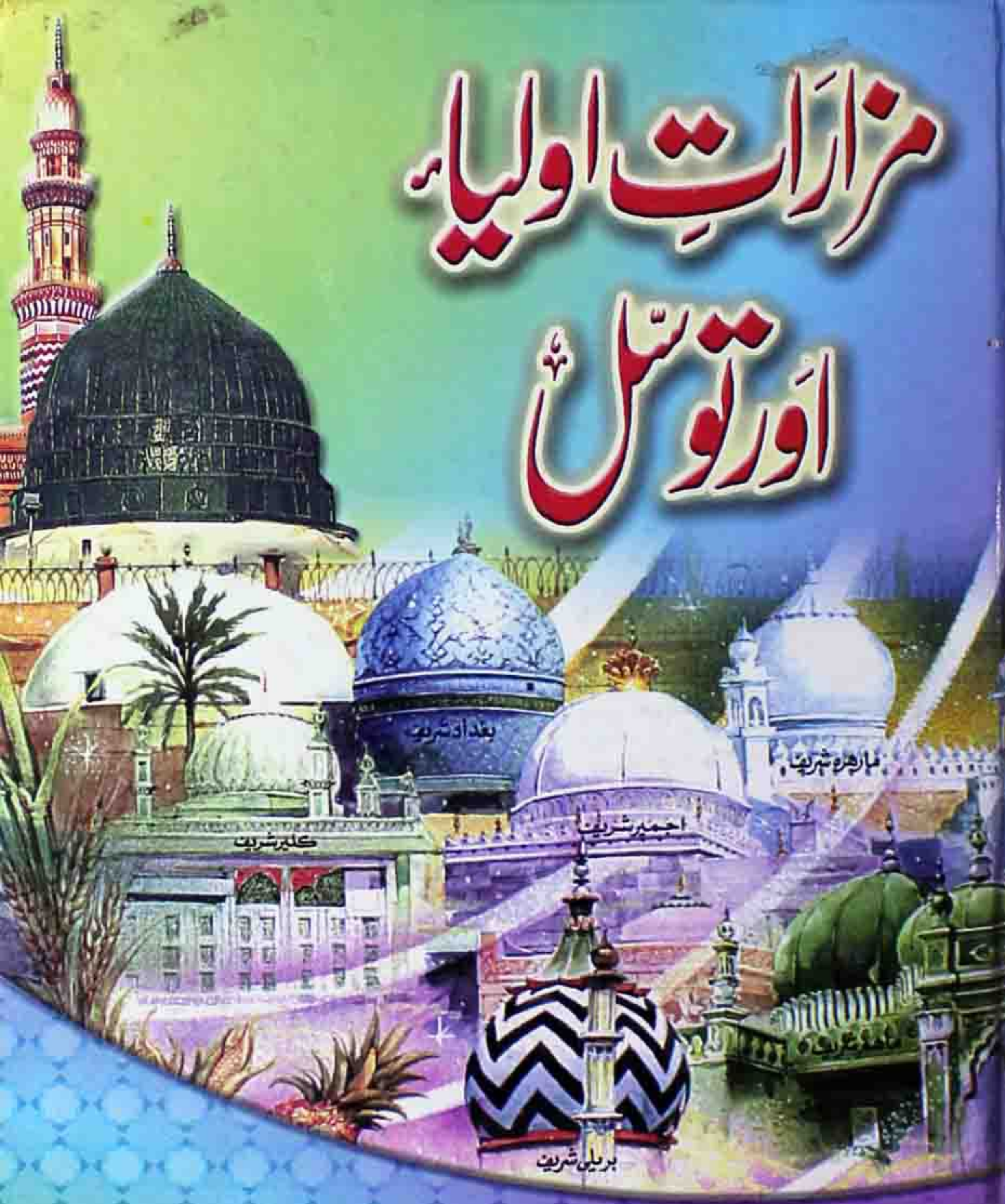

مزارات اولیاء

اور توسل

دامت برکاتہم اعلیٰ
علامہ سید شاہ تراب الحق قادری

مصنف

ناشر: بزم رضا (حلقہ کھادار)

المسلم ویلفیئر سوسائٹی نزد بسم اللہ مسجد کھادار۔ کراچی (پاکستان)

مزاراتِ اولیاء اور رسول

مصنف:

علامہ سید شاہ تراب الحق قادری

دامت برکاتہم العالیہ

ناشر: بزمِ رضا (حلقہ کھارادر)

المسلم ویلفیئر سوسائٹی نزد عظیم اللہ مسجد کھارادر۔ کراچی (پاکستان)

- نام کتاب : مزارات اولیاء اور توسل
- نام مصنف : پیر طریقت علامہ سید شاہ تراب الحق قادری الجیلانی
- مرتب : انجینئر حافظ محمد آصف قادری
- پروف ریڈنگ : انجینئر حافظ محمد عارف قادری
- معاونین : کنور فرحان (لاہور)، محمد افضل قادری (فیصل آباد)
- محمد عمران قادری (اسلام آباد)، محمد رئیس قادری (کراچی)

طباعت دوئم : شعبان المعظم ۱۴۲۲ھ / ۱۱ اکتوبر ۲۰۰۱ء

ناشر : بزم رضا (حلقہ کھارادر) المسلم ویلٹیئر سوسائٹی نزد بسم اللہ مسجد کھارادر۔ کراچی (پاکستان)

ہدیہ : عطیہ منجانب : بزم رضا (حلقہ کھارادر)

المسلم ویلٹیئر سوسائٹی کراچی

☆☆☆ ملنے کے پتے ☆☆☆

- ☆ مکتبہ افکار اسلامی، جامع مسجد کنز الایمان، آئی ٹن ون، اسلام آباد
- ☆ مصلح الدین لائبریری، میمن مسجد مصلح الدین گارڈن کراچی
- ☆ حنفیہ پاک پبلی کیشنز، نزد بسم اللہ مسجد کھارادر، کراچی
- ☆ مکتبہ رضویہ، گاڑی کھاتہ، آرام باغ، کراچی
- ☆ جامعہ قادریہ رضویہ، سرگودھا روڈ، مصطفیٰ آباد، فیصل آباد
- ☆ مکتبہ قادریہ، نزد سستا ہوٹل، داتا دربار، لاہور
- ☆ قادریہ پبلیشرز کارابھائی کریم جی روڈ نیا آباد کراچی

فہرست

صفحہ	عنوانات	صفحہ	عنوانات
40	آپ کی حیاتِ طیبہ میں توسل	6	پیش لفظ
42	تبرکاتِ نبوی سے توسل	13	باب اول : زیارتِ قبور
49	صحابہ و اولیاء سے توسل	13	زیارتِ قبور، قرآن کی روشنی میں
52	وصال کے بعد توسل	13	زیارتِ قبور، حدیث کی روشنی میں
57	روضہ اقدس سے توسل	17	زیارتِ قبور کے فوائد
60	ندائے یارسول اللہ ﷺ	18	باب دوم : روضہ انور پر حاضری
66	باب پنجم : حیاتِ النبی ﷺ	18	حاضری، قرآن کی روشنی میں
66	حیاتِ انبیاءِ کرام	20	حاضری، احادیث کی روشنی میں
68	عقیدہ حاضر و ناظر، قرآن میں	21	حاضری کے آداب
69	حیاتِ النبی ﷺ، احادیث میں	25	ریاض الجنّت
73	حیاتِ النبی ﷺ اور صحابہ کرام	28	باب سوم : صالحین کی برکتیں
73	سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کا عقیدہ	28	محبوبانِ خدا کے آستانے
73	سیدنا ابو ایوب رضی اللہ عنہ کا عقیدہ	29	انبیاء و اولیاء کی برکتیں
74	سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا عقیدہ	31	یوسف علیہ السلام کے مزار کی برکت
74	سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہ کا عقیدہ	32	صالحین کے قریب و فن ہونا
74	حیاتِ النبی ﷺ اور اولیاء کرام	33	بیت المقدس کی برکتیں
74	غوثِ اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ	35	تبرکاتِ صالحین کی برکت
75	خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ	38	باب چہارم : وسیلہ کیا ہے؟
75	سید احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ	38	وسیلہ اور توسل
76	شیخ عبدالحق محدث رحمۃ اللہ کی گواہی	39	تشریف آوری سے قبل توسل

صفحہ	عنوانات	صفحہ	عنوانات
96	قبر میں سے کلام کرنا	76	امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی گواہی
97	اولیاء موت کے بعد زندہ	76	اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ
97	ہر محب الہی قبر میں زندہ	77	حیات انبیاء اور محدثین کرام
98	صالحہ کا جنازہ پڑھنے سے بخشش	77	امام ابو بکر احمد شہبہقی رحمۃ اللہ علیہ
99	باب ہشتم: مزارات پر حاضری	78	امام تقی الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ
99	شعار اللہ	78	امام احمد قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ
101	مزارات کی تعظیم	78	امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ
103	مزارات اولیاء پر حاضری	79	شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ
107	باب نہم: آداب مزارات	79	امام احمد رضا محدث بریلوی رحمۃ اللہ
107	1- پختہ قبر بنانا	80	باب ششم: حیات شہداء و مومنین
108	2- قبر پر عمارت بنانا	80	حیات برزخی
111	3- مزارات کے قریب مساجد	82	سماع موتی پر اعتراض کا جواب
113	4- مزار پر چادر چڑھانا	84	مومن ارواح کی شان
114	5- مزار پر پھول ڈالنا	88	حیات شہداء
116	6- مزار پر چراغ جلانا	91	بعد شہادت صحابی کی وصیت
118	7- سجدہ تعظیمی اور مزار کا بوسہ	92	باب ہفتم: حیات اولیاء بعد از وصال
119	8- عورتوں کا قبور پر جانا	92	حیات اولیاء کرام
120	9- مزار پر کھانا کھلانا	93	بیسویں صدی کا ایمان افروز واقعہ
122	10- اعراس اولیاء کرام	95	ایمان افروز واقعات
125	دعوت فکر و عمل	95	تاہی نے موت کے بعد کلام کیا
127	باب دہم: اولیاء سے استعانت	96	ایک تاہی موت کے بعد بنے

صفحہ	عنوانات	صفحہ	عنوانات
148	14- غریب نواز رحمہ اللہ کا تصرف	127	استغانت اور قرآن
148	15- داتا گنج بخش رحمہ اللہ کا تصرف	129	إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ
149	ہین گواکب کچھ	130	استغانت بعد از وصال
155	نظر آتے ہیں کچھ	132	استغانت، اولیاء کی کرامت
159	باب دوازدہم: مزارات کی برکتیں	135	باب یازدہم: تصرفات اولیاء
159	ارباب بصیرت کی گواہی	135	تصرفات، قرآن کی روشنی میں
161	۱- حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ کا مزار	136	تصرفات، حدیث کی روشنی میں
162	۲- حضرت اُمّ حرام رضی اللہ عنہا کا مزار	138	اکابر اولیاء کے تصرفات
162	۳- امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مزار	138	1- حضرت علی رضی اللہ عنہ کا تصرف
163	۴- امام شافعی رحمہ اللہ کا مزار	139	2- حیدر کرار و غوث پاک کا تصرف
164	۵- امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا مزار	140	3- حضرت علی رضی اللہ عنہ کا تصرف
164	۶- امام موسیٰ کاظم رحمہ اللہ کا مزار	141	4- غوث اعظم رضی اللہ عنہ کا تصرف
165	۷- امام علی رضار رحمہ اللہ کا مزار	141	5- خواجہ ہتیار کاکی رحمہ اللہ کا تصرف
165	۸- معروف کرخی رحمہ اللہ کا مزار	142	6- ام المومنین رضی اللہ عنہا کا تصرف
166	۹- امام بخاری رحمہ اللہ کا مزار	143	7- غوث اعظم و خواجہ نقشبند کا تصرف
166	۱۰- ابو العباس قاسم رحمہ اللہ کا مزار	144	8- خواجہ ہتیار کاکی رحمہ اللہ کا تصرف
167	۱۱- شیخ جزولی رحمہ اللہ کا مزار	145	9- امام ابن حنبل رضی اللہ عنہ کا تصرف
168	۱۲- داتا گنج بخش رحمہ اللہ کا مزار	145	10- معروف کرخی رحمہ اللہ کا تصرف
169	مزار پردعا کا طریقہ	145	11- شمس الدین رحمہ اللہ کا تصرف
172	اہل بدعت کا فتنہ	146	12- شمس الدین رحمہ اللہ کا تصرف
175	حرف آخر	147	13- شیخ سعدی رحمہ اللہ کا تصرف

پیش لفظ

لئن الحمد لله والصلوة والسلام علی من با رسول الله

اسلام دینِ فطرت ہے۔ سرکارِ دو عالم ﷺ انسانیت کی فلاح و نجات کے لیے جو دین لائے وہ نہ صرف انسانی زندگی کے ہر شعبہ اور ہر جہت میں راہنما ہے بلکہ وہ موت کے بعد کی زندگی اور آخرت کے مختلف پہلوؤں پر بھی کما حقہ شعور اور آگہی عطا کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان کے انتقال کے بعد اس کا تعلق اسکے لواحقین سے بالکل منقطع نہیں ہو جاتا بلکہ اس کے صدقاتِ جاریہ اور اسکی اولاد کی نیکیوں کا ثواب تو اسے ملتا ہی ہے علاوہ ازیں جو مسلمان اسکے لیے مالی و بدنی عبادات کا ایصالِ ثواب کرتے ہیں ان سے بھی وہ نفع پاتا ہے۔

ہم اپنے والدین اور دیگر عزیز و اقارب کو انکے انتقال کے بعد فراموش نہ کر دیں، اسی لیے آقا و مولیٰ ﷺ نے ہمیں حکم دیا کہ ہم انکی قبروں کی زیارت کے لیے جایا کریں اور انکے لیے دعائے مغفرت کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی، ”اے ہمارے رب مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو اور سب مسلمانوں کو جس دن حساب ہوگا۔“ (ابراہیم: ۴۱)

اگر غور و فکر کریں تو یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ مرحومین سے نسبت قائم رہنی چاہیے اسی لیے ہمیں زیارتِ قبور اور ایصالِ ثواب کی تلقین کی گئی۔ ہمیں قبر کی تعظیم کا حکم بھی دیا گیا کیونکہ ہر قبر کو صاحبِ قبر کے جسم سے نسبت ہے۔ ”نسبت“ کوئی معمولی چیز نہیں ہے بلکہ یہ ایک ایسی عظیم الشان حقیقت ہے جس کا انکار ممکن

نہیں۔ قرآن کریم نے بارہا نسبتوں کی عظمتیں بیان فرمائیں ہیں :-

☆ پتھروں سے بنے ہوئے گھر تو دنیا میں پیشمار ہیں لیکن جس گھر کو اللہ تعالیٰ کے

نبیوں نے بنایا وہ برکتوں والا ہے اور اسکا حج فرض ہے۔ (ال عمران: ۹۶)

☆ پہاڑیاں تو دنیا کے ہر خطے میں موجود ہیں لیکن جن پہاڑیوں کی نسبت اللہ تعالیٰ

کی نیک بندی حضرت ہاجرہ علیہا السلام سے ہو گئی انہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں قرار

دیکرانے درمیان سعی کرنے کا حکم دیا۔ (البقرة: ۱۵۸)

☆ پتھر تو ہر جگہ پائے جاتے ہیں لیکن وہ پتھر جس پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام

نے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی تھی، وہ آپکے پاؤں مبارک لگ جانے کے باعث اتنا

مقدس و معظم ہو گیا کہ رب کریم نے اسے نماز کی جگہ بنانے کا حکم دیا اور اسے اپنی

کھلی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دیا۔ (البقرة: ۱۲۵، ال عمران: ۹۷)

☆ سیدنا موسیٰ و ہارون علیہما السلام کا لباس مبارک اور استعمال کی چیزیں ایک صندوق

میں تھیں۔ جس جنگ میں یہ بنی اسرائیل کے ساتھ ہوتا، اسکی برکت سے وہ فتح

پاتے۔ اس صندوق کو فرشتے اٹھا کر لائے۔ (البقرة: ۲۴۸)

☆ قمیص تو سب لوگ ہی پہنتے ہیں لیکن وہ قمیص جو سیدنا یوسف علیہ السلام کے جسم

مبارک سے لگی، اسکی برکت سے بے نور آنکھیں روشن ہو گئیں۔ (یوسف: ۹۳)

☆ دن تو سب برابر ہیں لیکن جن دنوں کی نسبت اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں سے

ہو جائے وہ ”ایام اللہ“ قرار پاتے ہیں اور محترم و مکرم ہو جاتے ہیں۔ (ابراہیم: ۵)

☆ دنیا میں روزانہ پیشمار جانور ذبح ہوتے ہیں لیکن وہ جانور جو راہِ خدا میں اسکے حکم

سے قربان کیے جاتے ہیں، قرآن انہیں اللہ کی نشانیاں قرار دیتا ہے۔ (الحج: ۳۶)

خلاصہ یہ ہے کہ جس شے کو اور جس ہستی کو اللہ تعالیٰ سے نسبت ہو جائے، اس کا ادب و احترام ہم پر لازم ہے۔ ارشادِ باری تعالیٰ ہے، ”اور جو اللہ کے نشانوں کی تعظیم کرے تو یہ دلوں کی پرہیزگاری سے ہے“۔ (الحج: ۳۲، کنز الایمان)

قرآن کریم نہ صرف اللہ تعالیٰ سے نسبت رکھنے والی ہستیوں اور چیزوں کی تعظیم کا حکم دیتا ہے بلکہ وہ ایسی عظیم نسبت والی چیزوں اور ہستیوں کی بے ادبی سے باز رہنے کی تلقین بھی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو ناقہ اللہ قرار دیکر اسکی بے ادبی سے باز رہنے کا حکم دیا مگر قوم ثمود نے اسکی پرواہ نہ کی۔ ارشاد ہوا، ”تو انہوں نے اسے جھٹلایا پھر ناقہ کی کوچیں کاٹ دیں تو ان پر ان کے رب نے ان کے گناہ کے سبب تباہی ڈال کر وہ بدستی برابر کر دی“۔ (الشمس: ۱۴)

غور فرمائیے کہ جب اللہ تعالیٰ کے نزدیک اپنے محبوب بندے سے نسبت رکھنے والی اونٹنی کی اتنی عظمت ہے تو اسکے انبیاء و اولیاء کرام کس قدر وجاہت و عظمت والے ہونگے؟ اسی لیے رب ذوالجلال کا فرمانِ عالیشان ہے، ”جس نے میرے ولی سے عداوت کی اسکے خلاف میرا اعلانِ جنگ ہے“۔ (بخاری)

صحیح بخاری جلد سوم میں مروی ہے کہ ”حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما حار جیوں کو تمام مخلوق میں بدترین مخلوق سمجھتے تھے کیونکہ جو آیتیں ہوں اور مشرکوں کے متعلق نازل ہوئیں، خارجی انہیں مسلمانوں پر چسپاں کرتے تھے“۔ دورِ جدید کے مفسر اور تفسیر بارائے کے علمبردار مودودی صاحب نے اپنی تفسیر میں جا بجا یہی فریضہ انجام دیا ہے کہ وہ مشرکوں سے متعلق آیات سنی مسلمانوں پر چسپاں کرتے ہیں اور جہاں ہوں کا ذکر ہے وہاں انبیاء و اولیاء مراد لیتے ہیں۔ العیاذ باللہ تعالیٰ

ارشادِ باری تعالیٰ ہوا، ”اور اللہ کے سوا جن کو پوجتے ہیں وہ کسی چیز کو بھی پیدا نہیں کر سکتے بلکہ خود بنائے ہوئے ہیں۔ وہ مردے ہیں زندہ نہیں، اور انہیں خبر نہیں کہ لوگ کب اٹھائے جائیں گے۔“ (النحل: ۲۰، ۲۱)

وہ اس آیت کے تحت لکھتے ہیں، ”یہ الفاظ صاف بتا رہے ہیں کہ یہاں خاص طور پر جن بناوٹی معبودوں کی تردید کی جا رہی ہے وہ فرشتے یا جن یا شیاطین یا لکڑی پتھر کی مورتیاں نہیں بلکہ اصحابِ قبور ہیں اس لیے کہ فرشتے اور شیاطین تو زندہ ہیں ان پر ”اموات غیر احیاء“ کے الفاظ کا اطلاق نہیں ہو سکتا اور لکڑی پتھر کی مورتیوں کے معاملہ میں بعثت بعد الموت (موت کے بعد زندگی) کا کوئی سوال نہیں ہے اس لیے ”ما یشرعون لیاں یبعثون“ کے الفاظ انہیں بھی خارج از بحث کر دیتے ہیں۔

اب لامحالہ اس آیت میں ”الذین یدعون من دون اللہ“ سے مراد وہ انبیاء، اولیاء، شہداء، صالحین اور دوسرے غیر معمولی انسان ہی ہیں جن کو عالی معتقدین داتا، مشکل کشا، فریاد رس، غریب نواز، گنج بخش اور نہ معلوم کیا کیا قرار دیکر اپنی حاجت روائی کے لیے پکارنا شروع کر دیتے ہیں۔“ (تفہیم القرآن ج ۲ ص ۵۳۳)

یہ محض رائے سے کی گئی غلط تفسیر ہے جس کی رو سے تمام سنی مسلمان مشرک قرار پاتے ہیں۔ اب جلیل القدر مفسرین کرام کی تفاسیر ملاحظہ فرمائیں۔

سید المفسرین حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، ”یہاں بت مراد ہیں جو کوئی چیز بھی پیدا نہیں کر سکتے بلکہ وہ خود بنائے اور تراشے جاتے ہیں، وہ بے جان ہیں زندہ نہیں۔ وہ کافر جانتے ہی نہیں کہ ہم کب قیامت میں قبروں سے اٹھائے جائیں گے اور کب حساب ہوگا۔“ (تفسیر تنویر المقیاس زیر آیت ہذا)

امام رازی رحمہ اللہ (م ۶۰۶ھ) کے نزدیک بھی ان آیات میں ”من دون اللہ“ سے مراد بت ہیں۔ جن الفاظ کی بنا پر مودودی صاحب نے بتوں کو خارج از بحث کرنے کی سعی نامراد کی ہے، انکی تفسیر میں امام رازی فرماتے ہیں، ”مایشعرون میں جو ضمیر ہے وہ بتوں کی طرف لوٹ رہی ہے یعنی ان بتوں کو معلوم نہیں لیکن یہ بتوں کی ضمیر میں دو احتمال ہیں۔ ایک یہ کہ یہ ضمیر بت پوجنے والوں کی طرف لوٹ رہی ہے یعنی یہ بت نہیں جانتے کہ انہیں پوجنے والے کب زندہ کیے جائیں گے۔ اس سے مشرکوں کو شرم دلانی مقصود ہے کہ تمہارے معبود تو یہ بھی جانتے پھر وہ عبادت کے مستحق کیونکر ہو سکتے ہیں۔ دوسرا احتمال یہ ہے کہ یہ ضمیر بتوں کی طرف لوٹ رہی ہے یعنی ان بتوں کو تو یہ بھی معلوم نہیں کہ انہیں کب زندہ کیا جائے گا۔ اس پر دلیل یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا، اللہ تعالیٰ بتوں کو زندہ کرے گا، انہیں روحمیں عطا کی جائیں گی، انکے ساتھ شیاطین بھی ہونگے اور انہیں جہنم میں جانے کا حکم دیا جائے گا۔ (تفسیر کبیر زیر آیت ہذا)

اسکی تائید اس آیت سے بھی ہوتی ہے جس میں مشرکوں سے فرمایا گیا، ”بیشک تم اور جو کچھ اللہ کے سوا تم پوجتے ہو، سب جہنم کے ایندھن ہو“۔ (الانبیاء: ۹۸)

امام قرطبی رحمہ اللہ (م ۶۶۸ھ) فرماتے ہیں، ”یعنی جن معبودوں کا ذکر کیا جا رہا ہے ان سے مراد بت ہیں جن میں روح نہیں اور نہ ہی وہ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ وہ پتھر کی مورتیاں ہیں۔ تم انکی عبادت کیوں کرتے ہو حالانکہ تم ان سے افضل ہو کیونکہ تمہیں تو زندگی حاصل ہے اور وہ حیات سے محروم ہیں“۔ (الجامع لاحکام القرآن) تفسیر جلالین، تفسیر مدارک التنزیل، تفسیر روح المعانی، تفسیر ابن کثیر اور تفسیر

روح البیان میں بھی یدعون کی تفسیر یعدون سے کی گئی ہے اور من دون اللہ سے مت مراد لیے ہیں۔ ان تمام معتبر و مستند تفاسیر سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ ان آیات کی تفسیر میں بتوں کی نفی کرنا اور انکی بجائے انبیاء و اولیاء مراد لینا قطعاً غلط ہے۔

پھر ستم بالائے ستم یہ کہ اہل سنت کو محبوبانِ خدا کے مزارات پر جانے کی وجہ سے مشرک اور قبر پرست سمجھنا کیا یہ خارجیوں کی علامت نہیں؟ الحمد للہ! اہل سنت کسی نبی یا ولی کو اللہ تعالیٰ کا شریک نہیں سمجھتے اور نہ ہی انہیں معبود سمجھ کر پکارتے ہیں۔ اللہ کے محبوب بندے اسکی عطا سے غوث، داتا، مددگار اور مشکل کشا ہو سکتے ہیں۔ ارشادِ ربانی ہے، ”بیشک تمہارے مددگار اللہ اور اسکا رسول اور وہ مسلمان ہیں جو نماز پڑھتے اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور رکوع کرتے ہیں“۔ (المائدہ: ۵۵)

اس آیت سے معلوم ہوا کہ رسول کریم ﷺ اور اولیاء کرام کی مدد، مشکل کشائی اور فریاد رسی، غیر خدا کی مدد نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ ہی کی مدد کی ایک صورت ہے۔ مختارِ کل ختم الرسل ﷺ کا ارشاد ہے، ”اللہ عطا فرماتا ہے اور میں اسکی نعمتیں تقسیم کرتا ہوں“۔ (بخاری، مسلم)

اسی لیے صحابہ کرام آقا و مولیٰ ﷺ کی بارگاہ میں اپنی حاجات پیش کیا کرتے اور انکی مشکل کشائی کی جاتی۔ حضور ﷺ سے توسل و استعانت کے لیے ”یا محمد ﷺ“ پکارنا ایک نابینا صحابی سے جس حدیث میں مذکور ہے وہ ترمذی، نسائی، حاکم، ابن ماجہ، طبرانی کے حوالوں سے اس کتاب میں بھی منقول ہے۔ خارجی فکر کے علمبردار، نور محمد کارخانہ تجارت کتب اور مطبع مجتہبی سے طبع شدہ جامع ترمذی میں یہ حدیث تو موجود ہے مگر اس میں سے ”یا محمد ﷺ“ کے الفاظ نکال دیے گئے ہیں۔ کیا

احادیث میں یہ تحریف خود شارع بننے کی جسارت نہیں؟ العیاذ باللہ تعالیٰ

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ”اللہ تعالیٰ کے بعض بندے ایسے ہیں جن کو اس نے لوگوں کی حاجت روائی کا منصب عطا فرمایا ہے۔ لوگ اپنی حاجت روائی کے لیے ان کی طرف رجوع کرتے ہیں۔“ (الجامع الصغیر ج ۱ ص ۹۳)

اسکی شرح میں محدث عبد الرؤف منادی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ”اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی مخلوق میں اپنا نائب بنایا ہے اور انکو دینی و دنیاوی خزانے بنایا ہے تاکہ وہ یہ خزانے محتاجوں پر صرف کریں۔“ (فیض القدر ج ۲ ص ۷۷)

المہند (عقائد علمائے دیوبند) میں ہے، ”مشائخ کی روحانیت سے استفادہ اور انکے سینوں اور قبروں سے باطنی فیوض کا پہنچنا، بیشک صحیح ہے۔“ (ص ۱۸) حاجی امداد اللہ نے فرمایا، ایک جولاہا میرے حضرت کا مرید تھا۔ اس نے مزار پر محتاجی کا گلہ کیا تو اسے حکم ہوا، تمہیں ہمارے مزار سے دو آنے ملا کریں گے۔ وہ مجھے ملا تو اس نے کہا، مجھے مقررہ وظیفہ قبر کے پائنتی سے روز ملا کرتا ہے۔“ (سوانح میانجیو ص ۷۹)

اگر علماء دیوبند اپنے ”بزرگوں“ سے باطنی بلکہ مالی فیوض پہنچنے کے بھی قائل ہیں تو انہیں اتحاد امت کی خاطر اولیاء کے تصرفات اور مزارات کے فیوض و برکات بھی صدق دل سے تسلیم کر لینے چاہئیں۔ پیر طریقت علامہ سید شاہ تراب الحق قادری الجیلانی دامت برکاتہم القدیہ کی یہ کتاب انشاء اللہ اہل حق و انصاف کی ہدایت و استقامت کا وسیلہ ہوگی۔ رب کریم اس کتاب کو مقبول عام بنائے اور حضرت شاہ صاحب مدظلہ العالی کو بہترین جزا عطا فرمائے۔ آمین بحرمة سید المرسلین ﷺ

محمد آصف قادری غفرلہ ولوالدیہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

باب اول : زیارتِ قبور

زیارتِ قبور، قرآن کی روشنی میں :

اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، ”اور ان میں سے کسی کی میت پر کبھی نماز نہ پڑھنا اور نہ اس کی قبر پر کھڑے ہونا، بے شک (وہ) اللہ اور اس کے رسول سے منکر ہوئے اور فسق (کفر) ہی میں مر گئے۔“ (التوبہ : ۸۴، کنز الایمان)

اس آیت سے ثابت ہوا کہ مومن کی نمازِ جنازہ پڑھنی چاہیے کیونکہ کافر و منافق کی نمازِ جنازہ پڑھنے سے منع فرمایا گیا ہے۔ اسی طرح یہ بھی ثابت ہوا کہ مومن کی قبر کی زیارت کرنی چاہیے کیونکہ اس آیت میں کافر و منافق کی قبر پر جانے سے منع فرمادیا گیا ہے۔

زیارتِ قبور، احادیث کی روشنی میں :

1- آقا و مولیٰ ﷺ کا ارشاد ہے، ”میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، اب قبروں کی زیارت کیا کرو کیونکہ یہ دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کی فکر پیدا کرتی ہیں۔“ (ابن ماجہ، مشکوٰۃ باب زیارة القبور)

ابتداءً اسلام میں نبی کریم ﷺ نے مسلمانوں کو قبروں کی زیارت سے منع فرمایا تھا کیونکہ لوگ نئے نئے دین اسلام میں داخل ہوئے تھے اس لیے خدشہ تھا کہ بت پرستی کے عادی ہونے کے باعث وہ قبر پرستی نہ شروع کر دیں۔ جب ان کے دلوں میں اسلام اور اسلامی طور طریقے راسخ ہو گئے تو آپ ﷺ نے قبروں کی زیارت کرنے کی اجازت عطا فرمادی۔

2- حضورِ اکرم ﷺ کا ایک اور ارشاد گرامی ہے، ”قبروں کی زیارت کیا کرو کیونکہ یہ موت یاد دلاتی ہیں۔“ (مسلم، مشکوٰۃ باب زیارة القبور)

☆ قبروں کی زیارت کا بڑا فائدہ یہ ہے کہ مسلمان کو اپنی موت یاد آتی ہے جس سے آخرت کی فکر پیدا ہوتی ہے اور وہ برائیوں کو چھوڑ کر نیکیوں کی طرف راغب ہونے لگتا ہے۔ اگر فکر آخرت کے ساتھ بار بار قبروں کی زیارت کی جائے تو یقیناً اس کے اثرات انسانی زندگی پر ظاہر ہوتے ہیں اور وہ رفتہ رفتہ دنیا سے بے رغبت ہو کر راہِ حق پر گامزن ہو جاتا ہے۔

3- رسولِ معظم ﷺ نے فرمایا، ”میں نے زیارتِ قبور سے منع کیا تھا اب تم قبروں کی زیارت کیا کرو کیونکہ یہ دل کو نرم کرتی ہیں اور آنکھوں میں آنسو لاتی ہیں۔“ (شرح الصدور ص ۲۸، بحوالہ حاکم)

4- نورِ مجسم ﷺ کا ارشاد ہے، ”میں نے تمہیں زیارتِ قبور سے منع فرمایا تھا اب انکی زیارت کیا کرو کیونکہ یہ عبرت حاصل کرنے کا ذریعہ ہیں۔“ (ایضاً)

☆ ان احادیثِ مبارکہ سے زیارتِ قبور کی ایک حکمت تو یہ معلوم ہوئی کہ اس سے موت کی یاد اور آخرت کی فکر نصیب ہوتی ہے اور قبولِ حق کے لیے دل نرم ہو جاتے ہیں نیز یہ عبرت و نصیحت حاصل کرنے کا مؤثر ذریعہ ہے۔

☆ زیارتِ قبور کی دوسری حکمت احادیثِ کریمہ میں یہ بیان ہوئی ہے کہ زائر سے میت کو سکون ملتا ہے۔

5- حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آقا و مولیٰ ﷺ نے فرمایا، ”جب کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کی قبر کی زیارت کے لیے جاتا ہے اور اس کے پاس بیٹھتا ہے

تو قبر والے کو اس سے سکون و آرام ملتا ہے اور اس شخص کے اٹھ کر جانے تک یہی کیفیت رہتی ہے۔ (حیات الموات ص ۷۷، بحوالہ ابن ابی الدنیا)

6- حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے حالت نزع میں اپنے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا، ”جب مجھے دفن کر چکو تو میری قبر پر آہستہ آہستہ مٹی ڈالنا پھر میری قبر کے پاس اتنی دیر ٹھہرنا جتنی دیر میں ایک اونٹ ذبح کر کے اسکا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے تاکہ میں تم سے سکون و آرام حاصل کروں اور جان لوں کہ میں نے اپنے رب کے قاصدوں یعنی فرشتوں کو کیا جواب دینا ہے۔“

(صحیح مسلم، مشکوٰۃ باب دفن المیت)

☆ زیارت قبور کی تیسری حکمت یہ ہے کہ میت کو زائرین کے ایصالِ ثواب سے نفع پہنچتا ہے۔

7- آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ”قبر میں میت کسی ڈوبتے ہوئے فریادی کی طرح ہوتی ہے اور اپنے دوست یا رشتہ دار کی دعائے خیر پہنچنے کی منتظر رہتی ہے پھر جب اسے دعا پہنچ جاتی ہے تو یہ دعا اسے دنیا اور دنیا کی تمام نعمتوں سے زیادہ پیاری ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ زندوں کی طرف سے ہدیہ کیا ہوا ثواب پہاڑوں کی مانند عطا فرماتا ہے۔ بے شک مردوں کے لیے زندوں کا تحفہ دعائے مغفرت ہے۔“

(مشکوٰۃ باب الاستغفار والتوبۃ)

8- حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ”اپنے مردوں پر سورہ لیس پڑھو۔“

(ابوداؤد، ابن ماجہ، مشکوٰۃ کتاب الجنائز)

علماء فرماتے ہیں کہ یہ حدیث مطلق ہے خواہ نزع کے وقت سورہ لیس سنائیں یا

وفات کے بعد۔ دونوں صورتیں اس حدیث کے تحت آتی ہیں۔

امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ”جب تم قبرستان جاؤ تو سورۃ الفاتحہ، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھ کر ثواب قبر والوں کو پہنچاؤ کیونکہ انہیں ثواب پہنچتا ہے۔..... جب انصارِ مدینہ میں سے کوئی شخص فوت ہو جاتا تو وہ اسکی قبر

پر جا کر قرآن پاک تلاوت کرتے تھے“۔ (مرقاۃ شرح مشکوٰۃ ج ۴ ص ۸۱)

9- رسول کریم ﷺ نے فرمایا، ”جس نے قبرستان جا کر سورہ فاتحہ پڑھی پھر سورہ اخلاص اور سورہ النکاث پڑھ کر یہ کہا، ”جو میں نے تلاوت کی ہے اسکا ثواب میں قبرستان کے مومن مرد اور عورتوں کو پہنچاتا ہوں“، تو وہ تمام لوگ (جنہیں یہ ثواب پہنچائے گا) بارگاہِ الہی میں اسکی شفاعت کریں گے“۔ (ایضاً)

امام نووی رحمہ اللہ شرح صحیح مسلم جلد اول میں فرماتے ہیں، ”میت کو تمام عبادات کا ثواب پہنچتا ہے خواہ نماز ہو یا روزہ، تلاوتِ قرآن ہو یا اسکے علاوہ کوئی اور عبادت“۔
☆ زیارتِ قبور کی چوتھی حکمت یہ ہے کہ زائر کو اہل قبور کو سلام کرنے کا ثواب ملتا ہے اور قبر والے بھی اسکے سلام کا جواب دیتے ہیں۔

10- نبی کریم ﷺ جب مدینہ منورہ کے قبرستان سے گزرے تو آپ نے فرمایا،

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ الْقُبُورِ يَغْفِرُ اللَّهُ لَنَا وَلَكُمْ وَأَنْتُمْ سَلَفُنَا

وَنَحْنُ بِالْآثَرِ

”اے قبر والو! تم پر سلام ہو۔ اللہ تعالیٰ ہماری اور تمہاری مغفرت فرمائے تم ہم سے پہلے گزر گئے اور ہم تمہارے بعد آنے والے ہیں“۔

(ترمذی، مشکوٰۃ باب زیارة القبور)

11- سرکارِ دو عالم ﷺ کا ارشاد ہے، ”جب کوئی مسلمان کسی قبر والے کو سلام کرتا ہے تو وہ اس کا جواب دیتا ہے اور اگر وہ اسے دنیا میں پہچانتا تھا تو اب بھی وہ قبر والا اسے پہچان لیتا ہے“۔ (شہقی فی شعب الایمان، ابن ابی الدنیا)

ایک اور حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ قبرستان کے مردوں کی تعداد کے برابر فرشتے بھی سلام کا جواب دیتے ہیں۔ (مرقاۃ باب زیارة القبور) گویا زائر کو اہل قبور اور اتنی ہی تعداد میں فرشتوں کی طرف سے سلامتی کی دعائیں حاصل ہوتی ہیں۔

زیارتِ قبور کے فوائد :

- ☆ اس سے موت یاد آتی ہے اور آخرت کی فکر پیدا ہوتی ہے۔
 - ☆ اس سے قبولِ حق کے لیے دل نرم ہو جاتے ہیں۔
 - ☆ یہ عبرت و نصیحت حاصل کرنے کا مؤثر ذریعہ ہے۔
 - ☆ زائر سے میت کو سکون و آرام ملتا ہے۔
 - ☆ زائر کے ایصالِ ثواب سے میت کو نفع ہوتا ہے۔
 - ☆ زائر کو اہل قبور کو سلام کرنے کا اجر ملتا ہے۔
 - ☆ اہل قبور اور اسی قدر فرشتے سلام کا جواب دیتے ہیں۔
 - ☆ ایصالِ ثواب کے لیے تلاوتِ قرآن پر کثیر اجر و ثواب ملتا ہے۔
 - ☆ ایصالِ ثواب کرنے والے زائر کے لیے اہل قبور شفاعت کریں گے۔
- پس خلاصہ یہ ہے کہ زیارتِ قبور سنت سے ثابت ہے، اس سے قبر والوں کو بھی فائدہ پہنچتا ہے اور زیارت کرنے والے بھی نفع پاتے ہیں۔

باب دوم : روضہ رسول ﷺ پر حاضری

روضہ انور پر حاضری، قرآن کی روشنی میں :

ارشادِ باری تعالیٰ ہے، ”اور اگر وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں تو اے محبوب (ﷺ) تمہارے حضور حاضر ہوں پھر اللہ سے معافی چاہیں اور رسول بھی انکی شفاعت فرمائے تو ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں۔“

(النساء : ۶۴، کنز الایمان)

اس آیتِ کریمہ میں مغفرت کے حصول کے لیے تین امور بیان ہوئے ہیں۔

۱۔ آقا و مولیٰ ﷺ کی بارگاہ میں حاضری دی جائے۔

۲۔ وہاں اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کی جائے۔

۳۔ رسولِ کریم ﷺ بھی شفاعت فرمائیں۔

جب یہ تینوں باتیں پوری ہو جائیں گی تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرمائے گا۔

مغفرت کی پہلی شرط ”جَاؤُنَ“ یعنی مصطفیٰ کریم ﷺ کے دربارِ گہر بار میں حاضری

ہے۔ علماء فرماتے ہیں، اگر کوئی مغفرت چاہے تو اسے چاہیے کہ روضہ اقدس پر

حاضری دے۔ اگر وہاں جسمانی حاضری ممکن نہ ہو تو آقا کریم ﷺ کی طرف توجہ

کرے اور انکی خدمتِ اقدس میں درود و سلام کا ہدیہ بھیج کر انکے وسیلے سے دعائے

کیونکہ یہ آقا و مولیٰ ﷺ کی بارگاہ میں روحانی حاضری ہے۔

بعض کم فہم یہ کہتے ہیں کہ اس آیت کا حکم صرف حضور ﷺ کی حیاتِ ظاہری کے

لیے ہی مخصوص تھا جبکہ یہ بات بالکل غلط ہے۔ بنیادی اصول یہ ہے کہ عمومِ الفاظ

کا اعتبار کیا جاتا ہے اور ان سے راہنمائی حاصل کی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ متعدد

آیاتِ قرآنی خاص مواقع پر مخصوص افراد کے حوالے سے نازل ہوئیں اسکے باوجود صحابہ کرام اور تابعین عظام نے ان آیاتِ قرآنی کے عموم الفاظ کو حجت بنایا۔ اسی طرح مذکورہ آیت کریمہ کا حکم بھی عام ہے۔

مفسرین اور ائمہ کرام نے اس آیت کے عموم میں سرکارِ دو عالم ﷺ کی ظاہری حیات اور حیات بعد از وصال دونوں کو شامل کیا ہے، اسی لیے اسے مستحب فرمایا ہے کہ جو بھی روضہ اقدس پر حاضر ہو وہ اس آیت کو پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگے کیونکہ آقا و مولیٰ ﷺ وصال کے بعد بھی زندہ ہیں اور اپنی گنہگار امت کے لیے مغفرت طلب فرماتے ہیں۔

غیب بتانے والے آقا و مولیٰ ﷺ کا یہ فرمانِ عالیشان امام احمد بن عمرو بزار رحمۃ اللہ علیہ (م: ۲۹۲ھ) نے صحیح سند کے ساتھ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضورِ اکرم ﷺ نے فرمایا،

”میری زندگی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ تم مجھ سے پوچھتے ہو میں تمہیں احکام سناتا ہوں اور میرا وصال بھی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ تمہارے اعمال میرے سامنے پیش ہوا کریں گے۔ میں تمہارے اچھے اعمال دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کروں گا اور تمہارے برے اعمال دیکھ کر تمہارے لیے مغفرت کی دعا کیا کروں گا۔“

(البدایہ و النہایہ ج ۵ ص ۵۷۵)

نبی کریم ﷺ کی حیات بعد از وصال پر تفصیلی گفتگو آئندہ صفحات میں کی جائے گی اسی طرح روضہ اقدس سے توسل کے متعلق صحابہ کرام اور تابعین عظام رحمہم اللہ تعالیٰ کے واقعات ”توسل“ کے تحت تحریر کیے جائیں گے۔

روضہ انور پر حاضری، احادیث کی روشنی میں :

شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ (م: ۱۰۵۲ھ) روضہ اقدس پر حاضری کے متعلق فرماتے ہیں، ”احادیث سے زیارتِ قبور کے بارے میں سنت ہونا ثابت ہے چونکہ سید الانبیاء ﷺ کا مزار اقدس ”سید القبور“ ہے اس لیے اس کی زیارت بالاتفاق بہترین سنت اور مؤکد ترین مستحبات میں سے ہے۔ بعض علمائے کرام اسکے وجوب کے قائل ہیں۔“ (جذب القلوب ص ۲۲۴)

صدر الشریعہ علامہ مولانا امجد علی قادری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ”زیارتِ اقدس واجب کے قریب ہے۔“ (بہار شریعت ج ۱ حصہ ششم ص ۱۳۹)

روضہ رسول ﷺ کی زیارت سے متعلق متعدد احادیثِ کریمہ امام تقی الدین سبکی رحمہ اللہ (م: ۷۵۶ھ) نے ”شفاء السقام فی زیارت قبر خیر الانام“ میں، علامہ نور الدین علی بن احمد سمہودی رحمہ اللہ (م: ۹۱۱ھ) نے ”وقاء الوفا“ اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ نے ”جذب القلوب الی دیار المحبوب“ میں تحریر فرمائی ہیں۔ ان میں سے چند احادیث درج ذیل ہیں۔

۱۔ ”جس نے میری قبر کی زیارت کی اسکے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔“
(دارقطنی، بیہقی، ابن خزیمہ)

۲۔ ”جس نے میری قبر کی زیارت کی اسکے لیے میری شفاعت لازم ہو گئی۔“
(دارقطنی، بزاز)

۳۔ ”جو زائر اس طرح آیا کہ میری زیارت کے سوا کوئی اور چیز نہ لائی تو اسکا مجھ پر حق ہے کہ میں قیامت میں اسکی شفاعت کروں۔“ (طبرانی فی الکبیر)

۴۔ ”جس نے خانہ کعبہ کا حج کیا اور میری زیارت نہ کی اس نے مجھ پر ظلم کیا۔“ (ابن عدی فی الکامل)

۵۔ ”جس نے مدینہ منورہ آ کر میری زیارت کی، میں اس کا گواہ اور شفیع ہوں گا۔“ (سنن دارقطنی، شہقی)

۶۔ ”جس نے میری حیاتِ ظاہری کے بعد حج کیا اور پھر میری زیارت کی گویا اس نے میری حیاتِ ظاہری میں میری زیارت کی۔“ (دارقطنی، شہقی، مشکوٰۃ)

۷۔ ”جو سفر کر کے میری زیارت کو آیا، وہ قیامت میں میرا پڑوسی ہوگا اور جو مدینہ میں قیام کے دوران یہاں کی مشکلات پر صبر کرے گا، میں قیامت میں اس کا شفیع اور گواہ ہوں گا۔“ (شہقی، مشکوٰۃ)

۸۔ ”جس نے حج کیا پھر میری مسجد آ کر میری زیارت کی اسکے لیے دو مقبول حج لکھ دیے گئے۔“ (مسند الفردوس)

۹۔ ”جس نے میری زیارت کا ارادہ کیا اور پھر میری زیارت کو آیا، وہ قیامت کے دن میری پناہ میں ہوگا۔“ (ابو جعفر عقیلی)

۱۰۔ ”جس نے میرے وصال کے بعد میری زیارت کی گویا اس نے میری حیاتِ ظاہری میں میری زیارت کی۔“ (طبرانی فی الصغیر واللاوسط، مجمع الزوائد)

حاضری کے آداب :

امام مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہ کہنا مکروہ ہے کہ ہم نے حضور ﷺ کی قبر مبارک کی زیارت کی بلکہ بارگاہِ خیر الانام میں حاضری دینے والوں کو یہ کہنا چاہیے کہ ”ہم نے بارگاہِ نبوی کی زیارت کی۔“ (جیسا کہ حدیث نمبر ۶ اور حدیث نمبر ۱۰ میں

