

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اضافہ و اصلاح شدہ
جدید ایڈیشن

بسلسلہ اسلامی مہینوں
کے فضائل و احکام

ماہِ
رَبِّعِ الْأَخْرَسِ

ادارہٴ تحفان
راولپنڈی پستہ

مؤلف
مفتی محمد رضوان خان

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

(بلسلسلہ اسلامی مہینوں کے فضائل و احکام)

(اضافہ و اصلاح شدہ چھٹا ایڈیشن)

ماہِ ربیعِ الآخر

اسلامی سال کے چوتھے مہینے ”ربیع الآخر“ جس کو ”ربیع الثانی“ بھی کہا جاتا ہے، کے متعلق شرعی احکام اس مہینہ کے حوالہ سے معاشرے میں رائج منکرات و مفسد اور غلط فہمیوں پر مدلل و مفصل کلام ماہِ ربیعِ الآخر کے تاریخی واقعات و حالات

مصنف

مفتی محمد رضوان خان

ادارہ غفران راولپنڈی پاکستان

(جملہ حقوق بحق ادارہ غفران محفوظ ہیں)

نام کتاب:

ماہِ ربیعِ الآخر

مصنف:

مفتی محمد رضوان خان

طباعت اول: ربیعِ الآخر ۱۴۲۳ھ بمطابق جون 2002ء طباعتِ ششم: ربیعِ الاول 1441ھ، نومبر 2019ء

صفحات:

368

ملنے کے پتے

فہرست

صفحہ نمبر

مضامین

☞

☞

11	تمہید (ازمؤلف)
12	(باب نمبر 1) ماہِ ربیعِ الآخر
//	ماہِ 'ربیعِ الآخر' اسلامی سال کا چوتھا مہینہ
//	ربیعِ الآخر یا ربیعِ الثانی کے معنی
13	ماہِ ربیعِ الآخر کے فضائل و احکام
16	(باب نمبر 2) گیارہویں کی رسم کا شرعی حکم
//	(1)..... گیارہویں کا تاریخی تجزیہ
21	(2)..... گیارہویں اور قرآن و سنت
25	(3)..... گیارہویں اور خلفائے راشدین و صحابہ کرام
28	(4)..... گیارہویں اور مفسرین و محدثین کرام

29	(5)..... گیارہویں اور فقہائے کرام
//	(6)..... گیارہویں اور اہل السنۃ والجماعۃ
31	(7)..... گیارہویں اور نماز روزہ
34	(8)..... گیارہویں اور شیخ عبدالقادر جیلانی کا تعین
40	(9)..... گیارہویں اور ایصالِ ثواب
41	(10)..... گیارہویں اور غریبوں کا تعاون
45	(11)..... گیارہویں اور تاریخ کا تعین
48	(12)..... گیارہویں اور کھانے کا تعین
51	(13)..... گیارہویں اور اہل ہنود کے ساتھ تشبہ
56	(14)..... گیارہویں کے کھانے پر ختم پڑھوانا
61	(15)..... گیارہویں کا کھانا اور تبرک
62	(16)..... گیارہویں اور عقیدہ میں بگاڑ
64	(17)..... شریکۂ نظریات و حرکات
89	(18)..... گیارہویں کا چندہ
(فصل نمبر 1)	
95	اس رسم میں تعاون اور کھانے کا حکم
99	ابن عمیرہ کندی رضی اللہ عنہ کی حدیث
100	انس رضی اللہ عنہ کی حدیث

106	(فصل نمبر 2)	گیارہویں شریف یا گیارہویں مبارک کہنا
//		سورہ آل عمران کا حوالہ
107		سورہ انعام کا حوالہ
//		سورہ مریم کا حوالہ
//		سورہ قصص کا حوالہ
108		سورہ دخان کا حوالہ
//		ابو ہریرہ اور کعب بن مالک رضی اللہ عنہما کی حدیث
110		براء بن عازب رضی اللہ عنہ کی حدیث
111		ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث
112		تیمم داری رضی اللہ عنہ کی حدیث
115	(فصل نمبر 3)	گیارہویں کا متبادل صحیح طریقہ
//		علامہ ابن تیمیہ کا حوالہ
116		علامہ ابن تیمیہ کا دوسرا حوالہ
118		”مرقاۃ المفاتیح“ کا حوالہ
119		”نسل السلام“ کا حوالہ
122		امداد الفتاویٰ کا حوالہ

123	”امداد المفتین“ کا حوالہ
//	علامہ وحید الزمان صاحب کا حوالہ
125	(فصل نمبر 4) شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کے متعلق چند خود ساختہ روایات
//	علامہ ذہبی کا حوالہ
126	پہلی خود ساختہ روایت
127	دوسری خود ساختہ روایت
//	تیسری خود ساختہ روایت
128	چوتھی خود ساختہ روایت
129	پانچویں خود ساختہ روایت
130	چھٹی خود ساختہ روایت
//	ساتویں خود ساختہ روایت
132	(فصل نمبر 5) گیارہویں، شیخ عبدالقادر جیلانی کی 11 تعلیمات کی روشنی میں
//	شیخ عبدالقادر جیلانی کی پہلی تعلیم

133	شیخ عبدالقادر جیلانی کی دوسری تعلیم
134	شیخ عبدالقادر جیلانی کی تیسری تعلیم
136	شیخ عبدالقادر جیلانی کی چوتھی تعلیم
137	شیخ عبدالقادر جیلانی کی پانچویں تعلیم
138	شیخ عبدالقادر جیلانی کی چھٹی تعلیم
140	شیخ عبدالقادر جیلانی کی ساتویں تعلیم
142	شیخ عبدالقادر جیلانی کی آٹھویں تعلیم
//	شیخ عبدالقادر جیلانی کی نویں تعلیم
143	شیخ عبدالقادر جیلانی کی دسویں تعلیم
145	شیخ عبدالقادر جیلانی کی گیارہویں تعلیم
147	(باب نمبر 2) عُرس منانے کا شرعی حکم
//	عربی میں ”عُرس“ کے معنی
148	احادیث میں ”عُرس“ کا ذکر
155	زیارتِ قبور سے متعلق احادیث و روایات
162	قبروں کو پختہ و اونچا کرنے کی ممانعت سے متعلق احادیث
167	قبروں کو مساجد بنانے کی ممانعت سے متعلق احادیث
177	نماز میں قبروں کی طرف رُخ کی ممانعت سے متعلق احادیث

183	قبروں کو عید و میلہ گاہ بنانے کی ممانعت سے متعلق احادیث
191	امام مناوی کا حوالہ
192	ابنِ ملک حنفی کا حوالہ
193	ملا علی قاری کا حوالہ
194	علامہ ابن عبد البر کا حوالہ
195	علامہ محمد طاہر پٹنی کا حوالہ
196	شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا حوالہ
197	شاہ عبد العزیز دہلوی کا حوالہ
198	تفسیر مظہری کا حوالہ
//	”فیض الباری شرح البخاری“ کا حوالہ
200	آلاتِ موسیقی کی ممانعت سے متعلق احادیث و روایات
208	غلط اشعار کی ممانعت سے متعلق احادیث و روایات
211	عرس سے متعلق مولانا مہر القادری کا منظوم کلام
213	(فصل نمبر 1) عُرس، شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کی نظر میں
//	شیخ عبدالقادر جیلانی کا پہلا حوالہ
214	شیخ عبدالقادر جیلانی کا دوسرا حوالہ
//	شیخ عبدالقادر جیلانی کا تیسرا حوالہ

215	شیخ عبدالقادر جیلانی کا چوتھا حوالہ
216	شیخ عبدالقادر جیلانی کا پانچواں حوالہ
217	شیخ عبدالقادر جیلانی کا چھٹا حوالہ
//	شیخ عبدالقادر جیلانی کا ساتواں حوالہ
218	شیخ عبدالقادر جیلانی کا آٹھواں حوالہ
219	شیخ عبدالقادر جیلانی کا نواں حوالہ
221	شیخ عبدالقادر جیلانی کا دسواں حوالہ
224	(باب نمبر 3) سُنّی اور وہابی اختلاف کی حقیقت
229	شیخ محمد بن عبدالوہاب نجدی کا حوالہ
244	مولانا سید سلیمان ندوی کا حوالہ
248	فتاویٰ رشیدیہ کا حوالہ
250	کفایت المفتی کا حوالہ
254	تسہیل الموعظ کا حوالہ
256	مولانا محمد منظور نعمانی کا حوالہ
265	(باب نمبر 5) اتحاد کی ضرورت اور اختلاف سے بچنے کا راستہ
267	مسلمانوں کو باہمی اتحاد و اتفاق کا حکم

275	باہمی مصالحت و اخوتِ ایمانی کا حکم
300	تعصب سے بچنے اور حق کا ساتھ دینے کا حکم
307	سنت کی اتباع، بدعت سے اجتناب، باہمی اتحاد کا ذریعہ
321	(خاتمہ) ماہِ ربیع الآخر کے چند اہم تاریخی واقعات
//	پہلی صدی ہجری کے اجمالی واقعات
324	دوسری صدی ہجری کے اجمالی واقعات
328	تیسری صدی ہجری کے اجمالی واقعات
340	چوتھی صدی ہجری کے اجمالی واقعات
346	پانچویں صدی ہجری کے واقعات
351	چھٹی صدی ہجری کے اجمالی واقعات
356	ساتویں صدی ہجری کے اجمالی واقعات
261	آٹھویں صدی ہجری کے اجمالی واقعات
363	نویں صدی ہجری کے اجمالی واقعات
366	حمدِ باری تعالیٰ جَلَّ جَلالُهُ

بسم الله الرحمن الرحيم

تمہید

(ازمؤلف)

بندہ محمد رضوان نے اس سے قبل اسلامی مہینوں کے فضائل و احکام کے سلسلہ میں ہر مہینہ کے فضائل و احکام پر الگ الگ رسائل تحریر کئے تھے، جن کے متعدد ایڈیشن بجز اللہ تعالیٰ شائع ہو چکے ہیں، ان رسائل کے حالیہ آخری ایڈیشنوں میں بندہ نے اصل مراجع و ماخذ اور خارج کی طرف مراجعت و تخریج کا کام کیا ہے، اور تخریج و مراجعت کے بعد متعدد رسائل کتب کی شکل میں شائع ہوئے ہیں، جو پہلے ایڈیشنوں کے مقابلہ میں مفصل و مدلل ہیں، اور عوام کے علاوہ اہل علم حضرات کے لئے بھی متعلقہ عبارات و حوالہ جات کے شامل ہونے کی وجہ سے زیادہ افادیت کا باعث ہیں۔ ”ماہِ ربیع الآخر“ سے متعلق یہ کتاب اسی سلسلہ کی کڑی ہے، جو اصل کتب سے مراجعت و تخریج کے بعد شائع ہوئی، اور اس مرتبہ پانچویں ایڈیشن کے موقع پر کئی مقامات پر کچھ مزید اصلاحات کی گئیں۔

اب اس سے قبل کے ایڈیشنوں اور موجودہ ایڈیشن میں کہیں فرق نظر آئے، تو موجودہ ایڈیشن کی عبارات و حوالہ جات کو راجح سمجھنا چاہئے۔

لیکن بعض معتبر ذرائع سے معلوم ہوا کہ بندہ کی اجازت کے بغیر بعض کتب و رسائل کے سابقہ اور قدیم ایڈیشنوں کی بعض علاقوں میں اشاعت ہو رہی ہے، جو شرعاً و اخلاقاً غیر مناسب طریقہ ہے، جس کی پوری ذمہ داری اس قسم کے اشاعت کنندگان پر عائد ہوتی ہے۔

دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رضا کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔

اور بندہ کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت بخشے، اور بندہ کے معاونین کو جزائے خیر

سے نوازے۔ آمین۔ فقط۔ محمد رضوان خان

مورخہ: 08 / شعبان المعظم / 1440 ہجری / 14 / اپریل / 2019ء بروز اتوار

ادارہ غفران، راولپنڈی، پاکستان

www.idaraghufuran.org

(باب نمبر 1)

ماہِ ربیعِ الآخر

ماہِ ”ربیعِ الآخر“ اسلامی سال کا چوتھا مہینہ

ماہِ ”ربیعِ الآخر“ اسلامی اعتبار سے سال کا چوتھا مہینہ ہے، کیونکہ ماہِ محرم سے اسلامی و قمری سال شروع ہوتا ہے اور اس کے بعد بالترتیب صفر اور ربیعِ الاول کے مہینے ختم ہونے پر ربیعِ الآخر کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے۔

ربیعِ الآخر یا ربیعِ الثانی کے معنی

”رَبِيعُ الْآخِرِ“ میں خاکے اوپر زبر ہے، اور بعض لوگ اس مہینے کو ”رَبِيعُ الثَّانِي“ بھی کہتے ہیں۔

”ربیع“ کے معنی لغت (Dictionary) میں موسم بہار کے ہیں۔

”آخر“ کے معنی بعد کے ہیں، اور ”ثانی“ کے معنی ہیں ”دوسرا“ یعنی پہلے کے بعد۔

اور کیونکہ اس سے پہلے مہینے کا نام ”ربیعِ الاول“ ہے، اس لیے اس کے بعد والے مہینے کا نام ”ربیعِ الآخر“ یا ”ربیعِ الثانی“ تجویز کیا گیا ہے۔

اس نام کی مزید تحقیق اور وجہ ہم نے اپنے دوسری کتاب ”ماہِ ربیعِ الاول کے فضائل و احکام“ میں ذکر کر دی ہے۔ ا

ا اور بعض اہل لغات کے مطابق اہل عرب ”ربیعِ الاول“ اور ”ربیعِ الآخر“ اور ”رمضان“ ان تینوں کو شہر کے لفظ کے ساتھ اور باقی مہینوں کو بغیر شہر کے ”مجرد“ استعمال کرتے ہیں۔

﴿بقیہ حاشیہ اگلے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں﴾

ماہِ ربیعِ الآخر کے فضائل و احکام

اس مہینے کی قرآن وحدیث میں متعین طور پر کوئی فضیلت منقول نہیں، اور نہ ہی کوئی خاص حکم اس مہینے سے متعلق شریعت کی طرف سے وارد ہے۔

﴿گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ﴾

چنانچہ ”ربیع الاول“ یا ”ربیع الآخر“ یا ”رمضان“ کے بجائے ”عہدِ ربیع الاول“ اور ”عہدِ ربیع الآخر“ اور ”عہدِ رمضان“ اور باقی مہینوں کو ”شہر“ کے بغیر صرف اُن کے ناموں کے ساتھ استعمال کرتے ہیں۔ اور عربی میں مانی کے بعد ثالث اور رابع وغیرہ آتا ہے، اور آخر کے بعد اس طرح کا سلسلہ نہیں ہوتا، اور ربیع ثالث وغیرہ کے نام سے کسی مہینہ کا نام نہیں، نیز بعض اہل لغات نے ”ربیع الشہور“ اور ”ربیع الازمینہ“ کی دو دو اقسام بیان فرمائی ہیں، اور ”ربیع الشہور“ کو ”ربیع الاول“ اور ”ربیع الآخر“ اور ”ربیع الازمینہ“ کو ”ربیع الاول“ اور ”ربیع الثانی“ سے موسوم کیا ہے۔

اس لئے ربیع الثانی کے بجائے ربیع الآخر کا استعمال زیادہ مناسب ہے۔

اور عربی میں ان دونوں مہینوں کو ”ربیع الاول“ اور ”ربیع اول“ اور ”ربیع الآخر“ اور ”ربیع آخر“ یعنی صفت و اضافت دونوں کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے۔ محمد رضوان۔

والربیع: جزء من أجزاء السنة فمن العرب من يجعله الفصل الذى يدرك فيه الثمار وهو الخريف ثم فصل الشتاء بعده ثم فصل الصيف، وهو الوقت الذى يدعوه العامة الربيع، ثم فصل القيظ بعده، وهو الذى يدعوه العامة الصيف، ومنهم من يسمي الفصل الذى تدرك فيه الثمار، وهو الخريف، الربيع الأول ويسمى الفصل الذى يتلو الشتاء وتأتى فيه الكمأة والنور الربيع الثانى، وكلهم مجمعون على أن الخريف هو الربيع؛ قال أبو حنيفة: يسمي قسما الشتاء ربيعين: الأول منهما ربيع الماء والأمطار، والثانى ربيع النبات لأن فيه ينتهى النبات منتهاه، قال: والشتاء كله ربيع عند العرب من أجل الندى، قال: والمطر عندهم ربيع متى جاء، والجمع أربعة ورباع. وشهران ربيع سميا بذلك لأنهما حدا فى هذا الزمن فلزمهما فى غيره وهما شهران بعد صفر، ولا يقال فيهما إلا شهر ربيع الأول وشهر ربيع الآخر. والربيع عند العرب ربيعان: ربيع الشهور وربيع الأزمينة، فربيع الشهور شهران بعد صفر، وأما ربيع الأزمينة فربيعان: الربيع الأول وهو الفصل الذى تاتى فيه الكمأة والنور وهو ربيع الكلا، والثانى وهو الفصل الذى تدرك فيه الثمار، ومنهم من يسميه الربيع الأول؛ وكان أبو العوف يقول: العرب تجعل السنة ستة أزمينة: شهران منها الربيع الأول، وشهران صيف، وشهران قيظ، وشهران الربيع الثانى، وشهران خريف، وشهران شتاء؛ وأنشد لسعد بن مالك بن ضبيعة:

إن بنى صبية صيفيون، ... أفلح من كانت له ربيعون

﴿بقية حاشيا گلے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں﴾

اور شریعت کے دوسرے عام احکام، مثلاً نماز کا قیام اور گناہوں سے بچنا وغیرہ اس مہینے کے ساتھ بھی وابستہ ہیں۔

﴿گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ﴾

فجعل الصيف بعد الربيع الأول. وحكى الأزهرى عن أبي يحيى بن كنانة في صفة أزمنا السنة وفصولها وكان علامة بها: أن السنة أربعة أزمنا: الربيع الأول وهو عند العامة الخريف، ثم الشتاء ثم الصيف، وهو الربيع الآخر، ثم القيظ، وهذا كله قول العرب في البادية، قال: والربيع الأول الذى هو الخريف عند الفرس يدخل ثلاثة أيام من أيلول، قال: ويدخل الشتاء لثلاثة أيام من كانون الأول، ويدخل الصيف الذى هو الربيع عند الفرس لخمسة أيام تخلو من أذار، ويدخل القيظ الذى هو صيف عند الفرس لأربعة أيام تخلو من حزيران، قال أبو يحيى: وربيع أهل العراق موافق لربيع الفرس، وهو الذى يكون بعد الشتاء، وهو زمان الورد وهو أعدل الأزمنا، وفيه تقطع العروق ويشرب الدواء؛ قال: وأهل العراق يمطرون فى الشتاء كله ويخصون فى الربيع الذى يتلو الشتاء، فأما أهل اليمن فإنهم يمطرون فى القيظ ويخصون فى الخريف الذى تسميه العرب الربيع الأول. قال الأزهرى: وسمعت العرب يقولون لأول مطر يقع بالأرض أيام الخريف ربيع، ويقولون إذا وقع ربيع بالأرض: بعشنا الرواد وانتجعنا مساقط الغيث؛ وسمعتهم يقولون للنخيل إذا خرفت وصرمت: قد تربعت النخيل، قال: وإنما سمي فصل الخريف خريفاً لأن الثمار تخترف فيه، وسمته العرب ربيعاً لوقوع أول المطر فيه. قال الأزهرى: العرب تذكر الشهور كلها مجردة إلا شهرى ربيع وشهر رمضان (لسان العرب، لابن منظور، ج ٨، ص ١٠٣، كتاب العين المهملة، فصل الراء) والربيع عند العرب ربيعان ربيع شهور وربيع زمان فربيع الشهور اثنان قالوا لا يقال فيهما إلا شهر ربيع الأول وشهر ربيع الآخر بزيادة شهر وتنين ربيع وجعل الأول والآخر وصفا تابعا فى الإعراب ويجوز فيه الإضافة وهو من باب إضافة الشيء إلى نفسه عند بعضهم لاختلاف اللفظين نحو حب الحصيد ولدان الآخرة وحق اليقين ومسجد الجامع قال بعضهم إنما التزمت العرب لفظ شهر قبل ربيع لأن لفظ ربيع مشترك بين الشهر والفصل فالنزهة لفظ شهر فى الشهر وحذفوه فى الفصل للفصل وقال الأزهرى أيضا والعرب تذكر الشهور كلها مجردة من لفظ شهر إلا شهرى ربيع ورمضان ويشى الشهر ويجمع فيقال شهرا ربيع وأشهر ربيع وشهور ربيع وأما ربيع الزمان فائنان أيضا الأول الذى تأتى فيه الكمأة والنور والثانى الذى تدرك فيه الثمار (المصباح المنير فى غريب الشرح الكبير، لآحمد بن محمد الفيومى، ج ١ ص ٢١٦، كتاب الراء، باب الراء مع الباء وما يثلثهما، مادة " ر ب ع ")

و (الآخر) بكسر الخاء بعد الأول وهو صفة تقول جاء (آخر) أى (أخيرا) وتقديره

﴿بقية حاشيا گلے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں﴾

اس لئے اس مہینہ کو عام مہینوں کی طرح سمجھتے ہوئے گزارنا چاہئے، اور اس مہینے کے دنوں میں دوسرے دنوں کی طرح کے شریعت کے بیان کردہ عام احکام کو اختیار کرنا چاہئے، اور گناہوں سے بچنا چاہئے، اور کسی خاص عمل کو اس مہینے کے ساتھ مخصوص نہیں کرنا چاہئے۔ اور اس مہینے میں ایجاد شدہ منکرات و بدعات سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔

اللہ تعالیٰ توفیق عطاء فرمائے۔ آمین۔

وَاللّٰهُ سُبْحٰنَهُ وَتَعَالٰى اَعْلَمُ .

﴿ گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ ﴾

فاعل والأنتی (آخرۃ) والجمع (أواخر). و (الآخر) بفتح الخاء أحد الشیئین وهو اسم على أفعال والأنتی (آخری) إلا أن فیہ معنی الصفة لأن أفعال من کذا لا یکون إلا فی الصفة، وجاء فی (أخريات) الناس أى فی (أواخرهم)، ولا أفعله (آخری) اللیالی أى أبدا. وباعه (بأخرة) بکسر الخاء أى بنسیئة، وعرفه (بأخرة) بفتح الخاء أى أخیرا وجائنا (أخرا) بالضم أى أخیرا. و (مؤخر) العین بوزن مؤمن ما یلی الصدغ ومقدمها ما یلی الأنف، و (مؤخرة) الرحل أيضا لغة قليلة فی (آخرۃ) الرحل وهی التى یستند إليها الراكب ولا تقل: مؤخرة الرحل. و (مؤخر) الشیء بالتشدید ضد مقدمه و (آخر) جمع آخری و (آخری) تأنیث آخر وهو غیر مصروف (مختار الصحاح، لزیں الدین الرازی، ص ۱۵، حرف الهمزة، مادة "أخر")

(باب نمبر 2)

گیارہویں کی رسم کا شرعی حکم

ماہِ ربیع الآخر کے مہینہ کے اندر بہت سے لوگوں میں آج کل بڑی گیارہویں کے نام سے ایک عمل رائج ہے، اس مہینے میں بڑے اہتمام کے ساتھ اُس کو انجام دیا جاتا ہے، جبکہ بعض علاقوں میں اب ہر مہینے ہی گیارہویں کے نام سے مخصوص رسم اختیار کی جاتی ہے، فرق اتنا ہے کہ ربیع الآخر کے مہینے میں کی جانے والی اس رسم کو بڑی گیارہویں کا نام دیا جاتا ہے۔ ماہِ ربیع الآخر میں بڑی گیارہویں کے نام سے جو رسم جاری ہے، اس کی نسبت حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کی طرف کی جاتی ہے، کیونکہ مشہور ہے کہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کی ربیع الآخر کے مہینے میں وفات ہوئی تھی۔

لیکن چونکہ اس رسم کا قرآن وحدیث اور شریعت میں کوئی ثبوت نہیں ملتا اور مروّجہ گیارہویں کی رسم میں موجودہ دور میں بے شمار مفاسد اور منکرات شامل ہو گئے ہیں، جو نہ صرف نقل کے خلاف ہیں، بلکہ عقلمندی کے بھی خلاف ہیں۔

اس لئے موجودہ دور کی گیارہویں کی مروّجہ رسم میں جو خرابیاں اور مفاسد پائے جاتے ہیں، اُن پر یہاں دلائل وتفصیل کے ساتھ فرداً فرداً روشنی ڈالی جاتی ہے۔

(1)..... گیارہویں کا تاریخی تجزیہ

حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ، بڑے اولیائے کرام کی فہرست میں داخل ہیں، اور فقہی اعتبار سے حنبلی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں۔

ان کی ولادت مؤرخین کے مطابق چار سو اکہتر ہجری (471ھ) میں ہوئی، اور ان کا وصال

پانچ سو اکتھ ہجری (561ھ) میں ہوا۔

آج کل ہمارے معاشرے میں ربيع الآخر کے مہینے میں گیارہویں کی یہ رسم انجام دینے کی وجہ یہ مشہور ہے کہ اس تاریخ میں حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کی وفات ہوئی۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کی تاریخ وفات میں اختلاف ہے۔ بعض محقق حضرات نے ان کی صحیح تاریخ وفات دس (10) ربيع الآخر کو قرار دی ہے۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کی تاریخ وفات میں اور بھی کئی اقوال ہیں۔ علامہ ذہبی رحمہ اللہ نے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کے متعلق تفصیلی احوال بیان فرمائے ہیں، جس کی ضروری تلخیص ذیل میں ذکر کی جاتی ہے۔

فرماتے ہیں کہ:

الشَّيْخُ، الْإِمَامُ، الْعَالِمُ، الزَّاهِدُ، الْعَارِفُ، الْقُدْوَةُ، شَيْخُ الْإِسْلَامِ،
عَلَمُ الْأَوْلِيَاءِ، مُحْيِي الدِّينِ، أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ الْقَادِرِ ابْنُ أَبِي صَالِحٍ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَنْكِي دَوْسْتِ الْجَيْلِيِّ، الْحَنْبَلِيُّ، شَيْخُ بَغْدَادَ.
مَوْلَدُهُ: بِجَيْلَانَ، فِي سَنَةِ إِحْدَى وَسَعِينَ وَأَرْبَعِ مَائَةٍ.
وَقَدِمَ بَغْدَادَ شَابًا، فَتَفَقَّهُ عَلَى أَبِي سَعْدِ الْمُخَرَّمِيِّ.....
قَالَ السَّمْعَانِيُّ: كَانَ عَبْدُ الْقَادِرِ مِنْ أَهْلِ جَيْلَانَ إِمَامُ الْحَنْبَلِيَّةِ،
وَشَيْخُهُمْ فِي عَصْرِهِ، فَكَيْفَهُ صَالِحٌ دِينٌ خَيْرٌ، كَثِيرٌ الذِّكْرِ، دَائِمُ
الْفِكْرِ، سَرِيعُ الدَّمْعَةِ.....
قُلْتُ: لَيْسَ فِي كِبَارِ الْمَشَائِخِ مِنْ لَهُ أَحْوَالٌ وَكَرَامَاتٌ أَكْثَرُ مِنْ

۱۔ چنانچہ فتاویٰ رحیمیہ میں ہے کہ:

”نفریح الخاطر فی مناقب شیخ عبدالقادر“ میں آٹھ اقوال بیان کئے ہیں۔ نویں، دسویں، سترہویں، آٹھویں، تیرہویں، ساٹھویں، گیارہویں ربيع الاول اس کے بعد لکھا ہے کہ صحیح دسویں ربيع الاول ہے (”فتاویٰ رحیمیہ“ ج ۲ ص ۷۷، کتاب السنۃ والبدعۃ، مطبوعہ: دارالاشاعت، کراچی، بحوالہ بستان المناظر ص ۱۱۳)

الشَّيْخُ عَبْدُ الْقَادِرِ، لَكِنَّ كَثِيرًا مِنْهَا لَا يَصِحُّ، وَفِي بَعْضِ ذَلِكَ أَشْيَاءٌ مُسْتَحِيلَةٌ.

قَالَ الْجَبَّائِيُّ: كَانَ الشَّيْخُ عَبْدُ الْقَادِرِ يَقُولُ: الْخَلْقُ حِجَابُكَ عَنْ نَفْسِكَ، وَنَفْسُكَ حِجَابُكَ عَنْ رَبِّكَ.

عَاشَ الشَّيْخُ عَبْدُ الْقَادِرِ تِسْعِينَ سَنَةً، وَانْتَقَلَ إِلَى اللَّهِ فِي عَاشِرِ رَبِيعِ الْآخِرِ، سَنَةَ إِحْدَى وَسِتِّينَ وَخَمْسِ مِائَةٍ، وَشِيعَهُ خَلَقَ لَا يُحْصُونَ، وَذُفِنَ بِمَدْرَسَتِهِ، رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى.....

وَفِي الْجُمْلَةِ: الشَّيْخُ عَبْدُ الْقَادِرِ كَبِيرُ الشَّانِ، وَعَلَيْهِ مَا خِذَ فِي بَعْضِ أَقْوَالِهِ وَدَعَاوِيهِ، وَاللَّهُ الْمَوْعِدُ، وَبَعْضُ ذَلِكَ مَكْذُوبٌ عَلَيْهِ (سير اعلام النبلاء، ج ۲۰ ص ۴۳۹ تا ۴۵۱ ملخصاً، تحت رقم الترجمة ۲۸۶،

مؤسسة الرسالة، بيروت)

ترجمہ: شیخ، امام، عالم، زاہد، عارف، مقتدا، شیخ الاسلام، اولیاء کی نشانی محی الدین ابو محمد عبدالقادر بن ابی صالح عبداللہ بن جنکی دوست جیلی جنہلی، جو کہ بغداد کے شیخ ہیں۔

ان کی ولادت جیلان مقام پر چار سو اکتھتر (471) ہجری میں ہوئی۔

اور یہ بغداد میں جوانی کی حالت میں تشریف لائے، اور ابوسعید مخرمی سے فقہ کی تعلیم حاصل کی.....

سمعانی نے فرمایا کہ عبدالقادر، جیلان کے لوگوں میں سے تھے، اور مسلک حنابلہ کے امام اور اپنے زمانے میں ان کے شیخ اور فقیہ اور صالح، دیندار اور متقی اور کثرت سے ذکر کرنے اور فکر کرنے والے اور جلدی آنسو بہانے والے تھے..... میں کہتا ہوں کہ بڑے مشائخ میں کسی کے بھی احوال اور کرامات شیخ عبدالقادر سے

زیادہ نہیں ہیں، لیکن ان میں سے اکثر احوال و کرامات صحیح نہیں ہیں (بلکہ منگھڑت ہیں) اور ان میں سے بعض ناممکن چیزیں بھی ہیں (جن کا کسی مخلوق سے سرزد ہونا ممکن نہیں)

جبائی نے فرمایا کہ شیخ عبدالقادر (جیلانی) یہ فرمایا کرتے تھے کہ مخلوق آپ کے نفس سے آپ کے لئے حجاب (ور کاوٹ) ہے، اور آپ کا نفس آپ کے رب سے آپ کے لئے حجاب (ور کاوٹ) ہے۔

شیخ عبدالقادر، نوے سال حیات رہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف دس ربیع الآخر سن پانچ سو اکٹھ ہجری میں انتقال فرمایا، اور آپ کے جنازے میں بے شمار مخلوق نے شرکت کی، اور آپ رحمہ اللہ تعالیٰ اپنے مدرسہ (کی حدود) میں دفن کئے گئے۔.....

اور خلاصہ یہ کہ شیخ عبدالقادر، بلند مقام رکھنے والے ہیں، اور آپ کے اقوال اور دعاوی کو ماخذ کی حیثیت حاصل ہے، اور اللہ کی طرف لوٹنا ہے، اور بعض چیزیں آپ کی طرف جھوٹی منسوب ہیں (سیر اعلام النبلاء)

خلاصہ یہ کہ اولاً تو حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کی تاریخ وفات میں اختلاف ہے، اور دوسرے بعض محققین نے آپ کی صحیح تاریخ وفات دس ربیع الآخر قرار دی ہے۔

اور تیسرے آپ کی کئی تصنیفات موجود ہونے کے باوجود ان میں گیارہویں کی مرؤجہ رسم کا کوئی ذکر نہیں ملتا، بلکہ گیارہویں کے عنوان سے آج کل معاشرہ میں جو عقائد و نظریات اور چیزیں رائج ہیں، آپ کی تصنیفات میں ان کی تردید کا ذکر ملتا ہے۔ ل

ل عبد القادر بن موسیٰ بن عبد اللہ بن جنکی دوست الحسنی، أبو محمد، محیی الدین الجیلانی، أو الکیلانی، أو الجیلی : مؤسس الطریقة القادرية. من كبار الزهاد والمتصوفین. ولد فی جیلان (وراء طبرستان)

وانتقل إلى بغداد شاباً، سنة ۲۸۸ھ فاتصل بشيوخ العلم والتصوف، وبرع فی أسالیب الوعظ،

﴿بقیہ حاشیہ اگلے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں﴾

اگر گیارہویں کی رسم حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کی نظر میں کوئی شرعی حکم ہوتا، تو حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کی اپنی تصنیفات میں اس کا ذکر ہوتا، اور اگر تاریخ وفات کے حوالہ سے اس رسم کی آپ کی وفات کے شروع سے ہی کوئی بنیاد ہوتی، تو آپ کی تاریخ وفات میں اختلاف نہ ہوتا، کیونکہ جو چیز وفات کے شروع سے اس طرح اجتماعی انداز میں منانا شروع ہو، اس کی تاریخ میں اختلاف ہونا مشکل ہے۔

رہا حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کی روح کو ایصالِ ثواب کرنے کا معاملہ، تو وہ شرعی اصولوں کو ملحوظ رکھ کر کسی بھی وقت میں، مہینہ، تاریخ اور دن کی تعیین کے بغیر جب چاہیں کر سکتے ہیں، جس میں نہ کسی اختلاف کی گنجائش ہے، اور نہ کسی اشکال کی بات ہے۔

﴿ گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ ﴾

وتفقه، وسمع الحديث، وقرأ الادب، واشتهر .
 وکان يأکل من عمل يده . وتصدر للتدريس والافتاء في بغداد سنة ٥٢٨ هـ وتوفي بها .
 له كتب، منها :
 "الغنية لطالب طريق الحق - ط " و "الفتح الرباني - ط " و "فتوح الغيب - ط " و "
 بالفيوضات الربانية - ط "
 وللمستشرق مر جليوث الانجليزى رسالة في ترجمته نشرها ملحقه بالمجلة الاسياوية الانكليزية .
 ولموسى بن محمد اليونى كتاب "مناقب الشيخ عبد القادر الجيلانى - خ "
 وعلی بن يوسف الشطنوفى "بهجة الاسرار - ط " فى مناقبه .
 ولمحمد بن يحيى التادفى "قلائد الجواهر فى مناقب الشيخ عبد القادر - ط "
 وترجم عبد القادر بن محبى الدين الاربلى عن الفارسية "تفريج الخاطر فى مناقب الشيخ عبد
 القادر - ط " (الأعلام، للزركلى الدمشقى، ج ٢ ص ٢٤، ٢٨، تحت ترجمة "عبد القادر الجيلانى")
 عبد القادر بن موسى بن عبد الله بن يحيى بن محمد الكيلانى الحسنى (محبى الدين) صوفى
 تنسب إليه الطريقة القادرية .
 ولد بكيلان فى ربيع الثانى، ودخل بغداد، فسمع الحديث وتفقه، وتوفى بها فى ٨ ربيع الآخر،
 ودفن بمدرسة بباب الازج .
 من مصنفاته :

جلاء الخاطر فى الباطن والظاهر، الفتح الربانى والفيض الرحمانى، الغنية الطالبى طريق الحق، سر
 الأسرار ومظهر الأنوار فيما يحتاج إليه الأبرار، وآداب السلوك والتوصل إلى منازل الملوك
 (معجم المؤلفين تراجم مصنفى الكتب العربية، تأليف :عمر رضا كحالة، ج ٥ ص ٣٠٤، تحت
 ترجمة "عبد القادر الكيلانى")

(2)..... گیارہویں اور قرآن و سنت

مذکورہ تفصیل سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اسلام کی پہلی پانچ صدیوں میں گیارہویں کی مروّجہ رسم کا وجود نہیں تھا، کیونکہ یہ رسم حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کی وفات کی نسبت سے انجام دی جاتی ہے، اور حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کا انتقال چھٹی صدی ہجری میں ہوا، جیسا کہ گزرا۔

اور اسی سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ قرآن و سنت میں اس رسم کا کوئی ثبوت نہیں، کیونکہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ، دراصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں موجود ہی نہ تھے۔ اور اسی وجہ سے فقہاء و اہل علم حضرات نے اس رسم کو دین میں نوا بجا دعمل اور بدعت قرار دیا ہے۔ اور سنت کے خلاف چلنے اور بدعت کو اختیار کرنے پر احادیث میں سخت وعیدیں آئی ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ایک لمبی حدیث میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي قَدْ تَرَكَتُ فِيكُمْ مَا إِنْ اِغْتَصَمْتُمْ بِهِ فَلَنْ تَضِلُّوا
أَبَدًا كِتَابُ اللَّهِ وَسُنَّةُ نَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِنَّ كُلَّ مُسْلِمٍ أَخٌ
مُسْلِمٍ، الْمُسْلِمُونَ إِخْوَةٌ، وَلَا يَحِلُّ لِأَمْرٍ مِنْ مَالِ أَخِيهِ إِلَّا مَا أُعْطَاهُ
عَنْ طَيْبِ نَفْسٍ، وَلَا تَظْلِمُوا، وَلَا تَرْجِعُوا مِنْ بَعْدِي كَفَّارًا يَضْرِبُ
بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ (مستدرک حاکم، رقم الحدیث ۳۱۸، کتاب العلم، فأما
حدیث عبد اللہ بن نمیر، دلائل النبوة للبيهقي رقم الحدیث ۲۱۸۳، سنن البيهقي رقم

الحدیث ۲۰۳۳۶) ۱

۱ قال الحاکم:

وقد احتج البخاری بأحادیث عکرمه واحتج مسلم بأبی أویس، وسائر رواه متفق
عليهم، وهذا الحدیث لخطبة النبی صلی اللہ علیہ وسلم متفق علی إخراجہ فی

﴿بقیہ حاشیا گلے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں﴾

ترجمہ: اے لوگو! میں تم میں ایسی چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ اگر تم اس کو مضبوطی سے پکڑ کر رکھو گے، تو تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہو گے، ایک کتاب اللہ اور دوسرے سنتِ نبی اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) بلاشبہ ہر مسلمان، مسلمان کا بھائی ہے، تمام مسلمان، آپس میں بھائی ہیں، اور کسی آدمی کے لئے اس کے بھائی کا مال حلال نہیں، جب تک کہ وہ اپنی خوشدلی سے نہ دے، اور تم میرے بعد کافروں کے طریقے پر نہ لوٹ جانا کہ ایک دوسرے کی گردنوں کو مارو (یعنی ایک دوسرے کو قتل کرو) (حاکم، بیہقی)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّي قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ شَيْئَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُمَا: كِتَابُ اللَّهِ وَسُنَّتِي، وَلَنْ يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْضِ (مسند ترك حاكم، رقم الحديث ۳۱۹، ج ۱ ص ۱۷۲، كتاب العلم،

﴿ گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ ﴾

الصحيح: يا أيها الناس إني قد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله، وأنتم مسئولون عني فما أنتم قائلون؟ وذكر الاعتصام بالسنة في هذه الخطبة غريب ويحتاج إليها. "وقد وجدت له شاهدا من حديث أبي هريرة.

وقال الذهبي في التلخيص:

احتج البخاري بعكرمة واحتج مسلم بأبي أويس عبد الله وله أصل في الصحيح.

قلت: ذكر الاعتصام بالسنة في هذه الخطبة له شاهد من حديث عروة. رواه البيهقي.

عن عروة بن الزبير، فذكر قصة حجة الوداع، قال: ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم على الراحلة، وجمع الناس وقد أراهم مناسكهم، فقال: يا أيها الناس اسمعوا ما أقول لكم، فإني لا أدري لعلى لا ألقاكم بعد عامي هذا في هذا الموقف، ثم ذكر خطبته، وقال في آخرها: اسمعوا أيها الناس قولني؛ فإني قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به لن تضلوا أبداً أمرين بينين: كتاب الله وسنة نبيكم وكذلك ذكره أيضاً موسى بن عقبة بمعناه أخبرنا أبو الحسين بن الفضل، أنبأنا أبو بكر بن عتاب، حدثنا القاسم الجوهري، حدثنا ابن أبي أويس، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة، عن عمه موسى بن عقبة، فذكره إلا أنه قال: لن تضلوا بعده أبداً أمرنا بيننا: كتاب الله، وسنة نبيه (دلائل النبوة للبيهقي، رقم الحديث ۲۱۸۲)

دارقطنی رقم الحدیث ۲۶۶۵، سنن البیہقی رقم الحدیث ۲۰۸۳۳، مؤطا امام مالک، رقم الحدیث ۶۷۸)

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں، جن (پر عمل کرنے) کے بعد تم ہرگز گمراہ نہیں ہو گے، ایک اللہ کی کتاب، اور دوسرے میری سنت، اور یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے سے ہرگز بھی جدا نہیں ہوں گی، یہاں تک کہ قیامت کے دن میرے اوپر حوضِ کوثر پر دونوں آئیں گی (حاکم، دارقطنی، بیہقی، مؤطا)

اس سے معلوم ہوا کہ قرآن و سنت کو پکڑنا، گمراہی سے بچنے کا ذریعہ ہے، اور گمراہی سے بچنے کے لئے سب مسلمانوں کو اسی پر متفق ہونا چاہئے، اور اپنی طرف سے گیارہویں جیسی نئی باتیں پیدا کر کے اختلاف نہیں ڈالنا چاہئے۔

حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لِكُلِّ عَمَلٍ شِرَّةٌ، وَلِكُلِّ شِرَّةٍ فَتْرَةٌ، فَمَنْ كَانَتْ فَتْرَتُهُ إِلَى سُنَّتِي، فَقَدْ أَفْلَحَ، وَمَنْ كَانَتْ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ فَقَدْ هَلَكَ (مسند احمد، رقم الحدیث ۶۹۵۸، مؤسسة الرسالة، بیروت) ۱

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر عمل کے اندر (شروع میں) رغبت (حرص و تازگی) ہوتی ہے، اور ہر رغبت میں (بالآخر) سکون ہوتا ہے، پس جس کا سکون میری سنت کی طرف ہوا، تو وہ کامیاب ہو گیا، اور جس کا سکون میری سنت کے علاوہ کسی اور چیز کی طرف ہوا، تو وہ ہلاک ہو گیا (مسند احمد)

اس سے معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اختیار کرنا ہی کامیابی کا ذریعہ ہے، خواہ اس

۱۔ قال شعيب الارثوثي: إسناده صحيح على شرط الشيخين (حاشية مسند احمد)

میں جوش و خروش بھی نہ ہو، اور اس کے خلاف اور کوئی طریقہ اختیار کرنا ہلاکت کا ذریعہ ہے، خواہ اس میں جوش و خروش ہی کیوں نہ ہو، جیسا کہ گیارہویں کی رسم میں بھی خوب جوش و خروش ہوتا ہے۔ ۱

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُومُ، فَيَخْطُبُ، فَيَحْمَدُ اللَّهَ، وَيُثْنِي عَلَيْهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، وَيَقُولُ: مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ، إِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ، وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحَدَّثَاتُهَا، وَكُلُّ مُحَدَّثَةٍ بِدْعَةٌ (مسند

احمد، رقم الحدیث ۱۴۹۸۴، مسلم، رقم الحدیث ۸۶۷۷۷۷ "۴۳") ۲

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر خطبہ دیتے تھے، پھر اللہ کی شایان شان حمد و ثنائیاں کیا کرتے تھے، اور فرماتے تھے کہ جس کو اللہ ہدایت دے، اس کو کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، اور جس کو اللہ گمراہ کرے، اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں، بلاشبہ سب سے اچھا کلام، کتاب اللہ (یعنی قرآن مجید) ہے، اور سب سے بہترین طریقہ (وسیرت) محمد کا طریقہ (وسیرت) ہے، اور تمام کاموں میں شریک ترین کام نوا ایجاد کام ہیں، اور ہر نوا ایجاد کام بدعت ہے (مسند احمد، مسلم)

اس سے معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ وسیرت، سب سے بہترین طریقہ وسیرت

۱ (إن لكل شيء) كذا هو في خط المصنف وفي رواية عمل وفي أخرى عابد (شرة) بكسر الشين والتشديد بضبط المصنف حدة وحرصا ونشاطا ورغبة قال القاضي الشرة الحرص على الشيء والنشاط فيه وصاحبها فاعل فعل دل عليه ما بعده وقوله تعالى * (وإن أحد من المشركين استجارك) (ولكل شرة فترة) أي وهنا وضعفا وسكونا يعني أن العابد يبالغ في العبادة أو لا وكل مبالغ تسكن حدته وتفتقر مبالغته بعد حين وقال القاضي المعنى أن من اقتصد في الأمور سلك الطريق المستقيم واجتنب جانبي الإفراط الشرة والتفريط الفترة فارجوه ولا تلتفتوا إلى شهرته فيما بين الناس واعتقادهم فيه (فيض القدير للمناوي، تحت رقم الحدیث ۲۴۲۲)

۲ قال شعيب الارنؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلم (حاشية مسند احمد)

ہے، خواہ اس میں جوش و جذبہ بھی محسوس نہ ہو، اور اس کے خلاف طریقہ، شریر ترین طریقہ اور بدعت ہے، خواہ اس میں کتنا ہی جوش و جذبہ محسوس ہو۔
لہذا اس رسم کے بجائے سنت کے مطابق عمل کر کے فلاح دارین کو حاصل کرنا چاہئے۔

(3)..... گیارہویں اور خلفائے راشدین و صحابہ کرام

اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے صحابہ کرام، بالخصوص خلفائے راشدین سے گیارہویں کی مرّوجہ رسم کا ثبوت ہوتا، تب بھی اس کو تسلیم کیا جاسکتا تھا۔
کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت کے ساتھ ساتھ درجہ بدرجہ اپنے صحابہ کرام کی پیروی کا بھی حکم فرمایا ہے، بالخصوص خلفائے راشدین کے عمل کو سنت سے تعبیر فرمایا ہے، اور اس کے مقابلہ میں دین میں نئی باتیں پیدا کرنے کو بدعت و گمراہی قرار دیا ہے۔
چنانچہ حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ:

أَوْصِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ كَانَ عَبْدًا حَبَشِيًّا، فَإِنَّهُ
مَنْ يَعْشَ مِنْكُمْ يَرَى بَعْدِي اخْتِلَافًا كَثِيرًا، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ
الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمُهْدِيِّينَ، وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِدِ، وَإِيَّاكُمْ
وَمُحَدَّثَاتِ الْأُمُورِ، فَإِنَّ كُلَّ مُحَدَّثَةٍ بَدْعَةٌ، وَإِنْ كُلُّ بَدْعَةٍ ضَلَالَةٌ

(مسند احمد، رقم الحدیث ۱۷۱۴۴، مؤسسة الرسالة، بیروت) ل

ترجمہ: میں تمہیں اللہ سے ڈرنے اور (امیر کی بات) سننے اور فرمانبرداری کرنے کی نصیحت کرتا ہوں، اگرچہ وہ (تمہارا امیر) حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو، پس بلاشبہ جو شخص تم میں سے میرے بعد زندہ رہے گا، تو وہ بہت اختلافات دیکھے گا، پس تم پر

ل قال شعيب الارنؤوط: حديث صحيح، سلف الكلام عليه برقم (۱۷۱۴۴) ورجاله ثقات
(حاشية مسند احمد)

(ایسے وقت) میری اور میرے خلفائے راشدین کی سنت لازم ہے، جو ہدایت یافتہ ہیں، تم اس (میرے اور میرے خلفائے راشدین کی) سنت کو مضبوطی سے پکڑے رکھنا اور اس کو اپنی ڈاڑھوں کے نیچے خوب دبا لینا، اور تم (دین میں) نئی نئی باتوں کے (پیدا کرنے) سے بچنا، کیونکہ (دین میں) جو بھی نئی چیز نکالی جائے، وہ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے (مسند احمد)

اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام اور خاص کر خلفائے راشدین کے عمل کا ہدایت کا ذریعہ ہونا، اور اس کے برخلاف کام کا بدعت، اور بدعت کا گمراہی ہونا معلوم ہوا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ:

وَأَنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ تَفَرَّقَتْ عَلَى ثَلَاثِينَ وَسَبْعِينَ مِلَّةً وَتَفَتَّرُوا أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ مِلَّةً كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا مِلَّةً وَاحِدَةً قَالُوا وَمَنْ هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي (سنن الترمذی، رقم الحدیث ۲۶۴۱،

کتاب الایمان، باب ما جاء فی افتراق هذه الأمة، مستدرک حاکم رقم الحدیث

۴۰۸، الابانة الكبرى لابن بطه رقم الحدیث ۲۷۷) ۱

ترجمہ: اور بنی اسرائیل کے بہتر (72) فرقے ہو گئے، اور میری امت کے تہتر (73) فرقے ہو جائیں گے، جو تمام جہنم میں جائیں گے، سوائے ایک فرقے کے، صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! وہ ایک (جہنم سے محفوظ رہنے والا) فرقہ کون سا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ فرقہ ہے کہ جس طریقہ پر میں اور میرے صحابہ ہیں (ترمذی، حاکم، ابن بطہ)

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

۱ قال الترمذی: هذا حدیث حسن غریب مفسر لا نعرفه مثل هذا إلا من هذا الوجه. قلت: وله شاهد كما سيأتي.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ افْتَرَقَتْ عَلَى إِحْدَى وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، وَإِنَّ أُمَّتِي سَتَفْتَرِقُ عَلَيَّ ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدَةً، وَهِيَ الْجَمَاعَةُ (سنن ابن ماجه، رقم

الحديث ۳۹۹۳، أبواب الفتن، باب افتراق الأمم) ۱

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے اکہتر (71) فرقے ہو گئے تھے، اور میری امت کے بہتر (72) فرقے ہو جائیں گے، جو تمام جہنم میں جائیں گے، سوائے ایک فرقے کے، وہ ایک فرقہ ”جماعت“ ہے

(ابوداؤد)

”جماعت“ سے مراد ”اہل السنۃ والجماعۃ“ کے افراد ہیں، جن کی بنیاد بھی درحقیقت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہی کی جماعت پر ہے۔ ۲

چنانچہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے ”طبرانی“ نے درج ذیل الفاظ میں روایت کیا ہے:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَفْتَرِقُ هَذِهِ الْأُمَّةُ ثَلَاثَةً وَسَبْعِينَ فِرْقَةً كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدَةً، قَالُوا: وَمَا تِلْكَ الْفِرْقَةُ؟ قَالَ: مَنْ كَانَ عَلَيَّ مَا أَنَا عَلَيْهِ الْيَوْمَ وَأَصْحَابِي (المعجم الاوسط للطبرانی، رقم الحديث ۷۸۴۰، ج ۸، ص ۲۲، دار الحرمین - القاهرة، المعجم الصغير

للطبرانی رقم الحديث ۷۲۴) ۳

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اس امت کے تہتر (73)

۱۔ قال شعيب الارتنوط: حديث صحيح (حاشية سنن ابن ماجه)

۲۔ (رواحدة فى الجنة، وهى الجماعة) أى وهى أهل السنة والجماعة (بذل المجهود فى حل سنن ابى داؤد، ج ۱۳، ص ۷، كتاب السنة، باب شرح السنة)

۳۔ قال الهيثمى: رواه الطبرانى فى الصغير، وفيه عبد الله بن سفيان، قال العقيلي: لا يتابع على حديثه هذا، وقد ذكره ابن حبان فى الثقات (مجمع الزوائد ج ۱، ص ۱۸۹، تحت رقم الحديث

فرقے ہو جائیں گے، جو تمام جہنم میں جائیں گے، سوائے ایک فرقے کے، صحابہ کرام نے عرض کیا کہ وہ ایک فرقہ کون سا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ ہے کہ جو اس طریقہ پر ہو، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں (طبرانی)

اس سے معلوم ہوا کہ اختلاف کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑنا چاہئے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی جماعت، حق طریقہ کی معیار اور پیمانہ ہے۔

اور گزشتہ تفصیل سے یہ بات بھی واضح ہو چکی کہ حضرات خلفائے راشدین و صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے دور میں بھی اس رسم کا کوئی وجود نہ تھا، کہ اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین و صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی سنت اور طریقہ کا درجہ دیا جائے۔

کیونکہ گیارہویں کی رسم اسلام کی ابتدائی پانچ صدیاں گزرنے کے بعد حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کے وصال کی نسبت سے شروع کی گئی ہے۔

(4)..... گیارہویں اور مفسرین و محدثین کرام

اگر کوئی قرآن و سنت کی کسی بات کو گھما پھرا کر گیارہویں کی مردوجہ رسم کی دلیل پکڑے، تو یہ بھی درست نہیں، کیونکہ محقق و مستند مفسرین کرام و محدثین عظام نے بھی اپنی تفسیر و حدیث کی کتابوں میں اس رسم کا کوئی ذکر نہیں کیا، اور نہ کسی آیت یا حدیث سے گیارہویں کی مردوجہ رسم کے عبادت و ثواب ہونے کی کوئی دلیل پکڑی۔

کسی مستند حدیث کی کتاب میں گیارہویں کی رسم سے متعلق کوئی باب قائم نہیں کیا گیا۔ ۱

۱۔ مگر افسوس ہے کہ بعض لوگ قرآن و سنت میں دور دراز کی تاویلات کر کے گیارہویں کی مردوجہ رسم کو عبادت یا جائز قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں۔

چنانچہ ایک صاحب نے گیارہویں کی مردوجہ رسم کو ثابت کرنے کے لئے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعہ کی مندرجہ ذیل آیت سے دلیل پکڑی ہے:

﴿یقینہ حاشیہ گلے صفحہ پر ملاحظہ فرمائیں﴾

(5)..... گیارہویں اور فقہائے کرام

پھر اگر اس کے بعد فقہائے کرام کی مستند جماعت پر نظر ڈالی جائے، جنہوں نے دین کے احکامات کو تفصیل کے ساتھ مرتب اور منضبط فرمایا ہے، اور دین کے احکامات کو درجہ بدرجہ مدقون فرمایا ہے، انہوں نے بھی گیارہویں کی اس رسم کو کوئی درجہ نہیں دیا، بلکہ گیارہویں کی مروجہ رسم میں پائے جانے والے نظریات و حرکات کی تردید بیان فرمائی ہے، جن کا ذکر آگے آتا ہے۔ اس لئے گیارہویں کی مروجہ رسم مستند فقہائے کرام سے بھی ثابت نہیں۔

(6)..... گیارہویں اور اہل السنۃ والجماعۃ

انسوس ہے کہ ایک ایسا عمل جس کا شرعی دلائل سے کوئی ثبوت نہ ہو، آج اسے بعض لوگوں کی

﴿ گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ ﴾

إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ (سورة يوسف، رقم الآیة ۴)

ترجمہ: جب یوسف نے اپنے والد سے کہا کہ اے میرے والد میں نے (خواب میں) گیارہ ستاروں کو، اور سورج اور چاند کو سجدہ کر رہے ہیں (سورہ یوسف)

اس واقعہ میں گیارہ ستاروں کا ذکر ہے، جس سے ان صاحب نے یہ قرار دیا کہ گیارہ کے عدد سے گیارہویں کی رسم ثابت ہوتی ہے۔ حالانکہ سب کو معلوم ہے کہ یہ واقعہ حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب سے متعلق ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے احکام حضرت یوسف علیہ السلام کی شریعت سے بہت بعد کے ہیں، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانہ میں گیارہویں کی مروجہ رسم کا کوئی نام و نشان نہ تھا، کیونکہ اس کی نسبت حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کی طرف ہے، جو حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کے بجائے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے تعلق رکھتے ہیں۔ قرآن مجید کی کسی آیت سے اس طرح دلیل پکڑنا سخت خطرناک طرز عمل ہے، جو قرآن مجید کی باطل تاویل بلکہ تحریف میں داخل ہونے کے مترادف ہے۔

اور اس طرح کی دلیلوں کی حیثیت اس واقعہ سے زیادہ نہیں، جیسا کہ ایک بھوکے سے کسی نے معلوم کیا تھا کہ ”دو اور دو کتنے ہوتے ہیں؟“ اس نے جواب میں کہا تھا کہ ”چار روٹیاں ہوتی ہیں“ پس جس طرح اس بھوکے کو چار کے عدد میں چار روٹیاں معلوم ہوئیں، اسی طرح بعض لوگ گیارہ کا عدد لے کر اس سے گیارہویں کی رسم کو مراد لینے کی کوشش کرتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ اس طرز عمل سے حفاظت فرمائے۔ آمین۔

طرف سے اہل السنۃ والجماعۃ کی پہچان شمار کیا جانے لگا ہے، اور اگر کوئی گیارہویں کی رسم نہ کرے، یا اس سے منع کرے، تو اسے اہل السنۃ والجماعۃ سے خارج شمار کیا جاتا ہے۔ حالانکہ اہل السنۃ والجماعۃ ان حضرات کو کہا جاتا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام، بالخصوص خلفائے راشدین کے طریقہ کو اختیار فرمائیں۔

چنانچہ حضرت ملا علی قاری حنفی رحمہ اللہ حدیث شریف کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ:

الْمُرَادُ هُمْ الْمُهْتَدُونَ الْمُتَمَسِّكُونَ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ
مِنْ بَعْدِي، فَلَا شَكَّ وَلَا رَيْبَ أَنَّهُمْ هُمْ أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ
(مرقاۃ المفاتیح شرح مشکاة المصابیح، ج ۱ ص ۲۵۹، کتاب الایمان، باب الاعتصام
بالسنۃ، دار الفکر، بیروت)

ترجمہ: (نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی) مراد یہ ہے کہ ہدایت یافتہ وہ حضرات ہیں، جو میری اور میرے بعد خلفائے راشدین کی سنت و طریقہ کو لازم پکڑیں، پس اس بات میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں کہ یہی (نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑنے والے) حضرات، اہل السنۃ والجماعۃ ہیں (مرقاۃ)

اور ملا علی قاری رحمہ اللہ ایک مقام پر فرماتے ہیں کہ:

أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ، وَهُمْ الَّذِينَ طَرِيقَتُهُمْ كَطَرِيقَةِ رَسُولِ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابِهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، ذُوْنَ أَهْلِ الْبِدْعِ
(مرقاۃ المفاتیح شرح مشکاة المصابیح، ج ۹ ص ۴۰۴، کتاب المناقب
والفضائل، باب ثواب هذه الأمة، دار الفکر، بیروت)

ترجمہ: اہل السنۃ والجماعۃ وہ افراد ہیں کہ جن کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقہ کے مطابق ہے، اہل بدعت، مراد

نہیں ہیں (مرقاۃ)

اور یہ بات پہلے گزر چکی ہے کہ گیارہویں کی مروّجہ رسم کا آغاز خلفائے راشدین اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بہت بعد، بلکہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کی بھی وفات کے بعد میں ہوا، جب خیر القرون کا دور بھی صدیوں پہلے گزر چکا تھا۔

اس لئے اس کو اہل السنۃ والجماعۃ کی طرف منسوب کرنا بھی درست نہیں۔

خلاصہ یہ کہ گیارہویں کی مروّجہ رسم کو اہل السنۃ والجماعۃ کی طرف منسوب کرنا، بلکہ اس سے بڑھ کر اہل السنۃ والجماعۃ کی پہچان قرار دینا درست طرز عمل نہیں ہے۔

(7)..... گیارہویں اور نماز روزہ

گیارہویں کی مروّجہ رسم کے بارے میں اکثر لوگوں کا طرز عمل یہ ہے کہ وہ اس رسم کا تو بہت اہتمام کرتے ہیں، مگر اس کے مقابلہ میں دین کے دوسرے ضروری احکام مثلاً نماز، روزہ، زکاۃ، قربانی، حج وغیرہ میں کوتاہی کرتے ہیں، بلکہ خود گیارہویں کی مروّجہ رسم کی خاطر بدعت اور موہم شرک جیسے کئی حرام اور گناہ کے کاموں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔

حالانکہ گیارہویں کی مروّجہ رسم کو بے جاتا و ایلات کے ذریعہ سے بھی یہ لوگ زیادہ سے زیادہ جائز یا مستحب قرار دے سکتے ہیں۔

اب آپ ہی بنظر انصاف غور فرمائیے کہ ایک ایسی چیز کہ جس کا شریعت میں کوئی ثبوت نہ ہو، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، تابعین، تبع تابعین، محدثین عظام اور فقہائے کرام سے اس کا ثبوت نہ ہو، بلکہ اسلام کی ابتدائی چھ صدیاں اس عمل سے خالی ہوں، جب اس عمل کا التزام، اہتمام، اور اس کا درجہ فرائض سے بھی بڑھا دیا جائے، اور اس کے ساتھ فرائض اور واجبات جیسا برتاؤ و سلوک کیا جائے، اور اس کے مقابلہ میں بڑے بڑے اہم فرائض اور واجبات کی کوئی پرواہ نہ کی جائے، تو اس کے ناجائز اور گناہ ہونے میں

کیا شہرہ جائے گا؟

کیونکہ کسی سنت و مستحب عمل کو بھی فرض یا واجب کا درجہ دینا جائز نہیں، پھر جس کام کا سنت و مستحب ہونا بھی ثابت نہ ہو، اس کو فرض یا واجب کا درجہ دینا کیونکر جائز ہو سکتا ہے۔ اس سلسلہ میں خود حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کی بیان کردہ تفصیل ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ اپنی ایک تصنیف میں فرماتے ہیں کہ:

يَنْبَغِي لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَشْتَغَلَ أَوْ لَا بِالْفَرَائِضِ، فَإِذَا فَرَغَ مِنْهَا اشْتَغَلَ بِالسُّنَنِ، ثُمَّ يَشْتَغَلُ بِالنَّوَافِلِ وَالْفَضَائِلِ، فَمَا لَمْ يَفْرَغْ مِنَ الْفَرَائِضِ فَلَا اشْتِغَالَ بِالسُّنَنِ حُمُقٌ وَرَعُونَةٌ، فَإِنْ اشْتَغَلَ بِالسُّنَنِ وَالنَّوَافِلِ قَبْلَ الْفَرَائِضِ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ وَأُهِنُّ، فَمَثَلُهُ مَثَلُ رَجُلٍ يَدْعُوهُ الْمَلِكُ إِلَى خِدْمَتِهِ فَلَا يَأْتِي إِلَيْهِ وَيَقِفُ فِي خِدْمَةِ الْأَمِيرِ الَّذِي هُوَ غُلَامُ الْمَلِكِ وَخَادِمِهِ وَتَحْتَ يَدِهِ وَوَلَايَتِهِ..... فَمِنَ الْفَرَائِضِ تَرْكُ الْحَرَامِ وَالشَّرْكَ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي خَلْقِهِ، وَالْإِعْتِرَاضِ عَلَيْهِ فِي قَدْرِهِ وَقَضَائِهِ وَإِجَابَةِ الْخَلْقِ وَطَاعَتِهِمْ، وَالْإِعْرَاضِ عَنِ أَمْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَطَاعَتِهِ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ خَالِقِهِ (فتوح الغيب، ص ۷۰، ۷۱، المقالة الثامنة والأربعون في ما ينبغي للمؤمن أن يشتغل به)

ترجمہ: مومن کے لئے مناسب طریقہ یہ ہے کہ پہلے فرائض میں مشغول ہو، پھر جب فرائض سے فارغ ہو جائے، تو سنتوں میں مشغول ہو، پھر اس کے بعد نوافل اور فضائل میں مشغول ہو، پس جب تک فرائض سے فارغ نہیں ہوگا، تو سنتوں کے ساتھ مشغول ہونا، حماقت اور کم عقلی ہے، اور اگر فرائض سے پہلے سنتوں اور نفلوں میں مشغول ہوگا، تو اس سے یہ قبول نہیں کی جائیں گی، اور اس کو ذلیل کیا

جائے گا، اور اس کی مثال اس آدمی کی طرح کہلائے گی کہ جس کو بادشاہ اپنی خدمت کی طرف بلائے، اور وہ اس کی خدمت کے لئے نہ آئے، اور اس کے بجائے اس امیر کی خدمت کے لئے ٹھہر جائے، جو بادشاہ کا غلام اور اس کا خادم اور اس کا ماتحت اور زیر اثر ہے..... پھر فرائض میں سے حرام کو چھوڑنا بھی ہے (کہ حرام کو چھوڑنا اور اس سے بچنا فرض ہے) اور اللہ عزوجل کے ساتھ اس کی مخلوق میں شرک کو چھوڑنا بھی ہے (کہ شرک کو چھوڑنا اور اس سے بچنا فرض ہے) اور اللہ تعالیٰ کی تقدیر اور فیصلہ پر اعتراض کو چھوڑنا بھی ہے، اور مخلوق کی رضامندی اور اس کی اطاعت کو چھوڑنا بھی ہے، اور اللہ عزوجل کے حکم اور اس کی اطاعت سے اعراض کرنے کو چھوڑنا بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مخلوق کے لئے اطاعت کرنے میں خالق کی نافرمانی جائز نہیں (نوح الغیب)

حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کے اس ارشاد سے واضح ہوا کہ فرائض اور واجبات کو نظر انداز کر کے گیارہویں، چھٹی رسم کو اختیار کرنا درست نہیں۔

پھر حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے مقلد تھے، اور فقہ حنبلی میں شرک و بدعات کے خلاف بہت زیادہ سختی والا رد عمل پایا جاتا ہے، جیسا کہ آج بھی سعودی عرب کے حنبلی علماء کے حالات سے واضح ہے (جن کی اقتداء میں آج کے بعض عالی اہل بدعت نماز پڑھنے کو بھی جائز نہیں سمجھتے)

اب اگر کوئی شخص گیارہویں چھوڑنے کے بارے میں اتنا سخت فتویٰ حضرت شیخ کے حوالے سے دکھلا دے، تو ہم اس کے ممنون ہوں گے، بصورت دیگر گیارہویں اور اس میں موجود، گناہ اور شرک والی باتوں کو چھوڑ کر تو حید و سنت اور نماز وغیرہ جیسے احکام کا اہتمام لازم ہوگا، ورنہ قیامت کے دن گیارہویں کا کرنا اور اس کے مقابلہ میں دوسرے فرض احکام کا چھوڑنا فائدہ مند نہیں ہوگا، اور اس کے متعلق خود حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ، برائت ظاہر

فرمادیں گے، اور صاف کہہ دیں گے کہ میں تو اپنی زندگی میں اس کی وضاحت و صراحت کر چکا تھا، لہذا ان لوگوں کا طرزِ عمل میری تعلیم و تبلیغ کے خلاف ہے۔

(8)..... گیارہویں اور شیخ عبدالقادر جیلانی کا تعین

بعض لوگوں کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ گیارہویں، دراصل حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کی روح کو ثواب پہنچانے کا ایک طریقہ ہے۔

لیکن واقعہ یہ ہے کہ اہل السنۃ والجماعۃ کا عقیدہ ہے کہ تمام مخلوق میں انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کا رتبہ سب سے بڑا ہے اور انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام میں سب سے افضل خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی ہے، پھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا درجہ بدرجہ رتبہ ہے، اور امت کے اولیائے کرام اور بزرگانِ دین جو شرفِ صحابیت سے سرفراز نہیں ہیں، وہ صحابہ کرام سے افضل نہیں ہیں، بلکہ کسی صحابی کے برابر درجہ بھی نہیں رکھتے۔

چنانچہ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِي فَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدًّا أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفَهُ (بخاری، رقم الحدیث ۳۶۷۳، کتاب المناقب، باب قول النبی ﷺ لَوْ كُنْتُ مَتَّخِذًا خَلِيلًا، مسلم رقم

الحدیث ۲۵۴۰ "۲۲۱"، مسند احمد رقم الحدیث ۱۱۰۷۹) ل

ترجمہ: نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میرے صحابہ کرام کو برا بھلا مت کہو، کیونکہ اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا بھی (اللہ کے راستے میں) خرچ کر دے، تو (اس کا ثواب) میرے صحابہ میں سے کسی کے ایک مُد (تقریباً چوتھائی صاع) اور نصف مُد کے برابر نہیں پہنچ سکتا (بخاری، مسلم، مسند احمد)

ل قال شعيب الارنؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين (حاشية مسند احمد)

ایک مد تقریباً چوتھائی صاع کے برابر ہوتا ہے، جس کا وزن ایک سیر سے بھی کم بنتا ہے۔ صحابہ کرام کے اتنی کم چیز کے صدقہ خیرات کرنے کا ثواب دوسروں کے احد پہاڑ کے برابر صدقہ خیرات سے بھی زیادہ ہونے کی وجہ، صحابہ کرام کا بلند مقام اور مرتبہ اور صحابہ کرام کی نیتوں میں اخلاص کا زیادہ ہونا اور بطور خاص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضِ صحبت سے مستفید ہونا ہے۔

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ:

لَا تَسُبُّوْا أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَقَامْ أَحَدِهِمْ سَاعَةً خَيْرٌ مِّنْ عَمَلٍ أَحَدِكُمْ عُمْرَةَ (سنن ابن ماجہ، رقم الحدیث ۱۶۲، کتاب المقدمة، باب فضل الأنصار) ۱

ترجمہ: محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو برا بھلا مت کہو، کیونکہ ان میں سے کسی کا ایک لمحہ کے لئے قیام کرنا، تم میں سے کسی کے پوری عمر عمل کرنے سے زیادہ بہتر ہے (ابن ماجہ)

اور حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ:

وَاللَّهِ لَمَشْهَدٌ شَهِدَهُ رَجُلٌ يُغَيِّرُ فِيهِ وَجْهَهُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَفْضَلُ مِنْ عَمَلٍ أَحَدِكُمْ. وَلَوْ عُمِرَ عُمَرُ نُوحَ عَلَيْهِ

۱ قال شعيب الارنؤوط:

إسناده قوى (حاشية سنن ابن ماجه)

وقال البوصيري:

رواه مسدد موقوفا بسند صحيح (اتحاف الخيرة المهرة، ج ۷ ص ۳۳۶، تحت رقم

الحدیث ۶۹۹۲، کتاب علامات النبوة، باب ما جاء فيمن صحب النبي ﷺ)

وقال الكنانى:

هذا إسناده صحيح رجاله ثقات والطريق الأول رواه مسدد فى مسنده عن يحيى القطان

عن سفيان عن نسير فذكره بإسناده ومثته (مصباح الزجاجة للكنانى، ج ۱ ص ۲۴، كتاب

اتباع السنة، باب فضل الأنصار)

السَّلَامُ (مسند احمد، رقم الحديث ۱۶۲۹، سنن ابی داؤد، رقم الحديث

۳۶۵۰) ۱

ترجمہ: اللہ کی قسم! کسی آدمی کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہونا، جس میں اس کا چہرہ غبار آلود ہو جائے، یہ تم میں سے ہر کسی کے عمل سے افضل ہے، اگرچہ اس کو نوح علیہ السلام جیسی عمر کیوں نہ عطا کر دی جائے (مسند احمد، ابوداؤد)

حضرت ابراہیم بن سعید جو ہری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ:

سَأَلْتُ أَبَا أُسَامَةَ أَيُّمَا كَانَ أَفْضَلَ مُعَاوِيَةَ أَوْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ؟
فَقَالَ: لَا نَعْدِلُ بِأَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدًا (جامع

بيان العلم وفضله لابن عبد البر، ج ۲ ص ۱۷۳، رقم الرواية ۲۳۱۹، باب الحض علي

لزوم السنة والاقتصار عليها، دار ابن الجوزي، المملكة العربية السعودية)

ترجمہ: میں نے ابواسامہ سے سوال کیا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ (جو کہ صحابی ہیں) یا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ (جو کہ تابعی ہیں، ان) میں سے کون افضل ہے؟ تو حضرت ابواسامہ نے فرمایا کہ، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے برابر کسی کو بھی نہیں سمجھتے (ابن عبدالبر)

حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ:

۱ قال شعيب الارتؤوط:

إسناده صحيح. يحيى بن سعيد: هو القطان. وأخرجه أبو نعيم في "الحلية ۱/ ۹۵، ۹۶"
من طريق أحمد بن حنبل، بهذا الإسناد. وأخرجه بنحوه ابن أبي عاصم في "السنة"
(۱۳۳) والنسائي في "الكبرى" (۸۱۹۳) "من طريق يحيى بن سعيد، به. وأخرجه ابن
أبي شيبة ۱۲/ ۱۲، ۱۳، ۴۲، وأبو داود (۳۶۵۰) وابن ماجه (۱۳۳) وابن أبي عاصم
(۱۳۳) و(۱۳۳۵) وعبد الله بن الإمام أحمد في "زوائد الفضائل (۹۰)" و(۹۱)
والنسائي في "الكبرى" (۸۲۱۹) "والشاشي (۲۱۶) من طريق صدقة بن المشني، به.
وبعضهم يزيد فيه علي بعض. وأخرجه ابن أبي عاصم (۱۳۳۶) عن يعقوب بن يحيى، عن
صدقة، عن رباح، عن جده، عن سعيد بن زيد، به (حاشية مسند احمد)

وقال أيضاً: إسناده صحيح (حاشية سنن ابی داود)

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خَيْرُكُمْ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ (بخاری، رقم الحديث ۲۶۵۱، كتاب الشهادات، باب: لا يشهد على

شهادة جور إذا أشهد، دار طوق النجاة، بيروت)

ترجمہ: نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے زمانوں میں سے بہترین زمانہ، میرا زمانہ ہے (جس میں، میں اور میرے صحابہ کرام ہیں) اور پھر اس کے بعد ان لوگوں کا زمانہ ہے، جو ان سے ملے ہوئے ہیں (یعنی تابعین کا زمانہ) اور پھر اس کے بعد ان لوگوں کا زمانہ ہے، جو ان سے ملے ہوئے ہیں (یعنی تبع تابعین کا زمانہ) (بخاری)

حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ان الفاظ میں مروی ہے کہ:

خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ (بخاری، رقم

الحديث ۲۶۵۲، كتاب الشهادات، باب: لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد)

ترجمہ: لوگوں کا بہترین زمانہ، میرا زمانہ ہے، اور پھر ان لوگوں کا زمانہ ہے، جو ان سے ملے ہوئے ہیں (یعنی تابعین) اور پھر ان لوگوں کا زمانہ ہے، جو ان سے ملے ہوئے ہیں (یعنی تبع تابعین) (بخاری)

مذکورہ احادیث و روایات سے صحابہ کرام اور آپ کے بعد تابعین، اور ان کے بعد اتباع تابعین کی درجہ بدرجہ فضیلت معلوم ہوئی۔ ا

۱ (خیر امتی قرنی) ، ای الذین أدرکونی و آمنوا بی و هم أصحابی ، (ثم الذین یلونہم) ، ای یقربونہم فی الرتبة أو یتبعونہم فی الإیمان و الإیقان و هم التابعون (ثم الذین یلونہم) ، و هم أتباع التابعین، و المعنی أن الصحابة و التابعین و تبعہم هؤلاء القرون الثلاثة المرتبة فی الفضیلة (مرقاة المفاتیح، ج ۹ ص ۳۸۷۸، کتاب المناقب و الفضائل ، باب مناقب الصحابة رضی اللہ عنہم اجمعین)

قولہ ثم الذین یلونہم ای القرن الذی بعدہم و هم التابعون ثم الذین یلونہم و هم أتباع التابعین و اقتضی هذا الحدیث أن تكون الصحابة أفضل من التابعین و التابعون أفضل من أتباع التابعین لکن

﴿بقیہ حاشیہ گلے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں﴾

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: يَا تَبِي زَمَانٌ يَغْزُو فَنَامَ مِنَ النَّاسِ، فَيُقَالُ: فَيُكْمُ مِنْ صَحْبِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَيُقَالُ: نَعَمْ، فَيُفْتَحُ عَلَيْهِ، ثُمَّ يَا تَبِي زَمَانٌ، فَيُقَالُ: فَيُكْمُ مِنْ صَحْبِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَيُقَالُ: نَعَمْ، فَيُفْتَحُ، ثُمَّ يَا تَبِي زَمَانٌ فَيُقَالُ: فَيُكْمُ مِنْ صَحْبِ صَاحِبِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَيُقَالُ: نَعَمْ، فَيُفْتَحُ (بخاری، رقم الحديث ۲۸۹۷، كتاب الجهاد

والسير، باب من استعان بالضعفاء والصالحين في الحرب، دار طوق النجاة، بيروت.

ترجمہ: نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگوں کی ایک جماعت، جہاد و قتال کرے گی، اور کہا جائے گا کہ کیا تم میں کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہے؟ تو جواب میں کہا جائے گا کہ بے شک ہے، تو (اس کی برکت سے) اُس جماعت کو فتح حاصل ہوگی، پھر اس کے بعد وہ زمانہ آئے گا کہ جس میں کہا جائے گا کہ کیا تم میں کوئی ایسا شخص ہے کہ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم

﴿ گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ ﴾

هل هذه الأفضلية بالنسبة إلى المجموع أو الأفراد محل بحث وإلى الثاني نحا الجمهور والأول قول بن عبد البر والذي يظهر أن من قاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم أو في زمانه بأمره أو أنفق شيئا من ماله بسببه لا يعدله في الفضل أحد بعده كائنا من كان وأما من لم يقع له ذلك فهو محل البحث والأصل في ذلك قوله تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا الآية واحتج بن عبد البر بحديث مثل أمي مثل المطر لا يدري أوله خير أم آخره وهو حديث حسن له طرق قد يرتقى بها إلى الصحة وأغرب النووي فعزاه في فتاويه إلى مسند أبي يعلى من حديث أنس بإسناد ضعيف مع أنه عند الترمذى بإسناد أقوى منه من حديث أنس وصححه بن حبان من حديث عمار وأجاب عنه النووي بما حاصله أن المراد من يشتهه عليه الحال في ذلك من أهل الزمان الذين يدركون عيسى بن مريم عليه السلام ويرون في زمانه من الخير والبركة وانتظام كلمة الإسلام ودحض كلمة الكفر فيشتهه الحال على من شاهد ذلك أي الزمانيين خير وهذا الاشتباه مندفع بصريح قوله صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني والله اعلم (فتح الباري لابن حجر، ج ۷، ص ۶، قوله باب فضائل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم)

کے صحابہ کرام کی صحبت اٹھانی ہو؟ تو جواب میں کہا جائے گا کہ بے شک ہے، تو (اس کی برکت سے) اُس جماعت کو فتح حاصل ہوگی، پھر اس کے بعد ایک زمانہ آئے گا کہ جس میں کہا جائے گا کہ کیا تم میں کوئی ایسا شخص ہے کہ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی صحبت اٹھانے والے کی صحبت اٹھانی ہو؟ تو جواب میں کہا جائے گا کہ بے شک ہے، تو (اس کی برکت سے) اُس جماعت کو فتح حاصل ہوگی (بخاری)

اب یہ بات قابلِ توجہ ہے کہ گیارہویں اور اس طرح اہتمام کے ساتھ ایصالِ ثواب کے عنوان سے صحابہ کرام و تابعین اور تبع تابعین کو چھوڑ کر صرف حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کا انتخاب کیوں کیا گیا ہے؟

کیا اتنے اہتمام کے ساتھ ایصالِ ثواب کی کسی اور کو ضرورت نہیں؟ جبکہ بہت سے صحابہ و صحابیات اور تابعین و تبع تابعین کا انتقال بھی اسی مہینہ میں واقع ہوا۔ ۱۔ اور ایک قابلِ غور بات یہ ہے کہ کیا حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی صاحب رحمہ اللہ کے برابر و مساوی یا ان سے زیادہ افضل امت میں کوئی اور بزرگ نہیں گزرا؟

آخر ان کے لئے اس طرح اہتمام کے ساتھ ایصالِ ثواب کیوں نہیں کیا جاتا اور یہ بڑی گیارہویں کا ایصالِ ثواب صرف حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی صاحب رحمہ اللہ کے ساتھ ہی کیوں مختص کر دیا گیا ہے؟

پھر یہ بات بھی نہایت قابلِ غور ہے کہ عوام الناس اپنے ماں باپ اور دیگر لواحقین کو گیارہویں کی شکل میں ایصالِ ثواب کیوں نہیں کرتے، جن میں سے کسی کی نمازیں، کسی کے روزے اور کسی کی دیگر نیکیاں چھوٹ گئی ہوں گی، اور غالب گمان یہ ہے کہ بہت سے گناہ بھی کئے ہوں گے، عجیب بات ہے کہ محتاجوں کو تو اس طرح اہتمام کے ساتھ ایصالِ ثواب نہ کیا جائے، جو دریا

۱۔ چنانچہ ماہِ ربيع الآخر کے مہینہ میں کئی صحابہ کرام مثلاً حضرت ابن عباس، حضرت ابوالدرداء، حضرت کعب بن مالک، حضرت سلمہ بن اوع، حضرت عبداللہ بن جعفر طیار رضی اللہ عنہم وغیرہ کا وصال ہوا۔

میں ڈوبے ہوئے شخص کی طرح اپنے وارثوں کے صدقات و خیرات اور دعاؤں کے منتظر رہتے ہوں اور اس بزرگ کو ایصالِ ثواب کا اہتمام کیا جائے جو بفضلہ تعالیٰ نیکیوں سے مالا مال ہو؟ اس بات کی گہرائی تک اگر پہنچا جائے تو یہ بات بآسانی سمجھی جاسکتی ہے کہ موجودہ طرزِ عمل کے تناظر میں گیارہویں کو ایصالِ ثواب کے عنوان سے انجام دینا بھی خدشہ اور شبہ سے خالی نہیں ہے۔

(9)..... گیارہویں اور ایصالِ ثواب

اگر کہا جائے کہ گیارہویں کی مروجہ رسم سے اصل مقصود ان بزرگوں کی روح کو ایصالِ ثواب ہے، تو تجربہ گواہ ہے کہ یہ خیال درست نہیں ہے، کیونکہ اگر ایصالِ ثواب ہی مقصود ہے، تو ایصالِ ثواب کے لئے شریعت کی طرف سے گیارہویں، یا بارہویں یا کسی کے فوت ہونے کی تاریخ کی کوئی تعیین نہیں کی گئی، بلکہ ایصالِ ثواب شرعی اصولوں کے مطابق کسی بھی وقت کیا جاسکتا ہے۔

دوسرے خاص حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ ہی کی کیا تخصیص ہے، کبھی ایصالِ ثواب اُن کو کیا جاتا اور کبھی دوسرے بزرگوں کو جو ان کے بھی بڑے ہیں۔

ظاہر ہے کہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ جس شان اور جس درجہ کے کامل ولی اور اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے تھے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ان سے بھی زیادہ مرتبہ رکھتے ہیں، لیکن یہ لوگ اس طرح حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لئے گیارہویں یا بارہویں وغیرہ نہیں کرتے۔

تیسرے اکثر لوگ صرف رسامی اور دیکھا دیکھی گیارہویں کی مروجہ رسم کو شریعت کا حکم سمجھ کر کرتے ہیں، اور اس رسم کو کرتے وقت ان کے ذہن میں ایصالِ ثواب کا تصور بھی نہیں ہوتا۔

اس طرزِ عمل سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ صرف ایک رسم پڑ گئی ہے، جس کی لوگ ناواقفگی کی بنیاد پر اتباع و پیروی کرتے ہیں، اور اس سے درحقیقت ایصالِ ثواب پیش نظر نہیں ہوتا، اور اگر کسی کے پیش نظر ایصالِ ثواب ہی ہو، تب بھی ایصالِ ثواب شرعی اصول و قواعد کو ملحوظ رکھنے سے ہوا کرتا ہے، منکرات و مفسد کے ہوتے ہوئے ایصالِ ثواب کے بجائے، خود اس طرح عمل کرنے والا گناہ گار ہوتا ہے (کذابی: امداد المقتنین ص ۱۷۱ و ۱۷۲، کتاب السنۃ والبدعۃ) جس کی مزید تفصیل آگے آتی ہے۔

(10)..... گیارہویں اور غریبوں کا تعاون

یہ بات معلوم ہونی چاہئے کہ اگر کھانے کو صدقہ کرنے کے ذریعہ سے ایصالِ ثواب مقصود ہو، تو ثواب صرف اتنے کھانے کا ملے گا، جو صحیح غریبوں اور مستحق مسکینوں کو کھلایا جائے۔ مگر دیکھنے میں آتا ہے کہ گیارہویں کا کھانا پکا کر زیادہ تر لوگ دعوت کا سماں بنا کر خود ہی کھاپی لیتے ہیں، اور زیادہ کچھ کیا تو اپنے عزیز و اقارب اور دوستوں کو کھلا دیتے ہیں اور یہ نہیں دیکھتے کہ کھانے والے صدقہ کے مستحق ہیں یا نہیں؟ جس کا نتیجہ یہ ہے کہ صحیح غریب اور مسکین محروم رہتے ہیں، مگر اس کے باوجود یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جتنا کھانا پکایا اور کھایا گیا، مثلاً جتنی دیکھیں، اس عنوان سے تیار کی گئیں، اس پورے کے صدقہ کا ثواب حضرت شیخ رحمہ اللہ کو پہنچ جاتا ہے۔ یہ بات بھی شرعی ایصالِ ثواب کے اصولوں کے خلاف ہے۔

حضرت جریر بن عبد اللہ بکلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

كُنَّا نَعُدُّ الْاجْتِمَاعَ إِلَى أَهْلِ الْمَيْتِ وَصَنِيعَةَ الطَّعَامِ بَعْدَ دَفْنِهِ مِنْ

النِّيَاحَةِ (مسند احمد، رقم الحدیث ۶۹۰۵) ۱

۱ قال شعيب الارنؤوط:

حدیث صحیح۔ نصر بن باب - وإن كان ضعيف الحديث - متابع، وبقية رجاله ثقات

رجال الشيخين. إسماعيل: هو ابن أبي خالد، وقيس: هو ابن أبي حازم.

﴿بقیہ حاشیہ اگلے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں﴾

ترجمہ: ہم میت والوں کے یہاں اجتماع کرنے اور دفن کے بعد کھانا بنانے کو نوحہ (والے گناہ کی طرح) سمجھتے تھے (مسند احمد)

حنفی سلسلہ کے بڑے فقیہ علامہ ابن ہمام رحمہ اللہ اس سلسلہ میں فرماتے ہیں کہ:

وَبُكْرُهُ اتِّخَاذُ الضِّيَافَةِ مِنَ الطَّعَامِ مِنْ أَهْلِ الْمَيِّتِ لِأَنَّهُ شُرِعَ فِي الشُّرُورِ لَا فِي الشُّرُورِ ، وَهِيَ بَدْعَةٌ مُسْتَقْبَحَةٌ ، رَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَأَبْنُ مَاجَةَ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كُنَّا نَعُدُّ الْإِجْتِمَاعَ إِلَى أَهْلِ الْمَيِّتِ وَصُنْعَهُمُ الطَّعَامَ مِنَ النِّيَاحَةِ (فتح

القدر، ج ۲ ص ۱۳۲، کتاب الصلاة، باب الجنائز، فصل في الدفن، دار الفكر، بيروت)

ترجمہ: اور میت کے گھر والوں کی طرف سے کھانے کی ضیافت کا انتظام کرنا، مکروہ ہے، اس لئے کہ ضیافت خوشی کے موقع پر ہوا کرتی ہے، نہ کہ غمی کے موقع پر، اور یہ بدترین بدعت ہے، امام احمد اور ابن ماجہ نے صحیح سند کے ساتھ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ:

ہم میت کے گھر میں جمع ہونے کو اور ان کے کھانا بنانے کو (جسے آج کل بعض علاقوں میں کڑوی روٹی کہا جاتا ہے) نوحے میں (جو کہ حرام ہے) شمار کیا کرتے تھے (فتح القدير)

اور علامہ ابن عابدین شامی حنفی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ:

وَبُكْرُهُ اتِّخَاذُ الضِّيَافَةِ مِنَ الطَّعَامِ مِنْ أَهْلِ الْمَيِّتِ لِأَنَّهُ شُرِعَ فِي الشُّرُورِ لَا فِي الشُّرُورِ ، وَهِيَ بَدْعَةٌ مُسْتَقْبَحَةٌ ، رَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ

﴿گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ﴾

وأخرجه ابن ماجه (1612) عن محمد بن يحيى - وهو الذهلي -، عن سعيد بن منصور، وأخرجه أيضاً عن شجاع بن مخلد، كلاهما عن هشيم بن بشير، عن إسماعيل بن أبي خالد، بهذا الإسناد (حاشية مسند احمد)

وَابْنُ مَاجَةَ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كُنَّا نَعُدُّ
 الْإِجْتِمَاعَ إِلَى أَهْلِ الْمَيِّتِ وَصُنْعَهُمُ الطَّعَامَ مِنَ النَّيَّاحَةِ اهـ.
 وَفِي الْبُزَارِيِّ: وَيُكْرَهُ إِتِّخَاذُ الطَّعَامِ فِي الْيَوْمِ الْأَوَّلِ وَالثَّلَاثِ،
 وَبَعْدَ الْأَسْبُوعِ وَنَقْلُ الطَّعَامِ إِلَى الْقَبْرِ فِي الْمَوَاسِمِ، وَإِتِّخَاذُ الدَّعْوَةِ
 لِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَجَمْعُ الصُّلَحَاءِ وَالْقُرَاءِ لِلخْتَمِ أَوْ لِقِرَاءَةِ سُورَةِ
 الْأَنْعَامِ أَوْ الْإِخْلَاصِ، وَالْحَاصِلُ أَنَّ إِتِّخَاذَ الطَّعَامِ عِنْدَ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ
 لِأَجْلِ الْأَكْلِ يُكْرَهُ، وَفِيهَا مِنْ كِتَابِ الْإِسْتِحْسَانِ: وَإِنْ اتَّخَذَ طَعَامًا
 لِلْفُقَرَاءِ كَانَ حَسَنًا اهـ.

وَإِطَالَ فِي ذَلِكَ الْمِعْرَاجِ، وَقَالَ: وَهَذِهِ الْأَفْعَالُ كُلُّهَا لِلسَّمْعَةِ
 وَالرِّيَاءِ فَيُخْتَرُ عَنْهَا لِأَنَّهَا لَا يُرِيدُونَ بِهَا وَجْهَ اللَّهِ تَعَالَى
 اهر (ردالمحتار، ج ۲ ص ۲۳۰، ۲۳۱، کتاب الصلاة، باب صلاة الجنابة، مطلب فی
 الثواب علی المعصية)

ترجمہ: اور میت کے گھر والوں کی طرف سے کھانے کی ضیافت کا انتظام کرنا،
 مکروہ ہے، اس لئے کہ ضیافت تو خوشی کے موقع پر ہوا کرتی ہے، نہ کہ غمی کے موقع
 پر، اور یہ بدترین بدعت ہے، امام احمد اور ابن ماجہ نے صحیح سند کے ساتھ حضرت
 جریر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ:

ہم میت کے گھر میں جمع ہونے کو اور ان کے کھانا بنانے کو (جسے آج کل بعض
 علاقوں میں کڑوی روٹی کہا جاتا ہے) نوے میں (جو کہ حرام ہے) شمار کیا کرتے
 تھے، اور فتاویٰ بزازیہ میں ہے کہ فوتگی کے پہلے دن اور تیسرے دن اور ہفتے کے
 بعد (یا اسی طرح کسی اور مخصوص دن میں) کھانا بنانا اور کھانے کو مخصوص دنوں میں
 قبر پر لے جانا، اور قرآن مجید کی تلاوت کے لئے دعوت کرنا اور صلحاء اور قرآء کا ختم

کے لئے قرآن مجید کی تلاوت کرنا، یا سورہ انعام کی یا سورہ اخلاص وغیرہ کی قرائت کے لئے جمع ہونا (بھی مکروہ ہے) اور خلاصہ یہ کہ قرآن مجید کی قرائت (وختم) کے وقت کھانے کے لئے طعام کا انتظام کرنا مکروہ ہے، اور فتاویٰ بزازیہ ہی کی کتاب الاستحسان میں ہے کہ اگر (بغیر کسی دن کی پابندی کے) غریبوں کے لئے کھانا بنایا جائے، تو اچھا ہے، اور معراج نامی کتاب میں اس پر تفصیلی کلام کیا ہے، اور فرمایا کہ یہ تمام کام نام و نمود اور ریا کاری کے لئے ہوتے ہیں، لہذا ان سے بچنا چاہئے، کیونکہ لوگوں کا ان کاموں سے اللہ تعالیٰ کی رضا کا ارادہ نہیں ہوتا (یعنی اللہ کی رضا مقصود نہیں ہوتی) (رد المحتار)

اور حضرت حکیم الامت رحمہ اللہ اس سلسلہ میں فرماتے ہیں کہ:

ایک قصبہ میں ایک شخص کے یہاں گیارہویں تھی، دس آدمیوں کی دعوت کی، اور اس میں بلائے گئے کون؟ ڈپٹی، تحصیلدار، نائب تحصیلدار وغیرہ، جب کھانا کھا کر نکلے، تو ایک شخص نے کہا کہ جس نے مساکین نہ دیکھے ہوں وہ ان کو دیکھ لے (امثال عبرت ص ۳۲۹، مرتبہ: حکیم محمد مصطفیٰ بجنوری رحمہ اللہ، مطبوعہ: ادارہ تالیفات اشرفیہ، ملتان، مطبوعہ: ۱۴۱۴ھ)

اور فاضل احمد رضا خان صاحب بریلوی لکھتے ہیں کہ:

مردہ کا کھانا صرف فقراء کے لئے ہے، عام دعوت کے طور پر جو کرتے ہیں، یہ منع ہے غنی نہ کھائے، کما فی فتح القدیر و مجمع البرکات (احکام شریعت، حصہ ۳ ص ۱۷۳، عنوان: مردہ کی طرف سے کھانا، مطبوعہ: شبیر برادرز، اردو بازار، لاہور، سن اشاعت ۱۹۸۴ء)

بہت سے دوسرے فقہائے کرام اور علمائے عظام نے بھی اس کی تصریح کی ہے۔ ۱۔

۱۔ ذهب الحنفية والمالكية والشافعية إلى أنه يستحب لجيران الميت والأبعد من قرابته تهية طعام لأهل الميت يشبههم يومهم وليتهم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتته حاشيا لگے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں ﴿

(11)..... گیارہویں اور تاریخ کا تعین

اگر گیارہویں دینے سے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کی روح کو ثواب پہنچانا مقصود ہے، تو بلاشبہ یہ مقصد بہت ہی مبارک ہے۔

لیکن شرعی نقطہ نظر سے ثواب تو جب بھی پہنچایا جائے، پہنچ جاتا ہے، شریعت نے اس کے لئے کوئی دن اور وقت مقرر نہیں فرمایا، مگر یہ حضرات اس عمل کے لئے گیارہویں تاریخ کی پابندی کو کچھ ایسا ضروری سمجھتے ہیں کہ گویا یہ شریعت کا لازمی حکم ہے، یہی وجہ ہے کہ اس تاریخ میں پورے ملک میں اجتماعی سطح پر گیارہویں کا جو اہتمام ہوتا ہے، وہ دوسری تاریخوں میں نہیں ہوتا۔

ان کے اس طرز عمل سے معلوم ہوتا ہے کہ صرف ایصالِ ثواب مقصود نہیں، بلکہ ان کے

﴿گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ﴾

اتاهم ما يشغلهم ويلح عليهم في الأكل؛ لأن الحزن يمنعهم فيضعفهم، وبه قالت المالكية، إلا إذا اجتمعوا على محرم من نذب ولطم ونياحة، فلا يندب تهيئة الطعام لهم .
ويسن ذلك عند الحنابلة ثلاثاً لأهل الميت لا لمن يجتمع عندهم، فإنه يكره لهم، إلا أن يكونوا ضيوفاً . واتفق الفقهاء على أنه تكره الضيافة من أهل الميت لأنها شرعت في السرور لا في الشور، وهي بدعة مستقبحة، وقال عليه الصلاة والسلام: لا عقر في الإسلام وهو الذي كان يعقر عند القبر من إبل، أو بقر، أو شاء .

وصرح الحنابلة بأنه يكره الأكل من طعام أهل الميت، فإن كان من تركة وفي مستحقها محجور عليه حرم فعله والأكل منه، وكره الذبح والأضحية عند القبر، والأكل منه .
وصرح الحنابلة والشافعية، بأنه يحرم تهيئة الطعام لنائحات؛ لأنه إغارة على المعصية، وصرح الحنفية بأنه يكره اتخاذ الطعام في أيام متعارف عليها كالיום الأول، والثالث، وبعد الأسبوع . ونقل الطعام إلى القبر في المواسم، واتخاذ الدعوة لقراءة القرآن، وجمع الصلحاء والقراء للختم، أو لقراءة سورتي الأنعام والإخلاص .

على أنه إذا اتخذ الطعام للفقراء كان حسناً، وقال في المعراج: هذه الأفعال كلها للسمعة والرياء، فيحترز عنها؛ لأنهم لا يريدون به وجه الله تعالى . وفي غاية المنتهى للحنابلة: ومن المنكر وضع طعام أو شراب على القبر ليأخذه الناس (الموسوعة الفقهية الكويتية، ج ١٦ ص ٢٣، ٢٥، مادة "جناز")

نزدیک یہ ایک ایسی عبادت ہے جو صرف اسی تاریخ کو ادا کی جاسکتی ہے۔ جبکہ ضروری نہیں کہ ہر جگہ صرف اس تاریخ میں ہی غریبوں کو کھانے کی ضرورت پیش آتی ہو، یا ہمیشہ اس تاریخ میں لوگ ایک دن کے لئے غریب ہو جاتے ہوں۔

پھر یہ سوچنے کی بھی ضرورت ہے کہ کیا گیارہ تاریخ کے علاوہ اور تاریخوں میں حضرت شیخ کو ایصالِ ثواب کرنے میں رکاوٹ ہوتی ہے؟ اور کیا دوسری تاریخوں میں حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کو ثواب کی ضرورت نہیں ہوتی؟

الغرض ایصالِ ثواب کے لئے گیارہویں تاریخ کا التزام کرنا، ایک ایسی حرکت ہے، جس کی شریعت میں کوئی اصل نہیں، اور اس کو ضروری سمجھ لینا، گناہ کی بات ہے۔

اور عام طور پر گیارہویں تاریخ کو اس لئے متعین کیا جاتا ہے کہ مشہور ہے کہ یہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کی وفات کا دن ہے۔

لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کی تاریخ وفات ہی میں اختلاف پایا جاتا ہے، جیسا کہ پہلے گزرا، دوسرے کسی ہستی کا یومِ وفات منانا اسلام میں جائز نہیں رکھا گیا۔

سوچئے کہ انبیائے کرام اور صحابہ کرام جیسی مقدس ہستیوں کے ”ایامِ وفات“ منانے کی شریعت نے کوئی تاکید و اہمیت بیان نہیں کی، بلکہ ان سب کے فوت ہونے والے ایام اور تاریخوں کو بھی محفوظ نہیں فرمایا، تو حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کا ”یومِ وفات“ منانے کا کیا مطلب؟

پھر دن منانا ہر ایک کے لئے ممکن بھی نہیں۔

کیونکہ مراتب و درجات کا لحاظ کر کے سب سے پہلے حضرات انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام، پھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور ان کے بعد تابعین اور تبع تابعین اور دوسرے بزرگوں کی باری آتی ہے۔

انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام اور صحابہ رضی اللہ عنہم ہزاروں کی تعداد میں ہیں اور سال کے

کل ایام تین سو چون یا تین سو ساٹھ ہیں، تو تمام حضرات کے ایامِ وفات منانے کے لئے اور دن کہاں سے لائیں گے؟

اور انبیاء و صحابہ کو چھوڑ کر اور نظر انداز کر کے ان سے کم اور نیچے کے درجہ والے بزرگوں کے دن منائے جائیں، تو یہ انبیاء اور صحابہ کے مراتب میں فرق نہ کرنے کے مترادف ہے۔ اس موقع پر گیارہویں کو جائز قرار دینے والے حضرات کی طرف سے یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ولادت یا وفات میں ایصالِ ثواب کیا جائے، تو اس کا ثواب زیادہ ہوتا ہے۔

لیکن یہ دعویٰ اور عقیدہ بے اصل ہے، کسی قرآنی آیت یا مستند حدیث یا معتبر فقہ کی عبارت سے ثابت نہیں، اگر یہ بات ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تمام صحابہ کرام، اولیائے کرام وغیرہ کے یومِ ولادت اور یومِ وفات، اس غرض کے لئے خصوصیت کے ساتھ محفوظ رکھے جاتے اور ان میں کوئی اختلاف نہ ہوتا، اور ان سب حضرات کے لئے بھی ایصالِ ثواب کے لئے، ان دنوں کو متعین کیا جاتا، اور ظاہر ہے کہ یہ بات ثابت نہیں۔

بعض لوگوں کا حال یہ ہے کہ قرآن وحدیث میں جہاں کہیں گیارہ کا لفظ آجائے، فوراً اس سے گیارہویں کی رسم ثابت کرنے کی بے جا کوشش کرتے ہیں۔

حالانکہ گیارہویں کی مراد رسم اور گیارہ کا عدد، دونوں علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں، گیارہ کا عدد دنیا کی بے شمار چیزوں پر بولا جاسکتا ہے، لیکن گیارہویں کی رسم ہر ایک دنیا کے گیارہ عدد والی چیز کو قرار نہیں دیا جاسکتا۔

پھر یہ بھی غور کرنا چاہئے کہ اگر گیارہویں کی رسم کو قرآن وحدیث سے ثابت کرنے کی کوشش کی جائے، تو ان تمام حضرات کو، جو اس رسم کے ایجاد ہونے سے پہلے ہی دنیا سے رخصت ہو گئے، قرآن وحدیث پر عمل پیرا، یا قرآن وحدیث کی صحیح فہم والا ہونے سے انکار کرنا پڑے گا، جس میں تمام صحابہ، محدثین اور فقہاء اور امت کے بڑے بڑے اولیاء شامل ہیں، اور ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمیت مفسرین، محدثین اور فقہائے کرام پر نعوذ باللہ تعالیٰ

یہ الزام عائد ہوگا کہ وہ قرآن و حدیث کو نہ خود سمجھ سکے اور نہ دوسروں کو سمجھا سکے، کیونکہ انہوں نے ان گیارہ کے اعداد سے گیارہویں کی مروجہ رسم کو ثابت نہیں کیا۔

اسی طرح بعض حضرات گیارہویں کی رسم کو ثابت کرنے کے لئے، یہ حیلہ اختیار کرتے ہیں کہ بہت سے مؤرخین نے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کی تاریخ وفات گیارہ لکھی ہے۔

حالانکہ گیارہ تاریخ اور گیارہویں کی رسم دونوں جدا جدا چیزیں ہیں، گیارہ تاریخ کے وفات کی تاریخ ہونے سے گیارہویں کی رسم ہرگز ثابت نہیں ہوتی۔

یہ بھی ملحوظ رہے کہ آج کل بعض لوگ اس رسم کو انجام دینے کے لئے گیارہویں کے بجائے، بارہویں تاریخ کا انتخاب کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے گیارہویں نہیں کی۔

حالانکہ صرف تاریخ بدلنے سے حکم نہیں بدل جاتا، بلکہ دوسری خرابیوں کے ہوتے ہوئے تاریخ بدل کر بھی اس رسم کا حکم وہی رہتا ہے، کیونکہ وہاں گیارہ کے بجائے بارہ تاریخ ہو جاتی ہے، لیکن باقی تمام چیزیں اپنے حال پر برقرار رہتی ہیں، اور بارہ تاریخ کو یہ رسم انجام دینے میں بھی وہی خرابیاں لازم آتی ہیں، کیونکہ جس طرح گیارہویں تاریخ کو اس رسم کا ثبوت نہیں، اسی طرح بارہ تاریخ کو بھی اس رسم کے انجام دینے کا ثبوت نہیں۔

اور یہ بات اپنی جگہ طے شدہ ہے کہ جو چیز شریعت کی روشنی میں گناہ و بدعت ہوتی ہے، وہ دن و تاریخ بدل کر کسی اور دن یا تاریخ کو کرنا بھی بدعت ہوتی ہے، کیونکہ دن و تاریخ بدل کر اس دن و تاریخ کے ساتھ بھی اگر پہلی تاریخ والا ہی برتاؤ کیا جائے گا، تو اس کا حکم پہلے سے زیادہ مختلف نہیں ہوگا۔

(12)..... گیارہویں اور کھانے کا تعین

گیارہویں کی اس رسم میں کھانے پکانے اور بعض جگہ کھیر یا حلیم پکانے کا، اتنا اہتمام کیا جاتا

ہے کہ اگر اس کے بجائے کسی اور طرح یا کسی اور چیز یا طریقہ سے ایصالِ ثواب کرنے کو کہا جائے، تو اکثر لوگ، اس کے لئے تیار و آمادہ نہیں ہوتے۔

چنانچہ اگر کسی کو بتلایا جائے کہ آپ اس مرتبہ گیارہویں خاموشی کے ساتھ صرف تلاوت یا ذکر یا نوافل پڑھ کر کر دیں (جبکہ اس عمل میں غریبوں کے لئے بھی آسانی ہے کہ وہ مال خرچ کئے بغیر اس طرح ایصالِ ثواب کر سکتے ہیں) تو اول تو کوئی اس کے لئے تیار نہ ہو، اور اگر تیار بھی ہو جائے، تو اس کو گیارہویں قرار دینے پر آمادہ نہ ہو۔

اسی طرح اگر کسی کو بتلایا جائے کہ گیارہویں کے کھانے، کھیر، حلیم وغیرہ کے بجائے کسی دوسری طرح خاموشی کے ساتھ مالی عبادت انجام دے کر ایصالِ ثواب کر دیں، مثلاً کسی مسجد یا مدرسہ یا کسی اور دینی یا رفاہی کام میں اتنی ہی رقم لگا دیں، جو کہ نہ صرف صدقہ ہوگی، بلکہ اس سے بڑھ کر صدقہ جاریہ بھی ہوگی اور اس صدقہ جاریہ کا ثواب یقیناً اس کھانے پینے سے زیادہ ہوگا، جو کھانی کر کچھ دیر بعد ٹھکانے لگ جاتا ہے۔

یا یہ کہا جائے کہ اس کے بجائے خاموشی کے ساتھ غریبوں کا اس طرح تعاون کیا جائے کہ جس میں ان کی ضروریات کا لحاظ کیا جائے، مثلاً اگر کسی غریب کو لباس کی ضرورت ہے، تو اس کو لباس فراہم کیا جائے، اگر کسی ضرورت مند کو دوا کی ضرورت ہے، تو دوا فراہم کی جائے، اگر کسی غریب کو علاج معالجہ کی سہولت درکار ہے، تو اس کے لئے اس کا انتظام کیا جائے، اگر کسی مسافر کو کرایہ کی ضرورت ہے، تو اس کی یہ ضرورت پوری کی جائے، یا اس کے بجائے غریبوں کو رقم فراہم کر دی جائے، جس سے غریب اور ضرورت مند اپنی ہر قسم کی ضرورت پوری کر سکتا ہے اور ایک کے بجائے کئی ضروریات پوری کر سکتا ہے اور آج کے بجائے کل پیش آنے والی ضروریات کے لئے بھی اس رقم کو محفوظ رکھ سکتا ہے، اور اپنی ضروریات کے علاوہ اپنے بیوی، بچوں کی ضروریات میں بھی اس رقم کو خرچ کر سکتا ہے، اور اس میں اخلاص کی رعایت بھی زیادہ ہے۔

تو اس طرح ایصالِ ثواب، یا گیارہویں کرنے کے لئے بھی کوئی آمادہ ہونے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اور اگر آمادہ ہو بھی جائے، تو اس کو گیارہویں یا اس کا بہتر متبادل قرار دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا، جبکہ ان طریقوں کے ذریعہ ثواب، رسی گیارہویں کے طریقہ سے کئی اعتبار سے زیادہ ہے، مثلاً:

- (1)..... رسی گیارہویں میں سب کو کھانے کا پابند کر دیا جاتا ہے۔
اور مندرجہ بالا طریقوں میں اس طرح کی پابندی نہیں ہوتی۔
- (2)..... رسی گیارہویں میں غریب اپنی مختلف ضروریات پوری نہیں کر سکتا۔
اور مندرجہ بالا طریقوں میں یہ تنگی نہیں پائی جاتی۔
- (3)..... رسی گیارہویں میں غریب، اپنی آئندہ کی ضروریات پوری نہیں کر سکتا، کیونکہ غریب کے لئے کھانے کو محفوظ رکھنا مشکل ہے۔
اور مندرجہ بالا طریقوں میں رقم محفوظ رکھ کر باسانی یہ ضروریات پوری کر سکتا ہے۔
- (4)..... رسی گیارہویں میں غریبوں کو مال کا مالک نہیں بنایا جاتا، بلکہ زیادہ سے زیادہ وہیں رہتے ہوئے، اسی وقت کھانے کا پابند کیا جاتا ہے۔
اور مندرجہ بالا طریقوں میں غریبوں کو مالک بنا کر ہر جگہ اور ہر وقت اپنی ضرورت پوری کرنے کا اختیار دے دیا جاتا ہے، جس میں اس کے لیے سہولت و راحت زیادہ ہے۔
- (5)..... رسی گیارہویں میں غریب کو خود کھانے کا پابند کیا جاتا ہے۔
اور مندرجہ بالا طریقوں میں غریب اپنے بچوں کی ضروریات بھی پوری کر سکتا ہے۔
- (6)..... رسی گیارہویں میں صدقہ جاریہ کی صورت نہیں پائی جاتی۔
اور مندرجہ بالا طریقوں میں اس نعمت سے باسانی فائدہ اٹھایا جاسکتا ہے۔
- (7)..... رسی گیارہویں کو سرانجام دینے میں صرف پیسے والے لوگ شریک ہو سکتے ہیں۔

اور مندرجہ بالا طریقوں میں امیر و غریب ہر شخص کسی بھی طرح کا نیک عمل کر کے خود فائدہ اٹھا سکتا ہے، اور حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کی روح کو بھی ایصالِ ثواب کر کے فائدہ پہنچا سکتا ہے۔

(8)..... رسمی گیارہویں میں عموماً اخلاص کے بجائے ایک طرح سے رسم پوری کرنا اور اپنا نام اونچا کرنا پیش نظر ہوتا ہے۔

اور مندرجہ بالا طریقوں میں رسم کے بجائے حقیقت اور دکھلاوے کے بجائے اخلاص کا لحاظ بہتر طریقہ پر ممکن ہوتا ہے۔ وغیرہ وغیرہ۔

بہر حال شریعت نے ایصالِ ثواب کے لئے، جس طرح کسی تاریخ کو متعین نہیں کیا، اسی طرح کھانے، یا اس کی کسی خاص قسم کو بھی متعین یا لازم نہیں کیا، بلکہ شریعت نے ایصالِ ثواب میں بہت سہولت اور آسانی رکھ دی ہے۔

چنانچہ ایصالِ ثواب کے لئے مالی عبادت (صدقہ، خیرات وغیرہ) کو لازم نہیں کیا، بلکہ مالی عبادت کے علاوہ جانی عبادت (تلاوت، ذکر، درود شریف، استغفار، تسبیحات، نوافل وغیرہ) کے ذریعہ سے ایصالِ ثواب کی بھی اجازت دی ہے۔

اور جب اس بارے میں اتنی سہولت ہے، تو گیارہویں کے عمل کو مالی عبادت کے ساتھ خاص کرنا بذاتِ خود دین پر زیادتی اور دین میں تنگی پیدا کرنا ہے، اور پھر اوپر سے مالی عبادت کو بھی کھانے تک اور اس سے آگے بڑھ کر کھیر یا حلیم تک محدود کر دینا، یہ دین میں زیادتی درزیادتی اور تنگی در تنگی پیدا کرنا ہے، جو شریعت کے مزاج کے سراسر خلاف ہے۔

(13)..... گیارہویں اور اہل ہنود کے ساتھ تشبہ

کئی محققین کے نزدیک گیارہویں کی مروجہ رسم بنیادی طور پر اہل ہنود (یعنی ہندوؤں) سے لی گئی ہے، اور اسی وجہ سے گیارہویں کی مروجہ رسم زیادہ تر انہی علاقوں میں رائج ہے، جہاں

ہندوؤں کی معاشرت رہی ہے، اور بعض دوسرے علاقوں میں بھی یہیں سے منتقل ہوئی ہے۔ چنانچہ مولانا عبید اللہ نو مسلم نے، جو پہلے ہندوؤں کے پنڈت تھے، اور ان کا سابقہ نام ”انت رام“ تھا، بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو نور ایمان نصیب فرمایا، انہوں نے ”تحفۃ الہند“ کے نام سے ایک کتاب لکھی ہے، اور اس میں ایصالِ ثواب کے بیان میں ہندوانہ ایصالِ ثواب کے طریقوں کی نشاندہی کرتے ہوئے اس کی وضاحت کی ہے۔

چنانچہ وہ لکھتے ہیں کہ:

اگر مرنے والا برہمن ہے، تو مرنے کے بعد گیارہویں دن، کھتری ہے، تو تیرہویں دن، اگر ویش (بنیہ) ہے، تو پندرہویں / سولہویں دن، اگر شودر (Untouchable) ہے، تو تیسویں یا اکتیسویں دن ”کریا کرم“ ہوتا ہے، کریا کرم کے چھ ماہ بعد چھ ماہی ہوتی ہے، اور سال بھر بعد برسی کے دن گائے کو بھی کھانا کھلاتے ہیں، مرنے کے چار سال بعد سدھ کی رسم ہوتی ہے، عام طور پر اسوج کے مہینہ میں، جس تاریخ کو کوئی مرا ہو، اس تاریخ پر مردے کے لئے ثواب پہنچانا لازمی سمجھا جاتا ہے، کھانے کے ثواب کا نام سرادھ ہے، سرادھ کا کھانا تیار ہو جاتا ہے، تو اس پر پنڈت کو بلا کر کچھ بید پڑھواتے ہیں، جو پنڈت بید پڑھتا ہے، اس کو ابھشر من کہتے ہیں، اسی طرح اور دن بھی مقرر ہیں۔

لیکن جب اپنے معبودوں کی روح کے واسطے کچھ کرتے ہیں، تو وہاں ثواب پہنچانے کی نیت تو ہوتی نہیں، بلکہ ان سے ڈر کر یا کچھ نفع کی امید رکھ کر یا بطور نذر منت کے ان کے بھینٹ دیتے ہیں اور اس مقصد کے لئے بھی دن مقرر ہیں، بعض معبودوں کے واسطے بعض کھانے بھی مخصوص ہیں (تحفۃ الہند ص ۱۸۴، عنوان ”ہندوؤں

کے یہاں ایصالِ ثواب کا طریقہ“)

پھر آگے لکھتے ہیں کہ:

اس موقع پر شاید ہندو یہ اعتراض کریں کہ ثواب سے متعلق تو مسلمانوں میں بھی ہندوؤں جیسی رسومات موجود ہیں، مثلاً مسلمانوں نے بھی دن مقرر کیے، جیسے مُردہ کے لئے سوئم کو جسے قل کہا جاتا ہے، اسی طرح چالیسویں کو پلنگ بچھا کر طرح طرح کے کھانے رکھ کر یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ یہاں مُردے کی روح آتی ہے، جب کہ بعض کا خیال ہے کہ گھر سے روح نکلتی ہی اسی دن ہے، چھ ماہی اور برسی کی رسومات بھی کرتے ہیں، حضرت پیران پیر کی فاتحہ سوائے گیارہویں اور سترہویں کے اور کسی تاریخ کو نہیں کرتے، امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کا ختم شپ برأت کو ہی کرتے ہیں، اسی طرح حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا ختم محرم کے عشرہ میں کرتے ہیں، دیگر بزرگوں کی فاتحہ ان کے مرنے کے ہی دن کرتے ہیں، جبکہ بعض بزرگوں کی روح کے لئے بعض کھانے بھی مقرر کر رکھے ہیں.....

