادبی و تنقیص کرنے والا کافر ہے اور جو شخص اس کے کفر و عذاب میں شک کرے وہ بھی کافر ہے۔ کفر کے حکم کا دار و مدار ظاہر پر ہے۔ قصد و نیت اور قرآن حال پر نہیں۔ علماء نے فرمایا کہ انبیاء علیہم السلام کی شان میں جرأت و دلیری کفر ہے اگرچہ توہین مقصود نہ بھی ہو۔ (اکفار المسندین ص ۶۳-۹۱)

خلاصہ: قارئین کرام! آپ نے اسماعیل دہلوی اور خلیل احمد انیسٹھوی کے عقائد ملاحظہ فرمائے جو نبی کریم ﷺ کی فضیلت کے بس اتنے ہی قائل ہیں جتنی ایک بڑے بھائی کو چھوٹے بھائی پر ہوتی ہے اور پھر دیگر علمائے دیوبند نے اس عقیدہ کے رد عمل کے طور پر کفر کا فتویٰ صادر کیا۔

حضرات محترم! بوجہ بنی آدم ہونے کے حضور نبی کریم ﷺ کو بڑا بھائی کہنے والوں کو کوئی اس طرح کہہ دے کہ اے علمائے دیوبند بوجہ بنی آدم ہونے کے یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہونے کے اعتبار سے فرعون، نمرود، ابوجہل، ابولہب وغیرہ بھی تمہارے بھائی ہوئے کیوں کہ وہ بھی آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ یقیناً کوئی دیوبندی اپنے آپ کو فرعون و نمرود وغیرہ کا بھائی کہلوانے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔

حضور نبی کریم ﷺ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنا بھائی کہا لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی زندگی میں کبھی بھی حضور ﷺ کو اپنا بھائی نہیں کہا۔ اسی طرح دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی زندگیوں کا مطالعہ کریں کسی صحابی سے

ثابت نہیں کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی میں نبی کریم ﷺ کو اپنا بھائی کہا ہو تو کیا اسماعیل دہلوی اور خلیل انیسٹھوی کا مقام صحابہ سے بھی بڑھ گیا ہے کہ وہ نبی ﷺ کو اپنا بھائی کہیں۔

﴿علم مصطفیٰ ﷺ اور علم شیطان کے بارے میں خلیل احمد انیسٹھوی کا عقیدہ﴾

حضور نبی کریم ﷺ اور شیطان لعین کے علم کے بارے میں خلیل احمد انیسٹھوی صاحب اپنا عقیدہ بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

الحاصل غور کرنا چاہیے کہ شیطان و ملک الموت کا حال دیکھ کر علم محیط زمین کا فخر عالم (یعنی حضور نبی کریم ﷺ) کو خلاف نصوص قطعیہ کے بلا دلیل محض قیاس فاسدہ سے ثابت کرنا شرک نہیں تو کون سا ایمان کا حصہ ہے۔ شیطان و ملک الموت کو یہ (یعنی علم) کی وسعت نص (یعنی قرآن و حدیث) سے ثابت ہوئی فخر عالم (یعنی حضور نبی کریم ﷺ) کی وسعت علمی کی کون سی نص (یعنی کون سا قرآن و حدیث سے ثبوت) قطعی ہے جس سے تمام نصوص کو رد کر کے ایک شرک ثابت کرتا ہے۔ (براہین قاطعہ ص ۵۱)

مطلب یہ کہ شیطان و ملک الموت کا علم قرآن و حدیث سے ثابت ہے جب کہ رسول اللہ ﷺ کے علم کے بارے میں قرآن و حدیث میں قطعیت کے ساتھ کوئی ثبوت نہیں۔

﴿علم مصطفیٰ ﷺ اور علم شیطان کے بارے میں حسین احمد ٹانڈوی دیوبندی کا عقیدہ﴾

ایک خاص علم کی وسعت آپ (یعنی حضور نبی کریم ﷺ) کو نہیں دی گئی اور ابلیس لعین کو دی گئی ہے۔

(شہاب ثاقب ص ۹۲)

خلاصہ: قارئین کرام! آپ نے علم مصطفیٰ ﷺ اور علم شیطان کے بارے میں خلیل احمد انیسٹھوی اور حسین احمد ٹانڈوی کے عقائد فاسدہ ملاحظہ فرمائے جن میں انہوں نے تسلیم کیا کہ شیطان و ملک الموت کا علم رسول اللہ ﷺ کے علم سے زیادہ ہے اور ساتھ یہاں تک کہہ دیا کہ شیطان کا علم قرآن و حدیث سے ثابت ہے جب کہ رسول اللہ ﷺ کے علم پر قطعیت کے ساتھ کوئی ثبوت نہیں۔

اب ان کے عقائد باطلہ کا جواب اگر ہم دیں گے تو شاید ہماری بات کو شدت پسندی یا دیوبندیوں کے خلاف بغض و عناد سمجھ کر صرف نظر کا مظاہرہ کرتے ہوئے حقیقت سے منہ موڑ لیا جائے لہذا اس کا جواب انہی کے اکابرین کی زبانی سنئے۔

﴿مر تضي حسن در بھنگی دیوبندی کا فتویٰ﴾

جو کوئی رسول اللہ ﷺ کی تنقیص شان کرے آپ ﷺ کے علم سے علم شیطان لعین کو زیادہ کہے یا آپ

ﷺ کے علم کے برابر کہے وہ کافر ہے، مرتد ہے، ملعون ہے، جہنمی ہے۔ فخر عالم ﷺ اعلم الخلق (مخلوق میں سب سے زیادہ علم رکھنے والے) ہیں۔ زیادہ کے کیا معنی آپ ﷺ کے علم کے برابر بھی کوئی نہیں ہو سکتا۔

(اشد العذاب ص ۱۴)

﴿رشید احمد گنگوہی دیوبندی کا فتویٰ﴾

میں اور میرے اساتذہ ایسے شخص کو کافر و مرتد و ملعون جانتے ہیں جو شیطان کیا کسی مخلوق کو بھی جناب سرورِ دو عالم ﷺ سے علم میں زیادہ کہے۔ (قطع الوتن ص ۷) (انجم علی لسان الخصم ص ۶)

﴿علمائے دیوبند کا متفقہ فتویٰ﴾

ہمارا یقین ہے کہ جو شخص یہ کہے کہ فلاں شخص نبی کریم ﷺ سے اعلم (زیادہ علم رکھنے والا) ہے وہ کافر ہے اور ہمارے حضرات اس شخص کے کافر ہونے کا فتویٰ دے چکے ہیں جو یوں کہے کہ شیطان ملعون کا علم نبی ﷺ سے زیادہ ہے۔ (المہند ص ۲۵)

﴿علم غیب کے بارے اسماعیل دہلوی کا عقیدہ﴾

غیب کا بات اللہ ہی جانتا ہے رسول اللہ ﷺ کو کیا خبر۔ (تقریۃ الایمان ص ۵۶)
ایک اور جگہ لکھتے ہیں:

کسی انبیاء و اولیاء، امام و شہید کے جناب میں ہرگز یہ عقیدہ نہ رکھے کہ وہ غیب کی بات جانتے ہیں بلکہ حضرت پیغمبر ﷺ کے بھی جناب میں یہ عقیدہ نہ رکھے اور نہ ان کی تعریف میں ایسی بات کہے۔

(تقریۃ الایمان ص ۲۵)

﴿علم غیب کے بارے رشید گنگوہی کا عقیدہ﴾

رشید احمد گنگوہی صاحب حضور نبی کریم ﷺ کے علم غیب کی نفی کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

اور یہ عقیدہ رکھنا کہ آپ ﷺ کو علم غیب حاصل تھا، صریحاً شرک ہے۔ (فتاویٰ رشیدیہ ج ۲ ص ۱۴۱)

ایک اور جگہ لکھتے ہیں کہ علم غیب خاصہ حق تعالیٰ کا ہے اس لفظ کا کسی تاویل سے دوسرے پر اطلاق کرنا ابہام شرک سے خالی نہیں (یعنی علم غیب کا لفظ کسی بھی تاویل سے ثابت کیا جائے غیر اللہ کے لئے بولنا شرک ہے)۔ (فتاویٰ رشیدیہ ج ۲ ص ۳۲)

مزید بہتان تراشی کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

پس اس میں ہر چہار ائمہ مذاہب جملہ علماء متفق ہیں کہ انبیاء کرام ﷺ غیب پر مطلع نہیں ہیں۔

(مسئلہ در علم غیب ص ۲)

خلاصہ: رشید احمد گنگوہی اور اسماعیل دہلوی کے نزدیک ثابت ہوا کہ رسول اللہ ﷺ کو علم غیب حاصل نہیں ہے اور آپ ﷺ کے لئے علم غیب ماننا شرک ہے بلکہ رشید صاحب نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ کسی تاویل کے ذریعے بھی علم غیب ثابت کرنا موہم شرک ہے۔ مثلاً کوئی شخص یوں کہے کہ نبی کریم ﷺ کو اللہ کی عطا سے علم غیب حاصل ہے اور آپ کا علم عطائی ہے یا یوں کہا جائے کہ آپ ﷺ کا علم غیب اللہ تعالیٰ کے علم غیب کے سامنے قطرے کے برابر بھی نہیں تو رشید صاحب کے نزدیک یہ بھی شرک ہے۔