فرمانِ عالیشان موجود ہے)

اسکی تشریح میں علماء فرماتے ہیں، آقائے دو جہاں ﷺ کے ادب و احترام کا تقاضا یہ ہے کہ وہاں حاضری کو بارگاہِ نبوی میں حاضری کہا جائے کیونکہ زائر اس مقدس ذاتِ گرامی ﷺ کی بارگاہ میں حاضر ہے جو اسے دیکھتے ہیں، اس کا کلام سنتے ہیں، اسکے سلام کا جواب دیتے ہیں اور اسے خوب جانتے پہچانتے ہیں۔

زیارت کے وقت مندرجہ ذیل آداب کا خیال رکھنا چاہیے۔

☆ حاضری کے وقت خالص زیارتِ اقدس کی نیت کریں یہاں تک کہ مسجد شریف کی نیت بھی شریک نہ کریں۔

☆ راستے بھر درود و سلام کی کثرت کریں اور جس قدر مدینہ طیبہ قریب آتا جائے، ذوق و شوق زیادہ ہوتا جائے۔

☆ جب حرمِ مدینہ نظر آئے تو بہتر یہ ہے کہ پیدل ہو جائیں، سر جھکائے آنکھیں نیچی کیے درود و سلام کی کثرت کریں اور ہو سکے تو ننگے پاؤں چلیں۔

☆ حاضری سے قبل تمام ضروریات سے جلد فارغ ہو جائیں تاکہ بوقت حاضری دل انکے خیال میں نہ الجھے۔ مسواک اور وضو کریں اور غسل کر سکیں تو بہتر ہے۔ پھر بہترین سفید کپڑے پہنیں، سرمہ اور خوشبو بھی لگائیں۔

☆ پہلے مسجد نبوی شریف میں داخل ہو کر دو رکعت تحیۃ المسجد اور پھر دو رکعت ادائے شکر کے لیے پڑھیں کہ ربِّ کریم نے اپنے حبیبِ لیبیب ﷺ کے در اقدس پر پہنچا دیا۔

☆ آنکھ کان زبان ہاتھ پاؤں دل سب خیالِ غیر سے پاک کر کے خشوع و خضوع

کے ساتھ بارگاہِ اقدس کی طرف چلیں۔ کمالِ ادب میں ڈوبے ہوئے، گردن جھکائے، آنکھیں نیچی کیے، لرزتے کانپتے، گناہوں کی ندامت سے پسینہ پسینہ ہوتے حضور پر نور ﷺ کے عفو و کرم کی امید رکھتے، حضور ﷺ کے پاؤں مبارک کی سمت سے یعنی بابِ بقیع سے مواجہہ اقدس میں حاضر ہوں۔ چونکہ حضور اکرم ﷺ مزار پر انوار میں رُوبقبلہ جلوہ فرما ہیں اس لیے اس سمت سے حاضر ہو گے تو حضور ﷺ کی نگاہ بیکس پناہ تمہاری طرف ہو گی اور یہ بات تمہارے لیے دونوں جہاں میں کافی ہے۔

☆ سنہری جالی مبارک میں چہرہ انور کے مقابل ایک چاندی کی کیل لگی ہوئی ہے اسکے سامنے کم از کم چار ہاتھ کے فاصلے پر قبلہ کو پیٹھ اور مزار پر انوار کو منہ کر کے نماز کی طرح ہاتھ باندھے کھڑے ہوں۔ پھر نہایت ادب و خشوع سے آقا و مولیٰ ﷺ کی خدمتِ اقدس میں سلام عرض کریں اور اگر کسی نے بارگاہِ نبوی میں سلام عرض کرنے کو کہا ہے تو اسکی طرف سے بھی سلام عرض کریں۔ پھر اپنے لیے، اپنے والدین، اولاد، عزیزوں، دوستوں اور سب مسلمانوں کے لیے حضور ﷺ سے شفاعت مانگیں۔

أَسْئَلُكَ الشَّفَاعَةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ۔

”میرے آقا ﷺ! میں آپ سے شفاعت کا طلبگار ہوں۔“

☆ پھر اپنے دائیں طرف ایک ہاتھ ہٹ کر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں سلام عرض کریں پھر مزید ایک ہاتھ دائیں طرف ہٹ کر حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی خدمت میں سلام عرض کریں۔ پھر بالشت بھر بائیں

طرف ہٹ کر سیدنا ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کے درمیان کھڑے ہو کر دونوں پر سلام عرض کریں اور شفاعت کی درخواست کریں۔

☆ پھر دوبارہ سرکارِ دو عالم ﷺ کے چہرہ اقدس کے سامنے کھڑے ہو کر درود و سلام عرض کریں اور خوب دعائیں مانگیں۔

(بہارِ شریعت حصہ ششم، ملخصاً)

☆ اعلیٰ حضرت محدث بزیلوی رحمۃ اللہ علیہ نے آدابِ زیارت میں یہ بھی تحریر فرمایا، ”خبردار! جابی شریف کو بوسہ دینے یا ہاتھ لگانے سے بچو کہ یہ خلافِ ادب ہے بلکہ چار ہاتھ فاصلے سے زیادہ قریب نہ جاؤ۔“ (انور البشارۃ)

حضرت انس رضی اللہ عنہ جب بارگاہِ رسالت میں حاضر ہوتے تو ایسے انہماک سے مؤدب کھڑے ہوتے کہ دیکھنے والوں کو شبہ ہو جاتا، کہ شاید وہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ (کتاب الشفا جلد دوم) حضرت ایوب سختیانی رضی اللہ عنہ جب روضہ اقدس کے قریب پہنچے تو قبلہ کی طرف پیٹھ کر کے منہ سرکارِ دو عالم ﷺ کی طرف کر لیا اور زار و قطار روئے۔ (وفاء الوفا جزء ۲ ص ۴۲۰)

حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ حکومتی ذمہ داریوں کے باعث ملک شام میں مصروف ہوتے مگر باقاعدگی سے ایک قاصد مدینہ منورہ بھیجتے تاکہ وہ ان کی طرف سے بارگاہِ رسالت میں سلام عرض کرے۔ (کتاب الشفا جلد دوم)

علامہ شہاب الدین خفاجی رحمۃ اللہ علیہ (م ۱۰۶۹ھ) فرماتے ہیں، ”اسلاف کا یہ معمول تھا کہ وہ بارگاہِ نبوی میں جانے والوں کے ذریعے سلام کا تحفہ بھیجا کرتے۔“

(نسیم الریاض ج ۳ ص ۵۱۶)

رسول کریم ﷺ کے روضہ اقدس پر حاضری کی عظمت کا اندازہ حضرت کعب رضی اللہ عنہ کے اس ارشاد سے کیجیے کہ :

”روزانہ ستر ہزار فرشتے صبح روضہ اقدس پر حاضری دیتے ہیں اور درود و سلام عرض کرتے ہیں جب شام ہوتی ہے تو واپس چلے جاتے ہیں اور مزید ستر ہزار فرشتے حاضر ہو کر درود و سلام پیش کرتے ہیں۔ یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا یہاں تک کہ جب حضور ﷺ روضہ انور سے باہر تشریف لائیں گے تو ستر ہزار فرشتے بازو پھیلائے ہوئے آپ ﷺ کے ساتھ ہونگے۔“ (مشکوٰۃ باب الکرامات)

اعلیٰ حضرت امام احمد رضا محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں،

ستر ہزار صبح ہیں ستر ہزار شام یوں بندگی زلف و رخ آٹھوں پہر کی ہے
جو ایک بار آئے دوبارہ نہ آئیں گے رخصت ہی بارگاہ سے بس اس قدر کی ہے
معصوموں کو ہے عمر میں صرف ایک بار بار عاصی پڑے رہیں تو صلا عمر بھر کی ہے

ریاض الجنّت :

آقا و مولیٰ ﷺ کا ارشاد گرامی ہے، ”میری قبر اور میرے منبر کی درمیانی جگہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔“ (بخاری مسلم)

حضور ﷺ کی قبر مبارک حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرہ مبارک میں ہے۔ اس حجرہ مبارکہ اور مسجد نبوی میں جہاں سرکار لبد قرار ﷺ کا مصلیٰ مبارک و منبر شریف ہے، انکی درمیانی جگہ کو جنت کا باغ کہا گیا۔ غور فرمائیے کہ وہ کیا سبب ہے کہ جس کے باعث اس جگہ کو جنت کا باغ کہا گیا۔

قرآن و حدیث کا مطالعہ کرنے والے خوب جانتے ہیں کہ جس چیز کو حبیب کبریا

ﷺ سے نسبت ہو جائے وہ عظمت و برکت والی بن جاتی ہے۔ آثارِ نبوی ﷺ سے توسل کے عنوان کے تحت ہم اس بارے میں تفصیلی گفتگو کریں گے۔

ارشادِ باری تعالیٰ ہوا،

لَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ ”مجھے اس شہر کی قسم“۔ (البلد: ۱)

ربِ کریم نے شہر مکہ کی قسم کیوں ارشاد فرمائی؟

کیا اس لیے کہ یہاں خانہ کعبہ ہے؟ نہیں۔ کیا اس لیے کہ یہاں چاہِ زمزم ہے؟ نہیں۔ کیا اس لیے کہ یہاں صفا و مروہ ہیں؟ نہیں۔ کیا اس لیے کہ یہاں مقامِ ابراہیم ہے؟ نہیں۔ کیا اس لیے کہ یہاں حجرِ اسود ہے؟ نہیں۔

اگرچہ یہ تمام جگہیں محبوبانِ خدا سے نسبت رکھنے کے باعث عظمت و برکت والی ہیں لیکن ربِ کریم نے شہر مکہ کی قسم اس لیے ارشاد فرمائی کہ:

أَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ

”کہ اے محبوب تم اس شہر میں تشریف فرما ہو“۔ (البلد: ۲)

اعلیٰ حضرت امام احمد رضا محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں،

کھائی قرآن نے خاکِ گزر کی قسم

اُس کھپا کی حرمت پہ لاکھوں سلام

گویا سرکارِ دو عالم ﷺ مکہ مکرمہ کی سرزمین پر چلتے رہے تو آپ کے مبارک قدموں

سے لگنے کے باعث ربِ کریم نے مکہ مکرمہ کی قسم ارشاد فرمائی۔

جب آقا کریم ﷺ نے مدینہ منورہ کی سرزمین پر قدم رکھا تو آپ کے پاؤں مبارک

چومنے کے باعث یہ سرزمین یثرب سے مدینہ طیبہ بن گئی۔

جب آپ ﷺ نے مسجد نبوی کی تعمیر میں دست مبارک لگایا اور اسے اپنے قدم مبارک چومنے کا شرف بخشا تو وہاں ایک نماز کا ثواب پچاس ہزار نمازوں کے برابر قرار پایا۔ اسی طرح آقا و مولیٰ ﷺ اپنے حجرہ مبارک سے نکلتے اور مصیٰ شریف پر نماز پڑھاتے پھر حجرہ مبارک تشریف لے آتے اور روزانہ متعدد بار حجرہ مبارک سے مسجد شریف آتے جاتے۔

غور کریں تو یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ پوری زمین میں صرف یہی وہ مقام ہے جس پر سرکارِ دو عالم ﷺ سب سے زیادہ چلے ہیں۔ گویا یہ خطہ بار بار آقائے دو جہاں ﷺ کے قدم چومتا رہا اور ”ریاض الجنّت“ بن گیا۔

اس طرف روضہ کا نور اُس سمت منبر کی بہار
 بیچ میں جنت کی پیاری پیاری کیاری واہ واہ
 یہی وجہ ہے کہ علمائے محققین کے نزدیک قبر اطہر اور زمین کا وہ حصہ جو سرکارِ دو عالم ﷺ کے جسم اقدس لگا ہوا ہے وہ تمام زمین و آسمان حتیٰ کہ کعبہ و عرش و کرسی سے بھی افضل ہے۔ علامہ علاؤ الدین رحمۃ اللہ علیہ (م ۱۰۸۸ھ) فرماتے ہیں،
 ”زمین کا جو حصہ حضور ﷺ کے اعضائے شریفہ سے متصل ہے وہ مطلقاً تمام کائنات سے افضل ہے۔ یہاں تک کہ کعبہ سے اور کرسی سے اور رحمن کے عرش سے بھی افضل ہے۔“ (در مختار علی ہامش الردج ۲ ص ۳۵۲)

باب سوم: صالحین کی برکتیں

محبوبانِ خدا کے آستانے:

☆ قرآن کریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ارشاد مذکور ہے، ”اور اس (اللہ) نے مجھے بابرکت کیا خواہ میں کہیں بھی ہوں۔“ (مریم: ۳۱)

یعنی اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے زمین کے اوپر موجود ہوں یا وصال فرما چکے ہوں وہ برکت والے ہوتے ہیں۔

☆ سورہ آل عمران میں ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام جب حضرت مریم علیہا السلام کے پاس آتے تو وہاں بے موسم کے تازہ پھل پاتے۔ ان پر اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و کرم دیکھ کر آپ نے انکے پاس بیٹے کی دعا فرمائی۔

ارشادِ باری تعالیٰ ہے، ”یہاں پکارا زکریا نے اپنے رب کو، بولالے میرے رب! مجھے اپنے پاس سے دے سٹھری اولاد، بے شک تو ہی دعا سننے والا ہے۔“

(آل عمران: ۳۸، کنز الایمان)

انکی دعا فوراً قبول ہوئی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی بشارت ہوئی۔ اسکی تفسیر میں ہے، ”معلوم ہوا کہ ولی کے پاس دعا مانگنا نبی کی سنت ہے اور وہ دعا زیادہ قبول ہوتی ہے خواہ زندہ ولی کے پاس دعا کرے یا ان کی قبروں کے پاس۔“ (نور العرفان)

☆ غیب جاننے والے آقا و مولیٰ ﷺ نے فرمایا، بنی اسرائیل میں ایک شخص نے ننانوے قتل کیے پھر وہ ایک راہب کے پاس گیا اور اس سے پوچھا، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ راہب نے کہا، نہیں۔ اس نے راہب کو بھی قتل کر دیا۔ پھر اس

نے کسی عالم سے پوچھا، اب کیا کروں؟ اس عالم نے کہا، تم فلاں جگہ چلے جاؤ وہاں کچھ لوگ اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں۔ وہ شخص روانہ ہوا لیکن اسے راستے میں موت آگئی۔ اسکے متعلق رحمت اور عذاب کے فرشتوں میں اختلاف ہو گیا۔ دونوں اسے اپنے ساتھ لے جانے پر مضر تھے۔

اللہ تعالیٰ نے نیکیوں والی بستی کو حکم دیا کہ اس شخص کے قریب ہو جا۔ اور دوسری بستی سے کہا، اس سے دور ہو جا۔ پھر فرشتوں کو حکم دیا اب ان دونوں جگہوں سے فاصلے کی پیمائش کرو۔ وہ جس جگہ کے زیادہ قریب ہو گا اسکے مطابق اس کا انجام ہو گا۔ جب انہوں نے فاصلہ ناپا تو وہ صالحین کی بستی کے ایک بالشت زیادہ قریب تھا اس بنا پر اسے بخش دیا گیا۔ (بخاری مسلم)

اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ اولیاء اللہ کے آستانے اور مزارات رحمتوں اور برکتوں کا مرکز ہوتے ہیں۔ قبولِ توبہ اور حاجت روائی کے لیے انکے آستانوں پر حاضری دینا بالکل جائز ہے۔

انبیاء و اولیاء کی برکتیں :

☆ حضرت عتبان بن مالک رضی اللہ عنہ نے بارگاہِ نبوی میں عرض کی، یا رسول اللہ ﷺ! آپ میرے گھر تشریف لائیں اور وہاں کسی جگہ نماز پڑھیں تاکہ میں اس جگہ کو نماز کی جگہ بنا لوں۔ آقا و مولیٰ ﷺ انکے گھر تشریف لے گئے اور فرمایا، میں کس جگہ نماز پڑھوں؟ انہوں نے ایک جگہ کی طرف اشارہ کیا تو حضور ﷺ نے وہاں نماز ادا فرمائی۔ (بخاری، مسلم)

امام قسطلانی رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ”اس سے ثابت ہوا کہ جو چیز صالحین کے اجسام

سے چھو جائے اس سے برکت حاصل کرنی چاہیے۔“

(ارشاد الساری شرح بخاری ج ۱ ص ۳۸۱)

☆ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، حضور اکرم ﷺ کے منبر شریف پر بیٹھنے کی جگہ اپنے ہاتھ پھیرتے اور پھر اپنے چہرے پر مل لیتے۔ محدث علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، صحابہ کرام کا یہ معمول تھا کہ وہ مسجد نبوی میں آتے تو منبر رسول ﷺ کے اس حصہ کو جو روضہ اقدس سے متصل ہے، ہاتھوں سے پکڑ لیتے اور قبلہ رخ ہو کر دعائیں مانگا کرتے۔ (کتاب الشفا جلد دوم، شرح شفا)

☆ حضرت ابن منکدر رضی اللہ عنہ (تابعی) مسجد نبوی کے صحن میں ایک خاص جگہ پر لیٹتے اور لوٹتے۔ کسی نے وجہ پوچھی تو فرمایا، ”میں نے خواب میں اس جگہ رسول کریم ﷺ کو دیکھا ہے۔“ (وفاء الوفا جز ثانی ص ۴۴۵)

☆ امام تقی الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ کے احوال میں یہ بات معروف ہے کہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد جب اس دائر الحدیث میں امام سبکی آئے تو فرمایا، ”میں یہاں ہر جگہ سجدہ کروں گا تاکہ میری پیشانی اس جگہ لگ جائے جہاں امام نووی کے قدم لگے ہوں۔“

غور فرمائیے جب امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کے آثار ایسے بابرکت ہیں کہ ائمہ حدیث انکے پاؤں لگنے کی جگہ اپنی پیشانی رکھنا برکت و سعادت کا باعث سمجھتے ہیں تو آقا و مولیٰ ﷺ کے آثار کس قدر بابرکت ہونگے؟

امام احمد المقرئ رحمۃ اللہ علیہ (م ۱۰۴۱ھ) فرماتے ہیں، ”بے شمار ائمہ و مشائخ کو دیکھا کہ وہ حضور ﷺ کے نعلین شریف کے نقش مبارک سے تبرک حاصل کرتے اور اس

سے شفا کے لئے توسل کرتے تھے۔ (فتح المتعال فی مدح النعال ص ۲۵۳)
 خلاصہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں سے نسبت اور تعلق رکھنے والی چیزوں میں اتنی برکت ہے تو وہ جگہیں کس قدر بابرکت ہوں گی جہاں وہ نیک بندے آرام فرما ہیں، معلوم ہوا کہ محبوبانِ خدا کے مزارات بھی برکت والے ہوتے ہیں۔
 سیدنا یوسف علیہ السلام کے مزار کی برکت :

حضرت یوسف علیہ السلام کے وصال کے بعد مصری لوگوں میں تنازع ہو گیا۔ ہر محلے کے لوگ یہ چاہتے تھے کہ آپ کو ان کے محلے میں دفن کیا جائے تاکہ وہ آپ سے برکت حاصل کر سکیں۔

حضرت عکرمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پہلے آپ کو دریا کے دائیں جانب دفن کیا گیا تو اس طرف کا علاقہ سرسبز ہو گیا اور دوسری طرف زمین خشک رہی۔ اس پر دوسری طرف کے لوگ کہنے لگے کہ انہیں ہماری طرف دفن کیا جائے۔ چنانچہ انہیں دریا کے بائیں جانب دفن کیا گیا۔ اب اس طرف کا علاقہ سرسبز و شاداب ہو گیا اور دوسری طرف کا علاقہ خشک رہنے لگا۔ اس پر لوگوں میں جھگڑا ہو گیا۔ دونوں طرف کے لوگ یہ چاہتے تھے کہ آپ کو ان کے علاقے میں دفن کیا جائے۔

آخر کار یہ فیصلہ ہوا کہ آپ کو سنگِ مرمر کے صندوق میں لٹا کر دریائے نیل کے اُس مقام پر دفن کیا جائے جہاں سے پانی مختلف علاقوں میں تقسیم ہوتا ہے تاکہ دریا کے پانی سے سب لوگ یکساں برکت حاصل کر سکیں۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ اس طرح تمام علاقوں کو آپ کی برکت سے خوشحالی و شادابی حاصل ہو گئی۔

(تفسیر مدارک التنزیل، حاشیہ تفسیر جلالین سورہ یوسف زیر آیت ۱۰۱)

ثابت ہوا کہ اُس دور میں بھی ایمان والوں کا یہی عقیدہ تھا کہ جس طرح ظاہری حیات میں نبی سے برکتیں حاصل کی جاتی ہیں اسی طرح بعد وصال بھی نبی کے مزارِ اقدس سے برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔

صالحین کے قریب و فن ہونا :

اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں کے قرب و جوار میں دفن ہونے کی تمنا کرنا محبوبانِ خدا کا طریقہ رہا ہے۔

☆ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ (م ۶۰۶ھ) فرماتے ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام نے وفات سے قبل وصیت فرمائی کہ مجھے ملک شام میں اللہ تعالیٰ کے نبی اور میرے والد حضرت اسحاق علیہ السلام کے پہلو میں دفن کیا جائے۔ جب آپ کا وصال ہو گیا تو حضرت یوسف علیہ السلام آپ کا جسم مبارک لیکر مصر سے شام گئے اور وہاں حضرت اسحاق علیہ السلام کے قریب آپ کو دفن کیا۔ (تفسیر کبیر)

☆ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وصال سے قبل اپنے بیٹے سے فرمایا، تم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس جا کر میرا سلام کہو اور اجازت مانگو کہ وہ مجھے میرے آقا کریم ﷺ اور میرے دوست صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ساتھ دفن کیے جانے کی اجازت دے دیں۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، یہ جگہ میں نے اپنے لئے رکھی ہوئی تھی لیکن آج میں عمر رضی اللہ عنہ کو اپنی ذات پر ترجیح دیتی ہوں۔ جب عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے واپس جا کر یہ خوشخبری سنائی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میرے نزدیک اس آرام گاہ سے بڑھ کر کوئی چیز اہم نہیں ہے۔ (بخاری جلد اول کتاب الجنائز)

معلوم ہوا کہ جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آقا مولیٰ ﷺ کے قریب دفن ہونا چاہتے تھے اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی بھی یہی خواہش تھی کہ انہیں حضور ﷺ کے قریب دفن کیا جائے تاکہ انہیں محبوب کبریٰ ﷺ کے قرب کی برکتیں حاصل ہوں۔

بیت المقدس کی برکتیں :

☆ رسول کریم ﷺ نے فرمایا، جب حضرت عزرائیل علیہ السلام روح قبض کرنے کے لئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے انہیں تھپڑ مارا جس سے انکی آنکھ ضائع ہو گئی۔ ملک الموت واپس بارگاہ الہی میں حاضر ہوئے اور عرض کی، الہی! مجھے ایسے بندے کے پاس بھیجا جو مرنا ہی نہیں چاہتا۔ اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو پھر آنکھ عطا فرمائی اور فرمایا، جاؤ اور میرے بندے سے کہو کہ وہ اپنا ہاتھ بیل کی پشت پر رکھے، ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے میں اتنے سال اسکی عمر بڑھا دوں گا۔

جب ملک الموت نے یہ پیغام پہنچایا تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، الہی پھر کیا ہوگا؟ فرمایا، پھر موت آجائے گی۔ تو آپ نے عرض کی، جب موت آئی ہے تو ابھی آجائے۔ اے اللہ! مجھے بیت المقدس کی سر زمین پر پہنچا دینا۔

(بخاری کتاب الجنائز، مسلم باب فضائل موسیٰ)

اسکی شرح میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ”حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بیت المقدس میں دفن ہونے کی خواہش صرف اسلیے کی کہ وہ ہیشمار انبیاء کرام کا دفن ہونے کے باعث متبرک ہے۔ آپ کی دعا اس بات کی واضح دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ

کے محبوب بندوں کے قرب و جوار میں دفن ہونا مستحب ہے۔ (شرح صحیح مسلم)

☆ بیت المقدس کے بابرکت ہونے کے متعلق قرآن کریم میں ارشاد ہوا،

”مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ یعنی بیت المقدس تک جس کے گرداگرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔“ (بنی اسرائیل: ۱)

اس آیت کی تفسیر میں مولوی شبیر احمد عثمانی دیوبندی لکھتے ہیں، ”روحانی اعتبار سے دیکھا جائے تو وہ مقام کتنے انبیاء اور رسل کا مسکن و مدفن اور ان کے فیوض و انوار کا سرچشمہ رہا ہے۔“ (موضح القرآن)

مولوی اشرف علی دیوبندی نے بھی اس آیت کے تحت یہی لکھا ہے، ”دینی برکت یہ کہ وہاں بجز انبیاء مدفون ہیں۔“ (بیان القرآن)

پس قرآن کریم سے ثابت ہوا کہ انبیاء کرام کے مزارات برکتوں والے ہیں۔

☆ آقا و مولیٰ ﷺ کا فرمانِ عالیشان ہے، ”جس سے ہو سکے وہ مدینے میں مرے، جو مدینے میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا۔“ (ترمذی)

معلوم ہوا کہ حضور ﷺ کی برکت سے مدینہ منورہ میں موت آنا اتنی سعادت و برکت کا باعث ہو گیا کہ سرکارِ ابد قرارِ ﷺ وہاں فوت ہونے والوں کو شفاعت کا مزدہ جانفزا سنا تے ہیں اور اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ میں موت آنے کی دعا مانگا کرتے تھے۔

اعلیٰ حضرت امام احمد رضا محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے خوب فرمایا،

طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند

سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے

تبرکاتِ صالحین کی برکت :

یہ ایک حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں سے نسبت رکھنے والی چیزیں باعثِ برکت و نجات ہوتی ہیں اور ان کے صدقے اور وسیلے سے مصیبتیں دور ہوتی ہیں۔

☆ بنی اسرائیل کے پاس ایک صندوق تھا جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک، لباس مبارک اور نعلین شریف نیز حضرت ہارون علیہ السلام کا عمامہ مبارک اور توریت کی تختیاں تھیں۔ جس میدان جنگ میں وہ یہ صندوق لے کر جاتے تو انہیں دشمن پر فتح حاصل ہوتی اس لیے وہ اس صندوق کو ”تابوتِ سکینہ“ کہنے لگے۔ ایک بار وہ تابوت ان سے کسی قوم نے چھین لیا اس کی عدم موجودگی کی وجہ سے بنی اسرائیل کے حوصلے پست ہو گئے تو ان سے اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا، تم جہاد کے لئے تیار ہو جاؤ تمہارا صندوق فرشتے اٹھا کر لائیں گے اس اس بات کا ذکر قرآن کریم میں یوں موجود ہے،

”اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا، اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ آئے تمہارے پاس تابوت جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے اور کچھ بچی ہوئی چیزیں معزز موسیٰ اور معزز ہارون کے ترکہ کی، اٹھاتے لائیں گے اسے فرشتے، بیشک اس میں بڑی نشانی ہے تمہارے لیے اگر ایمان رکھتے ہو۔“

(البقرہ: ۲۴۸، کنز الایمان)

اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں کے آثار و تبرکات سے توسل اور حصولِ برکت جائز ہے۔ نیز آثار و تبرکات کا بابرکت ہونا ایمان والوں کے لیے نشانی

قرار دیا گیا ہے۔ یہ بھی ثابت ہوا کہ حضرت موسیٰ و ہارون علیہما السلام کے آثار و تبرکات کو بنی اسرائیل بارگاہ الہی میں وسیلہ بنایا کرتے تھے اور ان کی برکت سے فتح و نصرت پاتے تھے۔

اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے عطاء الہی سے خود بھی اپنے بابرکت ہونے کا علم رکھتے ہیں اس لیے وہ اپنی برکتیں دوسروں کو عطا فرماتے ہیں۔

☆ قرآن کریم میں مذکور ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں زیادہ رونے سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی جاتی رہی۔

جب حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ خبر ملی تو انہوں نے اپنا کرتا مبارک اتار کر اپنے بھائیوں کو دیا اور فرمایا، ”میرا یہ کرتا لیجاؤ اور اسے میرے والد کے منہ پر ڈالو، ان کی بینائی لوٹ آئے گی۔“ (یوسف: ۹۳)

چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کے جسم اقدس سے چھو جانے کی برکت سے وہ کرتا ایسا بابرکت ہو گیا کہ اسے آنکھوں پر لگانے سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی لوٹ آئی۔ (یوسف: ۹۶)

☆ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول معظم ﷺ جب صحابہ کرام کے ساتھ قوم ثمود کی بستی سے گزرے تو صحابہ کرام نے وہاں سے پانی لیا اور اس سے آٹا گوندھ لیا اس پر رسول کریم ﷺ نے حکم دیا کہ وہ آٹا جانوروں کو کھلا دو اور یہاں سے جلدی نکلو کیونکہ یہ ایسی بستی ہے جس پر عذاب نازل ہوا تھا۔ ”پھر آپ ﷺ نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ اس کنوئیں سے پانی لیں جس سے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیا کرتی تھی۔“ (مسلم کتاب الزہد والرقاق)

انتاعرصہ گزرنے کے باوجود وہ کنواں اب تک متبرک تھا۔ اسلئے حضور ﷺ نے اس کا پانی پی کر برکت حاصل کرنے کا حکم دیا۔ اسی طرح قوم ثمود کی نحوست سے بچنے کے لیے وہاں سے جلدی نکلنے کا حکم دیا۔

اس سے معلوم ہوا کہ جو شے اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں سے نسبت حاصل کر لے، وہ ہمیشہ کے لیے متبرک ہو جاتی ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے آثار و تبرکات سے برکت حاصل کرنا رسول اللہ ﷺ کی تعلیم اور صحابہ کرام علیہم الرضون کی سنت ہے، اسے توسل بھی کہتے ہیں۔

چونکہ مزارات اولیاء کرام کو فیوض و برکات کے حصول کے لیے وسیلہ بنایا جاتا ہے اسلئے مزارات اولیاء کے آداب اور فیوض و برکات پر گفتگو کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم پہلے یہ سمجھ لیں کہ وسیلہ کیا ہے؟

بزرگان دین کی زندگی میں اور ان کے وصال کے بعد ان سے توسل کرنا قرآن و حدیث کی روشنی میں کیا حیثیت رکھتا ہے؟

کیا غیر نبی یعنی اولیاء کرام سے توسل جائز ہے؟

توسل کے حوالے سے اکابرین امت کا کیا طریقہ رہا ہے؟

ان سوالوں کی روشنی میں ہم آئندہ صفحات میں تفصیلی گفتگو کریں گے۔

باب چہارم : وسیلہ کیا ہے؟

وسیلہ اور توسل :

اہل لغت نے وسیلہ کی تعریف یوں کی ہے، **الْوَسِيلَةُ مَا يَتَقَرَّبُ بِهِ إِلَى الْغَيْرِ**۔ (لسان العرب ج ۱۱ ص ۷۲۵)

جس کے ذریعے کسی دوسری چیز کا قرب حاصل کیا جائے، اسے ”وسیلہ“ کہتے ہیں جبکہ کسی شے کو کسی مقصد کے حصول کا ذریعہ بنانا ”توسل“ ہے۔ شرعی اصلاح میں توسل یہ ہے کہ ”اللہ تعالیٰ کا قرب اور خوشنودی حاصل کرنے کے لئے کسی ایسی ہستی یا عمل یا شے کو ذریعہ بنایا جائے جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب اور پسندیدہ ہو۔“

ارشادِ باری تعالیٰ ہے، ”اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو“۔ (المائدہ: ۳۵ کنز الایمان)

اس آیتِ مقدسہ میں وسیلہ اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ بعض لوگ صرف اعمالِ صالحہ کو وسیلہ قرار دیتے ہیں حالانکہ کوئی شخص ہرگز یہ نہیں جانتا کہ اس کے اعمال بارگاہِ الہی میں مقبول ہیں یا نہیں؟ جبکہ اللہ تعالیٰ کے محبوب نبی کریم ﷺ کے بارگاہِ الہی میں مقبول ہونے میں کسی مومن کو شبہ نہیں ہو سکتا۔ تو جب ان اعمالِ صالحہ کو جو کہ مخلوق ہیں اور جن کی مقبولیت مشکوک ہے، وسیلہ بنایا جاسکتا ہے تو سب سے بہتر مخلوق، نبی کریم ﷺ کو وسیلہ کیوں نہیں بنایا جاسکتا جو اللہ تعالیٰ کے محبوب و مقبول بندے ہیں۔

مکہ المکرمہ کے مشہور محقق اور نامور عالم ڈاکٹر سید محمد علوی مالکی مدظلہ العالی اس آیت

کے تحت لکھتے ہیں،

”اس آیت میں وسیلہ کا لفظ صالح ہستیوں اور اعمالِ صالحہ دونوں کے لیے ہے۔ انبیاء و صالحین اور اولیاء کرام سے انکی ظاہری زندگی میں توسل ہو یا انکے وصال کے بعد یا شریعت کے مطابق انجام دیے گئے اعمالِ صالحہ سے توسل ہو، یہ دونوں طریقے نہ صرف جائز بلکہ مشروع ہیں۔“

احادیث سے ثابت ہے کہ نبی کریم ﷺ سے توسل آپ ﷺ کی تخلیق سے پہلے، ولادت کے بعد، وصال کے بعد برزخ میں اور بعثت کے بعد میدانِ قیامت میں بلکہ ہر دور میں کیا گیا اور کیا جاتا رہے گا۔ (مفہیم یجب ان تصحیح)

تشریف آوری سے قبل توسل :

☆ اہل کتاب کا حضور ﷺ سے توسل کرنا قرآن سے ثابت ہے۔ ارشاد ہوا، ”اور اس سے پہلے وہ اس نبی کے وسیلے سے کافروں پر فتح مانگتے تھے“۔ (البقرہ: ۸۹) اس کی تفسیر میں ہے کہ نبی کریم ﷺ کی دنیا میں تشریف آوری سے قبل یہودی آپ ﷺ کے وسیلے سے کافروں پر فتح کی دعا مانگتے اور انہیں فتح ملتی۔ (تفسیر قرطبی، تفسیر ابن کثیر، تفسیر روح المعانی)

☆ جب حضرت آدم علیہ السلام سے بھول ہوئی تو انہوں نے عرض کی، اے اللہ! میں حضرت محمد ﷺ کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں کہ تو مجھے بخش دے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا، اے آدم (علیہ السلام)! تو نے محمد ﷺ کو کیسے پہچانا؟ عرض کی، الہی! جب تو نے مجھے پیدا کیا اور مجھ میں اپنی روح پھونکی تو میں نے عرش کے ستونوں پر یہ لکھا دیکھا، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ تو میں نے جان لیا کہ تو نے اپنے نام

کے ساتھ جس ہستی کے نام کو ملایا ہے وہ یقیناً تجھے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ ارشاد ہوا، ”تو نے سچ کہا، بیشک وہ مجھے سب مخلوق سے زیادہ محبوب ہیں مجھے انکے وسیلے سے پکارو میں تمہیں بخش دوں گا۔ اور اگر محمد ﷺ نہ ہوتے تو میں تمہیں بھی پیدا نہ کرتا۔“

اس حدیث کو امام حاکم نے مستدرک میں، امام بیہقی نے دلائل النبوة میں، امام قسطلانی اور امام زر قانی نے مواہب الدنیہ میں، امام جلال الدین سیوطی نے خصائص کبریٰ میں اور امام تقی الدین سبکی نے شفاء السقام میں بیان کیا اور سب محدثین (رحمہم اللہ تعالیٰ) نے اسکی سند کو صحیح قرار دیا۔

مذکورہ آیت کریمہ اور حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ آقا کریم ﷺ کی اس دنیا میں تشریف آوری سے قبل آپ کا وسیلہ اختیار کیا گیا۔ اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ جس ہستی کا وسیلہ اختیار کیا جائے اسکا ظاہری طور پر دنیا میں موجود ہونا ضروری نہیں ہے۔

آپ کی حیاتِ طیبہ میں توسل :

☆ حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک نابینا صحابی، رحمتِ عالم ﷺ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی، ”یا رسول اللہ ﷺ! آپ اللہ تعالیٰ سے میری صحت کے لیے دعا فرمائیے۔“ آپ نے فرمایا، تم اچھی طرح وضو کرو اور دو رکعت نفل پڑھ کر یہ دعا کرو،

”اے اللہ! میں تجھ سے مانگتا ہوں اور تیری طرف توجہ کرتا ہوں تیرے نبی حضرت محمد ﷺ کے وسیلے سے جو رحمت والے نبی ہیں۔ یا رسول اللہ ﷺ! میں

آپ کے وسیلے سے اپنے رب کے دربار میں اسیلے متوجہ ہوا ہوں تاکہ میری یہ حاجت پوری ہو جائے۔ یا اللہ! حضور ﷺ کی شفاعت میرے حق میں قبول فرما۔

جب اس نابینا صحابی رضی اللہ عنہ نے بعد نمازیہ دعا کی (جس میں ”یا رسول اللہ ﷺ“ کی ندا موجود ہے) تو اسکی آنکھیں روشن ہو گئیں اور خدا کی قسم! وہ ہمارے پاس اس طرح آیا جیسے کہ وہ کبھی نابینا ہی نہ تھا۔

(حاکم، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، بیہقی، طبرانی، ابن خزیمہ)

امام ترمذی، امام بیہقی اور امام ذہبی نے فرمایا، اس حدیث کی سند صحیح ہے۔ امام سیوطی فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو امام بخاری نے بھی اپنی تاریخ میں روایت کیا ہے۔ رحمہم اللہ تعالیٰ (خصائص کبریٰ ج ۲ ص ۲۰۱)

اس حدیث سے دو اہم باتیں واضح ہوئیں۔ اول یہ کہ نبی کریم ﷺ کا خود یہ عقیدہ ہے کہ مجھے بارگاہ الہی میں وسیلہ بنانا جائز ہے اسیلے انہوں نے اپنا وسیلہ اختیار کرنے کی تعلیم دی۔ دوم یہ کہ ”یا رسول اللہ ﷺ“ پکارنے کی تعلیم خود آقا و مولیٰ ﷺ نے دی ہے لہذا ”ندائے یا رسول اللہ ﷺ“ ہر گز شرک یا بدعت نہیں۔ اس کے متعلق آئندہ صفحات میں مزید گفتگو کی جائے گی۔

☆ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ زمانہ نبوی ﷺ میں ایک بار قحط پڑا۔ حضور ﷺ جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے کہ ایک شخص نے کھڑے ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ ﷺ! قحط سے جانور ہلاک ہو رہے ہیں آپ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ ہمیں پانی عطا کرے۔ آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ اسی وقت آسمان پر بادل چھا گئے اور ہم برستی ہوئی بارش میں اپنے گھروں کو گئے۔ اگلے

جمعہ تک متواتر بارش ہوتی رہی۔ پھر کسی نے کھڑے ہو کر عرض کی، آقا! ہمارے گھر گرنے لگے ہیں آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ بارش روک لے۔ آپ ﷺ نے ہاتھ مبارک اٹھا کر فرمایا، الھی! ہمارے ارد گرد برسا، ہم پر نہ برسا۔ پس ہم نے دیکھا کہ بادل مدینہ منورہ کو چھوڑ کر ارد گرد برسنے لگے اور مدینہ منورہ تاج کی طرح چمکنے لگا۔ (بخاری جلد اول ابواب الاستسقاء)

اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام مشکل وقت میں حاجت روائی کے لیے سرکارِ دو عالم ﷺ کی بارگاہِ پیکس پناہ میں فریاد کیا کرتے اور مشکل کشائی کے لیے آقا کریم ﷺ کی ذاتِ اقدس سے توسل کرتے۔

☆ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب دورِ فاروقی میں لوگ قحط میں مبتلا ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے وسیلے سے یہ دعا کی، ”اے اللہ! ہم تیری بارگاہ میں اپنے نبی ﷺ کا وسیلہ پیش کیا کرتے تھے اور تو ہمیں بارش عطا فرماتا تھا اب ہم تیری بارگاہ میں اپنے نبی ﷺ کے چچا کو وسیلہ بناتے ہیں، تو بارش عطا فرما“۔ پس بارش ہو گئی۔ (بخاری جلد اول ابواب الاستسقاء)

اس حدیث شریف سے دو اہم باتیں معلوم ہوئیں :-

اول یہ کہ صحابہ کرام آقا و مولیٰ ﷺ کو وسیلہ بنایا کرتے تھے یعنی وسیلہ اختیار کرنا صحابہ کرام کی سنت ہے۔

دوم یہ کہ غیر نبی کو وسیلہ بنانا بھی جائز ہے۔

تبرکاتِ نبوی سے توسل :

صحابہ کرام برکت حاصل کرنے کے لیے سرکارِ دو عالم ﷺ کے آثار و تبرکات کو

وسیلہ بنایا کرتے تھے۔ اس بارے میں کثیر احادیث وارد ہیں۔

☆ عروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، خدا کی قسم! جب حضور ﷺ تھوکتے ہیں تو ان کا لعاب دہن کسی نہ کسی صحابی کی ہتھیلی پر ہی گرتا ہے جسے وہ اپنے چہرے اور بدن پر مل لیتا ہے۔ جب وہ وضو فرماتے ہیں تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ لوگ انکے وضو کے مستعمل پانی کے حصول کے لیے ایک دوسرے سے لڑ پڑیں گے۔
(صحیح بخاری کتاب الشروط)

☆ حضرت ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ آقا و مولیٰ ﷺ کے وضو کا استعمال شدہ پانی ایک برتن میں لے کر آئے تو لوگ دیوانہ وار لپک کر اس پانی کو لے کر اپنے جسموں پر ملنے لگے۔ جن لوگوں کو پانی نہ مل سکا انہوں نے اپنے ساتھیوں کے گیلے ہاتھوں سے تری لے لی۔ (بخاری، مسلم)

☆ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، سرکارِ دو عالم ﷺ نے حضرت امّ سلیم رضی اللہ عنہا کے مشکیزہ کے دہانے سے اپنا مبارک منہ لگا کر پانی پیا تو امّ سلیم رضی اللہ عنہا نے مشکیزہ کا وہ حصہ کاٹ کر اپنے پاس محفوظ کر لیا۔ (مسند احمد، طبرانی)

☆ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، ”اس جُبہ مبارک کو نبی کریم ﷺ پہنتے تھے اب ہم اسے دھو کر اس کا پانی مریضوں کو پلاتے ہیں اور اسکی برکت سے انہیں شفا مل جاتی ہے۔“ (صحیح مسلم)

☆ حضرت ابو بردہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عبد اللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے مجھ سے فرمایا، میرے گھر چلو، میں تمہیں اس پیالے میں پانی پلاؤں گا جس میں رسول کریم ﷺ نے پانی پیا ہے اور تمہیں ایسی جگہ نماز پڑھاؤں گا جہاں آقا و مولیٰ ﷺ نے

نماز پڑھی ہے۔ میں انکے گھر گیا تو انہوں نے اس پیالے میں پانی پلایا، کھجوریں کھلائیں اور پھر میں نے اس جگہ نماز پڑھی جہاں رسول معظم ﷺ نے نماز پڑھی تھی۔ (بخاری)

☆ حضرت عثمان بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے گھر والوں نے ایک پیالہ میں پانی دے کر حضرت اُمّ سلمہ رضی اللہ عنہا کے پاس بھیجا۔ انکے پاس چاندی کی ایک ڈبیا میں سرکارِ دو عالم ﷺ کے موئے مبارک رکھے ہوئے تھے۔ جب کسی کو نظر لگ جاتی یا کوئی اور تکلیف ہوتی تو وہ موئے مبارک نکال کر اس پانی میں ہلاتیں اور پھر وہ پانی مریض کو پلا دیا جاتا۔ (بخاری کتاب اللباس)

☆ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم ﷺ ہمارے گھر چمڑے کے بستر پر آرام فرماتے تھے اور آپ کو پسینہ آرہا تھا۔ میں نے آپکا مقدس پسینہ اور موئے مبارک جمع کیے اور ایک شیشی میں محفوظ کر کے اس میں خوشبو ملالی۔ راوی کہتے ہیں کہ جب حضرت انس رضی اللہ عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے وصیت فرمائی کہ پسینہ رسول ﷺ والی خوشبو میرے جسم اور کفن پر مل دینا۔ چنانچہ انہیں وہی خوشبو لگائی گئی۔ (بخاری کتاب الاستیذان)

☆ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے نورِ مجسم ﷺ کے موئے مبارک اپنی ٹوپی میں رکھ لیے ہیں، میں جس جنگ میں بھی جاتا ہوں ان کی برکت سے ضرور فتح پاتا ہوں۔ (حاکم، بیہقی)

☆ حضرت ابو محذورہ رضی اللہ عنہ کی پیشانی پر بالوں کا ایک گچھا تھا۔ جب وہ بیٹھ کر بال کھولتے تو وہ زمین تک آجاتے۔ لوگوں نے کہا، آپ یہ بال کیوں نہیں کٹواتے؟

آپ نے فرمایا، ان بالوں کو میں زندگی بھر نہیں کٹواؤں گا کیونکہ ان پر ایک بار میرے آقا و مولیٰ ﷺ نے دستِ شفقت پھیرا تھا۔ (دارقطنی، شہتی، طبرانی)

☆ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے دو پرانے جوتے نکال کر دکھائے جن میں سے ہر ایک میں دو تسمے تھے۔ آپ نے فرمایا، یہ رسول کریم ﷺ کے نعلین مبارک ہیں۔ (بخاری کتاب الجہاد والسیر)

☆ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کا نیزہ غزوہ بدر کے بعد نبی کریم ﷺ نے مستعار لے لیے تھا۔ جب حضور ﷺ کا وصالِ ظاہری ہوا تو حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے وہ نیزہ واپس لے لیا۔ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے وہ نیزہ مانگ لیا۔ جب ان کا وصال ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسے مانگ لیا اسی طرح وہ نیزہ چاروں خلفاء کے پاس بطور تبرک منتقل ہوتا رہا۔ پھر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے اسے لے لیا اور انکے شہید ہونے تک وہ انہی کے پاس رہا۔ (بخاری کتاب المغازی)

☆ حضرت انس رضی اللہ عنہ کے پاس آقا و مولیٰ ﷺ کا پیالہ مبارک تھا۔ وہ ٹوٹ گیا تو آپ نے دراڑ والی جگہ پر چاندی کا پتر الگ لگوا لیا۔ راوی کہتے ہیں، میں اس مبارک پیالے کی زیارت کی ہے اور اس میں پانی بھی پیا ہے۔ (بخاری کتاب الجہاد والسیر)

☆ حضور ﷺ اُمّ سلیم رضی اللہ عنہا کے گھر چمڑے کے بستر پر آرام فرماتے تھے اور آپ کو پسینہ آرہا تھا۔ حضرت اُمّ سلیم رضی اللہ عنہا آپ کا پسینہ مبارک ایک شیشی میں جمع کرنے لگیں۔ حضور ﷺ نے پوچھا، تم کیا کر رہی ہو؟ عرض کی، ہم اس پسینے سے اپنے بچوں کے لیے برکت کی امید رکھتے ہیں۔ فرمایا، تم ٹھیک کرتی ہو۔