بعض مسلمان، بزرگوں کی نیاز، اس امید پر دیتے ہیں کہ وہ بزرگ، ان کی اولاد اور ان کے رزق میں ترقی دیں گے، یا ان کی کوئی مراد پوری کریں گے، اور ان کو یہ خوف رہتا ہے کہ اگر وہ ایسا نہ کریں، تو ان کو کچھ نقصان ہو جائے گا، جب کہ بعض کے خیال میں ایسا کرنا یعنی نیاز دلانا فرض ہے، اور اگر کوئی گیارہویں نہیں کرتا، تو اس کو طعنہ دیا جاتا ہے، بعض مسلمان، نیاز کے لئے نئے برتن نکالتے ہیں، اور جس طرح ہندو سمرادھ کے دن کھانے پر ابھشر من سے منتر پڑھواتے ہیں، اسی طرح مسلمان بھی مُلاً کو بلا کر ختم دلاتے ہیں، اور جب تک مُلاً اس پر کچھ پڑھ نہیں لیتا، اس کھانے میں کسی کو ذرہ برابر ذرا سا بھی کھانے کو نہیں دیتے.....

اس قسم کی بہت سی روایات مسلمانوں میں رواج پارہی ہیں، جن کی تفصیل بہت طویل ہے۔

ہندوؤں کے ان اعتراضات کا جواب یہ ہے کہ یہ رسومات دین اسلام کی کتابوں

سے ثابت نہیں، بلکہ کچھ نا سمجھ آدمیوں نے شاید ہندوؤں کی دیکھا دیکھی ایسا کرنا شروع کر دیا ہے، یہی نہیں، دین اسلام میں تو دوسرے دین والوں کی ریس (نقل) کرنا سخت منع ہے، حتیٰ کے ہولی، دیوالی اور دسہرہ وغیرہ، جو ہندوؤں کے تہوار ہیں، ان میں سیر کی غرض سے شامل ہونا بھی حرام ہے، جیسا کہ جناب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”مَنْ تَشَبَهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ“، یعنی جس نے کسی دوسری قوم کی نقل کی، وہ ان ہی میں سے ہے۔

لہذا ان رسومِ باطلہ کی دین اسلام میں کوئی حیثیت نہیں، ان رسومات کو بدعات اور ہندو کی مشابہت کہا جاتا ہے، ان میں بعض رسومات قطعی حرام ہیں، اور بعض مکروہ اور بعض قطعاً شرک ہیں، لہذا جو بات دین اسلام کی کتابوں سے ثابت نہ ہو، اس سے متعلق اعتراض، قابل توجہ نہیں ہوتا، کیونکہ ریس ان باتوں میں منع ہے، جس کا اصل دین اسلام میں کچھ نہ ہو، اور وہ ہندوؤں کی یا اور دین والوں کی خصوصیات میں سے ہو، یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ بعض ملاً دیوالی وغیرہ کے تہواروں پر عیدی لکھ دیتے ہیں، اس کام کی بھی دین اسلام میں کوئی اصل نہیں، لہذا جو ایسا کرتے ہیں، وہ گناہ گار ہوتے ہیں (تختہ الہند ص ۱۸۶ تا ۱۸۹؛ ملخصاً، بعنوان ”ہندوؤں کے اعتراضات“)

گزشتہ تفصیل سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ گیارہویں کی مروّجہ رسم میں غیر مسلموں اور ہندوؤں کے ساتھ تشبہ و مشابہت پائی جاتی ہے۔
اب اس سلسلہ میں غیروں کے ساتھ تشبہ و مشابہت اختیار کرنے پر شریعت کی بیان کردہ وعید بھی ملاحظہ فرمائیں۔

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَشَبَهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ (سنن

ابى داؤد، رقم الحديث ۴۰۳۱، كتاب اللباس، باب فى لبس الشهرة، المكتبة العصرية،

صيداء، بيروت، مسند احمد رقم الحديث ۵۱۱۵) ۱

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار

کی، تو وہ انہی میں سے ہوگا (ابوداؤد)

اور حضرت عمرو بن شعیب کی سند سے ایک لمبی حدیث میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ:

لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَشَبَّهَ بِغَيْرِنَا (سنن الترمذی، رقم الحديث ۲۶۹۵، كتاب الاستئذان

والآداب، باب ما جاء فى كراهية إشارة اليد بالسلام، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى

البابى الحلبي، مصر)

ترجمہ: جس نے غیروں کے ساتھ مشابہت کی، وہ ہم میں سے نہیں (ترمذی)

یہ حدیث مختلف سندوں سے مروی ہے، جن کی اسناد پر محدثین نے کلام کیا ہے۔

۱ قال ابن حجر:

قلت أخرج أبو داؤد بسند حسن (فتح الباری شرح صحيح البخارى لابن حجر،

ج ۱ ص ۲۷۱، كتاب اللباس، باب لبس جبة الصوف)

وقال ابن تيمية:

وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم فى المسند والسنن أنه قال: (من تشبه بقوم فهو

منهم) وفى لفظ: (ليس منا من تشبه بغيرنا) وهو حديث جيد (مجموع الفتاوى لابن

تيمية، ج ۲۵ ص ۳۳۱، كتاب الصيام، وسئل: عن يفعل من المسلمين: مثل طعام

النصارى فى النيروز الخ)

وقال أيضاً:

وأيضاً مما هو صريح فى الدلالة ما روى أبو داود فى سننه حدثنا عثمان بن أبى شيبة

حدثنا أبو النضر يعنى هاشم بن القاسم حدثنا عبد الرحمن بن ثابت حدثنا حسان بن

عطية عن أبى منيب الجرشى عن ابن عمر رضى الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله

عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم وهذا إسناد جيد فإن ابن أبى شيبة وأبا النضر

وحسان بن عطية ثقاة مشاهير أجلاء من رجال الصحيحين وهم أجل من أن يحتاجوا

إلى أن يقال هم من رجال الصحيحين (اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب

الجميم لابن تيمية، ج ۱ ص ۲۶۸، ۲۶۹، فصل فى ذكر الأدلة على الأمر بمخالفة

الكفار عموماً وفى أعيادهم خصوصاً: التشبه مفهومه ومقتضاه)

لیکن بعض حضرات نے مجموعی طور پر ان روایات کو حسن و معتبر قرار دیا ہے۔ ۱۔

(14)..... گیارہویں کے کھانے پر ختم پڑھوانا

گیارہویں کے کھانے پر دیکھا گیا ہے کہ اس کو کھانے اور کھلانے سے پہلے اس پر کچھ پڑھوایا جاتا ہے، اور اس کو بعض لوگ ”فاتحہ شریف“ اور بعض ”ختم شریف“ کہتے ہیں۔

۱۔ قال الابانی:

"ليس منا من تشبهوا باليهود ولا بالنصارى، فإن تسليم اليهود الإشارة بالأصابع، وتسليم النصارى الإشارة بالكف."

أخرجه الترمذی (2696) عن ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا . وقال: "إسناده ضعيف، وروى ابن المبارك هذا الحديث عن ابن لهيعة فلم يرفعه . " قلت: قد وجدته من طريق غيره، أخرجه الطبراني في "الأوسط" (ص 267- حرم) عن أبي المسيب سلام بن مسلم حدثنا ليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن عمرو بن شعيب به . إلا أنه قال: "أظنه مرفوعا . " وهذا إسناد رجاله ثقات غير سلام بن مسلم فلم أعرفه . وليس هو سلام بن مسلم البصرى، روى عن عبد الكريم عن إبراهيم، وعنه موسى بن إسماعيل كما فى "الجرح والتعديل" (1 / 2 / 261) ، فإن هذا أعلى طبقة منه، وهو الذى يشير إليه قول الهيثمى فى "المجمع" : (39 / 8) "رواه الطبراني فى "الأوسط" ، وفيه من لم أعرفه . "

لكن الحديث جاء مرفقا فى أحاديث يتقوى بها، فالجملة الأولى منه يشهد لها حديث ابن عباس قال: " لما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قال: إن الله عز وجل ورسوله حرم عليكم شرب الخمر وئمنها وحرم عليكم أكل الميتة وئمنها وحرم عليكم الخنازير وأكلها وئمنها، وقال: قصوا الشوارب وأغفوا اللحى، ولا تمشوا فى الأسواق إلا وعليكم الأزر، إنه ليس منا من عمل بسنة غيرنا . " أخرجه الطبراني فى "الكبير" (1 / 118 / 3) عن أبي يحيى الحماني عن يوسف بن ميمون عن عطاء عنه . وهذا سند ضعيف، يوسف بن ميمون - وهو الصباغ - قال الحافظ: "ضعيف" . قلت: وأبو يحيى الحماني فيه ضعف . وقال الهيثمى فى "المجمع" (5 / 169): " رواه الطبراني فى "الأوسط" ، وفيه يوسف بن ميمون، ضعفه أحمد والبخارى وجماعة، ووثقه ابن حبان، وبقية رجاله ثقات ! " والجملة الثانية: " لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى . " فقد صح من حديث أبي هريرة والزبير، وهما مخرجان فى "حجاب المرأة المسلمة" (ص 96) . وسائر له شاهد من حديث جابر مرفوعا، وهو مخرج أيضا فى المصدر السابق (ص 98) وسبق تخريجه أيضا برقم . (1783) (سلسلة الاحاديث الصحيحة، رقم الحديث ٢١٩٣)

اگرچہ بظاہر یہ عمل اچھا معلوم ہوتا ہے، لیکن شرعاً اس میں بھی کئی برائیاں موجود ہیں۔
جن کا مختصر حال ملاحظہ فرمائیے۔

(1)..... ایصالِ ثواب کے لئے کھانا سامنے رکھ کر کچھ پڑھنا ضروری نہیں، بلکہ بغیر پڑھے صدقہ کر دینے سے ثواب پہنچ جاتا ہے، فاتحہ وغیرہ پڑھنے کو ایصالِ ثواب کی شرط سمجھنا ایک ایسی بات ہے کہ جو قرآن و سنت سے کہیں ثابت نہیں۔

اور ظاہر ہے کہ ایسی چیز شریعت کی نظر میں گناہ و بدعت کے زمرہ میں آتی ہے، جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَحَدَّثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ، فَهُوَ رَدٌّ (بخاری، رقم الحدیث ۲۶۹۷، کتاب الصلح، باب إذا

اصطالحوا علی صلح جور فالصلح مردود، مسلم، رقم الحدیث ۱۷۱۸، ۱۷۱۷)

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ہمارے دینی کاموں میں کوئی ایسی بات پیدا کرے، جو اس میں نہیں تھی، تو وہ مردود (اور ناقابل قبول) ہے (بخاری مسلم)

پس جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور سلف صالحین بھی ایصالِ ثواب کیا کرتے تھے، بلکہ ہم سے زیادہ اور اچھے طریقہ پر ایصالِ ثواب کیا کرتے تھے، مگر ان سے ایصالِ ثواب کے لئے اس طرح کا رواج ثابت نہیں، تو یہ طریقہ محدث و بدعت ہوگا۔

(2)..... عام لوگوں کا خیال ہے کہ جب تک اس طرح ختم نہ پڑھا جائے، اس وقت تک اس چیز کا ثواب نہیں پہنچتا، بہت سے لوگوں سے آپ نے یہ فقرہ سنا ہوگا کہ:

”مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود“

یہ خیال ایک سنگین غلطی ہی نہیں، بلکہ اللہ اور رسول کے حکم کے مقابلے میں دوسری بات لانا ہے، اس لئے کہ یہ معلوم ہو چکا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایصالِ ثواب کا یہ طریقہ

نہیں بتایا، اور نہ سلفِ صالحین نے اس پر عمل کیا۔

اب دیکھئے کہ جو حضرات اس رسم کے نہ کرنے پر یہ فقرہ دہراتے ہیں کہ ”مر گیا مردود نہ فاتح نہ درود“ اس کا پہلا نشانہ کون بنتا ہے.....؟

پس یہ کیسی دینداری ہے کہ ایک نئی بدعت گھڑ کر ایسے فقرے چست کئے جائیں، جن کی زد میں صحابہ کرام اور سلفِ صالحین آجاتے ہوں؟

(3)..... کہا جاتا ہے کہ اگر ایصالِ ثواب کے کھانے پر سورتیں پڑھی جائیں تو کیا حرج ہے؟ حالانکہ اس سے بڑھ کر حرج کیا ہوگا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقہ، آپ کی سنت اور شریعت کے خلاف ہے۔

(4)..... پڑھنے والوں کو بلا کر جو ختم پڑھایا جاتا ہے، اس میں خرابی یہ ہے کہ پڑھنے والا ختم کے بدلے میں کھاپی لیتا ہے اور ختم پڑھوانے والے کھانے کے بدلے میں ختم پڑھوا لیتے ہیں، اور اگر ختم پڑھنے والا ختم نہ پڑھے، تو وہ کھانے سے محروم رہتا ہے اور اگر گھر والے ختم پڑھنے والوں کو ان کے اس عمل پر کھانا نہ دیں، تو کوئی ختم پڑھنے کے لئے آمادہ نہیں ہوتا، گویا کہ ختم پڑھنے والے اور گھر والوں کے کھانے کا باہمی تبادلہ ہوتا ہے اور یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کا معاوضہ بن جاتی ہیں۔

اور ایصالِ ثواب کی غرض سے قرآن مجید معاوضہ لے کر پڑھا جائے، تو ثواب پڑھنے والے کو بھی نہیں ملتا، اسی طرح جو کھانا معاوضے کے طور پر کھلایا جائے، اس کا بھی ثواب نہیں ملتا، ختم پڑھایا تو اس لئے گیا تھا کہ دہرا ثواب ملے گا، مگر اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اکہرا ثواب بھی جاتا رہا۔ ل

۱۔ وفي البزازیة: ويكره اتخاذ الطعام في اليوم الأول والثالث وبعد الأسبوع ونقل الطعام إلى القبر في المواسم، واتخاذ الدعوة لقراءة القرآن وجمع الصلحاء والقراء للختم أو لقراءة سورة الأنعام أو الإخلاص. والحاصل أن اتخاذ الطعام عند قراءة القرآن لأجل الأكل يكره. وفيها من كتاب الاستحسان: وإن اتخذ طعاماً للفقراء كان حسناً وأطال في ذلك في المعراج. وقال:

﴿بقية حاشيا گلے صفحہ پر ملاحظہ فرمائیں﴾

(5)..... بعض جگہ دیکھنے میں آیا ہے کہ جب تک کھانے پر ختم نہ دلایا جائے، اس وقت تک کسی کو کھانے کی اجازت نہیں ہوتی۔

بعض اوقات اگر ختم پڑھنے میں کسی وجہ سے تاخیر ہو جائے، تو بچوں تک کو کھانے سے محروم رکھا جاتا ہے، خواہ وہ کتنا ہی بلبلاتے رہیں۔

حالانکہ صدقہ کے ذریعہ سے تو ثواب اس کھانے کا ملے گا، جو کسی غریب محتاج کو اللہ کی رضا کے لئے دیا جائے (جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے) پھر آخراں پابندی کی کیا وجہ ہے کہ جب تک ختم نہ پڑھوایا جائے، کھانا بچوں تک کے لئے ممنوع قرار پائے؟

(6)..... اس طرح کھانا سامنے رکھ کر ختم پڑھنے میں ہندوؤں کے ساتھ مشابہت ہے، کہ ان کے یہاں اس طرح کھانا سامنے رکھ کر پڑھا جاتا ہے، جیسا کہ مولانا عبید اللہ کے حوالہ سے پہلے گزر چکا ہے۔

اور مشہور بریلوی عالم مولوی محمد صالح صاحب کھانا سامنے رکھ کر اس پر پڑھنے کے متعلق لکھتے

﴿ گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ ﴾

وهذه الأفعال كلها للسمعة والرياء فيحترز عنها لأنهم لا يريدون بها وجه الله تعالى. اهرردالمحتار ج ۲ ص ۲۳۰، ۲۳۱، كتاب الصلاة، باب صلاة الجنابة، مطلب في الثواب على المعصية، دارالفكر، بيروت)

ولا شك أن التلاوة المجردة عن التعليم من أعظم الطاعات التي يطلب بها الثواب فلا يصح الاستحجار عليها؛ لأن الاستحجار بيع المنافع وليس للتالي منفعة سوى الثواب ولا يصح بيع الثواب ولأن الأجرة لا تستحق إلا بعد حصول المنفعة للمستأجر والثواب غير معلوم فمن استأجر رجلا ليختم له ختمه ويهدى ثوابها إلى روحه أو روح أحد من أمواته لم يعلم حصول الثواب له حتى يلزمه دفع الأجرة ولو علم حصوله للتالي لم يصح بيعه بالأجرة فكيف وهو غير معلوم بل الظاهر العلم بعدم حصوله؛ لأن شرط الثواب الإخلاص لله تعالى في العمل والقارئ بالأجرة إنما يقرأ لأجل الدنيا لا لوجه الله تعالى بدليل أنه لو علم أن المستأجر لا يدفع له شيئاً لا يقرأ له حرفاً واحداً خصوصاً من جعل ذلك حرفته ولذا قال تاج الشريعة في شرح الهداية إن قارئ القرآن بالأجرة لا يستحق الثواب لا للميت ولا للقارئ.

وقال العيني في شرح الهداية معزياً للواقعات ويمنع القارئ للدنيا والآخذ والمعطى آثمان وقال في الاختيار ومجمع الفتاوى وأخذ شيء للقرآن لا يجوز؛ لأنه كالأجرة (العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية، ج ۲ ص ۱۲۷، كتاب الاجارة)

ہیں کہ:

”یہ رسم سوائے ہندوستان کے اور کسی اسلامی ملک میں رائج نہیں“ (تحفۃ الاحباب، ص

(۱۲۲)

(۷)..... کھانے پر اس طرح کا ختم پڑھنا عقل کے بھی خلاف ہے، کیونکہ یہ ختم پڑھنے، پڑھانے کا سلسلہ عموماً کھانے کے ساتھ مخصوص کیا ہوا ہے، جبکہ اگر یہ ختم ایصالِ ثواب کے لئے ہے، تو ایصالِ ثواب تو کھانے کے علاوہ دوسری چیزوں (مثلاً نقدی، لباس، وغیرہ) کو صدقہ کر کے بھی کیا جاسکتا ہے، اور کیا جاتا ہے، لیکن ہم نے کسی کو نہیں دیکھا کہ وہ کھانے کے علاوہ دوسری چیز کے ذریعے سے ایصالِ ثواب کرتے وقت بھی اس طرح کا ختم دیتا ہو۔

پس اگر کھانے کے اوپر ختم کی ضرورت ہے، تو دوسری چیزوں، مثلاً روپے پیسے اور کپڑے وغیرہ میں بھی اس کی ضرورت ہے، بلکہ جو چیز ایصالِ ثواب کے بجائے، ویسے ہی اللہ کے نام پر صدقہ کی جائے، اُس پر بھی اس طرح کی فاتحہ اور ختم پڑھنے کی ضرورت ہے، اسی طرح ختم پڑھوانے کا یہ عمل کھانے کے تھوڑے سے حصہ پر کیا جاتا ہے، یہ بھی عقل کے خلاف ہے (مستفاد از اشرف الجواب، حصہ دوم، ص ۲۳۵، ۲۳۶، بعنوان ”کثیر الوقوع اغلاط کی تردید“، مطبوعہ: ادارہ تالیفات اشرفیہ،

سن طباعت: اکتوبر ۱۹۸۸ء)

بعض لوگ اس موقع پر مروّجہ ختم کو ثابت کرنے کے لئے، وہ احادیث پیش کیا کرتے ہیں کہ جن میں یہ ذکر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے پر بسم اللہ پڑھی، اور برکت اور دعا کے طور پر کھانے کی مختلف چیزوں پر قرأت کی، اور چیزوں میں برکت و اضافہ کے لئے اشیاء کو سامنے رکھ کر ان پر دعائیں پڑھیں۔

لیکن ان احادیث اور واقعات پر مروّجہ کھانے پر ختم کو قیاس کرنا کسی طرح صحیح نہیں، اور ان احادیث میں خود اس کا جواب موجود ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایصالِ ثواب کے بجائے کھانے میں برکت کے طور پر ایسا کیا ہے اور یہ بات غیر اختلافی ہے۔

اصل گفتگو اس میں ہے کہ ایصالِ ثواب کے طور پر جو کھانا دیا جاتا ہے، اس پر مرد و جہ طریقیے پر جو فاتحہ پڑھی جاتی ہے اور ختم دلایا جاتا ہے، یہ بھی صحیح ہے یا نہیں؟ اور کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ایصالِ ثواب کرتے ہوئے ایسا کیا ہے یا نہیں؟ اس کا صحیح جواب یہ ہے کہ ان حضرات سے ایسا کرنا ثابت نہیں ہے، بلکہ یہ بعد کی ایجاد ہونے کی وجہ سے گناہ اور بدعت ہے (جیسا کہ تفصیل سے ذکر کیا جا چکا)

یہی وجہ ہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور سلف صالحین کے عمل سے یہ ثابت ہوتا، تو اس کو بدعت نہ کہا جاتا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کی تشریح کرتے ہوئے محدثین بھی ضرور اس کا تذکرہ کرتے، اور فقہائے کرام بھی اس کے سنت یا مستحب ہونے کے درجہ کو ایصالِ ثواب کے باب میں ضرور ذکر کرتے، کیونکہ جو احادیث آج پیش کی جا رہی ہیں، وہ محدثین کے واسطے سے اور ان کے معانی و مطالب اور مفہوم فقہائے کرام کے واسطے سے، ہم تک پہنچے ہیں، کیا ان کے سامنے یہ احادیث اور ان کا مطلب نہیں تھا؟ یا نعوذ باللہ تعالیٰ ان کو تو یہ بات سمجھ نہ آئی، اور آج اس عمل کو جائز بلکہ سنت و ضروری اور لازم قرار دینے والوں کو یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟

(15)..... گیارہویں کا کھانا اور تبرک

بہت سے لوگ گیارہویں کے کھانے کو تبرک سمجھتے ہیں، اور اسی نظریہ سے انتہائی شوق اور رغبت کے ساتھ بلا امتیاز امیر و غریب سب استعمال کرتے ہیں۔

حالانکہ یہ کھانا اگر ایصالِ ثواب کے لئے ہے، تو یہ کھانا صدقے کا حکم رکھتا ہے، اس لئے صاحبِ نصاب کے لئے اس کا اپنے استعمال میں لانا اصل مقصد کو باطل کر دیتا ہے (کفایت الحقی ج ۱ ص ۲۱۷)

اور پھر اس پر بھی غور فرمائیے کہ ایصالِ ثواب کے لئے اگر غلہ یا کپڑا دیا جائے، کیا اس کو بھی

اس طرح کا ”تبرک“ سمجھا جاتا ہے؟ تو آخر گیارہویں تاریخ کو دیا گیا کھانا، کس شرعی اصول سے تبرک بن جاتا ہے؟

یہاں اس چیز کا ذکر بھی بے جا نہ ہوگا کہ تبرک اور برکت کے مفہوم کو بگاڑ کر بعض عوام نے اتنا عام کر دیا ہے کہ جس چیز سے چاہیں، برکت حاصل کر لیں، اور جس چیز کو چاہیں برکت کی قرار دے دیں، خواہ وہ گناہ ہی کی چیز کیوں نہ ہو، چنانچہ بعض لوگ مختلف بزرگوں کی (خیالی یا واقعی) تصاویر کو برکت حاصل کرنے کے لئے اپنے گھروں اور دوکانوں وغیرہ میں آویزاں کرتے ہیں، بھلا تصویر سے کیسے برکت حاصل ہو سکتی ہے؟

کیونکہ جاندار کی تصویر کا لگانا تو ویسے ہی گناہ ہے، اور جہاں جاندار کی تصویر آویزاں ہو، وہاں رحمت کے فرشتے بھی داخل نہیں ہوتے۔ ۱۔
پھر وہاں برکت داخل ہونے، بلکہ اس کی وجہ سے برکت پیدا ہونے کے کیا معنی۔

(16)..... گیارہویں اور عقیدہ میں بگاڑ

پھر ایک اہم بات یہ ہے کہ گیارہویں کی مروجہ رسم کے عمل میں بہت سے لوگوں کا عقیدہ و نظریہ بھی فاسد ہوتا ہے، مثلاً یہ عقیدہ و نظریہ ہوتا ہے کہ ہم ان بزرگوں کی گیارہویں کریں گے، تو اس سے ہمارے دنیا کے کام نکلیں گے، اور اگر گیارہویں نہ کریں گے، تو بلاناازل ہوگی، بڑے پیر صاحب ناخوش ہو جائیں گے۔

۱۔ عن أبی طلحة، رضی اللہ عنہم قال: قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: لا تدخل الملائكة بیتا فیہ کلب ولا تصاویر (بخاری، رقم الحدیث ۵۹۳۹، کتاب اللباس، باب التصاویر)

۲۔ لا تدخل بیتا فیہ کلب ولا تصاویر (مسند احمد، رقم الحدیث ۲۱۷۷۲، عن اسامة بن زید)

قال شعيب الارنؤوط: إسناده قوى، رجاله ثقات رجال الشيخين غير الحارث - وهو ابن عبد الرحمن القرشي المدني خال ابن أبي ذئب - فهو صدوق لا بأس به من رجال الأربعة (حاشية مسند احمد)

حالانکہ اس طرح کا عقیدہ رکھنے میں کئی خرابیاں ہیں، مثلاً:

(1)..... اول: تو مخلوق کے ساتھ ایسا عقیدہ رکھنا ہی فاسد اور غلط ہے، جس کی تفصیل مستقل عنوان ”شرکیہ نظریات و حرکات“ کے ضمن میں آگے آرہی ہے۔

(2)..... دوسرے: دنیا کے کام نکالنے کی نیت کرنے کی مثال تو ایسی ہے کہ آپ کسی شخص کے پاس ہدیہ میں مٹھائی لے جائیں اور پیش کرنے کے بعد اس شخص سے کہیں کہ آپ میرے مقدمہ میں گواہی دے دیں، اندازہ کیجئے یہ شخص کس قدر کبیدہ ورنجیدہ ہوگا اور اس سے اس کو کیسی تکلیف ہوگی۔ پس جب اہل دنیا کو تکلیف ہوتی ہے تو اہل اللہ کو تو اس سے زیادہ ہوگی۔ غرضیکہ اس میں حضرت شیخ رحمہ اللہ کے ساتھ دنیا کے لئے تعلق رکھنا ہوا، یہ کیسی بے حیائی ہے کہ جس مردار دنیا کو وہ چھوڑ کر الگ ہوئے تھے، اسی کے لئے ان سے تعلق قائم کیا جائے۔

ہم کو حضرت شیخ رحمہ اللہ سے جو محبت ہے، وہ دنیا کی خاطر نہیں، بلکہ اس لئے ہے کہ ان کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ انہوں نے ہم کو ہدایت کا راستہ بتلایا، اس کا تقاضہ تو یہ ہے کہ ان کی تعلیمات کو دل سے قبول کیا جائے اور اپنی عملی زندگی میں ان کو راہ ہدایت بنایا جائے، ہم ان کی روح کو بغیر کسی رسم و رواج کے اخلاص کے ساتھ کچھ ثواب بخش دیں، تو ان کے درجات بلند ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہوگا۔

یاد رکھیں! کہ اگر ان بزرگوں کو تکلیف پہنچتی ہے، تو وہ ہماری بد اعمالیوں سے پہنچتی ہے، نہ کہ گیارہویں نہ کرنے سے، یہ عجیب فلسفہ ہوگا کہ ان کی تعلیمات کے خلاف چلنے، نماز، روزہ چھوڑنے اور بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا ہونے سے تو حضرت شیخ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اذیت اور تکلیف کا خوف نہ ہو اور دنیا کے تھوڑے سے کھانے کو اس سے آگے بڑھا دیا جائے۔

(3)..... تیسرے: گویا نعوذ باللہ تعالیٰ، ان حضرات کے نظریہ کے مطابق، حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ مخلوق کو تکلیف دیتے پھرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو عام

مسلمان کی یہ خوبی اور صفت بیان فرمائی ہے کہ:

الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ (بخاری، رقم الحدیث ۱۰،

کتاب الایمان، باب: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، دار طوق النجاة،

بیروت)

ترجمہ: مسلمان وہی ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں (بخاری)

جب عام مسلمان کے لئے یہ خوبی لازم ہے تو ایک بڑے بزرگ اور ولی کے حق میں یہ کیوں کر باور کیا جاسکتا ہے کہ وہ، مثلاً ایک گیارہویں کے نہ کرنے سے لوگوں کے کام بگاڑیں گے، یا نقصان پہنچائیں گے (مستفاد از: اشرف الجواب، حصہ دوم، ص ۹۵، بتعیر و اضافہ، بعنوان ”اہل بدعت کے شہادت کے جوابات“، مطبوعہ: ادارہ تالیفات اشرفیہ، سن طباعت: اکتوبر ۱۹۸۸ء)

معلوم ہوا کہ گیارہویں کی مروجہ رسم کو انجام دینے میں حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کی طرف، غلط عقیدہ و نظریہ کی نسبت لازم آتی ہے۔

(17).....شرکیہ نظریات و حرکات

بعض غالی قسم کے لوگ، گیارہویں کی رسم اس عقیدہ کے ساتھ کرتے ہیں کہ اس عمل سے حضرت بڑے پیر صاحب ہم سے راضی اور خوش ہوں گے، اور ہمیں ان کا تقرب حاصل ہوگا، اور پھر وہ ہماری حاجات و ضروریات پوری کریں گے، اگر کسی کی اولاد نہیں، تو اسے اولاد حاصل ہوگی، اگر بے روزگار ہے، تو روزگار ملے گا، اگر بیمار ہے، تو تندرست ہو جائے گا، اور اگر گیارہویں نہیں دی، تو وہ ہم سے ناراض ہوں گے، اور ہمیں نقصان پہنچائیں گے، مثلاً کسی کی اولاد یا بھینس مر جائے گی، وغیرہ وغیرہ۔

اس قسم کے بے شمار واقعات اور قصے موجود ہیں، جو کم علم عوام نے اپنے خیالات سے گھڑ لیے ہیں، ایک عورت کا بچہ فوت ہو گیا، تو وہ کہنے لگی کہ دو تین دفعہ گیارہویں نہیں دے سکی، اس

لئے پیر صاحب نے جھپٹا مارا ہے، اور اس قسم کے کئی جاہلانہ واقعات بارہا سننے میں آتے رہتے ہیں۔

اسی وجہ سے اس کو حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ (بالفاظ دیگر غوث پاک، یا غوث اعظم) کے نام کی نذر و نیاز کا نام دیتے ہیں، اور اپنے کام ہونے کے لئے غوث پاک کے نام کی منت اور نذر مانتے ہیں۔

اس سلسلہ میں یہ سب سے خطرناک، بلکہ ایمان شکن عقیدہ و نظریہ ہے۔ گیارہویں کی مروجہ رسم کو غلط عقائد کے ساتھ انجام دینے کے بارے میں غالی اہل بدعت کی چند عبارات ذیل میں ملاحظہ فرمائیں:

(1) دیا کر پیر دی یارہویں پکا کے حل کرے مشکلاں گھڑی وچہ آ کے

(یعنی: دیا کر پیر کی گیارہویں پکا کر مشکل گھڑی میں فوراً آ کر مد کرے گا)

جدوں وی پکاریں گا توں شہ بغداد نوں آون گے ضرور آقا تیری امداد نوں

(یعنی: جس وقت بھی شاہ بغداد کو توپکارے گا وہ آقا ضرور تیری امداد کو آئیں گے)

(گیارہویں شریف ص ۳۵، مرتبہ: ابوالحسن محمد علی رضوی)

(2) ہماری لاج کس کے ہاتھ ہے بغداد والے کے بلائیں ٹال دینا کام کس کا غوث اعظم کا

فَحُكْمِي نَافِذٌ فِي كُلِّ حَالٍ سے ہوا ظاہر تصرف انس و جن سب پر ہے آقا غوث اعظم کا

(ماہنامہ رضائے مصطفیٰ، گوجرانوالہ، مئی ۱۹۷۳ء)

(3) ان کا حکم جہاں میں نافذ قبضہ کل رکھاتے یہ ہیں

قادرِ کل کے نائب اکبر ٹھکانے کارنگ دکھاتے یہ ہیں

(حدائق بخشش، حصہ ۳، ص ۵۲)

(4) ذی تصرف بھی ہے مازون بھی مختار بھی ہے کارِ عالم کا مدیر بھی ہے عبدالقادر

ملاحظہ فرمائیے!

نمبر 1: میں گیارہویں کے متعلق عقیدہ واضح ہے، کسی شرح کا محتاج نہیں۔
 نمبر 2: میں عربی جملہ کا مطلب یہ ہے کہ (نعوذ باللہ) حضرت شیخ کا حکم ہر حال میں نافذ ہے، کوئی اس میں رکاوٹ ڈالنے والا نہیں۔

نمبر 3: میں اللہ کی کُن کی صفت کو (نعوذ باللہ) حضرت شیخ کی طرف منسوب کیا گیا ہے۔

نمبر 4: میں حضرت شیخ کو متصرف، مختار، عالم کا مدبر سب کچھ کہہ دیا گیا (نعوذ باللہ تعالیٰ)
 اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ غالی اہل بدعت کا یہ طرزِ عمل گیارہویں کی رسم کے ساتھ خاص نہیں، بلکہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کے متعلق ان نظریات کے ساتھ اور بھی کئی چیزیں جمع ہیں۔

بعض لوگ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کے نام کا وظیفہ پڑھتے ہیں اور ان سے مدد طلب کرتے ہیں، اور انہوں نے حضرت موصوف کے نام کے مختلف وظیفے گھڑ رکھے ہیں، اور اسی طرح کی کئی دوسری حرکات و خرافات بعض جاہل وغالی لوگوں میں رائج ہیں۔

ایک واقعہ سے اس کی حقیقت ظاہر ہوتی ہے کہ ایک بوڑھی عورت ایک مولوی صاحب کے پاس آئی کہ غوث پاک صاحب کی نیاز دے دو، مولوی صاحب نے کہا کہ اما جی! نیاز تو اللہ تعالیٰ کے نام کی دے دیتا ہوں اور ثواب غوث پاک کو پہنچا دیتا ہوں، اس بوڑھی عورت نے جواب دیا کہ نہیں، میں نے تو غوث پاک ہی کی نیاز دینی ہے۔

اس طرح کے واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ نذرو نیاز وغیرہ میں عوام کے عقائد اور نظریات بگڑے ہوئے ہیں۔

نذرو نیاز وغیرہ کی طرح کی چیزیں عبادت کے زمرے میں آتی ہیں، اور عبادت اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ خاص ہے، اس میں کسی دوسرے کو شریک کرنا کسی طرح صحیح اور جائز نہیں۔

دین اور شریعت کی خاص زبان (یعنی اصطلاح) میں ایسے تعبیری اور تعظیمی کاموں کو عبادت کہا جاتا ہے کہ جو کسی ہستی کو نبی طور پر نفع و نقصان کا مختار اور حاجت روا سمجھ کر اسے خوش

اور راضی کرنے اور اس کا قرب حاصل کرنے کے لئے انجام دیئے جائیں، جیسے سجدہ کرنا، طواف کرنا، نذر و منت ماننا، قربانی کرنا، کسی کے نام کی وظیفہ خوانی کرنا وغیرہ وغیرہ۔ ۱۔
اور یہ بات قرآن و سنت کی روشنی میں واضح ہے کہ عبادت صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اس میں کسی دوسرے کو شریک کرنے کی ہرگز اجازت نہیں۔

فقہائے کرام نے اولیائے کرام اور اصحابِ قبور کے لئے اس طرح کے افعال کو ناجائز و حرام قرار دیا ہے۔

چنانچہ فقہ حنفی کی کتاب ”الذُّرُّ الْمُخْتَارُ“ میں ہے کہ:

وَأَعْلَمُ أَنَّ النَّذْرَ الَّذِي يَقَعُ لِلْأَمْوَاتِ مِنْ أَكْثَرِ الْعَوَامِ وَمَا يُؤْخَذُ مِنَ
الدَّرَاهِمِ وَالشَّمْعِ وَالزَّيْتِ وَنَحْوِهَا إِلَى ضَرَائِحِ الْأَوْلِيَاءِ الْكِرَامِ
تَقَرُّبًا إِلَيْهِمْ فَهُوَ بِالْإِجْمَاعِ بَاطِلٌ وَحَرَامٌ مَا لَمْ يَقْصِدُوا صَرْفَهَا
لِفُقَرَاءِ الْأَنَامِ وَقَدْ أُبْتَلِيَ النَّاسُ بِذَلِكَ، وَلَا سِيَّمَا فِي هَذِهِ الْأَعْصَارِ
(الذُّرُّ الْمُخْتَارُ مَعَ شَرْحِهِ رَدِّ الْمُخْتَارِ، ج ۲ ص ۳۳۹، ۳۴۰، كِتَابُ الصَّوْمِ،

دار الفکر، بیروت)

ترجمہ: یہ بات سمجھ لینی چاہئے کہ جو نذر و منت اکثر عوام کی طرف سے، مردوں کے لئے مانی جایا کرتی ہے، اور جو روپے پیسے، اور چراغ اور تیل وغیرہ اولیائے

۱۔ واضح رہے کہ اصل عربی زبان میں عبادت کے ایک دوسرے معنی اطاعت و فرمانبرداری کے بھی ہیں، اور ان دونوں معنوں میں ایک کھلا ہوا اور عام فہم فرق یہ ہے کہ اصطلاحی عبادت، اللہ کے سوا کسی کی بھی جائز نہیں، بلکہ شرک ہے، لیکن اطاعت مخلوق کی بھی جائز ہے، بلکہ بعض اطاعتوں کا خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی حکم ہے، مثلاً رسول کی اطاعت کا حکم ہے اور اولی الامر کی اطاعت کا حکم ہے، اسی طرح اولاد کو ماں باپ کی اور بیوی کو شوہر کی خدمت و اطاعت کا حکم ہے، پس جو لوگ اصطلاحی عبادت اور عبادت بمعنی اطاعت کے اس فرق کو ملحوظ نہیں رکھتے اور دونوں کو گڈ گڈ کر دیتے ہیں، وہ دین کی تشریح میں بہت بڑی غلطی کرتے ہیں۔

العبادة هي الطاعة والانقياد والخضوع (روح المعاني، ج ۱۳ ص ۲۱۵، سورة محمد)
وحقيقة العبادة الطاعة بغاية الخضوع ولا يستحقها أحد سوى المالك المعبود (تفسير القرطبي،
ج ۱ ص ۱۳۰، سورة مريم)

کرام کی قبروں کے لئے، اُن کا تقرب حاصل کرنے کی غرض سے لیا جاتا ہے، وہ بالاجماع باطل اور حرام ہے، الا یہ کہ مقصد غریب عوام پر خرچ کرنا ہو، لیکن لوگ اس گناہ میں مبتلا ہیں، خاص طور سے اس زمانے میں (الدر المختار)

اور ”الذُّرُّ الْمُخْتَارُ“ کی شرح ”رُدُّ الْمُخْتَارِ“ میں ہے کہ:

(قَوْلُهُ تَقَرُّبًا إِلَيْهِمْ) كَانَ يَقُولُ يَا سَيِّدِي فَلَانَ إِن رُدُّ غَائِبِي أَوْ عَوْفِي مَرِيضِي أَوْ قُضِيَتْ حَاجَتِي فَلَكَ مِنَ الذَّهَبِ أَوْ الْفِضَّةِ أَوْ مِنَ الطَّعَامِ أَوْ الشَّمْعِ أَوْ الزَّيْتِ كَذَا بَحْرُ (قَوْلُهُ بَاطِلٌ وَحَرَامٌ) لَوْجُوهُ: مِنْهَا أَنَّهُ نَذْرٌ لِمَخْلُوقٍ وَالنَّذْرُ لِلْمَخْلُوقِ لَا يَجُوزُ لِأَنَّهُ عِبَادَةٌ وَالْعِبَادَةُ لَا تَكُونُ لِمَخْلُوقٍ. وَمِنْهَا أَنَّ الْمَنْذُورَ لَهُ مَيِّتٌ وَالْمَيِّتُ لَا يَمْلِكُ. وَمِنْهُ أَنَّهُ إِن ظَنَّ أَنَّ الْمَيِّتَ يَتَصَرَّفُ فِي الْأُمُورِ دُونَ اللَّهِ تَعَالَى وَاعْتِقَادُهُ ذَلِكَ كُفْرٌ (رد المختار على الدر المختار، ج ۲ ص ۴۳۹،

۴۴۰، كتاب الصوم، مطلب في النذر الذي يقع للاموات من أكثر العوام من شمع أو

زيت أو نحوه، دار الفكر، بيروت)

ترجمہ: بزرگوں کا تقرب (اور قربت) حاصل کرنے کی غرض سے، جیسا کہ یہ کہے کہ اے میرے فلاں بزرگ! اگر میرا فلاں بھاگا ہوا شخص واپس آجائے، یا میرے مریض کو تندرستی حاصل ہو جائے، یا میری حاجت پوری ہو جائے، تو آپ کے لئے اس طرح سونا، چاندی (روپیہ پیسہ) یا کھانا یا چراغ یا تیل وغیرہ پیش کروں گا، بحر کتاب میں اسی طرح ہے۔

اور یہ باطل اور حرام ہے، جس کی کئی وجہ ہیں، ایک یہ کہ اس نے مخلوق کے لئے نذر و منت مانی ہے، اور مخلوق کے لئے نذر و منت ماننا جائز نہیں، کیونکہ یہ عبادت ہے، اور عبادت مخلوق کے لئے نہیں ہوتی، اور ایک وجہ یہ ہے کہ جس کے لئے منت مانی

گئی ہے، وہ میت ہے، اور میت مالک نہیں ہوتی، اور ایک وجہ یہ ہے کہ اگر اس کا عقیدہ یہ ہے کہ میت اللہ تعالیٰ کے مقابلہ میں معاملات میں تصرف کرتی ہے، تو ایسا عقیدہ رکھنا کفر (وشرک) ہے (رد المحتار)

پس یہ بات خوب سمجھ لینا ضروری ہے کہ نفع و نقصان کا اختیار، حاجتوں کا پورا کرنا، موت و زندگی، تندرستی و بیماری، امیری و غربتی اور عزت و ذلت وغیرہ سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی کے اختیار میں ہے۔

اور اس قسم کے مضامین قرآن مجید میں جا بجا مذکور ہیں۔

چنانچہ سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ مَنْ
إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ (سورة الانعام، رقم الآية ۴۶)

ترجمہ: کہہ دیجیے آپ (اے نبی) کیا دیکھتے ہو تم کہ اگر مواخذہ کر لے تمہاری سماعت کا اور تمہاری بینائیوں کا اور مہر لگا دے، تمہارے دلوں پر تو کون معبود ہے اللہ کے علاوہ، جو لائے گا تمہارے پاس، اس کو (سورہ انعام)

مذکورہ آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے مذکورہ بات بیان فرمائی گئی ہے، جس سے معلوم ہوا کہ مخلوق کے سننے اور دیکھنے اور دل، دماغ اور تمام جسمانی قوتوں اور صلاحیتوں کا خالق و مالک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے، اللہ کے حکم کے سامنے اس پر کسی نبی کو بھی اختیار نہیں، پھر غیر نبی کو کیا اختیار ہو سکتا ہے۔

سورہ انعام ہی میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ
إِنِّي مَلَكَ إِنَّ اتَّبِعِ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى
وَالْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ (سورة الانعام، رقم الآية : ۵۰)

ترجمہ: کہہ دیجیے آپ (اے نبی) نہیں کہتا میں تم کو کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہیں جانتا میں غیب کو، اور نہ میں کہتا ہوں تم کو یہ بات کہ بے شک میں فرشتہ ہوں، نہیں اتباع کرتا ہوں میں، مگر اس کی جو وحی کی جاتی ہے میری طرف، کہہ دیجیے آپ کہ کیا برابر ہوتے ہیں، اندھے اور دیکھنے والے، کیا پس تم غور و فکر نہیں کرتے (سورہ انعام)

مذکورہ آیت سے واضح طور پر معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی کے پاس نہ تو اللہ کے خزانے ہوتے، اور نہ ہی غیب کا علم ہوتا، سوائے اتنے علم کے، جتنا علم اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کے ذریعہ اس نبی کے پاس بھیجا جاتا ہے، خواہ تھوڑا ہو یا زیادہ یا بہت زیادہ۔

سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

قُلْ لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ
الْغَيْبَ لَاسْتَكْتَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَ
بَشِيرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (سورة الأعراف، رقم الآية: ۱۸۸)

ترجمہ: آپ کہہ دیجیے کہ میں مالک نہیں ہوں، اپنی ذات کے لیے کسی نفع کا اور نہ نقصان کا، مگر جو چاہے اللہ، اور اگر میں غیب کا علم رکھتا، تو میں بہت سے فائدے حاصل کر لیتا اور نہ پہنچتی مجھے کوئی تکلیف، نہیں ہوں میں مگر ڈرانے والا، اور خوشخبری سنانے والا، ان لوگوں کے لئے جو مومن ہیں (سورہ اعراف)

معلوم ہوا کہ انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کو اپنی ذات کے لیے بھی اللہ کے حکم کے بغیر نفع و نقصان کا اختیار نہیں ہوتا، پھر دوسرے کے لئے کیونکر اختیار ہوگا۔

سورہ اعراف ہی میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

أَيُّشْرُكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ. وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا
وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ. وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَتَّبِعُواكُمْ سَوَاءً

عَلَيْكُمْ أَدْعَوْتُهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ . إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ
عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ . اللَّهُمَّ
أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبِطُّشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ
بِهَا أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا، قُلِ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُوا فَلَا
تَنْظُرُونَ (سورة الاعراف، رقم الآيات ۱۹۱ الى ۱۹۵)

ترجمہ: کیا شریک کرتے ہیں وہ، ان کو جو نہ پیدا کرتے ہیں کسی چیز کو، اور وہ خود
ہی پیدا کیے جاتے ہیں، اور نہیں استطاعت رکھتے وہ، ان (انسانوں) کے لیے
نصرت کی، اور نہ اپنے آپ کی وہ مدد کر پاتے ہیں، اور اگر دعوت دو تم ان کو ہدایت
کی طرف، تو اتباع نہیں کریں گے، وہ تمہاری، برابر ہے تمہارے اوپر یہ کہ خواہ
دعوت دو تم ان کو، یا تم خاموش رہو، بے شک وہ جن کو پکارتے ہو تم، اللہ کے علاوہ
بندے ہیں تمہاری طرح کے، پس پکارو تم ان کو اور انہیں چاہئے کہ وہ جواب دیں
تمہارے لیے، اگر ہو تم سچے۔

کیا ان کے پاؤں ہیں، چلتے ہوں، وہ ان سے، یا ان کے ہاتھ ہیں، پکڑتے ہوں
وہ ان سے، یا ان کی آنکھیں ہیں، دیکھتے ہوں، وہ ان سے، یا ان کے کان ہیں،
سننے ہوں، وہ ان سے، کہہ دیجیے کہ پکارو تم اپنے شریکوں کو، پھر تدبیر کرو تم میرے
متعلق، پھر مہلت نہ دو تم مجھے (پھر دیکھو کہ مجھے تم اپنے شریکوں سمیت کیا نقصان
پہنچا سکتے ہو) (سورة اعراف)

سورة اعراف ہی میں ایک مقام پر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنْفُسَهُمْ
يَنْصُرُونَ . وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ
إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ (سورة الاعراف، رقم الآيات ۱۹۷، ۱۹۸)

ترجمہ: اور وہ کہ جن کو پکارتے ہو تم، اللہ کے علاوہ، نہیں استطاعت رکھتے وہ تمہاری مدد کرنے کی، اور نہ وہ اپنی مدد کراپاتے ہیں، اور اگر پکارو تم ان کو ہدایت کی طرف، تو نہیں سنتے وہ، اور تم انہیں دیکھتے ہو کہ وہ دیکھ رہے ہیں تمہاری طرف، حالانکہ وہ دیکھ نہیں رہے ہوتے (سورہ اعراف)

اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے علاوہ کی عبادت کرنا اور ان کو معبود قرار دینا سراسر باطل ہے۔ سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ قُلْ أَنْتَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ (سورہ یونس، رقم الآیة ۱۸)

ترجمہ: اور عبادت کرتے ہیں وہ، اللہ کے علاوہ ان چیزوں کی، جو ضرر نہیں پہنچاتے ان کو اور نہ نفع پہنچاتے ان کو، اور کہتے ہیں وہ کہ یہ (یعنی ہمارے معبودان باطلہ) ہمارے شفاعت کار ہیں، اللہ کے نزدیک، آپ کہہ دیجیے کہ کیا تم خبردار کرتے ہو اللہ کو، ان چیزوں سے کہ نہیں جانتا وہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں، پاک ہے وہ اور بلند ہے، ان چیزوں سے جو شرک کرتے ہیں وہ (سورہ یونس)

اور سورہ یونس میں ہی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ (سورہ یونس، رقم الآیة: ۴۹)

ترجمہ: کہہ دیجیے آپ کہ نہیں مالک ہوں میں، اپنی ذات کے لیے نقصان کا اور نہ نفع کا، مگر جو چاہے اللہ (سورہ یونس)

معلوم ہوا کہ اللہ کے علاوہ کسی مخلوق کو کسی ضرر و نفع کا اس وقت تک اختیار نہیں، جب تک اللہ کی مشیت نہ ہو۔

سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي
مَلَكٌ (سورۃ الہود، رقم الآیۃ: ۳۱)

ترجمہ: اور نہیں کہتا میں تم سے کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہیں جانتا
میں غیب کو، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ بے شک میں فرشتہ ہوں (سورہ ہود)

اسی طرح کا مضمون پیچھے سورہ انعام میں بھی گزر چکا ہے۔
سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ
شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ (سورۃ النحل، رقم الآیۃ ۷۳)

ترجمہ: اور عبادت کرتے ہیں وہ، اللہ کے علاوہ ان چیزوں کی، جو نہیں مالک ہیں،
ان کے لیے رزق کے آسمانوں سے اور زمین سے کچھ بھی، اور نہ وہ اس کی
استطاعت رکھتے ہیں (سورہ نحل)

اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے مقابلہ میں کوئی آسمان اور زمین سے کسی قسم کے رزق کا مالک
نہیں۔

سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ رَعَيْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفِ الضَّرِّ عَنْكُمْ
وَلَا تَحْوِيلًا. اُولٰٓئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ اِلٰى رَبِّهِمُ الْوَسِيْلَةَ اِيْتَهُمْ
اَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُوْنَ عَذَابَهُ، اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ
مَحْذُوْرًا (سورۃ بنی اسرائیل، رقم الآیات ۵۶، ۵۷)

ترجمہ: کہہ دیجیے آپ (اے نبی) کہ جن کو کہ پکارتے ہو تم، اپنے گمان میں اللہ
کے مقابلے میں، تو وہ مالک نہیں ہیں، نقصان کو دور کرنے کے تم سے، اور نہ ہی

پھیرنے (یعنی حالت کو بدلنے) کے، وہ کہ جن کو پکارتے ہیں یہ (خود ہی) تلاش کرتے (ہیں) اپنے رب کی طرف وسیلے کو کہ ان میں سے کون زیادہ قریب ہے، (یعنی وہ خود ہی اللہ کی اطاعت و عبادت میں مشغول ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کا قرب میسر ہو جائے اور چاہتے ہیں کہ تقرب کا درجہ اور بڑھ جائے) اور وہ امیدوار ہیں، اس کی رحمت کے اور ڈرتے ہیں، وہ اس کے عذاب سے، بے شک آپ کے رب کا عذاب ہے، ڈرنے کی چیز (سورہ بنی اسرائیل)

مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ کے نیک بندوں اور مقدس ہستیوں کو معبود سمجھا جائے، یا ان کے ساتھ معبود والا سلوک اختیار کیا جائے، تو یہ سمجھنا چاہیے کہ جب وہ خود عابد ہیں، تو معبود کیسے ہو سکتے ہیں اور جب وہ خود ہی اپنی ضرورت پوری کرنے اور تکلیف کے دور کرنے میں اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں، تو وہ دوسروں کی حاجت روائی اور مشکل کشائی کیسے کر سکتے ہیں۔

سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

وَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَ هُمْ يُخْلَقُونَ وَ لَا يَمْلِكُونَ
لَا أَنْفُسَهُمْ صَرًّا وَ لَا نَفْعًا وَ لَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَ لَا حَيَاةً وَ لَا نُشُورًا (سورہ
الفرقان، رقم الآیة ۳)

ترجمہ: اور بنالیا انہوں نے اس (اللہ) کے مقابلے میں معبودوں کو، نہیں پیدا کر سکتے وہ کسی چیز کو، اور انہی کو پیدا کیا جاتا ہے، اور نہیں ہیں مالک وہ اپنی ذات کے لیے نقصان کے، اور نہ نفع کے، اور نہیں ہیں مالک، وہ موت کے اور نہ زندگی کے، اور نہ دوبارہ اٹھنے کے (سورہ فرقان)

اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے علاوہ ہر چیز مخلوق ہے، یعنی اس کو اللہ نے پیدا کیا ہے، اور کوئی چیز بھی اللہ کے مقابلے میں کسی چیز کی حقیقت میں خالق نہیں ہے، اور نہ ہی حقیقت میں کسی چیز کی مالک ہے، یہاں تک کہ اپنی ذات کے لیے بھی نفع اور نقصان کی مالک نہیں، اور نہ ہی

موت و زندگی کی مالک ہے، پھر ایسی چیز کو معبود کیسے بنایا جاسکتا ہے؟ معبود تو اسی کو بنایا جاسکتا ہے، جو کہ مذکورہ چیزوں کی خالق و مالک ہو، اور وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، لہذا معبود ہونے کی صفت بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، اس لیے کسی غیر اللہ کے ساتھ معبود ہونے والا سلوک اختیار کرنا جائز نہیں۔

سورہ شعراء میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ. إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ. قَالُوا نَعْبُدُ
أَصْنَامًا فَنَنْظِلُ لَهَا عَافِيَةً. قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ. أَوْ
يَنْفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ. قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ. قَالَ
أَفَرَأَيْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ. أَنْتُمْ وَأَبَاؤُكُمْ الْأَقْدَمُونَ. فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِي إِلَّا
رَبَّ الْعَالَمِينَ. الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ. وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي
وَيَسْقِينِي. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِي. وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِي.
وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ. رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا
وَالْحَقِّنِي بِالصَّالِحِينَ. وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ.
وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ. وَاعْفُرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ.
وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ. يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ. إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ
بِقَلْبٍ سَلِيمٍ (سورة الشعراء، رقم الآيات: ٦٩ الى ٨٩)

ترجمہ: اور تلاوت کیجیے ان پر ابراہیم کی خبر کی۔ جب کہا ابراہیم نے اپنے باپ اور
اپنی قوم کو، کس چیز کی عبادت کرتے ہو تم؟ کہا انہوں نے کہ عبادت کرتے ہیں ہم
بتوں کی۔ پس سہارا پکڑتے ہیں۔ ہم ان کے لیے ٹھہر کر، کہا ابراہیم نے کہ کیا سنتے
ہیں وہ تم کو، جب تم پکارتے ہو؟ یا نفع دیتے ہیں وہ تم کو، یا ضرر دیتے ہیں وہ؟ کہا
انہوں نے، بلکہ پایا ہم نے اپنے آباء و اجداد کو، اسی طرح وہ کرتے تھے، کہا

ابراہیم نے کہ کیا دیکھا تم نے ان کو کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو؟ تم اور تمہارے آباء و اجداد، جو پہلے گزر چکے؟ پس بے شک وہ (لوگ) دشمن ہیں میرے، سوائے ربِّ العالمین کے، جس نے پیدا کیا مجھے، پس وہی ہدایت دیتا ہے مجھ کو، اور وہی ہے کہ جو کھلاتا ہے مجھ کو اور پلاتا ہے مجھ کو، اور جب مریض ہو جاتا ہوں میں، تو وہی شفاء دیتا ہے مجھ کو، اور وہی ہے جو موت دے گا مجھ کو، پھر زندہ کرے گا وہ مجھ کو، اور وہی ہے کہ امید رکھتا ہوں میں، یہ کہ مغفرت کرے گا، وہ میرے لیے میری خطا کی، بدلہ کے دن، اے میرے رب! عطاء کر دیجیے میرے لیے حکم اور شامل کر دیجیے مجھے، صالح لوگوں کے ساتھ، اور کر دیجیے میرے لیے سچی زبان، بعد والوں میں، اور کر دیجیے مجھے نعمتوں والی جنت کے وارثوں میں سے، اور مغفرت کر دیجیے میرے باپ کی، بے شک وہ گمراہ لوگوں میں سے ہے، اور نہ رسوا کیجیے مجھ کو لوگوں کے اٹھائے جانے والے دن میں، جس دن نہ نفع دے گا مال اور نہ اولاد، سوائے اس کے جو آئے اللہ کے پاس سلامتی والے دل کے ساتھ

(سورہ شعراء)

مذکورہ آیات میں حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کے والد کا حال بیان ہوا ہے، جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صاف واضح فرما دیا کہ اللہ کے علاوہ معبودانِ باطلہ کی عبادت باطل ہے، اور ربِّ العالمین اور معبودِ حق وہی اللہ ربُّ العزت کی ذات ہے، اور اسی کے قبضہ قدرت و اختیار میں پیدا کرنا، ہدایت دینا، کھلانا پلانا، بیمار ہونے پر شفا دینا، اور موت دینا اور اس کے بعد زندہ کرنا ہے، اور آخرت میں کسی کا مال اور اولاد، کام نہیں آئے گی، جب تک حکم الہی نہ ہو۔

سورہ عنکبوت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوا عِنْدَ

اللَّهُ الرَّزِقُ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ (سورة العنكبوت، رقم الآية ١٧)
 ترجمہ: تم اللہ کو چھوڑ کر جن کی عبادت کر رہے ہو، وہ تم کو کچھ بھی رزق دینے کا
 اختیار نہیں رکھتے، سو تم لوگ رزق، اللہ کے پاس تلاش کرو، اور اسی کی عبادت
 کرو، اور اسی کا شکر کرو (سورة عنكبوت)

اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے علاوہ، کسی کو رزق دینے کا اختیار نہیں، لہذا اسی سے رزق کا
 متلاشی رہنا چاہیے، اور اللہ ہی کی عبادت کرنی چاہیے اور رزق وغیرہ کی نعمت حاصل ہونے پر
 اسی کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ ہر نعمت اسی کی طرف سے عطا کی جاتی ہے، اس کے علاوہ کسی
 اور کی طرف سے عطا نہیں کی جاتی۔
 سورہ روم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ هَلْ مِنْ
 شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَفْعَلُ مِنْ ذَلِكَُمْ مِّنْ شَيْءٍ سُبْحٰنَهُ وَتَعَالٰى
 عَمَّا يُشْرِكُوْنَ (سورة الروم، رقم الآية ٣٠)

ترجمہ: اللہ ہی وہ ہے جس نے پیدا کیا تم کو، پھر رزق دیا تم کو، پھر تم کو موت دیتا
 ہے، پھر تم کو (قیامت میں) زندہ کرے گا (اب یہ بتلاؤ) کیا تمہارے شریکوں
 میں سے بھی کوئی ایسا ہے، جو ان کاموں میں سے کچھ بھی کر سکے، وہ (ذات) ان
 لوگوں کے شرک سے پاک اور برتر ہے (سورہ روم)

اس سے معلوم ہوا کہ اللہ ہی خالق اور رازق ہے، اور وہی موت و حیات کا مالک ہے، اور اس
 کے علاوہ کسی بھی ہستی کو ان چیزوں پر اختیار نہیں، لہذا ان چیزوں پر کسی اور کا اختیار سمجھنا، یہ
 اللہ کے ساتھ شرک ہے، اور اللہ کی ذات اس شرک سے بری ہے کہ یہ عقیدہ رکھا جائے کہ اس
 نے اپنے علاوہ کسی اور ہستی کو ان چیزوں کا اختیار دے رکھا ہے۔

سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ بَلِ الظَّالِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ (سورة

لقمان، رقم الآية ۱۱)

ترجمہ: پس دکھاؤ تم مجھ کو کہ کیا پیدا کیا انہوں نے، جو اُس (اللہ) کے علاوہ ہیں،
بلکہ ظالم لوگ کھلی گمراہی میں ہیں (سورہ لقمان)

مطلب یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور ہستی خالق نہیں ہے، اگر کوئی اللہ کے علاوہ کسی اور ہستی
کی عبادت کرتا ہے، تو اسے اس واضح بات پر نظر کرنی چاہیے کہ اس نے کون سی چیز کو حقیقت
میں پیدا کیا ہے؟

سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُمْ مِنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً

وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا (سورة الاحزاب، رقم الآية ۷۱)

ترجمہ: کہہ دیجیے کہ کون ہے وہ جو کہ حفاظت کرے گا تمہاری، اللہ کے مقابلے
میں، اگر ارادہ کرے وہ (یعنی اللہ) تمہارے ساتھ کسی برائی کا، یا ارادہ کرے وہ
تمہارے ساتھ رحمت کا، اور نہیں پائیں گے وہ اپنے لیے اللہ کے مقابلے میں، کوئی

ولی اور نہ کوئی مددگار (سورہ احزاب)

اس سے معلوم ہوا کہ مخلوق کی اصل حفاظت اور مدد و نصرت، اللہ کے اختیار میں ہے، اس کے
مقابلے میں کسی اور کو ان چیزوں کا اختیار نہیں۔

سورہ فاطر میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكُ

فَلَا مُمْسِكٌ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ (سورة الفاطر، رقم الآية ۲)

ترجمہ: اللہ لوگوں کے لئے جس رحمت کا دروازہ کھولے، کوئی نہیں ہے، اسے
روک سکنے والا اور جو وہ روکے، تو کوئی نہیں ہے، اس کے بعد اس کو دے سکنے

والا (سورہ قاطر)

اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے مقابلہ میں کسی کو نفع و ضرر کا اختیار نہیں۔
سورہ یسین میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ ۚ (سورہ یسین، رقم الآیة ۸۳)

ترجمہ: ہر چیز کا اختیار صرف اسی کے ہاتھ میں ہے (سورہ یسین)

اس سے واضح طور پر معلوم ہوا کہ ہر چیز پر ملکیت اور قدرت و تصرف کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے۔

سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

أَمْ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ قُلْ أَوْلُوا كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُونَ. قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا (سورہ الزمر، رقم الآیات ۴۳، ۴۴)

ترجمہ: کیا بنالیا انہوں نے اللہ کے علاوہ شفاعت کاروں کو؟ کہہ دیجیے کہ کیا اگر نہ تو مالک ہوں، وہ کسی چیز کے، اور نہ ہی سمجھتے ہوں وہ (پھر بھی ان کو شفاعت کار بنانا عقل کے موافق ہے؟) آپ فرما دیجیے کہ اللہ ہی کے لیے ہے شفاعت پوری کی پوری (سورہ زمر)

مطلب یہ ہے کہ آخرت میں شفاعت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے تصرف و اختیار اور ملکیت میں ہے، اس مالک مختار اور قادرِ مطلق کی اجازت کے بغیر کسی کو شفاعت کرنے کا استحقاق نہیں، اور اس کی شفاعت قبول کیے بغیر کسی کے لیے شفاعت نافع نہیں۔ ۱
سورہ شوریٰ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ (سورہ شوریٰ، رقم الآیة ۱۲)

ترجمہ: اسی کے لیے (مختص) ہیں زمین و آسمان کے سارے خزانوں کی

۱ (قل لله الشفاعة جميعا) ای ہو مختص بها فلا يشفع أحد الا بإذنه (تفسیر الجلالین، تحت رقم الآیة ۴۴ من سورہ الزمر)

کنجیاں (سورہ شوریٰ)

اس سے معلوم ہوا کہ آسمان وزمین کے سارے خزانوں کی کنجیاں اللہ کے پاس ہی ہیں، لہذا آسمان وزمین کی کسی بھی نعمت ورحمت کو صرف اللہ سے طلب کرنا چاہیے۔

سورہ ذاریات میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ (سورة الذاریات، رقم الآیة ۵۸)

ترجمہ: بے شک اللہ ہی رزاق ہے، قوت والا ہے، نہایت مضبوط (سورہ ذاریات)

اس سے معلوم ہوا کہ سب مخلوق کا رزاق، اللہ ہی ہے، اور وہ تمام قوتوں پر غالب ہے، لہذا اسی سے اپنے رزق کو طلب کرنا چاہیے۔

سورہ حدید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

لَهُ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ. هُوَ الْاَوَّلُ وَالْاٰخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ (سورة

الحدید، رقم الآیات، ۲، ۳)

ترجمہ: اسی کی سلطنت ہے آسمانوں اور زمین کی، وہی زندگی دیتا ہے اور (وہی)

موت دیتا ہے، اور وہی ہر چیز پر قادر ہے (سب مخلوق سے) وہی پہلے ہے اور وہی

پچھے اور وہی ظاہر ہے اور وہی مخفی ہے اور وہ ہر چیز کا خوب جاننے والا ہے (سورہ حدید)

ذکورہ آیات سے بھی معلوم ہوا کہ آسمان اور زمین کی ہر چیز پر اللہ ہی کی بادشاہت و حکومت قائم ہے، اور اسی کو موت و زندگی کا اختیار ہے۔

سورہ ممتحنہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ اُسُوَّةٌ حَسَنَةً فِيْ اِبْرٰهِيْمَ وَالَّذِيْنَ مَعَهُ اِذْ قَالُوْا لِقَوْمِهِمْ اِنَّا بُرَآءٌ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ الْعَدٰوَةُ وَالْبَغْضَاءُ اَبَدًا حَتّٰى تُوْمِنُوْا بِاللّٰهِ وَحَدّٰهُ اِلَّا قَوْلٌ

إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ

(سورۃ الممتحنہ، رقم الآیہ ۴)

ترجمہ: یقیناً ہے تمہارے لیے بہترین نمونہ، ابراہیم میں، اور ان لوگوں میں، جو ان (ابراہیم) کے ساتھ تھے، جب کہا ان لوگوں نے اپنی قوم سے کہ بے شک ہم بری ہیں، تم سے، اور ان چیزوں سے، جن کی عبادت کرتے ہو تم، اللہ کے علاوہ، انکار کر دیا ہم نے تمہارا، اور ظاہر ہو گئی ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان عداوت اور بغض ہمیشہ کے لیے، یہاں تک کہ ایمان لے آؤ تم اللہ وحدہ پر، مگر ابراہیم کا قول اپنے باپ کے لیے کہ یقیناً ضرور استغفار کروں گا، میں آپ کے لیے، لیکن مالک نہیں ہوں میں، آپ کے لیے اللہ کے مقابلہ میں کسی چیز کا (سورہ ممتحنہ)

حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے پہلے اپنے والد کے لیے استغفار کا وعدہ کیا تھا، لیکن ساتھ ہی اپنے والد کو یہ بھی فرمادیا تھا کہ مجھے اللہ کے مقابلہ میں آپ کے لیے کسی چیز کا اختیار نہیں، اس سے معلوم ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے طرز عمل کو اپنی زندگی کا نمونہ بنانا چاہیے، جس میں یہ بھی داخل ہے کہ انبیاء و اولیاء کو اللہ وحدہ کے حکم و مشیت کا محتاج سمجھے۔ ساتھ ہی یہ بھی معلوم ہوا کہ جس کا شرک کی حالت پر فوت ہونا معلوم ہو جائے، اس کے لیے استغفار کرنا جائز نہیں۔

اس سے شرک کی برائی بھی معلوم ہوئی، پس جو لوگ گیارہویں یا کسی اور عنوان سے شریک حرکات و افعال کرتے ہیں، انہیں ان سے باز آنا چاہیے۔ لے
سورہ منافقون میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

لے (إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك) مستثنى من أسوة فليس لكم الناسي به في ذلك بان

تستغفروا للكفار (تفسير الجلالين، سورة الممتحنة)

قوله تعالى: (قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم) لما نهى عز وجل عن مولاة الكفار ذكر قصة إبراهيم عليه السلام، وأن من سيرته التبرؤ من الكفار، أي فاقعدوا به وأتموا، إلا في استغفاره لأبيه (تفسير القرطبي، ج ۱۸، ص ۵۶، سورة الممتحنة)

هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنْفِقُوا عَلٰی مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّىٰ يَنْفَضُوا
وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ (سورة

المنافقون، رقم الآیة: ۷)

ترجمہ: یہی لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ مت خرچ کرو تم ان لوگوں پر، جو اللہ کے
رسول کے پاس ہیں، یہاں تک کہ وہ ہٹ جائیں، اور اللہ ہی کے لیے آسمانوں
اور زمینوں کے خزانے ہیں، اور لیکن منافق لوگ سمجھتے نہیں ہیں (سورة منافقون)

منافقین یہ سمجھتے تھے کہ اگر نبی کے پاس موجود غریبوں کی مالی اعانت بند کر دی جائے، تو اس
سے وہ غریب لوگ نبی کے پاس سے ہٹ جائیں گے، اللہ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ
منافقین کی یہ سوچ غلط ہے، کیونکہ آسمانوں اور زمین کے تمام خزانے اللہ ہی کے پاس ہیں۔
پس اس لیے اللہ کو چھوڑ کر کسی غیر اللہ سے زمین یا آسمان کے کسی خزانے، مثلاً مال و دولت،
اولاد، صحت، تن درستی اور بخشش و مغفرت اور جنت وغیرہ کا سوال کرنا درست نہیں، خواہ
گیارہویں کی رسم کر کے ہو یا کسی اور طرح سے۔

سورہ مُلک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

أَمَّنْ هٰذَا الَّذِي يَرِزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ (سورة الملک، رقم الآیة ۲۱)

ترجمہ: کیا کون ہے وہ، جو رزق دے گا تمہیں، اگر روک لے وہ (یعنی اللہ) اپنے

رزق کو (سورہ ملک)

مطلب یہ ہے کہ تمام انسانوں کو رزق اللہ کی طرف سے دیا جاتا ہے، اگر وہ اپنے رزق کو روک
دے، تو پھر کسی کے پاس اختیار نہیں کہ وہ رزق دے سکے۔

سورہ مُلک ہی میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَا نُكُم غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ (سورة الملک،

رقم الآیة ۳۰)

ترجمہ: کہہ دیجیے آپ (اے نبی) کہ کیا تم دیکھتے ہو کہ اگر ہو جائے تمہارا پانی

غائب، تو کون ہے وہ، جو لائے گا تمہارے پاس صاف پانی کو (سورہ ملک)

مطلب یہ ہے کہ انسانوں کو بارش، چشموں اور کنوؤں وغیرہ سے جو صاف ستھرا پانی فراہم کیا جا رہا ہے، اگر اللہ اس کو روک دے، تو کسی کو قدرت نہیں کہ وہ صاف ستھرا پانی فراہم کر سکے، یہی وجہ ہے کہ اگر زمین کے کسی حصہ سے پانی نکالنے کا ارادہ کیا جائے، تو بسا اوقات اس میں تمام جدوجہد کر کے بھی کامیابی حاصل نہیں ہوتی، اور جب اللہ چاہے، تو وہ بغیر کسی جدوجہد کے خود سے قدرتی طور پر صاف ستھرا پانی فراہم کر دیتا ہے۔

جب پانی جیسی نعمت پر بھی کسی غیر اللہ کو قدرت حاصل نہیں، تو پھر بڑی بڑی حاجات کے لیے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ وغیرہ سے کیوں سوال کیا جاتا ہے؟

سورہ جن میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

قُلْ إِنَّمَا أَدْعُوا رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا
وَلَا رَشَدًا قُلْ إِنِّي لَنْ يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ

مُلْتَحِدًا (سورۃ الجن رقم الآيات : ۲۰ الی ۲۲)

ترجمہ: آپ کہہ دیجیے (اے نبی) کہ بس میں تو پکارتا ہوں، اپنے رب کو، اور

نہیں شریک کرتا ہوں، اس کے ساتھ کسی کو، کہہ دیجیے آپ کہ بے شک میں نہیں

مالک ہوں تمہارے لیے، کسی ضرر کا اور نہ فائدے کا، کہہ دیجیے آپ کہ بے شک

ہرگز نہیں بچا سکتا مجھے، اللہ کے مقابلے میں کوئی بھی، اور ہرگز نہیں پاؤں گا میں،

اللہ کے علاوہ کوئی نجات کی جگہ (سورہ جن)

اس سے معلوم ہوا کہ نبی کو کسی کے نفع و ضرر کا اختیار نہیں ہوتا، بلکہ اگر بالفرض اللہ کسی نبی کے

ساتھ کوئی قابلِ گرفت معاملہ فرمانا چاہے، تو نبی کو اس سے چھٹکارے کا راستہ اللہ کے علاوہ

کسی اور سے حاصل نہیں ہوگا، لہذا ہر انسان کو اللہ ہی سے ضرر اور نفع کا امیدوار رہنا چاہیے،

اور اسی سے اپنے مسائل کے حل کے راستے کو طلب کرنا چاہیے۔
 شرک سے یقیناً حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ بری تھے، اور قیامت کے روز آپ کے
 نام پر شرکیہ حرکات انجام دینے والوں سے آپ برائت کا خود ہی اعلان فرمادیں گے۔
 جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے بارے میں اس قسم کی برائت کا اعلان فرمائیں گے۔
 چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

وَأَذَقَالَ اللَّهُ يُعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ ءَ أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ
 إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ. قَالَ سُبْحَانَكَ. مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي
 بِحَقِّ. إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ. تَعَلَّمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي
 نَفْسِكَ. إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ (سورة المائدة، رقم الآية ۱۱۶)

ترجمہ: اور جب فرمائے گا اللہ، اے عیسیٰ ابن مریم! کیا تم نے کہا تھا لوگوں کو کہ
 تم بنا لو مجھ کو اور میری ماں کو اللہ کے سوا دو معبود، وہ کہیں گے پاک ہے آپ کی
 ذات، نہیں تھا، میرے لئے یہ کہ میں کہوں، وہ بات جس کا مجھے کوئی حق نہیں۔ اگر
 میں نے کہی ہو، یہ بات، تو یقیناً آپ جانتے ہیں، آپ تو جانتے ہیں، ہر اس بات
 کو جو میرے دل میں ہے اور میں ان باتوں کو نہیں جانتا، جو آپ کے علم میں ہیں۔
 بے شک تو ہی غیب کی سب باتوں کو خوب جاننے والا ہے (سورہ مائدہ)
 اور حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ (جن کے نام کی بڑی گیارہویں کی جاتی ہے) وہ خود
 فرماتے ہیں کہ:

لَيْسَ لِأَحَدٍ ضَرٌّ وَنَفْعٌ وَلَا جَلْبٌ وَلَا دَفْعٌ وَلَا عِزٌّ وَلَا ذِلٌّ وَلَا رَفْعٌ
 وَلَا خَفْضٌ وَلَا فِقْرٌ وَلَا غِنَى وَلَا تَحْرِيكٌ وَلَا تَسْكِينٌ إِلَّا شَيْءٌ
 كُلُّهَا خَلَقَ اللَّهُ عِزًّا وَجَلًّا وَبَيَّدَ اللَّهُ عِزًّا وَجَلًّا (فصح الغيب، ص ۲۶، المقالة

الثامنة عشرة في النهي عن الشكوى)

ترجمہ: کسی کو نقصان اور نفع اور کوئی فائدہ پہنچانے اور کوئی چیز دور کرنے، اور عزت اور ذلت اور اونچا اور نیچا کرنے، اور فقر اور غنا اور حرکت اور سکون کا اختیار نہیں، تمام اشیاء، درحقیقت اللہ عزوجل کی مخلوق اور اللہ عزوجل کے قبضہ قدرت میں ہیں (فتوح الغیب)

حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کے نام پر، ان سے حاجات و ضروریات کے پورا ہونے کی امید رکھ کر، گیارہویں کرنے والے حضرات سوچ لیں کہ وہ اللہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور خود حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کو کس منہ سے جواب دیں گے۔ اس لیے شریک حرکات و افعال سے آج ہی سچے دل سے توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کے موحد مومنوں کی جماعت میں داخل و شامل ہو جائیں۔

حضرت حکیم الامت رحمہ اللہ ایک سوال کے جواب میں فرماتے ہیں کہ:

ان امور میں بعضے تو بالکل شرک ہیں، جیسے تعبداً (یعنی عبادت کے طور پر غیر اللہ کو) سجدہ کرنا اور منٹیں ماننا اور طواف کرنا اور یا شیخ عبدالقادر رحمہ اللہ یا شیخ سلیمان رحمہ اللہ کا وظیفہ پڑھنا، جیسا عوام کا عقیدہ ہے، ان کے مرتکب ہونے سے بالکل اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اور مشرک بن جاتا ہے، ”أَمْرَانِ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ“ اور بعضے امور بدعت و حرام ہیں، ان کے کرنے سے بدعتی و فاسق ہوگا۔ ”كُلُّ بَدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ“ البتہ اگر ان کو مستحسن (یعنی اچھا) و حلال سمجھے گا، تو خوف کفر کا ہے، کیونکہ استحلال معصیت کا (یعنی قطع گناہ کو حلال سمجھنے کا عقیدہ) کفر ہے (امداد الفتاویٰ، ج ۵ ص ۲۶۳، کتاب البدعات، بعنوان ”بعض رسوم

بدعات“، مطبوعہ: مکتبہ دارالعلوم کراچی، جولائی ۲۰۱۰ء)

پیر کو سجدہ تعظیسی کرنے اور بغداد کی طرف منہ کر کے غوث پاک کو سجدہ کرنے، اور ”یا شیخ عبدالقادر جیلانی ہیما اللہ“ کی تسبیح پڑھنے کے ناجائز اور شرک ہونے کو بیان کرنے کے بعد

اس قسم کے افعال کے مرتکبین کے متعلق ’امداد المقتنین‘ میں ایک سوال کے جواب کے ضمن میں فرمایا کہ:

چونکہ اس قسم کے افعال کرنے والوں کے افعال و اقوال میں تاویل میں ہو سکتی ہیں، اس لئے ان سب کو (علی الاطلاق اور علی العموم) صریح کافر نہ کہا جاوے گا، مگر اس میں شک نہیں کہ خوف اندیشہ کفر کا ہے (امداد المقتنین، ص ۱۶۷، کتاب السنۃ والبدعہ، مطبوعہ:

دارالاشاعت کراچی، مئی 2001ء)

معلوم ہوا کہ بعض افعال و اقوال اگرچہ باعث کفر و شرک ہوتے ہیں، لیکن جب تک کسی مسلمان کے قول و فعل میں تاویل ممکن ہو، اس وقت تک احتیاط کا ہونا مناسب ہے، تاہم ان افعال و اقوال کو شرکِ صوری، اور سخت حرام اور گناہِ مٹنہ قرار دینے میں شک نہیں۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ اپنے مواعظ میں ایک مقام پر فرماتے ہیں کہ:

کافر بڑا سخت لفظ ہے، بڑی احتیاط چاہیے، کافر کسی کو اس وقت کہہ سکتے ہیں، جب کہ وہ کوئی فعل ایسا کرتا ہو، جو محتمل تاویل کو بھی نہ ہو، مثلاً کوئی شخص بت پرستی بلا اکراہ کھلم کھلا کرتا ہو، تو اس وقت اس کو کافر کہہ سکتے ہیں، اور جب ایک شخص بت پرستی سے نفرت رکھتا ہے، زبان سے کلمہ پڑھتا ہے، تو اس کی تکذیب کرنا اور کافر کہنا کیا معنی (خطبات حکیم الامت، ج ۱۲، ’محاسن اسلام‘ صفحہ ۴۵۲، ۴۵۳، وعظ ’الاسلام الحق‘،

مطبوعہ: ادارہ تالیفات اشرفیہ، ملتان، تاریخ اشاعت: رمضان 1413 ہجری) ۱

۱ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ اس سلسلہ میں مزید فرماتے ہیں کہ:

”حاصل اس اعتقادِ تاثیر و عدم اعتقادِ تاثیر کے معیار فرق کا یہ ہے کہ بعض کا تو یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی خاص مخلوق کو جو اس کا مقرب ہے، کچھ قدرتِ مستقلہ نفع و ضرر کی اس طرح سے عطا فرمادی ہے کہ اس کا اپنے معتقد و مخالف کو نفع و ضرر پہنچانا مشیتِ جزئیہ پر موقوف نہیں، گوارا و کنا چاہے، پھر قدرتِ حق ہی غالب ہے، جیسے سلاطین اپنے نائبین و حکام کو خاص اختیارات اس طرح دیدیتے ہیں کہ ان کا اجرا اس وقت ﴿بقیہ حاشیہ اگلے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں﴾

یہاں یہ بات ملحوظ رہے کہ مشرکین کے پتھر کے بت اصل معبود نہیں تھے، بلکہ مشرکین کا یہ

﴿گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ﴾

سلطانِ اعظم کی منظوری پر موقوف نہیں ہوتا، گور و کونا چاہے تو سلطان ہی کا حکم غالب رہے گا، سو یہ عقیدہ تو اعتقادِ تاثر ہے اور مشرکین عرب کا اپنے الہہ باطلہ کے ساتھ یہی اعتقاد تھا اور بعض کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ ایسی قدرت مستقلہ تو کسی مخلوق میں نہیں، مگر بعض مخلوقات کو قرب و قبول کا ایسا درجہ عطا ہوتا ہے کہ وہ اپنے متولین کے لئے سفارش کرتے ہیں، پھر اس سفارش کے بعد قبول میں تخلف کبھی نہیں ہوتا اور اس سفارش کی تحصیل کے لئے اس کے ساتھ بلا واسطہ یا بواسطہ معاملہ مشابہ عبادت کرتے ہیں، یہ عقیدہ اعتقادِ تاثر نہیں ہے، لیکن بلا دلیل شرعی بلکہ خلاف دلیل شرعی ایسا عقیدہ رکھنا معصیتِ اعتقاد یہ ہے اور مشابہ عبادت معاملہ کرنا معصیتِ عملیہ ہے، اور اسی مشابہت کے سبب اطلاقاتِ شرعیہ میں اس کو شرک کہہ دیا جاتا ہے۔ لہذا ما ماسنح لی۔ واللہ اعلم“ (حاشیہ بوداؤ النوار، صفحہ ۷۰، در ذیل رسالہ ”الادراک والتوسل الی ہذیۃ الاشرک والتوسل“)

دوسرے مقام پر فرماتے ہیں کہ:

”شُرک کی دو قسمیں ہیں، ایک شرکِ اصغر، دوسری شرکِ اکبر، ان دونوں میں فرق ہے، بس یہ سمجھ لیجئے کہ شرکِ اصغر، مزہلی ایمان نہیں، البتہ مزہلی واجباتِ ایمان ہے، ہمارے اور نجدیوں کے درمیان یہی تو فرق ہے، وہ یہ دودر بجے نہیں نکالتے، ان کے یہاں شرک، بس ایک ہی حقیقت ہے، یعنی شرکِ اصغر کوئی نہیں..... شرک کے ان دونوں درجوں میں ایک باریک فرق ہے..... (بزرگوں کو معین و مددگار سمجھنے میں) استقلال کے اعتقاد کو جو شرک کہا گیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو ایسا متصرف مانا جاوے کہ گو قوت تصرف کی حق تعالیٰ ہی سے عطا ہوئی ہو، مگر بعد عطا پھر صرف اس کا ارادہ اس تصرف کے لئے کافی ہو جاوے، حق تعالیٰ کے ارادہ جزئیہ کی حاجت نہ ہو، گواس قوت کا سلب کر لینا بھی حق تعالیٰ کے اختیار میں ہو، مگر جب تک سلب نہ فرماویں، اس وقت تک صرف اس کا ارادہ کافی سمجھا جاوے، حق تعالیٰ کے ارادہ پر موقوف نہ مانا جاوے..... اگر بزرگوں کے متعلق بھی کسی کا یہی عقیدہ ہے کہ حق تعالیٰ نے ان کو ایسا اختیار دے دیا ہے کہ جب یہ چاہیں، اس اختیار سے تصرف کر سکتے ہیں، حق تعالیٰ کی مشیتِ جزئیہ کی حاجت نہیں رہتی، بلکہ بلا مشیتِ جزئیہ کے بھی ان کا چاہتا پورا ہو سکتا ہے، تو بلا شک ایسا اعتقاد رکھنے والا کافر ہے اور یہ شرکِ اکبر ہے..... اور شریعت میں کافر و مشرک ایسے ہی مشرک کو کہتے ہیں، اور اگر ان بزرگ کے متعلق یہ اعتقاد ہے کہ وہ مشیتِ ایزدی کے محتاج تو ہیں، اور اذانِ جزئیہ کی بھی ان کو ضرورت تو ہوتی ہے، مگر ان کے چاہنے کے وقت مشیتِ ایزدی ہو ہی جاتی ہے، تو گو یہ شرک و کفر نہیں، مگر کذبِ بی الاعتقاد، و معصیت و شرکِ اصغر ہے، اور پہلا درجہ شرکِ اکبر ہے..... واعظ لوگ سب کو ایک لکڑی ہانکتے ہیں..... ہمارے اور نجدیوں کے درمیان یہی فرق ہے کہ ہم شرکِ اصغر کے مرتکب کو شرک اور کافر نہیں سمجھتے، بلکہ فاسق و بدعتی سمجھتے ہیں اور نجدی ایسے شخص کو بھی کافر و مشرک سمجھتے ہیں“ (القول الجلیل، ملفوظات حضرت تھانوی، حصہ اول صفحہ ۱۱ تا ۱۸ ملخصاً، ملفوظ نمبر ۱۲، حج و تہ تیب: مولانا جلیل احمد بلکڑھی صاحب، مطبوعہ: اشرف المطابع، تھانہ بھون، انڈیا)

مشرکانہ عقیدہ اور مشرکانہ عمل ان بزرگ روحوں اور ان روحانی ہستیوں کے ساتھ تھا، جن سے یہ پتھر کے بت منسوب تھے، قرآن مجید کی سورہ نوح میں قوم نوح کے کئی بتوں کے نام ذکر کئے گئے ہیں، مثلاً ود، سواع، یغوث، یعوق، نسر۔

اور ان بتوں کے متعلق روایات میں ہے کہ دراصل یہ نام چند بزرگوں کے ہیں، جو واقعی بزرگ اور اہل اللہ تھے، جب وہ انتقال کر گئے، تو کچھ زمانے کے بعد ان کے عقیدت مندوں نے ان کی یاد کے لئے نشانی کے طور پر ان کے مجسمے بنائے اور ان کی تعظیم کرنے لگے، بعد کی نسلوں کو شیطان نے ان کی عبادت کے راستہ پر لگا دیا، اسی طرح مشرکین عرب، جن بتوں کی پرستش کرتے تھے، وہ بت بھی کچھ روحانی ہستیوں کی نشانی یا یادگار سمجھے جاتے تھے اور دراصل عبادت ان روحانی ہستیوں کی کی جاتی تھی اور انہیں کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھا جاتا تھا۔ جس طرح ہندوؤں میں، مثلاً کرشن جی یا رام چندر جی کی مورتی (اور مجسمے) کی پوجا کی جاتی ہے، تو عبادت اور پوجا، اس مورتی کی مقصود نہیں ہوتی، بلکہ کرشن جی اور رام چندر جی کی شخصیت کی عبادت مقصود ہوتی ہے اور اس مورتی کو ان کے دھیان اور ان کی پوجا کا ذریعہ بنایا جاتا ہے اور اسی نسبت سے اس کا احترام کیا جاتا ہے۔

بزرگانِ دین اور اولیائے کرام کا صحیح احترام اور اکرام یہ ہے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں ان کی تعلیمات و ہدایات کی اتباع کی جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح پیروی اور اتباع کرنے والا ہی بزرگ ”ولی“ کہلاتا ہے، لہذا ولی کوئی بات شریعت کے خلاف نہیں کہتا، بلکہ وہ تو شریعت کا راستہ بتاتا ہے۔ ل

۱۔ جناب پیر سید نصیر الدین نصیر گولڑوی صاحب لکھتے ہیں کہ:

ہر طرح کی حمد و ثناء کے لائق تو صرف اور صرف ذات باری تعالیٰ ہے۔ اس کے برعکس انسانی تعریف و ستائش کا دائرہ ہر حال محدود ہے، جو صفات شانِ الوہیت کے ساتھ مختص ہیں، کسی بھی انسان کو ان کا مستقل طور پر مالک اور متصرف سمجھنا یقیناً مشرک ہے اعاذ باللہ منہ (”فیض نسبت“ مجموعہ مناقب ”پیش لفظ“ مطبوعہ: مہر یہ نصیریہ پبلشرز گولڑہ شریف)

﴿بقیہ حاشیہ گلے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں﴾

(18)..... گیارہویں کا چندہ

آج کل گیارہویں کی رسم انجام دینے کے لئے بہت سی جگہ، چندہ جمع کرنے کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور بعض جگہ مزاروں کے مجاور، ملنگ، اور چرسی، مختلف حلیے بنا کر ڈھول، باجوں، جھنڈوں کے ساتھ چادریں پھیلا کر گیارہویں کے نام سے چندہ جمع کرتے ہیں، گلی، گلی، اور دوکانوں میں جا کر اس کی ترغیب دی جاتی ہے، اور بعض اوقات راستوں اور گلیوں، کوچوں میں کھڑے ہو کر اور لوگوں کو روک روک کر زبردستی یا شرم دلا کر چندہ مانگا جاتا ہے۔ حالانکہ شرعاً اس مقصد کے لیے اور مذکورہ طریقہ پر چندے کا لینا دینا جائز نہیں، بلکہ گناہ ہے۔ کیونکہ اول تو مروجہ گیارہویں کی رسم ہی گناہ ہے، بلکہ کئی گناہوں کا مجموعہ ہے، اور چندہ دینے والے اس رسم میں تعاون کرنے والے شمار ہوتے ہیں، اور گناہ کا تعاون کرنا اور کروانا بھی گناہ ہے۔

چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ (سورة المائدة، رقم الآية ۲)

ترجمہ: اور نہ کرو تم، تعاون گناہ اور زیادتی پر (سورہ مائدہ)

دوسرے بلا ضرورت کسی سے مانگنا اور سوال کرنا شرعاً جائز نہیں۔

احادیث میں اس سے منع کیا گیا ہے اور بلا سخت ضرورت کے سوال کرنے کو سخت ناپسند کیا گیا ہے۔

چنانچہ ایک حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ:

﴿گزششہ صفحے کا بقیہ حاشیہ﴾

مزید لکھتے ہیں کہ:

ہم اہل سنت انبیاء و اولیاء کو منزل نہیں، بلکہ نشان منزل سمجھتے ہیں، منزل مقصود صرف ذات باری تعالیٰ ہے اور یہی انبیاء و اولیاء کی تعلیمات کا خلاصہ ہے۔ ہم ان ذوات مقدسہ کا احترام ضرور کرتے ہیں، مگر ایک متعین حد تک۔ احترام بھی اس لئے کہ ان کو اللہ تعالیٰ کی ذات سے قرب حاصل ہے، اور ان کی عزت کا واحد سبب اللہ تعالیٰ سے ان کی لازوال نسبتِ عبدیت ہے (ایضاً)

مَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَسْأَلُ النَّاسَ حَتَّى يَأْتِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَيْسَ فِي وَجْهِهِ
مُرُوعَةٌ لَحْمٍ (مسلم، رقم الحديث ۱۰۴۰ "۱۰۴"، كتاب الزكاة، باب كراهة المسألة
للناس، دار إحياء التراث العربی - بیروت، بخاری رقم الحديث ۱۴۷۲، عن ابن عمر،
كتاب الزكاة، باب من سأل الناس تكشرا)

ترجمہ: آدمی لوگوں سے سوال کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ قیامت کے دن اس
حال میں آئے گا، کہ اس کے چہرے میں گوشت کا کوئی حصہ نہیں ہوگا (مسلم، بخاری)
اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ:

لَأَنْ يَغْدُوَ أَحَدُكُمْ فَيَحْطَبَ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَتَصَدَّقَ بِهِ وَيَسْتَعْنِي بِهِ مِنَ
النَّاسِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يُسْأَلَ رَجُلًا أَعْطَاهُ أَوْ مَنَعَهُ ذَلِكَ فَإِنَّ أَيْدِ
الْعُلْيَا أَفْضَلُ مِنَ أَيْدِ السُّفْلَى (مسلم، رقم الحديث ۱۰۴۲ "۱۰۶"، كتاب
الزكاة، باب كراهة المسألة للناس، دار إحياء التراث العربی - بیروت، ترمذی رقم

الحديث ۲۸۰ عن ابی هريرة، ابواب الزكاة، باب ما جاء في النهي عن المسألة) ۱
ترجمہ: تم میں سے کوئی صبح کو نکل جائے، پھر اپنی پیٹھ پر لکڑیوں کی گٹھری لاد کر
لائے، پھر اس کو صدقہ کر دے، اور اس کی وجہ سے لوگوں سے مستغنی ہو جائے
(یعنی اس کو فروخت کر کے اپنی ضرورت پوری کر لے، اور لوگوں سے سوال نہ کرنا
پڑے) یہ بہتر ہے، اس سے کہ وہ کسی آدمی سے سوال کرے، جو اس کو دے دے
یا اسے منع کر دے، پس بے شک اوپر والا (یعنی سوال نہ کرنے بلکہ دینے والا)
ہاتھ نیچے والے (یعنی سوال کرنے والے) ہاتھ سے افضل ہے (مسلم، ترمذی)

۱ قال الترمذی:

وفى الباب عن حكيم بن حزام، وأبى سعيد الخدرى، والزبير بن العوام، وعطية
السعدى، وعبد الله بن مسعود، ومسعود بن عمرو، وابن عباس، وثوبان، وزبيد بن
الحارث الصدائى، وأنس، وجبش بن جنادة، وقبيصة بن معارق، وسمره، وابن عمر :-
حديث أبى هريرة حديث حسن صحيح غريب، يستغرب من حديث بيان، عن قيس.

اور یہ بات ظاہر ہے کہ مروجہ گیارہویں کی رسم شرعاً ضروری نہیں، بلکہ کئی گنا ہوں کا مجموعہ ہے، اس لئے اس کے لئے سوال کرنا اور لوگوں سے پیسے مانگنا بھی جائز نہیں۔
تیسرے اس طرح لوگوں کے در پر جا جا کر اور راستوں میں لوگوں کو روک روک کر چندہ کرنے میں چندہ دینے والوں کی خوشدلی بھی عموماً ملحوظ نہیں ہوتی، اور مسلمان کی خوشدلی کے بغیر اس کا مال حاصل کرنا حلال نہیں۔

چنانچہ حضرت ابو جمید ساعدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ:

لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَأْخُذَ عَصَا أَخِيهِ بِغَيْرِ طَيْبٍ نَفْسِهِ وَذَلِكَ لِيَشِدَّةِ مَا حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مَالِ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ (مسند احمد، رقم الحديث ۲۳۶۰۵، صحيح ابن حبان، رقم الحديث

۵۹۷۸) ۱

ترجمہ: کسی مسلمان کے لئے یہ بات حلال نہیں کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کی لٹھی بھی، بغیر اس کی خوشدلی کے لے، اور یہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کے مال کے احترام کو سختی کے ساتھ لازم کر دیا ہے (مسند احمد، ابن حبان)

اور حضرت عمر و بن یثرب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: أَلَا وَلَا يَحِلُّ لِأَمْرٍ مِنْ مَالِ أَخِيهِ شَيْءٌ، إِلَّا بِطَيْبِ نَفْسٍ مِنْهُ (مسند احمد، رقم الحديث

۲۱۰۸۲، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان) ۲

۱ قال شعيب الأرتؤوط: إسناده صحيح (حاشية مسند احمد)

وقال أيضاً: إسناده صحيح (حاشية صحيح ابن حبان)

وقال الهيثمي: رواه أحمد والبخاري والجميع رجال الصحيح. (مجمع الزوائد، ج ۳، ص ۱۷۱، تحت رقم الحديث ۶۸۶۰، باب الفصب وحرمة مال المسلم، مكتبة القدسي، القاهرة)

۲ قال شعيب الأرتؤوط: صحيح لغيره (حاشية مسند احمد)

ترجمہ: ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، اور فرمایا کہ خیر دار! کسی شخص کے لئے اپنے بھائی کا کوئی مال حلال نہیں ہے، سوائے اس مال کے جو اس نے خوشدلی سے دیا ہو (مسند احمد)

اس طرح کی احادیث اور بھی کئی سندوں سے مروی ہیں، اور بعض سندیں اگرچہ ضعیف ہیں، لیکن تمام سندیں مل کر مضبوط حیثیت اختیار کر لیتی ہیں۔ ۱۔

۱۔ قال الالبانی:

حدیث: " لا یحل مال امرئ مسلم إلا عن طیب نفس . " صحیح .
وقد ورد عن جماعة من الصحابة منهم عم أبي حرة الرقاشي , وأبو حميد الساعدي , وعمر بن يثرب , وعبد الله بن عباس :
1- أما حدیث أبي حرة , فیرویه حماد بن سلمة أنبأنا علی بن زید عن أبي حرة الرقاشي عن عمه أن رسول الله صلی الله علیه وسلم قال : فذكره إلا أنه قال : " بطیب نفس منه .
أخرجه الدارقطني (300) وأحمد (5/72) وأبو يعلى والبيهقي . (6/100)
قال الهیثمی (4/172) بعد ما عزا لأبي يعلى : " وأبو حرة وثقه أبو داود , وضعفه ابن معين . "

قلت : واعتمد الحافظ فی "التقريب "الأول , فقال : " ثقة . "
لكن العلة من الراوی عنه علی بن زید , وهو ابن جدعان , وهو ضعيف , إلا أنه يستشهد به , ويتقوى حديثه بما بعده .

2- وأما حدیث أبي حميد , فیرویه سليمان بن بلال عن سهل بن أبي صالح عن عبد الرحمن بن سعيد عنه أن رسول الله صلی الله علیه وسلم قال : " لا یحل لامرئ أن يأخذ مال أخیه بغير حقه , ذلك لما حرم الله مال المسلم على المسلم . " أخرجه الإمام أحمد . (5/425)

وفی لفظ له : " لا یحل للرجل أن يأخذ عصا أخیه بغير طیب نفسه , وذلك لشدة ما حرم رسول الله صلی الله علیه وسلم من مال المسلم على المسلم . "
وأخرجه الطحاوی فی "شرح المعانی (2/340) "وفی "مشکل الآثار (4/41) " - (42) وابن حبان فی "صحیحه (1166) "والبيهقي (6/100) ووقع عنده من رواية ابن وهب عن سليمان : " عبد الرحمن بن سعد "وعليه قال : " عبد الرحمن هو ابن سعد بن مالك , وسعد بن مالك هو أبو سعيد الخدري , ورواه أبو بكر بن أبي أویس عن سليمان فقال : عبد الرحمن بن سعيد . "

قلت : وهو الصواب عندی لأنه اتفق علیه جماعة من الثقات غیر ابن أبي أویس , فهم أبو سعید مولی بنی هاشم , وعبيد بن أبي قرة عند أحمد , وأبو عامر العقدي عند الطحاوی وابن حبان .
﴿بقیہ حاشیہ اگلے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں﴾

پس شرم و حیاءِ دلا کر اور کسی طرح کا دوسرے کے دل پر دباؤ ڈال کر چندہ کرنا جائز نہیں۔ پھر اس چندہ کی رقم کا نہ کوئی حساب ہوتا ہے، نہ کتاب اور نہ ہی کسی اصول کا کوئی پابند ہوتا ہے کہ یہ چندہ کہاں خرچ کرنا ہے اور کہاں نہیں؟ یا تو چندہ جمع کرنے والے ہی آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں، اور برائے نام کچھ رسی چیزوں میں خرچ کر دیتے ہیں، یا پھر نشے وغیرہ میں اس کو خرچ کر کے نیکی برباد گناہ لازم کا مصداق بنتے ہیں۔

﴿گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ﴾

فروایۃ هؤلاء مقدمة قطعاً علی روایۃ ابن وہب.

وحینئذ فعبد الرحمن هو ابن سعید بن یربوع ، أبو محمد المدنی ، وهو ثقة كما قال ابن حبان كما فی "التهدیب" ، "ولم أره فی نسختنا المحفوظة فی المكتبة الظاهرية من " ثقات ابن حبان "

وبقية الرجال ثقات علی شرط مسلم ، فالسند صحیح.

وقال الهیثمی فی "المجمع" : (4/171) "رواه أحمد والبخاری ، ورجال الجميع رجال الصحیح."

كذا قال ، وعبد الرحمن بن سعید لیس من رجال الصحیح ، وإنما أخرج له البخاری فی "الأدب المفرد" ، "ویحتمل أن یكون إسناد البزار كإسناد البیهقی ، أعنی وقع فیہ عبد الرحمن بن سعد ، وهو ابن أبی سعید الخدری ، فإنه ثقة من رجال مسلم ، فهوهم أنه عند أحمد كذلك ، والله أعلم.

3- وأما حدیث عمرو بن یثربی ، فیرویه عمارۃ بن حارثة الضمری یحدث عنه قال : "

شهدت خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ، فكان فیما خطب به أن قال : " ولا یحل لأمرئ من مال أخیه إلا ما طابت به نفسه ، " قال : فلما سمعت ذلك ، قلت : یا رسول الله أرأیت لو لقیتم غنم ابن عمی ، فأخذت منها شاة (فاحتزتها) هل علی فی ذلك شیء؟ قال : إن لقیتها نعجة تحمل شفرة وزنادا فلا تمسها . "

أخرجه الطحاوی فی "کتابیه" والدارقطنی (ص 299-300) والبیهقی (6/97) وأحمد (5/113 ، 3/423) والبطبرانی فی "الأوسط" (1/148/1) "وابنه عبد الله فی "زوائد" ایضاً من طریق عبد الرحمن بن أبی سعید قال : سمعت عمارۃ بن حارثة به.

وقال الطبرانی : " لا یروی عن عمرو إلا بهذا الإسناد . "

وقال الهیثمی : " رواه أحمد وابنه من زیاداته ایضاً . "

والبطبرانی فی "الکبیر" و"الأوسط" ، "ورجال أحمد ثقات . "

قلت : عمارۃ بن حارثة أوردہ ابن أبی (هاشم) (3/1/365) [2] ولم یدکر فیہ جرحاً ولا تعدیلاً ، وأما ابن حبان فأوردہ فی "الثقات" (1/169) "فهو عندی فی زمرۃ

﴿بقیہ حاشیہ گلے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں﴾

جبکہ بہت سی جگہ تو چندہ جمع کرنے اور مانگنے والے، چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، جو اس پیسے کو جمع کر کے خود ہی بندر بانٹ کر کے فضول چیزوں میں اڑا دیتے ہیں، حساب و کتاب رکھنے اور جس مقصد کے لیے یہ پیسہ جمع کیا گیا، اس میں خرچ کرنا تو دور کی بات ہے۔

اور یہ بات ظاہر ہے کہ جس طرح اس رسم کے لئے چندہ جمع کرنے والے گناہ گار ہوتے ہیں، اسی طرح دینے والے بھی اس رسم اور اس کی خاطر انجام دیئے جانے والے گناہوں میں اپنے مال سے تعاون کر کے گناہ گار ہوتے ہیں۔

کیونکہ گناہ کا تعاون کرنا بھی گناہ ہے، جیسا کہ پہلے گزرا، اور آگے بھی آتا ہے۔

اس لیے گیارہویں وغیرہ کے لیے چندہ کرنے والوں کے ساتھ ساتھ چندہ دینے والوں کو بھی بچنا چاہیے۔

اور اس کے بجائے، اپنے قیمتی روپیہ پیسہ کو اچھے اور صحیح مصرف میں لگانا چاہیے۔

اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔

وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ أَعْلَمُ .

﴿ گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ ﴾

المجهولين الذين يتفرد بتوثيقهم ابن حبان.

4- وأما حديث ابن عباس , فيرويه إسماعيل بن أبي أويس , حدثني أبي عن ثور بن زيد (الأبلي) عن عكرمة عنه: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس في حجة الوداع - فذكر الحديث.

وفيه: لا يحل لامرئ من مال أخيه إلا ما أعطاه من طيب نفس , ولا تظلموا " .. الحديث , أخرجه البيهقي.

قلت: وهذا إسناد حسن , أو لا بأس به في الشواهد , رجاله كلهم رجال الصحيح , وفي أبي أويس - واسمه عبد الله بن عبد الله بن أويس - كلام من قبل حفظه.

وقال الحافظ في "التقريب " : "صدوق بهم ."

وفي الباب عن أنس بن مالك.