اب ہم بولیں گے تو شاید شکایت ہوگی لہذا اس کا جواب بھی اکابرین علمائے دیوبند کی زبانی سنئے۔

﴿ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کا فتویٰ ﴾

لوگ کہتے ہیں کہ علم غیب انبیاء و اولیاء کو نہیں ہوتا کہ اہل حق جس طرف نظر کرتے ہیں دریافت و ادراک غیبات کا ان کو ہوتا ہے (یعنی انبیاء و اولیاء جس طرف نگاہ کرتے ہیں غیبوں کو جان لیتے ہیں)۔

(امداد الشقاق ص ۷۲) (شائم امدادیہ ج ۲ ص ۱۱۵)

﴿ شبیر احمد عثمانی کا فتویٰ ﴾

یہ پیغمبر ﷺ ہر قسم کے غیب کی خبر دیتا ہے، ماضی سے متعلق ہوں یا مستقبل لے یا اللہ کے اسماء و صفات سے یا احکام شرعیہ سے یا مذہب کی حقیقت و بطلان سے یا جنت و دوزخ کے احوال سے یا واقعات بعد الموت سے اور ان کی چیزوں کے بتلانے میں (رسول اللہ ﷺ) ذرا بخل نہیں کرتا۔ (حاشیہ قرآن ص ۷۶۳)

ایک اور جگہ لکھتے ہیں:

وہ اللہ اپنے رسولوں کا انتخاب کر کے جس قدر غیب کی یقینی اطلاع نہیں دی جاتی انبیاء علیہم السلام کو دی جاتی ہے۔ (حاشیہ قرآن ص ۹۵)

﴿ مرتضیٰ حسن در بھنگی دیوبندی کا فتویٰ ﴾

حفظ الایمان میں اس امر کو تسلیم کیا گیا ہے کہ سرکارِ دو عالم ﷺ کو علم غیب بطنائے الہی حاصل ہے۔

(توضیح البیان ص ۱۳)

﴿ مہتمم مدرسہ دیوبند قاری طیب کا فتویٰ ﴾

خلاصہ یہ کہ جیسے علم غیب اللہ کی ذات کے ساتھ مخصوص ہے جس میں کوئی غیر اللہ شریک نہیں ایسے ہی

اللہ کی جانب سے غیب پر مطلع ہونا رسولوں کے ساتھ مخصوص ہے جس میں کوئی رسول شریک نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے رسول کو غیب پر مطلع کر دیا ہے۔ (علم غیب ص ۳۳)

﴿قاسم نانوتوی اور احسن گیلانی دیوبندی کا فتویٰ﴾

احسن گیلانی صاحب ایک معروضہ اور پھر قاسم نانوتوی صاحب کی طرف سے اس کا جواب نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

قرآن مجید میں ایک سے زیادہ جگہ پر فرمایا ہے کہ "الغیب" کا علم حق تعالیٰ کے سوا اور کسی کو نہیں ہے لیکن اسی کے ساتھ قرآن ہی میں ہے کہ اپنے رسولوں میں جسے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ غیب سے مطلع فرماتا ہے اب سوال یہی ہے کہ غیر اللہ کو غیب کا علم جو عطا ہوتا ہے اس پر بھی علم غیب کا اطلاق ہو سکتا ہے یا نہیں۔ حضرت والا (یعنی قاسم نانوتوی صاحب) نے ارقام فرمایا یعنی لکھا ہے کہ پس غیر اللہ کی طرف علم غیب کو منسوب کرنے کا یہ مطلب کوئی نہیں سمجھتا کہ بالذات غیب کا علم ان کو حاصل ہے بلکہ یہی سمجھتے ہیں کہ غیب کے اس علم سے حق تعالیٰ نے ان کو سرفراز کیا ہے۔ (سوانح قاسمی ص ۵۸)

﴿علم غیب کے بارے اشرف علی تھانوی کا عقیدہ﴾

علم مصطفیٰ ﷺ کے بارے میں اشرف علی تھانوی صاحب یوں رقم طراز ہیں:

"پھر یہ کہ آپ ﷺ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول زید صحیح ہو تو دریافت طلب امر یہ ہے کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل غیب، اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اس میں حضور ﷺ کی ہی کیا تخصیص یعنی خصوصیت ہے ایسا علم غیب تو زید و عمر بلکہ ہر صبی یعنی بچے و مجنوں یعنی پاگل بلکہ جمیع حیوانات و بہائم یعنی تمام جانوروں اور چوپایوں کے لئے بھی حاصل ہے"۔ (حفظ الایمان ص ۷)

خلاصہ: قارئین! اشرف علی تھانوی نے حضور نبی کریم ﷺ کے علم غیب کو زید و عمر و بچے بلکہ حیوانات و چوپایوں کے ساتھ تشبیہ دیتے ہوئے آپ کے علم غیب کو جانوروں و بچوں کے علم غیب کے برابر تسلیم کیا۔ اب اشرف علی تھانوی صاحب کے اس عقیدہ پر دیوبندیوں کے پیشواؤں کا رد عمل بھی ملاحظہ فرمائیے۔

﴿علمائے دیوبند کا فتویٰ﴾

جو شخص نبی ﷺ کے علم کو زید و بکر و بہائم و جنائین کے علم کے برابر سمجھے یا کہے وہ قطعاً کافر ہے۔

﴿مرتضی حسن در بھنگی کا فتویٰ﴾

جو کوئی آپ ﷺ کے علم کے برابر صبیان و مجانین و بہائم کو کہے وہ کافر ہے، مرتد ہے، ملعون ہے، جہنمی

ہے۔ (اشد العذاب ص ۱۴)

﴿تقویۃ الایمان کے بارے رشید احمد گنگوہی کا نظریہ﴾

کسی نے رشید احمد گنگوہی صاحب سے اسماعیل دہلوی کی کتاب تقویۃ الایمان کے بارے میں سوال کیا۔

سوال: کتاب تقویۃ الایمان کیسی کتاب ہے اس کو اچھا سمجھنا اور اس کا درس کرنا اور اس پر عمل کرنا کیسا ہے؟
جواب: کتاب تقویۃ الایمان نہایت عمدہ اور سچی کتاب اور موجب قوت و اصلاح ایمان کی ہے اور قرآن و حدیث کا مطلب پورا اس میں ہے اس کا مؤلف ایک مقبول بندہ ہے۔ (فتاویٰ رشیدیہ ص ۲۲۳ مطبع مکتبہ رحمانیہ)

﴿تقویۃ الایمان کے بارے اشرف علی تھانوی کا نظریہ﴾

اسماعیل دہلوی کی کتاب تقویۃ الایمان کے بارے میں اشرف علی تھانوی صاحب اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

(اسماعیل دہلوی کی کتاب) تقویۃ الایمان میں بعض الفاظ جو سخت واقع ہو گئے ہیں یہ بے شک بے ادبی اور گستاخی ہے تقویۃ الایمان کے ان الفاظ کو استعمال بھی نہ کیا جاوے گا۔ (فتاویٰ امدادیہ ج ۳ ص ۱۱۹)
خلاصہ: قارئین کرام! دیکھا آپ نے دیوبندیوں کی دوغلی پالیسی، ایک پیشوا تقویۃ الایمان کو عمدہ سچی کتاب اور ایمان کی تقویت و اصلاح کی ڈگری دے رہا ہے اور اس کے مصنف اسماعیل دہلوی کی شان و عظمت کے گن گاتے ہوئے اسے مقبولیت کی سند سے نواز رہا ہے لیکن دوسرا پیشوا ان الفاظ کو بے ادبی اور گستاخی پر مشتمل ہونے کا فتویٰ صادر کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے استعمال یعنی مطالعہ نہ کرنے کی تلقین کر رہا ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ کتاب آج تک مسلسل چھپ رہی ہے اور اس کی کفریہ عبارات اس میں ابھی تک درج ہیں۔

﴿عرس و میلاد کے بارے رشید احمد گنگوہی کا عقیدہ﴾

رشید احمد گنگوہی صاحب سے کسی نے سوال کیا۔

سوال: جس عرس میں صرف قرآن شریف پڑھا جاوے اور تقسیم شیرینی ہو اس میں شریک ہونا جائز ہے کہ

نہیں؟

جواب: کسی عرس اور مولود میں شریک ہونا درست نہیں اور کوئی سا مولود اور عرس درست نہیں۔

(فتاویٰ رشیدیہ ج ۳ ص ۹۴)

ایک اور جگہ لکھتے ہیں:

سوم، دہم اور چہلم، جملہ رسوم ہنود یعنی ہندیوں کی ہیں۔ (فتاویٰ رشیدیہ ج ۱ ص ۹۹)

مزید لکھتے ہیں:

انعتقاد مجلس مولود ہر حال میں ناجائز ہے۔ (فتاویٰ رشیدیہ ج ۱ ص ۹۹)

﴿ عرس و میلاد کے بارے خلیل احمد انپٹھوی کا نظریہ ﴾

جشن ولادت کے بارے میں انپٹھوی صاحب اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

یہ ہر روز اعادہ ولادت کا مثل ہنود یعنی ہندوؤں کے سانگ کنہیا ولادت کا ہر سال کرتے ہیں (مطلب