(مسلم باب طیب عرقہ والتبرک بہ)

☆ نبی کریم ﷺ کی خدمتِ اقدس میں ایک عورت نے خوبصورت چادر پیش کی۔ آپ نے وہ زیب تن فرمائی۔ ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ ﷺ! یہ چادر مجھے عطا فرمادیجیے۔ آپ نے وہ چادر اسے عطا فرمادی۔ بعد میں صحابہ کرام عظیم رضوان نے اس شخص سے کہا، تم نے یہ چادر کیوں مانگی جبکہ تم جانتے ہو کہ آقا کریم ﷺ کے پاس ایک ہی چادر ہے۔ اس صحابی نے جواب دیا، خدا کی قسم! میں نے یہ چادر پہننے کے لیے نہیں مانگی بلکہ اپنے کفن کے لیے لی ہے۔ میں اس سے برکت کی امید کرتا ہوں کیونکہ یہ آقا مولیٰ ﷺ کے جسم اقدس کے ساتھ لگ چکی ہے۔

(بخاری کتاب اللباس)

ایسی بیشمار روایات کتب حدیث میں موجود ہیں بلکہ امام بخاری نے تو صحیح بخاری کتاب الجہاد والسیر میں ایک باب کا عنوان ہی یہ قائم کیا، ”نبی کریم ﷺ کے تبرکات کا بیان یعنی آپ کی زرہ، عصا، تلوار، پیالہ اور انگوٹھی جن کو بعد میں آپ کے خلفاء نے استعمال کیا اور انہیں تقسیم نہیں کیا گیا۔ نیز آپ کے موئے مبارک، نعلین مبارک اور برتنوں کو آپ کے وصال کے بعد صحابہ کرام اور دوسروں نے تبرکات قرار دے کر ان سے برکت حاصل کی۔“

سبحان اللہ! امام بخاری کے قائم کردہ اس تفصیلی عنوان سے ہی یہ بات ثابت ہو گئی کہ سرکارِ دو عالم ﷺ کے آثار و تبرکات سے صحابہ کرام برکت حاصل کرنے کے لیے توسل کرتے تھے۔ ان دلائل سے ثابت ہوتا ہے کہ بزرگانِ دین اور اولیاء اللہ کے آثار سے برکت حاصل کرنا اور حاجت روائی کے لیے ان سے توسل کرنا بالکل جائز ہے۔

یہ ایمان افروز روایت بھی ملاحظہ فرمائیے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات تھے۔ آپ نے بوقت وصال یہ وصیت فرمائی کہ ”مجھے کفن میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتہ اور آپ کا تہبند پہنا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک میں لپیٹ دیا جائے، میرے گلے، منہ اور اعضائے سجدہ پر سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے موئے مبارک اور ناخن مبارک کے تراشے رکھ دیے جائیں اور مجھے ارحم الراحمین کے سپرد کر دیا جائے۔“ (مرقاۃ شرح مشکوٰۃ)

قابل غور بات یہ ہے کہ صحابہ کرام جب رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار و تبرکات کو وسیلہ بنایا کرتے تھے تو کیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ اقدس کو وسیلہ نہیں بناتے تھے؟ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت کی وجہ سے آپ کے بال مبارک، تھوک مبارک، پسینہ مبارک، جبہ مبارک، پیالہ مبارک، جسمِ اقدس سے چھو جانے والی جگہیں اور اعضائے دضو سے لگے ہوئے پانی کو حصولِ برکت کے لیے وسیلہ بنانا جائز ہے تو سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ مبارک کو وسیلہ بنانا کیونکر ناجائز ہو سکتا ہے؟؟؟

ایک اور ایمان افروز نکتہ یہ بھی ہے کہ صحابہ کرام اپنے آقا و مولیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار و تبرکات کو حصولِ برکت کے لیے وسیلہ بناتے جیسا کہ احادیثِ کریمہ اوپر بیان ہوئیں لیکن خاص بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم از خود بھی اپنی برکتیں اپنے غلاموں کو عطا فرماتے تھے۔ اس حوالے سے بھی احادیثِ ملاحظہ فرمائیں۔

☆ حضرت طلق بن علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک وفد کے ساتھ بارگاہِ نبوی میں حاضر ہوئے اور اسلام پر بیعت کی۔ ہم نے عرض کی، ہمارے یہاں ایک کلیسا ہے۔ آقا و مولیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک برتن میں پانی سے کلی کی اور وہ پانی ایک مشکیزے میں

ڈال کر ہمیں عطا کیا اور فرمایا، تم اس کلیسا کو توڑ کر یہ پانی وہاں ڈال دینا اور پھر اس جگہ مسجد تعمیر کرنا۔ ہم نے عرض کی، آج کل شدید گرمی ہے اور ہمارا علاقہ بہت دور ہے، یہ پانی تو سفر میں خشک ہو جائے گا۔ آپ ﷺ نے فرمایا، ”اس میں اور پانی ڈالتے رہنا، اس سے برکت میں کمی نہیں ہوگی۔“ (نسائی، مشکوٰۃ باب المساجد)

مزید چند احادیث اختصار کے ساتھ ملاحظہ فرمائیں۔

☆ حدیبیہ کے دن پانی کی قلت کے باعث لوگ پریشان تھے تو حضور ﷺ نے برتن میں اپنی مبارک انگلیاں ڈال دیں اور ان سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے۔ (بخاری کتاب الاشراب)

☆ حدیبیہ کے قریب ایک جگہ لوگوں نے پیاس کی شکایت کی تو آپ نے اپنا تیر پانی کے گڑھے میں ڈالنے کا حکم دیا جس سے پانی جاری ہو گیا۔ (بخاری کتاب الشروط)

☆ برکت کے لیے آٹے اور سالن میں لعابِ دہن ڈال دیا تو کھانا ختم نہ ہوا۔ (بخاری کتاب المغازی)

☆ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے سست رفتار گھوڑے پر سوار ہوئے تو وہ تیز رفتار ہو گیا۔ (بخاری کتاب الجہاد والسير)

☆ عبداللہ بن عتیک رضی اللہ عنہ کی ٹوٹی ہوئی پنڈلی جوڑ دی۔ (بخاری کتاب المغازی)

☆ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی دکھتی آنکھوں میں لعابِ دہن لگا دیا، وہ شفا پا گئے۔ (بخاری کتاب المناقب)

☆ حج کے موقع پر آقا و مولیٰ ﷺ نے اپنے موئے مبارک صحابہ میں خود تقسیم

کرائے۔ (مسلم کتاب الحج)

سخت سردی میں لوگ خدمتِ اقدس میں پانی لاتے تو آپ اپنی مبارک انگلیاں برکت کے لیے پانی میں ڈبو دیتے۔ (مسلم باب قربہ من الناس)
 معلوم ہوا کہ آقا و مولیٰ ﷺ کا عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے برکتوں والا بنایا ہے اور لوگوں کی مشکل کشائی اور حاجت روائی کا اختیار بھی عطا فرمایا ہے۔ آپ کا فرمان عالیشان ہے،

”بیشک اللہ تعالیٰ (نعمتیں) عطا فرماتا ہے اور میں (اسکی نعمتیں) تقسیم کرتا ہوں۔“ (مسلم، بخاری کتاب الجہاد والسیر)

بخاری و مسلم کی روایت کردہ ان احادیث سے بھی یہ ثابت ہوا کہ بزرگانِ دین اور صالحین کے آثار سے برکت حاصل کرنا اور حاجت روائی کے لیے ان سے توسل کرنا بالکل جائز ہے۔

صحابہ و اولیاء سے توسل :

حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو وسیلہ بنانے سے متعلق حدیثِ بخاری او پر بیان ہوئی۔ اس حدیث کی شرح میں علامہ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام سے مخاطب ہو کر فرمایا، ”اے لوگو! رسول کریم ﷺ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے ساتھ حضور ﷺ کا سا طریقہ اپناؤ اور انہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلہ بناؤ۔“ (فتح الباری شرح بخاری ج ۲ ص ۴۱۳)

کسی صحابی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس قول و فعل پر اعتراض نہیں کیا جس سے ثابت ہوا کہ غیر نبی کو وسیلہ بنانے پر صحابہ کرام کا اجماع ہے۔

☆ حضرت سلیم بن عامر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں جب قحط پڑا اور سب لوگ نماز استسقاء کے لیے جمع ہوئے تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے جلیل القدر صحابی حضرت یزید بن الاسود الجرشئی رضی اللہ عنہ کو وسیلہ بنایا اور دعا کی، ”اے اللہ! ہم تیری بارگاہ میں بہترین شخص یزید بن اسود کو وسیلہ بناتے ہیں، تو بارش برسا دے۔“

حضرت یزید بن اسود رضی اللہ عنہ اور سب لوگوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہی تھے کہ اچانک بادل آگئے اور اتنی موسلا دھار بارش ہوئی کہ لوگوں کا گھروں تک پہنچنا دشوار ہو گیا۔ (طبقات ابن سعد ج ۷ ص ۴۴۴)

اس سے ثابت ہوا کہ صالحین کو وسیلہ بنانا قرآن و سنت کو سب سے زیادہ سمجھنے والے یعنی صحابہ کرام کا طریقہ ہے۔ اس وقت کثیر تعداد میں صحابہ کرام اور تابعین عظام وہاں موجود تھے۔ اس سے بھی محبوبانِ خدا کا وسیلہ پیش کرنے پر صحابہ و تابعین کا اجماع ثابت ہوتا ہے۔

☆ نبی کریم ﷺ کا ارشاد گرامی ہے، محافظ فرشتوں کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے اور فرشتے بھی مقرر فرمائے ہیں۔ اگر درخت کا پتہ بھی گرے تو وہ لکھ لیتے ہیں۔ جب کسی شخص کو ویرانے یا جنگل میں کوئی تکلیف پہنچے تو اسے یوں پکارنا چاہیے،

أَعِينُونِي يَا عِبَادَ اللَّهِ۔ ”اے اللہ کے بندو! میری مدد کرو۔“

امام نور الدین علی بن ابی بکر پیشمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ”اس حدیث کے تمام راوی ثقہ ہیں۔“ (مجمع الزوائد ج ۱۰ ص ۱۳۲)

☆ آقا و مولیٰ ﷺ کا ارشاد گرامی ہے، ”جب کسی کا جانور جنگل وغیرہ میں بھاگ

جائے تو وہ پکارے، اے اللہ کے بندو! اسے روک لو، اے اللہ کے بندو! اسے پکڑ لو۔
پیشک اللہ کے کچھ بندے زمین پر موجود ہوتے ہیں جو اسے روک دیں گے۔“

محدث علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ”یہ حدیث حسن ہے، مسافروں کو اسکی بہت حاجت ہے اور مشائخ کرام سے مروی ہے کہ یہ آزمودہ ہے، اس سے حاجت روا ہوتی ہے۔“ (المحرز الثمین)

مذکورہ بالا دونوں حدیثیں مندرجہ ذیل ائمہ حدیث نے روایت کی ہیں۔
مصنف ابن ابی شیبہ ج ۱۰ ص ۳۹۰، مسند ابی یعلیٰ ج ۵ ص ۱۲۳، مجمع الزوائد ج ۱۰ ص ۱۳۲، طبرانی کبیر ج ۱۰ ص ۲۱۷۔

ان احادیث میں بندگانِ خدا سے مدد مانگنے کی جو تعلیم دی گئی ہے وہ خدا کی شکل میں توسل ہی ہے۔

☆ غیب بتانے والے آقا و مولیٰ ﷺ کا فرمانِ عالیشان ہے، ”لبدال ملک شام میں ہونگے۔ وہ چالیس مرد ہیں جب ان میں سے کوئی وفات پا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی جگہ کسی دوسرے کو مقرر فرما دیتا ہے۔ انکی برکت سے بارشیں برستی ہیں، انکے ذریعے دشمنوں پر فتح حاصل ہوتی ہے۔“ (مشکوٰۃ باب)

اس سے معلوم ہوا کہ لبدال جو کہ اولیاء اللہ کے ایک گروہ کے افراد ہیں، انکے وسیلے سے بارشیں برستی ہیں اور دشمنوں پر فتح حاصل ہوتی ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ ان کی برکت اور وسیلے سے اللہ تعالیٰ زمین والوں سے آفات و مصائب دور فرماتا ہے۔ (حلیۃ الاولیاء)

☆ سرکارِ دو عالم ﷺ نے گھر سے نماز کے لیے نکلتے ہوئے بعض کلمات کہنے والے

کے لیے یہ بشارت دی کہ اس پر رحمتِ الہی نازل ہوتی ہے اور ستر ہزار فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ ان کلمات کے آغاز میں یوں ہے،

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِحَقِّ السَّائِلِينَ عَلَيْكَ..... وَاللَّحْ

”اے اللہ! مانگنے والوں کا جو حق تیرے ذمہ کرم پر ہے، میں اسکے وسیلے سے تجھ سے مانگتا ہوں۔“ (امن ماجہ باب المشی الی الصلوٰۃ)

اس حدیث کے تحت علماء فرماتے ہیں کہ ”بحق السائلین“ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی اور غیر نبی جو بھی بارگاہِ الہی کے سائل ہیں ان سب کا وسیلہ پیش کرنا جائز ہے اور یہ بھی ثابت ہوا کہ زندہ اور فوت شدہ دونوں سے توسل جائز ہے کیونکہ ”سائلین“ میں زندہ اور فوت شدہ دونوں شامل ہیں۔

وصال کے بعد توسل :

نبی کریم ﷺ نے اپنی چچی حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہا کی تدفین سے قبل ان کی قبر میں لیٹ کر یہ دعا فرمائی،

”اے اللہ! میری چچی کو بخش دے، انہیں ان کی دلیل سکھا دے۔“

وَوَسَّعْ عَلَيْهَا مَدْخَلَهَا بِحَقِّ نَبِيِّكَ وَالْأَنْبِيَاءِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِي۔

اور اپنے نبی اور مجھ سے پہلے انبیاء کرام کے حق کے سبب انکی قبر کشادہ فرمادے، بیشک تو سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔“

اس دعا سے معلوم ہوا کہ امام الانبیاء علیہ التحیۃ والثناء نے اپنے اور انبیاء کرام کے حق کو وسیلہ بنایا جبکہ انبیاء کرام اس دنیا سے وصال فرما چکے تھے۔ اس سے ثابت ہوا کہ محبوبانِ خدا کا وسیلہ جائز ہے خواہ انکی ظاہری زندگی میں ہو یا وصال کے بعد۔ یہ بھی

معلوم ہوا کہ آقا کریم ﷺ نے دعا میں خود اپنا وسیلہ بھی پیش کیا نیز ان کی قبر میں لیٹ کر انہیں اپنے وجود مسعود کی برکت سے بھی فیضیاب کیا۔

اس حدیث شریف کو امام طبرانی نے کبیر اور اوسط میں جید سند کے ساتھ روایت کیا، حافظ ابن حبان اور امام حاکم نے اسے روایت کر کے صحیح قرار دیا۔ اس حدیث کو ابن ابی شیبہ، ابن عبد البر، دیلمی اور ابو نعیم نے بھی روایت کیا۔ امام نور الدین ہاشمی نے بھی اسے صحیح قرار دیا ہے۔ رحمہم اللہ تعالیٰ (مجمع الزوائد ج ۹ ص ۲۵۷)

اس حدیث کے تحت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جذب القلوب میں فرماتے ہیں، ”اس حدیث سے زندگی اور بعد وصال دونوں حالتوں میں وسیلہ اختیار کرنے کا ثبوت ملتا ہے۔ جب دیگر انبیاء کرام علیہم السلام سے بعد وصال تو سل جائز ہے تو سید الانبیاء علیہ التحیۃ والثناء سے تو سل بدرجہ اولیٰ جائز ہو گا بلکہ اس حدیث کی رو سے اولیاء سے انکی وفات کے بعد وسیلہ چاہنے کو بھی قیاس کیا جاسکتا ہے کیونکہ بعد وصال تو سل کے لیے صرف انبیاء کرام کی تخصیص نہیں، اگر یہ انہی کی خصوصیت ہو تو پھر اسکی دلیل کہاں ہے؟“

اب ہم حضور اکرم ﷺ کے وصال ظاہری کے بعد آپ کو وسیلہ بنانے کے متعلق ایک اہم حدیث بیان کرتے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک شخص کسی ضرورت کے لیے بار بار حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں جاتا لیکن وہ توجہ نہ فرماتے۔ اس شخص کی ملاقات حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ سے ہوئی تو اس نے شکایت کی۔ آپ نے فرمایا، تم وضو کر کے دو رکعت نفل ادا کرو پھر یہ دعا مانگو،

”اے اللہ! میں تجھ سے مانگتا ہوں اور تیری طرف توجہ کرتا ہوں تیرے نبی

حضرت محمد ﷺ کے وسیلے سے جو رحمت والے نبی ہیں۔ یا رسول اللہ ﷺ! میں آپ کے وسیلے سے اپنے رب کے دربار میں اس لیے متوجہ ہوا ہوں کہ میری یہ حاجت پوری ہو جائے۔ یا اللہ! حضور کی شفاعت میرے حق میں قبول فرما۔

چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا اور پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دروازے پر آیا تو دربان اس کا ہاتھ پکڑ کر امیر المومنین کی خدمت میں لے گیا۔ آپ نے اسے اپنے پاس بٹھایا اور اس کی حاجت پوچھی، اس نے اپنی ضرورت کا ذکر کیا تو آپ نے اس کی ضرورت پوری کر دی اور فرمایا، جب بھی تمہیں کوئی حاجت پیش آئے میرے پاس آجانا۔ وہ شخص وہاں سے نکل کر عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ سے ملا اور ان سے کہا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے، اگر آپ امیر المومنین سے میرے بارے میں بات نہ کرتے تو وہ کبھی میری طرف متوجہ نہ ہوتے اور میری حاجت پوری نہ کرتے۔

انہوں نے جواب میں فرمایا، اللہ تعالیٰ کی قسم! میں نے امیر المومنین سے کوئی گفتگو نہیں کی بلکہ اصل بات یہ ہے کہ میں نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر تھا کہ ایک نابینا شخص خدمت اقدس میں آیا اور بینائی کے لیے دعا کی درخواست کی تو آقا و مولیٰ ﷺ نے اسے یہی طریقہ اور یہی دعا تعلیم فرمائی (جو کہ مذکور ہو چکی) اور خدا کی قسم ابھی ہم وہاں سے اٹھے بھی نہیں تھے کہ وہ نابینا شخص ہمارے پاس ایسے آیا کہ گویا وہ نابینا ہی نہ تھا۔

اس حدیث کی سند صحیح ہے۔

(معجم الصغیر للطبرانی ج ۱ ص ۱۸۳، مجمع الزوائد ج ۲ ص ۲۹۷)

شارحین فرماتے ہیں کہ جب اس شخص نے یہ خیال ظاہر کیا کہ شاید اس کی حاجت

کے سلسلے میں عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ نے امیر المومنین سے کوئی بات کی ہے تو صحابی رسول نے اسکے خیال کو غلط قرار دیتے ہوئے فوراً وہ حدیث بیان فرمائی جس میں انکے سامنے ایک نابینا صحابی کو آنکھیں مل گئی تھیں تاکہ اس پر یہ واضح ہو جائے کہ اسکی حاجت حضور ﷺ کا وسیلہ اختیار کرنے، انکو پکارنے اور ان سے مدد مانگنے کی وجہ سے پوری ہوئی ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کے وسیلے سے حاجت جلد پوری فرماتا ہے۔ الحمد للہ! اہلسنت کا عقیدہ بھی صحابہ کرام کے عقیدے کے عین مطابق ہے۔

بعض کم فہم حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے توسل والی حدیث کے حوالے سے یہ اعتراض کرتے ہیں کہ ”حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضور ﷺ کا وسیلہ اس لیے اختیار نہ کیا کہ وہ وصال فرما چکے تھے لہذا وصال کے بعد کسی سے توسل جائز نہیں“۔ یہ اعتراض بالکل لغو ہے۔ غور طلب بات یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کسی اور صحابی کو وسیلہ کیوں نہ بنایا اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو ہی وسیلہ کیوں بنایا؟ اس کا جواب یہ ہے، کیونکہ آپ نبی کریم ﷺ کے چچا ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا بطور وسیلہ دعا میں ذکر نہ کیا بلکہ فرمایا، ”ہم اپنے نبی کے چچا کو وسیلہ بناتے ہیں“۔ ثابت ہوا کہ وسیلہ بظاہر حضرت عباس رضی اللہ عنہ ہیں اور درحقیقت یہ وسیلہ حبیب کبریا ﷺ ہی کا وسیلہ ہے۔

علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ شرح بخاری میں فرماتے ہیں، ”جب حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو وسیلہ بنایا گیا تو آپ نے یہ دعا کی، ”اے اللہ! مصیبت گناہوں کے باعث نازل ہوتی ہے اور توبہ ہی سے دور ہوتی ہے۔ یہ لوگ میرے وسیلے سے اس لیے تیری بارگاہ

میں متوجہ ہوئے ہیں کیونکہ میرا تیرے نبی سے قریبی تعلق ہے۔“ پھر یہ دعا فرمائی، ”اے اللہ! اپنے نبی کے چچا کی لاج رکھ لے۔“ (عمدة القاری ج ۷ ص ۳۲) علامہ سید محمد علوی مکی مدظلہ العالی لکھتے ہیں، ”جو شخص حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے کلام کا یہ مطلب نکالے کہ انہوں نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا وسیلہ پیش کیا اور حضور ﷺ سے توسل نہیں کیا کیونکہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ زندہ تھے اور حضور ﷺ کا وصال ہو چکا تھا، اس شخص کی عقل مرچکی ہے، اس پر وہم غالب آچکا ہے اور اس نے اپنے بارے میں کوئی اچھا تاثر نہیں دیا، وہ سخت تعصب میں مبتلا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو صرف اسی لیے وسیلہ بنایا کہ انہیں نبی کریم ﷺ سے قرب حاصل ہے۔ چنانچہ ان کا یہ فرمانا، وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا فَاسْتَقِنَا۔ ”ہم تیری بارگاہ میں اپنے نبی ﷺ کے چچا کو وسیلہ بناتے ہیں تو بارش عطا فرما۔“ اس دعا میں بہتر طور پر نبی کریم ﷺ سے توسل کیا گیا ہے۔

وہ شخص بڑا ناانصاف اور خطاکار ہے جو توسل کی وجہ سے مسلمانوں کو مشرک قرار دیتا ہے اور یہ بھی کہتا ہے کہ زندہ شخص سے توسل جائز ہے، کیونکہ اگر توسل شرک ہوتا تو زندہ اور فوت شدہ کسی سے بھی جائز نہ ہوتا۔ کیا ایسا شخص یہ نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی نبی یا فرشتے یا ولی کو رب ماننا یا اسے عبادت کا مستحق سمجھنا کفر و شرک ہے اور یہ نہ اسکی زندگی میں جائز ہے نہ وصال کے بعد۔ کیا تم نے کسی کو یہ کہتے سنا ہے کہ غیر خدا کو اسکی زندگی میں رب ماننا جائز ہے اور اسکی وفات کے بعد شرک ہے؟

پس دلائل سے واضح ہو گیا کہ کسی محترم و معظم ہستی کو بارگاہ الہی میں وسیلہ بنانا اسکی

عبادت نہیں ہے۔ ہاں اگر وہ اسے رب سمجھ کر وسیلہ بنائے جیسا کہ بت پرست اپنے بتوں کے بارے میں عقیدہ رکھتے تھے تو یہ شرک ہے۔ اور اگر کوئی شخص کسی معظّم ہستی کو رب کا محبوب سمجھتے ہوئے حمّ الہی کے مطابق اسے وسیلہ بنائے تو یہ توسل اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت قرار پائے گا۔ (مفہیم یجب ان تصحیح)

روضہ اقدس سے توسل :

☆ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ کے وصال کے تین دن بعد ایک اعرابی آیا اور روضہ اطہر پر حاضر ہو کر اپنے سر پر خاک ڈالنے لگا اور یوں عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ ﷺ! آپ نے جو اللہ کا کلام ہمیں پہنچایا اس میں یہ آیت بھی ہے، (پھر اس نے سورہ نساء کی آیت ۶۳ تلاوت کی جس کا ترجمہ یہ ہے)، ”اور اگر وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں تو اے محبوب ﷺ! تمہارے حضور حاضر ہوں پھر اللہ سے معافی چاہیں اور رسول بھی انکی شفاعت فرمائے تو ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں۔“

پھر اس نے عرض کی، یا رسول اللہ ﷺ! میں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے یعنی گناہ کیے ہیں، اب آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں تاکہ آپ میری مغفرت فرمائیں۔ روضہ اقدس سے آواز آئی، قد غفر لک۔ اے اعرابی! تجھے بخش دیا گیا۔

(تفسیر قرطبی ج ۵ ص ۲۶۵، تفسیر مدارک التنزیل، جذب القلوب)

☆ عباسی خلیفہ منصور جب روضہ اقدس پر حاضر ہوا تو امام مالک رضی اللہ عنہ بھی وہاں موجود تھے۔ خلیفہ نے ان سے دریافت کیا، میں قبلہ کی طرف منہ کر کے دعا کروں یا رسول کریم ﷺ کی جانب؟ امام مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ”تم اپنا چہرہ رحمتِ عالم

ﷺ سے کیوں پھرتے ہو حالانکہ آقا و مولیٰ ﷺ ہی بارگاہِ الہی میں تمہارا اور تمہارے والد آدم علیہ السلام کا وسیلہ ہیں اس لیے تم حضور ﷺ ہی کی طرف رخ کر کے آپ سے شفاعت کی درخواست کرو، اللہ تعالیٰ آپ کی شفاعت قبول فرمائے گا۔ (کتاب الشفاج ۲ ص ۳۳)

☆ صحابہ کرام نے حاجت روائی کے لیے آقا و مولیٰ ﷺ کے روضہ اقدس سے توسل کیا۔ حضرت ابوالجوزاء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک بار اہل مدینہ کو سخت قحط سالی کا سامنا کرنا پڑا۔ جب قحط سے نجات کی کوئی صورت نظر نہ آئی تو صحابہ کرام حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، روضہ اقدس کی چھت میں سوراخ کر دو تاکہ روضہ انور اور آسمان کے درمیان کوئی پردہ نہ رہے۔ انہوں نے ایسا ہی کیا تو زبردست بارش ہوئی یہاں تک کہ ہر طرف سبزہ آگ آیا اور چارہ کھا کھا کر جانور موٹے ہو گئے اور انکے جسم چربی سے بھر گئے اس لیے اس سال کا نام ”عام الفتن“ یعنی خوشحالی و فراوانی کا سال پڑ گیا۔

(سنن دارمی ج ۱ ص ۴۳، مشکوٰۃ باب الکرامات)

اس حدیث کی شرح میں محدث علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ”قحط سالی کے وقت جب بھی آقا کریم ﷺ سے شفاعت طلب کی جاتی تو بارش ہو جاتی۔ اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے طلبِ شفاعت اور توسل میں مبالغہ اور شدت پیدا کرنے کے لیے روضہ اقدس کی چھت میں سوراخ کرنے کا حکم دیا تاکہ رحمتِ عالم ﷺ اور آسمان کے درمیان کوئی پردہ نہ رہے۔“ (مرقاۃ شرح مشکوٰۃ)

☆ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں لوگ قحط سالی میں مبتلا ہو گئے تو ایک شخص

نے رسول معظم ﷺ کے روضہ اقدس پر حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ ﷺ! اپنی امت کے لیے بارش کی دعا فرمائیے کیونکہ لوگ ہلاک ہو رہے ہیں۔ آقائے دو جہاں ﷺ نے اس شخص کو خواب میں حکم دیا، ”عمر کے پاس جاؤ، انہیں میرا سلام کہو اور بتادو کہ لوگ جلد بارش سے سیراب کیے جائیں گے اور ان سے یہ بھی کہو کہ احتیاط کا دامن تھامے رکھیں۔“

وہ شخص امیر المؤمنین کی خدمت میں پہنچا اور انہیں آقا کریم ﷺ کا پیغام پہنچایا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور آپ نے بارگاہِ الہی میں عرض کی، ”اے اللہ! میں کوئی کوتاہی نہیں کروں گا ہاں جس سے میں عاجز ہوں اسے معاف فرما دینا۔“ (الاستیعاب ج ۲ ص ۶۴، البدایہ والنہایہ ج ۷ ص ۹۲، مصنف ابن ابی شیبہ ج ۱۲ ص ۳۱)

امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی سند کو صحیح فرمایا ہے۔

(فتح الباری ج ۲ ص ۳۹۸)

احادیث مبارکہ کے بعد علامہ نہمانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سے ایک ایمان فروز واقعہ بھی ملاحظہ فرمائیے۔ غرناطہ کا ایک شخص شدید بیمار ہو گیا۔ طبیب علاج سے عاجز ہو گئے اور اسے صحت کی کوئی امید نہ رہی تو اس مریض کی طرف سے ابن ابی خصال نے ایک خط رسول کریم ﷺ کی طرف لکھا جس میں بیماری سے شفا کی درخواست کی گئی اور کچھ اشعار بھی تحریر کیے۔ ان میں سے پہلے شعر کا ترجمہ یہ ہے،

”بیماری سے عاجز موت کے قریب پہنچے ہوئے ایک شخص کا خط جو رسول اللہ، احمد مجتبیٰ ﷺ کے روضہ مبارک کی طرف شفا طلب کرنے کے لیے لکھا گیا۔“ جب وہ

خطِ رحمتِ عالم ﷺ کے روضہ اقدس پر پہنچا اور اسکا یہ پہلا شعر ہی پڑھا گیا تو وہ مریضِ غرناطہ میں صحت یاب ہو گیا۔ (جوہر البحار ج ۴ ص ۳۴)

واہ کیا جو د و کرم ہے شہ لبطحا تیرا
نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا
ندائے یارِ رسول اللہ ﷺ :

صحابہ کرام اور صالحین حاجت روائی اور مشکل کشائی کے لیے روضہ اقدس سے توسل کرتے اور آقا و مولیٰ ﷺ کی بارگاہِ پیکس پناہ میں حاضر ہو کر فریاد کیا کرتے اور جو دوری کے باعث حاضر نہ ہو سکتے وہ دور ہی سے آقا کریم ﷺ کو ندا کر کے رحمت طلب کیا کرتے، صالحین کا آج تک یہی معمول چلا آرہا ہے۔

”وصال کے بعد توسل“ کے تحت وہ معروف حدیث بیان ہوئی جس میں خلافتِ عثمانی میں ایک شخص کو (جو صحابی یا تابعی تھے)، حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ نے دعائے حاجت سکھائی جس سے ان کی حاجت پوری ہو گئی۔ اس دعائے حاجت میں ”یارِ رسول اللہ ﷺ“ پکارنے کی تعلیم دی گئی ہے جبکہ یہ دعا خود سرکارِ دو عالم ﷺ نے سکھائی تھی۔ گویا ”ندائے یارِ رسول اللہ ﷺ“ آقا و مولیٰ ﷺ کے حکم کی تعمیل اور صحابہ کرام کی سنت ہے۔

مجددِ دین و ملت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ”انوار الایمان“ میں حل ندایارِ رسول اللہ ﷺ“ میں جو دلائل تحریر کیے ہیں ان کا خلاصہ پیش کیے دیتا ہوں۔

☆ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا پاؤں سو گیا۔ کسی نے کہا، انہیں یاد کیجئے جو آپ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ انہوں نے

با آواز بلند کہا، یا محمد ﷺ۔ تو ان کاپاؤں فوراً صحیح ہو گیا۔ (الادب المفرد ص ۲۵۰)
 اس کی شرح میں محدث علی قاری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، ”حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ
 عنہما نے بلند آواز سے ندا کی، اس سے انکا مقصد یہ تھا کہ محبوب سے محبت بھی ظاہر کی
 جائے اور ان سے مدد کی التجا بھی ہو جائے۔“ (شرح شفاء)

☆ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ، شارح مسلم فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما
 کی محفل میں کسی آدمی کاپاؤں سو گیا تو آپ نے اسے فرمایا، اس کو یاد کرو جو تمہیں
 سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اس نے کہا، یا محمد ﷺ! اسی وقت اس کاپاؤں اچھا
 ہو گیا۔ (کتاب الاذکار ص ۱۳۵)

☆ علامہ شہاب الدین خفاجی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ”حضرت ابن عمر اور ابن عباس
 رضی اللہ عنہم کے علاوہ اور حضرات سے بھی ایسا ہی مروی ہے بلکہ اہل مدینہ میں ایسا کہنے
 یعنی یا محمد ﷺ پکارنے کا رواج عام تھا۔“

(نسیم الریاض شرح شفاء قاضی عیاض ج ۳ ص ۳۵۵)

☆ دورِ فاروقی ۱۸ھ میں شدید قحط پڑا۔ انہی ایام میں جلیل القدر صحابی حضرت بلال
 بن حارث مزی رضی اللہ عنہ نے ساتھیوں کے یحداصرار پر ایک بحری ذبح کی۔ جب
 کھال اتاری تو اندر گوشت کا نام و نشان نہ تھا صرف سرخ ہڈیاں نکلیں۔ یہ دیکھ کر
 بے بسی کے عالم میں بے ساختہ پکار اٹھے، یا محمد! یا رسول اللہ ﷺ! کرم فرمائیے۔
 رات کو خواب میں نبی کریم ﷺ تشریف لائے اور زندگی کی بشارت دی۔

(تاریخ طبری ج ۴ ص ۲۲۴، تاریخ کامل لابن اثیر ج ۲ ص ۵۵۶، البدایہ والنہایہ

☆ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ صحابہ کرام کے ہمراہ جب مسیلمہ کذاب کے لشکر سے برسر پیکار تھے، نہایت گھمسان کا معرکہ تھا، اسوقت سب مسلمانوں کی زبان پر یہ ندا تھی، یا محمد یا محمد ﷺ! یا رسول اللہ ﷺ! مدد فرمائیے۔ یا رسول اللہ ﷺ! مدد فرمائیے۔ پھر مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ (البدایہ والنہایہ ج ۶ ص ۳۲۲، تاریخ کامل ج ۲ ص ۱۵۲، تاریخ طبری ج ۳ ص ۲۵۰)

☆ حضرت کعب بن زہرہ رضی اللہ عنہ اسلامی لشکر کے ساتھ جب شام کے شہر حلب کی فتح کے لیے لڑ رہے تھے اور دشمن کے ساتھ سخت مقابلہ ہو رہا تھا تو آپ کی زبان پر یہ ندا تھی، یا محمد یا محمد یا نصر اللہ انزل۔ یا رسول اللہ ﷺ! کرم فرمائیے، اے اللہ کی مدد نازل ہو۔ تھوڑی دیر بعد مسلمانوں کو دشمن پر فتح حاصل ہوئی۔

(فتوح الشام ج ۱ ص ۱۹۲)

خیال رہے کہ یہ جنگ اسوقت ہوئی جب حضور اکرم ﷺ کا وصال ہو چکا تھا۔ ان دلائل سے معلوم ہوا کہ حضور ﷺ کے وصال کے بعد بھی صحابہ کرام مشکل وقت میں ”ندائے یا رسول اللہ ﷺ“ کے ذریعے اپنے آقا و مولیٰ ﷺ سے توسل کرتے تھے۔

☆ امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے عیون الحکایات میں تین اولیاء کرام کا عظیم الشان واقعہ اپنی سند سے بیان کیا ہے جو ملک شام کے رہنے والے تھے اور سکے بھائی تھے۔ وہ ہمیشہ راہِ خدا میں جہاد کیا کرتے۔ ایک بار روم کے عیسائیوں نے انہیں قید کر لیا۔ عیسائی بادشاہ نے کہا، میں تمہیں سلطنت دوں گا اور اپنی بیٹیاں تمہیں بیابا دوں گا مگر تم عیسائی ہو جاؤ۔ یہ نہ مانے اور ندا کی، یا محمد ﷺ! یا رسول اللہ ﷺ! کرم فرمائیے۔

بادشاہ نے دیگوں میں تیل گرم کرا کے دو بھائیوں کو اس میں ڈال دیا اور وہ شہید ہو گئے۔ تیسرے کو اللہ تعالیٰ نے ایک سبب پیدا فرما کر بچا لیا۔ وہ دونوں بھائی چھ ماہ بعد فرشتوں کی ایک جماعت کے ساتھ بیداری میں تیسرے بھائی کے پاس آئے اور فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمہاری شادی میں شرکت کے لیے بھیجا ہے۔ اس نے ان کا حال پوچھا تو فرمایا، ”بس وہی تیل کا ایک غوطہ تھا جو تم نے دیکھا، اس کے بعد ہم جنت الفردوس میں تھے۔“ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ واقعہ شرح الصدور میں بیان کیا اور فرمایا، یہ حضرات زمانہ سلف میں ملک شام میں معروف تھے اور یہ واقعہ بھی مشہور تھا۔ (ملخصاً)

اس واقعہ کے بعد اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ”اگر مصیبت میں یا رسول اللہ ﷺ کہنا شرک ہے تو مشرک کی مغفرت و شہادت کیسی؟ اور جنت الفردوس میں جگہ ملنے کے کیا معنی ہیں؟ پھر انکی شادی میں فرشتوں کو بھیجنا کیونکر معقول ہو سکتا ہے نیز ائمہ دین نے اس روایت کو کیونکر قبول کیا اور انکی شہادت و ولایت کو کس وجہ سے بیان کیا۔ یہ خلیفہ ہارون رشید کے زمانے کا واقعہ ہے لہذا یہ تینوں شہداء کرام رحمہم اللہ تعالیٰ اگر تابعی نہ تھے تو تبع تابعی ضرور تھے۔“ (انوار الالغناہ)

امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ، آقا کریم ﷺ کی بارگاہ میں یوں استغاثہ کرتے ہیں،

أَنَا طَامِعٌ بِالْجُودِ مِنْكَ وَلَمْ يَكُنْ

لِأَبِي حَنِيفَةَ فِي الْأَنَامِ سِوَاكَ

”یا رسول اللہ ﷺ! میں آپ کی سخاوت کا امیدوار ہوں کیونکہ آپ کے سوا تمام

مخلوق میں ابو حنیفہ کا کوئی حامی و مددگار نہیں ہے۔“ (مجموعۃ القصائد ص ۴۲)

شیخ شرف الدین یوسفی رحمۃ اللہ علیہ یوں فریاد کرتے ہیں،

يَا اَكْرَمَ الْخَلْقِ مَالِيْ مِنْ الْوُذُوْءِ بِهٖ

سِيْوَاكَ عِنْدَ حُلُوْلِ الْحَادِثِ الْعَمَمِ

”اے بہترین مخلوق ﷺ! آپ کے سوا میرا کوئی نہیں کہ آفت و مضیبت کے وقت

میں جس کی پناہ لوں، اس لیے کرم فرمائیے۔“ (قصیدہ بردہ شریف)

ان دلائل سے واضح ہو گیا کہ یا رسول اللہ ﷺ پکارنا صحابہ کرام اور تابعین سے لیکر

آج تک ساری امت کا معمول رہا ہے۔ بعض لوگ حرف ”یا“ کے ساتھ نبی کریم

ﷺ کو پکارنے کو شرک گردانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ”یا“ کہہ کر اسے پکارا جائے جو

حاضر ہو اور سنتا ہو۔ حضور اکرم ﷺ کے حاضر و ناظر ہونے سے متعلق ہم آئندہ

صفحات میں تفصیلی گفتگو کریں گے۔ فی الحال یہ سمجھ لیجیے کہ اگر حضور ﷺ کو حرف

”یا“ کے ساتھ مخاطب کرنا شرک ہو تو پھر سارے نمازی مشرک قرار پائیں گے

(معاذ اللہ) جو ہر نماز میں ”السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ“ پڑھتے ہیں جس میں نبی

کریم ﷺ کو مخاطب کر کے سلام عرض کیا جاتا ہے۔ ماننا پڑے گا کہ جب السلام

علیک ایھا النبی (اے نبی آپ پر سلام ہو) نماز میں پڑھنا واجب ہے تو نماز کے باہر

ہر گز شرک نہیں ہو سکتا۔

شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ”یہ خطاب اس لیے ہے کہ حقیقت

محمدیہ موجودات کے ذرے ذرے میں اور ممکنات کے ہر فرد میں سرایت کیے

ہوئے ہے۔ پس نور کبریا ﷺ ہر نمازی کی ذات میں موجود و حاضر ہیں۔ نمازیوں کو

چاہیے کہ اس حقیقت سے آگاہ رہیں۔“ (اشعۃ اللمعات کتاب الصلوٰۃ)

یہی مفہوم مندرجہ ذیل ائمہ دین نے بھی بیان کیا ہے۔

امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ (م ۸۵۵ھ)..... عمدۃ القاری شرح بخاری ج ۶ ص ۱۱۱

حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ (م ۸۵۲ھ)..... فتح الباری شرح بخاری ج ۲ ص ۲۵۰

امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ (م ۵۰۵ھ)..... احیاء العلوم ج ۱ ص ۱۰۷

امام عبدالوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ (م ۹۷۳ھ)..... کتاب المیزان ص ۱۲۵

امام احمد قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ (م ۹۱۱ھ)..... مواہب الدنیہ ج ۲ ص ۳۲۰

اب آخر میں معترضین کے دو اکابر کے ندائیہ اشعار ملاحظہ فرمائیں۔

بانی دارالعلوم دیوبند، مولوی قاسم نانوتوی آقا مولیٰ ﷺ کو یوں مدد کے لیے

پکارتے ہیں،

مدد کراے کرم احمدی کہ تیرے سوا نہیں ہے قاسم یخس کا کوئی حامی کار

(قصائد قاسمی ص ۶)

دیوبند کے پیشوا مولوی اشرف علی تھانوی بھی بارگاہ نبوی میں یوں فریاد کرتے ہیں،

دستگیری کیجئے میرے نبی کشمکش میں تم ہی ہو میرے ولی

جز تمہارے ہے کہاں میری پناہ فوج کلفت مجھ پہ آ غالب ہوئی

ابن عبداللہ! زمانہ ہے خلاف اے مرے مولا! خبر لیجئے مری

(نشر الطیب ص ۱۸۶ مطبوعہ ایچ ایم سعید کمپنی کراچی)

☆☆☆☆

باب پنجم : حیات النبی ﷺ

حیات انبیاء کرام :

تمام مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام اپنی اپنی قبروں میں اسی طرح حقیقی طور پر زندہ ہیں جیسے دنیا میں تھے۔ وہ کھاتے پیتے ہیں، جہاں چاہتے ہیں آتے جاتے ہیں اور تصرف فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق ان پر ایک آن کے لیے موت طاری ہوئی اور پھر وہ زندہ کر دیے گئے۔ اس بارے میں کسی کو اختلاف نہیں کہ انبیاء کرام علیہم السلام تمام لوگوں سے افضل ہیں۔ جب قرآن کریم نے شہداء کو زندہ قرار دیا ہے تو انبیاء کرام یقیناً زندہ ہیں۔

ارشادِ باری تعالیٰ ہے،

”اور جو اللہ کی راہ میں مارے گئے ہرگز انہیں مردہ خیال نہ کرنا بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں اور روزی پاتے ہیں۔“ (آل عمران: ۱۶۹، کنز الایمان)

اس آیت کے حوالے سے علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ (م ۹۱۱ھ) فرماتے ہیں ”تمام انبیاء کرام علیہم السلام نبوت کے ساتھ وصفِ شہادت کے بھی جامع ہیں اس لیے وہ اس آیت کے عموم میں ضرور داخل ہونگے۔“ (انباء الاذکیاء ص ۱۴۸)

نبی کریم ﷺ کے لیے خصوصیت کے ساتھ وصفِ شہادت بھی ثابت ہے۔ اسکی ایک دلیل حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی گواہی ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ ”حضور ﷺ مرضِ وصال میں فرماتے تھے کہ میں ہمیشہ اس زہر آلود کھانے کی تکلیف محسوس کرتا رہا جو مجھے خیبر میں کھلایا تھا۔ یہ وہ وقت ہے کہ اس زہر کے اثر سے میری رگ جاں منقطع ہونے کو ہے۔“ (انباء الاذکیاء ص ۱۴۹ حوالہ مخاری و پھتوی)

اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ خیبر میں حضور اکرم ﷺ کو جو زہر آلود کھانا دیا گیا تھا آپ کے وصال کے وقت اللہ تعالیٰ نے اس کا اثر ظاہر فرمادیا تاکہ آپ کو ظاہری شہادت کا مرتبہ بھی حاصل ہو جائے۔ (اشعۃ اللمعات، شفاء السقام ص ۷۲۳)

پس اس سے آقا و مولیٰ ﷺ کا شہید ہونا ثابت ہوا، اور شہید کی معنوی و روحانی حیات قرآن و حدیث سے ثابت ہے جبکہ انبیاء کرام اور سید الانبیاء ﷺ کی زندگی تو شہداء کی زندگی سے بہت ارفع و اعلیٰ ہے۔

یہ نکتہ بھی قابل غور ہے کہ قرآن کریم نے شہداء کے زندہ ہونے کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ انکی موت فی سبیل اللہ ہے تو جن کی موت بھی فی سبیل اللہ ہو اور جن کی ساری حیات بھی فی سبیل اللہ ہو وہ کیونکر زندہ نہ ہونگے۔ یقیناً انبیاء کرام کو شہداء سے اعلیٰ و ارفع زندگی حاصل ہوتی ہے۔

شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ (م: ۱۰۵۲ھ) فرماتے ہیں،

”انبیاء کرام کے وصال کے بعد ان کی حیات پر سب کا اتفاق ہے۔ اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں کہ انبیاء کرام کی زندگی، حیات جسمانی حقیقی کے ساتھ ہے۔ انکی حیات معنوی و روحانی نہیں جیسی کہ شہداء کی زندگی ہے۔“

(اشعۃ اللمعات جلد اول کتاب الصلوٰۃ)

آقا و مولیٰ ﷺ کے وصال ظاہری کے بعد آپ ﷺ کی حیات کو ایک اور عنوان سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے اور وہ ہے ”حضور ﷺ کا حاضر و ناظر ہونا“ یہ عنوان دراصل حیات النبی ﷺ اور علم غیب سے متعلق عقیدے ہی کی تشریح ہے۔

آقائے دو جہاں ﷺ کے حاضر و ناظر ہونے کا مفہوم یہ ہے کہ جس طرح روح

اپنے بدن کے ہر جزو میں موجود ہوتی ہے اسی طرح روح مصطفیٰ ﷺ کی حقیقت کائنات کے ہر ذرے میں جاری و ساری ہے جس کی بنا پر جان کائنات ﷺ تمام کائنات کو اپنی مبارک ہتھیلی کی طرح ملاحظہ فرماتے ہیں، دور و نزدیک کی آوازیں یکساں سنتے ہیں اور اپنے جسم اقدس اور روحانیت و نورانیت کے ساتھ بیک وقت متعدد مقامات پر تشریف فرما ہو سکتے ہیں۔