أخرجه الدارقطني بإسنادين واهيين جدا , وفيما سبق غنية عنه (إرواء الغليل في تخريج

أحاديث منار السبيل للالباني، تحت رقم الحديث 1459)

(فصل نمبر 1)

اس رسم میں تعاون اور کھانے کا حکم

کیونکہ گیارہویں کی رسم کرنے والوں میں سے بعض کا عقیدہ تو شرک کی حدوں کو چھونے لگتا ہے اور بعض کا عقیدہ اس درجہ کا بگڑا ہوا تو نہیں ہوتا، لیکن بہر حال گیارہویں کی مروجہ رسم موجودہ وقت اور حالات میں کئی گنا ہوں کا مجموعہ بن گئی ہے۔

آج کل گیارہویں کی رسم میں بڑے اور وسیع پیمانہ پر کھانا بھی پکایا جاتا ہے اور اس میں لوگوں کو شریک کیا جاتا ہے، اس لیے اس کا حکم بھی معلوم ہونا چاہیے۔

تو جاننا چاہیے کہ مروجہ گیارہویں کا کھانا اگر غیر اللہ کو نفع نقصان کا مالک سمجھ کر نہ پکایا جائے، تو یہ کھانا، یا چیز بذات خود تو حرام نہیں ہے، لیکن اس کے قبول کرنے میں ایک بدعت کے گناہ کی تائید لازم آتی ہے، اس لئے ایسا کھانا کھانے اور ایسی چیز کے استعمال کرنے سے اجتناب و پرہیز کرنا چاہئے۔

اور اگر کوئی غیر اللہ کو نفع نقصان کا مالک سمجھ کر اور اس کا تقرب حاصل کرنے کے لئے اس طرح کا کھانا تیار کرے، یا غیر اللہ کے تقرب کے لئے نذر و منت مان کر کسی شخص کو کوئی ایسا کھانا وغیرہ پیش کرے، تو بعض حضرات نے اس طرح کے کھانے کو ”ما اہل لغیر اللہ بہ“ میں داخل کر کے مُردار کی طرح حرام قرار دیا ہے۔ ۱

۱ چنانچہ حضرت حکیم الامت رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ:

سوئم، وہم، چہلم وغیرہ (مثلاً گیارہویں) سب بدعت ہیں اور کافر اہل ہنود سے لگی ہیں، اور کھانا سانسے رکھ کر اس پر کچھ پڑھنا بھی اہل ہنود کا طریقہ ہے، ان رسموں کا چھوڑنا واجب ہے، کیونکہ حدیث میں ہے ”مَنْ تَشَبَهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ“ (یعنی جس نے کسی قوم کی مشابہت کی وہ انہیں میں سے ہے) (ابوداؤدنی اللباس، و مسند احمد) اور جو کھانا اس قسم کی بدعات پر مشتمل ہو وہ کھانا نہ کھایا جائے، کیونکہ حدیث میں ہے کہ

﴿بقیہ حاشیہ اگلے صفحہ پر ملاحظہ فرمائیں﴾

اور ہم نے بھی پہلے اس کے مطابق ہی حکم تحریر کیا تھا۔

لیکن تحقیق کرنے پر معلوم ہوا کہ بہت سے حضرات کے نزدیک ایسا کھانا فی نفسہ حرام نہیں ہے۔ ۱

﴿گزشینہ صفحے کا بقیہ حاشیہ﴾

”ذُع مَائِرِيْبِكِ الْيَمِي مَا لَا يُرِيْبِكِ“ (مشکوٰۃ) (یعنی شک والی چیز کو چھوڑ دو اور جس چیز میں شک نہ ہو اس پہلو کو اختیار کرو) اور وہ کھانا اور شیرینی کہ جس پر بزرگوں کے نام کی نیاز دی جاتی ہے، یہی حکم اس کا بھی ہے بعض جاہل ان بزرگوں کے تقرب (یعنی ان کا قرب حاصل کرنے) کی نیت سے اور ان سے مرادیں طلب کرنے کے لئے اس قسم کی نیاز کرتے ہیں، یہ شرک ہے اور ایسا کھانا یا شیرینی کا کھانا حرام ہے، بوجہ ”وَمَا أَهْلٌ بِهِ لِيُغَيِّرَ اللَّهُ“ (الایۃ) کے۔ اور بعض لوگ صرف اللہ تعالیٰ کے لئے یہ عمل کرتے ہیں اور یہ نیت رکھتے ہیں کہ اس کا ثواب اللہ تعالیٰ فلاں بزرگ کی روح کو پہنچا دے، یہ جائز ہے اور ایسا کھانا اور شیرینی حلال ہے (بشرطیکہ دن وغیرہ کی تعیین نہ ہو اور کوئی دوسری بدعت یا غیروں کے ساتھ تہہ وغیرہ شامل نہ ہو، جیسا کہ پہلے گزرا) (امداد الفتاویٰ ج ۵ ص ۲۶۹، ترجمہ، از فارسی، بعنوان ”فاتحہ رسمی“ کتاب البدعات، مطبوعہ: مکتبہ دارالعلوم کراچی، جولائی ۲۰۱۰ء)

۱۔ إذا نذر طعاما من الخبز أو غيره للحيثان التي في تلك العين، أو البئر وكذلك إذا نذر مالا من النقد أو غيره للسدنة، أو المجاورين العاكفين بتلك البقعة، فإن هؤلاء السدنة فيهم شبه من السدنة التي كانت لليلات والعزى ومناة، يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والمجاورون هناك فيهم شبه من العاكفين الذين قال لهم إبراهيم الخليل إمام الحنفية، صلى الله عليه وسلم (ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون) وقال (أفأرأيتم ما كنتم تعبدون، أنتم وآباؤكم الأقدمون، فإنهم عدو لى إلا رب العالمين) والذين أتى عليهم موسى عليه السلام وقومه كما قال تعالى (وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يكفون على أصنامهم لهم) فالنذر لأولئك السدنة والمجاورين فى هذه البقاع التي لا فضل فى الشريعة للمجاور بها، نذر معصية، وفيه شبه من النذر لسدنة الصلبان والمجاورين عندها، أو لسدنة الأنداد التي بالهند والمجاورين عندها.

ثم هذا المال المنذور، إذا صرفه فى جنس تلك العبادة من المشروع، مثل أن يصرفه فى عمارة المساجد، أو للصلحين من فقراء المسلمين، الذين يستعينون بالمال على عبادة الله وحده لا شريك له كان حسنا (اقتضاء الصراط المستقيم - لابن تيمية، ج ۲، ص ۱۵۸، التي ص ۱۶۰، القسم الاول، فصل فى الانواع الاعياد المكانية)

قال العلامة ظفر احمد العثماني تحت هذه العبارة :

فهذا بظاھرہ يشعر بان هذا النذر لا يحرم المال المنذور بل هو معصية بنسفه (”النذر للخير فى النذر للغير“، سلسله النور، رمضان صفحہ ۲۲، مطبوعہ: تھانہ بھون)

والنذر للقبور أو لأهل القبور كالنذر لإبراهيم الخليل والشيخ فلان نذر معصية لا يجوز الوفاء به

﴿بقیہ حاشیہ اگلے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں﴾

جبکہ استعمال کرنے والے کا اپنا عقیدہ درست ہو، مگر اس کے قبول کرنے میں بھی گناہ کا تعاون لازم آتا ہے، اس لئے ایسا کھانا کھانے اور اشیاء کے استعمال کرنے سے اجتناب پر ہیز کرنا چاہئے، تا آنکہ اس طرح کا کھانا تیار کرنے والا اپنے غلط عقیدہ کی اصلاح و توبہ نہ کر لے، اور دلائل میں غور کرنے کے بعد اب ہمارے نزدیک یہی راجح ہے۔ ۱

﴿ گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ ﴾

وإن تصدق بما نذرہ من ذلک علی من یتستحقہ من الفقراء والصالحین کان خیرا لہ عند اللہ وأنفع (الإقناع فی فقہ الإمام أحمد بن حنبل، لموسیٰ بن أحمد، المقدسی، ج ۴، ص ۳۵۸، کتاب الأیمان وکفاراتها)

(النذر للقبور أو لأهل القبور كالنذر لإبراهيم الخليل) عليه الصلاة والسلام (والشيخ فلان نذر معصية لا يجوز الوفاء به، وإن تصدق به) أي: بما نذرہ من ذلک علی من یتستحقہ من الفقراء والصالحین؛ فهو (خیر لہ) عند اللہ وأنفع، وقال: من نذر إسراج بئر أو جبل أو شجرة أو نذر لہ أو لسكانه أو المضافين إلى ذلك المكان (وكذا النذر للمقيم عند القبر لتتويره وتبخيره) لم يجز، ولا يجوز الوفاء به إجماعاً، ويصرف في المصالح ما لم يعرف ربه، ومن الحسن صرفه في نظيره من المشروع (مطالب أولى النهى في شرح غایة المنتهى، لمصطفى بن سعد الرحبياني الحنبلي، ج ۶، ص ۴۲۳، باب النذر)

۱۔ هذه المسئلة جعل فيها شيخ الاسلام الشيخ محمد الغزى رسالة حاصلها..... (وبعد اسطر)..... ثم قال وفي شرح الدرر للعلامة قاسم و اما النذر الذى يندرونه اكثر العوام كان يقول يا سيدى فلان يعنى به وليا من الاولياء او نبيا من الانبياء ان رد غائبى او عوفى مريضى او قضيت حاجتى فلنك من الذهب او الفضة او الطعام او الشراب او الزيت كذا فهذا باطل بالاجماع لانه نذر لمخلوق وهو لا يجوز لانه اى النذر عبادة فلا تكون لمخلوق و المنذور له ميت والميت لا يملك و انه ان ظن ان الميت يتصرف فى الامور كفر الا ان قال يا الله انى نذرت لك ان فعلت معى كذا ان اطعم الفقراء بباب السيدة نفيسة او الامام الشافعى و نحوهما فيجوز حيث يكون فيه نفع للفقراء اذ النذر لله عز و جل و ذكر الشيخ لمحل الصرف لمستحقه القاطنين بر باطله او مسجده فيجوز بهذا الاعتبار اذ مصرف النذر الفقراء و قد وجد و الفنى غير محتاج فلا يجوز الصرف عليه ولو كان ذا نسب بذلك الولى ما لم يكن فقيرا و لم يثبت فى الشرع جواز الصرف للاغنياء لالاجماع على حرمة النذر للمخلوق ولا لخادم الشيخ ان كان غنيا فاذا علمت هذا فما يؤخذ من الدرهم و الشمع و الزيت و غيرها فينقل الى ضرائح الاولياء تقربا اليهم لا الى الله فحرام باجماع المسلمين ما لم يقصدوا الفقراء الاحياء قولا واحدا و قد علم مما نقلناه ان ما يندره العوام للشيخ مروان و على بن عليل و رويلا لا يصح ولا يلزم و ليس للخادم اخذه على انه نذر صحيح الا اذا اخذه على وجه الصدقة المبتدأة و كان فقيرا و علم ايضا ان غير الخادم لو اخذه على انه صدقة

﴿ بقیہ حاشیہ گئے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں ﴾

البتہ اگر کوئی اس عقیدہ کے ساتھ جانور ذبح کرے، تو اس کے ”ما اهل لغير الله به“ میں داخل ہو کر حرام ہونے میں شبہ نہیں۔ ۱

(تفصیل و دلائل کے لئے ملاحظہ ہو، ہمارا رسالہ ”غیر اللہ کی نذر و نیاز و ذبح کا حکم“)

﴿گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ﴾

لہٰذا وہ لیس للخدام نزعہ منہ لانہ لم یملکہ الا ان یکون الناذر عینہ فی نذرہ و کان فقیرا، خلاصۃ کلام الشیخ محمد بن عبد اللہ الفزی التمرتاشی الحنفی بتاریخ ذی القعدة الحرام من شہور سنۃ ثمانیۃ وسبعین و تسعمائة. (اقول) قد استباح هذا المحرم المجمع علی حرمتہ جماعۃ یزعمون انہم متصوفۃ یقال فی حقہم قدوة المسلمین و مربی المریدین و بیالغون فی اخذہ و یطالبون الناذر بہ فان امتنع قدموہ الی قضاء هذا الزمن فیحکمون بہ و ربما استعانوا بالشرطة و حکام السیاسیۃ بل یفعلون ابلغ من ذلك و ہم انہم یسوم منہم المتصلون لجمع النواحی الی تقع فیہا ہذہ النذور فیقاطعونہم و یضربون علی کل واحد ناحیۃ بمبلغ من المال فی الذمۃ یؤخذ منہم اذا انتہی الاجل المضروب فیدفع ما ہو مضروب علیہ و یا کل ما بقی و یعد الفاضل ربحا حصل لہ ببرکۃ الشیخ و یری ان من منع ذلك هلک وان سبب قضاء حاجتہ ہذا النذر و ان الشیخ رد غائبہ او عافی مریضہ او قضی حاجتہ و یزعمون انہ لا یباح تناولہ لغيرہم قائلین ہو نذر جدنا فلان و ہم اغنیاء متمولون و من تناول شیئا منہ عاقبوہ و ادلوا بہ الی الحکام معتقدین انہ ارتکب کبریۃ فی الدین و باشر شنیعۃ بین اظہر المسلمین و ربما حکم لہم بہ قضاء العہد و قد صرح فی البحر انہ لو رفع الی القاضی لا یجبرہ القاضی علی وفائہ و لنا تتمۃ علی رسالۃ الشیخ محمد فیہا ما یشفی الغلیل و الامر الی اللہ تعالیٰ الجلیل و اللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم (الفتاویٰ الخیریۃ لنفع البریۃ، ص ۱۷۱، ۱۸۰، کتاب الصوم، فصل فی النذر، قبیل کتاب الحج، مطبوعہ: میر محمد کتب خانہ، آرام باغ، کراچی)

۱۔ فصرح صاحب البحر بحرمۃ ہذا النذر للوجہ الثلاثۃ: اولاً ثم فرع علیہا کراہۃ اخذ المنذور مثله و کراہۃ اکلہ و التصرف فیہ الا للفقراء المضطربین، ثانیاً و ہل کراہۃ اخذہ لکون ہذا المنذور داخل فیما اهل بہ لغير اللہ ام لوجہ آخر، و عندی ان علۃ الکراہۃ لیس کونہ مما اهل بہ لغير اللہ لما عرفت ان معنایہ ما ذبح لغير اللہ و باسم غیر اللہ فغير المذبح خارج عنہ سواء کان غیر حیوان او حیوانا قرب بہ الی قبر صالح لا یقصد الذبح، و ایضا فلو كانت العلة ہذہ لم یجز اخذہ للفقیر العاجز عن الکسب المضطر ایضا ما لم یشرف علی الہلاک و لم یجز اخذہ للمشرف علی الہلاک ایضا الا بقدر ما یسد رمقہ، و کلام البحر مطلق عنہ لاسیما و الفقراء القاطنون بامثال ہذہ الضرائح لا یکونون بمثابة من تحل لہ المیتۃ کما ہو مشاہد و ایضا لو كانت العلة ہذہ لصرح صاحب البحر بحرمۃ الاخذ و لم یقتصر علی کراہۃ، بل العلة فی ذلك عندی عدم خروج ہذا المنذور عن ملک الناذر لانہ لم ینذرہ للفقراء بل للمیت و المیت لا یملک شیئا فکان کالسائبۃ الی اطلاقہا مالکھا لا یجوز لاحد اخذہ لکونها مملوکہ للمسیب فیکون اخذھا غاصبا و مع ذلك لو اخذھا احد

﴿بقیہ حاشیہ اگلے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں﴾

اس تفصیل سے گیارہویں کی رسم میں شرکت کا حکم بھی واضح ہو گیا، کیونکہ شرکت کے ساتھ اس کے کھانے کا استعمال لازمی بات ہے، اور اگر کوئی کھانے سے پرہیز کرے، تب بھی اس تقریب میں شرکت کرنے سے اس رسم کی ایک درجہ میں تاخیر و تعاون لازم آتا ہے، جس کی شریعت میں ممانعت آئی ہے۔

ابن عمیرہ کنذی رضی اللہ عنہ کی حدیث

حضرت عرس بن عمیرہ کنذی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا عُمِلَتِ الْخَطِيئَةُ فِي الْأَرْضِ، كَانَ مَنْ شَهِدَهَا فَكَّرَهَا وَقَالَ مَرَّةً: أَنْكَرَهَا كَانَ كَمَنْ

﴿گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ﴾

واكلها او ذبحها ان كانت دابة لا يكون آكلا للحرام بعينه ولا تكون بعد الذبح باسم الله ميتة بل يكون آكلا للمغصوب وذابحا لملك الغير وانما جاز للفقير المضطر اكله والتصرف فيه لان النادر وان لم ينذره للفقراء بل للميت ولكنه اباحها لهم بحيث لو علم ان الفقراء اكلوه لا ينكر عليهم ولا يؤاخذهم بشيء فكان النذر للميت متضمنا لباحته للفقراء ولكن فساد المتضمن يستلزم فساد المتضمن فلم يجز اخذه للفقراء مالم يكونوا عاجزين مضطرين اليه لا كاضطرار من تحل له الميتة بل كاضطرار من ليس عنده قوت يومه وهو عاجز كما يفيد اطلاق كلام البحر. والله اعلم. ويؤيد ما قلنا اطلاق البحر عليه لفظ السحت والحرام دون الميتة والنجس والسحت يطلق على الرشوة والربا وكل مالا يجوز كسبه وعلى المغصوب وغيره والكلام ليس في ذلك وانما الكلام في الحرمة التي تلحق الشيء بما اهل لغير الله به حتى يكون ميتة بعد الذبح، فكلام البحر لا يدل على حدوث مثل تلك الحرمة في مثل هذا المنذور فلم يكن معارضا لقول ابن تيمية ان هذا المال المنذور، اذا صرفه في جنس تلك العبادة من المشروع، مثل أن يصرفه في عمارة المساجد، أو الصالحين من فقراء المسلمين كان حسنا. ١ هـ. فان المالك اي النادر اذا صرفه في غير المنذور كان ذلك تغييرا لنذره الاول الذي هو معصية فلا شك في كون صرفه الى المشروع حسنا واما اذا لم يصرفه المالك بنفسه و صرفه غيره الى المصرف المشروع فلا يجوز لبقاء الحرمة فيه لكونه سائبة لا يملكها آخذها ومصرفها الفقراء المضطرون العاجزون عن الكسب. هذا مظهر لى في تحرير المقام والعلم عند الله الملك العلام ("البذر للخير في النذر للغير"، سلسله النور، رمضان صفحہ ۲۲ تا صفحہ ۲۳، و ذيقعدہ صفحہ ۱۵، مطبوعہ: تہانہ بھون)

غَابَ عَنْهَا، وَمَنْ غَابَ عَنْهَا فَرَضِيهَا، كَانَ كَمَنْ شَهِدَهَا (سنن ابی

داؤد، رقم الحدیث ۴۳۴۵، کتاب الملاحم، باب الأمر والنهی) ۱

ترجمہ: نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب زمین میں کوئی گناہ والا عمل کیا جاتا ہے، تو جو وہاں موجود ہو، اور اس کو ناپسند کرے، یا اس پر نکیر کرے، وہ ایسا شمار ہوتا ہے، جیسا کہ وہ اس گناہ کی جگہ سے غائب ہو، اور جو شخص وہاں سے غائب ہو، لیکن وہ اس گناہ سے راضی ہو، تو وہ ایسا شمار ہوتا ہے، جیسا کہ وہاں (یعنی گناہ والی جگہ میں) موجود ہو (ابوداؤد)

اس طرح کی حدیث اور سندوں سے بھی مروی ہے۔ ۲

انس رضی اللہ عنہ کی حدیث

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ سَوَّدَ مَعَ قَوْمٍ فَهُوَ

۱ قال شعيب الارنؤوط:

إسناده حسن (حاشية سنن ابی داؤد)

۲ أخبرنا أبو الحسين ابن بشران ببغداد، أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المصري، حدثنا يحيى بن أيوب العلاف (ح) وأخبرنا أبو زكريا ابن أبي إسحاق، أخبرنا أبو الحسن الطرائفي، حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي، قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم، أخبرنا نافع بن يزيد قال: حدثني يحيى بن أبي سليم أو ابن أبي سليمان، عن ابن المقبري، عن أبي هريرة -رضي الله عنه-، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "من حضر معصية فكرها فكانما غاب عنها، ومن غاب عنها فأجها فكانه حضرها.

وفى رواية الدارمي: يحيى بن أبي سليمان من غير شك. تفرد به يحيى بن أبي سليمان وليس بالقوى (السنن الكبرى للبيهقي، رقم الحديث ۱۴۶۷)

قال سعد بن ناصر بن عبد العزيز الشَّري:

وبهذه الشواهد يرتقى حديث الباب إلى الحسن لغيره، والله الموفق (حاشية المطالب

العالية، ج ۱۳ ص ۱۵۶ باب من كتاب الرقائق، تحت رقم الحديث ۳۱۳۶)

مِنْهُمْ) السنۃ لابن ابی عاصم، رقم الحدیث ۱۴۶۳، باب قول الرسول صلی اللہ علیہ وسلم: رأیت فی النوم کأنی أنزع بدلو بکرة علی قلبی، تاریخ بغداد ج ۱۰ ص ۴۳، تحت رقم الترجمة ۵۱۶۷

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی قوم کی تعداد کو بڑھایا، تو وہ انہی میں سے ہوگا (ابن ابی عاصم)

اس طرح کی حدیث حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی سند سے بھی مروی ہے۔ مذکورہ حدیث کو سند کے اعتبار سے بعض حضرات نے ضعیف قرار دیا ہے۔ ۱۔

۱۔ قال الالبانی:

(من سود مع قوم؛ فهو منهم. ومن روع مسلما لرضا سلطان؛ حیء به معہ یوم القیامة).
ضعیف

رواہ أبو محمد المخلدی فی "الفوائد (2/ 289)"، والخطیب (41/ 10) عن الحارث بن النعمان قال: سمعت الحسن یحدث عن أنس مرفوعا.
قلت: وهذا إسناد ضعیف؛ الحارث هذا - وهو ابن أخت سعید بن جبیر - ضعیف؛
كما قال الحافظ.

والحسن مدلس؛ وقد عنعنه (سلسلة الاحادیث الضعیفة، تحت رقم الحدیث ۴۶۰۸)
وقال ابو حذیفة نبیل بن منصور البصارة الکویتي:

عن ابن مسعود مرفوعا "من کثر سواد قوم فهو منهم، ومن رضی عمل قوم کان شریک من عمل به"

قال الحافظ: أخرجه أبو یعلی، وله شاهد عن أبی ذر فی "الزهد" لابن المبارک غیر مرفوع. ضعیف

أخرجه أبو یعلی (نصب الرایة 4/ 346- المطالب 1673- إتحاف الخیرة 4454)
ثنا أبو همام ثنا ابن وهب أنا بکر بن مضر عن عمرو بن الحارث أنّ رجلاً دعا عبد الله بن مسعود إلى وليمة، فلما جاء ليدخل سمع لهوا فلم يدخل، فقال له: لم رجعت؟ قال: إنی سمعت رسول الله - صلی اللہ علیہ وسلم - یقول: "من کثر سواد قوم فهو منهم، ومن رضی عمل قوم کان شریک من عمل به"
ورواه علی بن معبد فی کتاب "الطاعة والمعصية" كما فی "نصب الرایة" ثنا ابن وهب به.

وإسناده منقطع بین عمرو بن الحارث و بین ابن مسعود فإنه لم یدرکه.

﴿بقیہ حاشیہ گلے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں﴾

لیکن غور کرنے سے معلوم ہوا کہ اس مضمون و مفہوم کی تائید دوسری کئی روایات سے ہوتی ہے۔ ۱

لہذا مذکورہ حدیث کو سند کے اعتبار سے حسن درجہ میں معتبر قرار دینے کی گنجائش ہے۔ ۲

﴿گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ﴾

وحدیث ابی ذر أخرجه ابن المبارک فی "الزهد" كما فی "نصب الراية" ثنا خالد بن حمید عن عبد الرحمن بن زیاد بن أنعم أن أبا ذر الغفاری دعی إلى وليمة، فلما حضر إذا هو بصوت فرجع، فقیل له: ألا تدخل، قال: إني أسمع صوتا، ومن كثر سوادا كان من أهله، ومن رضی عملا كان شريك من عمله.

وإسناده ضعيف لضعف عبد الرحمن بن زیاد بن أنعم (انيس الساری تخریج احادیث فتح الباری، ج ۷ ص ۵۲۵۸، ۵۲۵۹، تحت رقم الحدیث ۳۶۲، حرف المیم)

۱ قال ابن حجر:

وقد جاء عن بن مسعود مرفوعا هن كثر سواد قوم فهو منهم ومن رضی عمل قوم كان شريك من عمل به أخرجه أبو يعلى وفيه قصة لابن مسعود وله شاهد عن أبي ذر فی الزهد لابن المبارک غير مرفوع (فتح الباری لابن حجر، ج ۱۳ ص ۳۷، ۳۸، قوله باب من كره أن يكثر بالتشديد سواد الفتن والظلم)

وقال السخاوی:

حدیث: من كثر سواد قوم فهو منهم، أبو يعلى وعلی بن معبد فی كتاب الطاعة من طریق أن رجلا دعا ابن مسعود إلى وليمة، فلما جاء ليدخل سمع لهوا، فلم يدخل فقیل له فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وذكره، وزاد: ومن رضی عمل قوم كان شريك من عمل به، وهكذا هو عند الديلمي بهذه الزيادة، ولابن المبارک فی الزهد عن أبي ذر نحوه موقوفا، وشاهده حدیث: من تشبه بقوم فهو منهم، وقد مضى (المقاصد الحسنة، ص ۶۷، تحت رقم الحدیث ۱۱۷۰، حرف المیم)

وقال العجلونی:

من كثر سواد قوم فهو منهم. رواه أبو يعلى وعلی بن معبد فی كتاب الطاعة أن رجلا دعا ابن مسعود إلى وليمة فلما جاء ليدخل سمع لهوا فلم يدخل فقیل له فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وذكره، وزاد ومن رضی عمل قوم كان شريك من عمل به، وهكذا عند الديلمي بهذه الزيادة، ولابن المبارک فی الزهد عن أبي ذر نحوه موقوفا، وشاهده حدیث من تشبه بقوم فهو منهم وتقدم (كشف الخفاء، ج ۲ ص ۳۲۸، تحت رقم الحدیث ۲۵۸۸، حرف المیم)

۲ قال المحقق سعد بن ناصر بن عبد العزيز الشّري:

فيه حدیث ابی ایوب رضی الله عنه الآتی إن شاء الله تعالى فی كتاب اللباس، فی باب

﴿بقية حاشية الگلے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں﴾

النهي عن ستر الجدر

خلاصہ یہ کہ غیر اللہ کو نفع و نقصان کا مالک سمجھ کر گیارہویں کا کھانا بنایا گیا ہو، یا اس عقیدہ کے

﴿گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ﴾

وقال أبو يعلى : حدثنا أبو همام، نبا ابن وهب، أخبرني بكر بن مضر، عن عمرو قال : إن رجلا دعى عبد الله بن مسعود رضی اللہ عنہ إلى وليمة، فلما جاء سمع لهوا، فلم يدخل. فقال : مالک؟ قال : سمعت رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وسلم - يقول : " من کثر سواد قوم فهو منهم، ومن رضی عمل قوم کان شریکا لمن عمله." وحديث عمر رضی اللہ عنہ سیأتی إن شاء اللہ فی کتاب الأشربة. تخریجہ:

أورده البوصیری فی الإتحاف (103/ 3ب)، بسند أبي يعلى. وأورده كذلك فی المجردة (23/ 2أ)، وعزاه لأبي يعلى. وأخرجه الديلمی فی مسند الفردوس من طریق أبي يعلى، كما فی حاشية فردوس الأخبار (168/ 4))، وفی الجامع الكبير للسيوطی. (829/ 1) وأخرجه علی بن معبد فی کتاب الطاعة والمعصية قال : حدثنا ابن وهب به، كما فی نصب الرایة (346/ 4))، والمقاصد الحسنة. (1170: 446) الحكم علیه:

إسناد الحديث رجاله ثقات، إلا أن فيه انقطاعا بين عمرو بن الحارث وابن مسعود، فإن ولادة عمرو كانت بعد التسعين كما فی السير (349/ 6)، ووفاة ابن مسعود كانت سنة اثنتين وثلاثين أو فی التي بعدها كما فی التقريب (323)، فبينهما قرابة الستين سنة. وهذا الإسناد مصرى عدا أبا همام والصحابی. وللحديث شواهد مرفوعة وموقوفة هی:

1 - عن أبي هريرة رضی اللہ عنہ، أن رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وسلم - قال : " من حضر معصية فكرهها فكانما غاب عنها، ومن غاب عنها فأحبها فكانه حضرها." أخرجه ابن عدی فی الكامل (2686/ 7) فی ترجمة يحيى بن أبي سليمان المدنى. وأخرجه البيهقي فی السنن (266/ 7)، وقال البيهقي : تفرد به يحيى بن أبي سليمان وليس بالقوى.

2 - عن العرس بن عميرة الكندي رضی اللہ عنہ، عن النبي - صلی اللہ علیہ وسلم - قال : " إذا عملت الخطيئة فی الأرض كان من شهدها فكرهها"، وقال مرة : " أنكرها، كمن غاب عنها، ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها." أخرجه أبو داود فی السنن (4345: 124/ 4)، كتاب الملاحم، باب الأمر والنهي.

وأخرجه الطبرانی فی الكبير. (345: 319/ 17) وحسن الألبانی إسناد أبي داود كما فی تعليقه على مشكاة المصابيح. (1422/ 3) 3 - عن الحسين بن علی رضی اللہ عنہما، ولا أعلمه إلا عن النبي - صلی اللہ علیہ وسلم -

﴿بقية حاشيا گلے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں﴾

بغیر بنایا گیا ہو، اس کھانے میں شرکت کرنا ایک گناہ میں تعاون لازم آنے کی وجہ سے گناہ

﴿گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ﴾

وسلم - قال: "من شهد أمرا فكرهه كان كمن غاب عنه، ومن غاب عن أمر فرضى به كان كمن شهده."

أخرجه أبو يعلى في مسنده. (6785: 154/ 12)

قال الحافظ في المطالب (14/ 2)، كتاب الرقاق: في سنده عمر بن شبيب وهو ضعيف. اهـ.

وكذلك في إسناده يوسف بن ميمون الصباغ، قال في التقريب: (612) ضعيف. اهـ.

- 4 عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال: "إذا عمل بالخطيئة في الأرض كان من شهدها فكرهها كمن غاب عنها، ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها."

أخرجه البيهقي في السنن (7/ 266)، من طريق عبد الله بن عمير أخى عبد الملك بن عمير، عن ابن مسعود موقوفا عليه.

وأخرجه البيهقي أيضا من طريق الحسن بن سعد مولى علي، عن عبد الله أو عبد الرحمن بن عمير، عن يزيد بن الحارث قال: سمعت ابن مسعود، بنحوه.

وقد سئل الدارقطني في اللعل (887: 284/ 5)، عن هذا الحديث فقال: يرويه أخو عبد الملك بن عمير، وقيل اسمه عبد الرحمن، وقيل عبد الله عن يزيد بن الحارث.

حدث به عنه الحسن بن سعد مولى علي، كوفي ثقة.

ومن قال فيه: عن عبد الملك بن عمير فقد وهم، وإنما هو عن أخى عبد الملك بن عمير. اهـ.

وبناء على جراب الدارقطني، فإن الرواية الثانية للبيهقي هي الصواب، إلا أن في كلا الروايتين عبد الله بن عمير القرشي، أخو عبد الملك بن عمير كوفي. قال أبو حاتم في

الجرح: (5/ 124) مجهول. وانظر اللسان. (3/ 321)

وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (15/ 117)، كتاب الفتن، قال: حدثنا وكيع، عن مالك بن مغول، عن القاسم بن عبد الرحمن قال: قال عبد الله: إن الرجل يشهد

المعصية فينكرها فيكون كمن غاب عنها، ويكون يغيب عنها فيكون كمن شهدها.

وهذا إسناد رجاله ثقات كما في تراجمهم في التقريب.

وأخرجه نعيم بن حماد في الفتن (716)، من طريق أخرى.

وذكره السيوطي في الجامع الكبير (2/ 540)، وعزاه لابن أبي شيبة ونعيم بن حماد.

- 5 عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم أن أبا ذر الغفاري رضی اللہ عنہ، دعى إلى وليمة، فلما حضر إذا هو بصوت، فرجع فقبل له: ألا تدخل؟ قال: إني أسمع صوتا، ومن كثر

سوادا كان من أهله، ومن رضی عملا كان شريك من عمله.

أخرجه ابن المبارك في الزهد (108)، عن خالد بن حميد، عن عبد الرحمن، به.

﴿بقية حاشيا گلے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں﴾

ہے، لیکن اگر کسی کے یہاں اس طرح کا کھانا آجائے، تو اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، پھر یا تو کسی غریب کو دے دے اور ایسا کرنا مشکل ہو، تو خود بھی کھانے کی گنجائش ہے، کوئی مزید احتیاط کرنا چاہے، تو جتنی ملکیت کا یہ کھانا ہو، اندازہ کر کے اتنی قیمت روپیہ یا کھانے یا کسی اور چیز کی شکل میں صدقہ کر دے، لیکن ایسا کرنا ضروری نہیں۔
تفصیل کے لیے ہمارا رسالہ ”غیرُ اللہ کی نذر و نیاز و ذبح کا حکم“ ملاحظہ فرمائیں۔

وَاللّٰهُ سُبْحٰنَهُ وَتَعَالٰى اَعْلَمُ .

﴿گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ﴾

وهذا الإسناد فيه عبد الرحمن بن زياد، وهو ضعيف في حفظه.
فهذه خمسة أحاديث بعضها يشد بعضها وتصلح لأن تكون شاهداً لحديث الباب الضعيف بسبب الانقطاع، فيرتقى بها إلى الحسن لغيره، والله أعلم (حاشية المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية، ج ٨، ص ٣٢٢، باب الرخصة في الرجوع لمن رأى منكراً، رقم الحديث: ٤١)

(فصل نمبر 2)

گیارہویں شریف یا گیارہویں مبارک کہنا

آج کل گیارہویں کی رسم کے ساتھ ”شریف“ کا لفظ ملا کر استعمال کیا جاتا ہے، چنانچہ کہا جاتا ہے کہ ”گیارہویں شریف“۔

اسی طرح بعض اوقات گیارہویں مبارک بھی کہا جاتا ہے، جس طرح عرس مبارک کہا جاتا ہے۔

لیکن جب پیچھے تفصیل کے ساتھ معلوم ہو گیا کہ گیارہویں کی رسم میں شرعاً کئی خرابیاں پائی جاتی ہیں، تو اس کے ساتھ شریف یا مبارک کا لفظ ملانے کا کیا مطلب؟ کیونکہ شریف تو اچھی اور نیک چیز کو کہا جاتا ہے، اسی طرح مبارک دراصل باعثِ برکت چیز کو کہا جاتا ہے۔

قرآن و سنت میں یہ الفاظ کئی جگہ اسی حیثیت سے استعمال ہوئے ہیں۔

اس طرح کے چند حوالہ جات ملاحظہ فرمائیں۔

سورہ آل عمران کا حوالہ

سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ .فِيهِ

آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا (سورہ آل عمران، رقم

الآیات ۹۶، ۹۷)

ترجمہ: بے شک سب سے پہلا گھر جو مقرر کیا گیا، لوگوں کے لئے، یقیناً وہ ہے،

جو مکہ میں ہے، جو کہ مبارک ہے، اور ہدایت ہے، عالم والوں کے لئے، اس میں

نشانیوں ہیں، واضح، مقامِ ابراہیم بھی ہے، اور جو اس میں داخل ہو گیا، تو وہ امن والا ہے (سورہ آل عمران)

مذکورہ آیات میں مکہ مکرمہ و حرم شریف کو ”مبارک“ قرار دیا گیا ہے۔

سورہ انعام کا حوالہ

سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ (سورۃ الانعام، رقم الآیة ۱۵۵)

ترجمہ: اور یہ کتاب ہے، جس کو نازل کیا ہم نے، مبارک ہے، پس تم اس کی

اتباع کرو (سورہ انعام)

مذکورہ آیت میں قرآن مجید کے لیے ”مبارک“ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ ۱

سورہ مریم کا حوالہ

سورہ مریم میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق ارشاد ہے کہ:

وَجَعَلْنِي مُبَارَكًا أَيَّنَمَا كُنْتُ (سورۃ مریم، رقم الآیة ۳۱)

ترجمہ: اور بنایا ہے مجھے مبارک، جہاں کہیں میں ہوں (سورہ مریم)

مذکورہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو ”مبارک“ فرمایا ہے۔

سورہ قصص کا حوالہ

سورہ قصص میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

۱۔ قوله تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك يعني: وهذا القرآن كتاب أنزلناه من عندنا عليك يا محمد كثير الخير والبركة دائم النفع يبشر المؤمنين بالثواب والمغفرة ويزجر عن القبيح والمعصية. وأصل البركة: النماء والزيادة وثبوت الخير (تفسير الخازن، ج ۲، ص ۱۳۵، سورة الانعام)

فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَنْ يَا مُوسَى إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ (سورة القصص، رقم الآية ۳۰)

ترجمہ: پھر جب آئے (موسیٰ) وہاں، تو ندا دی گئی، وادی کے دائیں کنارے سے واقع مبارک جگہ کے ایک درخت سے کہ اے موسیٰ بے شک میں ہی اللہ رب العالمین ہوں (سورة قصص)

مذکورہ آیت میں کوہ طور کو ”مبارک بقعہ“ قرار دیا گیا ہے، کیونکہ اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے کلام فرمایا تھا، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات کا نزول ہوا تھا۔ ۱

سورہ دخان کا حوالہ

سورہ دخان میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ مُبَرَكَةٍ (سورة الدخان، رقم الآية ۳)

ترجمہ: بے شک نازل کیا ہم نے اس (کتاب) کو مبارک رات میں (سورہ دخان)

مذکورہ آیت میں ”مبارک رات“ سے مراد ”لیلۃ القدر“ ہے۔

مذکورہ اور اس جیسی آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ ”مبارک“ چیز وہ ہوتی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہو، اور اللہ تعالیٰ گناہ والے کاموں میں برکت ہرگز نہیں رکھتا۔

ابو ہریرہ اور کعب بن مالک رضی اللہ عنہما کی حدیث

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

۱ البقعة المباركة جعلها الله مباركة لأن الله تعالى كلم موسى هناك وبعثه نبيا وقيل يريد البقعة المقدسة من الشجرة يعني من ناحية الشجرة (تفسير الخازن، ج ۳، ص ۳۶۴، سورة القصص) ووصفت البقعة بالبركة، لما خصت به من آيات الله وأنواره وتكليمه لموسى عليه السلام، أو لما حوت من الأرزاق والثمار الطيبة (البحر المحيط في التفسير، ج ۸، ص ۳۰۱، سورة القصص)

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا ذُبَّانٍ ضَارِيَانِ جَائِعَانِ فِي غَنَمٍ افْتَرَقَتْ، أَحَدُهُمَا فِي أَوْلَاهَا، وَالْآخَرُ فِي آخِرِهَا بِأَسْرَعِ فَسَادًا مِنْ امْرِئٍ فِي دِينِهِ يُحِبُّ شَرَفَ الدُّنْيَا وَمَالَهَا (مسند ابی یعلیٰ، رقم الحدیث ۶۳۹، ج ۱ ص ۳۳۱، مسند ابی ہریرہ) ۱

ترجمہ: نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو بھوکے ضرر پہنچانے والے بھیڑیے، جو کسی بکریوں کے ریوڑ میں گھس کر فساد پیدا کریں، ایک اس ریوڑ کے شروع میں اور ایک ان کے آخر میں، ان سے زیادہ آدمی کے دین میں فساد دنیا کا شرف و عظمت اور مال کی محبت پہنچاتی ہے (مسند ابی یعلیٰ)

اور حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا ذُبَّانٍ جَائِعَانِ أُرْسِلَا فِي غَنَمٍ بِأَفْسَدَ لَهَا مِنْ حِرْصِ الْمَرْءِ عَلَى الْمَالِ وَالشَّرْفِ لِدِينِهِ (سنن الترمذی، رقم الحدیث ۲۳۷۶، أبواب الزهد باب بعد باب ما جاء في أخذ المال، مسند أحمد، رقم الحدیث ۱۵۷۹۴) ۲

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو بھوکے بھیڑیے، جو بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیئے جائیں، ان سے زیادہ فساد آدمی کے مال کی حرص اور اپنے دین کا شرف و عظمت پیدا کرتی ہے (ترمذی)

مذکورہ احادیث میں ”شرف“ کا لفظ استعمال ہوا ہے، جو شرافت و عظمت کے معنی میں ہے۔ ۳

۱ قال حسين سليم أسد الداراني: إسناده حسن (حاشية ابی یعلیٰ)

۲ قال الترمذی: هذا حديث حسن صحيح. ويروى في هذا الباب عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يصح إسناده (حواله بالا)

وقال شعيب الارنؤوط: إسناده صحيح (حاشية مسند احمد)

۳ ("والشرف" أي: الجاه الوضيع، وقوله: ("لدينه") متعلق بأفسد، والمعنى أن حرص المرء عليهما أكثر فساداً لدينه المشبه بالغم لضعفه بجنب حرصه من إفساد الدينين للغم (مراقبة المفاتيح، ج ۸ ص ۳۲۳، تحت رقم الحدیث ۵۱۸۱، كتاب الرقائق)

براء بن عازب رضی اللہ عنہ کی حدیث

حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

مَرَّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَهُودِيٍّ مَحْمَمًا مَجْلُودًا،
فَدَعَاهُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: هَكَذَا تَجِدُونَ حَدَّ الزَّانِي فِي
كِتَابِكُمْ؟، قَالُوا: نَعَمْ، فَدَعَا رَجُلًا مِنْ عُلَمَائِهِمْ، فَقَالَ: أَنْشُدَكَ بِاللَّهِ
الَّذِي أَنْزَلَ التَّوْرَةَ عَلَى مُوسَى، أَهَكَذَا تَجِدُونَ حَدَّ الزَّانِي فِي
كِتَابِكُمْ قَالَ: لَا، وَلَوْلَا أَنْكَ نَشَدْتَنِي بِهَذَا لَمْ أُخْبِرْكَ، نَجِدُهُ
الرَّجْمَ، وَلَكِنَّهُ كَثُرَ فِي أَشْرَافِنَا، فَكُنَّا إِذَا أَخَذْنَا الشَّرِيفَ تَرَكَنَاهُ،
وَإِذَا أَخَذْنَا الضَّعِيفَ أَقْمَنَّا عَلَيْهِ الْحَدَّ، قُلْنَا: تَعَالَوْا فَلْتَجْمَعْ عَلَيَّ
شَيْءٌ نُقِيمُهُ عَلَى الشَّرِيفِ وَالْوَضِيعِ، فَجَعَلْنَا التَّحْمِيمَ، وَالْجَلْدَ
مَكَانَ الرَّجْمِ (مسلم، رقم الحديث ۱۷۰۰ "۲۸" كتاب الحدود، باب رجم اليهود

اهل الذمة فى الزنى)

ترجمہ: نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے ایک یہودی سیاہ کیا ہوا کوڑے کھائے
ہوئے گزرا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو بلا کر فرمایا کہ کیا تم اپنی کتاب
میں زانی کی سزا اسی طرح پاتے ہو؟ انہوں نے جواب میں کہا کہ جی ہاں! تو نبی
صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے علماء میں سے ایک آدمی کو بلا کر فرمایا کہ میں تجھے اس
اللہ کی قسم دیتا ہوں، جس نے موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام پر توراہ نازل کی، کیا تم اپنی
کتاب میں زانی کی سزا اسی طرح پاتے ہو، اس نے جواب میں کہا کہ نہیں! اور
اگر آپ مجھے یہ قسم نہ دیتے، تو میں کبھی آپ کو خبر نہ دیتا، دراصل ہم اپنے دین میں
رجم کرنا ہی پاتے ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہمارے شریف و معزز لوگوں میں

زنا کی کثرت ہوگئی تھی، پس جب ہم کسی معزز شخص کو پکڑتے، تو اسے چھوڑ دیتے، اور جب ہم کسی کمزور و ضعیف آدمی کو پکڑتے، تو اس پر حد قائم کر دیتے، ہم نے کہا کہ آؤ! ہم ایسی سزا پر جمع ہو جائیں، جسے ہم معزز و غیر معزز پر قائم کریں گے، تو ہم نے کوئلے سے منہ کالا کرنے اور کوڑے مارنے کو رجم کی جگہ مقرر کر دیا (مسلم)

مذکورہ حدیث میں ”شریف“ کا لفظ استعمال ہوا ہے، جو شرافت اور عظمت والے معنی میں ہے۔ ۱

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

عَطَسَ رَجُلَانِ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَحَدُهُمَا أَشْرَفُ مِنَ الْآخَرِ، فَعَطَسَ الشَّرِيفُ، فَلَمْ يَحْمِدِ اللَّهَ، فَلَمْ يُشَمِّتْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَعَطَسَ الْآخَرُ، فَحَمِدَ اللَّهَ، فَشَمَّتَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: فَقَالَ الشَّرِيفُ: عَطَسْتُ عِنْدَكَ فَلَمْ تُشَمِّتْنِي، وَعَطَسَ هَذَا عِنْدَكَ فَشَمَّتَهُ، فَقَالَ: إِنَّ هَذَا ذَكَرَ اللَّهَ فَدَكَرْتَهُ، وَإِنَّكَ نَسِيتَ اللَّهَ فَنَسَيْتُكَ (مسند احمد، رقم الحديث ۸۳۴۲) ۲

ترجمہ: نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو آدمیوں کو چھینک آئی، ان میں سے

۱ (قولہ باب إقامة الحدود على الشريف والوضيع) هو من الوضع وهو النقص ووقع هنا بلفظ الوضع وفي الطريق التي تليه بلفظ الضعيف وهي رواية الأكثر في هذا الحديث وقد رواه بلفظ الوضع أيضا النسائي من طريق إسماعيل بن أمية عن الزهري والشريف يقابل الاثنین لما يستلزم الشرف من الرفعة والقوة ووقع للنسائي أيضا في رواية لسفيان بلفظ الدون الضعيف (فتح الباری شرح صحيح البخاری، ج ۱۲، ص ۸۶، باب إقامة الحدود على الشريف والوضيع)

۲ قال شعيب الارنؤوط: إسناده حسن (حاشية مسند احمد)

ایک شخص، دوسرے کے مقابلہ میں زیادہ شریف و معزز تھا، جب شریف و معزز شخص کو چھینک آئی، تو اس نے چھینکنے کے بعد الحمد للہ نہیں کہا، لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کا (یرحمک اللہ کہہ کر) جواب نہیں دیا، پھر دوسرے کو چھینک آئی، تو اس نے الحمد للہ کہا، لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا (یرحمک اللہ کہہ کر) جواب دیا، اس پر شریف و معزز آدمی کہنے لگا کہ مجھے چھینک آئی، تو آپ نے جواب نہیں دیا، اور اسے چھینک آئی، تو آپ نے اسے جواب دیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے اللہ کو یاد کیا تھا، میں نے بھی اسے یاد رکھا، اور تم نے اللہ کو بھلا دیا، لہذا میں نے بھی تمہیں بھلا دیا (مسند احمد)

مذکورہ حدیث میں بھی معزز آدمی کے لیے ”شریف“ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔

تمیم داری رضی اللہ عنہ کی حدیث

حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَيُبْلَغَنَّ هَذَا الْأَمْرُ مَا بَلَغَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ، وَلَا يَتْرُكُ اللَّهُ بَيْتَ مَدْرٍ وَلَا وَبْرٍ إِلَّا أَدْخَلَهُ اللَّهُ هَذَا الدِّينَ، بَعِزِّ عَزِيزٍ أَوْ بَدَلٍ ذَلِيلٍ، عِزًّا يُعِزُّ اللَّهُ بِهِ الْإِسْلَامَ، وَذُلًّا يُذِلُّ اللَّهُ بِهِ الْكُفْرَ وَكَانَ تَمِيمُ الدَّارِيُّ، يَقُولُ: قَدْ عَرَفْتُ ذَلِكَ فِي أَهْلِ بَيْتِي، لَقَدْ أَصَابَ مَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمْ الْخَيْرُ وَالشَّرْفُ وَالْعِزُّ، وَلَقَدْ أَصَابَ مَنْ كَانَ مِنْهُمْ كَافِرًا الدُّلُّ وَالصَّغَارُ وَالْجَزِيَّةُ (مسند احمد، رقم

الحدیث ۱۶۹۵۷) ۱

ترجمہ: میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ضرور بالضرور

۱ قال شعيب الارنؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلم (حاشية مسند احمد)

یہ دین ہر اس جگہ تک پہنچ کر رہے گا، جہاں تک دن اور رات پہنچتا ہے، اور اللہ کوئی کچا اور پکا گھرایا نہیں چھوڑے گا، جہاں اس دین کو داخل نہ کر دے، خواہ اسے کسی عزت دینے والے کی عزت سے قبول کر لیا جائے، یا اسے کسی ذلیل کی ذلت سے قبول کر لیا جائے، عزت وہ ہوگی، جو اللہ اسلام کے ذریعے عطا کرے گا، اور ذلت وہ ہوگی، جس سے اللہ کفر کو ذلیل کر دے گا۔

تمیم داری رضی اللہ عنہ یہ فرماتے تھے کہ میں نے اس کی حقیقت کو اپنے گھر والوں میں پہچان لیا کہ ان میں سے جو مسلمان ہو گیا، اسے خیر اور شرافت اور عزت حاصل ہوئی، اور جو ان میں سے کافر رہا، اسے ذلت رسوائی اور ٹیکس نصیب ہوا (مسند احمد)

مذکورہ حدیث میں کافر کے مقابلہ میں، مسلمان کے لیے، خیر اور عزت کے ساتھ شرافت کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔

اس سے معلوم ہوا کہ ”شریف“ کا لفظ قابلِ عظمت اور قابلِ تعظیم اور قابلِ اعزاز والی چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے۔

اسی لیے قرآن مجید کے ساتھ ”شریف“ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، چنانچہ کہا جاتا ہے کہ ”قرآن شریف“۔

اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ساتھ بھی ”شریف“ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، چنانچہ کہا جاتا ہے کہ ”حدیث شریف“۔ ۱۔

۱۔ شریف (مفرد): ج اشرف و شرفاء، مؤ شریفۃ، ج مؤ شرفیات و شرائف: صفة مشبہة تدل علی الثبوت من شرف، نبیل، عالی المنزلة، سامی المكانة، رفیع الدرجة اشرف القوم، علیتهم وأصحاب المنزلة منهم - حب شریف: عذری عقیف - نفس شریفۃ: عزیزة بآنف صاحبها من الدنایا.

من كان من السلالة النبوية "نقیب الأشرف".

الحديث الشريف: قول الرسول صلی الله علیه وسلم وحكاية فعله وتقديره أو صفته.

المصحف الشريف: كتاب الله، القرآن الكريم.

وفاق الأشرف: (قن) اتفاق دولی يعتمد فی تنفیذه علی شرف المتفقین وصدقهم، لا علی التزامات المعاهدات (معجم اللغة العربية المعاصرة، ج ۲، ص ۱۹۱، مادة "شرف")

لہذا ”گیارہویں“ کے ساتھ ”شریف“ کا لفظ استعمال کرنا صحیح نہیں۔

بات دراصل یہ ہے کہ اگر گیارہویں کی رسم کوئی نیک عمل ہوتا، تو اس کے ساتھ شریف کا لفظ لگانے کی ضرورت نہیں تھی، جیسا کہ نماز شریف، روزہ شریف اور حج شریف، یا زکاة شریف نہیں بولا جاتا، کیونکہ یہ اعمال خود ہی نیک اور شریف ہیں، لیکن کیونکہ گیارہویں کی رسم کو یہ مقام حاصل نہیں تھا، اس لئے عام لوگوں کو متاثر کرنے کے لئے، اس کے ساتھ شریف کا لفظ لگا دیا گیا، تاکہ عام لوگ، نام سن کر ہی اس کو نیک اور اچھا عمل سمجھنے لگیں، اور اس کے خلاف نہ سوچیں، اور اس پر اعتراض کرنے سے ڈریں۔

البتہ جن چیزوں کو شرعی طور پر شرافت والا مقام حاصل ہے اور ان کی شرافت و عظمت کی وجہ سے ان کے ساتھ شریف وغیرہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ ”روضہ شریف“ وغیرہ، تو یہ بالکل علیحدہ چیز ہے، کیونکہ ان چیزوں کی عظمت و شرافت، شرعی اصولوں سے ثابت ہے، اور اس کے برعکس گیارہویں کی رسم کی عظمت و شرافت، شرعی اصولوں سے ثابت نہیں، بلکہ شرعی اصولوں سے اس کے خلاف ثابت ہے۔

لہذا مروجہ گیارہویں کی رسم کو ”گیارہویں شریف“ یا ”گیارہویں مبارک“ کا لقب دینا فی نفسہ بھی صحیح نہیں، اور اس لفظ سے عام لوگوں کے غلط فہمی میں مبتلاء ہونے کا اندیشہ ہے، نیز اس سے ایک غلط رسم کی تائید ہوتی ہے، لہذا اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس رسم کے ساتھ شریف یا مبارک کا لفظ استعمال کرنے سے پرہیز کیا جائے۔

یہی حکم اس سے ملتی جلتی دوسری مروجہ رسموں اور منکرات کا بھی ہے، مثلاً ”عُرس شریف“، میلا د شریف“، یا ”عُرس مبارک“ وغیرہ۔

اللہ تعالیٰ فہم سلیم عطا فرمائے۔ آمین۔

وَاللّٰهُ سُبْحٰنَهُ وَتَعَالٰى اَعْلَمُ .

(فصل نمبر 3)

گیارہویں کا متبادل صحیح طریقہ

بعض نادانقوں کی طرف سے گیارہویں کی مروجہ رسم کو منع کرنے والوں پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ گیارہویں کا انکار کرنے والے لوگ، دراصل بزرگوں کو ایصالِ ثواب کرنے سے منع کرتے ہیں۔

حالانکہ یہ اعتراض سراسر غلط ہے، ایصالِ ثواب سے ہرگز منع نہیں کیا جاتا، بلکہ شریکہ حرکات، منکرات اور بے جا رسومات اور خرافات اور گناہوں سے منع کیا جاتا ہے اور ساتھ ساتھ ان مذکورہ خرابیوں سے بچ کر صحیح شرعی طریقوں کی نشاندہی بھی کی جایا کرتی ہے۔

میت کے لیے دعا اور استغفار کرنا اور صدقہ و خیرات دینا اور اخلاص کے ساتھ قرآن مجید پڑھ کر ایصالِ ثواب کرنا، اسی طرح نماز و روزہ اور حج وغیرہ سے میت کو ثواب پہنچانا جائز اور صحیح ہے، اہل سنت والجماعت کا اس پر اتفاق و اجماع ہے کہ ایصالِ ثواب برحق ہے۔ اس سلسلے میں چند حوالہ جات ذیل میں ملاحظہ فرمائیں۔

علامہ ابن تیمیہ کا حوالہ

علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ:

أَحَدُهُمَا: أَنَّ ثَوَابَ الْعِبَادَاتِ الْبَدَنِيَّةِ: مِنَ الصَّلَاةِ وَالْقِرَاءَةِ
وَعَيْرِهِمَا، يَصِلُ إِلَى الْمَيِّتِ، كَمَا يَصِلُ إِلَيْهِ ثَوَابُ الْعِبَادَاتِ الْمَالِيَّةِ
بِالْأَجْمَاعِ، وَهَذَا مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَدَ وَعَيْرِهِمَا، وَقَوْلُ
طَائِفَةٍ مِّنْ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ، وَمَالِكٍ، وَهُوَ الصَّوَابُ لِأَدَلَّةِ كَثِيرَةٍ،

ذَكَرْنَاهَا فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ وَالثَّانِي: أَنَّ ثَوَابَ الْبَدَنِيَّةِ لَا يَصِلُ إِلَيْهِ بِحَالٍ، وَهُوَ الْمَشْهُورُ عِنْدَ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ وَمَالِكٍ (اقتضاء الصراط المستقيم، ج ۲ ص ۲۶۲، القسم الثاني، فصل في عدم جواز سائر العبادات عند القبور)

ترجمہ: دونوں قولوں میں سے پہلا قول تو یہ ہے کہ بدنی عبادات کا ثواب پہنچتا ہے، مثلاً نماز کا، قرائت کا، اور ان کے علاوہ کا ثواب میت کو پہنچتا ہے، جیسا کہ میت کو مالی عبادات کا بالاجماع پہنچتا ہے، اور یہ ابوحنیفہ اور احمد وغیرہ کا مذہب ہے، اور شافعی اور مالکی اصحاب کی ایک جماعت کا بھی ہے، اور یہی درست ہے، جس کے بہت سے دلائل ہیں، جن کا ذکر ہم نے دوسرے مقام پر کر دیا ہے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ بدنی عبادات کا ثواب بہر حال نہیں پہنچتا، اور یہ اصحاب شافعی اور مالک کے نزدیک مشہور ہے (اقتضاء)

علامہ ابن تیمیہ کا دوسرا حوالہ

علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا کہ:

سُئِلَ: عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى (وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى) وَقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ) فَهَلْ يَفْتَضِي ذَلِكَ إِذَا مَاتَ لَا يَصِلُ إِلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ أَعْمَالِ الْبِرِّ؟

ترجمہ: سوال کیا گیا اللہ تعالیٰ کے قول ”وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى“ یعنی انسان کے لئے وہی ہے، جو اس نے سعی کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کہ جب ابن آدم فوت ہو جاتا ہے، تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے، مگر تین

چیزوں سے منقطع نہیں ہوتا، ایک تو صدقہ جاریہ سے، دوسرے اُس علم سے جس سے فائدہ اٹھایا جائے، تیسرے نیک اولاد سے، جو اس کے لئے دعا کرے، تو کیا قرآن مجید کی مذکورہ آیت اور حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جب مسلمان فوت ہو جاتا ہے، تو اس کو (دوسرے کے) نیک عمل کا ثواب نہیں پہنچتا؟

آپ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ:

الْجَوَابُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، لَيْسَ فِي الْآيَةِ وَلَا فِي الْحَدِيثِ أَنَّ الْمَيِّتَ لَا يَنْتَفِعُ بِدُعَاءِ الْخَلْقِ لَهُ، وَبِمَا يَعْمَلُ عَنْهُ مِنَ الْبِرِّ بَلْ أَيْمَةُ الْإِسْلَامِ مُتَّفِقُونَ عَلَى انْتِفَاعِ الْمَيِّتِ بِذَلِكَ، وَهَذَا مِمَّا يَعْلَمُ بِالْإِضْطِرَارِ مِنْ دِينِ الْإِسْلَامِ، وَقَدْ ذُلَّ عَلَيْهِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَالْإِجْمَاعُ، فَمَنْ خَالَفَ ذَلِكَ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْبِدْعِ (الفتاوى الكبرى

لابن تیمیہ، ج ۳، ص ۲۷، کتاب الجنائز، قولہ تعالیٰ وأن لیس للانسان الا ماسعی)

ترجمہ: جواب یہ ہے: تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لئے ہیں! اس آیت اور حدیث میں یہ بات نہیں ہے کہ مردہ کو مخلوق کی دعا اور جو نیک عمل اس کی طرف سے کیا جاتا ہے، اس سے فائدہ نہیں ہوتا (یعنی مخلوق کی دعا اور نیک عمل سے میت کو فائدہ پہنچنے کی اس آیت یا حدیث میں نفی نہیں ہے) بلکہ ائمہ اسلام، مخلوق کی دعا اور نیک عمل سے مردہ کو نفع پہنچنے (یعنی مردہ کو ایصالِ ثواب ہونے) پر متفق ہیں، اور یہ ان چیزوں میں سے ہے، جو دین اسلام سے لازمی طور پر معلوم ہوئی ہیں، اور اس پر قرآن مجید اور سنت اور اجماع (تینوں) سے دلیل موجود ہے، پس جس نے اس (ایصالِ ثواب ہونے) کا انکار کیا، تو وہ اہل بدعت میں سے ہے

(فتاویٰ کبریٰ)

اور مدلل جواب کے بعد علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ:

قَالَ اللهُ تَعَالَى يُثِيبُ هَذَا السَّاعِيَ عَلَى سَعْيِهِ الَّذِي هُوَ لَهُ، وَيَرْحَمُ ذَلِكَ أَلَمِيَّتِ سَعْيِي هَذَا الْحَيِّ لِدُعَائِهِ لَهُ وَصَدَقْتِهِ عَنْهُ وَصِيَامِهِ عَنْهُ وَحَجَّجَهُ عَنْهُ (الفتاوى الكبرى لابن تيمية، ج ۳، ص ۳۲، كتاب الجنائز، قوله تعالى وأن ليس للانسان الا ماسعى)

ترجمہ: پس اللہ تعالیٰ اس سعی (یعنی نیک عمل) کرنے والے کو اس کی سعی پر جو ثواب ہوتا ہے، وہ اس کو عطا فرماتا ہے، اور اس زندہ کی سعی کے ذریعہ سے میت پر رحم فرماتا ہے، خواہ وہ سعی دعا کے عمل کی شکل میں ہو، یا اس کی نیت سے صدقہ کرنے کی شکل میں ہو، یا اس کی طرف سے روزہ رکھنے کی شکل میں ہو، یا اس کی طرف سے حج کرنے کی شکل میں ہو (الفتاویٰ الکبریٰ)

”مرقاۃ المفاتیح“ کا حوالہ

ملا علی قاری حنفی رحمہ اللہ، ”مشکاۃ المصابیح“ کی شرح ”مرقاۃ المفاتیح“ میں فرماتے ہیں کہ:

وَقَالَ عُلَمَاؤُنَا الْأَصْلُ فِي الْحَجِّ عَنِ الْغَيْرِ أَنَّ الْإِنْسَانَ لَهُ أَنْ يَجْعَلَ ثَوَابَ عَمَلِهِ لِغَيْرِهِ مِنَ الْأَمْوَاتِ وَالْأَحْيَاءِ حَجًّا أَوْ صَلَاةً أَوْ صَوْمًا أَوْ صَدَقَةً أَوْ غَيْرَهَا كِتَابًا أَوْ الْقُرْآنَ وَالْأَذْكَارَ فَإِذَا فَعَلَ شَيْئًا مِنْ هَذَا وَجَعَلَ ثَوَابَهُ لِغَيْرِهِ حَجَّزَ وَيَصِلُ إِلَيْهِ عِنْدَ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ (مرقاۃ

شرح المشکاۃ، ج ۸ ص ۲۴۲۲، کتاب الفتن، باب الملاحم، دار الفکر، بیروت)

ترجمہ: اور ہمارے علماء نے فرمایا کہ دوسرے کی طرف سے حج کے جائز ہونے کی بنیاد یہ ہے کہ انسان کے لئے جائز ہے کہ وہ اپنے عمل کا ثواب مردوں یا زندوں میں سے کسی کو پہنچائے، چاہے وہ عمل حج ہو، یا نماز ہو، یا روزہ ہو، یا صدقہ ہو، یا اس کے

علاوہ کوئی اور عمل ہو، جیسے قرآن مجید کی تلاوت اور ذکر واذکار وغیرہ، جب ان اعمال میں سے کوئی عمل کیا جائے، تو اس کا ثواب مُردوں یا زندوں میں سے کسی کو پہنچائے، تو یہ جائز ہے اور اہل السنۃ والجماعۃ کے نزدیک یہ ثواب ان کو پہنچتا ہے (مرقاۃ)

”سبیل السلام“ کا حوالہ

”سبیل السلام“ میں ہے کہ:

وَذَهَبَ جَمَاعَةٌ مِّنْ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْحَنْفِيَّةِ إِلَى أَنَّ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يُجْعَلَ ثَوَابَ عَمَلِهِ لِغَيْرِهِ صَلَاةً كَانَ أَوْ صَوْمًا أَوْ حَجًّا أَوْ صَدَقَةً أَوْ قِرَاءَةً قُرْآنٍ أَوْ ذِكْرًا أَوْ أَيَّ أَنْوَاعِ الْقُرْبِ وَهَذَا هُوَ الْقَوْلُ الْأَرْجَحُ دَلِيلًا وَقَدْ أَخْرَجَ الدَّارَقُطْنِيُّ (أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَيْفَ يَسْرُ أَبُوَيْهِ بَعْدَ مَوْتِهِمَا فَأَجَابَهُ بِأَنَّهُ يُصَلِّي لَهُمَا مَعَ صَلَاتِهِ وَيَصُومُ لَهُمَا مَعَ صِيَامِهِ) وَأَخْرَجَ أَبُو دَاوُدَ مِنْ حَدِيثِ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (اقْرَأْ وَأَعْلَى مَوْتَاكُمْ سُورَةَ يَس) وَهُوَ شَامِلٌ لِلْمَيِّتِ بَلْ هُوَ الْحَقِيقَةُ فِيهِ (سبیل السلام شرح بلوغ المرام،

ج ۱ ص ۵۰۹، ۵۱۰، کتاب الجنائز، باب ما ينتفع به الميت من الحي)

ترجمہ: اہل سنت کی جماعت اور حنفیہ کے نزدیک انسان کے لئے جائز ہے کہ وہ اپنے عمل کا ثواب دوسرے کو پہنچائے، چاہے وہ عمل نماز ہو، یا روزہ ہو، یا حج ہو، یا صدقہ ہو، یا قرآن کی قرائت ہو، یا ذکر واذکار ہو، یا نیکی کی کوئی بھی قسم ہو۔ اور یہی قول دلیل کے اعتبار سے زیادہ راجح ہے، اور دارقطنی نے تخریج کی ہے کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ، اُن کے فوت ہونے کے بعد کس طرح نیکی کر سکتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اُس کو

جواب دیا کہ وہ اپنے والدین کو نماز پڑھ کر اپنی نماز کے ساتھ اور روزہ رکھ کر اپنے روزے کے ساتھ (ثواب پہنچا سکتا ہے) اور امام ابو داؤد نے تخریج کیا ہے کہ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ اپنے مُردوں پر سورۃ تیس پڑھا کرو، اور یہ میت کو شامل ہے، بلکہ حقیقی معنی میں میت ہی کے لیے ہے (سبل السلام)

ایصالِ ثواب میں کیونکہ دوسرے کو نیک عمل کا ثواب پہنچایا جاتا ہے، اور اس عمل پر عامل کے لئے پہلے ثواب مرتب ہونا ضروری ہے، اسی کے بعد وہ کسی دوسرے کو اس کا ثواب پہنچا سکتا ہے۔

اس لئے ایصالِ ثواب ہونے کے لئے چند بنیادی اور اصولی شرطیں ہیں، جب تک وہ موجود نہ ہوں، اس وقت تک ایصالِ ثواب متحقق نہیں ہوتا۔

اور وہ بنیادی شرائط مندرجہ ذیل ہیں:

(1)..... ایصالِ ثواب کی پہلی شرط یہ ہے کہ ایصالِ ثواب کرنے والا مؤمن اور مسلمان ہو۔

کیونکہ ایمان کے بغیر کوئی عمل عبادت نہیں بنتا، اور کسی عمل پر ثواب مرتب نہیں ہوتا۔ ل

(2)..... ایصالِ ثواب کی دوسری شرط یہ ہے کہ جس کو ایصالِ ثواب کیا جا رہا ہے

ل القربة متى حصلت ، وقعت عن الفاعل ، لا لغيره ، ولهذا تعتبر أهلية الفاعل و نيته (رسائل ابن عابدین ج ۱ ص ۱۵۷، الرسالة السابعة "شفاء العليل وبل الغليل في حكم الوصية بالختمات والتهايل")

امداد الفتاویٰ میں ہے کہ:

وصولِ ثواب کے لئے اس عمل پر اول عامل کو ثواب ملنا شرط ہے، اور ثواب ملنے کے لئے ایمان شرط ہے، پس غیر مومن کے اس عمل یعنی اعطاء و انفاق کا ثواب تو پہنچ نہیں سکتا (امداد الفتاویٰ، ج ۱ ص ۶۲۸، کتاب الصلاة، باب الجنازہ، بعنوان "رہ پیہ وادن ہندو وارث میت را، بفرض اہتمام ایصالِ ثواب" مطبوعہ: مکتبہ دارالعلوم کراچی، جولائی 2010ء)

”وہ مسلمان ہو“ اگرچہ گناہ گار کیوں نہ ہو۔ کیونکہ کافر کو کسی عمل کا ثواب نہیں

پہنچتا۔ ۱

(3)..... ایصالِ ثواب کی تیسری شرط یہ ہے کہ جو عمل کیا جائے، وہ خالصتاً، اللہ

تعالیٰ کی رضا کے لئے ہو۔

اور اس میں نام و نمود اور یا کاری اور دکھلاوا، اور مخلوق کی خوشنودی پیش نظر نہ ہو۔

کیونکہ اخلاص کے بغیر کسی بھی عمل و عبادت پر ثواب مرتب نہیں ہوتا، اور جب عمل

کرنے والے ہی کو ثواب حاصل نہ ہوگا، تو وہ دوسرے کو اس کا ایصالِ ثواب کیسے

کر سکے گا۔ ۲

۱۔ رجل تصدق علی المیت أو دعا له ، فانه یصل الثواب الی المیت، اذا جعل ثواب عملہ لغیرہ من المومنین، جاز، کذا فی السراجیة (الفتاویٰ الہندیة ج ۳ ص ۴۰۸، کتاب الہبۃ، الباب الثانی عشر فی الصدقة)
”عقائد الاسلام“ میں ہے کہ:

زندہ مسلمانوں کی دعا اور خیرات سے مسلمان مردہ کو نفع پہنچتا ہے، مردہ کافر کے لئے دعا اور صدقہ ہرگز نفع

نہیں دیتا، کیونکہ کافروں کے تمام اعمال حبط ہیں، اور نہ کسی کی دعا وغیرہ سے ان کے عذاب میں تخفیف ہو سکتی

ہے، ”لا ینحیف عنہم العذاب ولا ہم ینصرون“ (عقائد الاسلام اداریسی، حصہ اول، ص ۶۰) عالم

برزخ، عقیدہ دوم، مطبوعہ: مکتبہ عثمانیہ، لاہور)

۲۔ ان القراءة فی نفسہا عبادۃ، وکل عبادۃ لابد فیہا من الاخلاص للہ تعالیٰ بلاریاء حتی تكون

عبادۃ یرجی بہا الثواب وقد عرفوا الریاء بان یراد بالعبادۃ غیر وجہہ تعالیٰ، فالقارئ بالاجرة ثوابہ

ما اراد القراءة لاجلہ، وهو المال..... واذا كان لا ثواب له لم تحصل المنفعة المقصودة

للمستأجر لانه استأجره لاجل الثواب فلا تصح الاجارة (رسائل ابن عابدین ج ۱ ص ۱۶۷، الرسالة

السابعة) ”شفاء العلیل وبل الغلیل فی حکم الوصیۃ بالختمات والتھلیل“

فالحاصل أن ما شاع فی زماننا من قراءة الأجزاء بالاجرة لا یجوز؛ لأن فیہ الأمر بالقراءة و إعطاء

الثواب للآمر والقراءة لأجل المال؛ فإذا لم یکن للقارئ ثواب لعدم النیة الصحیحة فاین یصل

الثواب إلی المستأجر ولولا الاجرة ما قرأ أحد لأحد فی هذا الزمان بل جعلوا القرآن العظیم مکسبا

ووسیلة إلی جمع الدنیا -إننا للہ وإننا إلیہ راجعون -۱ھ۔ (ردالمحتار، ج ۶ ص ۵۶، کتاب الاجارة،

باب الاجارة الفاسدة، مطلب فی الاستئجار علی الطاعات)

وقد قال العلماء ان القارئ اذا قرأ لاجل المال فلا ثواب له فای شیء ینھدی الی المیت وانما یصل

﴿بقیہ حاشیہا گلے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں﴾

(4)..... ایصالِ ثواب کی چوتھی شرط یہ ہے کہ ایصالِ ثواب کے لئے جو عمل کیا جائے وہ عملِ شریعت کے مطابق ہو، اور اس میں کسی شریعت کے حکم کی خلاف ورزی نہ کی گئی ہو، اور نہ ہی کوئی بدعت وغیرہ اس میں شامل کی گئی ہو۔ کیونکہ شریعت کا حکم توڑ کر کوئی عملِ عبادت نہیں رہتا، اور بدعت کے ارتکاب سے بھی نیک عملِ عبادت کے زمرے سے نکل کر گناہ کے زمرے میں داخل ہو جاتا ہے۔ ۱

(تفصیل کی لئے ملاحظہ ہو ہماری کتاب ”صدقہ جاریہ و ایصالِ ثواب کے فضائل و احکام“)

امداد الفتاویٰ کا حوالہ

امداد الفتاویٰ میں ہے کہ:

پس ایصالِ ثواب اگر اس طور سے کرے، جس میں فسادِ عقیدہ کا احتمال نہ ہو، تو مضائقہ (و حرج) نہیں، اس کا طریقہ یہ ہے کہ نہ دن اور تاریخ کی تخصیص کرے، نہ کسی خاص چیز کی، اور اغنیاء (یعنی مالداروں) اور گھر والوں کو نہ دے، اور اعلان کر کے نہ دے، اور کھانا وغیرہ سامنے رکھ کر کچھ نہ پڑھے، اور یہ عقیدہ نہ کرے کہ حضرت ہماری مدد فرمائیں گے، اور یہ نیت نہ رکھے کہ اس عمل کی برکت سے ہمارے مال اور اولاد میں برکت و ترقی ہوگی۔ محض یوں سمجھے کہ انہوں نے ہم پر

﴿ گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ ﴾

الی المیت العمل الصالح والاستنجار علی مجرد التلاوة لم یقل به احد من الائمة وانما تنازعوا فی الاستنجار وعلی التعلیم ولا بأس بجواز اخذ الاجرة علی الرقیة ونص علیہ احمد (الفتاویٰ الکبریٰ لابن تیمیہ، ج ۵ ص ۴۰۸، کتاب البیوع، باب الاجارة)
 ۱۔ الأصل فی هذا الباب أن الإنسان له أن يجعل ثواب عمله لغيره صلاة كان أو صوماً أو صدقة أو غيرها كالحج وقراءة القرآن والأذکار وزيارة قبور الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام -والشهداء والأولياء والصالحين وتكفين الموتى وجميع أنواع البر، كذا فی غاية السروجی شرح الهدایة (الفتاویٰ الهندیة، ج ۱ ص ۲۵۷، کتاب المناسک، الباب الرابع عشر فی الحج عن الغير)

دین کا احسان کیا ہے، کہ سیدھا راستہ کتابوں میں بتلا گئے ہم ان کو نفع پہنچاتے ہیں کہ ثواب سے ان کے درجات بلند ہوں گے، بس اس طرح کرنے میں کوئی حرج نہیں (امداد الفتاویٰ، ج ۵ ص ۳۰۸، کتاب البدعات، بعنوان ”پیران پیر کی گیارہویں کانا جائز ہونا اور ایصالِ ثواب کا نہ ہونا“، مطبوعہ: مکتبہ دارالعلوم کراچی، طبع ششم، جولائی 2010ء)

”امداد المفتین“ کا حوالہ

امداد المفتین میں ہے کہ:

اگر کوئی شخص ایسا ہو کہ حضرت غوثِ اعظم (یعنی شیخ عبدالقادر جیلانی) رحمہ اللہ کو ایصالِ ثواب اس طرح کرے کہ اس میں بدعات شامل نہ ہوں، تو بلاشبہ جائز و مستحسن ہے۔ بدعات شامل نہ ہونے کی بہتر صورت تو یہ ہے کہ روپیہ نقد بالکل خفیہ طور پر غرباء و مساکین میں تقسیم کر کے ثواب پہنچادے۔ کیونکہ نقد دینے میں زیادہ ثواب ہے اور خفیہ دینے میں بھی بہ نسبت علانیہ کے زیادہ ثواب ہے اور کھانا بھی کھلانا ہو، تو بلا التزام تاریخ معین (یعنی کسی خاص تاریخ کو ضروری قرار دینے اور سمجھے بغیر) جب وسعت ہو، کھلاوے، اس میں مضائقہ (و حرج) نہیں (کذافی العالگیری ص ۲۳۸ ج ۳) (امداد المفتین ص ۷۲، کتاب السنۃ والبدعۃ، مطبوعہ: دارالاشاعت کراچی، اشاعت اول)

علامہ وحید الزمان صاحب کا حوالہ

علامہ وحید الزمان صاحب فرماتے ہیں کہ:

أَمَّا نَفْسُ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَإِصْطِلَ ثَوَابُهَا وَإِصْطِلَ ثَوَابُ الْعِبَادَاتِ
الْبَدَنِيَّةِ أَوْ الْمَالِيَّةِ إِلَى الْأَمْوَاتِ بِلَاتَعْيِينَ الْيَوْمِ وَالْوَقْتِ فِيهِمَا لَا بَأْسَ
بِهِ (نزل الابرار من فقه النبی المختار، ج ۱ ص ۷۸، کتاب الصلاة، باب صلاة الجنائز،

فصل فی التعزية، مطبوعہ: مطبع سعید، بنارس، ہندوستان، 1328ھ جری)

ترجمہ: بہر حال نفسِ قرآن مجید کی قرائت کر کے اس کا ایصالِ ثواب کرنا، یا بدنی عبادات یا مالی عبادات کے ذریعہ سے مُردوں کو ایصالِ ثواب کرنا، بغیر کسی دن اور وقت کی پابندی کے کوئی حرج کی بات نہیں (نزل الابرار)

اس لیے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کی روح کو اگر شریعت کے تقاضوں کے مطابق اور صحیح عقیدے کے ساتھ ایصالِ ثواب کیا جائے، تو اس کا ہرگز بھی انکار نہیں کیا جاسکتا، جو شخص اس کا انکار کرتا ہے، وہ غلطی پر ہے، اور اس کی بات شرعاً ناقابلِ اعتبار ہے۔

اور اگر ایصالِ ثواب شرعی اصولوں سے ہٹ کر کرنے سے منع کیا جاتا ہے، تو یہ حقیقی ایصالِ ثواب اور اس کے اپنی ذات میں وجود کا انکار نہیں کہلاتا، بلکہ خاص اس طریقہ پر ایصالِ ثواب ہونے کا انکار کہلاتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ شریعت کے اصولوں سے ہٹ کر کوئی عمل کرنے سے نہ تو ایصالِ ثواب ہوتا اور نہ ہی یہ طریقہ شرعاً جائز ہوتا، جیسا کہ ممنوع و مکروہ وقت میں نماز پڑھنے سے منع کیا جائے، تو یہ نماز پڑھنے سے منع کرنا نہیں کہلاتا۔

مذکورہ حوالہ جات سے ایصالِ ثواب کو شرعی اصولوں کے مطابق کرنے کا طریقہ معلوم ہو چکا ہے، اس کے مطابق عمل کرنا چاہئے، اور اپنے مال، وقت اور سب سے بڑھ کر ایمان کو خراب و ضائع ہونے سے بچانا چاہئے۔

لہذا حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کے نام پر ایصالِ ثواب کو خاص گیارہویں کے عنوان سے انجام دینا، درست نہیں، اس میں مذکور و موجود، تاریخ، مہینہ، اور کھانے وغیرہ کی پیدا کی ہوئی پابندیوں کو چھوڑنا چاہئے، اور جب ایسا کریں گے، تو گیارہویں کی رسم ہی کا وجود نہ رہے گا، خالی شریعت کے مطابق صحیح ایصالِ ثواب باقی رہ جائے گا، اور یہی مقصود ہے۔

وَاللّٰهُ سُبْحٰنَهُ وَتَعَالٰی اَعْلَمُ .

(فصل نمبر 4)

شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کے متعلق

چند خود ساختہ روایات

بہت سے لوگوں نے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کی طرف کچھ جھوٹے قصے و حکایات اور غلط باتیں اور غیر مستند روایتیں منسوب کر دی ہیں، جو مستند و معتبر نہیں ہیں، جن کو گیارہویں کی رسم انجام دینے والے بعض حضرات و افراد، بڑے زور و شور سے بیان کیا کرتے ہیں، ان سے بھی آگاہ رہنا چاہئے۔

علامہ ذہبی کا حوالہ

علامہ ذہبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ:

قُلْتُ: كَيْسَ فِي كِبَارِ الْمَشَائِخِ مَنْ لَهُ أَحْوَالٌ وَكَرَامَاتٌ أَكْثَرُ مِنَ الشَّيْخِ عَبْدِ الْقَادِرِ، لَكِنَّ كَثِيرًا مِنْهَا لَا يَصِحُّ، وَفِي بَعْضِ ذَلِكَ أَشْيَاءٌ مُسْتَحِيلَةٌ.....

وَفِي الْجُمْلَةِ: الشَّيْخُ عَبْدُ الْقَادِرِ كَبِيرُ الشَّانِ، وَعَلَيْهِ مَا خِذْتُ فِي بَعْضِ أَقْوَالِهِ وَدَعَاوِيهِ، وَاللَّهُ الْمَوْعِدُ، وَبَعْضُ ذَلِكَ مَكْذُوبٌ عَلَيْهِ (سير اعلام النبلاء، ج ۲۰ ص ۲۵۰، ۲۵۱ ملخصاً، تحت ترجمة "الشيخ

عبدالقادر" رقم الترجمة ۲۸۶، مؤسسة الرسالة، بيروت)

ترجمہ: میں کہتا ہوں کہ بڑے مشائخ میں کسی کے احوال اور کرامات شیخ عبدالقادر

سے زیادہ نہیں ہیں، لیکن ان میں سے اکثر احوال و کرامات صحیح نہیں ہیں، اور ان میں سے بعض ناممکن چیزیں بھی ہیں.....

اور خلاصہ یہ کہ شیخ عبدالقادر بلند مقام رکھنے والے ہیں، اور آپ کے اقوال اور دعاوی کو ماخذ کی حیثیت حاصل ہے، اور اللہ کی طرف لوٹنا ہے، اور بعض چیزیں آپ کی طرف جھوٹی منسوب ہیں (سیر اعلام النبلاء)

اس سے معلوم ہوا کہ بعض نادان لوگوں نے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کے متعلق غلو کرتے ہوئے مختلف حکایات و روایات، گھڑ کر لوگوں کے سامنے پیش کر دی ہیں۔ جن میں سے چند گھڑی ہوئی باتوں کا ذیل میں ذکر کیا جاتا ہے۔

پہلی خود ساختہ روایت

بعض لوگ ایک روایت نقل کیا کرتے ہیں کہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گیارہویں کیا کرتے تھے۔

مگر اول تو یہ روایت ثابت نہیں، اس کا باسند طریقہ پر ثبوت دینا چاہئے۔

دوسرے اگر کسی درجہ میں ثبوت ہو بھی، تو کیا حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر کرتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گیارہویں چھوڑ کر بڑے پیر صاحب کی گیارہویں کرتے ہو، یہ تو ان کے خلاف ہے، کیونکہ اگر بالفرض، شیخ عبدالقادر جیلانی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گیارہویں کیا کرتے تھے، تو وہ اس کو ہرگز گوارا نہ کر سکتے تھے کہ میرے بعد بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میری گیارہویں کی جائے۔

تیسرے اس میں عقیدہ بھی فاسد ہے کہ یہ لوگ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد کرتے ہیں تو بڑے پیر صاحب کی گیارہویں، بلکہ بعض جگہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کا میلاد

بھی ہونے لگا، گویا کہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ، نعوذ باللہ تعالیٰ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر ہو گئے (مستفاد از: اشرف الجواب، حصہ دوم، ص ۹۵، بتعہر و اضافہ، بعنوان ”اہل بدعت کے شبہات کے جوابات“ مطبوعہ: ادارہ تالیفات اشرفیہ، سن طباعت: اکتوبر ۱۹۸۸ء، وعظ ”رأس الربیعین“ بتعہر)

لہذا نہ تو مذکورہ روایت ثابت ہے، اور نہ ہی اس طرح کی روایت سے مروجہ گیارہویں کی رسم کا کوئی ثبوت ہوتا، جس سے توبہ کرنی چاہیے۔

دوسری خود ساختہ روایت

ایک روایت یہ مشہور کی جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شبِ معراج میں حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کے کندھے پر پاؤں رکھ کر اس جگہ سے آگے تشریف لے گئے تھے۔

حالانکہ یہ خود ساختہ روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کے واقعات تفصیل سے احادیث کی کتابوں میں موجود ہیں، لیکن اس واقعہ کا کوئی صحیح ثبوت نہیں۔ اس قصہ میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کسی غالی عقیدت مند شخص کے ذہن کا اختراع ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس واقعہ کی کوئی سند بیان نہیں کی جاتی، جو کسی واقعہ کے غلط اور صحیح ہونے کے لئے بنیادی معیار ہے۔

معراج سے متعلق تفصیلی احادیث و روایات اور واقعات کے بارے میں ہماری مفصل مدلل تالیف ”معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم“ ملاحظہ فرمائیں۔

تیسری خود ساختہ روایت

ایک روایت یہ بیان کی جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے بعد نبوت باقی ہوتی، تو حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی نبی ہوتے۔

یہ بھی خود ساختہ اور صاف جھوٹ پر مبنی روایت ہے، احادیث کے ذخیرہ میں کہیں اس کا ذکر

نہیں، حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کی طرف غلو کی نسبت کرنے والوں کے وجود سے پہلے اس روایت کا بھی کوئی وجود نہیں تھا۔
اگر یہ پیشینگوئی صحیح ہوتی، تو اس سے پہلے کوئی مستند محدث ضرور اس کو ذکر کرتا، کیونکہ احادیث کی کتابیں پہلے سے موجود تھیں۔

چوتھی خود ساختہ روایت

ایک حکایت یہ مشہور کی جاتی ہے کہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کے پاس ایک بڑھیا آئی، جس کا لڑکا مر گیا تھا کہ حضرت اس کو زندہ کر دو، اس پر حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اس کی عمر تو ختم ہو چکی، اب زندہ نہیں ہو سکتا، وہ رونے اور اصرار کرنے لگی، تو حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ، حق تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوئے، اور عرض کیا کہ اس لڑکے کو زندہ کر دیا جائے، وہاں سے خطاب ہوا کہ اس کی تقدیر میں اور زندگی نہیں ہے، اس لئے اب زندہ نہیں ہو سکتا، تو حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ حق تعالیٰ سے کہتے ہیں (ذرا ملاحظہ کیجئے! یہ حق تعالیٰ سے باتیں ہو رہی ہیں) کہ حضرت آپ سے کہنے کی تو اس لئے ضرورت ہوئی کہ اس کی تقدیر میں اور حیات نہیں اور اس کی تقدیر میں کچھ اور زندگی ہوتی، تو آپ سے کہنے کی کیا ضرورت تھی، پھر تو آپ مجبور ہو کر خود ہی زندہ کرتے (نعوذ باللہ تعالیٰ) اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ پھر تقدیر کے خلاف تو نہیں ہو سکتا، اس پر حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کو جلال آیا، اور آپ نے قوتِ کشفیہ (یعنی کشف کی قوت) سے ملک الموت کو ٹولا کہ وہ کہاں ہیں؟ آخر نظر آئے تو دیکھا کہ ایک تھیلے میں اس دن کے مردوں کی روحمیں بھر کر لے جا رہے ہیں، ابھی تک ہیڈ کوارٹر نہ پہنچے تھے کہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ نے ان کو ٹوکا اور کہا کہ بڑھیا کے لڑکے کی روح واپس کر دو، تم اس کو نہیں لے جا سکتے، وہ انکار کرنے لگے، آپ نے وہ تھیلا ان کے ہاتھ سے چھین کر کھول دیا،

جتنی روحیں تھیں، سب پھر پھر کر کے اڑ گئیں، اور اس دن جتنے مُردے مرے تھے، سب زندہ ہو گئے، تو حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ نے حق تعالیٰ سے کہا کہ کیوں اب راضی ہو گئے، ایک مُردے کے زندہ کرنے پر راضی نہ ہوئے، اب بہت دل خوش ہوا ہوگا، جب ہم نے سارے مُردوں کو زندہ کر دیا؟

تو یہ تو بہ، استغفر اللہ! کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس طرح گفتگو کرنے کی کسی کو مجال ہے؟ مگر یہ سب حکایتیں جاہلوں نے گھڑی ہیں اور ان کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ تعالیٰ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ وہ کام کر سکتے ہیں، جو اللہ بھی نہیں کر سکتا، بھلا کچھ ٹھکانا ہے اس کفر کا؟ (مستفاد از: اشرف الجواب، حصہ دوم، ص ۹۵، ۹۶، بتعیر و اضافہ، بعنوان ”اہل بدعت کے شبہات کے جوابات“، مطبوعہ: ادارہ تالیفات اشریہ، سن طباعت: اکتوبر ۱۹۸۸ء، وعظ ”ثناء النفوس فی رضاء القدوس“، ص ۸، والمرجع فی الربیع حکیم الامت رحمہ اللہ، بتعیر)

بہر حال حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کے متعلق یہ واقعہ بھی سراسر جھوٹ ہے، جس طرح دوسرے مذہب کے لوگ اپنے بزرگوں کی طرف جھوٹے قصے منسوب کرتے ہیں، تو بعض عالی مسلمانوں نے بھی ایسی ہی صورت اختیار کر لی۔ اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاٰجِعُونَ (فادوی محمودیہ ج ۱ ص ۵۲۵، کتاب الایمان والعقائد، باب العقائد، ما يتعلق بالمعجزة الکرامۃ والالہام، ناشر: جامعہ فاروقیہ کراچی، سن طباعت: ۲۰۰۵)

پانچویں خود ساختہ روایت

ایک واقعہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک بڑھیا کا خاندان دریا میں غرق ہو گیا تھا، حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ نے دعا کی، وہ سب زندہ ہو گئے اور کشتی صحیح سلامت کنارے آ گئی، اور سب زندہ بچ نکلے۔

حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کے متعلق یہ واقعہ بھی من گھڑت اور جھوٹا ہے، اور اتنے

بڑے بزرگ پر جھوٹا بہتان باندھنا تو بہت بڑی بدبختی کی بات ہے، اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے (ایضاً)

چھٹی خود ساختہ روایت

ایک واقعہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کے ایک مرید کی تقدیر اور قسمت میں کوئی اولاد نہیں تھی، جس پر نعوذ باللہ تعالیٰ حضرت شیخ نے اپنی ہٹ دھرمی اور ضد سے ایک تو کیا سات بیٹے دے کر اللہ تعالیٰ کو عاجز کر دیا۔ اس واقعہ میں اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی توہین ہے، کیا اسلام میں اس قسم کے واقعہ کا کوئی وجود ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں! اللہ تعالیٰ فہم سلیم عطاء فرمائے۔

ساتویں خود ساختہ روایت

ایک واقعہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کا ایک مرید، اللہ اور اُس کے رسول کو نہیں جانتا تھا، لیکن آپ نے اس کو صرف اپنا مرید ہونے کی وجہ سے قبر کے عذاب سے بچا لیا اور منکر نکیر کو نعوذ باللہ تعالیٰ ڈرا کر بھگا دیا۔ اس قسم کے واقعے بعض کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں۔ یہ بھی مہمل اور بے سند، بلکہ خلاف شریعت بات ہے۔

ایسی خلاف شرع بے سند روایات اور واقعات کا لکھنا پڑھنا، سننا، سنانا، سب ناجائز و حرام ہے (والفصل فی امداد الفتاویٰ ج ۶ ص ۶۸ تا ۸۳، مطبوعہ: مکتبہ دارالعلوم کراچی، ترمیم جدید 1393 ہجری)

حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ، اللہ تعالیٰ کے مقبول اور بزرگ بندے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے متبع اور پابند تھے، ان کا سب سے بڑا کمال یہی ہے کہ انہوں نے نفس کی خواہشوں کو حدود شرع میں رکھا اور اس کی کوشش کی کہ کوئی کام خلاف سنت نہ ہونے پائے، ان کو بدعات سے سخت نفرت تھی، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، اور اس

پر رحمت کی بارش فرمائے، اور ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور ان کے بتلائے ہوئے سنت کے مطابق طریقہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔

یاد رکھئے! لغو اور بیہودہ حکایات گھڑ کر حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کی طرف منسوب کرنے سے ان کے کمال میں ترقی نہیں ہوتی، نہ اسلام نے یہ طریقہ سکھایا ہے، بلکہ اس کی ممانعت ہے، یہ طریقہ توغیروں کا ہے، کہ وہ اپنے بڑوں کی طرف ایسی باتیں گھڑ گھڑ کر منسوب کیا کرتے ہیں (کذابی: فتاویٰ محمود بیچ ۱ ص ۵۲۵، کتاب الایمان والعقائد، باب العقائد، ما یصلق بالحجزة

الکرامۃ والالہام، ناشر: جامعہ فاروقیہ کراچی، سن طباعت: 2005)

پھر جو لوگ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کی طرف بے سند واقعات اور قصے منسوب کرتے ہیں، کل قیامت کے دن، ان قصوں کے جھوٹا ثابت ہونے پر اللہ، اس کے رسول اور خود حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ، اور دوسری مخلوق کے سامنے، کس قدر ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا، کیا اس کی ان لوگوں میں سکت ہو سکتی ہے، اللہ کے واسطے، اپنی حالت پر رحم کھائیے، اور اپنے آپ کو آخرت کی ذلت و رسوائی اور عذاب سے بچائیے۔

وَاللّٰهُ سُبْحٰنَهُ وَتَعَالٰی اَعْلَمُ .

(فصل نمبر 5)

گیارہویں، شیخ عبدالقادر جیلانی کی

11 تعلیمات کی روشنی میں

گیارہویں کی مروجہ رسم کی تفصیلات قرآن و سنت، فقہ اور اکابر فقہاء کے فتاویٰ کی روشنی میں آپ حضرات ملاحظہ فرما چکے، اب مروجہ گیارہویں کی رسم کو اس شخصیت کی تعلیمات و ہدایات کی روشنی میں ملاحظہ کرنا چاہئے، جس کے نام سے گیارہویں کی یہ رسم انجام دی جاتی ہے، اس لئے، حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کی گیارہ تعلیمات کو ذکر کیا جا رہا ہے، تاکہ گیارہ کے عدد کو ذہن میں رکھ کر آج کل کی گیارہویں کی رسم اور اس میں پائی جانے والی خرابیوں کا خود اس ہستی کی تعلیمات و ہدایات کی روشنی میں جائزہ لیا جائے۔

شیخ عبدالقادر جیلانی کی پہلی تعلیم

(1)..... حقیقی توحید یا سچے موحد کی شان بیان کرتے ہوئے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ:

فَيَصِيرُ مُوقِنًا مُوَحِّدًا ضَرُورَةً يَقْطَعُ أَنْ لَا فَاعِلَ فِي الْحَقِيقَةِ إِلَّا اللَّهُ
لَا مُوَحِّكَ وَلَا مُسَكِّنَ إِلَّا اللَّهُ وَلَا خَيْرَ وَلَا شَرَّ وَلَا ضَرَّ وَلَا نَفْعَ وَلَا
عَطَاءَ وَلَا مَنَعَ، وَلَا فَتْحَ وَلَا غَلْقَ، وَلَا مَوْتَ وَلَا حَيَاةَ، وَلَا عِزَّ وَلَا
ذِلَّ إِلَّا بِيَدِ اللَّهِ (فتوح الغيب، ص ۸، ۹، المقالة الثالثة، فى الابتلاء، مطبوعہ: شركة

مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي - مصر، الطبعة الثانية ۱۳۹۲ھ، 1973ء)

ترجمہ: پس یہ یقین کرنے والا ہو جائے کہ (سب کچھ) کرنے والا فی الحقیقت اللہ ہی ہے اور حرکت و سکون دینے والا، بس اللہ ہی ہے اور خیر و شر، نفع و ضرر اور دینا، نہ دینا اور کھولنا، بند کرنا اور موت و حیات اور عزت و ذلت اور فراخ دستی و تنگ دستی صرف اللہ ہی کے دستِ قدرت میں ہے (اور کسی دوسرے کا اس میں کوئی اختیار نہیں) (فتوح الغیب)

پس حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ سے خیر، نفع، رزق، زندگی، صحت، تندرستی، اولاد اور عزت وغیرہ حاصل کرنے کی غرض سے گیارہویں کرنا، خود حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کے عقیدے اور تعلیمات کے خلاف ہوا۔

شیخ عبدالقادر جیلانی کی دوسری تعلیم

(2)..... اور ایک مقام پر حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ:

لَيْسَ لِأَحَدٍ ضَرٌّ وَنَفْعٌ، وَلَا جَلْبٌ وَلَا دَفْعٌ، وَلَا عِزٌّ وَلَا ذِلٌّ، وَلَا رَفْعٌ وَلَا خَفْضٌ، وَلَا فَقْرٌ وَلَا غِنَى، وَلَا تَحْرِيكٌ وَلَا تَسْكِينٌ، إِلَّا شَيْءٌ كُلُّهَا خَلَقَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَبَيَدِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، بِأَمْرِهِ وَإِذْنِهِ جَرِيَانَهَا، وَكُلُّ يَجْرِي لِأَجْلِ مُسَمًّى، وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ، لَا مُقَدِّمَ لِمَا أَحْرَرَ، وَلَا مُؤَخَّرَ لِمَا قَدَّمَ، قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ "وَإِنْ يَمَسُّكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ" (فتوح الغیب، ص ۴۴،

المقالة الثامنة عشرة، في النهي عن الشكوى، مطبوعه: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى

البابى الحلبي - مصر، الطبعة الثانية ۱۳۹۲ هـ، 1973ء)

ترجمہ: اللہ کے سوا کسی کے اختیار میں نہیں ہے، ضرر اور نہ نفع اور نہ فائدہ کا حاصل

کرنا، اور نہ بلاؤں کا ٹالنا، اور نہ عزت دینا، نہ ذلت دینا، نہ بلند کرنا، نہ پست کرنا، نہ حرکت دینا، نہ سکون دینا، سب چیزیں اللہ کی مخلوق ہیں۔ اسی کے دستِ قدرت میں ہیں، اسی کے حکم اور اذن و اجازت سے ان کا چلنا ہے اور ہر چیز اس کے نزدیک ایک اندازہ کے ساتھ ہے، وہ جس کو مؤخر کرے، اس کو کوئی مقدم کرنے والا نہیں اور جس کو مقدم کرے، اس کو کوئی مؤخر کرنے والا نہیں اور اگر اللہ تم کو کوئی تکلیف پہنچائے، تو اس کے سوا کوئی دور کرنے والا نہیں اور اگر وہ تم کو بھلائی پہنچانا اور فضل و کرم کرنا چاہے، تو کوئی اس کے فضل و کرم کو رد کرنے والا نہیں، وہ اپنا فضل بندوں میں سے جس کو چاہے، پہنچاتا ہے، اور وہی غفور الرحیم ہے (فتوح الغیب)

پس حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کے نام کی گیارہویں، اس نیت سے کرنا کہ وہ بلاؤں کو ٹال دیں گے، یا ذلت و تکلیف کو دور کر دیں گے، یا سکون عطا کریں گے، یا زندگی میں برکت عطا فرمادیں گے، اور گیارہویں نہیں کریں گے، تو اس سے ناراض و ناخوش ہو کر اس کے برخلاف کر دیں گے۔

یہ سب خود حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کے عقائد اور ان کی تعلیمات کے خلاف ہوا۔

شیخ عبدالقادر جیلانی کی تیسری تعلیم

(3)..... اور ایک مقام پر حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ:

دَعُ مَا فِي أَيْدِي الْخَلْقِ فَلَا تَطْلُبُهُ وَلَا تَعْلِقْ قَلْبَكَ بِهِ، وَلَا تَرْجُو الْخَلْقَ وَلَا تُخَافِهِمْ، وَخُذْ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَهُوَ مَا لَا يُرِيكَ، وَلَيْكُنْ لَكَ مَسْؤُولٌ وَاحِدٌ وَمُعْطٍ وَاحِدٌ وَمَرْجُوٌّ وَاحِدٌ وَمُخَوِّفٌ وَاحِدٌ وَمَوْجُودٌ وَاحِدٌ وَهَمَّةٌ وَاحِدَةٌ وَهُوَ رَبُّكَ عَزَّ وَجَلَّ

الَّذِي نَوَاصِي الْمُلُوكِ بِيَدِهِ وَقُلُوبُ الْخَلْقِ بِيَدِهِ الَّتِي هِيَ أَمْرَاءُ
الْأَجْسَادِ، وَأَمْوَالُ الْخَلْقِ لَهُ عَزٌّ وَجَلٌّ، وَهُمْ وَكَلاؤُهُ وَأَمْنَاؤُهُ،
وَحَرَكَةُ أَيْدِيهِمْ بِالْعَطَاءِ لَكَ بِإِذْنِهِ عَزٌّ وَجَلٌّ وَأَمْرُهُ وَتَحْرِيقُهُ،
وَكَفُّهَا عَنْ عَطَائِكَ كَذَلِكَ، قَالَ عَزٌّ مَنْ قَائِلٌ: وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ
فَضْلِهِ، وَقَالَ تَعَالَى: إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ
رِزْقًا فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ
وَقَالَ سُبْحَانَهُ: وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ
الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، وَقَالَ تَعَالَى: اُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، وَقَالَ تَعَالَى: إِنَّ
اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ، وَقَالَ تَعَالَى: إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ
بِغَيْرِ حِسَابٍ (فتوح الغيب، ص ۵۰، المقالة العشرون، في قوله صلى الله عليه و
سلم، دع ما يريكم إلى ما لا يريكم، مطبوعه: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي
الحلبي - مصر، الطبعة الثانية ۱۳۹۲ هـ، ۱۹۷۳ء)

ترجمہ: مخلوق کے ہاتھ میں جو کچھ ہے، تو اس کو چھوڑ دے، اور اس کو طلب نہ کر،
اور اپنے دل کو اللہ ہی کے ساتھ وابستہ رکھ، اور تو مخلوق سے امید اور خوف مت رکھ،
اور اللہ عزوجل کے فضل کو حاصل کر، جو تجھے شک میں نہیں ڈالے گا، اور چاہیے
کہ تیرا سوال اور امید اور خوف ایک ہی سے ہو، اور تجھے ایک ہی سے خوف ہو، اور
تو ایک ہی کامل وجود کا قائل ہو، اور اسی کی طرف ہمت ہو، اور وہ تیرا رب عزوجل
ہے، جس کے قبضہ قدرت میں بادشاہوں کی پیشانیاں ہیں اور ساری مخلوق کے
دل ہیں، اسی کے قبضہ قدرت میں تمام امیروں کے جسم ہیں، اور مخلوق کا سب
مال، اللہ عزوجل کی ملکیت ہے، اور مخلوق صرف اس کی وکیل اور امانت دار
ہے، اور مخلوق کی تجھے کچھ دینے کی حرکت، اللہ عزوجل کے اذن اور اس کے حکم

سے ہے، اور اس کا حرکت کرنا اور دینے سے ہاتھ روک لینا بھی اسی وجہ سے ہے، اللہ عزوجل فرماتا ہے کہ تم اللہ سے اس کے فضل کو مانگو، اور فرماتا ہے کہ بے شک وہ لوگ، جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، وہ تمہارے رزق کے مالک نہیں، پس تم اللہ ہی کے پاس رزق طلب کرو، اور اسی کی عبادت کرو اور اس کا شکر ادا کرو، اسی کی طرف تم لوٹ کر جاؤ گے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب آپ سے میرے بندے میرے متعلق سوال کریں، تو میں ان کے قریب ہوں، دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں، جب وہ مجھ سے دعا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی رزاق ہے، اور زبردست قوت والا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ جس کو چاہے، بے حساب رزق عطا فرماتا ہے (فتوح الغیب)

پس اللہ کے بجائے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ سے اپنی حاجت برآری کے لیے گیارہویں کرنا، خود حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کی تصریح کے مطابق ناجائز ہوا۔

شیخ عبدالقادر جیلانی کی چوتھی تعلیم

(4)..... ایک مقام پر حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ:

مَا سَأَلَ النَّاسَ مَنْ سَأَلَ إِلَّا لِجَهْلِهِ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَضَعْفِ إِيمَانِهِ وَمَعْرِفَتِهِ وَيَقِينِهِ وَقَلَّةِ صَبْرِهِ، وَمَا تَعَفَّفَ مَنْ تَعَفَّفَ عَنْ ذَلِكَ إِلَّا لَوْفُورِ عِلْمِهِ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَقُوَّةِ إِيمَانِهِ وَيَقِينِهِ وَتَزَايُدِ مَعْرِفَتِهِ بِرَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ (فتوح الغیب، ص ۱۰۴، المقالة الثالثة والأربعون في ذم السؤال من غير

الله تعالیٰ، مطبوعہ: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي - مصر، الطبعة الثانية

(۱۳۹۲ھ، 1973ء)

ترجمہ: جس نے کچھ بھی لوگوں سے مانگا، اس نے صرف اللہ عزوجل کے متعلق اپنی جہالت اور ایمان کے ضعف اور معرفت و یقین کی کمزوری اور صبر کی کمی کی وجہ سے مانگا، اور جس نے اس سے پرہیز کیا، اس نے اللہ عزوجل کی پوری معرفت اور اپنے رب عزوجل کی ایمان و یقین کی زبردست قوت کی وجہ سے پرہیز کیا (فتوح الغیب)

پس اللہ عزوجل کے مقابلہ میں حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ سے سوال کرنے کے لیے، ان کے نام کی گیارہویں کرنا، حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کے نزدیک جہالت، ایمان کی کمزوری اور اللہ کی معرفت و یقین کے کمزور اور صبر کی کمی پڑتی ہو۔

شیخ عبدالقادر جیلانی کی پانچویں تعلیم

(5)..... اور ایک مقام پر حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، وَقَالَ تَعَالَى: إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ.