یہ کہ حضور نبی کریم ﷺ کے ولادت مبارکہ کا دن ہر سال منانا ہندوؤں کے سانگ کنہیا کا دن منانے کی مثل

ہے کیونکہ وہ بھی ہر سال یہ دن مناتے ہیں)۔

خلاصہ: رشید احمد گنگوہی کے نزدیک محفل میلاد النبی ﷺ یا کسی بزرگ کا عرس وغیرہ منانا درست نہیں اور نہ

ہی کسی محفل میلاد میں شریک ہونا جائز ہے اور فقط اسی پر ہی اکتفا نہیں کیا بلکہ یہاں تک کہہ دیا کہ اس قسم کی

رسومات ہندوؤں کی ہیں اور ساتھ ہی خلیل احمد انپٹھوی کے ملفوظات بھی پڑھئے۔ حضور نبی کریم ﷺ کے جشن

ولادت کے بارے میں بغض و عناد کا لاوہ کتنا شدید تھا کہ جب پھٹا تو نہ اپنوں کو دیکھا اور نہ پرانے کو۔

انپٹھوی صاحب کی حسد کی انتہا دیکھئے کہ مولود مصطفیٰ ﷺ کو یہودیوں کے سانگ کنہیا کا دن منانے کے

ساتھ تشبیہ دے ڈالی۔

اب گنگوہی صاحب اور انپٹھوی صاحب کے بارے میں اگر ہم کچھ کہیں تو شاید شکایت ہوگی لہذا انہی

کے علماء کے ملفوظات بھی سن لیں۔

﴿ میلاد کے بارے علمائے دیوبند کا متفقہ فتویٰ ﴾

حضور نبی کریم ﷺ کے ولادت مبارکہ کو ہندوؤں کے فعل کے ساتھ تشبیہ دینے والے کے بارے میں

علمائے دیوبند لکھتے ہیں:

(رسول اللہ ﷺ کے) ذکر ولادت شریفہ کو فعل کفار کے مشابہ کہنے والا مسلمان نہیں۔ (المہد ص ۳۰-۳۲)

﴿میلاد کے بارے امداد اللہ مہاجر کی کا فتویٰ﴾

ہمارے علماء میلاد شریف میں بہت تنازع (جھگڑا) کرتے ہیں تاہم علماء جواز کی طرف بھی گئے ہیں جب صورت جواز موجود ہے پھر کیوں ایسا تشدد کرتے ہیں۔ (شام امدادیہ ص ۹۳)

مزید لکھتے ہیں:

اور مشرب فقیر کا یہ ہے کہ محفل مولود میں شریک ہوتا ہوں بلکہ ذریعہ برکات سمجھ کر ہر سال منعقد کرتا ہوں اور قیام میں لطف ولذت پاتا ہوں۔ (فیملہ ہفت مسئلہ ص ۵)

﴿رحمت اللہ مہاجر کی کا فتویٰ﴾

میرے اساتذہ کرام کا اور میرا عقیدہ مولود شریف کے باب میں قدیم سے یہی ہے اور یہی تھا کہ انعقاد مجلس میلاد شریف بشرطیکہ منکرات سے خالی ہو جیسے گانا بجانا اور کثرت سے روشنی بے ہودہ نہ ہو بلکہ روایات صحیحہ کے مطابق ذکر معجزات اور ذکر ولادت حضرت محمد ﷺ کیا جائے اور بعد اس کے اگر طعام و شیرینی بھی تقسیم کی جائے اس میں کوئی حرج نہیں بلکہ اس زمانہ میں جو ہر طرف سے پادریوں کا شور اور بازاروں میں حضرت ﷺ اور ان کے دین کی مذمت کرتے ہیں اور دوسری طرف سے آریہ لوگ جو خدا ان کو ہدایت کرے پادریوں کی طرح ان سے زیادہ شور مچاتے ہیں اسی محفل کا انعقاد ان شرائط کے ساتھ جو میں نے اوپر ذکر کیا اس وقت فرض کفایہ ہے۔ مسلمان بھائیوں کو بطور نصیحت کہتا ہوں کہ ایسی مجلس کرنے سے نہ روکیں اور اقوال بے جا جو منکر کی طرف جو تعصب سے کرتے ہیں ہرگز نہ التفات کریں اور معین یوم میں اگر یہ عقیدہ نہ ہو کہ اس دن کے سوا اور دن جائز نہیں تو کچھ حرج نہیں اور جو جواز اس کا جب بخوبی ثابت ہے اور قیام وقت ذکر میلاد کے چھ سو برس جمہور علمائے صالحین متکلمین اور صوفیاء اور علمائے محدثین نے جائز رکھا ہے۔ (انوار ساطعہ ص ۲۹۳)

خلاصہ: قارئین کرام! آپ نے ولادت مصطفیٰ ﷺ اور بزرگان دین کا عرس منانے کے بارے میں رشید احمد گنگوہی اور خلیل احمد انبٹھوی کے عقائد پڑھے جس میں انہوں نے ولادت پاک کو فقط ناجائز ہی نہیں بتایا بلکہ اسے ہندوؤں کی رسم کے ساتھ تشبیہ دی جب کہ ان کے اکابرین نے ولادت مصطفیٰ ﷺ کی فقط تلقین ہی نہیں کی بلکہ اسے فرض کفایہ کا درجہ دیا۔ افسوس ہے کہ گنگوہی صاحب اور انبٹھوی صاحب نے ولادت پاک کے عدم جواز کا فتویٰ صادر کرنے سے پہلے یہ بھی نہ سوچا کہ ان کے اپنے اکابرین جشن ولادت کے جواز کے قائل ہیں اور خود بھی مولود پاک مناتے رہے اب اگر بقول گنگوہی صاحب اور انبٹھوی صاحب کے یہ ہندوؤں کی رسم ہے تو حاجی امداد اللہ صاحب اور رحمت اللہ مہاجر کی اور دیگر علمائے دیوبند کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہیں آپ اس بات کا مصداق تو نہیں بن گئے۔

"گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے"

﴿نداء غیر اللہ کے بارے اسماعیل دہلوی کا فتویٰ﴾

غیر اللہ سے مدد طلب کرنے کے بارے میں اسماعیل دہلوی صاحب لکھتے ہیں:

جو کوئی کسی کا نام اٹھتے بیٹھتے لیا کرے اور دُور و نزدیک سے پکار کرے بلا کے مقابلے میں اس کی دہائی دیوے اور دشمن پر اس کا نام لے کر حملہ اور اس کے نام کا ختم پڑھے یا شغل کرے یا اس کی صورت کا خیال باندھے کہ جو خیال وہم میرے دل میں گزرتا ہے وہ سب سے واقف ہے سو ان باتوں سے مشرک ہو جاتا ہے خواہ یہ عقیدہ انبیاء و اولیاء سے رکھے خواہ پیر و شہید سے خواہ امام زادہ سے خواہ بھوت و پری سے پھر خواہ یوں سمجھے کہ یہ بات ان کو اپنی ذات سے ہے خواہ اللہ کے دینے سے غرض اس عقیدے سے ہر طرح شرک ثابت ہوتا ہے۔ (تقویۃ الایمان ص ۹)

خلاصہ: اسماعیل دہلوی کے نزدیک غیر اللہ کو دُور و نزدیک سے پکارنا یا اس سے کسی طرح کی مدد طلب کرنا شرک ہے یہاں تک کہ اگر کوئی اس نظریہ سے پکارتا ہے کہ جس کو پکار رہا ہوں وہ بھٹائے الہی دینے پر قادر ہے تو پھر بھی شرک ہے۔

اسماعیل صاحب کے نظریہ کے بعد اب آئیے دیگر علمائے دیوبند سے اس نظریہ کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ آیا نداء غیر اللہ کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں اور دُور و نزدیک سے کسی مقبول بندہ کو نداء کرنا کیسا ہے؟

﴿حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کی نداء﴾

رسول اللہ ﷺ کی بارگاہ بے کس پناہ میں نداء کرتے ہوئے حاجی صاحب لکھتے ہیں:

اے رسول ﷺ کبریا فریاد ہے

یا محمد مصطفیٰ ﷺ فریاد ہے

سخت مشکل میں پھنسا ہوں آج کل

اے میرے مشکل کشا فریاد ہے

قید غم سے اب چھڑا دیجئے مجھے

یا شہ ہر دو سرا فریاد ہے

﴿قاسم نانوتوی کی نداء﴾

مدد کر اے کرم احمدی کہ تیرے سوا
نہیں ہے قاسم بے کس کا کوئی حامی کار
مگر کرے رُوح القدس میری مدد گاری
تو اس کی مدح میں ، میں بھی کروں رقم اشعار

مزید لکھتے ہیں:

کروڑوں جرموں کے آگے یہ نام کا اسلام
کرے گا "یا نبی اللہ" کیا میرے پہ پکار
یہ سن کے آپ شفیع گناہ گاراں ہیں
کئے ہیں میں نے اکٹھے گناہ کے انبار
جو تو ہی ہم کو نہ پوچھے تو کون پوچھے گا
بنے گا کون ہمارا تیرے سوا غم خوار

(قصائد قاسمی ص ۷۶۵)