عقیدہ حاضر و ناظر، قرآن کی روشنی میں :

☆ ارشادِ باری تعالیٰ ہوا، ”یہ نبی مسلمانوں کی جانوں سے زیادہ انکے قریب ہے۔“ (الاحزاب: ۶)

یہاں اولیٰ سے مراد اقرب (زیادہ قریب) ہو یا املک (زیادہ مالک) ہو یا اولیٰ بالتصرف (مومنوں کی جانوں میں تصرف کرنے کے زیادہ مستحق)، ان سب صورتوں میں نبی کریم ﷺ کی حیات ثابت ہوتی ہے۔

☆ ارشادِ باری تعالیٰ ہے، ”اور ہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر رحمت سارے جہان کے لیے۔“ (الانبیاء: ۱۰۷)

اس آیت سے معلوم ہوا کہ آقا و مولیٰ ﷺ ہر وقت اور ہر لمحہ ساری کائنات کے لیے رحمت ہیں اور رحمت ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آپ سارے جہان والوں کے لیے حاضر و ناظر ہوں، لوگوں کے احوال سے باخبر ہوں، انکی پکار سنتے ہوں اور انکی مشکل کشائی و حاجت روائی پر بھی قدرت و اختیار رکھتے ہوں۔

☆ رب تعالیٰ کا یہ بھی ارشاد گرامی ہے، ”اے غیب بتانے والے! بے شک ہم نے آپ کو بھیجا حاضر و ناظر۔“ (الاحزاب: ۴۵، الفتح: ۸)

اس آیت کی تفسیر میں جلیل القدر مفسرین کرام فرماتے ہیں،
 ”جن کی طرف آپ کو رسول بنا کر بھیجا آپ کو انکے احوال کا مشاہدہ کرنے والا
 بنایا۔“ (تفسیر جلالین)

”جن کی طرف آپ کو مبعوث کیا گیا آپ ان پر شاہد ہیں کیونکہ احوال ملاحظہ
 فرماتے ہیں اور انکے اعمال کا مشاہدہ کرتے ہیں۔“ (تفسیر روح المعانی)
 امام رازی رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ”مفسرین نے بیان کیا ہے کہ شہاداً کا معنی یہ ہے
 کہ حضور ﷺ اپنی امت کے افعال کا مشاہدہ فرماتے ہیں۔“ (تفسیر کبیر)
 ☆ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ”اور یہ رسول تمہارے نگہبان و گواہ۔“
 (البقرہ: ۱۲۳، کنز الایمان)

شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں،
 ”نبی کریم ﷺ کو شہید (حاضر و ناظر) اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ آپ اپنے نور نبوت سے
 ہر دیندار کے درجے کو جانتے ہیں اور یہ بھی جانتے ہیں کہ اس کے ایمان کی حقیقت
 کیا ہے اور کون سا حجاب اسکی ترقی میں رکاوٹ ہے۔ پس حضور ﷺ تمہارے
 گناہوں کو، تمہارے ایمان کے درجات کو، تمہارے نیک و بد اعمال کو اور تمہارے
 اخلاص و نفاق کو اچھی طرح جانتے ہیں۔“ (تفسیر عزیزی)

حیات النبی ﷺ، احادیث کی روشنی میں :

1- حضرت اوس بن اوس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا، ”جمعہ
 کے دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔
 عرض کی گئی، یا رسول اللہ ﷺ! ہمارا درود آپ کے وصال کے بعد آپ پر کیسے پیش ہو

گا؟ فرمایا، ”بے شک اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام فرما دیا ہے کہ وہ انبیاء کرام کے جسموں کو کھائے۔“ (ابوداؤد، ابن ماجہ، نسائی)

2- حضرت ابودرداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرکارِ دو عالم ﷺ کا ارشاد ہے، ”جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو کیونکہ اس دن فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور جو بھی درود پڑھے اس کا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔“ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ ﷺ! کیا آپ کے وصال کے بعد بھی؟

ارشاد فرمایا، ”ہاں وصال کے بعد بھی۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام فرما دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے۔ پس اللہ تعالیٰ کا ہر نبی زندہ ہے اور اسے رزق دیا جاتا ہے۔“ (ابن ماجہ، مشکوٰۃ باب الجمعہ)

3- حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آقا و مولیٰ ﷺ نے فرمایا، انبیاء کرام زندہ ہیں اور اپنی قبروں میں نماز پڑھتے ہیں۔“

(مسند ابویعلیٰ، شہقی، ابن عدی فی الکامل)

4- حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جنگِ حرہ کے دنوں میں مسجدِ نبوی میں میرے سوا اور کوئی نہ تھا۔ مسجدِ نبوی میں اذان ہوتی تھی نہ اقامت۔ جب نماز کا وقت ہوتا تو میں روضہِ نبوی ﷺ سے اذان کی آواز سنتا تھا۔

(مسند دارمی، ابو نعیم، طبقات ابن سعد)

5- حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم ﷺ کا ارشاد ہے، ”جب کوئی مجھ پر سلام بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ میری روح کو مجھ پر لوٹا دیتا ہے (یعنی میری روح کی توجہ سلام بھیجنے والے کی طرف ہو جاتی ہے) اور میں اسے اس کے سلام کا

جواب دیتا ہوں۔“ (مسند احمد، ابو داؤد، شہقی فی شعب الایمان)

6۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آقا کریم ﷺ نے فرمایا، ”مجھ پر درود بھیجا کرو، تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے خواہ تم کہیں بھی ہو۔“ (نسائی، مشکوٰۃ)

7۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آقا مولیٰ ﷺ نے فرمایا، ”اللہ تعالیٰ نے میرے لیے دنیا کو ظاہر فرما دیا پس میں دنیا کو اور جو کچھ اس میں قیامت تک ہونے والا ہے، سب کچھ اس طرح دیکھ رہا ہوں جیسے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں۔“ (طبرانی، ابو نعیم، زر قانی)

8۔ رسول اکرم ﷺ کی بارگاہ میں عرض کی گئی، یا رسول اللہ ﷺ! جو لوگ یہاں نہیں ہیں اور آپ پر درود پڑھتے ہیں اور جو لوگ آپ کے وصال کے بعد آئیں گے، انکے درود پڑھنے کے متعلق آپ کیا فرماتے ہیں؟ ارشاد ہوا، ”محبت والوں کا درود میں خود سنتا ہوں اور انہیں پہچانتا بھی ہوں اور دوسرے لوگوں کا درود میرے دربار میں پیش کیا جاتا ہے۔“ (دلائل الخیرات ص ۶۳ مطبوعہ تاج کمپنی)

9۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آقائے دو جہاں ﷺ نے فرمایا، جمعہ کے دن مجھ پر زیادہ درود پڑھا کرو کیونکہ وہ یوم مشہود ہے اس دن فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ کوئی بندہ جہاں بھی درود پڑھتا ہے اسکی آواز مجھ تک پہنچ جاتی ہے۔ ہم نے عرض کی، یا رسول اللہ ﷺ! کیا آپ کے وصال کے بعد بھی؟

ارشاد فرمایا، ”ہاں میرے وصال کے بعد بھی کیونکہ بے شک اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کرام کے جسموں کو کھائے۔“

اس حدیث کو حافظ منذری رحمۃ اللہ علیہ نے ترغیب میں ذکر کیا اور فرمایا کہ ابن ماجہ نے

اسے سند جید کے ساتھ روایت کیا۔ (طبرانی، جلاء الافہام ص ۶۳)

10۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرکارِ دو عالم ﷺ نے فرمایا، ”اللہ تعالیٰ نے میری قبر پر ایک فرشتہ مقرر کیا ہے جس کو ساری مخلوق کی باتیں سننے کی قدرت عطا فرمائی ہے۔ پس جو شخص بھی مجھ پر قیامت تک درود بھیجے گا وہ فرشتہ مجھ کو اسکا نام اور اسکے باپ کا نام لے کر درود پہنچاتا رہے گا کہ فلاں بن فلاں نے آپ درود بھیجا ہے۔“

(طبرانی فی الکبیر، ابن حبان، القول البدیع، فضائل درود ص ۱۹)

غور فرمائیے کہ جب ایک فرشتے میں اتنی طاقت ہے کہ وہ ساری مخلوق کی آوازیں سنتا ہے اور انکے نام مع ولدیت جانتا ہے تو حبیب کبریا، احمد مختار ﷺ کا کتنا اعلیٰ مقام ہوگا! اعلیٰ حضرت محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے خوب فرمایا،

دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان کان لعل کرامت پہ لاکھوں سلام ان احادیث مبارکہ سے ثابت ہوا کہ :-

- ۱۔ آقا و مولیٰ ﷺ اپنے روضہ اطہر میں حیاتِ جسمانی حقیقی کے ساتھ زندہ ہیں۔
- ۲۔ سید الانبیاء ﷺ اور دیگر انبیاء زندہ ہیں، رزق پاتے ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں۔
- ۳۔ بارگاہِ نبوی ﷺ کا ایک خادم فرشتہ ساری مخلوق کا درود سنتا ہے اور سب درود بھیجنے والوں کو جانتا ہے۔

- ۴۔ جو بھی آپ پر درود سلام پڑھے آپ خود بھی سنتے ہیں اور جواب دیتے ہیں۔
- ۵۔ آقائے دو جہاں ﷺ ساری کائنات کو اپنی مبارک ہتھیلی کی طرح ملاحظہ فرما رہے ہیں۔

حیات النبی ﷺ اور صحابہ کرام :

☆ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا عقیدہ تھا کہ آقا و مولیٰ ﷺ وصالِ ظاہری کے بعد روضہ اطہر میں زندہ ہیں۔ اس لیے انہوں نے وصال سے قبل یہ وصیت فرمائی کہ میرا جنازہ حضور ﷺ کے حجرہ مبارک کے سامنے رکھ دینا اور اجازت طلب کرنا۔ اگر دروازہ کھل جائے اور اجازت مل جائے تو مجھے حجرہ مبارک کے اندر دفن کرنا ورنہ عام قبرستان میں دفن کر دینا۔ صحابہ کرام نے ایسا ہی کیا۔ جب آپکا جنازہ روضہ اقدس کے سامنے رکھا گیا تو دروازہ کھل گیا اور روضہ اقدس سے آواز آئی، ”دوست کو دوست کے پاس لے آؤ۔“

(تفسیر کبیر ج ۵ ص ۶۸۵، خصائص کبریٰ ج ۲ ص ۲۸۲)

اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ رحمتِ عالم ﷺ کے قرب کی برکتوں سے فیضیاب ہونے کے لیے انکے قریب دفن ہونا چاہتے تھے۔ بعد وصال حضور ﷺ سے توسل کے متعلق پہلے بھی دور صحابہ سے چند واقعات پیش کیے گئے۔ ایک ایمان افروز واقعہ مزید ملاحظہ فرمائیے۔

☆ ایک مرتبہ خلیفہ مروان روضہ نبوی ﷺ پر حاضر ہوا تو ایک صاحب کو قبر اطہر پر منہ رکھے ہوئے دیکھا۔ خلیفہ نے اسکی گردن پر ہاتھ رکھ کر کہا، یہ کیا کر رہے ہو؟ وہ صاحب جب مڑے تو خلیفہ نے پہچانا کہ وہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ ہیں۔ جلیل القدر صحابی نے فرمایا، میں آقا کریم ﷺ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں، کسی پتھر کے پاس نہیں آیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ بھی حیات النبی ﷺ پر ایمان رکھتے تھے۔

(مستدرک للحاکم ج ۲ ص ۵۱۵، مسند احمد ج ۵ ص ۴۲۲)

☆ علامہ سہمودی رحمۃ اللہ علیہ (م ۹۱۱ھ) لکھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر کے دروازے بڑھئی سے ایک جگہ ”مناصح“ میں تیار کرائے جو مدینہ منورہ سے دور ایک مقام ہے تاکہ دروازوں کی تیاری میں لکڑی کے کاٹنے چیرنے کی آوازوں سے رسول کریم ﷺ کو روضہ اقدس میں ایذا نہ ہو۔

(وفاء الوفاء ج ۱ ص ۷۹)

☆ دیگر صحابہ کرام کی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ آقائے دو جہاں ﷺ کو اپنے روضہ اطہر میں حقیقی حیات حاصل ہے۔ چنانچہ امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ (م ۹۱۱ھ) فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص حجرہ مبارکہ کے قرب و جوار میں اپنی دیوار میں کیل وغیرہ ٹھونکتا تو آپ اسے منع کرتیں اور فرماتیں، ”رسول کریم ﷺ کو انکے مزار اقدس میں ایذا نہ دو۔“

(مواہب الدنیہ ج ۵ ص ۷۳)

حیات النبی ﷺ اور اولیاء کرام :

☆ حضرت غوث اعظم سیدنا عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے ظہر سے پہلے آقا و مولیٰ ﷺ کی زیارت کی آپ نے فرمایا، اے میرے بیٹے! تم خطاب کیوں نہیں کرتے؟ عرض کی، میں عجمی ہوں، فصحاء کے سامنے کیسے تقریر کروں؟ آپ ﷺ نے فرمایا، منہ کھولو۔ پھر سات مرتبہ اپنا العابد دہن میرے منہ میں ڈالا اور فرمایا، لوگوں کو حکمت و نصیحت کے ساتھ دین کی دعوت دو۔ میں ظہر کے بعد تقریر کے لیے بیٹھ گیا پھر کچھ جھجک ہوئی تو سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی

زیارت ہوئی انہوں نے چھ بار اپنا لعاب دہن میرے منہ میں ڈالا۔ میں نے عرض کی، سات بار کیوں نہیں! فرمایا، آقا کریم ﷺ کے ادب کی وجہ سے۔ پھر وہ غائب ہو گئے۔ (ہجرت الاسرار ص ۶۲)

☆ سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے پیر و مرشد خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جب بارگاہ نبوی میں حاضری دی اور سلام عرض کیا تو روضہ اقدس سے آواز آئی، وعلیکم السلام یا قطب المشائخ للبر و البحر۔ (انیس الارواح ص ۶)

اسی کتاب میں ص ۲۸ پر امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ اور خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کے سلام کرنے پر بھی نبی کریم ﷺ کا جواب دینا مذکور ہے۔

☆ سید احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ ۵۵۵ھ میں حج کے بعد زیارت کے لیے حاضر ہوئے تو روضہ اقدس کے سامنے دو شعر پڑھے جس کا ترجمہ یہ ہے ”میں دُوری کی حالت میں اپنی روح کو خدمت اقدس میں بھیجا کرتا تھا اور وہ میری نائب بن کر آستانہ مبارک چوما کرتی تھی۔ اب جسم کی حاضری کا وقت آیا ہے میرے آقا! آپ اپنا دست مبارک عطا فرمائیں تاکہ میرے ہونٹ اسے بوسہ دیں۔“

اس عرض پر نبی کریم ﷺ نے اپنا دست اقدس باہر نکالا جسے سید احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ نے بوسہ دیا۔ یہ واقعہ دیوبندی عالم مولوی زکریا کاندھلوی نے بھی اپنی کتاب فضائل حج میں صفحہ ۱۸۴ پر الحاوی للفتاویٰ سے نقل کیا اور لکھا کہ اس وقت مسجد نبوی میں نوے ہزار کا مجمع تھا جنہوں نے اس واقعہ کو دیکھا۔ ان میں محبوب سبحانی قطب ربانی شیخ عبدالقادر جیلانی نور اللہ مرقدہ کا نام نامی بھی ذکر کیا جاتا ہے۔

☆ حضرت ابو الخیر اقطع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں مدینہ منورہ میں پانچ دن فاقہ سے رہا پھر روضہ اقدس پر حاضر ہو کر سلام کیا اور عرض کی، یا رسول اللہ ﷺ آج میں آپ کا مہمان ہوں۔ یہ عرض کر کے منبر شریف کے پاس سو گیا۔ خواب میں آقا کریم ﷺ اور حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کی زیارت ہوئی۔ ان کے آگے آگے حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے جنہوں نے مجھے اٹھایا۔ میں نے اٹھ کر سرکارِ دو عالم ﷺ کی آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا۔ پھر حضور ﷺ نے مجھے ایک روٹی عنایت فرمائی۔ خواب میں نصف روٹی کھائی۔ جب بیدار ہوا تو دیکھا کہ باقی نصف روٹی ہاتھ میں موجود ہے۔ (جذب القلوب ص ۲۴۰، وقاء الوفا)

☆ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، شیخ سید نور الدین ایبکی رحمۃ اللہ علیہ جب روضہ اقدس پر حاضر ہوئے تو عرض کی، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روضہ اقدس سے نبی کریم ﷺ نے جواب میں فرمایا، وعلیک السلام یا ولدی۔ ”اے میرے بیٹے! تم پر بھی سلام ہو“۔ اس جواب کو تمام حاضرین نے سنا۔ اسی طرح جب شیخ ابو بکر الدیار بکری رحمۃ اللہ علیہ زیارت کے لیے حاضر ہوئے تو مواجہ اقدس میں کھڑے ہو کر عرض کی، السلام علیک یا رسول اللہ۔ روضہ اطہر سے آواز آئی، وعلیکم السلام یا ابو بکر، ”اے ابو بکر تم پر بھی سلام ہو“۔ اس آواز کو تمام حاضرین نے سنا۔ (الحاوی للفتاویٰ ج ۲ ص ۲۶۱)

سرکارِ دو عالم ﷺ نے اپنے عاشقِ صادق، ولیِ کامل امام اہلسنت مولانا شاہ احمد رضا محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ پر بھی بڑا کرم فرمایا کہ انہیں حالتِ بیداری میں اپنے دیدار پر انوار کی نعمت عطا فرمائی۔

”جب آپ مرکز حسن و جمال کی بارگاہ میں دل بیتاب اور روح بے قرار لے کر حاضر ہوئے اس وقت دل میں یہ تمنا ابھری کہ کاش مجھے اس جمال جہاں آرا کی زیارت بیداری کی حالت میں ہو جائے (خواب میں تو کئی مرتبہ زیارت کر چکے تھے) مواجہ شریف میں کھڑے ہو کر دیر تک درود شریف پڑھتے رہے لیکن پہلی شب مراد بر نہ آئی۔ کبیدہ خاطر ہو کر ایک نعت لکھی جس کا مطلع یہ تھا،

وہ سوئے لالہ زار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں
 آخری شعر میں انتہائی انکساری اور بے کسی کا مظاہرہ فرماتے ہیں،
 کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں
 یہ نعت مواجہ شریف میں پڑھ کر بادب انتظار میں کھڑے ہو گئے کہ قسمت جاگ اٹھی اور آپ حضور اقدس ﷺ کی زیارت سے بیداری میں مشرف ہو گئے۔

(یادِ اعلیٰ حضرت ص ۵۴)

حیاتِ انبیاء اور محدثینِ کرام :

اس سے قبل متعدد احادیث مبارکہ ”حیات النبی ﷺ“ کے حوالے سے پیش کی جا چکیں۔ ان تمام احادیث کے روایت کرنے والے صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین اور محدثین کرام کا یہی عقیدہ تھا کہ نبی کریم ﷺ اپنے روضہ اطہر میں حقیقی طور پر زندہ ہیں ورنہ وہ یہ احادیث بیان کیوں کرتے؟ امام ابو بکر احمد بن حسین شہبختی رحمۃ اللہ علیہ (م: ۴۵۸ھ) نے تو باقاعدہ ایک کتاب ”حیاتِ انبیاء علیہم السلام“ کے متعلق تصنیف فرمائی اور فرمایا، ”انبیاء کرام کے وصال فرمانے کے بعد انکی زندگی کے بارے میں متعدد آثار و شواہد اور احادیث صحیحہ وارد ہیں۔“

امام تقی الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ (م: ۵۶: ۷) نے اپنی کتاب ”شفاء السقام“ کا نواں باب ”حیات انبیاء عظیم السلام“ کے عنوان سے تحریر کیا اور دلائل دے کر فرمایا، ”قرآن کریم سے اگر شہداء کی حیات ثابت ہے تو کئی وجوہ سے رسول کریم ﷺ کی حیات بھی ثابت ہے۔ ایک تو یہ کہ رسول کریم ﷺ کا رتبہ ہر شہید اور ہر شخص سے بڑھ کر ہے اور تمام انبیاء کرام کا رتبہ تمام شہیدوں سے بڑھ کر ہے۔ جب شہیدوں کو اللہ تعالیٰ یہ رتبہ دیتا ہے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ رسول اکرم ﷺ اور دیگر انبیاء کرام کو اس رتبہ سے محروم کرے۔ لہذا انبیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔“ (شفاء السقام ص ۲۳۵)

شارح بخاری امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ (م: ۹۱۱: ۷) فرماتے ہیں، ”ہمارے علماء نے فرمایا ہے کہ آقا و مولیٰ ﷺ کی حیات اور وفات میں کوئی فرق نہیں۔ آپ اپنی امت کو دیکھ رہے ہیں، انکی حالتوں، نیتوں، ارادوں اور دل کی باتوں کو بھی جانتے ہیں اور یہ سب امور آپ پر روشن اور عیاں ہیں اور اس میں کوئی شے مخفی نہیں۔“ (مواہب الدنیہ ج ۲ ص ۳۸۷)

امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کثیر احادیث لکھ کر فرماتے ہیں، ”ان احادیث و روایات کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی کریم ﷺ اپنے جسم اقدس اور روح مبارک کے ساتھ وصال ظاہری کے بعد زندہ ہیں۔ آپ تصرف فرماتے ہیں اور زمین و آسمان میں جہاں چاہتے ہیں تشریف لے جاتے ہیں۔ آپ وصال کے بعد ہماری آنکھوں سے اس طرح پوشیدہ ہیں جیسے فرشتے اپنے اجسام کے ساتھ زندہ ہونے کے باوجود ہماری آنکھوں سے پوشیدہ ہیں۔“ (الحاوی للفتاویٰ ج ۲ ص ۲۶۵)

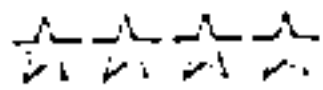
شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ علیہ (م: ۱۰۵۲ھ) فرماتے ہیں،

”علمائے امت کے کثیر اختلاف کے باوجود اس مسئلہ میں کسی کا اختلاف نہیں کہ حضور اکرم ﷺ وصال کے بعد بھی حقیقی جسمانی حیات کے ساتھ زندہ ہیں۔ آپ کی زندگی میں مجاز و تاویل کا وہم نہیں ہے۔ آپ اپنی امت کے احوال پر حاضر و ناظر ہیں۔ جو طالبان حقیقت آپ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں آپ ان سب کو فیض پہنچاتے ہیں اور انکی تربیت کرتے ہیں“۔ (سلوک اقرب السبل ص ۱۶۱)

الحمد للہ! حضور ﷺ کی حیات اور آپ کے حاضر و ناظر ہونے سے متعلق ہر دور میں اہلسنت و جماعت کے یہی عقائد رہے ہیں۔

اعلیٰ حضرت امام احمد رضا محدث بریلوی رحمہ اللہ علیہ نے حیات النبی ﷺ سے متعلق دلائل کا خلاصہ یوں بیان فرمایا ہے :

انبیاء کو بھی اجل آنی ہے مگر ایسی کہ فقط آنی ہے
پھر اسی آن کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی ہے
اُس کی ازواج سے جائز ہے نکاح اُس کا ترکہ بٹے جو فانی ہے
روح تو سب کی ہے زندہ اُن کا جسم پُر نور بھی روحانی ہے
(حدائق بخشش حصہ دوم)

باب ششم: حیاتِ شہداء و مومنین

حیاتِ برزخی:

ارشادِ باری تعالیٰ ہے، ”ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے“۔ (الانبیاء: ۳۵)

موت کے متعلق امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ”علماء کا ارشاد ہے کہ موت مکمل طور پر فنا اور نیست و نابود ہو جانے کا نام نہیں بلکہ موت کا مطلب یہ ہے کہ بدن اور روح کا باہمی تعلق منقطع ہو جاتا ہے اور ان دونوں کے درمیان ایک پردہ حائل ہو جاتا ہے۔ گویا موت ایک گھر یعنی دنیا کو چھوڑ کر دوسرے گھر یعنی آخرت کی طرف منتقل ہونے کا نام ہے“۔ (شرح الصدور ص ۱۷)

اسی طرح حیات کی تعریف قاضی ثناء اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے یوں فرمائی ہے، ”حیات، اللہ تعالیٰ کی صفات سے ہے اور ایسی صفت ہے جس کے ساتھ علم، قدرت، ارادہ وغیرہ تمام صفاتِ کمالیہ وابستہ ہیں“۔ (تفسیر منظری پ ۲۹، ص ۱۸)

تفسیر جلالین میں ہے، ”حیات وہ شے ہے جس سے احساس و ادراک حاصل ہوتا ہے“۔ معلوم ہوا کہ حیات کے لیے روح کا ہونا ضروری نہیں۔ بخاری شریف میں ستونِ حنّانہ کا واقعہ بیان ہوا ہے۔ نبی کریم ﷺ کی جدائی میں کھجور کا تادردناک آواز سے رویا یہاں تک کہ آقا کریم ﷺ نے اسے اپنے ساتھ لگا کر تسلی دی۔ اسی طرح آقا و مولیٰ ﷺ کی خدمت میں شجر و حجر کا سلام عرض کرنا، درختوں کا زمین پر چلنا، کنکر یوں کا کلمہ پڑھنا، اُحد پہاڑ کا حرکت کرنا اور پھر آپ کے حکم پر ساکن ہو جانا وغیرہ کتب حدیث میں بیان ہوا ہے جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ بغیر روح کے بھی جسم میں حیات ممکن ہے۔

اس بنا پر علماء و محققین نے موت و حیات کی دو قسمیں بیان فرمائی ہیں۔

۱۔ موت و حیاتِ عادی : جسم کے اندر روح کا موجود ہونا حیاتِ عادی ہے اور روح کا نکل جانا موتِ عادی ہے۔

۲۔ موت و حیاتِ حقیقی : جسم میں علم و ادراک اور قدرت و احساس کا پایا جانا حیاتِ حقیقی ہے اور ان صفات کا نہ پایا جانا موتِ حقیقی ہے۔

اب مذکورہ آیت کریمہ کا مفہوم یہی واضح ہوا کہ ہر جان کو موتِ عادی آئے گی یعنی اسکی روح کا تعلق اسکے جسم سے ضرور منقطع ہو گا البتہ حیاتِ حقیقی باقی رہے گی کیونکہ اسی حیاتِ حقیقی کی وجہ سے میت کو قبر میں نعمت یا عذاب کا احساس ہو گا۔ یہی برزخی حیات ہے۔ کثیر احادیث صحیحہ سے ثابت ہے کہ مردہ خواہ مومن ہو یا کافر، سنتا ہے، احساس رکھتا ہے اور پہچانتا بھی ہے۔ چند احادیث پیش خدمت ہیں :

۶۔ غزوہ بدر میں جب کفار کو شکست ہوئی تو انکی لاشوں کو بدر کے کنوئیں میں پھینک دیا گیا۔ آقا مولیٰ ﷺ کنوئیں کے پاس تشریف لائے اور کافروں کا نام لے کر فرمایا، کیا تم نے اپنے رب کا وعدہ سچا پایا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ ﷺ! کیا آپ ایسے جسموں سے کلام فرما رہے ہیں جن میں روح نہیں ہے؟ حضور ﷺ نے فرمایا، ”تم ان سے زیادہ سننے والے نہیں ہو مگر یہ کہ یہ مجھے جواب نہیں دے سکتے“۔ (بخاری و مسلم)

ثابت ہوا کہ کافر مردے بھی سنتے ہیں۔ پس جب کافر مردے بھی سہا اور ادراک و شعور رکھتے ہیں تو پھر مسلمان خصوصاً اولیاء عظام اور انبیاء کرام علیہم السلام بعد وصال کیونکر سہا اور ادراک و شعور سے محروم ہو سکتے ہیں؟

غیب بتانے والے آقا کریم ﷺ نے فرمایا، ”جب میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے اور اسکے دوست احباب اسے دفن کر کے واپس لوٹتے ہیں تو وہ انکے جو توں کی آواز سنتا ہے۔“ (بخاری و مسلم)

حضور اکرم ﷺ نے ایک شخص کو قبر سے ٹیک لگا کر بیٹھے دیکھا تو فرمایا، ”اے شخص! اس قبر والے کو تکلیف نہ دے۔“ (مسند احمد، مشکوٰۃ)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، ”جب میں اپنے حجرہ مبارکہ میں آتی جہاں حضور ﷺ آرام فرما ہیں تو اپنی چادر اتار کر رکھ دیتی اور کہتی کہ یہاں میرے شوہر اور میرے والد آرام فرما ہیں، ان سے پردہ کی حاجت نہیں۔ لیکن جب سے وہاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ دفن کیے گئے تو خدا کی قسم! میں ان سے حیا کے باعث اپنی چادر اچھی طرح لپیٹ کر حجرہ میں آتی ہوں۔“ (مستدرک للحاکم، مسند احمد)

اگر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا یہ عقیدہ نہ ہوتا کہ وہ مقدس نفوس اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور زیارت کرنے والے کو دیکھتے بھی ہیں تو وہ ایسا اہتمام نہ کرتیں۔ دیوبندی عالم مولوی انور شاہ کشمیری لکھتے ہیں،

”میں کہتا ہوں کہ سماع موتی یعنی مردوں کے سننے کے ثبوت کے لیے اتنی زیادہ احادیث ہیں جو درجہ تواتر کو پہنچ چکی ہیں اور حدیث صحیح میں ہے کہ ”جب کوئی شخص مردے کو سلام کرتا ہے تو وہ اس کا جواب دیتا ہے اور اگر وہ اسے دنیا میں پہچانتا تھا تو اب بھی وہ اسے پہچان لیتا ہے۔“ (فیض الباری ج ۲ ص ۷۶۷)

سماع موتی پر اعتراض کا جواب :

بعض لوگ سماع موتی کے انکار پر مندرجہ ذیل آیات بطور دلیل پیش کرتے ہیں۔

۱۔ ”پس آپ مردوں کو نہیں سنا تے اور نہ بہروں کو اپنی پکار سنا تے ہیں جب وہ پیٹھ پھیر کر جا رہے ہوں اور نہ آپ اندھوں کو انکی گمراہی سے ہدایت پر لا سکتے ہیں۔ آپ تو اسی کو سنا تے ہیں جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے، پس وہ مسلمان ہیں۔“
(الروم: ۵۲، ۵۳)

۲۔ ”اور برابر نہیں زندہ اور مردے، بے شک اللہ سنا تا ہے جسے چاہے، اور آپ نہیں سنانے والے انہیں جو قبروں میں پڑے ہیں۔ آپ تو صرف ڈر سنانے والے ہیں۔“ (فاطر: ۲۲، ۲۳)

مذکورہ آیات پر ذرا سا غور و فکر کرنے سے یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ ان سے سماع موتی کی نفی نہیں ہوتی بلکہ کافروں کے حق بات سننے کی نفی ہوتی ہے۔ اول الذکر آیات میں مردوں کے مقابل زندوں کا ذکر کیا جانا چاہیے تھا یعنی یہ کہ آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے البتہ زندوں کو سنا سکتے ہیں جبکہ رب تعالیٰ نے مردوں کے مقابل مومنوں کا ذکر فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا، ”آپ تو اسی کو سنا تے ہیں جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے“۔ ثابت ہوا کہ آپ ان کو نہیں سنا تے جو آیات الہی پر ایمان نہیں لاتے یعنی کافر ہیں۔

اسی طرح پہلی آیت پر غور فرمائیے، ارشاد ہوا، ”آپ نہ بہروں کو اپنی پکار سنا سکتے ہیں جو پیٹھ پھیر کر جا رہے ہوں“۔ کیا بہرے اگر پیٹھ نہ پھیریں تو کوئی انہیں اپنی پکار سنا سکتا ہے؟ یقیناً نہیں۔ پس ثابت ہوا کہ یہاں حقیقی بہرے نہیں بلکہ حق نہ سننے والے کافر مراد ہیں۔ یونہی یہاں اندھوں سے مراد حق نہ دیکھنے والے کافر ہیں۔

اب مؤخر الذکر آیات پر غور کیجیے۔ ارشاد ہوا، ”آپ نہیں سنانے والے انہیں جو قبروں میں پڑے ہیں۔ آپ تو صرف ڈر سنانے والے ہیں۔“ سوال یہ ہے کہ آپ کن لوگوں کو ڈر سنانے والے ہیں؟ قرآن کریم سے پوچھیے وہ بہترین راہنما ہے۔ ارشاد ہوا، ”میں تو یہی ڈر اور خوشی سنانے والا ہوں، انہیں جو ایمان والے ہیں۔“

(الاعراف: ۱۸۸)

معلوم ہوا کہ حضور ﷺ مومنوں کے لیے بشیر و نذیر ہیں اور جو کفر پر اڑے ہوئے ہیں انکے لیے بشیر و نذیر نہیں۔ اگر قبر والوں سے حقیقی مردے مراد لیے جائیں تو لازم آئے گا کہ ایمان والے ”من فی القبور“ نہ بن سکیں یا معاذ اللہ قبروں میں جانے کے بعد وہ مومن نہ رہیں جو کہ محال ہے۔ پس ماننا پڑے گا کہ قبر والوں سے زندہ کافر مراد ہیں، حقیقی اہل قبور نہیں۔

خلاصہ یہ ہے کہ مذکورہ آیات میں مردوں سے مراد کفار ہیں۔ جن کے دل مردہ ہو چکے ہیں، جن کی آنکھیں حق دیکھنے سے اندھی ہو چکی ہیں اور انہوں نے نصیحت ماننے سے اپنے آپ کو بہرہ ہمارا کھا ہے۔ تفسیر قرطبی، تفسیر ابن کثیر، تفسیر مدارک، تفسیر جلالین، تفسیر کبیر، تفسیر خازن، تفسیر روح المعانی اور تفسیر روح البیان میں ان آیات کا یہی مفہوم بیان ہوا ہے۔

مومن ارواح کی شان :

دین اسلام میں اہل قبور کی زیارت اور انہیں سلام کرنا تواتر کے ساتھ ثابت ہے۔ سلام کے الفاظ ”السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ الْقُبُورِ“ (اے قبر والو! تم پر سلام ہو) اس بات کی واضح دلیل ہیں کہ مخاطبین یعنی قبر والے اس سلام کو سنتے اور سمجھتے

ہیں اور جواب دیتے ہیں۔ اگر مردے نہ سنتے تو انہیں صیغہ ندا کے ساتھ سلام کرنا بے دین لوگوں کے لیے اعتراضات کا موجب بن جاتا۔

نبی کریم ﷺ کا ارشادِ گرامی ہے، ”تمہارے اعمال تمہارا مرحوم قریبی رشتہ داروں پر پیش کیے جاتے ہیں۔ اگر اعمال اچھے ہوں تو وہ خوش ہوتے ہیں اور برے ہوں تو وہ دعا کرتے ہیں، الہی! انہیں نیکی کی ہدایت دے۔“ (تفسیر ابن کثیر)

۶۔ عمرو بن دینار رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ”مرنے والا اپنے اہل و عیال کے حالات سے خبردار رہتا ہے۔ اسے انکے غسل دینے اور کفنانے کی بھی خبر رہتی ہے اور وہ انہیں دیکھتا ہے۔“ حضرت مجاہد رحمہ اللہ علیہ کا قول ہے، ”مردہ اپنی اولاد کی نیکیوں سے قبر میں خوش ہوتا ہے۔“

۷۔ فضل بن موفی رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں کثرت سے اپنے والد کی قبر پر جایا کرتا تھا۔ ایک دن مصروفیت کے باعث نہیں جاسکا۔ رات کو خواب میں والد صاحب کو دیکھا۔ وہ پوچھ رہے تھے، تم میرے پاس کیوں نہیں آئے؟ میں نے پوچھا، کیا آپ کو میرے آنے کا علم ہوتا ہے؟ وہ بولے، ہاں خدا کی قسم! جب تم میرے پاس آتے ہو مجھے خبر ہو جاتی ہے اور جب تم اٹھ کر واپس جاتے ہو تو میں تمہیں مسلسل دیکھتا رہتا ہوں۔“

ایسے واقعات و اقوال کے بعد ابن قیم لکھتے ہیں،

”قدیم زمانے سے اب تک یہ دستور چلا آ رہا ہے کہ قبر میں میت کو تلقین کی جاتی ہے اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ مردہ سنتا ہے اور اسے تلقین سے فائدہ پہنچتا ہے ورنہ تلقین بیکار ہو جاتی۔“ (کتاب الروح ص ۴۹)

وہ مزید لکھتے ہیں، ”روحوں کی دو قسمیں ہیں، سجن والی اور علین والی۔ سجن والی روحیں تو عذاب میں مبتلا ہیں، انہیں ہلنے جلنے کی فرصت کہاں۔ لیکن جو راحت و آرام والی اور آزاد روحیں ہیں وہ آپس میں ملتی جلتی ہیں اور دنیا میں ان پر جو واقعات گزرے اور جو بعد والوں کو پیش آئے ان پر گفتگو کرتی ہیں۔“ (ایضاً ص ۵۶)

وہ روحوں کی ملاقات کے متعلق لکھتے ہیں، ”صریح حدیثوں سے بھی روحوں کی باہمی ملاقات ثابت ہے۔ حضرت بشر بن معرور رضی اللہ عنہ کی وفات سے اُمّ بشر رضی اللہ عنہا کو سخت صدمہ ہوا۔ انہوں نے بارگاہ نبوی میں عرض کی، یا رسول اللہ ﷺ! کیا مردے ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو میں اپنے خاندان کے کسی مرنے والے کے ذریعے بشر کو سلام بھیج دوں؟ آقا کریم ﷺ نے فرمایا، ہاں اُمّ بشر! اللہ تعالیٰ کی قسم! مردے ایک دوسرے کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسے درختوں پر پرندے پہچان لیے جاتے ہیں۔ پھر انکے خاندان کا جو بھی شخص مرتا، اسے کہتیں، بشر سے میرا سلام کہنا۔“ (ایضاً ص ۵۹)

فقہ حنفی کی معتبر کتاب در مختار میں ہے، ”میت کو اچھا کفن دیا جائے کیونکہ حدیث پاک میں ہے کہ ”اپنے مردوں کو اچھا کفن دو، وہ ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں اور اپنے اچھے کفن پر فخر کرتے ہیں۔“

علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، زیارت کرنا تو روح کا فعل ہے تو اسے کفن پر فخر کیونکر ہو سکتا ہے؟ اسکا جواب یہ ہے کہ زیارت اگرچہ روح کا فعل ہے لیکن روح کا جسم کے ساتھ تعلق قائم رہتا ہے۔ (رد المختار ج ۱ ص ۷۳)

روح کے جسم کے ساتھ تعلق قائم رہنے کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ صالح بن عبید

رضی اللہ عنہ کو کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ کہتے ہیں، مجھے میری قبر سے نکالو کیونکہ پانی آجانے کے باعث میں تکلیف میں ہوں۔ انہوں نے تین بار اسی طرح فرمایا۔ جب لوگوں نے انکی قبر دیکھی تو واقعی اس میں پانی آچکا تھا۔ اس پر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فتویٰ دیا کہ انہیں انکی قبر سے نکال کر دوسری جگہ دفن کر دو۔ (طحطاوی ص ۷۲-۳)

بعض کم فہم لوگوں کا یہ اعتراض بالکل لغو ہے کہ ارواح جب علیین میں ہوں تو پھر قبر پر سلام کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اسکے جواب میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ”ارواح جہاں بھی ہوں انکا تعلق انکے جسموں کے ساتھ باقی رہتا ہے اسی لیے وہ زیارت کرنے والوں اور عزیز واقارب اور دوست احباب جو قبر پر آتے ہیں ان پر مطلع ہوتی ہیں اور ان سے آرام و سکون حاصل کرتی ہیں کیونکہ روح کے لیے مکان کے لحاظ سے دور و نزدیک ہونا علم و ادراک میں رکاوٹ نہیں بن سکتا۔“ (تفسیر عزیزی پ ۳۰ ص ۱۰۰)

”ارواح کو اجسام پر قیاس نہیں کرنا چاہیے لہذا روحمیں جنت میں ہونے کے باوجود آسمان پر بھی ہیں، قبر کے پاس بھی اور قبر میں مدفون بدن میں بھی۔ روحمیں اترنے چڑھنے میں نہایت تیز رفتار ہیں۔“ (کتاب الروح ص ۱۹۷)

یعنی روح کے لیے یہ دوری اور فاصلے کوئی معنی نہیں رکھتے۔ وہ ایک لمحہ میں کئی جگہ جلوہ گر ہو سکتی ہیں۔ چونکہ ساری روحمیں یکساں نہیں اس لیے انکے مراتب بھی جدا جدا ہیں اور انکے تصرف و قدرت کی کیفیت بھی مختلف ہے۔

حافظ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے فتاویٰ میں فرمایا، ”مومنوں کی ارواح علیین میں

ہیں اور کافروں کی جہنم میں۔ اور ہر روح کا اپنے جسم سے ایک تعلق ہے جو دنیاوی تعلق سے مختلف ہے جیسے سونے والے شخص کے جسم سے اسکی روح کا تعلق قائم رہتا ہے، صاحبِ قبر سے اسکی روح کا تعلق اس سے بھی زیادہ قوی ہے۔“

(شرح الصدور ص ۲۲۴)

حیاتِ شہداء :

اگرچہ احادیث مبارکہ سے کافر و مسلمان کے لیے بعد انتقال، ادراک و احساس اور سماع ثابت ہے جسے برزخی حیات بھی کہا گیا لیکن اس مسئلے میں بھی کافر و مومن ہرگز برابر نہیں ہیں۔ وہ شخص جو حیاتِ برزخی میں عذابِ الہی میں مبتلا ہے وہ اسکی مثل کیونکر ہو سکتا ہے جو راحت و امن میں ہے۔ معلوم ہوا کہ وفات یافتہ لوگوں کے عقیدہ و اعمال کے مطابق سب کے لیے علیحدہ علیحدہ حیات اور مختلف درجات و مراتب ہیں۔

شہداء وہ محبوب ہندے ہیں جنہیں مردہ کہنے اور مردہ سمجھنے کی قرآن کریم نے ممانعت فرمائی ہے۔ ارشادِ باری تعالیٰ ہے، ”اور جو اللہ کی راہ میں مارے گئے، ہرگز انہیں مردہ خیال نہ کرنا بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں (اور) روزی پاتے ہیں۔“ (آل عمران: ۱۶۹، کنزالایمان)

ایک اور ارشادِ گرامی ہے، ”اور جو خدا کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں ہاں تمہیں خبر نہیں۔“ (البقرہ: ۱۵۴)

شہداء کی حیات عام مسلمانوں کی برزخی حیات سے یقیناً زیادہ شرف و کمال کی حامل ہے انہیں رزق دیا جاتا ہے وہ جنت کی نہروں سے پانی پیتے اور جنت کے پھل کھاتے

ہیں۔ نیز انہیں تصرف کرنے کا اختیار بھی دیا جاتا ہے۔

تفسیر مظہری میں ہے، ”اللہ تعالیٰ شہداء کی روحوں کو جسموں کی طرح طاقت دیتا ہے وہ زمین، آسمان اور جنت میں جہاں چاہیں جا سکتے ہیں اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو وہ اپنے دوستوں کی امداد کرتے ہیں اور ان کے دشمنوں کو ہلاک کرتے ہیں اس زندگی کی وجہ سے ہی زمین انکے جسموں کو نہیں کھا سکتی۔“

حضرت عمرو بن جموح اور حضرت عبداللہ بن عمرو انصاری رضی اللہ عنہما غزوہ احد میں شہید ہو گئے تھے اور ایک ہی قبر میں مدفون تھے۔ انکی قبر کو بارش کے پانی نے نقصان پہنچایا تو انکے لیے دوسری قبر کھودی گئی۔ جب انکی قبر کو کھولا گیا تو دیکھا کہ انکے جسموں میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے گویا آج ہی فوت ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک صحابی نے اپنے زخم پر اپنا ہاتھ رکھا ہوا تھا، جب ان کا ہاتھ زخم سے ہٹایا تو خود بخود اسی جگہ پر واپس لوٹ گیا۔ یہ اجسام بالکل تازہ تھے حالانکہ غزوہ احد کو ۶۶ سال گذر چکے تھے۔ (موطا امام مالک کتاب الجہاد)

حضرت عمرو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ولید بن عبد الملک (م ۹۶ھ) کے دور میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرہ مبارک کی دیوار گر گئی اور تینوں مزارات مقدسہ ظاہر ہو گئے۔ لوگ جب دیوار ہانے لگے تو اس دوران ایک قدم مبارک نظر آنے لگا۔ لوگ ڈر گئے اور سمجھے کہ یہ حضور ﷺ کا قدم مبارک ہے۔ کوئی شخص ایسا نہ ملا جو قدم مبارک پہچان سکتا ہو۔ یہاں تک کہ میں نے قدم مبارک کی زیارت کی اور لوگوں کو بتایا کہ خدا کی قسم! یہ رسول اکرم ﷺ کا قدم مبارک نہیں بلکہ حضرت عمرو رضی اللہ عنہ کا قدم مبارک ہے۔ (صحیح بخاری کتاب الجنائز)

☆ امام شہبختی رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ ہاشم بن محمد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، میں اپنے والد کے ساتھ شہدائے احد کی زیارت کے لیے گیا۔ میرے والد نے بلند آواز سے انہیں سلام کیا تو مزارات سے سلام کا جواب سنائی دیا۔ انہوں نے دوبارہ سلام کیا تو پھر جواب سنائی دیا، یونہی تیسری بار سلام کیا تو پھر جواب ملا۔ (شرح الصدور ۱۹۳)

☆ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے نہر کھودنے کا ارادہ کیا تو شہدائے احد کے اجسام قبور سے منتقل کرنے کے لیے اعلان فرمایا۔ جب لوگ وہاں گئے تو دیکھا کہ تمام شہداء کے اجسام صحیح سلامت ہیں۔ قبر کھودنے کے دوران ایک شہید کے پاؤں پر کدال لگ گئی تو اس سے زندوں کی طرح خون جاری ہو گیا۔

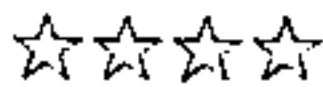
حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے اس موقع پر فرمایا، ”آج کے بعد شہداء کی حیات کا کوئی انکار نہیں کر سکتا“۔ جب لوگ مٹی کھود رہے تھے تو اس سے مشک کی طرح خوشبو آرہی تھی۔ (شہبختی، طحطاوی، شرح الصدور ص ۲۹۹)

☆ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ اپنی تاریخ میں روایت کرتے ہیں کہ منہال بن عمرو رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، میں دمشق میں تھا تو میں نے امام حسین رضی اللہ عنہ نے سر اقدس کو لے جاتے ہوئے دیکھا۔ خدا کی قسم! جب وہاں ایک شخص نے سورہ کف کی آیت (۹) تلاوت کی جس کا ترجمہ یہ ہے، ”کیا تمہیں معلوم ہوا پہاڑ کی کھوہ (غار) اور جنگل کے کنارے والے ہماری ایک عجیب نشانی تھی“۔ تو اللہ تعالیٰ نے امام حسین رضی اللہ عنہ کے سر مبارک کو قوت گویائی عطا فرمائی اور وہ بولا، اعجب من اصحاب الکھف قتلی و حملی۔ ”مجھے شہید کرنا اور اٹھا کر لے جانا اصحاب کف کے واقعے سے بھی زیادہ عجیب ہے“۔ (شرح الصدور ص ۱۹۴)