اتَّقِ الشِّرْكَ جَدًّا وَلَا تَقْرِبْهُ، وَاجْتَنِبْهُ فِي حَرَكَاتِكَ وَسَكَاتِكَ وَكَيْلِكَ وَنَهَارِكَ، فِي خَلْوَتِكَ وَجَلْوَتِكَ (فتوح الغیب، ص ۵۵،

المقالة الثالثة والعشرون في الرضا بما قسم الله تعالى، مطبوعہ: شركة مكتبة ومطبعة

مصطفى البابی الحلبي - مصر، الطبعة الثانية ۱۳۹۲ھ، 1973ء)

ترجمہ: اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ آپ اللہ کے ساتھ شریک نہ کرو، بے شک شرک بڑا ظلم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ بے شک اللہ اس کو معاف نہیں فرمائے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے اور اس کے علاوہ جس کو چاہے،

معاف فرمادے گا۔

آپ شرک سے بہت بچو اور اس کے قریب مت جاؤ، اور اپنی حرکات اور سکنات میں اور رات اور دن میں، اور تہائی میں اور لوگوں کے سامنے (یعنی ہر حال میں) شرک سے بچو (فتوح الغیب)

پس شرکیہ نظریات و حرکات پر مشتمل گیارہویں کرنا، حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کے نزدیک شرک کا ذریعہ ہوا۔

شیخ عبدالقادر جیلانی کی چھٹی تعلیم

(6)..... اور ایک مقام پر حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ:

إِذَا وَجَدْتُ فِي قَلْبِكَ بُغْضَ شَخْصٍ أَوْ حُبَّهُ فَأَعْرِضْ أَعْمَالَهُ عَلَى الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، فَإِنْ كَانَتْ فِيهِمَا مَبْغُوضَةً فَأَبْشِرْ بِمُؤَافَقَتِكَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَرَسُولَهُ، وَإِنْ كَانَتْ أَعْمَالُهُ فِيهِمَا مَحْبُوبَةً وَأَنْتَ تُبْغِضُهُ فَأَعْلَمْ بِأَنَّكَ صَاحِبُ هَوَى، تُبْغِضُهُ بِهَوَاكَ ظَالِمًا لَهُ بِبُغْضِكَ إِيَّاهُ، وَعَاصٍ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلِرَسُولِهِ مُخَالَفٌ لَهُمَا فَتُبِّإِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ بُغْضِكَ وَأَسْأَلُهُ عَزَّ وَجَلَّ مَحَبَّةَ ذَلِكَ الشَّخْصِ وَغَيْرِهِ مِنْ أَحِبَّائِهِ وَأَوْلِيَّائِهِ وَأَصْفِيَّائِهِ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِهِ، لِيَكُونَ مُوَافِقًا لَهُ عَزَّ وَجَلَّ، وَكَذَلِكَ اِفْعَلْ فِيمَنْ تُحِبُّهُ يَعْنِي أَعْرِضْ أَعْمَالَهُ عَلَى الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ فَإِنْ كَانَتْ مَحْبُوبَةً فِيهِمَا فَأَحِبُّهُ، وَإِنْ كَانَتْ مَبْغُوضَةً فَأَبْغِضُهُ (فتوح الغیب، ص ۷۵، المقالة الحادية والثلاثون، فی البغض فی

اللہ، مطبوعہ: شریکة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي - مصر، الطبعة الثانية

(۱۳۹۲ھ، ۱۹۷۳ء)

ترجمہ: جب آپ اپنے دل میں کسی شخص کے بغض یا محبت کو پائیں، تو اس شخص کے اعمال کو کتاب اللہ اور سنت رسول پر پیش کریں، پس اگر اس کے اعمال، کتاب اللہ اور سنت رسول میں مبعوض اور ناپسندیدہ ہوں، اور آپ اس شخص کو مبعوض رکھتے ہوں، تو آپ اللہ عزوجل اور اس کے رسول کی موافقت سے خوش ہو جائیں (کہ آپ نے کسی کو مبعوض و ناپسند درحقیقت اللہ اور اس کے رسول کی وجہ سے کیا، جو خوشی کی بات ہے) اور اگر اس شخص کے اعمال، کتاب اللہ اور سنت رسول میں محبوب اور پسندیدہ ہوں اور آپ اس شخص کو مبعوض رکھتے ہوں، تو آپ یہ بات جان لیں کہ آپ خواہش پرست ہیں کہ آپ اس سے اپنی خواہش کی وجہ سے بغض رکھتے ہیں، آپ اس کے لئے اپنے بغض کی وجہ سے ظلم کرنے والے ہیں اور اللہ عزوجل اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنے والے ہیں، جو اس کی مخالفت کرتے ہیں، پس آپ اللہ عزوجل سے اپنے بغض سے توبہ کریں اور میں (آپ کے مذکورہ طریقہ عمل کے برعکس) اللہ عزوجل سے اس شخص کی محبت کی دعا کرتا ہوں، اور ان لوگوں کی محبت کی بھی جو اللہ کو پسند ہیں اور اس کے ولی ہیں اور اس کے منتخب کردہ ہیں اور اس کے نیک بندے ہیں، تاکہ اللہ عزوجل کی موافقت ہو جائے اور یہی عمل، میں اس شخص کے بارے میں اختیار کرتا ہوں، جس سے توبہ محبت کرتا ہے، یعنی میں اس کے اعمال کو کتاب اللہ اور سنت رسول پر پیش کرتا ہوں، پس اگر اس کے اعمال، کتاب اللہ اور سنت رسول میں محبوب ہیں، تو میں اس سے محبت کرتا ہوں اور اگر مبعوض ہیں، تو میں اس سے بغض رکھتا ہوں (فتوح الغیب)

پس جب حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کے نام کی گیارہویں، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے ثابت نہیں، بلکہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک مبعوض و ناپسندیدہ ہے، تو

اس کے انجام دینے والے سے خود حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ، ناراض و ناخوش ہوں گے۔

اور اس طرح گیارہویں کرنا، نیکی برباد، گناہ لازم، والی بات ہوگی۔

شیخ عبدالقادر جیلانی کی ساتویں تعلیم

(7)..... ایک مقام پر حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ:

وَأَجْعَلِ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ أَمَامَكَ وَأَنْظِرْ فِيهِمَا وَأَعْمَلْ بِهِمَا، وَلَا تَغْتَرَّ بِالْقَالَ وَالْقَبِيلِ وَالْهَوَى، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ، وَلَا تَخَالَفُوهُ فَتَرَكُوا الْعَمَلَ بِمَا جَاءَ بِهِ وَتَخْتَرَعُوا لِأَنْفُسِكُمْ عَمَلًا وَعِبَادَةً كَمَا قَالَ عَزَّ وَجَلَّ فِي حَقِّ قَوْمٍ: ضَلُّوا سَوَاءَ السَّبِيلِ، وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ مِنْ قَبْلِ الْآيَةِ، ثُمَّ إِنَّهُ قَدْ رَزَقَنِي هُوَ عَزَّ وَجَلَّ نَبِيَّهٖ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَزَّهَهُ عَنِ الْبَاطِلِ وَالزُّورِ فَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ: وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى، إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى، أَيْ مَا آتَاكُمْ بِهِ فَهُوَ مِنْ عِنْدِي لَا مِنْ هَوَاهُ وَنَفْسِهِ فَاتَّبِعُوهُ، ثُمَّ قَالَ تَعَالَى: قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، فَبَيَّنَ أَنَّ طَرِيقَ الْمَحَبَّةِ إِتِّبَاعَهُ قَوْلًا وَفِعْلًا (فروح

الغيب، ص ۹۰، المقالة السادسة والثلاثون، في بيان الدنيا والآخرة وما ينبغي أن يعمل

فيهما، مطبوعہ: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي - مصر، الطبعة الثانية

(۱۳۹۲ھ، ۱۹۷۳ء)

ترجمہ: اور کتاب اللہ اور سنت رسول کو اپنے سامنے رکھو، اور ان میں غور و فکر اور

ان کے مطابق عمل کرو اور قیل و قال اور ہوس کے چکر میں نہ پڑو، اللہ تعالیٰ کا ارشاد

ہے کہ جو چیز تمہیں رسول دیں، وہ لے لو اور جس چیز سے منع کریں، اس سے رک جاؤ، اور اللہ سے ڈرو۔

اور تم رسول کی مخالفت نہ کرو کہ تم اس کی لائی ہوئی چیز کو چھوڑ دو اور اپنے لئے کوئی عمل اور عبادت خود سے گھڑ لو (جس کو بدعت کہا جاتا ہے) جیسا کہ اللہ عزوجل نے اس قوم کے بارے میں فرمایا، جو سیدھے راستے سے بھٹک گئی تھی کہ ان کے رہبان (اور بزرگوں) نے ایسی چیزیں گھڑ لی تھیں کہ ہم نے ان پر ان چیزوں کو مقرر نہیں کیا تھا۔ پھر اللہ عزوجل نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو باطل اور جھوٹ سے پاک صاف کر دیا ہے۔

اللہ عزوجل کا ارشاد ہے کہ نبی اپنی شہوت سے بات نہیں کرتا، جو کچھ بھی ہوتا ہے، وہ وحی کیا ہوا ہوتا ہے۔

مطلب یہ ہے کہ نبی جو چیز تمہیں دیں، تو وہ میری طرف سے ہے، اپنی شہوت اور اپنی ذات کی طرف سے نہیں ہے، لہذا تم اس کی اتباع کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے نبی آپ فرمادیتے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو تم میری اتباع کرو، تم سے اللہ محبت فرمائے گا۔

پس اللہ تعالیٰ نے محبت کا طریقہ نبی کے قول اور فعل میں اتباع کرنے کو بیان فرمایا ہے (فتوح الغیب)

پس قرآن و سنت کے نزول کے صدیوں بعد، دین کے نام سے اہم طریقہ پر انجام دیا جانے والا، گیارہویں کے نام سے یہ عمل کیسے ثواب ہوگا، اور اس کے نتیجے میں کس طرح اللہ اور اس کے رسول کی سچی محبت حاصل ہوگی۔

خوب اچھی طرح سمجھ لیجیے۔

اور ضد اور تعصب اور فرقہ پرستی کی نظر کر کے، غلط فہمی اور بدعت میں مبتلا نہ ہو جائیے۔

شیخ عبدالقادر جیلانی کی آٹھویں تعلیم

(8)..... اور ایک مقام پر حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ:

فَالسَّلَامَةُ مَعَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، وَالْهَلَاكُ مَعَ غَيْرِهِمَا، وَبِهِمَا يَتَرَقَّى

الْعَبْدُ إِلَى حَالَةِ الْوِلَايَةِ وَالْبَدَلِيَّةِ وَالغَوْثِيَّةِ (فتوح الغیب، ص ۹۱، المقالة

السادسة والشاؤون، فی بیان دنیا و الآخرة و ما ینبغی أن یمعل فیہما، مطبوعہ: شركة

مکتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي - مصر، الطبعة الثانية ۱۳۹۲ھ، 1973ء)

ترجمہ: پس سلامتی، کتاب اللہ اور سنت رسول کے ساتھ ہے اور ان دونوں کے

علاوہ دوسری چیزوں کے ساتھ ہلاکت ہے اور ان دونوں چیزوں کے ساتھ ہی

بندہ، ولایت، بدلیت اور غوثیت کی حالت کی طرف ترقی کرتا ہے (فتوح الغیب)

پس کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مقابلہ میں گیارہویں کی رسم کرنا، خود حضرت شیخ

عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کے نزدیک بھی ہلاکت کا سبب ہوا، اور اس کی وجہ سے بندہ، ولایت

تک ہرگز نہیں پہنچ سکتا۔

شیخ عبدالقادر جیلانی کی نویں تعلیم

(9)..... ایک مقام پر حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ:

فَادْخُلْ بِالطَّلْمَةِ فِي الْمُصْبَاحِ وَهُوَ كِتَابُ اللَّهِ وَسُنَّةُ رَسُولِهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَا تَخْرُجُ عَنْهُمَا فَإِنْ خَطَرَ خَاطِرٌ أَوْ وَجَدَ إِلَهُامٌ

فَاعْرِضْهُ عَلَى الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، فَإِنْ وَجَدَتْ فِيهَا تَحْرِيمَ ذَلِكَ مِثْلَ

أَنْ تُلْهَمَ بِالزَّوْنِ وَالرِّيَاءِ وَمُخَالَطَةِ أَهْلِ الْفُسْقِ وَالْفُجُورِ وَغَيْرِ ذَلِكَ

مِنَ الْمَعَاصِي، فَادْفَعْهُ عَنْكَ وَاهْجُرْهُ وَلَا تَقْبَلْهُ وَلَا تَعْمَلْ بِهِ،

وَاقْطَعْ بَأَنَّهُ مِنَ الشَّيْطَانِ اللَّعِينِ، وَإِنْ وَجَدَتْ فِيهَا إِبَاحَةً

كَالشَّهَوَاتِ الْمَبَاحَةِ مِنَ الْأَكْلِ أَوْ الشُّرْبِ أَوْ اللَّبْسِ أَوْ النِّكَاحِ
فَأَهْجُرُهُ أَيْضًا وَلَا تَقْبَلُهُ، وَاعْلَمْ أَنَّهُ مِنْ إِيْهَامِ النَّفْسِ وَشَهَوَاتِهَا وَقَدْ
أَمُرْتُ بِمُخَالَفَتِهَا وَعَدَاوَتِهَا (فتوح الغیب، ص ۲۶، المقالة العاشرة فی النفس و
أحوالها، مطبوعہ: شركة مكتبة و مطبعة مصطفى البابي الحلبي - مصر، الطبعة الثانية
۱۳۹۲ھ، 1973ء)

ترجمہ: آپ ظلمت کو چراغ میں داخل کریں اور چراغ، کتاب اللہ اور سنتِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آپ ان دونوں سے نہ نکلیں اور اگر کوئی بات کھٹکے یا دل میں کوئی بات پائیں، تو آپ اس کو کتاب اللہ اور سنتِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کریں، پھر اگر آپ ان میں اس کا حرام و ناجائز ہونا پائیں، مثلاً آپ کے دل میں زنا یا دکھاوے، یا فاسق و فاجر لوگوں کے ساتھ میل جول اور اس کے علاوہ دوسرے گناہوں کا تقاضا ہو، تو آپ اس کو اپنے سے دور کریں اور اس کو چھوڑ دیں اور اس کو قبول نہ کریں اور اس پر عمل نہ کریں اور اس بات کا یقین کر لیں کہ وہ شیطان لعین کی طرف سے ہے، جس سے ہم اللہ تعالیٰ کے ذریعے سے پناہ مانگتے ہیں (فتوح الغیب)

پس جب قرآن مجید اور سنتِ رسول سے گیارہویں کی رسم کا ثبوت نہیں ملتا، اور یہ رسم، اسلام کی کئی صدیاں گزرنے کے بعد شروع ہوئی، تو اس کو کیسے ثواب کا کام قرار دیا جاسکتا ہے۔ ایسا سمجھنا، خود حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کی فکر کے خلاف ہوا۔

شیخ عبدالقادر جیلانی کی دسویں تعلیم

(10)..... اور ایک مقام پر حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ:

(يَا غُلَامُ) بَيْنْتُكَ مُلَازِمَةَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالْعَمَلِ بِهِمَا وَالْإِخْلَاصَ

فِي الْعَمَلِ، أَنَّهُ أَرَىٰ عُلَمَاءَ كُمْ جُهَّالًا، زُهَادَكُمْ طَالِبِي الدُّنْيَا
وَرَاغِبِينَ فِيهَا، مُتَوَكِّلِينَ عَلَى الْخَلْقِ نَاسِينَ لِلْحَقِّ عَزَّوَجَلَّ، الْفَقْهَةَ
بِغَيْرِ الْحَقِّ عَزَّوَجَلَّ سَبَبُ اللَّعْنَةِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ مَنْ كَانَتْ ثَقَّتُهُ بِمَخْلُوقٍ مِثْلِهِ. وَقَالَ
عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: مَنْ تَعَزَّرَ بِمَخْلُوقٍ فَقَدْ ذَلَّ.

(وَيُحَكِّ) إِذَا خَرَجْتَ مِنَ الْخَلْقِ صِرْتَ مَعَ الْخَالِقِ يَعْرِفُكَ

مَالِكٌ وَمَا عَلَيْكَ (الفتح الرباني والفيض الرحمانی، ص ۱۶۱، المجلس الثامن

والثلاثون في فضل لا اله الا الله، مطبوعه: منشورات الجميل، بغداد، الطبعة

الاولی: ۲۰۰۷ء)

ترجمہ: صاحبزادہ! قرآن و سنت کا پابند رہنا اور ان پر عمل کرنا اور عمل میں اخلاص
پیدا کرنا (تیرا دعویٰ ایمان کا) گواہ ہے، میں تمہارے عالموں کو جاہل اور تمہارے
زاہدوں کو دنیا کا طالب، دنیا میں بارغبت، مخلوق پر اعتماد رکھنے والا اور اللہ تعالیٰ کو
بھلا دینے والا دیکھ رہا ہوں۔ حق تعالیٰ کے علاوہ دوسرے پر بھروسہ کرنا، لعنت کا
سبب ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ملعون ہے وہ
شخص، جس کا بھروسہ اپنی جیسی مخلوق پر ہو۔

نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مخلوق سے عزت چاہی، وہ بے
شک ذلیل ہوا۔

تجھ پر افسوس! جب تو مخلوق سے باہر ہو جائے گا، تب خالق کی معیت حاصل ہوگی
کہ وہ (خالق) تجھ کو تیرے نفع و نقصان سے آگاہ کر دے گا (الفتح الربانی)

پس حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کے نزدیک دنیا کمانے کے لیے اور غیر اللہ پر

بھروسہ کرتے ہوئے، گیارہویں کی رسم منانا، اور اس سلسلہ میں جاہل و ناواقف عالموں کی چکنی چوڑی باتوں میں آنا، درست نہ ہو۔

شیخ عبدالقادر جیلانی کی گیارہویں تعلیم

(11)..... اور ایک مقام پر حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ:

(يَا غُلَامُ) مَتَى يَصْفُو قَلْبُكَ وَيَصْفُو سِرُّكَ وَأَنْتَ مُشْرِكٌ بِالْخَلْقِ
وَكَيْفَ تُفْلِحُ وَأَنْتَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ تَعِينَنَّ مَنْ تَمْضِي إِلَيْهِ وَتَشْكُو إِلَيْهِ
وَتَكْدِي مِنْهُ، كَيْفَ يَصْفُو قَلْبُكَ وَهُوَ فَارِغٌ مِنَ التَّوْحِيدِ مَا فِيهِ ذَرَّةٌ
مِنْهُ، أَلتَّوْحِيدُ نُورٌ وَالشِّرْكُ بِالْحَقِّ ظُلْمَةٌ، كَيْفَ تُفْلِحُ وَقَلْبُكَ
فَارِغٌ مِنَ التَّقْوَى مَا فِيهِ ذَرَّةٌ، أَنْتَ مَحْجُوبٌ عَنِ الْخَلْقِ، مَحْجُوبٌ
بِالْأَسْبَابِ عَنِ الْمُسَبَّبِ، مَحْجُوبٌ بِالتَّوَكُّلِ عَلَى الْخَلْقِ وَالنِّقَّةِ
بِهِمْ، أَنْتَ دَعْوَى مُجَرَّدَةٌ بِأَقَّةٍ بَقْلِ مَا تُعْطَى بِالدَّعْوَى بِلا بَيِّنَةٍ (الفتح

الرباني والفيض الرحمانی، ص ۲۹۶، المجلس الثانی والستون فی التوحيد، مطبوعہ:

منشورات الجمیل، بغداد، الطبعة الاولى: ۲۰۰۷ء)

ترجمہ: صاحب زادہ! تیرا دل کب صاف ہوگا، اور تیرے باطن میں صفائی کس وقت آئے گی، حالانکہ تو اللہ کی مخلوق کو شریک قرار دے ہوئے ہے، اور تو کامیابی کیونکر پائے گا، جبکہ تو ہر وقت مخلوق ہی سے مدد چاہتا ہے، مخلوق ہی کی طرف جاتا ہے، مخلوق ہی سے شکوہ کرتا ہے اور مخلوق ہی سے بھیک مانگتا ہے، جبکہ تیرا دل توحید سے بالکل خالی ہے کہ اس میں ذرہ برابر بھی توحید نہیں، تو وہ صاف کس طرح ہو سکتا ہے؟ توحید، نور ہے اور مخلوق کو اللہ کا شریک قرار دینا ظلمت اور اندھیرا ہے، تو کامیابی کس طرح پاسکتا ہے، حالانکہ تیرا دل تقویٰ سے ایسا خالی ہے کہ اس میں

اس کا ذرہ بھر بھی نہیں، تو مخلوق کی وجہ سے خالق سے رکا ہوا ہے، اسباب کے سبب مسبب سے رکا ہوا ہے، اور مخلوق کا بھروسہ و اعتماد رکھنے کی وجہ سے توکل سے رکا ہوا ہے تو صرف دعویٰ ہے اور گواہ کے بغیر دعوے سے ایک مٹھی گھاس بھی تجھ کو نہیں مل سکتی (فتح الربانی)

پس حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کے نزدیک ان کے نام کی گیارہویں، اس غرض سے کرنا کہ وہ حضرت شیخ سے کسی بھی عنوان سے مدد طلب کی جائے، یہ شرک میں داخل ہوگا۔ خلاصہ یہ کہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کے نام سے جو آج کل گیارہویں کی رسم جاری ہے، وہ خود حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کی طرف سے بیان کیے گئے ارشادات کی روشنی میں بھی جائز نہیں۔

اس لیے اس رسم سے بچنا چاہئے، اور اس کے بجائے ایصالِ ثواب کے صحیح طریقوں کو اختیار کرنا چاہئے، جن میں کسی قسم کا گناہ اور بدعت شامل نہ ہو۔

اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو بزرگانِ دین کی صحیح تعلیمات کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بزرگانِ دین کا ایسا احترام جو شریعت کو مطلوب ہے، صحیح طور پر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر قسم کی بدعات اور لغویات سے حفاظت فرمائے، اور بزرگانِ دین کے نام پر ان کی ہدایات کی خلاف ورزی کرنے کے طرزِ عمل سے بچائے۔ آمین۔

وَاللّٰهُ سُبْحٰنَهُ وَتَعَالٰی اَعْلَمُ .

(باب نمبر 2)

عرس منانے کا شرعی حکم

بعض مشہور صوفیائے کرام یا مذہبی پیشواؤں کے مزاروں پر ہر سال ان کے یوم وفات کے موقع پر جو بعض لوگوں کی طرف سے دھوم دھام کے ساتھ اجتماع ہوتا ہے، اسے آج کل کے عرف و رواج میں عرس کہا جاتا ہے۔

جس طرح گیارہویں کی رسم حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کے یوم وفات کے حوالے سے منائی جاتی ہے، اسی طرح سالانہ عرس بھی بزرگوں کے یوم وفات کی نسبت سے منائے جاتے ہیں اور بعض لوگ گیارہ تاریخ میں حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کا عرس بھی مناتے ہیں، اور عوام الناس کے عقائد بھی ان دونوں چیزوں کے متعلق تقریباً ملتے جلتے ہیں، اور قبروں پر کی جانے والی بڑی بدعات میں سے عرس بڑی بدعت ہے، جس کو قبر کی سالانہ عید بھی کہا جاتا ہے، اس لئے گیارہویں کے ساتھ عرس کی رسم پر بھی روشنی ڈالنا ضروری معلوم ہوتا ہے۔

عربی میں ”عرس“ کے معنی

”عرس“ دراصل عربی زبان کا لفظ ہے، جس کے معنی ”شادی“ کے آتے ہیں، اور اسی وجہ سے دولہا اور دلہن کو بھی عربی زبان میں ”عرس“ کہا جاتا ہے، اور شادی کے بعد میاں بیوی کی ایک دوسرے سے پہلی ملاقات کی رات کو عربی زبان میں ”لیلۃ العروس“ کہا جاتا ہے، اور شادی کے بعد دعوتِ ولیمہ کو بھی ”دعوتِ عرس“ کہا جاتا ہے۔ ۱

۱ العروس وصف یستوی فیہ الذکر والأنثی ما دام فی إعراسہما وجمع الرجل عرس بضم تین مثل رسول ورسول وجمع المرأة عرائس وعرس بالشیء ایضا لزمہ ویقال العروس من ہذین وأعرس بامرأته بالألف دخل بہا وأعرس عمل عرسا وأما عرس بامرأته بالتشقیل علی معنی الدخول فقالوا ہو ﴿بقیہ حاشیہا گلے صفحہ پر ملاحظہ فرمائیں﴾

احادیث میں ”عرس“ کا ذکر

کئی احادیث میں اسی حیثیت سے ”عرس“ یا ”عروس“ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔

اس سلسلہ میں چند احادیث ملاحظہ فرمائیں۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

أَبْصَرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسَاءً وَصَبِيَانًا مُقْبِلِينَ مِنْ عُرْسٍ،
فَقَامَ مُمْتَنًّا، فَقَالَ: اللَّهُمَّ أَنْتُمْ مِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ (صحيح البخارى، رقم

الحديث ۵۱۸۰، كتاب النكاح، باب ذهاب النساء والصبيان إلى العرس)

﴿گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ﴾

خطاً وإنما يقال عرس إذا نزل المسافر ليستريح نزلة ثم يرتحل قال أبو زيد وقالوا عرس القوم فى المنزل تعريسا إذا نزلوا أى وقت كان من ليل أو نهار فالإعراس دخول الرجل بامرأته. والتعريس نزول المسافر ليستريح.

وعرس الرجل بالكسر امرأته والجمع أعراس مثل حمل وأحمال وقد يقال للرجل عرس أيضا والعرس بالضم الزفاف ويؤنث فيقال هو العرس والجمع أعراس مثل قفل وأقفال وهى العرس والجمع عرسات ومنهم من يقتصر على إيراد التأنيث والعرس أيضا طعام الزفاف وهو مذكر لأنه اسم للطعام.

وابن عرس بالكسر دوية تشبه الفأر والجمع بنات عرس (المصباح المنير فى غريب الشرح الكبير، ج ۲، ص ۳۰۱، مادة، ع ر س)

قوله من عرس بالضم ثم السكنون أى من وليمة وقوله أعرس الرجل بأهله إذا دخل بها والعروس الزوجة لأول الابتداء بها والرجل كذلك وقوله أعرستم الليلة هو كناية عن الجماع قوله معرسين التعريس نزول آخر الليل للنوم والراحة ويستعمل فى كل وقت ومنه معرسين فى نحر الظهيرة (فتح البارى شرح صحيح البخارى، ج ۱، ص ۱۵۵، كتاب الاعتصام، الفصل الخامس فى سياق ما فى الكتاب من الألفاظ الغريبة على ترتيب الحروف مشروحا)

قوله: (وليمة عرسى) الوليمة طعام الزفاف، وقيل: اسم لكل طعام، والعرس، بالكسر: امرأة الرجل، وبالضم: طعام الوليمة، وينبغى أن يكون بالكسر وألا يكون المعنى وليمة وليمتى، وهكذا لا يقال. وفى (المغرب): العرس بالضم: اسم، ومنه إذا دعى أحدكم إلى وليمة عرس فليجب، أى: إلى طعام عرس، وطعام الوليمة يسمى: عرسا باسم سببه (عمدة القارى شرح صحيح البخارى، ج ۱۵، ص ۱۸، كتاب الخمس، باب فرض الخمس)

ترجمہ: ایک مرتبہ انصار کی عورتوں اور بچوں کو عرس (یعنی شادی) سے آتے دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشی کی وجہ سے ٹھہر گئے اور فرمایا کہ اللہ کی قسم! تم لوگ مجھے سب آدمیوں سے زیادہ محبوب ہو (بخاری)

اس حدیث میں ”عرس“ کا لفظ شادی بیاہ کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

أَصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرُوسًا بِزَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ، قَالَ: وَكَانَ تَزَوُّجَهَا بِالْمَدِينَةِ، فَدَعَا النَّاسَ لِلطَّعَامِ بَعْدَ ارْتِفَاعِ النَّهَارِ (مسلم، رقم الحدیث ۱۳۲۸ ”۹۳“ کتاب النکاح، باب زواج زینب

بنت جحش، ونزول الحجاب، وإثبات وليمة العرس)

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب بنت جحش کے ساتھ ”عروس“ (یعنی شادی کے بعد دولہا ہونے کی حالت میں) صبح کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے مدینہ میں نکاح ہوا تھا، پھر لوگوں کو ولیمہ کے کھانے کے لئے سورج بلند ہونے کے بعد مدعو کیا (مسلم)

اس حدیث میں ”عروس“ کا لفظ شادی کے بعد ”دولہا“ ہونے کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔

حضرت سہل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

لَمَّا عَرَسَ أَبُو أُسَيْدٍ السَّاعِدِيُّ دَعَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابَهُ، فَمَا صَنَعَ لَهُمْ طَعَامًا وَلَا قَرْبَةً إِلَيْهِمْ إِلَّا امْرَأَتَهُ أُمَّ أُسَيْدٍ، بَلَّتْ تَمْرَاتٍ فِي تَوْرٍ مِنْ حِجَارَةٍ مِنَ اللَّيْلِ فَلَمَّا فَرَغَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الطَّعَامِ أَمَاتَتْهُ لَهُ فَسَقَتْهُ، تُتَحِفُهُ بِذَلِكَ (بخاری، رقم

الحدیث ۵۱۸۲، کتاب النکاح، باب قیام المرأة علی الرجال فی العرس وخدمتهم بالنفس)

ترجمہ: جب ابوسعید ساعدی رضی اللہ عنہ نے ”عرس“ (یعنی شادی) کی، تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے چند صحابہ کی بھی دعوت کی، حضرت ابوسعید نے نہ تو ان کے لئے کھانا بنایا اور نہ ہی کھلایا، بلکہ ان کی بیوی نے ہی کھانا تیار کرنے اور کھلانے کی خدمت انجام دی، پھر کے پیالہ میں رات کو کھجوریں بھگو دیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھا چکے، تو اس دہن نے، کھجوروں کو پانی میں حل کر کے، یہ پانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پلایا (بخاری)

اس حدیث میں ”عرس“ کا لفظ شادی کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى وَزْنَ نَوَاقٍ، فَرَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَاشَةِ الْعُرْسِ، فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنَ نَوَاقٍ (صحيح البخارى، رقم الحديث ۵۱۳۸، كتاب النكاح،

باب قول الله تعالى: وَاَتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ نِحْلَةً)

ترجمہ: عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے ایک عورت سے سونے کی گٹھلی کے عوض میں (مہر مقرر کر کے) نکاح کیا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر ”عرس“ (یعنی شادی) کی خوشی والے آثار دیکھے، تو ان سے، اس کے متعلق سوال کیا؟ تو انہوں نے جواب میں کہا کہ میں نے ایک عورت سے سونے کی گٹھلی کے عوض میں نکاح کیا ہے (بخاری)

اس حدیث میں بھی ”عرس“ شادی کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى وِلِيمَةٍ عُرْسٍ، فَلْيَجِبْ (مسلم، رقم الحديث ۱۴۲۹، ۹۸، كتاب النكاح، باب الأمر

باجابة الداعي إلى دعوة)

ترجمہ: نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کو ”عرس“ (یعنی شادی) کے ولیمہ کی دعوت دی جائے، تو اسے چاہیے کہ قبول کر لے (مسلم)
اس حدیث میں بھی ”عرس“ شادی کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا قُبِرَ أَحَدُكُمْ أَوْ الْإِنْسَانُ
أَتَاهُ مَلَكَانِ أَسْوَدَانِ أَرْزَقَانِ يُقَالُ لِأَحَدِهِمَا: الْمُنْكَرُ وَالْآخَرُ: النَّكِيرُ
فَيَقُولَانِ لَهُ: مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ مُحَمَّدٍ؟ فَهُوَ قَائِلٌ مَا كَانَ
يَقُولُ فَإِنْ كَانَ مُؤْمِنًا قَالَ: هُوَ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا
اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ فَيَقُولَانِ لَهُ: إِنْ كُنَّا لَنَعْلَمُ إِنَّكَ
لَتَقُولُ ذَلِكَ ثُمَّ يُمْسَخُ لَهُ فِي قَبْرِهِ سَبْعُونَ ذِرَاعًا فِي سَبْعِينَ ذِرَاعًا
وَيُنَوَّرُ لَهُ فِيهِ فَيُقَالُ لَهُ: نَمَّ فَيَنَامُ كَنَوْمَةِ الْعُرُوسِ الَّتِي لَا يُوقِظُهُ إِلَّا
أَحَبُّ أَهْلِهَا إِلَيْهِ حَتَّى يَبْعَثَهُ اللَّهُ مِنْ مَضْجَعِهِ ذَلِكَ.

وَأِنْ كَانَ مُنَافِقًا قَالَ: لَا أَذْرِي كُنْتَ أَسْمَعُ النَّاسَ يَقُولُونَ شَيْئًا
فَكُنْتَ أَقُولُهُ فَيَقُولَانِ لَهُ: إِنْ كُنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُولُ ذَلِكَ ثُمَّ يُقَالُ
لِلْأَرْضِ: التَّسْمِي عَالِيَهُ فَتَلْتَمِسُ عَلَيْهِ حَتَّى تَخْتَلِفَ فِيهَا أَضْلَاعُهُ فَلَا
يَزَالُ مُعَذَّبًا حَتَّى يَبْعَثَهُ اللَّهُ مِنْ مَضْجَعِهِ ذَلِكَ (صحيح ابن حبان رقم

الحدیث ۳۱۱۷، کتاب الجنائز، فصل فی أحوال الميت فی قبره) ۱

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی شخص یا انسان کو قبر (دبر زخ) میں پہنچا دیا جاتا ہے، تو اس کے پاس دو سیاہ، نیلے رنگ کے فرشتے آتے ہیں، جن میں سے ایک کو منکر اور دوسرے کو نکیر کہا جاتا ہے، پھر وہ دونوں

۱۔ قال شعيب الارنؤوط: إسناده قوى (حاشية ابن حبان)

اس قبر والے سے کہتے ہیں کہ تم اس آدمی یعنی محمد کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ پس وہ قبر والا جواب میں وہی کچھ کہتا ہے، جو وہ (دنیا میں) کہا کرتا تھا، پس اگر وہ مومن ہوتا ہے، تو جواب میں کہتا ہے کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور محمد اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں، پھر وہ فرشتے اس قبر والے سے کہتے ہیں کہ بے شک ہم جانتے ہیں کہ تو یہی کہا کرتا تھا، پھر اس کے لئے ستر ستر ہاتھ تک قبر میں کشادگی کر دی جاتی ہے، اور اس کے لئے نور و روشنی کر دی جاتی ہے، پھر اس کو کہا جاتا ہے کہ تم سو جاؤ، پھر وہ ”عروس“ (یعنی دولہا و دلہن) کی نیند (کی طرح خوش و خرم ہو کر) سو جاتا ہے کہ جس کو اس کے سب سے زیادہ گھر کے محبت کرنے والے لوگ ہی بیدار کرتے ہیں، یہاں تک کہ اس کو اللہ، اس کے اس لیٹنے کی جگہ سے اٹھائے گا۔

اور اگر وہ قبر والا منافق ہوتا ہے، تو وہ جواب میں کہتا ہے کہ مجھے (محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں) معلوم نہیں، میں لوگوں کو ان کے متعلق کچھ کہتا ہوا سنا کرتا تھا، پس میں بھی ان کے بارے میں وہی کچھ کہا کرتا تھا، تو وہ فرشتے اس کو کہتے ہیں کہ بے شک ہم جانتے ہیں کہ تو یہی کہا کرتا تھا، پھر زمین کو کہا جاتا ہے کہ اس پر لپٹ جا، تو وہ زمین اس پر لپٹ جاتی ہے، یہاں تک کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں، پھر اس کو برابر عذاب دیا جاتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اس کو اللہ اس کے اس لیٹنے کی جگہ سے اٹھائے گا (ابن حبان)

اس حدیث میں ”عروس“ کا لفظ دولہا و دلہن کے معنی میں استعمال ہوا ہے، اور اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مومن و صالح بندے کو قبر میں دفن ہونے کے بعد دولہا و دلہن کی طرح، یعنی آرام و بے فکری کی نیند سلا دیا جاتا ہے، اور وہ پھر اس عرس کی حالت میں قیامت تک رہتا ہے، خواہ مومن مرد ہو، یا مومنہ عورت ہو۔

مذکورہ احادیث سے یہ بات معلوم ہوگئی کہ ”عرس“ دراصل شادی بیاہ اور خوشی کے موقع کا لفظ ہے، اور اس کا بنیادی و حقیقی طور پر کسی کی وفات سے تعلق نہیں، کیونکہ وفات کا موقع خوشی کے بجائے غم کا موقع ہوتا ہے، پھر بزرگانِ دین اور اولیائے کرام کے وفات کے دن کو شادی بیاہ کی خوشی جیسا عنوان دینا، کیونکہ درست ہو سکتا ہے۔

البتہ جب کوئی نیک صالح مومن بندہ فوت ہوتا ہے، تو قبر میں جانے کے بعد اس کو ”عرس“ کے موقع کی طرح عیش و آرام کے ساتھ سو جانے کی نعمت حاصل ہوتی ہے، جیسا کہ پیچھے حدیث میں گزرا۔

اس حیثیت سے نیک صالح لوگوں اور مومنوں کے لیے فوت ہونے کے بعد دفن کا موقع ان کے حق میں ایک طرح سے ”عرس“ کا موقع ہوتا ہے، اور شاید اسی وجہ سے بزرگانِ دین کے فوت ہونے کے دن کو عرس کا دن کہا جانے لگا، لیکن ایک تو اس کا تعلق، زندوں سے نہیں، بلکہ فوت ہونے والے مومن سے ہے، اسی کے حق میں یہ موقع عرس کا موقع ہے۔ دوسرے اس کا ہر سال فوت ہونے والے دن و تاریخ سے تعلق نہیں۔

تیسرے احادیث کی رو سے یہ شرف و فضیلت ہر مومن و متقی اور نیک بندوں کو حاصل ہوتی ہے، اس میں مشہور بزرگوں اور ولیوں کی تخصیص نہیں۔

اس سے معلوم ہوا کہ ”عرس“ کے عنوان سے آج کل جو طرح طرح کی بدعنوانیوں کا ارتکاب ہو رہا ہے، ان کا ”عرس“ کی اصل حقیقت سے دُور دراز کا بھی تعلق نہیں ہے۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ:

عرس کے معنی لغت میں شادی کے ہیں اور اس کا حاصل ہے ایک محبوب کا دوسرے سے وصل ہونا اور کیونکہ نیک لوگوں کی موت ان کے لئے وصلِ محبوب ہوتی ہے، نیز ایک روایت میں بھی آیا ہے کہ جب کسی مقبول بندے کی وفات ہوتی ہے، تو فرشتے سوال و جواب کے بعد اس سے کہتے ہیں، ”نَمَّ كُنُومَةَ

الْعُرُوسِ“ ترجمہ: دلہن کی طرح بے فکر سو جا۔

اس اعتبار سے بزرگانِ دین کے فوت ہونے کا دن، ان کے حق میں عرس کا دن ہوا، لیکن اول تو یہ دن ان کے حق میں ہے، نہ کسی اور کے حق میں۔

دوسرے یہ دن بھی خاص ہے، ہر سال آنے والے دن کو یہ مقام حاصل نہیں۔ تیسرے فوت ہونے کے بعد ان کی قبر پر، ان کے نام سے عرس کے طور پر جمع ہونا یہ قبر کی زیارت کے منہوم کے بالکل خلاف ہے۔

اب صورتِ حال یہ ہے کہ لوگوں نے اس کے منہوم و مصداق دونوں کو بالکل خراب کر دیا ہے۔

مصداق کی خرابیاں تو ظاہر ہیں کہ تمام شرک و بدعت اس عرس کا جزو ہو گئی ہیں۔ باقی منہوم کی خرابی یہ ہے کہ اس لفظ کے لغوی معنی لے کر شادی کے لوازم بھی وہاں جمع کر دیئے ہیں، چنانچہ اکثر جگہ رسم ہے کہ بزرگوں کی قبر پر مہندی چڑھاتے ہیں، نقارہ رکھتے ہیں، مزامیر وغیرہ سب لغو حرکتیں جمع کر رکھی ہیں (”اشرف الجواب“ بتخیر، صفحہ ۱۰۶، حصہ دوم، اہل بدعات کے شبہات کے جواب، بعنوان: عرس کے حقیقی معنی اور بزرگوں کے مرثیہ

عرسوں کا خلاف شرع ہونا، مطبوعہ: ادارہ تالیفات اشرفیہ، سن طباعت: اکتوبر ۱۹۸۸ء)

خلاصہ یہ کہ بزرگانِ دین کے فوت ہونے کے موقع پر ہر سال ان کی قبروں پر ”عرس“ کے عنوان سے جمع ہونے اور میلہ لگانے کا قرآن و سنت سے کوئی ثبوت نہیں، اور اس کو عرس کا عنوان اور نام دینا بھی سراسر جہالت اور غلطی ہے۔

البتہ اولیائے کرام اور بزرگانِ دین سے حسنِ عقیدت اور اُن سے اللہ کے لئے محبت کرنا، جبکہ شریعت کی حدود میں ہو، یہ مقبول اعمال میں داخل ہے، اور سچے اولیائے کرام کے نقشِ قدم پر چلنا اور ان کی صحیح معنی میں پیروی کرنا، باعثِ سعادت ہے، اور اُن کی وفات کے بعد اُن کے لئے شرعی قواعد کے مطابق ایصالِ ثواب کرنا اور ان کے درجات بلند ہونے

کے لئے دعا کرنا ایک پسندیدہ عمل ہے، اور شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے کسی بزرگ کی قبر پر حاضری دینا اور سنت کے مطابق سلام کہنا، مزارات پر عبرت حاصل کرنے، اور صاحبِ قبر کے لئے دعائے مغفرت کرنے کی غرض سے جانا ہرگز کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔

لیکن اگر اس سلسلہ میں شرعی احکام کی خلاف ورزی کی جائے، جیسا کہ آج کل کے عرس وغیرہ میں ہوتا ہے، تو یہ نیک اعمال، درحقیقت گناہ کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔

زمانہ جاہلیت میں قبروں پر شرک پرستی اور مختلف بدعات، منکرات اور خرافات، نیز گناہوں کا دور دورہ تھا، جس کی وجہ سے ابتداء میں قبروں پر جانے سے بھی منع کر دیا گیا تھا، پھر جب شرک و بدعات سے مسلمانوں میں نفرت ہو گئی، تو قبروں پر حاضر ہونے کی اجازت دی گئی۔ احادیث میں ان چیزوں پر روشنی ڈالی گئی ہے۔

چند احادیث ذیل میں ملاحظہ فرمائیں۔

زیارتِ قبور سے متعلق احادیث و روایات

حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ، فَرُؤُوهَا، فَإِنَّ فِي زِيَارَتِهَا تَذْكَرَةٌ (سنن ابی داؤد، رقم الحدیث ۳۲۳۵، کتاب

الجنائز، باب فی زیارة القبور) ۱

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہیں قبروں کی زیارت کرنے سے منع کر دیا تھا، پس اب تم قبروں کی زیارت کر لیا کرو (اور اب تمہیں اس کی اجازت ہے) کیونکہ قبروں کی زیارت میں موت کی یاد دہانی ہوتی ہے (یعنی موت یاد آتی ہے) (ابوداؤد)

۱ قال شعيب الارنؤوط: إسناده صحيح (حاشية سنن ابی داؤد)

حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ کی اس حدیث کو امام ترمذی رحمہ اللہ نے بھی روایت کیا ہے، جس کے بعد امام ترمذی نے فرمایا کہ اس باب میں حضرت ابوسعید، حضرت ابن مسعود، حضرت انس اور حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہم و عنہا کی حدیثیں ہیں، اور حضرت بریدہ کی حدیث حسن صحیح ہے، اور اہل علم کا اس پر عمل ہے، جو زیارت قبور میں کوئی حرج نہیں سمجھتے، اور یہی قول امام ابن مبارک اور امام شافعی اور احمد اور اسحاق کا ہے۔ ۱۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ:

فَزُورُوا الْقُبُورَ فَإِنَّهَا تُدَكِّرُ الْمَوْتَ (صحیح مسلم، رقم الحدیث

۹۷۶"۱۰۸"، کتاب الکسوف، باب استئذان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ربہ عز وجل

فی زیارة قبر امہ، دار إحياء التراث العربی - بیروت)

ترجمہ: تم قبروں کی زیارت کیا کرو، اس لئے کہ یہ موت کو یاد دلاتی ہے (مسلم)

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنِّي نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ،

فَزُورُوهَا، فَإِنَّ فِيهَا عِبْرَةً (مسند احمد، رقم الحدیث ۱۱۳۲۹، مستدرک

حاکم، رقم الحدیث ۱۳۸۶، کتاب الجنائز) ۲۔

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے (پہلے شرک و بت پرستی

اور بدعات وغیرہ سے بچانے کے لئے) تمہیں قبروں کی زیارت کرنے سے منع

۱۔ وفى الباب عن أبى سعيد، وابن مسعود، وأنس، وأبى هريرة، وأم سلمة:.. حدیث

بریدة حدیث حسن صحیح، "والعمل على هذا عند أهل العلم: لا يرون بزيارة القبور

بأساء، وهو قول ابن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق" (سنن الترمذی، تحت

رقم الحدیث ۱۰۵۳)

۲۔ قال الحاکم: " هذا حدیث صحیح علی شرط مسلم، ولم یخرجاه "

وقال شعيب الارنؤوط: حدیث صحیح (حاشیة مسند احمد)

کر دیا تھا، پس اب تم قبروں کی زیارت کر لیا کرو (اور اب تمہیں اس کی اجازت ہے) کیونکہ قبروں کی زیارت میں عبرت و نصیحت کا سامان ہے (مسند احمد، حاکم)

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ ، فزُورُوهَا ، فَإِنَّهَا تُزْهِدُ فِي الدُّنْيَا ، وَتُذَكِّرُ الْآخِرَةَ (سنن ابن ماجہ، رقم الحدیث ۱۵۷۱، کتاب الجنائز، باب ما جاء فی زیارة القبور، مستدرک حاکم، رقم الحدیث ۱۳۸۷، کتاب الجنائز) ۱

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے (پہلے شرک و بت پرستی اور بدعات وغیرہ سے بچانے کے لئے) تمہیں قبروں کی زیارت کرنے سے منع کر دیا تھا، پس اب (چونکہ ایمان اور توحید دلوں میں راسخ ہوگئی، شرک وغیرہ کا خدشہ نہ رہا، اس لیے) تم قبروں کی زیارت کر لیا کرو، کیونکہ قبروں کی زیارت دراصل دنیا سے بے رغبتی پیدا کرتی ہے، اور آخرت کی یاد دلاتی ہے (ابن ماجہ، حاکم)

اب عرس وغیرہ کے موقع پر جو عرس کی رسم ہوتی ہے، اس میں موت کو یاد کرنے اور عبرت کو حاصل کرنے کی اہمیت کا تو دور دور تک بھی ذکر نہیں ہوتا، اس کے بجائے، شرک، قبروں کو سجدہ، صاحبِ قبر سے مختلف مرادیں مانگنا، اس کے لیے منتیں ماننا، ڈھول، باجا، توالیاں، بے پردگی اور نہ جانے کیا کیا بدعات و منکرات ہوتی ہیں، اور یہ بات پہلے گزر چکی ہے کہ اس قسم کی چیزوں کی وجہ سے ہی ابتدائے اسلام میں قبروں پر جانے سے منع کیا گیا تھا، پھر آج کے دور میں عرس وغیرہ کی جس تقریب میں یہ چیزیں اجتماعی انداز میں اور میلوں ٹھیلوں کی شکل میں ہوں، اس غرض کے لیے قبر پر حاضر ہونے کو کیسے جائز قرار دیا جاسکتا ہے۔

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

۱ قال شعيب الارنؤوط:

صحیح لغیرہ (حاشیہ ابن ماجہ)

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ ذَلِكَ: أَلَا إِنِّي قَدْ كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ، ثُمَّ بَدَأَ لِي أَنَّهَا تُرْفِقُ الْقَلْبَ، وَتُدْمِعُ الْعَيْنَ، وَتُذَكِّرُ الْآخِرَةَ، فَزُورُوهَا وَلَا تَقُولُوا هُجْرًا (مسند احمد، رقم الحديث

۱۳۳۸۷، المستدرک علی الصحیحین للحاکم، رقم الحديث ۱۳۹۳) ۱

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیارتِ قبور سے منع فرمایا، پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم کو زیارتِ قبور سے منع کیا کرتا تھا، پھر مجھے (اللہ کی طرف سے) ظاہر ہوا کہ یہ (یعنی قبروں کی زیارت اور قبروں پر حاضری) دل میں رقت پیدا کرتی ہے، اور آنکھوں میں آنسو لاتی ہے، اور آخرت کی یاد دلاتی ہے، لہذا اب تم زیارتِ قبور کیا کرو، لیکن کوئی غلط بات نہ کہا کرو (مسند احمد، حاکم)

قبر پر حاضر ہو کر صاحبِ قبر سے مرادیں مانگنا، اس سے دعائیں کرنا، حاجت روا اور مشکل کشا کہنا اور اس طرح کی دوسری باتیں، سب غلط باتوں کے کہنے میں داخل ہیں، جن سے اصولی انداز میں مذکورہ حدیث میں منع کیا گیا ہے۔

حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُهُمْ إِذَا خَرَجُوا إِلَى الْمَقَابِرِ، كَانَ قَائِلُهُمْ يَقُولُ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ، وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ، نَسَأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمْ

۱ قال شعيب الارنوط:

صحيح بطرقه وشواهده، وهذا إسناد ضعيف لضعف يحيى بن الحارث، وهو يحيى بن عبد الله بن الحارث (حاشية مسند احمد)

الْعَافِيَةَ (سنن ابن ماجہ، رقم الحدیث ۱۵۴۷، کتاب الجنائز، باب ما جاء فيما يقال إذا

دخل المقابر) ۱

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو یہ تعلیم دیا کرتے تھے کہ جب وہ قبرستان جائیں، تو کہنے والا یہ کہے کہ تم پر سلام ہو، مومنین اور مسلمین کے گھر والو!، اور ہم بے شک ان شاء اللہ تمہارے ساتھ (آ کر) ملنے والے ہیں، ہم اللہ سے اپنے لئے اور تمہارے لئے عافیت (یعنی تکلیف و عذاب سے سلامتی) کی دعاء کرتے ہیں (ابن ماجہ)

اس حدیث سے مومن کی قبر پر جا کر اس کے لئے سلامتی کی دعاء کا کرنا معلوم ہوا۔ ۲
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلَّمَا كَانَ لَيَلْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجُ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ إِلَى الْبَيْعِ، فَيَقُولُ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، وَأَنَا كُمْ مَا تُوْعَدُونَ غَدًا، مُؤَجَّلُونَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ، بِكُمْ لَأَحْقُونَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِأَهْلِ بَيْعِ الْغُرُقْدِ (صحيح مسلم، رقم الحدیث ۷۷۹۷، کتاب الجنائز، باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها)

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ان کے پاس رات کی باری ہوتی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے آخری حصہ میں بیع قبرستان جا کر یہ دعاء کیا کرتے تھے ”کہ سلام ہو تم پر مومنین کی قوم کے گھر والو!، اور تمہارے پاس تمہارے وعدے کی چیزیں آگئیں، جس کی کل (دنیا میں) تمہارے لئے مدت

۱ قال شعيب الارنؤوط: إسناده صحيح (حاشية ابن ماجه)

۲ نسأل الله (لنا ولكم العافية) وهى الأيمن من مكره (دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين، ج ۵ ص ۲۲، باب استحباب زيارة القبور للرجال، تحت رقم الحدیث ۴۵۸۳)

مقرر کی گئی، اور بے شک ہم ان شاء اللہ تمہارے ساتھ (جلد ہی آ کر) ملنے والے ہیں، اے اللہ! بقیع قبرستان والوں کی مغفرت فرما دیجئے،“ (مسلم)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعائیں، صحابہ کرام و صحابیات عظام اور شہدائے کرام کی قبر پر تشریف لے جا کر کیا کرتے تھے۔

جن کے ولی ہونے میں شک نہیں کیا جاسکتا۔

اس حدیث سے قبرستان جا کر فوت شدہ مومنین کے لئے مغفرت کی دعاء کا کرنا معلوم ہوا، اور ساتھ ہی یہ بھی معلوم ہوا کہ سب مومن قبرستان والوں کے لئے اجمالی دعاء ایک ہی جملہ میں بھی کافی ہو جاتی ہے۔ ۱

اور یہ حکم ہر طرح کے صاحبِ قبر مومن اور ولی کے لیے ہے، یعنی ہر مومن اور ولی کی قبر پر جا کر اس کے لیے سلامتی و عافیت اور مغفرت کی دعا کرنا۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ایک لمبی حدیث میں روایت ہے کہ:

فَقَالَ: إِنَّ رَبَّكَ يَا مُرُوكَ أَنْ تَأْتِيَ أَهْلَ الْبُقَيْعِ فَتَسْتَغْفِرَ لَهُمْ،
قَالَتْ: قُلْتُ: كَيْفَ أَقُولُ لَهُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ قَوْلِي: أَسَلَامُ
عَلَى أَهْلِ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ، وَيَرْحَمُ اللَّهُ
الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنَّا وَالْمُسْتَأْخِرِينَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ
لَلْآحِقُونَ (صحیح مسلم، رقم الحدیث ۹۷۴۳، ۱۰۳) کتاب الجنائز، باب ما یقال
عند دخول القبور والدعاء لأهلها)

ترجمہ: پس جبریل امین نے فرمایا کہ (اے محمد) آپ کا رب آپ کو حکم دیتا ہے کہ آپ بقیع قبرستان آ کر ان کے لئے استغفار کریں (اس حکم کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم بقیع قبرستان تشریف لے گئے، اور مرحومین کے لئے مغفرت کی دعاء

۱ (اللهم اغفر لأهل بقیع الغرقد) أى مقبرة المدينة، وفيه أن الدعوة الإجمالية على وجه العموم كافية (مرقاة المفاتیح، ج ۴، ص ۲۵۸، باب زیارة القبور)

کی) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! میں اُن (قبرستان والوں) کے لئے کیا کہوں (یعنی کس طرح سے دعاء کروں؟) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ یہ کہو، سلام ہو مومنین اور مسلمین کے گھر والوں پر، اور اللہ ہم سے پہلے جانے والوں اور بعد میں جانے والوں پر رحم (اور ان کی مغفرت) فرمائے، اور بے شک ہم ان شاء اللہ تمہارے ساتھ ملنے والے ہیں (مسلم)

اور مسند احمد کی حدیث کے آخر میں یہ الفاظ ہیں کہ:

قَالَ: بُعِثْتُ إِلَى أَهْلِ الْبُقْعِ لِأُصَلِّيَ عَلَيْهِمْ (مسند احمد، رقم الحدیث ۲۳۶۱۲) ۱

ترجمہ: نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ مجھے بقع قبرستان والوں کی طرف (اللہ کی جانب سے حکم دے کر) بھیجا گیا، تاکہ میں ان کے لئے استغفار کروں (مسند احمد)

ان احادیث سے قبرستان جا کر مومنوں کے لئے مغفرت وغیرہ کی دعاء کا کرنا ثابت ہوا۔ لیکن آج کل عرس وغیرہ کے موقع پر قبر پر حاضر ہونے کے بعد صاحبِ قبر کے لیے مغفرت سلامتی اور عافیت اور درجات کی بلندی کی اللہ سے دعا کرنے کے بجائے، خود اپنے لیے صاحبِ قبر سے دعا کرنی شرع کر دی گئی ہے، بلکہ اس مقصد کے لیے دور دراز سے سفر کیے جاتے ہیں اور قبر پر جا کر صاحبِ قبر کی ہی ایک طرح سے عبادت کرنی شروع کر دی جاتی ہے، اور حیرت ہے کہ جن لوگوں کو اپنے علاقہ و محلہ کی مساجد میں یعنی اللہ کے گھروں میں، اللہ کے لیے عبادت کرنے کی توفیق نہیں ہوتی، وہ لمبے لمبے زحمت سفر باندھ کر قبروں کی عبادت کرتے ہیں۔

خلاصہ یہ کہ قبروں پر جانے کا اصل مقصد و عبرت حاصل کرنا اور موت کو یاد کرنا ہے، اور اسی کے

۱۔ قال شعيب الارثوثوط: إسناده محتمل للتحسين (حاشية مسند احمد)

ساتھ مومنین کی مغفرت وغیرہ کی دعاء کرنا بھی ہے۔

ابتدائے اسلام میں جبکہ بت پرستی اور قبروں کی عبادت کا دور دورہ تھا، اور فسق و فجور اور بدعات کا شیوع تھا، اور یہود و نصاریٰ وغیرہ نے اپنے نبیوں کی قبروں پر اس طرح کی حرکات اختیار کر لی تھیں، اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت کرنے اور اس طرح کی حرکات سے منع فرمادیا تھا، تاکہ لوگ کفر و شرک اور گناہوں میں مبتلا نہ ہوں۔

پھر جب لوگوں میں توحید اور ایمان کی پختگی پیدا ہو گئی، اور اس قسم کی خرابیوں سے حفاظت پر اطمینان ہو گیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خرابیوں سے بچتے ہوئے قبروں کی زیارت اور قبرستان میں حاضری کی اجازت دے دی، اور ساتھ ہی قبروں کی زیارت کا مقصد بھی بیان فرمادیا کہ یہ موت کو یاد دلانے اور دنیا سے بے رغبتی پیدا کرنے کا ذریعہ ہے۔

لہذا اس بنیادی مقصد کو پیش نظر رکھ کر قبروں پر حاضری دینی چاہئے، اور صاحبِ قبر کے لئے دعا کرنی چاہئے، اور وہاں جا کر کوئی خلاف شریعت حرکت نہیں کرنی چاہئے۔ ۱۔ اور اس کے بجائے، قبروں پر عرس وغیرہ کے عنوان سے مختلف شریکہ اور بدعات پر مشتمل حرکات کا ارتکاب کرنے سے بچنا چاہیے۔

قبروں کو پختہ و اونچا کرنے کی ممانعت سے متعلق احادیث

پھر جس قبر پر بھی عرس کیا جاتا ہے، عام طور پر وہاں اونچی اونچی عمارات، اور گنبدوں وغیرہ بنا دیے جاتے ہیں، جہاں طرح طرح کی بدعات و منکرات انجام پاتی ہیں۔

جبکہ احادیث میں قبروں پر اس طرح کی عمارات بنانے کی ممانعت آئی ہے۔

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

۱۔ ومعنی النهی عن زیارة القبور إنما کان فی أول الإسلام عند قربهم بعبادة الأوثان واتخاذ القبور مساجد، فلما استحكم الإسلام وقوی فی قلوب الناس وأمنت عبادة القبور والصلاة إليها نسخ النهی عن زیارتها لأنها تذكّر الآخرة وتزهد فی الدنيا (عمدة القاری، ج ۸ ص ۷۰، کتاب الجنائز، باب زیارة القبور)

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُجَصَّصَ الْقَبْرُ وَأَنْ يُقْعَدَ عَلَيْهِ وَأَنْ يُبْنَى عَلَيْهِ (مسلم، رقم الحديث ۹۷۰، ۹۳) "كتاب الجنائز، باب النهي عن تجصيص القبر والبناء عليه)

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کو پختہ بنانے اور اس پر بیٹھنے اور اس پر عمارت بنانے سے منع فرمایا ہے (مسلم)

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے ہی روایت ہے کہ:

نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُجَصَّصَ الْقُبُورُ، وَأَنْ يُكْتَبَ عَلَيْهَا، وَأَنْ يُبْنَى عَلَيْهَا، وَأَنْ تُوَطَّأَ (سنن الترمذی، رقم الحديث ۱۰۵۲،

ابواب الجنائز، باب ما جاء في كراهية تجصيص القبور، والكتابة عليها) ۱

ترجمہ: نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو پختہ بنانے اور ان پر لکھنے، اور ان پر عمارت بنانے، اور ان کو پاؤں سے روندنے سے منع فرمایا ہے (ترمذی)

اس روایت میں قبر پر کتابت کی ممانعت کا بھی ذکر ہے۔

قرآنی آیت اور حدیث وغیرہ کے قبر پر لکھنے کی ممانعت میں تو شبہ نہیں، اور علامت کے طور پر نام لکھنے کی بعض فقہاء نے بقدر ضرورت اجازت دی ہے۔

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُبْنَى عَلَى الْقَبْرِ، أَوْ يُزَادَ عَلَيْهِ، أَوْ يُجَصَّصَ (سنن النسائی، رقم الحديث ۲۰۲۷، كتاب الجنائز، الزيادة

على القبر)

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر پر عمارت بنانے، یا اس پر زیادتی کرنے، یا قبر کو پختہ بنانے سے منع فرمایا (نسائی)

۱ قال الترمذی: هذا حديث حسن صحيح.

قبر پر زیادتی کرنے میں، اس پر عمارت و گنبد بنانا، یا اس کو غیر معمولی اونچا کرنا بھی داخل ہے، جس کی فقہائے کرام نے وضاحت فرمائی ہے۔ ۱

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

نَهَى نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُبْنَى عَلَى الْقُبُورِ، أَوْ يُقَعَّدَ عَلَيْهَا، أَوْ يُصَلَّى عَلَيْهَا (مسند أبي يعلى، رقم الحديث ۱۰۲۰، ج ۲ ص ۲۹۷، من

مسند أبي سعيد الخدری) ۲

ترجمہ: نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں پر عمارت بنانے، یا ان پر بیٹھنے، یا ان پر نماز پڑھنے سے منع فرمایا (ابو یعلیٰ)

اس حدیث میں قبروں پر عمارت بنانے کی ممانعت کے ساتھ ساتھ قبروں پر بیٹھنے کی بھی ممانعت ہے، اور اس کا ذکر بعض دوسری احادیث میں بھی آیا ہے۔ ۳

امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ:

وَرَأَى ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، فَسَطَّاطًا عَلَى قَبْرِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، فَقَالَ: أَنْزِعْهُ يَا غُلَامُ، فَإِنَّمَا يُظَلُّهُ عَمَلُهُ (صحیح البخاری، کتاب

الجنائز، باب الجرید علی القبر)

ترجمہ: اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے حضرت عبدالرحمن کی قبر پر خیمہ لگا ہوا

۱۔ قولہ " :أویزاد علیہ "أی: علی القبر، والزیادة علی القبر أعم من أن یکون بناء، أو وضع حجر، أو تراب غیر التراب الذی خرج منه، ونحو ذلک (شرح ابی داود للعینی، ج ۶، ص ۱۸۳، کتاب الجنائز، باب البناء علی القبر)

۲۔ قال حسین سلیم أسد الدارانی: إسناده صحیح (حاشیة مسند ابی یعلیٰ)

۳۔ عن أبی مرثد الغنوی، قال: سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول: لا تصلوا إلى القبور، ولا تجلسوا علیها (مسلم، ۹۷۲"۹۸")

عن أبی هريرة، قال: قال رسول الله صلی الله علیه وسلم: لأن یجلس أحدکم علی جمرة فتحرق ثیابه، فتلخص إلى جلدہ، خیر له من أن یجلس علی قبر (مسلم، رقم الحدیث ۹۷۱"۹۶")

دیکھا، تو انہوں نے فرمایا کہ اے لڑکے! اس کو اتار دو، اس کو تو بس اس کا عمل ہی
سایہ پہنچائے گا (بخاری)

اس روایت کو اپنی سند کے ساتھ ابن عساکر نے بھی ”تاریخ دمشق“ میں روایت کیا ہے۔ ۱
مطلب یہ ہے کہ قبر پر بناء و عمارت منع ہے، اور اسی طریقہ سے خیمہ لگانا بھی منع ہے، کیونکہ
ان چیزوں سے میت کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا، میت کو اصل فائدہ اس کے نیک عمل سے
حاصل ہوتا ہے۔ ۲

مذکورہ احادیث سے قبروں پر بناء و عمارت بنانے کی ممانعت معلوم ہوتی ہے۔
حضرت ابووائل سے روایت ہے کہ:

أَنَّ عَلِيًّا قَالَ لِأَبِي الْهَيَّاجِ الْأَسَدِيِّ: أَبْعَثْكَ عَلَيَّ مَا بَعَثَنِي بِهِ النَّبِيُّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لَا تَدْعَ قَبْرًا مُشْرِفًا إِلَّا سَوَيْتَهُ، وَلَا نِمَثَالًا
إِلَّا طَمَسْتَهُ (سنن الترمذی، رقم الحدیث ۱۰۳۹، ابواب الجنائز، باب ما جاء فی
تسوية القبور، مسلم، رقم الحدیث ۹۶۹ ”۹۳“)

ترجمہ: حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ابو الہیاج اسدی سے فرمایا کہ میں تمہیں اس

۱ ابن سعد انا مسلم بن ابراهيم نا خالد بن ابى عثمان القرشى حدثنى ايو ب عن عبد
الله بن يسار قال مر عبد الله بن عمر على قبر عبد الرحمن بن ابى بكر اخى عائشة
وعليه فسظاط مضروب فقال للغلام انزعه فانما يظله عمله قال الغلام يضربنى مولاي
فقال له ابن عمر كلا فزعه (تاريخ دمشق لابن عساکر، ج ۳۵، ص ۴۲، عبد الرحمن بن
عبد الله بن عثمان ابن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد)

۲ عن جابر رضى الله عنه: قوله أن يبنى عليه: يحتمل وجهين أحدهما: البناء على القبر
بالحجارة وما يجرى مجراها، والآخر: أن يضرب عليه خباء أو نحوه، وكلاهما منهي عنه؛ لانعدام
الفائدة فيه، ولأنه من صنيع أهل الجاهلية (شرح المشكاة للطيبی، ج ۲، ص ۱۴۰، كتاب الجنائز،
باب دفن الميت)

۳ قال الترمذی: وفى الباب عن جابر: . حديث على حديث حسن، والعمل على هذا عند بعض
أهل العلم يكرهون أن يرفع القبر فوق الأرض. قال الشافعى: أكره أن يرفع القبر إلا بقدر ما يعرف
أنه قبر لكيلا يوطأ ولا يجلس عليه.

کام کے لیے بھیجتا ہوں، جس کے لیے مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا، وہ یہ کہ کسی بھی قبر کو (زمین سے) اونچا نہ چھوڑا جائے، مگر اسے برابر کر دیا جائے، اور نہ کسی تصویر کو چھوڑا جائے، مگر اسے مٹا دیا جائے (ترمذی، مسلم)

حضرت ثمامہ سے روایت ہے کہ:

خَرَجْنَا مَعَ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ إِلَى أَرْضِ الرُّومِ، وَكَانَ عَامِلًا لِمَعَاوِيَةَ عَلَى الدَّرْبِ، فَأُصِيبَ ابْنُ عَمِّ لَنَا فَصَلَّى عَلَيْهِ فَضَالَةٌ، وَقَامَ عَلَى حُفْرَتِهِ حَتَّى وَاوَاهُ، فَلَمَّا سَوَيْنَا عَلَيْهِ حُفْرَتَهُ، قَالَ: أَخْفُوا عَنْهُ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُنَا بِتَسْوِيَةِ الْقُبُورِ (مسند

الإمام أحمد بن حنبل، رقم الحديث ۲۳۹۳۴) ۱

ترجمہ: ہم لوگ حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ کے ساتھ روم کے علاقہ کی طرف نکلے، وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے مقام ”درب“ کے عامل (وگورنر) تھے، ہمارا ایک چچا زاد بھائی اس دوران شہید ہو گیا، حضرت فضالہ رضی اللہ عنہ نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی، اور اس کی قبر پر آ کر کھڑے ہوئے جب ان کی قبر کا گڑھا زمین کے برابر ہو گیا، تو انہوں نے فرمایا کہ اسے خفیف (یعنی زمین سے معمولی اونچائی پر) ہی رکھنا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قبروں کو برابر رکھنے کا حکم دیا ہے (مسند احمد)

زمین سے اونچی قبر نہ چھوڑنے سے مراد یہ ہے کہ غیر معمولی اونچی نہ ہو، اسی طرح قبر کو برابر کرنے کا مطلب بھی یہی ہے، اور قبر پر عمارت و گنبد بنانے میں بھی ظاہر ہے کہ قبر کو غیر معمولی اونچا کرنا پایا جاتا ہے، اس لیے اس کی ممانعت بھی اس میں داخل ہے، البتہ قبر کو زمین سے معمولی اونچا کرنے میں حرج نہیں۔

۱ قال شعيب الارثووط: حديث صحيح، وهذا إسناد حسن (حاشية مسند احمد)

ملاحظہ فرمائیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر پر عمارت بنانے اور ان کو اونچی کرنے سے کتنی سختی کے ساتھ منع فرمایا، اور جو قبریں اونچی اور پختہ بنی ہوئی تھیں، ان کو بھی ختم کرایا، اور اس حکم میں کسی صحابی یا ولی وغیرہ کی قبر کو مستثنیٰ نہیں فرمایا۔

پس عرس ہونے والی قبروں پر پختہ عمارت اور گنبدوں کا ہونا کیونکر جائز قرار دیا جاسکتا ہے۔

قبروں کو مساجد بنانے کی ممانعت سے متعلق احادیث

پھر اسی کے ساتھ یہ بھی حقیقت ہے کہ عرس والے مزارات پر لوگ مختلف قسم کی شرکیہ حرکات کرتے ہیں، وہاں سجدے کرتے، دعائیں کرتے ہیں، مٹیں مانتے ہیں، اس مقصد کے لیے دور دراز سے اس طرح سے سفر کر کے اور بعض اجتماعی طور پر محنت و مشقت برداشت کر کے آتے ہیں اور بعض اونچے اونچے پہاڑوں یا دشوار گزار راستوں سے گزر کر مزار پر پہنچتے ہیں، جیسا کہ لوگ حج و عمرہ کے سفر پر جاتے ہیں، العیاذ باللہ۔

جبکہ قبروں یا صاحبِ قبروں کے ساتھ اس طرح کا عبادت والا سلوک کرنے کی احادیث میں سخت ممانعت آئی ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ، اتَّخَذُوا

قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ (بخاری، رقم الحدیث ۴۳۷، کتاب الصلاة، باب الصلاة

فی البیعة)

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ یہودیوں کا تاس کرے کہ

انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا (بخاری)

حضرت عائشہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ:

لَمَّا نَزَلَ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، طَفِقَ يَطْرَحُ حَمِيصَةً

عَلَى وَجْهِهِ، فَإِذَا اغْتَمَّ كَشَفَهَا عَنْ وَجْهِهِ، فَقَالَ: وَهُوَ كَذَلِكَ: لَعْنَةُ
اللَّهِ عَلَى الْيَهُودِ، وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ يُحَدِّثُونَ مَا
صَنَعُوا (بخاری، رقم الحديث ۳۴۵۳، کتاب أحادیث الانبياء، باب ما ذكر عن بني
إسرائيل)

ترجمہ: جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت نزع شروع ہوئی، تو رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر منہ پر ڈال لی پھر جب ناگوار معلوم ہوئی، تو اسے چہرہ
مبارک سے ہٹا دیا اور اسی حالت میں فرمایا کہ یہود و نصاریٰ پر اللہ کی لعنت ہو کہ
انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ (و عبادت) گاہ بنا لیا، دراصل رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم یہود و نصاریٰ کی اس بری حرکت سے (امت کے) لوگوں کو ڈرا
رہے تھے (بخاری)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ:

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ: لَعْنَةُ
اللَّهِ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى، اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدًا (بخاری، رقم
الحديث ۱۳۳۰، کتاب الجنائز، باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور)

ترجمہ: نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض وصال میں ارشاد فرمایا کہ اللہ یہود اور
نصاریٰ پر لعنت فرمائے، جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ (و عبادت
گاہ) بنا لیا (بخاری)

نبی کے ساتھ ان کے متبعین بھی داخل ہیں، اور ایسے ناسئین بھی داخل ہیں، جو باقاعدہ رسول نہ
ہوں، جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے بعد ”حواریین“ ہوئے ہیں۔ ۱

۱۔ وقد استشكل ذكر النصارى فيه لأن اليهود لهم أنبياء بخلاف النصارى فليس بين عيسى وبين
بيننا صلى الله عليه وسلم نبى غيره وليس له قبر والجواب أنه كان فيهم أنبياء أيضا لكنهم غير
﴿بقية حاشيا گلے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں﴾

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ہی روایت ہے کہ:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَعَنَ اللَّهُ قَوْمًا اتَّخَذُوا قُبُورَ
أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ (صحیح ابن حبان، رقم الحدیث ۲۳۲۷، کتاب الصلاة، باب ما
یکره للمصلی وما لا یکره) ۱

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس قوم پر لعنت فرمائے،
جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ (و عبادت گاہ) بنا لیا (ابن حبان)

اس طرح کی احادیث اور سندوں سے بھی مروی ہیں۔ ۲

حضرت جنید رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا کہ:

أَلَا وَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَتَّخِذُونَ قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ وَصَالِحِيهِمْ

﴿گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ﴾

مرسلین کا حواریں و مریم فی قول أو الجمع فی قوله أنبيائهم بإزاء المجموع من اليهود والنصارى
والمراد الأنبياء وكبار أتباعهم فاكفى بذكر الأنبياء ويؤيده قوله في رواية مسلم من طريق جنيد
كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحهم مساجد ولهذا لما أفرد النصارى في الحديث الذي قبله قال
إذا مات فيهم الرجل الصالح ولما أفرد اليهود في الحديث الذي بعده قال قبور أنبيائهم أو المراد
بالاتخاذ أعم من أن يكون ابتداء أو اتبعا فاليهود ابتدعت والنصارى اتبعت ولا ريب أن النصارى
تعظم قبور كثير من الأنبياء الذين تعظمهم اليهود (فتح الباری شرح صحیح البخاری، لا بن حجر
العسقلانی، ج ۱، ص ۵۳۲، باب بلاترجمه بعد قوله باب الصلاة في البيعة)

۱ قال شعب الارنؤوط: إسناده صحيح على شرطهما (حاشية صحيح ابن حبان)

۲ عن زيد بن ثابت، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لعن الله اليهود،

اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد (مسند احمد، رقم الحدیث ۲۱۶۰۳)

قال شعيب الارنؤوط: صحيح لغيره، وهذا إسناده ضعيف لجهالة عقبه بن عبد الرحمن (حاشية
مسند احمد)

عن أسامة بن زيد، قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أدخل على أصحابي

"فدخلوا عليه فكشف القناع، ثم قال: "لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور

أنبيائهم مساجد (مسند احمد، رقم الحدیث ۲۱۷۷۴)

قال شعيب الارنؤوط: صحيح لغيره، وهذا إسناده حسن في المتابعات والشواهد (حاشية مسند
احمد)

مَسَاجِدَ إِلَّا فَلَا تَتَّخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ إِنِّي أَنهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ

(صحیح مسلم، رقم الحدیث ۵۳۲، ۲۳) کتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب النهی

عن بناء المساجد، على القبور واتخاذ الصور فيها والنهي عن اتخاذ القبور مساجد، دار

احياء التراث العربی، بیروت)

ترجمہ: خبردار ہو جاؤ، تم سے پہلے لوگوں نے اپنے نبیوں اور ولیوں کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا تھا، خبردار ہو جاؤ، تم قبروں کو سجدہ گاہ مت بنانا، میں نے تم کو اس سے منع کر دیا ہے (مسلم)

حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

كَانَ آخِرُ مَا تَكَلَّمُ بِهِ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنْ آخِرِ جُؤَا

يَهُودَ الْحِجَازِ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ، وَاعْلَمُوا أَنَّ شِرَارَ النَّاسِ الَّذِينَ

يَتَّخِذُونَ الْقُبُورَ مَسَاجِدَ (مسند احمد، رقم الحدیث ۱۶۹۴) ۱

ترجمہ: نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے آخری کلام یہ تھا کہ حجاز کے علاقہ میں آباد

یہودیوں کو جزیرہ عرب سے نکال دو، اور جان لو کہ بدترین لوگ وہ ہیں، جو قبروں کو

سجدہ گاہ بنا لیتے ہیں (مسند احمد)

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ مِنْ شِرَارِ النَّاسِ

مَنْ تُدْرِكُهُ السَّاعَةُ وَهُمْ أَحْيَاءُ، وَمَنْ يَتَّخِذُ الْقُبُورَ مَسَاجِدَ (مسند

احمد، رقم الحدیث ۳۸۴۴) ۲

ترجمہ: میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ سب سے

۱ قال شعيب الارنؤوط: إسناده صحيح (حاشية مسند احمد)

۲ قال شعيب الارنؤوط: إسناده حسن من أجل عاصم بن أبي النجود، وبقية رجاله ثقات رجال

الشيخين (حاشية مسند احمد)

بدترین لوگ وہ ہوں گے، جن پر قیامت آئے گی، اور وہ لوگ ہوں گے، جو قبروں کو سجدہ گاہ بنائیں گے (مسند احمد)

اس سے معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کی بڑی فکر تھی کہ یہود و نصاریٰ کی طرح، نبیوں اور ولیوں کی قبروں کو عبادت و سجدہ گاہ نہ بنا لیا جائے، اس لئے اپنی امت کو اس چیز سے اہتمام سے ڈرایا۔ ۱

حضرت جناب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ بِخَمْسِ، وَهُوَ يَقُولُ: إِنِّي أَبْرَأُ إِلَى اللَّهِ أَنْ يَكُونَ لِي مِنْكُمْ خَلِيلٌ، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ اتَّخَذَنِي خَلِيلًا، كَمَا اتَّخَذَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنْ أُمَّتِي خَلِيلًا لَا تَتَّخِذُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا، أَلَا وَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَتَّخِذُونَ قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ وَصَالِحِيهِمْ مَسَاجِدَ، أَلَا فَلَا تَتَّخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ، إِنِّي أَنهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ (صحيح مسلم، رقم الحديث ۵۳۲

”۲۳“ کتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب النهي عن بناء المساجد، على القبور

وانتخاذ الصور فيها والنهي عن اتخاذ القبور مساجد)

ترجمہ: میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے وصال سے پانچ دن پہلے سنا، آپ فرما رہے تھے کہ میں اللہ کے سامنے اس چیز سے بری ہوں کہ تم میں سے کسی کو اپنا خلیل (دوست) بناؤں، کیونکہ اللہ نے مجھے اپنا خلیل بنایا ہے، جیسا

۱۔ و قوله: (اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد) : سبب لعنهم إما لأنهم كانوا يسجدون لقبور أنبيائهم تعظيماً لهم، وذلك هو الشرك الجلي، وإما لأنهم كانوا يتخذون الصلاة لله تعالى في مدافن الأنبياء، والسجود على مقابرهم، والتوجه إلى قبورهم حالة الصلاة؛ نظراً منهم بذلك إلى عبادة الله والمبالغة في تعظيم الأنبياء، وذلك هو الشرك الخفي لتضمنه ما يرجع إلى تعظيم مخلوق فيما لم يؤذن له، فهى النبى - صلى الله عليه وسلم - أمته عن ذلك لمشابهة ذلك الفعل سنة اليهود، أو لتضمنه الشرك الخفى، كذا قاله بعض الشراح من أئمتنا، ويؤيده ما جاء فى رواية: (يحذر ما صنعوا) (مرقاة المفاتيح، ج ۲ ص ۶۰۱، كتاب الصلاة، باب المساجد ومواضع الصلاة)

کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا تھا اور اگر میں اپنی امت میں سے کسی کو اپنا خلیل (دوست) بناتا، تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بناتا، آگاہ ہو جاؤ کہ تم سے پہلے لوگوں نے اپنے نبیوں اور نیک لوگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا، تم قبروں کو سجدہ گاہ نہ بنانا، میں تمہیں اس سے روک رہا ہوں (مسلم)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ قَبْرِي وَثْنَا، لَعَنَ اللَّهُ قَوْمًا اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ (مسند احمد، رقم الحديث ۷۳۵۸، مؤسسة الرسالة، بيروت) ۱

ترجمہ: نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ میری قبر کو بت مت بنانا، اللہ اس قوم پر لعنت فرمائے، جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مساجد بنا لیا (مسند احمد)

اس طرح کی حدیث اور سندوں سے بھی مروی ہے۔ ۲

حضرت زید بن اسلم سے روایت ہے کہ:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ قَبْرِي وَثْنَا

۱ قال شعيب الارنؤوط: إسناده قوى، حمزة بن المغيرة: هو ابن نسيط المخزومي الكوفي، قال ابن معين: ليس به بأس، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح (حاشية مسند احمد)

۲ عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إني أعوذ بك أن يتخذ قبري وثنا، فإن الله تبارك وتعالى اشتد غضبه على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قال البزار: لا نحفظه عن أبي سعيد إلا بهذا الإسناد (كشف الاستار عن زوائد البزار، رقم الحديث ۴۴۰)

قال الهيثمي: رواه البزار وفيه عمر بن صهبان وقد اجتمعوا على ضعفه (مجمع الزوائد، تحت رقم الحديث ۲۰۶۵، باب في الصلاة بين القبور واتخاذها مساجد والصلاة إليها)

عن إبراهيم بن أبي يحيى، وابن جريج، عن صفوان بن سليم، عن سعيد بن أبي سعيد، مولى المهري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إني أعوذ بك أن يتخذ قبري وثنا، ومنبري عيدا (مصنف عبدالرزاق، رقم الحديث ۱۵۹۱۶)

يُصَلِّي لَهٗ ، اِسْتَدَّ غَضَبُ اللّٰهِ عَلٰى قَوْمٍ اِتَّخَذُوْا قُبُوْرَ اَنْبِيَاۡئِهِمْ

مَسَاجِدَ (مُصَنَّف ابْن اَبِي شَيْبَةَ، رَقْم الْحَدِيث ٤٦٢٦، كِتَاب الصَّلَاة، بَاب فِي الصَّلَاة

عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم وإتيانه)

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ! میری قبر کو بت مت بنانا، جس کے لیے نماز پڑھی جائے، اللہ کا اس قوم پر شدید غضب ہوتا ہے، جنہوں نے

اپنے نبیوں کی قبروں کو مساجد بنا لیا (ابن ابی شیبہ)

حضرت زید بن اسلم کی ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ:

اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اَللّٰهُمَّ لَا تَجْعَلْ قَبْرِيْ وَنَنَا يُصَلِّي

اِلَيْهِ، فَاِنَّهُ اِسْتَدَّ غَضَبُ اللّٰهِ عَلٰى قَوْمٍ اِتَّخَذُوْا قُبُوْرَ اَنْبِيَاۡئِهِمْ

مَسَاجِدَ (مُصَنَّف عَبْدِ الرَّزَاقِ، رَقْم الْحَدِيث ١٥٨٤، كِتَاب الصَّلَاة، بَاب الصَّلَاة عَلٰى

القبور)

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ! میری قبر کو بت مت بنانا، جس کی طرف نماز پڑھی جائے، اللہ کا اس قوم پر شدید غضب ہوتا ہے، جنہوں نے

اپنے نبیوں کی قبروں کو مساجد بنا لیا (عبدالرزاق)

مذکورہ احادیث و روایات سے معلوم ہوا کہ قبروں کو مساجد یعنی سجدہ گاہ بنانا، سخت گناہ والا اور

باعثِ لعنت، عمل ہے۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا عَقْرَ فِي الْاِسْلَامِ ، قَالَ عَبْدُ

الرَّزَاقِ: كَانُوْا يَعْقِرُوْنَ عِنْدَ الْقَبْرِ بَقْرَةً اَوْ شَاةً (سنن أبی داؤد، رقم الحديث

٣٢٢٢، كتاب الجنائز، باب كراهية الذبح عند القبر، المكتبة العصرية، بيروت) ١

١ قال شعيب الارنؤوط: إسناده صحيح (حاشية سنن أبی داؤد)

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام میں ”عقر“ نہیں ہے، امام عبد الرزاق فرماتے ہیں کہ لوگ قبر کے قریب گائے یا بکری ذبح کیا کرتے تھے

(حدیث میں اس سے منع کیا گیا ہے) (ابوداؤد)

اس سے معلوم ہوا کہ کسی نبی یا ولی کی قبر پر ایسی حرکات کرنا، جو بت پرست اپنے بتوں کے لئے کیا کرتے تھے، مثلاً ان کو سجدہ کرنا، اور طواف کرنا، یا ان کا تقرب حاصل کرنے کے لئے کوئی جانور ذبح کرنا، یا کوئی دوسری چیز ان کے مزارات پر پیش کرنا اور چڑھانا، یا کسی دوسرے طریقہ سے غیر شرعی تعظیم کرنا حرام اور گناہ ہے۔ ۱

حضرت ابو طفیل رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ:

قَالَ: قُلْتُ لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ: عِنْدَكُمْ شَيْءٌ سِوَى كِتَابِ اللَّهِ؟

قَالَ: لَا، إِلَّا مَا فِي قِرَابِ هَذَا السَّيْفِ صَحِيفَةٌ صَغِيرَةٌ،

قَالَ: فَوَجَدْنَا فِيهَا: لَعْنُ اللَّهِ مَنْ أَهْلَ لَغَيْرِ اللَّهِ وَلَعْنُ اللَّهِ مَنْ تَوَلَّى

۱ قال أبو عمر: الوثن الصنم وهو الصورة من ذهب كان أو من فضة أو غير ذلك من التمثال وكل ما يعبد من دون الله فهو وثن صنما كان أو غير صنم وكانت العرب تصلى إلى الأصنام وتعبدها فخشى رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمته أن تصنع كما صنع بعض من مضى من الأمم كانوا إذا مات لهم نبي عكفوا حول قبره كما يصنع بالصنم فقال صلى الله عليه وسلم: "اللهم لا تجعل قبري وثنا يصلى إليه ويسجد نحوه وبعد فقد اشتد غضب الله على من فعل ذلك"، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحذر أصحابه وسائر أمته من سوء صنيع الأمم قبله الذين صلوا إلى قبور أنبيائهم واتخذوها قبلة ومسجدا كما صنعت الوثنية بالأوثان التي كانوا يسجدون إليها ويعظمونها وذلك الشرك الأكبر فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخبرهم بما فى ذلك من سخط الله وغضبه وأنه مما لا يرضاه خشية عليهم امتثال طرقهم (التمهيد لما فى الموطأ من المعاني والأسانيد، ج ۵ ص ۲۵، باب الزاء، الحديث التاسع والعشرون، لزید بن أسلم)

(لا عقر فى الإسلام) قال ابن الأثير: هذا نفي للعادة الجاهلية وتحذير منها كانوا فى الجاهلية يعقرون الإبل أى ينحرونها على قبور الموتى ويقولون صاحب القبر كان يعقرها للأضياف فى حياته فى كافا بصنيعه بعد موته. قال المجد ابن تيمية: وكره الإمام أحمد أكل لحمه قال: قال أصحابنا وفى معناه ما يفعله كثير من التصديق عند القبر بنحو خبزاه وأصل العقر ضرب قوائم البعير والشاة بالسيف وهو قائم (د عن أنس) بن مالك سنده رمز المصنف لحسنه (فيض القدير شرح الجامع الصغير، تحت رقم الحديث ۹۹۰۹)

لِغَيْرِ مَوَالِيهِ (صحیح ابن حبان، رقم الحدیث ۵۸۹۶، کتاب الذبائح، ذکر لعن

المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم المہل لغیر اللہ) ۱

ترجمہ: میں نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ آپ کے پاس اللہ کی کتاب کے علاوہ بھی کوئی چیز ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، مگر اس تلوار کی نیام میں ایک چھوٹا سا صحیفہ (مکتوب) ہے، حضرت ابو طفیل کہتے ہیں کہ ہم نے اس صحیفہ (مکتوب) میں یہ لکھا ہوا پایا کہ اللہ کی لعنت ہو، اس پر جو (کسی جانور کو) غیر اللہ کے لئے ذبح کرے، اور اللہ کی لعنت ہو، اس پر جو اپنے غیر مولیٰ (یعنی اپنے مالک و آقا کے علاوہ کسی اور) کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرے (ابن حبان)

اس حدیث میں ”أَهْلٌ“ سے مراد ذبح ہے، جس کی تائید دیگر روایات سے ہوتی ہے۔ چنانچہ صحیح مسلم میں حضرت ابو طفیل رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ:

سُئِلَ عَلِيٌّ، أَخَصَّكُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَيْءٍ؟ فَقَالَ: مَا خَصَّنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَيْءٍ لَمْ يَغْمَّ بِهِ النَّاسَ كَافَّةً، إِلَّا مَا كَانَ فِي قِرَابِ سَيْفِي هَذَا، قَالَ: فَأَخْرَجَ صَحِيفَةً مَكْتُوبَةً فِيهَا: لَعَنَ اللَّهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ الْخ (مسلم، رقم الحدیث

۱۹۷۸ ”۳۵“ کتاب الاضاحی، باب تحریم الذبح لغیر اللہ تعالیٰ ولعن فاعله)

ترجمہ: حضرت علی رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کوئی خاص چیز بتائی تھی؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خاص چیز نہیں بتائی، جس میں دوسرے سب لوگ شامل نہ ہوں، مگر وہ چیزیں جو ہماری اس تلوار کی نیام میں (لکھی ہوئی) ہیں۔

۱ قال شعيب الارنؤوط: إسناده صحيح (حاشية ابن حبان)

حضرت ابو طفیل کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے (اپنی نیام سے) ایک صحیفہ (مکتوب) نکالا، جس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ اس شخص پر اللہ کی لعنت ہو، جو غیر اللہ کے لئے ذبح کرے (مسلم)

اس روایت میں ”أَهْلٌ“ کی جگہ صاف طور پر ”ذَبِيحٌ“ کے الفاظ ہیں، جس سے معلوم ہوا کہ ”اہل غیر اللہ“ کے معنی ”ذبح غیر اللہ“ یعنی غیر اللہ کے لئے ذبح کرنے کے ہیں۔ ۱۔
حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: لَعَنَ اللَّهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ
(مسند احمد، رقم الحدیث ۲۸۱۶) ۲۔

ترجمہ: نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص غیر اللہ کے لئے ذبح کرے، اس پر اللہ کی لعنت ہے (مسند احمد)

اس طرح کی احادیث اور سندوں سے بھی مروی ہیں۔ ۳۔
آج کل جو لوگ، بزرگوں یا ولیوں کے مزارات پر جا کر مٹیں مانتے اور چڑھاوے چڑھاتے اور سجدے کرتے ہیں، بعض ان بزرگوں کے نام پر جانور تک ذبح کرتے ہیں، اور عرس وغیرہ

۱۔ (ولعن الله من ذبح) وفي رواية لمسلم بدله من أهل وهو بمعناه (لغير الله) بأن يذبح باسم غير الله كصنم أو صليب بل أو لموسى أو عيسى أو الكعبة فكله حرام ولا تحل ذبيحته بل إن قصد به تعظيم المذبح له وعبادته كفر قال ابن العربي: وفيه أن أكد ما في الأضحية إخلاص النية لله العظيم بها (فيض القدير للمناوي، تحت رقم الحدیث ۷۲۸۲)
۲۔ قال شعيب الارنؤوط: إسناده جيد (حاشية مسند احمد)

۳۔ عن طارق، عن ابن سابط، قال: لعن النبي صلى الله عليه وسلم أربعة: من أهل لغير الله، ومن آوى محدثا، ومن عق والديه، ومن سرق المنار، قال: قلت: وما المنار؟ قال: الرجل يأخذ من أرض صاحبه في أرضه (مُصنّف ابن أبي شيبة، رقم الحدیث ۲۲۳۵۱)

عن طلحة، عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ادعى لغير أبيه، أو اتسمى إلى غير موالیه رغبة عنهم، فعليه لعنة الله، ومن سب والديه أو والده فكذاك، ومن أهل لغير الله فكذاك، ومن استحل شيئا من حدود مكة فكذاك (مسند أبي يعلى، رقم الحدیث ۲۰۷۱)

کے موقع پر اس طرح کی حرکات بہت زور شور سے انجام دیتے ہیں، وہ سوچ لیں کہ کس طرح اللہ اور اس کے رسول کی لعنت اور غضب کے عذاب کو برداشت کر سکیں گے۔
آج ہی اس قسم کے گناہوں سے سچی و پکی توبہ کر لیں، ورنہ قبر و آخرت کی منازل بہت بھیانک، خطرناک اور ہولناک ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے۔

نماز میں قبروں کی طرف رُخ کی ممانعت سے متعلق احادیث

بعض جگہ مزارات پر جا کر لوگ اس طرح نمازیں پڑھتے ہیں کہ قبر یا مزار کی طرف رُخ کر لیتے ہیں اور اس میں نیت صاحبِ قبر کو خوش کرنے کی بھی کر لیتے ہیں۔
یہ سخت خطرناک طرزِ عمل ہے۔

حضرت ابو مرثد غنوی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَا تَصَلُّوا إِلَى الْقُبُورِ، وَلَا تَجْلِسُوا عَلَيْهَا (صحیح مسلم، ۹۷۲، ۹۸) " کتاب الجنائز، باب

النهي عن الجلوس على القبر والصلاة عليه)

ترجمہ: میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ تم قبروں کی طرف (رُخ کر کے) نماز نہ پڑھو، اور نہ قبروں پر بیٹھو (مسلم)

اس حدیث میں قبر کی طرف رُخ کر کے نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے۔

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

نَهَى نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُبْنَى عَلَى الْقُبُورِ، أَوْ يَقَعَدَ عَلَيْهَا، أَوْ يُصَلَّى عَلَيْهَا (مسند ابی یعلیٰ، رقم الحدیث ۱۰۲۰، ج ۲ ص ۲۹۷، من

مسند ابی سعید الخدری) ۱

۱ قال حسين سليم أسد: إسنادہ صحیح (حاشیة مسند ابی یعلیٰ)

ترجمہ: نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں پر عمارت بنانے، یا ان پر بیٹھنے، یا ان پر نماز پڑھنے سے منع فرمایا (ابویعلیٰ)

اس حدیث میں قبر کے اوپر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تُصَلُّوا إِلَى قَبْرِ، وَلَا تُصَلُّوا

عَلَى قَبْرِ (المعجم الكبير للطبراني، رقم الحديث ۱۲۰۵۱، ج ۱۱ ص ۳۷۶) ۱

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نہ تو قبر کی طرف رخ کر کے نماز

پڑھو، اور نہ قبر پر نماز پڑھو (طبرانی)

مطلب یہ ہے کہ قبر کے اوپر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے سے بھی بچو، اور قبر کی طرف رخ کر کے

نماز پڑھنے سے بھی بچو، کیونکہ دونوں صورتوں میں قبر پرستی سے مشابہت پائی جاتی ہے۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

۱ قال الهيثمي:

رواه الطبراني في الكبير وفيه عبد الله بن كيسان المروزي ضعفه أبو حاتم ووثقه ابن

حبان (مجمع الزوائد، تحت رقم الحديث ۲۰۶۰)

وقال الالباني:

لا تصلوا إلى قبر ولا تصلوا على قبر. رواه الطبراني في "المعجم الكبير" (3 / 145

2 /) عن عبد الله بن كيسان عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعا.

قلت: وابن كيسان هذا هو أبو مجاهد المروزي صدوق يخطيء كثيرا كما قال الحافظ

في "التقريب"، وبقية رجاله ثقات. ثم رواه (3 / 150 / 1) عن رشدين بن كريب

عن أبيه عن ابن عباس رفعه.

قلت: ورشدين ضعيف كما في "التقريب"، وبقية رجاله ثقات، فالحديث بمجموع

الطريقين حسن، وقد أخرجه الضياء المقدسي في "الأحاديث المختارة" (62/65

2 /) من طريق الطبراني. وقد أعله المناوي نقلا عن الهيثمي بابن كيسان، ففاتها

الطريق الأخرى المقوية له، فتنبه. وللحديث شاهدان من حديث أبي سعيد الخدري

وأنس، وهما مخرجان في كتابي "تحذير الساجد" (ص - 32 - 31 الطبعة الثالثة)،

فالحديث صحيح والحمد لله على توفيقه (سلسلة الأحاديث الصحيحة، تحت رقم

الحديث ۱۰۱۶)

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّلَاةِ بَيْنَ الْقُبُورِ (مسند

ابی یعلیٰ، رقم الحدیث ۲۷۸۸، ج ۵ ص ۱۷۵، مسند انس بن مالک) ۱

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کے درمیان نماز پڑھنے سے منع فرمایا

(ابو یعلیٰ)

حضرت انس رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث اور سندوں سے بھی مروی ہے۔ ۲

قبروں کے درمیان نماز نہ پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ قبرستان کے اندر اس طرح نماز نہ پڑھو کہ ارد گرد قبریں ہوں۔

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلَّا

الْمَقْبَرَةَ وَالْحَمَّامَ (مسند أحمد، رقم الحدیث ۱۱۷۸۸، صحیح ابن حبان، رقم

الحدیث ۱۶۹۹) ۳

۱ قال حسين سليم أسد: رجاله رجال الصحيح (حاشية مسند ابى يعلى)

۲ عن عاصم، عن أنس، قال: نهى عن الصلاة بين القبور (كشف الأستار عن زوائد

البيزار، رقم الحدیث ۴۴۱، باب: النهى عن الصلاة بين القبور)

عن الحسن، عن أنس، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بين القبور.

قال البيزار: قد رواه غير حفص، عن أشعث، عن الحسن، عن النبي صلى الله عليه وسلم

مرسلاً، ولم يذكر أنسا إلا حفص، قلت: رواه غير حفص كما سيأتي (كشف الأستار

عن زوائد البيزار، رقم الحدیث ۴۴۲، باب: النهى عن الصلاة بين القبور)

عن ثمامة، عن أنس، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بين القبور (كشف

الأستار عن زوائد البيزار، رقم الحدیث ۴۴۳، باب: النهى عن الصلاة بين القبور)

قال الهيثمي: وعن أنس أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن الصلاة بين القبور.

رواه البيزار ورجاله رجال الصحيح (مجمع الزوائد، تحت رقم الحدیث ۲۰۶۲)

۳ قال شعيب الارنؤوط:

إسناده صحيح. بشر بن معاذ العقدي: صدوق روى له أصحاب السنن غير أبى داود،

وباقى رجال السنن على شرطهما (حاشية صحيح ابن حبان)

وقال أيضاً:

حدیث صحیح، ولہ إسنادان: أحدهما موصول من طریق حماد بن سلمة، والآخر

﴿بقیہ حاشیہ اگلے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں﴾

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پوری زمین سجدہ گاہ ہے، سوائے قبرستان اور حمام کے (مسند احمد، ابن حبان)

اس حدیث میں بھی قبرستان کے اندر نماز پڑھنے سے منع کرنا مقصود ہے، تاکہ قبر پرستی اور شرک سے مشابہت لازم نہ آجائے۔

اور حمام میں ممانعت کی وجہ عادتاً نجاست و میل کچیل اور شیاطین کا ہونا وغیرہ ہے۔^۱
حضرت ابن جریج سے روایت ہے کہ:

عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، وَسَيْلٍ عَنِ الصَّلَاةِ وَسَطِ الْقُبُورِ؟ قَالَ: ذُكِرَ لِي، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ اتَّخَذُوا

﴿گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ﴾

مرسل من طریق سفیان الثوری، وهذا معنى قوله "ولم يجز سفیان أباه" یعنی: ثم يذكر أبا سعيد بعد يحيى بن عمارة والد عمرو بن يحيى، وهذا تصريح أن رواية الثوري مرسله، وصرح أيضاً بكونها مرسله الترمذی في "سننه"، وكذلك البيهقي في "السنن 435-434/2"، فقال: "حديث الثوري مرسل"، ثم ذكر أن من وصله فقد أخطأ، فقال: "وقد روى موصولاً وليس بشي"، ومع ذلك ظن الشيخ أحمد شاكر من سياقة إسناد البيهقي -وهو من طريق يزيد بن هارون شيخ أحمد بهذين الإسنادين- أن طريق الثوري موصول أيضاً. غير ملتفت إلى تصريح البيهقي في إرساله وخطأ من وصله، فقال في تعليقه على "سنن" الترمذی: 2/133 ولا أدري كيف يزعم الترمذی ثم البيهقي أن الثوري رواه مرسلًا في حين أن روايته موصولة أيضاً! ثم قال: وأنا لم أجد مرسلًا من رواية الثوري، إنما رأيتُه كذلك من رواية سفیان بن عيينة، فلعله اشتبه عليهم سفیان بسفیان.

قلنا: كيف يشبه عليهم واحد بآخر؟! وهذه هي رواية الثوري المرسله في هذا الحديث، وأخرجه مرسله أيضاً عبد الرزاق وابن أبي شيبة كما سيرد، وهي كذلك عند البيهقي، لكن خفيت عليه رحمه الله تعالى. ويظهر أن الحافظ ابن حجر عزل قول البيهقي: "وقد روى موصولاً وليس بشي" عما قبله -وهو في تأكيد إرسال رواية الثوري فقط -فظن أنه يرجح المرسل، كما ذكر في "تلخيص الحبير" (حاشية مسند احمد)

^۱ الصلاة في داخل الحمام: مكرهه عند الحنفية والشافعية والحنابلة؛ لأنها مأوى الشياطين، ومظنة انكشاف العورات، ومصب الغسالات والنجاسات عادة (الفقه الاسلامي وادلته للزحيلي، ج ۲ ص ۹۷، الباب الثاني، الفصل السادس، المبحث الرابع، المطلب الثاني)

قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ فَلَعَنَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى (مصنف عبد الرزاق، رقم الحديث ۱۵۹۱، كتاب الصلاة، باب الصلاة على القبور)

ترجمہ: حضرت عمرو بن دینار سے قبروں کے درمیان نماز پڑھنے کے بارے میں سوال کیا گیا، تو انہوں نے فرمایا کہ مجھ سے یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مساجد بنا لیا تھا، پس ان پر اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی (عبدالرزاق)

اس روایت میں قبروں کے درمیان نماز پڑھنے کی ممانعت میں قبروں کو مساجد بنا لینے کی حدیث کو ذکر کیا گیا۔

جس سے معلوم ہوا کہ قبروں کے درمیان نماز پڑھنا، قبروں کو عبادت و سجدہ گاہ بنا لینے یا اس کی مشابہت کی وجہ سے ممنوع ہے۔

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

قُمْتُ يَوْمًا أَصَلِّي وَبَيْنَ يَدَيَّ قَبْرًا لَا أَشْعُرُ بِهِ فَنَادَانِي عُمَرُ: الْقَبْرُ الْقَبْرُ، فَظَنَنْتُ أَنَّهُ يَعْنِي الْقَمَرَ، فَقَالَ لِي بَعْضُ مَنْ يَلِينِي: إِنَّمَا يَعْنِي الْقَبْرَ فَتَنَحَّيْتُ عَنْهُ (السنن الكبرى للبيهقي، رقم الحديث ۴۲۷۷، كتاب الصلاة،

جماع أبواب الصلاة بالنجاسة وموضع الصلاة من مسجد وغيره، باب النهي عن الصلاة

إلى القبور)

ترجمہ: میں ایک دن نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا، اور میرے سامنے قبر تھی، جس کا مجھے علم نہیں تھا، تو مجھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پکار کر کہا کہ قبر، قبر!

میں نے سمجھا کہ وہ ”قمر“ (یعنی چاند) کہہ رہے ہیں، تو میرے برابر والے بعض حضرات نے مجھے بتایا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ”قبر“ کہہ رہے ہیں، تو میں وہاں

سے ہٹ گیا (بیہقی)

حضرت ثابت بنانی سے روایت ہے کہ:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: رَأَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ: وَأَنَا أَصِلِّي عِنْدَ قَبْرِ، فَجَعَلَ يَقُولُ: الْقَبْرُ قَالَ: فَحَسِبْتَهُ يَقُولُ: الْقَمْرُ، قَالَ: فَجَعَلْتُ أَرْفَعُ رَأْسِي إِلَى السَّمَاءِ فَأَنْظُرُ فَقَالَ: إِنَّمَا أَقُولُ الْقَبْرُ لَا تُصَلِّ إِلَيْهِ، قَالَ ثَابِتٌ: فَكَانَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ يَأْخُذُ بِيَدِي إِذَا أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ فَيَتَنَحَّى عَنِ الْقُبُورِ (مصنف عبد الرزاق، رقم الحديث ١٥٨١، كتاب الصلاة، باب الصلاة على القبور)

ترجمہ: حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے دیکھا، اور میں اس وقت قبر کے قریب نماز پڑھنے لگ رہا تھا، تو وہ ”قبر، قبر“ فرمانے لگے، میں نے سمجھا کہ وہ ”قمر“ (یعنی چاند) کہہ رہے ہیں، اس لیے میں اپنا سر آسمان کی طرف اٹھانے لگا کہ میں چاند کو دیکھوں، تو انہوں نے فرمایا کہ میں قبر کہہ رہا ہوں، آپ قبر کی طرف نماز نہ پڑھیں۔

حضرت ثابت کہتے ہیں کہ انس بن مالک جب نماز پڑھنا چاہتے تھے، تو میرا ہاتھ پکڑ کر قبروں سے الگ ہو جاتے تھے (عبدالرزاق)

حضرت انس رضی اللہ عنہ کے اس واقعہ کا ذکر امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی صحیح بخاری میں فرمایا ہے۔ ۱

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے قبر کے سامنے یا قبر کے قریب نماز پڑھنے کو سخت ناپسند فرمایا۔ مذکورہ احادیث و روایات سے قبر کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کی ممانعت معلوم ہوئی۔ لہذا جو لوگ دور دراز سے سفر کر کے مزارات پر عبادت کرنے اور نماز پڑھنے کے لیے عرس

۱۔ وراى عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنس بن مالك يصلى عند قبر، فقال: القبر القبر، ولم يأمره بالإعادة (صحیح البخاری، کتاب الصلاة، باب: هل تنبش قبور مشرکی الجاهلیة، یتخذ مکانها مساجد)

وغیرہ کے موقع پر حاضر ہوتے ہیں، مگر اپنے یہاں اللہ کے گھر یعنی مسجد میں ان کو اتنے اہتمام اور ذوق و شوق سے نماز پڑھنے اور عبادت کرنے کی توفیق نہیں ہوتی، وہ آج ہی سوچ لیں کہ کل اللہ کی بارگاہ میں کس طرح پیش ہوں گے۔

قبروں کو عید و میلہ گاہ بنانے کی ممانعت سے متعلق احادیث

یہ بات سب کو معلوم ہے کہ عرس کے موقع پر متعلقہ مزار پر میلے ٹھیلے اور عید کا سماں ہوتا ہے، خرید و فروخت اور بازار وغیرہ کی شکل قائم ہو جاتی ہے۔ جبکہ کئی احادیث و روایات میں قبروں کو عید و میلہ گاہ بنانے کی بھی ممانعت آئی ہے۔ اس طرح کی چند احادیث و روایات کو ملاحظہ فرمائیے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَتَّخِذُوا قَبْرِي عِيدًا، وَلَا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قُبُورًا، وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَصَلُّوا عَلَيَّ، فَإِنَّ صَلَاتِكُمْ تَبْلُغُنِي

(مسند احمد، رقم الحدیث ۸۸۰۴، ابوداؤد، رقم الحدیث ۲۰۴۲، کتاب

المناسک باب زیارة القبور) ۱

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری قبر کو عید نہ بناؤ، اور نہ اپنے گھروں کو قبرستان بناؤ، اور تم جہاں کہیں بھی ہو، مجھ پر درود پڑھو، کیونکہ تمہارا درود مجھ تک پہنچ جاتا ہے (مسند احمد، ابوداؤد)

مطلب یہ ہے کہ درود شریف پڑھنے کے لئے روضہ اقدس پر حاضر ہونا ضروری نہیں، بلکہ ہر جگہ پڑھا جانے والا درود، فرشتوں کے واسطے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جاتا ہے،

۱ قال شعيب الارنؤوط: إسناده حسن لأجل عبد الله بن نافع، وقد سلفت ترجمته في الحديث السابق، وباقى رجاله ثقات رجال الشيخين غير سريج - وهو ابن النعمان الجوهري - فمن رجال البخاري (حاشية مسند احمد)

وقال أيضاً: صحيح لغيره، وهذا إسناده حسن (حاشية ابى داؤد)

اگرچہ قبر مبارک پر حاضر ہو کر پڑھنا بھی جائز ہے۔ ۱
اور قبر کو عید نہ بنانے کا مطلب یہ ہے کہ اس پر کوئی خاص دن مقرر کر کے میلہ نہ لگایا جائے، جیسا کہ آج کل بعض لوگ بزرگوں کے مزاروں پر عرس کے نام سے میلہ لگاتے ہیں۔ ۲

اور بعض حضرات نے قبر کو عید نہ بنانے کا یہ مطلب بیان فرمایا کہ قبر یا قبرستان کو زیب و زینت والی جگہ نہ بناؤ، جس طرح عید کے موقع پر زیب و زینت اختیار کی جاتی ہے، اور بعض حضرات نے اس کے دوسرے مطلب بھی بیان فرمائے ہیں۔ ۳

۱۔ معناه لا تتكلفوا المعاودة إلى قبری فإن صلاتكم تبغنی حیث كنتم ما ذاک إلا لأن الصلاة فی الحضور مشافهة أفضل من الغيبة (فیض القادیر للمناوی تحت رقم الحدیث ۸۸۱۲)
(وصلوا علی وسلموا فإن صلاتكم تبغنی حیثما كنتم) ای لا تتكلفوا المعاودة إلى فقد استغنیتم بالصلاة علی لأن النفوس القدسیة إذا تجردت عن العلائق البدنیة عرجت واتصلت بالملأ الأعلى ولم یبق لها حجاب فترى الكل كالمشاهد بنفسها أو یأخبار الملك لها وفيه سر یطلع علیه من یسر له ذكره القاضی.

(تنبیه) قولهم فیما سلف معناه النهی عن الاجتماع إلخ یؤخذ منه أن اجتماع العامة فی بعض أضرحة الأولیاء فی یوم أو شهر مخصوص من السنة ویقولون هذا یوم مولد الشیخ ویأكلون ویشربون وربما یرقصون منهی عنه شرعا وعلی ولی الشرع ردعهم علی ذلك وإنكاره علیهم وإبطاله (فیض القادیر للمناوی، تحت رقم الحدیث ۵۰۱۶)

۲۔ لا تتخذوا قبری عیداً. وقد حُرّف مراده بعض الجهلاء وفهموا أن معناه لا تجعلوه كالعید فتأثروا فی السنّة مرة، ومعناه لا تجعلوه كالعید حفلة سنویة یعنی: میلا میری قبریرنه لکایاکرو (فیض الباری شرح البخاری، ج ۲ ص ۶۳، کتاب الصلاة، باب کراهیة الصلاة فی المقابر)
۳۔ ("ولا تجعلوا قبری عیداً") : هو واحد الأعیاد، ای: لا تجعلوا زیارة قبری عیداً، أو لا تجعلوا قبری مظهر عید، فإنه یوم لهو وسرور، وحال زیارة خلاف ذلك، وقیل: محتمل أن یکون المراد الحث علی كثرة زیارته، ولا یجعل كالعید الذی لا یأتی فی العام إلا مرتین.

قال الطیبی: نهامهم عن الاجتماع لها اجتماعهم للعید نزهة وزینة، وكانت اليهود والنصارى تفعل ذلك بقبور أنبیائهم، فأورثهم الغفلة والقسوة، ومن عادة عبدة الأوثان أنهم لا یزولون یعظمون أمواتهم حتی اتخذوها أصناماً، وإلى هذا أشار لقوله "اللهم لا تجعل قبری وثناً یعبد" فیکون المقصود من النهی کراهة أن یتجاوزوا فی قبره غایة التجاوز، ولهذا ورد "اشتد غضب الله علی قوم اتخذوا قبور أنبیائهم مساجد"، وقیل: العید اسم من الاعیاد یقال: عادته واعتاده وتعوده، ای: صار عادة له، والعید ما اعتادک من هم أو غیره، ای: لا تجعلوا قبری محل اعتیاد فإنه یؤدی إلى

﴿تیقہ حاشیہ لکے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں﴾

اور حدیث میں جو یہ فرمایا گیا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے گھروں میں نفل وغیرہ نماز پڑھنا نہ چھوڑو، جس طرح سے قبرستان میں نماز نہیں پڑھی جاتی۔ اور بعض حضرات نے یہ مطلب بیان کیا ہے کہ اپنے گھروں میں مُردوں کو دفن نہ کرو، بلکہ انہیں قبرستان میں یا عمارت سے باہر دفن کرو۔ واللہ اعلم۔ ۱

حضرت حسن رضی اللہ عنہ اپنے والد ماجد حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَجْعَلُوا قَبْرِي عَيْدًا، وَلَا يَبُوتَكُمْ قُبُورًا، وَصَلُّوا عَلَيَّ، وَسَلِّمُوا فَإِنَّ صَلَاتِكُمْ تَبْلُغُنِي (مسند

البيزار، رقم الحديث ۵۰۹) ۲

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میری قبر کو عید نہ بناؤ، اور نہ اپنے گھروں کو قبرستان بناؤ، اور تم مجھ پر درود اور سلام بھیجو، بے شک تمہارا درود مجھ تک

﴿ گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ ﴾

سوء الأدب وارتفاع الحشمة، ولا يظن أن دعاء الغائب لا يصل إلى، ولذا عقبه بقوله: (و صلوا على، فإن صلواتكم تبلغني) : قال الطيبي: وذلك أن النفوس الزكية القدسية إذا تجردت عن العلاق البدنية عرجت ووصلت بالملأ الأعلى، ولم يبق لها حجاب، فترى الكل كالمشاهد بنفسها، أو ياخبار الملك لها، وفيه سر يطلع عليه من تيسر له اهـ.