﴿اشرف علی تھانوی کی نداء﴾

يَا شَفِيعَ الْعِبَادِ خُذْ بِيَدِي
أَنْتَ فِي الْأَضْطِرَارِ مُعْتَمِدِي
لَيْسَ لِي مَلْجَأٌ سِوَاكَ أَغَثُ
مَسْنِيَّ الضُّرِّ سَيِّدِي سَنَدِي
يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا بَكَ لِي
مِنْ غَمِّ الْمَأْمُومِ مَلْتَحِدِي
لَيْتَنِي كُنْتُ تُرْبَ طَيْبَةٍ كَمُ
فَالْتَمَبْتُ النِّعَالَ ذَاكَ قَدَمِي

(نشر الطیب ص ۱۶۳)

ترجمہ: اے بندوں کی شفاعت فرمانے والے میری دستگیری فرمائیں۔ آپ ہی میری ہر مشکل
میں آخری امید ہیں۔ آپ کے سوا میرا کوئی ملجاء (پناہ) نہیں۔ میرے سردار میرے مولا میری

فریاد سنیں۔ مجھے ضرر نے گھیرا ہوا ہے یا رسول اللہ ﷺ میں ہوں اور آپ ﷺ کا در ہے غم کے بادل مجھے کہیں گھیر نہ لیں اے کاش میں خاک ہو جاتا اور آپ ﷺ کی نعل بوسی میرے لئے کافی ہوتی۔

خلاصہ: علمائے دیوبند کے نظریات سے ثابت ہوا کہ ندائے غیر اللہ جائز و مستحسن ہے اور معتبر علمائے دیوبند نے حضور نبی کریم ﷺ کو نداء بھی کی اور آپ سے مدد بھی چاہی جبکہ اسماعیل دہلوی کے فتویٰ میں ندائے غیر اللہ کو شرک اور نداء کرنے والے کو مشرک کہا گیا ہے۔ اب یا تو اسماعیل دہلوی کے فتویٰ کی رو سے علمائے دیوبند مشرک ہوئے یا پھر اسماعیل دہلوی خود اپنے ایمان کی فکر کریں یا پھر ایسے فاسد نظریات سے اسماعیل دہلوی کے پیروکاروں کو توبہ کرنی چاہیے۔

﴿استمداد کے بارے اسماعیل دہلوی کا نظریہ﴾

اکثر لوگ پیروں کو اور پیغمبروں کو اور اماموں اور شہیدوں کو اور فرشتوں و پریوں کو مشکل کے وقت پکارتے ہیں اور ان سے مرادیں مانگتے ہیں اور ان کی منتیں مانتے ہیں حاجت برائے کے لئے ان کی نظر و نیاز کرتے ہیں سو وہ شرک میں گرفتار ہیں تمام زمین و آسمان میں کوئی کسی کا ایسا سفارشی نہیں ہے کہ اس کو مانئے اور اس کو پکاریئے تو کچھ فائدہ یا نقصان پہنچے۔ اللہ صاحب نے عالم میں کسی کو تصرف کرنے کی قدرت نہیں دی اور کوئی کسی کی حمایت نہیں کر سکتا مگر یہی پکارنا اور منتیں ماننی اور نظر و نیاز کرنی اور ان کو اپنا وکیل یا سفارشی سمجھنا یہی ان کا (مشرکین عرب) کا کفر و شرک تھا سو جو کوئی کسی سے ایسا معاملہ کرے گو کہ اس کو اللہ کا بندہ یا مخلوق سمجھے سو ابو جہل اور وہ شرک میں برابر ہے اور اس باب میں اولیاء و انبیاء میں اور جن و شیاطین میں اور بھت و پری میں کچھ فرق نہیں یعنی جو کوئی جس سے یہ معاملہ کرے گا وہ مشرک ہو جائے گا خواہ انبیاء و اولیاء سے کرے خواہ پیروں شہیدوں خواہ بھوت و پری سے یعنی اللہ جیسے زبردست کے ہوتے ہوئے ایسے عاجز لوگوں (یعنی انبیاء و اولیاء) کو پکارنا کہ کچھ فائدہ اور نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ (تقویۃ الایمان ص ۷۵، ۷۶، ۷۷)

ایک اور جگہ لکھتے ہیں:

رسول اللہ ﷺ کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ (تقویۃ الایمان ص ۵۶)

﴿غلام خان دیوبندی کا نظریہ﴾

کوئی کسی کے لئے حاجت روا مشکل کشا و دستگیر کس طرح ہو سکتا ہے ایسے عقائد والے لوگ کافر ہیں ان کا کوئی نکاح نہیں ایسے عقائد باطلہ پر مطلع ہو کر جو انہیں کافر و مشرک نہ کہے وہ بھی ویسا ہی کافر ہے۔

(جواہر القرآن ص ۱۳۷)

خلاصہ: قارئین کرام! اسماعیل دہلوی اور غلام خان کے نظریات و عقائد آپ نے ملاحظہ فرمائے جن میں غیر اللہ سے مدد طلب کرنے یا غیر خدا کو مشکل کشا ماننے کو کفر و شرک کہا گیا اور مدد طلب کرنے والے کو کافر اور مشرک ثابت کیا گیا ہے۔

اب غیر اللہ سے مدد طلب کرنے اور اسے مشکل کشا ماننے کے بارے میں دیگر علمائے دیوبند کے نظریات بھی ملاحظہ کریں۔

﴿ اشرف علی تھانوی کا فتویٰ ﴾

جو استعانت و استمداد (مدد طلب کرنا) بالخلق (مخلوق کے ساتھ) با اعتقاد علم و قدرت مستقل مستمد منہ ہو (یعنی مخلوق کو مستقل ذات سمجھ کر مدد طلب کرنا) شرک ہے اور جو با اعتقاد غیر مستقل ہو اور وہ علم و قدرت کسی دلیل سے ثابت ہو (یعنی کسی مخلوق کو غیر مستقل ذات سمجھ کر مدد طلب کرنا) جائز ہے خواہ وہ مستمد منہ (جس سے مدد طلب کی جائے) حی (یعنی زندہ) ہو یا میت۔ (فتاویٰ امدادیہ ص ۹۹ ج ۲)

﴿ استمداد کے بارے شبیر عثمانی کا فتویٰ ﴾

ہاں اگر کسی مقبول بندہ کو محض واسطہ رحمت الہی اور غیر مستقل سمجھ کر استعانت ظاہری اس سے کرے تو یہ جائز ہے کہ یہ استعانت درحقیقت حق تعالیٰ سے ہی استعانت ہے۔ (حاشیہ قرآن ص ۲)

﴿ استمداد کے بارے حاجی امداد اللہ مہاجر کی کا عقیدہ ﴾

حاجی صاحب اپنے پیر و مرشد مولانا نور محمد صاحب کی وفات کے بعد ان سے مدد طلب کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں:

تم ہو اے نور محمد خاص محبوب خدا
ہند میں ہو نائب حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ
تم مدد گار ہو امداد کو پھر خوف کیا
عشق کی پرسن کے باتیں کانپتے ہیں دست و پا
اے شہ نور محمد وقت ہے امداد کا
آسرا دنیا میں ہے از بس تمہاری ذات کا

(شائم امدادیہ ص ۸۳)

﴿ قاسم نانوتوی کا نظریہ ﴾

مدد کر اے کرم احمدی کہ تیرے سوا
نہیں ہے قاسم بے کس کا کوئی حامی کار
مگر کرے رُوح القدس میری مدد گاری
تو اس کی مدح میں ، میں بھی کرو رقم اشعار

(تصانف قاسمی ص ۵)

﴿ تعظیم غیر اللہ کے بارے اسماعیل دہلوی کا عقیدہ ﴾

کسی پیر پیغمبر کو یا کسی کی قبر کو یا کسی کے تھان کو یا کسی کے چلہ کو کسی کے مکان کو یا کسی کے تبرک کو یا نشان کو یا ہاتھ باندھ کر کھڑا ہووے یا ایسے مکانوں میں ذور دور سے قصد کر کے جاوے یا وہاں روشنی کرے غلاف ڈالے چادر چڑھاوے رخصت ہوتے وقت الٹے پاؤں چلے ان کی قبر کو بوسہ دے ہاتھ باندھ کر التجا کرے مراد مانگے وہاں کے گرد و پیش کے جنگل کا ادب کرے اور اسی قسم کی باتیں کرے سو اس پر شرک ثابت ہوتا ہے۔ (تقیۃ الایمان ص ۱۰۸)

خلاصہ: قارئین محترم! اسماعیل دہلوی کے عقیدہ کے مطابق کسی بزرگ کے مزار پر ادب سے کھڑا ہونا یا اس کے کسی تبرک کو بوسہ دینا یا کسی نبی یا ولی کے مزار کی زیارت کے لئے سفر کرنا یا بزرگ کے مقام اور تبرک کی تعظیم و ادب کرنا سب شرک ہے اور ایسا فعل کرنے والا مشرک ہے۔ آئیے اس بونگے عقیدے کے بعد دیگر علمائے دیوبند کے تاثرات پڑھئے اور پھر دیکھئے کہ کس طرح اسماعیل دہلوی کی زہر آلود شرکیہ تلوار نے اپنے کو دیکھانے پر ائے کو گاجر مولیٰ کی طرح گردنیں کاٹ کر عہد الوہاب نجدی کی وہ یاد تازہ کر دی جس نے عرب کے مسلمانوں کی گردنیں حقیقی تلوار سے کاٹیں تھیں۔