امام حاکم و امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہما سے مروی ہے کہ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ جنگ یمامہ میں شہید ہو گئے۔ رات کو ایک مسلمان کے خواب میں آئے اور فرمایا، میری بات غور سے سنو، میرے شہید ہو جانے کے بعد ایک شخص نے میری زرہ اتار لی ہے اسکا خیمہ آخری کونے پر ہے اسکے خیمے کے پاس ایک گھوڑا بندھا ہوا ہے۔ اس نے زرہ پر ہانڈی ڈھک دی ہے اور اس پر کجاوہ رکھ دیا ہے۔ تم حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے پاس جاؤ اور یہ باتیں بتا کر ان سے کہو کہ میری زرہ لے لیں۔ اور پھر تم حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں جاؤ اور ان سے کہنا، مجھ پر فلاں فلاں کا اتنا قرض ہے وہ ادا فرمادیں۔

چنانچہ اس شخص نے تمام باتیں حضرت خالد بن ولید سے کہیں اور پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہما سے تمام احوال عرض کیا۔ انہوں نے ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کی وصیت پوری کی۔ ہمارے علم میں یہ واحد ہستی ہیں جنہوں نے مرنے کے بعد وصیت کی اور انکی وصیت پوری کی گئی۔ (شرح الصدور ص ۲۵۰)

ان روایات سے معلوم ہوا کہ شہداء کرام کے جسم بھی محفوظ رہتے ہیں اور انہیں عام مسلمان مردوں سے زیادہ تصرف و اختیار حاصل ہوتا ہے خصوصاً اس آخری روایت میں یہ بات قابل غور ہے کہ حضرت ثابت رضی اللہ عنہ نے باوجود شہید ہو جانے کے یہ جان لیا کہ زرہ کس نے اتاری اور کہاں چھپائی۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہما جیسے جلیل القدر صحابہ نے آپ کی وصیت پر عمل کر کے یہ ثابت کیا کہ وہ شہداء کی غیر معمولی قوت اور روحانی طاقت پر ایمان رکھتے ہیں۔

باب ہفتم: حیات اولیاء بعد از وصال

حیات اولیاء کرام:

ارشادِ باری تعالیٰ ہے، ”سن لو! بیشک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے اور نہ غم، وہ جو ایمان لائے اور پرہیزگاری کرتے ہیں، انہیں خوشخبری ہے دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں، اللہ کی باتیں بدل نہیں سکتیں، یہی بڑی کامیابی ہے۔“

(یونس: ۶۲-۶۳، کنز الایمان)

حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آقا و مولیٰ ﷺ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے بعض بندے ایسے ہیں جو نہ تو نبی ہیں اور نہ شہید۔ البتہ ان پر انبیاء اور شہداء قیامت کے دن انکے قربِ الہی کی وجہ سے رشک کریں گے۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ ﷺ! ہمیں بتائیے وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا، ”وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے قرآن کی وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، انکا باہم نہ کوئی لین دین ہے اور نہ رشتہ داری۔ اللہ تعالیٰ کی قسم! انکے چہرے نور ہونگے اور وہ نور کے منبروں پر ہونگے۔ جب لوگ ڈریں گے یہ نہ ڈریں گے اور جب لوگ غمگین ہونگے تو یہ غمگین نہ ہونگے اور پھر مذکورہ بالا آیت تلاوت فرمائی۔“ (ابوداؤد، مشکوٰۃ باب الحب فی اللہ)

امام رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ”شہید وہ ہے جو اللہ کے دین کی حقانیت کی گواہی کبھی دلائل و برہان اور قوتِ بیان سے دیتا ہے اور کبھی شمشیر و سنان سے، راہِ خدا میں قتل ہونے والے کو اسی لیے شہید کہتے ہیں کہ وہ اپنی جان قربان کر کے دینِ حق کی صداقت کی گواہی دیتا ہے۔“ (تفسیر کبیر)

یہ کہنا بجا نہ ہوگا کہ اولیاء کرام وہ ”شہداء“ ہیں جو اپنے قول و فعل سے، ظاہر و باطن

میں ہر لمحہ ہر لحظہ دینِ اسلام کی حقانیت کی گواہی دیتے ہیں حتیٰ کہ نفس کے ساتھ جہادِ اکبر کرتے ہوئے ”کشتگانِ خنجرِ تسلیمِ را“ کا مژدہ جانفزا پالیتے ہیں۔ ایسے ہی نفوسِ قدسیہ کے لیے ”لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ“ کی بشارت دی گئی ہے۔ انہیں بھی حیاتِ جاودانی کی نعمت عطا کی جاتی ہے۔

غیر شہید صحابہ کرام کے اجسامِ مطہرہ محفوظ رہنے کی بہترین دلیل و دہ واقعہ ہے جو بیسویں صدی میں پیش آیا۔ جب حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ اپنی وفات کے تقریباً تیرہ سو سال بعد عراق کے بادشاہ فیصل اول اور مفتی اعظم کے خواب میں آئے اور فرمایا، میری قبر میں پانی آرہا ہے اور حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ کی قبر میں نمی آرہی ہے اس لیے ہمیں محفوظ مقام پر منتقل کر دیا جائے۔

چنانچہ حج کے دس دن بعد پیر کے دن پانچ لاکھ افراد کی موجودگی میں ان صحابہ کرام کے مزارات کو کھولا گیا تو لوگ حیران رہ گئے کہ تیرہ سو سال گزرنے کے باوجود ان کے کفن بالکل سفید و سالم اور اجسام مبارک ایسے تروتازہ تھے گویا ابھی فوت ہوئے ہوں حالانکہ حضرت حذیفہ اور حضرت جابر رضی اللہ عنہما کا وصال بالترتیب ۳۶ھ اور ۷۴ھ میں ہوا تھا۔ ان صحابہ کرام کو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے مزارِ اقدس کے قریب قبریں کھود کر دفنایا گیا۔

اس تمام کاروائی کو جرمن فلم ساز کمپنی نے ۲۰×۳۰ فٹ بڑی سکرین پر کیمرے کی مدد سے دکھایا تاکہ لاکھوں افراد یہ مناظر با آسانی دیکھ سکیں۔ یہ ایمان افروز واقعہ دیکھ کر ہزاروں غیر مسلم مسلمان ہو گئے۔

انبیاء کرام اور شہداء عظام کے علاوہ جن محبوبانِ خدا کے اجسامِ قبروں میں محفوظ

رہتے ہیں، انکے متعلق علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ”انبیاء کرام اور شہداء عظام کے علاوہ اولیاء کرام اور علمائے حق، ثواب کے لیے اذان دینے والوں اور قرآن کریم کے حافظوں کے جسموں کو بھی زمین نہیں کھاتی“۔ (شرح الصدور)

ارشاد باری تعالیٰ ہے، ”اور جو اللہ اور اسکے رسول کا حکم مانے تو اسے ان کا ساتھ ملے گا جن پر اللہ نے فضل کیا، یعنی انبیاء اور صدیق اور شہید اور نیک لوگ، یہ کیا ہی اچھے ساتھی ہیں“۔ (النساء: ۶۹، کنز الایمان)

اولیاء کرام کا تعلق صدیقین سے بھی ہے شہداء سے بھی اور صالحین سے بھی۔ اولیائے صدیقین کا شہداء سے افضل ہونا تو اس آیت سے ثابت ہے۔ چونکہ شہداء زندہ ہیں اس لیے یقیناً اولیائے صدیقین بھی زندہ ہیں اور اولیائے صالحین بھی کیونکہ وہ ملحق بالشہداء ہیں۔

علامہ قاضی ثناء اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ”اسی بنا پر صوفیہ کرام نے فرمایا، ہماری روحیں ہمارے جسم ہیں اور ہمارے جسم ہماری روحیں ہیں۔ اور بی شمار اولیاء سے تو اتر کے ساتھ ثابت ہے کہ وہ اپنے دوستوں کی مدد فرماتے ہیں اور انکے دشمنوں کو ہلاک کرتے ہیں اور جسے اللہ چاہے اسے ہدایت دیتے ہیں۔ بعد وصال صدیقین کو برزخی حیات میں شہداء سے اعلیٰ مقام حاصل ہے اور اولیاء صالحین بھی شہداء کے ساتھ زندہ ہیں۔ قرآن کریم میں ان نفوسِ قدسیہ کا اسی ترتیب کے ساتھ مذکور ہونا اس پر واضح دلیل ہے“۔ (تفسیر مظہری: البقرہ زیر آیت ۱۵۴)

محدث علی قاری حنفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں،

أَوْلِيَاءِ اللَّهِ لَا يَمُوتُونَ وَلَكِنْ يَنْتَقِلُونَ مِنْ دَارِ الْفَنَاءِ إِلَى دَارِ الْبَقَاءِ

”اللہ کے ولی مرتے نہیں ہیں بلکہ وہ دار فنا یعنی دنیا سے دائر البقا یعنی آخرت کی طرف منتقل ہو جاتے ہیں۔“ (مرقاۃ شرح مشکوٰۃ ج ۳ ص ۳۴۱)۔

دیوبندی مفتی رشید گنگوہی نے بھی تسلیم کیا ہے کہ ”اولیاء کرام حکم شہداء (زندہ) ہیں اور مشمول آیت بل احياء عند ربہم کے ہیں۔“ (فتاویٰ رشیدیہ ج ۱ ص ۱۳)

صدر الشریعہ علامہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ”اولیائے کرام اپنی قبروں میں حیات لبدی کے ساتھ زندہ ہیں، انکے علم و ادراک اور سمع و بصر پہلے کی نسبت بہت زیادہ قوی ہیں۔“ (بہار شریعت حصہ اول ص ۵۶)

ایمان افروز واقعات :

1- حضرت ربیع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم چار بھائی تھے اور میرا بھائی ربیع رضی اللہ عنہ سب سے زیادہ نماز روزہ کی کثرت کرنے والا تھا، اس کا انتقال ہو گیا۔ ہم اسکے پاس بیٹھے تھے کہ اچانک اس نے اپنے منہ سے کپڑا ہٹا کر السلام علیکم کہا۔ ہم نے کہا، وعلیکم السلام۔ کیا موت کے بعد کلام؟ اس نے کہا، ”ہاں۔“ مرنے کے بعد میں نے اپنے رب سے اس حال میں ملاقات کی کہ وہ مجھ سے راضی تھا، اس نے اعلیٰ ترین نعمتوں کے ساتھ میرا استقبال کیا۔ سنو! بیشک ابو القاسم حضرت محمد ﷺ مجھ پر نماز پڑھنے کا انتظار فرما رہے ہیں۔ جلدی کرو اور میرا جنازہ لے جانے میں دیر نہ کرو۔“ یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گئے۔

یہ بات حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا تک پہنچائی گئی تو انہوں نے فرمایا، خبردار! بیشک میں نے آقا مولیٰ ﷺ کو یہ فرماتے سنا کہ ”میری امت میں سے ایک آدمی موت کے بعد بھی کلام کرے گا۔“ امام ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، یہ حدیث مشہور ہے۔ امام شہبתי

رحمہ اللہ نے اسے دلائل النبوۃ میں ذکر کیا اور فرمایا، یہ حدیث ایسی صحیح ہے کہ اسکے صحیح ہونے میں کوئی شک نہیں۔ (شرح الصدور ص ۷۳)۔

2- ابن ابی الدنیار رحمہ اللہ نے روایت کی ہے کہ ربیع بن حراش رضی اللہ عنہ نے قسم کھائی تھی کہ وہ اس وقت تک نہیں ہنسیں گے جب تک کہ انکو آخرت میں اپنا ٹھکانا نہ معلوم ہو جائے۔ چنانچہ وہ موت کے بعد ہی ہنسے۔ انکے بعد انکے بھائی ربیع رضی اللہ عنہ نے بھی قسم کھائی کہ جب تک انہیں اپنے جنتی یا ناری ہونے کا علم نہ ہو جائے وہ ہرگز نہ ہنسیں گے۔ ان کی لاش کو غسل دینے والوں نے بتایا کہ جب تک ہم انکو غسل دیتے رہے وہ مسلسل بنتے رہے۔ (شرح الصدور ص ۷۴)

3- ابن عساکر رحمہ اللہ نے روایت کی کہ دور فاروقی میں ایک عابد و زاہد نوجوان تھا جسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہت پسند کرتے تھے۔ وہ دن بھر مسجد میں رہتا اور بعد عشاء گھر جاتا۔ راستے میں ایک عورت کا مکان تھا جو اس پر عاشق ہو گئی۔ وہ اسے متوجہ کرنا چاہتی مگر نوجوان نظر نہ کرتا۔ ایک رات وہ اسے بہلا کر اپنے دروازے تک لے گئی۔ جب یہ داخل ہونے لگا تو خدا یاد آیا اور پیساختہ زبان پر یہ آیت جاری ہو گئی۔ (ترجمہ) ”ڈروالوں کو جب کوئی جھپٹ شیطان کی پہنچتی ہے، خدا کو یاد کرتے ہیں اسی وقت انکی آنکھیں کھل جاتی ہیں“۔ (الاعراف)

آیت پڑھتے ہی یہ غش کھا کر گرا۔ عورت نے اپنی کینز کے ساتھ اسے اٹھوا کر اسکے دروازے پر ڈال دیا۔ بوڑھا باپ تلاش میں نکلا تو اسے یہوش پڑاپایا۔ اٹھوا کر اندر لے گیا۔ رات گئے ہوش آیا تو باپ سے سارا واقعہ بیان کیا۔ باپ نے پوچھا، کون سی آیت پڑھی تھی؟ اس نے پھر وہی آیت پڑھی اور یہوش ہو گیا۔ جب ہلایا جلا یا تو

معلوم ہوا کہ فوت ہو گیا ہے۔ لوگوں نے رات ہی کو نہلا کفنا کر دفن کر دیا۔ صبح حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خبر ملی تو اسکی قبر پر تشریف لے گئے اور اس نوجوان کا نام لیکر فرمایا، اے فلاں! جو اپنے رب کے پاس کھڑے ہونے کا ڈر کرے، اسکے لیے دو جنتیں ہیں۔ نوجوان رحمہ اللہ نے قبر میں سے جواب دیا، امیر المؤمنین! مجھے میرے

رب نے وہ دونوں جنتیں عطا فرمادیں۔ (شرح الصدور ص ۱۹۵)

4- رسالہ قشیر یہ میں شیخ علی رودباری رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ میں نے ایک فقیر کو دفن کرتے وقت اسکے سر سے کفن ہٹایا اور اسکا سر مٹی پر رکھتے ہوئے کہا، اللہ تعالیٰ اسکی غربت پر رحم کرے۔ تو اس نے آنکھیں کھول کر مجھ سے کہا، جناب! مجھے اسکے سامنے ذلیل نہ کریں جس نے مجھے راہ دکھائی۔ میں نے کہا، اے میرے سردار! کیا موت کے بعد زندگی؟ تو اس نے کہا، میں بھی زندہ ہوں اور اللہ تعالیٰ کا ہر محبت زندہ ہے اور کل میں تمہاری مدد کروں گا۔ (ایضاً ص ۱۹۰)

5- اسی رسالہ میں ابراہیم بن شیبان رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ ایک صالح نوجوان میرا ساتھی بنا اور جلد ہی اسکا انتقال ہو گیا۔ مجھے بہت رنج ہوا۔ میں نے اسے غسل دینے کا ارادہ کیا تو صدمہ کے باعث الٹی طرف سے نہلانا شروع کیا۔ اس نے فوراً میرا ہاتھ پکڑ لیا اور مجھے دایاں حصہ دیا۔ میں نے کہا، اے بیٹے! تو حق پر ہے اور میں غلطی پر تھا۔ (ایضاً ص ۱۹۰)

6- ابو یعقوب سوسی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، میرے ایک مرید نے مجھ سے کہا، میں کل ظہر کے وقت مر جاؤں گا، یہ دینار لے لیں اور اس سے میرے کفن دفن کا انتظام کر دیجیے گا۔ دوسرے روز ظہر کے وقت وہ آیا اور اس نے طواف کیا اور پھر تھوڑی دیر

بعد مر گیا۔ جب میں نے دفن کے وقت اسے قبر میں رکھا تو اس نے آنکھیں کھول دیں۔ میں نے کہا، کیا مرنے کے بعد بھی زندگی ہوتی ہے؟ اس نے کہا، میں زندہ

ہوں اور اللہ تعالیٰ کا ہر محبت زندہ ہے۔ (ایضاً ص ۱۹۱، فتاویٰ حدیثیہ ص ۲۶۷)

7- ابو محمد نجار رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مردہ کو غسل دیا۔ جب میں غسل دے رہا تھا تو اچانک اس نے آنکھیں کھولیں اور میرا ہاتھ پکڑ کر کہا، اے ابو محمد! اس دن کے لیے اچھی طرح تیاری کر لو۔ (شرح الصدور ص ۱۰۰)

8- امام بیہقی رحمہ اللہ نے شعب الایمان میں روایت کی کہ قاضی نیشاپور ابراہیم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا، میں پہلے کفن چراتا تھا۔ ایک دن ایک عورت کا انتقال ہوا۔ میں نے کفن چرانے کی غرض سے اسکی قبر کھودی۔ جب میں نے اسکے کفن پر ہاتھ ڈالا تو اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا، ”سبحان اللہ! جنتی ہو کر جنتی کا کفن چراتا ہے۔“ میں نے کہا، میں جنتی کیسے ہو گیا؟ وہ بولی، کیا تو نے میرے جنازے کی نماز نہ پڑھی تھی؟ میں نے کہا، ہاں پڑھی تھی۔ اس نے کہا، ”اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ فرمایا تھا کہ جو بھی میرے جنازے کی نماز پڑھے گا میں اسے بخش دوں گا۔“ اسی وقت میں سچے دل سے تائب ہو گیا۔ (ایضاً ص ۲۰۵)

یہ تمام واقعات اولیاء کرام کی بعد از وصال زندگی کے روشن دلائل بھی ہیں اور اولیاء کرام کی بعد از وصال کرامات بھی۔ ان سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ اولیاء کرام بعد وصال نفع دیتے اور فیض پہنچاتے ہیں جیسا کہ ایک صالحہ کی نماز جنازہ پڑھنے سے کفن چور کی بخشش ہو گئی۔

باب ہشتم : مزارات پر حاضری

شعائر اللہ :

شعائر وہ علامات یا نشانیاں ہیں جن سے کسی چیز کی پہچان ہوتی ہے۔ شرعی اصطلاح میں ”شعائر اللہ“ وہ علامات یا نشانیاں ہیں جن سے اللہ تعالیٰ کی پہچان ہو اور معرفت الہی حاصل ہو۔ ارشادِ باری تعالیٰ ہے،

”بیشک صفا و مردہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے ہیں“۔ (البقرہ : ۱۵۸، کنز الایمان)

صفا اور مردہ دو پہاڑیاں ہیں جن کے درمیان حضرت ہاجرہ علیہا السلام دوڑی تھیں۔ اللہ تعالیٰ کی محبوب بندی کے قدموں کی برکت سے وہ جگہ ایسی برکت والی ہو گئی کہ بیت اللہ کا طواف کرنے والوں کو اس کا بھی ”طواف“ یعنی سعی کرنے کا حکم دے دیا گیا اور یہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان پہاڑیوں کو اپنی نشانیاں قرار دے دیا۔ ثابت ہوا کہ جس جگہ کو اولیاء و صالحین سے نسبت ہو جائے وہ عظمت و برکت والی بن جاتی ہے اور شعائر اللہ قرار پاتی ہے۔

وہ پتھر جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ شریف تعمیر کیا، وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے کے مبارک قدم لگ جانے کے باعث اتنا مقدس اور محترم ہو گیا کہ اسے خانہ کعبہ کے سامنے رکھ دیا گیا۔ رب تعالیٰ نے اسے اپنی واضح نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دیا۔ (آل عمران : ۹۷) اور اس کے پاس نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ ارشاد ہوا،

”اور ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بناؤ“۔ (البقرہ : ۱۲۵)

سورۃ الحج میں ارشادِ باری تعالیٰ ہے، ”اور جو اللہ کے نشانوں کی تعظیم کرے تو یہ

دلوں کی پرہیزگاری سے ہے۔“ (۳۲، کنزالایمان)

دیوبندی مکتبہ فکر کے مولوی شبیر عثمانی اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں،

”اللہ نے جن چیزوں کو محترم قرار دیا ہے ان کا ادب و تعظیم قائم رکھنا بڑی خوبی اور نیکی کی بات ہے جس کا انجام نہایت اچھا ہوگا۔ محترم چیزوں میں قربانی کا جانور، بیت اللہ، صفا، مرہ، منیٰ، عرفات، مسجدیں، قرآن بلکہ تمام احکامِ الہیہ آجاتے ہیں، خصوصیت سے یہاں مسجد حرام اور ہدی کے جانور کی تعظیم پر زور دینا ہے۔“

(موضح القرآن ص ۴۳۴)

مقامِ غور ہے کہ جب صفا و مرہ کی پہاڑیاں اور قربانی کے جانور محبوبانِ خدا سے نسبت اور تعلق کی وجہ سے شعائر اللہ قرار پاتے ہیں تو پھر محبوبانِ خدا کے تبرکات و آثار کیوں شعائر اللہ نہیں ہو سکتے؟ اسی لیے علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر روح البیان میں فرماتے ہیں، ”محبوبانِ خدا کے مزارات بھی شعائر اللہ ہیں۔“ اسی لیے انکی تعظیم بھی مستحسن و محمود اور دلوں کے تقویٰ کی علامت ہے۔

علامہ عبدالغنی نابلسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ”شعائر اللہ سے مراد وہ اشیاء ہیں جو اللہ تعالیٰ کا پتہ دیتی ہیں مثلاً اولیاء کرام اور علمائے حق شعائر اللہ ہیں، اگرچہ زندہ ہوں یا وفات پا چکے ہوں۔“ (کشف النور عن اصحاب القبور ص ۲۰)

مولوی شبیر عثمانی دیوبندی اس آیت کے تحت لکھتے ہیں،

”شعائر اللہ کی تعظیم شرک میں داخل نہیں، جس کے دل میں پرہیزگاری کا مضمون اور خدائے واحد کا ڈر ہو گا وہ اسکے نام لگی چیزوں کا ادب ضرور کرے گا۔ یہ ادب کرنا شرک نہیں بلکہ عین توحید کے آثار میں سے ہے کہ خدا کا عاشق ہر اس چیز کی قدر

کرتا ہے جو بالخصوص اسکی طرف منسوب ہو جائے۔ (موضح القرآن)
 اس گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ محبوبان خدا کے مزارات بھی شعائر اللہ ہیں اور جس کے
 دل میں تقویٰ اور خوفِ خدا ہو گا وہ ضرور مزاراتِ اولیاء کا ادب کرے گا۔
 مزارات کی تعظیم :

علامہ عبدالغنی آفندی نابلسی رحمۃ اللہ علیہ (م ۱۱۴۳ھ) فرماتے ہیں،

”بعض گمراہ فرقوں کا مذہب یہ ہے کہ وصال کے بعد اولیاء اللہ خاک ہو کر مٹی میں
 مل جاتے ہیں اور انکی روحیں چلی جاتی ہیں اسلیے انکے مزارات کی تعظیم نہیں کرنی
 چاہیے۔ اسی وجہ سے وہ مزارات کی توہین و تحقیر کرتے ہیں نیز انکی زیارت کرنے
 والوں اور ان سے برکت حاصل کرنے والوں پر انکار کرتے ہیں۔ میں نے ایک دن
 خود اپنے کانوں سے سنا جب میں شیخ ارسلان دمشقی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کی زیارت کے
 لیے جا رہا تھا کہ ایک شخص نے کہا، ”تم مٹی کی زیارت کیوں کرتے ہو، یہ تو بیوقوفی
 ہے۔“ مجھے انتہائی تعجب اور افسوس ہوا اور میں نے اپنے دل میں کہا، یہ کسی مسلمان
 کا قول نہیں ہو سکتا۔“ (کشف النور ص ۱۹)

امام ترمذی، امام حاکم اور امام شہقی رحمۃ اللہ علیہم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے
 روایت کیا ہے کہ ایک صحابی نے ایک قبر پر اپنا خیمہ لگا لیا۔ انہیں علم نہ تھا کہ یہاں
 قبر ہے۔ انہوں نے قبر میں کسی کو سورۃ الملک تلاوت کرتے سنا تو بارگاہِ نبوی میں
 حاضر ہو کر سارا واقعہ عرض کیا۔ آقا و مولیٰ ﷺ نے فرمایا، یہ سورۃ عذاب کو روکنے
 والی اور نجات دینے والی ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو حسن قرار دیا۔

امام ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ نے حلیۃ الاولیاء میں روایت کیا ہے کہ سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ نے

فرمایا، اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کی قسم! میں نے اور حمید طویل رحمۃ اللہ علیہ نے ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ کو لحد میں اتارا تھا۔ جب ہم کچی اینٹیں برابر کر چکے تو ایک اینٹ گر گئی۔ میں نے دیکھا کہ وہ قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ وہ اکثر دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ! اگر تو نے کسی کو قبر میں نماز پڑھنے کی اجازت دی ہے تو مجھے بھی اجازت عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے انکی دعا قبول فرمائی۔

امام ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی روایت کی کہ مہلبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مجھے لوگوں نے بتایا کہ جب ہم صبح کے وقت ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کے پاس سے گزرتے تو قرآن کریم کی تلاوت کی آواز آتی تھی۔

ابو نصر نیشاپوری رحمۃ اللہ علیہ جو متقی گورکن تھے، کہتے ہیں کہ میں ایک قبر کھودی تو اسکے پہلو میں دوسری قبر کھل گئی۔ میں نے اس قبر میں بہترین لباس اور عمدہ خوشبو والے خوبصورت نوجوان کو دیکھا جو قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا۔ اس نے میری طرف دیکھ کر پوچھا، کیا قیامت قائم ہو گئی؟ میں نے کہا، نہیں۔ اس نے کہا، اینٹ اسی جگہ رکھ دو تو میں نے اینٹ اسی جگہ رکھ دی۔

علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ ایسے کئی واقعات لکھ کر فرماتے ہیں، ان روایات میں بعض اولیاء کرام کا قبروں میں تلاوت کرنا اور نماز پڑھنا وارد ہے۔ جب اولیاء اللہ کا یہ حال ہے تو انبیاء کرام علیہم السلام کا کیا مقام ہوگا؟ (شرح الصدور ص ۱۷۵)

علامہ نابلسی رحمۃ اللہ علیہ بھی ایسے ہی متعدد واقعات تحریر کر کے فرماتے ہیں، ”ان تمام امور سے کرامت بعد از وصال کا واضح ثبوت ملتا ہے۔ اسکے متعلق وہی شک کرے گا جس کا ایمان ناقص ہو، بصیرت ختم ہو چکی ہو، فضل الہی کے دروازے

سے مردود ہو، اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں سے تعصب رکھتا ہو، اولیاء کرام کی مخالفت کے بھنور میں پھنس چکا ہو، اللہ تعالیٰ نے اسکی اہانت کی ہو اور اس پر غضب فرما کر اسے شیطان کے سپرد کر دیا ہو۔ اس لیے شیطان اسکے ساتھ کھیلتا ہے اور محبوبانِ خدا کا بغض اسکے دل میں ڈالتا ہے اور اسے اولیاء کرام، انکی کرامات اور انکے مزارات کی توہین و بے ادبی پر اکساتا ہے۔ حالانکہ جس نے علم کلام اور علم توحید پڑھا ہے وہ جانتا ہے کہ موت کے بعد ارواح کا تعلق اجسام سے ہوتا ہے باوجود اسکے کہ ارواح اپنے مقام پر ہوتی ہیں جس طرح سورج کی شعاعیں زمین تک پہنچتی ہیں، اس بنا پر قبروں کا احترام واجب ہے۔“ (کشف النور ص ۱۷)

مجدد دین و ملت امام احمد رضا محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ”معظمتِ دینی کی تعظیم قطعاً مطلوب ہے اور اولیاء کرام کے مزارات بلکہ عام مومنوں کی قبور بھی ضرور ادب و تکریم کی مستحق ہیں اسی لیے ان پر بیٹھنا ممنوع، چلنا ممنوع، پاؤں رکھنا ممنوع یہاں تک کہ ان سے تکیہ لگانا بھی ممنوع ہے۔“ (احکام شریعت ص ۶۸)

اعلیٰ حضرت امام اہلسنت رحمۃ اللہ علیہ ایک اور سوال کے جواب میں فرماتے ہیں، ”قبرستان میں جو نیاراستہ نکالا گیا ہو اس پر چلنا حرام ہے اور جس کے اقربا ایسی جگہ دفن ہوں کہ انکے گرد اور قبریں ہو گئی ہوں اور اسے ان کی قبور تک دوسری قبروں پر پاؤں رکھے بغیر جانا ممکن نہ ہو، وہ دور ہی سے فاتحہ پڑھے اور پاس نہ جائے۔“

(فتاویٰ رضویہ ج ۴ ص ۱۰۸)

مزاراتِ اولیاء پر حاضری :

امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ رسول کریم ﷺ ہر سال شہدائے احد کے

مزارات پر تشریف لے جاتے تھے۔ یہی معمول حضرت ابو بکر و عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم کا رہا، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا بھی وہاں جا کر دعا کرتی تھیں۔

حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بھی دیگر صحابہ کے ساتھ انکے مزارات پر جا کر سلام کرتے اور اپنے ساتھیوں سے فرماتے، ”ان حضرات کو سلام کرو جو تمہارے سلام کا جواب دیتے ہیں۔“ (شرح الصدور ص ۱۹۳، جذب القلوب ص ۲۰۲)

ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ آقا و مولیٰ ﷺ ہر سال شہدائے احد کے مزارات پر تشریف لے جاتے تھے۔ (شامی باب زیارة القبور)

حضور ﷺ کا ارشاد گرامی ہے، جو ان کے مزارات پر آئے اور سلام بھیجے تو یہ لوگ قیامت تک اس پر سلام بھیجتے رہیں گے۔ (شرح الصدور ص ۱۹۳ بحوالہ حاکم و شہقی) اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں کے مزارات کی زیارت اہتمام سے کرنی چاہیے جیسا کہ حضور ﷺ اور صحابہ کرام کا معمول تھا۔

سرور کائنات ﷺ رات کے آخری حصہ میں قبروں کی زیارت کے لیے مدینہ منورہ کے قبرستان جنت البقیع تشریف لے جاتے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آقا کریم ﷺ رات کے آخری حصہ میں بقیع کی طرف تشریف لے جاتے۔ (مسلم)

دوسری روایت میں ہے کہ حضور اکرم ﷺ نے بقیع میں قبروں پر ہاتھ مبارک اٹھا کر تین بار دعا فرمائی۔ (مسلم)

اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ قبر کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا نبی کریم ﷺ کی سنت سے ثابت ہے اور ہرگز شرک یا بدعت نہیں۔

دعا کے وقت ہاتھ اٹھانے کی حکمت محدث علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بیان فرمائی کہ آسمان دعا کا قبلہ ہے اور وہیں سے رزق، وحی، رحمت اور برکت نازل ہوتی ہے۔ (مرقاۃ شرح مشکوٰۃ)

اسکی ایک اور حکمت خود نور مجسم ﷺ نے یہ ارشاد فرمائی کہ ”بیشک تمہارا رب حیا والا ہے، وہ اس سے حیا فرماتا ہے (جیسا اسکی شان کے لائق ہے) کہ اپنے بندے کے ہاتھوں کو خالی لوٹائے۔“ (مشکوٰۃ کتاب الدعوات)

شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ آقا کریم ﷺ نے اپنے غلام انلی موہبہ کو نصف شب کے وقت بیدار کیا اور فرمایا، ”مجھے حکم ہوا ہے کہ بقیع جاؤں اور اہل بقیع کے لیے دعا کروں۔“ (جذب القلوب ص ۱۷۲)

صدر الشریعہ علامہ مولانا امجد علی قادری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں،

”بقیع کی زیارت سنت ہے۔ اس قبرستان میں دس ہزار صحابہ کرام مدفون ہیں اور تابعین و تبع تابعین و اولیاء و علماء و صلحاء کا تو شمار ہی نہیں۔“

(بہار شریعت حصہ ششم ص ۱۴۴)

علامہ ثعلبسی رحمۃ اللہ علیہ (م ۱۱۴۳ھ) فرماتے ہیں،

”حضور ﷺ جنت البقیع میں قبروں کی زیارت کرتے اور انکے پاس کھڑے ہو کر دعا فرماتے، فَسْتَعَالُ اللّٰهُ لَنَا وَ لَكُمْ الْعَافِيَةَ۔“ ہم اپنے اور تمہارے لیے عافیت مانگتے ہیں۔ (مسلم)

حضور ﷺ کا وہاں یہ دعا مانگنا ظاہر کرتا ہے کہ مومنوں کی قبروں کے پاس دعا خصوصیت سے قبول ہوتی ہے۔

مومنوں کی قبروں کی برکت سے دعا کا قبول ہونا بعد از وصال کرامات سے ہے۔ یہ عام مومنوں کی قبروں کے بارے میں ہے، بارگاہِ الہی کے خواص اور مقربین کی شان تو اس سے کہیں اعلیٰ ہے۔ (کشف النور عن اصحاب القبور ص ۶)

شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ”امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے، جس سے اس کی زندگی میں برکت حاصل کی جاسکتی ہے اس سے بعد وفات بھی برکت حاصل کی جاسکتی ہے۔“ (اشعۃ الملمعات باب زیارة القبور)

حجۃ الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی فرمایا،

”ولی اللہ کی ایک شان یہ ہے کہ اسکی ہر شے میں برکت ہوتی ہے۔ اسکے کلام، اسکے سانس، اسکے فعل، اسکے لباس اور اسکے مکان یہاں تک کہ اسکے پاؤں کی مٹی اور جس مکان میں وہ ایک دن بھی بیٹھا ہو، اس سے برکت حاصل کی جاتی ہے۔“

(منہاج العابدین مع شرح سراج السالکین ص ۵۲۹)

امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے اس ارشاد سے معلوم ہوا کہ جس مکان میں اللہ تعالیٰ کا ولی ایک دن قیام کرے، وہ برکتوں والا ہو جاتا ہے تو جس مزار میں وہ آرام فرما ہو وہ کیونکر برکت والا نہ ہوگا؟ اس بارے میں تفصیلی گفتگو آئندہ صفحات میں کی جائے

گی۔ فی الوقت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ عقیدہ ذہن نشین کر لیجیے، ”جس سے اسکی زندگی میں برکت حاصل کی جاسکتی ہے اس سے بعد وفات بھی برکت حاصل کی جاسکتی ہے۔“

باب نہم : آداب مزارات

اس باب میں ہم ان امور کا ذکر کریں گے جو اولیاء کرام کے مزارات کے حوالے سے معروف ہیں اور ان میں بعض لوگ اختلاف کرتے ہیں۔

1- پختہ قبر بنانا :

قبر کو پختہ کرنے کی دو صورتیں ہیں۔

ایک یہ کہ قبر کا اندرونی حصہ پختہ کر دیں جہاں میت ہوتی ہے یہ جائز نہیں۔ اگر کسی شرعی عذر کی بنا پر قبر کے اندرونی حصہ کو پختہ کرنا پڑے تو پتھر وغیرہ لگایا جاسکتا ہے البتہ پختہ یعنی آگ میں پکی ہوئی اینٹیں لگانا جائز نہیں۔

امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، قبر کس چیز سے بنائی جائے؟ انہوں نے فرمایا، کچی اینٹوں اور سرکنڈوں سے۔ میں نے کہا، کیا

آگ میں پکی ہوئی اینٹیں لگانا مکروہ ہے؟ فرمایا، ہاں۔ (اللسوطی ج ۱ ص ۱۳۲۲)

اعلیٰ حضرت محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ”قبر کا اندرونی حصہ پختہ نہ ہو البتہ

اوپر کا حصہ پختہ کر دیں تو حرج نہیں۔“ (احکام شریعت ص ۱۷۳)

جس حدیث شریف میں قبروں کو پختہ کرنے کی ممانعت آئی ہے اس کی شرح میں

علماء فرماتے ہیں کہ اس سے مراد قبر کو اندر سے پختہ کرنا ہے اور اگر باہر سے پختہ کرنا

مراد ہو تو اس کی ممانعت کا سبب شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا،

”کیونکہ اس میں تکلف اور آرائش ہے۔“ (اشعۃ اللمعات کتاب الجنائز)

اس سے معلوم ہوا کہ اگر عام مومن کی قبر کو باہر سے پختہ کرنے میں تکلف یا آرائش

یا فخر کی نیت نہ ہو تو یہ جائز ہے جبکہ اولیاء کرام کی قبروں کو باہر سے پختہ کرنا بالکل

جائز ہے۔ مزارات اولیاء کو پختہ کرنے کی حکمت یہ ہے کہ وہ دیر تک قائم رہیں اور لوگ ان سے اکتسابِ فیض کریں۔

اس کا ثبوت یہ ہے کہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کی قبر کے سرہانے ایک پتھر نصب کیا اور فرمایا، ”اس سے میں اپنے بھائی کی قبر کا نشان قائم کرتا ہوں۔“ (مشکوٰۃ باب دفن المیت، ابو داؤد)

حضرت خارجہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ”ہم حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جوان تھے اور ہم میں سے بڑی چھلانگ لگانے والا وہ سمجھا جاتا جو عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کی قبر کو پھلانگ جاتا۔“ (صحیح بخاری کتاب الجنائز)

اس سے معلوم ہوا کہ وہ پتھر قبر کے سرہانے علیحدہ سے نصب نہیں تھا بلکہ قبر کے سرہانے کے طور پر نصب تھا۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ کسی بزرگ کی قبر کا نشان قائم رکھنے کے لیے اسے پختہ کرنا اول الذکر حدیث کی رو سے جائز ہے اور آخر الذکر حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ کسی بزرگ کی قبر کو عام مسلمانوں کی قبور سے کچھ اونچا بنانا بھی جائز ہے۔

”قبر کا تعویذ ایک ہاتھ سے زیادہ اونچا کرنا منع ہے اور اگر آس پاس چبوترہ اونچا کر کے اس پر تعویذ بقدر ایک ہاتھ اونچا کیا تو جائز ہے۔“ (جاء الحق ص ۲۸۲)

عام مسلمانوں کی قبروں کا ایک بالشت یا اس سے کچھ زیادہ اونچا کرنا مسنون ہے۔ بعض لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ قبریں زمین کے برابر ہونی چاہئیں اور وہ دلیل کے طور پر یہ حدیث پیش کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ ”وہ ہر تصویر کو مٹادیں اور ہر اونچی قبر کو زمین کے برابر کر دیں۔“

سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ اونچی قبریں صحابہ کرام کی تھیں تو نبی کریم ﷺ کی موجودگی میں یہ اونچی قبریں کس نے بنا دیں اور ان پر تصویریں کس نے آویزاں کیں نیز آقا و مولیٰ ﷺ نے انہیں اونچی قبریں بنانے اور ان پر تصاویر آویزاں کرنے سے منع کیوں نہ فرمایا؟ ماننا پڑے گا کہ وہ قبریں صحابہ کرام کی نہ تھیں بلکہ کفار و مشرکین کی تھیں جن پر تصاویر آویزاں تھیں۔

۶۔ یہود و نصاریٰ کے متعلق حضور ﷺ نے فرمایا کہ وہ اپنے صالح شخص کے مرنے کے بعد اسکی قبر پر اسکی تصاویر آویزاں کرتے تھے۔ (بخاری، مسلم)

۷۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، فَأَمَرَ بِقُبُورِ الْمُشْرِكِينَ فَنُبِشَتْ - "حضور اکرم ﷺ نے مشرکوں کی قبریں کھودنے کا حکم دیا تو وہ اکھیڑ دی گئیں۔" (صحیح بخاری جلد اول ابواب العمرہ)

بخاری شریف کی ان احادیث سے ثابت ہو گیا کہ جن قبروں کو حضور ﷺ نے زمین کے برابر کرنے کا حکم دیا وہ مشرکوں کی قبریں تھیں ورنہ مسلمانوں کی قبروں کی توہین کرنا یا انہیں کھودنا تو حرام ہے جس کی مذمت میں کثیر احادیث وارد ہیں۔

2- قبر پر عمارت بنانا :

حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے قبر پر عمارت بنانے اور قبر پر بیٹھنے سے منع فرمایا ہے۔ (مشکوٰۃ کتاب الجنائز)

جس طرح "قبر پر نہ بیٹھو" کا مطلب یہ ہے کہ عین قبر پر نہ بیٹھو البتہ قبر کے ارد گرد بیٹھنا جائز ہے اسی طرح حدیث پاک میں عین قبر کے اوپر عمارت بنانے کی ممانعت آئی ہے، قبر کے ارد گرد عمارت بنانے کی ممانعت نہیں۔ لہذا ضرورتاً قبر کے ارد گرد

چار دیواری یا عمارت اور گنبد بنانا جائز ہے۔ حدیث شریف میں ”وَأَنْ يُبْنَى عَلَيْهِ“ کے الفاظ آئے ہیں جس کا مفہوم یہ ہے کہ عین قبر کے اوپر عمارت نہ بنائی جائے اس طرح کہ قبر پر دیواری ستون بنایا جائے، یا بعینہ قبر پر رہائش گاہ بن جائے، یہ حرام ہے کیونکہ اس میں قبر کی توہین ہے۔

سرکارِ دو عالم ﷺ کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرہ مبارکہ میں دفن کیا گیا۔ اگر یہ جائز نہ ہوتا تو صحابہ کرام پہلے حجرہ مبارکہ شہید کر دیتے تاکہ روضہ اقدس پر عمارت کا جو اذباقی نہ رہتا لیکن صحابہ کرام نے ایسا نہیں کیا۔ گویا اس پر اجماع ہو گیا کہ روضہ اقدس پر حجرہ مبارکہ کی عمارت جائز ہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کے گرد اینٹوں کی دیوار بنوادی۔

بعد ازاں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما نے جید صحابہ کرام کی موجودگی میں اس عمارت میں پتھر لگوائے اور اسے مضبوط بنا دیا۔ (وفاء الوفاء، ص ۳۸۸)

بخاری شریف کے حوالے سے پہلے ذکر کیا گیا کہ جب روضہ اقدس کی بیرونی دیوار گر پڑی تو صحابہ کرام نے اسے بنایا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے حجرہ مبارکہ کے گرد ایک اور حجرہ بنوادی اس طرح حجرہ نبوی ﷺ اس کے وسط میں آ گیا۔ (اخبار مدینۃ الرسول ص ۱۳۸) ۶۷۸ھ میں سلطان قلاؤن صالحی نے روضہ انور پر گنبد شریف تعمیر کرایا اور چاروں طرف پیتل کا خوبصورت جنگلہ لگوادیا جسے سنہری جالی کہتے ہیں۔ (وفاء الوفاء ص ۴۳۸)

جب حضرت حسن بن حسن بن علی رضی اللہ عنہم کا انتقال ہوا تو انکی اہلیہ ان کی قبر پر ایک سال تک خیمہ لگائے بیٹھی رہیں۔ (بخاری کتاب الجنائز)

اس کی شرح میں علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ قبر پر صحیح غرض کے لیے خیمہ لگانا جائز ہے جیسے کہ زندہ لوگوں یعنی زائرین کو دھوپ سے بچانے کے لیے خیمہ لگانا۔ (عمدة القاری ج ۸ ص ۱۸۳)

حضرت عمر نے حضرت زینب بنت جحش کی قبر پر، حضرت عائشہ نے اپنے بھائی عبدالرحمن کی قبر پر اور محمد بن حنفیہ بن علی نے ابن عباس (رضی اللہ عنہما) کی قبر پر قبہ بنایا۔ (متن شرح موطا امام مالک)

محدث علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ”جب قبر پر خیمہ کسی فائدہ کی غرض سے ہو مثلاً اس کے سائے میں تلاوت قرآن کی جائے، تو پھر اس کی ممانعت نہیں۔ سلف صالحین نے مشہور علماء و مشائخ کی قبروں پر عمارت بنانے کو جائز قرار دیا ہے تاکہ لوگ انکی زیارت کریں اور وہاں آرام سے بیٹھ سکیں۔“ (مرقاۃ ج ۲ ص ۶۹)

تفسیر روح البیان میں ہے، ”علماء و اولیاء اور صلحاء کی قبروں پر عمارت و گنبد بنانا جائز ہے جبکہ اس کا مقصد یہ ہو کہ لوگوں کی نگاہوں میں ان بزرگان دین کی عظمت پیدا ہو اور وہ انہیں حقیر نہ جانیں۔“ (سورہ توبہ زیر آیت ۱۸)

ان دلائل کا خلاصہ یہ ہے کہ اولیاء کرام کے مزارات پر عمارت بنانا اس لیے جائز ہے کیونکہ وہاں زائرین تلاوت کرتے ہیں اور فاتحہ خوانی کرنے والے دھوپ اور بارش سے محفوظ رہتے ہیں۔ مزارات کی پُر شکوہ عمارت اور گنبد و قبہ بنانے میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ ہندو سکھ عیسائی وغیرہ پر اسلام اور اولیاء اللہ کی عظمت و ہیبت طاری ہو اور مسلمان اکتساب فیض کے لیے مزارات پر حاضری دیں اور ان کے دلوں میں بھی نیکی کا جذبہ پیدا ہو۔

3- مزارات کے قریب مساجد :

اصحابِ کھف کا واقعہ بیان کرتے ہوئے ربِ کریم نے فرمایا،
 ”وہ بولے جو اس کام میں غالب رہے تھے، قسم ہے کہ ہم تو ان (اصحابِ کھف) پر
 مسجد بنائیں گے۔“ (الکھف: ۲۱، کنز الایمان)

صدرُ الافاضل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ”اس سے معلوم ہوا کہ بزرگوں کے مزارات
 کے قریب مسجدیں بنانا اہل ایمان کا قدیم طریقہ ہے اور قرآن کریم میں اس کا ذکر
 فرمانا اور اس کو منع نہ کرنا اس فعل کے درست ہونے کی قوی ترین دلیل ہے۔ اس
 سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بزرگوں کے جوار میں برکت حاصل ہوتی ہے اسی لیے اہل
 اللہ کے مزارات پر لوگ حصول برکت کے لیے جایا کرتے ہیں اور اسی لیے قبروں
 کی زیارت سنت اور موجبِ ثواب ہے۔“ (تفسیر خزائن العرفان)

اس آیت کے تحت تفسیر مظہری میں ہے، ”یہ آیت اولیاء اللہ کے مزارات کے
 پاس مسجدیں بنانے کے جواز کی دلیل ہے تاکہ ان میں اولیاء کرام کی برکتوں کے
 حصول کے ارادے سے نماز پڑھی جائے۔“