فيكون نهييه عليه السلام لدفع المشقة عن أمته رحمة (عليهم) (مرقاة المفاتيح، ج ۲ ص ۷۳۳، كتاب الصلاة، باب الصلاة على النبي وفضلها)

۱ (ولا تتخذوها)، أي: بيوتكم (قبور): بأن تتركوا الصلاة فيها كما تتركونها في المقابر، شبه المكان الخالي عن العبادة بالمقبرة والغافل عنها بالميت، وقيل لا تجعلوا بيوتكم مواطن النوم لا تصلون فيها، فإن النوم أحو الموت، وقيل: إن مثل ذاكر الله ومثل غير ذاكر الله كمثل الحي والميت الساكن في البيوت، والساكن في القبور، فالذي لا يصلي في بيته جعله بمنزلة القبر، كما جعل نفسه بمنزلة الميت، وقيل: معناه لا تدفنوا فيها موتاكم؛ لئلا يكدركم معاشكم ومأواكم، (متفق عليه). وفي رواية مسلم: (لا تتخذوا بيوتكم مقابر) ، ذكره ميرك (مرقاة المفاتيح، ج ۲ ص ۶۰۱، ۶۰۲، كتاب الصلاة، باب المساجد ومواضع الصلاة)

۲ قال البيزار: وهذا الحديث لا تعلمه يروى عن علي إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد، وقد روى بهذا الإسناد أحاديث صالحة فيها مناكير، فذكرنا هذا الحديث؛ لأنه غير منكر: لا تجعلوا قبري عيداً ولا بيوتكم قبوراً. قد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير هذا الوجه (مسند البيزار، حواله بالا)

پہنچ جاتا ہے (بزار)

ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ:

عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: لَا تَتَّخِذُوا قَبْرِي عِيدًا، وَلَا بُيُوتَكُمْ قُبُورًا، فَإِنَّ تَسْلِيمَكُمْ يَبْلُغُنِي أَيْنَمَا كُنْتُمْ

(مسند ابی یعلیٰ، رقم الحدیث ۴۶۹، ج ۱ ص ۳۶۱، مسند علی بن ابی طالب رضی

اللہ عنہ، فضل الصلاة على النبي لإسماعيل بن إسحاق رقم الحديث ۲۰)

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میری قبر کو عید نہ بناؤ، اور نہ اپنے گھروں کو قبرستان بناؤ، پس بے شک تمہارا سلام مجھ تک (فرشتوں کے واسطہ سے) پہنچ جاتا ہے، جہاں کہیں بھی تم ہو (مسند ابی یعلیٰ، فضل الصلاة)

مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ:

عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: لَا تَتَّخِذُوا قَبْرِي عِيدًا، وَلَا بُيُوتَكُمْ قُبُورًا وَصَلُّوا عَلَيَّ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ وَتَسْلِيمَكُمْ يَبْلُغُنِي

حَيْثُ مَا كُنْتُمْ (مصنف ابن ابی شیبہ، رقم الحدیث ۷۶۲، کتاب الصلاة، باب فی

الصلاة عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم وإتيانه)

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میری قبر کو عید نہ بناؤ، اور نہ اپنے گھروں کو قبرستان بناؤ، پس بے شک تمہارا درود اور تمہارا سلام مجھ تک پہنچ جاتا ہے، جہاں کہیں بھی تم ہو (ابن ابی شیبہ)

اس حدیث کو بعض حضرات نے اگرچہ سند کے اعتبار سے فی نفسہ ضعیف قرار دیا ہے، لیکن دوسری احادیث و روایات کے ساتھ مل کر یہ حدیث حسن درجہ میں داخل ہو جاتی ہے۔ ۱۔

۱۔ اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد علامہ بیہقی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ:

رواه أبو يعلى وفيه حفص بن ابراهيم الجعفري ذكره ابن أبي حاتم ولم يذكر فيه جرحا

﴿بقية حاشيا على صفحہ پر ملاحظہ فرمائیں﴾

حضرت حسن بن حسن بن علی سے روایت ہے کہ:

إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تَتَّخِذُوا قَبْرِي عِيدًا، وَلَا تَتَّخِذُوا بُيُوتَكُمْ قُبُورًا، وَصَلُّوا عَلَيَّ حَيْثُمَا كُنْتُمْ، فَإِنَّ صَلَاتِكُمْ تَبْلُغُنِي (مصنف عبدالرزاق، رقم الحديث ۶۷۲۶، كتاب الجنائز، باب السلام على

قبر النبي صلى الله عليه وسلم، مصنف بن ابى شيبة، رقم الحديث ۷۲۵)

﴿گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ﴾

وبقیہ رجالہ ثقات (مجمع الزوائد ج ۳ ص ۳، تحت رقم الحديث ۵۸۴۷، باب قوله لا

تجعلن قبری وثناً)

مگر مسند ابویعلیٰ اور فضل الصلاة علی النبی، دونوں کتب میں جعفر ابن ابراہیم ہیں، نہ کہ حفص بن ابراہیم، اور اسماعیل بن اسحاق نے براہ راست ان سے حدیث نقل کی ہے، اور حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کے نسب تک ان کا نام ذکر فرمایا ہے، چنانچہ فرماتے ہیں:

حدثنا جعفر بن ابراهيم بن محمد بن علي بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب (فضل الصلاة على النبي، حوالہ بالا)

اور امام بخاری رحمہ اللہ نے جعفر بن ابراہیم کا تاریخ کبیر میں بغیر جرح کے تذکرہ فرمایا ہے۔

چنانچہ فرماتے ہیں:

جعفر بن ابراهيم من ولد ذى الجناحين، من ولد عبد الله بن جعفر بن ابي طالب الهاشمي الحجازي، قال لي عبد الله بن ابي شيبة العبسي حدثنا زيد بن حباب قال ثنا جعفر بن ابراهيم من ولد ذى الجناحين قال: حدثني علي بن عمر عن ابيه عن علي بن حسين انه رأى رجلاً يجيبى إلى فرجة كانت عند قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو فدعاه فقال: ألا أحدثك حديثاً سمعته من ابي عن جدى عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا تتخذوا قبرى عيداً (التاريخ الكبير، للبخارى، ج ۲ ص ۱۸۶، تحت رقم الترجمة ۲۱۴۰)

نیز متعدد محدثین نے اس حدیث کے شواہد پائے جانے کی وجہ سے اس کو حسن درجہ میں داخل مانا ہے۔

قال ابن حجر:

هذا حديث حسن (نتائج الافكار، ج ۳ ص ۲۲، كتاب: الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، المجلس: ۲۹۷)

وقال السخاوى:

وله شواهد منها عن علي مرفوعاً: سلموا على فإن تسليمكم يبلغنى أينما كنتم، وهو

﴿بقیہ حاشیہ اگلے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں﴾

ترجمہ: نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میری قبر کو عید نہ بناؤ، اور نہ اپنے گھروں کو قبرستان بناؤ، اور تم مجھ پر درود بھیجو، جہاں بھی تم ہو، کیونکہ بے شک تمہارا درود مجھ تک (فرشتوں کے واسطے سے) پہنچ جاتا ہے (عبدالرزاق، ابن ابی شیبہ)

﴿گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ﴾ حدیث حسن (المقاصد الحسنہ للسخاوی، باب حرف الصاد المهملة، تحت رقم الحدیث ۶۲۳)

وقال العجلونی:

وله شواہد: منها عن علی مرفوعاً سلموا علی فإن تسلیمکم یبلغنی أينما كنتم قال وهو حدیث حسن (كشف الخفاء، ج ۲ ص ۲۸، تحت رقم الحدیث ۱۶۲۰۲)

وقال ابن عبدہادی الحنبلی:

فہذہ الأحادیث المعروفة عند أهل العلم التي جاءت من وجوه حسان تصدق بعضها بعضاً (الصارم المنکی فی الرد علی السبکی، ج ۱ ص ۱۵۹، الباب الأول: فی الأحادیث الواردة فی الزيارة نصاً)

وقال محمد بن محمد درویش، أبو عبد الرحمن الحوت:

حدیث " :صلاحتکم علی تبلغنی أينما كنتم . " یروی بألفاظ مختلفة، وله عدة أسانید فیہا حسنة وضعيفة (أسنى المطالب فی أحادیث مختلفة المراتب، ص ۱۷۲، تحت رقم الحدیث ۸۲۲، حرف الصاد)

وقال الالبانی:

ومن هذا الباب ما ورد عن علی بن الحسین -رضی اللہ عنہما-، أنه رأى رجلاً یجىء إلى فرجة كانت عند قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فیدخل فیہا فیدعو، فنهاه فقال: ألا أحدنکم حدیثاً سمعته من أبی، عن جدی، عن رسول للہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ قال: "لا تتخذوا قبری عیداً، ولا بیتوکم قبوراً، فإن تسلیمکم یبلغنی أينما كنتم."

رواه الضیاء المقدسی فی "الأحادیث المختارة"، ورواه أبو یعلی فی "مسنده"، وفي إسناده رجل من أهل البيت مستور، وبقية رجاله ثقات، وهو صحيح بطرقه وشواہده (تخریج أحادیث فضائل الشام ودمشق لأبی الحسن علی بن محمد الربعی، ص ۵۲، الحدیث الواحد والعشرون)

قال الہیثمی:

رواه الطبرانی فی الكبير والأوسط، وفيه حميد بن أبی زینب ولم أعرفه، وبقية رجاله رجال الصحيح (مجمع الزوائد، تحت رقم الحدیث ۱۷۲۹۵، باب الصلاة علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الدعاء وغيره)

وقال المنذری:

رواه الطبرانی فی الكبير بإسناد حسن (الترغيب والترهيب، تحت رقم الحدیث

﴿بقیہ حاشیہ الگے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں﴾

(۲۵۷۱)

حضرت حسن بن حسین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: صَلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ وَلَا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ مَقَابِرَ، لَعَنَ اللَّهُ يَهُودَ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ، وَصَلُّوا عَلَيَّ؛ فَإِنَّ صَلَاتِكُمْ تَبْلُغُنِي حَيْثُمَا كُنْتُمْ (فضل الصلاة على النبي،

لاسماعيل بن اسحاق، تحت رقم الحديث ٣٠) ۱

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے گھروں میں بھی نماز پڑھو، اور اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اللہ کی لعنت ہو یہود پر، جنہوں نے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا دیا تھا، اور تم جہاں بھی ہو، میرے اوپر درود پڑھو، بے شک تمہارا درود مجھ تک (فرشتوں کے واسطے سے) پہنچ جاتا ہے (فضل الصلاة)

مذکورہ احادیث و روایات سے معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کو بھی عید گاہ و میلہ گاہ بنانا یعنی اس پر حاضری کے لیے عید کے اجتماع کی طرح دن مقرر کرنا، اور زیب و زینت اختیار کرنا جائز نہیں، جیسا کہ بعض بزرگوں کی قبروں پر عرس کے عنوان سے میلہ لگایا جاتا ہے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی دوسرے کی قبر پر اس طرح کا عمل کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ اور جس طرح درود و سلام پڑھنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر حاضری ضروری نہیں، اسی طرح کسی بھی مومن میت کے حق میں مغفرت و رحمت کی دعاء کرنے یا اس کو شرعی

﴿گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ﴾

وقال المناوی:

قال السخاوی وله شواهد (فيض القدير للمناوی تحت رقم الحديث ٣٤٢٨)

وقال الحسن بن أحمد الرباعي الصنعاني:

وعن الحسن بن علي رضي الله عنهما أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: حَيْثُمَا كُنْتُمْ فَصَلُّوا عَلَيَّ فَإِنَّ صَلَاتِكُمْ تَبْلُغُنِي رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ فِي "الكبير" بإسناد حسن (فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج ٣ ص ٢١٩٤، كتاب الجامع، باب ما جاء من الدعاء والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، تحت رقم الحديث ٢٣٨٢)

۱ قال الالباني: إسناده صحيح (حاشية فضل الصلاة على النبي، تحت رقم الحديث ٣٠)

اصولوں کے مطابق ثواب پہنچانے کے لیے بھی اس کی قبر پر یا میت کے گھر (چالیسویں یا سالانہ وغیرہ کے عنوان سے) حاضری ضروری نہیں، بلکہ شرعی طریقہ پر دعاء واستغفار اور ایصالِ ثواب ہر جگہ سے کیا جاسکتا ہے۔

قبر کو عید نہ بنانے کا مطلب یہ ہے کہ اس پر کوئی خاص دن مقرر کر کے میلہ نہ لگایا جائے، جیسا کہ آج کل بزرگوں کے مزاروں پر عرس کے موقع پر ہوتا ہے۔ کیونکہ شریعت نے سال بھر میں عید کے دو موقعے مقرر فرمائے ہیں۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَلَهُمْ يَوْمَانِ يَلْعَبُونَ فِيهِمَا، فَقَالَ: مَا هَذَانِ الْيَوْمَانِ؟ قَالُوا: كُنَّا نَلْعَبُ فِيهِمَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَبْدَلَكُمْ بِهِمَا خَيْرًا مِنْهُمَا: يَوْمَ الْأَضْحَى، وَيَوْمَ الْفِطْرِ (ابوداؤد، رقم الحديث ۱۱۳۴، كتاب الصلاة، باب صلاة العيدين، المكتبة العصرية، بيروت، سنن

النسائي، رقم الحديث ۱۵۵۶، مسند احمد، رقم الحديث ۱۳۶۲۲) ل

ترجمہ: رسول صلی اللہ علیہ وسلم (مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر) مدینہ منورہ تشریف لائے تو مدینے کے لوگ (جن میں بہت سے لوگ پہلے ہی سے اسلام قبول کر چکے تھے) دو دنوں میں کھیل کود کیا کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ یہ دو دن کیا ہیں؟ انہوں نے عرض کیا کہ ہم جاہلیت میں (اسلام سے پہلے) ان دو دنوں میں کھیل کود کیا کرتے تھے (بس وہی رواج اب تک چل رہا ہے) تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان دو دنوں کے بدلے میں ان سے بہتر دو دن عطا فرمادیئے ہیں (اب وہی تمہارے قومی اور مذہبی

۱۔ قال شعيب الارنؤوط: إسناده صحيح (حاشية سنن ابى داود)

وقال شعيب الارنؤوط ايضاً: إسناده صحيح على شرط مسلم (حاشية مسند احمد)

تہوار ہیں) ایک عید الاضحیٰ کا دن، اور دوسرا عید الفطر کا دن (ابوداؤد، نسائی، مسند احمد)
 خلاصہ یہ کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قبر مبارک پر عرس وغیرہ کے عنوان سے میلہ
 ٹھیلہ لگانے اور عید کا سماں پیدا کرنے سے سختی کے ساتھ منع فرما دیا، تو پھر کسی دوسرے کی قبر پر
 اس طرح کا طرز عمل اختیار کرنا کیسے جائز ہو سکتا ہے۔
 مگر مذکورہ احادیث اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک اور مقدس ارشادات کے برعکس آج بے
 شمار لوگ، بزرگانِ دین کی قبروں پر عرس کے عنوان سے میلے لگاتے ہیں، اور اس دن کو عید
 قرار دیتے ہیں۔

یہ بات جان لینے کی ہے کہ عید و تہوار میں یہ تین چیزیں خاص کر ہوا کرتی ہیں:

(1)..... تاریخ کو متعین کرنا (2)..... اجتماع (3)..... خوشیاں منانا۔

لہذا احادیث کی رو سے عرس وغیرہ کے عنوان سے مزاروں پر ایک متعین تاریخ کو اجتماع
 کرنے اور رواجی خوشیاں منانے کی شرعاً اجازت نہیں، اور اس سے ہر محبِ نبی کو بچنا چاہیے۔

امام مناوی کا حوالہ

احادیث کے مشہور شارح امام مناوی رحمہ اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کو عید بنانے
 سے ممانعت والی حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں کہ:

يؤخذ منه أن اجتماع العامة في بعض أضرحة الأولياء في يوم أو
 شهر مخصوص من السنة ويقولون هذا يوم مولد الشيخ ويأكلون
 ويشربون وربما يرقصون منهي عنه شرعاً وعلى ولي الشرع
 ردعهم على ذلك وإنكاره عليهم وإبطاله (فيض القدير للمناوي، تحت

رقم الحديث ٥٠١٦، حرف الصاد، المكتبة التجارية الكبرى - مصر)

ترجمہ: اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ لوگوں کا بعض اولیائے کرام کی
 قبروں پر سال کے کسی مخصوص دن یا مخصوص مہینے میں جمع ہونا، جس کے بارے میں

لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ فلاں بزرگ کا میلاد (یا عرس) ہے، اور کھاتے اور پیتے ہیں، اور بعض اوقات رقص بھی کرتے ہیں، تو یہ شرعاً ممنوع ہے، شریعت دان کے ذمہ اس عمل پر ان کو تنبیہ کرنا اور کبیر کرنا اور اس عمل کو باطل قرار دینا ضروری ہے (فیض القدر) ہم دلائل کے ساتھ عرس اور اس میں پائے جانے والے منکرات کا شرعی دلائل کی روشنی میں ممنوع اور باطل ہونا ذکر کر چکے ہیں۔

ابنِ ملک حنفی کا حوالہ

ابنِ ملک حنفی فرماتے ہیں کہ:

قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: لا تجعلوا قبری؛
 أى: زیارة قبری "عیدا" نہاہم عن الاجتماع لها اجتماعہم للعید
 زینة ونزہة، كانت اليهود والنصارى یجتمعون لزیارة قبور
 أنبیائہم ویشتغلون باللہو والطرب، أو العید اسم من: الاعتیاد؛
 أى: لا تجعلوا قبری عادة ورسما کالیهود والنصارى، أو محل
 اعتیاد لذلك؛ لئلا یظن بأن دعاء الغائب لا یصل إلى الغائب،
 ولذا عقب بقوله: "وصلوا علی؛ فإن صلاتکم تبلغنی حیث
 کنتم"؛ یعنی: لا تکلفوا المعاودة إلى قبری، فقد استغنیتم عنها
 بالصلاة علی، ولأن اعتیاد ذلك یفضی بہم إلى حال یرتفع دونها
 حجاب الہیبة والتعظیم عن خواطرہم بکثرة الزیارة، ولذا کره
 بعض العلماء مجاورة حرم مکة؛ نعم، یرتفع لمن حج زیارة
 الرسول علیہ الصلاة والسلام؛ إذ لا تلحقہ مشقة عظیمة لكونه
 مرة فی کل سنة أو فی العمر (شرح المصابیح، لابن الملک، ج ۲، ص ۳۱،

کتاب الصلاة، باب الصلاة علی النبی - صلی اللہ علیہ وسلم - وفضلها)

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میری قبر یعنی میری قبر کی زیارت کو عید نہ بناؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اپنی قبر پر اس طرح کے اجتماع سے منع فرمادیا، جس طرح کا اجتماع عید کے لیے زیب و زینت کے ساتھ کیا جاتا ہے، یہود و نصاریٰ اپنے نبیوں کی قبروں کی زیارت کے لیے جمع ہوتے تھے، اور لہو و لعب میں مشغول ہوتے تھے، یا عید نام ہے "اعتیاد" سے، جس کا مطلب یہ ہے کہ تم میری قبر کو یہود و نصاریٰ کی طرح عادت نہ بناؤ، یا اس کی وجہ سے بار بار لوٹنے کی جگہ نہ بناؤ، تاکہ یہ گمان نہ ہو کہ غائب کی دعاء غائب تک نہیں پہنچتی، اسی وجہ سے اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تم مجھ پر درود بھیجو، کیونکہ تمہارا درود مجھ تک پہنچ جاتا ہے، جہاں بھی تم ہو، یعنی تم میری قبر کی طرف بار بار لوٹ کر آنے کا تکلف نہ کرو، کیونکہ تم میرے اوپر درود پڑھنے کی وجہ سے اس سے مستغنی ہو چکے ہو، اور کیونکہ اس کی عادت بنا لینا لوگوں کو اس حالت تک پہنچا دیتا ہے کہ کثرت سے آمد و رفت کی وجہ سے دلوں سے صہبت اور تعظیم نکل جاتی ہے، اسی وجہ سے بعض علماء نے حرم مکہ میں سکونت کو مکروہ سمجھا ہے، البتہ حج کرنے والے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت مستحب ہے، کیونکہ اس میں عظیم مشقت لاحق نہیں ہوتی، جس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ہر سال یا عمر میں ایک مرتبہ پیش آتا ہے (شرح مصابیح السنۃ)

اس سے معلوم ہوا کہ کسی مزار پر عرس وغیرہ کے عنوان سے اجتماع کرنا اور زیب و زینت اور لہو و لعب کا اختیار کرنا جائز نہیں۔

ملا علی قاری کا حوالہ

ملا علی قاری حنفی رحمہ اللہ مشکاة کی شرح میں فرماتے ہیں کہ:

قال الطیبی: نہاہم عن الاجتماع لها اجتماعهم للعيد نزهة وزينة،

وكانت اليهود والنصارى تفعل ذلك بقبور أنبيائهم، فأورثهم الغفلة والقسوة، ومن عادة عبدة الأوثان أنهم لا يزالون يعظمون أمواتهم حتى اتخذوها أصناما، وإلى هذا أشار لقوله: " اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد " فيكون المقصود من النهي كراهة أن يتجاوزوا في قبره غاية التجاوز، ولهذا ورد: " اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد " (مرقاة المفاتيح، ج ٢ ص ٣٣٢،

كتاب الصلاة، باب الصلاة على النبي وفضلها، دارالفكر، بيروت)

ترجمہ: طبیبی نے فرمایا کہ قبر پر عید کی طرح اجتماع سے منع کیا گیا ہے، جو فخر اور زینت کے طور پر ہوتا ہے، اور یہود و نصاریٰ اپنے نبیوں کی قبروں کے ساتھ ایسا کیا کرتے تھے، جس نے ان کو غفلت اور دل کی سختی میں مبتلا کر دیا، اور بت پرستوں کی بھی عادت رہی کہ وہ اپنے مُردوں کی تعظیم کرتے رہے، یہاں تک کہ انہوں نے قبروں کو بت بنا لیا، اور اسی کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس ارشاد میں اشارہ فرمایا کہ اے اللہ میری قبر کو بت مت بنانا، جس کی عبادت کی جائے، تو منع کرنے سے مقصود اس چیز کو ناپسند کرنا ہوا کہ وہ قبر کے معاملہ میں حد سے تجاوز کریں، اور اسی وجہ سے حدیث میں یہ وارد ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا غصہ اس قوم پر سخت ہو گیا، جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مساجد بنا لیا (مرقاة)

قبروں پر میلہ اور عید کا سماں بنانے کے ممنوع ہونے سے متعلق احادیث، پہلے ذکر کی جا چکی ہیں۔

علامہ ابن عبد البر کا حوالہ

علامہ ابن عبد البر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ:

فی هذا الحديث إباحة الدعاء على أهل الكفر وتحريم السجود على قبور الأنبياء وفي معنى هذا أنه لا يحل السجود لغير الله عز وجل ويحتمل الحديث أن لا تجعل قبور الأنبياء قبلة يصلى إليها وكل ما احتمله الحديث فى اللسان العربى فممنوع منه لأنه إنما دعا على اليهود محذرا لأمتة عليه السلام من أن يفعلوا فعلهم (التمهيد لما فى الموطأ من المعانى والأسانيد، ج ٦ ص ٣٨٣، حرف الميم، الحديث العشرون، لابن شهاب)

ترجمہ: اس حدیث میں کافروں پر بددعا کرنے کے جائز ہونے، اور انبیاء کی قبروں پر سجدہ کرنے کے حرام ہونے کا ثبوت ہے، اور اسی معنی میں یہ بھی ہے کہ اللہ عزوجل کے علاوہ کو سجدہ کرنا جائز نہیں، اور اس حدیث میں یہ احتمال بھی ہے کہ انبیاء کی قبروں کو قبلہ نہ بناؤ، جس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی جائے، اور ہر وہ چیز جس کا حدیث عربی زبان میں احتمال رکھتی ہے، وہ ممنوع ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود پر بددعاء فرمائی ہے، اپنی امت کو اس طرح کے فعل سے ڈرانے کے لئے (اتمہید)

اس سے معلوم ہوا کہ عرس وغیرہ کے موقع پر مزار پر جو حرکات ہوتی ہیں، وہ گناہ میں داخل ہیں۔

علامہ محمد طاہر پٹنی کا حوالہ

علامہ محمد طاہر پٹنی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ:

لا تجتمعوا لزیارتہ اجتماعکم للعید فإنه یوم لہو وسرور وحال
الزیارة بخلافه وكان دأب أهل الكتاب فأورثهم القسوة (مجمع

البحار، ج ٣ ص ١٣٠، حرف العين، مادة "عید")

ترجمہ: (مذکورہ حدیث کا مطلب یہ ہے) کہ قبر کی زیارت کے لئے مثل عید کے جمع نہ ہونا چاہئے، کیونکہ عید تو کھیل اور خوشی کا دن ہے اور زیارت قبر کی شان اس سے علیحدہ ہے۔ قبر پر عید منانے کا رواج اہل کتاب کا ہے، جس کی وجہ سے ان کے قلوب سخت ہو گئے (اور زیارۃ قبور کا مقصد جو کہ عبرت حاصل کرنا تھا، وہ فوت ہو گیا) (مجمع البحار)

معلوم ہوا کہ قبروں پر لہو و لعب اور خوشی کا سماں، اسلام میں نہیں ہے، بلکہ یہ اہل کتاب کا طریقہ تھا، جس سے شریعت نے سختی کے ساتھ منع فرمادیا۔

شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا حوالہ

حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ:

قال صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا زيارة قبري عيداً، أقول: هذا إشارة إلى سد مدخل التحريف كما فعل اليهود والنصارى بقبور أنبيائهم، وجعلوها عيداً وموسماً بمنزلة الحج (حجة الله البالغة، ج ۲ ص ۱۲۰، الأذكار وما يتعلق بها، دار الجيل، بيروت - لبنان)

ترجمہ: پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری قبر کو عید نہ بناؤ، میں کہتا ہوں کہ تحریف کا دروازہ بند کرنے کی طرف اشارہ فرمادیا، جیسا کہ یہود اور نصاریٰ نے اپنے نبیوں کی قبروں کے ساتھ کیا تھا، اور ان کو عید اور موسم بنا دیا تھا، حج کی طرح (حجة الله البالغة)

نیز حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمہ اللہ ایک مقام پر فرماتے ہیں کہ:

كل من ذهب الى بلدة اجمير او الى قبر سالار مسعود او ماضا هاها لاجل حاجة يطلبها فانه اثم اكبر من القتل والزنا (كتاب

ترجمہ: جو شخص بھی اجیر شہر، یا سالار مسعود کی قبر، یا اسی طرح کی کسی اور بزرگ کی قبر پر کوئی حاجت طلب کرنے کے لئے گیا، تو وہ گناہ گار ہے، اور یہ گناہ قتل اور زنا سے بھی بڑا ہے (انتہیات)

عرس کے موقع پر جو لوگ مختلف مزارات پر حاضر ہوتے ہیں، اور دروازے سے اس مقصد کے لیے سفر اور خرچ وغیرہ کی مشقت اٹھاتے ہیں، وہ غور کر لیں کہ کیا وہ نیکی سمجھ کر بڑے بڑے گناہوں کے مرتکب تو نہیں ہو رہے۔

شاہ عبدالعزیز دہلوی کا حوالہ

حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ:

لوگ کوئی ایک دن مقرر کر لیتے ہیں اور اس دن لباس ہائے فاخرہ و نفیس پہن کر عید کے مانند بخوشی و خرمی قبروں کے پاس جمع ہوتے ہیں اور رقص و مزامیر و دیگر بدعات کرتے ہیں، مثلاً قبروں کو سجدہ کرتے ہیں، اور قبروں کا طواف کرتے ہیں، تو یہ طریقہ حرام اور ممنوع ہے، بلکہ بعض لوگ کفر تک پہنچ جاتے ہیں اور یہی مراد ہے ان دونوں حدیثوں سے ”وَلَا تَجْعَلُوا قَبْرِي عِيدًا“ یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری قبر کو عید نہ بنا لینا، اور ”اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ قَبْرِي وَفَنًا“ یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”اے میرے پروردگار نہ بنا دینا میری قبر کو بت کہ اس کی پرستش کی جائے“ یہ دونوں حدیثیں مشکاۃ شریف میں ہیں (فتاویٰ عزیزی، ص ۷۸، باب التصوف، مطبوعہ: ایچ ایم سعید کمپنی، کراچی، طبع جدید ۲۰۰۸ء)

اور حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمہ اللہ کے نواسے اور شاگردِ خاص حضرت شاہ محمد اسحاق صاحب محدث دہلوی رحمہ اللہ، جن پر ہندو پاکستان کے بیشتر علماء کی حدیث کی سندوں کا مدار ہے، اور جن کے کلام سے بعض اہل بدعت مصنف دلیل پکڑتے ہیں، اپنی مشہور کتاب

”اربعین“ میں اسی عرس کے متعلق فرماتے ہیں کہ:

”مقرر ساختن روز عرس، جائز نیست“ (مسائل اربعین فی بیان سۃ المرسلین، ص ۴۱، مسئلہ ۳۶،

مطبوعہ: مطبع دہلی اردو اخبار)

ترجمہ: عرس کا دن مقرر کرنا جائز نہیں ہے (مسائل اربعین)

تفسیر مظہری کا حوالہ

حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کے شاگرد رشید اور حضرت مرزا مظہر جانجاناں رحمہ اللہ کے خاص خلیفہ، حضرت قاضی ثناء اللہ، حنفی، نقشبندی پانی پتی رحمہ اللہ اپنی مشہور تفسیر میں فرماتے ہیں کہ:

لا يجوز ما يفعله الجهال بقبور الأولياء والشهداء من السجود
والطواف حولها واتخاذ السرج والمساجد عليها ومن الاجتماع
بعد الحول كالأعياد ويسمونه عرسا (التفسير المظہری، ج ۲ ص ۶۵،

تحت آیت ۶۴ من سورة آل عمران، مكتبة الرشدية - الباكستان)

ترجمہ: جاہل لوگ، حضرات اولیاء و شہداء کے مزارات کے ساتھ جو (خلاف
شرع) معاملات کرتے ہیں وہ سب کے سب ناجائز ہیں، یعنی ان کو سجدہ کرنا، ان
کا طواف کرنا اور ان پر چراغاں کرنا اور ہر سال عیدوں کی طرح ان پر جمع ہونا،
جس کا نام انہوں نے عرس رکھا ہے (مظہری)

اس عبارت سے بھی بزرگوں کے مزاروں پر مروجہ عرس کا ناجائز ہونا معلوم ہوا۔

بعد کے اہل حق علماء و مشائخ نے بھی اسی حق پرستی پر مبنی موقف کو اختیار کیا، جیسا کہ آگے آتا ہے۔

”فیض الباری شرح البخاری“ کا حوالہ

علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ:

لا تتخذوا قبری عيدًا. وقد حَرَّفَ مرادہ بعض الجهلاء وفهموا أنَّ
معناه لا تجعلوه كالعيد فتأثروہ فی السنۃ مرة، ومعناه لا تجعلوه
كالعيد حفلة سنوية یعنی ”میلا میری قبر بر نہ لکایا کرو“ (فیض الباری
شرح البخاری، باب کراهیة الصلاة فی المقابر)

ترجمہ: تم میری قبر کو عید نہ بناؤ، بعض جہلاء نے اس حدیث کی مراد میں تحریف
کردی ہے، اور انہوں نے یہ سمجھا ہے کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ تم قبر کو عید نہ بناؤ کہ
سال میں ایک مرتبہ ہی آؤ، حالانکہ اس کے معنی یہ ہیں کہ تم سالانہ عید کی طرح
اجتماع نہ کرو، یعنی میری قبر پر میلانہ لگایا کرو (فیض الباری)

آج کل کے مروّجہ عرس کے موقع پر بے شمار عورتیں اور مرد شرکت کرتے ہیں، مزار پر چادریں
اور پھول چڑھاتے ہیں، قبروں کو بوسہ دیتے اور چومتے ہیں، معتقد لوگ نذر و نیاز پیش کرتے
ہیں اور منتیں مانتے ہیں، نشہ آور اشیاء استعمال کرتے ہیں، نیز محفل سماع منعقد ہوتی ہے، جس
میں موسیقار یا قوال، ڈھول تاشوں کے ساتھ اپنا کلام گا گا کر سناتے ہیں۔

بعض جگہ مزار کو عرقِ گلاب سے غسل بھی دیا جاتا ہے، پھر اس گلاب کے عرق کو بعض لوگ
بوتلوں میں بھر بھر کر اپنے یہاں لے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ طرح طرح کی حرکات کرتے
ہیں، بعض لوگ عرقِ گلاب کی اس دھوون کو اپنے چہروں اور ڈاڑھیوں پر مٹکتے ہیں، بعض لوگ
اس موقع پر قبروں کا طواف کرتے ہیں اور طرح طرح کی خرافات ہوتی ہیں، جبکہ نذر و نیاز
اور دعا وغیرہ عبادات میں شامل ہیں اور عبادت صرف اللہ ہی کے لئے ہونی چاہئے۔

اور مزاروں اور قبروں پر جانے کی اجازت اس لئے ہے کہ وہاں جا کر موت کو یاد کیا جائے،
لیکن عرس کے موقع پر یہ مقصد سرے سے ہوتا ہی نہیں۔

اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مبارک دور میں
عرس کی کوئی نظیر نہیں ملتی۔

اگر عرسِ اسلامی رواج ہوتا تو سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عرس منایا جاتا، پھر دیگر انبیاء اور خلفائے راشدین اور صحابہ کرام کا منایا جاتا۔

اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مروّجہ عرس اور اس میں ہونے والے منکرات سے امتِ محمدیہ کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔

آلاتِ موسیقی کی ممانعت سے متعلق احادیث و روایات

اوپر سے طرہ یہ ہے کہ عرس کے موقع پر عام طور سے آلاتِ موسیقی کے ساتھ سماع اور قوالیاں ہوتی ہیں، جو کہ ناجائز ہیں، اور اوپر سے اس کو عوذ باللہ تعالیٰ حلال اور اس سے بڑھ کر عبادت سمجھا جانے لگا ہے، جو کہ انتہائی خطرناک طرزِ عمل ہے۔

احادیث و روایات میں موسیقی و آلاتِ موسیقی کی ممانعت آئی ہے، اور قیامت سے پہلے اس کو حلال سمجھنے کے خطرہ کی بھی پیشن گوئی فرمائی گئی ہے۔

حضرت عبدالرحمن بن غنم اشعری سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ مجھ سے ابو عامر یا ابوما لک اشعری نے بیان کیا ہے اور اللہ کی قسم انہوں نے مجھ سے جھوٹ نہیں بولا؛ کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ:

لَيْكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحَرَّ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ
وَالْمَعَازِفَ (بخاری، رقم الحدیث ۵۵۹۰، کتاب الأشربة، باب ماجاء فیمن يستحل

الخمر ويسميه بغير اسمه، دار طوق النجاة، بیروت)

ترجمہ: یقیناً میری امت میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو زنا، ریشم اور شراب اور آلاتِ موسیقی کو (خوشنما تعبیروں مثلاً ثقافت، قوالی وغیرہ سے) حلال کر لیں گے (بخاری)

حضرت ابوما لک اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ:

لَيْشُرَبَنَّ نَاسٌ مِّنْ أُمَّتِي أَلْحَمْرَ يُسْمُونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا يُضْرَبُ عَلَى رُءُوسِهِمْ بِالْمَعَازِفِ وَالْقَيْنَاتِ يَحْسِفُ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ وَيَجْعَلُ مِنْهُمْ الْقِرَكَةَ وَالْحَنَازِيرَ (التاريخ الكبير للبخارى، ج ۱ ص ۳۰۵، دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد - الدكن، ابن ماجه رقم الحديث ۴۰۱۰، كتاب الفتن، باب العقوبات، شعب الايمان رقم الحديث ۵۲۲۷، مصنف ابن ابى شيبه رقم الحديث ۲۳۲۲۷، المعجم الكبير للطبرانى رقم الحديث ۳۳۳۲، صحيح ابن حبان رقم الحديث ۶۷۵۸)

ترجمہ: کچھ لوگ میری امت میں سے شراب پیئیں گے، جس کا نام شراب کے علاوہ کچھ اور رکھیں گے، ان کے سروں پر معازف (یعنی گانے بجانے کے آلات Musical instruments) بجائے جائیں گے، اور گانے والیاں گانے گائیں گی، اللہ ان کو زمین میں دھنسا دے گا، اور ان میں سے بعض کو اللہ بندر اور خنزیر بنا دے گا (تاریخ کبیر)

مذکورہ حدیث کی سند کو بعض حضرات نے ضعیف قرار دیا ہے، لیکن بعض دیگر حضرات نے دوسری روایات کے پیش نظر اس کو معتبر قرار دیا ہے، جو کہ بظاہر راجح ہے۔ ۱۔

۱۔ قال المناوی:

(ہ حب طب هب عنه) أى عن أبى مالک الأشعري قال ابن القيم :إسناده صحيح(فيض القدير للمناوى، تحت رقم الحديث ۷۰۶) ۷۷۔

وقال الالبانى:

قلت: وهذا إسناده رجاله ثقات غير مالك هذا فإنه لا يعرف إلا برواية حاتم عنه فهو مجهول ولذلك قال الحافظ فيه " مقبول " أى عند المتابعة (تحريم آلات الطرب للألبانى، ص ۴۵، الفصل الأول: فى ذكر الأحاديث الصحيحة فى تحريم الغناء وآلات الطرب)

وقال أيضاً:

ليكونن من أمتى أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف، ولينزلن أقوام إلى

﴿بقية حاشيا گلے صفحہ پر ملاحظہ فرمائیں﴾

”معازف“ عربی زبان میں گانے بجانے کے آلات کو کہا جاتا ہے، جس میں ڈھول، بانسری وغیرہ سب داخل ہیں۔

﴿گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ﴾

جنب علم، یروح علیہم بسارحة لهم، یأتیہم لحاجة، فیقولون :ارجع إلینا غدا، فیبیئتم اللہ، ویضع العلم، ویمسخ آخرین فردة وخنزیر الی یوم القیامة .
رواہ البخاری فی " صحیحہ " تعلیقاً فقال (۳۰/۳) "باب ما جاء فیمن یتسحل الخمر ویسمیہ بغیر اسمہ . وقال هشام بن عمار : حدثنا صدقة بن خالد حدثنا عبد الرحمن بن یزید بن جابر حدثنا عطیة بن قیس الکلابی حدثنی عبد الرحمن بن غنم الأشعری قال : حدثنی أبو عامر أو أبو مالک الأشعری -والله ما کذبنی -سمع النبی صلی الله علیه وسلم یقول " ... فذکره .

وقد وصله الطبرانی (۱/۱۶۷/۱) والبیہقی (۱۰/۲۲۱/۱) وابن عساکر (۲/۷۹/۱۹) وغیرہم من طرق عن هشام بن عمار بہ .
ولہ طریق أخرى عن عبد الرحمن بن یزید، فقال أبو داود (۴۰۳۹) حدثنا عبد الوہاب بن نجدة حدثنا بشر بن بکر عن عبد الرحمن بن یزید بن جابر بہ .
ورواہ ابن عساکر من طریق أخرى عن بشر بہ .

قلت : وهذا إسناد صحیح ومتابعة قوية لهشام بن عمار وصدقة بن خالد، ولم یقف علی ذلك ابن حزم فی "المحلی"، ولا فی رسالته فی إباحة الملاہی، فأعل إسناد البخاری بالانقطاع بیہ و بین هشام، وبغیر ذلك من العلیل الواہیة، التی بینہا العلماء من بعدہ وردوا علیہ تضعیفہ للحديث من أجلہا، مثل المحقق ابن القیم فی "تہذیب السنن (۲۷۰-۲۷۲) " والحافظ ابن حجر فی "الفتح" وغیرہما، وقد فصلت القول فی ذلك فی جزء عنندی فی الرد علی رسالة ابن حزم المشار إلیہا، یسر الله تبیضہ ونشرہ .

وابن حزم رحمہ اللہ مع علمہ وفضلہ وعقلہ، فهو لیس طویل الباع فی الاطلاع علی الأحادیث وطرقہا وروایتہا . ومن الأدلة علی ذلك تضعیفہ لهذا الحديث .
وقولہ فی الإمام الترمذی صاحب السنن " :مجهول " وذلك مما حمل العلامة محمد بن عبد الہادی -تلمیذ ابن تیمیة -علی أن یقول فی ترجمتہ فی "مختصر طبقات علماء الحديث " (ص ۴۰۱) " : وهو كثير الوهم فی الكلام علی تصحیح الحديث وتضعیفہ، وعلی أحوال الرواة ."

قلت : فینبغی أن لا یؤخذ كلامہ علی الأحادیث إلا بعد التشیب من صحته وعدم شدوذه، شأنہ فی ذلك شأنہ فی الفقه الذی یفرد بہ، وعلم الکلام الذی یخالف السلف

﴿بقیہ حاشیہا گلے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں﴾

اس حدیث سے آلات موسیقی کا ناجائز ہونا معلوم ہوا۔ ۱
حضرت سہیل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ:

﴿گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ﴾

فیہ، فقد قال ابن عبد الہادی بعد أن وصفه "بقوة الذكاء وكثرة الاطلاع":
"ولكن تبين لي منه أنه جهمی جلد، لا يثبت معاني أسماء الله الحسنی إلا القليل،
كالخالق، والحق، وسائر الأسماء عنده لا يدل على معنى أصلا، كالرحيم والعليم
والقدير، ونحوها، بل العلم عنده هو القدرة، والقدرة هي العلم، وهما عين الذات، ولا
يدل العلم على شيء زائد على الذات المجردة أصلا وهذا عين السفسطة والمكابرة.
وقد كان ابن حزم قد اشتغل في المنطق والفلسفة، وأمعن في ذلك، فتقرر في ذهنه
لهذا السبب معاني باطلة." (سلسلة الأحاديث الصحيحة، تحت رقم الحديث ۹۱)
وقال عبد الله بن يوسف الجديع:
فهذا الاسناد اذا جيد في الشواهد.

وقد اختلف فيه على بن بحر، فمنهم من يرويه عنه فيجعله من مسند ابى مالك
كما سقناه، ومنهم من يرويه فيجعله من مسند ربيعة، وصرح فيه ربيعة بالسماع، وعلى
ای الوجھين كان الخیر فانه صالح في الشواهد، وهو عندى عن ابى مالك
اصح (احاديث ذم الغناء والمعازف في الميزان، صفحہ ۳۹، مطبوعہ: مكتبة
دار الاقصی، الكويت، الطبعة الاولى: ۱۳۰۶ھ - 1986ھ)

۱ والمعازف وقوله يستحلون قال بن العربی یحتمل أن يكون المعنى يعتقدون ذلك حلالا
ويحتمل أن يكون ذلك مجازا على الاسترسال أى يسترسلون في شربها كالأسترسال في الحلال
وقد سمعنا ورأينا من يفعل ذلك قوله والمعازف بالعین المهملة والزای بعدها فاء جمع معزفة بفتح
الزای وهى آلات الملاهى ونقل القرطبي عن الجوهرى أن المعازف الغناء والذى في صحاحه أنها
آلات اللہو وقيل أصوات الملاهى وفي حواشى الدمياطى المعازف الدفوف وغيرها مما يضرب به
ويطلق على الغناء عزف وعلى كل لعب عزف ووقع في رواية مالك بن أبى مريم تغدو عليهم
القيان وتروح عليهم المعازف (فتح الباری - لابن، ج ۱۰ ص ۵۵، باب ما جاء فيمن يستحل الخمر
ويسميه بغير اسمه)

المعازف، هي الدفوف وغيرها مما يضرب (به) كما في "النهاية"
وفي "القاموس": "هي الملاهى كالعود والطنبور الواحد (عزف) أو (معزف) كمنبر ومكنسة
(و) (العازف): اللاعب بها والمغنى ولذلك قال ابن القيم في "الإغائة": "وهى آلات اللہو
كلها لا خلاف بين أهل اللغة في ذلك وأوضح منه قول الذهبي في "السير" (۱۵۸/۲۱)
(المعازف): اسم لكل آلات الملاهى التى يعزف بها كالمزمار والطنبور والشبابة والصنوج
ونحوه في كتابه "تكرة الحفاظ" (۱۳۳۷/۲) (تحريم آلات الطرب، للألبانى، صفحہ ۷۹، الفصل
الثانى: شرح مفردات غريب الحديث)

يَكُونُ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ خَسْفٌ وَمَسْخٌ وَقَدْفٌ، قِيلَ وَمَتَى ذَلِكَ
يَأْرَسُوهُ اللَّهُ؟ قَالَ إِذَا ظَهَرَ الْقِيَانُ وَالْمَعَارِيفُ وَاسْتُحِلَّتِ الْخُمُورَ

(مسند عبد بن حمید، جلد ۲ صفحہ ۳۸، رقم الحدیث ۴۵۴۔ و مسند الرویانی، رقم

الحدیث ۱۰۲۶، المعجم الكبير للطبرانی، رقم الحدیث ۵۸۱۰) ۱

ترجمہ: اس امت میں دھنسائے جانے اور صورتیں مسخ کیے جانے اور پتھر
برسائے جانے کا عذاب ہوگا، سوال کیا گیا کہ اے اللہ کے رسول! یہ کب ہوگا؟
فرمایا: جب گانے بجانے والی عورتوں اور گانے بجانے کے آلات (موسیقی) کی
کثرت ہو جائے گی، اور شرابیوں کو حلال سمجھا جانے لگے گا (مسند)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ:

إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْخَمْرَ، وَالْمَيْسِرَ، وَالْكَوْبَةَ، وَقَالَ كُلُّ مُسْكِرٍ
حَرَامٌ (مسند أحمد، رقم الحدیث ۲۶۲۵، مؤسسة الرسالة، بیروت، ابو داؤد رقم

الحدیث ۳۶۹۶) ۲

۱ قال الهيثمي: رواه الطبرانی، وفيه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وفيه ضعف، وبقية رجال
إحدى الطريقتين رجال الصحيح (مجمع الزوائد، تحت رقم الحدیث ۱۲۵۸۹)
قلت: وله شواهد كثيرة.

۲ قال شعيب الارنؤوط: إسناده صحيح (حاشية مسند احمد و سنن ابى داود)
وقال الالبانی:

لا تشربوا في الدباء ولا في المزفت ولا في النقيير وانتبذوا في الأسقية. قالوا: يا رسول
الله! إن اشتد في الأسقية؟ قال: فصبوا عليه الماء. قالوا: يا رسول الله... فقال لهم
في الثالثة أو الرابعة: أهريقوه. ثم قال: إن الله حرم على، أو حرم: الخمر والميسر
والكوبة، قال: وكل مسكر حرام."

أخرجه أبو داود - والسباق له (۱۳۱/۲) وأحمد (۲۷۴/۱) عن أبي أحمد: حدثنا
سفيان عن علي بن بديمة حدثني قيس بن حبر النهمشلي عن ابن عباس: " أن وفد عبد
القيس قالوا: يا رسول الله! فيما نشرب؟ قال: فذكره. قال سفيان: فسألت علي بن
بديمة عن الكوبة؟ قال: الطبل.

قلت: وهذا إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير ابن بديمة وحبر، وهما

﴿بقية حاشيا گلے صفحہ پر ملاحظہ فرمائیں﴾

ترجمہ: بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر شراب کو، اور جوئے کو، اور طبلے کو حرام کیا ہے، اور فرمایا کہ ہر نشہ آور چیز حرام ہے (مسند احمد، ابوداؤد)
حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ إِلَيْهِمْ ذَاتَ يَوْمٍ وَهُمْ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ: إِنَّ رَبِّي حَرَّمَ عَلَيَّ الْخَمْرَ وَالْمَيْسِرَ وَالْكُوبَةَ وَالْقَيْنَ. وَالْكُوبَةُ الطَّبْلُ (السنن الكبرى للبيهقي، رقم الحديث ۲۰۹۹۴، باب:

ما جاء في ذم الملاحى من المعازف والمزامير ونحوها، دارالكتب العلمية، بيروت)

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن، ان کے پاس تشریف لائے، اور وہ لوگ اس وقت مسجد میں تھے، اور فرمایا کہ بے شک میرے رب نے میرے اوپر

﴿ گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ ﴾

ثقتان .وتابعه أبو جمره عن ابن عباس به، دون قوله " :وانتبلوا " ... الخ .أخرجه البخارى (۱۰/۴۶۳- فتح) ومسلم (۱/۳۵) وأبو داود، وزادوا " :والحنتم " . وأخرجه أبو داود عن أبي هريرة مثل حديث أبي جمره، وزاد " :والمزادة المخنونة، ولكن اشرب في سقائك، وأوكه . "وسنده صحيح . وأخرج مسلم (۱/۳۷) وأحمد (۳/۵۷) في قصة وفد عبد القيس هذه، فقال صلى الله عليه وسلم " :لا تشربوا في النقيير - قالوا: يا نبي الله !جعلنى الله فداءك، أو تدرى ما النقيير؟ قال: نعم، الجذع ينقر وسطه - ولا فى الدباء ولا فى الحنتم وعليكم بالموكى " .

وأخرجه أبو داود عن أبي القموص زيد بن على حدثنى رجل كان من الوفد الذين وفدوا إلى النبى صلى الله عليه وسلم من عبد القيس فقال " :لا تشربوا فى نقيير ولا مزقت ولا دباء ولا حنتم، واشربوا فى الجلد الموكأ عليه، فإن اشتد فاكسروه بالماء ، فإن أعياكم فأهريقوه . " وإسناده صحيح . وأخرجه أحمد (۳/۲۰۶) إلى قوله " :الموكأ عليه " . ولهذا القدر منه طريق أخرى عنده (۳/۳۳۲ و ۳/۲۰۶) . ثم إن على بن بزيمه قد تابعه عبد الكريم - وهو الجزرى - عن قيس بن حنتر به، والجملة الأخيرة فقط بلفظ: "إن الله حرم عليكم الخمر والميسر والكوبة، وقال: كل مسكر حرام . " أخرجه أحمد (۱/۲۸۹ و ۳۵۰) وغيره .

وإسناده صحيح أيضا، وهو منخرج فى "المشكاة" (۲/۳۶۵) و" (۳/۴۵۰) وأخرجهما أحمد أيضا (۲/۵۸ او ۶۵ او ۶۷ او ۱۷۲ او ۱۷۱) من طرق عن عبد الله بن عمرو مرفوعا (سلسلة الأحاديث الصحيحة، تحت رقم الحديث ۲۳۲۵)

شراب کو اور جوئے کو اور کوبہ کو حرام کیا ہے، اور کوبہ سے مراد طبلہ ہے (تہیقی)
 طبلہ گانے بجانے کے آلات میں سے ہے، جب یہ بھی حرام ہے تو دوسرے گانے بجانے
 کے آلات کیونکر جائز ہو سکتے ہیں؟ ۱
 حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ سَبْعٍ، وَأَنَا أَنَّهُاتُكُمْ
 عَنْهُنَّ، إِلَّا إِنْ مِنْهُنَّ: النَّوْحُ، وَالْغِنَاءُ، وَالتَّصَاوِيرُ، وَالشِّعْرُ،
 وَالذَّهَبُ، وَجُلُودُ السِّبَاعِ، وَالتَّبْرُجُ، وَالْحَرِيرُ (مسند ابی یعلیٰ
 الموصلی، رقم الحدیث ۷۳۷۴، ج ۱۳ ص ۳۶۴، دار المأمون للتراث - دمشق، مسند
 الشامیین للطبرانی رقم الحدیث ۱۳۹۲) ۲

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سات چیزوں سے منع فرمایا، اور میں بھی
 تمہیں ان سے منع کرتا ہوں، خبردار ہو جاؤ، ان میں سے ایک چیز نوحہ ہے، اور
 ایک گانا ہے، اور ایک تصاویر ہیں، اور ایک (غیر شرعی) شعر ہے، اور ایک (مرد
 کو) سونا (پہننا) ہے، اور ایک درندے کی کھال ہے، اور ایک (زمانہ جاہلیت کی
 طرح) عورتوں کا بے پردہ پھرنا ہے، اور ایک (مرد کو) ریشم (کا پہننا) ہے (ابویعلیٰ،
 طبرانی)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ:

الدُّفُّ حَرَامٌ وَالْمَعَازِفُ حَرَامٌ وَالْكُؤْبَةُ حَرَامٌ وَالْمِزْمَارُ حَرَامٌ (السنن
 الکبریٰ للبیہقی، رقم الحدیث ۲۱۰۰۰، باب: ما جاء فی ذم الملاہی من المعازف)

۱۔ وأما الطنبور فهو بضم الطاء والموحدة بينهما نون ساكنة آلة من آلات الملاهي معروفة وقد
 تفتح طاءه (فتح الباری - لابن حجر، باب هل تكسر الدنان التي فيها خمر أو تخرق الزقاق)
 ۲۔ قال حسين سليم اسد الداراني:
 (إسناده حسن) حاشية مسند ابی یعلیٰ

والمزامیر ونحوها، دارالکتب العلمیة، بیروت) ۱

ترجمہ: ذَف حرام ہے، اور گانے بجانے کے آلات (موسیقی) حرام ہیں، اور طبلہ

حرام ہے، اور بانسری حرام ہے (بیہقی)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں ایک تقریب کے حوالے سے یہ قصہ مذکور ہے کہ:

فَمَرَّتْ عَائِشَةُ فِي الْبَيْتِ فَرَأَتْهُ يَتَغَنَّى وَيُحَرِّكُ رَأْسَهُ طَرْبًا وَكَانَ ذَا
شَعْرٍ كَثِيرٍ. فَقَالَتْ: أَفْ شَيْطَانٌ أَخْرَجُوهُ أَخْرَجُوْهُ (الادب المفرد

للبخاری، ص ۷۰۸، رقم الحدیث ۱۲۳۷، مکتبۃ المعارف للنشر والتوزیع، الریاض) ۲

ترجمہ: پس حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اس گھر میں گزریں، تو اس آدمی کو دیکھا

کہ وہ گانا گا رہا ہے، اور اپنے سر کو مستی کے ساتھ حرکت دے رہا ہے، اور اس کے

بڑے بڑے بال تھے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ اُف، یہ شیطان

ہے، اسے باہر نکالو، باہر نکالو (الادب المفرد)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے اس واقعہ کو امام بیہقی نے بھی روایت کیا ہے۔ ۳

۱ قلت: وهذا إسناد صحيح إن كان (أبو هاشم الكوفي) هو (أبو هاشم السنجاري)

المسمى (سعدا) فإنه جزرى كعبد الكريم وذكروا أنه روى عنه لكن لم أر من ذكر أنه كوفي وفي "

ثقات ابن حبان " (۲۹۶/۳) أنه سكن دمشق والله أعلم (تحريم آلات الطرب، للآلباني، صفحة ۹۲

، الفصل الرابع: في دلالة الأحاديث على تحريم الملاهي بجميع أشكالها)

۲ قال الآلباني: قلت: وإسناده محتمل للتحسين، رجاله ثقات، غير أم علقمة هذه واسمها

مرجانة وثقها العجلي وابن حبان، وروى عنها ثقتان (سلسلة الاحاديث الصحيحة للآلباني، تحت

رقم الحديث ۷۲۲)

۳ عن عمرو بن الحارث ، أن بكير بن الأشج ، حدثه أن أم علقمة مولاة عائشة

أخبرته أن بنات أخی عائشة رضی اللہ عنہا خفضن فالمن ذلك ، فقیل لعائشة : یا أم

المؤمنین ، ألا ندعو لهن من یلهیهن؟ قالت " : بلی ، قالت : فأرسل إلى فلان المغنی

فأتاهم ، فمرت به عائشة رضی اللہ عنہا فی البیت ، فرأته یغنی ، ویحرک رأسه طربا ،

وكان ذا شعر كثير ، فقالت عائشة رضی اللہ عنہا " : أف ، شیطان أخرجوه ، أخرجوه ،

فأخرجوه (السنن الكبرى، للبيهقي، رقم الحديث ۲۱۰۱۰)

قال الآلباني: أخرجه البيهقي ۱۰/۲۲۳ - ۲۲۴، والبخاري مختصرا في الأدب المفرد ۲۳۷ بسند

حسن أو يحتمل التحسين (تحريم آلات الطرب، ص ۲۹، الفصل السابع: في الغناء بدون آلة

آج بھی قوال اور گویئے بڑے بڑے بال رکھتے ہیں، اور اپنے سر کو مستی سے ہلاتے ہیں۔ اور اس طرح کی حرکات، بہت سے مزاروں پر اور خاص کر عرس کے مواقع پر ہوتی ہیں، ان حرکات کو کرنا، کرانا، ان میں شرکت کرنا، اور ان حرکات کے مرتکبین کو روپیہ پیسہ فراہم کرنا، سب ناجائز و گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ آمین۔

غلط اشعار کی ممانعت سے متعلق احادیث و روایات

پھر مزید براں آج کل کی عام قوالیوں میں جو اشعار پڑھے جاتے ہیں، ان کے مضامین خلاف شریعت، بلکہ بعض شرکیہ کلمات پر بھی مشتمل ہوتے ہیں، جبکہ شرعاً اشعار کے انداز میں بھی اس قسم کے مضامین کا پڑھنا جائز نہیں۔

چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ:

ذُكِرَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّعْرُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ كَلَامٌ فَحَسَنُهُ حَسَنٌ وَقَبِيحُهُ قَبِيحٌ (سنن

الدارقطنی، رقم الحدیث ۴۳۰۶، کتاب الوکالة، باب خبر الواحد یوجب العمل،

مؤسسة الرسالة، بیروت، مسند ابی یعلیٰ رقم الحدیث ۴۷۰، سنن البیہقی رقم

الحدیث ۲۱۶۳۳، الکامل لابن عدی ج ۴ ص ۲۷۸) ۱

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شعر کا تذکرہ کیا گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعر ایک کلام ہے، جو اچھا ہو تو اچھا ہے، اور برا ہو تو برا ہے (دارقطنی)

۱ قال البیهقی: وصله جماعة والصحيح عنه عن النبي -صلى الله عليه وسلم -مرسل (حواله بالا) وقال الهيثمي: رواه أبو يعلى وفيه عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان وثقه دحيم وجماعة وضعفه ابن معين وغيره، وبقية رجاله رجال الصحيح (مجمع الزوائد، ج ۸ ص ۱۲۲، تحت رقم الحدیث ۱۳۱۷، باب الشعر فی الکلام، مكتبة القدسي، قاهرة)

وقال الالباني: قلت: إذا لم يكن له علة غير ابن ثوبان هذا فهو حسن الإسناد (سلسلة الاحاديث الصحيحة، تحت رقم الحدیث ۴۳۶)

وقال حسين سليم اسد الداراني: اسناده حسن (حاشية مسند ابی یعلیٰ)

حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّعْرُ بِمَنْزِلَةِ الْكَلَامِ حَسَنُهُ كَحَسَنِ الْكَلَامِ وَقَبِيحُهُ كَقَبِيحِ الْكَلَامِ (سنن الدارقطنی، رقم الحدیث

۴۳۰۸، کتاب الوکالة، باب خبر الواحد یوجب العمل، مؤسسة الرسالة، بیروت،

الأدب المفرد للبخاری، رقم الحدیث ۸۹۵، المعجم الكبير للطبرانی رقم الحدیث

۱۴۸۸، المعجم الاوسط للطبرانی رقم الحدیث ۶۹۶) ۱

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعر کلام کے درجے میں ہے، جو

اچھا ہو، تو اچھے کلام کی طرح ہے، اور برا ہو، تو برے کلام کی طرح ہے (دارقطنی)

حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہ سے ان کا یہ قول مروی ہے کہ:

إِنَّ الشَّعْرَ كَلَامٌ وَإِنَّ مِنَ الْكَلَامِ حَقًّا وَبَاطِلًا (مصنف عبد الرزاق، رقم

الحدیث ۱۹۷۴۰، کتاب الجامع للإمام معمر بن راشد الأزدی رواية الإمام عبد الرزاق

الصنعانی، باب الغناء والدف)

ترجمہ: شعر ایک کلام ہوتا ہے، اور کلام حق بھی ہوتا ہے، اور باطل بھی ہوتا ہے (عبد

الرزاق)

مطلب یہ ہے کہ شعر کا مضمون کلام ہونے کی حیثیت سے اچھا بھی ہو سکتا ہے، اور برا بھی اور

حق و سچ بھی ہو سکتا ہے اور باطل اور جھوٹ بھی۔

جو مضمون اور مفہوم بغیر نظم کے نثر کے انداز میں شرعی اصولوں کے خلاف ہو، اس کو نظم کے

انداز میں ذکر کرنا بھی جائز نہیں۔

۱ قال الهیثمی: رواه الطبرانی فی الاوسط وقال لا یروی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا بهذا

الاسناد واسناده حسن (معجم الزوائد ج ۸ ص ۱۲۲، تحت رقم الحدیث ۱۳۳۱۷، باب الشعر فی

الکلام، مکتبة القدسی، قاہرہ)

وقال الالبانی: له شواہد یصل بها إلی رتبة الحسن منها عن عائشة (سلسلة الاحادیث الصحیحة،

تحت رقم الحدیث ۴۴۶)

حضرت ربیع بنت معوذ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ:

دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَبِيحَةَ عُرْسِي،
وَعِنْدِي جَارِيَتَانِ يَتَغَنِيَانِ، وَتُنْدُبَانِ آبَائِي الَّذِينَ قُتِلُوا يَوْمَ بَدْرٍ،
وَتَقُولَانِ، فِيمَا تَقُولَانِ: وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي عَدِي، فَقَالَ: أَمَّا هَذَا
فَلَا تَقُولُوهُ، مَا يَعْلَمُ مَا فِي عَدِي إِلَّا اللَّهُ (سنن ابن ماجہ، رقم الحدیث

۱۸۹۷، کتاب النکاح، باب الغناء والدف) ۱

ترجمہ: میری شادی کی صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے
اور اس وقت دو (کم سن) بچیاں میرے پاس شعر پڑھ رہی تھیں اور میرے آباء کا
تذکرہ کر رہی تھیں جو بدر میں شہید ہوئے اور وہ یہ بھی کہنے لگیں کہ اور ہم میں ایسے
نبی ہیں جو کل (آئندہ) کی بات جانتے ہیں، تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا کہ یہ بات مت کہو، اس لئے کہ کل کی بات کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا

(ابن ماجہ)

یہ مصرعہ اگرچہ اس لحاظ سے درست تھا کہ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعہ سے آئندہ پیش آنے
والی بہت سی باتوں کا علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمادیا تھا، لیکن چونکہ الفاظ عام تھے،
اور ان سے وہم ہو سکتا تھا کہ آپ کی طرف وہ علم غیب منسوب کیا جا رہا ہے جو اللہ تعالیٰ کی
مخصوص صفت ہے، اس لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مصرعے کو بھی گوارا نہ کیا۔

اور صحیح بخاری کی ایک روایت میں یہ ہے کہ:

إِذْ قَالَتْ إِحْدَاهُنَّ: وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي عَدِي، فَقَالَ: دَعِي هَذِهِ،
وَقَوْلِي بِالَّذِي كُنْتِ تَقُولِينَ (بخاری، رقم الحدیث ۵۱۴۷، کتاب النکاح، باب

بعد باب الخطبة)

۱ قال شعيب الارنؤوط: إسناده صحيح (حاشية سنن ابن ماجه)

ترجمہ: ایک بچی ان میں سے کہنے لگی کہ ہم میں ایک نبی ہیں جو کل کا حال جانتے ہیں کہ کل کو کیا ہوگا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شعر کو چھوڑ دو اور جو پہلے پڑھ رہی تھیں وہی پڑھو (بخاری)

اس واقعے سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر اور نعت جیسی چیز میں بھی خلاف شریعت باتیں گوارا نہیں تھیں۔

پھر آج کل کی تو ایوں میں خلاف شریعت مضامین اور اشعار کیسے جائز ہو سکتے ہیں۔ ناظرین کرام! آج کل بہت سے اہل بدعت کی طرف سے یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ مروّجہ عرس اور اُس میں پائی جانے والی چیزوں کے ناجائز ہونے کا فتویٰ بعد کے مخصوص علماء کا ہے، جن کو وہابیت کا الزام دیا جاتا ہے۔

حالانکہ گزشتہ حوالوں سے یہ بات معلوم ہوگئی ہے کہ یہ موقف قرآن و سنت کے مطابق ہے، اور قدیم سے اہل السنۃ والجماعۃ کا چلا آتا ہے۔

بھلا جس چیز میں کھلا شریعت کے احکام کی خلاف ورزی ہوتی ہو، اس کی اہل حق علماء و فقہاء کیسے اجازت دے سکتے ہیں؟

عرس سے متعلق مولانا ماہر القادری کا منظوم کلام

آج کل کے عرس میں جو کچھ ہوتا ہے، مولانا ماہر القادری صاحب نے اپنے درج ذیل اشعار میں اس کی حقیقت کو اس طرح واضح کیا ہے کہ:

ہر طرف خیمے لگے ہیں، دُور تک بازار ہے	یہ نمائش ہے، کوئی میلہ ہے، یا تہوار ہے
ہے یہ تقریبِ عقیدت، عرس ہے اک پیر کا	کام کرتی ہے یہاں کی خاک بھی اکسیر کا
اک طوائفِ گارہی ہے سامنے درگاہ کے	کیا مزے ہیں حضرتِ قبلہ سہاگن شاہ کے
رقص فرمانے لگے، کچھ صاحبانِ وجد و حال	یہ کرامتِ شیخ کی ہے، یا ہے نغمہ کا کمال

عورتوں کی بھیڑ میں نظارہ ٹھوکر کھائے ہے	اس ہجومِ رنگ و بو میں کب خدا یاد آئے ہے
مقبروں کی جالیوں پر عرضیاں لٹکی ہوئیں	یہ وہ منزل ہے جہاں ہیں نیکیاں بھنگی ہوئیں
ان میں لکھا ہے ہماری جھولیاں بھرتیجئے	درِ دل سُن لیجئے ، مشکل کشائی کیجئے
آپ کو اللہ نے سب کچھ دیا ہے اختیار	میرا گلشن بھی بہت دن سے ہے بے فصل و بہار
پھول بنتے ہیں کہیں اور دیگ لٹتی ہے کہیں	دل مچلتا ہے کہیں اور سانس گھٹتی ہے کہیں
یہ ملیدے ، یہ بتاشے ، یہ مٹھائی کے طباق	یہ عقیدت کا تموُّج، یہ دُورِ اشتیاق
چادریں چڑھتی ہوئیں، ڈھولک بھی بجاتی ہوئی	یہ مموحہ ہیں جو پوجا کر رہے ہیں قبر کی
کوئی سجدے میں جھکا ہے، کوئی مصروفِ طواف	تھام رکھا ہے کسی نے دونوں ہاتھوں سے غلاف
رورہا ہے کوئی چوکھٹ ہی پہ سر رکھے ہوئے	ہیں کسی کے ہاتھ بہر التجا اُٹھے ہوئے
دیکھتا ہی رہ تماشائی، زباں سے کچھ نہ بول	چادروں کی دھجیاں بکتی ہیں یاں سونے کے مول
ہن برستا ہے یہاں، چاندی اُگلتی ہے زمیں	آخرت کی یاد اس جا پاؤں رکھ سکتی نہیں
زاروں کے خود مجاور ہی جھکا دیتے ہیں سر	مور کے پنکھوں کے سایہ میں کلاوے باندھ کر
ہے یہ تعلیم نبی (ﷺ) فرمانِ قرآنِ کریم	ہے ہر اک بدعت ضلالت، شرک ہے ظلمِ عظیم
بدعتوں ہی بدعتوں کی ہر طرف شیشہ گری	اس طرح تردید فرمانِ رسونِ اللہ کی
مدعی توحید کے ، اور شرک سے یہ سازباز	اک طرف قبروں پہ سجدے دوسری جانب نماز
التجا، فریاد ، استمدادِ غیرِ اللہ سے	یہ نہیں ہے شرک ، تو پھر شرک کس کا نام ہے
کب تلک یہ کھیل دنیا کو دکھایا جائے گا	مضحکہ توحید کا کب تک اڑایا جائے گا

درج بالا منظوم کلام کو ملاحظہ کر کے، آج کل کے مروجہ عرس میں ہونے والے منکرات کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔

اللہ تعالیٰ فہمِ سلیم عطا فرمائے۔ آمین۔

وَاللّٰهُ سُبْحٰنَهُ وَتَعَالٰى اَعْلَمُ .

(فصل نمبر 1)

عُرس، شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کی نظر میں

اب مروّجہ عرس میں ہونے والے مذکورہ منکرات و خرافات کو حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کی پیش کردہ ہدایات کی روشنی میں بھی ملاحظہ فرمائیں۔

شیخ عبدالقادر جیلانی کا پہلا حوالہ

(1)..... ایک مقام پر حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ:

دُعُ عَنْكَ الشِّرْكَ بِالْخَلْقِ وَوَحْدِ الْحَقِّ عَزَّوَجَلَّ هُوَ خَالِقُ الْأَشْيَاءِ جَمِيعُهَا وَبِيَدِهِ الْأَشْيَاءُ جَمِيعُهَا ، يَطَالِبُ الْأَشْيَاءِ مِنْ غَيْرِهِ مَا أَنْتَ عَاقِلٌ ، هَلْ شَيْءٌ لَيْسَ هُوَ فِي خَزَائِنِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ ، قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ: ”وَإِنْ مِّنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ“ (الفتح الرباني والفيض الرحمانی، ص ۸، المجلس الاول فی عدم الاعتراض علی اللہ، مطبوعہ: منشورات الجمیل، بغداد، الطبعة الاولى: ۲۰۰۷ء)

ترجمہ: مخلوق کے ساتھ شرک کرنا چھوڑ دے، اور حق تعالیٰ عزوجل کی توحید اختیار کر لے، وہی تمام اشیاء کو پیدا کرنے والا ہے، اور اسی کے قبضہ قدرت میں تمام اشیاء ہیں، اے غیر اللہ سے چیزوں کو طلب کرنے والے، تو بے وقوف ہے، کیا کوئی چیز ایسی بھی ہے، جو اللہ عزوجل کے خزانوں میں نہ ہو، اللہ عزوجل فرماتا ہے کہ کوئی چیز بھی نہیں، مگر ہمارے پاس اس کے خزانے ہیں (فتح اربانی) پس عرس وغیرہ کے نام پر بزرگوں کی قبروں پر حاضر ہو کر، ان سے اپنی حاجات کو طلب کرنا،

حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کے نزدیک حماقت اور بے وقوفی ہوا، اور اس قسم کی حرکات کے مرتکب، بے وقوف شمار ہوتے ہیں۔

شیخ عبدالقادر جیلانی کا دوسرا حوالہ

(2)..... ایک مقام پر حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ:

(يَا قَوْمِ) اتَّبِعُوا وَلَا تَبْتَدِعُوا وَأَقْفُوا وَلَا تُخَالِفُوا أَطِيعُوا وَلَا تَعْصُوا
أَخْلِصُوا وَلَا تُشْرِكُوا، وَحَدُوا الْحَقَّ عَزَّ وَجَلَّ وَعَنْ بَابِهِ فَلَا
تَبْرَحُوا، سَلُّوهُ وَلَا تَسْأَلُوْهُ غَيْرَهُ، اسْتَعِينُوا بِهِ وَلَا تَسْتَعِينُوا بِغَيْرِهِ،
تَوَكَّلُوا عَلَيْهِ وَلَا تَتَوَكَّلُوا عَلَىٰ غَيْرِهِ (الفتح الرباني والفيض
الرحماني، ص ۹۷، ۹۸، المجلس السابع والاربعون في بغض الخلق عند الضرر،

مطبوعہ: منشورات الجميل، بغداد، الطبعة الاولى: ۲۰۰۷ء)

ترجمہ: اے میری قوم! اتباع کرو، بدعتی مت بنو، موافقت کرو، مخالفت نہ کرو،
تا بعد از بنو، نافرمان نہ بنو، اخلاص اختیار کرو، اور شرک نہ کرو، حق تعالیٰ عزوجل کی
توحید کو اختیار کرو، اور اس کے دروازے سے مت ہٹو، اسی سے مانگو، اور کسی سے
نہ مانگو، اسی سے مدد چاہو، اور کسی غیر سے مدد مت چاہو، اسی پر بھروسہ کرو، اور کسی
دوسرے پر بھروسہ مت کرو (الفتح الرباني)

پس عرس وغیرہ کے عنوان سے اللہ کے دربار کو چھوڑ کر، صاحب مزار کے دربار پر جا کر مدد
چاہنا، اور اپنی حاجات کا طلب کرنا، کیسے جائز ہو سکتا ہے۔

شیخ عبدالقادر جیلانی کا تیسرا حوالہ

(3)..... اور ایک مقام پر حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ:

إِلَىٰ مَتَىٰ أَنْتَ مُشْرِكٌ بِالْخَلْقِ مُتَّكِلٌ عَلَيْهِمْ؟ يَجِبُ عَلَيْكَ أَنْ

تَعْلَمَ أَنَّ أَحَدًا مِّنْهُمْ لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَفَقِيرُهُمْ وَغَنِيَّتُهُمْ
عَزِيْزُهُمْ وَذَلِيْلُهُمْ ، عَلَيْكَ بِاللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ لَا تَتَّكِلْ عَلَى الْخَلْقِ وَلَا
عَلَى كَسْبِكَ وَحَوْلِكَ وَقُوَّتِكَ ، اِتَّكِلْ عَلَى فَضْلِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ
(الفتح الربانى والفيض الرحمانى، ص ۲۰۱، المجلس الثامن والاربعون فى العمل

الصالح، مطبوعہ: منشورات الجميل، بغداد، الطبعة الاولى: ۱۹۷۰ء)

ترجمہ: تو کب تک مخلوق کو اللہ کا شریک سمجھتا اور ان پر بھروسہ کرتا رہے گا؟ تجھ پر
یہ جاننا واجب ہے کہ ان میں سے کوئی بھی نہ تجھ کو نفع دے سکتا ہے، نہ نقصان، خواہ
وہ فقیر ہو یا مالدار، عزت والا ہو، یا ذلت والا، تو اللہ عزوجل کو لازم پکڑ اور مخلوق پر
بھروسہ نہ کر، اور نہ اپنی کوشش اور حرکت اور قوت پر بھروسہ کر، اللہ عزوجل پر ہی
بھروسہ کر (الفتح الربانى)

پس عرس کے موقع پر بزرگوں کے مزاروں اور درباروں پر کوئی نفع حاصل کرنے، اور ضرر کو
دور کرنے اور مال و دولت کو حاصل کرنے اور فقر و فاقہ کو دور کرنے، اور عزت و عہدہ کو حاصل
کرنے، اور ذلت کو دور کرنے کے لیے حاضر ہونا، اور اس مقصد کے لیے دور دراز سے سفر
کرنا، کیسے جائز ہوگا۔

شیخ عبدالقادر جیلانی کا چوتھا حوالہ

(4)..... ایک مقام پر حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ:

يُوْتَى فِضْلَهُ مَن يَشَاءُ ” وَاللّٰهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ “ الْخَيْرُ
كُلُّهُ بِيَدِهِ وَالْعَطَاءُ وَالْمَنْعُ بِيَدِهِ، وَالْغِنَى وَالْفَقْرُ بِيَدِهِ ، وَالْعِزُّ وَالذَّلُّ
بِيَدِهِ، مَا لِأَحَدٍ مَعَهُ شَيْءٌ ، فَأَلْعَاقِلُ مَن يَلْزِمُ بَابَهُ، وَيُعْرِضُ بَابَ
غَيْرِهِ (الفتح الربانى والفيض الرحمانى، ص ۲۳، المجلس الثالث فى عدم تمنى

الغنى، مطبوعہ: منشورات الجميل، بغداد، الطبعة الاولى: ۱۹۷۰ء)

ترجمہ: وہ (وحدہ لاشریک) جس پر چاہتا ہے، فضل فرماتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے، رزق بے شمار دیتا ہے، ساری بھلائیاں، اسی کے ہاتھ میں ہیں، اور دینا، نہ دینا بھی اسی کے اختیار میں ہے، مالدار اور فقیر بنانا بھی اسی کے قبضے میں ہے، عزت دینا اور ذلیل کرنا بھی اسی کے ہاتھ میں ہے، اس کی موجودگی میں کسی کے ہاتھ کچھ بھی نہیں، لہذا عقل مند وہی ہے، جو اس کے دروازہ کا ہور ہے، اور دوسروں کے دروازوں سے منہ پھیر لے (الفتح الربانی)

حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ نے اپنے سمیت تمام مخلوقات کو اللہ کے سامنے مجبور و لاچار اور بے بس فرما دیا ہے، اور اللہ ہی کو تمام مخلوقات کو مال و دولت اور عزت و ذلت دینے والا قرار دیا ہے۔

پھر عرس وغیرہ کے عنوان سے، غیر اللہ اور صاحب مزار کے ساتھ، اس قسم کا برتاؤ کرنا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟

شیخ عبدالقادر جیلانی کا پانچواں حوالہ

(5)..... اور ایک مقام پر حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ:

أَنْتَ وَالْخَلْقُ كُلُّهُمْ عِبَادُهُ وَهُوَ مُدَبِّرُكَ وَمُدَبِّرُهُمْ (الفتح الربانی)

والفیض الرحمانی، ص ۲۳، المجلس الثالث فی عدم تمنی الغنی، مطبوعہ: منشورات

الجمیل، بغداد، الطبعة الاولى: ۱۹۷۰ء)

ترجمہ: تُو اور ساری مخلوق، اللہ کے بندے ہیں، اور اللہ تیرا بھی مدبّر ہے، اور

دوسری سب مخلوق کا بھی (الفتح الربانی)

پس کسی بزرگ یا ولی کو مدبّر سمجھ کر اس کے مزار یا دربار پر عرس وغیرہ کے عنوان سے حاضر ہونا کیسے جائز ہوگا۔

شیخ عبدالقادر جیلانی کا چھٹا حوالہ

(6)..... اور ایک مقام پر حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ:

فَهَوَّلُ بِقَلْبِكَ إِلَى الْحَقِّ عَزَّوَجَلَّ، وَتَعَلَّقَ بِدَيْلِ رَحْمَتِهِ حَتَّى يَخْرُجَ
هَمُّ الدُّنْيَا مِنْ قَلْبِكَ، هُوَ الْقَادِرُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ أَلْعَالِمُ بِكُلِّ شَيْءٍ،
بِيَدِهِ كُلُّ شَيْءٍ، أَلْزِمُ بَابَهُ (الفتح الرباني والفيض الرحمانى، ص ۳۸، المجلس
السادس فى نصيحة المؤمن لأخيه، مطبوعة: منشورات الجميل، بغداد، الطبعة
الاولى: ۲۰۰۷ء)

ترجمہ: پس بھاگ اپنے دل سے حق تعالیٰ کی طرف، اور اس کی رحمت کے دامن
سے چپٹ جا، یہاں تک کہ وہ دنیا کے تفکرات کو تیرے دل سے باہر کرے کہ وہ
قادر ہے ہر چیز پر، واقف ہے ہر چیز سے، اور اس کے اختیار میں ہے ہر چیز، پس
اس کے دروازے کو لازم پکڑ (الفتح الربانی)

پس عرس کے نام سے صاحب مزار کو مختار سمجھ کر اس کے دربار پر حاضر ہونے کی کیسے اجازت
ہوگی۔

شیخ عبدالقادر جیلانی کا ساتواں حوالہ

(7)..... اور ایک مقام پر حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ:

أَلْأُقْبَالُ عَلَى الْخَلْقِ هُوَ عَيْنُ الْإِدْبَارِ عَنِ الْحَقِّ عَزَّوَجَلَّ، لَا فَالَاحَ
لَكَ حَتَّى تَخْلُعَ الْأَرْبَابَ وَتَقْطَعَ الْأَسْبَابَ وَتَتْرَكَ رُؤْيَةَ الْخَلْقِ فِي
النَّفْعِ وَالضَّرِّ (الفتح الرباني والفيض الرحمانى، ص ۴۷، المجلس العاشر فى عدم
التكلف، مطبوعة: منشورات الجميل، بغداد، الطبعة الاولى: ۲۰۰۷ء)

ترجمہ: مخلوق کی طرف منہ کرنا یعنی نہ حق تعالیٰ عزوجل کی طرف پشت کرنا ہے، تجھے کبھی کامیابی نہ ہوگی، جب تک کہ جھوٹے معبودوں کو نکالے گا نہیں، اسباب کو قطع نہیں کرے گا، اور نفع و نقصان کے متعلق مخلوق کو دیکھنا نہ چھوڑے گا (فتح الربانی)

جو حضرات، صاحبِ مزار کو نفع و نقصان کا مالک سمجھ کر عرس وغیرہ کے موقع پر درباروں پر حاضر ہوتے ہیں، وہ غور فرمائیں کہ انہوں نے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کے بقول، اللہ کے مقابلہ میں جھوٹے معبود بنا رکھے ہیں۔

شیخ عبدالقادر جیلانی کا آٹھواں حوالہ

(8)..... اور ایک مقام پر حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ:

إِلَىٰ مَتَىٰ أَقْبَالَكَ عَلَيْهِمْ؟ أَيُّشُ يَنْفَعُونَكَ؟ لَيْسَ بِأَيْدِيهِمْ ضَرَرٌ، وَلَا نَفْعٌ وَلَا عَطَاءٌ وَلَا مَنَعٌ، لَا فَرْقَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ سَائِرِ الْجَمَادَاتِ فِيمَا يَرْجِعُ إِلَى الضَّرَرِ وَالنَّفْعِ، الْمَلِكُ وَاحِدٌ الضَّارُّ وَاحِدٌ، النَّافِعُ وَاحِدٌ، الْمُحَرِّكُ وَالْمُسَكِّنُ وَاحِدٌ، الْمَسْلُطُ وَاحِدٌ الْمُسَخَّرُ وَاحِدٌ الْمُعْطَى وَالْمَانِعُ وَاحِدٌ الْخَالِقُ وَالرَّازِقُ هُوَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، هُوَ الْقَدِيمُ الْأَزَلِيُّ الْأَبَدِيُّ، هُوَ مَوْجُودٌ قَبْلَ الْخَلْقِ، قَبْلَ آبَائِكُمْ وَأُمَّهَاتِكُمْ وَأَعْيَانِكُمْ، هُوَ خَالِقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ وَمَا بَيْنَهُمَا "لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ" وَأَسْفَا عَلَيْكُمْ يَا خَلْقَ اللَّهِ، مَا تَعْرِفُونَ خَالِقَكُمْ حَقَّ مَعْرِفَتِهِ؟ إِنْ كَانَ لِي فِي الْقِيَامَةِ شَيْءٌ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لَا حَمِلَنَّ أَثْقَالَكُمْ مِنْ أَوْلَائِكُمْ آخِرْتُكُمْ (الفتح

الربانی والفیض الرحمانی، ص ۶۲، المجلس الثالث عشر فی تقدیم الآخرة علی

الدنیا، مطبوعہ: منشورات الجمیل، بغداد، الطبعة الاولى: ۲۰۰۷ء)

ترجمہ: مخلوق پر تیری توجہ کب تک رہے گی؟ وہ تجھے کیا نفع دے سکتے ہیں؟ نہ ان کے ہاتھ میں نقصان ہے، نہ نفع، نہ دینا ہے، نہ روکنا ہے، اور نفع اور نقصان کے متعلق تو ان میں اور جمادات میں کچھ فرق نہیں ہے، بادشاہ ایک ہی ہے، نقصان پہنچانے والا ایک ہی ہے، نفع پہنچانے والا ایک ہی ہے، حرکت دینے والا وہی ایک ہے، سکون دینے والا وہی ایک ہے، مسلط کرنے والا وہی ایک ہے، مسخر بنانے والا وہی ایک ہے، معطلی اور مانع وہی ایک ہے، اور پیدا کرنے والا اور روزی دینے والا وہی ایک ہے، یعنی اللہ عزوجل۔ وہی قدیم ہے، اور ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، وہی مخلوق سے پہلے، تمہارے ماں باپ سے پہلے اور تمہارے دولت مندوں سے پہلے موجود تھا، وہی پیدا کرنے والا ہے، آسمانوں کا اور زمین کا اور ان چیزوں کا جو چیزیں ان کے اندر ہیں، اور جو چیزیں ان کے درمیان ہیں، اُس کے جیسا کوئی نہیں، اور وہ سمیع اور بصیر (یعنی ہر چیز کو سننے والا اور دیکھنے والا) ہے۔

افسوس ہے تم پر اے اللہ کی مخلوق! کہ تم اپنے خالق کو نہیں پہچانتے، جیسا کہ پہچانا جائے، اگر قیامت کے متعلق حق تعالیٰ کے نزدیک مجھے کچھ بھی اختیار حاصل ہو، تو میں اول سے لے کر آخر تک تم سب کے بوجھ کو ضرور اٹھا لوں (الفتح الربانی)

ملاحظہ فرمائیے کہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ نے کس درد بھرے انداز میں توحید و اخلاص کی اہمیت کو بیان کیا ہے، مگر آج کچھ کم علم یا مفاد پرست لوگ، ان ہی کے نام اور نسبت سے اس کے برخلاف طرز عمل کو اپنائے ہوئے اور اس کی تبلیغ و تشہیر میں مصروف ہیں۔

شیخ عبدالقادر جیلانی کا نواں حوالہ

(9)..... اور ایک مقام پر حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ:

رُؤْيُتِكَ لِلصَّرِّ وَالنَّفْعِ وَالْعَطَاءِ وَالْمَنْعِ مِنَ الْخَلْقِ إِلَهَةً، كَثِيرٌ مِّنَ الْخَلْقِ مُتَكَلِّمُونَ عَلَىٰ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ بِقُلُوبِهِمْ وَيَبْظَهَرُونَ أَنَّهُمْ مُتَكَلِّمُونَ عَلَىٰ الْحَقِّ عَزَّ وَجَلَّ، قَدْ صَارَ ذِكْرُهُمْ لِلْحَقِّ عَزَّ وَجَلَّ عَادَةً بِالْأَسْنَنِهِمْ لَا بِقُلُوبِهِمْ، فَإِذَا حُوقِقُوا فِي ذَلِكَ حَرَّدُوا، وَقَالُوا كَيْفَ يُقَالُ لَنَا هَكَذَا؟ أَلَسْنَا مُسْلِمِينَ؟ غَدَا تَبَيَّنَ الْفَضَائِحُ وَتَظَهَّرَ الْمُخِجَاتُ.

(وَيُحَكِّ) تُوَيِّدُ فِي قَوْلِكَ إِذَا قُلْتَ لَا إِلَهَ نَفَىٰ كَلِمِي وَاللَّهِ إِثْبَاتُ كَلِمِي لَهُ لَا لِغَيْرِهِ (الفتح الرباني والفيض الرحمانی، ص ۷۳، ۷۴، المجلس الخامس عشر فی ایتار المؤمن علی نفسه، مطبوعه: منشورات الجمیل، بغداد، الطبعة الاولى: ۲۰۰۷ء)

ترجمہ: تیرا نفع اور نقصان اور دینے اور روکنے میں مخلوق پر نظر کرنا، تیرے معبود بنے ہوئے ہیں، مخلوق میں بہت سے لوگ ہیں، جو اپنے دلوں سے ان چیزوں پر بھروسہ کیے ہوئے ہیں، اور ظاہر یہ کرتے ہیں کہ ان کا بھروسہ حق تعالیٰ عزوجل پر ہے، ان کا حق تعالیٰ عزوجل کو یاد کرنا، صرف عادت ہے اور وہ بھی صرف زبانوں سے، نہ کہ دلوں سے اور جب اس کی جانچ کی جاتی ہے، تو بھڑک اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم کو ایسا کیوں کہا جاتا ہے؟ کیا ہم مسلمان نہیں ہیں؟ کل کو ساری فضیلتیں کھل جائیں گی، اور چھپی ہوئی چیزیں ظاہر ہو جائیں گی۔

تجھ پر افسوس ہے کہ جب تو کچھ کہتا ہے، تو اپنی بات کی معج کرتا ہے، لا الہ ہر چیز کی نفی ہے، اور الا اللہ، اللہ کے لئے ہر چیز کا اثبات ہے کہ معبودیت اللہ ہی کے لئے ہے، کسی غیر کے لئے نہیں (الفتح الربانی)

حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کے مذکورہ ارشاد کو ملاحظہ فرما کر، ان لوگوں کی حالت کا جائزہ لیں، جو گیارہویں اور عرس کے عنوان سے انجام دی جانے والی رسوں کے نتیجے میں،

غیر اللہ کو نفع و نقصان کا مالک سمجھتے ہیں، اور جب ان کو اس پر تنبیہ کی جاتی ہے، تو حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کے بقول، وہ بھڑک اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم کو ایسا کیوں کہا جاتا ہے، کیا ہم مسلمان نہیں ہیں۔

لیکن ان لوگوں کی قیامت کے دن ساری قلعی کھل جائے گی، اور وہ آخرت میں ذلت و رسوائی کا سامنا کریں گے، اللہ توبہ کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔

شیخ عبدالقادر جیلانی کا دسواں حوالہ

(10)..... اور ایک مقام پر حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ:

كَيْفَ تَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَفِي قَلْبِكَ كَمِ الْهَاءِ كُلُّ شَيْءٍ تَعْتَمِدُ عَلَيْهِ وَتَتَّقِي بِهِ دُونَ اللَّهِ فَهُوَ صَنَمُكَ، لَا يَنْفَعُكَ تَوْحِيدُ اللِّسَانِ مَعَ شُرْكِ الْقَلْبِ، لَا يَنْفَعُكَ طَهَارَةُ الْقَالِبِ مَعَ نَجَاسَةِ الْقَلْبِ، الْمُوَحِّدُ يُضِنِّي شَيْطَانَهُ، وَالْمُشْرِكُ يُضِنِّيهِ شَيْطَانَهُ، أَلِإِخْلَاصِ لُبِّ الْأَقْوَالِ وَالْأَفْعَالِ لِأَنَّهَا إِذَا خَلَّتْ مِنْهُ كَانَتْ قَشْرًا بِلَابٍ، الْقَشْرُ لَا يَصْلُحُ إِلَّا لِلنَّارِ، إِسْمَعُ كَلَامِي وَعَمَلْ بِهِ فَإِنَّهُ يَخْمِدُ نَارَ طَمَعِكَ وَيَكْسِرُ شَوْكَةَ نَفْسِكَ، لَا تَحْضُرْ مَوْضِعًا تَثُورُ فِيهِ نَارُ طَمَعِكَ فَيَخْرُبُ بَيْتَ دِينِكَ وَإِيمَانِكَ، يَثُورُ الطَّبَعُ وَالْهَوَىٰ وَالشَّيْطَانُ فَيَذْهَبُ بِدِينِكَ وَإِيمَانِكَ لَا تَسْمَعُ كَلَامَ هَوَاؤِ الْمُنَافِقِينَ الْمُتَصَبِّعِينَ الْمُزْخَرَفِينَ فَإِنَّ الطَّبَعُ يَسْكُنُ إِلَىٰ كَلَامِ مُزْخَرَفٍ مُصَنَّعٍ هَوَسٍ كَعَجِينٍ فَطِيرٌ بِالْمَلْحِ يُؤْذِي بَطْنَ آكِلِهِ وَيَهْلِدُ بَيْتَهُ (الفتح الرباني والفيض الرحمانی، ص ۱۵۹، ۱۶۰، المجلس الثامن

والثلاثون في فضل لا اله الا الله، مطبوعة: منشورات الجميل، بغداد، الطبعة

(الاولیٰ: ۲۰۰۷ء)

ترجمہ: تُوَلَّاهُ الْاِلَهَ الْاِلَهِ كَس طَرَح كَهْتَا هِي؟ حَالَانَكِه تِيرِي دَل مِيں كِيَا كِيَكِه مَعْبُود بَهْرِي هُوِي هِيں، اَللّٰه كِي سَوَا هِر چِيَز جِس پَر تُو اَعْتِمَاد اُو ر بَهْرُوسِه كَرِي، وَه تِيرَا بُت هِي، دَل كِي مَشْرَك هُونِي پَر زَبَان كِي تُو حَيْدِ تَجْه كُو مَفِيْدِه نِه هُوْگِي، دَل كِي گَنْدِگِي كِي سَا تَجْه جِسْم كِي پَا كِي تَجْه كُو نَفْع نِه دِي كِي۔ صَا حِبْ تُو حَيْدِ تُو اِپْنِي شَيْطَانُون كُو لَا غَر بِنَا دِيَا كَر تَا هِي، اُو ر مَشْرَك كُو اِس كَا شَيْطَان لَا غَر بِنَا دِي تَا هِي، اَتْوَال وَا فْعَال كَا مَغْز، اَخْلَاص هِي، اِس لِيئِي كِه وَه جَب اِس سِي خَالِي هُو تِي هِيں، تُو بَلَا مَغْز كَا چَهْلَا كَارِه جَاتِي هِيں اُو ر چَهْلَا كَا سَوَايِي آگ كِي اُو ر كِي مَصْرَف كَا نِي هِيں۔

مِيرِي گُفْتِگُو سُن اُو ر اِس پَر عَمَل كَر كِه وَه تِيرِي طَبِيْعَت كِي جُوش كُو بَجْهَادِي كِي اُو ر تِيرِي نَفْس كِي شُوكْت كُو تُو زُدِي كِي۔

اِي سِي جِگِه مَت جَا، جِهَال تِيرِي طَبِيْعَت كَا جُوش بَهْرِي كِي كِه وَه تِيرِي دِيْن اُو ر اِيْمَان كَا گَهْرُ وِيْرَان كَر دِي كِي، طَبِيْعَت اُو ر خَوَا هِش نَفْس اُو ر شَيْطَان بَهْرُك اُٹْهِيں گِي، پَس تِيرِي دِيْن اُو ر اِيْمَان اُو ر اِيْقَان كُو مَلِيَا مِيْٹ كَر دِيں گِي، اِن مَنَافِقُون، تَضَنع كَرْنِي وَا لُون، طَمَع بَا زُون كِي گُفْتِگُو مَت سُن، كِيُونَكِه طَبِيْعَت طَمَع كِي هُوِي بِنَا وُئِي سُر تَا پَا هُو س كَلَام كِي طَرَف مائل هُوَا كَر تِي هِي۔

(حَالَانَكِه) اِس كِي مِثَال بِي نَمَك رُوئِي كِي آئِي كِي هِي كِه (دِي كِهْنِي مِيں مَرْغُوب هِي مَگَر) كِهَانِي وَا لِي كِي پِيْٹ كُو تَكْلِيْف پِيْنچَاتِي اُو ر اِس كِي گَهْر كُو مَنَهْدَم كَر تِي هِي (فِخ

(الرَبَانِي)

حَضْرَت شَيْخ عَبْدِ الْقَادِر جِيْلَانِي رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ اِيْظَنِي مَذْكُورِه اِرْشَاد مِيں، جَعْلِي پِيْرُون اُو ر بَزْرُگُون كِي قَلْعِي كِهُول كَر رَكْه دِي هِي، جُو كَم عِلْم عَوَام كُو جُوش اُو ر دُولُو لِه دَلَا كَر شَرَك وَا بَدْعَات اُو ر مَرْؤُجِه عَرَس وَا عِرَاس كِي طَرَف مائل كَر تِي هِيں۔

حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کے اس ارشاد کے پیش نظر ایسے جعلی پیروں، فقہیروں کی چکنی چو پڑی اور جو شیلی باتوں کو ہرگز نہیں سنا چاہیے، اور ان سے دور رہنا چاہیے۔

تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ

ہم نے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کے کلام سے صرف دس عبارات ترجمہ سمیت نقل کر دی ہیں، جو گیارہویں اور مرؤجہ عرس کا ارتکاب کرنے اور ان میں شرکت کرنے والے لوگوں کی عبرت و نصیحت کے لئے کافی وافی ہیں، لیکن صحت و متعصب اور ضدی وہٹ دھری کرنے والوں کے لئے دفتر بھی ناکافی ہیں۔

اللہ تعالیٰ حق کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔

وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ أَعْلَمُ .

(باب نمبر 3)

سنی اور وہابی اختلاف کی حقیقت

آج کل ہمارے معاشرہ میں عجیب صورت حال ہے کہ جو شخص اللہ کے ساتھ شرک اور دین میں بدعات جیسی گمراہی کی چیزوں کے اختیار کرنے سے منع کرے، توحید و سنت کے مطابق شرعی احکام ادا کرنے کی ترغیب دے، غیر اللہ کے نام کی گیارہویں اور قبروں پر عرس وغیرہ کی شکل میں ہونے والے شرک و بدعات پر مشتمل گناہوں کو شریعت کے خلاف قرار دے، یا جو شخص اللہ تعالیٰ کے علاوہ، نبیوں اور بزرگوں کو اللہ کی صفت حاجت روائی میں شریک سمجھنے سے انکار کرے، اللہ ہی کو مشکل میں حاجت روا سمجھے اور ہر مصیبت میں صرف اللہ تعالیٰ ہی سے استعانت و مدد طلب کرنے اور پکارنے کا اہتمام کرے، اور نبیوں کو اللہ تعالیٰ کے بعد اور بزرگوں اور پیروں کو نبیوں کے بعد درجہ دے۔

اسی طرح جو شخص شادی بیاہ میں ڈھول، بینڈ باجا بجوانے، ناچ رنگ کروانے، موسیقی، آتش بازی اور فائرنگ کرنے اور پٹانے چھڑوانے سے منع کرے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق شادی بیاہ کو انجام دینے کی ترغیب دے، یا عرسوں، زیارتوں اور تعزیوں وغیرہ میں خواتین کو جوق در جوق اور بے محابا بن سنور کر جانے کی اجازت نہ دے، یا جو شخص زیارتوں اور بزرگوں کے مزاروں پر تھاں، طباق، اور ڈھول ڈھاکوں، قوالیوں اور ناچ گانا اور چراغاں وغیرہ کرانے کو غلط کہے، اور قبروں پر شریعت کے بتلائے ہوئے طریقہ پر ہی جانے کا حکم کرے، یا تعزیوں پر مہندی، علم اور دوسری چیزیں، اور قبروں اور زیارتوں پر جھنڈے، چادر رومال وغیرہ چڑھانے کو، یا کسی پیر کی فاتحہ میں مروجہ کھانا، دال کچوری، پراٹھے، انڈا مرغ، اور برف و شربت وغیرہ کے مخصوص کردینے اور کھانے پینے کی چیزیں

سامنے رکھ کر ختم پڑھانے کو نوا بجا دمل بتائے، یا جو عا شورا اور محرم میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ وغیرہ کے نام کی مخصوص عقیدے کے مطابق سبیل لگانے اور دوسرے قسم کے فاتحہ کے مخصوص کھانے کو غیر ثابت کہے، اور سنت سے ثابت شدہ احکام کے مطابق سادہ طریقے پر ایصالِ ثواب کرنے کی تلقین کرے، یا جو شخص نامحرم عورتوں سے بزرگوں اور پیروں کی خدمت کرنے اور پیروں کے عورتوں کے پاس بے پردہ جانے کو اور عورتوں کے بے پردہ پیر صاحب کی خدمت کرنے کو عیب قرار دے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خواتین سے پردہ کرنے کے مطابق برتاؤ کرنے کی تاکید کرے، یا کسی نمائشی پیر جی کی مجلس سماع میں ڈھولک کی تال پر وجد کرنے اور قوال کی تال پر مسرور اور بے خود ہو جانے کی نمائش اور ریا کاری کرنے سے منع کرے، یا جو شخص بچوں کے پیدا ہونے یا شادی بیاہ اور خوشی کے موقع پر مختلف قسم کی شریعت کے خلاف رسمیں ادا کرنے سے روکے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقہ کو اختیار کرنے کا حکم کرے، یا کسی بزرگ، پیر کے نام کا چولہا، چراغ جلانے، شاہ مدار کی بدھی چوٹی کی رسم ادا کرنے اور میاں کی کڑاہی اور شیخ سدو یا کسی دوسرے بزرگ کے نام پر بکرا ذبح کرنے کو شریعت کے خلاف قرار دے، اور اس کے مقابلہ میں شرعی طریقہ پر صدقہ خیرات کرنے اور اللہ کے نام پر جانور ذبح کرنے کو بتلائے، یا کسی کے مرے پیچھے اس کے لئے تیجا، چالیسواں، سالانہ اور فاتحہ وغیرہ کر کے ذات برادری اور عزیز واقارب اور امیر و غریب کو دعوت کا سماں بنا کر کھانا کھلانے سے منع کرے، اور رسوں تاریخوں اور دنوں اور مختلف چیزوں کی پابندیوں کو چھوڑ کر شرعی طریقہ پر اور سادہ وغیر رسمی انداز میں اخلاص کے ساتھ ایصالِ ثواب کرنے کا حکم دے، یا جو عا شورا اور محرم میں تاشوں باجوں کے ساتھ بڑے بڑے جلوس نکالنے اور ماتم ونوحہ کرنے اور سینہ کوبی اور زنجیر زنی کرنے کو ناجائز قرار دے، یا جو شبِ براءت کی آتش بازی کرنے اور اسی قسم کی بہت سی رسوں میں پیسے و مال خرچ و ضائع کرنے کو برابرتائے، اور اس پیسے و مال کو شریعت و سنت کے مطابق اللہ کے راستے میں

خرچ اور صدقہ و خیرات کرنے کا حکم لگائے۔

اس قسم کا طرزِ عمل اختیار کرنے والے پر فوراً ”وہابی“ ہونے کا الزام لگادیا جاتا ہے، اور ساتھ ہی یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ یہ چیزیں مذہبِ اسلام میں تو جائز ہیں، منع نہیں ہیں، مگر یہ شخص ان چیزوں سے وہابی ہونے کی وجہ سے منع کرتا ہے۔

جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ چیزیں تو مذہبِ اسلام اور شریعتِ محمدیہ میں ہی جائز نہیں، اور بلکہ خود حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کے نزدیک بھی جائز نہیں، جن کو ”بڑا پیر“ اور نوٹِ اعظم وغیرہ قرار دے کر ان کے نام سے بعض اہم اور بڑی بدعات و منکرات کو اختیار کیا جاتا ہے، کیونکہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ، دراصل امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے فقہ سے تعلق رکھتے تھے اور انہوں نے بھی توحید و سنت کی دعوت دی ہے اور شرک و بدعات سے منع کیا ہے، اس طرح تو حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کو بھی وہابی کہنا پڑے گا۔

پھر یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ شروع میں وہابی کا لقب شیخ محمد بن عبدالوہاب نجدی اور ان کے تابعین کے لئے استعمال ہوتا تھا، اور شیخ محمد بن عبدالوہاب نجدی، عرب کے مشہور علاقہ نجد سے تعلق رکھتے تھے، جو بارہویں صدی ہجری میں ایک موحد و مخلص، عالم دین گزرے ہیں، ان کا تعلق حنبلی فقہ سے تھا، جس طرح سے کہ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کا تعلق بھی حنبلی فقہ سے تھا، اور شیخ محمد بن عبدالوہاب نجدی کے مزاج میں شرک و بدعات اور منکرات کے خلاف دوسرے لوگوں کے مقابلہ میں کچھ سختی تھی، لیکن وہ سختی دین کی وجہ سے تھی، اور کچھ مسائل میں ان کا حنفی فقہ وغیرہ سے اختلاف تھا، لیکن وہ اختلاف اس درجے کا نہ تھا کہ جس کی وجہ سے ان کی تکفیر یا تہلیل و تقسیت کی جائے اور ان کو برا بھلا کہا جائے۔

ان کا اصل مقصد تو توحید و سنت کی دعوت دینا، اپنے زمانے میں رائج شرک و بدعات اور رسوم و گناہوں سے روکنا اور اسلامی احکام و قوانین کا نفاذ کرنا تھا، لیکن ان کے ساتھ اہل بدعت و باطلین اور سیاسی لوگوں کے اختلاف اور ان کی طرف نسبت کرنے والے بعض لوگوں کے

افراط و تفریط پر مبنی طرزِ عمل کی وجہ سے دنیا کے مختلف علاقوں میں ان کے خلاف ایک مہم کے طور پر نفرت پھیلانی گئی، بطورِ خاص ہندوستان میں انگریزوں کے دورِ حکومت میں اصل اہل السنۃ والجماعۃ کو بدنام اور کمزور کرنے کے لیے، ان کو وہابیوں کا لقب دے کر ان سے بہت سخت نفرت پیدا کی گئی، جس کے نتیجے میں وہابی کا لفظ گالی اور نفرت کے طور پر استعمال ہونے لگا، جو شخص شرک و بدعت سے منع کرتا اور توحید و سنت کی دعوت دیتا، اس کو ناواقفیت یا ضد اور عناد کے طور پر وہابی کے لقب سے یاد کیا جانے لگا، جن میں ہندوستان و پاکستان میں سنت کے مطابق طرزِ عمل اختیار کرنے والے علماء، صلحاء، اور دین دار عوام کو اور بطورِ خاص اہل دیوبند حضرات کو نشانہ بنایا گیا۔

ہندوستان و پاکستان کے کم علم اور ناواقف عوام، اور بدعات سے تعلق رکھنے والے لوگوں میں ایک عرصہ سے وہابی کا لقب زیادہ تر اسی حیثیت سے استعمال ہوتا رہا ہے۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ دیوبند مسلک کے عقائد و افکار، اہل السنۃ والجماعۃ کے مطابق ہیں، اور ان کا تعلق فقہ حنفی سے ہے، اور شیخ محمد بن عبدالوہاب نجدی اور ان کے صحیح تابعین کے عقائد و افکار بھی اہل السنۃ والجماعۃ کے مطابق تھے، لیکن وہ فقہ حنفی کے بجائے، فقہ حنبلی سے تعلق رکھتے تھے، اور آج بھی دنیا بھر میں ان کے سلسلہ کے بے شمار افراد موجود ہیں اور سعودی عرب کے موجودہ حکمران اور ائمہ وغیرہ بھی شیخ محمد بن عبدالوہاب نجدی کے تابعین میں داخل ہیں، تاہم دوسرے مسالک اور دوسری جماعتوں کی طرح، ان کے سلسلہ میں بھی غالی یا افراط و تفریط کے مرتکبین کی نفی نہیں کی جاسکتی، کیونکہ معصوم ذات تو انسانوں میں صرف انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی ہی ہوتی ہے۔

لیکن کسی بزرگ یا جماعت کی طرف نسبت کرنے والے بعض لوگوں کے افراط یا تفریط اور غلو پر مبنی طرزِ عمل کی وجہ سے اس جماعت کے بانی یا مقتداء اور اس کے صحیح تابعین کو غلط قرار نہیں دیا جاسکتا، جیسا کہ اگر کچھ لوگ اپنے آپ کو حنفی کہیں، اور وہ اس کے باوجود مختلف شرک

و بدعات پر مشتمل امور کا ارتکاب کریں، تو ان امور کو امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کی طرف، یا صحیح اور مستند فقہ حنفی کی طرف منسوب کرنا درست نہ ہوگا۔

اسی طرح سے اگر کسی کو شیخ محمد بن عبد الوہاب نجدی کے ساتھ بعض مسائل میں علمی و فقہی اختلاف ہو، تو محض اس کی وجہ سے بھی شیخ محمد بن عبد الوہاب نجدی اور ان کے صحیح تابعین کا گمراہ ہونا لازم نہیں آتا۔

کیونکہ متکلمین اہل السنۃ والجماعۃ اور فقہاء و مجتہدین اہل السنۃ والجماعۃ کا سینکڑوں فروعی مسائل میں باہم اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن ان کی وجہ سے ایک دوسرے کی تکفیر یا تفسیل و تفسیق نہیں کی جاتی، پس کوئی وجہ نہیں کہ اس قسم کے مسائل میں اختلاف کی وجہ سے، شیخ محمد بن عبد الوہاب نجدی رحمہ اللہ کے ساتھ اہل السنۃ والجماعۃ اور اس سے بڑھ کر اہل اسلام سے امتیازی درجہ کا سلوک اختیار کیا جائے، اور ان کے خلاف ہر طرح کے جھوٹے سچے الزامات کی بوجھاڑ کی جائے۔

اور اوپر سے وہابی یا وہابیت کے لفظ کو اس طرح کی گالی بنا لیا جائے کہ اس لفظ کے سنتے ہی نفرت کا اظہار کیا جائے۔

اس طرزِ عمل سے مسلمانوں کو بڑا نقصان پہنچا، اور اب تک پہنچ رہا ہے۔

چنانچہ اسی طرزِ عمل کا نتیجہ ہے کہ بعض لوگ، لاکھوں روپے خرچ کر کے حرمین شریفین کا سفر کرتے ہیں، لیکن ان کو وہاں جا کر حرمین شریفین کے ائمہ کرام کی اقتداء میں باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی، کیونکہ ان کے نزدیک موجودہ زمانے کے ائمہ حرمین شریفین وہابی ہیں، جن کو یہ لوگ بہت بڑا گستاخِ رسول، بلکہ دوسرے کافروں سے بھی نحوذ باللہ تعالیٰ بدتر سمجھتے ہیں۔

حالانکہ تحقیق کرنے سے محمد بن عبد الوہاب نجدی اور ان کے صحیح تابعین کا گستاخِ رسول یا کافر ہونا ثابت نہیں ہوا، بلکہ ان کا مومن و مسلم اور توحید و سنت کا داعی، اور اللہ اور اس کے رسول سے صحیح محبت کرنے والا مسلمان ہونا ثابت ہوا۔

اور کسی مومن و مسلم کو بلا تحقیق صحیح کے کافر، یا گستاخِ رسول وغیرہ قرار دینا سخت گناہ کی بات ہے، اور اس پر احادیث میں سخت وعیدیں وارد ہوئی ہیں، یہاں تک کہ بعض احادیث کی رو سے کسی مسلمان کو کافر قرار دینے پر کفر کا فتویٰ صادر کرنے والے کی طرف ہی کفر کا یہ حکم لوٹ کر آتا ہے، پھر کسی مستند عالم دین اور متقی و متبع سنت شخص کو، جس کے مومن و متقی اور متبع سنت ہونے کی ہزاروں، لاکھوں لوگ گواہی دیں، یہاں تک کہ ائمہ حرمین شریفین بھی ان کو اپنا مقتدا و امام قرار دیں، اس کو کافر قرار دینے کا وبال کتنا سخت ہو سکتا ہے، اس کا اندازہ ہر انصاف پسند مومن لگا سکتا ہے۔

اس لیے وہابیت کی مذکورہ برائی یا مذکورہ تصور کو اپنے ذہنوں سے نکال کر اس سلسلہ میں صحیح اور معتدل راہِ عمل کو اختیار کرنا چاہیے۔

محمد بن عبدالوہاب نجدی اور ان کے پیروکاروں کے ذریعہ سے موجودہ سعودی عرب کی بنیاد 1745 عیسوی میں اس وقت رکھی گئی، جب محمد بن سعود اور محمد بن عبدالوہاب نجدی کے درمیان گفت و شنید کے بعد باہمی جدوجہد کا معاہدہ قرار پایا۔ اس معاہدے میں طے ہوا کہ حکومتی انتظامات کی ذمہ داری محمد بن سعود اور ان کا قبیلہ اور اصلاح عقائد کی ذمہ داری محمد بن عبدالوہاب نجدی اور ان کا قبیلہ ادا کرے گا۔

اس کے نتیجے میں محمد بن عبدالوہاب نجدی اور محمد بن سعود نے نل کر مذہبی و سیاسی تحریک کا آغاز کیا، اور اس میں کامیابی حاصل کی اور نشیب و فراز کے ساتھ سلسلہ آگے چلتا رہا اور مختلف سیاسی و غیر سیاسی لوگوں سے مقابلہ ہوتا رہا، یہاں تک کہ انہوں نے سعودی عرب اور مکہ مکرمہ میں حکومت حاصل کر لی، جس کا سلسلہ یکے بعد دیگرے، اب تک جاری ہے۔

شیخ محمد بن عبدالوہاب نجدی کا حوالہ

شیخ محمد بن عبدالوہاب نجدی کے عقائد و افکار کیا تھے، اس سلسلہ میں چند حوالہ جات و عبارات

ملاحظہ فرمائیں۔

شیخ محمد بن عبدالوہاب نجدی کی طرف سے ایک رسالہ، اہلِ قصیم کے لیے لکھا گیا، جب انہوں نے شیخ موصوف کے عقیدہ کے متعلق سوال کیا، اور وہ ”عقیدۃ الشیخ و بیان حقیقۃ دعوتہ ورد ما ألصق بہ من التہم“ کے عنوان سے شائع ہوا، اس رسالہ کا مضمون اردو ترجمہ سمیت ذیل میں نقل کیا جاتا ہے، جس سے شیخ محمد بن عبدالوہاب نجدی کے عقائد و افکار پر روشنی پڑتی ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

أشهد اللّٰه، ومن حضرني من الملائكة، وأشهدكم، أني أعتقد ما اعتقدته الفرقة الناجية، أهل السنة والجماعة: من الإيمان بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، والبعث بعد الموت، والإيمان بالقدر خيره وشره.