﴿ تعظیم غیر اللہ کے بارے رشید احمد گنگوہی کا عقیدہ ﴾

گنگوہی صاحب کے کسی چاہنے والے ان کی ایک آپ بیتی سناتے ہوئے لکھا ہے:
حضرت مولانا گنگوہی نے بیان فرمایا کہ جب میں ابتداء گنگوہ کی خانقاہ میں آ کر مقیم ہوا ہوں تو خانقاہ میں بول و براز نہ کرتا تھا بلکہ باہر جنگل جاتا تھا کہ شیخ (یعنی گنگوہی صاحب کے پیر و مرشد) کی جگہ ہے۔ حتیٰ کہ لینے اور جوتے پہن کر چلنے پھرنے کی ہمت نہ ہوتی تھی۔ (آپ بیتی ص ۹۲۰) (ارواحِ ثلاثہ ص ۲۶۳)

خلاصہ: گنگوہی صاحب کی اپنے پیر و مرشد سے عقیدت و محبت کا اندازہ کیجئے کہ اپنے پیر کی رہائش گاہ پر

جوتے پہننا حتیٰ کہ لیٹنا تک گوارا نہیں کرتے کہ بے ادبی ہو جائے گی۔ حضرات گرامی یہ وہی گنگوہی صاحب ہیں جنہوں نے اسماعیل دہلوی کی تقویۃ الایمان کو عمدہ سچی کتاب اور ایمان کی تقویت و اصلاح کی ڈگری سے نوازہ تھا۔ اب اسماعیل دہلوی کے غیر اللہ کی تعظیم کے بارے میں مذکورہ بالا فتوے اور گنگوہی صاحب کے عقیدے کا خود موازنہ کر کے نتیجہ مرتب کر لیجئے گا۔

﴿تعظیم غیر اللہ کے بارے محمد زکریا کا عقیدہ﴾

مولانا محمد زکریا صاحب، حسین احمد مدنی اور عبدالقادر رائے پوری سے محبت و عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

میں (یعنی محمد زکریا) نے عرض کی کہ حضرت آپ دونوں کی جوتیوں کی خاک اپنے سر پر ڈالنا باعث نجات اور فخر اور موجب عزت سمجھتا ہوں۔ (آپ جی ۲۸۹)

ایک اور جگہ اپنے مولانا محمد یعقوب دیوبندی صاحب کی قبر کی مٹی کو باعث برکت تسلیم کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

ایک مرتبہ ہمارے نانوتہ میں جاڑا بخار کی کثرت ہوئی سو جو شخص مولانا (یعقوب صاحب) کی قبر سے مٹی لے جا کر باندھ لیتا اسے آرام ہو جاتا۔ (آپ جی ص ۹۸۲) (ارواحِ ثلاثہ ص ۲۹۵)

﴿تعظیم غیر اللہ کے بارے اشرف علی تھانوی کا عقیدہ﴾

خانہ کعبہ کے غلاف سے حصول برکت کے بارے میں اشرف علی تھانوی صاحب لکھتے ہیں:

غلاف کعبہ زادھا اللہ تنویرا کے تبرک ہونے اور اس کی تقبیل تبرک (یعنی حصول تبرک کے لئے بوسہ دینے) کے جواز میں تو کوئی کلام نہیں۔ اگر بوسہ دینے میں صرف اسی قدر اعتقاد ہو اور کسی کو ایذا بھی نہ ہو کچھ مضائقہ نہیں موجب ثواب و برکت ہے۔ (فتاویٰ امدادیہ ص ۷۵)

خلاصہ: قارئین کرام! آپ نے اسماعیل دہلوی کا فتویٰ ملاحظہ فرمایا جس میں انہوں نے کسی پیر پیغمبر کی قبر یا اس کے مکان یا تھان و چادر وغیرہ کی تعظیم و توقیر یا اس سے تبرک حاصل کرنے کا قصد و ارادہ کیا اسے مشرک کی ڈگری سے نوازہ اور پھر اکابرین دیوبند کے عقائد بھی پڑھے جنہوں نے اپنے پیروں کے مکان اور ان کی قبروں کی مٹی اور غلاف کعبہ کو باعث برکت اور مرض سے نجات کا ذریعہ تسلیم کیا اب ان دونوں کے عقائد و فتاویٰ سے ہر شخص نہایت باسانی نتیجہ مرتب کر سکتا ہے لہذا اس نتیجہ کو آپ حضرات کی صوابدید پر چھوڑتا ہوں فیصلہ خود کر لیں۔

﴿ حیاتِ انبیاء ﷺ کے بارے اسماعیل دہلوی کا عقیدہ ﴾

ایک حدیث کی تشریح کرتے ہوئے اسماعیل دہلوی صاحب حضور نبی کریم ﷺ کے بارے میں ناپاک الفاظ بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

یعنی میں (حضور نبی کریم ﷺ) بھی ایک دن مرگمٹی میں ملنے والا ہوں۔ (تقویۃ الایمان ص ۲۳)

خلاصہ: افسوس اسماعیل دہلوی نے کتنے فتیح الفاظ میں حدیث کی تشریح کی کہ میں بھی ایک دن مرگمٹی میں ملنے والا ہوں اس سے ثابت ہوا کہ اسماعیل دہلوی اس بات کے قائل ہیں کہ نبی ﷺ قبر میں زندہ نہیں بلکہ مرگمٹی میں مل جاتا ہے۔ (نعوذ باللہ من ذالک)

اب آئیے حیاتِ انبیاء ﷺ کے بارے میں اکابرین دیوبند کا عقیدہ بھی ملاحظہ فرمائیے۔

﴿ علمائے دیوبند کا متفقہ فتویٰ ﴾

ہمارے نزدیک اور ہمارے مشائخ کے نزدیک حضرت ﷺ اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں اور آپ ﷺ کی حیاتِ دنیا کی سی ہے بلا مکلف ہونے کے اور یہ حیات مخصوص ہے آنحضرت ﷺ اور تمام انبیاء علیہم السلام اور شہداء کے ساتھ برزخی نہیں ہے جو حاصل ہے تمام مسلمانوں بلکہ سب آدمیوں کو۔

(عقائد علمائے دیوبند ص ۲۲۱)

خلاصہ: قارئین کرام! دیکھا آپ نے دیوبندیوں کی دوغلی پالیسی ایک صاحب حضور ﷺ کے مرگمٹی کے اندر مل جانے کا دعویٰ کر رہے ہیں اور دوسرے دیوبندی حضرات حیاتِ انبیاء کو فقط تسلیم ہی نہیں کر رہے بلکہ اس بات کے بھی قائل ہیں کہ انبیاء کی زندگی دنیا کی سی زندگی ہے فرق یہ ہے کہ دنیاوی زندگی میں انسان مکلف ہے شرعی احکام اس پر مرتب ہوتے ہیں لیکن انبیاء اس طرح زندہ ہیں کہ غیر مکلف ہیں یعنی شرعی احکام کے پابند نہیں لیکن دوستو افسوس اس بات کا ہے کہ ان کے اقوال کے اندر اتنے بڑے تضاد کے باوجود آج تک اسماعیل دہلوی کا یہ فاسد عقیدہ مسلسل اس کی کتاب تقویۃ الایمان میں چھپ رہا ہے اور یہ کتاب ابھی تک دیوبندیوں کے مکاتب سے مسلسل شائع ہو رہی ہے۔

﴿ ختم نبوت کے بارے قاسم نانوتوی کا عقیدہ ﴾

حضور نبی کریم ﷺ کے خاتم النبیین یعنی آخری نبی ہونے کا انکار کرتے ہوئے دیوبندیوں کے پیشوا قاسم نانوتوی صاحب لکھتے ہیں:

اگر بالفرض آپ ﷺ کے زمانے میں بھی کہیں اور کوئی نبی ہو جب بھی آپ ﷺ کا خاتم ہونا بدستور

باقی رہتا ہے۔ (تخذیر الناس ص ۱۸)

ایک اور جگہ لکھتے ہیں:

اگر بالفرض بعد زمانہ نبوی بھی کوئی نبی پیدا ہو تو پھر بھی خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہ آئے گا۔

(تخذیر الناس ص ۳۳)

خلاصہ: آپ نے ختم نبوت کے بارے میں قاسم نانوتوی کے ملفوظات ملاحظہ فرمائیے جس میں انہوں نے تسلیم کیا ہے کہ حضور نبی کریم ﷺ کے بعد بھی اگر کوئی نبی آ جائے تو خاتمیت محمدی میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جس سے ثابت ہوا کہ حضور ﷺ کے بعد بھی کوئی نبی آ سکتا ہے۔ قاسم نانوتوی صاحب کے اس عقیدے نے قادیانیوں کا راستہ صاف کر دیا یہی وجہ ہے کہ آج قادیانی، قاسم نانوتوی کے اسی عقیدے کو بنیاد بنا کر اپنی جھوٹی نبوت کو ثابت کر رہے ہیں۔ حالانکہ قرآن و حدیث سے حضور نبی کریم ﷺ کا آخری نبی ہونا بالکل واضح و ثابت ہے۔ قاسم نانوتوی صاحب کے اس عقیدے کے رد عمل کے طور پر اگر ہم نے کچھ کہا تو شاید شکایت ہو لہذا آئیے انہی کے دیوبندیوں کا فتویٰ ملاحظہ کریں۔