امام رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ”بعض لوگوں نے کہا، بہتر یہ ہے کہ غار کے
 دروازے پر مسجد بنادی جائے۔ یہ قول اس بات کی دلیل ہے کہ وہ لوگ عارف باللہ
 تھے اور نماز اور عبادت کے قائل تھے۔“ (تفسیر کبیر ج ۵ ص ۷۵)

ان مستند و معتبر تفاسیر سے ان جملاء کے باطل نظریے کا رد ہو گیا جو کہتے ہیں کہ
 اصحابِ کھف کے غار کے پاس مسجد بنانے والے گمراہ اور مشرک تھے۔ معاذ اللہ!
 (ملاحظہ فرمائیے، تفہیم القرآن ج ۳ ص ۱۸)

خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں ہوئے کس درجہ بے توفیق فقیہانِ حرم علامہ نسفی اور علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہما نے اپنی اپنی تفاسیر میں مسجد بنانے کا سبب یہ بیان فرمایا ہے، ”یہاں مسجد تعمیر کی جائے تاکہ لوگ نمازیں پڑھیں اور اصحابِ کہف کے قرب کی برکت حاصل کریں۔“ (تفسیر مدارک، تفسیر روح البیان)

اس مسئلہ میں منکرین اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ کا ارشاد گرامی ہے، ”اللہ تعالیٰ یہود و نصاریٰ پر لعنت فرمائے کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔“ (مشکوٰۃ)

اہلسنت کا مذہب یہی ہے کہ قبروں کو عبادۃً سجدہ کرنا شرک اور تعظیماً سجدہ کرنا حرام ہے۔ اس مسئلے کو اعلیٰ حضرت محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاویٰ رضویہ جلد چہارم میں دلائل سے ثابت کیا ہے لیکن اس حدیث پاک سے مزاراتِ اولیاء کے قرب و جوار میں مسجد بنانے کو قیاس کرنا صحیح نہیں ہے۔

امام عسقلانی شافعی رحمۃ اللہ علیہ (م ۸۵۲ھ) اس حدیث کے تحت لکھتے ہیں، ”جو شخص کسی ولی کے مزار کے قریب مسجد بنائے اور اسکے قرب سے برکت حاصل کرنے کا ارادہ کرے جبکہ اس سے ولی کی تعظیم یا نماز میں اس کی طرف توجہ مقصود نہ ہو تو وہ اس وعید میں داخل نہیں۔“ (فتح الباری ج ۱ ص ۵۲۵)

سب سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ آقا و مولیٰ ﷺ اور سیدنا ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کے مزاراتِ بابرکات کے ارد گرد مسجد نبوی واقع ہے اور مزاراتِ مقدسہ کے چاروں طرف نماز ادا کی جاتی ہے۔

محدث علی قاری رحمۃ اللہ علیہ (م ۱۰۱۴ھ) لکھتے ہیں، ”کیا تم نہیں دیکھتے کہ حضرت

اسماعیل علیہ السلام کی قبر کعبہ میں حطیم کے پاس ہے اور اس جگہ نماز پڑھنا سب سے افضل ہے۔ علامہ طیبی کے علاوہ دوسرے علماء نے کہا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قبر حطیم میں میزاب کے نیچے ہے اور حطیم میں حجرِ اسود اور میزاب کے درمیان ستر (۷۰) نبیوں کی قبریں ہیں۔ (مرقاۃ ج ۲ ص ۲۰۲)

4- مزار پر چادر چڑھانا :

علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ”اولیاء کرام کے مزارات پر چادر ڈالنا جائز ہے۔ اس کی حکمت یہی ہے کہ عوام کی نظروں میں صاحبِ مزار کی عظمت و بزرگی ظاہر ہو تاکہ وہ انہیں حقیر نہ سمجھیں بلکہ غفلوں کو اس سے ادب اور خشوع حاصل ہو۔“ (شامی جلد پنجم کتاب الکراہیت)

تفسیر روح البیان جلد سوم میں سورہ توبہ کی آیت ۱۸ کے تحت مذکور ہے کہ ”علماء، اولیاء اور صالحین کی قبروں پر عمارت بنانا اور ان پر غلاف و عمامہ اور چادر ڈالنا جائز ہے جبکہ اس سے یہ مقصود ہو کہ عوام کی نگاہ میں ان بزرگانِ دین کی عظمت ظاہر ہو اور لوگ ان کو حقیر نہ جانیں۔“

اعلیٰ حضرت محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ”قبروں پر جوتے پہنے چلنا، وہاں فحش کلامی اور قہقہے لگانا وغیرہ اسی طرح کی دیگر بے حرمتیاں دیکھ کر اہل علم و فضل نے مزاراتِ اولیاء کو عام قبور سے ممتاز کرنے کی ضرورت محسوس کی تاکہ عوام کی نظر میں ہیبت و عظمت پیدا ہو اور وہ اولیاء کرام کی تحقیر و توہین سے باز رہیں۔ ظاہرین ظاہری زینت سے متاثر ہوتے ہیں اسی لیے علماء نے قرآن کریم کو سونے وغیرہ سے مزین کرنا مستحسن سمجھا ہے۔ خانہ کعبہ کے غلاف میں ایک بڑی حکمت

یہی ہے۔ امام نابلسی رحمۃ اللہ علیہ، کشف النور میں فرماتے ہیں، ”اگر عوام کی نگاہ میں مزارات اولیاء کی تعظیم پیدا کرنی مقصود ہو تاکہ جس مزار پر چادر اور عمامہ رکھا دیکھیں اسے ولی کا مزار جان کر اس کی تحقیر سے باز رہیں اور غافل زائرین کے دلوں میں خشوع و ادب آئے جن کے دل زیارت کے وقت ادب کے لیے نرم نہیں ہوتے تو چادر ڈالنا جائز ہے کیونکہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔“

جب چادر موجود ہو اور وہ ہنوز پرانی یا خراب نہ ہوئی ہو کہ بدلنے کی حاجت ہو تو مزید چادر چڑھانا فضول ہے بلکہ جو دام اس میں صرف کریں، وہ اس ولی اللہ کی روح مبارک کو ایصالِ ثواب کے لیے محتاج کو دیں۔ (احکام شریعت ص ۱۷۱ ملخصاً)

اعلیٰ حضرت محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا موقف یہی ہے کہ مزار پر صرف ایک چادر ہونی چاہیے جس سے عام مسلمان اور ولی اللہ کے مزار میں امتیاز ہو۔ مزار کے متولی کو چاہیے کہ زائد چادریں مزار سے اتار لے۔ وہ ان چادروں کو اس ولی اللہ سے عقیدت و محبت رکھنے والوں کو بطور تحفہ دے سکتا ہے اور ان کے ذریعے غریبوں کی حاجات بھی پوری کر سکتا ہے۔

بعض جگہ دیکھا گیا ہے کہ کسی بزرگ کے مزار پر چادر چڑھانے کے لیے کچھ لوگ جلوس کی صورت میں نکلتے ہیں، وہ چادر لے کر ڈھول باجے کے ساتھ ناچتے کودتے اور چندہ مانگتے جاتے ہیں، یہ ناجائز ہے۔ علماء و مشائخ کو چاہیے کہ وہ ایسی بُری رسوم سے عوام کو منع کریں اور عوام کو بھی چاہیے کہ ایسے ناجائز کاموں سے بچیں۔

5- مزار پر پھول ڈالنا :

ہر مومن کی قبر پر پھول ڈالنا جائز و مستحب ہے خواہ وہ پرہیزگار ہو یا گناہگار۔ ایک بار

رسول کریم ﷺ دو قبروں کے پاس سے گزرے تو فرمایا، ان دونوں قبر والوں پر عذاب ہو رہا ہے۔ ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں پختا تھا اور دوسرا چغل خور تھا۔ پھر آپ نے کھجور کی سبز شاخ چیر کر دونوں قبروں پر گاڑ دی اور فرمایا، جب تک یہ تر رہیں گی، ان کے عذاب میں کمی رہے گی۔ (بخاری جلد اول کتاب الجنائز)

شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس حدیث سے ایک جماعت نے قبروں پر سبزہ، پھول اور خوشبو ڈالنے کے جواز پر دلیل قائم کی ہے۔ (اشعۃ) محدث علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مرقاۃ میں فرمایا، قبروں پر تر پھول ڈالنا سنت ہے۔ طحاوی علی مرقاۃ الفلاح میں ہے، ہمارے بعض متاخرین اصحاب نے اس حدیث کی زود سے فتویٰ دیا کہ خوشبو اور پھول قبروں پر ڈالنا سنت ہے۔

علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں،

”عذاب میں کمی کی وجہ ان کا خشک نہ ہونا ہے یعنی انکی تسبیح کی برکت سے عذاب میں کمی ہوئی کیونکہ تر شاخ میں ایک طرح کی زندگی ہے اسلیے تر شاخ کی تسبیح خشک شاخ کی تسبیح سے زیادہ کامل ہے۔“ (شامی جلد اول باب زیارة القبور)

صحابی رسول ﷺ حضرت بریدہ سلمی رضی اللہ عنہ نے وصیت فرمائی تھی کہ وصال کے بعد ان کی قبر پر دو شاخیں گاڑ دی جائیں۔ (صحیح بخاری جلد اول کتاب الجنائز)

بعض جہلاء کا یہ اعتراض بالکل لغو ہے کہ پھول وغیرہ فاسقوں کی قبروں پر ڈالنے چاہئیں نہ کہ اولیاء کے مزارات پر کیونکہ ان پر عذاب نہیں ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جو اعمال گناہگاروں کے لیے عذاب میں کمی کا باعث ہیں وہ نیکوں کے لیے درجات کی بلندی کا ذریعہ ہیں۔ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ کی وصیت سے معلوم ہوا کہ

یہ صرف گناہگاروں کے لیے نہیں ہے بلکہ صالحین کے لیے بھی ہے۔ مزارات پر پھول اس لیے ڈالے جاتے ہیں کہ ان میں خوشبو بھی ہے اور وہ جب تک تر رہیں گے ان کی تسبیح رحمتِ الہی کے نزول کا سبب ہوگی۔ اسی لیے فقہاء کرام نے فرمایا، ”قبروں پر پھول اور خوشبو رکھنا اچھا ہے“۔ (عالمگیری باب زیارة القبور)

6- مزار پر چراغ جلانا :

عام مسلمانوں کی قبروں پر بلا ضرورت چراغ جلانا جائز نہیں۔ ضرورت کی تفصیل یہ ہے کہ قبر راستہ پر ہو یا وہاں کوئی بیٹھا ہو یا قبر کے قریب مسجد ہو۔ اگر ان میں سے کوئی ضرورت نہ بھی ہو پھر بھی اولیاء کے مزارات پر ان کی عظمت کے اظہار کے لیے چراغ جلانا جائز ہے۔ مزار پر چراغ جلانے سے مزار میں روشنی نہیں ہوتی کیونکہ ولی اللہ کے مزار میں روشنی تو اس نور کی ہے جو اطاعتِ مصطفیٰ ﷺ کا ہے۔

اعلیٰ حضرت امام احمد رضا محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ چراغ جلانے کے جواز میں امام نابلسی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے فرماتے ہیں،

”اگر وہاں مسجد ہے یا تلاوت یا ذکر الہی کرنے والے ہیں یا قبر راستے پر ہے یا یہ نیت ہو کہ گزرنے والے دیکھیں تو سلام و ایصالِ ثواب سے خود بھی نفع پائیں اور میت کو بھی فائدہ پہنچائیں، یا وہ کسی عالم باعمل یا ولی کا مزار ہے اور اس ولی کی تعظیم کے لیے روشنی کی تاکہ لوگ جانیں کہ یہ ولی اللہ کا مزار ہے اور وہاں دعائیں مانگیں تاکہ ان کی دعا قبول ہو تو یہ جائز ہے“۔ (احکام شریعت ص ۷۰، ملخصاً)

علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ”اولیاء اور صالحین کی قبروں کے پاس قندیلیں اور موم بتیاں جلانا ان کی عظمت کے لیے جائز ہے کیونکہ اس کا مقصد صحیح

ہے۔ نیز اولیاء اللہ کے لیے تیل اور موم بتی کی نذر ماننا تاکہ ان کی تعظیم اور محبت کے اظہار کے لیے ان کی قبروں کے پاس روشنی کی جائے، جائز ہے۔ اس سے نہ روکا جائے۔“ (تفسیر روح البیان، سورہ توبہ زیر آیت ۱۸)

علامہ نابلسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ”بیت المقدس ایک مقدس مسجد ہے۔ اس میں چراغ جلانا اس کی تعظیم ہے اسی طرح صالحین اور اولیاء کرام کے مزارات ہیں۔“ (کشف النور ص ۲۵)

شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ”اولیاء کرام اور صالحین کے مزارات کے پاس چراغ اور قندیلیں روشن کرنا، اولیاء کی تعظیم و تکریم میں داخل ہے۔“ (اشعۃ اللمعات شرح مشکوٰۃ کتاب الصلوٰۃ)

حدیث شریف میں جو ممانعت آئی ہے وہ اسراف کے باعث ہے یعنی اگر کوئی ضرورت نہ ہو جیسا کہ اوپر ”احکام شریعت“ کی عبارت نقل کی گئی، اور بلا ضرورت چراغ یا موم بتی جلانی جائے تو ناجائز ہے۔ اسی طرح مزارات پر جلی کی روشنیوں کا مناسب انتظام ہونے کے باوجود چراغ یا موم بتیاں جلانا بھی اسراف و ناجائز ہے۔

اکثر لوگ شبِ برات وغیرہ میں اپنے عزیز و اقارب کی قبروں پر چراغ یا اگر بتیاں جلاتے ہیں۔ اگر مذکورہ اغراض میں سے کوئی صحیح غرض ہو تب بھی عین قبر پر چراغ وغیرہ جلانا منع و ناجائز ہے البتہ قبر سے ذرا ہٹ کر جلانا جائز ہے۔

اعلیٰ حضرت محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ”اگر بتی، لوبان وغیرہ قبر کے اوپر رکھ کر ہرگز نہ جلائیں کہ اس میں سوئے ادب اور بد فالی ہے ہاں قبر کے قریب خالی زمین پر سلگائیں کہ خوشبو محبوب ہے۔“ (فتاویٰ رضویہ ج ۲ ص ۱۸۵)

”اگر بتی وغیرہ سلگانا اسی صورت میں جائز ہے جبکہ وہاں کوئی ذاکر یا زائر ہو، اگر صرف قبر کے لیے جلا کر چلا آئے تو منع ہے کہ اسراف ہے۔“ (ایضاً، ص ۱۴۱)

7- سجدہ تعظیسی اور مزار کا بوسہ :

اعلیٰ حضرت محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے سجدہ تعظیسی کی حرمت کے متعلق آیت قرآنی کے علاوہ چالیس احادیث اور ڈیڑھ سو فقہی حوالوں پر مشتمل ایک کتاب ”الزبدۃ الزکیہ لتحریم سجود التحیۃ“ تحریر فرمائی۔ آپ اس کے آغاز میں فرماتے ہیں، ”اے مسلمان! اے شریعتِ مصطفوی کے تابع فرمان! جان اور یقین جان کہ سجدہ مولیٰ تعالیٰ عزوجل کے سوا کسی کے لیے نہیں۔ اس کے سوا کسی کو سجدہ عبادت تو یقیناً شرک و کفر ہے اور سجدہ تعظیسی یقیناً حرام و گناہ کبیرہ ہے۔“

آپ ایک سوال کے جواب میں فرماتے ہیں،

○ مزار کا طواف تعظیسی ناجائز ہے کیونکہ طواف تعظیسی صرف خانہ کعبہ کے لیے مخصوص ہے۔

○ مزار کو بوسہ نہیں دینا چاہیے۔ بعض علماء نے اسے جائز کہا ہے مگر چننا بہتر ہے اور اسی میں ادب زیادہ ہے۔

○ آستانہ بوسی میں حرج نہیں اور آنکھوں سے لگانا بھی جائز کہ اس سے شرع شریف میں ممانعت نہ آئی۔

○ ہاتھ باندھے لٹے پاؤں آنا ایک طرز ادب ہے اور جس ادب سے شرع نے منع نہ فرمایا اس میں حرج نہیں، ہاں اگر اپنی یا دوسروں کی ایذا کا اندیشہ ہو تو اس سے احتراز کیا جائے۔ (فتاویٰ رضویہ ج ۴ ص ۸)

علامہ نابلسی رحمۃ اللہ علیہ اس بارے میں فرماتے ہیں، ”مزارات پر دونوں ہاتھ رکھنا اور اولیاء کرام کے مواضع سے برکت طلب کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جامع الفتاویٰ میں ہے، ”قبروں پر ہاتھ رکھنا سنت ہے نہ مستحب، لیکن ہم اس میں کوئی حرج نہیں دیکھتے۔“ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اگر مقصد خیر ہے تو یہ فعل بھی خیر ہوگا، دلوں کی باتیں اللہ تعالیٰ کے سپرد ہیں۔“ (کشف النور ص ۲۵)

مزارات پر حاضری کے وقت مذکورہ آداب کا خیال رکھنا سجد ضروری ہے۔ اعلیٰ حضرت محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ یہی ہے کہ مزار کو نہ چومیں نیز اسکے سامنے رکوع کریں نہ سجدہ۔ بلکہ ادب کا تقاضا یہی ہے کہ مؤدب کھڑے رہیں۔

8- عورتوں کا قبور پر جانا :

”عورتوں کے لیے بعض علماء نے زیارتِ قبور کو جائز بتایا ہے، دُرِّ مختار میں یہی قول ہے مگر عزیزوں کی قبر پر جائیں گی تو روٹنا پیشنا کریں گی لہذا ممنوع ہے اور صالحین کی قبور پر برکت کے لیے جائیں تو بوڑھی عورتوں کے لیے حرج نہیں اور دوسروں کے لیے ممنوع ہے۔ (ردُّ المختار) اور سلامتی اسی میں ہے کہ عورتیں مطلقاً منع کی جائیں۔“ (بہارِ شریعت حصہ ۳ ص ۱۳۲ بحوالہ فتاویٰ رضویہ)

اعلیٰ حضرت امام اہل سنت محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں،

”جب صحابہ و تابعین کرام کے خیر و برکت والے زمانوں میں عورتیں مسجدوں میں جانے اور نماز باجماعت میں شریک ہونے سے منع کر دی گئیں حالانکہ دینِ اسلام میں دونوں کی شدید تاکید ہے تو کیا اس برائیوں کے زمانے میں فیوض و برکات کے حصول کے حیلے سے عورتوں کو قبروں کی زیارت کی اجازت دی جائے گی جس کی

شریعت میں کوئی تاکید نہیں؟؟..... پھر آپ عمدۃ القاری شرح بخاری کے حوالے سے فرماتے ہیں، ”عورتوں کے نکلنے میں فتنہ کا اندیشہ ہے اور یہ نکلنا ایک حرام کا سبب ہے اور جو کام حرام تک پہنچانے والا ہو وہ حرام ہی ہے۔“

(جمل النور فی نہی النساء عن زیارة القبور)

9- مزار پر کھانا کھلانا :

مزارات پر عام دنوں میں بھی اور خصوصاً عرس کے دنوں میں زائرین کو کھانا کھلایا جاتا ہے۔ اسکی حقیقت یہ ہے کہ راہِ خدا میں مال خرچ کیا جائے اور زائرین کو کھانا کھلایا جائے اور اس مال خرچ کرنے کا ثواب صاحبِ مزار کی روح کو پہنچایا جائے، اسے نذر بھی کہا جاتا ہے۔

نذر کی دو قسمیں ہیں۔ نذرِ حقیقی تو صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے مخصوص ہے جبکہ نذرِ مجازی یہ ہے کہ کوئی شے بطور ہدیہ و نذرانہ کسی ولی کے ایصالِ ثواب کے لیے اسکے مزار پر صدقہ کی جائے اور اس سے اللہ تعالیٰ کی رضا مقصود ہو۔ مثلاً کوئی یہ کہے کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو داتا دربار پر کھانا تقسیم کروں گا یا گیارہویں شریف کروں گا۔ اس کا مقصد ان بزرگ کو ایصالِ ثواب کرنا ہوتا ہے اور یہ بلاشبہ جائز ہے۔

☆ ایصالِ ثواب سے متعلق ایک صحابی نے حضورِ اکرم نورِ مجسم ﷺ سے سوال کیا، یا رسول اللہ ﷺ! میری والدہ کا اچانک انتقال ہو گیا۔ اگر میں کچھ صدقہ خیرات کروں تو کیا انہیں ثواب ملے گا؟ فرمایا، ہاں! تمہارے صدقہ خیرات کا انہیں ثواب پہنچے گا۔ (بخاری، مسلم، مشکوٰۃ باب صدقۃ المرأة)

راہِ خدا میں خرچ کرنے کی فضیلت پر بیس شمار احادیث وارد ہیں۔

☆ نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے، ”اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابنِ آدم! تو میری راہ میں خرچ کر، میں تجھے اور عطا کروں گا“۔ (بخاری، مسلم، مشکوٰۃ باب الانفاق)

☆ آقا و مولیٰ ﷺ نے فرمایا، ”بے حساب خرچ کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں بے حساب عطا فرمائے گا اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے سے گریز نہ کرو، ورنہ اللہ تعالیٰ تمہیں دینے سے گریز کرے گا لہذا جہاں تک ممکن ہو خیرات کرو“۔ (ایضاً)

کھانا کھلانے کی فضیلت پر یہ احادیث بھی ملاحظہ فرمائیں۔

☆ نورِ مجسم ﷺ نے فرمایا، ”رحمن کی عبادت کرو، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، سلام کو پھیلاؤ اور سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ“۔ (مشکوٰۃ باب فضل الصدقة)

☆ آقا کریم ﷺ کا ارشاد ہے، ”جس نے اپنے بھوکے مسلمان بھائی کو کھانا کھلایا، اللہ تعالیٰ اسے جنت کے پھل کھلائے گا“۔ (ایضاً بحوالہ ابو داؤد، ترمذی)

☆ رحمت عالم ﷺ نے فرمایا، ”سلام کو پھیلاؤ، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، صلہ رحمی کرو اور رات کو تہجد پڑھو اور سلامتی کے ساتھ جنت میں چلے جاؤ“۔ (ایضاً)

شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں،

”اس نذر کی حقیقت یہ ہے کہ کھانے اور مال خرچ کرنے کا ثواب اس ولی کی روح کو پہنچایا جائے اور یہ مسنون ہے اور صحیح احادیث سے ثابت ہے جیسا کہ اُمّ سعد کا حال بخاری و مسلم میں مذکور ہوا۔ مقصد یہ ہے کہ نذر کا ثواب کسی ولی کی روح کو پہنچایا جائے اور طعام و مال کا مصرف اس ولی کے عزیز و اقارب، اہل کے خدام اور متوسلین ہیں“۔ (فتاویٰ عزیز ج ۱ ص ۱۲۱)

اس بات کا آسانی مشاہدہ کیا جاسکتا ہے کہ جو لوگ نان شبینہ کو محتاج ہوں اور وہ جو

مسافر ہوں، بزرگوں کے مزارات پر حاضری کے بہانے اپنا پیٹ بھر لیتے ہیں۔ ایک ایسا شخص جو سخت بھوکا ہو اور مزار شریف پر نذرونیاز کے سبب اسے اگر ایک وقت کا کھانا مل جائے تو کیا یہ اس کے لیے نعمت نہیں؟ پھر اس بھوکے کے دل سے جو دعا نکلتی ہوگی وہ اس شخص کے لیے کتنی مؤثر ہوگی جس نے مزار شریف پر نذرونیاز کا اہتمام کیا۔

10- اعراسِ اولیاءِ کرام :

عرس کے لغوی معنی شادی کے ہیں اور مشائخِ طریقت کی اصطلاح میں اولیاءِ کاملین اور بزرگانِ دین کے یومِ وصال کو عرس کا دن کہتے ہیں۔ عرس کا لفظ اس حدیث پاک سے ماخوذ ہے جس میں نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے، صالح مومن جب نکیرین کے سوالوں کے صحیح جواب دے دیتا ہے تو اس کی قبر کشادہ کر دی جاتی ہے اور اس کی قبر کو نور سے روشن کر دیا جاتا ہے پھر فرشتے اس سے کہتے ہیں،

نَمْ كُنُوْمَةَ الْعُرُوْسِ الَّذِي لَا يُوقِظُهُ إِلَّا أَحَبُّ أَهْلِهِ إِلَيْهِ۔

”تو اس دلہن کی طرح سو جا جسے اس کا محبوب ہی جگاتا ہے۔“

(ترمذی، مشکوٰۃ باب اثبات عذاب القبر)

چونکہ اس دن ان کو ”عرس“ کہا گیا (جو دو لہا اور دلہن دونوں کے لیے بولا جاتا ہے) اس لیے ان کے وصال کے دن کو ”عرس“ کا دن کہا جاتا ہے۔ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وصال کے بعد قبر میں آقا و مولیٰ ﷺ کا دیدار ہر آنوار نصیب ہوتا ہے اس لیے محبوبِ حقیقی کے دیدار کے باعث وہ خوشی اور شادی کا دن قرار پاتا ہے اس نسبت سے بھی اسے عرس کا دن کہتے ہیں۔

عرس کی حقیقت یہ ہے کہ ہر سال وصال کے دن کسی ولی کے مزار کی زیارت کرنا اور قرآن کریم کی تلاوت اور صدقات کا ثواب اسے پہنچانا۔ نبی کریم ﷺ اور خلفائے راشدین کا ہر سال ایک معینہ تاریخ پر شہدائے احد کے مزارات پر جانا، انہیں سلام کرنا اور ان کے لیے دعا کرنا یہی عرس کی اصل ہے۔

(شرح الصدور ص ۱۹۳، جذب القلوب ص ۲۰۲)

شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں،

”بہت سے لوگ جمع ہوں اور قرآن کریم تلاوت کریں پھر شیرینی اور کھانے پر فاتحہ پڑھ کر حاضرین میں تقسیم کر دیں۔ یہ طریقہ حضور ﷺ اور خلفائے راشدین کے زمانے میں مروج نہ تھا لیکن اگر کوئی کرے تو کوئی حرج نہیں کہ زندوں سے مردوں کو فائدہ حاصل ہوتا ہے۔“ (فتاویٰ عزیز یہ ص ۴۵)

عرس کا دن مقرر کرنے کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اس سے لوگوں کو جمع ہونے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں،

”عرس کا دن اس لیے مقرر ہے کہ وہ ان کی وفات کو یاد دلاتا ہے ورنہ جس دن بھی یہ کام کیا جائے، اچھا ہے اور فلاح و نجات کا ذریعہ ہے۔“ (زبدۃ الصالح)

شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ”عرس“ کے حوالے سے فرماتے ہیں،

”جس دن اولیاء وصال فرما کر بارگاہِ قدس میں پہنچتے ہیں، اس دن میں تمام دنوں سے زیادہ خیر و برکت اور نورانیت کی امید ہے اور یہ متاخرین ہی کے بتائے ہوئے مستحسن اعمال میں سے ہے۔“ (ماثبت بالسنتہ)

اعلیٰ حضرت امام احمد رضا محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں،

”ایسا عرس جس میں عورتوں اور مردوں کا اختلاط نہ ہو، شرکیہ امور اور فسق و فجور کا ارتکاب نہ ہو، کھیل تماشے اور رقص و سرود و موسیقی نہ ہو، جائز و درست ہے کیونکہ محلِ عرس کا مقصد تو ایصالِ ثواب، فاتحہ و قرآن خوانی ہے۔“

(موہب ارواح القدس لکھنؤ حکم العرس ص ۵، ملخصاً)

عرس کے موقع پر بعض جگہ قوالی بھی ہوتی ہے۔ تحقیق یہ ہے کہ مروّجہ قوالی ناجائز ہے۔ صوفیہ اور بزرگوں سے جو سماع منسوب کیا جاتا ہے وہ مردجہ سماع نہیں ہے۔ قوالی مندرجہ ذیل سات شرائط کے ساتھ جائز ہے۔

اول: قوالی کہنے والا باشرع ہو۔

دوم: شرکاء محفل غیر فاسق ہوں۔

سوم: ان میں کوئی نااہل نہ ہو۔

چہارم: وہاں کوئی لڑکایا عورت نہ ہو۔

پنجم: اشعار خلاف شرع نہ ہوں۔

ششم: قوال کی نیت اجرت لینے کی نہ ہو۔

ہفتم: لوگ لہو و لعب اور لذتِ نفس کی نیت سے جمع نہ ہوں۔

بعض لوگ یہ حدیث پیش کرتے ہیں کہ ”میری قبر کو عید نہ بناؤ“ اور وہ اس سے

مزارات پر اجتماع کے ناجائز ہونے پر استدلال کرتے ہیں۔ اسکے جواب میں اکابرین

دیوبند کے پیرومرشد حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کا فتویٰ پیشِ خدمت ہے۔

وہ لکھتے ہیں، ”اسکا صحیح معنی یہ ہے کہ قبر پر میلہ لگانا اور خوشیاں اور زینت و آراستگی و

دھوم دھام کا اہتمام کرنا یہ ممنوع ہے اور یہ معنی قطعی نہیں کہ کسی قبر پر جمع ہونا منع

ہے ورنہ روضہ اقدس کی زیارت کے واسطے مدینہ طیبہ قافلوں کا جانا بھی منع ہوتا۔
(فیصلہ ہفت مسئلہ ص ۲۶)

صدر الشریعہ علامہ مولانا امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، ”اولیاء کرام کے مزارات طیبہ پر سفر کر کے جانا جائز ہے۔ وہ اپنے زائر کو نفع پہنچاتے ہیں اور اگر وہاں کوئی برائی ہو مثلاً عورتوں سے اختلاط وغیرہ تو اس کی وجہ سے زیارت ترک نہ کی جائے کیونکہ ایسی باتوں سے نیک کام ترک نہیں کیا جاتا بلکہ اس برائی کو بر اجانے اور ممکن ہو تو بری بات زائل کرے۔“ (بہار شریعت حصہ ۴ ص ۱۳۲، رد المحتار)

دعوتِ فکر و عمل :

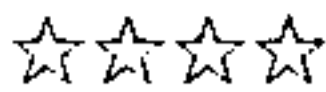
ہمارا موقف یہی ہے کہ مزارات پر یا ان کے قریب غیر شرعی امور مثلاً مردوزن کا اختلاط، میلہ بھنگوا، ڈھول باجے، کھیل تماشے، سجدے اور دیگر ناجائز کاموں کا ارتکاب سخت ناجائز ہے اور محکمہ اوقاف یا متولیان مزارات کی یہ شرعی ذمہ داری ہے کہ وہ مذکورہ غیر شرعی امور کو روکنے کی ہر ممکن کوشش کریں۔

کافی عرصے سے اس بات کو محسوس کیا جا رہا ہے کہ محکمہ اوقاف کے ”ذمہ دار“ افراد نہایت غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے مزارات پر غیر شرعی امور کی روک تھام سے بالکل غافل ہیں۔ ارباب اقتدار کو چاہیے کہ وہ مزارات مقدسہ کا نظم و نسق جید علمائے اہلسنت کے حوالے کریں تاکہ مزارات اولیاء پر غیر شرعی امور کی مناسب روک تھام کی جاسکے۔

مزارات سے متعلق جن جائز امور کا ہم نے ذکر کیا آپ بتائیے کہ ان میں سے کون سی چیز ایسی ہے جو کسی دلیل شرعی سے منع ہو؟؟؟ باقی رہا اس لچر گفتگو کا معاملہ جو

مزارات کے خلاف ہوتی ہے اور مزارات کو شرک و کفر اور بدعتوں کا منبع قرار دیا جاتا ہے، کیا یہ ناانصافی اور زیادتی نہیں کہ ایسے لوگ جاہل اور ان پڑھ عوام کو کچھ کرتا ہوا دیکھ کر ان بزرگانِ دین کے وارثوں سے جانے اور پوچھے بغیر محض عوام کے عمل پر فتویٰ دے دیتے ہیں اور خود ہی سے کوئی ناجائز فعل یا نظریہ علماء و مشائخ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ چاہیے تو یہ کہ ان بزرگانِ دین و اولیاء کرام کے مسلک و مشرب سے تعلق رکھنے والے علماء و مشائخ سے اس کی شرعی حیثیت معلوم کی جائے، صرف عوام کو دیکھ کر فتویٰ داغ دینا کہاں کا انصاف ہے!!!

وہ اکابر علماء و مشائخ کرام جن کا تعلق مشہور خانقاہوں اور بزرگانِ دین کے مزارات سے ہے، ان سے گزارش ہے کہ وہ صاحبانِ مزارات، اولیاء کرام کی تعلیمات کو اپنائیں اور ان سے راہنمائی حاصل کر کے اپنی اور اپنے گھر والوں کی آخرت سنواریں اور اپنے مریدین و معتقدین اور عوام الناس کے افکار و اعمال کی بھی اصلاح فرمائیں۔ ”کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ“ کے تحت ہر کسی کے حلقہ اثر میں غیر شرعی اعمال کا قلع قمع اس کی دینی ذمہ داری ہے۔

باب دہم : اولیاء سے استعانت

استعانت اور قرآن :

مزارات کے حوالے سے سب سے بڑا اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ ”وہاں شرک ہوتا ہے۔ سورۃ فاتحہ میں ہے، وایاک نستعین۔ ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اور وہاں صاحب مزار سے مدد مانگی جاتی ہے یا تو تسل کیا جاتا ہے لہذا شرک ہے۔“

توسل کے جواز کے متعلق قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم پہلے ہی تفصیلی گفتگو کر چکے ہیں اب استعانت کے متعلق اختصار سے چند دلائل پیش کرتے ہیں۔ تفصیل جاننے کیلئے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا رسالہ ”برکات الامداد لاهل الاستمداد“ مطالعہ فرمائیں۔

استعانت کی دو قسمیں ہیں، حقیقی اور مجازی۔

استعانت حقیقی یہ ہے کہ کسی کو قادر بالذات، مالک مستقل اور حقیقی مددگار سمجھ کر مدد مانگنا۔ یہ اللہ تعالیٰ ہی کی شان کے لائق ہے۔ اگر کسی مخلوق کے متعلق یہ عقیدہ ہو کہ وہ عطائے الہی کے بغیر خود اپنی ذات سے مدد کرنے کی قدرت رکھتا ہے تو یہ شرک ہوگا اور کوئی مسلمان بھی انبیاء کرام اور اولیائے عظام کے متعلق ایسا عقیدہ نہیں رکھتا۔

استعانت مجازی یہ ہے کہ کسی مخلوق کو اللہ تعالیٰ کی مدد کا مظہر، حصول فیض کا ذریعہ اور حاجت روائی کا وسیلہ جان کر اس سے مدد مانگی جائے، یہ قطعاً حق ہے اور قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔

☆ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حواریوں سے مدد مانگی۔ (ال عمران: ۵۲)

☆ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کو مددگار بنانے کی دعا کی جو قبول ہوئی۔ (طہ: ۳۶)

☆ مومنوں کو صبر اور نماز سے مدد مانگنے کا حکم دیا گیا۔ (البقرہ: ۱۵۳)

☆ حضرت ذوالقرنین نے بھی لوگوں سے مدد مانگی۔ (الکہف: ۹۵)

☆ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تخت بلقیس لانے کیلئے مدد مانگی۔ (النمل: ۳۸)

☆ نیک کاموں میں مسلمانوں کو مددگار بننے کا حکم دیا گیا۔ (المائدہ: ۲)

☆ اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے دین کے لئے مدد طلب فرمائی۔ (محمد: ۶)

ان آیات سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں سے مدد مانگنا انبیاء کرام علیہم السلام اور صالحین کا طریقہ ہے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہوا، ”اے غیب کی خبریں بتانے والے! اللہ تمہیں کافی ہے اور یہ جتنے مسلمان تمہارے پیرو ہوئے“۔ (الانفال: ۶۴)

دوسری جگہ فرمایا، ”بیشک اللہ ان کا مددگار ہے اور جبریل اور نیک ایمان والے اور اسکے بعد فرشتے مدد پر ہیں“۔ (التحریم: ۴، کنز الایمان)

ایک اور فرمان عالی شان ہے، ”بیشک تمہارے مددگار تو صرف اللہ تعالیٰ اور اسکا رسول اور وہ مسلمان ہیں جو نماز پڑھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور رکوع کرتے ہیں“۔ (المائدہ: ۵۵)

ان آیات کریمہ سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ بھی مددگار ہے، ملائکہ بھی اور اولیاء و صالحین بھی۔ فرق یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا مددگار مشکل کشا ہونا بالذات اور مخلوق سے بے نیاز و غنی ہو کر ہے اور اسکی صفات ازلی، لبدی، اور لامحدود و لامتناہی ہیں، جبکہ بندوں کا مددگار و مشکل کشا اور داتا ہونا اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہے اور بندوں کی

صفات حادث، فانی اور اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہیں۔

إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ :

اہلسنت کے پیشوا جنہیں دیوبندی حضرات بھی اپنا مقتدا مانتے ہیں، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ علیہ ایاک نستعین کی تفسیر میں فرماتے ہیں،

”یہ سمجھنا چاہئے کہ مخلوق سے ایسی استعانت حرام ہے جس میں مخلوق ہی پر اعتماد ہو اور اسے اللہ تعالیٰ کی امداد کا مظہر نہ جانے۔ اگر توجہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف ہو اور مخلوق کو اللہ تعالیٰ کی امداد کا مظہر جانے اور اللہ تعالیٰ کی حکمت اور کارخانہ اسباب پر نظر کرتے ہوئے اس سے ظاہری طور پر مدد مانگے تو یہ راہ معرفت سے دور نہیں اور یہ استعانت شریعت میں جائز ہے۔“

اس قسم کی استعانت انبیاء کرام اور اولیاء عظام نے بھی مخلوق سے کی ہے اور درحقیقت یہ استعانت غیر اللہ سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ ہی سے استعانت ہے۔“

(تفسیر عزیز جلد اول ص ۸)

اعلیٰ حضرت محدث بریلوی رحمہ اللہ علیہ اس بارے میں رقم طراز ہیں،

”اس استعانت ہی کو دیکھیے کہ جس معنی پر غیر خدا سے شرک ہے یعنی قادر بالذات و مالک مستقل جان کر مدد مانگنا، ان معنوں میں ہی اگر بیماری کے علاج میں طبیب یا دوا سے مدد طلب کرے یا فقیری کی حاجت میں امیر یا بادشاہ کے پاس جائے یا انصاف کرانے کو کسی کچھری میں مقدمہ لڑائے بلکہ کسی سے روزمرہ کے معمولی کاموں میں مدد لے جو یقیناً تمام منکرین استعانت روزانہ اپنی عورتوں، بچوں اور نوکروں سے کرتے کرتے رہتے ہیں مثلاً یہ کہنا کہ فلاں چیز اٹھا دے یا کھانا پکا دے، سب قطعی

شرک ہے کہ جب یہ جانا کہ اس کام کے کر دینے پر خود انہیں اپنی ذات سے بے عطائے الہی قدرت ہے تو صریح کفر و شرک میں کیا شبہ رہا؟ اور جس معنی پر ان سب سے استعانت شرک نہیں یعنی اللہ تعالیٰ کی مدد کا مظہر، واسطہ، وسیلہ اور سبب جان کر تو انہی معنوں میں انبیاء کرام و اولیاء عظام سے مدد مانگنا کیونکر شرک ہوگا؟

(برکات الامداد ص ۲۸)

اس مسئلے پر غیر مقلدوں کے پیشوا نواب وحید الزماں لکھتے ہیں،
 ”جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ جمال گوٹہ از خود دست لاتا ہے یا آگ از خود جلاتی ہے وہ مشرک ہے اور جو یہ جانتا ہے کہ جمال گوٹہ کا دست لانے کا سبب بننا اور آگ کا جلاتا اللہ تعالیٰ کے حکم اور اسکے اذن و ارادے سے ہے تو وہ توحید پرست ہے مشرک نہیں۔“ (ہدیۃ المہدی ص ۱۷)

استعانت بعد از وصال :

قرآن و حدیث کے واضح دلائل سن کر منکرین جب لاجواب ہو جاتے ہیں تو یہ کہہ دیتے ہیں، ”زندوں سے استعانت کے ہم بھی قائل ہیں مگر مردوں سے استعانت شرک ہے۔“

اس لغو اعتراض کے جواب میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں،

”جو شرک ہے وہ جس کے ساتھ کیا جائے گا شرک ہوگا اور ایک کے لئے شرک نہیں تو وہ کسی کے لئے شرک نہیں ہو سکتا۔ کیا اللہ کے شریک مردے نہیں ہو سکتے، زندے ہو سکتے ہیں؟ دور کے نہیں ہو سکتے، پاس کے ہو سکتے ہیں؟ انبیاء نہیں ہو سکتے، حکیم ہو سکتے ہیں؟ انسان نہیں ہو سکتے، فرشتے ہو سکتے ہیں؟ حاشا للہ!