ومن الإيمان بالله: الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير تحريف ولا تعطيل؛ بل أعتقد أن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فلا أنفى عنه ما وصف به نفسه، ولا أحرف الكلم عن مواضعه، ولا ألحد في أسمائه وآياته، ولا أكيف، ولا أمثل صفاته تعالى بصفات خلقه، لأنه تعالى لا سمي له، ولا كفاء له، ولا ند له، ولا يقاس بخلقه. فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره، وأصدق قیلا، وأحسن حدیثا؛ فنزه نفسه عما وصفه به المخالفون من أهل التكیيف والتمثیل، وعما نفاه عنه النافون من أهل التحریف والتعطیل، فقال: (سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام

على المرسلين والحمد لله رب العالمين)

والفرقة الناجية وسط في باب أفعاله تعالى، بين القدرية والجبرية، وهم في باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية، وهم وسط في باب الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة، وبين المرجئة والجهمية، وهم وسط في باب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الروافض والخوارج.

وأعتقد أن القرآن كلام الله، منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وأنه تكلم به حقيقة، وأنزله على عبده ورسوله، وأمينه على وحيه وسفيره بينه وبين عبادته: نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وأؤمن بأن الله فعال لما يريد، ولا يكون شيء إلا بإرادته، ولا يخرج شيء عن مشيئته، وليس شيء في العالم يخرج عن تقديره، ولا يصدر إلا عن تدبيره؛ ولا محيد لأحد عن القدر المحدود، ولا يتجاوز ما خط له في اللوح المسطور.

وأعتقد الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت: فأؤمن بفتنة القبر ونعيمه، وبإعادة الأرواح إلى الأجساد؛ فيقوم الناس لرب العالمين، حفاة عراة غرلا، تدنو منهم الشمس، وتنصب الموازين وتوزن بها أعمال العباد: (فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون) وتنشر الدواوين، فأخذ كتابه بيمينه، وأخذ كتابه بشماله.

وأؤمن بحوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بعروة القيامة،

ماؤه أشد بياضا من اللبن، وأحلى من العسل، آنيته عدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لم يظماً بعدها أبداً.

وأومن بأن الصراط منصوب على شفير جهنم، يمر به الناس على قدر أعمالهم.

وأومن بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه أول شافع وأول مشفع، ولا ينكر شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم إلا أهل البدع والضلال؛ ولكنها لا تكون إلا من بعد الإذن والرضى، كما قال تعالى: (ولا يشفعون إلا لمن ارتضى) وقال تعالى: (من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه) وقال تعالى: (وكم من ملك في السموات لا تغنى شفاعتهم شيئاً إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى) وهو لا يرضى إلا التوحيد، ولا يأذن إلا لأهله، وأما المشركون فليس لهم من الشفاعة نصيب، كما قال تعالى: (فما تنفعهم شفاعة الشافعين)

وأومن بأن الجنة والنار مخلوقتان، وأنهما اليوم موجودتان، وأنهما لا يفنيان.

وأن المؤمنين يرون ربهم بأبصارهم يوم القيامة كما يرون القمر ليلة البدر، لا يضامون في رؤيته.

وأومن بأن نبينا محمداً صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين والمرسلين، ولا يصح إيمان عبد حتى يؤمن برسالته ويشهد بنبوته.

وأن أفضل أمته: أبو بكر الصديق، ثم عمر الفاروق، ثم عثمان ذو

النورين، ثم على المرتضى، ثم بقية العشرة، ثم أهل بدر، ثم أهل الشجرة أهل بيعة الرضوان، ثم سائر الصحابة رضى الله عنهم. وأتولى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأذكر محاسنهم، وأترضى عنهم، وأستغفر لهم، وأكف عن مساوئهم، وأسكت عما شجر بينهم، وأعتقد فضلهم عملا بقوله تعالى: (والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل فى قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم) وأترضى عن أمهات المؤمنين المطهرات من كل سوء.

وأقر بكرامات الأولياء وما لهم من المكاشفات، إلا أنهم لا يستحقون من حق الله تعالى شيئا، ولا يطلب منهم ما لا يقدر عليه إلا الله. ولا أشهد لأحد من المسلمين بجنة ولا نار، إلا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنى أرجو للمحسن وأخاف على المسيء، ولا أكفر أحدا من المسلمين بذنب، ولا أخرجه من دائرة الإسلام.

وأرى الجهاد ماضيا مع كل إمام برا كان أو فاجرا، وصلاة الجماعة خلفهم جائزة.

والجهاد ماض منذ بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم إلى أن يقاتل آخر هذه الأمة الدجال، لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل. وأرى وجوب السمع والطاعة لأئمة المسلمين، برهم وفاجرهم، ما لم يأمروا بمعصية الله. ومن ولى الخلافة واجتمع عليه الناس،

ورضوا به، وغلبهم بسيفه حتى صار خليفة، وجبت طاعته، وحرم الخروج عليه.

وأرى هجر أهل البدع ومباينتهم حتى يتوبوا، وأحكم عليهم بالظاهر وأكل سرائرهم إلى الله. وأعتقد أن كل محدثة في الدين بدعة.

وأعتقد أن الإيمان: قول باللسان، وعمل بالأركان، واعتقاد بالجنان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية؛ وهو بضع وسبعون شعبة، أعلاها: شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها: إمطة الأذى عن الطريق .

وأرى وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ما توجبه الشريعة المحمدية الطاهرة.

فهذه عقيدة وجيزة، حررتها وأنا مشغل البال، لتطلعوا على ما عندي . والله على ما نقول وكيل.

ثم لا يخفى عليكم، أنه بلغني أن رسالة سليمان بن سحيم قد وصلت إليكم، وأنه قبلها وصدقها بعض المنتمين للعلم في جهتكم؛ والله يعلم أن الرجل افتري على أمور لم أقلها، ولم يأت أكثرها على بالي.

فمنها: قوله: إني مبطل كتب المذاهب الأربعة، وإني أقول: إن الناس من ستمائة سنة ليسوا على شيء، وإني أدعى الاجتهاد، وإني خارج عن التقليد، وإني أقول: إن اختلاف العلماء نقمة، وإني أكفر من توسل بالصالحين، وإني أكفر البوصيري لقوله: يا

أكرم الخلق، وإنى أقول: لو أقدر على هدم قبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لهدمتها، ولو أقدر على الكعبة لأخذت ميزابها وجعلت لها ميزابا من خشب، وإنى أحرم زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وإنى أنكر زيارة قبر الوالدين وغيرهما، وإنى أكفر من حلف بغير الله، وإنى أكفر ابن الفارض وابن عربى، وإنى أحرق دلائل الخيرات وروض الرياحين وأسميه روض الشياطين.

جوابى عن هذه المسائل، أن أقول: سبحانه هذا بهتان عظيم! وقبله من بهت محمدا صلى الله عليه وسلم أنه يسب عيسى بن مريم ويسب الصالحين، فتشابهت قلوبهم بافتراء الكذب وقول الزور.

قال تعالى: (إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله) الآية، بهتوه صلى الله عليه وسلم بأنه يقول: إن الملائكة وعيسى وعزير فى النار، فأنزل الله فى ذلك: (إن الذين سبقتم لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون)

وأما المسائل الأخر، وهى: أنى أقول: لا يتم إسلام الإنسان حتى يعرف معنى "لا إله إلا الله"، وأنى أعرف من يأتينى بمعناها، وأنى أكفر الناذر إذا أراد بنذره التقرب لغير الله، وأخذ النذر لأجل ذلك، وأن الذبح لغير الله كفر والذبيحة حرام.

فهذه المسائل حق، وأنا قائل بها. ولى عليها دلائل من كلام الله وكلام رسوله، ومن أقوال العلماء المتبعين كالأئمة الأربعة. وإذا سهل الله تعالى، بسطت الجواب عليها فى رسالة مستقلة، إن شاء

اللہ تعالیٰ۔

ثم اعلموا وتدبروا قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إن جئكم فاسق
بنبأ فبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة) الآية (الرسائل الشخصية "مطبوع ضمن
مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء السادس" ص ۸ الى ۱۳، القسم الأول:
عقيدة الشيخ وبيان حقيقة دعوته ورد ما ألصق به من التهم، الرسالة الأولى: رسالة
الشيخ إلى أهل القصيم لما سأله عن عقيدته)

ترجمہ

بسم اللہ الرحمن الرحیم

میں اللہ کو گواہ بنا کر اور جو فرشتے میرے پاس حاضر ہیں، ان کو گواہ بنا کر اور آپ
لوگوں کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میرا عقیدہ وہی ہے، جو اہل السنۃ والجماعۃ، فرقہ ناجیہ
کا ہے، یعنی اللہ پر ایمان، اور اس کے فرشتوں پر ایمان، اور اس کی کتابوں پر
ایمان، اور اس کے رسولوں پر ایمان، اور موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر
ایمان، اور خیر اور شر کی تقدیر پر ایمان۔

اور اللہ پر ایمان میں سے یہ ہے کہ اللہ کو ان صفات کے ساتھ مانا جائے، جن
صفات سے اللہ نے اپنے آپ کو اپنی کتاب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
زبان پر متصف کیا ہے، بغیر تحریف اور تعطیل کے، بلکہ میرا اعتقاد یہ ہے کہ اللہ
سبحانہ و تعالیٰ کے مثل کوئی چیز نہیں، اور وہ سمیع ہے، بصیر ہے، پس میں ان میں سے
کسی صفت کی نفی نہیں کرتا، جس کے ساتھ اللہ نے اپنے آپ کو متصف کیا ہے،
اور نہ میں کلمات کی اس کے مواضع سے تحریف کرتا ہوں، اور نہ میں اللہ کے
اسمائے حسنیٰ اور اس کی آیات میں الحاد کرتا ہوں، اور نہ میں اللہ کو کسی کیفیت کے
ساتھ متصف کرتا ہوں، اور نہ میں اللہ تعالیٰ کی صفات کو اس کی مخلوق کی صفات

کے مثل ہونے کا قائل ہوں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی تعین نہیں فرمائی، کوئی اس کا کفو (اور جوڑ) نہیں، اور نہ کوئی اس کا شریک ہے، اور نہ اُس کو اس کی مخلوق پر قیاس کیا جاسکتا، پس بے شک اللہ سبحانہ اپنے آپ کو دوسرے کے مقابلے میں زیادہ جانتا ہے، اور وہ اپنے قول میں سب سے سچا اور اپنی بات میں سب سے اچھا ہے، پس اللہ کی ذات ان صفات سے پاک ہے، جن کے ساتھ اہل تکلیف اور اہل تمثیل میں سے مخالفین متصف کرتے ہیں، اور ان صفات سے بھی پاک ہے، جن کی اہل تحریف اور اہل تعطیل میں سے نفی کرنے والے نفی کرتے ہیں، پس اللہ عزوجل کا ارشاد ہے کہ ”سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ“

اور فرقہ ناجیہ، اللہ تعالیٰ کے افعال کے باب میں ”قدریہ“ اور ”جبریہ“ کے مابین وسط و اعتدال پر ہے، اور فرقہ ناجیہ، اللہ کی وعید کے باب میں ”مرجئہ“ اور ”وعیدیہ“ کے مابین ہے، اور فرقہ ناجیہ، ایمان اور دین کے باب میں ”حورویہ“ اور ”معتزلہ“ اور ”مرجئہ“ اور ”جہمیہ“ کے مابین ہے، اور فرقہ ناجیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے باب میں ”روافض“ اور ”خوارج“ کے مابین ہے۔

اور میرا اعتقاد یہ ہے کہ قرآن، اللہ کا کلام ہے، جو غیر مخلوق ہونے کی حیثیت سے نازل کیا گیا، اللہ ہی سے اس کی ابتدا ہوئی، اور اسی کی طرف وہ عود کرے گا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا حقیقی کلام کیا ہے، اور اس قرآن کو اپنے بندے اور رسول پر نازل کیا ہے، جو کہ اللہ کی وحی کا امین ہے، اور اللہ اور اس کے بندوں کے درمیان سفیر ہے، جو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔

اور میرا اس بات پر ایمان ہے کہ اللہ کی صفت ”فَعَالٌ لِّمَآ يُرِيدُ“ ہے، اور کوئی

چیز بھی اس کے ارادہ کے بغیر نہیں ہوتی، اور کوئی چیز اس کی مشیت کے بغیر نہیں نکلتی، اور کوئی چیز عالم میں اس کی تقدیر سے خارج نہیں، اور نہ کوئی چیز اس کی تدبیر کے بغیر صادر ہوتی ہے، اور کسی کے لیے اللہ کی مقرر کردہ مقدار سے ہٹنے کا اختیار نہیں ہے، اور لوح محفوظ میں جو کچھ اللہ نے لکھ دیا ہے، اس سے کسی چیز کے تجاوز کرنے کا اختیار نہیں ہے۔

اور میرا عقیدہ یہ ہے کہ ہر اس چیز پر ایمان لایا جائے، جس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کے بعد کے متعلق خبر دی ہے، پس میں قبر کے فتنے (اور قبر کے عذاب) اور قبر کی نعمتوں پر ایمان رکھتا ہوں، اور روحوں کے جسموں کی طرف اعادہ پر بھی ایمان رکھتا ہوں، پھر (قیامت کے دن) لوگ رب العالمین کے لیے کھڑے ہوں گے، جو ننگے پاؤں، اور ننگے جسم ہوں گے، سورج ان کے قریب ہوگا، اور موازنہ قسط کو قائم کیا جائے گا، جن کے ذریعے سے بندوں کے اعمال کا وزن کیا جائے گا۔ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ“ اور نامہ اعمال پھیلانے جائیں گے، پس کوئی اپنے نامہ اعمال کو دائیں ہاتھ میں لینے والا ہوگا، اور کوئی اپنے نامہ اعمال کو بائیں ہاتھ میں لینے والا ہوگا۔

اور میں ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بروز قیامت ”حوض“ پر بھی ایمان رکھتا ہوں، جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے، اس کے برتن آسمانوں کے ستاروں کے عدد کے برابر ہیں، جس نے اس میں سے ایک مرتبہ پی لیا، تو وہ اس کے بعد کبھی بھی پیاسا نہیں ہوگا۔

اور میں اس بات پر بھی ایمان رکھتا ہوں کہ پل صراط کو جہنم کے گڑھے کے اوپر قائم کیا جائے گا، جس سے لوگ اپنے اعمال کے اعتبار سے گزریں گے۔

اور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پر بھی ایمان رکھتا ہوں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے پہلے شفاعت کرنے والے ہیں، اور سب سے پہلے آپ کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا انکار، صرف اہل بدعت اور گمراہ لوگ ہی کرتے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت، اللہ کی طرف سے اجازت اور رضا کے بعد ہی ہوگی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ”وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنْ ارْتَضَىٰ“ نیز اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ”مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ“ اور اللہ تعالیٰ کا یہ بھی ارشاد ہے کہ ”وَكَمْ مِّنْ مَّلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُرِضَىٰ“ اور اللہ صرف توحید سے ہی راضی ہوگا، اور جو شفاعت کے اہل ہوں گے، ان ہی سے راضی ہوگا، لیکن مشرکین کو شفاعت سے کوئی حصہ حاصل نہیں ہوگا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ”فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ“ اور میں اس بات پر بھی ایمان رکھتا ہوں کہ جنت اور جہنم دونوں اللہ کی مخلوق ہیں، اور وہ اس وقت بھی موجود ہیں، اور وہ کبھی فنا نہیں ہوں گی۔

اور میں اس بات پر بھی ایمان رکھتا ہوں کہ مومنین، قیامت کے دن اپنے رب کو اپنی آنکھوں سے اسی طرح سے دیکھیں گے، جس طرح سے چودھویں رات کے چاند کو دیکھتے ہیں، اس کے دیکھنے میں کوئی شک نہیں کرتے۔

اور میں اس بات پر بھی ایمان رکھتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ”خاتم النبیین“ اور ”خاتم المرسلین“ ہیں، اور کسی بندے کا ایمان اس وقت تک صحیح نہیں ہوتا، جب تک کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان نہ لے آئے، اور آپ کی نبوت کی شہادت نہ دے دے۔

اور میں اس بات پر بھی ایمان رکھتا ہوں کہ اس امت کی سب سے افضل شخصیت ”ابوبکر صدیق“ رضی اللہ عنہ ہیں، پھر ”عمر فاروق“ رضی اللہ عنہ ہیں، پھر ”عثمان ذوالنورین“ رضی اللہ عنہ ہیں، پھر ”علی المرتضیٰ“ رضی اللہ عنہ ہیں، پھر باقی ”عشرہ مبشرہ“ ہیں، پھر اہل بدر ہیں، پھر بیعت رضوان والے ”اہل شجرہ“ ہیں، پھر تمام صحابہ رضی اللہ عنہم ہیں۔

اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام سے محبت رکھتا ہوں، اور ان کے محاسن کا ذکر کرتا ہوں، اور ان کو رضی اللہ عنہم سمجھتا ہوں، اور ان کے لیے استغفار کرتا ہوں، اور ان کی برائی سے اپنے آپ کو روکتا ہوں، اور جو ان کے مابین اختلافات ہوئے، ان سے سکوت اختیار کرتا ہوں، اور عمل کے اعتبار سے ان کی فضیلت کا اعتقاد رکھتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد پر عمل کرتے ہوئے کہ ”وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ“ اور امہات المؤمنین کو بھی ہر برائی سے پاک سمجھ کر رضی اللہ عنہن قرار دیتا ہوں۔

اور میں اولیائے کرام کی کرامات کو تسلیم کرتا ہوں، اور ان کے مکاشفات کو بھی تسلیم کرتا ہوں، لیکن اولیائے کرام کو اللہ تعالیٰ کے کسی حق کا مستحق نہیں سمجھتا، اور ان سے ایسی چیزوں کے طلب کرنے کو روانا نہیں سمجھتا، جن پر اللہ کے علاوہ کوئی قادر نہیں، اور میں مسلمانوں میں سے کسی کے لیے جنت اور جہنم کی گواہی نہیں دیتا، سوائے اس کے، جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دے دی ہو، لیکن میں نیک عمل کرنے والے کے لیے اچھی امید رکھتا ہوں، اور برے عمل کرنے والے پر خوف رکھتا ہوں، اور میں مسلمانوں میں سے کسی کو، کسی گناہ کی وجہ

سے کافر قرار نہیں دیتا، اور نہ ہی اس کو دائرہ اسلام سے خارج قرار دیتا۔ اور میں جہاد کو ہر امام کے ساتھ جائز سمجھتا ہوں، چاہے وہ نیک ہو، یا فاجر ہو، اور ان کے پیچھے نماز پڑھنے کو بھی جائز سمجھتا ہوں۔

اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے جہاد کا آغاز ہو گیا تھا، جو اس وقت تک جاری رہے گا، جب تک اس امت کا آخری شخص دجال سے قتال نہ کر لے، جس کو کسی ظلم کرنے والے کا ظلم، اور عدل کرنے والا کا عدل باطل نہیں کر سکتا۔

اور میں ائمہ مسلمین کی (جائز اور حق) بات سننے اور اطاعت کرنے کو واجب سمجھتا ہوں، خواہ وہ نیک ہوں، یا فاجر ہوں، جب تک کہ وہ اللہ کی نافرمانی کا حکم نہ کریں، اور جس کو خلافت و حکومت حاصل ہوگئی، اور اس پر لوگ جمع ہو گئے، اور اس سے راضی ہو گئے، اور وہ اپنی تلوار کے ذریعے سے لوگوں پر غالب ہو گیا، یہاں تک کہ وہ خلیفہ بن گیا، تو اس کی (جائز کاموں میں) اطاعت واجب ہے، اور اس کے خلاف خروج حرام ہے۔

اور میں اہل بدعت سے ترک تعلق اور ان سے علیحدگی کا قائل ہوں، یہاں تک کہ وہ توبہ کر لیں، اور میں ان پر ظاہری اعمال کے اعتبار سے حکم لگاتا ہوں، اور ان کی پوشیدہ چیزوں کو اللہ کے حوالے کرتا ہوں، اور میرا یہ عقیدہ ہے کہ دین میں ہر نوا بجا عمل، بدعت ہے۔

اور میرا عقیدہ یہ ہے کہ ایمان کی حقیقت ”قَوْلٌ بِاللِّسَانِ وَعَمَلٌ بِالْأَرْكَانِ وَاعْتِقَادٌ بِالْجَنَانِ“ ہے، ایمان، نیک عمل سے زیادہ ہوتا ہے، اور گناہ سے کم ہوتا ہے۔ ۱

اور ایمان کے ستر سے زیادہ شعبے ہیں، جن میں سے اعلیٰ شعبہ ”شہادۃ أن لا إله

۱ ایمان کے کم یا زیادہ ہونے کا مسئلہ، ائمہ مسلمین میں اختلافی ہے، جبکہ بعض حضرات اس کو صرف نوا بجا عمل یعنی لفظی اختلاف قرار دیتے ہیں، حقیقی معنوی اختلاف نہیں سمجھتے۔ محمد رضوان۔

”إلا الله“ ہے، اور ان میں سے ادنیٰ شعبہ ”إماطة الأذى عن الطريق“ ہے۔ اور میں ”امر بالمعروف اور نہی عن المنکر“ کو واجب سمجھتا ہوں، ان چیزوں پر، جن کو شریعت محمدیہ طاہرہ نے واجب قرار دیا ہے۔

پس یہ واضح اور مختصر عقیدہ ہے، جس کو میں نے تحریر کر دیا ہے، باوجودیکہ میں اس وقت مصروف ہوں، تاکہ تمہیں میرے عقیدے کی خبر ہو جائے، اور ہم جو بات کہتے ہیں، اللہ اس پر نگران ہے۔

پھر تم پر یہ بات مخفی نہیں کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ سلیمان بن تحیم کارسالہ تمہاری طرف پہنچ گیا ہے، جس کو آپ میں سے بعض دیانت دار اہل علم حضرات نے قبول کر لیا ہے، اور اس کی تصدیق کر دی ہے، اور اللہ یہ بات جانتا ہے کہ اس شخص (یعنی سلیمان بن تحیم) نے مجھ پر چند امور میں جھوٹ باندھا ہے، جن کا میں قائل نہیں ہوں، اور ان میں سے اکثر چیزیں میرے دل میں نہیں ہیں۔

ان میں سے سلیمان بن تحیم کا یہ کہنا بھی ہے کہ میں مذہب اربعہ کی کتب کو باطل قرار دیتا ہوں، اور میں یہ کہتا ہوں کہ لوگ چھ سو سال سے درست طریقے پر نہیں ہیں، اور میں اجتہاد کا دعویٰ کرتا ہوں، اور میں تقلید سے خارج ہوں، اور میں اس بات کا قائل ہوں کہ علماء کا اختلاف قیمت اور زحمت ہے، اور میں نیک لوگوں کے ساتھ وسیلہ پکڑنے والوں کو کافر قرار دیتا ہوں، اور بوسیری کی ان کے اس قول پر تکفیر کرتا ہوں کہ ”یا اکرم الخلق“ اور میں یہ بات کہتا ہوں کہ اگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبے کو منہدم کرنے پر قادر ہو گیا، تو میں اس کو منہدم کر دوں گا، اور میں اگر کعبہ پر قادر ہو گیا، تو میں اس کے میزاب کو نکال دوں گا، اور اس کی جگہ لکڑی کا میزاب قائم کر دوں گا، اور یہ کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کو حرام قرار دیتا ہوں، اور یہ کہ میں والدین وغیرہ کی قبر کی زیارت کا انکار

کرتا ہوں، اور یہ کہ میں اللہ کے علاوہ قسم اٹھانے والے کو کافر قرار دیتا ہوں، اور یہ کہ میں ابنِ فارض اور ابنِ عربی کو کافر قرار دیتا ہوں، اور یہ کہ میں ”دلائلُ الخیرات“ اور ”روض الریاحین“ کو جلا دوں، اور اس کا نام ”روض الشیاطین“ رکھ دوں۔

ان تمام مسائل کے بارے میں میرا جواب یہ ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ ”سبحانک ہذا بہتانِ عظیم“ اور اس سے پہلے بھی وہ لوگ ہوئے ہیں، جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتان لگایا ہے کہ وہ عیسیٰ بن مریم کو برا بھلا کہتا ہے، اور صالحین (یعنی اولیائے کرام اور بزرگانِ دین) کو برا بھلا کہتا ہے، پس ان لوگوں کے دل جھوٹ باندھنے اور جھوٹی بات کرنے میں ایک دوسرے کے مشابہ ہیں۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ”إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكُذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ“، لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بہتان لگایا تھا کہ وہ ملائکہ اور عیسیٰ اور عزیر کو جنہی بتلاتے ہیں، جس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ ”إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَىٰ أُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ“، اور جہاں تک ان کے علاوہ دوسرے مسائل کا تعلق ہے، جو یہ ہیں کہ میں یہ کہتا ہوں کہ انسان کا اسلام اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا، جب تک ”لا الہ الا اللہ“ کے معنی کو پہچان نہ لے، اور میں اس کے معنی کی پہچان کرانا ہوں، اس شخص کو جو میرے پاس آتا ہے، اور میں اس کی تکفیر کرتا ہوں، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کا تقرب حاصل کرنے کے لیے نذر مانتا ہے، اور اس کی وجہ سے نذر کو لیتا ہے، اور اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح کرنا کفر ہے، اور ذبیحہ حرام ہے۔

پس یہ مسائل حق ہیں، اور میں ان کا قائل ہوں، اور میرے پاس ان مسائل پر

دلائل ہیں، اللہ کے کلام سے اور رسول کے کلام سے اور علمائے متبوعین سے، جیسا کہ ائمہ اربعہ، اور جب اللہ تعالیٰ سہولت عطا فرمائے گا، تو میں ان شاء اللہ تعالیٰ مستقل رسالے میں تفصیل کے ساتھ ان کا جواب دوں گا۔

پھر تم جان لو، اور تذبذب کرو، اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد میں کہ ”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ“ (عقیدۃ الشیخ شیخ محمد بن عبدالوہاب نجدی رحمہ اللہ کی اپنی مذکورہ تحریر سے واضح ہوا کہ ان کے بنیادی عقائد و نظریات، اہل السنۃ والجماعۃ کے مطابق ہیں، اور ان کی طرف بہت سی باتیں جھوٹ اور بدگمانی پڑنی منسوب کی گئی ہیں۔

مولانا سید سلیمان ندوی کا حوالہ

مولانا سید سلیمان ندوی صاحب اپنے ایک مضمون میں لکھتے ہیں کہ:

”دنیا کے انقلابات کی حد و پابان نہیں، کس کس طرح زمانہ اپنے پہلو الٹا پلٹتا ہے، اور باز گیرِ فلک اپنے رنگ رنگ کے پردے کس طرح ہر آن بدلتا رہتا ہے، تِلْكَ الْأَيَّامُ نَدَاوَلْهَا بَيْنَ النَّاسِ، ”یہ زمانہ ہم لوگوں کے درمیان اس کو دست بدست پھراتے رہتے ہیں“۔

عرب کے ریگستانوں نے گولیل و نہار کے ہزاروں تماشے دیکھے ہیں، مگر شاید اس تماشے سے بڑھ کر کوئی تماشہ نہ ہوگا کہ تاریک ذروں نے ایک چمکتے سورج (وجود نبوی صلی اللہ علیہ وسلم) کے پرتو سے روشن ہو کر ساری دنیا کی آنکھوں کو اپنی چمک دک سے روشن کر دیا، اور خود ان کے گوشہ گوشہ کو مطلع انوار بنا دیا، اور عین اس وقت جب وہ دشت و جبل، اور بحر و بر کو منور کر چکے، خود ایسے ماند پڑ گئے کہ دنیا کی نگاہوں سے اوجھل ہو گئے، یہ کیوں؟ اس لیے کہ ان قوموں نے جو اس نور سے

منور ہوئیں، یہ سمجھا کہ ان ریگستانی ذروں کی تابانی کے مقابلہ میں ان کی چمک اور تابانی نگاہوں کو خیرہ نہ بنا سکیں گی، اس لیے ان کا تاریک اور ماند ہی رہنا اچھا ہے۔

اول تو ابو مسلم خراسانی کی تلواروں نے عربوں کی سیاسی قسمت کا 132 ہجری میں خاتمہ کر دیا، اور گو جوئی سلطنتِ عباسیہ اس کے بل بوتے پر قائم ہوئی، وہ عربی حکومت کے بجائے عجمی شہنشاہی بن گئی، اور رفتہ رفتہ سازش پسند عجمیوں نے سادہ مزاج، لیکن اکھر عربوں کو سیاستِ اسلامی کے دائرہ سے خارج ہی کر دیا، اس کے بعد معتصم نے ترکوں کو برروئے کار لاکر عربوں کے آزادی پسند، سادہ دل، حریت طلب قبیلوں کو ہمیشہ کے لیے، پھر عراق و شام و مصر کے زرخیز علاقوں سے نکال کر عرب کے صحرا اور ریگستان میں واپس جانے پر مجبور کر دیا۔

اس عرصہ میں دنیا کی اسلامی قوموں نے بڑے بڑے انقلابات پیدا کیے، بادشاہیاں بنائیں، قصر و ایوان تیار کیے، مدرسے اور دارالعلوم تعمیر کیے، کرۂ ارض کے طبقے الٹ پلٹ کیے، سمندروں کے سینے چیرے، پہاڑوں کی چٹانیں گرائیں، توڑیں، یہ سب شور و غل، اور زور و شور، جوش و خروش جزیرہ نمائے عرب کے ارد گرد ہوتے رہے، لیکن عرب کا بادیہ نشین، اور شتر بان بدستور اپنے صحرا اور نخلستان میں بے پروا سوتا رہا۔

بالآخر جب دنیا کی دوسری مسلمان قومیں اپنی ان تابانیوں کو جو چاند کی طرح عرب کے سورج سے حاصل کی گئی تھیں، کھو چکیں، اور توحید و سنت کا سررشتہ ان کے ہاتھوں سے چھوٹ گیا اور وہ ہر بلند قبہ اور ستون کی طرف جھکنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر انہیں ذروں میں ان کی ان روشنیوں کو، جو زیر پردہ ہو گئی تھیں، بے نقاب ہو جانے کا حکم دیا۔

مدینہ منورہ کی مسجد نبوی جو معلم نبوت کے عہد سے آج تک، حق کے پکارنے والوں اور وحی الہی کے پیغاموں کے دہرانے والوں کے شور و صدا سے معمور رہی ہے، یہیں سے عرب کی نشاۃ ثانیہ یادو بارہ زندگی کا سرچشمہ فیض اُبلتا، اور یہیں کی ایک شاخ دلی کے کنارہ جمنامی آکر شامل ہوگئی، اور شاہ ولی اللہ کے خانوادہ نے ہندوستان کے ظلمت کدہ کو دوبارہ مطلع توحید سے منور کیا، اور دوسری شاخ آب زمزم سے مل کر عرب کے صحراؤں اور ریگستانوں میں پھیلی۔

محمد بن عبدالوہاب نجدی کا نام، مذہبی وجہ سے زیادہ، سیاسی اسباب سے کم، اسلامی قوموں میں بدنام رہا، یہ شخص حنبلی مذہب کا ایک عالم، نجد کارہنہ والا، اور مدینہ منورہ کا ایک طالب علم تھا، 1703 عیسوی میں پیدا ہوا، اور 1791 عیسوی میں وفات پائی۔

حجاز ہمیشہ مصر کے تحت رہا ہے، مصر کے ترکی، چرکسی، کردی اور غلام بادشاہوں کے رسوم و رواج، اور اثرات سے بدترین قسم کے بدعات میں مبتلا ہو گیا تھا، اور بوجہ اسلام کی مرکزیت عامہ کے جو ”بلا“ یہاں پیدا ہوتی ہے، وہ چند ہی سالوں کے بعد تمام دنیائے اسلام کو لپٹ جاتی ہے، سب سے پہلی ضرورت یہ تھی کہ اس نحلۂ اقدس کو آلائشوں سے پاک اور آمیزشوں سے مبرا کیا جائے۔

محمد بن عبدالوہاب نے جو دعوت شروع کی، اس کی دفعات صرف یہ ہیں:

(1).....خدا کی تمام صفات، صرف اسی کی ذات کے ساتھ مخصوص ہیں، اور ان میں کوئی دوسرا شریک نہیں۔

(2).....خدا کی ذات و صفات کے متعلق قرآن اور حدیث صحیح میں، جو نصوص ہیں، ان پر تاویل کے بغیر اسی طرح ایمان لانا چاہیے، جس طرح ان کے الفاظ اپنے لغوی معنوں کے لحاظ سے ظاہر کرتے ہیں، ان کی حقیقت طلبی کے ہم درپے

نہ ہوں۔

- (3)..... تمام پیغمبر بشر ہیں، اور صفاتِ ربانی سے خالی ہیں۔
- (4)..... اولیائے الہی کی ایسی تعظیم اور ان کے متعلق ایسی عقیدت نہ رکھنی چاہیے، جو صرف پیغمبروں کے لیے، یا خاص خدا کے لیے مخصوص ہیں۔
- (5)..... مقابر اور مزارات کی ایسی تعظیم نہ کی جائے، جو بت پرستانہ ہو۔
- (6)..... ان چیزوں کو جو خدا کی قدرت میں ہیں، غیر خدا سے طلب نہ کیا جائے، اور نہ مردوں سے دعائے استعانت مانگی جائے۔
- (7)..... قبروں پر قبے، گنبد وغیرہ عمارتیں، یا پختہ چبوترے نہ بنوائیں جائیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے منع فرمایا ہے، اور ان کے ذریعہ سے قبر پرستی پیدا ہوتی ہے۔
- غرض یہ اور اسی قسم کے چند امور ہیں، جن کی دعوت و تبلیغ میں اس حنبلی عالم نے اپنی عمر صرف کی۔
- اس کی دعوت و تبلیغ پر لبیک کہنے والوں میں نجد کے ایک مقام ”درعیہ“ کے ایک شیخ قبیلہ محمد بن سعود تھے، اور جن کی نسبت سے ابن سعود کا یہ خاندان پیدا ہوا ہے، ابن سعود کے علم کے نیچے نجد کے تمام قبائل جمع ہو گئے، اور ترکوں، انگریزوں اور شریف مکہ، تینوں کے لیے یہ خطرہ عظیم بن گئے، ترکوں کے لیے اس طرح کہ یہ عراق پر حملہ آور ہوئے، اور انگریزوں کے لیے یوں کہ انہوں نے بحر عرب اور خلیج فارس کے سواحل اور شہروں پر جو انگریزوں کی فوجی اور تجارتی ضرورتوں کے لیے مفید تھے، قبضہ کر لیا، اور شریف مکہ کے مقابلہ میں تو انہوں نے اس لیے کہ حریم محترم کو اپنے قبضہ میں لاسکیں، خونریز حملہ کیا اور کامیابیاں حاصل کیں، ترکی کی طرف سے مصر کے خدیو محمد علی پاشا اس ہنگامہ کو فرو کرنے کے لیے نامزد ہوئے،

خدیو محمد علی پاشا کی فوج کے ساتھ ساتھ انگریز اور فرانسیسی افسران فوج اور ایسٹ انڈیا کمپنی کے متعدد افسر شامل ہو گئے۔

اور اس طرح نجدی و ہابیوں کی سیاسی اور فوجی قوت کا قلع قمع کیا گیا۔

اور یہی وہ اسباب ہیں، جن کی بنا پر وہابیوں کو ہندوستان، مصر، عرب اور ترکی میں ہر طرح بدنام کرنے کے لیے پر زور پروپیگنڈا کیا گیا۔

ہندوستان میں اسی کے کچھ عرصہ کے بعد مولانا شاہ اسماعیل شہید کی سپہ سالاری میں مجاہدین کی فوج قائم ہوئی، جس نے سکھوں سے جنگ کی، چونکہ مولانا شہید کی دعوت بھی اسی قسم کی تھی، اور وہی جذبات کام کر رہے تھے، اس لیے انگریزوں کو خاص طور سے وہابیوں کو بدنام اور رسوا کرنے کی حاجت تھی، چنانچہ آپ کو معلوم ہے کہ غدر کے بعد ہندوستان میں وہابی اور باغی دونوں برابر کے لفظ تھے (ماہنامہ معارف، ص ۳۲۹ تا ۳۳۲، بعنوان: سلاطین نجد اور ان کا مذہب، جلد چہارم، ماہ ربیع الثانی ۱۳۳۲ھ مطابق ماہ نومبر ۱۹۲۲ء، مطبوعہ: اعظم گڑھ)

مولانا سید سلیمان ندوی صاحب رحمہ اللہ کے مذکورہ حوالہ سے معلوم ہوا کہ شیخ محمد بن عبد الوہاب نجدی ایک متبع سنت اور نیک صالح عالم تھے، جن کو مخالفین نے خواجواہ بدنام کیا، اور ہندوستان میں اسی طرح کی تحریک مولانا شہید کی سپہ سالاری میں قائم ہوئی تھی، جس کو یہاں انگریزوں کی کوششوں سے بدنام کیا گیا۔

فتاویٰ رشیدیہ کا حوالہ

مولانا رشید احمد گنگوہی صاحب کے ”فتاویٰ رشیدیہ“ میں ایک مقام پر ہے کہ: ”اس وقت اور ان اطراف میں وہابی متبع سنت اور دیندار کو کہتے ہیں“ (فتاویٰ رشیدیہ

مشمولہ ”تالیفات رشیدیہ“ صفحہ ۱۰۹۔ مطبوعہ: ادارہ اسلامیات، لاہور)

اس سے معلوم ہوا کہ حضرت گنگوہی کے زمانے اور علاقے میں وہابی دراصل متبع سنت اور دین دار شخص کو کہا جاتا تھا، یعنی جو شخص سنت پر عمل کرتا تھا، اور دین پر چلتا تھا، اس کو ”وہابی“ کہا جاتا تھا۔

”فتاویٰ رشیدیہ“ ہی میں ایک اور مقام پر ہے کہ:

”محمد بن عبدالوہاب کو لوگ وہابی کہتے ہیں، وہ اچھا آدمی تھا، سنا ہے کہ مذہبِ حنبلی رکھتا تھا اور عامل بالحدیث تھا، بدعت و شرک سے روکتا تھا، مگر تشدید اس کے مزاج میں تھی (فتاویٰ رشیدیہ مشمولہ ”تالیفات رشیدیہ“ صفحہ ۲۳۱ و ۲۳۲۔ مطبوعہ: ادارہ اسلامیات، لاہور)

اس سے معلوم ہوا کہ محمد بن عبدالوہاب کو ”وہابی“ کہا جاتا ہے، اور یہ اچھے شخص تھے، اور مولانا گنگوہی صاحب نے جو کچھ ان کے متعلق سنا تھا، اس کے مطابق شیخ محمد بن عبدالوہاب، فقہ حنبلی سے تعلق رکھتے تھے، حدیث پر عمل کیا کرتے تھے، اور شرک و بدعت سے روکتے تھے، لیکن ان کے مزاج میں تشدید اور سختی تھی، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شرک و بدعات سے روکنے میں تشدید اور سختی سے کام لیا کرتے تھے۔

”فتاویٰ رشیدیہ“ ہی میں ایک اور موقع پر ہے کہ:

”محمد بن عبدالوہاب کے مقتدیوں کو وہابی کہتے ہیں، ان کے عقائد عمدہ تھے اور مذہب ان کا حنبلی تھا۔ البتہ اُن کے مزاج میں شدت تھی، مگر وہ اور ان کے مقتدی اچھے ہیں، مگر ہاں جو حد سے بڑھ گئے ہیں، اُن میں فساد آ گیا ہے اور عقائد سب کے متحد ہیں، اعمال میں فرق حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی کا ہے (فتاویٰ

رشیدیہ مشمولہ ”تالیفات رشیدیہ“ صفحہ ۲۳۲۔ مطبوعہ: ادارہ اسلامیات، لاہور)

مطلب یہ ہے کہ محمد بن عبدالوہاب نجدی اور ان کے تبعین کے مزاج میں شدت تھی، مگر مجموعی طور پر اُن کے عقائد ایسے غلط نہ تھے کہ ان کو کافر یا علی العموم سب کو گمراہ قرار دیا جائے، البتہ بعض لوگ ان میں حد سے آگے بڑھ گئے تھے اور ان میں فساد آ گیا تھا، تو ان لوگوں کے طرز

فکر یا طرزِ عمل کو قابلِ نیکیر و قابلِ ملامت قرار دیا جاسکتا ہے۔
اور عقائد سب اہل السنۃ والجماعۃ کے متحد ہیں، اعمال میں فرقِ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی کا ہے۔

کفایت المفتی کا حوالہ

مولانا مفتی محمد کفایت اللہ صاحب دہلوی رحمہ اللہ اپنے فتاویٰ میں ایک جگہ فرماتے ہیں کہ:
فرقہ وہابیہ کی ابتداء محمد بن عبدالوہاب نجدی سے ہوئی۔ یہ شخص حنبلی مذہب رکھتے
تھے، مزاج میں سختی تھی۔ ان کے خیالات اور اعتقادات کے متعلق مختلف روایات
سنی جاتی ہیں، حقیقت حال خدا تعالیٰ کو معلوم ہے۔

مگر ہندوستان کے بعض مبتدعین (یعنی اہل بدعت) نے تو آج کل متبعِ سنت کا نام
وہابی رکھ دیا ہے۔ یہ ان مبتدعین کی اصطلاحِ جدید (یعنی نئی اصطلاح) ہے۔

علمائے دیوبند، یا ان کے ہم خیال علما کو جو شخص وہابی یعنی متبعِ نجدی کہے، وہ خود
وہابی یعنی سخت گیری میں متبعِ نجدی ہے، علمائے دیوبند نہایت عمدہ اور پاکیزہ
عقیدے والے حضرات ہیں، ان کا مذہب اور عقیدہ وہی ہے، جو سلفِ صالحین
وتا بعینِ رحمہم اللہ تعالیٰ جمعین کا تھا، ان کو وہابی کہنا گویا صحابہ و تابعین کو وہابی کہنا
ہے (کفایت المفتی مدلل، کمل مع عنوانات، جلد ۳ صفحہ ۲۰۳، ۲۰۴۔ مطبوعہ: دارالاشاعت، کراچی، طباعت:

جولائی ۲۰۰۱)

اس سے معلوم ہوا کہ مولانا مفتی محمد کفایت اللہ صاحب دہلوی، شیخ محمد بن عبدالوہاب نجدی کو
حنبلی مذہب کا متبع اور مزاج کا سخت سمجھتے تھے، اور ان کو شیخ موصوف کے عقائد و افکار کے
متعلق مختلف قسم کی روایات پہنچی تھیں، جس کی بناء پر انہوں نے شیخ موصوف کے عقائد و افکار
کے متعلق حتمی فیصلہ نہیں فرمایا، البتہ علمائے دیوبند کے عقائد و افکار سے وہ چونکہ اچھی طرح
واقف تھے، اس لیے ان کے متعلق انہوں نے اہل السنۃ والجماعۃ کے مطابق ہونے کا حتمی

فیصلہ فرمایا۔

ایک فتوے میں مولانا مفتی محمد کفایت اللہ صاحب دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ:

آج کل مبتدعین (یعنی اہل بدعت) کی اصطلاح (وزبان) میں متبعین سنت کو (عداوتاً)

وہابی کہا جاتا ہے (ایضاً صفحہ ۲۰۵)

اس سے معلوم ہوا کہ مفتی صاحب موصوف کے زمانے میں اہل بدعت کی طرف سے عداوت

کے طور پر متبع سنت کو ”وہابی“ کہا جاتا تھا۔

ایک اور فتوے میں مفتی صاحب موصوف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ:

وہابی اصل میں وہ لوگ تھے، جو محمد بن عبد الوہاب نجدی کے پیرو تھے، مگر ہندوستان

میں یہ لفظ غلط معنی میں استعمال کیا جانے لگا، جو لوگ محمد بن عبد الوہاب نجدی کے

پیرو (کار) نہیں ہیں۔ مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہیں

اور بدعتوں سے منع کرتے ہیں، ان کو وہابی کہہ دیا جاتا ہے، اور لوگوں کو ان سے

متنفر کرنے کے لئے یہ ایک چلتا ہوا جادو ہے۔ جہاں وہابی کہا، بس پھر کیا تھا۔ وہ

مردود و ملعون و ہابڑا، لہابڑا، سب کچھ ہو گیا ”نعوذ باللہ من ذلک“ (ایضاً ص

(۲۱۰، ۲۰۹)

اس سے معلوم ہوا کہ ”وہابی“ کا لفظ بنیادی طور پر محمد بن عبد الوہاب نجدی کے پیروکاروں کے

لیے تھا، لیکن ہندوستان میں یہ لفظ غلط معنی میں استعمال ہونے لگا، اور سنت پر عمل کرنے اور

بدعات سے منع کرنے والوں کے لیے، اس لفظ کا نفرت دلانے کے لیے استعمال ہونے لگا۔

نیز کفایت المفتی ہی میں سلطان بن عبدالعزیز کے زمانے میں رونما ہونے والے حالات

کے سلسلہ میں ایک سوال و جواب درج ذیل طریقہ پر ہے:

سوال: آج کل سلطان عبدالعزیز ابن سعود سلمہ اللہ نے مکہ مکرمہ کے قبے

وغیرہ گرا دیئے ہیں، کیا یہ درست ہے؟ اور حدیث میں جو آیا ہے کہ نجد میں

زلزلے اور فتنے ہوں گے، اور وہاں ”قرن الشيطان“ ہوگا، وہ کون سا نجد ہے؟
جواب هو الموفق: اونچی اونچی قبریں بنانا، قبروں کو پختہ بنانا، قبروں پر گنبد اور قبے اور عمارتیں بنانا، غلاف ڈالنا، چادریں چڑھانا، نذرین ماننا، طواف کرنا، سجدہ کرنا، یہ تمام امور منکرات شرعیہ میں داخل ہیں، شریعتِ مقدسہ اسلامیہ نے ان امور سے صراحتاً منع فرمایا ہے، احادیثِ صحیحہ میں اس قسم کے امور کی ممانعت وارد ہے، جو شرک یا مفضی الی الشرک (یعنی شرک کی طرف پہنچانے والی) ہیں۔
 حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارواحنا فداہ نے مرضِ وفات میں آخری وصایا میں نہایت اہتمام سے یہ ارشاد فرمایا:

”لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدًا“
 یعنی ”خدا لعنت کرے، یہود و نصاریٰ پر، جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا“

اور کتبِ حدیث میں وہ حدیثیں جن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں پر عمارت (گنبد و قبہ) بنانے اور چراغ جلانے سے منع فرمایا، بکثرت موجود ہیں، فقہ حنفی میں صراحتاً یہ مسئلہ مذکور ہے کہ قبر کو پختہ نہ بنایا جائے، نہ اس پر کوئی عمارت بنائی جائے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور ائمہ مجتہدین، سلف صالحین کا طرزِ عمل اسی کے موافق تھا، قرونِ اولیٰ میں اس کی کوئی سند موجود نہیں کہ قبروں پر قبے بنائے جاتے تھے، یا قبروں کی کوئی ایسی تعظیم کی جاتی تھی، جو اب کچھ زمانے سے مروج ہے، نذر اور طواف اور سجدہ تو عبادات ہیں، اور غیر اللہ کے لیے عبادت کی نیت سے ان افعال کو کرنا تو یقیناً شرک ہے، اور نیتِ عبادت نہ بھی ہو، تاہم حرام ہونے میں کوئی تردد نہیں۔

سلطان ابن سعود نے قبے ڈھادیئے، تو ان کے نزدیک چونکہ قبہ بنانا، ناجائز اور

منکرِ شرعی تھا، اس لیے انہوں نے بموجب ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ”مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا (الحديث)“ اس کا ازالہ کیا۔

معتزین اگر زیادہ سے زیادہ زور لگا کر بعض متاخرین کے قول سے اس کی اباحت پیش کر دیں، تاہم حدیثِ صریح اور تصریحاتِ سلف کے مقابلے میں اول تو یہ اقوال قابلِ التفات نہ ہوں گے، دوسرے پھر بھی ابنِ سعود کو سب و شتم کرنا اور ہدفِ ملامت بنانا جائز نہیں ہوگا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صریح فرمانا ہے ”سَبَابُ الْمُسْلِمِ فِسْقٌ“ (بخاری)

نجد یا اس کا کوئی حصہ اگر موضعِ زلازل و فتن ہو، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ”قَرْنُ الشَّيْطَانِ“ کے نکلنے کی خبر بھی دی تھی، تاہم اس سے یہ استدلال کسی طرح صحیح نہیں ہو سکتا کہ تمام نجدی اس کے مصداق ہیں، تو کیا نجد میں آج تک کوئی صالح، دین دار نہیں ہوا، سب اسی حدیث کے موافق ”قَرْنُ الشَّيْطَانِ“ میں داخل ہیں؟ معاذ اللہ! جبکہ ایسا نہیں، تو لامحالہ اہلِ نجد کے اعمال و اقوال ہی اس امر کے لیے معیار ہوں گے کہ وہ اس حدیث کے اندر داخل ہیں یا نہیں؟ لہذا ہمیں یہ دیکھنا نہیں چاہیے کہ ابنِ سعود نجدی ہیں، یا یمنی، حجازی ہیں، یا شامی، بلکہ ان کے اعمال و اقوال و عقائد کو دیکھنا چاہیے، اور اس کے موافق ان کے بارے میں رائے قائم کرنی چاہیے۔

ہمیں جہاں تک معلوم ہوا ہے، ابنِ سعود کے عقائد و اعمال میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، جو ان کو قابلِ مذمت قرار دے، صرف نجدی ہونے سے ان پر ملامت کی بوجھاڑ کرنا اہلِ دین کا کام نہیں۔

وَاللَّهُ أَعْلَمُ

محمد کفایت اللہ کان اللہ، مدرسہ امینیہ، دہلی

الجواب صحیح

بندہ احمد سعید واعظ دہلوی

محمد میاں عفی عنہ (مدرس: مدرسہ حسین بخش، دہلی)

شفاعت اللہ عفی عنہ (مدرس: مدرسہ حسین بخش، دہلی)

(کفایت المفتی، ج ۳، ص ۸۲، ۸۳، کتاب الجنائز، فصل ہفتم: بناء علی القبور، مطبوعہ: دارالاشاعت، کراچی)

مولانا مفتی محمد کفایت اللہ صاحب دہلوی رحمہ اللہ کے اس تفصیلی فتوے سے معلوم ہوا کہ وہ سلطان عبدالعزیز بن سعود کے عقائد و اعمال کو قابلِ مذمت نہیں سمجھتے تھے، اور وہ اہل نجد کے قبروں کی بدعات اور ان پڑنی عمارات کے انہدام کے فعل کو موافق شریعت قرار دیتے تھے۔

تسہیل المواعظ کا حوالہ

حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ اپنے ایک وعظ میں فرماتے ہیں کہ:

ایک جماعت، بدعتیوں میں سے ایسی ہے، جو ہم لوگوں کو ”وہابی“ کہتی ہے، لیکن ہماری سمجھ میں آج تک یہ بات نہ آئی کہ ہم کو کس مناسبت سے وہابی کہا گیا، کیونکہ وہابی وہ لوگ ہیں، جو کہ ابن عبدالوہاب کی اولاد میں ہیں، اس کے مذہب پر چلتے ہیں، ابن عبدالوہاب کے حالات، کتابوں میں لکھے ہیں، ہر شخص ان کو دیکھ کر معلوم کر سکتا ہے کہ وہ نہ مذہب کے اعتبار سے ہمارے بزرگوں میں ہیں، نہ نسبت کے اعتبار سے۔

البتہ آج کل جو لوگ چاروں اماموں میں سے کسی کو نہیں مانتے، ان کو ایک اعتبار سے ”وہابی“ کہنا درست ہو سکتا ہے، کیونکہ ان کے اکثر خیالات ابن عبدالوہاب سے ملتے جلتے ہیں، البتہ ہم لوگوں کو حنفی کہنا چاہئے، کیونکہ یہ معلوم ہو چکا ہے کہ چار امام ہیں، یعنی:

(۱) امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ (۲) امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ (۳) امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ (۴) امام مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ۔

ان اماموں کے مذہب سے باہر ہونا جائز نہیں، بلکہ اپنے ملک میں ان چاروں اماموں میں سے جن کے مذہب کا رواج ہو، اسی کا تابع رہنا واجب ہے، تو چونکہ ہندوستان میں امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے مذہب کا رواج ہے، اس لئے ہم ان ہی کے مذہب پر چلتے ہیں، تو پھر ہم وہابی کیسے ہو سکتے ہیں؟

اور اگر اس پر بھی ہمیں وہابی کہا جائے، تو ہم لوگ اس سے برا نہیں مانتے، لیکن اتنا ضرور کہہ دیتے ہیں کہ قیامت میں اس بہتان لگانے کی تم کو سزا ملے گی۔

آج کل کے فقہیوں نے جو بدعتیں کر رکھی ہیں، میں ایک ایک کر کے تمہیں بتلاتا، مگر وقت میں گنجائش نہیں، اور عالموں نے پوری طرح کتابوں میں لکھ دیں، انہیں پڑھوا کر سن لینا۔

البتہ ایک پہچان بدعت کی بتلائے دیتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جو بات قرآن، حدیث، فقہ میں سے، کسی ایک سے بھی ثابت نہ ہو، اس کو ثواب کا کام سمجھ کر کیا جاوے، وہ بدعت ہے۔

اس کی پہچان کے بعد دیکھ لیجئے کہ ہمارے بھائیوں کے جو کام ہیں، جیسے عرس کرنا، فاتحہ دلانا اور مُردوں کو ثواب پہنچانے کے لیے دن مقرر کرنا، یہ قرآن، حدیث، فقہ کسی سے ثابت نہیں، لیکن پھر بھی ان کو دین کی بات سمجھ کر کرتے ہیں، اگرچہ سمجھدار آدمیوں کا عقیدہ، ان مسئلوں میں خراب نہیں، لیکن ان کے کرنے سے عوام کا عقیدہ تو خراب ہو جاتا ہے (تسہیل المواعظ، جلد اول، صفحہ ۲۶۲، ۲۶۵، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۵۹، ۱۳۶۰، ۱۳۶۱، ۱۳۶۲، ۱۳۶۳، ۱۳۶۴، ۱۳۶۵، ۱۳۶۶، ۱۳۶۷، ۱۳۶۸، ۱۳۶۹، ۱۳۷۰، ۱۳۷۱، ۱۳۷۲، ۱۳۷۳، ۱۳۷۴، ۱۳۷۵، ۱۳۷۶، ۱۳۷۷، ۱۳۷۸، ۱۳۷۹، ۱۳۸۰، ۱۳۸۱، ۱۳۸۲، ۱۳۸۳، ۱۳۸۴، ۱۳۸۵، ۱۳۸۶، ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳، ۱۳۹۴، ۱۳۹۵، ۱۳۹۶، ۱۳۹۷، ۱۳۹۸، ۱۳۹۹، ۱۴۰۰، ۱۴۰۱، ۱۴۰۲، ۱۴۰۳، ۱۴۰۴، ۱۴۰۵، ۱۴۰۶، ۱۴۰۷، ۱۴۰۸، ۱۴۰۹، ۱۴۱۰، ۱۴۱۱، ۱۴۱۲، ۱۴۱۳، ۱۴۱۴، ۱۴۱۵، ۱۴۱۶، ۱۴۱۷، ۱۴۱۸، ۱۴۱۹، ۱۴۲۰، ۱۴۲۱، ۱۴۲۲، ۱۴۲۳، ۱۴۲۴، ۱۴۲۵، ۱۴۲۶، ۱۴۲۷، ۱۴۲۸، ۱۴۲۹، ۱۴۳۰، ۱۴۳۱، ۱۴۳۲، ۱۴۳۳، ۱۴۳۴، ۱۴۳۵، ۱۴۳۶، ۱۴۳۷، ۱۴۳۸، ۱۴۳۹، ۱۴۴۰، ۱۴۴۱، ۱۴۴۲، ۱۴۴۳، ۱۴۴۴، ۱۴۴۵، ۱۴۴۶، ۱۴۴۷، ۱۴۴۸، ۱۴۴۹، ۱۴۵۰، ۱۴۵۱، ۱۴۵۲، ۱۴۵۳، ۱۴۵۴، ۱۴۵۵، ۱۴۵۶، ۱۴۵۷، ۱۴۵۸، ۱۴۵۹، ۱۴۶۰، ۱۴۶۱، ۱۴۶۲، ۱۴۶۳، ۱۴۶۴، ۱۴۶۵، ۱۴۶۶، ۱۴۶۷، ۱۴۶۸، ۱۴۶۹، ۱۴۷۰، ۱۴۷۱، ۱۴۷۲، ۱۴۷۳، ۱۴۷۴، ۱۴۷۵، ۱۴۷۶، ۱۴۷۷، ۱۴۷۸، ۱۴۷۹، ۱۴۸۰، ۱۴۸۱، ۱۴۸۲، ۱۴۸۳، ۱۴۸۴، ۱۴۸۵، ۱۴۸۶، ۱۴۸۷، ۱۴۸۸، ۱۴۸۹، ۱۴۹۰، ۱۴۹۱، ۱۴۹۲، ۱۴۹۳، ۱۴۹۴، ۱۴۹۵، ۱۴۹۶، ۱۴۹۷، ۱۴۹۸، ۱۴۹۹، ۱۵۰۰، ۱۵۰۱، ۱۵۰۲، ۱۵۰۳، ۱۵۰۴، ۱۵۰۵، ۱۵۰۶، ۱۵۰۷، ۱۵۰۸، ۱۵۰۹، ۱۵۱۰، ۱۵۱۱، ۱۵۱۲، ۱۵۱۳، ۱۵۱۴، ۱۵۱۵، ۱۵۱۶، ۱۵۱۷، ۱۵۱۸، ۱۵۱۹، ۱۵۲۰، ۱۵۲۱، ۱۵۲۲، ۱۵۲۳، ۱۵۲۴، ۱۵۲۵، ۱۵۲۶، ۱۵۲۷، ۱۵۲۸، ۱۵۲۹، ۱۵۳۰، ۱۵۳۱، ۱۵۳۲، ۱۵۳۳، ۱۵۳۴، ۱۵۳۵، ۱۵۳۶، ۱۵۳۷، ۱۵۳۸، ۱۵۳۹، ۱۵۴۰، ۱۵۴۱، ۱۵۴۲، ۱۵۴۳، ۱۵۴۴، ۱۵۴۵، ۱۵۴۶، ۱۵۴۷، ۱۵۴۸، ۱۵۴۹، ۱۵۵۰، ۱۵۵۱، ۱۵۵۲، ۱۵۵۳، ۱۵۵۴، ۱۵۵۵، ۱۵۵۶، ۱۵۵۷، ۱۵۵۸، ۱۵۵۹، ۱۵۶۰، ۱۵۶۱، ۱۵۶۲، ۱۵۶۳، ۱۵۶۴،

مکفیر کی، اور نہ ہی تفسیق و تہلیل کی، البتہ یہ بتلادیا کہ شیخ محمد بن عبدالوہاب نجدی، نسبت اور مسلک کی رو سے ان کے بزرگوں میں داخل نہیں۔

اور یہ بات ظاہر ہے کہ شیخ محمد بن عبدالوہاب نجدی سے مشائخ دیوبند بزرگوں کا نسبی تعلق نہیں، اور اسی طرح مشائخ دیوبند کا تعلق فقہاء و صوفیاء کے جس طبقے سے ہے، شیخ محمد بن عبدالوہاب نجدی کا ان سے تعلق نہیں، کیونکہ شیخ محمد بن عبدالوہاب نجدی کا تعلق فقہ حنبلی سے ہے۔

مولانا محمد منظور نعمانی کا حوالہ

مولانا محمد منظور نعمانی صاحب لکھنؤی اپنے رسالے ”شیخ محمد بن عبدالوہاب اور ہندوستان کے علمائے حق“ میں لکھتے ہیں کہ:

اصولی درجہ میں اس توافق اور طرز فکر میں اس یکسانیت اور یگانگت کے باوجود بعض نظریات و مسائل میں ہمارے اکابر شاہ اسماعیل شہید اور علمائے دیوبند وغیرہ اور شیخ محمد بن عبدالوہاب کی جماعت کے نقطہ نظر اور رویہ میں کچھ فرق و اختلاف بھی ہے، مثلاً وہ (اہل نجد) حضرات، زیارت نبوی کو مستحب و مسنون بلکہ ”افضل اعمال“ ماننے کے باوجود مشہور حدیث ”لا تشد الرحال.... الخ“ کی بنیاد پر خاص زیارت کے لیے مدینہ منورہ کی طرف سفر کرنا جائز نہیں سمجھتے، جو کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ وابن القیم وغیرہ کا مشہور مسلک ہے، ان کے نزدیک سفر مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کی نیت سے کرنا چاہیے، پھر وہاں پہنچ کر زیارت کی سعادت اور اس کا ثواب بھی حاصل کرے، یا مسجد شریف میں ادائے نماز کی نیت کے ساتھ ضمنی طور پر زیارت کی بھی نیت کر لے (جیسا کہ گزشتہ صفحات میں شیخ عبداللہ بن شیخ محمد بن عبدالوہاب کے رسالے کے حوالے سے نقل کیا جا چکا ہے) لیکن

ہمارے اکابر کے نزدیک زیارتِ نبوی کی نیت سے مدینہ منورہ کا سفر کرنا بھی از قبیلِ حسنات و قربات اور باعثِ اجر و ثواب ہے، اس لیے وہ یہ بہتر سمجھتے ہیں کہ مدینہ منورہ جانے والے حضرات، زیارتِ نبوی اور مسجد شریف میں ادائے نماز دونوں کی مستقل نیت کریں، حدیث ”لا تشد الرحال... الخ“ کے بارے میں ان کی تحقیق یہ ہے کہ اس ممانعت کا تعلق صرف مساجد کے لیے سفر کرنے سے ہے (تفصیل شروح حدیث میں دیکھی جاسکتی ہے)

اسی طرح دعا میں توسل بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم اور توسل بالصالحین کو شیخ محمد بن عبدالوہاب اور ان کے تبعین بالکل جائز نہیں سمجھتے، اور ہمارے اکابر کے نزدیک وہ ناجائز نہیں ہے، کیونکہ وہ فی الحقیقت ”توسل باعمالہم الصالحة“ ہی کی ایک صورت ہے (اور توسل بالاعمال الصالحة بالاتفاق جائز اور ثابت ہے) ہاں! اگر کوئی جاہل اور گمراہ آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ کے کسی اور مقبول وفات یافتہ بندے کے وسیلہ سے دعا کرے، اور یہ سمجھے کہ اس وسیلہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پر معاذ اللہ کوئی بوجھ اور دباؤ پڑے گا، اور وہ قبول ہی کر لیں گے، یا یہ سمجھ کر وسیلہ سے دعاء کرے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اس وسیلہ کے بغیر دعاء قابلِ سماعت نہ ہوگی، تو بے شک یہ عقیدہ سخت گمراہانہ اور یہ فعل حرام ہوگا۔

اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر حاضر ہو کر سلام عرض کرنے کے ساتھ آپ سے شفاعت کے سوال کو شیخ محمد بن عبدالوہاب اور ان کے تبعین ناجائز بلکہ ”ایک طرح کا شرک“ کہتے ہیں، جیسا کہ شیخ عبداللہ بن محمد کے حوالہ سے نقل کیا جا چکا ہے (اس بارے میں ان کا ایک خاص نقطہ نظر ہے، جو ان حضرات کی کتابوں میں دیکھا جاسکتا ہے) لیکن ہمارے اکابر اس اصولی عقیدہ اور یقین میں ان سے متفق ہونے کے باوجود کہ ”قیامت اور آخرت میں کوئی نبی یا

ولی یا فرشتہ، اللہ تعالیٰ کے اذن و اجازت کے بغیر کسی کی شفاعت نہیں کر سکے گا، اور صرف اسی بندے کے حق میں شفاعت ہو سکے گی، جس کے لیے اللہ تعالیٰ کی مرضی اور اجازت ہوگی؛ ”زائر کے لیے روضہ مبارک پر حاضر ہو کر سلام عرض کرنے کے ساتھ آپ سے شفاعت اور استغفار کی استدعا کو بھی صحیح سمجھتے ہیں، ہمارے نزدیک ان دونوں باتوں میں کوئی منافات نہیں ہے، اور اس طرح کی شفاعت کی ہرگز یہ بنیاد نہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کے معاملہ میں ”خود مختار“ سمجھتے ہیں، ایسا سمجھنا بلاشبہ سخت گمراہی ہے، کسی مخلوق کو بھی بارگاہِ خداوندی میں بطور خود شفاعت کرنے کا اختیار نہیں ہے، اور نہ ہوگا (”قُلْ لِلّٰهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا.... مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ اِلَّا بِاِذْنِهِ“)

اسی طرح کا ایک اختلاف ان حضرات کے اور ہمارے اکابر کے رویہ میں یہ ہے کہ جو لوگ اپنے اشعار وغیرہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے استعانت اور استغاثہ کے انداز میں ندا اور خطاب کرتے ہیں، ان کے بارے میں ہمارے اکابر کا موقف یہ ہے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر ناظر اور عالم الغیب و متصرف سمجھ کر ایسا خطاب اور استمداد و استغاثہ کیا جائے، تو بلاشک و شبہ قطعاً شرک ہے، لیکن اگر کسی شخص کا عقیدہ صحیح ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ حاضر و ناظر سمجھتا ہے، نہ عالم الغیب اور متصرف سمجھتا ہے، بلکہ ایسا سمجھنے کو شرک جانتا ہے، لیکن شوقیہ طور پر حاضر فی الذہن سے خطاب کر رہا ہے (جیسا کہ اشعار میں بکثرت ہوتا ہے) یا اس امید پر خطاب کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا یہ پیام آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دے گا، اور آپ ان شاء اللہ دعا فرمائیں گے، تو یہ ہرگز شرک نہیں ہے، اور اسی بنا پر صاحبِ قصیدہ بردہ بوسیری اور مولانا جامی وغیرہ کے اس طرح کے اشعار کو اسی پر محمول کرتے ہیں، اور یہ ہرگز ”زبردستی کی تاویل“

نہیں ہے، شاعری میں اور محبت میں غائبین سے اس طرح کا خطاب شائع ذائقہ ہے، ہاں! اسی کے ساتھ ہمارے اکابر یہ بھی تصریح کرتے ہیں کہ عوام کے عقیدہ کی حفاظت کے لیے اس طرح کی تعبیرات سے بچنا چاہیے، کیونکہ یہ ایہامِ شرک سے خالی نہیں ہے، ہمارے شیخ المشائخ حضرت مولانا گنگوہی کے فتاویٰ میں اس مسئلہ کے بارے میں یہی وضاحت و تفصیل کی گئی ہے (فتاویٰ رشیدیہ، حصہ اول، صفحہ ۸۴) لیکن شیخ محمد بن عبدالوہاب اور ان کے تابعین اس مسئلہ میں یہ تفصیل نہیں کرتے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی بھی وفات یافتہ بزرگ سے اس طرح کے خطاب کو بہر حال ”شرک“ قرار دیتے ہیں (حالانکہ عقیدہ کی بنیاد پر حکم میں فرق ہونا، ہمارے نزدیک بدیہی بات ہے)

ان مسائل میں ان حضرات کا جو موقف اور رویہ ہے، غالباً اسی کو حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی نے اپنے فتوے میں ”مزاج کی شدت“ سے تعبیر کیا ہے۔ تارکینِ صلاۃ (مسلمان کہلانے کے باوجود نماز نہ پڑھنے والوں) کی تکفیر و عدم تکفیر کا مسئلہ بھی ان مسائل میں سے ہے، جن میں ان حضرات کا اور ہمارے اکابر کا موقف مختلف ہے، وہ حضرات تارکِ صلاۃ کو قطعی کافر قرار دیتے ہیں، اور ہمارے اکابر انتہائی درجہ کا گناہ گار اور انتہائی درجہ کی سزا کا مستحق قرار دینے کے باوجود اس کو کافر اور خارج از ملت قرار نہیں دیتے۔

اس مسئلہ کا ذکر پہلے بھی کیا جا چکا ہے، اور یہ بھی لکھا جا چکا ہے کہ ائمہ اربعہ میں سے امام احمد بن حنبل اور بعض دوسرے ائمہ سلف بھی تارکِ صلاۃ کو کافر، مرتد قرار دیتے ہیں۔ ۱

بہر حال ان تمام مسائل میں کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے، جس کی وجہ سے کسی بھی

۱۔ تاہم امام احمدی سے تارکِ صلاۃ کی عدم تکفیر کی روایت بھی مروی ہے، جس کو خود بعض حنابلہ نے راجح قرار دیا ہے، جیسا کہ علامہ ابن قدامہ نے ”المغنی“ میں وضاحت کی ہے۔ محمد رضوان

فریق کو اسلام یا دائرہ اہل سنت سے خارج قرار دیا جاسکے۔

ان مسائل کا ذکر اس موقع پر صرف اس غرض سے کیا گیا ہے کہ دونوں جماعتوں کے مسلکی اختلاف کی نوعیت اور اس کا درجہ سامنے آجائے، اور کم از کم اہل علم اور ارباب دانش کو معلوم ہو جائے کہ ان میں کوئی مسئلہ بھی ایسا نہیں ہے، جس کی بناء پر کوئی فریق خدا ترسی کے ساتھ کتاب و سنت کی روشنی میں دوسرے فریق کی تکفیر، تفسیق یا تحلیل کر سکے۔

رہا دلائل اور علمی بحث مباحثہ کا معاملہ، تو ساتویں اور آٹھویں صدی ہجری کے شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ، ان کے تلامذہ اور ان کے بالمقابل ان کے معاصر، امت کے جلیل القدر عالم شیخ تقی الدین سبکی شافعی اور ان کے حلقہ کے اہل علم سے لے کر ہماری اس چودھویں صدی کے آغاز میں شیخ احمد زینی دحلان مکی، مولانا محمد بشیر سہوانی، نواب صدیق حسن خان، اور مولانا عبدالحی فرنگی محلی اور شیخ محمد بن عبدالوہاب نجدی کے سلسلہ کے درجنوں علماء و مصنفین اور ہمارے پاس، دور تک دونوں مسلکوں کے عرب و عجم کے اہل علم و اصحابِ قلم نے قریباً سات سو سال کی طویل مدت میں ان مسائل پر جو بے گنتی کی کتابیں لکھی ہیں، اگر ان کا صرف ایک ایک نسخہ لیا جائے، تو اچھا خاصہ کتب خانہ بن جائے گا۔

راقم سطور کے نزدیک اس کے بعد بالکل ضرورت نہیں ہے کہ ان مسائل کو علمی بحث و مباحثہ کا موضوع بنایا جائے، جیسا کہ لکھا جا چکا ہے، یہ سب اس قسم کے مسائل ہیں، جن میں اہل سنت کے مختلف طبقات میں مسلک و موقف کا اختلاف رہا ہے، اور رہے گا، اور یقین ہے کہ اس اختلافِ رائے کی وجہ سے دونوں میں سے کوئی فریق بھی جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا۔

طرزِ فکر کے فرق اور بعض مسائل میں اختلافِ رائے کا یہ ذکر تو جملہ معترضہ کے طور

پر درمیان میں آ گیا، اب ہم اور ناظرین پھر اصل موضوع پر آ جائیں۔
واقعہ یہ ہے کہ شیخ محمد بن عبد الوہاب اور ان کے سلسلہ کے اکابر علماء کی کتابیں
دیکھنے کے بعد یہ حقیقت بغیر کسی شک و شبہ کے سامنے آ جاتی ہے کہ ان کی اصل
دعوت، اخلاص تو حید و اتباع سنت کی اور ہر قسم کے شرک و بدعت کے خلاف حسب
استطاعت جہاد اور اسلام کو اس کی اصل شکل میں پیش کرنے کی تھی، اور بنیادی طور
پر ان کا پیغام وہی تھا، جو ”تقویۃ الایمان“ کے ذریعہ شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ
نے ہندوستان کے بگڑے ہوئے مسلمانوں کو دیا تھا۔

بعد میں شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ کی اسی دعوت اور پیغام کی علمبردار جماعت
دیوبند کے اکابر حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی اور حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی
اور ان کے خلفاء و تلامذہ بھی رہے، اور اسی جرم میں بدایوں، بریلی وغیرہ کے شرک
و بدعت کے حامی مولویوں، مفتیوں نے ان کو وہابی قرار دے کر ہر جگہ کے جاہل
عوام کو ان کے خلاف بھڑکایا، کیونکہ وہابیوں (یعنی شیخ محمد بن عبد الوہاب کی
جماعت) کے خلاف اس زمانہ کی کئی ایک حکومتوں نے (جو ان کی جماعت کے
جذبہ جہاد اور ان کی بڑھتی ہوئی سیاسی طاقت کو اپنے لیے خطرہ سمجھتی تھیں) اور ان
کے ساتھ مل کر قبر پرستی وغیرہ مشرکانہ اعمال اور بدعات کے حامی علمائے سوء نے
اپنے پورے وسائل سے کام لے کر امکانی حد تک پوری اسلامی دنیا میں ایسا
پروپیگنڈا کیا تھا کہ قریباً ہر جگہ کے مسلمان، صرف عوام ہی نہیں، بلکہ وہ علماء اور
خواص بھی جو حقیقتِ حال سے واقف نہیں تھے، ان نجدی وہابیوں کو یہود و نصاریٰ
اور مجوس و ہنود سے بھی بدتر سمجھتے تھے۔

اس لیے عام طور سے صحیح العقیدہ مسلمان بھی ان کے بارے میں غلط فہمی میں مبتلا
تھے، اور ان سے بے تعلقی اور برأت ظاہر کرنا، بلکہ نفرت و عداوت کا اظہار کرنا

ایمان و اسلام اور اللہ و رسول کی محبت کا تقاضا سمجھتے تھے۔

اس صورتِ حال کا اندازہ اس واقعہ سے کیا جاسکتا ہے کہ نواب صدیق حسن خان صاحب مرحوم نے بھی (جو ہندوستان میں مسلکِ اہلِ حدیث کے اولین اور پر جوش داعیوں میں تھے، اور بلاشبہ جن کا حصہ ہندوستان میں اس مسلک کی اشاعت اور فروغ میں دوسرے سب لوگوں سے زیادہ ہے) شیخ محمد بن عبدالوہاب اور ان کی دعوت و مسلک سے اپنی اور جماعتِ اہلِ حدیث کی برائت ظاہر کرنا، اور ان کو مطعون و مجروح کرنا، اور ”فسادی“ تک قرار دینا ضروری سمجھا، ان کی کتاب ”ترجمانِ وہابیہ“ کا یہی مقصد اور موضوع ہے (شیخ محمد بن عبدالوہاب اور ہندوستان کے علمائے حق، ص ۶۸ تا ۷۲، بعنوان: ”شیخ محمد بن عبدالوہاب اور اکابر جماعتِ دیوبند کے طرز

فکر میں بعض جزوی اختلافات“، مطبوعہ: قدیمی کتب خانہ، آرام باغ، کراچی)

خلاصہ یہ ہے کہ شیخ محمد بن عبدالوہاب نجدی اور ان کے تابعین، خواہ وہ سعودیہ کے حکمران ہوں، یا اس سلسلے کے علمائے کرام، یا پھر عوام، ان کے بنیادی عقائد و افکار ایسے نہیں کہ جن کی بنا پر ان کو اسلام، یا اہل السنۃ والجماعۃ سے خارج قرار دے دیا جائے، بلکہ ان کے اصل عقائد و افکار اہل السنۃ والجماعۃ کے موافق ہیں، اور جن فکری و عملی مسائل میں ان کا دوسروں اور بالخصوص مشائخِ دیوبند سے اختلاف ہے، وہ اجتہادی، و فقہی اور فروعی نوعیت کا ہے، جس طرح کا اختلاف خود متکلمینِ اہل السنۃ والجماعۃ اور فقہاء و مجتہدین اور ان کے تابعین کے درمیان ہے۔

البتہ ہر فرقہ و جماعت اور ہر سلسلہ میں کچھ ایسے لوگوں کا وجود ممکن ہے، جو افراط یا تفریط کا شکار ہو گئے ہوں، حنفیہ کے نام اور نسبت سے بھی کئی اہلِ بدعت فرقے وجود میں آئے، اور اب بھی ہیں، لیکن ان کی وجہ سے اصل مسلک اور صاحبِ مسلک کو غلط قرار نہیں دیا جاتا۔ اور محمد بن عبدالوہاب نجدی کے متعلق بہت سی باتیں مخالفین و معاندین کی طرف سے جھوٹی اور

بہتان والزام تراشی پر مبنی پھیلائی گئیں، جن میں ان کو دائرہ اسلام یا اہل السنۃ والجماعۃ سے خارج، اور گستاخ رسول وغیرہ کہا گیا، لیکن وہ باتیں بے بنیاد، بہتان والزام تراشیوں پر مبنی ثابت ہوئیں، اگرچہ ان غلط فہمیوں میں دین دار لوگ بھی دوسروں کی باتوں سے متاثر ہوئے۔

اور پھر ایک مہم کے طور پر توحید کے داعی اور سنت پر عمل کرنے اور شرک و بدعات سے روکنے والوں سے نفرت پیدا کرنے کے لیے ”وہابیت“ کا لفظ ایجاد و استعمال کیا گیا، جس سے مسلمانوں میں طرح طرح کی غلط فہمیاں پھیلیں، جن کا حقیقت سے تعلق نہ تھا۔ اس قسم کی غلط فہمیوں سے اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے۔

اور بعض دوسرے اہل علم کی طرح شروع میں بعض مشائخِ دیوبند کو بھی محمد بن عبدالوہاب نجدی اور ان کے تبعین کے متعلق بہت سے باتیں متضاد یا ایسی پہنچی تھیں کہ جو واقعی اختلافِ شدید اور ان باتوں کے مرتکب کے گمراہ و فاسق ہونے کا باعث تھیں، جس کی وجہ سے انہوں نے پہلے اسی کے مطابق سخت حکم لگایا، لیکن بعد میں جب اہل نجد کے علماء و حکمرانوں وغیرہ سے بالمشافہ ملاقات کرنے یا ان کی مستند و معتبر کتب و مضامین ملاحظہ کرنے کے بعد سابقہ کئی باتوں کا خلاف حقیقت ہونا معلوم ہوا، تو ان حضرات نے اس کی وضاحت فرمائی، اور سابق سخت موقف سے رجوع فرمایا، اور یہ بات ظاہر ہے کہ جس قول سے رجوع کر لیا جائے، وہ منسوخ شمار ہوتا ہے۔

البتہ جن مسائل میں ان کا محمد بن عبدالوہاب نجدی اور ان کے تبعین سے اجتہادی و فروعی نوعیت کا اختلاف موجود ہو، اس کو تسلیم کرنا چاہیے، قطع نظر اس سے کہ کس کے نزدیک کون سا قول راجح اور کون سا قول مرجوح ہے، یہ الگ معاملہ ہے۔

ماقبل میں ان باتوں کو بحوالہ بیان کر دیا گیا ہے، جس کے بعد اس بات کی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی کہ ان فروعی مسائل کی وجہ سے ایک دوسرے کے خلاف صف آراء ہوا جائے اور

ایک دوسرے کے خلاف گمراہی و ضلالت کے فتوے صادر کیے جائیں اور آپس میں بدگمانی و بدزبانی کا ارتکاب کر کے وحدت امت کو نقصان پہنچایا جائے۔ ۱

(مزید تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو، ہماری دوسری مفصل و مدلل کتاب ”محمد بن عبدالوہاب نجدی کے عقائد

و افکار“ مطبوعہ: ادارہ غفران، راولپنڈی)

وَاللّٰهُ سُبْحٰنَهُ وَتَعَالٰى اَعْلَمُ .

۱۔ محمد بن عبدالوہاب نجدی اور وہابیہ کے متعلق اس سے پہلے زیادہ تحقیق کا موقع حاصل نہیں ہوسکا تھا، اب تحقیق کے بعد جو موقف قائم ہوا، اس کا خلاصہ مندرجہ بالا عبارت میں ذکر کر دیا گیا ہے، اگر کسی صاحب کو مزید تفصیل و تحقیق مطلوب ہو، تو وہ ہندہ کی مندرجہ بالا کتاب کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔ محمد رضوان۔

(باب نمبر 5)

اتحاد کی ضرورت اور اختلاف سے بچنے کا راستہ

اس وقت پوری امتِ مسلمہ جس داخلی اور خارجی انتشار اور خلفشار کا شکار ہے، وہ کسی سے مخفی نہیں، ان حالات میں ضرورت تھی کہ پوری امتِ مسلمہ، اسلام کے اصولوں پر مضبوطی سے قائم رہ کر دشمنوں کا مقابلہ کرتی۔

لیکن بد قسمتی سے شیطان اور کفار نے مسلمانوں کو آج مختلف فرقوں میں بانٹ کر رکھ دیا ہے۔ قرآن وحدیث میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ شرعی اصولوں کے مطابق اتحاد و اتفاق دین ودنیا کے لحاظ سے، بہت اہم اور ضروری چیز ہے، اور اس کے مقابلہ میں غیر شرعی اختلاف اور تفرقہ بازی دین ودنیا کے لئے سخت نقصان دہ ہے۔

لیکن اگر غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ اس تفرقہ بازی کی بنیادی وجہ قرآن وسنت سے ہٹنا اور دین میں اپنی طرف سے نئی نئی چیزیں داخل و پیدا کرنا ہے، اگر دین میں نئی باتیں اور بدعتیں شامل کرنے سے بچا جائے، تو یقیناً یہ اختلاف دور ہو جائے۔

مگر جب تک ہر شخص اور ہر فریق کو اس سلسلہ میں آزاد چھوڑا جائے گا، تو ہر ایک اپنی اپنی مرضی کے مطابق دین میں نئی باتیں شامل کر کے مختلف فرقوں کی شکل اختیار کرتا چلا جائے گا، اور دین میں نئی باتیں پیدا کرنے کی ایک اہم وجہ مال وجاہ کی محبت ہے۔

کیونکہ علماء دو قسم کے ہیں:

(1)..... آخرت کو دنیا پر ترجیح دینے والے (یعنی علمائے حق)

(2)..... اور دنیا کو آخرت پر ترجیح دینے والے (یعنی علمائے سوء)

پس جبکہ ان کے مقصد میں اختلاف ہے، تو ان میں بھی اختلاف لازم ہے۔

اس کا حل تو یہی ہے کہ علمائے سوء کے کارناموں کی حوصلہ شکنی کی جائے، اور اُن کو بدعت چھوڑ کر اہل حق کے ساتھ اتفاق پر آمادہ کیا جائے۔ ۱۔

اور یہ اتفاق بظاہر تو اہل حق کے ساتھ ہوگا، لیکن درحقیقت بدعت چھوڑ کر سنت کے ساتھ اتفاق ہوگا، اور یہ بات ظاہر ہے کہ سنت، کسی فریق کی خود ساختہ اور متنازع چیز نہیں، بلکہ ہر مسلمان کی مشترکہ اور مسلمہ ضرورت ہے۔

۱۔ والناس فی زماننا هذا أسراب كالطیر ، يتبع بعضهم بعضا لو ظهر لهم من يدعی النبوة مع علمهم بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء ، أو من يدعی الربوبية ، لوجد على ذلك أتباعا وأشیاعا ، فقد ذكرت ما حضرني من الآيات التي عاب الله فيها المختلفين ، ودم بها الباغين ، وأنا الآن أذكر لك الآيات من القرآن التي حذرنا فيها ربنا وتعالی من الفرقة والاختلاف ، وأمرنا بلزوم الجماعة والائتلاف ، نصيحة لإخواننا وشفقة على أهل مذهبنا (الإبانة الكبرى لابن بطة، ج ۱ ص ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، الكتاب الاول: الإيمان، باب ذكر ما نطق به الكتاب نصا في محكم التنزيل بلزوم الجماعة والنهي عن الفرقة)

ثم اعلموا رحمنا الله تعالى وإياكم أن الله تعالى قد أعلمنا وإياكم في كتابه أنه لا بد من أن يكون الاختلاف بين خلقه ليضل من يشاء ، ويهدى من يشاء جعل الله عز وجل ذلك موعظة يتذكر بها المؤمنون ، فيحذرون الفرقة ، ويلزمون الجماعة ويدعون المرء والخصومات في الدين ، ويتبعون ولا يتبدعون ، فإن قال قائل : أين هذا من كتاب الله تعالى ؟ قيل له : قال الله تعالى في سورة هود : ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين ثم إن الله تعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتبع ما أنزله إليه ، ولا يتبع أهواء من تقدم من الأمم فيما اختلفوا فيه ، ففعل صلى الله عليه وسلم ، وحذر أمته الاختلاف والإعجاب واتباع الهوى ، قال الله تعالى في سورة حم الجاثية : ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضى بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغفوا عنك من الله شيئا ، وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض ، والله ولي المتقين ، ثم قال الله تعالى : هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون (الشريعة للأجری، ج ۱ ص ۲۷۰، باب ذكر الأمر بلزوم الجماعة والنهي عن الابتاع وترك الابتداع)

دین میں تفریق ڈالنے اور فرقے بن جانے سے مراد یہ ہے کہ دین کے اصول کی اتباع کو چھوڑ کر اپنے خیالات اور خواہشات کے مطابق یا شیطانی چال بازیوں میں، مبتلا ہو کر، دین میں کچھ نئی چیزیں بڑھادی یا گھٹادی جائیں، اور الغرض دین میں بدعات شامل کر لی جائیں۔

قرآن و سنت میں اتحاد و اتفاق اور سنت کی اتباع پر انتہائی اہمیت کے ساتھ زور دیا گیا ہے، اور تفرقہ بازی و بدعت سازی سے منع کیا گیا ہے، جس کی کچھ تفصیل ذکر کی جاتی ہے۔

مسلمانوں کو باہمی اتحاد و اتفاق کا حکم

قرآن مجید کی سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ.

وَلَتَكُنَّ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (سورہ آل عمران، رقم الآيات ۱۰۳ الی ۱۰۵)

ترجمہ: اور مضبوط پکڑ لو تم سب مل کر اللہ کی رسی کو اور نہ تفرقہ بازی کرو تم، اور یاد کرو تم اللہ کی نعمت کو جو تم پر ہوئی، جب تھے تم، ایک دوسرے کے دشمن، پھر الفت پیدا کر دی، اللہ نے تمہارے دلوں کے درمیان، پھر ہو گئے تم اس کی نعمت کی وجہ سے بھائی بھائی، اور تھے تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر، پھر بچا لیا اللہ نے تم کو اس

سے، اسی طرح بیان کرتا ہے، اللہ تم پر اپنی نشانیاں، تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ اور ہونی چاہئے تم میں سے ایک جماعت، جو دعوت دے خیر کی طرف، اور حکم کرے اچھے کام کا، اور منع کرے برے کام سے، اور یہ لوگ ہی کامیابی پانے والے ہیں۔

اور مت ہو جاؤ تم ان لوگوں کی طرح، جنہوں نے تفرقہ بازی کی، اور اختلاف کیا، بعد اس کے کہ آپچکیں ان کے پاس واضح دلیلیں، یہی لوگ ہیں کہ ان کے لئے ہے عذاب عظیم (سورہ آل عمران)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ يَرْضِي لَكُمْ ثَلَاثًا، وَيَكْرَهُ لَكُمْ ثَلَاثًا، فَيْرْضِي لَكُمْ: أَنْ تَعْبُدُوهُ، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَأَنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، وَيَكْرَهُ لَكُمْ: قِيلَ وَقَالَ، وَكَثْرَةُ السُّؤَالِ، وَإِضَاعَةُ الْمَالِ (مسلم، رقم الحديث ۱۷۱۵، ۱۰)

کتاب الحدود، باب النهی عن كثرة المسائل من غير حاجة، والنهی عن منع وهات، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لئے تین چیزوں کو پسند فرماتا ہے، اور تین چیزوں کو ناپسند فرماتا ہے، پس تمہارے لئے اس چیز کو پسند فرماتا ہے کہ تم اس کی عبادت کرو، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور اللہ کی رسی کو مل کر مضبوط پکڑ لو، اور تفرقہ بازی نہ کرو، اور تمہارے لئے قیل وقال (چہ می گوئیوں) کو ناپسند فرماتا ہے، اور کثرت سے سوال کرنے کو، اور مال ضائع کرنے کو ناپسند فرماتا ہے (مسلم)

احادیث و روایات کی رو سے قرآن مجید کی گزشتہ آیت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں

اللہ تعالیٰ کی رسی سے مراد قرآن مجید ہے۔ ۱
 اور بعض حضرات نے جو اللہ کی رسی سے اللہ و رسول کی اطاعت اور مسلمانوں کے ساتھ اتحاد و اتفاق وغیرہ کا مراد ہونا بیان فرمایا ہے، یہ بھی اس کے مخالف نہیں، کیونکہ قرآن مجید میں اصولی طور پر اللہ کے رسول کی اطاعت اور اتحاد و اتفاق وغیرہ کا حکم بھی موجود ہے۔ ۲
 بہر حال تمام مسلمانوں کو اللہ کی رسی، یعنی قرآن و سنت کو مضبوطی سے پکڑنے کا حکم ہے، جس کی برکت سے تفرقہ بازی ختم ہوتی ہے، اور مسلمانوں کے مابین اتفاق و اتحاد قائم ہوتا ہے۔
 قرآن مجید کی سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَّبِعُوا السَّبِيلَ فَتَفْرَقَ بِكُمْ
 عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَضَعْتُكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (سورۃ الانعام، رقم الآیۃ ۵۳، ۱)
 ترجمہ: اور بے شک یہ میرا راستہ ہے سیدھا، پس اتباع کرو تم اس کی، اور نہ اتباع

۱ عن زید بن أرقم قال: دخلنا عليه فقلنا له: لقد رأيت خيرا صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وصليت خلفه فقال: نعم وإنه صلى الله عليه وسلم خطبنا فقال: "إني تارك فيكم كتاب الله هو حبل الله من اتبعه كان على الهدى ومن تركه كان على الضلالة (صحیح ابن حبان، رقم الحديث ۱۲۳، ذکر إثبات الهدی لمن اتبع القرآن والضلالة لمن تركه)

قال شعيب الارنؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلم (حاشية ابن حبان)
 عن أبي وائل، قال: قال عبد الله " : إن هذا الصراط محتضر، تحضره الشياطين ينادون : يا عباد الله، هذا الطريق فاعتصموا بحبل الله، فإن حبل الله القرآن (سنن الدارمی، رقم الحديث ۳۳۶۰)

۲ عن عبد الله ، قال : الزموا هذه الطاعة والجماعة ، فإنه حبل الله الذي أمر به ، وأن ما تکرهون فی الجماعة خیر مما تحبون فی الفرقة (مصنف ابن ابی شیبۃ، رقم الحديث ۳۸۳۹۲)

عن عبد الله بن مسعود رضی الله عنه، قال : الزموا هذه الطاعة والجماعة فإنه حبل الله الذي أمر به، وأن ما تکرهون فی الجماعة خیر مما تحبون فی الفرقة (مستدرک حاکم، رقم الحديث ۸۶۲۳)

قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه.
 وقال الذهبي في التلخيص: على شرط البخاري ومسلم.

کرو تم مختلف راستوں کی، پس وہ ہٹا دے گا تم کو اس (صراطِ مستقیم کے) راستے سے، یہ وصیت کرتا ہے تم کو (اللہ) اس کی، تاکہ تم متقی بن جاؤ (سورہ انعام) مذکورہ آیت میں اللہ نے تمام لوگوں کو ایک صراطِ مستقیم پر چلنے کا حکم فرمایا، اور مختلف راستوں پر چلنے سے منع فرمایا اور اس کا یہ نقصان بیان فرمایا کہ اس سے صراطِ مستقیم سے ہٹ جاتا ہے۔ سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ

وَأَصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ (سورۃ الانفال، رقم الآیة ۳۶)

ترجمہ: اور اطاعت کرو تم اللہ کی اور اس کے رسول کی، اور آپس میں نزاع نہ کرو تم، پس بزدل ہو جاؤ گے تم، اور چلی جائے گی تمہارا ہوا، اور صبر کرو تم، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے (سورہ انفال)

اس آیت میں پہلے تو اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر اتفاق کرنے کا حکم دیا گیا، اور اس کے بعد اختلاف سے منع کیا گیا، اور پھر اختلاف کا دنیاوی نقصان ذکر کیا گیا۔ پس تمام مسلمانوں کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر جمع ہو جانا چاہیے اور آپس میں نزاع و اختلاف نہیں ڈالنا چاہیے، کیونکہ اس سے بزدلی اور کم ہمتی پیدا ہوتی ہے۔ سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

إِنَّ الَّذِينَ فَرَقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا لَأَسْتَمِنْهُمْ فِي شَيْءٍ. إِنَّمَا

أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ (سورۃ الانعام، رقم الآیة ۱۵۹)

ترجمہ: بے شک جن لوگوں نے تفرقہ ڈالا اپنے دین میں، اور ہو گئے وہ کئی گروہ، نہیں ہے آپ کا ان سے کسی چیز میں تعلق، بس ان کا معاملہ اللہ کی طرف ہے، پھر خبردار کرے گا ان کو (اللہ، آخرت میں) ان چیزوں سے، جو یہ کرتے رہے (سورہ انعام)

مذکورہ آیت سے دین میں تفرقہ بازی پیدا کرنے کی برائی معلوم ہوگئی کہ ایسا فعل کرنے والے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق نہیں اور اس پر اللہ کی ناراضگی آتی ہے۔
سورہ روم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا. كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ (سورہ الروم، رقم الآيات ۳۱، ۳۲)

ترجمہ: رجوع کرتے ہوئے اُس (اللہ) کی طرف، اور ڈرو تم اس سے، اور قائم کرو تم نماز کو، اور نہ ہو جاؤ تم مشرکین میں سے، اُن میں سے جنہوں نے تفریق پیدا کی اپنے دین میں اور ہو گئے وہ کئی گروہ، ہر جماعت اس چیز کے ساتھ جو اس کے پاس ہے، خوش ہے (سورہ روم)

اس سے معلوم ہوا کہ دین میں تفرقہ بازی ڈالنا، مشرکوں کا طریقہ ہے، اس سے مسلمانوں کو بچنا چاہیے۔

سورہ شوریٰ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ (سورہ الشوریٰ، رقم الآیة ۱۳)

ترجمہ: جاری کیا اس (اللہ) نے تمہارے لیے، اس دین کو کہ وصیت کی اس کی نوح کو، جس کی وحی کی ہم نے آپ کی طرف، اور وہ کہ وصیت کی ہم نے ابراہیم، اور موسیٰ اور عیسیٰ کو، اس بات کی کہ قائم کرو تم دین کو، اور نہ تفرقہ ڈالو تم اس میں (سورہ شوریٰ)

معلوم ہوا کہ دین میں تفرقہ بازی اتنی بری چیز ہے کہ اس سے بچنے کی اللہ نے اپنے کئی جلیل

القدر نبیوں کو وصیت کی ہے۔

مذکورہ آیات میں دین کے اندر اپنی ذاتی آراء اور خواہش سے اختلاف و تفرقہ بازی ڈالنا اور اسی طرح ایک دوسرے سے تعصب و عناد کی وجہ سے اختلاف و تفرقہ بازی اختیار کرنا، سب داخل ہے۔ ۱

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

خَطَبْنَا عُمَرَ بِالْجَابِيَةِ فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنِّي قُمْتُ فِيكُمْ كَمَا قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِينَا فَقَالَ: أَوْصِيكُمْ بِأَصْحَابِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ يَفْشُو الْكُذِبُ حَتَّى يَخْلِفَ الرَّجُلُ وَلَا يُسْتَحْلَفُ، وَيَشْهَدُ الشَّاهِدُ وَلَا يُسْتَشْهَدُ، أَلَا لَا يَخْلُونَ رَجُلًا بِامْرَأَةٍ إِلَّا كَانَ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ، عَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ وَإِيَّاكُمْ وَالْفُرْقَةَ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ وَهُوَ مِنَ الْإِثْنَيْنِ أَبْعَدُ، مَنْ أَرَادَ بُحْبُوحَةَ الْجَنَّةِ فَلْيَلْزِمِ الْجَمَاعَةَ (سنن الترمذی، رقم الحديث ۲۱۶۵، ابواب الفتن، باب ماجاء فی لزوم الجماعة، شركة مكتبة ومطبعة

مصطفى البابی الحلبي - مصر، مستدرک حاکم، رقم الحديث ۳۸۷) ۲

ترجمہ: ہمیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جابیہ مقام پر خطبہ دیا اور فرمایا کہ اے لوگو

۱۔ ولا تفرقوا فیہ باتباع الآراء الأهواء او بالتعصب والعناد فان افتراق امة محمد صلى الله عليه وسلم الى ثلاث وسبعين فرقة انما نشأ باتباع الآراء والأهواء (التفسير المظهری، ج ۸، ص ۳۱۲، سورة الشوری)
۲۔ قال الترمذی:

هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه وقد رواه ابن المبارك، عن محمد بن سوقة، وقد روى هذا الحديث من غير وجه عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم.

قال الحاكم:

هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، فإنی لا أعلم خلافا بين أصحاب عبد الله بن المبارك في إقامة هذا الإسناد عنه، ولم يخرجاه وله شاهدان، عن محمد بن سوقة قد يستشهد بمثلهما في مثل هذه المواضع، أما الشاهد الأول.

میں تم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (کے نائب) کی حیثیت سے موجود ہوں، پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں اپنے صحابہ کے ساتھ رہنے کی وصیت کرتا ہوں، پھر جو لوگ ان سے ملے ہوئے ہیں، پھر جو لوگ ان سے ملے ہوئے ہیں، پھر اس کے بعد جھوٹ پھیل جائے گا، یہاں تک کہ آدمی قسم کھائے گا، حالانکہ اس سے قسم طلب نہیں کی جائے گی اور گواہی دینے والا گواہی دے گا، حالانکہ اس سے گواہی طلب نہیں کی جائے گی، خبردار ہو جاؤ جو کوئی آدمی بھی کسی عورت کے ساتھ تنہائی اختیار کرتا ہے، تو ان میں تیسرا شیطان ہوتا ہے، تم جماعت کے ساتھ چمٹے رہو اور اپنے آپ کو تفرقے بازی سے بچاؤ، کیونکہ شیطان دراصل تنہاء کے ساتھ ہوتا ہے اور وہ دو لوگوں سے دور ہوتا ہے، جو شخص جنت کے رزق کو چاہتا ہے، اسے چاہئے کہ وہ جماعت کو لازم پکڑ لے (ترمذی، حاکم)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَدُ اللَّهِ مَعَ الْجَمَاعَةِ (سنن الترمذی، رقم الحدیث ۲۱۶۶، ابواب الفتن، باب ماجاء فی لزوم الجماعة، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي - مصر، صحيح ابن حبان، رقم الحدیث ۴۵۷۷) لے

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جماعت کے ساتھ اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے (ترمذی، ابن حبان)

اللہ کا ہاتھ ہونے سے مراد، اللہ کی مدد و نصرت اور رحمت ہے۔

حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

لے قال الترمذی:

هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث ابن عباس إلا من هذا الوجه.

و قال شعيب الارنؤوط:

اسنادہ صحیح (حاشیہ صحیح ابن حبان)

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ (سنن ابی داؤد، رقم الحدیث ۴۷۵۸، کتاب السنۃ،

باب فی قتل الخوارج، المكتبة العصرية، بیروت) ۱

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جماعت میں ایک بالشت بھی تفریق پیدا کی، تو اس نے اسلام کے ذمہ کو اپنی گردن سے نکال دیا (ابوداؤد، مسند

احمد)

ان احادیث میں جماعت کو لازم پکڑنے کی تاکید کی گئی ہے، اور جماعت سے الگ ہونے پر وعید سنائی گئی ہے۔

جماعت سے مراد اہل سنت ہیں، جس کی سب سے پہلی مصداق صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی جماعت ہے، اور جماعت سے نکلنے کی وعید میں اجماع امت سے نکلنا بھی داخل ہے، اور اس وعید میں سنت کو چھوڑنا اور بدعت کو اختیار کرنا بھی داخل ہے۔ ۲

۱ قال شعيب الارنؤوط: صحيح لغيره (حاشية سنن ابى داؤد)

و قال ايضاً: صحيح لغيره، وهذا إسناده ضعيف لجهالة خالد بن وهبان (حاشية مسند احمد)

۲ (وعن أبى ذر قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: (من فارق الجماعة شبراً) أى: ولو ساعة، أو ولو فى قليل من الأحكام. قال الأبهري: مفارقة الجماعة ترك السنة واتباع البدعة اه. والظاهر أن مفارقة الجماعة متاركة إجماعهم، ويؤيده قوله: (فقد خلع) أى: نزع (ربقة الإسلام) أى: ذمته (من عنقه): إلا أن يحمل الإسلام على كماله، أو المراد المبالغة فى التخويف والتفسير عن هذه المفارقة والمخالفة للإعلام بأن المداومة على ذلك تؤدى إلى الخلع الحقيقى. قال الطيبى: الربقة: عروبة فى حبل تجعل فى عنق البهيمة أو يدها تمسكها، فاستعيرت لانقياد الرجل واستسلامه لأحكام الشرع وخلعها ارتداده وخروجه عن طاعة الله وطاعة رسوله (مرقاة المفاتيح، ج ۱ ص ۲۶۹، كتاب الإيمان، باب الاعتصام بالكتاب والسنة)

قال أبو شامة: حيث جاء الأمر بلزوم الجماعة فالمراد به لزوم الحق واتباعه وإن كان المتمسك به قليلاً والمخالف كثيراً أى الحق هو ما كان عليه الصحابة الأول من الصحب ولا نظر لكثرة أهل الباطل بعدهم قال البيهقي: إذا فسدت الجماعة فعليكم بما كانوا عليه من قبل وإن كنت وحدك فإنك أنت الجماعة حينئذ (فيض القدير شرح الجامع الصغير، حرف السين، تحت رقم الحدیث ۴۷۵۲)

﴿بقیہ حاشیہ اگلے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں﴾

باہمی مصالحت و اخوتِ ایمانی کا حکم

قرآن و سنت میں تمام مسلمانوں کو آپس میں اخوتِ ایمانی اور مصالحت کو اختیار کرنے کا حکم بھی آیا ہے۔

اور قرآن و سنت میں آپس میں بھائی چارگی اختیار کرنے اور مسلمانوں کے درمیان مصالحت کرانے اور جھگڑا و نزاع ختم کرانے کی بھی بڑی فضیلت و تاکید آئی ہے۔

اس سلسلہ میں چند آیات اور احادیث ملاحظہ فرمائیے۔

قرآن مجید کی سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ (سورۃ الانفال، رقم الآیة ۱)

ترجمہ: پس ڈرو تم اللہ سے، اور اصلاح کرو تم اپنے آپس کے درمیان (سورہ انفال)

اس سے معلوم ہوا کہ مسلمانوں کو تقویٰ کے ساتھ ساتھ آپس میں مصالحت پیدا کرنے کا بھی حکم ہے۔

سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

﴿گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ﴾

(ستفتقر هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة قيل: من يارسل الله؟ قال: الجماعة) وفي لفظ: (من كان على ما أنا عليه وأصحابي) فقوله: (من كان على ما أنا عليه وأصحابي) يدل على اتباع السنة، واتباع ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، ووصفهم بأنهم جماعة ثم كونه يقول: إنهم أهل سنة وإنهم ليسوا جماعة هذا كلام غير صحيح؛ لأن أهل السنة هم الجماعة، والجماعة وأهل السنة والطائفة المنصورة والفرقة الناجية؛ كل هذه الصفات لفرقة واحدة، وهم من هم على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وكونه يصير هناك شيء من الاختلاف والتنافر لأمر دنيوية أو لأمر أخرى هذا لا يؤثر على الاتفاق في العقيدة وعلى ما كان عليه سلف الأمة، فإذا وجد شيء من ذلك لا يقال: إن هذا يقتضي أن يفرق بين السنة والجماعة، وأن السنة شيء والجماعة شيء، بل أهل السنة هم الجماعة، والجماعة هم أهل السنة، وعقائد أهل السنة فيها ذكر السنة والجماعة معاً فلا يقال: إن هذا شيء وهذا شيء آخر. معنى المنهج وضابطه الصحيح (شرح سنن أبي داود لعبد المحسن العباد، ج ۱۳ ص ۲۸۲، تحت عنوان الجماعات الإسلامية)

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ.

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ، وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِاللُّقَابِ بِئْسَ الْأَسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (سورة

الحجرات، رقم الآيات ۹ الی ۱۳)

ترجمہ: اور اگر دو گروہ مؤمنوں کے باہم قتل و قتل کریں تو صلح کرادو تم ان کے درمیان، پھر اگر زیادتی کرے ان میں سے ایک (گروہ) دوسرے پر، تو قتال کرو تم اس (گروہ) سے، جو زیادتی کرتا ہے، یہاں تک کہ رجوع کرے، وہ اللہ کے حکم (یعنی حق اور امن) کی طرف، پھر اگر وہ رجوع کر لے تو صلح کرادو تم ان دونوں کے درمیان عدل کے ساتھ اور تم (صلح کرانے میں) انصاف کرو، بے

شک اللہ محبت رکھتا ہے، انصاف کرنے والوں سے۔

بس تمام مومنین بھائی بھائی ہیں، تو صلح کرادو اپنے بھائیوں کے درمیان اور ڈرو تم اللہ سے، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔

اے ایمان والو! تمسخر نہ کرے کوئی قوم کسی قوم سے، ممکن ہے کہ وہ (جن سے کہ تمسخر کیا جا رہا ہے) بہتر ہوں ان (تمسخر کرنے والوں) سے اور نہ عورتیں عورتوں سے (تمسخر کریں) ممکن ہے کہ وہ (عورتیں کہ جن کا تمسخر کیا جا رہا ہے) بہتر ہوں، ان سے (جو کہ تمسخر کرنے والی ہیں) اور نہ عیب لگاؤ اپنے (مومن بھائی) کو اور نہ پکارو ایک دوسرے کو بُرے القاب سے، بہت برا ہے گناہ کا نام رکھنا ایمان کے بعد اور جو توبہ نہیں کرے گا، تو یہی لوگ ظالم ہوں گے۔

اے ایمان والو! بچو تم بہت سے گمان قائم کرنے سے، بے شک بعض گمان گناہ ہیں، اور تجسس نہ کرو تم، اور غیبت نہ کریں تم میں سے بعض بعض کی، کیا پسند کرتا ہے تم میں سے کوئی اس بات کو کہ وہ کھائے گوشت کو اپنے مُردہ بھائی کے، پس ناپسند کرتے ہو تم اس کو، اور ڈرو تم اللہ سے، بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا، رحیم ہے۔

اے لوگو! پیدا کیا ہم نے تم کو ایک مرد اور عورت سے اور بنایا ہم نے تم کو مختلف خاندان اور قبیلے، تاکہ پہچان ہو تمہیں آپس میں، بے شک تم میں زیادہ عزت والا اللہ کے نزدیک وہ ہے، جو تم میں زیادہ تقویٰ والا ہو، بے شک اللہ خوب جاننے والا، خوب خبر رکھنے والا ہے (سورہ حجرات)

سورہ حجرات کی مذکورہ آیات میں پہلے تو اللہ تعالیٰ نے تمام مومنوں کو ایک دوسرے کا بھائی قرار دیا، اور آپس میں تمام مسلمانوں کو مصالحت اور تقویٰ کو اختیار کرنے کا حکم دے کر رحم کیے جانے کا ذکر فرمایا، اور تمام مومنوں کے بھائی ہونے اور ان میں مصالحت کرانے کا یہ حکم

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَمْسٌ: رَدُّ السَّلَامِ، وَعِيَاذَةُ الْمَرِيضِ، وَاتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ، وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ، وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ (صحيح البخارى، رقم الحديث ۱۲۴۰، كتاب الجنائز، باب الأمر باتباع الجنائز)

ترجمہ: میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ مسلمان کے مسلمان پر پانچ حق ہیں، سلام کا جواب دینا، اور مریض کی عیادت کرنا، اور

﴿گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ﴾

الريح إلا ياذنه ولا يؤذيه بقتار قدره إلا أن يعرف له غرفة ولا يشتري لبنيه الفاكهة فيخرجون بها إلى صبيان جاره ولا يطعمونهم منها (ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: احفظوا ولا يحفظ منكم إلا قليل) . الثانية - قوله تعالى: "فأصلحوا بين أخويكم" أي بين كل مسلمين تخاصما (تفسير القرطبي، ج ۱، ص ۳۲۳، سورة الحجرات)

إنما المؤمنون إخوة من حيث إنهم منتسبون إلى أصل واحد وهو الإيمان الموجب للحياة الأبدية، وهو تعليل وتقدير للأمر بالإصلاح ولذلك كرره مرتبا عليه بالفاء فقال: فأصلحوا بين أخويكم ووضع الظاهر موضع الضمير مضافا إلى المأمورين للمبالغة في التقرير والتخصيص، وخص الإثنين بالذكر لأنهما أقل من يقع بينهما الشقاق (تفسير البيضاوى، ج ۵، ص ۱۳۵، سورة الحجرات)

وقوله تعالى: إنما المؤمنون إخوة أى الجميع إخوة فى الدين، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه وفى الصحيح والله فى عون العبد ما كان العبد فى عون أخيه وفى الصحيح أيضا إذا دعا المسلم لأخيه بظهر الغيب قال الملك آمين ولك مثله والأحاديث فى هذا كثيرة، وفى الصحيح مثل المؤمن فى توادم وتراحمهم وتواصلهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر وفى الصحيح أيضا المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم.