﴿ علمائے دیوبند کا متفقہ فتویٰ ﴾

ہمارا اور ہمارے مشائخ کا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے سردار و آقا اور پیارے شفیع محمد رسول اللہ ﷺ خاتم النبیین ہیں۔ آپ ﷺ کے بعد کوئی نبی نہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں فرمایا۔ "اور لیکن محمد اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں" اور یہی ثابت ہے بکثرت حدیثوں سے جو معنی حد تو اتر تک پہنچ گئیں اور نیز اجماع امت سے۔ سو حاشا کہ ہم میں سے کوئی اس کے خلاف کہے کیونکہ جو اس کا منکر ہے وہ ہمارے نزدیک کافر ہے۔ (عقائد علمائے دیوبند ص ۲۳۲)

﴿ عبد الوہاب نجدی کے بارے گنگوہی کا عقیدہ ﴾

عبد الوہاب نجدی کے بارے میں رشید احمد گنگوہی اپنی عقیدت و محبت کا اظہار کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

محمد بن عبد الوہاب نجدی کے معتقدین کو وہابی کہتے ہیں اور ان کے عقائد عمدہ ہیں۔ (فتاویٰ رشیدیہ ج ۱)

ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے گنگوہی صاحب لکھتے ہیں:

سوال: عبد الوہاب نجدی کیسے شخص تھے؟

جواب: محمد بن عبد الوہاب کو لوگ وہابی کہتے ہیں وہ اچھا آدمی تھا سنا ہے مذہب حنبلی کرتا تھا اور عامل بالحدیث

تھا بدعت و شرک سے روکتا تھا مگر تشدد اس کے مزاج میں تھا۔ (فتاویٰ رشیدیہ ج ۳ ص ۷۹)

خلاصہ: دوستو! گنگوہی صاحب کی زبان سے عبد الوہاب نجدی کے فضائل و منقبت آپ نے سنے اب اسی

عبدالوہاب نجدی کے بارے میں دیوبندیوں کے پیشوا حسین احمد مدنی کے تاثرات بھی ملاحظہ کیجئے۔

﴿ عبدالوہاب نجدی کے بارے میں صدر دیوبند حسین احمد کا فتویٰ ﴾

عبدالوہاب نجدی کے بارے میں صدر دیوبند صاحب یوں رقم طراز ہیں:

صاحبو! محمد بن عبدالوہاب نجدی ابتدائے ۱۳ صدی میں نجد عرب سے ظاہر ہوا اور چونکہ خیالات باطلہ اور عقائد فاسدہ رکھتا تھا اس لئے اس نے اہل سنت والجماعت سے قتل و قتال کیا ان کو جبراً اپنے خیالات کی تکلیف دیتا رہا (یعنی پابند کرتا رہا)۔ ان کے مال کو غنیمت کا مال اور حلال سمجھا گیا۔ ان یعنی اہل سنت کے قتل کو باعث ثواب و رحمت کا شمار کرتا رہا اہل حرمین کو خصوصاً اور اہل حجاز کو عموماً اس نے تکالیف شاقہ پہنچائیں۔ سلف و صالحین اور اتباع کی شان میں نہایت گستاخی اور بے ادبی کے الفاظ استعمال کئے بہت سے لوگوں کو بوجہ اس کے تکالیف باشدیدہ کے مدینہ منورہ اور مکہ معظمہ چھوڑنا پڑا اور ہزاروں آدمی اس کی فوج کے ہاتھوں شہید ہو گئے۔ الحاصل وہ ایک ظالم و باغی خون خوار فاسق شخص تھا۔ (شہاب ثاقب ص ۵۰)

﴿ عبدالوہاب نجدی کے بارے میں انور شاہ کاشمیری کا فتویٰ ﴾

امام محمد بن عبدالوہاب نجدی فانہ کان رجلاً بليدا قليل العلم فکان يشارع الى الحكم بالكفر۔ (مقدمہ فیض الباری)

ترجمہ: محمد بن عبدالوہاب نجدی بے شک ایک کم علم اور کم عقل شخص تھا اور اس کے لئے کفر کا حکم لگانے میں اسے کوئی باک نہیں۔

خلاصہ: کیا کہنا دیوبندیوں کی کارستانیوں کے بارے میں کہ رشید احمد گنگوہی کی محبت و عقیدت کا حال دیکھئے کہ عبدالوہاب نجدی کو گلے کا ہار بنا لیا جبکہ حسین احمد مدنی صاحب نے عبدالوہاب نجدی کی بھیانک صورت کا ایسا پردہ چاک کیا کہ اس کے تصور سے خود دیوبندیوں کی اصلیت بھی روز روشن کی طرح واضح ہو گئی۔

﴿ نام رکھنے کے بارے میں اسماعیل دہلوی کا عقیدہ ﴾

علی بخش پیر بخش وغیرہ ناموں کے بارے میں اسماعیل دہلوی لکھتے ہیں:

کوئی نام رکھتا ہے علی بخش پیر بخش غلام محی الدین یہ سب جھوٹے مسلمان سچ شرک میں گرفتار ہیں۔

(تقویۃ الایمان ص ۶۰۵)

ایک اور جگہ لکھتے ہیں:

کوئی نام رکھتا ہے نبی بخش، ستیلہ بخش، گنگا بخش سو یہ آدمی مردود ہو جاتے ہیں۔ (تقویۃ الایمان ص ۶۴)

خلاصہ: اسماعیل دہلوی کے نزدیک جو شخص علی بخش، پیر بخش، غلام محی الدین یا نبی بخش وغیرہ نام رکھتا ہے تو وہ مشرک ہو جاتا ہے اور ایسا شخص مردود ہے۔ جب کہ اسی کتاب تقویۃ الایمان کے بارے میں خود رشید احمد گنگوہی نے اس کی صحت کو تسلیم کیا ہے اور اسے مقبولیت کا درجہ دیا ہے لیکن بے چارے خود بھی اسی کے مذکورہ بالا فتوے کی زد میں آ گئے۔ ملاحظہ ہو:

﴿رشید احمد گنگوہی اسماعیل دہلوی کے فتویٰ کی زد میں﴾

رشید احمد گنگوہی صاحب کا پدری اور مادری نسب نامہ ملاحظہ ہو:

پدری نسب نامہ: رشید احمد ابن ہدایت احمد بن پیر بخش بن غلام حسین بن غلام علی۔

مادری نسب نامہ: رشید احمد بن کریم النساء بنت فرید بخش بن قادر بخش بن محمد صالح بن غلام محمد۔

خلاصہ: واہ گنگوہی صاحب واہ! دہلوی صاحب کی تقویۃ الایمان کو اصلاح ایمان اور عمدگی کی ڈگری عطاء کرنے سے پہلے کم از کم اس کا اچھی طرح مطالعہ تو کر لیا ہوتا کہ کہیں آپ کے باپ دادا بھی اسماعیل دہلوی کی شریکہ مشین کی زد میں تو نہیں آ گئے تاکہ سند نواز نے سے پہلے اپنے باپ دادا کے ایمان کو تو بچا لیتے۔

﴿نماز میں نبی کے خیال کے بارے اسماعیل دہلوی کا عقیدہ﴾

بمقتضائے ظلمات بعضہا فوق بعض از وسوسہ زنا خیال مجامعت زوجہ خود بہتر است و صرف ہمت بسوی شیخ و امثال آں از معظمین گو جناب رسالت مآب باشند بچندیں مرتبہ بدتر از استغراق در صورت گاؤ خر خود است کہ خیال۔ (صراط مستقیم ص ۸۴)

ترجمہ: بعض ظلمتیں بعض ظلمتیں پر فوقیت رکھتی ہیں کہ اقتضاء کے مطابق زناء کے وسوسہ سے اپنی بیوی سے مجامعت (ہم بستری) کرنے کا خیال بہتر ہے اور پیر یا اس کی مثل لوگوں کی طرف خیال کا چلے جانا بھی اگرچہ جناب رسالت مآب ﷺ ہوں بہت ہی زیادہ بدتر ہے اپنے نیل اور گدھے کے خیال میں ڈوب جانے سے۔

خلاصہ: قارئین! اس ناپاک عبارت کو غور سے پڑھئے کہ نماز کے اندر زناء کے وسوسہ سے اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنے کا خیال لانا تو بہتر ہے لیکن بزرگان دین اور حضور نبی کریم ﷺ کی طرف خیال کا صرف چلے جانا بھی نیل گدھے کے خیال میں ڈوب جانے سے بدرجہا بدتر ہے۔ اب نماز میں غیر اللہ کے خیال کے بارے میں اشرف علی تھانوی کا فتویٰ پڑھئے۔

﴿ نماز میں غیر اللہ کے خیال کے بارے اشرف علی تھانوی کا فتویٰ ﴾

کسی نے خط میں لکھا کہ اگر آپ یعنی تھانوی صاحب کی صورت کا تصور کر لوں تو نماز میں جی لگتا ہے (تو اشرف علی تھانوی نے) فرمایا جائز ہے دو شرط سے۔ ایک یہ کہ اعتقاد میں مجھے حاضر و ناظر نہ سمجھے دوسری شرط یہ کہ اس کی اطلاع کسی کو نہ دے۔ یہ تصور خطرات کے علاج کے درجہ میں ہے کیونکہ یہ بھی توجہ الی اللہ ہونے کا ذریعہ ہے اس سے توجہ اور یکسوئی الی اللہ ہوگی پس مقصود کا مقدمہ ہے خود مقصود نہیں۔