اللہ عزوجل کا شریک کوئی نہیں ہو سکتا۔ (برکات الامداد، ص ۲۸)

غیر مقلدوں کے پیشوا نواب و حید الزماں لکھتے ہیں،

”عجیب ترین بات یہ ہے کہ ہمارے کچھ (غیر مقلد) بھائیوں نے اس مسئلہ میں زندوں اور مردوں کا فرق کیا ہے اور گمان کیا ہے کہ وہ امور جو بندوں کی قدرت میں ہیں، ان امور میں زندوں سے مدد مانگنا شرک نہیں جبکہ مردوں سے مدد مانگنا شرک ہے حالانکہ یہ واضح طور پر غلط ہے کیونکہ غیر اللہ ہونے میں زندہ اور مردہ برابر ہیں۔“ (ہدیۃ المہدی، ص ۱۸)

دیوبندی مکتبہ فکر کے پیشوا مولوی اشرف علی تھانوی نے بھی یہی عقیدہ تسلیم کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں، ”جو استعانت و استمداد با عقاد علم و قدرت مستقل ہو وہ شرک ہے اور جو با عقاد علم و قدرت غیر مستقل ہو اور وہ علم و قدرت کسی دلیل سے ثابت ہو جائے تو جائز ہے خواہ جس سے مدد مانگی جائے وہ زندہ ہو یا مردہ۔“

(امداد الفتاویٰ ج ۴ ص ۹۹)

بعض منکرین یہ اعتراض بھی کرتے ہیں کہ لوگ وفات یافتہ انبیاء و صالحین سے ایسی چیزیں مانگتے ہیں جن کی قدرت اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں، اس لئے یہ استعانت شرک ہے۔

مکہ مکرمہ کے جلیل القدر عالم ڈاکٹر سید محمد علوی مالکی مدظلہ العالی نے اس اعتراض کا جواب دیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں،

”مسلمانوں کے مسلک پر بدگمانی اور کج فہمی کے سوا اس بات کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ انبیاء و صالحین کو مسلمان وسیلہ و سبب بناتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے جو مراد مانگی

جارہی ہے یہ اسے پوری کرنے میں سبب بن جائیں، انکی دعا و شفاعت اور توجہ کے سبب اللہ تعالیٰ مراد پوری فرمادے۔ اور یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ ایک نابینا صحابی نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر آپ کو وسیلہ بنایا اور اللہ تعالیٰ سے طلب و استغاثہ میں آپ وسیلہ بنے۔ اللہ تعالیٰ کے اذن سے وہ مراد پوری بھی ہوئی اور نبی کریم ﷺ نے اس نابینا صحابی سے یہ نہیں فرمایا کہ تم نے مجھ سے یہ طلب و توسل کر کے شرک کیا ہے۔

اسی طرح دوسرے خوارق عادات کی طلب مثلاً علاج مرض سے بغیر دوا کے شفا یابی، بغیر بادل کے بارش برسانا، بصارت واپس کر دینا، انگلیوں سے پانی کا فوارہ جاری کرنا، تھوڑے سے کھانے کو زیادہ بنادینا وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں عادتہ انسانی قدرت سے باہر ہیں لیکن رسول کریم ﷺ سے یہ چیزیں مانگی گئیں اور آپ کے توسل و توسط سے صحابہ کرام کو یہ چیزیں ملیں۔ کبھی آپ نے یہ نہیں فرمایا، ”تم نے مجھ سے ایسی چیزیں مانگی ہیں جن پر صرف اللہ قادر ہے اس لئے تم مشرک ہو گئے۔ تمہارے لیے تجدید اسلام ضروری ہے۔“

کیا آج کے علمبرداران توحید (معاذ اللہ) حضور ﷺ سے بھی زیادہ توحید کی حقیقت سے واقف ہیں؟ عالم تو درکنار کوئی جاہل مسلمان بھی کبھی ایسی بات نہیں سوچ سکتا۔“

(اصلاح فکر و اعتقاد، ص ۲۳۴)

استعانت، اولیاء کی کرامت :

جیسے نبی سے معجزہ ظاہر ہوتا ہے ایسے ہی ولی سے کرامت ظاہر ہوتی ہے۔ علامہ

سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ”وہ تمام امور جو انبیاء کرام سے بطور معجزہ صادر ہوتے ہیں ان کا اولیاء کرام سے بطور کرامت صادر ہونا جائز ہے۔ اس کا انکار صرف جاہل ہی کرے گا۔“ (الحاوی الفتاویٰ ج ۲ ص ۱۵۰)

علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، ”اہل بدعت اور بد مذہبوں کا کرامت کا انکار کرنا کچھ عجیب نہیں ہے کیونکہ انہوں نے نہ تو اپنی کرامت دیکھی ہیں اور نہ ہی اپنے بڑوں کی۔“ (شرح مقاصد، ج ۲ ص ۲۰۴)

اہلسنت وجماعت کے پیشوا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اہلسنت کے عقیدہ کی بہترین ترجمانی فرمائی ہے، وہ فرماتے ہیں،

”حجتہ الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ جس کی زندگی میں اس سے مدد مانگی جاتی ہے اس سے بعد وفات بھی مدد مانگی جائے گی۔ ایک عظیم بزرگ نے فرمایا، ”میں نے چار مشائخ کو اپنی قبروں میں اس طرح تصرف کرتے ہوئے دیکھا جس طرح وہ اپنی زندگی میں تصرف کیا کرتے تھے یا اس سے بھی زیادہ۔ وہ مشائخ شیخ معروف کرخی، سید عبدالقادر جیلانی، شیخ عقیل منجی اور شیخ حیات بن قیس حرانی ہیں (رحمہم اللہ تعالیٰ)۔“

اسکا یہ مطلب نہیں کہ صرف یہی چار بزرگ اپنی قبروں میں تصرف کرتے ہیں بلکہ جو کچھ انہوں نے دیکھا وہی بیان کر دیا۔

(آخر الذکر دو نام بجز الاسرار میں مذکور ہیں)

سیدی احمد بن مرزوق رحمۃ اللہ علیہ جو دیارِ مغرب کے اکابر فقہاء و علماء و مشائخ میں سے ہیں، فرماتے ہیں، ایک دن شیخ ابوالعباس حضرمی رحمۃ اللہ علیہ سے مجھ سے دریافت کیا،

کہ زندہ کی امداد قوی ہے یا مردہ کی؟ میں نے کہا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ زندہ کی امداد زیادہ قوی ہے مگر میں یہ کہتا ہوں کہ وفات یافتہ کی مدد زیادہ قوی ہے۔ شیخ نے فرمایا، ”ہاں اس لئے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اسکے پاس ہے۔“

اس بارے میں صوفیہ کرام سے اس قدر روایات منقول ہیں کہ شمار سے باہر ہیں پھر کتاب و سنت اور اقوال صالحین میں ایسی کوئی چیز نہیں جو اس عقیدہ کے منافی اور مخالف ہو۔

آیات و احادیث سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ روح باقی یعنی زندہ ہے اور اسے زائرین اور انکے حالات کا علم اور شعور ہوتا ہے۔ کالمین کی روحوں کے لئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قرب اسی طرح ثابت ہے جس طرح زندگی میں تھا بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ اولیاء کرام کی کرامات برحق ہیں اور انہیں کائنات میں تصرف کی قوت و طاقت حاصل ہے۔ یہ سب کچھ انکی ارواح کرتی ہیں اور وہ باقی ہیں۔

حقیقی تصرف کرنے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے اور سب کچھ اس کی قدرت کا کرشمہ ہے۔ اولیاء کرام اپنی زندگی میں اور وصال کے بعد بھی حق تعالیٰ کے جلال میں فانی و مستغرق ہیں۔“

(اشعة الملعات باب زیارة القبور ج ۱ ص ۷۱۵)

باب یازدہم : تصرفات اولیاء

تصرفات اولیاء، قرآن کی روشنی میں :

مجدد دین و ملت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے سورۃ التزویات کی ابتدائی آیات کے تحت تفسیر بیضاوی کے حوالے سے ایک مفہوم یہ بیان فرمایا ہے کہ ”ان آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ، اولیاء کرام کی ارواح کا ذکر فرماتا ہے جب وہ اپنے مبارک جسموں سے انتقال فرماتی ہیں تو جسم سے جدا ہو کر عالم بالا کی طرف پرواز کرتی ہیں اور دریائے ملکوت میں غوطہ زنی کرتی ہوئی بارگاہ قدس کے مخصوص مقامات (حظائر القدس) تک جلد رسائی پاتی ہیں اور پھر وہ اپنی بزرگی و عظمت اور روحانی طاقت کے باعث کاروبار عالم کی تدبیر کرنے والوں میں سے ہو جاتی ہیں۔“

(الامن والعلی، ص ۸۵)

اس آیت کی یہی تفسیر علامہ محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بیان کی ہے اور یہ بھی فرمایا ہے، ”اسی لیے کہا گیا ہے، جب تمہیں مشکلات پیش آئیں تو اولیاء اللہ کے مزارات پر جا کر مدد طلب کیا کرو یعنی اللہ تعالیٰ کے ان محبوب بندوں سے جو نفوس قدسیہ کے مالک ہیں اور وصال فرما گئے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جو شخص انکی زیارت کے لیے جاتا ہے انکی برکت سے اسے روحانی امداد حاصل ہوتی ہے اور بارگاہ الہی میں انکی حرمت و عزت کے وسیلے سے اکثر مشکلات و پیچیدگیاں دور ہو جاتی ہیں۔“ (تفسیر روح المعانی، پ ۳۰ ص ۲۲)

اس آیت کے تحت علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ، بعد وصال اولیاء کرام کا تصرف بڑھ جانے کے متعلق فرماتے ہیں،

”بعض ولی ظاہری زندگی میں دیواروں پہاڑوں وغیرہ کے حجابات عبور کر کے حاجت مندوں کے پاس پہنچتے ہیں اور انکی مشکل کشائی و حاجت روائی کرتے ہیں اور یہ انکی کرامات سے ہے۔ ان کی روح کا یہ تصرف و اختیار اس خاک کی بدن میں رہتے ہوئے ہے تو جب انکی روح اس جسم سے نکل جائے گی تو برزخ میں اسے تدبیر و تصرف کی یہ طاقت یقیناً حاصل رہے گی بلکہ اس سے بھی زیادہ ہوگی کیونکہ دنیاوی زندگی میں بدن (صفات الہی کا مظہر ہو جانے کے باوجود) کچھ نہ کچھ حجاب بنا رہتا ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں کہ بادل نہ ہوں تو سورج کی روشنی و حرارت کس قدر زیادہ ہوتی ہے لیکن معمولی بادل آجائے تو یہ حالت نہیں رہتی“۔ (تفسیر روح البیان، ج ۱۰ ص ۳۱۶)

ان جلیل القدر مفسرین کرام کے ارشادات سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ اولیاء کرام کو بھی جسمانی و روحانی حیات عطا فرماتا ہے۔ انتقال کے بعد انکی صفات مثلاً علم و ادراک، سمع و بصر مزید قوی ہو جاتی ہیں اور بعض مقربین تو کائنات میں تصرف و اختیار اور تدبیر کرنے والوں میں ہو جاتے ہیں۔

تصرفات اولیاء، حدیث کی روشنی میں :

اولیاء کرام کے تصرفات کی واضح دلیل یہ حدیث قدسی ہے جسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں روایت کیا ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ”جو میرے ولی سے عداوت رکھے، اسکے خلاف میرا اعلانِ جنگ ہے۔ میرے کسی بندے کا فرائض کے مقابلے میں دوسری عبادتوں کے ذریعے میرا قرب حاصل کرنا مجھے پسند نہیں۔ میرا بندہ نفلی عبادات کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ جب

میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں تو اسکے کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اور اسکی آنکھیں ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور اسکے ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور اسکے پاؤں ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اور اگر وہ مجھ سے کچھ مانگے تو اسکو ضرور عطا کرتا ہوں، اور اگر وہ میری پناہ مانگے تو اسے ضرور پناہ دیتا ہوں۔“

(صحیح بخاری، مشکوٰۃ باب ذکر اللہ والتقرب الیہ)

اس حدیث قدسی کی شرح میں امام رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ "جب اللہ کا نور جلال بندے کی سماعت بن جاتا ہے تو وہ بندہ دور و نزدیک سے یکساں سنتا ہے اور جب وہ نور اسکی بصارت ہو جاتا ہے تو بندہ دور و نزدیک سے یکساں دیکھتا ہے اور جب وہ نور جلال بندے کا ہاتھ بن جاتا ہے تو اسے مشکل و آسان اور دور و نزدیک ہر جگہ تصرف کی قدرت حاصل ہو جاتی ہے۔" (تفسیر کبیر، ج ۵ ص ۷۷۷)

اس حدیث پاک کا یہی مفہوم شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح فتوح الغیب میں، محدث علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مرقاة شرح مشکوٰۃ میں اور علامہ محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر روح المعانی جلد اول صفحہ ۱۱۴ پر بیان فرمایا ہے۔ خاص بات یہ ہے کہ اکابرین دیوبند کے پیر و مرشد حاجی امداد اللہ ماجرکی نے بھی ضیاء القلوب صفحہ ۳۰ پر یہی مفہوم تحریر کیا ہے۔

حضرت آصف بن برخیا کا پلک جھپکنے سے قبل تختِ بلقیس کو صنعاء (یمن) سے بیت المقدس میں حضرت سلیمان کے دربار میں حاضر کر دینا گویا اسی حدیث قدسی کی عملی شرح ہے۔ (دیکھئے سورۃ النمل آیت ۴۰)

ابن قیم لکھتے ہیں، "یہ جاننا نہایت ضروری ہے کہ مختلف صفات کے اعتبار سے

روحیں بھی مختلف ہیں۔ عظیم و کبیر روح میں جو طاقت ہوتی ہے وہ اس سے کم مرتبہ والی روح میں نہیں ہوتی، تم دنیا میں بھی روحوں کے احکام و احوال میں بہت بڑا فرق دیکھتے ہو۔ انکی کیفیات و قوی میں، انکی تیزی و سستی میں اور انکی امداد و اعانت میں کتنا بڑا فرق محسوس کرتے ہو۔ وہ روح جو جسم کی قید سے آزاد ہو جائے اسے وہ تصرف و قوت، ہمت و حوصلہ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے فوری توجہ اور تعلق حاصل ہوتا ہے جو جسم میں مقید روح کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ پس روح جب بدن میں مقید ہے اور اسکی طاقت و تصرف کا یہ حال ہے (جو کہ مذکورہ حدیث قدسی میں بیان ہوا ہے) تو اس وقت کے حال کا اندازہ کرو جب وہ قید و بند سے آزاد ہو جائے گی اور اس میں اسکی ساری قوتیں جمع ہو جائیں گی اور وہ روح اپنی اصل فطرت میں بلند ہمت ہو تو اس روح کی نرالی ہی شان ہوگی۔ (کتاب الروح، ص ۱۸۱)

اس تمام گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندوں کو دنیا کی زندگی میں بھی طاقت و قدرت اور تصرف و اختیار عطا فرمایا ہے اور جسم و روح کا تعلق جدا ہونے یعنی وصال کے بعد ان نفوس قدسیہ کی صفات ترقی پا کر مزید اعلیٰ درجہ پالیتی ہیں اور اولیاء کرام کو مزید تصرف و اختیار حاصل ہو جاتا ہے۔

اکابر اولیاء کے تصرفات :

1- حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا تصرف :

سب سے پہلی گواہی منکرین کے گھر سے ملاحظہ فرمائیے، دیوبندی اور

غیر مقلد حضرات کے پیشوا مولوی اسماعیل دہلوی لکھتے ہیں :-

”حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے لیے شیخین (یعنی حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما) پر

بھی ایک گونہ فضیلت ثابت ہے اور وہ فضیلت آپ کے فرمانبرداروں کا زیادہ ہونا اور مقام ولایت بلکہ قطبیت اور غوثیت اور لہد الیت اور ان ہی جیسے باقی خدمات آپ کے زمانہ سے لیکر دنیا کے ختم ہونے تک آپ ہی کی وساطت سے ہونا ہے اور بادشاہوں کی بادشاہت اور امیروں کی امارت میں آپ کو وہ دخل ہے جو عالم ملکوت کی سیر کرنے والوں پر مخفی نہیں۔“

(صراط مستقیم، ص ۹۸، مطبوعہ سعید اینڈ سنز مترجم حبیب الرحمن دیوبندی)

اس عبارت سے معلوم ہوا کہ وصال کے بعد بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کا تصرف ساری دنیا میں جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ آپ ہی کی وساطت سے ولایت کے تمام مراتب تقسیم کیے جاتے ہیں صرف یہی نہیں بلکہ بادشاہوں کی بادشاہت اور امیروں کی امارت میں بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے تصرفات کو بڑا دخل ہے۔

2- حیدر کرار و غوث اعظم رضی اللہ عنہما کا تصرف :

الہ سنت کے پیشوا جنہیں غیر مقلد اور دیوبندی بھی اپنا مقتدا جانتے ہیں،

شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں،

”آج اگر کسی شخص کو کسی خاص روح سے مناسبت پیدا ہو جائے اور وہ اکثر اوقات اس سے فیضان حاصل کرے تو درحقیقت وہ فیضان حاصل کرتا ہے اس بزرگ کے ذریعے نبی کریم ﷺ سے یا حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے یا حضرت غوث اعظم جیلانی

رضی اللہ عنہ سے، بس یہی مناسبت تمام ارواح میں ہے۔“

(حیات الموات ص ۵۵ احوالہ جمعہات)

اس اقتباس سے معلوم ہوا کہ اولیاء کرام کی ارواح سے فیض ملتا ہے اور ہر ولی کا فیض دراصل نبی کریم ﷺ یا حضرت علی کرم اللہ وجہہ یا حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے روحانی تصرفات کا نتیجہ ہے۔

3- حضرت علی رضی اللہ عنہ کا تصرف :

شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں،

”اس فقیر نے شیخ ابو طاہر کردی سے خرقہ ولایت پہنا اور انہوں نے جو اہر خمسہ کے اعمال کی اجازت دی۔ اسی جو اہر خمسہ میں ہے کہ یہ دعا پانچ سو بار پڑھے، ”حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پکار کہ وہ عجائبات کے منظر ہیں، تو انہیں مصیبتوں میں اپنا مددگار پائے گا۔ ہر پریشانی اور غم، یا نبی ﷺ! آپ کی نبوت اور یا علی رضی اللہ عنہ آپ کی ولایت کے صدقے میں فوراً دور ہو جاتا ہے۔ یا علی یا علی یا علی“۔

(الانتباہ فی سلاسل اولیاء ص ۱۵۷؛ جو اہر خمسہ ص ۴۵۳)

اس سے معلوم ہوا کہ ہر مشکل و پریشانی میں حضرت علی رضی اللہ عنہ مددگار و مشکل کشا ہیں اس لیے انہیں پکارنا چاہیے۔ اگر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مشکل کشا سمجھنا اور ”یا علی“ پکارنا شرک ہو تو پھر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور انکے مشائخ سب مشرک قرار پائیں گے (معاذ اللہ)۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی انہی تعلیمات کی بناء پر عوام اہلسنت میں یہ عمل رائج ہو گیا ہے کہ نعرہ ہائے تکبیر و رسالت کے بعد ”نعرہ حیدری..... یا علی“ اور ”نعرہ غوثیہ..... یا غوث اعظم“ لگایا جاتا ہے اسے شرک کہنے والوں کے مسلمہ پیشوا تھانوی صاحب نے بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مشکل کشا ہونا تسلیم کیا ہے۔ لکھتے ہیں،

کھولدے دل میں درِ علم حقیقت میرے اب
ہادی عالم علی مشکل کشا کے واسطے

(شجرہ چشتیہ صابر یہ امدادیہ، مطبوعہ دیوبند ص ۶)

4- غوث اعظم رضی اللہ عنہ کا تصرف :

قطب الاقطاب غوث الاعظم سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
”مجھے ایک کاغذ دیا گیا جو حدِ نگاہ تک بڑا تھا۔ اس میں میرے اصحاب اور قیامت تک
آنے والے مریدوں کے نام لکھے تھے اور مجھ سے فرمایا گیا، ”یہ سب ہم نے تمہیں
دے ڈالے۔“ میرا ہاتھ میرے مرید پر ایسا ہے جیسے زمین پر آسمان، اور اگر میرا مرید
عمدہ نہیں تو میں تو عمدہ ہوں۔“ (بجۃ الاسرار، ص ۲۸۸)

”جو شخص مجھے مصیبت و تکلیف میں پکارے گا، اسکی مصیبت و تکلیف دور ہوگی اور جو
کسی حاجت میں بارگاہ الہی میں میرا وسیلہ پیش کرے گا تو اسکی حاجت پوری ہوگی۔“
(ایضاً: ۲۹۵) ”میں اپنے دوستوں اور مریدوں کا قیامت تک کفیل ہوں، جس کی

سواری لڑکھڑا جائے، اسکا ہاتھ تھام لیتا ہوں۔“ (ایضاً: ۲۹۳)

سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے ان ارشاداتِ عالیہ سے معلوم ہوا کہ وہ اپنے
مریدوں کے احوال پر تصرف کرتے ہیں۔ نیز انکے وسیلے سے اللہ تعالیٰ مشکل کشائی
اور حاجت روائی فرماتا ہے۔

5- خواجہ قطب الدین کا تصرف :

شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد کے احوال میں لکھتے ہیں کہ
انہوں نے فرمایا، ”جب میں خواجہ قطب الدین مختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کی

زیارت کے لیے گیا تو انکی روح ظاہر ہوئی اور فرمایا، تمہارے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوگا اسکا نام قطب الدین احمد رکھنا چونکہ میری بیوی بوڑھی ہو چکی تھیں اس لیے میں نے سوچا شاید اس سے مراد پوتا ہے۔ وہ اس خیال سے آگاہ ہو گئے اور فرمایا، میری مراد پوتا نہیں بلکہ بیٹا ہے۔ ایک مدت بعد دوسری شادی کی تو شاہ ولی اللہ پیدا ہوئے۔ اس وقت یہ واقعہ یاد نہیں تھا۔ جب یاد آیا تو دوسرا نام قطب الدین احمد رکھا۔

(انفاس العارفین ص ۷۹)

اس عبارت سے خواجہ قطب الدین مختیار کا کی رحمۃ اللہ علیہ کا تصرف اور علم غیب معلوم ہوا کہ ان کی روح شاہ عبدالرحیم محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ پر ظاہر ہوئی اور بیٹا پیدا ہونے کی بشارت دی۔ پھر انکے دلی خیال پر مطلع ہو کر انکی تصحیح بھی فرمائی نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ اولیاء کے مزارات کی زیارت جائز اور صالحین کا طریقہ ہے۔

6- حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کا تصرف:

دیوبندی مکتبہ فکر کے پیشوا سید احمد بریلوی کے بھانجے اور خلیفہ مجاز محمد علی لکھتے ہیں، ”آدھی رات کے وقت ہم مقام سرف میں پہنچے جہاں ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کا مزار ہے۔ اتفاق سے اس دن میں بالکل بھوکا تھا جب صبح آنکھ کھلی تو بالکل بے دم ہو چکا تھا۔ صرف ایک روٹی حاصل کرنے کے لیے ہر کسی کے پاس گیا مگر کہیں سے نہ ملی۔ مجبوراً زیارت کے لیے مزار شریف پر گیا اور فقیروں کی طرح ندا کی، اے دادی محترمہ آپ کا مہمان ہوں، کھانے کے لیے کچھ عنایت فرمائیے اور مجھے اپنے لطف کرم سے محروم نہ فرمائیں۔ پھر میں نے سلام کیا سورۃ فاتحہ اور سورۃ اخلاص پڑھ کر انکی روح کو ایصال ثواب کیا۔ میں نے آپ کی قبر

انور پر اپنا سر رکھا ہوا تھا کہ رزاق مطلق کی طرف سے اچانک تازہ انگور کے دو خوشے میرے ہاتھ میں آگئے۔ عجیب ترین بات یہ تھی کہ سردیوں کا موسم تھا اور کسی بھی جگہ اس وقت تازہ انگور دستیاب نہ تھے نہایت حیرت ہوئی۔ کچھ انگور وہیں کھائے اور باقی باہر آکر ساتھیوں میں تقسیم کر دیے۔ اور کچھ اشعار کہے جن کا ترجمہ یہ ہے۔

”اگرچہ حضرت مریم علیہا السلام نے سردی کے موسم میں خدا کے فضل سے جنتی میوہ پالیا مگر انکی یہ کرامت فقط انکی زندگی میں تھی۔ انکے وصال کے بعد کسی سے یہ کرامت منقول نہیں۔ حضور ﷺ کی زوجہ کے وصال کو کتنی صدیاں گزر چکی ہیں مگر دیکھو کہ اسکے باوجود میں نے انکی کرامت کو پایا، اور سو قسم کی نعمت کا سرمایہ حاصل کیا۔“ (مخزن احمدی ص ۹۹، مطبوعہ آگرہ)

اس واقعہ سے معلوم ہوا کہ حاجت روائی کے لیے مزار پر جانا، فاتحہ خوانی کرنا، مشکل دور کرنے کے لیے صاحب مزار کو پکارنا سب جائز ہے، جب کہ انہی امور کی بنا پر یہ حضرات اہلسنت کو مشرک و بدعتی کہتے ہیں۔ نیز حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کے مزار کی برکت سے بے موسم کا پھل ملنا یقیناً یہ صاحب مزار کے تصرف کی دلیل ہے۔

7- غوث اعظم و خواجہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہما کا تصرف :

مولوی اسماعیل دہلوی اپنے پیر سید احمد کی شان میں لکھتے ہیں، ”جناب حضرت غوث الثقلین اور جناب حضرت خواجہ بہاؤ الدین نقشبند کی روح مقدس آپکے متوجہ حال ہوئیں اور قریباً عرصہ ایک ماہ تک آپکے حق میں ہر دو روح مقدس کے مابین فی الجملہ تنازع رہا کیونکہ ہر ایک ان دونوں عالی مقام اماموں میں سے اس

امر کا تقاضا کرتا تھا کہ آپ کو ہتمامہ اپنی طرف جذب کرے تا آنکہ تنازع کا زمانہ گزرنے اور شرکت پر صلح کے واقع ہونے کے بعد ایک دن ہر دو مقدس روحیں آپ پر جلوہ گر ہوئیں اور قریباً ایک پہر کے عرصہ تک وہ دونوں امام آپ کے نفسِ نفیس پر توجہ قوی اور پر زور اثر ڈالتے رہے، پس اسی ایک پہر میں ہر دو طریقہ کی نسبت آپ کو نصیب ہوئی۔ (صراطِ مستقیم ص ۲۴۲، مترجم حبیب الرحمن دیوبندی)

8- خواجہ مختیار کا کی رحمۃ اللہ علیہ کا تصرف :

مزید لکھا ہے، ایک دن آپ حضرت خواجہ خواجگان خواجہ قطب الاقطاب مختیار کا کی قدس سرہ العزیز کی مرقد منور کی طرف تشریف لے گئے اور انکی مرقد مبارک پر مراتب ہو کر بیٹھ گئے۔ اس اثنا میں انکی روح پر فتوح سے آپ کو ملاقات حاصل ہوئی اول آنجناب یعنی حضرت قطب الاقطاب نے آپ پر نہایت قوی توجہ کی کہ اس توجہ کے سبب سے ابتداء حصول نسبتِ چشتیہ کا ثابت ہو گیا۔

(صراطِ مستقیم ص ۲۴۲، مترجم حبیب الرحمن دیوبندی)

ان واقعات سے معلوم ہوا کہ اولیاء کرام کو برزخ میں بھی علم غیب ہوتا ہے ان کی مقدس روحیں سارے جہان میں تصرف کرتی ہیں اور طالبوں پر توجہ کر کے فیض پہنچاتی ہیں نیز یہ بھی ثابت ہوا کہ مزاراتِ اولیاء پر حاضری دینا، ان سے فیوض و برکات طلب کرنا اور انکے مزارات پر مراقبہ کرنا یہ سب امور جائز ہیں۔ سب سے اہم بات جو اس عبارت میں غیر مقلدین اور دیوبندی مسلک کے مسلمہ امام نے تحریر کی، وہ ہے پیرانِ پیر دستگیر قدس سرہ کو غوث الثقلین کہنا۔ غوث الثقلین کے معنی ہیں ”جن و انس کے فریادرس“۔ یعنی مولوی اسماعیل دہلوی نے بھی مان لیا کہ

جب کوئی فریاد کرے تو حضرت غوث پاک اسکی فریاد کو پہنچ کر مدد فرماتے ہیں۔

9- امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ کا تصرف :

شیخ علی بن ہتی فرماتے ہیں، جب ہم شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ کے ساتھ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ کے مزار پر گئے تو امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ نے اپنے مزار سے نکل کر آپ سے معانقہ کیا اور آپ کو خلعت عطا کر کے فرمایا، ”اے عبدالقادر! لوگ علم شریعت و طریقت میں تیرے محتاج ہونگے۔“

10- حضرت معروف کرخی رضی اللہ عنہ کا تصرف :

پھر ہم حضرت معروف کرخی رضی اللہ عنہ کے مزار پر گئے۔ وہاں شیخ سیدنا عبدالقادر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ”آپ پر سلام ہوا“ شیخ معروف! ہم آپ سے دو درجہ بڑھ گئے ہیں۔ انہوں نے قبر میں سے جواب دیا، ”اے اپنے زمانہ والوں کے سردار، تم پر بھی سلام ہو۔“ (قلائد الجواہر ص ۱۴۱)

اس اقتباس سے معلوم ہوا کہ اولیاء کرام رحمہم اللہ تعالیٰ اپنے مزارات میں زندہ ہیں۔ جب چاہیں مزار اقدس سے جسم کے ساتھ باہر تشریف لاسکتے ہیں اور چاہیں تو قبر ہی سے ایسے گفتگو فرمائیں کہ لوگ آواز سنیں۔ بارگاہِ الہی سے انہیں تصرف و اختیار حاصل ہوتا ہے۔

11- سید محمد شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ کا تصرف :

سید محمد شمس الدین حنفی شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق دیوبندی حضرات کے پیشوا اشرف علی تھانوی لکھتے ہیں، ”آپ ان بزرگوں میں سے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے عالم وجود میں ظاہر فرما کر عالم تکوین میں تصرف عطا فرمایا۔ مغیبات سے گویا کیا،

خرق عادات اور قلب ماہیات دیا۔ (جمال اولیاء، ص ۱۵۸)

12- سید محمد شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ کا تصرف :

امام عبدالوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ”آپ اپنے حجرہ میں وضو فرما رہے تھے کہ اچانک ایک جوتی ہو امیں پھینک دنی جو غائب ہو گئی۔ دوسری اپنے خادم کو عطا فرمائی کہ اسے رکھ لو۔ ایک عرصہ بعد ملک شام سے ایک شخص وہ جوتی اور کثیر تحفے لے کر آیا اور عرض کی، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ جب چور میرے سینے پر قتل کے ارادے سے بیٹھا تو میں نے اپنے دل میں کہا، یا سیدی محمد حنفی! اس وقت یہ جوتی غیب سے آکر اسے لگی اور وہ غش کھا کر الٹا ہو گیا اور مجھے نجات ملی۔“ (طبقات الکبری، ج ۲ ص ۹۴)

یہی بزرگ وصال سے قبل فرمانے لگے، ”جسے کوئی حاجت ہو وہ میری قبر پر حاضر ہو کر مانگے میں اسکی حاجت پوری کروں گا۔ مجھ میں اور تم میں یہی ہاتھ بھر مٹی تو حائل ہوگی اور جس مرد کو اتنی سی مٹی اپنے اصحاب سے حجاب میں کر دے وہ مرد کس بات کا ہے؟“۔ (ایضاً)

اس سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اولیاء کرام کو علم غیب دیا ہے اور سارے جہان میں تصرف کی قدرت عطا فرمائی ہے۔ اسی لیے سیدی محمد حنفی شاذلی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر میں وضو کرتے ہوئے ملک شام میں اپنے معتقد کو مصیبت میں گرفتار دیکھ لیا اور اسکی دل میں کی گئی فریاد پر مطلع ہو کر اسکی مدد فرمائی۔ آپ کے ارشاد گرامی سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اولیاء کاملین اپنے مزارات پر آنے والوں کی حاجت روائی فرماتے ہیں اور قبر کی مٹی انکے تصرفات کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتی۔

13- شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا تصرف :

شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میرے والد نے فرمایا، میں اکبر آباد میں ایک جگہ سے گزر رہا تھا اور بڑے ذوق سے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک رباعی پڑھ رہا تھا،

جزیاد دوست ہرچہ کنی عمر ضائع است جز سر عشق ہرچہ نخوانی بطلت است
سعدی بشوئے لوح دل از نقش غیر حق علیہ راہ حق نہ نماید جہالت است
”دوست کی یاد کے سوا جو کچھ کرے سب بیکار ہے، عشق کے اسرار کے سوا جو کچھ پڑھے بیکار ہے۔ سعدی! غیر حق کو دل کی تختی سے دھو دے، جو علم اللہ تعالیٰ کا راستہ نہ دکھائے وہ جہالت ہے۔“

تین مصرعے پڑھے لیکن چوتھا مصرعہ ذہن سے نکل گیا۔ کوشش کے باوجود یاد نہ آیا تو دل میں بے چینی اور اضطراب پیدا ہوا۔ اچانک ایک نورانی صورت بزرگ ظاہر ہوئے اور چوتھا مصرعہ بتا دیا۔ میں نے شکریہ ادا کیا کہ آپ نے مجھے پریشانی سے نجات دی اور پھر پان پیش کیا۔ انہوں نے مسکرا کر فرمایا، کیا یہ یاد دلانے کی اجرت ہے؟ عرض کی، نہیں یہ ہدیہ ہے۔ فرمایا، میں پان نہیں کھاتا۔ پھر فرمایا، مجھے جلدی جانا چاہیے۔ پھر قدم اٹھا کر راستے کے آخر میں رکھا تو میں سمجھ گیا کہ کوئی مجسم روح ہے۔ میں نے آواز دی، حضرت! اپنا نام تو بتا دیجیے تاکہ فاتحہ پڑھ سکوں۔ فرمایا، فقیر کو شیخ سعدی کہتے ہیں۔ (انفاس الجار فین ص ۸۰)

اس سے معلوم ہوا کہ اولیاء کرام کو وصال کے بعد بھی علم غیب حاصل ہے اور دنیا میں تصرف کرنے کی طاقت بھی۔ اسی لیے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے مزار میں خبر

ہو گئی کہ شاہ عبدالرحیم صاحب کو چوتھا مصرع یاد نہیں آ رہا تو انہوں نے تشریف لا کر انہیں پریشانی اور الجھن سے نجات دلائی۔

14- خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا تصرف :

اولیاء کرام کے بعد وصال تصرف فرمانے سے متعلق دیوبند کی مکتبہ فکر کے پیشوا مولوی اشرف علی تھانوی کی کتاب سے یہ اقتباس ملاحظہ فرمائیں۔

”ہندوستان میں تو سلطنت چشتیوں کی حضرت (خواجہ غریب نواز) کی وجہ سے ہے۔ ایک انگریز نے ہندوستان سے انگلستان میں جا کر کہا تھا کہ ہندوستان کے تمام سفر میں ایک بات عجائبات میں سے دیکھی وہ یہ کہ ”ایک مردہ اجمیر کی سر زمین میں پڑا ہوا تمام ہندوستان پر حکومت کر رہا ہے“۔ فرمایا، لوگوں کے قلوب میں حضرت خواجہ صاحب کی بڑی عظمت ہے حتیٰ کہ ہندوؤں تک کے قلوب میں عظمت ہے۔ اجمیر میں تو اکثر ہندو حضرت کے نام کی قسم کھاتے ہیں۔“

(الاقاضات الیومیہ، ج ۱ ص ۳۰۹)

15- داتا گنج بخش رضی اللہ عنہ کا تصرف :

تھانوی صاحب جب لاہور آئے تو داتا دربار حاضری دی۔ جاتے ہوئے کہنے لگے، ”بہت بڑے شخص ہیں۔ عجیب رعب ہے، وفات کے بعد بھی سلطنت کر رہے ہیں۔“ (سفر نامہ لاہور و لکھنؤ ص ۵۰ مطبوعہ المکتبہ الاشرفیہ لاہور)

ان عبارات میں مولوی اشرف علی تھانوی دیوبند نے خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری اور حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہما کے تصرفات کا واضح طور پر اقرار کیا ہے اور اسے بعد وصال حکومت کرنے سے تعبیر کیا ہے۔

شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ”اولیاء کرام میں سے بعض خواص نے اپنے آپ کو بنی نوع انسان کی ہدایت و رہنمائی کے لیے وقف کیا ہوا ہے وہ وصال کے بعد بھی دنیا میں تصرف کرتے رہتے ہیں اگرچہ وہ متوجہ الی اللہ ہونے میں مستغرق ہوتے ہیں لیکن کامل وسعت ادراک کی وجہ سے دنیا میں تصرف کرنے سے کوئی چیز مانع نہیں ہوتی۔“ (تفسیر عزیزی پ ۳۰، ص ۱۲۳)

اب حرف آخر کے طور پر علامہ نابلسی رحمۃ اللہ علیہ کی تحریر پڑھ لیجئے۔

”یہ لوگ فریب میں مبتلا ہیں جنہیں ابھی تک یقین نہیں آیا کہ اللہ تعالیٰ اولیاء کرام کو محبوب رکھتا ہے اور انکی زندگی میں انکے ذریعے وہ تمام امور پیدا فرماتا ہے جو مقدر ہو چکے کہ اولیاء کرام ان کا ارادہ کریں گے بشرطیکہ وہ امور خلاف شرع نہ ہوں اور انکے وصال کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ غیر معمولی چیزیں پیدا ہوتی ہیں جن کا ارادہ اولیاء کرام کی روحیں کرتی ہیں۔“ (کشف النور ص ۲۸)

مذکورہ بالا واقعات میں سے اکثر غیر مقلد اور دیوبندی حضرات کے اکابرین کے تحریر کردہ یا تسلیم کردہ ہیں اور اس عقیدے پر واضح دلیل ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اولیاء کرام کو بعد وصال تصرف و اختیار عطا فرمایا ہے اور وہ لوگوں کی حاجت روائی فرماتے ہیں۔ انصاف پسند منکرین و معترضین سے امید ہے کہ وہ اپنے باطل نظریات سے رجوع کر کے تصرفات اولیاء کے قائل ہو جائیں گے۔

ہیں کو اکب کچھ :

بعض لوگ استمداد و تصرفات اولیاء کا انکار اس بہانے پر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا، اسکے سوا کوئی مددگار و حاجت روا نہیں اور کوئی صاحب

تصرف و اختیار نہیں۔ لہذا کسی نبی یا ولی کے لیے ایسا عقیدہ رکھنا کفر و شرک ہے وغیرہ۔ (معاذ اللہ) یہ ایک دردناک المیہ ہے کہ توحید پرست ہونے کے دعویدار دیوبندی ہوں یا غیر مقلد اہل حدیث، دونوں طبقوں نے یہی ”کفر و شرک“ پر مبنی عقائد ”اپنے مولوی صاحبان“ کی عظمت بتانے کے لیے انکے حق میں بے چون و چرا تسلیم کیے ہیں۔ پہلا واقعہ ملاحظہ فرمائیں ::

1- قاری طیب مہتمم دارالعلوم دیوبند کہتے ہیں کہ ”ایک بار دارالعلوم دیوبند کے مدرسین میں جھگڑا ہو گیا، پھر صدر مدرس مولوی محمود الحسن بھی اس ہنگامے میں شریک ہو گئے۔ ایک دن علی الصبح بعد فجر مولوی رفیع الدین صاحب نے مولوی محمود الحسن کو اپنے حجرے میں بلایا۔ موسم سخت سردی کا تھا۔ مولوی رفیع الدین بولے، پہلے یہ میرا روئی کا لبادہ دیکھ لو۔“ لبادہ دیکھا تو تر تھا اور خوب بھیگ رہا تھا۔ فرمایا کہ واقعہ یہ ہے کہ ابھی ابھی مولانا نانوتوی جسد عنصری کے ساتھ میرے پاس تشریف لائے تھے جس سے میں ایک دم پسینہ پسینہ ہو گیا اور میرا لبادہ تر بتر ہو گیا۔ اور یہ فرمایا کہ محمود حسن کو کہہ دو کہ وہ اس جھگڑے میں نہ پڑے۔ پس میں نے یہ کہنے کے لیے بلایا ہے۔“ (ارواح ثلاثہ مصدقہ اثر فعلی تھانوی ص ۲۶۱)

اس واقعہ پر مولوی اثر فعلی تھانوی نے حاشیہ میں لکھا، ”یہ واقعہ روح کا تمشل تھا اور اسکی دو صورتیں ہو سکتی ہیں ایک یہ کہ جسد مثالی تھا مگر مشابہ جسد عنصری کے۔ دوسری صورت یہ کہ روح نے خود عناصر میں تصرف کر کے جسد عنصری تیار کر لیا ہو۔“ (ایضاً)

اس واقعہ پر علامہ ارشد القادری بدللہ العالی نے اپنی لاجواب کتاب ”زلزلہ“ میں جو

تبصرہ فرمایا ہے وہ قارئین کی نذر ہے۔

”اس واقعہ کے ساتھ کتنے مشرکانہ عقیدے لپٹے ہوئے ہیں :-

پہلا عقیدہ تو مولوی قاسم صاحب نانوتوی کے حق میں علم غیب کا ہے کیونکہ ان حضرات کے تئیں اگر انہیں علم غیب نہیں تھا تو عالم برزخ میں انہیں کیونکر خبر ہو گئی کہ مدرسہ دیوبند میں مدرسین کے درمیان سخت ہنگامہ ہو گیا ہے یہاں تک کہ مدرسہ کے صدر مدرس مولوی محمود الحسن صاحب بھی اسمیں شامل ہو گئے ہیں، چل کر انہیں منع کر دیا جائے۔

اور پھر انکی روح کی قوت تصرف کا کیا کہنا کہ تھانوی صاحب کے ارشاد کے مطابق اس جہانِ خاکی میں دوبارہ آنے کے لیے اس نے خود ہی آگ، پانی اور ہوا، مٹی کا ایک جسم تیار کیا اور خود ہی اسمیں داخل ہو کر زندگی کے آثار اور نقل و حرکت کی قوت ارادی سے مسلح ہوئی اور لحد سے نکل کر سیدھے دیوبند کے مدرسہ میں چلی آئی۔

سوچنے کی بات یہ ہے کہ مولوی قاسم صاحب نانوتوی کی روح کے لیے ان خدائی اختیارات کو بلا چون و چرا مولوی رفیع الدین صاحب نے بھی تسلیم کر لیا، مولوی محمود الحسن صاحب بھی اس پر آنکھ بند کر کے ایمان لے آئے اور تھانوی صاحب کا کیا کہنا کہ انہوں نے تو جسم انسانی کا خالق ہی اسے ٹھہرا دیا اور اب قاری طیب صاحب اسکی تشہیر فرما رہے ہیں۔

ان حالات میں ایک صحیح الدماغ آدمی یہ سوچے بغیر نہیں رہ سکتا کہ روح کے جو تصرفات و اختیارات اور غیبی علم و ادراک کی جو قوتیں سرور کائنات ﷺ اور انکے مقررین کے حق میں تسلیم کرنا یہ حضرات کفر و شرک سمجھتے ہیں وہی ”اپنے مولانا“

کے حق میں تسلیم کرنا کیونکر اسلام و ایمان بن گیا ہے؟
 کیا یہ صورت حال اس حقیقت کو واضح نہیں کرتی کہ ان حضرات کے یہاں کفر و
 شرک کی تمام تختیں صرف اس لیے ہیں کہ انبیاء و اولیاء کی حرمتوں کے خلاف
 جنگ کرنے کے لیے انہیں ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جائے ورنہ خالص عقیدہ
 توحید کا جذبہ اسکے پس منظر میں کار فرما ہوتا تو شرک کے سوال پر اپنے اور بیگانے
 کے درمیان قطعاً کوئی تفریق روانہ رکھی جاتی۔“

(زلزلہ ص ۲۳، ۲۴، مطبوعہ مکتبہ رضویہ کراچی)

2- مولوی اثر فعلی تھانوی لکھتے ہیں، مولوی معین الدین جو مولانا یقوب
 صاحب کے بڑے صاحبزادے تھے وہ حضرت مولانا کی ایک کرامت (جو بعد وفات
 واضح ہوئی) بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہمارے نانوتہ میں جاڑا بخار کی بہت
 کثرت ہوئی سو جو شخص مولانا کی قبر سے مٹی لے جا کر باندھ لیتا اسے ہی آرام ہو جاتا
 پس اس کثرت سے مٹی لے گئے کہ جب بھی قبر پر مٹی ڈالو اوں تب ہی ختم۔ کئی
 مرتبہ ڈال چکا۔ پریشان ہو کر ایک دفعہ مولانا کی قبر پر جا کر کہا (یہ صاحبزادے بہت
 تیز مزاج تھے)، ”آپ کی تو کرامت ہو گئی اور ہماری مصیبت ہو گئی۔ یاد رکھو کہ اگر
 اب کے کوئی اچھا ہوا تو ہم مٹی نہ ڈالیں گے ایسے ہی پڑے رہیو۔ لوگ جو تاپنے
 تمہارے اوپر ایسے ہی چلیں گے۔“ بس اس دن سے پھر کسی کو آرام نہ ہوا۔ جیسے
 شہرت آرام کی ہوئی تھی ویسے ہی یہ شہرت ہو گئی کہ اب آرام نہیں ہوتا۔ پھر لوگوں
 نے مٹی لے جانا بند کر دیا۔ (ارواح ثلاثہ ص ۳۳۹)

اس سے معلوم ہوا کہ انتقال کے بعد بھی مولوی صاحب لوگوں کو نفع نقصان

پہنچانے پر قادر تھے کیونکہ انہوں نے از خود اپنے تصرف سے لوگوں کو نفع دینے کا سلسلہ شروع کیا اور جب انکا پیٹا مٹی ڈالتے ڈالتے تنگ آگیا اور اس نے دھمکی دی کہ ”لوگ جو تاپنے تمہارے اوپر چلیں گے“ تو مولوی صاحب نے اپنے تصرف سے لوگوں کو نفع پہنچانا بند کر دیا۔ یہ ناطقہ سر بگریباں ہے اسے کیا کہیے؟

3- مولوی رشید احمد گنگوہی کے انتقال کے بعد انکے تصرفات کے بارے میں لکھا، ”آپ دنیا سے تشریف لے گئے مگر آپ کے تصرفات عالم میں برابر کام کر رہے ہیں۔“ (مذکرہ الرشید، ج ۲ ص ۱۵۱)

دیوبندی جماعت کا اپنے وفات یافتہ بزرگوں کے بارے میں تو یہ عقیدہ ہے کہ وہ زندہ ہیں، علم غیب رکھتے ہیں، مشکل میں دستگیری کرتے ہیں اور ہر طرح کے تصرف کی قدرت رکھتے ہیں اور یہی عقائد وہ اہل سنت کے اولیاء کرام کے متعلق بھی صرف اس وقت تسلیم کرتے ہیں جب اپنے کسی ”مولوی صاحب“ کی عظمت اور شان بتانی ہو جیسا کہ اولیائے کرام کے تصرفات کے ذیل میں نمبر ۶، نمبر ۷، نمبر ۸، نمبر ۱۴ اور نمبر ۱۵ تحریر کیے گئے ہیں۔ جبکہ انبیاء کرام و اولیاء عظام کی ارواح سے استعانت اور توسل کے مسئلے میں ان کا اصل عقیدہ کیا ہے؟ یہ انکے مذہب کی بنیادی کتاب سے ملاحظہ کیجئے۔

مولوی اسماعیل دہلوی نے لکھا، ”مرادیں پوری کرنا، حاجتیں بر لانی، بلائیں ٹالنی، مشکل میں دستگیری کرنی، برے وقت میں پہنچنا یہ سب اللہ ہی کی شان ہے۔ اور کسی انبیاء و اولیاء کی، پیرو شہید کی، بھوت و پری کی یہ شان نہیں۔ جو کسی کو ایسا ثابت کرے اور اس سے مرادیں مانگے اور اس توقع پر نذر و نیاز کرے اور اسکی منتیں مانے

اور مصیبت کے وقت اسکو پکارے وہ مشرک ہو جاتا ہے..... پھر خواہ یوں سمجھے کہ ان کاموں کی طاقت ان کو خود بخود ہے خواہ یوں سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی قدرت بخشی ہے ہر طرح شرک ثابت ہوتا ہے۔“ (تقویۃ الایمان ص ۱۰)

دیوبند کے مفتی مولوی رشید گنگوہی کا فتویٰ بھی ملاحظہ کیجیے، ”یہ عقیدہ رکھنا کہ آپ (ﷺ) کو علم غیب تھا، صریح شرک ہے۔“ (فتاویٰ رشیدیہ ج ۲ ص ۱۱۴)

علامہ ارشد القادری مدظلہ العالی رقمطراز ہیں،

”عقیدہ توحید کے خلاف یہ کتنی بڑی سازش ہے کہ ایک طرف وہ (علمائے دیوبند) جن باتوں کو قرآن و حدیث کے حوالے سے انبیاء و اولیاء کے حق میں شرک اور مخالف توحید قرار دیتے ہیں دوسری طرف وہ انہی باتوں کو اپنے گھر کے بزرگوں کے حق میں عین اسلام قرار دیتے ہیں۔“ (زلزلہ ص ۱۰)

فاضل دیوبند مولوی عامر عثمانی (مدیر ماہنامہ تجلی، دیوبند) نے ”زلزلہ“ پڑھ کر اس حقیقت کا اعتراف کیا کہ :

”حق یہی ہے کہ متعدد علمائے دیوبند پر تضاد پسندی کا جو الزام اس کتاب میں دلیل و شہادت کے ساتھ عائد کیا گیا ہے وہ اٹل ہے..... بات تلخ ہے مگر سو فیصدی درست کہ دیوبندی مکتب فکر کے خمیر میں بھی اندھی تقلید اور مسلکی تعصبات کی اچھی خاصی مقدار گندھی ہوئی ہے..... اپنی کسی غلطی کو تسلیم کرنا تو ہمارے آج کے بزرگانِ دیوبند نے سیکھا ہی نہیں۔ انہوں نے صرف یہ سیکھا ہے کہ اپنی کہے جاؤ اور کسی کی مت سنو.....“ (ماہنامہ تجلی، دیوبند، دسمبر ۱۹۷۶ء)

مدعی لاکھ پہ بھاری ہے گواہی تیری!