وقال أحمد: حدثنا أحمد بن الحجاج، حدثنا عبد الله، أخبرنا مصعب بن ثابت حدثنى أبو حازم قال: سمعت سهل بن سعد الساعدي رضى الله عنه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

إن المؤمن من أهل الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، يألم المؤمن لأهل الإيمان كما يألم الجسد لما فى الرأس تفرد به أحمد ولا بأس بإسناده، وقوله تعالى: فأصلحوا بين أخويكم يعنى الفتنتين المقتلتين واتقوا الله أى فى جميع أموركم لعلكم ترحمون وهذا تحقيق منه تعالى للرحمة لمن اتقاه (تفسير ابن كثير، ج ۷، ص ۳۲۱، سورة الحجرات)

جنازوں کے پیچھے چلنا، اور دعوت قبول کرنا، اور چھینکے والے کو (چھینک کا) جواب

دینا (بخاری)

چھینک کا جواب ”يَرْحَمُكَ اللَّهُ“ وغیرہ الفاظ میں دینے کا حکم ہے، جب چھینکنے والا ”الْحَمْدُ لِلَّهِ“ کہے، جیسا کہ آگے آتا ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہی روایت ہے کہ:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتُّ قِيلَ: مَا هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: إِذَا لَقَيْتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ، وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَأَنْصَحْ لَهُ، وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدِ اللَّهَ فَشَمِّتْهُ، وَإِذَا مَرِضَ فَعُدَّهُ وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ (مسند احمد، رقم الحديث

۸۸۴۵، مسلم، رقم الحديث ۲۱۶۲ ”۵“ کتاب الآداب)

ترجمہ: نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کے مسلمان پر چھ حق ہیں، عرض کیا گیا کہ اے اللہ کے رسول! وہ کیا ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ اس سے ملیں، تو اسے سلام کریں، اور جب وہ آپ کی دعوت کرے، تو اس کی دعوت قبول کریں (جبکہ قبول کرنے میں کوئی معقول عذر نہ ہو) اور جب وہ آپ سے خیر خواہی طلب کرے، تو آپ اس کی خیر خواہی کریں، اور جب وہ چھینکے اور الحمد للہ کہے، تو آپ اس کو دعا دیں (یعنی يَرْحَمُكَ اللَّهُ کہیں) اور جب وہ بیمار ہو جائے، تو آپ اس کی عیادت کریں، اور جب وہ فوت ہو جائے، تو آپ اس کے (جنازہ کے) پیچھے چلیں (مسند احمد، مسلم)

حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لِلْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ مِنَ الْمَعْرُوفِ سِتُّ: يُسَلِّمُ عَلَيْهِ إِذَا لَقِيَهُ، وَيُشَمِّتُهُ إِذَا عَطَسَ، وَيَعُوذُ

إِذَا مَرَضَ، وَيُجِيبُهُ إِذَا دَعَا، وَيَشْهَدُهُ إِذَا تَوَقَّى، وَيُحِبُّ لَهُ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ، وَيَنْصَحُ لَهُ بِالْغَيْبِ (مسند الإمام أحمد، رقم الحديث ۶۷۳) ل

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر اچھے کاموں میں سے چھ حقوق ہیں، جب ملاقات ہو، تو سلام کرے، جب چھینکے، تو جواب دے، جب بیمار ہو، تو عیادت کرے، جب دعوت دے، تو قبول کرے، جب فوت ہو جائے، تو جنازے میں شرکت کرے، اپنے لیے جو پسند کرتا ہے، اس کے لئے بھی وہی پسند کرے، اور اس کی غیر موجودگی میں اس کا خیر خواہ رہے (منہاجم)

حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

أَمْرًا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَبْعِ بَعَادَةِ الْمَرِيضِ وَاتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ وَنَصْرِ الضَّعِيفِ وَعَوْنِ الْمَظْلُومِ وَإِفْشَاءِ السَّلَامِ وَإِبْرَارِ الْمُقْسِمِ (صحيح البخاري، رقم الحديث ۲۲۳۵، كتاب الاستئذان، باب افشاء السلام)

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سات کاموں کا حکم فرمایا، مریض کی عیادت کرنے کا، اور جنازوں کے پیچھے چلنے کا، اور چھینکنے والے کو جواب دینے کا، اور کمزور کی مدد کرنے کا، اور مظلوم کی حمایت کرنے کا، اور سلام کو پھیلانے کا، اور قسم کھانے والے کی قسم پوری کرنے کا (بخاری)

بعض روایات میں پانچ، بعض میں چھ اور بعض میں سات حقوق، اس لیے بیان کیے گئے کہ حسب ضرورت کسی جگہ اختصار سے مقصد حاصل ہو جاتا تھا، کسی جگہ کسی خاص پہلو کو واضح کرنے اور بتانے کی ضرورت تھی، ورنہ یہ تمام حقوق ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، جن

۱۔ قال شعيب الارنؤوط: حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف الحارث الأعور (حاشية مسند احمد)

سب سے مسلمانوں کے باہمی اخوت اور بھائی چارہ والے رشتے کو نبانے کا طریقہ بتلانا مقصود ہے۔

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ: الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يَخْذُلُهُ .

وَيَقُولُ: وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ مَا تَوَادَّ اِثْنَانِ فَفُرِقَ بَيْنَهُمَا، إِلَّا بِذَنْبٍ يُحْدِثُهُ أَحَدُهُمَا .

وَكَانَ يَقُولُ: لِلْمَرْءِ الْمُسْلِمِ عَلَى أَخِيهِ مِنَ الْمَعْرُوفِ سِتٌّ: يُشِمَّتُهُ إِذَا عَطَسَ، وَيَعُوذُهُ إِذَا مَرِضَ، وَيَنْصَحُهُ إِذَا غَابَ، وَيَشْهَدُهُ وَيُسَلِّمُ عَلَيْهِ إِذَا لَقِيَهُ، وَيُجِيبُهُ إِذَا دَعَا، وَيَتَّبَعُهُ إِذَا مَاتَ .

وَنَهَى عَنِ هَجْرَةِ الْمُسْلِمِ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ (مسند الإمام أحمد، رقم الحديث ۵۳۵۷) ۱

ترجمہ: نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ ہی اسے رسوا کرتا ہے، اور فرمایا کہ اس ذات کی قسم! جس کے قبضہ میں محمد کی جان ہے، جو دو آدمی بھی آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں اور ان دونوں کے درمیان جدائی ہو جائے، تو وہ یقیناً ان میں سے کسی ایک کے گناہ کا ارتکاب کرنے کی وجہ سے ہوگی، اور فرمایا کہ ایک مسلمان آدمی پر اپنے بھائی کے چھ حقوق ہیں، چھینک آنے پر اس کا جواب دے، بیمار ہونے پر اس کی عیادت کرے، اس کی غیر موجودگی میں خیر خواہی کرے، ملاقات ہونے پر اسے سلام کرے، دعوت دینے پر قبول کرے، اور فوت ہو جانے پر اس

۱ قال شعيب الارنؤوط: حديث صحيح، ولهذا إسناد ضعيف لضعف ابن لهيعة (حاشية مسند احمد)

کے جنازے میں شرکت کرے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مسلمان بھائی سے تین دن سے زیادہ قطع تعلقی رکھنے سے منع فرمایا ہے (مسند احمد)

مذکورہ احادیث و روایات میں مسلمان کے دوسرے مسلمان پر جو حقوق بیان کیے گئے ہیں، وہ ایسے ہیں کہ ان پر عمل کرنے سے آپس میں اخوتِ ایمانی برقرار رہتی ہے، اور باہمی بغض و عداوت سے حفاظت رہتی ہے۔

حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمُسْلِمُونَ كَرَجُلٍ وَاحِدٍ،
إِنْ اشْتَكَى عَيْنَهُ، اشْتَكَى كُلَّهُ، وَإِنْ اشْتَكَى، رَأْسَهُ اشْتَكَى كُلَّهُ
(مسلم، رقم الحديث ۱۲۵۸۶ "۶۷" كتاب البر والصلة والآداب، باب تراحم المؤمنين
وتعاطفهم وتعاضدهم)

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام مسلمان شخصِ واحد کی طرح ہیں، اگر اُس (جسمِ واحد) کی آنکھ میں تکلیف ہو، تو اس پورے (جسم) کو تکلیف ہوتی ہے، اور اگر اس (جسمِ واحد) کے سر میں تکلیف ہو، تو اس پورے (جسم) کو تکلیف ہوتی ہے (مسلم)

معلوم ہوا کہ تمام مسلمان آپس میں اسی طرح سے بھائی ہیں کہ گویا کہ وہ ایک جسم کی طرح ہیں، خواہ وہ کسی رنگ و نسل اور قبیلہ و علاقہ اور مسلک و مشرب سے تعلق رکھتے ہوں، اس لئے سب مسلمانوں کو ایک دوسرے کی تکلیف اور دکھ درد کا احساس کرنا چاہئے، آپس کی نا اتفاقی سے بچنا چاہئے، اور ایک دوسرے کی ہمدردی اور خیر خواہی کرنی چاہیے۔

حضرت ابو برداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَفْضَلِ مِنْ
دَرَجَةِ الصَّلَاةِ، وَالصِّيَامِ، وَالصَّدَقَةِ؟ قَالُوا: بَلَى قَالَ: إِصْلَاحُ ذَاتِ

الْبَيْنِ قَالَ وَفَسَادُ ذَاتِ الْبَيْنِ هِيَ الْحَالِفَةُ (مسند احمد، رقم

الحدیث ۲۷۵۰۸) ۱

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں نماز، اور روزہ اور صدقہ سے افضل درجہ کی چیز کی خبر نہ دے دوں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ بے شک! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کے درمیان صلح کرادینا (یہ عمل نماز، روزہ اور صدقہ سے افضل ہے) اور لوگوں کے درمیان فساد پھیلانا (دین کو) موٹنے والی (یعنی دین اور نیکیوں کا صفایا کرنے والی) چیز ہے (مسند احمد)

صلح کرادینے میں اجتہادی و فقہی مسائل میں تشدد و تعصب کو ختم کرادینا بھی داخل ہے، اور فساد پھیلانے میں اجتہادی و فقہی مسائل میں تشدد و تعصب کو پھیلادینا اور ہوادینا اور اس کو حق و باطل کا اختلاف قرار دینا بھی داخل ہے۔

حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ إِصْلَاحُ ذَاتِ

الْبَيْنِ (المعجم الكبير للطبراني، رقم الحديث ۳۱، ج ۱۳ ص ۲۰) ۲

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل ترین صدقہ، لوگوں کے درمیان صلح کرادینا ہے (طبرانی)

حضرت ابوالیوب انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

۱ قال شعيب الارثووط: إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين (حاشية مسند احمد)

۲ قال المنذرى: رواه الطبراني والبخاري وفي إسناده عبد الرحمن بن زياد بن أنعم وحديثه هذا حسن لحديث أبي الدرداء المتقدم (الترغيب والترهيب، ج ۳ ص ۳۲۱، تحت رقم الحديث ۳۲۵۹، كتاب الادب)

وقال البوصيري: قلت: مدار الإسناد على الأفريقي وهو ضعيف. لكن له شاهد من حديث أبي الدرداء (اتحاف الخيرة المهرة، ج ۶ ص ۶۶، تحت رقم الحديث ۵۳۵۱، "۲"، باب في الإصلاح بين الناس)

کرام نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! ضرور خبر دیجئے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کے درمیان (بغض و عداوت اور تعصب ختم کرا کر) صلح کرا دینا (ترغیب و ترہیب)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا عَمِلَ ابْنُ آدَمَ شَيْئًا أَفْضَلَ مِنْ الصَّلَاةِ، وَصَلَاحِ ذَاتِ الْبَيْنِ، وَخُلُقِ حَسَنٍ وَقَالَ لِي صَدَقَةٌ (التاريخ الكبير للبخاري، ج ۱ ص ۶۳، باب المحمدون، تحت ترجمة محمد بن حجاج الدمشقي، رقم الترجمة ۱۳۹، شعب الايمان، باب في الإصلاح بين الناس إذا مرجوا وفسدت ذات بينهم) ۱

ترجمہ: نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم کا کوئی عمل بھی نماز اور لوگوں کے درمیان (بغض و عداوت اور تعصب ختم کرا کر) صلح کرانے اور اچھے اخلاق سے افضل نہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ یہ (صلح کرانے کا عمل انسان کی طرف سے) صدقہ (کا درجہ رکھتا) ہے (تاریخ کبیر للبخاری، شعب الايمان)

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِأَبِي أَيُّوبَ أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى تِجَارَةٍ؟ قَالَ: بَلَى، قَالَ: صِلْ بَيْنَ النَّاسِ إِذَا تَفَاسَدُوا، وَقَرِّبْ بَيْنَهُمْ إِذَا تَبَاعَدُوا (كشف الأستار عن زوائد البزار، رقم الحديث ۲۰۶۰) ۲

۱ قال الالباني: فالإسناد حسن إن شاء الله تعالى وكأنه لذلك رمز السيوطي لحسنه كما في "الفيض". وقد أشار البخاري إلى أن له شاهدا من حديث أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ساق إسناده إلى الأعمش عن عمرو عن سالم عن أم الدرداء عنه. وهذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات، وسالم هو ابن أبي الجعد، وعمرو هو ابن دينار (سلسلة الأحاديث الصحيحة، تحت رقم الحديث ۱۳۳۸)

۲ قال الالباني: حسن لغیره (صحيح الترغيب والترهيب، تحت رقم الحديث ۲۸۱۸)

ترجمہ: نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابویوب رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ کیا میں تمہیں عظیم تجارت نہ بتا دوں؟ انہوں نے عرض کیا کہ بے شک (ضرور بتلائیے) تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگوں کے درمیان فساد (یعنی اختلاف و انتشار اور کشیدگی) پیدا ہو، تو آپ اُن میں ملاپ کروادیں، اور جب اُن کے درمیان دُوری پیدا ہو، تو آپ اُن میں قُرْبت (و نزدیکی) پیدا کرادیں (بزار)

مذکورہ احادیث سے مسلمانوں کے درمیان بغض و عداوت اور تنازعہ و جھگڑا ختم کرا کر مصالحت کرا دینے کی عظیم فضیلت معلوم ہوئی، جس میں بے جا تعصب و تحزب اور تشدد کی وجہ سے پیدا ہونے والی منافرت اور بغض و عداوت یا غلط فہمیوں کو دور کرا دینا بھی داخل ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ، فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ، وَلَا تَحَسَّسُوا، وَلَا تَجَسَّسُوا، وَلَا تَنَاجَشُوا، وَلَا تَحَاسَدُوا، وَلَا تَبَاغَضُوا، وَلَا تَدَابَرُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا

(صحیح البخاری، رقم الحدیث ۶۰۶۶، کتاب الادب، باب: یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا

کثیرا من الظن إن بعض الظن اثم ولا تجسسوا)

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے آپ کو بدگمانی سے بچاؤ، کیونکہ بدگمانی بدترین جھوٹ ہے، اور تم ایک دوسرے کی باتیں (چھپ کر) نہ سنو، اور تم ایک دوسرے (کے عیبوں) کا تجسس نہ کرو، اور (خرید و فروخت وغیرہ کے معاملات میں) ایک دوسرے کو دھوکہ نہ دو، اور ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، اور ایک دوسرے سے بغض نہ کرو، اور ایک دوسرے سے پیٹھ نہ پھیرو (یعنی اعراض نہ کرو) اور تم اللہ کے بندو! بھائی بھائی ہو جاؤ (بخاری)

اس سے معلوم ہوا کہ مسلمانوں کو آپس میں بغض رکھنا منع ہے، خواہ یہ بغض نفسانی خواہشات

کی بنیاد پر ہو، یا اہل حق کے باہمی اجتہادی اختلاف کے فرق کی بنیاد پر ہو، اور اس کے مقابلہ میں تمام مسلمانوں کو بحیثیت مسلمان ہونے کے، بھائی بھائی ہونے کا حکم ہے۔ ۱

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: **الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لَا يَخُونُهُ وَلَا يَكْذِبُهُ وَلَا يَحْذُلُهُ، كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ، عِرْضُهُ وَمَالُهُ وَدَمُهُ، اتَّقُوايَ هَاهُنَا، بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْتَفِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ** (سنن الترمذی، رقم الحدیث ۱۹۲۷، ابواب البر والصلوة، باب ما

جاء فی شفقة المسلم علی المسلم) ۲

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مسلم دوسرے مسلم کا بھائی ہے، نہ

۱ (ولا تحاسدوا) أى: لا یتمنی بعضکم زوال نعمۃ بعض سواء أرادھا لنفسه أو لا. قال تعالیٰ: (ولا ت تمنوا ما فضل اللہ به بعضکم علی بعض) إلى أن قال " (وأسألوا اللہ من فضله) "أى مثل تلك النعمة أو أمثل منها، وهذا الحسد المحمود المسمى بالغبطة، كما تقدم فی حدیث "لا حسد إلا فی الثنین" الحدیث. (ولا تباغضوا) أى: لا تختلفوا فی الأهواء والمذاهب؛ لأن البدعة فی الدین والضلال عن الطریق المستقیم یوجب البغض کذا قیل، والأظهر أن النهی عن التبغض تأکید للأمر بالتحابب مطلقاً إلا ما یختل به الدین، فإنه لا یجوز حینئذ التحابب، ویجوز التبغض لأن غرض الشارع اجتماع كلمة الأمة لقوله تعالیٰ: (واعتصموا بحبل اللہ جمیعاً ولا تفرقوا) ولا شک أن التحابب سبب الاجتماع والتبغض موجب الافتراق، فالمعنی لا یبغض بعضکم بعضاً.

وقال بعض المحققین: أى لا تشتغلوا بأسباب العداوة إذ العداوة والمحبة مما لا اختیار فیہ، فإن البغض من نفاق النفس عما ما یرغب عنہ، وأوله الکراهة، وأوسطه النفرة، وآخره العداوة. كما أن الحب من انجذاب النفس إلى ما یرغب فیہ، ومبدؤه المیل، ثم الإرادة، ثم المودة وهما من غرائز الطبع واللہ أعلم. وقیل: لا تورعوا العداوة بین المسلمین، فیکون نہیا عن النمیة لما فیہ من تأسيس الفساد، وهذا إذا لم یکن لمصلحة، فإذا دعت كما لو أخبر أن إنسانا یرید الفتک به، أو بأهله أو بماله، فلا منع، بل قد یكون واجبا. (ولا تدابروا): بحذف إحدى التاء فیہ، وفيما قبله من الأفعال الخمسة، ویجوز تشدید التاء وصلا كما قرأ به البزی راوی ابن کثیر من نحو: لا تیمموا أى: لا تقاطعوا، ولا تولوا ظهورکم عن إخوانکم، ولا تعرضوا عنهم مأخوذ من الدبر، لأن کلام من المتقاطعین یولی دبره صاحبه وقیل معناه لا تفتابوا (مرقاة المفاتیح، ج ۸ ص ۳۱۲۸، کتاب الآداب، باب ما ینهی عنہ من التهاجر والتقاطع واتباع العورات)

۲ قال الترمذی: هذا حدیث حسن غریب وفی الباب عن علی، وأبی یوب.

تو وہ اس کے ساتھ خیانت کرے، اور نہ اس کے ساتھ جھوٹ بولے، اور نہ اس کی تحقیر (وتذلیل) کرے، ہر مسلمان کی دوسرے مسلمان پر عزت اور مال اور خون (یعنی قتل) حرام ہے، تقویٰ یہاں (یعنی دل میں) ہوتا ہے، آدمی کے شر کے لئے یہ کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کی تحقیر (وتذلیل) کرے (ترمذی)

مذکورہ حدیث میں بھی ہر مسلمان کو دوسرے مسلمان کا بھائی قرار دیا گیا ہے، جس میں کسی مسلک و مشرب کی قید نہیں لگائی گئی، اور دوسرے مسلمان کی تحقیر و تذلیل سے منع کیا گیا ہے، اور جب عام مسلمان کی تحقیر و تذلیل جائز نہیں، تو کسی مجتہد و فقیہ یا اس کے متبع کی تحقیر و تذلیل کیسے جائز ہو سکتی ہے؟

دوسری کئی احادیث میں بھی یہی مضمون آیا ہے، بلکہ بعض احادیث میں کسی مسلمان سے تین دن سے زیادہ ترک تعلقات کی بھی ممانعت آئی ہے۔
حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تَبَاغَضُوا، وَلَا تَحَاسَدُوا، وَلَا تَدَابَرُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ (صحيح البخارى، رقم الحديث ٦٠٦٥، كتاب

الادب، باب ما ينهى عن التحاسد والتدابير)

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایک دوسرے سے بغض و عداوت نہ رکھو، اور نہ ایک دوسرے سے حسد کرو، اور نہ ایک دوسرے سے اعراض کرو، اور تم اللہ کے بندو! بھائی بھائی ہو جاؤ، اور مسلمان کے لئے حلال نہیں کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے تین دن سے زیادہ قطع تعلق رکھے (بخاری)

حضرت ابویوب انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَهْجُرَ

أَحَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، يَلْتَقِيَانِ: فَيُعْرِضُ هَذَا وَيُعْرِضُ هَذَا،
وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ (صحيح البخارى، رقم الحديث ٦٠٤٤، كتاب

الادب، باب الهجرة)

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی آدمی کے لئے حلال نہیں کہ وہ اپنے بھائی کو تین راتوں سے زیادہ اس حال میں چھوڑے رکھے، کہ وہ دونوں ملاقات کریں، مگر یہ اُس سے اعراض کرے، اور وہ اس سے اعراض کرے، اور ان دونوں میں بہتر وہ شخص ہے، جو سلام کی ابتداء کرے (بخاری)

حضرت ہشام بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ
يَهْجُرَ مُسْلِمًا فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، فَإِنْ كَانَ تَصَارَمَا فَوْقَ ثَلَاثٍ فَإِنَّهُمَا
نَاكِبَانِ عَنِ الْحَقِّ مَا دَامَا عَلَى صُرَامِهِمَا، وَأَوَّلُهُمَا فَيُتَابَعُهُ
بِالْفِيءِ، كَفَّارَتُهُ فَإِنْ سَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ، وَرَدَّ عَلَيْهِ سَلَامَهُ رَدَّتْ
عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ، وَرَدَّ عَلَى الْآخِرِ الشَّيْطَانُ، فَإِنْ مَاتَا عَلَى صُرَامِهِمَا
لَمْ يَجْتَمِعَا فِي الْجَنَّةِ أَبَدًا (مسند احمد، رقم الحديث ١٦٢٥٤) ۱

ترجمہ: میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ کسی مسلمان کے لئے حلال نہیں ہے کہ وہ دوسرے مسلمان کے ساتھ تین راتوں سے زیادہ تک قطع تعلقی کئے رکھے، پھر اگر وہ دونوں تین راتوں سے زیادہ قطع تعلقی پر قائم رہیں، تو وہ دونوں حق سے ہٹنے والے شمار ہوتے ہیں، جب تک کہ وہ قطع تعلقی کی حالت پر قائم رہیں، اور ان دونوں میں سے قطع تعلقی کو پہلے ختم کرنے والا

۱۔ قال شعيب الارنؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير صحابيه فلم يخرج له سوى البخارى فى "الأدب المفرد" ومسلم، وأصحاب السنن -يزيد الرشك: هو يزيد بن أبى يزيد الضبعى (حاشية مسند احمد)

(در اصل) قطع تعلقی کو ختم کر کے اس کا کفارہ کرنے والا ہے، پھر اگر یہ شخص دوسرے کو سلام کر لیتا ہے، اور دوسرا اس کے سلام کا جواب نہیں دیتا، اور اس کے سلام کو رد کر دیتا ہے، تو اس کے سلام کا جواب فرشتے دیتے ہیں، اور دوسرے کو (اس کے فعل سے خوش ہونے کی وجہ سے) شیطان جواب دیتا ہے، پھر اگر یہ (دونوں) قطع تعلقی کی حالت میں ہی فوت ہو جائیں، تو جنت میں کبھی بھی جمع نہیں ہوں گے (مسند احمد)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: تَفْتَحُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ، وَيَوْمَ الْخَمِيسِ، فَيَغْفِرُ لِكُلِّ عَبْدٍ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا، إِلَّا رَجُلًا كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءٌ، فَيَقَالُ: أَنْظِرُوا هَذَا حَتَّى يَصْطَلِحَ، أَنْظِرُوا هَذَا حَتَّى يَصْطَلِحَ، أَنْظِرُوا هَذَا حَتَّى يَصْطَلِحَ (مسلم، رقم الحديث ۲۵۶۵ "۳۵"، كتاب البر والصلة والآداب، باب النهي عن الشحناء والتهاجر).

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے دروازے پیر اور جمعرات کے دن کھولے جاتے ہیں، پھر اس بندے کی مغفرت کر دی جاتی ہے، جو اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کرتا، مگر اس آدمی کی مغفرت نہیں کی جاتی کہ اس کے اور اس کے (مسلمان) بھائی کے درمیان عداوت ہو، جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان دونوں کو چھوڑے رکھو، یہاں تک کہ یہ صلح کر لیں، ان دونوں کو چھوڑے رکھو، یہاں تک کہ یہ صلح کر لیں، ان دونوں کو چھوڑے رکھو، یہاں تک کہ یہ صلح کر لیں (مسلم)

ذکورہ احادیث و روایات سے مسلمانوں کو آپس میں عداوت رکھنے اور اس کی بناء پر تین دن

سے زیادہ تعلق ترک کر دینے کی برائی معلوم ہوئی۔

البتہ اگر دوسرے سے اپنے دین کی حفاظت، یا دوسرے کی اصلاح کے لیے تنبیہ کے طور پر حسب ضرورت ترک تعلق کرے، اور وہ دین کی خاطر ہو، نفس کی شرارت اور بے جا تعصب و تحزب کی بناء پر نہ ہو، تو الگ بات ہے۔ ۱

حضرت ابو بزرہ اسلمی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ مَنْ آمَنَ بِلِسَانِهِ وَلَمْ يَدْخُلِ الْإِيمَانَ قَلْبُهُ لَا تَغْتَابُوا الْمُسْلِمِينَ وَلَا تَتَّبِعُوا عَوْرَاتِهِمْ؛ فَإِنَّهُ مَنْ يَتَّبِعْ عَوْرَاتِهِمْ يَتَّبِعِ اللَّهُ عَوْرَتَهُ، وَمَنْ يَتَّبِعِ اللَّهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحْهُ فِي بَيْتِهِ (مسند احمد، رقم الحديث ۱۹۷۷۶، ابو داؤد، رقم الحديث ۳۸۸۰) ۲

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ان لوگوں کے گروہ جو اپنی

۱۔ وهذا الحديث وإن كان ظاهره العموم فهو عندى مخصوص بحديث كعب بن مالك حيث أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يهجره ولا يكلموه هو وهلال بن أمية ومرارة بن ربعة لتخلفهم عن غزوة تبوك حتى أنزل الله عز وجل توبتهم وعذرهم فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم (أصحابه) أن يراجعوهم الكلام وفي حديث كعب هذا دليل على أنه جائز أن يهجر المرأة إذا بدت (له) منه بدعة أو فاحشة يرجو أن يكون هجرانه تأديبا له وزجرا عنها والله أعلم (التمهيد، لا بن عبد البر، ج ۶، ص ۱۱۸، باب الميم، محمد بن شهاب الزهري، الحديث الأول لمحمد بن شهاب عن أنس)

وأجمع العلماء على أنه لا يجوز للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث إلا أن يكون يخاف من مكالمته وصلته ما يفسد عليه دينه أو يولد (به) على نفسه مضرة في دينه أو دنياه فإن كان ذلك فقد رخص له في مجانته وبعده ورب صرم جميل خير من مخالطة مؤذية (قال الشاعر... إذا ما تقضى الود إلا تكاشرا... فهجر جميل للفریقین صالح) (التمهيد، لا بن عبد البر، ج ۶، ص ۱۲، باب الميم محمد بن شهاب الزهري، الحديث الأول لمحمد بن شهاب عن أنس)

۲۔ قال شعيب الارنؤوط:

صحيح لغيره، وهذا إسناده حسن (حاشية مسند احمد)

وقال المنذرى:

رواه أبو داود عن سعيد بن عبد الله بن جريج عنه ورواه أبو يعلى بإسناد حسن من حديث البراء (الترغيب والترهيب، ج ۳، ص ۱۶۹، كتاب الحدود وغيرها الترغيب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر)

زبان سے ایمان لا چکا ہے، لیکن ایمان اس کے دل میں داخل نہیں ہوا، تم مسلمانوں کی غیبت نہ کرو، اور ان کے عیبوں کو تلاش نہ کرو، کیونکہ جو شخص مسلمانوں کے عیب کو تلاش کرتا ہے، اللہ اس کے عیب کو تلاش فرماتا ہے، اور جس کے عیب کو اللہ تعالیٰ تلاش فرمائے، تو اس کو اللہ اس کے گھر میں ہی رسوا فرمادیتا ہے (مسند احمد، ابوداؤد)

مذکورہ حدیث سے مسلمانوں کی غیبت کرنے اور مسلمانوں کو رسوا کرنے اور ان کے عیوب کی ٹوہ میں لگنے کی برائی معلوم ہوئی۔

حضرت مستورد بن شداد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ أَكَلَ بِرَجُلٍ مُسْلِمٍ أَكَلَهُ فَإِنَّ اللَّهَ يُطْعِمُهُ مِثْلَهَا مِنْ جَهَنَّمَ، وَمَنْ كَسَى ثَوْبًا بِرَجُلٍ مُسْلِمٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَكْسُوهُ مِثْلَهُ مِنْ جَهَنَّمَ، وَمَنْ قَامَ بِرَجُلٍ مَقَامَ سُمْعَةٍ وَرِيَاءٍ، فَإِنَّ اللَّهَ يَقُومُ بِهِ مَقَامَ سُمْعَةٍ وَرِيَاءٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (سنن ابی داؤد، رقم الحدیث ۴۸۸۱،

کتاب الادب، باب فی الغیبة) ۱

ترجمہ: نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے کسی مسلمان کا لقمہ کھایا (یعنی غیبت کی) اللہ قیامت کے دن، اسے اس کی طرح جہنم کا لقمہ کھلائے گا، اور جو کسی مسلمان آدمی کی وجہ سے لباس پہنایا گیا (یعنی مسلمان کی توہین کی) اللہ اسے اس کی طرح جہنم کا لباس پہنائے گا، اور جو کسی آدمی کی وجہ سے شہرت کے مقام پر کھڑا ہوا (یعنی اس کی برائی کو پھیلایا) تو اللہ قیامت کے دن اس کو ریاکاری اور شہرت کے مقام پر کھڑا کرے گا (جس سے اس کی ذلت ہوگی) (ابوداؤد)

مذکورہ حدیث سے مسلمان کی غیبت کرنے، اور مسلمان کی برائی بیان کرنے اور اس کے

۱ قال شعيب الارثوؤط: حديث حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف (حاشية سنن ابی داؤد)

عیوب کو نشر کرنے کی مذمت معلوم ہوئی۔ ۱

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مروی ہے کہ:

۱ (وعن المستورد) آی: ابن شداد یقال: إنه کان غلاما یوم قبض النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ولكنہ سمع منه وروی عنه جماعة (عن النبی - صلی اللہ علیہ وسلم - قال: من أكل برجل مسلم) آی: بسبب غیبتہ أو قذفہ أو وقوعہ فی عرضہ أو بتعرضہ له بالأذیة عند من یعادیہ (أكلة) بضم آی لقمة وفي نسخة بالفتح آی مرة من الأكل .

(فإن الله تعالى يطعمه مثلها) آی: قليلا أو كثيرا (من جهنم) آی: من نارها أو من عذابها (ومن كسا): بصيغة المفاعل آی ألبس شخصا (ثوبا برجل مسلم) آی: بسبب إهانتہ، وفي نسخة بصيغة المفعول، وهو المناسب للقرينة السابقة، وقيل: معنى الأول كسا نفسه ثوبا . ومعنى الثاني اكتسى ثوبا فصار مآلها واحدا . وفي النهاية: معناه الرجل يكون صديقا ثم يذهب إلى عدوه فيتكلم فيه بغير الجميل ليحزبه عليه بجائزة فلا يبارك الله له فيها . قال الطيبي: فعلى هذا فالباء في برجل للسيبية، والجائزة عامة في المطعوم والملبوس، وعليه كلام أكثر الشارحين) . فإن الله يكسوه مثله من جهنم، ومن قام برجل): الباء للتعدي والمراد بالرجل نفسه أو غيره (مقام سمعة ورياء، فإن الله يقوم) آی: منتصرا ومنتقما (له) آی: لأجل إفصاح القائم به (مقام سمعة ورياء يوم القيامة) . وهو كناية عن إفصاحه إياه الناشء عن مقت الله، وقد جاء في رواية الطبراني، عن عبد الله الخزاعي مرفوعا: " من قام مقام رياء وسمعة، فإنه في مقت الله حتى يجلس "

قال الثوربشتي آی: من قام ينسبه إلى ذلك ويشهره به فيما بين الناس فضحه الله وشهره بذلك على رؤوس الأشهاد يوم القيامة، وعذبه عذاب المرآتين . وقال المظهر: الباء في (برجل) يحتمل أن تكون للتعدي وللسيبية، فإن كانت للتعدي يكون معناه من أقام رجلا مقام سمعة ورياء يعنى من أظهر رجلا بالصلاح والتقوى ليعتقد الناس فيه اعتقادا حسنا، ويعزونه ويخدمونه، ويجعله حبالا ومصيدة، كما يرى في زماننا لئال بسببه المال والجاه، فإن الله يقوم له مقام سمعة ورياء بأن يأمر ملائكتہ بأن يفعلوا معه مثل فعله، ويظهروا أنه كذاب، وإن كانت للسيبية، فمعناه أن من قام وأظهر من نفسه الصلاح والتقوى لأجل أن يعتقد فيه رجل عظيم القدر كثير المال ليحصل له مال وجاه، كما يقول الناس في العرف: هذا زاهد الأمير .

قال الطيبي: ومعنى الكناية عن التهديد في قوله: فإن الله يقوم له كما في قوله تعالى: (سنفرغ لكم أيها الثقلان) الكشاف: سنفرغ مستعار من قول الرجل لمن يهدده سافرغ لك أي سأتجرّد للإيقاع بك من كل ما يشغلني عنه حتى لا يكون لي شغل سواه، والمراد التوفر على النكاية فيه والانتقام منه . وقال الأشرف: معنى السببية لا يستقيم في قوله: ومن كسا ثوبا برجل مسلم فالباء فيه صلة . قلت: وهذا لا يستقيم أيضا إذ يصير التقدير ومن كسا ثوبا رجلا مسلما وهو فاسد المعنى، فالوجه ما قدمناه كما لا يخفى، ثم رأى الطيبي قال: ولعله أراد أن (كسا) متعد إلى مفعولين، وليس هنا إلا مفعول واحد، فيجب أن يكون برجل ثانيا مفعوليه، وفيه نظر لما يؤدي إلى فساد المعنى كما لا يخفى، فالواجب أن يقدر من كسا نفسه ثوبا برجل (مرقاة المفاتيح، ج ۸ ص ۱۵۹، كتاب الآداب، باب ما ينهى عنه في التهاجر والتقاطع واتباع العورات)

لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَيُوقِرْ كَبِيرَنَا (سنن الترمذی، رقم الحدیث

۱۹۱۹، ابواب البر والصلة، باب ما جاء في رحمة الصبيان) ۱

ترجمہ: وہ شخص ہم میں سے نہیں، جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے، اور ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے (ترمذی)

حضرت عمرو بن شعیب رضی اللہ عنہ کی سند سے روایت ہے کہ:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا

وَيَعْرِفَ شَرَفَ كَبِيرِنَا (سنن الترمذی، رقم الحدیث ۱۹۲۰، ابواب البر والصلة،

باب ما جاء في رحمة الصبيان) ۲

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں، جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے، اور ہمارے بڑوں کے مرتبہ کو نہ پہچانے (ترمذی)

اور حضرت عمرو بن شعیب رضی اللہ عنہ کی سند سے ہی روایت ہے کہ:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ

صَغِيرَنَا، وَيَعْرِفَ حَقَّ كَبِيرِنَا (مسند احمد، رقم الحدیث ۶۷۳۳) ۳

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں، جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے، اور ہمارے بڑے کا حق نہ جانے (مسند احمد)

حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَيْسَ مِنْ أُمَّتِي مَنْ لَمْ يُجِلِّ

۱ قال الترمذی:

وفى الباب عن عبد الله بن عمرو، وأبي هريرة، وابن عباس، وأبي أمامة: هذا حديث غريب وزرعى له أحاديث من أكبر عن أنس بن مالك وغيره.

۲ قال الترمذی:

حدثنا هناد قال: حدثنا عبدة، عن محمد بن إسحاق، نحوه، إلا أنه قال: ويعرف حق كبيرنا.

۳ قال شعيب الازنوط: حديث صحيح (حاشية مسند احمد)

كَبِيرَنَا، وَيَرْحَمُ صَغِيرَنَا، وَيَعْرِفُ لِعَالِمِنَا (مسند احمد، رقم الحديث

۲۴۷۵۵) ۱

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص میری امت میں سے نہیں، جو ہمارے بڑوں کی تعظیم نہ کرے، اور ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے، اور ہمارے عالموں کو نہ پہچانے (مسند احمد)

اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد درج ذیل الفاظ میں مروی ہے کہ:

لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يُوقِّرِ الْكَبِيرَ، وَيَرْحَمِ الصَّغِيرَ وَيَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ، وَيَنْهَ

عَنِ الْمُنْكَرِ (مسند احمد، رقم الحديث ۲۳۲۹) ۲

ترجمہ: وہ شخص ہم میں سے نہیں جو بڑے کی عزت نہ کرے، اور چھوٹے پر رحم نہ کرے، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہ کرے (مسند احمد)

مذکورہ روایت کے الفاظ سے اس طرف بھی اشارہ ہو گیا کہ دوسرے کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا، اس کی عزت، یا رحم کرنے کے خلاف نہیں۔ ۳

۱ قال شعيب الارنؤوط: صحيح لغيره، دون قوله: " ويعرف لعالمنا "، وإسناد هذا الحديث

رجالہ ثقات إلا أن أبا قبيل - وهو حبي بن هانء بن ناضر - لم يسمع من عبادة (حاشية مسند احمد)

۲ قال شعيب الارنؤوط: صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف ليث بن أبي سليم (حاشية

مسند احمد)

۳ (ليس منا) أي ليس مثلنا (من لم يرحم صغيرنا) لعجزه وبرائته عن قبائح الأعمال وقد يكون

صغيرا في المعنى مع تقدم سنه لجهله وغبوته وخرقه وغفلته فيرحم بالتعليم والإرشاد والشفقة

(ويوقر كبيرنا) لما خص به من السبق في الوجود وتجربة الأمور (ويأمر بالمعروف وينهى عن

المنكر) بحسب وسعه بيده أو بلسانه أو بقلبه بشروطه المعروفة قال تعالى (أنجينا الذين ينهون عن

السوء) فجعل النجاة للناهين والهلكة للناكرين (فيض القدير للمناوي، تحت رقم الحديث ۷۹۳)

ليس منا من لم يرحم صغيرنا، ويوقر كبيرنا، ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. (حم ت) عن ابن

عباس (ح). "(ليس منا من لم يرحم صغيرنا، ويوقر كبيرنا ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر) قرن

هذين بدينك مشعر بوجوبهما كليجاب الأخيرين وإن كانت دلالة الاقتران فيها مقال إلا أنه لا

كلام في تأكده (التنوير شرح الجامع الصغير للصنعاني، تحت رقم الحديث ۷۷۷)

سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ. وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ (سورة النحل، رقم الآية ۱۲۵، ۱۲۶)

ترجمہ: اپنے رب کے راستے (یعنی دین اور اس کے احکام) کی طرف حکمت اور عمدہ نصیحت سے بلائیے اور لوگوں سے احسن (و عمدہ) طریقہ سے بحث کیجئے، بے شک آپ کا رب خوب جانتا ہے کہ کون اس کے راستہ سے بھٹکا ہوا ہے اور وہ ہدایت یافتہ کو بھی خوب جانتا ہے۔ اور اگر بدلہ لوتم، تو بدلہ لو اس کے مثل جتنی تمہیں تکلیف پہنچائی گئی، اور اگر صبر کرو تم، تو یقیناً وہ بہتر ہے، صبر کرنے والوں کے لیے (سورہ نحل)

مذکورہ آیات میں دین کی دعوت دینے والے کو خاص طور پر حکمت اور احسن طریقہ اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور ظاہر ہے کہ دوسرے کی تحقیر و تذلیل کرنا اس کے خلاف ہے۔ اور احادیث میں بھی ان چیزوں کا ذکر آیا ہے، بطور خاص نرمی اختیار کرنے کا۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ:

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: إِنَّ الرِّفْقَ لَا يَكُونُ فِي شَيْءٍ إِلَّا زَانَهُ، وَلَا يُنْزَعُ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا شَانَهُ (مسلم، رقم الحديث ۲۵۹۳ "۷۸" کتاب

البر والصلوة والآداب، باب فضل الرفق)

ترجمہ: نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یقیناً نرمی جس چیز میں بھی آتی ہے، تو اُسے زینت والی (اور خوبصورت) بنا دیتی ہے، اور نرمی جس چیز سے بھی نکال لی جاتی ہے تو اُسے عیب دار (و بد صورت) بنا دیتی ہے (مسلم)

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا كَانَ الرَّفِيقُ فِي شَيْءٍ إِلَّا زَانَهُ وَلَا كَانَ الْفُحْشُ فِي شَيْءٍ قَطُّ إِلَّا شَانَهُ (صحیح ابن حبان، رقم الحدیث ۵۵۱، کتاب البر والاحسان، باب الرفیق، ذکر الأمر بلزوم الرفیق فی الأشياء إذ دوامه علیه زینته فی الدنيا والآخرة) ۱

ترجمہ: نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نرمی جس چیز میں بھی آتی ہے، اُسے زینت والی (اور خوبصورت) بنا دیتی ہے، اور فحش و بدگوئی جس چیز میں بھی آ جاتی ہے، اُسے عیب دار (و بدصورت) بنا دیتی ہے (ابن حبان)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : يَا عَائِشَةُ إِنَّ اللَّهَ رَفِيقٌ يُحِبُّ الرَّفِيقَ، وَيُعْطِي عَلَى الرَّفِيقِ مَا لَا يُعْطِي عَلَى الْعُنْفِ، وَمَا لَا يُعْطِي عَلَى مَا سِوَاهُ (مسلم، رقم الحدیث ۲۵۹۳، ۷۷، کتاب البر والصلة والآداب، باب فضل الرفیق)

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ! اللہ تعالیٰ نرمی اختیار کرنے والا ہے، نرمی کو پسند فرماتا، اور نرمی پر وہ (نعیمتیں) عطا فرماتا ہے، جو نہ تو سختی (و تڑپ) پر عطا فرماتا اور نہ ہی نرمی کے علاوہ کسی اور چیز پر عطا فرماتا (مسلم)

نرمی میں نرم بات کرنا بھی داخل ہے، جس کی مذکورہ احادیث میں فضیلت بیان کی گئی ہے، اور اس کے مقابلہ میں سخت گوئی اور فحش کلامی کی برائی بیان کی گئی ہے، جس کے مبلغ، معلم، مدرس، مقرر، مصنف اور مناظر سب مخاطب ہیں۔

۱ قال شعيب الارنؤوط: إسناده صحيح (حاشية ابن حبان)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ:

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ أَبْغَضَ الرِّجَالِ إِلَيَّ اللَّهُ الْأَلْدُّ الْخَصِيمُ (بخاری، رقم الحديث ۲۴۵۷، كتاب المظالم والغصب، باب قول

الله تعالى: وهو ألد الخصام)

ترجمہ: نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند وہ آدمی ہے جو بہت جھگڑالو ہو (بخاری)

جھگڑالو شخص کیونکہ سخت طبیعت کا انسان ہوتا ہے، اور رفق و نرمی کی نعمت سے محروم ہوتا ہے، اس لئے وہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔

اس میں وہ متقدما بھی داخل ہیں، جن کی دین کی خدمت کا دائرہ ہی مناظرہ بلکہ مجادلہ کرنے تک محدود ہے، اور وہ رات دن اپنی تحریر و تقریر میں مرغانِ جنگی کا نمونہ پیش کرتے ہیں۔ حضرت ابن ہانی رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ:

قَالَ أَبُو شُرَيْحٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنِي بِشَيْءٍ يُوجِبُ لِي الْجَنَّةَ قَالَ طَيْبُ الْكَلَامِ وَبَذْلُ السَّلَامِ وَإِطْعَامُ الطَّعَامِ (صحيح ابن حبان، رقم الحديث

۵۰۴، كتاب البر والاحسان، باب إفشاء السلام وإطعام الطعام) ۱

ترجمہ: حضرت ابو شریح (یعنی حضرت ہانی رضی اللہ عنہ) نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! مجھے کوئی ایسی چیز بتا دیجئے جو میرے لئے جنت واجب کر دے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پاکیزہ کلام کرنا، اور سلام کو عام کرنا، اور (لوگوں کو) کھانا کھلانا (یہ جنت واجب کرنے والے اعمال ہیں) (ابن حبان)

پاکیزہ کلام جس طرح زبان سے ہوتا ہے، اسی طرح قلم سے بھی ہوتا ہے، اور جس طرح عام حالات میں ہوتا ہے، اسی طرح تقریر، تحریر، تصنیف اور تبلیغ کے دوران بھی ہوتا ہے، سب جگہ

۱ قال شعيب الارثوثوط: إسناده جيد (حاشية ابن حبان)

حکم برابر ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: مَا نَقَصْتُ صَدَقَةً مِنْ مَالٍ، وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ، إِلَّا عِزًّا، وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ (مسلم، رقم الحديث ۲۵۸۸ "۶۹" کتاب البر والصلة والآداب، باب استحباب

العفو والتواضع)

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ مال میں کمی نہیں کرتا، اور جو بندہ بھی درگزر کرتا ہے، اللہ اس کی عزت کو زیادہ فرماتا ہے، اور جو کوئی بھی اللہ کے لئے تواضع (و عاجزی) کو اختیار کرتا ہے، اللہ اس کو بلند فرماتا ہے (مسلم)

اس سے درگزر کرنے کی بھی فضیلت معلوم ہوئی۔

تعصب سے بچنے اور حق کا ساتھ دینے کا حکم

قرآن و سنت میں اس بات پر بھی بڑا زور دیا گیا ہے کہ ہمیشہ حق کا ساتھ دیا جائے، اور کسی جماعت یا مسلک وغیرہ کی بے جا حمایت نہ کی جائے، جس میں مسلکی عصبیت بھی داخل ہے، اور اس میں آج بہت ابتلا ہے، جس سے طرح طرح کے فتنے رونما ہو رہے ہیں، اکثر و بیشتر اہل علم و متقدم حضرات کا دین و تحقیق کے میدان میں طرزِ عمل اپنے آپ کو صحیح اور دوسرے کو غلط، بالفاظِ دیگر اپنی دہی کو میٹھی اور دوسرے کی دہی کو کھٹی قرار دینے والا ہے، خواہ دلیل سے دوسرے کی بات حق یا راجح نظر آ رہی ہو۔

اس طرزِ عمل کو اسلام میں پسند نہیں کیا گیا، جس کے متعلق کچھ آیات و احادیث ملاحظہ فرمائیں۔

سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ

أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلَوُّوا أَوْ تَعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا (سورة النساء، رقم الآية ۱۳۵)

ترجمہ: اے ایمان والو! ہو جاؤ تم قائم کرنے والے انصاف کو، گواہ بنو اللہ کے لئے، اگرچہ تمہارے خلاف ہو، یا والدین کے، اور اقرباء کے، اگر ہے، وہ غنی یا فقیر، تو اللہ ان دونوں کے مقابلہ میں اولیٰ (و مقدم) ہے، پس خواہش کی اتباع نہ کرو تم، عدل و انصاف کرنے میں، اور اگر تم زبان لپیٹو گے (یعنی غلط بیانی کر کے نا انصافی کرو گے) یا (عدل و انصاف سے) اعراض کرو گے، تو اللہ تمہارے اعمال سے خوب خبردار ہے (جس کا تم کو حساب دینا پڑے گا) (سورہ نساء)

مذکورہ آیت سے معلوم ہوا کہ کسی کے اپنا قریبی و تعلق دار یا ہم مسلک وغیرہ ہونے کی بنیاد پر اس کی بے جا طرفداری اور حمایت جائز نہیں، بلکہ یہ عدل و انصاف کے بجائے، خواہش کی پیروی اور بے جا تعصب و تحزب میں داخل ہے، جو عند اللہ، قابلِ مواخذہ ہے۔

سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (سورة المائدة، رقم الآية ۸)

ترجمہ: اے ایمان والو! ہو جاؤ تم قائم کرنے والے اللہ کے لئے انصاف کے ساتھ گواہی کو، اور ہرگز آمادہ نہ کرے تم کو کسی قوم کی عداوت، اس پر کہ تم عدل نہ کرو، تم عدل کرو، یہی زیادہ قریب ہے تقویٰ کے، اور ڈرو اللہ سے، بے شک اللہ خوب خبردار ہے، تمہارے اعمال سے (سورہ مائدہ)

اس آیت سے معلوم ہوا کہ اگر عدل و انصاف کا تقاضا، دوسری قوم یا اس کے موقف کو برحق

تسلیم کرنے کا ہو، تو اس کو تسلیم کرنا چاہئے، اور اس سلسلہ میں تعصب و تحزب اختیار نہیں کرنا چاہئے۔

سورہ مائدہ میں ہی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

وَإِنْ حَكَمْتَ فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (سورة المائدة، رقم الآية ۴۲)

ترجمہ: اور اگر فیصلہ کریں آپ، تو فیصلہ کریں، ان کے درمیان عدل (وانصاف) کے ساتھ، بے شک اللہ محبت رکھتا ہے، عدل (وانصاف) کرنے والوں سے (سورہ مائدہ)

اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ کی طرف سے بہر حال عدل وانصاف والا فیصلہ کرنے کا حکم ہے، اور یہی طرز عمل اللہ کو پسند ہے۔

سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ (سورة الانعام، رقم الآية ۱۵۲)

ترجمہ: اور جب کہو تم، تو انصاف کرو، اگرچہ ہو وہ رشتہ دار (سورہ انعام)

مفسرین عظام نے ”بالقسط“ کی تفسیر ”بالعدل“ کے ساتھ کی ہے۔ ۱

معلوم ہوا کہ اللہ کی طرف سے عدل وانصاف کو قائم کرنے کا حکم ہر شخص کے لیے ہے، خواہ وہ اپنی جماعت و مسلک سے تعلق رکھتا ہو، یا غیر سے۔

حضرت واہلہ بن اسقع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمِنَ

۱ (يا ايها الذين آمنوا كونوا قوامين بالعدل (شهداء) بالحق (تفسير الجلالين، سورة النساء، تحت رقم الآية ۱۳۵)

يأمر تعالى عباده المؤمنين أن يكونوا قوامين بالعدل، فلا يعدلوا عنه يميناً ولا شمالاً، ولا تأخذهم في الله لومة لائم ولا يصرفهم عنه صارف (تفسير ابن كثير، ج ۲ ص ۳۸۳، سورة النساء)

الْعَصِيْبَةُ أَنْ يُحِبَّ الرَّجُلُ قَوْمَهُ؟ قَالَ: لَا، وَلَكِنْ مِنَ الْعَصِيْبَةِ أَنْ يُنْصَرَ الرَّجُلُ قَوْمَهُ عَلَى الظُّلْمِ (مسند احمد، رقم الحديث ۱۶۹۸۹) ۱

ترجمہ: میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول! کیا آدمی کا اپنی قوم (یعنی اپنی برادری یا خاندان و قبیلہ وغیرہ) سے محبت رکھنا بھی تعصب میں داخل ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں! بلکہ تعصب تو یہ ہے کہ آدمی اپنی قوم کے ظلم (یعنی ناحق چیز) پر مدد کرے (مسند احمد) حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے ان کا یہ ارشاد مروی ہے کہ:

قَالَ: مَنْ نَصَرَ قَوْمَهُ عَلَى غَيْرِ الْحَقِّ، فَهُوَ كَالْبُعِيرِ الَّذِي رُدِّيَ، فَهُوَ يُنْزَعُ بِذَنْبِهِ (سنن أبي داود، رقم الحديث ۵۱۱۷، كتاب الادب، باب في العصبية) ۲

ترجمہ: جس شخص نے اپنی قوم کی ناحق مدد کی، تو وہ اس اونٹ کی طرح ہے، جو کنویں میں گر پڑا، اب وہ اپنی دم سے کھینچ کر نکالا جائے گا (ابوداؤد)

اس سے معلوم ہوا کہ اپنی قوم کی ناحق مدد بے جا طرف داری، انسان کو دنیا و آخرت کے اندر مشکل میں پھنسانے کا سبب ہے، اور اس کا رات دن اپنی آنکھوں سے مشاہدہ ہوتا ہے، اور اس کے نقصانات کا رات دن مسلمان سامنا کرتے ہیں۔ ۳

حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

۱ قال شعيب الارنؤوط:

حديث حسن (حاشية مسند احمد)

۲ قال شعيب الارنؤوط:

حديث حسن (حاشية سنن ابي داؤد)

۳ (مثل الذي يعين قومه على غير الحق مثل بعير تردى وهو يعجز بذنبه) لفظ رواية أبي داود كمثل بعير تردى في بئر فهو ينزع منها بذنبه اه قال بعضهم: معني الحديث أنه قد وقع في الإثم وهلك كالبعير إذا تردى في بئر فصار ينزع بذنبه ولا يقدر على الخلاص (فيض القدير للمناوي، تحت رقم الحديث ۸۱۴۲)

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: حُبُّكَ الشَّيْءَ يُعْمِي وَيُصِمُّ

(سنن ابی داؤد، رقم الحدیث ۵۱۳۰، کتاب الادب، ابواب النوم، باب فی الهوی)

ترجمہ: نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا کسی چیز سے محبت کرنا اندھا اور بہرا

بنادیتا ہے (ابوداؤد)

اس حدیث کی سند کو بعض حضرات نے ضعیف قرار دیا ہے، البتہ اس روایت کے حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ پر موقوف ہونے کو صحیح قرار دیا ہے۔ ۱

مطلب یہ ہے کہ جب انسان کو کسی سے محبت ہو جاتی ہے، خواہ وہ کوئی انسان ہو، یا غیر انسان، تو وہ انسان، عادتاً وہ اس چیز کے عیوب سے اندھا اور بہرا ہو جاتا ہے، اور حق و باطل کی تمیز ختم ہو جاتی ہے۔

تعصب میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، جس سے معلوم ہوا کہ بعض اوقات کسی چیز سے محبت بھی تعصب کا باعث بن جاتی ہے۔ ۲
حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

۱ قال شعيب الارنؤوط: صحيح موقوفاً، وهذا إسناد ضعيف لضعف أبي بكر بن عبد الله بن أبي مریم، وبقية - وهو ابن الوليد - وإن كان ضعيفاً قد توبع (حاشية سنن ابی داؤد، تحت رقم الحدیث ۵۱۳۰)

۲ "حبك الشيء يعمي ويصم." (حم نخ د) عن أبي الدرداء، والخرائطي في اعتلال القلوب عن أبي برزة، وابن عساكر عن عبد الله بن أنيس.

(حبك الشيء) عام فی كل حیوان وجماد وعرض وجوهر. (يعمي) أى عن معائب ما يحبه أو عن كل شيء سواه إذا تمكن فى القلب (ويصم) عن سماع كل ما ليس فى معناه أى يصيره كالأعمى والأصم لا ينتفع بحاستيه والحدیث تحذیر عن الإیغال فى المحبة لأى محبوب سوى ما يحبه الله ورسوله فإن تخصیصه معلوم من قاعدة الشرع. (حم نخ د) عن أبی الدرداء قال الحافظ العراقى:

إسناده ضعيف وقال الزركشى: روى من طرق فى كل منها مقال وقال المصنف فى الدرر: الوقف به أشبه، (والخرائطي فى اعتلال القلوب عن أبی برزة)، (وابن عساكر عن عبد الله بن أنيس) قد أشار المصنف بتعدد طرقه ومخرجه إلى دفع زعم الصغانى وضعه وقوله فيه ابن أبی مریم كذوب أبطله الحافظ العراقى بأنه لم يتهمه أحد بكذب (التنوير شرح الجامع الصغير، ج ۵ ص ۳۲۳، ۳۲۵، تحت رقم الحدیث ۳۶۵۸، باب الحياء الموحدة)

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنْصُرُ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنْصُرُهُ إِذَا كَانَ مَظْلُومًا، أَفَرَأَيْتَ إِذَا كَانَ ظَالِمًا كَيْفَ أَنْصُرُهُ؟ قَالَ: تَحْجُزُهُ، أَوْ تَمْنَعُهُ، مِنَ الظُّلْمِ فَإِنَّ ذَلِكَ نَصْرُهُ (صحیح البخاری، رقم الحدیث ۶۹۵۲، کتاب الکراهة، باب

بلا ترحمة بعد باب إذا استكرهت المرأة على الزنا فلا حد عليها)

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اپنے بھائی کی مدد کریں، خواہ وہ ظالم ہو، یا مظلوم ہو، ایک آدمی نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! جب وہ مظلوم ہوگا تو میں اس کی مدد کروں گا، لیکن جب وہ ظالم ہوگا، تو آپ کی رائے میں اس کی مدد کیسے کروں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس کو ظلم سے روک دو، یا اس کو ظلم سے منع کر دو، تو یہ اس کی مدد کرنا ہے (بخاری)

اس سے پہلے حضرت واثلہ بن اسقع رضی اللہ عنہ کی حدیث سے اپنی قوم کی ظلم پر مدد کرنے کا تعصب ہونا معلوم ہو گیا، اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کی مذکورہ حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ دوسرے کو ظلم سے روکنا بھی اپنے مسلمان بھائی کی نصرت و مدد کرنے میں داخل ہے، لہذا اگر کسی مسئلہ میں دوسرے مسلمان بھائی کا خطا پر ہونا ظاہر ہو گیا، تو اس سے اس کو آگاہ کرنا بھی اس کی مدد کرنے میں داخل ہوگا، اور اس کو آگاہ نہ کرنا بلکہ تعصب وغیرہ کی بنیاد پر اس کو خطا پر قائم رکھنا یا دوسرے کو اس پر قائم رہنے کی دعوت دینا، یہ اس کی نصرت و مدد میں داخل نہیں ہوگا۔ حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَحَبَّ لِلَّهِ، وَأَبْغَضَ لِلَّهِ، وَأَعْطَى لِلَّهِ، وَمَنَعَ لِلَّهِ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانَ (سنن ابی داؤد، رقم الحدیث ۴۶۸۱، کتاب السنة، باب الدلیل علی زیادة الإیمان ونقصانه) ل

ل قال شعيب الارنؤوط: حدیث صحیح، و هذا إسنادہ حسن (حاشیة سنن ابی داؤد)

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اللہ کے لیے محبت کی، اور اللہ کے لیے بغض رکھا، اور اللہ کے لیے دیا، اور اللہ کے لیے منع کیا، تو اس نے ایمان کو کامل کر لیا (ابوداؤد)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَجِدَ طَعْمَ الْإِيمَانِ، فَلْيُحِبِّ الْعَبْدَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ (مسند احمد، رقم الحديث ۱۰۷۳۸) ۱

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو یہ بات خوش کرے کہ وہ ایمان کے ذائقے کو چکھے، تو وہ بندے سے محبت کرے، اس سے محبت صرف اللہ عزوجل ہی کے لیے کرے (مسند احمد)

حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: إِنَّ أَوْثَقَ عُرَى الْإِيمَانِ أَنْ تُحِبَّ فِي اللَّهِ، وَتُبْغِضَ فِي اللَّهِ (مسند احمد، رقم الحديث ۱۸۵۲۳) ۲

ترجمہ: ایمان کا سب سے مضبوط حلقہ یہ ہے کہ آپ، اللہ ہی کی خاطر محبت رکھیں، اور اللہ ہی کی خاطر بغض رکھیں (مسند احمد)

حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ الْحُبُّ فِي اللَّهِ، وَالْبُغْضُ فِي اللَّهِ (سنن ابی داؤد، رقم الحديث ۴۵۹۹، کتاب السنة، باب مجانبة أهل الأهواء وبغضهم) ۳

۱ قال شعيب الارنؤوط: إسناده حسن (حاشية مسند احمد)

۲ قال شعيب الارنؤوط: حديث حسن بشواهد، وهذا إسناده ضعيف (حاشية مسند احمد)

۳ قال شعيب الارنؤوط: حسن لغيره، وهذا إسناده ضعيف (حاشية سنن ابی داؤد)

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعمال میں سب سے زیادہ افضل عمل، اللہ کی خاطر محبت رکھنا اور اللہ کی خاطر بغض رکھنا ہے (ابوداؤد) اور حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کی ایک روایت میں درج ذیل الفاظ ہیں:

إِنَّ أَحَبَّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ الْحُبُّ فِي اللَّهِ، وَالْبُغْضُ فِي اللَّهِ (مسند احمد، رقم الحديث ۲۱۳۰۳) ۱

ترجمہ: اللہ کے نزدیک اعمال میں سب سے زیادہ محبوب عمل، اللہ کی خاطر محبت رکھنا اور اللہ کی خاطر بغض رکھنا ہے (مسند احمد)

کسی سے اللہ کے لیے محبت رکھنا، مثلاً اس انسان کے مومن یا نیک صالح ہونے کی وجہ سے، اور اللہ کے لیے بغض رکھنا، مثلاً اس انسان کے کفر یا گناہ کی وجہ سے، تو یہ ایمان کے کامل ہونے کی نشانی ہے۔ ۲

سنت کی اتباع، بدعت سے اجتناب، باہمی اتحاد کا ذریعہ

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبہ میں یہ فرمایا کرتے تھے کہ:

أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحَدَّثَاتُهَا وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَالَّةٌ (مسلم، رقم الحديث ۸۶۷)

”۴۳“ کتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب تخفيف الصلاة وقصرها)

۱ قال شعيب الارنؤوط: حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف (حاشية مسند احمد)
 ۲ (من أحب لله) أحب إنساناً لأجل أن الله أمر بحبه لكونه من صالحى عباده لم يحبه إلا لذلك، لا لطمع، ولا رغبة، ولا رهبة (وأبغض لله) لكفر من يبغضه أو عصيانه (وأعطى لله) احتساباً لما وعده من الإثابة (ومنع لله) فلم يعط زكاته غنياً ولا هاشمياً ولا نحو ذلك (فقد استكمل الإيمان) أحاط بأطرافه وكمال لديه أو صافه (التنوير شرح الجامع الصغير، تحت رقم الحديث ۸۲۸۹، حرف الميم)

ترجمہ: اما بعد! پس بے شک سب سے بہترین بات کتاب اللہ ہے، اور بہترین طریقہ محمد کا طریقہ ہے، اور تمام کاموں میں بدترین کام، نئے پیدا کئے ہوئے (یعنی بدعت والے) کام ہیں، اور ہر بدعت گمراہی ہے (مسلم)

ایک انصاری صحابی رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ:

فَمَنْ اِقْتَدَىٰ بِى فَهُوَ مِنِّىْ، وَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِىْ فَلَيْسَ مِنِّىْ، اِنَّ لِكُلِّ عَمَلٍ شِرْءًا ثُمَّ فِتْرَةً، فَمَنْ كَانَتْ فِتْرَتُهُ اِلَىٰ بِدْعَةٍ فَقَدْ ضَلَّ، وَمَنْ كَانَتْ فِتْرَتُهُ اِلَىٰ سُنَّةٍ فَقَدْ اهْتَدَىٰ (مسند الإمام أحمد، رقم الحديث ۲۳۳۷۴، مؤسسة الرسالة، بیروت) ۱

ترجمہ: جس نے میری اقتداء کی، تو وہ مجھ میں سے ہے، اور جس نے میری سنت سے اعراض کیا، تو وہ مجھ میں سے نہیں ہے، بے شک ہر عمل کے لئے ایک جذبہ اور پھر سکون ہوتا ہے، پس جس کا سکون بدعت کی طرف ہو، تو وہ گمراہ ہو گیا، اور جس کا سکون سنت کی طرف ہو، تو اس نے ہدایت حاصل کی (مسند احمد)

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

الْقَصْدُ فِي السُّنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الاجْتِهَادِ فِي الْبِدْعَةِ (سنن الدارمی، رقم الروایة: ۲۲۳، المقدمة، باب فی کراهیة أخذ الرأی) ۲

ترجمہ: سنت کو اختیار کرنا، بدعت کی جدوجہد کرنے سے بہتر ہے (دارمی)

۱ قال شعيب الارنؤوط: إسناده صحيح (حاشية مسند احمد)

۲ قال حسين سليم أسد الداراني: إسناده جيد (حاشية سنن الدارمي)

وقال الدكتور مرزوق بن هياس الزهراني:

سنده حسن، موسى بن خالد أبو الوليد الحلبي، قال ابن حجر: مقبول.

قلت: وهو أفضل من ذلك، روى له مسلم، أخرجه أبو شامة (حاشية القطف الدائية

فيما انفرد به الدارمي عن الثمانية، تحت رقم الحديث ۲۲۳"۱۵۴" باب فی کراهیة

أخذ الرأی)

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے اس ارشاد کو ابن عبدالبر نے بھی روایت کیا ہے۔^۱
اور مستدرک حاکم میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے درج ذیل الفاظ میں روایت
مروی ہے کہ:

الْإِفْتِصَادُ فِي السُّنَّةِ، أَحْسَنُ مِنَ الْإِجْتِهَادِ فِي الْبِدْعَةِ (المستدرک

للحاکم، رقم الروایة: ۳۵۲، کتاب العلم)

ترجمہ: سنت کا قصد و ارادہ (اور اس کو اختیار) کرنا، بدعت میں کوشش کرنے سے
بہتر ہے (حاکم)

اور معجم کبیر طبرانی میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے درج ذیل الفاظ میں روایت
مروی ہے کہ:

إِفْتِصَادٌ فِي سُنَّةٍ، خَيْرٌ مِّنْ إِجْتِهَادٍ فِي بَدْعَةٍ (المعجم الكبير للطبرانی، رقم

الحدیث ۱۰۳۸۳، ج ۱۰ ص ۲۰۷) ۲

ترجمہ: سنت پر عمل کرنا بہتر ہے، بدعت میں غور و فکر کرنے سے (طبرانی)

مذکورہ حدیث تھوڑے بہت الفاظ کے فرق کے ساتھ ”مرفوع“ سند کے ساتھ یعنی نبی صلی اللہ
علیہ وسلم کے ارشاد کے طور پر بھی مروی ہے۔

چنانچہ حضرت حسن رحمہ اللہ سے مرسل روایت ہے کہ:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَمَلٌ قَلِيلٌ فِي سُنَّةٍ، خَيْرٌ مِنْ

عَمَلٍ كَثِيرٍ فِي بَدْعَةٍ، وَمَنْ اسْتَنَّ بِي فَهُوَ مِنِّي، وَمَنْ رَغِبَ عَنِّي

۱ عن عبد الرحمن بن يزيد، عن عبد الله بن مسعود، قال: القصد في السنة خير من
الاجتهاد في البدعة (جامع بيان العلم وفضله، رقم الحديث: ۲۳۳۴، باب الحض
على لزوم السنة والاقتصار عليها)

۲ قال الهيثمي:

رواه الطبرانی في الكبير، وفيه محمد بن بشير الكندي، قال يحيى: ليس بثقة (معجم
الزوائد، تحت رقم الحديث ۸۰۴)

فَلَيْسَ مِنِّي (مصنف عبد الرزاق، رقم الحديث: ۲۰۵۶۸، كتاب الجامع لمعمر

بن راشد، باب الرخص في الأعمال والقصد)

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنت کے مطابق تھوڑا عمل کرنا، بدعت کے مطابق بہت زیادہ عمل کرنے سے بہتر ہے، اور جس نے میری سنت کو اختیار کیا، تو وہ مجھ سے تعلق رکھتا ہے، اور جس نے میری سنت سے اعراض کیا، تو وہ مجھ سے تعلق نہیں رکھتا (عبد الرزاق)

لیکن اس مرفوع روایت کی سند میں چونکہ ارسال پایا جاتا ہے، یعنی حضرت حسن رحمہ اللہ جو کہ تابعی ہیں، انہوں نے کسی صحابی کے واسطے کے بغیر، اس کو براہ راست نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے، جس کی وجہ سے بعض حضرات نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔ ۱

۱ قال الألبانی :

و خلاصة القول في هذا الحديث: صحته مقطوعا على الحسن، وموقوفا - بنحوه - على ابن مسعود، وضعفه مرفوعا، والله أعلم. (سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة، تحت رقم الحديث: ۳۹۱۷)

وقال سعد بن ناصر الشُّشْرِي :

وقال مسدد: حدثنا حفص عن الأعمش، عن مالك بن الحارث، عن عبد الرحمن بن يزيد قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: " القصد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة .

2981- تخريجه:

ذكره البوصيري في الإتحاف (1/ ق 48ب). الحكم عليه:

الحديث بهذا السند ضعيف، وعلته الإرسال لأن عبد الرحمن تابعي.

والصواب أنه من قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، موقوفا عليه لا من قول النبي -صلى الله عليه وسلم- فرواه الحاكم في المستدرک في العلم (1/ 103) من طريق محمد بن كثير.

ورواه أيضا من طريق عبد الله بن نمير.

ورواه الدارمي في سننه (63/ 1) من طريق عيسى بن يونس.

ورواه ابن بطة في الإبانة (246: 357/ 1) من طريق روح بن مسافر.

ورواه ابن بطة في الإبانة أيضا (247: 358/ 1) من طريق سفیان خمستهم عن

﴿بقية حاشيا گلے صفحہ پر ملاحظہ فرمائیں﴾

مذکورہ احادیث و روایات سے سنت پر قائم رہنے کی تاکید اور اس کے مقابلہ میں بدعت میں مبتلا ہونے کی وعید معلوم ہوئی۔

حضرت ابوہریرہ سلمی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ:

إِنَّ مِمَّا أَخْشَى عَلَيْكُمْ شَهَوَاتِ الْغَيِّ فِي بُطُونِكُمْ وَفُرُوجِكُمْ

﴿گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ﴾

الأعمش، عن مالك بن الحارث، عن عبد الرحمن بن يزيد، قال: قال عبد الله بالفاظ مقاربة.

ورواه المروزي في السنة (ص 89:30) من طريق العلاء بن المسيب، عن المسيب، عن عبد الله به بلفظه.

ورواه ابن بطة في الإبانة (245: 357/1) من طريق عبد الوهاب، قال حدثنا سعيد عن قتادة قال: قال ابن مسعود فذكره بنحوه.

ورواه ابن بطة أيضا في الإبانة (178: 329/1) من طريق معشر، عن سعيد المقبري قال: قال عبد الله (قصد في سنة خير من اجتهاد في بدعة). وله طرق أخرى عن ابن مسعود كلها أوقفت الحديث عليه.

الحكم عليه:

هذا الأثر صحيح عن ابن مسعود وقال الحاكم: صحيح الإسناد على شرطهما ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.

وقد روى الحديث مرفوعا من وجوه لا تصح، منها ما رواه ابن بطة في الإبانة (151: 315/1) من طريق إسماعيل بن عليّة، عن يونس بن عبيد، عن الحسن قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "عمل قليل في سنة خير من كثير في بدعة."

قلت: وهذا مرسل ومن مرسل الحسن وهي من أضعف المراسيل.

وأعاده ابن بطة (357/1) من طريق يحيى بن جعفر الواسطي، قال حدثنا عبد الوهاب، حدثنا عوف، عن الحسن به بلفظه الأول وزاده "وكل بدعة ضلالة."

ورواه ابن بطة في الإبانة أيضا (243: 357/1) من طريق محمد بن عمرو الطيالسي قال حدثنا بهز بن أسد عن فضالة، عن الحسين قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "عمل قليل في سنة خير من عمل كثير في بدعة."

ومحمد بن عمرو الطيالسي غير معروف.

وعلى أي حال فالحديث لا يصح مرفوعا إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- بل هو صحيح من قول ابن مسعود رضي الله عنه، كما سبق بطرق كثيرة عنه. (حاشية المطالب العالية محققا، تحت رقم الرواية: ۲۹۸۱، كتاب الإيمان والتوحيد، باب التحذير

من البدع)

وَمُضَلَّاتِ الْفِتَنِ (مسند احمد رقم الحديث ۱۹۷۷۲) ۱
ترجمہ: جن چیزوں کا مجھے تم پر خوف ہے، ان میں سے تمہارے پیٹوں اور شرم
گاہوں میں گمراہی کی شہوتیں ہیں اور گمراہ کن فتنے ہیں (مسند احمد)
کیونکہ بدعت بھی ایک فتنہ اور عظیم فتنہ ہے، اور وہ عام طور پر پریٹ یا شرمگاہ کی شہوت پرستی سے
وجود میں آتا ہے، اس لئے وہ بھی اس میں داخل ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ:

مَا أَتَى عَلَى النَّاسِ عَامٌ إِلَّا أَحَدُّثُوا فِيهِ بَدْعَةً، وَأَمَاتُوا فِيهِ سُنَّةً، حَتَّى
نَحْيَى الْبَدْعُ، وَتَمُوتُ السُّنَنُ (المعجم الكبير للطبرانی، رقم

الحديث ۱۰۶۱۰، ج ۱۰ ص ۲۶۲، مكتبة ابن تيمية القاهرة) ۲

ترجمہ: لوگوں پر جو سال بھی آتا ہے اس میں وہ ایک بدعت کو پیدا کرتے ہیں اور
ایک سنت کو ماردیتے ہیں، یہاں تک کہ بدعات زندہ ہو جاتی ہیں اور سنتیں مرجاتی
ہیں (طبرانی)

اس سے معلوم ہوا کہ بدعت کے ذریعہ سے سنت سے محرومی ہو جاتی ہے، اور سنت ہی ہدایت
و اتفاق کا ذریعہ ہے۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّهُ سَيَلِي أَمْرَكُمْ مِنْ بَعْدِي
رِجَالٌ يُطْفِئُونَ السُّنَّةَ، وَيُحَدِّثُونَ بَدْعَةً، وَيُوْخَرُونَ الصَّلَاةَ عَنْ

۱ قال شعيب الارنؤوط: رجاله ثقات رجال الشيخين غير على بن الحكم البناني، فمن رجال
البخارى (حاشية مسند احمد)

وقال الهيثمي: رواه احمد، ورجالہ رجال الصحيح (مجمع الزوائد، تحت رقم الحديث ۱۲۳۴۸،
باب فيما يكون من الفتن)

۲ قال الهيثمي: رواه الطبرانی في الكبير ورجالہ موثقون (مجمع الزوائد، تحت رقم الحديث
۸۹۴، باب في البدع والاهواء)

مَوَاقِيتُهَا، قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ بِي إِذَا أَدْرَكْتُهُمْ؟
قَالَ: لَيْسَ يَا ابْنَ أُمَّ عَبْدٍ طَاعَةَ لِمَنْ عَصَى اللَّهَ. قَالَهَا ثَلَاثَ

مَرَّاتٍ (مسند احمد، رقم الحديث ۳۷۹۰، مؤسسة الرسالة، بيروت) ۱

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عنقریب میرے بعد تم سے ایسے لوگ ملیں گے، جو سنت کو بھائیں گیا اور بدعت کو پیدا کریں گے اور نماز کو اپنے اوقات سے مؤخر کریں گے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول جب میں ان لوگوں کو پاؤں (جو بدعت کا ارتکاب اور نمازوں کو اپنے وقت سے مؤخر کریں گے) تو کیا کروں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابن ام عبد (یعنی ابن مسعود) جو اللہ کی نافرمانی کرے، اس کا کہنا نہیں مانا جائے گا، یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ ارشاد فرمائی (مسند احمد) اس تفصیل سے جنت میں جانے والی جماعت کی یہ پہچان اور معیار معلوم ہوا کہ وہ ایسی جماعت ہے کہ جو سنت اور صحابہ کے طریقہ پر کاربند ہو۔

اس معیار کو سامنے رکھ کر تمام باطل فرقوں کو باسانی پہچانا جاسکتا ہے، ظاہر ہے کہ جو کام رسول

۱ قال شعيب الارنؤوط:

إسناده حسن عند من يصحح سماع عبد الرحمن من أبيه عبد الله، وهو ضعيف عند من يقول: إنه لم يسمع من أبيه إلا اليسير، فقد توفي أبوه وعمره ست سنوات. وباقى رجال الإسناد ثقاة رجال الشيخين غير عبد الله بن عثمان بن خثيم فمن رجال مسلم، وغير القاسم بن عبد الرحمن فمن رجال البخاري. محمد بن الصباح: هو الدولابي، وإسماعيل بن زكريا: هو ابن مرة الخلقاني الأسدي. وأخرجه البيهقي في "دلائل النبوة" ۳۹۶/۶ "وفى" السنن ۱۲۷/۳ "من طريق محمد بن الصباح، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن ماجه (۲۸۶۵) والطبراني في "الكبير" (۱۰۳۶۱) "والبيهقي في" السنن ۱۲۳/۳ "من طريقين عن عبد الله بن عثمان بن خثيم، به. وأخرجه بنحوه الطبراني في "الكبير" (۹۳۹۷) "والحاكم ۵۱۹/۳، من طريق الأعمش، عن أبي عمار، عن صِلَة بن زفر، عن عبد الله بن مسعود، موقوفاً، قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. وانظر ۲۲۹۸ (حاشية مسند احمد)

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے قولی و فعلی اصولوں سے ثابت نہیں (جیسا کہ آجکل کی مرؤجہ عام بدعات) ان کو انجام دینے والے فرقے نجات پانے والی جماعت میں شامل نہیں، خواہ وہ تعداد و مقدار میں کتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہوں (معارف القرآن ج ۳ ص ۵۰۳ تبصر) پس اتفاق و اتحاد، جس کی اسلام نے تاکید بیان کی ہے، اور اس کی موجودگی میں بہت اشد ضرورت ہے، اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ سنت اور صحابہ کرام کی جماعت کو لازم پکڑا جائے، اور بدعات سے بچا جائے، اور اس طریقہ کو اختیار کرنے والے لوگ ہی ”اہل السنۃ والجماعۃ“ کہلاتے ہیں۔

مگر افسوس ہے کہ اہل بدعت، اس اصول سے ہٹنے کے باوجود اپنے آپ کو ”سنی“ یا ”اہل سنت“ اور اپنے مقابلہ میں ان حضرات کو جو اس طریقہ پر قائم و کار بند ہیں، دوسرا، مثلاً وہابی وغیرہ کا نام دیتے ہیں، اور ان پر اختلاف و تفریق پیدا کرنے کا الزام عائد کرتے ہیں۔ حضرت حکیم الامت رحمہ اللہ اس سلسلہ میں فرماتے ہیں کہ:

یہ اہل بدعت ہمیشہ اہل حق کے پیچھے پڑے رہتے ہیں اور یونہی اڑنگ بڑنگ ہانکتے رہتے ہیں۔ ایک سب انسپکٹر میرے ایک وعظ میں شریک تھے۔ وعظ کے بعد انہوں نے مجھ سے گیارہویں کے متعلق سوال کیا، میں نے کہا کہ بدعت ہے۔ کہنے لگے آپ اس کو بدعت کہتے ہیں اور فلاں مولوی صاحب اس کو اچھا بتلاتے ہیں، تو ہم کیا کریں؟ میں نے کہا کہ جیسے ہم سے سوال کیا جاتا ہے، کبھی ان سے بھی تو یہ سوال کیا ہوتا کہ تم اچھا کہتے ہو اور فلاں اس کو بدعت کہتے ہیں، ہم کیا کریں؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دل میں (گیارہویں) کرنے کی خواہش ہے (اس لئے گیارہویں کرنے والوں پر اعتراض نہیں کرتے) اور دوسروں کو آڑ بتاتے ہو۔

پھر کچھ نہیں بولے (الافاضات ایومیج ۳۷ ص ۴۰، مطبوعہ: ادارہ تالیفات اشرفیہ، ملتان)

ایک اور موقع پر حضرت حکیم الامت رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ:

لوگ آج کل اتفاق اتفاق تو پکارتے ہیں، مگر اس کی حدود کی رعایت نہیں کرتے، بس اتنا یاد کر لیا ہے کہ قرآن میں حکم ہے ”لَا تَفْرُقُوا“ افتراق نہ کرو۔ مگر اس سے پہلا جملہ نہیں دیکھتے ”وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا“ کہ اس میں اللہ کے راستہ پر قائم رہنے کا پہلے حکم ہے، اس کے بعد ارشاد ہے کہ ”حَبْلِ اللَّهِ“ (اللہ کی رسی) پر متفرق ہو کر اس سے تفرق (صلیجی) نہ کرو، تو اب مجرم وہ ہے، جو حبل اللہ سے الگ ہو، اور جو حبل اللہ پر قائم ہے۔ وہ ہرگز مجرم نہیں، گواہل باطل سے اس کو ضرور اختلاف ہوگا۔ پس یاد رکھو کہ نہ اختلاف مطلقاً مذموم (یعنی ہر حال میں برا) ہے، جیسا کہ ابھی ثابت کیا گیا، اور نہ اتفاق مطلقاً محمود (ہر حال میں اچھا) ہے، بلکہ اتفاق محمود (اچھا اتفاق) وہ ہے جو حبل اللہ کے اعتصام (یعنی اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑنے) پر ہو (وعظ ”اصلاح ذات البین“ خطبات حکیم الامت ج ۱۹، ۱۸، ۱۷، ۱۶، ۱۵، ۱۴، ۱۳، ۱۲، ۱۱، ۱۰، ۹، ۸، ۷، ۶، ۵، ۴، ۳، ۲، ۱، ص ۳۳۴ و ۳۳۵)

اور ایک دوسرے مقام پر حضرت حکیم الامت رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ:

ایک بار میرا اتفاق کانپور (شہر) جانے کا ربيع الثانی میں ہوا۔ میں نے وعظ میں گیارہویں کا بدعت ہونا بیان کیا، بعد وعظ ایک سب انسپکٹر صاحب نے مجھ سے کہا کہ ایسے مسائل وعظ میں بیان نہیں کرنے چاہئیں، اس سے مسلمانوں میں تفریق ہوتی ہے، میں نے کہا کہ بانی تفریق (یعنی تفریق کی بنیاد ڈالنے والے) تو وہ لوگ ہیں، جنہوں نے یہ بدعت ایجاد کی، کیونکہ یہ تو ظاہر ہے کہ اس (گیارہویں کی رسم) کی اصل کتاب وسنت سے ثابت نہیں، یہ فعل بعد ہی کو ایجاد ہوا ہے، تو جنہوں نے اس کو شروع کیا، انہوں نے دراصل تفریق ڈالی، وہی لوگ ذمہ دار اس تفریق کے ہیں، نہ کہ منع کرنے والے، نہ آپ اس رسم کو نکالتے، نہ ہم منع کرتے، اب آپ لوگ اس کو کرنا چھوڑ دیجئے، ہم لوگ منع کرنا چھوڑ دیں گے، یہ سن کر وہ چپ رہ گئے، کچھ جواب نہ بن پڑا، بہت پوچھنے کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ آپ ہی

جیسے مولوی یہ بھی کہتے ہیں کہ گیارہویں سے یوں برکت ہوتی ہے، یوں ثواب ہوتا ہے۔ اس کا اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں ایک نہایت لطیف جواب ڈالا۔ میں نے کہا کہ میں قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ کبھی یہ سوال آپ نے ان مولویوں سے بھی کیا (جو گیارہویں کو جائز، ثواب اور برکت کا باعث کہتے ہیں) کہ آپ ہی جیسے مولوی وہ لوگ بھی تو ہیں، جو اس فعل سے منع کرتے ہیں پھر تم (کیسے) جائز کہتے ہو؟ کیا سارے جواب ہمارے ہی ذمہ ہیں، ان کے ذمہ کوئی بھی جواب نہیں (حالانکہ گیارہویں کے مدعی تو اس رسم کو کرنے والے ہیں نہ کہ منع کرنے والے ہیں اور دلیل مدعی کے ذمہ لازم ہوا کرتی ہے) بس اس سے ثابت ہو گیا ہے کہ آپ نے خود ہی پیشتر (پہلے) سے اس (گیارہویں) کا کرنا تجویز کر لیا ہے، ورنہ اگر تردید (شک) ہوتا تو جس طرح ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ مولوی ہی لوگ اس کو برکت اور ثواب کا فعل کہتے ہیں۔ اسی طرح ان سے بھی تو کبھی یہ سوال کیا جاتا کہ صاحب وہ بھی تو آخر مولوی ہی ہیں جو اس کو بدعت کہتے ہیں اور منع کرتے ہیں؟ اس کی کیا وجہ ہے کہ ہمیں سے سب پوچھا جاتا ہے (اور ہم سے ہی ان کے عمل کے غلط ہونے کی دلیل مانگی جاتی ہے، حالانکہ بدعت کے ناجائز ہونے کی دلیل صرف یہی کافی ہوا کرتی ہے کہ وہ عمل شریعت سے ثابت نہیں اور جو عمل کر رہا ہے، اس کے ذمہ اس عمل کے ثبوت کی دلیل لازم ہوتی ہے) پھر میں نے ان سے کہا کہ آپ اپنے اس اصول پر کہ ”تفریق نہ ڈالنی چاہئے“ خود بہت آسانی کے ساتھ عمل کر سکتے ہیں، کیونکہ اس (گیارہویں کے) فعل کو آپ فرض اور واجب تو سمجھتے ہی نہیں، محض برکت اور ثواب کا کام سمجھتے ہیں اور منع کرنے والے اس کو بدعت سمجھ کر روکتے ہیں، اس صورت میں آپ تو مستحب کو چھوڑ سکتے ہیں (کیونکہ مستحب کو چھوڑنا گناہ نہیں) اور (ہم) واجب یعنی منع کرنے کو نہیں چھوڑ سکتے (کیونکہ بدعت سے رکنا اور بدعت سے منع کرنا واجب ہے) ہاں جب آپ (اس بدعت کو) ترک

کردیں گے پھر (ہمیں) منع (کرنے) کی بھی ضرورت نہ رہے گی (حسن العزیز مفلوظ نمبر

۵۸، بشمولہ: ملفوظات حکیم الامت، ج ۱۶ ص ۵۸، ۵۹، مطبوعہ: ادارہ تالیفات اشرفیہ، لاہور)

نیز ایک مقام پر حضرت حکیم الامت رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ:

بعض لوگ اس اختلاف کو دیکھ کر علماء کو رائے دیتے ہیں کہ سب مولویوں کو متفق

ہو جانا چاہئے، نا اتفاقی بری چیز ہے، تو میں پوچھتا ہوں کہ کیا نا اتفاقی علی الاطلاق

(یعنی بغیر کسی قید اور شرط کے) جرم ہے؟ یا اس کے لئے کوئی قید بھی ہے؟ اگر نا اتفاقی

علی الاطلاق (بغیر کسی قید اور شرط کے) جرم ہے اور اس کی وجہ سے ہر فریق مجرم ہو جاتا

ہے، تو عدالت کو چاہئے کہ جب اس کے پاس کوئی مدعی، دعویٰ پیش کرے، تو قبل

تحقیق مقدمہ (یعنی مقدمہ کی تحقیق سے پہلے) ہی مدعی اور مدعا علیہ دونوں کو سزا کر دیا

کرے، کیونکہ دعوے اور انکار سے دونوں میں نا اتفاقی کا ہونا ثابت ہو گیا (کہ ایک

فریق ایک چیز کا دعویٰ کر رہا ہے اور دوسرا فریق اس کا انکار کر رہا ہے اور دونوں کے بیان ایک

دوسرے سے مختلف ہیں) اور (آپ کے نزدیک) نا اتفاقی علی الاطلاق (بغیر کسی قید اور شرط

کے) جرم ہے، تو مدعی اور مدعا علیہ (یعنی دعویٰ کرنے والا اور جس کے خلاف دعویٰ کیا جائے)

دونوں مجرم ہوئے، اگر عدالت ایسا کرے تو سب سے پہلے آپ ہی (اس فیصلہ

کے) مخالف ہونگے، اور دنیا بھر میں شور و غل مچادیں گے کہ یہ کون سا انصاف ہے؟

کہ تحقیق مقدمہ سے پہلے ہی دونوں کو مجرم بنا دیا گیا۔ اب اگر کوئی آپ سے

پوچھے کہ پھر کیا کرنا چاہئے تھا؟ تو آپ عاقل (یعنی عقل مند) بن کر یہ رائے دیں

گے کہ عدالت کو تحقیق کرنا چاہئے تھا، کہ مدعی اور مدعا علیہ میں جو باہم مخالفت

و نا اتفاقی ہے، تو ان میں سے حق پر کون ہے اور ناحق پر کون ہے؟ جو حق پر ہوتا اس

کی حمایت کی جاتی اور جو ناحق پر ہوتا اس کو سزا دی جاتی، لیجئے آپ ہی کے فیصلے

سے ثابت ہو گیا کہ نا اتفاقی علی الاطلاق (یعنی ہر حال میں) جرم نہیں بلکہ نا اتفاقی وہ

جرم ہے جو ناحق ہو، اور جو نا اتفاقی بحق (حق کی وجہ سے) ہو وہ جرم نہیں، اور اگر کسی معاملہ میں دو فریق ہو جائیں تو ہر فریق کو مجرم نہیں کہا جاسکتا، بلکہ جس کی مخالفت ناحق ہو وہ مجرم ہے، اور جو بحق (حق کی وجہ سے) ہو وہ مجرم نہیں، پس علماء کی باہم نا اتفاقی اور اختلاف سے آپ کا سب (علماء) کو مجرم بنانا اور ہر فریق سے یہ کہنا کہ دوسرے سے اتفاق کر لو، غلط رائے ہے، بلکہ اول آپ کو تحقیق کرنا چاہئے کہ حق پر کون ہے، ناحق پر کون ہے؟ پھر جو ناحق پر ہو، اُسے مجرم بنائیے اور اس کو اہل حق کے ساتھ اتفاق کرنے پر مجبور کیجئے، ورنہ اہل حق کو دوسروں کے ساتھ اتفاق پر مجبور کرنے کے تو یہ معنی ہوں گے کہ وہ حق کو چھوڑ کر، ناحق طریق (غلط راستہ) اختیار کر لیں اور اس کو کوئی عاقل (یعنی عقل مند) تسلیم نہیں کر سکتا، تو اتنی شکایت آپ کی رہ گئی کہ آپ قبل از تحقیق (یعنی تحقیق کرنے سے پہلے) ہی سب کو متفق ہو جانے کی رائے دیتے ہیں اور مولویوں کی شکایت ہم کو بھی ہے، مگر صرف ان کی جو ناحق پر ہیں، اور اگر یہ کہا جائے کہ صاحب دوسرا فریق (یعنی جو غلطی پر ہے) بھی اتفاق سے مجبور ہے کیوں کہ ان کی سمجھ میں یوں ہی آیا وہ اسی کو حق سمجھتے ہیں، جو ان کی سمجھ میں آیا ہے، تو جناب ائمہ اربعہ (چاروں فقہ کے اماموں) میں سمجھ ہی کا تو اختلاف ہے، مگر اس کے ساتھ پھر سب متفق ہیں۔ کوئی ایک دوسرے پر ملامت و طعن نہیں کرتا، بلکہ ہر ایک کو حق پر سمجھتا ہے (لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ سنت و بدعت کا اختلاف) اگر ایسا اختلاف ہوتا (جیسا کہ چاروں فقہاء کے درمیان ہے اور وہ حق ہے) تو مسلمانوں کو آج یہ پریشانی نہ ہوتی جو آنکھوں سے نظر آ رہی ہے، بلکہ یہ (سنت و بدعت کا) اختلاف تو روٹیوں کا ہے (یہی وجہ ہے کہ دونوں فریق ایک فقہ کے مدعی ہیں، لیکن یہ بدعات اس فقہ سے ثابت نہیں بلکہ ان کا بدعت ہونا ثابت ہے) میں کہا کرتا ہوں کہ اگر اہل حق کے پاس کافی روپیہ ہو، اور وہ ان سب فرقوں کی تنخواہیں مقرر کر دیں تو سارا

اختلاف ایک دن میں مٹ جائے، یہ سارا اختلاف پیٹ کی وجہ سے ہے، کہ کوئی مولود (میلاؤ النبی) پر زور دیتا ہے، کوئی (مرؤجہ) فاتحہ (درد اور گیارہویں) پر، کوئی (مرنے کے بعد) تیجے، دسویں پر، ایک عالم صاحب سے جو بدعات کے بڑے حامی ہیں، کسی نے سوال کیا کہ تم مولود (میلاؤ النبی) و (مرؤجہ) فاتحہ کو سنت کہتے ہو اور ان پر بہت زور دیتے ہو اور جو ان سے منع کرے، اس کو بُرا بھلا کہتے ہو، پھر یہ کیا وجہ کہ تمہاری مستورات (دخواتین) بہشتی زیور پڑھتی ہیں؟ (جو کہ ہماری کتاب ہے، اور اس میں اس قسم کی بدعات پر رد بھی ہے) تو انہوں نے اپنے پیٹ کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ ”یہ سارا اختلاف تو اس کی خرابی ہے ورنہ حق وہی ہے، جو بہشتی زیور میں لکھا ہے“

میں نے ایک دفعہ لکھنؤ (شہر) میں دیکھا کہ ہر کھانے پر الگ الگ فاتحہ دی جا رہی ہے پھر وہاں بیان کی فرمائش ہوئی، تو میں نے اس بیان میں کہا کہ فاتحہ و مولود (مرؤجہ فاتحہ و ختم اور میلاؤ) کے سنت اور بدعت ہونے کا امتحان بہت آسانی سے اس طرح ہو سکتا ہے کہ جو مولوی صاحب مولود پڑھیں یا فاتحہ دیں ان کو (اس پر) کچھ نہ دیا جائے، ان سے خوب مولود پڑھاؤ اور الگ الگ ہر رکابی (دبرتن) پر فاتحہ دلو، مگر (اس کا) نذرانہ کچھ نہ دو، نہ مٹھائی کا دو ہر ا حصہ دو۔ پھر دیکھنا وہ خود ہی اس کو فضول اور بدعت کہنے لگیں گے، چنانچہ بعض لوگوں نے اس پر عمل کیا تو اسی روز شام کو آ کر ایک فاتحہ خواں صاحب کہنے لگے کہ ”واقعی یہ تو ایک فضول ساقصہ معلوم ہوتا ہے کہ الگ الگ فاتحہ ہو، ایک ہی کافی ہے“ میں نے جی میں کہا کہ اب تو معلوم ہو ہی جائے گا۔ صاحبو! میں سچ کہتا ہوں کہ ان کی (ان رسوں اور بدعتوں کی) آمدنی بند کر دو، تو وہ خود ہی کہنے لگیں گے کہ یہ سب فضول قصہ ہے۔ یہ ساری باتیں روٹیاں کھانے کی ہیں (مستفاد از اشرف الجواب، حصہ دوم، ص ۲۳۳ تا ۲۳۵، بعنوان ”کثیر

الوقوع اغلاط کی تردید“ مطبوعہ: ادارہ تالیفات اشرفیہ، سن طباعت: اکتوبر ۱۹۸۸ء، ”اسباب الفتنہ“

خلاصہ یہ کہ اختلاف سے بچنا اور اتحاد کا پیدا کرنا بہت ضروری ہے، اور اختلاف سے بچنے کا راستہ سنت اور صحابہ کے طریقہ پر عمل کرنا اور بدعت سے بچنا ہے۔

لہذا جو لوگ مختلف بدعات کا ارتکاب کرتے ہیں، ان کو بدعات چھوڑ کر سنت پر عمل کرنا چاہئے، جو اتحاد و اتفاق کا صحیح طریقہ و معیار ہے۔

اللہ تعالیٰ سنت پر عمل پیرا ہونے اور بدعات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔

فقط

وَاللّٰهُ سُبْحٰنَهُ وَتَعَالٰى اَعْلَمُ .