(ملفوظات اشرف المعلوم بابت ماہ رمضان ۱۲۵۵ھ ص ۸۲ نمبر ۲۹۸)

خلاصہ: قارئین کرام! دیوبندیوں نے کیسی اندھیرنگری مچا دی کہ اگر دوران نماز حضور نبی کریم ﷺ کا خیال لانا بیل گدھے کے خیال سے معاذ اللہ بدتر ہے بلکہ نبی کے خیال کی بجائے اپنی بیوی سے ہم بستری کا خیال بہتر ہے مگر اشرف علی تھانوی کی صورت کا نماز میں تصور کرنا اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کرنے کا ذریعہ قرار پائے۔
(انا لله وانا اليه راجعون)

قارئین کرام! یہ تھے دیوبندیوں کے چند مشہور و معروف وہ بھیانک نمونے جن کے تصور سے ہر درد دل رکھنے والے مسلمان کا انگ انگ لرز جاتا ہے اور یہی ہیں دیوبندیوں کے وہ دل خراش نظریات جس نے امت محمدیہ کے اندر ایک ایسی خلیج پیدا کر دی کہ عدم اتحاد و یگانگت کی بناء پر آج مسلمان اقوام عالم میں اتنی اکثریت کے باوجود ذلیل و خوار ہو گئے اور کفار کے ناپاک عزائم کا مقابلہ کرنے کی بجائے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے بن گئے۔

اے علمائے دیوبند! ہم آپ کو دعوت فکر دیتے ہیں کہ اب امت کے اندر اتحاد و یگانگت پیدا کرنے میں آپ ایک عظیم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اپنے ابرین کے گستاخانہ اور کفریہ نظریات کا بلا تامل امت پر اظہار کر دو اور اعلان کرو کہ یہ واقعی کفریہ اور گستاخانہ عبارات ہیں اور آئندہ کے لئے کوئی ادارہ ان کتابوں کو چھاپنے کا مجاز نہیں ہوگا۔ خدا را امت مسلمہ کو مزید بدنام اور تباہ و برباد ہونے سے بچا لو اور وسعت نظری اور وسعت قلبی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے پیشوا عامر عثمانی صاحب کے اس دلیرانہ تبصرے پر عمل پیرا ہو جاؤ اسی میں امت کی بھلائی ہے۔

﴿ دیوبندیوں کے مولانا عامر عثمانی کا غیر جانبدارانہ تبصرہ ﴾

حضرت علامہ مولانا ارشد القادری کی کتاب "زلزلہ" جس میں دیوبندیوں کی کفریہ عبارات کا بڑے احسن انداز میں رد کیا گیا ہے۔ اس ردّ بلغ کے بعد دیوبندیوں کے مستند و معتبر عالم دین عامر عثمانی صاحب لکھتے ہیں:

اگرچہ ہم حلقہ دیوبندی سے تعلق رکھتے ہیں لیکن ہمیں اس اعتراف میں تامل نہیں کہ اپنے ہی بزرگوں کے بارے میں ہماری معلومات میں اس کتاب (زلزلہ از علامہ ارشد القادری) نے اضافہ کیا اور ہم حیرت زدہ ہو گئے کہ دفاع کریں تو کیسے؟ دفاع کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کوئی بڑے سے بڑا منطقی اور علامہ الدہر بھی ان الزامات کو دفع نہیں کر سکتا جو اس کتاب کے مشتملات بزرگانِ دیوبند پر عائد کرتے ہیں ہم اگر عام روش کے مطابق اندھے مقلد اور فرقہ پرست ہوتے تو بس اتنا ہی کر سکتے ہیں کہ اس کتاب کا ذکر ہی نہ کریں لیکن خدا بچائے اشخاص پرستی اور گروہ بندی کی باطل ذہنیت سے ہم اپنا دیانت دارانہ فرض سمجھتے ہیں کہ حق کو حق کہیں اور حق یہی ہے کہ مقتدر علمائے دیوبند پر تضاد بیانی کا جو الزام اس کتاب میں دلیل و شہادت کے ساتھ عائد کیا گیا ہے وہ اٹل ہے اس کی توجیہ آخر کیا کریں گے کہ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی یا حضرت مولانا اشرف علی تھانوی جیسے بزرگ جب اس فتوے کی زبان میں بات کرتے ہیں تو ان احوال و عقائد کو برملا شرک و کفر اور بدعت و گمراہی قرار دیتے ہیں لیکن جب طریقت و تصوف کی زبان میں بات کرتے ہیں تو یہی چیزیں کمال ولایت اور علامت بزرگی بن جاتی ہیں ہمارے نزدیک جان چھڑانے کی ایک ہی راہ ہے کہ یا تو تقویۃ الایمان، فتاویٰ رشیدیہ، فتاویٰ امدادیہ، بہشتی زیور اور حفظ الایمان جیسا کتابوں کو چوراہے پر رکھ کر آگ دے دی جائے اور صاف صاف اعلان کر دیا جائے کہ ان کے مندرجات قرآن و سنت کے خلاف ہیں یا پھر ان موخذ الذکر کتابوں کے بارے میں اعلان فرمایا جائے کہ یہ تو محض قصے کہانیوں کی کتابیں ہیں جو رطب و یابس سے بھری ہوئی ہیں۔ (دعوتِ فکر ص ۲۲)

خلاصہ کلام

حضرات محترم! آپ نے علمائے دیوبند کے عقائد باطلہ اور پھر انہی کے اکابرین کے فتاویٰ ملاحظہ فرمائے۔ ایمانداری سے بتائیں یہ منافقانہ پن نہیں تو اور کیا ہے۔ وہ باتیں جو ان کی اپنی کتابوں میں موجود ہیں اور آج تک مسلسل چھپ رہی ہیں انہی کے اکابرین کے بالکل خلاف ہیں اور جس بات کو ان کے علماء نے جائز لکھا اسی کے خلاف انہوں نے شرک و بدعت اور کفر کا فتویٰ صادر کر دیا اور ساتھ آپ نے یہ بھی یقیناً محسوس کیا ہوگا کہ حضور نبی کریم ﷺ کی شان میں تنقیص کے طور پر کیسے کیسے قبیح و ناپاک الفاظ استعمال کئے ہیں اسی سے ان کا بغض و حسد اور عداوت مصطفیٰ ﷺ روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے۔

افسوس کہ آج ان لوگوں نے امتِ مسلمہ کو متحد کرنے کی بجائے اس کا شیرازہ بکھیر دیا اور امتِ محمدیہ کے اندر فرقہ بازی پھیلانے میں کسی بات کا لحاظ تک نہ کیا جبکہ آج کفار بھی حضور نبی کریم ﷺ کی عظمت و رفعت کے قائل ہیں لیکن ان حضرات نے آپ ﷺ کی عظمت و شان کو کم کرنے کے لئے ایسے ناپاک الفاظ

استعمال کئے کہ کفار بھی شرما جائیں۔ اُمتِ محمدیہ میں انتشار پیدا کرنے کا سب سے بڑا سبب اسماعیل دہلوی کی کتاب تقویۃ الایمان ہے جس نے اُمت کا شیرازہ بکھیر کر رکھ دیا ہے لیکن افسوس کہ آج تک اس کی یہ کتاب مختلف مکاتب سے مسلسل چھپ رہی ہے۔ یقیناً جو لوگ بھی اس کتاب کی اشاعت میں جس قسم کا کردار ادا کر رہے ہیں وہ مسلمانوں کے کبھی خیر خواہ نہیں ہو سکتے۔ لہذا ہماری حکومت پاکستان سے اپیل ہے کہ اس کتاب کی اشاعت پر ہمیشہ ہمیشہ کے لئے پابندی لگائی جائے تاکہ مسلمانوں میں مزید انتشار پیدا نہ ہو اور اس کے ناشرین کو بھی سخت سزا دی جائے۔

حضرات محترم! آخر میں آپ سے یہی گزارش ہے کہ ایمان سب سے قیمتی دولت ہے اپنے اس قیمتی سرمائے کی حفاظت کریں اور اپنی آخرت برباد ہونے سے بچائیں۔ لیکن اس کی حفاظت تب ہی ممکن ہے کہ ایسے بد عقیدہ لوگوں سے دُور رہیں کیونکہ بزرگانِ دین فرماتے ہیں:

"بد مذہب کی صحبت ایمان کے لئے زہر قاتل ہے"

وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينِ

مآخذ

زرقانی علی المواہب	قرآن
جلد الافہام	کنز الایمان
شواہد الحق	خزائن العرفان
المواہب الدنیا	روح البیان
الروح	روح المعانی
نور الایضاح	تفسیر مظہری
مدارج النبوت	فتاویٰ شامی
فیض الباری	خزائن العرفان
آب حیات	معجم کبیر
حاشیہ بخاری	تفسیر صاوی
جمال الاولیاء	تفسیر عزیز
مسئلہ حاضر و ناظر	حاشیہ القرآن
فقہ اکبر	مسلم شریف
شفاء شریف	مشکوٰۃ شریف
عوارف المعارف	ابن ماجہ
انفاس العارفين	ابوداؤد
امداد السلوک	دارمی
القول الجمیل	جامی ترمذی سنن
بجۃ الاسرار	دارمی دلائل الخیرات
امام بزار - کشف الاستار	بخاری شریف
المصنف - امام ابن ابی شیبہ	احمد - نسائی
قصیدہ نعمان	مرقاۃ شرح مشکوٰۃ
الحرز السمین	القول البدیع