نظر آتے ہیں کچھ :

غیر مقلد اہلحدیث حضرات بھی ان معاملات میں دیوبندیوں سے کسی طور پیچھے نہیں ہیں۔ غیر مقلد مولوی عبدالمجید خادم سوہدردی نے ایک رسالہ بعنوان ”کرامات اہلحدیث“ تحریر کیا ہے۔ اس میں سے چند اقتباسات ملاحظہ ہوں۔

1- ”ایک بار قلعہ میہاں سنگھ میں ایک حجام آپ (یعنی مولوی غلام رسول قلعوی) کی حجامت بنا رہا تھا کہ اس نے یہ شکایت کی، حضور میرا بیٹا کئی سال سے باہر گیا ہوا ہے جسکا ہمیں کچھ پتا نہیں کہ کہاں ہے زندہ ہے یا مر گیا۔ بس ایک ہی بیٹا تھا اسکی فکر میں ہم تو مرے جا رہے ہیں۔ آپ تھوڑی دیر خاموش رہے پھر فرمایا، ”میاں وہ تو گھر بیٹھا ہے اور روٹی کھا رہا ہے۔ جاؤ پیشک جا کر دیکھ لو“۔ حجام گھر گیا تو سچ بیٹا آیا ہوا تھا اور کھانا کھا رہا تھا۔ بیٹے سے ماجرا پوچھا تو اس نے کہا، ابھی ابھی سکھر سندھ میں تھا، معلوم نہیں مجھے کیا ہوا اور کیونکر طرفہ العین (پلک جھپکنے) میں یہاں پہنچ گیا“۔ (کرامات اہلحدیث ص ۱۲، مطبوعہ اسلامی کتب خانہ سیالکوٹ)

اس سے واقعہ سے مولوی غلام رسول صاحب کے علم غیب اور تصرف کا پتہ چلا، مولوی صاحب نے کئی سال سے لاپتہ لڑکے کا نہ صرف پتہ چلا لیا بلکہ پلک جھپکنے میں اپنے تصرف سے اسے سکھر سے قلعہ میہاں سنگھ (گوجرانوالہ) ایک لمحہ میں پہنچا دیا پھر حجام کو یہ غیبی خبر بھی دیدی کہ وہ گھر بیٹھا کھانا کھا رہا ہے۔

اہل سنت کو قبر پرستی کا الزام دینے والوں کا یہ روپ بھی ملاحظہ کیجیے۔ لکھا ہے،

2- ”۱۹۱۰ء میں جب حضرت ضیاء معصوم صاحب مرشد امیر حبیب اللہ

خان شاہ کابل پٹیالہ تشریف لائے تو انھوں نے سرہند جانے کے لیے قاضی سلیمان

منصور پوری کو ساتھ لے لیا۔ حضرت ضیاء معصوم جب روضہ حضرت مجدد الف ثانی پر مراقبہ کے لئے بیٹھے تو قاضی صاحب نے دل میں کہا کہ شاید ان بزرگوں نے آپس میں کوئی راز کی بات کہنی ہو، ان سے الگ ہو جانا چاہیے۔ ابھی آپ اپنے دل میں یہ خیال لے کر اٹھے ہی تھے کہ حضرت مجدد الف ثانی نے آپ کو ہاتھ سے پکڑ کر لیا اور فرمایا کہ بیٹھے رہو ہم کوئی بات تجھ سے راز نہیں رکھنا چاہتے۔ قاضی صاحب نے بعض دوستوں سے ذکر کیا اور فرمایا کہ ”یہ واقعہ مراقبہ یا مکاشفہ کا نہیں بلکہ بیداری کا ہے۔“ (ایضاً ص ۱۰)

اس واقعہ سے مندرجہ ذیل امور معلوم ہوئے۔

۱۔ اولیاء کے مزارات کی حاضری کے لیے ضیاء معصوم صاحب نے کابل سے جبکہ قاضی صاحب نے پٹیالہ سے سرہند شریف تک کا سفر کیا۔

۲۔ ضیاء معصوم صاحب نے حضرت مجدد الف ثانی کے مزار پر مراقبہ کیا۔

۳۔ قاضی صاحب نے جو بات دل میں سوچی، صاحب مزار نے اسے جان لیا۔

۴۔ حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مزار سے جسم مبارک کے ساتھ باہر آئے اور قاضی صاحب کا ہاتھ پکڑ لیا۔

۵۔ قاضی صاحب نے اس بات کی تصدیق کی کہ ”یہ واقعہ مراقبہ یا مکاشفہ کا نہیں بلکہ بیداری کا ہے۔“

گویا غیر مقلد اہل حدیث فرقے کے نزدیک مزارات پر حاضری کے لیے سفر کر کے جانا بھی جائز ہے۔ اولیاء کرام کے مزارات پر مراقبہ بھی جائز ہے۔ انکے نزدیک صاحب مزار نہ صرف زندہ ہوتا ہے بلکہ حاضری دینے والا جو بات دل میں سوچے وہ

اسے بھی جان لیتا ہے یعنی اسے غیب کا علم ہوتا ہے۔ صاحب مزار کا جسم کے ساتھ مزار سے باہر آکر تصرف کرنا بھی جائز ہے۔ یہ سب کچھ صرف اس لیے مان لیا گیا کہ اپنے ”عالم“ کی کرامت ثابت کرنی تھی۔

غور کیجئے اپنے گھر کے ”بزرگوں“ کے لیے تو علم غیب و تصرف اور ”مزار میں زندگی“ کے عقائد فراخ دلی سے تسلیم کیے گئے لیکن انبیاء کرام و اولیاء کرام کے متعلق انہی عقائد کو وہ شرک قرار دیتے ہیں۔ چند حوالے ملاحظہ فرمائیں۔

”جو کسی کے متعلق یہ تصور کرے کہ جو بات میرے منہ سے نکلتی ہے وہ سب سن لیتا ہے اور جو خیال و ہم 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۔“ (تقویۃ الایمان ص ۹ مطبوعہ دہلی)

”کسی کی قبر پر دور دور سے (سفر کا) قصد کرنا اور سفر کا رنج اٹھا کر وہاں پہنچنا..... یہ سب شرک کی باتیں ہیں۔“ (صفحہ ۲۰)

”جو کسی کی سچی قبر پر..... ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو جاوے (یعنی مراقبہ کرے)..... اس پر شرک ثابت ہوتا ہے۔“ (صفحہ ۱۰)

”غیب کی بات اللہ ہی جانتا ہے، رسول کو کیا خبر۔“ (صفحہ ۵۶)

”جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی کا چیز کا مختار نہیں۔“ (صفحہ ۴۱)

اسی کتاب میں حضور ﷺ پر یہ بہتان باندھا،

”میں بھی ایک دن مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں“ (صفحہ ۵۹)

3- ”کرامات اہلحدیث“ میں صفحہ ۲۲ پر قاضی سلیمان کے متعلق لکھا ہے کہ

”آپ کو کشف کے ذریعے اپنی موت کا علم ہو چکا تھا۔“

4- صفحہ ۲۳ پر یہ تحریر ہے کہ ”جب آپ حج کو جا رہے تھے تو فرمایا کہ

عبدالعزیز کے ہاں لڑکا پیدا ہو گا اس کا نام معزالدین رکھنا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔“

معلوم ہوا کہ قاضی صاحب کو اپنی موت کا بھی علم تھا اور وہ یہ بھی جانتے تھے کہ ماں

کے پیٹ میں کیا ہے؟ اور یہ باتیں علوم خمسہ میں سے ہیں۔ اب تصویر کا یہ رخ بھی

دیکھیے۔ تفویہ الایمان میں تحریر ہے، ”کسی انبیاء اولیاء امام و شہیدوں کے جناب

میں ہر گز یہ عقیدہ نہ رکھے کہ وہ غیب کی بات جانتے ہیں بلکہ حضرت پیغمبرؐ کے بھی

جناب میں یہ عقیدہ نہ رکھے۔“ (صفحہ ۲۵)

غیر مقلد اور دیوبندی حضرات مذکورہ اقتباسات پڑھ کر ٹھنڈے دل سے غور

فرمائیں اور انبیاء کرام و اولیاء کرام کے علم غیب و تصرف کے قائل ہو جائیں اور

ان سے استمداد و توسل کو جائز مان کر اپنے نظریات سے تائب ہوں بصورت دیگر

انکے جن اکابرین نے بھی ان امور کو اپنے لیے یا اپنے مولوی صاحبان کے لیے تسلیم

کیا ہے ان سب پر کفر و شرک کا فتویٰ صادر فرمائیں ورنہ ہم یہ کہنے میں حق بجانب

ہونگے کہ یہی لوگ سورۃ التوبہ کی آیت ۳۱ کے مصداق ہیں جس میں ارشاد باری

تعالیٰ ہے،

”وہ لوگ جنہوں نے اپنے عالموں اور درویشوں کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا ہے۔“

یعنی ایک بات کوئی دوسرا کہے تو وہ کافر و مشرک اور وہی بات انکے علماء کہیں تو وہ

بچے مؤمن و موحد۔ العیاذ باللہ تعالیٰ

باب دوازدہم : مزارات اولیاء کی بزرگتیں

ارباب بصیرت کی گواہی :

یہ ایک ناقابل انکار حقیقت ہے کہ جو شخص جس شعبے یا جس فن میں مہارت رکھتا ہو اس شعبے یا فن میں اسکی رائے زیادہ اہم، وزنی اور فیصلہ کن ہوتی ہے۔ بحرِ طریقت کے غواص اور میدانِ تصوف کے شہسوار یعنی اولیاء کرام اور صالحین وہ نفوس قدسیہ ہیں جن کی شان رسول کریم ﷺ نے یہ ارشاد فرمائی، ”مومن کی فراست سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے“۔ (ترمذی)

یہ مقدس نفوس عالمِ ملکوت اور عالمِ برزخ کے اسرار اور موز سے آگاہ ہوتے ہیں اس لیے اولیاء کرام کے فیوض و برکات اور قدرت و تصرفات کو ان سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں،

”مشائخ صوفیہ اور بعض فقہاء کرام نے اولیاء کرام سے مدد حاصل کرنے کو جائز اور ثابت قرار دیا ہے۔ اور یہ عقیدہ اہل کشف اور انکے کا ملین کے ہاں محقق اور طے شدہ عقیدہ ہے۔ یہاں تک کہ بہت سے حضرات کو اولیاء کی ارواح سے فیوض و برکات حاصل ہوئے ہیں“۔ (اشعۃ اللمعات جلد اول باب زیارۃ القبور)

امام ربانی حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں،

”میں نے ایک مسئلہ حل کرنے کی بڑی کوشش کی مگر کامیابی نہ ہوئی۔ یونہی ایک عرصہ گزر گیا اور مسئلہ حل نہ ہونے کے باعث طبیعت پر گرانی طاری ہو گئی۔ اتفاقاً ایک عزیز کے مزار مبارک کے پاس سے گزر ہوا، میں نے اس معاملہ میں اسے بھی اپنا مددگار بنایا، اس دوران عنایتِ الہی بھی شامل حال ہوئی اور معاملے کی حقیقت کو

مجھ پر اچھی طرح واضح کر دیا اور حضور ﷺ کی روحانیت نے مہربانی فرمائی اور حاضر ہو کر غمگین دل کو تسلی دی۔ (مکتوبات جلد اول ص ۳۵۸)

امام ابن الحاج رحمہ اللہ علیہ بھی مزارات اولیاء سے توسل پر ائمہ دین کے عمل اور اہل فن کے مشاہدہ کو بطور دلیل پیش کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں،

”اہل اعتبار اور ارباب بصیرت کے نزدیک ثابت ہے کہ اولیاء کرام کے مزارات کی زیارت پسندیدہ عمل ہے کیونکہ اس سے عبرت کے ساتھ برکت بھی حاصل ہوتی ہے۔ اولیاء کرام کی برکتوں کا سلسلہ زندگی کی طرح انکے وصال کے بعد بھی جاری رہتا ہے۔ چنانچہ انکے مزارات کے پاس دعا کرنا اور انکو وسیلہ بنانا ہمارے ائمہ دین اور علماء محققین کا معمول ہے۔“ (المدخل ج ۱ ص ۲۴۹)

مزید فرماتے ہیں، ”یہ بات شریعت میں ثابت اور معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان نفوس قدسیہ کو بڑی اہمیت حاصل ہے اور یہ حقیقت مشہور ہے۔ مشرق و مغرب کے علماء و اکابرین مزارات اولیاء کی زیارت سے فیوض و برکات حاصل کرتے رہے ہیں اور حسی و معنوی طور پر اسکی برکت پاتے رہے ہیں۔“ (ایضاً)

امام الوہابیہ ابن تیمیہ نے انبیاء و اولیاء سے توسل کے انکار کے باوجود انکے مزارات کا بابرکت ہونا تسلیم کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں،

”اسی طرح انبیاء و صالحین کی قبروں کے نزدیک ظاہر ہونے والی کرامات بھی ہیں۔ مثلاً ان قبروں کے نزدیک انوار الہیہ اور ملائکہ کا نزول ہوتا ہے، شیاطین و بہائم ان سے دور رہتے ہیں، ان کے ارد گرد کی آگ بجھ جاتی ہے، وہ اپنے پڑوس میں مدفون لوگوں کی شفاعت کرتے ہیں اسلیے ان کے قریب دفن ہونا بہتر ہے، وہاں جا کر

سکون قلب اور اطمینان حاصل ہوتا ہے، ان کی شان میں گستاخی پر عذاب نازل ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب باتیں برحق اور بالکل صحیح ہیں مگر ان کا ہماری بحث سے تعلق نہیں۔

اللہ تعالیٰ انبیاء کرام اور صالحین کی قبروں پر جو رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا ہے اور اسکی بارگاہ میں انہیں جو شرف و کرامت حاصل ہے وہ اکثر لوگوں کے وہم و گمان سے بھی زیادہ ہے لیکن یہاں ان کی تفصیل بتانے کا موقع نہیں۔“

(اقتضاء الصراط المستقیم ص ۳۸۴)

اب ہم اولیاء کرام اور ائمہ دین رحمہم اللہ تعالیٰ کے تجربات و مشاہدات اور معمولات تحریر کرتے ہیں۔

۱۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا مزار :

۵۰ھ میں اسلامی لشکر قسطنطنیہ پر حملے کے لیے روانہ ہوا۔ جس

میں اکابر صحابہ کرام کے ساتھ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے۔ آپ وہاں بیمار ہوئے اور وصال فرما گئے۔ آپ کی وصیت کے مطابق آپ کو دشمن کی سرحد کے قریب قلعہ کے دامن میں دفن کیا گیا۔ آپکے مزار مبارک کے فیوض و برکات جلد ہی ظاہر ہونا شروع ہو گئے اور لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ آپکے مزار مبارک پر جو دعا کی جائے ضرور قبول ہوتی ہے۔

چنانچہ حافظ ابن عبد البر رحمہ اللہ علیہ (م: ۴۶۳ھ) فرماتے ہیں،

”حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی قبر قلعہ کی فصیل کے قریب ہے اور نسب لوگوں کو معلوم ہے، لوگ وہاں آکر بارش کے لیے دعا کرتے ہیں تو بارش ہو جاتی

ہے۔ (استیعاب ج ۱ ص ۴۰۴)

۲۔ حضرت اُمّ حرام رضی اللہ عنہا کا مزار :

۲۷ھ میں اسلامی لشکر نے قبرص پر حملہ کیا، حضرت اُمّ حرام رضی اللہ عنہا اپنے شوہر کے ہمراہ اس لشکر میں شامل تھیں۔ آقا کریم ﷺ نے انہیں پہلے ہی یہ غیب کی خبر دے دی تھی کہ تم اس بحری جہاد میں شریک ہوگی۔ چنانچہ قبرص فتح ہونے کے بعد آپ وہاں گھوڑے سے گر کر وفات پا گئیں اور قبرص ہی میں دفن کی گئیں۔ آپ کے مزار مبارک کے فیوض و برکات کے باعث لوگ وہاں زیارت کے لیے آنے لگے۔

حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ (م : ۷۴ : ۷۵ھ) فرماتے ہیں، ”عوام میں آپ کی قبر ”قبر المرآة الصالحة“ یعنی ”صالحہ خاتون کی قبر“ کے نام سے مشہور ہو گئی اور لوگ وہاں جا کر جو دعا کرتے وہ قبول ہوتی۔“ (البدایہ والنہایہ ج ۷ ص ۱۵۳)

۳۔ امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا مزار :

امام ابن حجر مکی شافعی رحمۃ اللہ علیہ (م ۷۳ : ۹۷ھ) حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے مزار مبارک کی برکتیں بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ”ہمیشہ سے علماء کرام اور حاجت مندوں کا یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ آپ کے مزار مبارک کی زیارت کے لیے آتے ہیں اور اپنی حاجت روائی کے لیے آپ کو وسیلہ بناتے ہیں اور منہ مانگی مراد پاتے ہیں۔“

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ سے برکت حاصل کرتا ہوں اور ان کی قبر مبارک کی زیارت کرتا ہوں۔ جب مجھے کوئی حاجت پیش آتی ہے

تو دو رکعت نماز پڑھ کر ان کے مزار پر جاتا ہوں اور بارگاہِ الہی میں دعا کرتا ہوں تو میری حاجت فوراً پوری ہو جاتی ہے۔“ (الخیرات الحسان ج ۱ ص ۳۸)

یہی بات علامہ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ (م ۶۳۳ھ) نے بھی بیان فرمائی ہے۔

(تاریخ خطیب بغدادی ج ۱ ص ۱۲۳) امام شافعی رحمۃ اللہ (م ۲۰۴ھ) کا یہ ارشاد علامہ

شامی رحمۃ اللہ علیہ (م ۱۲۵۳ھ) نے بھی تحریر فرمایا ہے۔ (ردالمحتار ج ۱ ص ۳۸)

گویا یہ عظیم ائمہ دین و محدثین یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ بزرگوں کے مزارات کی زیارت کرنے سے برکتیں حاصل ہوتی ہیں، انکے وسیلے سے حاجت فوراً پوری ہو جاتی ہے۔ امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے ارشاد سے یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ صرف امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا معمول نہیں تھا بلکہ ہمیشہ سے علماء کرام اور حاجت مندوں کا یہی طریقہ رہا ہے۔

۴۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار :

علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ علیہ (م ۱۳۵۰ھ) فرماتے ہیں کہ امام

احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے توسل کیا تو انکے صاحبزادے نے

تعجب کیا اس پر امام احمد رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ایسے ہیں جیسے لوگوں

کے لیے سورج اور بدن کے لیے صحت و تندرستی۔ (شواہد الحق، ص ۱۴۴)

شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ (م ۱۰۵۲ھ) فرماتے ہیں، ”آپ کا مزار مبارک

قراۃ (مصر) میں ہے۔ لوگ اسکی زیارت کے لیے آتے ہیں اور اسکی برکت حاصل

کرتے ہیں۔“ (مقدمہ اشعة اللمعات شرح مشکوٰۃ)

معلوم ہوا کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ (م ۲۴۱ھ) بھی دعائیں وسیلہ پیش کرنے

کے قائل تھے اور دوسری عبارت سے معلوم ہوا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مبارک کی برکتوں سے بھی لوگ فیضیاب ہوتے ہیں۔

۵۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا مزار :

محدث علی قاری حنفی رحمۃ اللہ علیہ (م ۱۰۱۲ھ) فرماتے ہیں، ”امام احمد بن حنبل شیبانی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار مبارک بغداد میں مشہور و معروف ہے۔ لوگ آپ کے مزار شریف کی زیارت کرتے ہیں اور اس سے برکتیں حاصل کرتے ہیں۔ آپ کے وصال کے دو سو تیس سال بعد کسی بزرگ نے کشف سے دیکھا کہ آپ کا کفن بھی صحیح سالم ہے، پرانا نہیں ہو اور آپ کا جسم مبارک بھی بالکل صحیح حالت میں ہے۔“
(مرقاۃ شرح مشکوٰۃ ج ۱ ص ۲۲)

اس سے معلوم ہوا کہ حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مبارک کی زیارت کرنا اور اس سے برکتیں حاصل کرنا مسلمانوں کا معمول ہے اور محدث علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ مزارات پر حاضری اور ان سے تبرک حاصل کرنا جائز ہے۔

۶۔ امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ کا مزار :

شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ”امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ کا مزار دعا کی قبولیت کے لیے تجربہ شدہ تریاق ہے۔“ (اشعۃ اللمعات جلد اول باب زیارة القبور ص ۱۵)

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے اس فرمان سے یہ بات معلوم ہوئی کہ آپ بزرگان دین کے مزارات پر کثرت سے جایا کرتے۔ جب آپ کی کثیر دعائیں قبول ہو گئیں تو آپ نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ یہ جگہ دعا کی قبولیت کے لیے اکسیر ہے پھر آپ نے لوگوں کو

اس حقیقت سے آگاہ کیا تاکہ وہ بھی اس مزار مبارک کی برکتوں سے فیض پائیں۔

۷۔ امام علی رضاحمہ اللہ علیہ کا مزار :

محدث ابو حاتم رحمہ اللہ (م ۷۳۲ھ) امام علی رضاحمہ اللہ علیہ کے مزار مبارک کی برکتوں کے متعلق فرماتے ہیں، ”شہر طوس میں قیام کے دوران مجھے جب بھی کوئی مشکل یا پریشانی پیش آئی، میں نے امام علی رضاحمہ اللہ کے مزار پر حاضری دی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ مشکل یا پریشانی دور ہو جائے۔ میری وہ دعا ضرور قبول ہوئی۔ یہ ایسی حقیقت ہے جسے میں نے بار بار آزمایا۔“ (کتاب الثقات)

گویا محدث ابو حاتم رحمہ اللہ علیہ نے بار بار امام علی رضاحمہ اللہ علیہ کے مزار مبارک پر دعا کر کے دیکھا اور ہر بار اپنی دعا کو مقبول دیکھ کر یہ نظریہ قائم کیا کہ یہ مزار دعا کی قبولیت کے لیے اکسیر مجرب ہے۔

۸۔ حضرت معروف کرخی رحمہ اللہ علیہ کا مزار :

عارف ربانی امام ابو القاسم قشیری رحمہ اللہ علیہ (م ۴۶۵ھ) فرماتے ہیں، ”حضرت معروف کرخی رحمہ اللہ علیہ (م ۲۰۱ھ) بزرگ ترین مشائخ میں سے تھے، آپ کی ہر دعا قبول ہوتی تھی۔ آپ کے مزار مبارک کے توسل سے لوگ شفا پاتے ہیں۔ اہل بغداد کہتے ہیں کہ حضرت معروف کرخی رحمہ اللہ علیہ کی قبر تریاق مجرب ہے۔“ (رسالہ قشیریہ، ص ۱۲۷)

محدث ابن جوزی رحمہ اللہ علیہ نے بھی تحریر کیا ہے کہ ”حضرت معروف کرخی رحمہ اللہ علیہ کی قبر اکسیر مجرب ہے۔“ (صفة الصفوة ج ۲ ص ۱۸۳)

معلوم ہوا کہ جلیل القدر ائمہ کرام کا یہی عقیدہ ہے کہ حضرت معروف کرخی رحمہ اللہ

کے مزار مبارک پر جو دعا کی جائے، وہ مقبول ہوتی ہے اور یہ بات آزمودہ ہے۔

۹۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مزار :

حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ (م ۸۵۲ھ) فرماتے ہیں، ”امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو دفن کرنے کے بعد جب انکی قبر پر مٹی ڈالی گئی تو کافی مدت تک اس سے مشک کی خوشبو آتی رہی اور عرصہ دراز تک لوگ دور دور سے آکر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کی مٹی کو بطور تبرک لے جاتے رہے۔“ (ہدی الساری ج ۲ ص ۲۶۶)

امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ (م ۹۲۳ھ) نے تحریر کیا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے دو سو سال بعد سمرقند میں قحط سالی ہو گئی۔ لوگوں نے کئی بار بارش کے لیے دعائیں مانگیں مگر بارش نہ ہوئی۔ پھر ایک صالح بزرگ نے قاضی شہر کو کہا کہ لوگوں کو لے کر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر جاؤ اور وہاں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو، امید ہے اللہ تعالیٰ بارش عطا فرمائے گا۔ چنانچہ ایسے ہی کیا گیا۔ لوگوں نے جب امام بخاری کی قبر پر جا کر گریہ و زاری کی اور آپ کے وسیلے سے دعا مانگی اور آپ سے قبولیت دعا کی سفارش کی درخواست کی تو اس قدر بارش ہوئی کہ لوگ بارش کی کثرت کے باعث سات دن تک سمرقند نہ پہنچ سکے۔ (ارشاد الساری ج ۱ ص ۳۹)

امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ (م ۲۵۶ھ) کے مزار کی برکت کے متعلق ایک ایسا ہی واقعہ محدث علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بیان فرمایا ہے۔ (مرقاۃ ج ۱ ص ۱۶)

۱۰۔ حضرت ابو العباس قاسم کا مزار :

قطب ربانی حضرت داتا گنج بخش علی ہجویری رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابو العباس

قاسم بن مہدی سیاری رحمۃ اللہ علیہ کے احوال میں فرماتے ہیں کہ :

”ان کا مزار مبارک ”مرد“ میں ہے۔ آج بھی حاجت مند لوگ وہاں جاتے ہیں، منتیں مانتے ہیں اور مرادیں پاتے ہیں۔ مقاصد کے حل کے لیے آپ کی قبر پر جانا مجرب ہے۔“ (کشف المحجوب، ص ۲۳۵)

اس سے قطب المشائخ سید ناد اتان گنج بخش علی ہجویری رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ معلوم ہوا کہ ان کے نزدیک بھی مزارات پر حاضری دینا، منت ماننا اور صاحب مزار سے توسل بالکل جائز ہے۔ نیز بزرگوں کے وسیلے سے مرادیں پوری ہوتی ہیں لہذا حاجت روائی اور مقاصد کے حصول کے لیے مزارات پر جانا کسیر ہے۔

۱۱۔ شیخ محمد بن سلیمان الجزولی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار :

دلائل الخیرات شریف کے مولف شیخ محمد بن سلیمان الجزولی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں منقول ہے کہ :

”آپ کے وصال کے ستر (۷۷) سال بعد سوس ملک بربر میں آپ کی قبر کو کھولا گیا تو جسم اقدس کو بالکل صحیح حالت میں پایا، گویا ابھی دفن کیے گئے ہوں۔ سر اور داڑھی مبارک کے بالوں میں خط بوانے کا نشان ایسا ہی تازہ تھا جیسا انتقال کے وقت تھا۔ کسی شخص نے آپ کے چہرہ مبارک پر انگلی رکھی تو اسکے نیچے سے خون ہٹ گیا اور جب انگلی اٹھائی تو خون لوٹ آیا، جیسے کسی زندہ شخص میں ہوتا ہے۔ آپ کا مزار مراکش میں ہے۔ مزار مبارک پر عظمت و انوار کی بارش برستی ہے اور ہر وقت لوگوں کا جم غفیر رہتا ہے۔ زائرین وہاں بکثرت دلائل الخیرات پڑھتے ہیں اور یہ بات ثابت شدہ ہے کہ محبوب کبریاء ﷺ پر کثرت سے درود شریف پڑھتے رہنے کی وجہ سے آپ کی قبر سے کستوری کی خوشبو آتی ہے۔“ (مطالع المسرات ص ۴)

۱۲۔ داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کا مزار :

ہمارے ملک پاکستان میں پیشمار اولیاء اللہ کے مزارات ہیں ان میں سب سے نمایاں مقام حضرت داتا گنج بخش قدس سرہ العزیز (م ۶۵ھ) کے مزار مبارک کو حاصل ہے جہاں انوار و تجلیات کی بارش برستی ہے، برکتوں کا خزانہ تقسیم ہوتا ہے اور زائرین پر رحمتیں نچھاور کی جاتی ہیں۔ حاجت مند آتے ہیں اور خالی جھولیاں بھر کر لے جاتے ہیں۔ بیقرار اور غمزدہ آتے ہیں، قرار اور سکون کی دولت پاتے ہیں۔ سچ ہے ”من کان لله کان اللہ لہ“ یعنی ”جو اللہ کا ہو جائے اللہ اس کا ہو جاتا ہے“۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے اس محبوب بندے کو وہ تصرف و اختیار عطا فرمادیتا ہے کہ بعد وصال اسکی فیض رسانی اور روحانی توجہ پہلے سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔

سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی اجمیری قدس سرہ نے حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر اکتساب فیض کے لیے مراقبہ کیا اور پھر صاحب مزار سے جو کچھ پایا، اسے ایک شعر میں سمودیا جو زبان زد خاص و عام ہے۔

گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصاں را پیر کامل کمالاں را راہنما
شاعر مشرق ڈاکٹر محمد اقبال نے کیا خوب کہا ہے کہ :

سید ہجویر مخدوم امم مرقد او پیر سبخر راحرم
خاک پنجاب از دم او زندہ گشت صبح ما از مہر او تابندہ گشت
اگرچہ پیشمار اولیاء کاملین کے مزارات ایسے ہیں جن سے مخلوق فیض پاتی ہے لیکن آقائے دو جہاں علیہ السلام کی تاریخ میلاد بارہ ربیع الاول کی مناسبت سے اس باب میں ہم نے بارہ مزارات مبارکہ کا منبع فیوض و برکات ہونا جلیل القدر ائمہ دین کے تجربات

و مشاہدات اور معمولات سے ثابت کیا۔ یہ اکابرین امت کا عقیدہ و عمل رہا ہے کہ وہ بزرگان دین کے مزارات پر حاضر ہوتے، انکے وسیلے سے دعائیں مانگتے اور ان کی برکتوں سے فیضیاب ہوتے۔ اللہ تعالیٰ منکرین و معترضین کو بھی راہ ہدایت اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین

مزار پر دعا کا طریقہ :

امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب کوئی کسی ولی کے مزار پر جائے تو مزار شریف پر پاؤں کی طرف سے حاضر ہو اور چار ہاتھ کے فاصلے سے کھڑا ہو کر باادب سلام عرض کرے۔ السلام علیک یا سیدی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر تین بار درود شریف، ایک بار سورۃ فاتحہ، ایک بار آیۃ الکرسی، سات بار سورۃ اخلاص اور پھر تین بار درود شریف پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، ”یا اللہ! اس تلاوت پر اتنا ثواب دے جو تیرے کرم کے لائق ہے نہ کہ اتنا جو میرے عمل کے قابل ہے۔ اور اسے میری طرف سے اس مقبول بندے اور تمام مسلمانوں کو پہنچا۔ پھر اپنی جو جائز شرعی حاجت ہو اسکے لیے صاحب مزار کے وسیلے سے دعا کرے۔ پھر اسی طرح سلام کر کے واپس آئے۔

(فتاویٰ رضویہ ج ۴ ص ۲۱۲، بھرف)

شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے مدد مانگنے کے بارے میں فرماتے ہیں، ”مدد مانگنے کی یہی صورت ہے کہ حاجت مند اپنی حاجت کو اللہ تعالیٰ سے اس نیک بندے کی روحانیت کے وسیلے سے طلب کرے جو بارگاہ الہی میں مقرب و مکرم ہے۔ اور یوں کہے، ”اے اللہ! اس بندے کی برکت سے جس پر تو نے انعام و اکرام

فرمایا ہے، میری حاجت پوری فرما۔ یا اس مقرب بندے کو پکارے کہ اے اللہ کے ولی! اے خدا کے مقرب بندے! میرے لیے شفاعت کیجئے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ وہ میرے مقصد کو پورا فرمائے۔“

ان دونوں صورتوں میں وہ نیک و مقرب بندہ صرف درمیان میں وسیلہ ہے۔ حقیقی قدرت والا اور دینے والا اور جس سے سوال کیا گیا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اس میں شرک کا شائبہ بھی نہیں ہے جیسا کہ منکر نے وہم کیا ہے۔ یہ اسی طرح توسل کرنا ہے جیسے نیک لوگوں اور اولیاء اللہ کو زندگی میں وسیلہ بنایا جاتا ہے اور یہ بالاتفاق جائز ہے تو وفات کے بعد یہی بات ناجائز کیوں ہو گئی؟ اولیائے کاملین کی ارواح میں، ظاہری زندگی اور وصال کے بعد صرف اتنا فرق ہے کہ وصال کے بعد انہیں اور زیادہ کمال حاصل ہو جاتا ہے۔“ (فتاویٰ عزیز یہ ج ۲ ص ۱۰۲)

بعض لوگ انبیاء و صالحین سے توسل کا انکار پر یہ حدیث بطور دلیل پیش کرتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا کہ ”ہر شخص کو چاہئے کہ اپنی ساری حاجتیں اللہ تعالیٰ سے مانگے یہاں تک کہ نمک بھی اسی سے مانگے اور جوتی کا تسمہ ٹوٹ جائے تو وہ بھی اسی سے مانگے۔“ (ترمذی)

اس حدیث پاک کا مفہوم بالکل واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی حقیقی حاجت روا اور مشکل کشا ہے اور سب چھوٹی بڑی حاجتیں اسی سے مانگنی چاہئیں۔ الحمد للہ! اہل سنت کا یہی عقیدہ ہے۔ ہم ہر حاجت اللہ تعالیٰ ہی سے مانگتے ہیں۔ انبیاء کرام اور اولیاء کرام و صالحین تو سبب اور وسیلہ ہیں۔ جو لوگ استمداد اولیاء اور توسل کے منکر ہیں، کیا وہ دنیاوی اسباب اور لوگوں سے مختلف حاجات میں مدد نہیں مانگتے؟ جب اس حدیث

پاک میں زندہ یا فوت شدہ کا ذکر نہیں کیا گیا تو زندوں سے مدد مانگنا کیونکر جائز ہوگا؟ اس موضوع پر پہلے ہی تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے۔

اسی طرح منکرین ایک اور حدیث پاک سے بھی استدلال کرتے ہیں۔ رسول کریم ﷺ کا ارشاد ہے، ”سوال کرو تو اللہ تعالیٰ ہی سے سوال کرو“۔

اس حدیث کے تحت علامہ سید محمد علوی مکی مالکی فرماتے ہیں، ”اس حدیث سے یہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے سوال کرنا جائز نہیں، محض ایک غلط فہمی ہے۔ اسلیے کہ انبیاء و صالحین کو بارگاہ الہی میں وسیلہ بنانے سے اللہ تعالیٰ کی خیر و برکت نازل ہوتی ہے اور انہیں وسیلہ بنانے والے کا صرف یہ مقصد ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انکے وسیلے سے خیر و برکت عطا فرمائے یا شر و فساد کو دور رکھے۔ گویا توسل کرنے والا وہ سبب اختیار کرتا ہے جسے اللہ نے بندوں کی تکمیل کا ذریعہ بنایا ہے، اور انکے وسیلے سے اللہ تعالیٰ مرادیں پوری فرماتا ہے۔ دراصل یہ سوال کرنا اور مانگنا سبب سے نہیں بلکہ خالق اسباب سے ہے۔

کوئی اگر یہ کہے کہ یا رسول اللہ ﷺ! میں چاہتا ہوں کہ میری بھارت واپس آجائے یا مجھ سے بلا دور ہو جائے۔ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ ان چیزوں کو رسول کریم ﷺ کی شفاعت کے واسطے سے اللہ تعالیٰ ہی سے مانگ رہا ہے۔ مثلاً کوئی شخص کہے، میرے لیے دعا فرمائیے یا میرے لیے شفاعت کیجئے۔ تو ان دونوں میں کوئی فرق نہیں البتہ دوسرا جملہ پہلے جملے کے مقابلے میں سائل کی مراد زیادہ واضح کر رہا ہے۔ اسی طرح توسل کرنے والے کا یہ کلام اور زیادہ واضح ہے، ”اے اللہ! میں تیرے نبی (یا ولی) کے صدقہ میں تجھ سے سوال کر رہا ہوں کہ فلاں آسانی پیدا فرما جو

میرے لیے نفع بخش ہو یا جس سے میں شر دور کروں۔“

اب ان ساری صورتوں میں سداً صرف اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت کے بارے میں سوال کر رہا ہے۔ اس تفصیل سے واضح ہو گیا کہ مذکورہ حدیث سے توسل کی ممانعت پر استدلال کرنا غلط اور بے بنیاد ہے۔ (اصلاح فکر و اعتقاد ص ۲۳۹)

اہل بدعت کا فتنہ :

نبی کریم ﷺ نے دعا مانگی، ”اے اللہ! ہمیں ہمارے شام میں برکت دے، اے اللہ! ہمیں ہمارے یمن میں برکت دے۔“ بعض لوگوں نے عرض کی، نجد کے لیے بھی دعا فرمائیں۔ آقا و مولیٰ ﷺ نے پھر شام اور یمن کے لیے دعا فرمائی۔ لوگوں نے پھر نجد کے لیے دعا کی درخواست کی مگر آپ نے پھر شام اور یمن کے لیے دعا فرمائی۔ تیسری بار لوگوں کے عرض کرنے پر فرمایا،

”وہاں زلزلے اور فتنے ہونگے اور وہاں سے شیطان کا سینگ یعنی شیطانی گروہ نکلے گا۔“ (صحیح بخاری جلد سوم کتاب الفتن)

غیب بتانے والے آقا و مولیٰ ﷺ کی پیشین گوئی کے مطابق بارہویں صدی ہجری میں نجد میں شیخ محمد بن عبد الوہاب نجدی نے ایک نئے دین کی بنیاد رکھی اور اپنے سوا تمام مسلمانوں کو کافر قرار دے دیا۔

اُس وقت علمائے حق میں سے اسکے سکے بھائی شیخ سلیمان بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اس کا سخت رد کیا۔ وہ اپنی کتاب میں رقم طراز ہیں،

”رسول معظم ﷺ کے بعد نجد میں جو پہلا فتنہ ہوا وہ شیخ نجدی کا فتنہ ہے جس نے مسلمانوں کے درمیان صدیوں سے رائج معمولات کو کفر اور مسلمانوں کو کافر بنا دیا

ہے بلکہ شیخ نجدی نے ان لوگوں کو بھی کافر بنا دیا جو ان مسلمانوں کو کافر نہ کہے۔ حالانکہ مکہ، مدینہ اور یمن کے علاقوں میں صدیوں سے یہ معمولات رائج ہیں بلکہ ہم کو تحقیق سے یہ بات معلوم ہو چکی ہے کہ اولیاء اللہ کا وسیلہ، انکے مزارات سے توسل و استمداد اور اولیاء اللہ کو پکارنا، یہ تمام امور دنیا میں سب سے زیادہ یمن اور حرمین شریفین میں کیے جاتے ہیں۔ (الصواعق الالہیہ ص ۴۳)

مزید فرماتے ہیں، ”(اے شیخ نجدی!) تمہارے مذہب کے باطل ہونے پر یہ حدیث بھی دلیل ہے کہ سرکارِ دو عالم ﷺ نے فرمایا، ”اللہ تعالیٰ کی قسم! مجھے اس بات کا خوف نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرنے لگو گے لیکن مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ تم مال و دنیا کی محبت میں مستغرق ہو جاؤ گے اور دنیا کے حصول کے لیے آپس میں لڑنے لگو گے۔“ (بخاری جلد اول کتاب الجنائز)

اس حدیث کے تحت شیخ سلیمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ”یہ حدیث تمہارے مذہب کے خلاف ہے کیونکہ تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ تمام امت مشرک ہو گئی اور تمام اسلامی ممالک بت پرستی سے بھر گئے اور تمام اسلامی دنیا میں کسی جگہ اسلام کی کوئی رمتی باقی ہے تو وہ نجد میں ہے۔ یہاں تک کہ تمہارے خیال میں روم، یمن اور مغرب کے تمام علاقے (حرمین شریفین وغیرہ) شرک و بت پرستی سے بھرے ہوئے ہیں اور تم کہتے ہو کہ جو ان لوگوں کو کافر نہ کہے وہ خود بھی کافر ہے۔ پس تمہارے مطابق تمام بلادِ اسلام کے مسلمان کافر و مشرک ہیں جبکہ جو نیا دین تم لائے ہو اسکی عمر صرف دس سال ہے۔“ (الصواعق الالہیہ ص ۴۵)

گویا شیخ نجدی نے گیارہ سو سال تک کے تمام مسلمانوں کو کافر و مشرک قرار دے دیا

حالانکہ مذکورہ حدیث کی رو سے نبی کریم ﷺ کی امت شرک سے محفوظ رہے گی۔ امت مسلمہ میں انبیاء و اولیاء کرام سے توسل و استمداد کا انکار سب سے پہلے ابن تیمیہ نے کیا۔ پروفیسر علامہ نور بخش توکلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں،

”وہابیہ کے مورث اعلیٰ ابن تیمیہ نے تو کھلے الفاظ میں فتویٰ دے دیا کہ حضور سید المرسلین ﷺ کے روضہ شریف کی زیارت کے قصد (ارادہ) سے سفر کرنا معصیت (گناہ کا سفر) ہے جس میں نماز قصر نہیں کرنی چاہیے۔ (معاذ اللہ) گویا ابن تیمیہ کے نزدیک زائرین کے علاوہ فرشتے بھی جو ہر روز صبح و شام اتر کر روضہ شریف پر حاضر ہوتے اور درود شریف پڑھتے ہیں اسی معصیت میں مبتلا ہیں۔ یہ حضور اکرم ﷺ کی جناب میں کمال درجے کی گستاخی ہے۔“ (سیرت رسول عربی ص ۵۵۵)

اس وقت کے علمائے حق نے ابن تیمیہ کی گرفت کی اور اسے قید کر دیا گیا۔ ۷۲۸ھ میں وہ قید ہی میں فوت ہوا۔ اسکے مرنے پر یہ فتنہ دب گیا۔ یہاں تک کہ بارہویں صدی میں وہابیت و نجدیت کے روپ میں اس فتنے نے دوبارہ جنم لیا۔ اس درمیانی عرصے میں اکاڈکابد عتی اپنے گمراہ عقائد پھیلانے کی خفیہ کوششیں کرتے رہے جو بار آور ثابت نہ ہو سکیں کیونکہ علمائے حق ہر دور میں ابطالِ باطل کا فریضہ کما حقہ ادا کرتے رہے۔

علامہ شہاب الدین خفاجی رحمۃ اللہ علیہ (م ۱۰۶۹ھ) اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں،

”اولیاء اللہ کے مزارات کی زیارت کرنے اور انہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلہ بنانے پر مسلمانوں کا اتفاق ہے۔ اگرچہ ہمارے زمانے میں بعض ملحد بے دین لوگ اس کے منکر ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف ان کے فساد کی فریاد ہے۔“

(الامن والعلیٰ ص ۸۶ حوالہ تفسیر عنایہ القاضی)

حرفِ آخر :

ان تمام دلائل و براہین سے ثابت ہو گیا کہ ہر دور میں انبیاء کرام اور اولیاء عظام سے توسل و استمداد پر امت مسلمہ کا اجماع رہا ہے۔ ان عقائد کو جلیل القدر ائمہ دین، مفسرین، محدثین اور فقہاء کرام (رحمہم اللہ تعالیٰ علیم اجمعین) نے اپنی اپنی کتب و فتاویٰ میں تحریر فرمایا ہے۔ جن میں سے اکثر حوالے اس کتاب میں پیش کیے گئے۔ اب آخر میں امام الحدیث شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ (م ۱۰۵۲ھ) کی تحریر ملاحظہ فرمائیں۔ شاید کہ ترے دل میں اتر جائے یہی بات!

آپ فرماتے ہیں، ”آخر مانگنے والے استمداد سے کون سا ایسا معنی مراد لیتے ہیں کہ یہ فرقہ اس کا منکر ہے؟ ہمارے نزدیک تو یہی ہے کہ دعا مانگنے والا مقرب بندے کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے یا اس مقرب بندے کو پکارتا ہے کہ اے اللہ کے بندے! اے اللہ کے ولی! میرے لیے شفاعت کیجئے اور اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیے کہ میری مراد پوری ہو اور مجھے میرا مطلوب مل جائے۔“

اگر یہ معنی شرک ہے جیسا کہ منکر گمان کرتا ہے تو چاہیے تھا کہ زندگی میں بھی صالحین سے توسل اور دعا مانگنا منع ہوتا جبکہ یہ بالاتفاق مستحب و مستحسن اولادین میں رائج ہے۔ اگر منکر یہ کہیں کہ وصال کے بعد اولیاء اپنے مرتبہ سے معزول ہو جاتے ہیں اور زندگی میں جو فضیلت و کرامت انہیں حاصل تھی وہ باقی نہیں رہتی تو اس پر کیا دلیل ہے؟.....

ارواحِ کاملین سے استمداد اور استفادہ کے بارے میں اہل کشف سے جو واقعات

مردی ہیں وہ گنتی سے باہر ہیں، انکے رسائل اور کتابوں میں مذکور اور انکے درمیان مشہور ہیں۔ یہاں انکے ذکر کی ضرورت نہیں اور شاید متعصب منکر کے لیے انکے کلمات مفید بھی نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بد عقیدگی سے محفوظ رکھے۔“

پھر مزید دلائل دے کر فرماتے ہیں،

”ہم نے اس موضوع پر طویل کلام کیا منکروں کی ناک خاک آلود کرنے کے لیے کیونکہ ہمارے زمانے میں چند لوگ ایسے پیدا ہو گئے ہیں جو اولیاء اللہ سے مدد مانگنے کے منکر ہیں۔ وہ اولیاء اللہ کی بارگاہ میں توجہ کرنے والوں کو مشرک اور بت پرست سمجھتے ہیں اور جو منہ میں آئے بک دیتے ہیں۔“

(اشعۃ اللمعات شرح مشکوٰۃ، جلد ۳ ص ۴۰۱، ملخصاً)

اللهم ارنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه
 ”اے اللہ! ہمیں حق کا حق ہونا دکھا دے اور اسکی اتباع کرنے کی توفیق دے
 اور ہمیں باطل کا باطل ہونا دکھا دے اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما“

آمین یا رب العالمین بحرمة سید المرسلین علیہ وعلیٰ الہ افضل الصلوٰۃ والتسلیم

واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَیْكَ يَا سَيِّدِي يَا رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْكَ وَسَلَّمَ

یک زمانہ صحبت با اولیاء
بہتر از صد سالہ طاعت بے ریا

اللّٰهُ اللّٰهُ کَیْ جَانَنِي مِنَ اللّٰهِ نَصِيحَةً
اللّٰهُ وَلِيٌّ لِّهَيِّبٍ جِوَاللّٰهُ مِلَادِي تَهْنِئَةً هَيِّبَةً

بَرَکَاتُ الْيَمَالِ ثَوَابٌ

پیرِ طریقت ولی نعمت مُرشدی مولائی آقائی سیدی وسیدی نصیحتا شیخ استاذ العلماء حضرت علامہ

الحافظ القاری **محمد مصباح الدین** صدیقی قادری رضوی نور اللہ مرتدہ کے سالانہ
عرس کے شکر، مقدس اور پُر سعادت موقع پر **بزمِ رضا** (حلقہ کھارادر) کی جانب سے اہل بیت

کے لئے پُر خلوص تحفہ

بلبلہ ایصالِ نوب سرکارِ مدینہ حبیب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم وکل محبوبین الہی نور اللہ مرتدہ وخصوصاً
صاحب عرس حضرت علامہ قاری محمد مصباح الدین صدیقی قادری رضوی رحمۃ اللہ علیہ۔

نوٹ: جنہ حضرات نے اس نیک کام سے تعاون فرمایا اللہ تعالیٰ ہر کارِ در عالم صلی اللہ علیہ وسلم
کے صدقے و طفیلے اس کے سے تعاون کو قبول فرمائے اور انہیں دینے و دنیا میں
فیر و برکت عطا فرمائے (آمین)

بزمِ رضا (حلقہ کھارادر)

المسلم ویفیعہ سورائے نزد بزم اللہ مسی
کھارادر کراچی

فون: 2313232-2313233
موبائل نمبر: 0303-6202233

رابطے کے لیے
ہمارا واحد پتہ

اس کتاب کی اشاعت میں
مرحوم محمد اسماعیل احمد ٹین والا

اور

مرحومہ بیگم محمد اسماعیل ٹین والا

کے اہل خانہ نے بھرپور تعاون فرمایا

اللہ تعالیٰ نبی کریم ﷺ کے صدقے ان کے والدین

کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے

(آمین)

پیر طریقت رہبر شریعت

علامہ سید شاہ تراب الحق قادری دامت برکاتہم العالیہ

کی جمعہ کی تقاریر 30-12 (ساڑھے بارہ بجے)

انٹرنیٹ پر براہ راست سماعت فرمائیں

www.ahlesunnat.net

جبکہ

دینی مسائل کے حل ای میل پر دریافت فرمائیں

E-mail: sitemaster@ahlesunnat.net

حضرت عالیہ علامہ سید شاہ تراب الحق قادری دامت برکاتہم العالیہ

کی آواز میں ایک ہزار سے زائد شرعی سوالات، جوابات پر مشتمل CD

مصلح الدین لائبریری، مبین مسجد، مصلح الدین گارڈن کراچی

سے رعایتی قیمت پر حاصل فرمائیں۔

مفکر اسلام، پیر طریقت علامہ سید شاہ تراب الحق قادری مدظلہ العالی
کی ایمان افروز اور روح پرور تصانیف

مسنون دعائیں

ضیاء الحدیث

حضور علیؑ کی بچوں سے محبت

دعوت تنظیم

مبارک راتیں

تفسیر سورۃ فاتحہ

جمال مصطفیٰ ﷺ

اسلامی عقائد (اردو)

فلاح دارین

اسلامی عقائد (انگریزی)

عظمت مصطفیٰ ﷺ

خواتین اور دینی مسائل

تصوف و طریقت

کتاب الصلوٰۃ