محمد رضوان خان

08 / شعبان المعظم / 1440 ہجری / 14 / اپریل / 2019ء بروز اتوار

ادارہ غفران، راولپنڈی، پاکستان

(خاتمہ)

ماہِ ربیعِ الآخر کے چند اہم تاریخی واقعات

(مرتب: مولانا طارق محمود، ادارہ غفران، راولپنڈی)

پہلی صدی ہجری کے اجمالی واقعات

□..... ماہِ ربیعِ الآخر ۲۱ھ: میں نہاوند کا معرکہ پیش آیا (تقویم تاریخی ص ۷)

ایرانی کفار ہر سابقتہ شکست پر نئے عزم و شدت پسندی کے ساتھ مذہبِ حق اور اہلِ اسلام کو صفحہ ہستی سے کچل دینے کی غرض سے آئندہ کیلئے بھرپور طریقہ پر جنگ کی تیاری کرتے، چنانچہ اس مرتبہ دو لاکھ کے قریب فوج ”نہاوند“ میں جمع ہوئی، جس کے مقابلہ کے لئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حکم سے تیس، چالیس ہزار کے لگ بھگ مسلمانوں کی تشکیل ہوئی، تین دن کی ہولناک لڑائی کے بعد مسلمانوں کو فتح ہوئی، ایک لاکھ سے زائد ایرانی شکست کھا کر بھاگتے ہوئے دھکم پیل کے نتیجے میں، گھوڑوں تلے آ کر اور اپنی ہی خندقوں میں گر کر ہلاک ہوئے، میدانِ جنگ میں قتل ہونے والے مذکورہ تعداد کے علاوہ تھے، مسلمان تقریباً تین ہزار شہید ہوئے، اس لڑائی کے بعد ایرانیوں کی کمر ٹوٹ گئی تھی اس لئے اسے ”فتح الفتوح“ کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔

(البدایة والنهاية، ج ۷ ص ۱۲۰، وقعة نہاوند، المنتظم لابن الجوزی، ج ۳ ص ۲۷۷)

□..... ماہِ ربیعِ الآخر ۳۲ھ: میں صحابی رسول حضرت ابودرداء رضی اللہ عنہ کی وفات

ہوئی (تقویم تاریخی ص ۸)

آپ کا اصل نام عویمیر یا عامر تھا، ابتداء میں آپ کا شغل معاش تجارت تھا، مگر جب عبادت، تفسیر، حدیث اور فقہ کی اشاعت میں محو ہوئے اور نشیبتِ الہی کا غلبہ ہوا، تو فرماتے اب تو

موجودہ حالات کے مقابلہ میں ایسی تجارت بھی پسند نہیں، جس میں روزانہ نفع ہو، اور وہ سارے کا سارا صدقہ کر دیا کروں، اور نماز بھی قضاء نہ ہو کہ حساب کا خوف دامن گیر ہے، ان کا شمار فقہاء صحابہ میں تھا وہ زہدانہ زندگی بسر کرتے تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک موقع پر پوچھا کہ اس قدر عسرت سے زندگی گزارنے کا سبب کیا ہے؟ تو کہنے لگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دنیا میں مسافر کی طرح سامان رکھنا چاہیے، اور ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کیا سے کیا ہو گئے، اس پر اثر فقرے پر دونوں بزرگوں نے روتے روتے صبح کر دی، بوقت موت گریہ وزاری کی حالت طاری تھی، اور کہتے تھے نہ معلوم گناہوں سے چھٹکارہ ہو سکے گا یا نہیں (الاصابة فی تمييز الصحابة، ج ۲ ص ۷۴، باب العين بعدها الواو)

□..... ماہِ ربيع الآخر ۵۰ھ: میں حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا (تقویم تاریخی ص ۱۳)

حضرت کعب غزوہ تبوک میں جانے والے ان تین صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے تھے، جن کی شان میں سورہ توبہ کی یہ آیتیں ”وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِفُوا“ نازل ہوئی تھیں، ان حضرات نے اپنی غلطی سچ سچ بیان کر دی تھی، اور منافقین کی طرح تاویلات اور بہانے نہیں کئے تھے، اسی سچ کو پرکھنے کیلئے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایسے امتحان میں مبتلا ہوئے، جس کی نظیر تاریخ اسلام میں بہت کم ہے، چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ۵۰ یوم تک خود بھی ان سے ناراض رہے اور صحابہ کو بھی ان سے بائیکاٹ کا حکم فرمایا، حتیٰ کہ مذکورہ آیت نازل ہوئی اور جب آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو معافی کی وجہ سے چہرہ انور خوش و خرم تھا، عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! آپ نے معاف کر دیا، فرمایا اللہ نے بھی معاف فرمایا۔

(العبر فی خبر من غیر، ج ۱ ص ۳۹، المنتظم لابن الجوزی، ج ۵ ص ۲۳۷، الاصابة فی تمييز الصحابة، ج ۵ ص ۶۱۱، باب الکاف بعدها العين، سير الصحابة ج ۳ ص ۱۳۶، انصار دوم)

□..... ماہِ ربيع الآخر ۶۸ھ: میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا انتقال ہوا۔

آپ ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کے حقیقی بھانجے ہونے کی وجہ سے اکثر ان کے ہاں رہ لیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے بارہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اور تہجد میں اقتداء کا شرف حاصل ہوا، ایک مرتبہ اقتداء میں بالکل پیچھے کھڑے ہوئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرا اپنے برابر کرنا چاہا، تو بوجہ تواضع کے تذبذب میں مبتلا ہو گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا ہوا؟ تو عرض کیا، آپ تو اللہ کے رسول ہیں بھلا آپ کے برابر کھڑا ہونا کس کے لائق ہو سکتا ہے، چونکہ عمر اس وقت ۱۲، ۱۳ برس ہی تھی، اس کفایت شعاری، خدمت اور غایت ادب کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں موقع بہ موقع دعائیں دیں، انہی دعاؤں کا نتیجہ اور ثمرہ تھا کہ آپ کو تفسیر، حدیث، فقہ ان سب علوم میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار صلاحیتوں سے نوازا، جس سے پوری امت نے استفادہ کیا، آپ کی وفات پر حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آج ایسی شخصیت کا انتقال ہوا کہ مشرق و مغرب والے علم میں اس کے محتاج ہیں۔

(سیر اعلام النبلاء ج ۳ ص ۳۵۹، ۳۶۰، البدایة والنہایة، ج ۸ ص ۳۲۵، ۳۳۷، العبر فی خبر من غیر، ج ۶ ص ۷۴، سیر الصحابة ج ۲ ص ۲۳۵)

□..... ماہ ربیع الآخر ۷ھ: میں حضرت عاصم بن عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی (تقویم تاریخی ص ۸)

آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں پیدا ہو گئے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت آپ کی عمر دو سال تھی، آپ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے نانا تھے، آپ بہت خوش اخلاق تھے، مدینہ سے باہر ”ربذہ“ کے مقام پر آپ کی وفات ہوئی۔

(العبر فی خبر من غیر، ج ۱ ص ۵۷، البدایة والنہایة ج ۸ ص ۳۱۳، الاصابہ، حرف العین، العین بعدھا الالف)

□..... ماہ ربیع الآخر ۴ھ: میں حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی (تقویم تاریخی ص ۱۹)

کم سنی ہی سے پیدل دوڑنے میں ممتاز تھے، گھوڑے سے مقابلہ کرتے تو آگے نکل جاتے

تھے، صلح حدیبیہ کے موقع پر تین مرتبہ موت پر بیعتِ رضوان کی تھی، غزوات میں شریک رہے، فتح خیبر سے اس شان سے واپس ہوئے کہ سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کے دستِ مبارک میں ہاتھ دیئے ہوئے تھے، آپ کی سخاوت کا یہ عالم تھا کہ اللہ کا واسطہ دے کر جو بھی سوال کرتا تو اسے خالی ہاتھ نہ بھیجتے تھے، ۸۰ سال کی عمر میں مدینہ منورہ میں وفات ہوئی۔

(العبر فی خبر من غیر ج ۱ ص ۶۲، البدایۃ والنہایۃ ج ۹ ص ۶، المنتظم لابن الجوزی ج ۶ ص ۱۲۶، سیر الصحابہ ج ۲ ص ۱۹۸، مهاجرین حصہ ۲)

□..... ماہِ ربیع الآخر ۸۰ھ: میں حضرت عبداللہ بن جعفر طیار رضی اللہ عنہما کا وصال

ہوا (تقویم تاریخی ص ۲۰)

یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے، والد کی شہادت پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ پکڑ کر دعا فرمائی تھی، اور فرمایا تھا کہ عبد اللہ صورتاً اور سیرتاً میرے مشابہ ہے، چنانچہ حضرت عبد اللہ رضی اللہ عنہ کی زندگی اس ارشاد کی عملی تصدیق تھی، جب یہ فوت ہوئے تو اس زمانے کے گورنر ابان بن عثمان رحمہ اللہ نے خود غسل دے کر کفن پہنایا اور نمازِ جنازہ پڑھائی، پھر قبر پر مٹی ڈالتے ہوئے کہہ رہے تھے، اللہ کی قسم! آپ بہترین آدمی تھے، آپ میں کوئی شر نہ تھا، آپ صلہ رحمی کرتے تھے، آپ نیک تھے، ۹۰ سال کی عمر میں مدینہ منورہ میں آپ کی وفات ہوئی، آپ کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ مسلمانوں میں ان کی طرح کا کوئی سخی نہیں تھا۔

(المنتظم لابن الجوزی، ج ۶ ص ۲۲۰، البدایۃ والنہایۃ ج ۹ ص ۳۳، العبر فی خبر من غیر ج ۱ ص ۶۷، سیر الصحابہ ج ۲ ص ۱۲۳، حصہ ۷)

دوسری صدی ہجری کے اجمالی واقعات

□..... ماہِ ربیع الآخر ۱۰۴ھ: میں عباسی تحریک کے بانی ابو ابراہیم محمد کے ہاں عبد اللہ

سفاح ابو العباس پیدا ہوا۔

ابو ابراہیم محمد نے بنو امیہ سے حکومت، بنو عباس میں منتقل کرنے کے لئے مستقل طور پر بہت

مضبوط اور دور رس نتائج کو مد نظر رکھتے ہوئے خفیہ طور پر ایک تحریک شروع کی تھی، ابھی چند سال ہی اس تحریک کو ہوئے تھے کہ ابو ابراہیم کے ہاں عبد اللہ سفاح پیدا ہوا، تو ابو ابراہیم محمد اس نومولود کو اپنے ارکانِ تحریک کے مجمع میں لایا، اور کہا کہ یہ وہ شخص ہے، جس پر تمہاری تحریک کی آزادی مکمل ہوگی، اور حکومت، بنو امیہ کے بجائے ہمارے خاندان بنو عباس میں منتقل ہو جائے گی، اور یہ نومولود پہلا شخص ہوگا جو بنو عباس کی طرف سے تم پر حکومت کرے گا، چنانچہ ہوا بھی اسی طرح کہ ابو العباس سفاح اپنے والد کی وفات کے بعد قائد مقرر ہوا، اور کارکنانِ تحریک کی مدد سے ۲۶ سال کی عمر میں حکومتِ بنو امیہ کا مکمل طور پر خاتمہ کر کے بادشاہ کی حیثیت سے برسرِ اقتدار ہوا (تاریخ ملت ج ۱، تاریخ اسلام اکبری ج ۲، اکال ج ۳ ص ۳۶۳)

□..... ماہِ ربیع الآخر ۱۲۵ھ: میں اموی خلیفہ ہشام بن عبد الملک کی وفات ہوئی (تقویم تاریخی ص ۳۲)

ہشام بن عبد الملک بنو امیہ کے ان تین ممتاز ترین حکماء و بادشاہوں میں سے تھا، جنہوں نے اپنے تدبیر اور سیاست کا نقش تاریخ کے صفحات پر ثبت کر دیا (۱) حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، جنہوں نے حکومتِ بنو امیہ کی داغ بیل ڈالی (۲) عبد الملک بن مروان (۳) ہشام بن عبد الملک، علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ ہشام باتدبیر، کفایت شعراء، تیز فہم بادشاہ تھا، سلطنت کے چھوٹے چھوٹے معاملات بھی اس کی نگاہوں سے اوجھل نہ تھے، بردباری و تحمل مزاجی امتیازی خصوصیات تھیں، اخلاق و عادات کے لحاظ سے بھی بہت عمدہ مزاج تھا، شاہانہ غرور اور تمکنت اس کے پاس بھی نہ پھینکتی تھی، ایک مرتبہ کسی شخص کو نازیبا الفاظ کہہ بیٹھا، اس شخص نے گڑگڑا کر کہا کہ خلیفہ وقت ہو کر ایسے الفاظ کہتے ہوئے شرم نہیں آئی، ہشام سخت شرمندہ ہوا، اور کہا تم مجھ سے بدلہ لے لو، اس نے کہا یعنی میں بھی تمہاری طرح کمینہ ہو جاؤں؟ تو ہشام نے کچھ مال دینا چاہا تو اس نے قبول نہ کیا، اس پر ہشام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے واسطے مجھے معاف کر دے، تو اس شخص نے کہا ہاں! اللہ تعالیٰ کے واسطے تمہیں معاف کرتا ہوں، اس کے

بعد ہشام نے شرم کے مارے گردن جھکالی اور ندامت سے کہا واللہ! آئندہ ایسی حرکت نہ ہوگی۔

(العبری فی خبر من غبر ج ۱ ص ۱۲۲، تاریخ ملت ج ۵ ص ۹۷ و ج ۱ ص ۶۹۷)

□..... ماہِ ربیع الآخر ۱۲۵ھ: میں اموی خلیفہ ولید بن یزید بن عبد الملک بن مروان

تحت حکومت پر متمکن ہوا (تقویم تاریخی ص ۳۲)

جس طرح حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ سے پہلے سلیمان بن عبد الملک نے اپنے بعد ترتیب وار حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کو پھراپنے بھائی یزید بن عبد الملک کو ولی عہد منتخب کیا تھا، اسی طرح یزید نے ترتیب وار اپنے بھائی ہشام بن عبد الملک پھراپنے کسن بیٹے ولید بن یزید کو ولی عہد منتخب کیا تھا، ولید اپنے باپ سے زیادہ عیش پسند، آوارہ مزاج اور نعمہ شیریں و بادنگین میں مست نوجوان تھا، ہشام بن عبد الملک نے اسے پہلے تو درست کرنے کی کوشش کی تھی، مگر کوشش کامیاب نہ ہوئی، تو اسے ولی عہدی سے معزول کر کے اپنے بیٹے مسلمہ کو ولی عہد بنانا چاہا، مگر چند ناعاقبت اندیش اور اہل اسلام کی جمعیت کے شیرازے سے کھیلنے والے وزراء جو یزید کی حکومت میں اپنی ناجائز خواہشات اور شیطانی ارادوں کی تکمیل دیکھ رہے تھے، انہوں نے مسلمہ کی ولی عہدی پر زبردست مخالفت کی، اسی دوران اچانک ہشام بن عبد الملک کا انتقال ہو گیا، ولید کو جب ہشام کی موت یعنی اپنی بادشاہت کی خبر ملی تو اس نے ہشام یعنی اپنے حقیقی چچا کی تمام ملکیت، جائیداد و مال و متاع کو ضبط کرنے اور تمام گھر والوں کو نظر بند کرنے کا حکم جاری کیا، تمام مخالفین ارکان دولت سے سختی کے ساتھ انتقام لیا، خصوصاً ہشام کے بیٹوں یعنی اپنے چچا زاد بھائیوں اور ان کے خاندان کے افراد کے ساتھ تو بہت ہی ناروا سلوک کیا، بعضوں کو قید، بعض کو سو، سو کوڑے لگوائے، اور بعض کو کوڑے بھی لگوائے اور جلاوطن بھی کیا (البدایة والنہایة ج ۱۰ ص ۱۰۲، تاریخ ملت ج ۱ ص ۶۹۹)

□..... ماہِ ربیع الآخر ۱۵۰ھ: میں حضرت عبد الملک بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا انتقال

ہوا (تقویم تاریخی ص ۳۸)

آپ ابن جریج رومی کے نام سے مشہور تھے، آپ امیہ بن خالد بن اسید کے غلام تھے، آپ

کا شمار مشہور علماء میں ہوتا ہے، آپ کی ولادت ۸۰ھ میں ہوئی۔

(وفیات الاعیان لابن خلکان ج ۲ ص ۷۸، العبر فی خبر من غیر ج ۱ ص ۱۶۳)

□..... ماہِ ربیع الآخر ۱۵۲ھ: میں افریقہ میں اباضیوں کا استیصال ہوا (تقویم تاریخی ص ۳۹)

اباضی خارجیوں کا ایک فرقہ ہے، جس کا بانی عبداللہ بن اباض تھا، اس فرقے کا آغاز ۶۵ھ میں ہوا، عبداللہ بن اباض نے خارجیوں کے انتہاء پسند فرقے ازرقیہ سے علیحدہ ہو کر اس فرقے کی بنیاد ڈالی، اباضی اپنے تمام مخالفین کو کافر سمجھتے ہیں، البتہ غیر اباضیوں سے نکاح کی اجازت دیتے ہیں، آج کل اس فرقے کے لوگ مشرقی افریقہ، لیبیا، اور جنوبی الجزائر کے علاوہ عمان میں پائے جاتے ہیں (اسلامی انسائیکلو پیڈیا، ص ۴۶)

□..... ماہِ ربیع الآخر ۱۷۱ھ: میں اندلس میں اموی حکومت کے بانی عبدالرحمن

الداخل بن معاویہ بن ہشام بن عبدالملک کی وفات ہوئی۔

عباسیوں نے جب عراق کے علاقوں میں اموی سلطنت کا تختہ الٹ دیا، تو انہوں نے آئندہ اموی سلطنت بننے کے خوف سے کسی اموی کو زندہ رہنے کا موقع نہیں دیا، چنانچہ آخری اموی خلیفہ مروان کو تلاش کرنے کے ساتھ ساتھ بہت سے شہزادوں کو تلاش کر کے قتل کیا، اس قتل و غارت گری میں جس شہزادے کو جہاں سر چھپانے کا موقع ملا، تو وہ وہاں روپوش ہو گیا، ان شہزادوں میں اندلس میں اموی حکومت کا بانی عبدالرحمن الداخل بھی تھا، عبدالرحمن الداخل کی پیدائش دمشق یا تدمیر کے نواح میں علیاء کے مقام پر ۱۱۳ھ میں ہوئی، امویوں کو جس وقت ہلاک کیا جا رہا تھا، اس وقت مغرب میں اندلس اور افریقہ ہی ان کی پناہ کا مرکز تھا، عبدالرحمن الداخل بھی عباسیوں کی نظروں سے چھپتا چھپاتا افریقہ پہنچ گیا، لیکن جب افریقہ میں بھی امویوں پر حالات تنگ کر دیئے گئے تو عبدالرحمن اندلس پہنچ گیا، اور آہستہ آہستہ ایسے حالات پیدا کئے کہ عبدالرحمن الداخل اندلس کا امیر بن گیا، اور یہاں پر امویوں کی حکومت قائم ہو گئی، اور اندلس کی سر زمین امویوں کے لئے مامون ہو گئی، اور اموی جہاں جہاں بے کسی کے عالم میں پناہ لئے ہوئے تھے، سب نے اندلس کی راہ لی، عبدالرحمن الداخل نے ۵۸ سال

کی عمر میں وفات پائی، اور اس کے بیٹے عبداللہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور قرطبہ کے محل میں تدفین ہوئی (تاریخ اندلس ۲۰۹ تا ۳۰۱)

□..... ماہ ربیع الآخر ۱۹۰ھ: میں حضرت عبداللہ بن عمر بن غانم الرعینی رحمہ اللہ کی وفات ہوئی۔

آپ کی ولادت ۱۲۸ھ میں ہوئی، احادیث امام مالک رحمہ اللہ سے روایت کرتے ہیں اور اپنے زمانہ میں افریقہ کے قاضی بھی رہے ہیں (المنتظم لابن الجوزی ج ۹ ص ۱۸۶)

□..... ماہ ربیع الآخر ۱۹۲ھ: میں بصرہ کے قاضی حضرت ابوالہثمی معاذ بن معاذ العنبری رحمہ اللہ کی وفات ہوئی۔

آپ حضرت حمید الطویل رحمہ اللہ اور ان کے طبقہ سے روایت کرتے ہیں، امام یحییٰ بن سعید القطان رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بصرہ، کوفہ اور حجاز میں آپ سے زیادہ علم و عمل میں کوئی مضبوط نہ تھا (العربی خبر من غیر ج ۱ ص ۲۳۹، المنتظم لابن الجوزی ج ۱۰ ص ۳۵)

□..... ماہ ربیع الآخر ۱۹۹ھ: میں حضرت ہشام بن عبداللہ بن عبدالرحمن بن معاویہ رحمہ اللہ کی وفات ہوئی۔

آپ نے امام مالک رحمہ اللہ سے حدیث کی سماعت کی اور عبداللہ بن وہب رحمہ اللہ کی مجلس میں بیٹھے (المنتظم لابن الجوزی ج ۱۰ ص ۸۱)

تیسری صدی ہجری کے اجمالی واقعات

□..... ماہ ربیع الآخر ۲۰۶ھ: میں حضرت ابو خالد یزید بن ہارون بن وادی بن ثابت سلمی واسطی بخاری رحمہ اللہ کی وفات ہوئی۔

آپ کے اساتذہ درج ذیل ہیں: سلیمان تمیمی، حمید طویل، عاصم احول، اسماعیل بن ابو خالد اور ابو مالک اشجعی رحمہم اللہ، آپ کے شاگرد درج ذیل ہیں: بقیہ بن ولید، آدم بن ابی

ایاس، احمد بن حنبل، اسحاق بن راہویہ، یحییٰ بن معین اور علی بن مدینی رحمہم اللہ، آپ بہت عبادت گزار تھے اور بڑے خشوع و خضوع سے نماز پڑھتے تھے، صلاۃ النضحیٰ ۱۶ رکعت پڑھتے تھے، آخری عمر میں آپ ناپینا ہو گئے تھے، احمد بن سنان رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ جیسا عالم کہیں نہیں دیکھا، آپ ایسے نماز پڑھتے تھے جیسے کہ آپ ستون ہوں، دن اور رات کی نمازوں سے آپ تھکتے نہیں تھے، آپ اور ہشیم رحمہما اللہ لمبی نماز پڑھنے میں مشہور تھے، امام یحییٰ بن یحییٰ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عراق میں چار حفاظ حدیث ہیں ان میں یزید بن ہارون بھی ہیں، علی بن شعیب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے یزید بن ہارون رحمہ اللہ سے سنا وہ فرما رہے تھے کہ مجھے چوبیس ہزار احادیث سندوں کے ساتھ یاد ہیں اور اس پر مجھے کوئی فخر نہیں، ان کی مجلس میں ۷۰ ہزار افراد شریک ہوتے تھے، آپ کی ولادت ۷۱ھ میں ہوئی، عاصم بن علی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں اور یزید بن ہارون، حضرت قیس بن الربیع رحمہ اللہ کے پاس تھے، یزید بن ہارون رحمہ اللہ نے عشاء کی نماز پڑھی اور رات بھر نماز پڑھتے رہے یہاں تک کہ اشراق کی نماز تک برابر قیام میں رہے، اسی وضو کے ساتھ اور یہ معمول آپ کا چالیس سال سے زیادہ عرصے تک رہا، حضرت ابونافع رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں امام احمد بن حنبل کے پاس بیٹھا ہوا تھا، امام احمد کے پاس اس وقت دو آدمی موجود تھے، ان میں سے ایک نے کہا کہ میں نے یزید بن ہارون کو خواب میں دیکھا تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے میری بخشش فرمائی اور میری قدر افزائی فرمائی، اور مجھ پر اس وجہ سے عتاب فرمایا کہ کیا تم نے حریر بن عثمان سے حدیث کی تعلیم حاصل کی؟ تو میں نے عرض کیا اے میرے رب میں نے اس میں خیر دیکھی اس لیے اس سے حدیث حاصل کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بغض رکھتا ہے، دوسرے شخص نے کہا کہ میں نے یزید بن ہارون کو خواب میں دیکھا تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ کے پاس منکر نکیر آئے تھے، یزید بن ہارون نے فرمایا، ہاں

اللہ کی قسم! وہ آئے تھے اور انہوں نے مجھ سے سوال کیا کہ تیرا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے؟ تو میں نے جواب میں کہا: کہ میں دنیا کی زندگانی میں رب اور دین کی معرفت اور علم میں اور لوگوں سے بہت آگے تھا، تو نکیرین نے کہا ہاں تو سچ کہتا ہے۔

(تہذیب التہذیب ج ۱ ص ۳۲۲، تذکرۃ الحفاظ ج ۱ ص ۳۱۸، سیر اعلام النبلاء ج ۹ ص ۳۶۹)

□..... ماہِ ربیع الآخر ۲۱۹ھ: میں حضرت ابو غسان مالک بن اسماعیل بن درہم نہدی رحمہ اللہ کا انتقال ہوا۔

آپ مشہور فقیہ حضرت ابوسلمیان رحمہ اللہ کی اولاد میں سے تھے، اسرائیل، ورقاء، عیسیٰ بن عبدالرحمن سلمی، عیسیٰ بن عبدالرحمن سلمی، فضیل بن مرزوق، حسن بن صالح اور حکم بن عبدالملک رحمہم اللہ سے حدیث کی سماعت کی، امام بخاری، ابوبکر بن ابی شیبہ، یوسف بن موسیٰ، محمد بن یحییٰ ذہلی، ہارون جمال اور ابواسحاق جوزجانی رحمہم اللہ نے آپ سے حدیث کی سماعت کی، حضرت محمد بن عبداللہ بن نمیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ابو غسان ائمہ محدثین میں ایک بڑے محدث تھے (سیر

اعلام النبلاء ج ۱۰ ص ۴۳۱، الطبقات الکبریٰ لابن سعد ج ۶ ص ۲۰۵، مغانی الاختیار ج ۵ ص ۴)

□..... ماہِ ربیع الآخر ۲۱۹ھ: میں حضرت قاضی ابو عبد اللہ اسد بن الفرات الحرانی المغربی رحمہ اللہ کا انتقال ہوا۔

آپ کی ولادت بخران کے مقام پر ۱۴۴ھ میں ہوئی، امام مالک رحمہ اللہ سے آپ نے مؤطا روایت کی ہے، یحییٰ بن ابی زائدہ، جریر بن عبد الحمید، ابو یوسف القاضی اور محمد بن حسن رحمہم اللہ سے آپ حدیث روایت کرتے ہیں، آپ ایک بہت بڑی علمی شخصیت ہونے کے ساتھ ساتھ ایک شہسوار اور بہادر آدمی بھی تھے، ایک شخص نے کہا کہ میں نے ایک لڑائی میں اسد کو دیکھا، ان کے ہاتھ میں ایک جھنڈا تھا اور وہ سورہ یٰسین پڑھ رہے تھے، پھر آپ نے لشکر کے ساتھ شامل ہو کر دشمن کو ہزیمت دکھائی، اور میں نے آپ کو اس حال میں دیکھا کہ خون آپ کے اٹھائے ہوئے جھنڈے اور پہنے ہوئے زرہ پر بہ رہا تھا (سیر اعلام النبلاء ج ۱۰ ص ۲۳۷)

□..... ماہِ ربیع الآخر ۲۲۴ھ: میں حضرت ابو ایوب سلیمان بن حرب الوائلی رحمہ اللہ کی وفات

ہوئی۔

امام شعبہ، محمد بن طلحہ، ابن مصرف، وہیب بن خالد اور حوشب بن عقیل رحمہم اللہ آپ کے اساتذہ ہیں، امام بخاری، ابو داؤد، احمد بن سعید الدارمی، اسحاق بن راہویہ اور حسن بن علی الخلیل رحمہم اللہ آپ کے شاگرد ہیں، آپ احادیث کے معاملہ میں ثقہ شمار ہوتے ہیں، پہلے آپ مکہ کے قاضی تھے اس کے بعد آپ معزول کر دیئے گئے، اور آپ بصرہ لوٹ آئے اور یہیں پر ۸۴ سال کی عمر میں وفات ہوئی، آپ خود فرماتے ہیں کہ میں نے ۵۸ سال تک علم حدیث کو حاصل کیا اور حماد بن زید رحمہ اللہ کی خدمت میں ۱۳ سال تک رہا، آپ کی ولادت ۱۲۰ھ میں ہوئی۔

(تہذیب التہذیب ج ۲ ص ۱۸۰، تحت رقم الترجمة ۳۱۱، سیر اعلام النبلاء ج ۱۰ ص ۳۳۲، تحت رقم الترجمة ۳۱، العبر فی خبر من غیر للذہبی ج ۱ ص ۳۰۷، وفیات الاعیان لابن خلکان ج ۲ ص ۲۲۰، تہذیب الکمال ج ۱ ص ۳۹۲، تحت رقم الترجمة ۲۵۰۲، مغانی الاخیار ج ۱ ص ۲۶۲، الطبقات الكبرى لابن سعد ج ۷ ص ۲۱۹، تحت رقم الترجمة ۳۳۵۶)

□..... ماہ ربیع الآخر ۲۲ھ: میں حضرت ابو عبد اللہ احمد بن عبد اللہ بن یونس بن عبد اللہ بن قیس تمیمی ربوعی کو فی رحمہ اللہ کی وفات ہوئی۔

ابراہیم بن سعد، اسرائیل بن یونس اور اسماعیل بن عیاش رحمہم اللہ سے حدیث کی سماعت کی، امام بخاری، مسلم، ابو داؤد، ابن ابی شیبہ، عبد بن حمید اور ابو زرعة الرازی رحمہم اللہ نے آپ سے حدیث کی سماعت کی، ایک شخص نے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے پوچھا کہ آپ کے خیال میں کس سے حدیث روایت کروں؟ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے فرمایا کہ آپ احمد بن یونس کی طرف جائیے، اور ان سے تعلیم حاصل کیجئے، کیونکہ وہ شیخ الاسلام ہیں، آپ کی وفات جمعہ کی رات کوفہ میں ہوئی، وفات کے وقت عمر ۹ سال تھی، آپ کی ولادت ۱۳۲ھ میں ہوئی۔

(طبقات الحفاظ ج ۱ ص ۳۳، العبر فی خبر من غیر للذہبی ج ۱ ص ۷۵، تہذیب التہذیب ج ۱ ص ۲۲، سیر اعلام النبلاء ج ۱ ص ۲۵۸، تہذیب الکمال ج ۱ ص ۳۷۸، تذکرۃ الحفاظ ج ۱ ص ۲۰۱، التعذیل والتجریح ج ۱ ص ۳۰۷، مغانی الاخیار ج ۱ ص ۲۲) ”وفی قول مات سنة تسع وعشرين ومائتين (التاریخ الصغير ج ۲ ص ۵)“

□..... ماہِ ربیع الآخر ۲۳۲ھ: میں حضرت ابویعقوب یوسف بن عدی بن زریق بن اسماعیل بن بسطام تمبی کو فی رحمہ اللہ کا انتقال ہوا۔

عبید اللہ بن عمرو قتی، مالک بن انس، عبدالرحمن بن ابی الزناد اور عثمان بن علی عامری رحمہم اللہ سے آپ نے حدیث کی سماعت کی، آپ کے بیٹے محمد اور امام بخاری، ابو حاتم، ابو زرعہ رازیان اور ابوامیہ طرسوسی رحمہم اللہ نے آپ سے حدیث کی سماعت کی، آپ مصر میں تشریف لائے اور آخری عمر تک یہی سکونت پذیر رہے، آپ کی وفات منگل کے دن ہوئی، آخری عمر میں آپ ناپید ہو گئے تھے، آپ مشہور محدث زکریا رحمہ اللہ کے بھائی تھے، اور وہ آپ سے ۲ سال پہلے فوت ہوئے۔

(تہذیب التہذیب ج ۱ ص ۱۷۷، تہذیب الکمال ج ۳۲ ص ۴۲۱، سیر اعلام النبلاء ج ۱ ص ۲۸۶، مغانی الاختیار ج ۵ ص ۳۰۵)

□..... ماہِ ربیع الآخر ۲۳۵ھ: میں حضرت ابوالحارث سرتح بن یونس بن ابراہیم بغدادی مروزی رحمہ اللہ کا انتقال ہوا۔

ہشیم، ولید بن مسلم بن ادریس، مروان بن معاویہ، کعب اور ابن عیینہ رحمہم اللہ سے آپ نے حدیث کی سماعت کی، امام مسلم، ابوبکر مروزی، ابو زرعہ، ابو حاتم اور عبداللہ بن احمد رحمہم اللہ نے آپ سے حدیث کی سماعت کی، حدیث کے معاملے میں امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ آپ کی تعریف کرتے ہیں، ایک مرتبہ حضرت ابوالحارث رحمہ اللہ نے فرمایا کہ میں نے اللہ رب العزۃ کو خواب میں دیکھا (جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے) تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنی حاجت کا سوال کرو، تو میں نے عرض کیا کہ مجھ پر پورا پورا رحم کیجئے۔

(تہذیب التہذیب ج ۳ ص ۳۹۸، تہذیب الکمال ج ۱ ص ۲۳۵)

□..... ماہِ ربیع الآخر ۲۴۲ھ: میں حضرت ابواسحاق احمد بن اسحاق بن حصین بن جابر سلمی سمرامی رحمہ اللہ کی وفات ہوئی۔

یعلیٰ بن عبید، عثمان بن عمر بن فارس اور عبداللہ بن موسیٰ رحمہم اللہ آپ کے اساتذہ ہیں، آپ

کے بیٹے ابوصفوان اسحاق بن احمد اور امام بخاری، بکر بن منیر اور عبید اللہ بن واصل رحمہم اللہ آپ کے شاگرد ہیں، آپ کے بیٹے ابوصفوان رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ (عباسی خلیفہ) مامون نے میرے والد کے لئے تیس ہزار درہم، دس گھوڑے اور ایک لوٹھی ہدیہ میں بھیجی، لیکن میرے والد صاحب نے اس کو قبول نہیں کیا، آپ بہت سے معرکوں میں کافروں کے خلاف دادِ شجاعت دیتے رہے، اسی وجہ سے آپ بہادری میں ضرب المثل تھے، عبید اللہ بن واصل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابو اسحاق سے سنا کہ وہ فرما رہے تھے کہ میں نے اپنی اس تلوار سے ہزار کافروں کو قتل کیا ہے، اگر یہ بات بدعت نہ ہوتی تو میں وصیت کرتا کہ میرے ساتھ میری تلوار کو بھی دفن کیا جائے، آپ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ:

”دشمن کے امیر کے اندر چند عادتوں اور خصلتوں کا پایا جانا ضروری ہے: (۱) اس کا دل شیر کی طرح ہو کہ اس میں بزدلی نہ ہو (۲) اور بڑائی کے اظہار میں چپتے کی طرح ہو کہ تواضع و خاکساری نہ دکھائے (۳) بہادری میں بھیڑیے کی طرح ہو کہ اپنے جوارح سے سب کو ہلاک کر ڈالے (۴) حملہ کرنے میں خزیر کی طرح ہو جو آگے بڑھتے ہوئے پیٹھ دکھانا جانتا ہی نہ ہو (۵) لباس میں چٹان کی طرح ہو (یعنی سر سے پاؤں تک لوہے میں ڈوبا ہو خود، زرہ، وغیرہ پہنی ہو) (۶) اور صبر میں گدھے کی طرح ہو (۷) اور تعاقب و پیچھا کرنے میں کتے کی طرح ہو اگر اس کا شکار آگ میں داخل ہوتا ہے، تو وہ کتا بھی اس کے پیچھے آگ میں داخل ہو جاتا ہے (۸) موقع کی تلاش میں مرغ کی طرح ہو۔“

(تہذیب التہذیب ج ۱ ص ۱۱، سیر اعلام النبلاء ج ۱۳ ص ۴۰، تہذیب الکمال ج ۱ ص ۲۶۳، التعلیل والتجریح ج ۱ ص ۲۹۲)

□..... ماہِ ربيع الآخر ۲۴۳ھ ہ: میں حضرت ابوالسری ہناد بن السری بن مصعب التمیمی الدارمی رحمہ اللہ کی وفات ہوئی، ابوالاحوص، شریک بن عبد اللہ، اسماعیل بن عیاش اور عبث رحمہم اللہ نے آپ سے حدیث کی سماعت کی، احمد بن سلمہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت ہناد

رحمہ اللہ کثرت سے رویا کرتے تھے، ایک دن قرآن مجید کی قرأت سے فارغ ہوئے، اور مسجد تشریف لے گئے، اور زوال تک نماز پڑھتے رہے، اور میں ان کے ساتھ مسجد میں ہی رہا پھر اپنے گھر لوٹ گئے، اور وضو کیا، اور واپس مسجد آئے، اور ہمارے ساتھ ظہر کی نماز پڑھی، پھر اسی کیفیت پر کھڑے ہو گئے اور عصر تک نماز پڑھتے رہے جس میں رونے کی وجہ سے آپ آواز بھی بلند ہو جاتی تھی، پھر ہمارے ساتھ عصر کی نماز پڑھی، اور قرآن مجید اٹھا کر تلاوت شروع کر دی، یہاں تک کہ آپ نے مغرب کی نماز پڑھی، میں نے ان کے بعض پڑوسیوں سے پوچھا کہ یہ کتنی زیادہ عبادت کرتے ہیں، تو ان کے پڑوسیوں نے کہا کہ ان کی دن کی عبادت کا یہ حال ستر سال سے ہے، اگر تم ان کی رات کی عبادت دیکھ لو، تو تمہیں تو بہت تعجب ہوگا، آپ کی ولادت ۱۵۲ھ میں ہوئی۔

(سیر اعلام النبلاء، ج ۱۱ ص ۴۶۶، تحت رقم الترجمة ۱۱۸، تہذیب الکمال ج ۳۰ ص ۳۱۳،

تحت رقم الترجمة ۶۶۰۳، تہذیب التہذیب ج ۱۱ ص ۴۶۶، تحت رقم الترجمة ۱۱۸)

□..... ماہِ ربیع الآخر ۲۲۸ھ: میں عباسی خلیفہ المستنصر باللہ کی وفات ہوئی۔

اس نے ترکوں کے ساتھ مل کر اپنے والد متوکل علی اللہ کو قتل کرادیا تھا اور خود تخت پر قابض ہو گیا تھا، لیکن بعد میں اپنے والد کی موت کے غم میں بہت پریشان رہنے لگا تھا، اور چند ماہ بعد اس کو بھی ترکوں نے طیب سے ساز باز کر کے زہر میں بھجے ہوئے آلہ سے فصد لگوا دیا، جس کی وجہ سے یہ فوت ہو گیا، وفات کے وقت عمر ۲۵ سال ۶ ماہ تھی، مدتِ خلافت ۶ ماہ ۲ دن تھی۔

(ولایة مصر لکندی ج ۱ ص ۶۲، سیر اعلام النبلاء ج ۱۲ ص ۴۵، تاریخ ملت ج ۲ ص ۳۶۸ تا ۳۷۱)

□..... ماہِ ربیع الآخر ۲۲۸ھ: میں عباسی خلیفہ المستعین باللہ کی خلافت کے لئے

بیعت ہوئی۔

لیکن کچھ ہی عرصہ بعد ترکوں سے اختلافات کی وجہ سے اس کو بھی خلافت سے معزول ہو کر جان سے ہاتھ دھونے پڑے، عمر ۳۵ سال تھی، مدتِ خلافت ۳ سال ۸ مہینے اور ۲۸ دن

تھی (ولاء مصر لکندی ج ۱ ص ۶۲، سیر اعلام النبلاء ج ۱۲ ص ۳۶)

□..... ماہِ ربیع الآخر ۲۵۰ھ: میں حضرت ابو عمر و نصر بن علی بن نصر بن علی بن صہبان جہضمی بصری رحمہ اللہ کا انتقال ہوا۔

قراءة کی روایت عرض کے طریق پر (کہ شاگرد پڑے استاد سنے) اپنے والد رحمہ اللہ سے، اور عرض کے بغیر سماع کے طریقے پر (کہ استاد پڑھے اور شاگرد سنے) شبل بن عباد اور اسماعیل بن خالد رحمہما اللہ سے کرتے ہیں، ابو موسیٰ محمد بن عیسیٰ البہاشی، محمد بن فرج التکری اور حسین بن علی بن حماد ازرق رحمہم اللہ آپ سے فنِ قراءت روایت کرتے ہیں، عباسی خلیفہ مستعین باللہ نے ایک مرتبہ آپ کو قاضی کے عہدے کی پیشکش کی، تو آپ نے فرمایا کہ میں استخارہ کر کے جواب دوں گا، آپ نے دو رکعتیں پڑھیں اور اس کے بعد کھڑے ہوئے، اور آپ کی وفات ہو گئی۔

(غایۃ النہایہ فی طبقات القراء لابن الجزوی ج ۱ ص ۲۲۵، حرف النون، سیر اعلام النبلاء ج ۱۲ ص ۱۳۶، تہذیب الکمال ج ۲۹ ص ۳۶۱، تذکرۃ الحفاظ ج ۲ ص ۵۱۹، التعلیل والتجریح ج ۲ ص ۸۵۲) ”وقیل مات فی سنة احدى وخمسين (تہذیب التہذیب ج ۱۰ ص ۲۸۵)“

□..... ماہِ ربیع الآخر ۲۶۰ھ: میں حضرت ابوسلیمان ایوب بن اسحاق بن ابراہیم بن سافری رحمہ اللہ کا انتقال ہوا۔

آپ یحییٰ بن اسحاق رحمہ اللہ کے بھائی تھے، رملہ منتقل ہونے کے بعد یہی آپ کا مسکن رہا، اور علم حدیث بھی اسی مقام پر پھیلا یا نشر کیا، محمد بن عبداللہ انصاری، خالد بن محمد قطوانی، موسیٰ بن داؤد ضمی، معاویہ بن عمر، ابو حذیفہ موسیٰ بن مسعود، عبداللہ بن یفاء اور زکریا بن عدی آپ کے جلیل القدر اساتذہ ہیں، اتوار کے دن دمشق میں آپ کی وفات ہوئی (طبقات الحنابلہ ج ۱ ص ۴۵)

□..... ماہِ ربیع الآخر ۲۶۰ھ: میں حضرت ابو محمد عبدالرحمن بن بشر بن حکم بن حبیب بن مہران نیشاپوری رحمہ اللہ کا انتقال ہوا۔

۱۸۰ھ کے بعد آپ کی ولادت ہوئی، علم حدیث حاصل کرنے کے لئے کئی سفر کئے،

اور بڑے بڑے علماء سے طلب علم کیا، جن میں سے چند بڑے حضرات کے نام یہ ہیں: سفیان بن عیینہ، یحییٰ بن سعید، وکیع بن جراح، بہز بن اسد، عبدالرزاق بن ہمام، معن بن عیسیٰ، عبداللہ بن ولید العدنی اور حسین بن ولید نیشاپوری رحمہم اللہ، اور جن بڑے بڑے حضرات نے آپ سے طلب حدیث کیا، ان حضرات کے نام یہ ہیں: بخاری، مسلم، ابوداؤد، ابن ماجہ، ابوبکر بن ابوداؤد، ابن خزیمہ، ابن صاعد، ابوعوانہ الاسفرائینی، مکی بن عبدان، ابوحامد بن بلال اور ابو محمد جارد رحمہم اللہ، گورنر عبداللہ بن طاہرات کو خاموشی سے آپ کی مسجد میں تشریف لاتے تھے، تاکہ آپ کی تلاوت سن سکیں، کیونکہ آپ کی تلاوت میں آواز بڑی اچھی تھی۔ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھے یحییٰ بن سعید القطان رحمہ اللہ نے اپنی مجلس میں کھڑا کیا اور فرمایا کہ یہ بچہ جو بھی حدیث میری طرف سے بیان کرے، اس کی تصدیق کرو، کیونکہ یہ بچہ عقلمند ہے۔ ایک مرتبہ فرمایا کہ میں نے سفیان بن عیینہ سے سنا کہ آپ فرما رہے تھے ”اللہ تعالیٰ کا غصہ ایسی بیماری ہے جس کے لئے کوئی دوا نہیں“ تو میں نے عرض کیا:

اللہ تعالیٰ کے غضب کی دوا سحری کے وقت استغفار کی کثرت کرنا ہے اور سچی توبہ کرنا ہے“

بدھ کی رات آپ کی وفات ہوئی، اور بدھ کے دن بعد نمازِ ظہر نمازِ جنازہ ہوئی، محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے آپ کی نمازِ جنازہ پڑھائی۔

(سیر اعلام النبلاء ج ۱۲ ص ۳۳۳، تہذیب الکمال ج ۱۶ ص ۵۳۸)

□..... ماہِ ربیع الآخر ۲۶۵ھ: میں حضرت ابواسحاق ابراہیم بن ہانی نیشاپوری رحمہ اللہ کی وفات ہوئی۔

آپ بغداد میں رہتے تھے، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، عباسی خلیفہ واثق باللہ کے دورِ حکومت میں تین دن آپ کے گھر میں روپوش رہے، حضرت فتح بن شرف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے ابراہیم بن ہانی نے بتایا کہ:

حضرت احمد بن حنبل میرے گھر میں تین راتوں تک روپوش رہے، اس کے بعد

فرمایا کہ میرے لئے کوئی اور جگہ تلاش کرو، تاکہ میں وہاں منتقل ہو جاؤں، میں نے عرض کیا کہ اے احمد بن حنبل میں آپ کو پناہ دوں گا، تو انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ نبی ﷺ نے ہجرت کے وقت غارِ ثور میں تین دن تک روپوشی اختیار کی تھی، پھر وہاں سے منتقل ہو گئے تھے، تو ہمارے لئے یہ بات مناسب نہیں کہ ہم راحت کی حالت میں تو نبی ﷺ کی اتباع کریں، اور مصیبت کے وقت میں نہ کریں۔

محمد بن عبید، یعلیٰ بن عبید، عبید اللہ بن موسیٰ، عبد اللہ بن داؤد الخریبی، ابوالمخیرہ عبد القدوس، علی بن عیاش، عفان، محمد بن بکار بن بلال اور خلاد بن یحییٰ رحمہم اللہ آپ کے جلیل القدر اساتذہ ہیں، ابو القاسم البغوی، ابنِ صاعد، ابو نعیم بن عدی، ابنِ مخلص، محاملی، اسماعیل الصفار، ابو سعید بن الاعرابی، محمد بن سفیان اور ابنِ ابی حاتم رحمہم اللہ آپ کے مایہ ناز شاگرد ہیں، خطیب بغدادی نے آپ کو ابدال میں شمار کیا ہے، حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر بغداد میں کوئی ابدال ہو، تو وہ ابو اسحاق نیشاپوری ہوں گے۔ جب آپ کی وفات کا وقت ہوا، تو آپ نے اپنے بیٹے سے دومرتبہ فرمایا کہ پردہ اٹھاؤ، بیٹے نے عرض کیا کہ پردہ تو اٹھا ہوا ہے، آپ نے فرمایا کہ مجھے پیاس لگی ہوئی ہے، تو آپ کا بیٹا پانی لے کر آ گیا، آپ نے پوچھا کہ کیا سورج غروب ہو گیا، بیٹے نے عرض کیا کہ نہیں، آپ نے پانی واپس لوٹا دیا اور یہ آیت پڑھی:

”لِمَثَلٍ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَمِلُونَ“ (الصافات ۶۱)

ترجمہ: ”ایسی ہی کامیابی کے لئے چاہئے کہ عمل کرنے والے عمل کریں“

اور اسی کے ساتھ آپ کی روح پرواز کر گئی، بدھ کے دن آپ کی وفات ہوئی۔

(سیر اعلام النبلاء ج ۱۳ ص ۱۸، طبقات الحنابلة ج ۱ ص ۳۷)

□..... ماہِ ربیع الآخر ۲۶۵ھ: میں حضرت ابو بکر احمد بن منصور بن سیار بن معارک

الرمادی رحمہ اللہ کی وفات ہوئی۔

آپ کی ولادت ۱۸۲ھ میں ہوئی، آپ کو علم حدیث میں علم کا سمندر کہا جاتا تھا، آپ کے

اساتذہ درج ذیل ہیں: عبدالرزاق، ابوداؤد الطیالسی، ہاشم بن القاسم، عبید اللہ بن موسیٰ، اسود بن عامر، عفان، یحییٰ بن ابوبکر اور ابو عاصم النبیل رحمہم اللہ، آپ کے شاگرد درج ذیل ہیں: ابن ماجہ، اسماعیل القاضی، ابن ابی الدنیا، ابوالعباس بن سرتج، ابو نعیم بن عدی، ابن ابی حاتم، محاملی، ابن مخلد، محمد بن عقیل البلخی، ابوبکر بن زیاد اور اسماعیل الصفار رحمہم اللہ، اسی طرح آپ کو علم حدیث میں بڑا مقام حاصل ہونے کی وجہ سے امام ابوبکر بن ابی شیبہ رحمہ اللہ کے ساتھ برابری کا درجہ دیا جاتا تھا، ابن مخلد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت رمادی رحمہ اللہ بیمار ہوئے تو آپ کی شفا اس بات سے ہوتی تھی کہ کوئی آپ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سن لے، ۸۳ سال کی عمر میں انتقال ہوا، ابراہیم بن ارمہ رحمہ اللہ نے نماز جنازہ پڑھائی (سیر اعلام النبلاء ج ۱۲ ص ۳۹۱، تہذیب الکمال ج ۱ ص ۳۹۵)

□..... ماہِ ربیع الآخر ۲۸ھ: میں حضرت ابویحییٰ زکریا بن یحییٰ بن عبد الملک بن مروان بن عبد اللہ الناقد البغدادی رحمہ اللہ کا انتقال ہوا۔

خالد بن خلاشی، فضیل بن عبد الوہاب، احمد بن حنبل رحمہم اللہ سے حدیث کی سماعت کی، محمد بن جعفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ (آپ کے اللہ تعالیٰ پر یقین کا یہ عالم تھا) اگر کوئی آپ سے کہتا کہ اے ابویحییٰ تمہاری کل وفات ہوگی تو ان کے اعمال میں کوئی زیادتی نہ ہوتی، آپ فرماتے ہیں کہ: ایک مرتبہ میں نے اللہ تعالیٰ سے چار ہزار قرآن مجید ختم کرنے کے بدلے میں ایک حور عین کو خرید لیا، جب میں نے آخری مرتبہ قرآن مجید ختم کیا تو میں نے ہاتھ نبی سے آواز سنی کہ تم نے اپنا وعدہ پورا کر دیا میں وہ حور عین ہوں جس کو آپ نے خریدا ہے، کہا جاتا ہے کہ اس کے کچھ عرصہ کے بعد ان کی وفات ہوگئی، ۲۲/ ربیع الآخر جمعہ کی رات آپ کی وفات ہوئی اور جمعہ کی نماز کے بعد دفن ہوئے (طبقات الحنابلہ ج ۱ ص ۶۱)

□..... ماہِ ربیع الآخر ۲۸ھ: میں حضرت ابوبکر بن ابی عاصم رحمہ اللہ کی وفات ہوئی۔
آپ بہت بڑے امام تھے، اور کثرت سے تصانیف کیں، آپ کی ولادت شوال ۱۰۶ھ میں

ہوئی، آپ اصہبان کے قاضی تھے، جو کچھ ملتا تھا آپ اس کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دیتے تھے، فرماتے تھے کہ: میں جب سے اصہبان کا قاضی بنا ہوں تو میری آمدن چار لاکھ درہم ہوئی، لیکن میں نے ان سے ایک گھونٹ پانی یا ایک لقمے کے برابر کچھ خرچ نہیں کیا، اسی طرح میں نے اس میں سے کبھی پہننے کے لباس بھی نہیں خریدا، ۱۳ سال تک آپ قاضی کے عہدے پر فائز رہے، منگل کی رات آپ کی وفات ہوئی، آپ کی مشہور کتابیں درج ذیل ہیں:

”المسند الکبیر، الاحاد والمثنائی، المختصر من المسند“ ابوالولید الطیالسی، عمرو بن مرزوق، ابو عمر الحوضی، محمد بن کثیر، محمد بن ابوبکر المقدمی، شیبان بن فروخ، ہدبہ بن خالد، محمد بن عبداللہ بن نمیر، ابراہیم بن محمد الشافعی اور یعقوب بن حمید بن کاسب رحمہم اللہ سے حدیث کی سماعت کی، ام الضحاک عاتکہ (یہ آپ کی بیٹی ہیں) احمد بن جعفر بن معبد، قاضی ابواحمد العسال، محمد بن اسحاق بن ایوب، عبدالرحمن بن محمد بن سیاہ، احمد بن محمد بن عاصم، احمد بن بندار الشعار اور محمد بن معمر بن ناصح رحمہم اللہ نے آپ سے حدیث کی سماعت کی، آپ کے بیٹے حکم نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی۔

(سیر اعلام النبلاء ج ۱۳ ص ۲۳۵، العبر فی خبر من غبر ج ۱ ص ۱۰۱، تاریخ بغداد ج ۵ ص ۱۰۷)

□..... ماہِ ربیع الآخر ۲۸۸ھ: میں ابوالقاسم عبید اللہ بن سلیمان بن وہب کی وفات ہوئی، آپ عباسی خلیفہ المعتضد باللہ کے وزیر تھے، ولادت ۲۲۶ھ میں ہوئی۔

(سیر اعلام النبلاء ج ۱۳ ص ۲۹۷)

□..... ماہِ ربیع الآخر ۲۹۸ھ: میں حضرت شیخ الاسلام ابو عثمان سعید بن اسماعیل بن سعید بن منصور نیشاپوری رحمہ اللہ کی وفات ہوئی۔

آپ ابو عثمان الحیری کے نام سے مشہور تھے، آپ کی ولادت ۲۳۰ھ میں ہوئی، آپ کے اساتذہ درج ذیل ہیں: محمد بن مقاتل، موسیٰ بن نصیر، حمید بن الربیع اور محمد بن اسماعیل الاحسی رحمہم اللہ، آپ کے شاگرد درج ذیل ہیں: ابو عمر و احمد بن نصر، ابوبکر، ابوالحسن (یہ دونوں آپ کے بیٹے ہیں) ابو عمرو بن مطر اور اسماعیل بن نجید رحمہم اللہ، آپ کی دعا کا قبول ہو جانا لوگوں

میں مشہور تھا، گورنر ابوصالح نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی (سیر اعلام النبلاء ج ۱۴ ص ۶۶)

چوتھی صدی ہجری کے اجمالی واقعات

□..... ماہ ربیع الآخر ۳۰۵ھ: میں حضرت ابوخلیفۃ فضل بن حباب عمرو بن محمد بن شعیب، جمحی بصری اعمی رحمہ اللہ کا انتقال ہوا۔

آپ کی ولادت ۲۰۶ھ میں ہوئی، آپ نے کم عمری ہی میں تحصیل علم شروع کر دیا تھا، اور بڑے بڑے مشاہیر سے اکتساب فیض کیا، امام قعنبی، مسلم بن ابراہیم، سلمان بن حرب، محمد بن کثیر، عمرو بن مرزوق، ابوالولید طلیسی اور حفص بن عمر حوضی رحمہم اللہ سے آپ حدیث روایت کرتے ہیں، محدث ابو عوانہ، ابوبکر صولی، ابو حاتم ابن حبان، ابوعلی نیشاپوری، ابوالقاسم طبرانی، ابو محمد بن عدی اور ابوبکر اسماعیلی رحمہم اللہ آپ سے حدیث روایت کرتے ہیں، آپ مکہ مکرمہ میں رہتے تھے، اور بصرہ میں آپ کی وفات ہوئی (سیر اعلام النبلاء ج ۱۴ ص ۱۰)

□..... ماہ ربیع الآخر ۳۱۳ھ: میں حضرت ابوالعباس محمد بن اسحاق بن ابراہیم بن مہران سراج ثقفی نیشاپوری رحمہ اللہ کا انتقال ہوا۔

آپ کی ولادت ۲۱۶ھ میں ہوئی، آپ مشہور محدثین ابراہیم و اسماعیل رحمہما اللہ کے بھائی تھے، اسحاق، قتیبہ بن سعید، محمد بن بکار بن ریان، بشر بن ولید کنڈی، ابو عمر قطعی، داؤد بن رشید، محمد بن حمید رازی، محمد بن صباح جرجانی، عمرو بن زرارہ اور ہناد بن سری رحمہم اللہ سے حدیث کی سماعت کی، امام بخاری، امام مسلم، ابو حاتم رازی، ابوبکر بن ابی الدنیا، عثمان بن سماک، حافظ ابوعلی نیشاپوری، ابو حاتم بستی، ابواسحاق مزکی اور ابراہیم بن عبداللہ اصہبانی رحمہم اللہ نے آپ سے حدیث کی سماعت کی، بقول خطیب بغدادی آپ حدیث کے معاملہ میں ثقافت میں شمار ہوتے ہیں، اور کئی مشہور کتب کے مصنف ہیں، آپ بغداد میں ایک طویل عرصہ تک رہے، اور حدیث کا علم پھیلا یا، ماوراء النہر (وسطی ایشیاء) کے شہر نیشاپور میں آپ کی

وفات ہوئی (سیر اعلام النبلاء ج ۱۲ ص ۳۹۷، وکذافی تذکرۃ الحفاظ ج ۲ ص ۷۳۳)

□..... ماہِ ربیع الآخر ۳۱۸ھ: میں حضرت ابو جعفر احمد بن اسحاق بن بہلول بن حسان بن سنان تنوخی رحمہ اللہ کا انتقال ہوا۔

آپ اصلاً انبار کے رہنے والے تھے، ۳۲۰ھ میں آپ کو بغداد کا قاضی بنایا گیا، اسحاق بن بہلول، ابراہیم بن سعید جوہری، ابو سعید اشج، مؤمل بن اباب، ابو ہشام رفاعی، محمد بن شنیٰ، یعفری، یعقوب دورقی، سفیان بن محمد مصیصی، سعید بن یحییٰ اموی، عبدالرحمن بن یونس رقی، محمد بن زبور کی اور ابو عبیدہ بن ابی السفر رحمہم اللہ آپ کے جلیل القدر اساتذہ ہیں، ابوالحسن جراحی، محمد بن اسماعیل وراق، ابوالحسن دارقطنی، ابو حفص بن شاہین اور محمد بن عبدالرحمن مخلص رحمہم اللہ آپ کے مایہ ناز شاگرد ہیں (تاریخ بغداد ج ۴ ص ۳۳)

□..... ماہِ ربیع الآخر ۳۲۲ھ: میں حضرت ابو بکر عبداللہ بن محمد بن زیاد بن واصل بن میمون نیشاپوری رحمہ اللہ کا انتقال ہوا۔

آپ کے اساتذہ درج ذیل ہیں، امام مزنی، ربیع، ابن عبدالحمک، محمد بن یحییٰ ذہلی، احمد بن یوسف سلمی، یونس بن عبدالاعلیٰ، احمد بن عبدالرحمن بن وہب، ابو زرعہ رازی، عباس بن ولید عذری اور محمد بن عزیر ایلی رحمہم اللہ، آپ کے شاگرد درج ذیل ہیں، موسیٰ بن ہارون حافظ، ابن عقده، ابواسحاق بن حمزہ، حمزہ بن محمد الکنانی، ابن المظفر، دارقطنی، ابن شاہین، ابو حفص کتانی، عبید اللہ بن احمد صیدلانی اور ابراہیم بن عبداللہ بن خرشیز رحمہم اللہ، آپ نے دین کے دو بنیادی علوم ”حدیث اور فقہ“ میں خوب مہارت حاصل کی، اور اپنے ہم عصر علماء سے سبقت لے گئے، امام حاکم فرماتے ہیں کہ آپ عراق میں فقہ شافعی کے امام تھے، اور فقہ میں سب سے بڑھے ہوئے تھے، نیشاپور، عراق، مصر، شام اور حجاز میں آپ نے طلب علم کیا، ابوالفتح یوسف القواس فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ ابو بکر نیشاپوری رحمہ اللہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ تم اس شخص کو جانتے ہو، جو چالیس سال تک رات کو نہ سویا ہو، اور اس کی خوراک روزانہ

پانچ (گندم) کے دانے ہوں، اور وہ فجر کی نماز عشاء کے وضو سے پڑھتا ہے؟ پھر فرمایا کہ میں ہوں وہ شخص (سیر اعلام النبلاء ج ۵ ص ۶۶، تذکرۃ الحفاظ ج ۳ ص ۸۲۰)

□..... ماہِ ربیع الآخر ۳۲۹ھ: میں عباسی خلیفہ ابواسحاق احمد بن مقتدر باللہ جعفر بن المعتضد باللہ احمد بن الموفق بن المتوکل ہاشمی عباسی کا انتقال ہوا۔

اس کا لقب الراضی باللہ تھا، ۳۹۷ھ میں ولادت ہوئی، اس کی والدہ روم کی رہنے والی تھیں، مقتدر باللہ نے علمائے عصر سے تعلیم دلوائی، علامہ بغوی رحمہ اللہ سے راضی باللہ نے سماعت کی، ادب اور شاعری سے دلی لگاؤ تھا، بقول علامہ سیوطی ”راضی عقیل، سخی، ادیب، شاعر، فصیح آدمی تھا، علماء کی خدمت کرتا، اور اچھے شعر کہتا“ راضی باللہ علمی اعتبار سے نہایت لائق و فائق تھا، تاریخ، ادب اور شاعری میں صاحبِ کمال تھا، اس کا دیوان بھی ہے، اس کے علاوہ تاریخ میں اس کی معلومات بڑی وسیع تھیں، علماء اور اہل کمال کا بہت قدر دان تھا، اس کے دربار میں بڑے بڑے ارباب کمال جمع تھے (سیر اعلام النبلاء ج ۵ ص ۱۰۴، تاریخ ملت ج ۲ ص ۴۸۱ تا ۴۹۳)

□..... ماہِ ربیع الآخر ۳۳۰ھ: میں حضرت ابو عبد اللہ حسین بن اسماعیل بن محمد بن اسماعیل بن سعید بن ابان ضمی بغدادی محاملی رحمہ اللہ کا انتقال ہوا۔

آپ کی ایک کتاب ”السنن فی الفقہ“ کے نام سے ہے، ۲۳۵ھ کے اوائل میں آپ کی ولادت ہوئی، ابو حذافہ احمد بن اسماعیل سہمی، ابو الاشعث احمد بن مقدم عجمی، عمرو بن علی فلاس، زیاد بن ایوب، ابو ہشام رفاعی، یعقوب بن عورتی، محمد بن ثنیٰ عنزی اور عبد الاعلیٰ بن واصل رحمہم اللہ آپ کے اساتذہ ہیں، دعلج بن احمد، طبرانی، دارقطنی، ابو عبد اللہ بن جمیع، ابن شاپین، ابراہیم بن عبد اللہ بن خریز، ابو محمد بن بیج اور ابو عمر بن مہدی رحمہم اللہ آپ کے شاگرد ہیں، ابو بکر الداودی فرماتے ہیں کہ محاملی کی مجلس میں دس ہزار آدمی شریک ہوتے تھے، آپ کچھ عرصہ قاضی بھی رہے، لیکن ۳۲۰ھ میں عہدہ قضاء سے استعفیٰ دے دیا، محمد بن حسین فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ خواب میں دیکھا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ

اہل بغداد سے بلاؤں اور مصیبتوں کو محاملی کی وجہ سے دور فرماتے ہیں۔

(سیر اعلام النبلاء ج ۵ ص ۲۶۱، تذکرۃ الحفاظ ج ۳ ص ۸۲۵)

□..... ماہِ ربیع الآخر ۳۳۲ھ: میں حضرت ابوالفضل عباس بن محمد بن معاذ نیشاپوری

رحمہ اللہ کا انتقال ہو۔

آپ ابنِ قویہ نیشاپوری کے نام سے مشہور تھے، اسحاق بن عبداللہ بن رزین، محمد بن عبدالوہاب فراء اور علی بن حسن ہلالی رحمہم اللہ سے حدیث کی سماعت کی، حافظ محمد بن مظفر، ابوالحسن علوی اور ابوطاہر بن حمش رحمہم اللہ نے آپ سے حدیث کی سماعت کی، امام حاکم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ کی وفات کا یہ واقعہ ہوا تھا کہ ایک مرتبہ آپ حمام تشریف لے گئے، لیکن نائی نے نشہ کی حالت میں استرے سے آپ کے سر میں گہرا زخم کر دیا، جس کی وجہ سے آپ کی وفات ہو گئی (سیر اعلام النبلاء ج ۵ ص ۳۳۱)

□..... ماہِ ربیع الآخر ۳۳۸ھ: میں عباسی خلیفہ ابوالقاسم عبداللہ المستکفی باللہ بن علی المستکفی باللہ بن احمد المعتصد باللہ بن ابی احمد الموفق کی وفات ہوئی۔

یہ الممتقی باللہ کے بعد ۴۱ سال کی عمر میں خلیفہ بنے تھے، مستکفی باللہ نے ایک عورت قہرمانہ کو اپنے خزانے کا سیکرٹری بنا لیا، اور اس کا نام علم رکھا، لیکن بعد میں معز الدولہ نے اس کی ساری حکومت پر قبضہ کر کے اس کے گزارے کے لئے پانچ ہزار ماہانہ اور تھوڑی سی جاگیر مقرر کر دی، صرف خطبہ میں خلیفہ کا نام لیا جاتا، یا بعض احکام و فرامین رسماً اس کے نام سے جاری ہوتے تھے، اور تختِ خلافت پر خلیفہ کے پہلو میں معز الدولہ بیٹھا کرتا تھا، ۳۳۴ھ میں معز الدولہ نے مستکفی کو تخت سے اتار کر قید کر دیا، اور اس کی آنکھوں میں گرم سلانیاں پھیر دیں، قید کی حالت میں مستکفی کی وفات ہوئی، کل مدتِ خلافت ایک سال چار ماہ ہے۔

(تاریخ بغداد ج ۱۰ ص ۱۰)

□..... ماہِ ربیع الآخر ۳۵۴ھ: میں حضرت ابوبکر محمد بن حسن بن یعقوب بن حسن بن

مقسم بغدادی عطار رحمہ اللہ کا انتقال ہوا۔

آپ کی ولادت ۲۶۵ھ میں ہوئی، ابو مسلم کجی، محمد بن سلیمان باغندی، جعفر فریابی، محمد بن عثمان بن ابی شیبہ، موسیٰ بن اسحاق اور محمد بن یحییٰ مروزی رحمہم اللہ سے حدیث کی سماعت کی، ابن رزقیہ اور ابوعلی بن شاذان رحمہما اللہ سمیت بہت سے حضرات نے آپ سے حدیث کی سماعت کی، علم معانی اور علم تفسیر میں آپ کی کئی تصانیف ہیں، آپ کی چند مشہور کتب کے نام یہ ہیں:

الانوار فی علم القرآن، المدخل الی علم الشعراء، کتاب فی

النحو، المصاحف، الوقف والابتداء، اختیارہ فی القراءات.

(سیر اعلام النبلاء ج ۱۶ ص ۱۰۷)

□..... ماہِ ربیع الآخر ۳۶۸ھ: میں حضرت شیخ الاسلام ابو عمر یوسف بن عبداللہ بن محمد بن عبدالبر بن عاصم نمری اندلسی قرطبی رحمہ اللہ کی ولادت ہوئی۔

آپ ابن عبدالبر کے نام سے مشہور تھے، اور کئی مفید کتابوں کے مصنف ہیں، ۳۹۰ھ میں آپ طلب علم کے لئے نکلے، اور بڑے بڑے اکابر سے کسب فیض کیا، آپ بڑے فقیہ، عابد اور تہجد کی پابندی کرنے والی شخصیت تھے، ابو محمد عبداللہ بن محمد بن عبداللہ بن سنان ابن داؤد، اسماعیل بن محمد صفار سے امام ابوداؤد کی ”ناسخ منسوخ“، ابوبکر نجاد سے ”مسند احمد“، ابن سفیان سے ”موطا“، ابو عمر احمد بن محمد بن احمد بن جسر سے ”المدونہ“ روایت کرتے ہیں، اس کے علاوہ ابوالمطرف عبدالرحمن بن مروان قنازعی، احمد بن فتح بن رسان، ابو عمر احمد بن عبداللہ بن محمد بن باجی، ابو عمر احمد بن عبدالملک بن مکوی، احمد بن قاسم تاہرتی، عبداللہ بن محمد بن اسد جہنی، ابو حفص عمر بن حسین بن نابل اور محمد بن خلیفہ رحمہم اللہ سے حدیث روایت کرتے ہیں، ابو محمد بن حزم، ابوالعباس بن دلہاٹ دلائی، ابو محمد بن ابی قافہ، ابوالحسن بن مفوز، حافظ ابوعلی غسانی، حافظ ابو عبداللہ حمیدی، ابو بحر سفیان بن العاص، محمد بن فتوح انصاری، ابوداؤد سلیمان بن ابی القاسم نجاح اور ابو عمران موسیٰ بن ابی تلید رحمہم اللہ آپ سے حدیث روایت کرتے ہیں، ابوعلی غسانی فرماتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں قاسم بن محمد اور احمد بن خالد جناب جیسی مہارت حدیث میں کسی کو حاصل نہ تھی، اور ابن عبدالبر برابر ان کے ساتھ رہتے، اور ان سے علوم حاصل کرتے

(سیر اعلام النبلاء ج ۱۸ ص ۱۵۴، تذکرۃ الحفاظ ج ۳ ص ۱۲۸)

□..... ماہِ ربیع الآخر ۳۷۴ھ: میں حضرت ابوالحسن عبدالرحمن بن محمد بن مظفر بن محمد

بن داؤد بن احمد بن معاذ داوودی بوشنجی رحمہ اللہ کی ولادت ہوئی۔

آپ نے مسند عبد بن حمید اور مسند دارمی کی سماعت ابو محمد بن حمویہ سرحسی سے بونج مقام میں کی، ہرات میں عبدالرحمن بن ابی شریح، نیشاپور میں ابو عبد اللہ حاکم، ابن یوسف، ابن محمش، بغداد میں ابن الصلت، ابن مہدی فارسی اور علی بن عمر تمار رحمہم اللہ سے حدیث کی سماعت کی، آپ ۳۹۳ھ میں بغداد تشریف لائے، اور طویل مدت تک بغداد میں قیام کیا۔

(سیر اعلام النبلاء ج ۱۸ ص ۲۲۳)

□..... ماہِ ربیع الآخر ۳۸۲ھ: میں حضرت ابو عمر محمد بن عباس بن محمد بن زکریا بن یحییٰ

بغدادی خزاز بن حیویہ رحمہ اللہ کی وفات ہوئی۔

آپ کی ولادت ۲۹۵ھ میں ہوئی، ابوبکر محمد بن محمد باغندی، محمد بن خلف بن مرزبان، عبد اللہ بن اسحاق مدائنی، ابوالقاسم بغوی، ابن ابی داؤد، عبید بن مؤمل، عبید اللہ بن عثمان عثمانی، بدر بن ہشیم، ابو حامد حضرمی اور محمد بن ہارون بن مجر رحمہم اللہ آپ کے جلیل القدر اساتذہ ہیں، ابوبکر برقانی، ابوالفتح بن ابی الفوارس، احمد بن محمد عتقی، ابو محمد خلال، علی بن محسن تنوخی اور ابو محمد جوہری رحمہم اللہ آپ کے مایہ ناز شاگرد ہیں (سیر اعلام النبلاء ج ۱۶ ص ۴۱۰)

□..... ماہِ ربیع الآخر ۳۹۸ھ: میں حضرت ابوبکر احمد بن علی بن احمد بن محمد بن فرج

بن لال ہمدانی شافعی رحمہ اللہ کا انتقال ہوا۔

آپ کی ولادت ۳۰۸ھ میں ہوئی، آپ ابن لال کے نام سے مشہور تھے، آپ کے اساتذہ درج ذیل ہیں، قاسم بن ابی صالح، عبدالرحمن جلاب، عبد اللہ بن احمد زعفرانی، اسماعیل صفار، علی بن فضل ستوری، ابوسعید بن اعرابی، ابونصر محمد بن حمدویہ مروزی، حفص بن عمر اردبیلی اور عبد اللہ بن عمر بن شوذب رحمہم اللہ، آپ کے شاگرد درج ذیل ہیں: جعفر بن محمد ابہری، محمد بن عیسیٰ صوفی، حمید بن مامون، ابومسعود احمد بن محمد بجلي، احمد بن عیسیٰ بن عباد اور ابوالفرج

عبدالحمید بن حسن رحمہم اللہ (سیر اعلام النبلاء ج ۷ ص ۷۶)

پانچویں صدی ہجری کے واقعات

□..... ماہِ ربیع الآخر ۴۰۳ھ: میں حضرت ابوالحسن علی بن محمد بن خلف معافری قروی مالکی رحمہ اللہ کا انتقال ہوا۔

حافظ حمزہ بن محمد کتانی، ابوزید مروزی، ابن مسرور دباغ اور دراس بن اسماعیل رحمہم اللہ سے حدیث کی سماعت کی، آپ علم اسماء الرجال، علم فقہ، علم اصول اور علم کلام میں بہت ماہر شمار کئے جاتے تھے، اور ان علوم میں آپ کی کئی تصانیف ہیں، ان میں سے چند مشہور کتب یہ ہیں:

الممہد، احکام الدیانات، المنقذ من شبه التاویل، المنبہ للفتن، ملخص المؤطا، المناسک، الاعتقادات.

آپ کی ولادت ۳۲۴ھ میں ہوئی، اور قیروان شہر میں آپ کی وفات ہوئی۔

(سیر اعلام النبلاء ج ۷ ص ۱۶۰، طبقات الحفاظ ج ۱ ص ۸۴)

□..... ماہِ ربیع الآخر ۴۱۴ھ: میں حضرت ابو عبد اللہ حسین بن محمد بن حسین بن عبد اللہ بن صالح بن شعیب بن فنجویہ ثقفی رحمہ اللہ کی وفات ہوئی۔

ہارون عطار، ابو علی بن حبش، ابوبکر بن سنی، ابوبکر قطیبی، عیسیٰ بن حامد رنجی، ابوالحسین احمد بن جعفر بن حمدان دینوری اور اسحاق بن محمد نعالی رحمہم اللہ سے حدیث روایت کرتے ہیں، جعفر ابہری، عبد الرحمن بن مندہ، سعد بن حمد، ابوالفضل قوسانی، ابوالفتح عبدوس بن عبد اللہ، احمد بن محمد بن صاعد، علی بن احمد بن اخرم مؤذن، ابوصالح احمد بن عبد الملک مؤذن اور محمد بن یحییٰ کرمانی رحمہم اللہ آپ سے حدیث روایت کرتے ہیں، ماوراء النہر (وسطی ایشیا) کے شہر نیشاپور میں آپ کی وفات ہوئی (سیر اعلام النبلاء ج ۷ ص ۳۸۴)

□..... ماہِ ربیع الآخر ۴۲۴ھ: میں حضرت ابوطاہر حمزہ بن محمد بن طاہر بن یونس بن جعفر بن محمد بن صباح دقاق رحمہ اللہ کا انتقال ہوا۔

آپ عباسی خلیفہ مہدی کے آزاد کردہ غلام تھے، آپ کی ولادت ۳۶۶ھ میں ہوئی، محمد بن مضر، ابوبکر بن شاذان، علی بن عمر سکری، ابوالحسن دارقطنی، ابوحفص بن شاہین اور حسن بن احمد بن سعید مالکی رحمہم اللہ آپ کے حلیل القدر اساتذہ ہیں، علی بن حسن بن جداعلمبری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابوطاہر کوفوت ہونے کے بعد خواب میں دیکھا، اور ان سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا، تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بخش دیا، میں نے پوچھا کسی چیز کی وجہ سے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اپنے فضل و کرم سے۔

(تاریخ بغداد ج ۸ ص ۱۸۱)

□..... ماہِ ربیع الآخر ۴۳۱ھ: میں حضرت ابوعبداللہ محمد بن فضل بن نظیف مصری فراء رحمہ اللہ کی وفات ہوئی۔

آپ کی ولادت صفر ۳۴۱ھ میں ہوئی، آپ کے اساتذہ درج ذیل ہیں: ابوالفوارس احمد بن محمد بن سندی صابونی، عباس بن نصر رافقی، احمد بن حسن بن اسحاق بن عتبہ رازی، احمد بن محمد بن ابی الموت مکی، ابوبکر احمد بن ابراہیم بن عطیہ حداد، احمد بن محمود شمشعی، عبداللہ بن جعفر بن ورد اور محمد بن عمر بن مسرور خطاب رحمہم اللہ، آپ کے شاگرد درج ذیل ہیں: ابوجعفر احمد بن محمد کاکو، شیخ لوجیہ شحامی، ابوالقاسم سعد بن علی زنجانی، ابوبکر بیہقی، ابوالقاسم قشیری، ابوالقاسم بن ابی العلاء مصیصی، اور قاضی ابوالحسن خلعی رحمہم اللہ، ۹۰ سال کے قریب عمر پائی۔

(سیر اعلام النبلاء ج ۱ ص ۴۷۷)

□..... ماہِ ربیع الآخر ۴۴۲ھ: میں حضرت ابوعلی حسن بن علی بن محمد بن علی بن احمد بن وہب تیمیمی بغدادی رحمہ اللہ کی وفات ہوئی۔

آپ کی ولادت ۳۵۵ھ میں ہوئی، امام ابوبکر قطیبی رحمہ اللہ سے ان کی مسند، اور ان کی کتاب الزہد اور فضائل الصحابہ کی سماعت کی، ابومحمد بن ماسی، ابوسعید حرنی، ابوالحسن بن لؤلؤ وراق اور ابوبکر بن شاذان رحمہم اللہ آپ کے اساتذہ ہیں، خطیب بغدادی، ابن خیرون، ابن ماکولاء، حسین بن طیوری، علی بن بکر بن حید، علی بن عبدالوہاب ہاشمی، محمد بن مکی بن دوست، ابوطالب

عبدالقادر بن محمد، ابوطاہر عبدالرحمن بن احمد یوسفی، ابو غالب عبید اللہ بن عبدالملک شہرزون، ابوالعالی احمد بن محمد بن بخاری اور ابوالقاسم ہبہ اللہ بن محمد بن حصین رحمہم اللہ آپ کے شاگرد ہیں (سیر اعلام النبلاء ج ۷ ص ۶۲۳)

□..... ماہ ربیع الآخر ۲۵۰ھ: میں حضرت ابو عبد اللہ حسین بن محمد بن طاہر بن یونس بن جعفر بن محمد بن صباح رحمہ اللہ کی وفات ہوئی۔

آپ کی ولادت ۳۷۱ھ میں ہوئی، آپ مشہور شخصیت حمزہ بن محمد بن طاہر رحمہ اللہ کے بھائی تھے، عثمان بن محمد امی، ابو حفص بن شاپین، علی بن عمر سکری، ابوالحسن دارقطنی، محمد بن عبد اللہ بن انخی میسی، ابو حفص کتانی اور ابوطاہر مخلص رحمہم اللہ سے حدیث کی سماعت کی، ہفتہ کے دن آپ کی وفات ہوئی، اور بابِ حرب کے مقبرہ میں دفن ہوئے (تاریخ بغداد ج ۸ ص ۱۱۰)

□..... ماہ ربیع الآخر ۲۵۱ھ: میں حضرت ابو عثمان سعید بن محمد بن ابی الحسین احمد بن محمد بن جعفر بن محمد بن بکیر بخیری نیشاپوری رحمہ اللہ کا انتقال ہوا۔

اپنے دادا ابوالحسین اور زاہر بن احمد سرہسی، ابو عمرو بن حمدان، ابو احمد حاکم، ابو علی حسن بن احمد حیری، ابو الہیثم شمشینی رحمہم اللہ سے حدیث کی سماعت کی، ہبہ اللہ بن سہل، زاہر بن طاہر، محمد بن فضل فراوی رحمہم اللہ نے آپ سے حدیث کی سماعت کی، آپ نے تین مرتبہ حج کیا، اور ہندوستان اور روم کے جہاد میں حصہ لیا۔

(سیر اعلام النبلاء ج ۸ ص ۱۰۲، تحت رقم الترجمة ۲۹)

□..... ماہ ربیع الآخر ۲۶۳ھ: میں حضرت ابو عمر یوسف بن عبد اللہ بن محمد بن عبد البر بن عاصم نمری اندلسی قرطبی مالکی رحمہ اللہ کی وفات ہوئی، آپ ابن عبد البر کے نام سے مشہور تھے، اور کئی مشہور کتابوں کے مصنف ہیں۔

آپ کی ولادت ربیع الآخر یا جمادی الاولیٰ 368 ہجری میں ہوئی، 390 ہجری کے بعد طلب علم کیا، اور بڑے بڑے مشاہیر سے علوم حاصل کیے، اور طویل عمر پائی، آپ کی سند بہت اونچی شمار ہوتی ہے، اور آپ کے شاگردوں کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے، ابو محمد عبد اللہ بن محمد بن

عبدالמוمن سے ”سنن ابی داؤد“ کی سماعت کی، اور اسماعیل بن محمد الصفار سے ”الناسخ والمسنوخ“ اور ابوبکر النجاد سے ”مسند احمد“ سعید بن نصر سے ”الموطأ“ اور ابو عمر احمد بن محمد بن احمد بن جسور سے ”المدونۃ“ کی سماعت کی، اس کے علاوہ اور بھی کئی مشاہیر سے علوم حاصل کیے، ابو محمد بن حزم، ابو العباس بن دلہاٹ دلائی، ابو محمد بن ابی قحافة ابو الحسن بن مفوز، حافظ ابو علی غسانی، ابو عبد اللہ حمیدی، ابو بحر سفیان بن عاص، محمد بن فتوح انصاری، ابو داؤد سلیمان بن ابی القاسم نجاج اور ابو عمران موسیٰ بن ابی تلید رحمہم اللہ نے آپ سے حدیث کی سماعت کی۔

ابو علی بن سکرہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابو الولید باجی کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اندلس میں ابو عمر بن عبد البر جیسا حدیث کا عالم کوئی نہ تھا، اور اہل مغرب میں سے بڑے حافظ شمار ہوتے تھے۔ آپ نے امام مالک کی ”الموطأ“ کی شرح ”التمہید لما فی الموطأ من المعانی والاسانید“ کے نام سے لکھی، اس کے علاوہ آپ کی مندرجہ ذیل کتب ہیں:

”الاستذکار لمذہب علماء الأمصار، الاستیعاب فی أسماء الصحابة، جامع بیان العلم وفضله، الکافی فی مذہب مالک، الاکتفاء فی قراءۃ نافع وأبی عمرو، التقصی فی اختصار الموطأ، الإنباه عن قبائل الرواة، الانتقاء لمذہب الثلاثة العلماء مالک وأبی حنیفة والشافعی، البیان فی تلاوة القرآن، الأجوبة الموعبة، الکنی، المغازی، القصد والامم فی نسب العرب والعجم، الشواہد فی إثبات خبر الواحد، الإنصاف فی أسماء الله، الفرائض، أشعار أبی العتاهیة“

جمہور کی رات میں 95 سال کی عمر میں آپ کو انتقال ہوا۔

(سیر اعلام النبلاء ج ۱۸ ص ۱۵۹، تحت رقم الترجمة ۸۵، تذکرۃ الحفاظ ج ۳ ص ۲۱۸، طبقات الحفاظ ج ۱ ص ۳۳۱)

چھٹی صدی ہجری کے اجمالی واقعات

□..... ماہِ ربیع الآخر ۵۰۳ھ: میں حضرت ابوالفتیان عمر بن عبدالکریم بن سعدویہ بن ہمت دہستانی روای رحمہ اللہ کا انتقال ہوا۔

آپ کی ولادت ۴۲۸ ہجری میں ہوئی، آپ نے اپنے علاقے میں مشہور محدث ابو مسعود بکلی رازی سے علم حدیث حاصل کیا، اور طویل عرصے تک ان کی صحبت میں رہے، نیشاپور میں ابو حفص بن مسرور، عبدالغافر فارسی اور ابو عثمان صابونی سے، بحران میں مبارک بن علی سے، اور بغداد میں قاضی ابویعلیٰ بن فراء اور ابو جعفر بن مسلمہ سے علوم حاصل کیے، ابو بکر خطیب، ابو حامد غزالی، ابو حفص عمر بن محمد جرجانی، محمد بن عبدالواحد دقاق، فقیہ نصر بن ابراہیم مقدسی، حافظ اسماعیل بن محمد تمیمی، محمد بن حسن جوینی اور بہت سے مشاہیر آپ کے شاگردوں میں شمار ہوتے ہیں۔

۷۵ سال کی عمر میں آپ کا انتقال ہوا۔

(سیر اعلام النبلاء ج ۱۹ ص ۳۱۹، تحت رقم الترجمة ۲۰۲، تذکرۃ الحفاظ ج ۴ ص ۲۴، طبقات الحفاظ ج ۱ ص ۴۵۱)

□..... ماہِ ربیع الآخر ۵۱۲ھ: میں عباسی خلیفہ ابوالعباس مستظہر باللہ احمد بن مقتدی بامر اللہ کا انتقال ہوا۔

اس کی ولادت شوال ۴۷۰ ہجری میں ہوئی، اس کی مدتِ خلافت ۲۵ سال ہے۔

مستظہر کے عہد میں بڑے بڑے حادثات رونما ہوئے، مشرقی ممالک میں فرقہ باطنیہ نے بے حد ظلم ڈھائے، سلجوقیوں کی خانہ جنگی اور صلیبی جنگوں کی وجہ سے پورا ملک میدانِ جنگ بنا رہا۔

علمی اعتبار سے مستظہر فاضل تھا، حسنِ انتظام اور رعایا کے سکون و راحت اور فارغ البالی کے لحاظ سے اس کا دور ممتاز تھا، گو اس کے عہد میں سلجوقی امراء آپس میں برسرا پیکار تھے، اور فرقہ

باطنیہ کی شورش اپنی جگہ تھی، اور صلیبی جنگ کے بادل منڈلا رہے تھے، مگر اس کی حسنِ قابلیت کی وجہ سے بغداد محفوظ تھا۔

(سیر اعلام النبلاء ج ۹ ص ۳۹۹، تحت رقم الترجمة ۲۳۶، تاریخ ملت، جلد دوم، صفحہ ۵۶۵ تا ۵۷۵، ملخصاً)

□..... ماہِ ربیع الآخر ۵۳۳ھ: میں حضرت ابوالقاسم زاہر بن طاہر بن محمد بن محمد نیشاپوری شحامی مستملی شروطی رحمہ اللہ کی وفات ہوئی۔

آپ کی ولادت ذوالقعدة ۴۳۶ھ ہجری میں ہوئی، علی بن محمد بحاثی سے ”صحیح ابن حبان“ امام بیہقی سے ان کی ”السنن“ کبیر و ذی سے ”مسند ابی یعلیٰ“ کی سماعت کی، ابوعثمان سعید بن محمد کبیری، محمد بن محمد بن حمدون، ابویعلیٰ بن صابونی، ابوبکر محمد بن حسن مقری، محمد بن علی خشاب، ابوالولید حسن بن محمد دربندی، ابوبکر بیہقی رحمہ اللہ سے آپ نے حدیث کی سماعت کی، ماواء النہر کے علاقے نیشاپور میں آپ کی وفات ہوئی۔

(سیر اعلام النبلاء ج ۲۰ ص ۱۲، تحت رقم الترجمة ۵)

□..... ماہِ ربیع الآخر ۵۳۳ھ: میں حضرت ابوبکر محمد بن عبداللہ بن محمد بن عبداللہ بن عربی اندلسی اشبیلی مالکی رحمہ اللہ کا انتقال ہوا۔

آپ کی ولادت ۴۶۸ھ میں ہوئی، آپ کے والد ابو محمد، ابن حزم طاہری کے اصحاب میں شمار ہوتے تھے، بغداد میں طراد بن محمد زینی، ابوعبداللہ نعالی، ابوالخطاب ابن البطر، جعفر سراج، دمشق میں فقیہ نصر بن ابراہیم مقدسی اور ابوالفضل بن فرات، بیت المقدس میں مکی بن عبدالسلام ربمیلی، حرم شریف میں حسین بن علی طبری، مصر میں قاضی ابوالحسن خلعی اور محمد بن عبداللہ بن داؤد فارسی رحمہم اللہ سے حدیث کی سماعت کی، عبدالحاق بن احمد بن یوسفی، قاضی احمد بن خلف اشبیلی، حسن بن علی قرطبی، ابوبکر محمد بن عبداللہ فہری، ابوالقاسم عبدالرحمن شحمی سبیلی، محمد بن ابراہیم بن فخار، محمد بن یوسف بن سعاده، محمد بن جابر ثعلبی اور بہت سے حضرات نے آپ سے حدیث کی سماعت کی۔

آپ کی چند مشہور کتب یہ ہیں:

”عارضۃ الأحوذی فی شرح جامع أبی عیسیٰ الترمذی، کوکب الحدیث و المسلسلات، الأصناف فی الفقہ، أمهات المسائل، نزهة الناظر، ستر العورة، المحصول فی الأصول، حسم الداء فی الکلام علی حدیث السوداء، کتاب فی الرسائل و غوامض النحویین، ترتیب الرحلة، للترغیب فی الملة، الفقہ الأصغر المقلب الأصغر.“

(سیر اعلام النبلاء ج ۲۰ ص ۲۰۳، تحت رقم الترجمة ۱۲۸، تذکرۃ الحفاظ ج ۳ ص ۶۳، طبقات الحفاظ ج ۱ ص ۲۶۹)

□..... ماہِ ربیع الآخر ۵۵۵ھ: میں حضرت ابو عبد اللہ محمد بن یحییٰ بن علی بن مسلم بن موسیٰ بن عمران قرشی یحییٰ زبیدی رحمہ اللہ کا انتقال ہوا۔

آپ کی ولادت ۳۶۰ھ میں ہوئی، ابن جوزی رحمہ اللہ آپ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ”وہ حق بات کرتے تھے، اگرچہ وہ کڑوی ہوتی، اور اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی پروا نہ کرتے“ سمعانی فرماتے ہیں کہ آپ کو علمِ نحو میں بڑی مہارت حاصل تھی، اور وعظ وغیرہ کہتے تھے، آپ کے بیٹے اسماعیل فرماتے ہیں کہ ”میرے والد، مرض الموت کے دوران ہر رات کو اللہ، اللہ، پندرہ ہزار مرتبہ پڑھتے تھے، اور برابر پڑھتے تھے، یہاں تک کہ آپ کی روح پرواز کر گئی“

(سیر اعلام النبلاء، ج ۲۰ ص ۳۱۹، تحت رقم الترجمة ۲۱۱)

□..... ماہِ ربیع الآخر ۵۶۱ھ: میں مشہور و معروف بزرگ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کی وفات ہوئی، آپ کا پورا نام و نسب اس طرح:

”شیخ ابو محمد عبدالقادر ابن ابی صالح عبداللہ بن جنکی

دوست جیلی حنبلی۔

آپ کی ولادت ۴۷۱ھ میں ”جیلان“ کے مقام پر ہوئی، جوانی میں ہی آپ بغداد تشریف لے آئے، ابو غالب باقلانی، احمد بن مظفر بن سوس، ابوالقاسم بن بیان، جعفر بن احمد سراج، ابوسعید بن نشیش اور ابوطالب یوسی رحمہم اللہ آپ کے اساتذہ ہیں، سمعانی، عمر بن علی قرشی، حافظ عبدالغنی، شیخ موفق الدین بن قدامہ، عبدالرزاق، شیخ علی بن ادریس، احمد بن مطیع باجسرائی، ابو ہریرہ محمد بن لیث وسطانی، اکمل بن مسعود ہاشمی اور ابوطالب عبداللطیف بن محمد بن قبیطی رحمہم اللہ آپ کے شاگرد ہیں۔

سمعانی فرماتے ہیں کہ عبدالقادر، جن کا تعلق ”جیلان“ سے تھا، حنابلہ کے امام تھے، اور اپنے زمانے میں حنابلہ کے شیخ تھے، نیک، صالح فقیہ تھے، کثرت سے ذکر کرتے تھے، ہمیشہ فکرِ آخرت غالب رہتی، اللہ کی یاد میں کثرت سے رونے والے تھے، مخزومی سے تفقہ حاصل کیا، اور شیخ حماد باس کی صحبت اختیار کی، آپ ”باب الازج“ کے مقام پر موجود مدرسہ میں رہتے تھے، جو آپ ہی کے لیے تیار کیا گیا تھا۔

آپ نے نوے سال کی عمر پائی، آپ کے مریدین اور شاگردوں کی تعداد کہیں زیادہ ہے، جن کو گنتنا مشکل ہے، آپ کو آپ کے مدرسے میں ہی دفن کیا گیا۔

(سیر اعلام النبلاء، ج ۲۰ ص ۴۳۹ الی ۴۵۰، تحت رقم الترجمة ۲۸۶)

□..... ماہِ ربیع الآخر ۵۶۶ھ: میں عباسی خلیفہ ابوالمظفر یوسف بن مقفی لامر اللہ محمد بن مستظہر بن مقتدی عباسی کی وفات ہوئی۔

اس کا لقب ”المستجد باللہ“ تھا، ۵۱۰ھ میں اس کی ولادت ہوئی، عباسی خلیفہ ”مقتضی لامر اللہ“ کی وفات کے دن ۲ بیج الاول ۵۵۵ھ میں اس کی خلافت کے لیے بیعت ہوئی، علامہ ابن خلدون کے بقول ”خلیفہ مستجد خلفائے بنی عباس کا پہلا خلیفہ ہے، جس نے استقلال اور استحکام کے ساتھ زمام حکومت اپنے قبضہ اقتدار میں لی، اس سے پہلے حکومت و خلافت موصل، واسط، بصرہ اور حلوان میں منتشر ہو گئی تھی، اور حکمرانی کمزور ہو گئی تھی، اس نے اپنی حسن تدبیر سے دوبارہ ان علاقوں پر غلبہ حاصل کیا، اور آزادانہ طور پر خلافت کے فرائض

سر انجام دینے لگا۔

مستجد باللہ نے دس سال خلافت کی، اور ۵۶ سال کی عمر میں وفات ہوئی، مستجد باللہ عادل اور فیاض تھا، اور مفسدوں فتنہ پردازوں کے لیے نہایت سخت تھا، مستجد باللہ نے اکابر علماء کو اپنے دربار میں جگہ دی، نظام الملک کے مدرسہ کو ترقی، اس مدرسہ کے صدر المدرس حضرت عبدالقادر سہروردی تھے، مستجد کے دس سالہ حکمرانی میں اکابر صوفیاء کا بغداد میں قیام تھا، ان کے علمی فیض سے ان دونوں بغداد فضل و کمال کا مرکز بن گیا تھا، خانقاہیں طالبانِ علم سے بھری ہوئی تھیں، اس کے زمانے میں اسلام کی خوب اشاعت ہوئی۔

(سیر اعلام النبلاء، ج ۲۰ ص ۴۱۸، تحت رقم الترجمة ۲۷۴، تاریخ ملت، ج ۲ ص ۵۹۹ تا ۶۰۴)

□..... ماہِ ربيع الآخر ۵۷۶ھ: میں حضرت ابوطاہر احمد بن محمد بن احمد بن محمد بن محمد بن ابراہیم اصہبانی جروانی سلفی رحمہ اللہ کا انتقال ہوا۔

آپ کی ولادت ”اصہبان“ میں تقریباً ۲۷۲ھ کے لگ بھگ ہوئی۔

ابو مطیع محمد بن عبدالواحد صحاف، محمد بن عبدالجبار قوسانی، ابوطالب احمد بن ابی ہاشم کندلانی، احمد بن عبدالغفار بن اشته، اسماعیل بن علی سلیقی، ابوالفضل احمد بن محمد بن حسن بن سلیم مودب اور بہت سے مشاہیر اہل علم سے علم حدیث کی سماعت کی، حافظ محمد بن طاہر مقدسی، محدث سعد الخیر، ابوالعز محمد بن علی ملقا بازی، علی بن ابراہیم قسطنطینی، طیب بن محمد مروزی اور ابوسعید سمعانی وغیرہ بڑے حضرات نے آپ سے علم حدیث کی سماعت کی۔

آپ ہمہ وقت علم دین کی درس و تدریس میں مشغول رہتے، ابوعلی اوتقی کہتے ہیں کہ ”میں نے ابوطاہر سلفی سے سنا کہ میں نے ”اسکندریہ“ میں چھ سال گزارے، مگر میں اس کے میناروں کو اپنے بیٹھنے کی مجلس کی کھڑکی ہی سے دیکھا“ حافظ عبدالقادر فرماتے ہیں کہ ”ابوطاہر سلفی کثرت سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والے تھے، یہاں تک کہ ان کے پڑوس سے بہت سے منکرات ختم ہو گئے“

(سیر اعلام النبلاء، ج ۲۱ ص ۱ الی ۳۹، تحت رقم الترجمة ۱)

□..... ماہِ ربیع الآخر ۵۸۱ھ: میں حضرت ابو محمد عبدالحق بن عبد الرحمن بن عبد اللہ بن حسین بن سعید ازدی اندلسی اشبیلی رحمہ اللہ کی وفات ہوئی۔

آپ کی ولادت ۵۱۲ ہجری میں ہوئی، علامہ ذہبی نے آپ کو ”امام، حافظ، بارع، مجود“ کے القابات سے نوازا ہے، اپنے زمانے میں آپ ”ابن الخراط“ کے نام سے مشہور تھے۔

آپ کے اساتذہ درج ذیل ہیں: ابوالحسن شریح بن محمد، ابوالحکم بن برجان، عمر بن ایوب، ابوبکر بن مدیر، ابوالحسن طارق بن یعیش اور طاہر بن عطیہ رحمہم اللہ۔

آپ فقیہ، حافظ اور علم حدیث و علل کے عالم تھے، اور علم اسماء الرجال کے بہت زیادہ جاننے والے تھے، خیر، صلاح، ورع، اتباع سنت، دنیا سے بچنے، اور علم ادب و شعر کے ساتھ متصف تھے۔

(سیر اعلام النبلاء، ج ۲۱ ص ۱۹۹، تحت رقم الترجمة ۹۹)

□..... ماہِ ربیع الآخر ۵۹۷ھ: میں حضرت ابوشجاع محمد بن ابو محمد بن ابو المعالی بن مقرون بغدادی لوزی رحمہ اللہ کا انتقال ہوا۔

آپ ”ابن المقرن“ کے نام سے مشہور تھے، علم قرانت ابو محمد سبط الخياط اور ابوالکرم شہروزی سے، اور ابوالحسن بن عبدالسلام سے ان کی کتاب ”المجذبات“ کی سماعت کی، اس کے علاوہ علی بن صباغ، ابوالفتح بیضاوی، ابوالفضل ارموی اور بہت سے حضرات سے سماعت کی۔

ابن النجار فرماتے ہیں کہ آپ کی جنازہ میں بہت کثرت سے لوگ شریک ہوئے، میں ان کے جنازہ کے علاوہ میں اتنے زیادہ افراد کو شریک ہوتے ہوئے نہیں دیکھا۔

(سیر اعلام النبلاء، ج ۲۱ ص ۳۲۵، تحت رقم الترجمة ۱۷۰)

ساتویں صدی ہجری کے اجمالی واقعات

□..... ماہِ ربیع الآخر ۶۰۹ھ: میں حضرت ابو احمد عبدالوہاب بن شیخ امین ابی منصور علی بن علی بن عبید اللہ بن سکیبہ بغدادی صوفی شافعی رحمہ اللہ کی وفات ہوئی۔

آپ ”ابن السکینہ“ کے نام سے مشہور تھے، آپ کی ولادت شعبان ۵۱۹ھ میں ہوئی۔ اپنے والد سے ”الجحدیات“ کو، اور ہبۃ اللہ بن حصین سے ”غیلانیات“ روایت کرتے ہیں، ابو غالب محمد بن حسن ماوردی، زاہر حشامی، قاضی مارستان، محمد بن حمویہ جوینی، ابوسعید بغدادی، ابو منصور قزاز، اسماعیل بن سمرقندی اور ابوالحسن بن توبہ رحمہم اللہ سے حدیث کی سماعت کی، شیخ موفق الدین، ابن الصلاح ابوموسیٰ بن حافظ، ابن خلیل، ضیاء، ابن نجار، ابن الدیثمی، محمد بن غنیمہ اسکاف، محمد بن عسکر طیب، عماد محمد ابن السہر ودی، اور احمد بن ہبۃ اللہ ساوجی رحمہم اللہ نے آپ سے حدیث کی سماعت کی۔

ابن نجار فرماتے ہیں کہ ”ہمارے شیخ ابن سکینہ، علم حدیث، زہد، اور حسن سیرت میں عراق کے شیخ تھے، اور سنت اور سلف صالحین کی موافقت کرنے والے تھے، اور طالبان علم دور دراز سے آپ کے پاس تشریف لاتے تھے، ضبط اوقات کے بہت پابند تھے، ان کا اکثر وقت ذکر و تلاوت اور تہجد وغیرہ میں گزر رہا تھا، اپنے گھر سے صرف جمعہ یا عید یا جنازہ کے لیے نکلتے تھے، اور نیک لوگوں سے محبت کرتے تھے، اور علماء کی تعظیم کرتے تھے، اور لوگ کے لیے تواضع اختیار کرتے تھے، اکثر یہ دعاء کرتے کہ اللہ ان کو مسلمان کی موت عطا فرمائے، میں نے ان کی بیس سال تک دن و رات صحبت اٹھائی۔“

(سیر اعلام النبلاء، ج ۲۱ ص ۵۰۵، تحت رقم الترجمة ۲۶۲)

□..... ماہِ ربیع الآخر ۶۱۶ھ: میں حضرت ابوالبقاء عبداللہ بن حسین بن ابی البقاء عبداللہ بن حسین عکبری بغدادی ضریر نحوی جنبلی رحمہ اللہ کی وفات ہوئی۔

آپ کی ولادت ۵۳۸ھ میں ہوئی۔

علم الروایات، علی بن عساکر بطاحی سے، علم عربی، ابن الخشاب اور ابوالبرکات بن نجاح سے، اور علم فقہ، قاضی ابویعلیٰ صغیر محمد بن ابی خازم اور ابوحکیم نہروانی سے، اور علم حدیث ابوالفتح ابن البطلی، ابوزرعہ مقدسی اور ابوبکر بن نفور سے حاصل کیا، ابن الدیثمی، ابن النجار، ضیاء مقدسی اور جمال بن صیرفی رحمہم اللہ نے آپ سے حدیث کی سماعت کی۔

ابن نجار فرماتے ہیں کہ میں ان کی اکثر تصانیف کو ان کے سامنے قرائت کیا ہے، اور ایک مدت تک ان کی صحبت اختیار کی، آپ ثقہ، متدین، اچھے اخلاق والے متواضع شخصیت تھے۔ آپ کی مشہور تصانیف درج ذیل ہیں:

”تفسیر القرآن، إعراب القرآن، إعراب الشواذ، متشابہ القرآن، عدد الآی، إعراب الحدیث، تعلیقة فی الخلاف، شرح لهدایة أبی الخطاب، المرام فی المذهب، مصنف فی الفرائض، شرح الفصحیح، شرح الحماسة، شرح المقامات، شرح الخطب“.

(سیر اعلام النبلاء، ج ۲۲ ص ۹۳، تحت رقم الترجمة ۶۲)

□..... ماہِ ربیع الآخر ۶۲۱ھ: میں حضرت ابوسلیمان داؤد بن سلیمان بن داؤد بن عبدالرحمن بن سلیمان بن عمر بن حوط اللہ انصاری حارثی رحمہ اللہ کی وفات ہوئی۔ آپ کی ولادت ۶۵۲ھ میں ہوئی۔

اپنے والد اور اپنے بھائی ابو محمد سے، اور ابوالقاسم بن حمیش، ابوالقاسم بن بشکوال، ابوعبداللہ بن حمید، ابوعبداللہ بن زرقون، ابوعبداللہ بن فحار، عبداللح بن بونہ اور ابو محمد بن عبید اللہ رحمہم اللہ سے حدیث کی سماعت کی۔

آپ نے علم حدیث کو حاصل کرنے کے لیے بہت زیادہ سفر کیے، اور بہت جگہ سے علوم حاصل کیے، آ بار فرماتے ہیں کہ آپ کے شیوخ کی تعداد ۲۰۰ سے زیادہ ہے، آپ اور آپ کے بھائی اندلس کے بڑے علماء میں شمار ہوتے ہیں۔

ابن مسدی فرماتے ہیں کہ آپ کے جنازے پر جس کثرت سے لوگ روئے، اس سے زیادہ روتے ہوئے میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔

(سیر اعلام النبلاء، ج ۲۲ ص ۱۸۵، تحت رقم الترجمة ۱۲۵)

□..... ماہِ ربیع الآخر ۶۳۲ھ: میں حضرت ابوالحسن محمد بن احمد بن عمر بن حسین بغدادی رحمہ

اللہ کا انتقال ہوا۔

آپ کی ولادت رجب ۵۲۶ھ میں ہوئی، اپنے والد فقیہ ابو العباس قطعی سے سماعت کے علاوہ ابو بکر زغوانی، نصر بن نصر عکبری، ابو جعفر احمد بن محمد عباسی، ابو الوقت سجزی، ابو الحسن بن اہل الفقیہ اور سلمان الشحام سے حدیث کی سماعت کی، اس کے علاوہ موصل میں یحییٰ بن سعدون قرطبی اور ابو الفضل طوسی سے، اور دمشق میں عبد اللہ بن عبد الواحد کنانی، ابو المعالی بن صابر اور محمد بن حمزہ قرشی سے حدیث کی سماعت کی، ابن الدہبلی، ابن النجار، سیف بن مجد، جمال شریسی، عز فاروٹی، علاء بن بلبان، احمد بن محمد ابن الکسار، فقیہ سعید بن احمد طبری، مجد عبد العزیز بن خلیلی، عیسیٰ مطعم، احمد بن ابی طالب اور ابو نصر ابن الشیرازی نے آپ سے حدیث کی سماعت کی۔

آپ نے مشہور محدث ابو الفرج ابن الجوزی کی طویل عرصہ تک صحبت اٹھائی، اور ان سے وعظ و نصیحت حاصل کیا۔

(سیر اعلام النبلاء، ج ۲۳ ص ۱۰، تحت رقم الترجمة ۴)

□..... ماہِ ربیع الآخر ۶۳۵ھ میں حضرت جمال الدین ابو محمد عبد اللہ بن ابراہیم بن سعید بن قاید مغربی مالکی رحمہ اللہ کا انتقال ہوا۔

آپ کی ولادت ”ربیع“ کے مقام پر ہوئی، اور جوانی میں آپ مصر تشریف لے آئے، اور مصر میں علم حدیث حاصل کیا۔

ابن بری، ابن عوف اور ابو محمد شاطبی سے علم حدیث حاصل کیا، اور ابو محمد شاطبی سے امام مالک کی ”الموطأ“ کی سماعت بھی کی، منذری، ابن العمادیتہ اور دمیاطی نے آپ سے علم حدیث حاصل کیا۔

علم لغت میں آپ کی ایک اہم تصنیف بھی ہے۔

علامہ ذہبی فرماتے ہیں کہ ”آپ متقی تھے، گناہوں سے بچنے والے تھے، عادل تھے، اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کی پروا نہ کرتے، کامل لوگ آپ پر فخر کرتے، اور آپ کی برکت کا

اعتقاد رکھتے، آپ کو بغیر طلب کے خطابت اور قضاء ملی، پھر کچھ عرصے کے بعد آپ نے خطابت کو چھوڑ دیا، اور پھر کچھ عرصے کے بعد قضاء کو بھی چھوڑ دیا، اور فرمایا کہ مجھے چھوڑ دو، تاکہ میں اپنے رب کی عبادت کروں“

آپ چالیس سال تک قاضی رہے، ۲۲ ربیع الثانی کو قضاء چھوڑنے کے ایک سال بعد آپ کا انتقال ہوا۔

(سیر اعلام النبلاء، ج ۲۳ ص ۲۷۳، تحت رقم الترجمة ۱۸۳)

□..... ماہ ربیع الآخر ۶۷۵ھ: میں حضرت ابو بکر محمد بن علی بن محمد بن ابی القاسم عدوی دمشقی رحمہ اللہ کی وفات ہوئی۔

آپ کی ولادت ۵۹۴ ہجری میں ہوئی، شیخ الموفق سے مسند الشافعی، کتاب الرقی، العوذ للنرسی کی سماعت کی۔

(معجم الشیوخ الکبیر للذہبی، ج ۲ ص ۲۵۴)

□..... ماہ ربیع الآخر ۶۸۲ھ: میں حضرت ابو الفرج عبدالرحمن بن ابی عمر محمد بن احمد بن محمد بن قدامہ صالحی حنبلی رحمہ اللہ کا انتقال ہوا۔

آپ کی ولادت ۵۹۷ھ کے اوائل میں ہوئی۔

اپنے والد ابو عمر، اور اپنے چچا شیخ موفق سے سماعت کے علاوہ عمر بن طبرزد، ابو الیمین الکندی، ابو القاسم بن حرستانی اور بہت سے حضرات سے سماعت کی۔

ابن الجوزی اور ابو جعفر صیدلانی کے علاوہ بہت سے حضرات سے آپ کو اجازت حاصل ہے۔ آپ نے ساٹھ سال تک حدیث کی خدمت کی، اور آپ ایسی شخصیت ہیں کہ سب لوگ آپ کی تعریف میں مشغول رہے، اور علم و عمل اور آپ کے اچھے اخلاق کی تعریف کرتے رہے، حافظ ضیاء آپ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ آپ بڑے عالم اور سراپا خیر تھے، امام نووی آپ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ آپ میرے بڑے شیوخ میں شمار ہوتے ہیں۔

(معجم الشیوخ الکبیر للذہبی، ج ۱ ص ۳۷۶)

□..... ماہِ ربیع الآخر ۶۹۹ھ: میں حضرت ابوالحسن علی بن احمد بن عبدالدائم بن نعمہ بن احمد مقدسی حنبلی رحمہ اللہ کا انتقال ہوا
آپ کی ولادت ۶۱۷ھ میں ہوئی۔

بہاء عبدالرحمن، ابن الزبیدی، ابن اللتی، ابن عنان، ابن صباح، مکروم، جمال ابی موسیٰ، اربلی اور ہمدانی رحمہم اللہ آپ کے اساتذہ ہیں، بعد میں آپ بغداد شریف لے آئے، اور کاشغری کی صحبت اختیار کی، پھر بعلبک شریف لے گئے، اس کے بعد بصرہ اور واسط شریف لے گئے۔

آپ کثرت سے تلاوت کرتے تھے، آخری عمر میں معذور ہو گئے تھے، آپ کے بیٹے ابن الجمان نے آپ کی حیات ہی میں آپ سے حدیث کی سماعت کی۔
(معجم الشیوخ الکبیر للذہبی، ج ۲ ص ۱۱)

آٹھویں صدی ہجری کے اجمالی واقعات

□..... ماہِ ربیع الآخر ۷۰۱ھ: میں حضرت ابو عبد اللہ محمد بن احمد بن دبانہ بغدادی حنبلی رحمہ اللہ کی وفات ہوئی۔

علامہ ذہبی فرماتے ہیں کہ آپ کی ولادت تقریباً ۶۳۶ھ میں ہوئی، کیونکہ انہوں نے مجھ سے خود کہا کہ مجھے، عباسی خلیفہ مستنصر باللہ کی وفات یاد ہے، اور اس کی وفات ۶۴۰ھ میں ہوئی تھی، اور انہوں نے فرمایا کہ مجھے شتمری سے اجازت حاصل ہے، اور شیخ یحییٰ بن یوسف صصری میری والدہ کے ماموں ہیں، اور میں نے شیخ عبداللہ کتیلہ کے ساتھ ایک مدت تک صحبت اختیار کی، اور ان کے ساتھ سفر بھی کیا۔

علامہ ذہبی فرماتے ہیں کہ ہمارے شیخ شمس الدین اچھے کلام والے تھے، اور تکلف سے پرہیز کرتے تھے، اور ان کے اندر اخلاص وافر مقدار میں موجود تھا، اتباع سنت کا بہت زیادہ اہتمام تھا، اور وعظ کرنے میں فصیح و بلیغ تھے، روم، جزیرہ، مصر، شام اور حجاز کے اسفار کیے، پھر

دمشق تشریف لے آئے، تو ہم ان کی مجالس سے مستفید ہوئے، طویل بیماری کے بعد آپ کی وفات ہوئی۔

(معجم الشیوخ الکبیر للذہبی، ج ۲ ص ۱۶۸)

□..... ماہِ ربیع الآخر ۳۴ھ: میں حضرت ابواسحاق براہیم بن یحییٰ بن احمد دمشقی حنفی رحمہ اللہ کا انتقال ہوا۔

آپ کی ولادت ۶۴۵ھ میں ہوئی۔

علی بن عبدالدائم اور شرف بن نابلسی اور دیگر حضرات سے علم حدیث حاصل کیا، ابو محمد برزالی نے ان کے بارے میں حکایت کیا ہے کہ انہوں نے ”صالحیہ“ میں حفظ قرآن کیا، اور امام احمد کے مذہب کا ایک حصہ حاصل کیا، اس کے بعد انہوں نے فقہ حنفی کو اختیار کیا، پھر اس کے بعد آپ نے ۷۰۸ھ میں حج کیا۔

(معجم الشیوخ الکبیر للذہبی، ج ۱ ص ۱۶۱)

□..... ماہِ ربیع الآخر ۵۸ھ: میں حضرت محبت الدین ابوالثناء محمود بن علی بن اسماعیل بن یوسف تبریزی قونوی رحمہ اللہ کا انتقال ہوا۔

آپ کی ولادت مصر میں ۷۱۳ھ میں ہوئی، بچپن کی حالت میں ہی آپ کے والد فوت ہو گئے تھے، اس کے بعد آپ طلب علم میں مشغول ہو گئے، اور اس زمانے کے بڑے بڑے مشائخ سے علم حاصل کیا، آپ کے دوست اسنوی نے ”طبقات“ میں آپ کے حالات کو جمع کیا ہے، اور آپ کی مدح و ثنا کی ہے، اور فرمایا کہ آپ علم و عمل میں یکتا تھے، فقہ اور اصول فقہ کے عالم تھے، علم عربی، معانی اور علم بیان میں فاضل تے، اس کے ساتھ ساتھ عبادت، تلاوت اور ذکر و شغل، وقت کی پابندی میں بھی آپ جیسا کوئی نہ تھا، لوگوں کے ساتھ بہت کم میل جول رکھتے تھے، مختلف علوم میں آپ کی تصنیفات ہیں۔

(طبقات الشافعیۃ لابن قاضی شہبۃ، ج ۳ ص ۷۳)

□..... ماہِ ربیع الآخر ۷۷ھ: میں حضرت بدرالدین ابو عبد اللہ محمد بن محمد بن احمد بن محمد بن احمد

بن عبد اللہ بن سحمان وائل کی بکری رحمہ اللہ کی وفات ہوئی۔

آپ اپنے زمانے میں اہل لغت کے امام تھے، علم فقہ، علم لغت، علم غریب، علم شعر وغیرہ میں آپ کمال کو پہنچے ہوئے تھے، لوگوں سے بہت کم ملتے جلتے تھے، اور طلب علم میں بہت حریص تھے، آپ کے بھائی شیخ شرف الدین فرماتے ہیں کہ میرے بھائی بدر الدین مجھ سے بھی زیادہ دنیا سے کنارہ کش رہتے تھے، آپ کو اپنے والد کی قبر کے پاس دفن کیا گیا۔

(طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة، ج ۳ ص ۱۳۳)

□..... ماہِ ربيع الآخر ۹۸ھ: میں حضرت عز الدین محمد بن محمد بن محمد بن عثمان بن رسول دمشقی حنفی رحمہ اللہ کی وفات ہوئی۔

آپ کی ولادت ۲۲ ذی الحجہ ۱۸ھ کو ہوئی، احمد بن ابی طالب الحجار سے ”صحیح البخاری“ کی سماعت کی، اور ان سے حدیث بیان کرتے ہیں، آپ شام کے شہر دمشق کے بہترین لوگوں میں شمار ہوتے تھے، آخری عمر میں دمشق کے یتیموں کی کفالت کے ادارے کا ذمہ دار بنایا گیا، جس کو آپ نے امانت و دیانت کے ساتھ نبھایا، اس کے بعد آپ بیماری کی وجہ سے معذور ہو گئے تھے، جمعہ کے دن دمشق میں آپ کی وفات ہوئی۔

(ذیل التقييد في رواية السنن والأسانيد للفاسي، ج ۱ ص ۲۵۵)

نویں صدی ہجری کے اجمالی واقعات

□..... ماہِ ربيع الآخر ۸۰۳ھ: میں حضرت قاضی القضاة ابو عبد اللہ محمد بن محمد بن عبد البر بن یحییٰ بن علی انصاری خزرجی سبکی رحمہ اللہ کا انتقال ہوا۔

آپ کی ولادت شعبان ۴۱ھ کو ہوئی، اپنے والد اور اپنے زمانے کے بہت سے مشائخ سے طلب علم کیا، اور مختلف فنون و علوم میں مہارت حاصل کی، مصر، شام وغیرہ میں تدریس کی، جب آپ کے والد شام کے قاضی مقرر ہو گئے، تو آپ نے ان کی جگہ تدریس کی ذمہ داری سنبھالی، آپ کئی مرتبہ قضا کے منصب پر فائز ہوئے، وفات کے بعد آپ کو ”باب النصر“ کے

باہر دفن کیا گیا۔

(طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة، ج ۲ ص ۶۱)

□..... ماہ ربیع الآخر ۸۰۹ھ: میں حضرت ابو عبد اللہ محمد بن ابی بکر بن عبد العزیز بن محمد بن ابراہیم بن سعد اللہ بن جماعہ کنانی حموی رحمہ اللہ کی وفات ہوئی۔
آپ کی ولادت ذوالقعدة ۷۴۹ھ میں ہوئی، ابوالفتح میدومی، ابوالحسن قرمی، ابو عبد اللہ بیانی، وغیرہ کی مجلس میں طلب علم کے لیے حاضر ہوئے، مصر اور شام کے بڑے بڑے شیوخ سے آپ کو اجازت حاصل ہے، حافظ شہاب الدین ابن حجر فرماتے ہیں کہ ”اللہ تعالیٰ ان کی زندگی سے ہمیں فائدہ پہنچائے، وہ اپنے ہم عصر لوگوں پر ذہانت حافظہ، حسن تقریر وغیرہ میں فائق تھے، آپ نے کئی تفصیلی کتب تصنیف کیں، جن کی تعداد سو سے اوپر ہے، طاعون کے مرض میں آپ کی وفات ہوئی۔

(طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة، ج ۲ ص ۵۰)

□..... ماہ ربیع الآخر ۸۱۵ھ: میں حضرت ابو العباس احمد بن اسماعیل بن خلیفہ بن عبد العال حبانی دمشقی شافعی رحمہ اللہ کی وفات ہوئی۔

آپ کی ولادت ۷۴۸ھ میں ہوئی، آپ فقہ، عربی، علم، حدیث وغیرہ میں بڑے عالم شمار ہوتے تھے، دمشق کے قاضی بھی رہے ہیں، قاہرہ میں کئی مرتبہ حاضر ہوئے، مقریزی فرماتے ہیں کہ آپ نے اپنے والد سے علم حاصل کیا، اور بڑے اصحاب علم سے حدیث کی سماعت کی، اور طلب علم میں خوب محنت کی، بدھ کے دن دمشق میں آپ کی وفات ہوئی۔

(المنهل الصافی والمستوفی بعد الوافی لیوسف بن تغری، ج ۱ ص ۲۴۳، ذیل التقييد فی رواة السنن والأسانید للفاسی، ج ۱ ص ۲۹۶)

□..... ماہ ربیع الآخر ۸۲۷ھ: میں حضرت قاضی شہاب الدین احمد بن علی بن احمد بن عبد العزیز بن قاسم مالکی نویری رحمہ اللہ کی وفات ہوئی۔

آپ کی ولادت صفر ۷۸۰ھ میں ہوئی، عقیف عبد اللہ سے اور اپنے والد سے اور اپنے بھائی عبد العزیز سے سماعت کی، آپ درس و تدریس کے ساتھ فتویٰ کی خدمت بھی انجام دیتے،

اپنے والد کے وفات کے کچھ عرصے بعد آپ حرمِ مکی کے امام مقرر ہوئے، پھر کافی مدت بعد آپ قضا کا منصب بھی دیا گیا، عصر سے پہلے بدھ کی دن آپ کی وفات ہوئی، اور جمعرات کے دن صبح آپ کی مکہ مکرمہ کے قبرستان ”جنت المعلیٰ“ میں تدفین کی گئی۔

(المنہل الصافی والمستوفی بعد الوافی لیوسف بن تغری، ج ۱ ص ۴۰۱)

□..... ماہِ ربيع الآخر ۸۴۰ھ: میں حضرت شہاب الدین ابو العباس احمد بن محمد بن صلاح بن محمد بن عثمان اموی مصری رحمہ اللہ کی وفات ہوئی۔

آپ کی ولادت صفر ۶۷۷ھ کو ہوئی، شیخ سراج الدین بلقینی، حافظ زین الدین عراقی، شیخ سراج الدین ابن ملقن اور علمائے زمانہ سے طلبِ علم کیا، اور مختلف فنون میں مہارت حاصل کی، اور دس و تدریس اور افتاء کے شعبے سے وابستہ رہے، آپ فقہ، حدیث، علمِ نحو میں ماہر تھے اس کے علاوہ مصریین کی تاریخ اور ان کی وفات آپ کو از بر تھیں۔

(طبقات الشافعیۃ لابن قاضی شہبۃ، ج ۲ ص ۸۴)

وَاللّٰهُ سُبْحٰنَهُ وَتَعَالٰى اَعْلَمُ .

حَمْدِ بَارِي تَعَالَى بَجَلِّ جَلَالَةٍ

(پیر سید نصیر الدین نصیر صاحب گولڑہ شریف)

کس سے مانگیں، کہاں جائیں، کس سے کہیں۔ اور دنیا میں حاجت روا کون ہے
 سب کا داتا ہے تُو، سب کو دیتا ہے تُو۔ تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے
 کون مقبول ہے، کون مر دود ہے، بے خبر! کیا خبر تجھ کو، کیا کون ہے
 جب تکلیں گے عمل، سب کے میزان پر، تب گھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے
 کون سنتا ہے فریاد مظلوم کی، کس کے ہاتھوں میں گنجی ہے مقسوم کی
 رزق پر کس کے پکتے ہیں شاہ و گدا، مسند آرائے بزم عطا کون ہے
 اولیا تیرے محتاج اے رب گل! تیرے بندے ہیں سب انبیاء و رسل
 ان کی عزت کا باعث ہے نسبت تری، ان کی پہچان تیرے سوا کون ہے
 میرا مالک مری سُن رہا ہے فُغاں، جانتا ہے وہ خاموشیوں کی ڈباں
 اب مری راہ میں کوئی حائل نہ ہو، نامہ بر کیا بلا ہے، صبا کون ہے
 ابتدا بھی وہی، انتہا بھی وہی، ناخدا بھی وہی ہے، خدا بھی وہی
 جو ہے سارے جہانوں میں جلوہ نما، اُس اُحد کے سوا دوسرا کون ہے
 وہ حقائق ہوں اُشیا کے یا خشک و تر، فہم و ادراک کی زد میں ہیں سب، مگر
 مابوا، ایک اُس ذاتِ بے رنگ کے، فہم و ادراک سے ماورای کون ہے
 انبیا، اولیا، اہل بیت نبی، تابعین و صحابہ یہ جب آ بنی
 گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی، تو نہیں ہے تو مشکل کشا کون ہے
 اہل فکر و نظر جانتے ہیں تجھے، کچھ نہ ہونے پہ بھی مانتے ہیں تجھے
 اے نصیر! اِس کو تُو فضلِ باری سمجھ، ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے
 (ماخوذ از ”فیضِ نسبت“ مجموعہ مناقب پیر سید نصیر الدین نصیر صاحب گولڑہ شریف)

ماہ ربیع الآخر

حقیقی توحید یا سچے موحد کی شان بیان کرتے ہوئے
حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ:

فَيَصِيرُ مُوقِنًا مُؤَدِّضًا ضَرًّا وَرَدًّا يَقْطَعُ أَنْ لَا فَاعِلَ فِي الْحَقِيقَةِ إِلَّا اللَّهُ لَا مُحَرِّكَ
وَلَا مُسَكِّنَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا خَيْرَ وَلَا شَرَّ وَلَا ضَرَّ وَلَا نَفْعَ وَلَا عَطَاءَ وَلَا مَنَعَ، وَلَا فَتْحَ وَلَا
غَلْقَ، وَلَا مَوْتَ وَلَا حَيَاةَ، وَلَا عِزَّ وَلَا ذِلَّ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ (فتوح الغيب، ص ۸، ۹، المقالة الثالثة، في
الابتلاء، مطبوعة: شركة مكتبة و مطبعة مصطفى البابي الحلبي - مصر، الطبعة الثانية ۱۳۹۲ هـ، ۱۹۷۳ء)
ترجمہ: پس یہ یقین کرنے والا ہو جائے کہ (سب کچھ) کرنے والا فی الحقیقت اللہ ہی ہے
اور حرکت و سکون دینے والا، بس اللہ ہی ہے اور خیر و شر، نفع و ضرر اور دینا، نہ
دینا اور کھولنا، بند کرنا اور موت و حیات اور عزت و ذلت اور فراخ دستی و تنگ دستی
صرف اللہ ہی کے دستِ قدرت میں ہے (اور کسی دوسرے کا اس میں
کوئی اختیار نہیں) (فتوح الغیب)
(صفحہ نمبر 132، 133)

ادارہ مخزن
راولپنڈی پستہ