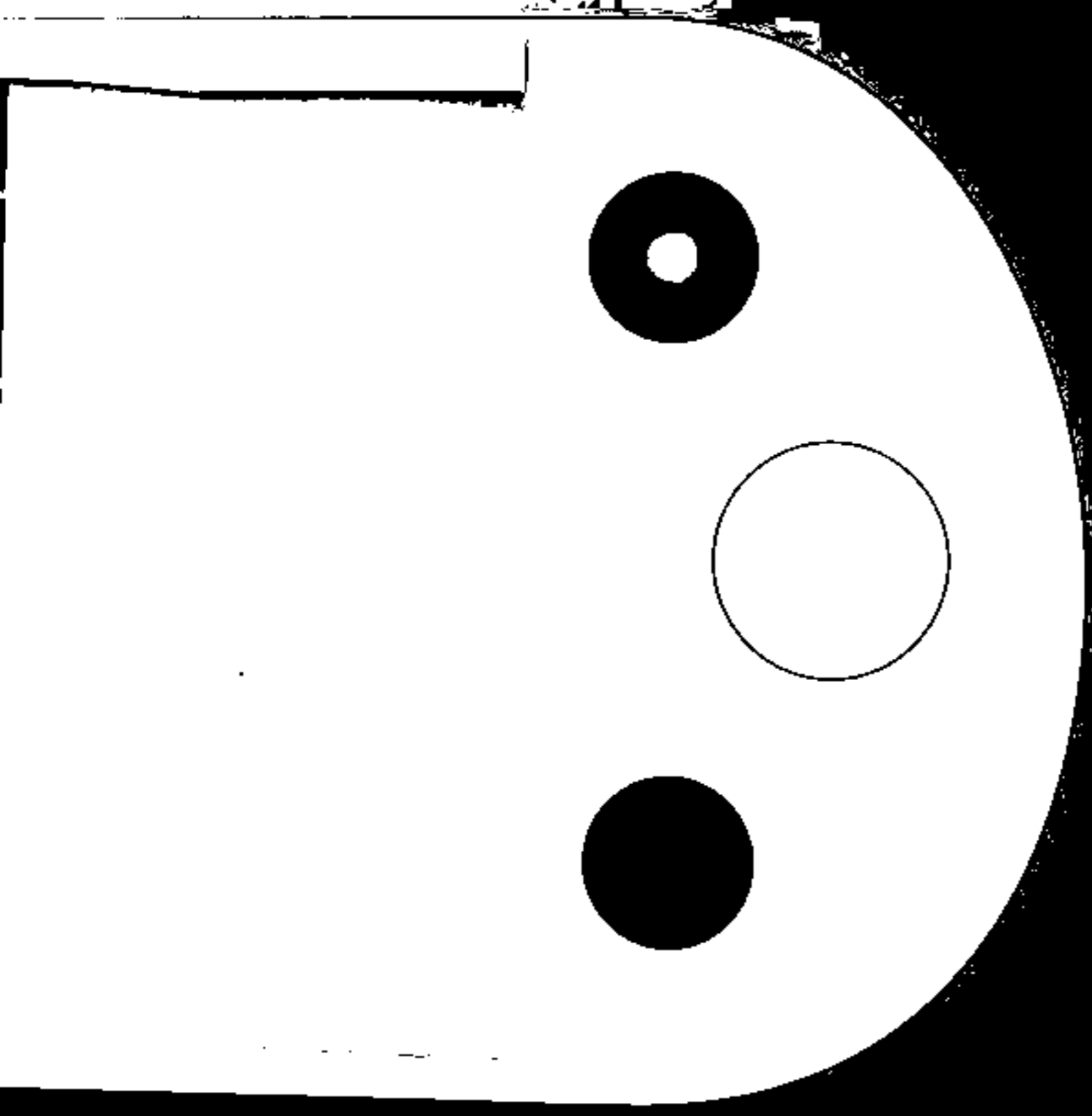
طبرانی، مجمع الزوائد	فتح العزیز
الکتاب الاذکار	ملفوظات حکیم الامت
الانتباه فی سلاسل اولیاء اللہ	امداد الفتاویٰ
تحفۃ الذاکرین	شیم الطیب
امداد المشتاق	شرح عقائد
کلیات امدادیہ	بہار شریعت
نالہ امداد غریب	مقالات کاظمی
تفسیر جلالین	خصائص کبریٰ
تفسیر جامع البیان	الحاوی للفتاویٰ
تفسیر حسنی	مراقی الفلاح
تفسیر کمالین	جمع الوسائل
تفسیر قرطبی	الجواهر المعظم
تفسیر روح البیان	احیاء العلوم
تفسیر نیشاپوری	فیوض الحرمین
تفسیر خازن	فتح الملہم
تفسیر بیضاوی	المہمند
تفسیر جمل	حاشیہ نور الایضاح
تفسیر ابوسعود	من عقائد اہل السنۃ
تفسیر ابن عباس	جامع کبیر
تفسیر عثمانی	نسیم الریاض
تفسیر ثنائی	انتباه الاذکیا
تبویب القرآن	اشعۃ اللمعات
تفسیر نسفی	سلوک اکبر
تفسیر ابن کثیر	حفظ الایمان
حاشیۃ الجمل	در مختار
فتاویٰ رشیدیہ	ابریز شریف
قصائد قاسمی	حصن حصین

وسائل الوصول	تحفة احوذی شرح ترمذی
جمع البحار الانوار	ہدایہ شریف
ما ثبت بالسنتہ	شرح صدور
الذالمعظم	ردالمختار
ماخوذ تعدیہ بحر	زبدۃ النصائق
بیہقی شریف	فیض الباری
اربعین نووی	السراج الوہاج
طحاوی شریف	نور الانوار
دارقطنی	الخیرات الحسان
مصنف عبدالرزاق	الکفایہ
کنز العمال	شرح جمع الجوامع
موطامام محمد	فتح المبین
موطامام مالک	فواتح الرحموت
شرح معانی الآثار	میزان کبریٰ
کتاب الآثار	حجتہ اللہ البالغہ
مسند امام احمد	عقدۃ الحمید
عمدۃ القاری	عینی شرح بخاری
جاء الحق	مسند
توضیح البیان	بحر الرائق
مقالات کاظمی	عینی شرح ہدایہ
مقالات سعیدی	التمہید
شرح صحیح مسلم	حاکم
عصمت الانبیاء	تاریخ طبری
رسائل نعیمیہ	ابن خذیمہ
الشفاء امام ابن سنی	الادب المفرد
مسند ابو یعلیٰ	مثنوی شریف
المطالب العالیہ	المواقف

فتاویٰ عالمگیری	اخبار الاخبار
قصیدہ زین العابدین	اطیب النعم فی مدح سید العرب العجم
قصیدہ بردہ شریف	بسطان المحدثین
تبلیغی نصاب (فضائل اعمال)	ضیاء القلوب
شائم امدادیہ	اصلاح مفاہیم
الشہاب الثاقب	المستدرک
عقائد علماء دیوبند	الوفاء
تبریض النواظر	تاریخ خطیب بغدادی
فتح القدر	شرح وقایہ
فتاویٰ ابن تیمیہ	جذب القلوب
احسن الفتاویٰ	ہدیۃ المہدی
زاد السعید	نیل الشفاء
صراط مستقیم	تسلیم الصدور
خطبہ حواشی میرزا ہد	تجزیر الناس
بسط البنان	جواہر البحار
شرح شفاء	التزیل
شرح شمائل محمدیہ	مطالع المرآة شرح دلائل الخیرات
انفاس رحیمیہ	افضل القراء
نشر الطیب	منصب امامت
ثلج الصدور	مکتوبات دفتر
مختصر سیرۃ الرسول	انوار الساطعہ
فیصلہ ہفت مسئلہ	ابن ہشام
	شواہد النبوة
	سیرۃ خاتم الانبیاء
	البدایہ والنہایہ
	تاریخ ابن اثیر
	الکامل فی التاریخ

IN SOCKET

Future

SINGAPORE

IN SOCKET

Future

SINGAPORE

IN SOCKET

Future

SINGAPORE

اِسْلَامِک بَنک

اپنے مسلمان بھائیوں کے عقائد و اعمال کی اصلاح کیلئے کوشاں

قرآن پاک، تفاسیر، احادیث، تاریخ، فقہ
اور بیروت کی طبع شدہ عربی کتب کا مرکز

اِسْلَامِک بَنک کارپوریشن

کی تمام کتب تھوک و پرچون خریدنے کیلئے تشریف لائیں

نیز مکتبہ کی جانب سے جذبہ اصلاح عوام کے تحت
مفت تقسیم کرنے والے حضرات کیلئے خصوصی رعایت ہوگی۔

اِسْلَامِک بَنک کارپوریشن